

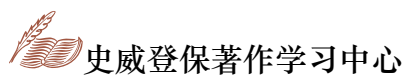
诠释启示录

Apocalypse Explained

（第一卷）下册

181-295 节

（1757-1759 年）

史威登保著作学习中心

书 名: 诠释启示录 (第一卷) 下册

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◇第三章	5
诠 释	6
启示录 3:1–6.....	6
启示录 3:7–13.....	51
启示录 3:14–22.....	95
启示录◇第四章	167
诠 释	167
启示录 4:1.....	168
启示录 4:2–6(前半部分).....	172
启示录 4:6(后半部分), 7, 8.....	190
启示录 4:9–11.....	220

启示录 ◇ 第三章

启示录 3

¹ 你要写信给撒狄教会的天使，这些事是那有神的七灵和七星的说的，我知道你的作为，你有一个名，就是你是活的，其实是死的。² 你要警醒，坚固那剩下将近死去的；因我见你的作为在神面前并不完全。³ 所以要记得你是怎样领受，怎样听见的，又要留意，并要悔改；因此，你若不警醒，我必来到你那里如同贼一样；我哪个时刻来到你那里，你也不知道。⁴ 甚至在撒狄，你还有几个名字是未曾污秽自己衣服的；他们要穿白衣与我同行。因为他们是配得过的。⁵ 凡得胜的，必这样穿白衣；我也必不从生命册上涂抹他的名，且要在我父面前和祂的众天使面前认他的名。⁶ 灵向众教会所说的话，凡有耳的，就让他听。⁷ 你要写信给非拉铁非教会的天使，这些事是那圣洁，真实，拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的说的，⁸ 我知道你的作为；看哪，我在你面前给你一个敞开的门，没有人能关上它；因为你有一点能力，也曾遵守我的话，没有否认我的名。⁹ 看哪，我要使那属撒但会堂的，自称是犹太人，其实不是，乃是撒谎的，看哪，我要使他们来在你脚下敬拜，知道我已经爱你了。¹⁰ 因为你遵守我忍耐的话，我也必保守你免去那将要临到全世界，试验住在地上的人的试炼时刻。¹¹ 看哪，我必快来；你要持守你所有的，免得人夺去你的冠冕。¹² 得胜的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也必不再从那里出去；我又要将我神的名和我神城的名，就是从天上从我神那里降下来的新耶路撒冷，并我的新名，都写在他上面。¹³ 灵向众教会所说的话，凡有耳的，就让他听。¹⁴ 你要写信给老底嘉教会的天使，这些事是阿们，忠信真实的见证人，神的创造的初始说的，¹⁵ 我知道你的作为，你也不冷也不热；巴不得你或冷或热。¹⁶ 这样，你既是温的，也不冷也不热，我就要从我口中把你吐出去。¹⁷ 因为你说，我是富足，已经发了财，什么都不缺，却不知道你是不幸、困苦、贫穷、瞎眼、赤身的；¹⁸ 我劝你向

我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又用眼药擦你的眼睛，使你能看见。¹⁹ 凡我所爱的，我就责备管教；所以你要发热心，也要悔改。²⁰ 看哪，我站在门外叩门；若有人听见我的声音而开门，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。²¹ 得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。²² 灵向众教会所说的话，凡有耳的，就让他听。

诠释

181. 启 3:1 - 6. 你要写信给撒狄教会的天使，这些事是那有神的七灵和七星的说的，我知道你的作为，你有一个名，就是你是活的，其实是死的。你要警醒，坚固那剩下将近死去的；因我见你的作为在神面前并不完全。所以要记得你是怎样领受，怎样听见的，又要留意，并要悔改；因此，你若不警醒，我必来到你那里如同贼一样；我哪个时刻来到你那里，你也不知道。甚至在撒狄，你还有几个名字是未曾污秽自己衣服的；他们要穿白衣与我同行。因为他们是配得过的。凡得胜的，必这样穿白衣；我也必不从生命册上涂抹他的名，且要在我父面前和祂的众天使面前认他的名。灵向众教会所说的话，凡有耳的，就让他听。

“你要写信给撒狄教会的天使”表示那些因轻视属灵事物的知识或认知，以及由此而来的聪明和智慧而过着一种道德，而非属灵的生活之人(182 节)；

“这些事是那有神的七星的说的”表示主，天堂和教会的一切真理都来自祂(183 节)；“和七星”表示真理和良善的一切知识或认知都来自祂(184 节)；

“我知道你的作为”表示他们生命的事物(185 节)；“你有一个名，就是你是活的，其实是死的”表示他们思维的品质，他们自以为是活的，因为他们过着一种道德的生活，然而他们却是死的(186 节)。

“你要警醒”表示他们应当为自己获得生命(187 节)；“坚固那剩下将近死去的”表示为叫属于道德生命的事物可以复活(188 节)；“因我见你的作为在神面前并不完全”表示否则，神性不在道德生命中(189 节)。

“所以要记得你是怎样领受，怎样听见的，又要留意”表示回想并注意主在圣言中所教导的(190节)；“并要悔改”表示由此而来的属灵生命(191节)；“因此，你若不警醒”表示如果你不获得属灵生命(192节)；“我必来到你那里如同贼一样”表示当从圣言那里取得、没有获得属灵生命的一切知识都被夺走时，一个意想不到的时间(193节)；“我哪个时刻来到你那里，你也不知道”表示对那个时间和那时状态的无知(194节)。

“甚至在撒狄，你还有几个名字是未曾污秽自己衣服的”表示那些通过将(来自圣言的)真理和良善的知识或认知应用于他们生活的功用而出于一个属灵源头过着道德生活的人(195节)；“他们要穿白衣与我同行。因为他们是配得过的”表示他们通过来自圣言的真理和良善的知识或认知所拥有的属灵生活(196节)。

“凡得胜的”表示坚定不移，甚至直到死亡的(197节)；“必这样穿白衣”表示取决于真理和对它们的接受的聪明和智慧(198节)；“我也必不从生命册上涂抹他的名”表示他们将在天堂，因为他们适合天堂(199节)；“且要在我父面前和祂的众天使面前认他的名”表示他们将处于神性良善和由此而来的神性真理(200节)。

“灵向众教会所说的话，凡有耳的，就让他听”表示能理解的人都应听从从主发出的神性真理对那些属祂教会的人所教导和所说的话(201节)。

182. 启 3:1. “你要写信给撒狄教会的天使”表示那些因轻视属灵事物的知识或认知，以及由此而来的聪明和智慧而过着一种道德，而非属灵的生活之人。这从写给该教会天使的信清楚可知，当从内义或灵义来观之时，可以看出此处论述的是那些因轻视属灵事物的知识或认知，以及由此而来的聪明和智慧而过着一种道德，而非属灵的生活之人。在展开接下来这些话的内义之前，有必要解释并说明什么是道德生活，什么是属灵生活，以及什么是来自属灵生活的道德生活，什么是没有属灵生活的道德生活。

道德生活就是在履行生活的各种责任和职业时，表现得良善、诚实和公正，或说在生活的一切事务和职业中，与自己的同伴在一起表现得良善、诚实和公正；总之，这是世人看得见的生活，因为它是在世人中间所过的生活。但这种生活有两个来源，要么来源于对自我和世界的爱，要么来源于对神之爱和对邻之爱。源于对自我和世界的爱的道德生活本身不是道德生活，尽管它看似道德，因为这样一个人如此表现良善、诚实和公正，只是为了自我和

世界；对他来说，良善、诚实和公正作为达到目的的手段而服务于他，也就是说，要么是为了他可以被提到其他人之上，管辖他们，要么是为了他可以获得财富。他在灵里，或私下独自一人时就以这种方式来思考；但他不敢公开宣称他如此思想的事，因为这会摧毁其他人对他的好感或尊重，从而废掉他想达到自己的目的所用的手段。

由此可见，在这样一个人的道德生活里面所潜藏的，无非是优先于其他人获得一切的欲望，因而是其他所有人都可以服侍他，或他可以占有他们财物的欲望；由此明显可知，他的道德生活本身不是一种道德生活；因为他若达到自己的目的，就会把其他人当作自己的奴隶，并剥夺他们的财物。由于一切手段都含有目的的味道，并且本质上与它们的目的具有相同的性质，也因此被称为中间目的，所以这样一种生活就本身而言，无非是狡猾和欺诈。当联结社会的这些外在纽带松开时，如当所描述的这些人在向自己的同胞提起法律诉讼时的情形，这一点就变得清楚、明显；那时，他们只渴望颠覆正义，获得法官的青睐或国王的恩宠，并且这一切都暗中进行，好叫他们可以剥夺其他人的财物；一旦得逞，他们就在灵里和内心充满快乐。这一点在那些看重战争和胜利的荣誉的君王身上看得更清楚，他们内心的最高快乐就是征服各个领域和国家，在凡有抵抗的地方剥夺被征服者的一切财物，甚至剥夺他们的生命。在多数情况下，这也是许多外出打仗之人的快乐。

当所有这样的人成为灵人时（这种事在身体死后随即发生），前面所描述的道德生活的性质在他们身上变得更显而易见。那时，他们因出于自己的灵思考和行动，故会照着他们的爱而冲进各种罪恶，无论他们活在世上时表面上过着多么道德的生活。

但属灵生活完全不同，因为它有一个不同的来源；事实上，它来源于对神之爱和对邻之爱。因此，那些属灵之人的道德生活也是不同的，并且是一种真正的道德生活；因为当这些人在灵里思考时（这是他们私下独自一人思考时的情形），他们不是出于自我和世界，而是出于主和天堂思考；事实上，他们的心智，也就是其思维和意愿的内层实实在在被主提升到天堂，并在那里与祂结合；因此，主流入他们的思维、意图和目的，并掌管它们，把它们从他们的自我中撤回来，这自我完全源于对自我和世界的爱。这些人的道德生活表面上类似前面所描述的那些人的道德生活；然而，他们的道德生活是属灵的，因为它有一个属灵源头。他们的道德生活只是属灵生活的一个结果，属

灵生活是有效原因，因而是它的源头。因为他们出于对神的敬畏和对邻舍的爱而良善、诚实和公正地对待自己的同胞；主把他们的心智和灵保守在这些爱中；因此，当他们成为灵人时（这是他们身体死亡时的情形），就聪明和智慧地思考和行动，并被提升到天堂。论到这些人，可以说，一切爱之良善和一切信之真理都从天堂流入他们，也就是通过天堂从主流入他们。不过，这话并不适用于前面所描述的那些人；因为他们的良善不是天堂的良善，他们的真理也不是天堂的真理；但他们却将肉欲的快乐称为良善，将由此而来的虚假称为真理；这些从自我和世界流入他们。由此也可以知道，来自属灵生活的道德生活是何性质，没有属灵生活的道德生活又是何性质，即：来自属灵生活的道德生活是真正的道德生活，这种生活可称为属灵的，因为它的原因和源头由此而来；而没有属灵生活的道德生活不是道德生活，可称为地狱的，因为对自我和世界的爱在它里面掌权到何等程度，它就在何等程度上是欺诈和虚伪的。

从现在所说的可以推断出那些处于对自我和世界的爱，然而表面上却过着道德生活的人当中的外在神圣（外在神圣是指在教会中的敬拜，以及那时的祷告和举止）是何品质，即：这些事无一被提升到天堂，并在那里被听到；相反，它们从外在人或属世人的某种思维中流出，因而从他们的口流入世界。因为他们灵的内层思维充满对邻舍的狡猾和欺诈；然而，提升到天堂正是通过内层实现的。此外，他们在教会的敬拜，以及那时的祷告和举止要么是出于从小养成的习惯，从而变得熟悉，要么是出于相信这些外在事物都是得救所必需的，要么是节日里他们在家里或户外都没有什么事可做，要么是出于害怕被他们的同伴视为缺乏虔诚。而那些从一个属灵源头过一种道德生活之人的敬拜则完全不同，这是一种真正的对神的敬拜，因为他们的祷告被提升到天堂，并在那里被听到；事实上，主通过天堂接受他们的祷告。关于这些主题，详情可参看《天堂与地狱》（468，484，529，530 - 534 节），以及前面对启示录的解释（AE 107 节）。此处提前说明这些事，是因为写给该教会天使的信论述的主题是那些因轻视属灵事物的知识或认知而过着一种道德，而非属灵的生活之人。

183a. “这些事是那有神的七灵的说的”表示主，天堂和教会的一切真理都来自祂。这从以下事实清楚可知：这些事，以及向其它教会的天使所说的那些事正是人子说的；人子就是神性人身方面的主（参看 AE 63，151 节）。

“神的七灵”表示天堂和教会的一切真理，因为在圣言中，“神的灵”表示从主发出的神性真理。圣言中的许多经文都提到“灵”，当论及人时，“灵”表示在生活中所接受的神性真理，因而表示人的属灵生命；但当论及主时，“灵”表示从祂发出的神性，这神性用通用的术语就被称为神性真理。但鉴于如今很少有人知道圣言中的“灵”是什么意思，我想首先通过来自圣言的经文说明，当论及人时，“灵”表示在生活中所接受的神性真理，因而表示人的属灵生命。有两样事物构成人的属灵生命，即爱之良善和信之真理，所以圣言中的许多经文都提到“心和灵”，还提到“心和灵魂”；“心”表示爱之良善，“灵”表示信之真理；“灵魂”也表示信之真理，因为在圣言中，这个词表示人的灵。

当论及人时，“灵”表示在生活中所接受的真理，这一点从以下经文清楚看出来。以西结书：

你们要作一个新心和一个新灵；以色列家啊，你们何必死亡呢？（以西结书 18:31）

以西结书：

我要赐给你们一个新心，我也要在你们中心赐下一个新灵。（以西结书 36:26）

诗篇：

神啊，求你为我造一颗清洁的心，在我里面更新一个坚定的灵。神所要的祭就是破碎的灵；神不轻看破碎痛悔的心。（诗篇 51:10, 17）

在这些经文中，“心”表示爱之良善，“灵”表示信之真理，人从它们那里获得属灵生命；因为有两样事物构成人的整个生命，即良善和真理；当这两者在人里面结合时，它们就构成他的属灵生命。

由于“心”表示良善，“灵”表示真理，两者都在生活中被接受，所以在反面意义上，“心”表示邪恶，“灵”表示虚假；圣言中的大多数词语也都有一个反面意义。以下经文就在反面意义上提到“心”和“灵”，诗篇：

居心不正、灵对神不忠贞的一代。（诗篇 78:8）

以西结书：

每一颗心都必软化，每一个灵都必昏厥。（以西结书 21:7）

摩西五经：

耶和华使希实本王的灵沉重，使他的心刚硬。（申命记 2:30）

以赛亚书：

你们怀的是糠秕，生的是碎秸；火必吞灭你们的灵。(以赛亚书 33:11)

以西结书：

愚顽的先知有祸了，他们随从自己的灵。(以西结书 13:3)

同一先知书：

你们灵里所起的，万不能成就。(以西结书 20:32)

由此清楚可知，“心和灵”表示人的整个生命；由于人的整个生命都与这两者，即良善和真理有关，在灵义上与爱和信有关，所以“心和灵”表示人的这两种生命。这也是为何“心和灵”表示人的意愿和理解力，因为人的这两种官能构成他的全部生命；事实上，人只在这两种官能中拥有生命；原因在于，意愿是良善及其爱，或邪恶及其爱的容器；理解力是真理及其信，或虚假及其信的容器；并且如前所述，人里面的一切都与良善和真理，或邪恶和虚假有关，在灵义上与爱和信有关(参看《新耶路撒冷及其属天教义》，28 - 35 节)。当论及人时，“灵”表示真理或虚假，因而表示他来自这一个或那一个的生命，是因为“灵”尤指在人里面进行思考的灵，它要么出于真理思考，要么出于虚假思考。但正如刚才所说的，有两样事物构成人的生命，即理解力和意愿。理解力的生命就是要么出于真理，要么出于虚假思考；意愿的生命则是对理解力所思想的那些事充满情感或爱。人之灵或人的这两种生命对应于其身体的两种生命，即肺呼吸的生命和心跳的生命；人的灵与身体通过这种对应关系相结合(参看 AE 167 节；《天堂与地狱》，446, 447 节)。

由于这种对应关系，在希伯来语，以及其它许多语言中，表示灵的词也表示风或呼吸、气息；因此，圣言常用“放弃灵或气息、呼吸”来表达死亡，或气绝而亡。如在诗篇：

我收回他们的灵，他就死亡。(诗篇 104:29)

以西结书：

主耶和华对这些枯骨说，看哪，我必使灵进入你们里面，你们就要活了；主耶和华说，灵啊，要从四风而来，吹进这些被杀的人里面；灵就进入他们，他们就活了。(以西结书 37:5, 9, 10)

启示录：

两个见证人被从无底坑上来的兽杀了；但过了这三天半，有生命的灵从神那里进入他们里面，他们就双脚站起来。(启示录 11:7, 11)

路加福音：

耶稣拉着死去女孩的手，呼叫说，女孩子，起来。因此，她的灵就又来了，她就立刻起来了。（路加福音 8:54, 55）

当理解了这些经文时，就能看出在圣言的许多地方，当论及人时，“灵”表示什么，我只从中引用以下经文；约翰福音：

人若不是从水和灵生的，就不能进神的国。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, 8）

同一福音书：

主向门徒吹气，说，你们受圣灵。（约翰福音 20:22）

创世记：

耶和華神將生命的气息吹进人的鼻孔。（创世记 2:7）

此外还有其它地方。

“灵”在灵义上表示真理和由此而来的人的生命，也就是聪明，这一点从以下经文清楚看出来；约翰福音：

时候将到，现在就是了，那真正敬拜的，要用灵和真理敬拜父。（约翰福音 4:23）

但以理书：

在他里头有美好的灵，有知识，有聪明。我听到你的事了，你里头有神的灵，你里头又有光，聪明和美好的智慧。（但以理书 5:12, 14）

摩西五经：

你要吩咐一切心中有智慧的，就是我用智慧的灵所充满的。（出埃及记 28:3）

路加福音：

约翰渐渐长大，灵里强健。（路加福音 1:80）

论到主：

耶稣那孩子渐渐长大，灵里强健，充满智慧。（路加福音 2:40）

183b. 知道当论及人时，“灵”表示什么，就能知道当论及耶和華或主时，它表示什么，人所拥有的一切，如脸，眼睛，耳朵，手臂，手，以及心和灵魂都归于祂，在圣言中被称为“神的灵”，“耶和華的灵”，“祂鼻孔中的灵”，“祂口中的灵”，“真理的灵”，“圣洁的灵”和“圣灵”的灵也归于祂。“灵”表示从主发出的神性真理，这一点从圣言中的许多经文明显看出来。从主发出的

神性真理就是“神的灵”，因为人们所拥有的一切生命都来自它；那些在信仰和生活中接受这神性真理的人就拥有天堂的生命。这就是“神的灵”，主在约翰福音亲自教导了这一点：

我对你们所说的话，就是灵，就是生命。(约翰福音 6:63)

以赛亚书：

从耶西的树墩子必生出一个嫩芽；耶和华的灵必停留在祂身上，就是智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵。(以赛亚书 11:1, 2)

同一先知书：

我已将我的灵归给祂，祂必将公理传给列族。(以赛亚书 42:1)

又：

他必像洪水而来；耶和华的灵必举起旗帜反对他。(以赛亚书 59:19)

又：

主耶和华的灵在我身上，因此耶和华膏我，叫我传好信息给贫穷的人。
(以赛亚书 61:1)

约翰福音：

父所差来的，就说神的话，为神赐灵，是没有限量的。(约翰福音 3:34)
这些话论及主。

圣灵就是从主发出的神性真理，这一点可见于约翰福音：

我将真理告诉你们；我去是与你们有益的；我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差祂到你们这里来。只等真理的灵来了，祂要引导你们进入一切的真理；祂不是凭自己说的，祂必从我领受，而传告你们。(约翰福音 16:7, 13, 14)

此处“保惠师”是指从主发出的神性真理，这一点是清楚、明显的，因为经上说主自己将“真理”告诉他们，祂去的时候，就会差保惠师，真理的灵来，祂要“引导他们进入一切的真理”，并且“祂不是凭自己说的”，而是凭主说的。经上说“祂必从我领受”，是因为神性真理从主发出，发出之物被称为“我的”；事实上，主自己是神性之爱；从祂发出之物就是神性真理，因而是祂自己的(参看《天堂与地狱》，139, 140 节，以及前面的章节；《新耶路撒冷及其属天教义》，307 节)。“被差遣”和“差遣”表示发出和出来(参看《属天的奥秘》，2397, 4710, 6831, 10561 节)；此处“我要差祂到你们这里来”所表相同。

“保惠师”就是圣灵，这一点明显可见于约翰福音：

保惠师，就是圣灵，祂要将一切的事指教你们。（约翰福音 14:26）

同一福音书：

耶稣大声呼喊说，有人若渴了，就让他到我这里来喝。凡信我的人，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；圣灵还没有来，因为耶稣尚未得着荣耀。（约翰福音 7:37 - 39）

由此清楚可知，圣灵就是从主发出的神性真理，它既直接从主自己流入人，也间接通过天使和灵人流入人。因为主先说“凡信祂的人，从他腹中要流出活水的江河来”，然后说“祂这话是指着他们要受的灵说的”；因为“水”在灵义上表示真理，“活水的江河”是指来自主的丰盛的神性真理；因此，“他们所要受的灵”所表相同。“水”表示真理，“活水”表示神性真理（参看 AE 71 节）。由于神性真理从主得了荣耀的人身发出，而不是直接从祂的神性本身发出，这神性本身自永恒就是得了荣耀的，所以此处说：“圣灵还没有来，因为耶稣尚未得着荣耀。”“荣耀”是指变成神性，主通过祂在十字架上的最后试探和胜利而完全荣耀了祂的人身，也就是将它变成神性（可参看《新耶路撒冷及其属天教义》，293 - 295，300 - 306 节）。

183c. 今天上的人大为惊奇的是，教会之人竟然不知道圣灵，也就是神性真理从主的人身发出，而不是直接从祂的神性发出；而事实上，整个基督教界都接受的教义教导说：父如何，子如何，即不受造，无限，永恒，全能，神，主；他们也无分先后，无别尊卑；基督为神，亦为人，其为神，与父同体，其为人，与母同体；祂虽为神，亦为人，然非为二，乃为一基督；祂为一，非由于变神为人，乃由于使其人性进入于神；祂合为一，非由二性相混，乃由位格为一；如灵与身成为一人，神与人成为一基督（摘自《亚他那修信经》）。

由于主的神性和人性或人身非为二，乃为一个位格，如灵魂与身体那样合一，所以可以得知，被称为圣灵的神性从祂的神性通过人身，因而从神性人身出来并行进；事实上，凡从身体发出之物，无不从灵魂经由身体而出，因为身体的一切生命都来自它的灵魂。既然“父如何，子如何，即不受造，无限，永恒，全能，神，主；他们也无分先后，无别尊卑”，那么可知，被称为圣灵的发出神性从主的神性本身通过祂的人身发出，而不是从另一个被称为父的神性发出；因为主教导说，父与祂为一，父在祂里面，祂在父里面（参看 AE 200 节）。天使说，在基督教界，大多数人之所以在心里有别的想法，从而

相信别的，是因为他们认为主的人身或人性与神性是分离的，尽管这违背了教导主的神性和人身或人性不是两个位格，而是一个位格，如同灵魂和身体那样合一的教义。

主规定，这应是整个基督教界的教义，因为它是教会的本质和所有人得救的本质。但他们却将主的神性与人性或人身分成了两种性质，声称主是来自父之性质的神，又是来自母之性质的人，因为他们不知道，当主完全荣耀了祂的人身或人性时，祂就脱去了来自母亲的人身或人性，披上了来自母亲的人身或人性(根据《新耶路撒冷及其属天教义》295节的说明)。在某个公会堂上，当时出席公会的人因教皇的缘故作出了这种区别，好叫祂可以被承认为主的代牧(参看《属天的奥秘》，4738节)。

“神的灵”是神性真理，因而对接受它的人来说，就是属灵生命，这一点从以下经文进一步明显看出来。弥迦书：

我藉耶和華和公平的靈，沒有能力。(弥迦书 3:8)

以赛亚书：

我要將水澆灌口渴的人，將河澆灌干旱之地，將我的靈澆灌你的種。(以赛亚书 44:3)

同一先知书：

到那日，萬軍之耶和華必成為坐在審判席上者的公平之靈，和他們的力量。(以赛亚书 28:5, 6)

以西结书：

你們就必知道我要將我的靈放在你們里面，你們就要活了。(以西结书 37:14)

约珥书：

我要將我的靈澆灌一切肉体，以及仆人和婢女。(约珥书 2:28)

启示录：

為耶穌作見證的是預言的靈。(启示录 19:10)

“神的灵”因表示神性真理，故被称为耶和華口中的灵(诗篇 33:6)；祂嘴里的灵(以赛亚书 11:4)；神的气和祂鼻中的灵(耶利米哀歌 4:20；诗篇 18:16；约伯记 4:9)。马太福音：

約翰說，我是用水給你們施洗，叫你們悔改；但那在我以後來的，祂要用聖靈與火給你們施洗。(马太福音 3:11)

“施洗”在灵义上表示悔改；“圣灵”是指神性真理，“火”是指神性良善。“施洗”表示重生(参看 AE 71 节)；“火”表示爱之良善(AE 68 节)。

由此可见主对祂的门徒所说的话是什么意思：

你们要去奉父、子、圣灵的名施洗。(马太福音 28:19)

此处“父”是指神性本身，“子”是指神性人身，“圣灵”是指发出的神性，也就是神性真理；因此，有一神性，然而也有一个三位一体。事实就是如此，主在约翰福音中教导了这一点：

从今以后，你们认识父，并且已经看见祂。凡看见我的，就看见了父。我在父里面，父在我里面。(约翰福音 14:7, 9, 10)

由于发出的神性，也就是神性真理，既直接，也经由天使和灵人间接流入人，所以人们以为圣灵是第三个位格，不同于被称为父和子的那两个位格。但我可以肯定，在天堂，没有人知道其他任何神圣神性，只知道从主发出的神性真理。由于神性真理也间接经由天使传给人，所以在诗篇，经上论到耶和華说：

耶和華神使祂的天使成为灵。(诗篇 104:1, 4)

引用这些经文是为了说明，“七灵”表示来自主的天堂和教会的一切真理。“七灵”是指天堂和教会的一切真理，这一点从启示录中的这些经文看得更清楚：

在宝座前燃烧的七盏火灯就是神的七灵。(启示录 4:5)

又：

在长老中间，有羔羊站立，有七角七眼，就是神的七灵，奉差遣往全地去。(启示录 5:6)

此处灵不是指灵人，这一点从以下事实清楚看出来：“灯”和“羔羊”被称为灵。“羔羊”表示神性真理，“眼”表示对真理的理解；当这些论及主时，是指祂的神性智慧和聪明(对此，参看 AE 152 节)。

184. “和七星”表示真理和良善的一切知识或认知都来自祂。这从“七”和“星”的含义清楚可知：“七”是指完全之物和一切事物(参看 AE 20, 24 节)；“星”是指真理和良善的知识或认知(参看 AE 72 节)。之所以对该教会天使说，“这些事是那有神的七灵和七星的说的”，是因为此处论述的主题是教会里那些因轻视属灵事物的知识，因而轻视聪明和智慧而过着一种道德，而非属灵的生活之人。事实上，“神的七灵”表示天堂和教会的一切真理，“七

星”表示真理和良善的知识；一切聪明和智慧都通过这两者而来。对每个教会的天使经上都会提前说关于主的事，这事表明所论述的主题（参看 AE 113 节）。

185. “我知道你的作为”表示构成他们生命的事物。这从“作为”的含义清楚可知，“作为”是指那些构成人之生命的事物，既指良善，也指邪恶。“作为”表示那些构成生命的事物，是因为它们是生命的结果；事实上，它们从每个人的生命发出。如果生命是良善，作为就是良善；如果生命是邪恶，作为就是邪恶。在作为里面的生命就是意愿和由此而来的思维之意图；这生命是人之灵的生命，因为正是人里面的灵在意图和思考。没有作为里面的生命，作为只是动作，就像机器人的动作。因此，有智慧的人不看作为，而是看作为里面的生命，也就是意图。这尤其适用于与人同在的天使；他们不看他的作为，只看他心智的意图，由此推断出这个人的状态是何品质。由此可见，“作为”在灵义上表示生命；由于人的生命多种多样，主要取决于他的爱，所以“作为”主要表示他的爱（参看 AE 98, 116 节）。这就是为何经上在开头都对每个教会的天使说，“我知道你的作为”；以此表示主知道人的整个生命，以及这生命在爱方面的品质。

186a. “你有一个名，就是你是活的，其实是死的”表示他们思维的品质，他们自以为是活的，因为他们过着一种道德的生活，然而他们却是死的。这从“名”、“活的”和“死的”的含义清楚可知：“名”是指状态的品质（对此，参看 AE 148 节）；“活的”是指拥有属灵生命（对此，我们稍后会提到）；“死的”是指没有属灵生命，只有没有属灵生命的道德生命。这种生命是“死的”，因为在圣言中，“生命”表示人里面天堂的生命，这生命在圣言中也被称为“永生”；而“死”被称为地狱的生命，这生命在圣言中被称为“死亡”，因为它是对天堂生命的剥夺。因此，“你有一个名，就是你是活的，其实是死的”在此表示自以为拥有属灵生命，因而得救了，因为他们过着一种道德生活，然而在灵性上却是死的。但至于该如何理解这句话，这从前面（AE 182 节）对每种生命或生活，即属灵生活和道德生活的说明可以看出来，即：没有属灵生活的道德生活是爱自己和爱世界的生活，而来自属灵生活的道德生活是爱神和爱邻的生活；这后一种生活就是天堂的生活，而前一种生活就是那被称为属灵死亡的。一旦明白了这句话（参看 AE 182 节），就能知道“是活的，其实是死的”表示什么。

“活着”或“活的”表示人里面的属灵生命，“死的”表示对该生命的剥夺和诅咒，这一点从圣言中的许多经文可以看出来；我从中引用以下经文，以西结书：

我何时对恶人说，他必要死，你若不警戒他，不告诉恶人而警戒他离开他的恶道，好叫他可以活过来，这恶人必死在罪孽之中。倘若你警戒恶人，他仍不回转离开他的恶，也不离开他的恶道，他必死在罪孽之中，你却救了自己的灵魂；再者，倘若你警戒义人，使他不犯罪，他就不犯罪；他因受警戒就必存活。（以西结书 3: 18-21）

此处“他必要死”表示在永死中灭亡，这是诅咒，因为这话是指着恶人说的；“他必存活”是指享受永生，这是得救，因为这话是指悔改的人和义人说的。

同一先知书：

你们在我民中亵渎我，对听谎言的民说谎，杀死不该死的灵魂，救活不该活的灵魂。（以西结书 13:19）

此处论述的主题是对真理的歪曲，由“你们在我民中亵渎我，对听谎言的民说谎”来表示。此处“谎言”表示虚假和被歪曲的东西。“杀死不该死的灵魂”是指剥夺他们那来自真理的生命；“救活不该活的灵魂”是指说服他们相信永生来自虚假。从前一节明显看出，“救活”在此表示这一点。

诗篇：

看哪，耶和華的眼目在敬畏祂的人身上，要救他们的灵魂脱离死亡，并使他们在饥荒中存活。（诗篇 33:18, 19）

又：

你救我的灵魂脱离死亡，你救护我的脚不跌倒，使我在生命的光中行在神面前。（诗篇 56:13）

耶利米书：

看哪，我将生命的路和死亡的路摆在你们面前。（耶利米书 21:8）

约翰福音：

耶稣说，我实实在在地告诉你们，那听我话的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。（约翰福音 5:24）

很明显，在这些经文中，“死”表示诅咒，“生”表示得救。

“死”因是指诅咒，故也指地狱；因此，地狱在圣言中被称为“死亡”，

如以下经文，以赛亚书：

地狱不能称谢你，死亡不能颂扬你；下坑的人也不能盼望你的真理。只有活人，活人必称谢你。（以赛亚书 38:18, 19）

同一先知书：

我们与死亡立约，我们在地狱那里作了异象。（以赛亚书 28:15）

何西阿书：

我必救赎他们脱离地狱，救赎他们脱离死亡。死亡啊，我要作你的灾害！地狱哪，我要作你的毁灭！（何西阿书 13:14）

诗篇：

在死地无人纪念你，在地狱有谁称谢你？（诗篇 6:5）

又：

曾有死亡的绳索缠绕我，地狱的绳索缠绕我。（诗篇 18:4, 5）

又：

他们如同羊群躺卧地狱；死亡必喂养他们。（诗篇 49:14）

又：

耶和華啊，你曾把我的靈魂從地獄救上來；使我存活。（诗篇 30:3）

启示录：

有一匹灰色马，骑在马上，名字叫作死，地狱也随着他。（启示录 6:8）

又：

死亡和地狱被扔在火湖里。（启示录 20:14）

186b. 由于“死亡”表示诅咒，所以在以下经文中，它的含义是显而易见的，以赛亚书：

祂必吞灭死亡直到永远；主耶和華必擦去所有脸上的眼泪。（以赛亚书 25:8）

同一先知书：

他将恶人交与坟墓，将富人交与死亡。（以赛亚书 53:9）

诗篇：

耶和華啊，你是從死門把我提升起來的。（诗篇 9:13）

又：

你必不怕白日飞的箭，也不怕午间荒废的死亡。（诗篇 91:5, 6）

约翰福音：

人若遵守我的话，就永远不见死。（约翰福音 8:51）

启示录：

得胜的，必不受第二次死的害。（启示录 2:11）

又：

因水变苦，就死了许多人。（启示录 8:11）

又：

第二位天使把碗倒在海里，海就变成血，好像死人的血，因而海中的一切灵魂都死了。（启示录 16:3）

从这些经文可以看出“死亡或死”表示什么，即表示那些缺乏天堂生命，因而处于邪恶和由此而来的虚假之人。在以下经文中，所表示的也是这些，如诗篇：

他们又与巴力·毗珥连合，且吃了祭死人的物。（诗篇 106:28）

又：

他使我坐在黑暗中，像死了许久的人一样。（诗篇 143:3）

马太福音：

又有一个门徒说，主啊，容我先去埋葬我的父亲。耶稣说，跟从我，让死人埋葬他们的死人吧。（马太福音 8:21，22）

由于“死”的这种含义，亚伦的子孙禁止摸任何死尸（利未记 21:2，3，11）；祭司和利未人也是如此（以西结书 44:25）；拿细耳人同样如此（民数记 6:6，7）；以色列人中凡摸了死人的，必须用除污秽的人洁净（民数记 19:11 - 22）。

186c. 由于“死”表示诅咒和地狱，所以另一方面，“生”表示得救和天堂；如在以下文经文，马太福音：

引到生命的，那门是窄的，路是狭隘的。（马太福音 7:14）

同一福音书：

你只有一只眼进入生命，强如有两只眼被丢在地狱的火里。（马太福音 18:9）

又：

你若要进入生命，就当遵守诫命。（马太福音 19:17）

约翰福音：

他们要出来；行善的复活得生。（约翰福音 5:29）

正因如此，得救被称为“永生”（如马太福音 19:16, 29; 25:46; 马太福音 10:30, 31; 路加福音 10:25; 18:18, 30; 约翰福音 3:14-16, 36; 17:2, 3; 其它地方）。由于同样的原因，天堂被称为“活人之地”，如诗篇：

耶和華啊，你是我的避難所；在活人之地，是我的分。（诗篇 142:5）

又：

使你看见耶和華在活之人地的美善。（诗篇 27:13）

又：

列民哪，你们当祝福我们的神，把我们的灵魂安置在活人中间。（诗篇 66:8, 9）

唯独主在自己里头有生命，每个人都从祂那里拥有生命，主在以下经文中亲自教导了这一点，约翰福音：

父怎样叫死人复活，使他们活着，子也照样随自己的意思使人活着。因为父怎样在自己有生命，就赐给儿子也照样在自己有生命。（约翰福音 5:21, 26）

同一福音书：

耶稣说，我就是复活和生命；信我的人，虽然死了，也必活着。（约翰福音 11:25, 26）

又：

我就是道路、真理、生命。（约翰福音 14:6）

又：

我就是那从天上降下来赐生命给世界的生命的粮。（约翰福音 6:33, 35, 47, 48）

正因如此，经上说主是“活着的”和“永生的那一位”（启示录 4:9, 10; 5:14; 7:2; 10:6）

在先知书的许多经文中，同样的话论及耶和華。

主是生命，故所有人都从祂那里拥有生命；主也在约翰福音教导了这一点：

信子的人有永生；不信子的人不得见永生。（约翰福音 3:36）

同一福音书：

耶稣说，我来了，是要叫羊得生命。我又赐给他们永生。（约翰福音 10:10, 28）

又：

信我的人，虽然死了，也必活着。（约翰福音 11:25，26）

又：

你们不肯到我这里来得生命。（约翰福音 5:40）

“生命”表示主，因而表示得救和天堂，是因为生命的全部都来自唯一的源泉，生命的唯一源泉是主，而天使和世人都只是从祂接受生命的形式。从主发出，并充满天堂和世界的生命本身是祂的爱之生命，在天堂显为光；这光因是生命，故光照天使的心智，并赐予他们聪明和智慧。正因如此，主不仅自称“生命”，还自称“光”；如约翰福音：

起初有圣言，圣言与神同在，神就是圣言。生命在祂里头，这生命就是人的光。那是真光，照亮一切来到世上的人。（约翰福音 1:1，4 - 12）

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，必要得着生命的光。（约翰福音 8:12）

诗篇：

耶和華啊，在你那里有生命的泉源，在你的光中，我们必得见光。（诗篇 36:9）

光作为来自天堂里的主的生命，在那里被称为神性真理，因为它在那些在天堂里的人的心智中发光，因而在他们眼前发光。这就是为何在圣言中，“光”表示神性真理，以及由此而来的聪明和智慧，主自己被称为“光”。不过，这一点从《天堂与地狱》（126 - 140，275 节）一书的阐述和说明看得更明显。

主之所以是生命全部的源头，或生命的全部都来自主，是因为祂是天使天堂的太阳，这太阳的光是神性真理，它的热是神性良善；这两者都是生命；天堂和世界上的一切生命都来自这个源头。流入自然界，并赋予它生命的属灵之物并不来自其它源头；但它照着接受赋予生命（对此，也可参看《天堂与地狱》，115 - 125 节）。由此明显可知，为何主自称“生命”，又为何经上说那些从主接受光，也就是神性真理的人得着生命，又说那些不接受它的人不会存活，而是死的。生命的源泉只有一个，主就是那源泉（参看《天堂与地狱》，9 节；《新耶路撒冷及其属天教义》，278 节）。

187a. 启 3:2. “你要警醒”表示他们应当为自己获得生命。这从“警醒”

的含义清楚可知，“警醒”是指处于属灵生命；但由于此处论述的是那些其生命是道德的，还不是属灵的之人，所以“警醒”这个词是指他们应当为自己获得属灵生命。“清醒”和“警醒”之所以表示这种生命，是因为属灵生命相对于没有属灵生命的道德生命，就像清醒相对于睡眠，或正午之光相对于傍晚，甚至相对于黑暗。而那些只处于属世生命的人，以及那些处于没有属灵生命的道德生命的人不知道，或感知不到情况是这样，因为这种生命也是属世生命。他们之所以不知道，或感知不到这一点，是因为他们只处于属世之光，这光相对于属灵之光，如同傍晚的黑暗相对于正午之光。此外，傍晚的黑暗在他们看来，就像光；因为他们的内视，也就是思维的视觉，是为那黑暗形成的，就像猫头鹰、蝙蝠和其它夜间飞行的鸟为阴影而形成那样。因此，他们以为自己在光中，因为他们能推理；而事实上，他们在黑暗之中。情况就是这样，这一点从这些人死后成为灵人时的状态明显看出来。那时当与自己的同伴在一起时，他们以为他们在光中，因为他们不仅看见他们周围的一切事物，还能思考并谈论任何话题；然而，当天堂之光流入他们时，他们的光就变成黑暗，他们在理解力方面变得如此盲目，以至于根本不能思考。此外，当天堂里的天使俯看那些处于这种光的人时，他们只看见漆黑一片。属灵生命相对于没有属灵生命的道德生命，如同清醒相对于睡眠，这一点可从以下事实进一步看出来：那些处于属灵之光的人处于天使的智慧和聪明；天使的智慧和聪明具有这种性质：那些只处于属世之光的人无法理解和形容它；人们不仅活在世上时是这种情况，而且死后成为灵人，并且聪明和智慧构成清醒时也是这种情况。由此可见，“警醒”在此表示他们要为自己获得属灵生命。

187b. 在以下经文中，“警醒”具有相同的含义，马太福音：

所以，你们要警醒，因为你们不知道你们的主哪个时刻来到。（马太福音 24:42）

马可福音：

你们要警醒，因为你们不知道这家的主人什么时候来，是晚上，或半夜，或鸡叫时；恐怕他忽然来到，发现你们正在睡觉。我对你们所说的话，也是对众人说，要警醒。（马可福音 13:35 - 37）

不知道圣言内义的人会以为这些话是指最后的审判，每个人都应当为此而做准备；但它们指的是当人死亡时，他在其爱和信方面的不同状态，因为那时对他的最后审判会发生。“晚上”、“夜”和“鸡叫”表示这些状态。“晚

上”表示信和仁终止或衰落的状态，这种情况发生在一个人进入对自己审判的实施，并在自己里面熄灭他在童年时期所吸收的事物之时；“夜”表示没有信和仁的状态；“鸡叫”或“黎明”表示当信和仁正在开始时，也就是当人热爱真理，并想通过真理而被改造时的状态。人在哪种状态下死亡，就保留哪种状态，并照该状态受审判。由此明显可知，“你们要警醒，恐怕主人忽然来到，发现你们正在睡觉”表示什么，即：“要警醒”表示从主接受生命，这生命是属灵生命，“睡觉”表示没有属灵生命的属世生命，或说过一种没有属灵生活的属世生活。“晚上”表示信和仁终止或衰落的状态（参看《属天的奥秘》，3056，3197，3833，8431，10134，10135 节）；“夜”表示没有信和仁的状态（AC 221，709，2353，6000，7870，7947 节）；早晨之前的“黎明”或“鸡叫”表示信和仁正在开始时的状态（AC 10134 节）。

路加福音：

主人来了，看见仆人警醒，那些仆人就有福了；我实在告诉你们，主人会自己束上腰带，让他们坐下来吃饭，进前事奉他们。你们也要预备，因为在你们想不到的时候，人子就来了。（路加福音 12:37，40）

此处那些“警醒”的人表示属灵的警醒者，也就是那些从主接受属灵生命的人，因为这些人进入关于神性真理的聪明和智慧之光；但那些不接受属灵生命的人则依然留在关于这些真理的模糊或阴影和黑暗之中；因此，后者处于睡眠的状态，或是睡着的，而前者是醒着的。他“自己束上腰带，让他们坐下来吃饭，进前事奉他们”表示祂要将天堂的良善传给他们，这些良善都来自主。

马太福音：

天国好比十个童女，其中有五个是谨慎的，五个是愚拙的。新郎迟延的时候，她们都打盹睡着了；新郎来了，那些童女就都起来收拾灯。当有灯无油的愚拙的来了，说，主啊，主啊，给我们开门时，主说，我告诉你们，我不认识你们。所以你们要警醒，因为人子来的那日子，那时辰，你们不知道。（马太福音 25:1 - 13）

“十个童女”表示所有属于教会的人；“五个”表示他们当中的一些人；这就是这个数字的含义；“灯”表示信的事物；“油”表示爱的事物。因此，“五个谨慎的童女”表示那些处于爱，并由此处于信的人；但“五个愚拙的童女”表示那些未处于爱，只处于信的人。由于后者没有属灵生命，所以他们被

关在天堂之外，故主对他们说，“我告诉你们，我不认识你们”；事实上，只有那些处于爱和仁的人拥有属灵生命。由此清楚可知，“所以你们要警醒，因为人子来的那日子，那时辰，你们不知道”表示什么，即表示他们要接受属灵生命，这生命属于那些处于爱，并由此处于信的人。这些事在《属天的奥秘》一书有更充分的解释，可参看相关章节(AC 4635 - 4638 节)。

路加福音：

所以你们要时时警醒，常常祈求，使你们可以值得逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。(路加福音 21:36)

此处“警醒”也表示接受属灵生命，“常常祈求”表示预备自己。

启示录：

看哪，我来像贼一样。那警醒，看守衣服，免得赤身而行的，有福了。(启示录 16:15)

此处“警醒”表示从主接受属灵生命，这一点从经上说“那警醒，看守衣服，免得赤身而行的，有福了”明显看出来；“衣服”表示真理和良善的知识或认知，人通过这些知识或认知而拥有属灵生命；“赤身而行”表示没有作为手段的这些知识的生命，因而表示不属灵，只属世的生命。“衣服”表示真理和良善的知识或认知(参看 AE 195 节)，“赤身”表示对它们的剥夺(参看《属天的奥秘》，1073, 5433, 5954, 9960 节)。

耶利米哀歌：

夜间，每逢交更的时候(beginning of the watches)要起来大声呼喊；你的孩童在各街头受饿发昏，你要为他们的灵魂向主举手。(耶利米哀歌 2:19)

此处和前面一样，“夜”表示一种没有信的状态；“每逢交更的时候”表示当信开始时的状态，因而表示光照的状态，也就是当人变得属灵时的状态。

“孩童”表示那些热爱并渴望获得真理的人；“在各街头受饿发昏”是指因缺乏真理和良善的知识而被剥夺属灵生命。“饥饿”表示知识的缺乏和对它们的渴望(参看《属天的奥秘》，1460, 3364, 5277, 5279, 5281, 5300, 5360, 5376, 5893 节)；“街”是指教义的真理(AC 2336 节)。

由于“警醒”(或清醒)表示接受属灵生命，所以“睡觉”表示没有属灵生命的属世生命，因为属世生命相对于属灵生命，如同睡觉相对于清醒，如前所述。这就是以下经文中的“睡”所表示的，马太福音：

天国好像人撒好种在田里，在人睡觉的时候，仇敌来把稗子撒在麦子中

间。(马太福音 13:24, 25)

耶利米书：

他们火热的时候，我必为他们设摆酒席，使他们沉醉，好叫他们睡了长觉，永不醒起。(耶利米书 51:39, 57)

诗篇：

看！耶和华我的神啊，回答我！使我眼目光明，免得我沉睡至死。(诗篇 13:3)

又：

心里勇敢的人成为猎物，他们睡了长觉；因你的斥责，战车和马匹都沉睡了。(诗篇 76:5, 6)

“战车和马匹”表示教会的教义和对教义的理解；当它们没有真理时，因而当教会成员没有通过真理获得属灵生命时，经上就说它们都“沉睡了”。在圣言中，“战车和马匹”表示教义和理解力(参看《白马》这本小书，1-5节)。

188. “坚固那剩下将近死去的”表示为叫属于道德生命的事物可以复活。这从“坚固”的含义清楚可知，“坚固”是指通过真理使道德生命复活；因为来自圣言的真理就是使这生命复活的；当它复活时，也得到强化或坚固，因为那时它与属灵生命行如一体。事实上，属灵生命和道德生命在那些属灵的人里面就像意愿和行为那样行如一体；意愿属于属灵人及其生命，行为则属于道德人(参看 AE 182 节)。经上说，“坚固那剩下将近死去的”，这表示免得道德生命被邪恶和虚假摧毁；因为没有属灵生命的道德生命无非是属世生命。事实上，人出于没有属灵生命的道德生命所行的一切良善都没有其它来源，只源于对自我和世界的爱，也就是源于他的自我；除了邪恶和虚假之外，没有什么东西从自我流出来；人的确愿意被视为道德的，因为通过外在假装良善、诚实和公义，他可以获得关注自我和世界的目的。这就是为何他所拥有的一切本身都是死的，也就是“将近死去”，除非它们被真理和良善复活，真理和良善会带来打开内在属灵人的效果；因为正是通过这种方式，主除去属世人里面的邪恶和虚假。

189. “因我见你的作为在神面前并不完全”表示否则，神性不在道德生命中。这从“作为”和“在神面前并不完全”的含义清楚可知：“作为”是指属于生命，在此属于道德生命的事物(对此，参看 AE 185 节)，因为此处论述

的主题是道德生命；“在神面前并不完全”是指神性不在这生命中。当此处由“作为”来表示的属于道德生命的事物来自一个属灵源头时，经上就说它们“在神面前完全”，但当它们不来自这个源头时，就说它们不完全。因为道德生命，也就是人的外在生命，必须要么来自一个属灵源头，要么来自一个非属灵的源头；它不可能来自这两者，也就是说，部分来自这一个源头，部分来自那一个源头，或部分来自天堂，部分来自地狱，因为这将是服侍两个主人，即神和玛门；在这种情况下，一个人将是温水，也不冷也不热。因此，“作为”必须要么“在神面前完全”，要么在神面前什么都不是。这就是为何“我见你的作为在神面前并不完全”表示神性不在道德生命中。无论我们说来自一个属灵源头的道德生命，还是说来自神性的道德生命，意思都是一样的，因为一切属灵生命都来自神性；事实上，属灵之物被称为发出的神性，是天堂里的神性真理；天堂的所有天使因是它的接受者，故都是属灵的；这同样适用于那些在信仰和生活上接受神性真理的人。至于何为属灵之物，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(48, 49 节)。

190. 启 3:3. “所以要记得你是怎样领受，怎样听见的，又要留意”表示回想并注意主在圣言中所教导的。这从以下事实清楚可知，写给该教会天使的信论述的主题是那些其生命是道德的，不是属灵的之人；此处说这些人要为自己获得属灵生命，以便他们的道德生命可以复活，这由刚才的话，即“要警醒，坚固那剩下将近死去的”来表示。由此明显可知，“所以要记得你是怎样领受，怎样听见的，又要留意”表示回想并注意主在圣言中所教导的。“留意”表示注意，如那些处于对真理的属灵情感之人的情形；当这些人阅读圣言时，他们不是从他们生于其中的教会教义来看它，而是在仿佛与这教义分离的情况下看它，因为他们渴望被光照，并从内心在自己里面，而不是从其他人看见真理。那些处于这种状态的人被主光照，他们被允许从他们自己所看见的真理中为自己形成教义；这教义也被植入他们，并永远留在他们的灵里。

但那些出于从其他人那里所接受的教义来阅读圣言的人不能在自己的灵之光中，因而不能从内心在自己里面看见真理，只能在自己之外看见它们，他们相信一件事是真的，是因为其他人看见了它；因此，他们只注意确认它的东西；至于其它东西，他们要么忽略过去，仿佛没有看见，要么把它们拿来支持他们的教义所宣称的东西。谁都能看出，这些人无法被光照；因为他们

只是将确认的材料存储在他们属世人的记忆中，从此以后就出于该记忆说话。这就是为何这些人和以前一样仍是属世的，没有变成属灵的；因为变成属灵的就是将来自圣言的真理充满一个人的灵；而灵不会充满真理，除非它渴望认识真理，无论它在圣言的哪个地方，并且当看见并感知到它时，就以它为乐；这种情感就是对真理的属灵情感，对此，我们在前面说过多次。这就是“所以要记得你是怎样领受，怎样听见的，又要留意”在灵义上所表示的。从天堂之光看见并感知真理，是智慧人的一部分，但确认其他人所说的不是（参看《属天的奥秘》，1017，4741，7012，7680，7950 节）；从天堂之光看见并感知真理只被赋予那些热爱真理，因为它是真理，因而处于对真理的属灵情感之人（AC 8521 节）；确认之光不是属灵之光，而是属世之光，恶人也可能拥有确认之光（AC 8780 节）。

191. “并要悔改”表示由此而来的属灵生命。这从前面的阐述清楚可知，因而无需进一步解释。

192. “因此，你若不警醒”表示如果你不获得属灵生命。这从“警醒”的含义清楚可知，“警醒”是指为自己获得属灵生命（对此，参看 AE 187 节）。

193a. “我必来到你那里如同贼一样”表示当从圣言那里取得、没有获得属灵生命的一切知识都被夺走时，一个意想不到的时间。这从“如同贼一样来到”的含义清楚可知，“如同贼一样来到”当论及那些不警醒，也就是没有为自己获得属灵生命的人时，是指从圣言那里取得、没有获得属灵生命的一切知识都将从他们那里被夺走。这些话也表示意想不到的死亡时间，人死后永远留在他在世上为自己所获得的生命状态中；因此，人必须警醒。由于很少有人知道，从圣言那里取得、没有获得属灵生命的一切知识都会被夺走，所以有必要解释一下这个过程是如何进行的。在人的灵里面的一切事物都会永远留在他身上，而不在人的灵里面的事物在死后当他成为一个灵人时，都会消失。留在人的灵里面的，是那些他从自己所思想的事物，也就是当他独自一人时，他出于自己的爱所思想的事物，因为那时，他的灵从它自己，而不是从他身体记忆里没有与他的爱构成一体的事物思考。人有两种状态，当他从自己的灵思考时是一种状态，当他从其身体的记忆思考时是另一种状态；当这两种状态没有构成一体时，人独自一人能以一种状态思考，与其他人在一起则能以另一种方式思考并说话。

以一个爱自己和世界胜过一切，轻视或不关心神性，甚至从心里否认神

性，因而以世上的狡猾和欺诈来图谋各种邪恶的牧师为例；当他与其他人说话，尤其在讲道时，可以说能出于对神性和神性真理的热情说话，甚至在這些时候，还能以同样的方式思考；但这种状态是他那来自身体记忆的思维的状态，并且明显与其来自灵的思维的状态分离，因为当只剩下他自己时，他就思想反对这些事。这是死后留在人身上的状态，而前一种状态不会留下来，因为它属于他的身体，不属于他的灵。因此，当他成为一个灵人时（这是他死亡时发生的情形），就会抛弃他从圣言为自己所获得、但与他的灵之爱的生命不一致的一切知识。而那些当独自一人时，公正地思想神性、圣言和由此而来的教会真理，并热爱真理，以至于渴望照之生活的人则不然。这些人在灵里的思维与其来自身体记忆的思维构成一体，因而与他们从圣言所获得的真理和良善的知识构成一体；它们构成一体到何等程度，这些知识就在何等程度上获得属灵生命，因为它们被主从外在人或属世人提升到内在人或属灵人，并构成生命，也就是构成内在人或属灵人的生命，即构成它的理解力和意愿。内在人或属灵人里面的真理是活的真理，因为它们是神性，人从这些真理中获得其内在人里面的生命，情况就是这样，我从大量经历中得以知道这一点；如果我引用关于它的全部经历，这会填满许多页纸。关于它的一些内容可参看《天堂与地狱》(491 - 498, 499 - 511 节)和前文(AE 114 节)。

由此可见“我必来到你那里如同贼一样”在灵义上表示什么，即表示死后，从圣言取得、没有获得属灵生命的一切知识都将被夺走。下面启示录中的话所表相同：

看哪，我来像贼一样；那警醒，看守衣服，免得赤身而行的，有福了。（启示录 16:15）

经上说“像贼一样”，是因为属世人中的邪恶和由此而来的虚假会夺走并逐出那里来自圣言的真理和良善的知识；因为不被爱的事物都被逐出。每个人都要么有对邪恶和由此而来的虚假的爱，要么有对良善和由此而来的真理的爱。这两种爱彼此对立，因为没有人能服侍两个主，不是爱这个，就是恶那个（马太福音 6:24）。

由于邪恶和由此而来的虚假从里面或内层渗透进来，可以说冲破人来自灵的思维状态和来自身体的思维状态之间的墙，并逐出从外部在人里面有住处的真理和良善的知识，所以“贼”所表示的，是那些邪恶和虚假；在以下经文中也是如此，马太福音：

不要为自己积攒财宝在地上，只要积攒财宝在天上，天上没有贼挖窟窿来偷。（马太福音 6:19, 20）

“财宝”是指真理和良善的知识；“积攒财宝在天上”是指在属灵人中，因为属灵人在天堂。“财宝”表示真理和良善的知识（参看《属天的奥秘》，1694, 4508, 10227 节）；内在属灵人在天堂（参看《新耶路撒冷及其属天教义》，36-50 节）。

同一福音书：

所以，你们要警醒，因为你们不知道你们的主哪个时刻来到。但这一点你们要晓得，家主若知道贼什么时候来，就必警醒，不容他挖透房屋。（马太福音 24:42, 43）

这段经文的意思是，人若知道他死亡的时刻，就会预备自己，事实上不是出于对真理和良善的爱，而是出于对地狱的恐惧预备自己；凡一个人出于恐惧所行的，都不会留在他身上，而他出于爱所行的，却会留下来；因此，他必须一直做好预备，或说不断预备自己（参看《新耶路撒冷及其属天教义》，143, 168 节）。

俄巴底亚书：

盗贼若来到你那里，强盗若夜间而来，你何竟被剪除！他们岂不偷窃，直到够了吗？（俄巴底亚书 1:5）

此处也将虚假和邪恶称为“盗贼”，并说它们“偷窃”；“盗贼”表示虚假，“夜间而来的强盗”表示邪恶；经上说“夜间”，是因为“夜”表示一种没有爱和信的状态。

约珥书：

它们必在城里来回奔跑；蹿上墙，爬上房屋，像盗贼由窗户进去。（约珥书 2:9）

此处论述的主题是教会因来自邪恶的虚假的荒废；“城”和“墙”表示教义的事物；“房屋”和“窗户”表示属于那接受的心智的事物；“房屋”表示被称为意愿的心智的那部分，就是良善所在之处，“窗户”表示被称为理解力的心智的那部分，就是真理所在之处。在圣言中，“城”是指教义（参看《属天的奥秘》，402, 2449, 2943, 3216, 4492, 4493 节）；“墙”是指保护的教义真理（AC 6419 节）；“房屋”是指被称为意愿的心智的那部分，就是良善所在之处（AC 2231, 2233, 2559, 3128, 5023, 6690, 7353, 7910, 7929, 9150

节)；“窗户”是指被称为理解力的心智的那部分，就是真理所在之处(AC 655, 658, 3391 节)。由此清楚可知，“蹚上墙，爬上房屋，像盗贼由窗户进去”表示什么。

何西阿书：

我医治以色列，那时以法莲的罪孽和撒玛利亚的邪恶就显露出来，因为他们撒了谎，内有贼人进来，外面一群散开。(何西阿书 7:1)

“以法莲的罪孽”表示理解力的虚假；“撒玛利亚的邪恶”表示意愿的邪恶；“撒了谎”表示思想并意愿来自邪恶的虚假；“贼人”表示夺走并驱散真理的虚假；“外面一群散开”表示逐出良善的邪恶。“以法莲”是指对诸如属于教会的事物的理解(参看《属天的奥秘》，3969, 5354, 6222, 6234, 6238, 6267, 6296 节)；“谎”是指来自邪恶的虚假(AC 8908, 9248 节)；“一群”是指逐出邪恶的良善，在反面意义上是指逐出良善的邪恶(AC 3934, 3935, 6404, 6405 节)。

193b. 引用这些事，是为了让人们知道在圣言中，“贼”表示什么，即表示使真理荒废，也就是夺走并摧毁真理的虚假。前面说明，死后，来自圣言、没有获得属灵生命的真理和良善的一切知识都被夺走；因此，它们从那些没有通过来自圣言的知识变得属灵的人那里被夺走。圣言历史部分中的其它许多经文也所表相同；但仍没有人能明白这一点，除非他知道圣言的灵义。这由以色列人从埃及人那里借走金器银器和衣裳，从而像贼一样夺去它们来表示；对此，摩西五经是这样描述的：

他们被吩咐向埃及人借金器银器和衣裳。耶和华叫百姓在埃及人眼前蒙恩，以致埃及人借给他们，他们就这样掠夺了埃及人。(出埃及记 12:35, 36)

“埃及人”代表那些虽是纯属世的，却拥有许多知识或认知的人。“以色列人”表示那些属灵的人；“金器银器和衣裳”表示属灵的人应用于良善，而属世的人却应用于邪恶，从而摧毁的真理和良善的知识或认知。《约书亚记》、《撒母耳记》和《列王纪》经常论述的列族被交与诅咒，同时属于他们的一切事物要么用火焚烧，要么被掠夺具有类似含义；因为迦南地的列族代表那些处于邪恶和虚假的人，以色列人代表那些处于真理和良善的人。

来自圣言的真理和良善的知识将从那些没有为自己获得属灵生命的人那里被夺走，这一点也是主关于给予仆人才干和银钱，好叫他们做买卖并获利，以及那没有做买卖，分文未赚的仆人的比喻的意思；对于这个仆人，经上如

此说：

对于那将才干埋藏在地里的仆人，主人说，你这又恶又懒的仆人，你当把我的银钱放给兑换银钱的人，到我来的时候，可以连本带利收回。因此，把才干从他那里夺来，给那有十个才干的。因为凡有的，还要给他，叫他充足；没有的，连他所有的也要夺过来。把这无用的仆人，丢在外面黑暗里。（马太福音 25:14 - 30）

路加福音：

那赚了一锭的人来说，主啊，看哪，你的一锭在这里，我把它包在手巾里存着。主说，为什么不把我的银子交给银行，等我来的时候，连本带利都可以再赚回来呢？他说，夺过他这一锭来，给那有十锭的。我告诉你们，凡有的，还要加给他。没有的，连他所有的，也要夺过来。（路加福音 19:13 - 26）

在这些经文中，“才干”、“锭”和“钱”表示来自圣言的真理和良善的知识；做买卖、获利、把它放给兑换银钱的，或交给银行，表示通过它们为自己获得属灵生命和聪明；把这些埋藏在地里，或包在手巾里，表示它们只在属世人的记中；因此，论到这些人，根据本节开头所解释的，经上说，他们所有的，也要夺过来。

这种情况就发生在来世所有为自己获得来自圣言的知识，却没有把它们投入生活，只投入记忆的人身上。那些只在记忆中拥有来自圣言的知识，无论这些知识何等多的人，若没有把它们投入生活，就仍和以前一样是属世的。将来自圣言的知识投入生活就是当一个人只剩下自己出于他的灵思考时，出于它们思考，并意愿和实行它们；事实上，这就是因它们是真理而爱真理；如此行的，是那些通过来自圣言的知识变得属灵的人。

194. “我哪个时刻来到你那里，你也不知道”表示对那个时间和那时状态的无知。这从“时刻”和“不知道”的含义清楚可知：“时刻”是指当人死亡时的时间，以及那时他的状态；“不知道”是指无知。经上说“我哪个时刻来到你那里”，即“如同贼一样”，这句话在字义上的意思是，主会如此来到；但它在灵义上的意思是，邪恶和虚假将偷走他们从圣言所拥有的知识。因为作恶在圣言的字义上被归于耶和華或主，但它在灵义上的意思是，祂不向任何人行恶，而是人向自己行恶（参看《属天的奥秘》，2447, 5798, 6071, 6991, 6997, 7533, 7632, 7643, 7679, 7710, 7877, 7926, 8227, 8228, 8284, 8483, 8632, 9010, 9128, 9306, 10431 节）。

此外，“时刻”(Hour，经上或译为时辰、时候、小时，时等)也表示状态，因为在圣言中，一切时间，如一天，一周，一月，一年，一个时代，都表示生命状态，“时刻”同样如此。其原因可参看《天堂与地狱》(162 - 169 节)，那里论述了天堂里的时间。但由于“时刻”既表示时间，也表示状态，所以在圣言提到“时刻或时辰”的地方，几乎无法得知它除了表示时间外还表示什么。如马太福音：

家主雇工人进他的葡萄园，他们从第三时辰，第六时辰，第九时辰，第十一时辰劳动，并领了一样的报酬。(马太福音 20:1 - 16)

这些“时辰”在世上表示时间，但在天堂表示生命的状态，因为天堂没有时辰，那里的时间不像世上的那样可以测算，并分成日子，这些日子又分成时辰。因此，天使感知到的不是这些时间，而是那些死去之人的生命状态，无论老人，年轻人，少年人还是孩子，他们同样为自己获得属灵生命。“在葡萄园中劳动”是指通过应用于生活功用的来自圣言的真理和良善的知识而为自己获得属灵生命。在圣言中，“葡萄园”表示属灵教会，和属于人的属灵生命(参看《属天的奥秘》，3220，9139 节)。“第三时辰”、“第六时辰”和“第九时辰”表示相似的生命状态，因为在圣言中，所有数字都具有意义，这些数字具有相似的含义。“三”表示一个完全的状态，或完整直到结束之物(AC 2788，4495，7715，8347，9825 节)；“六”和“九”同样如此。但“十一”表示一种尚未完全的状态，但却接受的状态，就是诸如善良友好的孩子和婴儿的那种状态。所有人都劳动到的“十二时辰”表示在其完全中的真理和良善(AC 577，2089，2129，2130，3272，3858，3913 节)。在圣言中，所有数字都具有意义(AC 4495，4670，5265，6175，9488，9659，10217，10253 节)；相乘得出的复合数字和构成它的简单数字具有相似的含义，因此，“三”、“六”和“九”具有相似的含义(AC 5291，5335，5708，7973 节)。

由于“十二”表示在其完全中的真理和良善，因而表示由此而来的人的光或聪明的状态，所以主说：

白日不是有十二小时吗？人在白日走路，就不会跌倒。(约翰福音 11:9)
在其它地方，“时”也表示生命的状态，如启示录：

那四个天使就被释放，他们原是预备好了，到某年某月某日某时，要杀人的第三部分。(启示录 9:15)

此处提到的“时”表示人里面的邪恶状态，等到我们解释这些话时，这一

点是显而易见的。由此明显可知，“我哪个时刻来到你那里，你也不知道”表示人不仅不知道他的死亡时间，而且也不知道那时他的状态，而这个状态将持续到永远；因为人过去的生命，甚至直到生命结束的状态如何，他将永远保持如何。

主在福音书中经常说类似的话，如马太福音：

你们不知道你们的主哪个时刻来到；你们也要预备；因为你们想不到的时候，人子就来了。（马太福音 24:42, 44）

同一福音书：

在想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来。（马太福音 24:50）
又：

所以你们要警醒，因为人子要来的那日子，那时辰，你们不知道。（马太福音 25:13）

要知道，人永远保持其整个生命一直到结束时的品质或样子，根本不是他在死亡的那一时刻的样子。因为那时，对恶人来说，悔改是没有用的；而对善人来说，悔改会强化或坚固这种状态。

195a. 启 3:4. “甚至在撒狄，你还有几个名字是未曾污秽自己衣服的”表示那些通过将来自圣言的真理和良善的知识应用于他们生活的功用而出于一个属灵源头过着道德生活的人。这从“名字”、“撒狄教会”和“衣服”的含义清楚可知：“名字”是指人生命状态的品质（参看 AE 148 节），故此处“名字”表示那些具有这种品质的人；“撒狄教会”是指那些因轻视来自圣言的真理和良善的知识而过着道德生活，却未过属灵生活的人（参看 AE 148, 182 节），但在此表示那些出于一个属灵源头过着道德生活的人，因为经上说他们“未曾污秽自己衣服”；“衣服”是指属世人中的知识或科学真理和认知（对此，我们稍后会提到）。因此，“未曾污秽自己衣服”表示他们不是为了自我和世界，也就是只为了肉体及其生命，而是为了主和天堂，也就是灵魂及其生命而过着道德生活。由此清楚可知，“甚至在撒狄，你还有几个名字是未曾污秽自己衣服的”表示那些具有这种品质，即通过将来自圣言的真理和良善的知识应用于自己的生活而出于一个属灵源头过着道德生活的人。

但由于很少有人知道什么叫出于一个属灵源头过着道德生活，什么叫将来自圣言的真理和良善的知识应用于自己生活的功用，所以有必要解释这个问题。当人出于宗教生活时，也就是当他认为若有邪恶、不诚实或不义的事

发生在他身上，这事因违反神性律法而一定不能做时，他就出于一个属灵源头过着一种道德生活。当一个人不去做诸如反对神性律法的事时，他就为自己获得属灵生命，那时他的道德生命就来自属灵之物。因为人通过这种思维和信仰与天堂天使交流，他的内在属灵人通过与天堂的交流被打开，内在属灵人的心智是一种更高的心智，就是诸如天堂天使所拥有的那种心智；他由此充满天上的聪明和智慧。由此可见出于一种属灵源头过一种道德生活就是出于宗教生活，在教会里则是出于圣言生活。因为那些出于宗教或圣言如此生活的人被提升到他们的属世人之上，从而被提升到他们的自我之上，被主通过天堂引导。这就是为何他们拥有信仰，对神的敬畏和良心，以及对真理的属灵情感，也就是对来自圣言的真理和良善的知识的情感，因为对他们来说，这些就是他们生活所依照的神性律法。许多外邦人或异教徒就过着这样一种道德生活，因为他们认为，一定不能作恶，因为这违反他们的宗教；这就是为何他们当中有那么多的人得救了。

而另一方面，那些不是出于宗教，只是出于对世上的法律，以及丧失名声、荣耀和利益的惧怕而过一种道德生活的人不是出于一个属灵源头，而是出于一个属世源头过一种道德生活；因此，那些如此生活的人与天堂没有交流。由于他们关于邻舍的思维是不诚实和不公义的，尽管他们的言行不是这样，所以他们的内在属灵人是关闭的，只有内在属世人被打开；当这内在属世人打开时，他们在世界的光中，不在天堂的光中。因此，这些人轻视神性和天上的事物，有些人则否认它们，视自然界和世界为一切。由此可见什么叫出于一个属灵源头过一种道德生活，什么叫出于一个属世源头过一种道德生活；不过，这些事可参看《天堂与地狱》(528 - 535 节)，那里在更清晰的光中阐述了它们。论到那些出于一个属世源头过一种道德生活的人，可以说他们“污秽了自己的衣服”，因为“衣服”表示在人自己之外，作为衣服给他穿上的东西，因而表示他的属世人，以及它所包含的事物，也就是知识和认知；当这些来自圣言时，它们因以下事实而被污秽，即：他学习并持守它们只是为了名声，以便被视为有学问或知识渊博的人，或由此获得荣誉、赚取财富；若不是为这些目的，他就不会关注它们。来自圣言的知识就这样被对自我和世界的爱玷污和污秽了，因为这些知识与从这些爱，如同从它们自己的源泉涌出的邪恶和虚假一起住在某个地方。

前面说过，人通过应用于生活功用的来自圣言的真理和良善的知识而变

得属灵。有必要解释一下为什么人通过来自圣言的知识，而不是通过其它知识变得属灵。圣言里的一切事物都是神性，它们是神性，因为它们包含一个灵义在自己里面，并通过灵义与天堂和那里的天使交流。因此，当人拥有来自圣言的知识，并把它们应用于生活时，他就通过这些知识与天堂交流，并凭这种交流而变得属灵；因为人通过处于与天堂天使相似或对应的真理而变得属灵。之所以说处于相对应的真理，是因为圣言字义中的一切事物都是对应；事实上，它们对应于天使所拥有的真理。而源于其它书、被阐述出来并通过各种方式建立教会教义的知识若不通过它们所包含的来自圣言的知识，就不会实现与天堂的交流。如果这些知识得到正确理解，并被应用于生活，而不是应用于唯信，它们的确打开一种交流。情况就是这样，谁都能从以下考虑看出这一点：如果他将本身为神性之物应用于生活，它就可以变成人里面的神性。变成人里面的神性意味着主能在人那里作祂的住所(约翰福音 14:23)，因而能与他一起住在祂自己的东西里面。主与世人和天使一起住在祂自己的东西里面，而不是住在他们自己的东西，或他们的自我里面(参看《天堂与地狱》，12 节)。当主与人住在那些来自圣言的事物里面时，祂就住在祂自己的东西里面，因为主就是圣言(约翰福音 1:1, 2, 14)；祂所说的话，也就是圣言里的话就是“灵和生命”(约翰福音 6:63, 68; 12:50)。

195b. “衣服”表示属世人里面的事物，也就是知识或科学真理，或虚假、认知，这一点来源于灵界；因为在灵界，所有人，无论有多少，看上去都照着他们的道德生活而穿衣。因此，那些出于一个属灵源头过着一种道德生活的人看似身穿闪亮的白衣，就像细麻衣；而那些只出于一个属世源头过着一种道德生活的人则照着这种生活的性质而出现：那些因邪恶和虚假而玷污了自己的生活之人穿着黑色、劣质、撕裂和看上去很脏的衣服(参看《天堂与地狱》，177 - 182 节)。正因如此，在圣言中，“衣服”表示来自良善的真理，在反面意义上表示来自邪恶的虚假，这两者都在属世人里面；属世人里面的真理和虚假被称为知识和认知。

在圣言中，“衣服”表示真理或虚假，这一点从以下经文很清楚地看出来。以赛亚书：

锡安哪，醒来！醒来！披上你的力量；耶路撒冷啊，穿上你华美的衣服；因为从今以后，未受割礼的和洁净的，必不再进入你内。(以赛亚书 52:1)

在圣言中，“锡安”表示主的属天国度，因而也表示属天教会；“耶路撒

冷”表示属灵国度和属灵教会。至于什么叫属天国度，什么叫属灵国度，可参看《天堂与地狱》(20 - 28 节)。“耶路撒冷必穿的华美衣服”是指神性真理；“必不再进入你内的未受割礼的和不清净的”是指那些处于邪恶和虚假的人。

以西结书：

耶路撒冷，我使你身穿刺绣衣服，脚穿獾皮鞋，并用细麻布给你束腰，又用妆饰打扮你，将镯子戴在你手上，将链子戴在你脖子上，将环子戴在你鼻子上，将耳环戴在你耳朵上，将华冠戴在你头上。这样，你就有金银的妆饰，你的衣裳是细麻衣、丝绸和刺绣的衣服，你也极其美貌，发达到王国的尊荣。你拿了你的衣服，为自己做成彩色丘坛，在其上行淫；你又拿你的刺绣衣服，盖在男性的像上，与它们行淫。(以西结书 16:10 - 13, 16 - 18)

此处描述了主刚刚建立教会时，该教会的品质；所提到的“衣服”是指来自良善的真理；“刺绣衣服”是指真正的知识，或真理；“细麻布和丝绸”是指来自一个属天源头的真理；“镯子”、“链子”、“环子”、“耳环”和“华冠”是表示各种属灵事物的装饰品；她所戴的“金和银”是指爱之良善及其真理。下文以这句话，即“她拿了衣服，为自己做成彩色丘坛”，由此表示被歪曲的真理来描述被败坏的这个教会；“她拿刺绣衣服，盖在男性的像上”表示他们将圣言字义的真理用来证实虚假，甚至使它们看似真理；“与它们行淫”和“在它们下面”表示从虚假中制造教义和敬拜。这就是行淫(参看 AE 141, 161 节)。“耶路撒冷”是指有真教义的教会(参看《属天的奥秘》，402, 3654, 9166 节)。“刺绣衣服”是指知识或科学真理(AC 9688 节)。“细麻”是指来自一个属天源头的真理(AC 5319, 9469 节)。“镯子”是指教会的真理和良善(AC 3103, 3105 节)。脖子上的“链子”代表内层与外层的结合(AC 5320 节)；鼻子上的“环子”和“耳环”代表感知和服从(AC 4551 节)。“华冠”表示智慧(参看 AE 126 节)。“金”是指爱之良善(参看《属天的奥秘》，1551, 1552, 5658, 6914, 6917, 9510, 9874, 9881 节)；“银”是指来自这良善的真理(AC 1551, 1552, 2954, 5658 节)。“彩色丘坛”是指被歪曲的真理(AC 796, 4005 节)。“男性”或“雄性”是指真理(AC 749, 2046, 4005, 7838 节)；因此，“男性的像”是指真理的表象。

同一先知书：

你的帆是用埃及绣花细麻布作的，你的篷是用以利沙岛的蓝色，紫色布作的。亚兰作你的客商，用绿宝石、紫色布、刺绣、细麻布兑换你的货物。底

但用战车的敞篷与你交易；亚述和基抹以绣花蓝色包袱所打的包和华丽衣服的宝藏与你交易。（以西结书 27:7, 16, 20, 23, 24）

此处论述的是推罗及其货物，“推罗”表示真理和良善的知识或认知，“货物”和“交易”表示为自己获得并传播这些知识；“蓝色，紫色”表示对良善和真理的属天之爱；“埃及”表示属于属世人的知识；“埃及绣花布”所表相同；“亚兰或叙利亚”表示在良善和真理的知识或认知方面的教会；“亚述”表示该教会的理性；“底但”表示那些处于属天事物的知识或认知的人。由此可见，整个这一章所论述的“推罗的货物”不是指财物，而那里所提到的一切事物都表示人必须获得、充满和传播的属灵事物。“推罗”表示良善和真理的知识（参看《属天的奥秘》，1201 节）；“埃及”表示属于属世人的知识（AC 1164, 1165, 1186, 1462, 5700, 5702, 6015, 6651, 6679, 6682, 6683, 6692, 7296, 9340, 9391 节）；“亚兰或叙利亚”是指真理和良善的知识方面的教会（AC 1232, 1234, 3664, 3680, 4112 节）；“底但”表示那些处于属天事物的知识之人（AC 3240, 3241 节）；“亚述”是指由此而来的理性（AC 119, 1186 节）；“紫色”是指对良善的属天之爱（9467 节）；“蓝色”是指对真理的属天之爱（AC 9466, 9687, 9833 节）；“绿宝石”所表相同（AC 9868 节）。至于“细麻”和“刺绣”表示什么，可参看前文。

诗篇：

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

“君王的女儿”表示对真理的属灵情感，因而表示由那些处于这种情感的人组成的教会；“君王”表示神性真理方面的主；“衣服是用金线绣的”表示来自那真理的聪明和智慧；她被引到王前所要穿的“锦绣的衣服”表示真理的知识。“女儿”表示对真理的情感和由此而来的教会（参看《属天的奥秘》，2362, 2623, 3373, 3963, 4257, 6729, 6775, 6779, 8649, 9055, 9807 节）。“王”表示神性真理方面的主（参看 AE 31 节）。

撒母耳记：

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

这是大卫吊扫罗的哀歌，他写这歌教导犹大人，这歌名叫弓歌（撒母耳记下 1:18）；“弓”表示与虚假争战的真理（参看《属天的奥秘》，2686, 2709 节）；

此处“扫罗”作为一个君王表示这种真理；“犹大人”表示那些处于来自良善的真理之人；“使以色列的女儿穿朱红色的衣服”并“使衣服有黄金的妆饰”是指将聪明和智慧赋予那些处于对真理的属灵情感的人。

马太福音：

王进来观看坐席吃饭的人，见那里有一个没有穿婚筵礼服的人；就对他说，朋友，你到这里来怎么不穿婚筵礼服呢？那人无言以对。于是王说，捆起他的手脚，把他扔在外边的黑暗里。（马太福音 22:11 - 13）

“穿婚筵礼服”表示属灵人的聪明，这聪明来自真理和良善的知识；而“没有穿婚筵礼服的人”表示一个假冒为善的人，他通过一种道德生活来伪装属灵生活，而事实上，他是纯属世的；“捆起他的手脚”表示剥夺来自圣言的知识，这样一个人凭借这些知识装成一个属灵人；“被扔在外边的黑暗里”表示在那些处于来自邪恶的虚假之人当中；因为“外边的黑暗”表示来自邪恶的虚假。

西番雅书：

我必察罚首领和王子，以及一切穿着外邦衣服的人。（西番雅书 1:8）

“首领”和“王子”表示那些处于真理的人，在反面意义上，如此处，表示那些处于虚假的人；经上说这些人“穿着外邦衣服”，是因为“衣服”表示虚假，“外邦”表示那些在教会之外，不承认教会真理的人。

马太福音：

你们要提防假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是凶残的狼。（马太福音 7:15）

“外面披着羊皮，里面却是凶残的狼的假先知”是指那些教导虚假，仿佛它们是真理，并且表面上过着一种道德生活，其实独自一人时只思想自己和世界，渴望或研究剥夺其他人的真理之人。

约翰福音：

耶稣对彼得说，你年轻的时候，自己束上带子，随意往来，但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。（约翰福音 21:18）

这些话在灵义上表示什么，可参看前文（AE 9 节），即：“彼得”表示教会的信仰；他“年轻的时候，自己束上带子，随意往来”表示教会在开始时的信仰，那时教会成员处于仁之良善，所以他们出于属灵人思考教会的真理，也就是出于自己的灵，因而出于对真理的属灵情感，即出于自由来思考。但“彼

得年老的时候，要伸出手来，别人要把他束上”表示教会在结束时的信仰，那时信仰没有仁爱，所以他们不会出于自己，而是从其他人，因而只从教义，不从圣言来思考教会的真理；相对来说，这是一种奴役的状态。因为相信别人说的话是奴役，而相信自己从圣言所思考的是自由，正如主在约翰福音所说的：

你们若住在我的话里面，就真是我的门徒；你们必晓得真理，真理会使你们自由。（约翰福音 8:31, 32）

路加福音：

没有人把新衣服撕下一块来，补在旧衣服上；不然，新的撕破了，而且从新衣上撕下的一块，与旧的也不相称。也没有人把新酒装在旧皮袋里；不然，新酒要涨破皮囊，酒要漏出来，皮囊也破了。（路加福音 5:36, 37；马太福音 9:16, 17；马可福音 2:21, 22）

由于“衣服”表示真理，所以主将前教会，也就是一个代表属灵事物的教会的真理比作一块旧衣，将新教会的真理，也就是属灵真理本身比作一块新衣；祂也将它们比作酒的皮囊，因为“酒”以同样的方式表示真理，“皮囊”表示包含真理的知识。在圣言中，“酒”表示真理（参看《新耶路撒冷及其属天教义》，219 节）。

195c. 由此可见，在圣言别的地方，“衣服”表示什么，它们在那里经常被提到，如以下经文；启示录：

二十四位长老坐在宝座上，身穿白衣。（启示录 4:4）

又：

骑着白马的那一位的众军，穿着细麻衣，又白又洁，跟随祂。（启示录 19:14）

又：

在羔羊眼里，那些站在宝座前的人穿着白袍。（启示录 7:9）

又：

从殿中出来的七位天使穿着洁净明亮的细麻衣。（启示录 15:6）

又：

有白衣赐给在祭坛之下的各人。（启示录 6:11）

又：

买金子和白衣。（启示录 3:18）

以西结书：

他若将食物给饥饿的人，把衣服盖在赤身的人身上。(以西结书 18:16)

“将食物给饥饿的人”在灵义上表示出于仁之良善教导那些渴望真理的人；“把衣服盖在赤身的人身上”表示以同样的方式教导那些未处于真理的人。同一先知书：

仇敌必剥去你的衣服，夺取你装饰的珠宝。(以西结书 23:26)

撒迦利亚书：

约书亚穿着污秽的衣服，站在天使面前。天使对站在他面前的人说，你们要脱去他污秽的衣服。他说，我使你的罪孽脱离你，要给你穿上华美的衣服。(撒迦利亚书 3:3 - 5)

耶利米哀歌：

他们在街上如瞎子游荡，他们被血玷污；以致不能摸的东西，他们竟用衣服来摸。(耶利米哀歌 4:14)

从“衣服”的含义可以得知，以色列人当中的许多律例表示什么，利未记：

他们不可穿上搀杂的衣服。(利未记 19:19；申命记 22:11)

申命记：

妇女不可穿戴男子的盔甲，男子也不可穿妇女的衣服。(申命记 22:5)

出埃及记等：

他们要洗衣服，好叫他们可以洁净，从而分别为圣。(出埃及记 19:14；利未记 11:25, 28, 40；14:8, 8；民数记 19:11 - 22)

他们要脱下自己的衣服，身穿麻布，为违反神性真理而哀悼(以赛亚书 15:3；22:12；37:1, 2；耶利米书 4:8；6:26；48:37；49:3；耶利米哀歌 2:10；以西结书 27:31；阿摩司书 8:10；约拿书 3:5, 6, 8)；他们要撕裂自己的衣服(以赛亚书 37:1 等)。还可以知道下面这段话表示什么：

当主将要去往耶路撒冷时，门徒把自己的衣服搭在母驴和驴驹上，那时百姓将自己的衣服铺在路上。(马太福音 21:7 - 9；马可福音 11:7, 8；路加福音 19:35, 36)

可参看前文(AE 31b 节)。

“衣服”之所以表示真理，是因为天堂之光就是从那里显为太阳的主发出的神性真理；存在于天堂里的一切事物都从那里的光而拥有存在，这同样适用于天使看上去所穿的衣服。正因如此，

坐在主坟墓上面的天使衣服洁白如雪。(马太福音 28:3)

路加福音：

他们的衣服放光。(路加福音 24:4)

天使看上去所穿的衣服对应于他们的聪明，他们照着他们对来自主的神性真理的接受而拥有聪明(《天堂与地狱》，177 - 182 节)；从主发出的神性真理就是天堂里的光(HH 126 - 135 节)，由此可见，当论及主时，“衣服”表示什么，即表示从祂发出的神性真理；它因表示神性真理，故也表示圣言，因为圣言是来自主而在地上和天上的神性真理。当主在彼得、雅各和约翰面前变了形像时，祂的“衣服”就表示这一点；对此，福音书是这样描述的，马太福音：

当耶稣变了形像时，祂的脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。(马太福音 17:2)

路加福音：

洁白放光。(路加福音 9:29)

马可福音：

祂的衣裳放光，极其洁白，像雪一样，地上没有能漂得这样白的。(马可福音 9:3)

在但以理书，同样的话论及亘古常在者：

亘古常在者就坐上去，祂的衣服洁白如雪。(但以理书 7:9)

“亘古常在者”是指永恒的主。由于“光”是指神性真理，当论及主时，“衣服”也表示神性真理，所以在诗篇，经上说：

耶和華披上亮光，如披外袍。(诗篇 104:2)

由此可见，圣言别的地方所提到的主的衣服表示什么。如诗篇：

祂用没药、沉香和肉桂膏你所有的衣服。(诗篇 45:7, 8)

此处论述主。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)

这也论及主。“酒”和“葡萄血”表示神性真理。由于主的衣服表示神性真理，所以那些摸祂衣裳缝子的人都痊愈了(马太福音 9:20, 21；马可福音 5:27, 28, 30；6:56；路加福音 8:44)。以赛亚书：

这从以东而来、从波斯拉穿赤红衣服，这服装华美的是谁呢？你的服装为何有红色，你的衣服为何像踹酒榨的呢？他们的胜利溅在我衣服上，我污染了我一切的衣裳。(以赛亚书 63:1 - 3)

这些话也论及主。“衣服或衣裳”在此表示圣言；如前所述，圣言就是来自主而在地上的神性真理；“祂穿着红色衣服，像踹酒榨的，溅在祂衣服上，祂污染了祂一切的衣裳”这些话描述了那些形成教会的人向神性真理或圣言所施的暴行。

启示录：

骑在白马上穿着溅了血的衣服，祂的名称为神的圣言。(启示录 19:13)

此处清楚声明，骑在白马上被称为“神的圣言”；显然，这是主，因为经上接着论到祂说：

在祂衣服和大腿上有名写着，万王之王，万主之主。(启示录 19:16)

因此，“溅了血的衣服”表示字面上的圣言，因为暴行是向它施行的，而不是向灵义上的圣言施行的；暴行无法向灵义上的圣言施行，因为他们对灵义上的圣言一无所知。

兵丁分主的外衣，不分祂的里衣也表示暴行是向字面上的圣言，而不是向灵义上的圣言施行的；对此，约翰福音如此说：

兵丁拿祂的衣服分为四份，每兵一份，又拿里衣。这件里衣，原来没有缝儿，是上下一片织成的。他们就彼此说，我们不要撕开，只要拈阄，看是谁的。这要应验经上的话说，他们分了我的外衣，为我的里衣拈阄。兵丁果然作了这些事。(约翰福音 19:23, 24)

诗篇：

他们分我的外衣，为我的里衣拈阄。(诗篇 22:18)

他们所分的主的“外衣”表示字面上的圣言；祂的“里衣”表示灵义上的圣言；“兵丁”表示那些属于教会、代表神性真理作战的人；因此，经上说：“兵丁果然作了这些事。”“里衣”表示神性真理，或灵义上的圣言(参看《属天的奥秘》，9826, 9942 节)；“兵丁”表示那些属于教会、要为神性真理而战的人(参看 AE 64e 节，那里更充分地解释了这些事)。要知道，福音书所记载的关于主受难的每个细节都涉及并表示那时在犹太人当中的教会是如何对待神性真理，因而对待圣言的，因为这是他们当中的神性真理；主也是圣言，因为祂是神性真理(约翰福音 1:1, 2, 14)。至于每个细节都涉及并表示什么，这只能从内义得知。此处只解释“主的衣服”表示什么，因为此处论述的是“衣服”的含义，即：“衣服”表示真理，当论及主时，是指神性真理。

亚伦及其儿子的衣服与主的衣服具有类似含义，因为亚伦和他儿子代表

神性良善方面的主，他们的衣服代表神性真理方面的主。这些事在《属天的奥秘》一书有解释和说明；如亚伦代表神性良善方面的主（AC 9806，9946，10017 节）；以及他们衣服上的每样东西，如胸牌、以弗得、外袍、杂色的内袍、冠冕和腰带，表示什么（AC 9814，9823 - 9828 等节）。

196. “他们要穿白衣与我同行。因为他们是配得过的”表示他们通过来自圣言的真理和良善的知识或认知所拥有的属灵生活。这从“行”、“白衣”和“因为他们是配得过的”的含义清楚可知：“行”是指生活（参看 AE 97 节）；“穿白衣”是指处于真理，因为在圣言中，白色和明亮论及真理（对此，我们稍后会提到），故这句话，即“他们要穿白衣与我同行”表示属灵生活，因为属灵生活就是真理的生活，也就是遵行真理，或主在圣言中的诫命的生活；“因为他们是配得过的”是指因为他们从主拥有属灵生活。任何人在何等程度上从主接受，就在何等程度上配得；但他在何等程度上从自我，也就是他自己的东西或他的自我接受，就在何等程度上是不配得的。只有应用于生活的来自圣言的真理和良善的知识构成与人同在的属灵生活；当人视它们为自己生活的法则时，它们就被应用于生活，因为那时他在一切事上都仰望主，主便与他同在，赋予他聪明和智慧，以及对它们的情感和快乐。事实上，主与人一起在祂的真理里面，因为一切真理都从主发出，从主发出之物都是祂的，甚至就是祂自己；因此，主说：

我就是真理，生命。（约翰福音 14:6）

约翰福音：

行真理的必来就光，要显明他所行的是在神里面而行的。（约翰福音 3:21）

同一福音书：

圣言与神同在，神就是圣言。生命在祂里头，这生命就是人的光。那是真光，照亮一切来到世上的人。圣言成了肉身。（约翰福音 1:1，4，9，14）

主被称为“圣言”，是因为圣言表示神性真理；祂还被称为“光”，是因为神性真理就是天堂里的光；祂也被称为“生命”，是因为活着的一切都从那生命活着；这生命也是天使的聪明和智慧的源头，他们的生命就在于聪明和智慧。人若以为生命来自任何其它源头，而不是来自从主发出的神性（这神性被称为神性真理，在那里显为光），就大错特错了。由此可见当如何理解这句话，即“神就是圣言，生命在祂里头，生命就是人的光”。

在圣言中，白色论及真理，是因为神性真理是天堂之光，如刚才所述，白

色和明亮来自天堂之光。这就是为何当主在彼得、雅各、约翰面前变了形像时，祂的脸如日头，衣裳如光(马太福音 17:2)；洁白放光(路加福音 9:29)；(衣裳)放光，极其洁白，像雪一样，地上没有能漂得这样白的(马可福音 9:3)；主坟墓旁的天使有洁白如雪的衣服(马太福音 28:3)；(衣服)放光(路加福音 24:4)；从殿中出来的七位天使向约翰显现，穿着洁白光明的细麻衣(启示录 15:6)；那些站在羔羊宝座面前的人穿着白袍(启示录 6:11； 7:9, 13, 14； 19:8)；骑在白马上的一位众军穿着细麻衣，又白又洁，跟随祂(启示录 19:14)。这也是为何亚伦的衣服是细麻的，他进幔子内施恩座前时，要穿上它们(利未记 16:1-5, 32)。“细麻”也因其洁白而表示真理(《属天的奥秘》，7601, 9959 节)。由于白色表示真理，而真理揭露人里面的邪恶和虚假，从而洁净他，所以诗篇上说：

看哪，你喜爱肾里的真理，你在隐密处使我认识智慧。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 51:6, 7)

由于拿细耳人代表终端的神性真理，也就是世上字义的圣言方面的主，这圣言在犹太人中间被歪曲和败坏了，所以论到他们，耶利米哀歌上说：

她的拿细耳人比雪还洁白，比奶还皎洁。他们的骨头比珍珠更红，他们的抛光是蓝宝石。但他们的面貌是黑的，以致在街上无人认识。(耶利米哀歌 4:7, 8)

“拿细耳人”代表神性真理方面的主(参看《属天的奥秘》，6437 节)；“拿细耳人的头顶”表示终端的神性真理，或文字上的圣言(AC 6437, 9407 节)。属于拿细耳人的身份，并被称为“拿细耳人头顶”的“头发”是指终端的神性真理(AC 3301, 5247, 10044 节)；终端的神性真理拥有力量和能力(AC 9836 节)；因此，参孙的力量在他的头发中(AC 3301 节)。

由此清楚可知，“拿细耳人比雪还洁白，比奶还皎洁”、“他们骨头的抛光是蓝宝石；但他们的面貌是黑的，以致在街上无人认识”表示什么，因为白色和明亮表示在其光中的神性真理，如前所述；骨头因是人的终端，支撑他的整个身体，故对应于天堂的终端。人的一切事物都对应于天堂里的一切事物(参看《天堂与地狱》，87 - 102 节)；因此，“骨头”表示灵界的终端，也就是神性真理或圣言的终端(《属天的奥秘》，5560 - 5564, 8005 节)；“蓝宝石”表示因真理而透明之物(AC 9407 节)；“在街上无人认识”表示神性真理不再被看见，因为“街”表示教义的真理所在的地方(AC 2336 节)。

197. 启 3:5. “凡得胜的”表示坚定不移，甚至直到死亡的。这从“得胜”的含义清楚可知，“得胜”是指在对真理的属灵情感上坚定不移，甚至直到生命结束(参看 AE 128 节)。

198. “必这样穿白衣”表示取决于真理和对它们的接受的聪明和智慧。这从前面的阐述(AE 195, 196 节)清楚可知，那里说明，“白衣”是指神性真理。“穿白衣”表示取决于真理和对它们的接受的聪明和智慧，因为一切聪明和智慧都照着对神性真理的感知和在生活上的接受而来自神性真理。看见真理，并区分它们的品质是出于感知；照真理生活是出于接受；人照着这种感知和接受而拥有聪明和智慧。不是来自神性真理，仅来自世俗事物的聪明和智慧不是聪明和智慧，只是知识，因而是一种推理能力。因为聪明就是从内心在自己的心智里面感知到一件事是不是真的；但那些只因世俗事物而智慧的人从内心在自己里面感知不到真理，而是从其他人那里看到真理；从其他人那里看到仅仅是知道；在这种情况下，真理不会进一步进入心智的直觉或视野之下，仅仅是为了它们可以被证实。如今教会大多数视与生活分离的唯信为拯救的人就处于这种状态；因此，真理不进入他们的灵，只进入属世人的记忆；然而，天堂之光，也就是神性真理，无法经由其它途径，只能经由人的灵，也就是他的灵魂而进入他；人的灵完全取决于他生活的品质，而不是取决于其脱离生活的记忆；当人处于来自自主的爱和仁之良善时，天堂之光就进入他的灵；当他处于那良善时，也处于信。没有爱或仁，人就没有信(参看《最后的审判》，33 - 40 节)；此外，什么是真正的聪明，什么是仿造的聪明，什么是虚假的聪明(参看《天堂与地狱》，346 - 356 节)。

199. “我也必不从生命册上涂抹他的名”表示他们将在天堂，因为他们适合天堂。这从“名”和“生命册”的含义清楚可知：“名”是指人生命状态的品质或性质(参看 AE 148 节)；“生命册”是指天堂(对此，我们稍后会提到)。因此，“不从生命册上涂抹他的名”表示他们将在天堂，因为他们在爱和信上的状态是天上的，他们适合天堂。“生命册”表示天堂，因为一个处于对主之爱和对主之信的人就是一个最小形式的天堂，该天堂对应于最大形式的天堂；因此，在自己里面有天堂的人也进入天堂，因为他适合天堂。关于这种对应关系的存在，可参看《天堂与地狱》(51 - 58, 73-77, 87 - 102 节)和《新耶路撒冷及其属天教义》(230 - 236 节)。正因如此，“生命册”是指人里面那对应于他所在的天堂的东西。由于如果人通过应用于世上生活的真理和良善

的知识而变得属灵，这种东西会永远留在人身上，所以经上说：“我也必不从生命册上涂抹他的名。”在世上，如果人没有保持属灵，甚至直到生命结束，它有可能被涂抹；但如果他保持属灵，它就不能被涂抹，因为他通过爱和信与主结合；诸如发生在世上的这种与主的结合在人死后仍留在他身上。

由此可见“生命册”表示来自主、铭刻在人的灵，也就是他的心和灵魂，或也可说，他的爱和信上的东西；被主铭刻在人身上的东西就是天堂。由此清楚可知，以下经文中的“生命册或案卷、册”是什么意思；但以理书：

亘古常在者就坐上去，案卷都展开了。(但以理书 7:9, 10)

同一先知书：

人民，就是凡录在册上的，必得拯救。(但以理书 12:1)

诗篇：

愿他们从生命册上被涂抹，不得记录在义人之中。(诗篇 69:28)

摩西五经：

摩西说，求你从你所写的册上把我涂抹掉吧。耶和华说，谁得罪我，我就从册上涂抹谁。(出埃及记 32:32, 33)

启示录：

凡名字没有写在羔羊生命册上的人，都要拜兽。(启示录 13:8; 17:8)

又：

我看见案卷展开了；并且另有一卷展开，就是生命册；死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们的作为受审判。若有人没记在生命册上，他就被扔在火湖里。(启示录 20:12, 13, 15)

又：

只有名字写在羔羊生命册上的才得进入新耶路撒冷。(启示录 21:27)

诗篇：

我在暗中受造时，我的骨头就没有向你隐藏。它们形成的一切日子都写你的册上，它们无一缺少。(诗篇 139:15, 16)

“一切日子都写上”表示人生命的一切状态。人所思想、意愿，以及所说、所行，甚至所见、所闻的每一件事和一切事，都与他同在于他的灵中，就好像铭刻于其中，以至于毫无缺失(参看《天堂与地狱》，462, 463；《属天的奥秘》，2469 - 2494, 7398 节)；这就是人的“生命册”(AC 2474, 9386, 9841, 10505; 5212, 8067, 9334, 9723, 9841 节)。

200. “且要在我父面前和祂的众天使面前认他的名”表示他们将处于神性良善和由此而来的神性真理。这从“我要认他的名”、“父”和“天使”的含义清楚可知：“我要认他的名”是指它们或事物可以与他们生命状态的品质一致，因为当论及主时，“我要承认”表示准许它们或事物可以；事实上，凡主关于一个处于爱与信之良善的人或天使所说或承认的东西，祂都会准许并提供，因为爱与信的一切良善都来自祂；因此，在圣言中，“说”（speak）当论及主时，表示教导、光照并提供（参看《属天的奥秘》，5361，6946，6951，7019，8095，10234，10290 节）；“名”表示生命状态的品质（AE 148 节）。“父”当由主来说时，是指在祂里面并来自祂的神性良善（下文会论述这一点）；“天使”是指神性真理，这神性真理也来自主（参看 AE 130 节）。由此清楚可知，“要在我父面前和祂的众天使面前认他的名”表示他们将处于神性良善和神性真理。

“父”由主来说时，表示在主里面并来自主的神性良善，是因为主被称为神性，这神性自成孕时就在主里面，是祂生命的本质，祂在世时将祂的人身或人性与这神性合一。主称这神性为祂的父，这一点从以下事实很清楚地看出来，即：祂教导，祂自己与父为一，如约翰福音：

我与父为一。（约翰福音 10:30）

又：

相信父在我里面，我在父里面。（约翰福音 10:38）

又：

看见我的，就是看见那差我来的。（约翰福音 12:45）

又：

你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识祂，并且已经看见祂。腓力对祂说，求主将父显给我们看。耶稣说，腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就看见了父；你怎么说将父显给我们看呢？我在父里面，父在我里面，你不信吗？住在我里面的父祂做工作。你们当信我，我在父里面，父在我里面。（约翰福音 14:7-11）。

又：

你们若是认识我，也就认识我的父。（约翰福音 8:19）

又：

我不是独自一人，因为有父与我同在。（约翰福音 16:32）

主因与父为一，故还声明：

父的一切都祂的，祂的也是父的。(约翰福音 17:10)

又：

凡父所有的，都是祂的。(约翰福音 16:15)

又：

父已将万有交在子手里。(约翰福音 3:35; 13:3)

马太福音：

一切都由父交付祂；除了父，没有人知道子。除了子，没有人知道父。

(马太福音 11:27; 路加福音 10:22)

约翰福音：

除了在父怀里的子之外，没有人看见过父。(约翰福音 1:18; 6:46)

又：

圣言与神同在，神就是圣言，圣言成了肉身。(约翰福音 1:1, 14)

从最后这段经文也清楚可知，他们为一，因为经上说：“圣言与神同在，神就是圣言。”很明显，主的人身也是神，因为经上说：“圣言成了肉身。”由于父的一切也是主的，祂与父为一，所以主在升天时对祂的门徒说：

天上地上所有的权柄，都赐给我了。(马太福音 28:18)

祂以这句话教导人们应当唯独靠近祂，因为唯独祂能做成一切事；如之前祂也对他们说：

离了我，你们不能做什么。(约翰福音 15:5)

这清楚表明当如何理解这些话：

我就是道路，真理，生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。(约翰福音 14:6)

也就是说，当靠近主时，才靠近父。

在其它许多原因中，主如此频繁地谈论父，如同谈论不同于祂自己的另一个人，是因为“父”在内义或灵义上表示神性良善，“子”表示神性真理，两者都在主里面并来自主；圣言是通过对应来写的，因而即给世人，也给天使。因此，经上提到父，是为了让处于圣言灵义的天使可以感知到主的神性良善；经上提到“神的儿子”和“人子”，是为了让他们可以感知到神性真理，这从《属天的奥秘》一书的说明可以看出来，即：在圣言中，“父”表示良善(AC 3703, 5902, 6050, 7833, 7834 节)；“父”表示良善方面的教会，因而

表示教会的良善，“母”表示真理方面的教会，因而表示教会的真理（AC 2691, 2717, 3703, 5581, 8897 节）；神性良善自成孕时就在主里面，是生命的本质，祂的人身或人性就来自它，主称这神性良善为“父”（AC 2803, 3704, 7499, 8328, 8897 节）；主被承认为天上的父，因为他们为一（AC 15, 1729, 3690 节）；在圣言中，主也被称为“父”（AC 2005 节）；主还是那些正在重生之人的父，因为他们正从祂那里接受新生命，并接受祂的生命（AC 2293, 3690, 6492 节）；“神的儿子”和“人子”是指神性人身和发出的神性真理方面的主（参看 AE 63, 151, 166 节）。由于凡进入天堂的人都必须处于良善，也必须处于真理（没有人能处于这一个，除非他同时处于那一个，因良善是真理的存在或本质，真理是良善的实存或显现），还由于“父”表示神性良善，“天使”表示神性真理，两者都来自主，所以经上说：“我要在父和祂的众天使面前认祂的名。”在福音书中同样如此：

凡在人面前认我的，我在我天上的父面前，也必认他。（马太福音 10:32）
路加福音：

凡在人面前认我的，人子在神的天使面前也必认他。（路加福音 12:8）

由于“父”表示神性良善，“天使”表示神性真理，所以主也说：

人子在自己的荣耀里，并天父与圣天使的荣耀里，降临的时候。（路加福音 9:26；马太福音 16:27）

此处主将祂自己的荣耀称为“父与天使的荣耀”，因为祂说“在自己的荣耀里，并父与圣天使的荣耀里”；但在另一处说“在父与天使的荣耀里”，在别处说“在父的荣耀里同天使”。如马可福音：

祂在他父的荣耀里同圣天使降临的时候。（马可福音 8:38）

马太福音：

当人子在祂荣耀里，众圣天使同祂降临的时候。（马太福音 25:31）

对此，必须作为附录进一步补充的是，如果主与父为一，祂的人身或人性是来自祂自己里面的神性的神性，作为一个教义被接纳和承认，那么在圣言的每个细节中都会看到光；因为当阅读圣言时，被视为教义，并从教义被承认的东西都在光中。此外，一切光都从主发出，主拥有一切能力，会光照那些承认这一点的人。而另一方面，如果父的神性是另一个神性，不是主的神性作为教义被接纳和承认，那么在圣言里面于光中看不到任何东西；因为处于这种教义的人会从这一个神性转向那一个神性，从他所能看见的主的神性

(这种看见通过思维和信仰实现)转向他所不能看见的神性；因为主说：

你们从来没有听见父的声音，也没有看见祂的形状。(约翰福音 5:37；1:18)

相信并热爱一个无法以任何形式来思想的神性是不可能的。

201. 启 3:6. “灵向众教会所说的话，凡有耳的，就让他听”表示能理解的人都应听从从主发出的神性真理对那些属祂教会的人所教导和所说的话。这从前面所说的(AE 108 节)清楚可知，那里有同样的话。

202. 启 3:7 - 13. 你要写信给非拉铁非教会的天使，这些事是那圣洁，真实，拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的说的，我知道你的作为；看哪，我在你面前给你一个敞开的门，没有人能关上它；因为你有一点能力，也曾遵守我的话，没有否认我的名。看哪，我要使那属撒但会堂的，自称是犹太人，其实不是，乃是撒谎的，看哪，我要使他们来在你脚下敬拜，知道我已经爱你了。因为你遵守我忍耐的话，我也必保守你免去那将要临到全世界，试验住在地上的人的试炼时刻。看哪，我必快来；你要持守你所有的，免得人夺去你的冠冕。得胜的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也必不再从那里出去；我又要将我神的名和我神城的名，就是从天上从我神那里降下来的新耶路撒冷，并我的新名，都写在他上面。灵向众教会所说的话，凡有耳的，就让他听。

“你要写信给非拉铁非教会的天使”表示那些属于教会、处于仁之信的人(203 节)；“这些事是那圣洁，真实的说的”表示那信来自祂(204 节)；“拿着大卫的钥匙”表示祂通过神性真理拥有能力(205 节)；“开了就没有人能关，关了就没有人能开”表示准许所有处于仁之信的人进入天堂，将所有未处于仁之信的人从天堂移除的权柄(206 节)。

“我知道你的作为”表示仁爱的生命(207 节)；“看哪，我在你面前给你一个敞开的门，没有人能关上它”表示他们将被准许进入天堂，凡具有这种品质的，没有人会被拒绝给予它(208 节)；“因为你有一点能力，也曾遵守我的话，没有否认我的名”表示他们在使来自圣言的真理进入生活，承认主人身中的神性的程度内而从主拥有反对邪恶和虚假的能力(209 节)。

“看哪，我要使那属撒但会堂的”表示那些处于唯信教义，未处于仁爱的人(210 节)；“自称是犹太人，其实不是，乃是撒谎的”表示他们自以为处

于真理，而事实上，他们处于虚假(211 节)；“看哪，我要使他们来在你脚下敬拜”表示这种人死后的状态，他们将在天堂之外，不会被准许进入(212 节)；“知道我已经爱你了”表示由此而来的知识，即主存在于仁爱中，不存在于没有仁爱的信仰中(213 节)。

“因为你遵守我忍耐的话”表示他们照主的诫命生活(214 节)；“我也必保守你免去那将要临到全世界，试验住在地上的人的试炼时刻”表示当察罚临到那些在先前天堂里的人时的最后审判的时间，那时他们将得救(215 节)。

“看哪，我必快来”表示这是肯定的(216 节)；“你要持守你所有的”表示在来自仁之信的状态上坚定不移，甚至直到结束(217 节)；“免得人夺去你的冠冕”表示免得聪明灭亡(218 节)。

“得胜的，我要叫他在我神殿中作柱子”表示那些坚定不移的人将处于天上的神性真理(219, 220 节)；“他也必不再从那里出去”表示他们要永远在它里面(221 节)；“我又要将我神的名都写在他上面”表示他们在植入生命的神性真理方面的品质(222 节)；“和我神城的名，就是从天上从我神那里降下来的新耶路撒冷”表示在众天堂里的新教会的教义(223 节)；“并我的新名”表示他们还将承认主的神性人身(224 节)。

“灵向众教会所说的话，凡有耳的，就让他听”表示能理解的人都应听从从主发出的神性真理对那些属祂教会的人所教导和所说的话(225 节)。

203. 启 3:7. “你要写信给非拉铁非教会的天使”表示那些属于教会、处于仁之信的人。这从以内义来理解的写给该教会天使的信清楚可知，因为如前所述(AE 20 节)，“七个教会”不是指七个教会，而是指所有属于教会的人，或所有属于构成教会之人的事物；事实上，在圣言中，“七”表示所有人和所有事物；因为圣言中的每个数字都表示事物或状态的某种东西，这一点在该预言书看得最清楚，其中数字提及得十分频繁；这一点也明显可见于以西结书(40 - 48 章)，那里描述了新殿和新地，是用以数字给出的尺寸来描述的。在那里，“新殿”和“新地”表示一个新教会，每个尺寸或每个数字都表示属于教会的某种事物。在圣言中，所有数字都表示事物和状态(可参看《天堂与地狱》，263 节)。

204a. “这些事是那圣洁，真实的说的”表示那信来自祂。这从“那圣洁，真实的”的含义清楚可知，“那圣洁，真实的”当论及主时，是指仁与信来自祂，圣洁论及仁，真实论及信。主被称为“圣洁”，是因为仁来自祂；祂被称

为“真实”，是因为信来自祂。我们很快就会看到，主被称为圣或圣洁，是因为仁来自祂；因此，在圣言中，圣洁或神圣论及仁和由此而来的信。但主被称为真实，是因为信来自祂；因此，在圣言中，真实论及信；原因在于，一切真理都属于信；被相信的被称为真实的；其它东西都不属于信，因为它们不被相信。但由于此处论述的主题是信，所以有必要先说一说信及其品质。

有属灵的信仰，有纯属世的信仰。属灵的信仰完全来自仁爱，本质上就是仁爱。仁爱或对邻之爱，就是热爱真理、诚实和公义，并出于意愿实行它们。因为灵义上的邻舍不是指任何具体的人，而是指人里面的东西；如果这种东西是真理、诚实和公义，此人因这些而被爱，那么邻舍就被爱。这就是仁爱在灵义上的意思，若肯去反思，谁都能知道这一点。每个人爱别人都不是为了他个人，而是为了他里面的东西；这是一切友谊、好感和尊敬的源头。由此可推知，为了人们里面的真理、诚实和公义而爱他们就是属灵之爱；真理、诚实和公义是属灵事物，因为它们由主那里从天堂而出。没有人会思考、意愿和实行本身为良善的任何善事，相反，一切都来自主；真理、诚实和公义当来自主时，就是本质为良善的良善。这时，这些事物就是灵义上的邻舍；由此清楚可知，爱邻或仁爱在灵义上是什么意思。这是属灵信仰的源头；因为凡被爱的，当被思及时，都被称为真理。若反思一下，谁都能看出，情况就是如此，因为每个人都会通过许多事物在思维上证实他所爱的东西，他将自己证实所用的一切事物都称为真理；没有人从其它任何源头拥有真理。由此可推知，一个人所拥有的真理如何，取决于他的爱之品质；因此，如果这爱是属灵的，那么真理也是属灵的，因为真理与他的爱行如一体。一切真理因被相信而总体上被称为信。由此清楚可知，属灵的信仰本质上是仁爱。关于属灵的信仰到此为止。

但纯属世的信仰不是教会的信仰，虽被称为信仰，其实只是知道或知识。它不是教会的信仰，因为它不是从系信仰所来自的属灵之物本身的对邻之爱或仁爱发出的，而是从要么与对自我的爱有关，要么与对世界的爱有关的某种属世之爱发出的；凡从这些爱发出之物都是属世的。爱形成人的灵；因为人就其灵而言，可以说完全就是他的爱；他出于自己的爱思考、意愿和行动；因此，只有来自其爱的真理才构成他的信；属于对自我或世界的爱的真理是纯属世的，因为它来自人和世界，而不是来自主和天堂；因为这样一个人不是出于对真理的爱，而是出于对他所服侍的荣誉、利益和名声的爱而爱真理；

由于他的真理具有这种品质，所以他的信也具有这种品质。因此，这种信不是对教会真理的信，或属灵意义，即灵义上的信，只是属世意义上的信，也就是知道或知识。又由于这种信丝毫不在人的灵里面，只与这个世界的其它事物一起在他的记忆里面，所以死后它会消散。死后，只有属于人之爱的东西才会留在他身上，因为如前所述，正是爱形成人的灵，人就其灵而言完全就是他的爱的样子。关于仁和由此而来的信的其它内容，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(84 - 106, 108 - 122 节)，那里论述了仁与信，以及《最后的审判》(33 - 39 节)，那里说明，没有仁，就没有信。

在圣言中，“圣洁或神圣”论及神性真理，因而论及仁及其信，这一点从用到它的经文明显看出来。有两样事物从主发出并被天使接受，即神性良善和神性真理。这两者合一从主发出，但被天使以各种方式接受；有的天使接受神性良善多于神性真理，有的接受神性真理多于神性良善。那些接受神性良善多于神性真理的天使构成主的属天国度，被称为属天天使，在圣言中被称为“义人”；而那些接受神性真理多于神性良善的人构成主的属灵国度，被称为属灵天使，在圣言中被称为“圣”或“圣徒”。关于这两个国度及其天使，可参看《天堂与地狱》(20 - 28 节)。这就是为何在圣言中，“义人”和“公义”表示神性良善和从神性良善发出之物，“神圣”和“圣洁”表示神性真理和从神性真理发出之物。由此可见在圣言中，称义或成义，成圣或分别为圣是什么意思。如启示录：

为义的，叫他仍旧为义。圣洁的，叫他仍旧圣洁。(启示录 22:11)

路加福音：

用圣洁、公义侍奉祂。(路加福音 1:74, 75)

由于圣洁或神圣表示从主发出的神性真理，所以在圣言中，主被称为“圣者”，“神的圣者”，“以色列的圣者”，“雅各的圣者”；也正因如此，天使被称为圣，先知和使徒也被称为圣；正因如此，耶路撒冷被称为圣。主被称为圣者，神的圣者，以色列的圣者和雅各的圣者，这一点可见于以赛亚书 29:23；31:1；40:25；41:14, 16；43:3；49:7；但以理书 4:13；9:24；马太福音 1:24；路加福音 4:34。在启示录，祂也被称为圣者或圣徒的王：

圣徒的王啊，你的道路又公义又真实。(启示录 15:3)

主被称为圣者，神的圣者，以色列的圣者和雅各的圣者，是因为唯独祂，而非其他任何人为圣，这也是启示录所声明的：

主啊，谁敢不敬畏你，不荣耀你的名呢？因为独有你是圣的。（启示录 15:4）

天使，先知和使徒被称为圣，是因为他们在灵义上表示神性真理；耶路撒冷被称为圣城，是因为这城在灵义上表示真理之教义方面的教会。在圣言中，天使被称为圣（可参看马太福音 25:31；马可福音 8:38；路加福音 9:26）；先知被称为圣（可参看马可福音 6:20；路加福音 1:70；启示录 18:20）；使徒被称为圣（启示录 18:20）；耶路撒冷被称为圣城（以赛亚书 48:2；66:20, 22；但以理书 9:24；马太福音 27:53；启示录 21:2, 10）。在圣言中，“天使或使者”表示从主发出的神性真理（参看 AE 130, 200 节）；“先知”所表相同（参看《属天的奥秘》，2534, 7269 节）；“使徒”也所表相同（参看 AE 100 节）；在圣言中，“耶路撒冷”表示真理之教义方面的教会（参看《新耶路撒冷及其属天教义》，6 节）。由此可见为何从主发出的神性真理被称为“真理的灵”和“圣灵”（参看 AE 183b 节），又为何天堂被称为“圣洁的居所”（以赛亚书 63:15；申命记 26:15）；教会被称为“圣所”（耶利米书 17:12；耶利米哀歌 2:7；诗篇 68:35）。

204b. “圣洁或圣”论及神性真理，这一点从以下经文明显看出来。约翰福音：

耶稣祷告说，父啊，求你用真理使他们成圣，你的话就是真理，我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣。（约翰福音 17:17, 19）

此处“成圣”明显是指着神性真理说的，“分别为圣”是指着那些从主接受神性真理的人说的。摩西五经：

耶和華从西乃而来，从万万圣者中来临；从祂右手为他们传出律法之火。祂实在爱万民，众圣徒都在你手中。他们聚集在你的脚下，领受你的言语。（申命记 33:2, 3）

“西乃”表示主所在的天堂，神性真理来自主，或律法来自祂，两者无论是狭义上的还是广义上的；“万万圣者”表示神性真理；“律法”在狭义上表示十诫，在广义上表示整部圣言，也就是神性真理；在圣言中，那些处于真理的人被称为“万民”，民中那些处于真理的人被称为圣。“他们聚集在你的脚下，领受你的言语”是指对终端的神性真理，也就是字义上的圣言的神圣接受和由此而来的教导。由此可知这个预言的细节在灵义上表示什么。在圣言中，“西乃”表示主所在的天堂，神性真理来自主，或律法来自祂，两者无论是狭义上的还是广义上的（参看《属天的奥秘》，8399, 8753, 8793, 8805, 9420

节)；“律法”在狭义上表示十诫，在广义上表示整部圣言(AC 2606, 3382, 6752, 7463 节)；那些处于真理的人被称为万民，那些处于良善的人被称为列族(AC 1259, 1260, 2928, 3295, 3581, 6451, 6465, 7207, 10288 节)；“脚”，“脚所踏之地”和“脚凳”当论及主时，表示终端的神性真理，因而表示文字上的圣言(AC 9406 节)。由此清楚可知，“万万圣者”表示神性真理；在此被称为圣者的，是那些处于神性真理的人。

摩西五经：

你晓谕以色列全会众，对他们说，你们要圣洁，因为我，以色列的耶和華是圣洁的。(利未记 19:2)

这一章论述了他们要谨守的律法、典章和诫命；由于这些表示神性真理，所以经上说那些谨守它们的人要“圣洁”。此外，“以色列”表示属灵教会，也就是处于神性真理的教会，故经上说：“我，以色列的耶和華是圣洁的。”利未记：

你们要使自己分别为圣，要成为圣。你们要谨守我的律例，遵行它们。(利未记 20:7, 8)

此处论述的主题也是要谨守的律例、典章和诫命。申命记：

他们若谨守你的律例、典章，就必归耶和華為圣洁的民。(申命记 26:16 - 19)

诗篇：

我们必因你家的美善，你殿的圣洁知足了。(诗篇 65:4)

此处说他们“因耶和華家的美善，祂殿的圣洁知足了”，是因为“神的家”在至高意义上表示神性良善方面的主，“殿”表示神性真理方面的主(参看《属天的奥秘》，3720 节)。撒迦利亚书：

当那日，马的铃铛上必有归耶和華為圣。(撒迦利亚书 14:20)

此处论述的是一个新教会的建立，“铃铛”表示来自理解力的知识或科学真理。“铃铛”表示这些真理，(可参看《属天的奥秘》，9921, 9926 节)；“马”表示理解力(参看《白马》，1 - 4 节)。

由此可见，下面的吩咐代表并表示什么，出埃及记：

在亚伦头上的冠冕上放着一面牌，上面刻着，归耶和華為圣。(出埃及记 28:36 - 38; 39:30, 31)

因为“冠冕”表示属于神性真理的智慧(参看《属天的奥秘》，9827, 9949

节)；由此也可知下面的吩咐代表并表示什么：亚伦，他的儿子，他们的衣服，祭坛，会幕和那里的一切都用油膏抹，从而成圣(出埃及记 29:1 - 36; 30:22 - 30; 利未记 8:1 - 36)；因为“油”表示神性之爱的神性良善，“成圣”表示发出的神性；正是神性良善进行神圣，神性真理则是那由此成圣的。

“圣洁或神圣”这个词论及仁爱，这一点从前面关于天堂天使的说明可以看出来，即：有的天使接受神性良善多于神性真理，有的则接受神性真理多于神性良善；前者构成主的属天国度，是那些处于对主之爱的天使，他们因处于对主之爱而被称为义；而后者构成主的属灵国度，是那些处于对邻之仁的天使，这些天使因处于对邻之仁而被称为圣。有两种爱构成天堂，即对主之爱和对邻之爱或仁爱，天堂由此分为两个国度，即一个属天国度和一个属灵国度(参看《天堂与地狱》，13 - 19; 20 - 28 节)。

205. “拿着大卫的钥匙”表示祂通过神性真理拥有能力。这从“钥匙”的含义和“大卫”的代表清楚可知：“钥匙”是指打开和关闭，在此打开天堂和关闭地狱的能力或权柄，因为经上接着说“开了就没有人能关，关了就没有人能开的”；因此，“钥匙”在此表示拯救的能力(AE 86 节)，因为打开天堂并关闭地狱就是拯救。“大卫”是指神性真理方面的主。在圣言中，“大卫”表示主，是因为在圣言中，“君王”代表神性真理方面的主，“祭司”代表神性良善方面的主。大卫王尤其代表主，因为大卫非常关心教会事务，也写了诗篇。在圣言中，“君王”表示神性真理，“祭司”表示神性良善(参看 AE 31 节)；此外，在圣言中，所有人名和地名都表示属灵事物，也就是属于教会和天堂的事物(参看 AE 19, 50, 102a 节)。经上之所以说祂“拿着大卫的钥匙”，是因为如刚才所述，大卫代表神性真理方面的主，主出于神性良善通过神性真理拥有天上和地上的一切权柄或能力；事实上，一般来说，良善没有真理就没有能力，真理没有良善也没有任何能力，因为良善通过真理行动。这就是为何神性良善和神性真理合一从主发出，并且它们在何等程度上结合起来被天使接受，天使就在何等程度上拥有能力。因此，这就是为何经上说“大卫的钥匙”。一切能力都属于来自良善的真理，这一点可见于《天堂与地狱》228 - 233 节，那里论述了天堂天使的能力，也可见于该书 539 节。

在圣言中，“大卫”表示主，这一点从先知书中提到他的一些经文很清楚地看出来；如以西结书：

他们要作我的子民，我要作他们的神。我的仆人大卫必作王管理他们，

他们众人只有一个牧人。他们必住在地上，他们和他们的子孙，并子孙的子孙，直住到永远；我的仆人大卫必作他们的首领，直到永远。（以西结书 37:23 - 25）

何西阿书：

以色列人必回转过来，寻求他们的神耶和華和他们的王大卫；在末后的日子，必怀着敬畏归向耶和華和祂的美善。（何西阿书 3:5）

经上说“他们必寻求他们的神耶和華和他们的王大卫”，是因为在圣言中，“耶和華”表示神性良善方面的主，神性良善是神性存在；“王大卫”表示神性真理方面的主，神性真理是显现或实存。在圣言中，“耶和華”是指神性良善方面的主（参看《属天的奥秘》，732，2586，2807，2822，3921，4253，4402，7010，9167，9315 节）。

撒迦利亚书：

耶和華必先拯救犹大的帐棚，免得大卫家的荣耀和耶路撒冷居民的荣耀胜过犹大。那日，耶和華必保护耶路撒冷的居民，大卫的家必如神，如在他们前面的耶和華的使者。我必将那恩典的灵浇灌大卫家和耶路撒冷的居民。到那日，必有一泉源为大卫家和耶路撒冷的居民而开。（撒迦利亚书 12:7，8，10；13:1）

此处论述的是主的降临和那时对那些属于祂的属灵国度之人的拯救。“犹大的帐棚”表示属天国度；“大卫家和耶路撒冷的居民”表示属灵国度。属灵国度由天上和地上那些处于神性真理的人组成，属天国度由那些处于神性良善的人组成（参看 AE 204b 节）。由此可见这些话是什么意思，即这两个国度要行如一体，一个不可将自己提升到那一个之上。关于这两个国度，可参看《天堂与地狱》（20 - 28 节）。“犹大”表示属天之爱方面的主，以及主的属天国度（参看 AE 119 节）；“耶路撒冷”表示主的属灵国度（参看《属天的奥秘》，402，3654，9166 节）。因此，“大卫家”所表相同；故此处说“大卫的家必如神，如耶和華的使者”；“神”也表示神性真理方面的主（参看《属天的奥秘》，2586，2769，2807，2822，3921，4287，4402，7010，9167 节）；“耶和華的使者”所表相同（参看 AE 130b，200 节）。

在以下经文中，“大卫”和他的“家”也具有类似含义。以赛亚书：

你们要侧耳，要到我这里来；你们要听，使你们的灵魂得以存活，我必与你们立永约，就是应许大卫那可靠的怜悯。看，我已立祂作万民的见证，为列

族的领袖和立法者。(以赛亚书 55:3, 4)

这些事论及主，祂在此由“大卫”来表示。诗篇：

你必在天上坚立你的真理；我与我所拣选的人立了约，向我的仆人大卫起了誓，我要建立你的种，直到永远，要建立你的宝座，直到代代；耶和華啊，诸天要称赞你的奇事；在圣者的会中，要称赞你的真理。(诗篇 89:2-5)

这些事也论及主，而不是论及大卫；因为经上说“我向我的仆人大卫起了誓，我要建立你的种，直到永远，要建立你的宝座，直到代代”；这不适用于大卫，他的种和宝座不会永远坚立，而耶和華却起了誓；耶和華的誓言是神性不可更改的确认(参看《属天的奥秘》，2842 节)。“大卫的种”在灵义上表示那些处于来自主、出于良善的真理之人，在抽象意义上表示源于良善的真理本身(参看《属天的奥秘》，3373, 3380, 10249, 10445 节)；“宝座”表示主的属灵国度(参看《属天的奥秘》，5313, 5922, 6397, 8625 节)。大卫被称为“我的仆人”(如在前面以西结书 37:23-25)，是因为在圣言中，“仆人”用于服侍和事奉的所有人和所有事物(参看《属天的奥秘》，3441, 7143, 8241 节)；发出的神性真理服侍和事奉它从中发出的神性良善。“大卫”表示神性真理方面的主，或从主发出的神性真理，这是显而易见的，因为经上说：“你必在天上坚立你的真理，诸天在圣者的会中，要称赞你的真理。”那些处于神性真理的人也被称为“圣者”(参看 AE 204 节)。

又：

我必不褻渎我的约，也不改变我口中所出的。我一次指着自己的圣洁起誓；我决不向大卫说谎。他的种要存到永远，他的宝座在我面前如太阳。又如月亮永远坚立，如云中忠实的见证。(诗篇 89:34-37)

这些事论及主，这一点从这整个诗篇明显看出来，因为它论述了主的降临，后来又论述了犹太民族对祂的弃绝。此处论述的是主，祂在此由“大卫”来表示，这一点从该诗篇的这些话明显看出来：

我寻得我的仆人大卫，用我的圣膏膏他。我要使他的手伸到海上，右手伸到河上。他要称呼我说，你是我的父，是我的神，是拯救我的磐石。我也要立他为长子，高于世上的列王。我也要使他的宝座如诸天的日子。(诗篇 89:20, 25-27, 29)

在诗篇的其它经文中，主也由“大卫”、“受膏者”和“王”来表示；那些属灵地理解圣言的人能清楚地看到这一点，而那些仅属世地理解圣言的人却

看得很模糊。如诗篇中的这些话：

愿你的祭司披上公义，愿你的祭司披上公义，愿你的圣徒欢呼。求你因你仆人大卫的缘故，不要厌弃你受膏者的脸；在那里，我要使大卫的角发出来；我为我的受膏者预备一盏灯；他的冠冕要在他自己身上发旺。（诗篇 132:9, 10, 17, 18）

此处主也由“大卫”和“受膏者”来表示，因为该诗篇论述的是主，这从前文清楚看出来，那里说：

他向耶和華起誓，我不容我的眼睛睡觉，直等我为耶和華寻得一个地方，为雅各的大能者寻得居所。看，我们听说约柜在以法他（伯利恒）。我们要进祂的居所，在祂脚凳前下拜。（诗篇 132:2, 4 - 7）

为叫大卫可以代表神性真理方面的主，主愿意从大卫家出生，还被称为“大卫的子孙”，“大卫的根和后裔”，以及“耶西的根”。但当主脱去来自母亲的人身，披上来自父亲的人身，也就是神性人身时，祂就不再是大卫的子孙。主对法利赛人说的话就是这个意思：

耶稣对法利赛人说，论到基督，你们以为怎样？祂是谁的子孙呢？他们对祂说，是大卫的。耶稣对他们说，那么，大卫在灵里怎么还称祂为主，说，主对我主说，你坐在我的右手边，等我把你仇敌放在你的脚凳下呢？大卫既称祂为主，祂怎么又是大卫的子孙呢？（马太福音 22:42 - 45；路加福音 20:41 - 44）

主荣耀了祂的人身，也就是脱去了来自母亲的人身，披上了来自父亲的人身，也就是神性人身，这一点可参看《新耶路撒冷及其属天教义》（293-295, 298 - 310 节）。因此，祂不是大卫的子孙，就像祂不是马利亚的儿子一样；所以祂不将马利亚称为祂的母亲，而是称为“妇人”（马太福音 12:46 - 49；马可福音 3:31 - 35；路加福音 8:19 - 21；约翰福音 2:4；19:25, 26）。“彼得的钥匙”和“大卫的钥匙”所表相同，即表示主拥有一切能力，祂通过祂的神性真理拥有这种能力，这一点可见于接下来的章节。

206. “开了就没有人能关，关了就没有人能开”表示准许所有处于仁之信的人进入天堂，将所有未处于仁之信的人从天堂移除的权柄。这从“开了就没有人能关”和“关了就没有人能开”的含义清楚可知：“开了就没有人能关”当论及主时，是指准许进入天堂（下文很快论述到这一点）；“关了就没有人能开”是指从天堂移除。前一种说法是指准许进入天堂，后一种说法是指

从天堂移除，是因为唯独主给那些被准许进入天堂的人打开天堂；没有一个世人、灵人或天使能凭自己做到这一点。有必要用几句话来解释一下这是怎么回事。当一个人死后处于能被准许进入天堂的状态时，有一条路就会向他打开，这条路通往他将要所在的天堂社群。在他处于这种状态之前，通往那里的路不会向他打开，唯独主向他打开这条路。每个人都是这样被引入并准许进入天堂的。死后的恶人也是如此。当他处于进入地狱的状态时，有一条路也向他打开，这条路通往他将要所在的地狱社群；在他处于这种状态之前，通往那里的路不会向他打开。其原因在于，灵界的路照着各人思维的意图，因而照着他的爱之情感而向各人显现。因此，当一个灵人被带入他的主导爱时（每个人死后都被带入主导爱），通往他的爱占主导地位的社群的道路就会出现。由此清楚可知，正是爱本身打开这些路；由于对良善和真理的一切爱都来自主，所以可推知，唯独主给那些被准许进入天堂的人打开一条路。而另一方面，由于对邪恶和虚假的一切爱都只来自世人或灵人，所以可推知，是灵人自己给自己打开了通往地狱的路。这些事从《天堂与地狱》（545 - 550 节）看得更清楚，那里说明，主不将任何人投入地狱，而是灵人将自己投入地狱。灵界的路照着各人思维的意图，因而照着他的爱之情感而向各人显现（参看 HH 479, 590 节）。

至于地狱，它们都是关闭的，未经主的允许，决不能打开；它们关闭是由于不断努力从那里逃出来，并伤害那些处于来自主的良善和真理之人的邪恶和虚假（对此，也可参看《天堂与地狱》，584 - 592 节）。由此清楚可知情况如何，因而当如何理解这句话：“祂拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开。”天堂之所以向那些处于仁之信的人打开，向那些未处于仁之信的人关闭，是因为此处论述的是那些处于仁之信的人（参看 AE203 节），那些处于仁之信的人处于来自主的神性真理，来自主的神性真理拥有一切能力，如前所示。

“彼得的钥匙”与此处“大卫的钥匙”所表相同；关于彼得的钥匙，马太福音如此记着说：

我对你说，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，地狱的门不能胜过它。我要把天国的钥匙给你。凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑。凡你在地上所释放的，在天上也要释放。（马太福音 16:18, 19）

此处与“大卫”所表相同的“彼得”在至高意义上表示从主的神性良善发

出的神性真理，在内义上表示来自主、出于良善的一切真理。圣言所提到的与彼得相关、并且彼得的名字所源于的“磐石”具有类似含义。主的十二个门徒代表总体上教会的一切真理和良善；彼得代表真理或信，雅各代表仁，约翰代表仁之作为或行为。但在此处，彼得代表出于仁的信，或来自主、出于良善的真理，因为这时彼得从心里承认主，说：

你是基督，是永生神的儿子。耶稣回答说，西门巴约拿，你是有福的。因为这不是血肉指示你的，乃是我在天上的父指示的。我对你说，你是彼得，等等。（马太福音 16:16 - 18 等）

这一点可见于《最后的审判》(57 节)。

在马太福音中，主对其余的门徒所说的话意思也一样：

耶稣对祂的门徒说，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。（马太福音 18:18）

这些话说给门徒，是因为他们代表总体上来自主的一切真理和良善。这些事物由十二个门徒来代表，也由以色列十二支派来代表（参看《属天的奥秘》，2129, 3354, 3488, 3858, 6397 节）。在经上说到十二个门徒要坐在十二个宝座上，审判以色列十二支派的地方（马太福音 19:28；路加福音 22:30），门徒所表相同（参看《属天的奥秘》，2129, 6397 节）。在以赛亚书，要取代舍伯那管理王家的“以利亚敬”所表相同：

我将你的政权交在他手中，他必作耶路撒冷居民和犹大家的父；我必将大卫家的钥匙放在他肩头上；他开，无人能关；他关，无人能开。（以赛亚书 22:21, 22）

他将要管理的“王家”表示处于来自主、出于良善的真理的教会；“开和关”、“捆绑和释放”表示总体上拯救（参看 AE 86 节）。

207. 启 3:8. “我知道你的作为”表示仁爱的生命。这从“作为”的含义清楚可知，“作为”是指那些属于人的爱，因而属于其生命的事物（参看 AE 98, 116, 185 节），故在此是指仁爱的事物，因为这些就是写给该教会的信所论述的。

208a. “看哪，我在你面前给你一个敞开的门，没有人能关上它”表示他们将被准许进入天堂，凡具有这种品质的，没有人会被拒绝给予它。这从“给一个敞开的门”和“没有人能关上它”的含义清楚可知：“给一个敞开的门”是指准许进入天堂（对此，我们稍后会提到）；“没有人能关上它”是指它不会

被拒绝给予；因为当一扇门关上时，入口就被拒绝；但当它没有关上时，入口就没有被拒绝。它之所以向那些处于仁爱的人敞开，是因为写给该教会的信论述了他们(参看 AE 203 节)。由此清楚可知，“我在你面前给你一个敞开的门，没有人能关上它”表示所有这样的人都将被准许进入天堂，他们当中没有一个人会被拒绝给予入口。诚然，从日常用语明显看出，“给一个敞开的门”表示准许进入天堂；但这仍是由于对应；因为一座房子和属于它的一切都对应于人心智的内层，它们出于这种对应关系也表示圣言中心智的事物。情况就是这样，这一点从天堂里的代表和表象可以看出来，那里有宫殿，房屋，房间，卧室，门厅，庭院，里面有各种各样有用的东西；天使从对应关系中拥有这些事物；因此，更有智慧的天使所拥有的宫殿就不那么智慧的天使所拥有的宫殿更壮丽。不过，关于这些事，可参看《天堂与地狱》(183 - 190 节)，那里论述了天堂天使的居所。由于宫殿、房屋，以及属于一座房屋的一切都具有一种对应关系，所以显而易见，外门、内门和大门或城门也具有一种对应关系，它们对应于入口和准许进入；当一个门看上去敞开时，这是一个迹象，表明有机会进入；当它关上时，表明没有机会进入。

此外，当新来的灵人被引入天堂社群时，通往该社群的路就由主向他们打开；当他们来到那里时，就会看见一个大门和旁边的一个门，那里有准许他们进入的看守，后来又有其他人接待和引入他们。由此可见，在圣言中，外门(doorways)、内门(doors)和大门或城门(gates)表示什么，即表示准许进入天堂；由于教会是主在地上的天堂，所以它们还表示准许进入教会；由于天堂或教会在人里面，所以外门(doorways)、内门(doors)和大门或城门(gates)表示人的靠近和入口(对此，我们稍后会提到)。由于表示天堂和教会的一切事物也表示天堂和教会的事物，在此表示引入的事物，也就是来自主、出于良善的真理，还由于这些真理来自主，因而属于主，事实上就是它们里面的主自己，所以天堂和教会的外门(doorways)、内门(doors)和大门或城门(gates)在至高意义上表示主。由此清楚可知，主在约翰福音中所说的这些话表示什么：

耶稣说，我实实在在地告诉你们，不从门进羊圈，倒从别处爬进去的，那人就是贼，就是强盗。从门进去的，才是羊的牧人；看门的就给他开门。我就是羊的门，凡从我进来的，必然得救，可进出，也可找着草场。(约翰福音 10:1 - 3, 7, 9)

此处“从门进去”明显是指从主进入，因为经上说：“我就是羊的门。”从主进入就是靠近祂，承认祂，信祂，爱祂，如祂在许多经文中所教导的；人就这样被准许进入天堂，别无它法；因此，主说，“凡从我进来的，必然得救”，又说：“从别处爬进去的，那人就是贼，就是强盗。”

因此，靠近主，承认祂，信祂的人，可以说就向主打开门，使得祂可以进入；如启示录：

看哪，我站在门外叩门；若有人听见我的声音而开门，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。（启示录 3:20）

下文会解释当如何理解这些事，那里论述了所提到的事。我们在此只说一说人里面的门或大门，因为经上说，我站在门外叩门。有两条路通向人的理性，一条来自天堂，一条来自世界。良善经由来自天堂的路被引入，真理经由来自世界的路被引入。来自天堂的路在何等程度上向一个人打开，他就在何等程度上被真理感动并变得理性，也就是说，他在何等程度上凭真理之光看见真理。但如果来自天堂的路关闭，那么人就不会变得理性，因为他看不见真理，然而正是真理从真理之光构成理性。诚然，他能推理真理，还能基于推理或记忆谈论真理；但他不能看见真理是不是真理。良好地思想主和邻舍打开来自天堂的路；但不良地思想主、邪恶地思想邻舍关闭这条路。由于有两条路通到人里面，所以流注进入的门或大门也有两道：来自主的对真理的属灵情感经由从天堂打开的那道门或大门进入，因为良善经由那门进入，如前所述，而对真理的一切属灵情感都来自良善；但来自圣言和基于圣言的讲道的一切知识都经由从世界打开的那道门或大门进入，因为真理由此进入，也如前所述，来自圣言和基于圣言的讲道的知识就是真理。对真理的属灵情感与这些知识联合起来构成人的理性，并照着与良善结合的真理的品质，以及该结合的品质而光照它。关于属于人的这两道门或大门，目前这几句话就足够了。

208b. 由于“外门”、“内门”和“大门或城门”表示准许进入天堂和教会，所以它们也表示来自主、出于良善的真理，因这种准许是通过它们实现的，这从以下经文明显看出来。以赛亚书：

你们打开城门，使守信的义族得以进入。（以赛亚书 26:2）

根据字义，这句话的意思是，那些公义和忠信的人应被准许进入这些城市；但根据内义，意思是他们应被准许进入教会；因为“城门”表示准许进

入，“义族”表示那些处于良善的人，“守信的”表示那些处于源于良善的真理之人。

同一先知书：

你的城门必时常打开，昼夜不关，使列族的军队被带来归你，他们的君王也被牵来；不服侍你的民族和国家就必灭亡。你必称你的城墙为拯救，称你的城门为赞美。（以赛亚书 60:11, 12, 18）

此处论述的主题是主和祂即将建立的教会；这些话描述了不断准许那些处于良善和由此而来的真理之人进入。“城门必时常打开，昼夜不关”表示永远的准许；“列族的军队”表示那些处于良善的人，“君王”表示那些处于真理的人；“不服侍你的民族和国家就必灭亡”表示所有人都要服侍主。“民族”或“列族”表示那些处于良善的人（AE 175a 节），“君王”表示那些处于真理的人（AE 31 节）。

又：

耶和華對祂的受膏者居魯士如此說，我緊握他的右手，使列族降服在他面前；我也要鬆開列王的腰帶，使門戶在他面前敞開，城門不得關閉。我要將暗處的寶物和隱密處隱藏的財富賜給你。（以賽亞書 45:1, 3）

此处同样论述主和祂将要建立的教会。“使门戶敞開，城門不得關閉”表示永远的准许；“列族和列王”表示那些处于良善和真理的人，在抽象意义上表示良善和真理，如前所述；“暗處的寶物和隱密處隱藏的財富”表示来自天堂的内在聪明和智慧，因为经由从天堂打开的城門进入的事物秘密进来，并影响与人同在的一切事物；对真理的属灵情感由此而来，从而揭示以前未知的事物。

耶利米书：

你们若在安息日不担什么担子进入这城的各门，只以安息日为圣日，就必有坐大卫宝座的君王和首领，或坐车，或骑马，进入这城的各门。而且这城必永远有人居住。（耶利米书 17:24, 25）

谁都能看出，这些话在字义上是什么意思；但也可以知道它们包含某种更神圣的东西，因为这是圣言，或说它们形成圣言的一部分；圣言中的每个事物都包含那些属于天堂和教会的事物，唯独这些事物是神圣的；因此，这段经文中的神圣之物只能从内义得知。就内义而言，“安息日”表示主的神性人身与天堂和教会的结合；此处的城，即耶路撒冷，表示教会；“不担什么担

子进入这城的各门”表示不准许人自己的东西，或来自人的自我的东西进入，只准许来自主的东西进入。必从这城的各门进入的“君王和首领”表示那时他们要拥有的神性真理；“坐大卫宝座”表示这些真理来自主；“或坐车，或骑马”表示他们要从那里处于真理的教义和聪明；“永远有人居住”表示生命和永恒的救赎。“安息日”表示主的神性人身与天堂和教会的结合（参看《属天的奥秘》，8494，8495，8510，10356，10360，10367，10370，10374，10668，10730 节）；“耶路撒冷”表示教会（AC 402，3654，9166 节）；安息日的“担子”或“作为”表示不是被主引导，而是被自我或人自己引导（AC 7893，8495，10360，10362，10365 节）；“君王和首领”表示那些处于神性真理的人，在抽象意义上表示神性真理（参看 AE 29，31 节）；“车”表示真理的教义，“马”表示理解力（参看《白马》，1-5 节）。

在启示录，经上论到耶路撒冷说：

有高大的墙，有十二个门，门上有十二位天使和写在上面的名字，就是以色列十二支派的名字。十二个门是十二颗珍珠。城门必不关闭。（启示录 21:12，21，25）

“城门或门(gates)”表示引入新教会的神性真理，因而表示那些处于来自主、出于良善的真理之人，这一点从《新耶路撒冷及其属天教义》(1 节等)这本小书对这些话的解释可以看出来，也可从经上说有十二个门，门上有十二位天使，写在上面的十二支派的名字，以及十二个门是十二颗珍珠清楚看出来。因为“十二”表示全部或所有，论及出于良善的真理（参看《属天的奥秘》，577，2089，2129，2130，3272，3858，3913 节）；“天使”也是如此（参看 AE 130b，200 节）；“以色列十二支派”同样如此（参看 AE 3858，3926，4060，6335 节）；“珍珠”又是如此。

耶利米书：

必有灾祸从北方打开，他们要来，各人安宝座在耶路撒冷的城门口，周围攻击所有的城墙，因为他们离弃了我。（耶利米书 1:14-16）

此处论述的主题是教会；“北方”表示虚假，在此表示邪恶所来自的虚假；“来，各人安宝座在耶路撒冷的城门口”是指通过虚假摧毁引入教会的真理；“攻击所有的城墙”表示摧毁所有用来保护的真理。

以赛亚书：

城门哪，应当哀号！城啊，应当呼喊！非利士人啊，你们都融化了，因为

有烟从北方出来。(以赛亚书 14:31)

同一先知书：

你嘉美的山谷遍满战车和马兵，在城门前列阵；他揭开犹大的遮盖。(以赛亚书 22:7, 8)

这些经文也论述了对教会的摧毁；此处“城门”表示引入的真理，它们被摧毁了；这些真理被称为“犹大的遮盖”，因为“犹大”表示属天之爱(参看 AE 119 节)，而这些真理遮盖并保护这爱。

又：

城中剩下的只是荒废，城门拆毁净尽。(以赛亚书 24:12)

耶利米书：

犹大悲哀，城门衰败。(耶利米书 14:2)

士师记：

以色列的农村不复存在；他选择新神，战争就临到城门。(士师记 5:7, 8)

以西结书：

推罗论到耶路撒冷说，阿哈，那作众民之门的，她已经破坏；她被带来归我。(以西结书 26:2)

此处论述的也是对教会的摧毁；“推罗”表示真理和良善的知识或认知，也就是引入的真理；“耶路撒冷”表示真理的教义方面的教会。由此明显可知为何耶路撒冷在此被称为“众民之门”；也明显可知“推罗说，阿哈，耶路撒冷，那作众民之门的，已经破坏；她被带来归我，我要充满”表示什么。

由于如前所述，“门”和“大门或城门”表示准许进入，尤表引入的真理，也就是来自主、出于良善的真理，所以显而易见，在以下经文中，“门户”和“门或城门”表示什么。诗篇：

众城门哪，抬起你们的头来；永久的门户，你们要被举起！那荣耀的王将要进来。(诗篇 24:7, 9)

又：

我必在锡安女儿的城门述说对耶和华的赞美。(诗篇 9:14)

又：

耶和华爱锡安的城门，胜于爱雅各一切的住处。(诗篇 87:2)

“锡安”和“锡安的女儿”表示属天教会。以赛亚书：

救赎你的，是以色列的圣者，祂必称为全地之神。又用红宝石作你的窗

户，以红玉造你的城门。（以赛亚书 54:5，12）

马太福音：

五个谨慎的童女去赴婚筵，门就关了；五个愚拙的童女来敲门，门却没有给她们开。（马太福音 25:10 - 12）

路加福音：

耶稣说，你们要努力进窄门；将来有许多人寻求进入，却是不能。及至家主起来关了门，你们开始站在外面叩门，说，主啊，主啊，给我们开门；他就回答说，我不认识你们，不晓得你们是哪里来的。（路加福音 13:24，25）

这两段经文论述了人死后的状态，说明那时，那些处于信，不处于爱的人不能被准许进入天堂，尽管他们渴望进入，这是由于他们的信之性质。这就是门关上，他们叩门却遭到拒绝所表示的。

由于“门或城门”表示引入的真理，所以律例之中有这样一条：

长老要坐在城门口审判。（申命记 21:19； 22:15， 21； 阿摩司书 5:12， 15； 撒迦利亚书 8:16）

故经上还吩咐：

他们要把这些诫命写在门框和城门上。（申命记 6:8， 9）

律例当中还有这样一条：

在第七年，不愿自由出去的仆人的耳朵要在门那里穿上。（出埃及记 21:6； 申命记 15:17）

来自以色列人的仆人表示那些处于真理，未处于良善的人；“自由人”表示那些处于良善和由此而来的真理之人。“耳朵要在门那里穿上”表示永远的服从和奴役，因为他不愿通过真理被引入良善；事实上，那些处于真理，未处于良善的人永远处于一种奴役的状态，因为他们没有处于对真理的属灵情感；然而，正是爱之情感使人得自由（参看《新耶路撒冷及其属天教义》，141 - 149 节）。此外，引入的真理就其品质而言，以罩棚的盖和帐幕的门帘来描述（出埃及记 26:14， 36， 37； 38:18， 19）；还以神家和殿的门口和门的数字尺寸来描述（以西结书 40:6， 8 - 11， 13 - 15， 18 - 20， 24， 27， 28， 32， 35， 37； 41:1 - 3， 11， 17 - 20， 23 - 25； 42:2， 12， 15； 43:1 - 4； 44:1 - 3， 17； 46:1 - 3， 8， 12， 19； 47:1， 2； 48:31 - 34）。知道这些具体数字表示什么的人就能知道关于这些真理的许多奥秘。以西结书（8:3， 4； 10:19）还提到耶和華家朝北和东的门。

209. “因为你有一点能力，也曾遵守我的话，没有否认我的名”表示他们在使来自圣言的真理进入生活，承认主人身中的神性的程度内而从主拥有反对邪恶和虚假的能力。这从“有一点能力”、“遵守我的话”和“没有否认我的名”的含义清楚可知：“有一点能力”是指来自主、反对邪恶和虚假的能力，由于此处论述的主题是那些处于仁之信的人，所以经上说，他们“有一点能力”（对此，我们稍后会提到）。“遵守我的话”是指将来自圣言的真理应用于生活，因为遵守真理或诫命意味着不仅认识并感知到它们，还意愿并实行它们；那些如此意愿和实行的人就使他们从圣言所认识并感知到的真理进入他们的生活（参看 AE 15 节）。“没有否认我的名”是指承认主人身中的神性（参看 AE 135 节）。

要知道，有两件主要的事构成教会，即承认主人身中的神性，将来自圣言的真理应用于生活；此外，没有人能处于两者中的任何一个，除非他同时处于另一个；因为进入生活的一切真理都来自主，这一切成就在那些承认主人身中的神性之人身上，因为主从祂的神性人身，而不是从与人身分离的神性，也不是从与神性分离的人身流入所有人，既流入天堂里的人，也流入地上的人。因此，那些在思维上将主的神性与祂的人身分离，并视父的神性不在人身之内，而是在人身旁边或之上，从而与它分离的人不从主，因而不从天堂接受任何流注，因为所有在天堂里的人都承认主的神性人身（对此，参看《天堂与地狱》，2 - 19, 59 - 72, 78 - 86 等，212 节）。由此清楚可知，对那些承认主人身中的神性，也就是承认神性人身的人来说，进入人的生活的一切真理都来自主。当一个人热爱真理时，因而当他意愿并实行它们时，真理就进入他的生活，因为热爱的人也意愿和实行。总而言之，当一个人出于情感照真理生活时，真理就进入生活。这些真理之所以来自主，是因为主流入一个人的爱，并通过这爱流入真理，从而使这些真理进入他的生活。

现在有必要说一说人从主所拥有的反对邪恶和虚假的能力。天使和世人所拥有的一切能力都来自主；他们在何等程度上接受主，就在何等程度上拥有能力。人若相信反对邪恶和虚假的任何能力来自人的自我，就大错特错了；因为正是与地狱结合的恶灵引发人里面的邪恶，从而引发虚假。这些灵人数量众多，其中每一个灵人都与许多地狱结合，每个地狱又有许多灵人；除了主以外，没有人能使这些地狱离开人，因为唯独主拥有管理地狱的能力，人凭自己或他的自我根本没有任何能力；因此，人在何等程度上通过爱与主结

合，就在何等程度上拥有能力。有两种爱在天堂掌权并构成天堂，即对主之爱和对邻之爱；对主之爱被称为属天之爱，对邻之爱被称为属灵之爱。那些处于属天之爱的人拥有大量能力或力量，而那些处于属灵之爱的人拥有一点能力。由于写给该教会的信论述了那些处于对邻之爱，或处于仁和由此而来的信之人，这爱是属灵之爱，所以经上说：“你有一点能力。”

但必须知道的是，天使和世人从主所拥有的一切能力都来自爱之良善；由于爱之良善不是从自己，而是通过真理行动，所以一切能力都通过真理来自爱之良善，对那些属灵的人来说，则通过信之真理来自仁之良善。事实上，良善通过真理取得一个品质，没有真理的良善没有品质，而没有品质，就没有力量，也没有能力。由此清楚可知，良善通过真理拥有一切能力，或仁通过信拥有一切能力；与信分离之仁和与仁分离之信都没有任何能力。这就是赐给彼得的钥匙所表示的，因为那里的“彼得”在灵义上表示来自主、出于良善的真理，因而表示出于仁的信；赐给他的“钥匙”表示管理邪恶和虚假的能力或权柄。当彼得承认主人身中的神性时，这些事就对他说了；这也表示能力被赐给那些承认主人身中的神性，并从祂处于仁之良善，从而处于信之真理的人。当彼得承认主时，这些事就对他说了，这一点从马太福音中的这些话明显看出来：

耶稣对门徒说，你们说我是谁？西门彼得回答说，你是基督，是永生神的儿子。耶稣回答他说，西门巴约拿，你是有福的，因为这不是血肉指示你的，乃是我在天上的父指示的。我还对你说，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，地狱的门不能胜过它。我要把天国的钥匙给你。（马太福音 16:15 - 19）

关于彼得和赐给他的钥匙，可参看前文(AE 9 节)；以及《最后的审判》(57 节)一书中的说明，还有《新耶路撒冷及其属天教义》(122 节)；来自主、出于良善的真理拥有一切能力(参看《天堂与地狱》，228 - 233, 539 节；《属天的奥秘》，3091, 3387, 3563, 4592, 4933, 6344, 6423, 7518, 7673, 8281, 8304, 9133, 9327, 9410, 10019, 10182 节)。

210. 启 3:9. “看哪，我要使那属撒但会堂的”表示那些处于唯信教义，未处于仁爱的人。这从“属撒但会堂”的含义清楚可知，“属撒但会堂”是指那些处于各种虚假构成的教义之人(参看 AE 190 节)。故此处“属撒但会堂”表示那些处于唯信教义，未处于仁爱的人，因为写给该教会天使的信论述了

那些处于源于仁之信的人。经上之所以说这些人“属撒但会堂”，是因为他们未处于信，尽管他们自认为处于信；并且他们弃绝仁，不将它视为得救的手段；然而，主却通过仁流入信，而不是流入与仁分离之信；因为与仁分离之信纯粹是其中没有来自神性的生命的知识。这就是为何那些处于唯信，未处于仁爱的人没有光照；因此，他们处于许多虚假构成的教义，这种状态尤以“撒但会堂”来表示。没有仁，就没有信（参看《最后的审判》，33 - 39 节）；什么是信，什么是仁（《新耶路撒冷及其属天教义》，84-107, 108 - 122 节）。那些处于唯信的人就处于许多虚假构成的教义，这一点可见于下文。

211. “自称是犹太人，其实不是，乃是撒谎的”表示他们自以为处于真理，而事实上，他们处于虚假。这从“犹太”和“撒谎”的含义清楚可知：“犹太”在至高意义上是指属天之爱方面的主，在内在意义，即内义上是指主的属天国度和圣言，在外在意义上是指取自圣言、属于属天教会的教义（对此，参看 AE 119 节）；由此可知，“自称是犹太人”表示自以为处于纯正的教义，因而处于真理本身。“撒谎”表示处于虚假，因为在圣言中，“谎言”表示教义的虚假（对此，参看《属天的奥秘》，8908, 9248 节）。那些处于唯信，未处于仁爱的人不知道他们处于虚假，因为他们以为自己处于真理；而事实上，持续不断的一连串虚假从错误原则，即唯信得救流出；一个原则会将一切事物都拉到自己这一边，因为它们必与它联系在一起；这是他们对天堂和教会的事物一无所知的原因。那些处于唯信的人如此无知，从以下事实清楚看出来，他们不知道什么叫属天之爱，也就是对主之爱；什么叫属灵之爱，也就是对邻之仁；什么叫邻舍，什么叫良善，什么叫良善与真理的结合，什么叫属灵生命，什么叫属灵情感，什么叫良心，什么叫选择的自由，什么叫重生，什么叫属灵的试探，什么叫洗礼和圣餐、它们为何被吩咐下来，什么叫圣言的灵义，什么叫天堂和地狱，并且两者都来自人类，以及其它许多事。每当思想这些主题时，虚假就从他们的这种无知中流出，因为如前所述，他们不能从任何光照来思考，或对任何属灵事物拥有任何内在视觉。此外，关于这个主题，可参看《属天的奥秘》一书中的相关说明，即：与仁分离之信不是信（AC 654, 724, 1162, 1176, 2049, 2116, 2343, 2349, 3849, 3868, 6348, 7039, 7822, 9780, 9783 节）；这种信在来世会消亡（AC 2228, 5820 节）；当唯信被视为原则时，真理就被错误原则玷污（AC 2435 节）；这些人将不允许自己被说服（AC 2385 节）；唯信的教义摧毁仁爱（AC 6353, 8094 节）；那些将信与仁分

离的人从内心处于自己邪恶的虚假，尽管他们不知道这一点(AC 790, 7950 节)；因此，良善不能与他们结合(AC 8981, 8993 节)；与仁和爱分离的信如同冬天的光，在这光中，地上的万物都枯萎凋零，谷物、果实和花朵没有产出；而出于仁之爱的信如同春夏之光，在这光中，万物都茁壮成长并被产出(AC 2231, 3146, 3412, 3413 节)；当出于天堂的光流入时，冬天的光，也就是与仁分离之信的光就变得漆黑；这时，那些处于这种信的人就变得瞎眼和愚蠢(AC 3412, 3413 节)；那些在教义 和生活中将信和仁分离的人处于黑暗，因而处于对真理的无知，并处于虚假(AC 9186 节)；他们将自己扔进虚假和由此而来的邪恶中(AC 3325, 8094 节)；他们将自己所扔进的错误和虚假(AC 4721, 4730, 4776, 4783, 4925, 7779, 8313, 8765, 9224 节)；圣言向他们关闭(AC 3773, 4783, 8780 节)；他们看不见，也不留意主经常所说关于爱和仁，以及行为的果子和善事的一切话(AC 1017, 3416 节)；他们不知道什么叫良善，因而不知道什么叫属天之爱，也不知道什么叫仁爱(AC 2417, 3603, 4126, 9995 节)；仍有智慧的内心简单的人知道什么叫生活的良善，因而知道什么叫仁爱，但不知道与仁分离的信是什么(AC 4741, 4754 节)。

212. “看哪，我要使他们来在你脚下敬拜”表示这种人死后的状态，他们将在天堂之外，不会被准许进入。这从上下文的联系清楚可知。本节论述了那些声称自己处于真理，其实处于虚假，因未处于仁爱的人。在圣言中，论到这种人，经上说他们将“来到门口敲门”，但未获准进入；“来到门口敲门”就是“在脚下敬拜”；经上说“在你脚下”，是因为天堂整体上类似一个人；最高或第三层天堂对应于头，中间或第二层天堂对应于身体，最低或第一层天堂对应于脚；因此，站在脚下敬拜是指在天堂之外，并希望准许进入，却不能。天堂整体上类似一个人(参看《天堂与地狱》，59 - 67 等节)；天堂有三层(HH 29 - 40 节)；最高层天堂形成头，中间层天堂形成身体，最低层天堂形成脚(HH 65 节)。由此清楚可知，为何经上说那些在天堂之外的人站在“脚下”。他们无法获准进入，是因为整个天堂照着对良善和真理的情感形成，并照着这些情感的一切差别而分成各个社群；因此，那些未处于仁爱的人未处于天堂所处的任何情感，因为仁爱或对邻之爱是情感；因此，那些未处于仁爱的人在天堂没有地方，而是在天堂之外；他们当中诸如一直处于邪恶和虚假的那种人就照着他们的爱或情感而与地狱里的人结合在一起，他们也被扔在那里。

这种命运就等待着那些处于唯信，未处于仁爱的人，主在许多经文中预言了这一点。因此，在马太福音：

凡不结好果子的树，就砍下来，丢在火里；所以凭着他们的果子，就可以认出他们来。凡称呼我主啊，主啊的人，不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人，才能进去。当那日，必有许多人对我说，主啊，主啊，我们不是奉你的名说预言，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？那时我必向他们声明，我从来不认识你们，你们这些作孽的人，离开我吧。凡听见我这话就去行的，好比一个谨慎的人，把房子盖在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个愚蠢的人，把房子盖在沙土上。（马太福音 7:19 - 27）

此处描述了那些处于来自仁之信的人和那些处于信，未处于仁的人；“结好果子的树”和“建在磐石上的房子”表示那些处于来自仁之信的人；此外，在圣言中，“果子”表示仁爱的行为，“磐石或岩石”表示来自仁的信；而“不结好果子的树”和“建在沙土上的房子”表示那些处于与仁分离之信的人；此外，在圣言中，“坏果子”表示邪恶的行为，“沙土或沙子”表示与仁分离之信。论到这种人，经上说，他们将要来，说，“主啊，主啊，给我们开门”，但答复将是：“我从来不认识你们，你们这些作孽的人，离开我吧。”

同样在路加福音：

你们要努力进窄门；因为将来有许多人寻求进入，却是不能。及至家主起来关了门，你们开始站在外面，说，主啊，主啊，给我们开门；他就回答说，我不认识你们，不晓得你们是哪里来的；那时，你们要开始说，我们在你面前吃过喝过，你也在我们的街上教训过人。他却说，我告诉你们，我不晓得你们是哪里来的。你们这一切作孽的人，离开我吧。（路加福音 13:24 - 27）

此处再次论述了那些处于信，未处于仁的人；论到他们，经上说他们将“站在外面叩门”，却没有获准进入；“在主面前吃过喝过，在街上被教训过”表示聆听圣言并基于圣言讲道，知道信的事务；但由于这种人未处于仁，所以家主对他们说：“我不晓得你们是哪里来的，离开我吧。”因为主从爱，而不是从分离之信认识所有人。

灯里没有油的五个愚拙童女所表相同，论到她们，经上也说：

她们来说，主啊，主啊，给我们开门；他却回答，我实在对你们说，我不认识你们。（马太福音 25:1 - 12）

在圣言中，“童女”表示那些属于教会的人；“灯”表示属于信的事物，

“油”表示爱之良善；因此，“灯里没有油的五个愚拙童女”表示那些处于信，未处于爱的人。左手边的山羊也所表相同，论到他们，经上说：

祂饿了，渴了，他们不给祂吃、喝；祂作外人，他们不收留祂；祂赤身露体，他们不给祂穿；祂病了，在监里，他们不来探望祂。（马太福音 25:41 - 43）

“右手边的绵羊”在此表示那些处于仁的人；“山羊”表示那些处于信，未处于仁的人。“山羊”表示后者，可参看《属天的奥秘》(4769 节)；“绵羊”表示前者(AC 4169, 4809 节)。

213. “知道我已经爱你了”表示由此而来的知识，即主存在于仁爱中，不存在于没有仁爱的信仰中。这从“知道”和“爱”的含义清楚可知：“知道”是指知识；“爱”当论及主时，是指祂同在。它表示祂存在于仁爱中，不存在于没有仁爱的信仰中，因为此处论述的是那些处于仁之信的人(参看 AE 203 节)；主存在于人的情感或爱中，因而存在于他灵的生命中，因为正是爱或情感构成他灵的生命；因此，主存在于仁爱中，因为仁爱就是情感本身，或人的属灵之爱；由于主与人同在于仁爱中，所以祂明显不存在于没有仁爱的信仰中；无仁之信不是属灵的，因而不从内在在人里面，亦不构成他的生命，而是在他之外，在记忆中，在由此而来的某种属世思维中。“被爱”当论及主时，表示祂同在，因为爱会带来结合和由此而来的同在；对那爱的人来说，主会进入，教导并引领他，使他也能爱祂，也就是遵行祂的诫命和戒律，因为这就是爱主。主与祂所爱的人同在，遵行祂诫命和戒律的人就是爱祂的，祂自己在约翰福音教导了这一点：

有了我的诫命又遵守的，这人就是爱我的。爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且我们要到他那里去，在他那里作我们的住所。（约翰福音 14:21, 23）

214. 启 3:10. “因为你遵守我忍耐的话”表示他们照主的诫命生活。这从“遵守主的话”的含义清楚可知，“遵守主的话”是指照祂的诫命生活，因为“话”就是诫命，“遵守”它就是生活。经上说“我忍耐的话”，是由于在这话上的坚定不移，不感到厌倦。启示录偶尔使用“忍耐”这个词，当用到它时，它表示应用于生活的东西(也可参看 AE 98 节)。

215. “我也必保守你免去那将要临到全世界，试验住在地上的人的试炼时刻”表示当察罚临到那些在先前天堂里的人时的最后审判的时间，那时他

们将得救。这从“将要临到全世界的试炼时刻”和“试验住在地上的人”的含义清楚可知：“将要临到全世界的试炼时刻”是指最后审判的时间；“试验住在地上的人”是指临到那些在先前天堂里的人的察罚；“我必保守你”表示那时，此处所论述的那些处于来自仁之信的人将得救。这些事明显与最后的审判有关，因为经上说：“当住在地上的人被试验时，那将要临到全世界的试炼时刻。”但由于《最后的审判》和《新耶路撒冷及其属天教义》论述了最后的审判，也论述了先前天堂及其废除，以及新天堂及其形成，而且本书会进一步论述它们，所以对这些话的补充解释被推迟。

216. 启 3:11. “看哪，我必快来”表示这是肯定的。这从“快”的含义清楚可知，“快”是指肯定和完全(参看 AE 7 节)。“快”表示肯定和完全，是因为在圣言中，时间和属于时间的一切都表示状态；因此，“快”和“迅速或速速”表示情感和由此而来的思维的当前状态，因而表示肯定和完全。时间和时间的一切都对应于状态，因而表示状态(参看《天堂与地狱》，162 - 169 节)；“快”表示由情感激发的东西，因而表示当前并肯定的东西(参看《属天的奥秘》，7695, 7866 节)。

217. “你要持守你所有的”表示在来自仁之信的状态上坚定不移，甚至直到结束。这从前面(AE 173 节)所说的清楚可知，那里有同样的话。

218. “免得人夺去你的冠冕”表示免得聪明灭亡。这从“冠冕”的含义清楚可知，“冠冕”是指智慧(对此，参看 AE 126 节)，在此是指聪明，因为那些处于属灵之爱，或处于仁和由此而来的信之人处于聪明；而那些处于属天之爱，或对主之爱，并由此处于对真理的感知之人处于智慧。“免得人夺去你的冠冕”表示免得聪明灭亡，因为邪恶和由此而来的虚假会夺走人的聪明；事实上，聪明属于真理，当人处于邪恶时，恶灵会夺走他的聪明，因为那时他们与他们联系在一起；如此被夺走的东西就灭亡了。

219. 启 3:12. “得胜的，我要叫他在我神殿中作柱子”表示那些坚定不移的人将处于天上的神性真理。这从“得胜”、“柱子”和“神殿”的含义清楚可知：“得胜”是指在对真理的纯正情感上坚定不移(参看 AE 128 节)，在此是指在来自仁之信上坚定不移，因为写给该教会天使的信论述的是信(参看 AE 203 节)；“柱子”是指进行支撑的神性真理；“神殿”在至高意义上是指主的神性人身，在相对意义上是指主的属灵国度，因而是指构成该国度的天堂(对此，我们稍后会提到)。“殿中的柱子”表示进行支撑的神性真理，因为“殿”

表示天堂，天堂凭从主发出的神性真理而为天堂；事实上，天堂是指所有天使，因为天堂由天使组成，凭他们而被称为天堂；天使在他们接受从主发出的神性真理的程度内而为天使；因此，在圣言中，天使也表示神性真理（参看 AE 130, 200 节）。由于天堂就是神性真理，而“殿”表示天堂，所以可知，殿的一切事物都表示诸如属于神性真理的那类事物，其中的“柱子”表示进行支撑的神性真理。进行支撑的神性真理一般都是低层真理，因为这些低层真理支撑高层真理；事实上，神性真理既有低层的，也有高层的，正如天堂有低层的，也有高层的。这些都有层级，对此，可参看《天堂与地狱》（38, 208, 209, 211 节）。属于较低层级的天堂支撑属于较高层级的天堂；故此处主使得胜的“在殿中作柱子”表示这些人将在低层天堂。那些处于仁之信的人也在低层天堂，低层天堂被称为属灵天堂；而那些处于对主之爱的人在高层天堂，高层天堂被称为属天天堂，该天堂由低层天堂或属灵天堂来支撑。从《天堂与地狱》一书中三个相关章节的说明可以对这些事有一个更清晰的概念：其中一章说明，主在天堂里的神性就是对主之爱和对邻之仁（HH 13 - 19 节）；另一章说明，天堂分为两个国度，即属天国度和属灵国度（HH 20 - 28 节）；再一章说明，天堂有三层（HH 29 - 40 节）。

圣言在各处都提到“柱子”，它们表示低层真理，因为它们支撑高层真理。在圣言中，“柱子”表示低层真理，这一点从以下经文可以看出来。耶利米书：

看哪，我今日使你成为全地的坚城，铁柱，铜墙，对抗犹大的列王，首领，祭司，并这地的百姓，他们要攻击你，却不能胜过。（耶利米书 1:18, 19）

这些事是对先知说的，因为所有先知都表示神性真理的教义，并且由于此处论述的是其中神性真理被歪曲的教会，所以经上说：“看哪，我今日使你成为全地的坚城，铁柱，铜墙。”“坚城”表示真理的教义；“铁柱”表示支撑它的真理；“铜墙”表示进行保护的良善，“地”表示教会。经上还说：“对抗犹大的列王，首领，祭司，并这地的百姓。”“犹大的列王”和“首领”表示被歪曲的真理；“祭司”表示被玷污的良善，“这地的百姓”表示总体上的虚假；论到这些虚假，经上说，它们要攻击真理本身，但不能胜过。

同一先知书：

你要为自己设立标记，为自己竖起高柱，要留心向大路，就是你可以去的路；以色列的处女啊，你当回到你的城邑。（耶利米书 31:21）

此处论述的是教会的恢复。“以色列的处女”表示教会；“设立标记，竖起

高柱”表示在诸如为教会根基的那类事物上的教导，这些事物被称为“高柱”，因为它们进行支撑；“要留心向大路，就是你可以去的路”表示通向生活的对真理的情感。

诗篇：

我必按正直施行审判；地和其上所有的居民，都消化了；我要使地的柱子稳固。(诗篇 75:2, 3)

“地消化了”表示那些未处于真理，却渴望真理的教会成员；“使柱子稳固”表示那些教会建于其上的真理支撑教会。约伯记：

祂使地震动，离其本位，地的柱子就摇撼。(约伯记 9:6)

此处“地”表示教会，“柱子”表示支撑它的真理。又如出埃及记(27:10 - 12, 14 - 17)提到的帐幕院子的柱子也表示支撑高层真理的终端真理(可参看《属天的奥秘》一书对这一章和那几节经文的解释)。列王纪上(7:2, 6)提到的所罗门建的黎巴嫩林宫的柱子表示类似真理。

列王纪上所描述的所罗门建在殿廊的两根柱子的含义也一样：

他制造两根铜柱，每根柱子高十八肘；第二根柱子围十二肘；又用铜铸了两个柱顶安在柱上；一个柱顶有七个链索，那个柱顶也有七个链索。他将两根柱子立在殿廊前头：立起右边的柱子，起名叫雅斤；立起左边的柱子，起名叫波阿斯。(列王纪上 7:15 - 21)

由于“殿”表示天堂(下文很快会说明这一点)，所以殿的一切事物都表示诸如属于天堂，因而属于那里的神性真理的那类事物；如前所述，天堂凭从主发出的神性真理而为天堂；因此，“殿廊”表示属于终端天堂的事物，由于终端天堂支撑两个高层天堂，所以这两根柱子立在门廊。

220a. 但也有必要解释一下在圣言中，“殿”表示什么。“殿”在至高意义上表示主的神性人身，在相对意义上表示天堂；它因表示天堂，故也表示教会，因为教会是主在地上的天堂；“殿”因表示天堂和教会，故也表示从主发出的神性真理，因为这神性真理构成天堂和教会；事实上，构成天堂和教会的，是那些以灵魂和内心，也就是以信和爱来接受神性真理的人。由于这就是“殿”的含义，所以经上说“我神殿”；“我的神”当由主来说时，表示天堂和那里的神性真理，也就是天上的主。主在众天堂之上，向那些在天堂里的人显为一轮太阳。光和热从显为太阳的主发出。天堂里的光本质上是神性真理，天堂里的热本质上是神性良善；这两者构成天堂，无论总体还是细节。神

性真理就是“我的神”所表示的；因此，在旧约圣言中，主被称为“耶和華”和“神”；在论述神性良善的地方被称为“耶和華”，在论述神性真理的地方被称为“神”；由于同样的原因，天使也被称为“神” (gods)；在希伯来语，神这个词用的是复数形式，耶洛因。这表明为何经上说：“我神殿。”主在论述神性良善的地方被称为“耶和華”，在论述神性真理的地方被称为“神”（参看《属天的奥秘》，709，732，2586，2769，2807，2822，3921，4283，4402，7010，9167 节）；祂凭存在，因而凭本质而被称为“耶和華”，凭实存，因而凭显现而被称为“神” (AC 300，3910，6905 节)；此外，神性存在是神性良善，神性实存或显现是神性真理 (AC 3061，6280，6880，6905，10579 节)；一般来说，良善是存在，真理是由此而来的显现 (AC 5002 节)；天使凭他们从主接受神性真理而被称为“神” (AC 4295，4402，7268，7873，8301，8192 节)；主在众天堂的神性是神性良善合一的神性真理 (参看《天堂与地狱》，13，133，139，140 节)；天堂里的光本质上是神性真理，那里的热是神性良善，两者都来自主 (参看 HH 126 - 140，275 节)。

在圣言中，“殿”表示主的神性人身，在相对意义上表示天堂和教会，因而也表示神性真理，这一点从以下经文可以看出来。约翰福音：

犹太人问，你既作这些事，还显什么神迹给我们看呢？耶稣回答他们说，你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。犹太人便说，这殿是四十六年才建成的，你三日内就再建立起来吗？但耶稣是指着祂身体的殿说的。(约翰福音 2:18 - 23)

“殿”表示主的神性人身，此处公开声明了这一点，因为“拆毁这殿，三日内要再建立起来”表示主的死亡、埋葬和复活。

玛拉基书：

看哪，我要差遣我的使者，在我前面预备道路；你们所寻求的主，就是立约的使者，必忽然进入祂的殿。(玛拉基书 3:1)

此处“殿”也表示主的神性人身，因为此处论述的是主的降临；因此，“进入祂的殿”表示来到祂的人身这里。

启示录：

我看见新耶路撒冷没有殿，因主神全能者和羔羊，为它的殿。(启示录 21:22)

此处论述的是新天堂和新地，就是它们将处于内在，不处于外在的时候；

故经上说“没有殿”，而是有“主神全能者和羔羊”。“主神全能者”是指主的神性本身，“羔羊”是指祂的神性人身；由此也清楚可知，祂在天堂里的神性由“殿”来表示。

以赛亚书：

我见主坐在高高举起的宝座上，祂的衣襟遮满殿。(以赛亚书 6:1)

所看见主所坐的“高高举起的宝座”表示在高层天堂的神性真理方面的主；而“祂的衣襟”表示祂在教会里的神性真理。“衣襟”当论及主时，表示祂在终端的神性真理(参看《属天的奥秘》，9917 节)。主受难之后，殿里的幔子，从上到下裂为两半(马太福音 27:51；马可福音 15:34, 38；路加福音 23:45)表示主的神性人身与神性本身的合一(参看《属天的奥秘》，9670 节)。

在以下经文中，“殿”表示主的神性人身，同时表示天堂和教会。诗篇：
我要向你的圣殿下拜，称赞你的名。(诗篇 138:2)

约拿书：

我说，我说，我从你眼前虽被驱逐，然而我仍要仰望你的圣殿，我的祷告进入你的圣殿，达到你的面前。(约拿书 2:4, 7)

哈巴谷书：

惟耶和華在你的圣殿中。(哈巴谷书 2:20)

马太福音：

你们这瞎眼领路的有祸了。你们说，凡指着殿起誓的，这算不得什么；只是凡指着殿中金子起誓的，他就是欠债的。你们这愚蠢瞎眼的人哪；哪个更大呢？是金子，还是使金子成圣的殿呢？(马太福音 23:16, 17)

约翰福音：

耶稣对在殿里卖东西的说，把这些东西拿去；不要将我父的家当作买卖的家。门徒就想起经上记着说，为你家的这种热心把我烧灭了。(约翰福音 2:16, 17)

220b. 除此之外，圣言中还有其它许多经文提到“殿”或家。为叫人们可以知道“殿”表示天堂和教会，如同也表示从主发出的神性真理，我将在此引用这些经文，免得心智粘附着这样的观念，所指的是纯粹的殿，而不是某种更神圣的东西；事实上，耶路撒冷的殿是神圣的，因为它代表，因而表示神圣之物。“殿”(或“家”、“房屋”)表示天堂，这一点从这些经文明显看出来；诗篇：

我求告耶和华，向我的神呼求；祂从祂的殿中听了我的声音。（诗篇 18:6）
又：

在你的院子一日，胜似千日。我宁可站在我神家的门口，不愿住在恶人的帐棚里。（诗篇 84:10）

又：

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

又：

有一件事，我曾求耶和华；就是我可以住在耶和华的家中，早早拜访祂的殿。（诗篇 27:4）

又：

我必日子长久地安息在耶和华的家中。（诗篇 23:6）

约翰福音：

耶稣说，在我父的家里，有许多住处。（约翰福音 14:2）

显然，在这些经文中，“耶和华的家”和“父的家”表示天堂。

在以下经文中，它也表示教会；以赛亚书：

我们圣洁华美的家，就是我们列祖赞美你的所在，被火焚烧。（以赛亚书 64:11）

耶利米书：

我撇下了我的家，丢弃了我的产业。（耶利米书 12:7）

哈该书：

我必震动一切民族；一切民族所拣选的都必来到，我就使这房屋满了荣耀。银子是我的，金子也是我的。这后起房屋的荣耀必大过先前的荣耀。（哈该书 2:7 - 9）

以赛亚书：

祂对耶路撒冷说，你必被建造；对圣殿说，你必被建立。（以赛亚书 44:28）

此处论述的是主的降临和那时的一个新教会。在撒迦利亚书，意思也一样：

耶和华的家被建造，使殿可以建立。（撒迦利亚书 8:9）

但以理书：

伯沙撒吩咐人将他父尼布甲尼撒从耶路撒冷殿中所掠的金银器皿拿来，

叫他们好用这器皿饮酒。他们饮酒，赞美金、银、铜、铁、木、石所造的神，当时字就来到墙上。（但以理书 5:2-4 等）

“从耶路撒冷殿中所掠的金银器皿”表示教会的良善和真理；他们“用这器皿饮酒，赞美金、银、铜、铁、木、石所造的神”表示对这些良善和真理的亵渎；因此，字显在墙上，王（不是伯沙撒，而是尼布甲尼撒）从一个人变成一个野兽。

马太福音：

门徒上前来把殿的建筑指给耶稣看。耶稣对他们说，你们看见这一切了吗？将来在这里，没有一块石头留在石头上不被拆毁了。（马太福音 24:1, 2；马可福音 13:1-5；路加福音 21:5-7）

“将来殿里没有一块石头留在石头上不被拆毁了”表示教会的彻底毁灭和荒废，“石头”表示教会的真理；由于这就是所表示的，所以教会的相继荒废就是福音中的这些章节所论述的。启示录：

天使站着说，起来，将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量。（启示录 11:1）

此处“殿”也表示教会，“量”表示探查它的品质。新殿及其尺寸（以西结书 40-47 节）具有类似含义。

“殿”表示从主发出的神性真理，这一点从以下经文明显看出来。以西结书：

耶和华的荣耀从基路伯上面上升，停在房屋门槛以上；房内满了云彩；院子也充满了耶和華榮耀的光輝。（以西结书 10:4）

此处“房屋”表示天堂和教会，“云彩”和“荣耀”表示神性真理。“云”是指神性真理（参看 AE 36 节）；“荣耀”也是（参看 AE 33 节）。

弥迦书：

必有许多民族前往，说，来吧，让我们登上耶和華的山，到我们神的家；祂必将祂的道路指教我们，我们也要行祂的路；因为教导必出于锡安，话必出于耶路撒冷。（弥迦书 4:2）

“耶和華的山，神的家”表示教会，“锡安”和“耶路撒冷”同样表示教会；“被指教祂的道路，行祂的路”是指在神性真理上被教导；故经上说：“教导必出于锡安，话必出于耶路撒冷。”

以赛亚书：

有耶和華(注：希伯來語中沒有耶和華)喧嘩的聲音出自城中，耶和華的聲音出于殿中。(以賽亞書 66:6)

“城”表示真理的教義；“殿”表示教會，“出于殿內的耶和華的聲音”表示神性真理。啟示錄：

就有大聲音從天堂的殿中，從寶座上出來，說。(啟示錄 16:17)

此處“聲音”同樣表示神性真理。又：

神天上的殿開了，在殿中現出祂的約櫃；隨後有閃電，聲音，雷轟。(啟示錄 11:19)

在聖言中，“閃電，聲音，雷轟”表示出于天堂的神性真理(參看《屬天的奧秘》，7573, 5914 節)。又：

天上那存法櫃的帳幕的殿開了；那掌管七災的七位天使，從殿中出來。因神的榮耀和祂的能力，殿中充滿了煙。(啟示錄 15:5-6, 8)

此處說七位天使從天上的殿中出來，是因為“天使”表示神性真理(參看 AE 130, 200 節)。至于“因神的榮耀充滿的煙”表示什麼，這在對這些話的進一步解釋中會看到。此外，要知道，所羅門建的殿和黎巴嫩的林宮，以及屬於它們的每個具體事物(如列王紀上 6, 7 章所描述的)，表示屬於教會和天堂的屬靈和屬天事物。

221. “他也必不再从那里出去”表示他们要永远在它里面。这从“不再从那里出去”的含义清楚可知，“不再从那里出去”当论及天堂和那里的神性真理时(它们由“神的殿”来表示)，是指他们将在这些上面坚定不移，直到永远。

222a. “我又要将我神的名都写在他上面”表示他们在植入生命的神性真理方面的品质。这从“写在一个人上面”、“名”和“神”的含义清楚可知：“写在一个人上面”当论及主时，是指植入生命(对此，我们稍后会提到)；“名”是指状态的品质或性质(参看 AE 148 节)；“神”是指从天堂里的主发出的神性真理，因而是指天堂里的主(对此，参看 AE 220a 节)，因为主在众天堂之上，向那些在天堂里的人显为一轮太阳(参看《天堂与地狱》，116 - 125 节)。由此而来的神性发出被称为神性真理，并构成天堂，无论总体还是细节；这神性发出就是那在圣言中“神”所表示的；正因如此，天使被称为神(gods)，神(God)在希伯来语用的是复数形式耶洛因。这清楚表明为何主在此说“我神的名”，在前面说“我要叫他在我神殿中作柱子”(AE 219 节)，在下面又说

“我又要将我神城的名，就是从天上从我神那里降下来的新耶路撒冷，写在他上面” (AE 223 节)。

“写在一个人上面”表示植入生命，因为写是指把来自记忆、思维或心智的东西写在纸上，也就是保存下来，故在灵义上表示在人的生命中持久，铭刻在它上面并植入它的东西。这句话的属世意义就这样转变为属灵意义；因为写在纸上或写在一本书里是属世的，而铭刻在生命上是属灵的；当有东西被植入信和爱时，它就铭刻在生命上了，因为爱和信构成人的属灵生命。由于“写”表示植入生命，所以论到耶和华或主，经上说“祂写”，“祂写在册子上”意思被主铭刻在人的灵，也就是他的心和灵魂，或也可说，铭刻在他的爱和信上的东西。因此，在诗篇：

我在暗中受造时，我的骨头就没有向你隐藏；它们形成的一切日子都写
在你的册上，它们无一缺少。(诗篇 139:15, 16)

又：

愿他们从生命册上被涂抹，不得记录在义人之中。(诗篇 69:28)

但以理书：

百姓凡记录在册上的，必得拯救。(但以理书 12:1)

摩西五经：

求你从你所写的册上把我涂抹掉吧。耶和华说，谁得罪我，我就从我的
册上涂抹谁。(出埃及记 32:32, 33)

启示录：

有书卷里外都写着字，用七印封严了，除了羔羊外，没有人能展开。(启
示录 5:1)

又：

凡名字没有写在羔羊生命册上的人，都要拜那兽。(启示录 13:8; 17:8)

又：

我看见案卷展开了；并且另有一卷展开，就是生命册；死了的人都凭着
这些案卷所记载的，照他们的作为受审判。若发现有人没记在生命册上，他
就被扔在火湖里。(启示录 20:12, 13, 15)

又：

只有写在羔羊生命册上的才得进入新耶路撒冷。(启示录 21:27)

在这些经文中，意思不是说他们被写在册子上，而是说信和爱的一切都

被铭刻在人的灵上(这从《天堂与地狱》，461 - 469 节所说明的事可以看出来)。

222b. 在圣言中，“写”表示铭刻在生命上并植入生命，这一点从提到“写”的其它经文清楚看出来；因此，在耶利米书：

我要将我的律法放在他们中间，写在他们心上。(耶利米书 31:33)

“将律法放在他们中间”表示在他们里面的神性真理；“在中间”表示从内心与人同在(参看《属天的奥秘》，1074, 2940, 2973 节)；“写在心上”是指印在爱上，因为“心”表示爱(参看《属天的奥秘》，7542, 9050, 10336 节)。以西结书：

先知见有一书卷内外都写着字，其上写的是哀伤、悲叹和灾祸。(以西结书 2:9, 10; 3:1 - 3)

“内外都写着字的书卷”表示那时教会的状态，因而教会成员有着怎样的生命；因此，“书卷”与前面提到的“生命册”意思是一样的；由于他们的生命缺乏爱之良善和信之真理，所以经上说：“其上写的是哀伤、悲叹和灾祸。”律法刻在石版上，是神用手指头写的(出埃及记 31:18; 申命记 4:13; 9:10)，这表示它必须被印在生命上(《属天的奥秘》，9416 节)；因为“律法”在严格意义上表示十诫，但在广泛意义上表示整部圣言(参看《属天的奥秘》，6752, 7463 节)；“石头”表示真理，在此表示神性真理(《属天的奥秘》，643, 1298, 3720, 6426, 8609, 10376 节)。他们把律法的话写在从约旦河取出的十二块石头上(申命记 27:2 - 4, 8; 约书亚记 4:3 等)所表相同。

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，就是为以法莲和他的同伴以色列全家的木杖；你要将这两根木杖彼此相接，连成一根木杖，使它们在我手中合而为一。(以西结书 37:16, 17)

没有人能知道这些事物表示什么，除非他知道“犹大”代表什么，“约瑟”又代表什么。“犹大”代表主的属天国度，“约瑟”代表祂的属灵国度；“把它们写在两根木杖上”表示每个人的爱和由此而来的生命之状态。它们结合进入天堂由“将这两根木杖彼此相接，连成一根木杖，使它们在我手中合而为一”来表示。这些话的含义类似主的这些话的含义：

我另外有羊，不是这圈里的；我必须领它们来；这样，将只有一个羊群，一个牧人。(约翰福音 10:16)

字要写在一根木杖上，是因为“木杖”表示良善，正是良善进行结合。这些事从《属天的奥秘》一书的说明看得更清楚，即：属灵国度在主降临之前与在祂降临之后是不同的(AC 6372, 8054 节)；主降世主要拯救属灵人，那时他们与那些属于主的属天国度的的人结合进入一个天堂(AC 2661, 2716, 2833, 2834, 3969, 6854, 6914, 7035, 7091, 7828, 7932, 8018, 8159, 8321, 9684 节)。有两个国度，即属天国度和属灵国度，有三层天堂，这些天堂合而为一个天堂(参看《天堂与地狱》，20 - 28, 29-40 节)。“犹大”在代表意义上表示主的属天国度(《属天的奥秘》，3654, 3881, 5583, 5603, 5782, 6363 节)；“约瑟”表示主的属灵国度(AC 3969, 3971, 4669, 6417 节)；“以法莲”表示属灵教会的理解力(AC 3969, 5354, 6222, 6234, 6238, 6267, 6296 节)；“木头”表示爱之良善(AC 643, 3720, 8354 节)。

以赛亚书：

这一个要说，我属于耶和华；那一个要以雅各的名自称；又一个要亲手写归耶和华，并将以色列的名字作为自己的姓。(以赛亚书 44:5)

这些事论及主和祂的神性人身。“雅各”和“以色列”在论述主的地方表示祂的人身；这人身是耶和华，这一点由“这一个要说，我属于耶和华”和“他要亲手写归耶和华”来表示。“以色列”和“雅各”在至高意义上是指主(参看《属天的奥秘》，4286, 4570, 6424 节)。

耶利米书：

耶和华以色列的盼望啊，凡离弃你的，必致蒙羞；离开我的，必写在地上，因为他们离弃耶和华，这活水的泉源。耶和华啊，求你医治我，我便痊愈。(耶利米书 17:13, 14)

“写在地上”是指由于生活状态而定罪，因为“地”表示被定罪的东西(参看《属天的奥秘》，2327, 7418, 8306 节)。

这清楚表明在约翰福音，主用手指在地上写字表示什么：

文士和法利赛人把一个行淫时被捉的妇人带到殿内耶稣这里；他们说，这妇人是正行淫之时被捉到的。他们问按照摩西律法，她应不应该用石头打死。耶稣却弯下腰用指头在地上写字；祂直起腰来说，你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她；于是又弯下腰在地上写字。他们听见这话，就一个一个都出去了，只剩下耶稣一人和那妇人；耶稣对她说，妇人，控告你的人在哪里呢？没有人定你的罪吗？祂说，去吧，不要再犯罪了。(约翰福音 8:2 -

11)

主“在地上写字”和前面耶利米书中的话，“离开我的，必写在地上”所表相同，即表示他们也因通奸而被定罪；所以祂说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。”主在殿里两次在地上写字表示他们因灵义上的通奸而被定罪；因为文士和法利赛人是那些玷污圣言、因而教会的良善，歪曲圣言、因而教会的真理之人；“通奸”在灵义上是指对良善的玷污和对真理的歪曲（参看 AE 141, 161 节）；因此，这个民族也被主称为淫乱罪恶的世代（马可福音 8:38）。

223a. “和我神城的名，就是从天上从我神那里降下来的新耶路撒冷”表示在众天堂里的新教会的教义。这从“我神城”、“新耶路撒冷”和“从天上从我神那里降下来”的含义清楚可知：“我神城”是指神性真理的教义（对此，我们稍后会提到）；“新耶路撒冷”是指教义方面的教会（参看《新耶路撒冷及其属天教义》，6 节）；“从天上从我神那里降下来”是指它出于天堂从那里的神性真理降下来。在圣言中，“神”表示神性真理（参看 AE 220a, 222a 节）。由于在天堂里，并从天堂降下来的神性真理唯独来自主，所以主将它称为祂的神。“我神城”表示神性真理的教义，乍一看，这一点似乎显得很遥远，因为当经上提到“城”时，心智无法轻易想到教义，当经上提到“地”时，心智也无法轻易想到教会；然而，在圣言中，“城”在灵义上并不表示别的；因为对一座城的概念是纯属世的，而对一座城内的教义的概念是属灵的。天使因是属灵的，故对一座城没有其它概念，只有对住在其中、在教义方面的人民的概念，正如他们对地没有其它概念，只有对住在其中、在其教会或宗教方面的人民的概念。原因在于，天堂所分成的各个社群大部分像各个城市，在以良善接受神性真理方面都各不相同；因此，当经上提到一座“城”时，天使想到的是真理的教义。天堂照着爱与信之良善的不同而分成各个社群（参看《天堂与地狱》，41 - 50 节）；他们的居民被安排成各个城市的形式（HH 184 节）。

223b. 在圣言中，“城”表示教义，这一点从圣言中的许多经文可以看出来，我在此只从中引用以下经文，耶利米书：

看哪，我今日使你成为对抗全地的坚城。（耶利米书 1:18）

这些话是对先知说的，因为在圣言中，“先知”表示教导真理的人，在抽象意义上表示真理的教义；由于这就是“先知”所表示的，所以才对他说，“我今日使你成为坚城”，这句话表示防御虚假的真理的教义。在圣言中，“先

知”表示教导真理的人，在抽象意义上表示真理的教义(参看《属天的奥秘》，2534，7269 节)。同一先知书：

你们华美的冠冕已经掉落了。南方的城尽都关闭。(耶利米书 13:18, 19)

此处论述的是对真理的歪曲；“他们华美的冠冕已经掉落了”表示聪明下降了；“南方的城尽都关闭”表示教义的一切真理都关闭了，否则，它们会处在光中。“冠冕”表示聪明和智慧(参看 AE 126，218 节)；“南方”表示一种光的状态(参看《天堂与地狱》，148，149，151 节)。

以赛亚书：

你行过奇妙的事。你那来自远方的忠告是真实，忠诚；你使城变为乱堆，使坚固城变为荒场；使外族人的宫殿不再为城，永远不再建造；所以，强大的民必尊敬你，强族的城必敬畏你。(以赛亚书 25:1 - 3)

此处论述的是前教会的荒废和一个新教会的建立；“你使城变为乱堆，使坚固城变为荒场；使外邦人的宫殿不再为城”表示教会在教义方面的荒废；“强大的民必尊敬你，强族的城必敬畏你”表示一个新教会在教义方面的建立。同一先知书：

当那日，在犹大地人必唱这歌，我们有坚固的城；祂要把救恩定为城墙，为外郭。你们要打开城门，使守信的义族得以进入。(以赛亚书 26:1, 2)

此处“坚固的城”表示这些虚假无法摧毁的纯正真理的教义；“墙和外郭”表示进行防御的真理；“城门”表示准许进入(参看 AE 208 节)；“守信的义族”表示那些处于良善并由此处于真理的人。

又：

路西弗啊，你何竟从天坠落？何竟被砍倒在地上？他使世界如同旷野，翻毁它的城邑。你们要预备杀戮他的儿子，免得他们兴起来，得了这地，使城市遍满地面。(以赛亚书 14:12, 17, 21)

此处“路西弗”表示巴比伦，在那里教会教义的一切真理要么被歪曲，要么被毁灭；“他使世界如同旷野，翻毁它的城邑”表示这是向教会及其教义所行的；“你们要预备杀戮他的儿子，免得他们兴起来”表示它的虚假必须被摧毁；“免得得了这地，使城市遍满地面”表示为防止他们建立这样一个教会和这样的教义。启示录：

那大城裂为三段，列族的城也都倒塌了。(启示录 16:18-19)

此处论述的也是巴比伦；它的虚假教义就是“裂为三段的城”所表示的，

由此而来的邪恶教义则由“倒塌的列族的城”来表示。

诗篇：

愿耶和华的赎民在旷野，在孤寂的路上漂流，找不到可居住的城；又饥又渴，他们的灵魂在他们里面发昏。又把他们领到正直路上，使他们往可居住的城邑。（诗篇 107:2, 4-5, 7）

“在旷野，在孤寂的路上漂流”是指缺乏真理和良善的知识；“找不到可居住的城”表示找不到他们生活可以遵照的真理的教义；“又饥又渴的”是指那些渴望认识良善和真理的人；“把他们领到正直路上，使他们往可居住的城邑”是指把他们引入纯正的真理和生活的教义。以赛亚书：

我就说，主啊，这要多久呢？他说，直到城邑荒凉，无人居住，房屋空闲无人，那地化为荒场。（以赛亚书 6:11）

此处论述的是教会的彻底荒废；“城邑”是指教义的真理；“房屋”是指教义的良善；“地”是指教会。

同一先知书：

地必空虚，地必困惑，地在它居民之下必被沾污；空城破毁了，各家关闭，在街上因酒有呼喊之声，城中剩下的只是荒场，城门拆毁净尽。（以赛亚书 24:3-5, 10-12）

此处论述的也是教会的荒废；经上说“空虚，困惑，被沾污”的“地”表示教会；“城”表示教义的真理，“家”表示教义的良善；“在街上有呼喊之声”所因的“酒”表示被歪曲的教义真理，因它而有争竞和愤慨。

西番雅书：

我要剪除列族；使他们的街道荒凉，他们的城邑荒废。（西番雅书 3:6）

此处“列族”是指那些处于邪恶的人；“使街道荒凉”表示使真理荒凉，“使城邑荒废”表示使教义荒废。耶利米书：

有狮子从密林中上来，要使你的地荒废；你的城必毁灭；我看见迦密为旷野，它的一切城邑都荒凉；因此，地要悲哀，全城因马兵和弓箭手的响声就都逃跑；全城被撇下，无人住在其中。（耶利米书 4:7, 26-29）

“从密林中上来的狮子”表示从邪恶发出的虚假；“地”是指教会，“城邑”是指教义的真理；“迦密”是指属灵教会；全城因之逃跑的“马兵和弓箭手的响声”是指出于虚假的推理和争战。

同一先知书：

行毁灭的必来到各城，并无一城逃脱；山谷必灭没，平原必毁坏。(耶利米书 48:8)

这些话描述了教会的彻底荒废，直到教义的真理荡然无存。又：

看哪，有水从北方涨起，成为涨溢的洪流，要淹没地，城和住在其中的。(耶利米书 47:2)

“涨溢的洪流”也表示荒废。又：

你们若以安息日为圣日，就有列王和首领，或坐车，或骑马进入这城的各门，而且这城必存到永远。(耶利米书 17:24, 25)

“以安息日为圣”在灵义上表示对主的神性人身，以及祂与天堂和教会的结合的神圣承认；“进入这城各门的列王和首领”表示教会的真理；“他们坐车，骑马”表示他们要处于教义真理和聪明；“城”，此处即耶路撒冷，是指教义方面的教会。这就是这些话的灵义；因此，这是天上的意义。

撒迦利亚书：

耶和華如此说，我要回到锡安，住在耶路撒冷中间；耶路撒冷由此必称为真理的城。城里的街道必满有男孩女孩在街上玩耍。(撒迦利亚书 8:3 - 5)

此处“锡安”不是指锡安，“耶路撒冷”也不是指耶路撒冷；相反，“锡安”表示属天教会，“耶路撒冷”表示真理的教义方面的教会；因此，它被称为“真理的城”；“城里的街道”表示教义的真理；“在街上玩耍的男孩女孩”表示对真理和良善的情感。“锡安”表示属天教会(参看《属天的奥秘》，2362, 9055 节)；“耶路撒冷”表示教义方面的教会(AC 402, 3654, 9166 节；《新耶路撒冷及其属天教义》，6 节)；“街道”表示教义的真理(AC 2336 节)；“男孩女孩”表示有纯真在其中的对真理和良善的情感(AC 3067, 3110, 3179, 5236, 6742 节)；“玩耍”表示属于内在欢庆的东西，也就是对真理和良善的情感(AC 10416 节)

223c. 由于“锡安”表示属天教会，“耶路撒冷”表示真理的教义方面的教会，所以锡安被称为“耶和華的城”，耶路撒冷被称为“圣城”、“神的城”和“大君王的城”；如在以赛亚书：

他们要称你为耶和華的城，为以色列圣者的锡安。(以赛亚书 60:14)

以西结书：

先知在一座高山上，在南边仿佛一座城中观看，见有一位天使量墙，门，卫房和门廊；这城的名字必称为耶和華在那里。(以西结书 40:1 等；48:35)

以赛亚书：

看哪，耶和華曾使这话被听见，甚至直到地极，你要对锡安的女儿说，看哪，你的拯救来到。你必称为蒙找着的，不被撇弃的城。（以赛亚书 62:11, 12）

诗篇：

我们在万军之耶和華的城中，就是我们神的城中，所看见的，正如我们所听见的；神必坚立这城，直到永远。（诗篇 48:8）

至于什么叫属天教会，什么叫属灵教会，可参看《天堂与地狱》（20 - 28 节）。在以赛亚书，这两座城市都被称为“圣城”：

你的圣城变为旷野，锡安变为旷野，耶路撒冷成为废墟。（以赛亚书 64:10）

在启示录，耶路撒冷尤其被称为“圣城”：

列族要践踏圣城。（启示录 11:2）

又：

我又看见圣城由神那里从天而降。（启示录 21:2）

马太福音：

魔鬼就带耶稣进了圣城。（马太福音 4:5）

又：

他们从坟墓里出来，进了圣城。（马太福音 27:53）

耶路撒冷被称为“圣城”，是因为它表示真理的教义方面的教会；从主发出的神性真理就是那被称为“圣”的（参看《属天的奥秘》，6788, 8302, 9229, 9820, 10361 节）。没有这种代表和由此产生的含义，那城根本就不神圣，而是亵渎的，这一点从主在那里被弃绝并钉在十字架上明显看出来；因此，它也被称为“所多玛和埃及”（启示录 11:8）。但它因表示真理的教义方面的教会，故不仅被称为“圣城”，还被称为“神的城”和“大君王的城”。因此，在诗篇：

有一道河，它的溪流要使神的城，就是至高者居住的圣地欢喜。神在她中间。（诗篇 46:4, 5）

又：

耶和華本为大，在我们神的城中，大君王的城，美丽高耸。（诗篇 48:1, 2）

马太福音：

不可指着地起誓，因为地是神的脚凳；也不可指着耶路撒冷起誓，因为

耶路撒冷是大君王的城。(马太福音 5:35)

耶路撒冷被称为“神的城”，是因为在旧约圣言中，“神”表示从主发出的神性真理(可参看 AE 220a, 222a 节)；它被称为“大君王的城”，是因为“君王”当论及主时，也表示从主发出的神性真理(参看 AE 31 节)。这就是为何耶路撒冷被称为“真理的城”(撒迦利亚书 8:3)。

以赛亚书：

耶和华你的救赎主，从子宫中形成你的如此说；我使说假话的兆头失效，使智慧人退后，使他们的知识变为愚蠢；对耶路撒冷说，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)

这段经文论述了对教义来自人自己的聪明或自我聪明的教会的弃绝，和一个教义来自主的新教会的建立。“我使说假话的兆头失效，使智慧人退后，使他们的知识变为愚蠢”表示来自人自己的聪明或自我聪明的教义，“对耶路撒冷说，必有人居住；对犹大的城邑说，你必被建造”表示来自主的教义。

耶利米书：

他们在犹大城邑中和耶路撒冷街上所行的，你没有看见吗？我必使欢喜的声音和快乐的声音，新郎的声音和新妇的声音从犹大城邑和耶路撒冷街上都止息了，因为地必成为荒场。(耶利米书 7:17, 34)

此处“犹大的城邑和耶路撒冷的街”也表示教义的真理；“欢喜的声音和快乐的的声音”表示出于对良善和真理的情感快乐；“新郎的声音和新妇的声音”是指这些情感本身；“地必成为荒场”表示它们要止息；“地”表示教会。

以赛亚书：

我要把埃及与埃及混在一起，他们就打起仗来，各人攻击自己的弟兄，各人攻击自己的同伴，城攻击城，国攻击国。当那日，埃及地必有五城用迦南的嘴唇说话，又指着万军之耶和华起誓。当那日，在埃及地中间必有一座祭坛献给耶和华。(以赛亚书 19:2, 18, 19)

“埃及”表示属世人及其知识；“他们就打起仗来，各人攻击自己的弟兄，各人攻击自己的同伴”表示他们要与良善和真理作战；“城攻击城，国攻击国”表示教义攻击教义，教会攻击教会；“当那日”表示主的降临，以及那时那些属世的，处于科学真理或真实知识之人的状态；“用迦南的嘴唇说话的埃及地五城”表示丰富的教义真理，也就是教会的纯正真理，“五”表示许多或丰富，“城”表示教义的真理；“迦南的嘴唇”表示教会的纯正真理。“献给耶和华的

祭坛”在此表示出于爱之良善的敬拜。

同一先知书：

大路荒凉，过路人止息；他弃绝城邑，不顾人。地悲哀衰残；黎巴嫩逐渐消失。沙仑像旷野。（以赛亚书 33:8, 9）

荒凉的“大路”和经过的“路”是指通向天堂的真理，也就是教会的真理；“弃绝城邑”是指弃绝教义的真理；“不顾人”是指不关注真理和良善。

“悲哀衰残的地”是指良善方面的教会；“逐渐消失的黎巴嫩”是指真理方面的教会。

又：

不怀孕、不生育的啊，要歌唱；因为凄凉者的儿子比已婚者的儿子还多。要扩张你帐幕之地；你的种必得列族为业，使荒凉的城邑有人居住。（以赛亚书 54:1 - 3）

“不怀孕、不生育的”表示还没有来自圣言的真理的民族；“凄凉者的儿子”是指这些民族将要接受的真理；“已婚者的儿子”是指与那些在教会里的人同在的真理；“扩张帐幕之地”表示他们的敬拜来自良善；“种”是指由此而来的真理；必被得为业的“城邑”是指由此而来的教义。

耶利米书：

我要使一切美善临到他们；在犹大的城邑、山地的城邑、高原的城邑，并南地的城邑，他们必用银子买田地，在契上画押。（耶利米书 32:42, 44；33:13）

这些话论及教会里那些处于良善，并由此处于真理的人；“用银子买田地”是指通过真理为自己获得教会的良善；“在契上画押”是指植入生活或生命；“犹大的城邑、山地的城邑”是指那些属于主的属天国度的人所拥有的教义的真理；“高原的城邑，并南地的城邑”是指那些属于主的属灵国度的人所拥有的教义的真理。

马太福音：

你们是世上的光。城造在山上，是不能隐藏的。人点灯，不放在斗底下。（马太福音 5:14, 15）

这些话是对门徒说的，门徒表示总体上的一切真理和良善；因此，经上说：“你们是世上的光。”因为“光”表示神性真理和由此而来的聪明。由于这就是“你们是世上的光”这句话所表示的，所以经上说：“城造在山上，是不能隐藏的。人点灯，不放在斗底下。”因为“造在山上的城”表示出于爱之良

善的教义的真理；“灯”一般表示出于良善的真理和由此而来的聪明。

又：

凡一国自相分争，就成为荒场，一城一家自相分争，必站立不住。（马太福音 12:25）

“国”在灵义上表示教会；“城”和“家”表示它的教义的真理和良善，它们若不完全一致，就站立不住，而是倒下。

又：

耶稣差遣十二使徒出去，对他们说，列族的路，你们不要走；撒玛利亚人的城，你们不要进；宁可往以色列家迷失的羊那里去。（马太福音 10:5, 6）

他们不可走的“列族的路”表示出于邪恶的虚假；他们不可进的“撒玛利亚人的城”表示那些弃绝主之人的虚假教义；“以色列家迷失的羊”表示那些处于仁之良善，并由此处于信的人，“以色列”表示所有这些人，无论他们在哪里。“撒玛利亚人的城”表示那些弃绝主之人的虚假教义，因为撒玛利亚人不接受主（这一点可见于路加福音 9:52 - 56）。

又：

耶稣说，有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去。（马太福音 10:23）

此处“城”也表示出于邪恶的虚假的教义；“有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去”表示哪里有这种教义，哪里就不允许真理的教义进入。

路加福音：

然后家主就动怒，对仆人说，快出去，到城里大街小巷，把贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的都领到这里来。（路加福音 14:21）

“出去，到城里大街小巷”表示他们应打听那些接受教义真理的人在哪里，因为“街和巷”是指教义的真理，如前所述；“城”表示教义。“贫穷的”、“残废的”、“瘸腿的”和“瞎眼的”表示那些未处于真理和良善，然而却渴望它们的人。至于“贫穷的”、“残废的”、“瘸腿的”和“瞎眼的”尤其表示谁，可见于《新耶路撒冷及其属天教义》（107 节）从《属天的奥秘》一书摘录的内容。

又：

有一个贵胄往辽远地区去，要为自己得国，便交给他仆人十弥拿作生意；他回来后就吩咐叫仆人来。头一个上来，说，你的一弥拿已经赚了十弥拿。主人对他说，良善的仆人，你既在最小的事上有忠心，可以有权柄管十座城。第

二个来，说，你的一弥拿已经赚了五弥拿。主人对他说，你也可以管五座城。（路加福音 19:12 - 19 等）

这些话在灵义上表示的东西远比几句话所能表达的还要多；只需说明，“城”在此不是指城市，而是指真理和良善的教义；“有权柄管它们”表示聪明和智慧；“十”表示大量，“五”表示一些。在圣言中，“十”表示大量（参看《属天的奥秘》，1988，3107，4635，9757 节）；“五”表示一些（AC 4638，9604 节）。由此可见“我神城的名，就是从天上从我神那里降下来的新耶路撒冷”表示在众天堂里的新教会的教义。有一本名为《新耶路撒冷及其属天教义》的专门小著也给出了该教义。

224. “并我的新名”表示他们还将承认主的神性人身。这从“我要把我的新名写在他上面”的含义清楚可知，“我要把我的新名写在他上面”是指他们将承认主的神性人身。“写在一个人上面”是指植入生活或生命（参看 AE 222 节），在此是指植入来自仁的信，因为写给该教会天使的信论述了这信（参看 AE 203 节）；植入这信是指从心里承认。“主的新名”是指祂的神性人身，因为这本名为《启示录》的预言书论述了那些将在新耶路撒冷的人和那些将不在其中的人，没有论述如人们通常所认为的教会的相继状态（参看 AE 5 节）；那些将在新耶路撒冷的人，就是所有将承认主的神性人身的人。因此，《新耶路撒冷及其属天教义》（297 节）末尾说：“主里面有一个三位一体，即：神性本身，神性人身和发出的神性，这是一个来自天堂的奥秘，被揭示给那些将要在圣耶路撒冷的人。”这就是“主的新名”，这一点可从以下事实明显看出来：这个真理以前在教会不被承认。至于在圣言中，“耶和華的名”、“主的名”和“耶稣基督的名”进一步表示什么，可参看前文（AE 26，102，133，148 节）；所表示的是主的神性人身（AE 26，102 节）。“耶和華的名”之所以表示这神性人身，是因为在圣言中，“名”表示一个状态和一个事物的品质或性质（参看 AE 148 节）；一切事物在天上和地上被创造和制作所藉由的神性品质就是主的神性人身；如经上在约翰福音所说的：

起初有圣言，圣言与神同在，神就是圣言。万物都是藉着祂造的；凡被造的，没有一样不是藉着祂造的。世界也是藉着祂造的。圣言成了肉身，住在我们中间，我们也见过祂的荣耀，正是父独生子的荣耀，充满了恩典和真理。（约翰福音 1:1 - 3，10，14）

由此可见为何“耶和華的名”表示主的神性人身。主自己在约翰福音说

明，在圣言中，“耶和華的名”表示这神性人身：

耶稣说，父啊，愿你荣耀你的名。当时就有声音从天上来，我已经荣耀了它，还要再荣耀。(约翰福音 12:28)

“荣耀”是指作成神性。同一福音书：

耶稣说，我已将你的名显明与人们；我已让他们认识你的名，还要让它被认识。(约翰福音 17:6, 26)

225. 启 3:13. “灵向众教会所说的话，凡有耳的，就让他听”表示能理解的人都应听从从主发出的神性真理对那些属祂教会的人所教导和所说的话。这从前面的阐述(AE 105 节)清楚可知，那里有同样的话。

226. 启 3:14 - 22. 你要写信给老底嘉教会的天使，这些事是阿们，忠信真实的见证人，神的创造的初始说的，我知道你的作为，你也不冷也不热；巴不得你或冷或热。这样，你既是温的，也不冷也不热，我就要从我口中把你吐出去。因为你说，我是富足，已经发了财，什么都不缺，却不知道你是不幸、困苦、贫穷、瞎眼、赤身的；我劝你向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又用眼药擦你的眼睛，使你能看见。凡我所爱的，我就责备管教；所以你要发热心，也要悔改。看哪，我站在门外叩门；若有人听见我的声音而开门，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。灵向众教会所说的话，凡有耳的，就让他听。

“你要写信给老底嘉教会的天使”表示那些处于唯信的人，也就是那些处于与仁分离之信的人(227 节)；“这些事是阿们，忠信真实的见证人说的”表示一切真理和信的一切都来自祂(228 节)；“神的创造的初始”表示来自祂的信，表面上看，这信是教会的首要事物(229 节)。

“我知道你的作为”表示唯信的生命(230 节)；“你也不冷也不热”表示它在天堂与地狱之间，因为它没有仁(231 节)；“巴不得你或冷或热”表示倒不如没有信，或只有仁(232 节)。

“这样，你既是温的”表示那些照着唯信和因信称义的教义生活的人(233 节)；“也不冷也不热”表示他们在天堂与地狱之间，因为他们没有仁(234 节)；

“我就要从我口中把你吐出去”表示与源于圣言的知识或认知分离(235 节)。

“因为你说，我是富足，已经发了财，什么都不缺”表示他们的信，即他

们相信自己比其他人更处于真理(236 节)；“却不知道你是不幸的”表示他们不知道他们的虚假与真理不一致(237 节)；“困苦、贫穷”表示他们不知道他们没有真理和良善的知识或认知(238 节)；“瞎眼、赤身的”表示他们缺乏对真理的理解，缺乏对良善的理解和意愿(239, 240 节)。

“我劝你”表示那些处于唯信教义的人改造的方法(241 节)；“向我买火炼的金子，叫你富足”表示他们必须从主那里为自己获得纯正良善，好叫他们能接受信之真理(242 节)；“又买白衣穿上”表示纯正真理和由此而来的聪明(243 节)；“叫你赤身的羞耻不露出来”表示免得他们污秽的爱出现(244 节)；“又用眼药擦你的眼睛，使你能看见”表示叫他们的理解力可以在某种程度上被打开(245 节)。

“凡我所爱的，我就责备管教”表示那时或那种状态下的试探(246 节)；“所以你要发热心，也要悔改”表示叫他们必须拥有仁爱(247 节)。

“看哪，我站在门外叩门”表示主的永恒同在(248 节)；“若有人听见我的声音”表示若有人留意主的戒律(249 节)；“而开门”表示在心里或生命中接受(250 节)；“我要进到他那里去”表示结合(251 节)；“我与他，他与我一同坐席”表示将天堂的幸福分享给他们(252 节)。

“得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐”表示坚定不移，持续到生命结束的人将与主所在的天堂结合(253 节)；“就如我得了胜，在我父的宝座上与祂同坐一般”表示比较像在天上，神性良善与神性真理合一(254 节)。

“灵向众教会所说的话，凡有耳的，就让他听”表示能理解的人都应听从从主发出的神性真理对那些属祂教会的人所教导和所说的话(255 节)。

227. 启 3:14. “你要写信给老底嘉教会的天使”表示那些处于唯信的人，也就是那些处于与仁分离之信的人。这从写给该教会天使的信的内义或灵义清楚可知；因为写给众教会的各位天使的信所描述的教会本质只有从内义或灵义才能看出来；事实上，此处所写的内容是预言；所有预言，和圣言中的其它一切事物一样，都是通过对应来写的，以便天堂与教会的结合可以由此实现。结合通过对应关系实现；因为天堂，或天堂里的天使，以属灵的方式理解世人以属世的方式理解的一切，属世事物与属灵事物之间有一种永久的对应关系，通过对应关系有像灵魂与身体之间的那种结合。这就是为何圣言以这种风格来写；否则，它里面就不会有灵魂，因而不会有天堂；如果天堂不在它里面，那么神性也不会在它里面。因此，可以说从写给每个教会的信的内义

或灵义清楚看出教会的本质是什么。由此明显可知，写给该教会天使的信论述的主题是那些处于唯信，也就是与仁分离之信的人。所谓与仁分离之信，就是与生活分离的信，因为仁属于生活；因此，当信与生活分离时，它不在人里面，而是在他外面；因为凡只住在记忆中，从记忆被提取到思维，没有进入人的意愿，并从意愿进入行为的东西，都不在人里面，而是在他外面；事实上，记忆和由此而来的思维只如同外院，通过外院进入房屋；房屋才是意愿。这就是唯信，或与仁分离之信。此外，关于这信的性质，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(108 - 122 节)，也可参看《最后的审判》(33 - 39 节)，《天堂与地狱》(270, 271, 364, 482, 526 节)；还可参看前面对启示录的解释(AE 204a, 211 - 213 节)。此外，关于何谓仁爱，何谓邻舍，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(84 - 107 节)，《天堂与地狱》(13 - 19, 528 - 535 节)，以及前面的解释(AE 182, 198, 213 节)。

228. “这些事是阿们，忠信真实的见证人说的”表示一切真理和信的一切都来自祂。这从“阿们”和“忠信真实的见证人”的含义清楚可知：“阿们”是指真实或真理(对此，我们稍后会提到)；“忠信真实的见证人”当论及主时，是指来自祂的信的一切；“见证”当论及主时，表示来自祂的神性真理，因而表示信的一切，因为信属于真理，真理属于信。从主发出的神性真理被称为“见证人”，是因为它就是主在天堂和教会里的神性，祂就在这神性中，这神性就是那里的祂自己；事实上，这神性从祂的神性人身发出，充满整个天堂，形成并构成它；这就是为何天堂整体上类似一个人。神性真理因在源头和品质上是这种情况，故在此被称为“见证人”，因为它为主的神性人身作见证，并把它显明给所有从主接受神性真理的人。正因如此，高层天堂的天使对其任何神性都没有感知，也不可能有任何感知，只对主的神性人身有感知；这是由于整个天堂进入他们心智的流注。由此可见为何当论及主时，“见证人”表示在天堂和教会里的神性真理方面的主；又为何当论及那些从主接受神性真理的人时，“作见证”表示从心里承认主在其人身中的神性(参看AE 27 节)。天堂无论整体还是每个部分都类似一个人，这是由于主的神性人身(参看《天堂与地狱》，59 - 86 等节，101 节)；从主发出的神性形成天堂，并将天使塑造成天堂的形像；这神性就是神性真理(HH 13, 133, 138 - 140 节)。

这神性真理被主称为“保惠师，真理的灵”；对此，经上说它要“为祂作见证”，它来自祂；它为祂作见证，这一点在约翰福音已经声明了：

当保惠师，真理的灵来到时，祂要为我作见证。（约翰福音 15:26）

它从祂发出，这一点也在约翰福音声明了：

保惠师，真理的灵要引导你们进入一切的真理；因为祂不是凭自己说的，乃是把祂所听见的都说出来。祂要荣耀我，因为祂必从我领受，而传告你们。凡父所有的，都是我的，所以我说，祂要将受于我的，传告你们。（约翰福音 16:13 - 15）

“祂不是凭自己说的，祂必从我领受，而传告你们”表示神性真理来自主；“凡父所有的，都是我的，所以我说，祂要将受于我的，传告你们”表示神性真理来自主的神性人身；“祂要荣耀我”表示神性真理显明主的神性人身；“荣耀”是指使主的神性人身被认识。当论及主时，“荣耀”就是这个意思（参看《新耶路撒冷及其属天教义》，294 节）。

主的这些话所表相同：

我将真理告诉你们；我去是与你们有益的；我若去，就差保惠师，就是真理的灵，到你们这里来。（约翰福音 16:7）

由此清楚可知，神性真理来自主的神性人身。主自称“阿们”，是因为“阿们”表示真实，因而表示主自己；祂在世时就是神性真实本身，或神性真理本身；这也是为何祂经常说“阿们”，和“阿们，阿们，或实实在在”（如在马太福音 5:18, 26； 6:16； 10:23, 42； 17:20； 18:3, 13, 18； 24:2； 28:20； 约翰福音 1:51； 3:11； 5:19, 24, 25； 6:26, 32, 47, 53； 8:34, 51, 58； 10:1, 7； 12:24； 13:16, 20, 21； 21:18, 25）。

主在世时就是神性真理本身，祂在约翰福音教导了这一点：

我就是道路，真理，生命。（约翰福音 14:6）

同一福音书：

我为他们的缘故，使自己分别为圣，叫他们也因真理成圣。（约翰福音 17:19）

在圣言中，“圣”论及神性真理，“分别为圣，或成圣”论及那些接受神性真理的人（参看 AE 204 节）；因此，主使自己分别为圣，或成圣是指使祂的人身或人性成为神性。关于这些事，详情可参看《属天的奥秘》一书的说明，以及《新耶路撒冷及其属天教义》（303 - 306 节）从《属天的奥秘》摘录的相关内容。此外，“阿们”表示神性确认（参看 AE 34 节）；在旧约也是（申命记 27:15 - 26； 列王纪上 1:36； 以赛亚书 65:16； 耶利米书 11:5； 28:6； 诗篇

41:13; 72:19; 89:52; 106:48)。

229. “神的创造的初始”表示来自祂的信，表面上看，这信是教会的首要事物。这从“初始”和“神的创造”的含义清楚可知：“初始”是指首要之物；“神的创造”是指教会（对此，我们稍后会提到）。“神的创造的初始”表示信，是因为这是写给该教会天使的信所论述的主题；但现在有必要解释一下，信是“神的创造的初始”，也就是表面上看，是教会的首要事物。此处的信是指来自主的信，因为非来自主的信不是教会的信；来自主的信是仁之信。表面上看，这信是教会的首要事物，或说就表象而言，这信是教会的首要原则，因为它首先向教会之人显现；而实际上，仁本身才是教会的首要事物或原则，因为它构成与人同在的教会。

有两样事物构成教会，即仁和信。仁属于情感，信属于由此而来的思维。情感是思维的真正本质，因为没有情感，没有人能思考；在思维中的生命的一切，都来自情感。由此清楚可知，教会的首要事物或原则是属于仁或爱的情感。而信被称为教会的首要事物或原则，是因为它首先出现；事实上，一个人会思考他所相信的东西，并在思维中看见它；但人不会思考以属灵的方式感动他的东西，也不在思维中看见它，而是通过某种与视觉无关，而是与被称为享受或快乐感觉的另一种感觉有关的感觉感知它。由于这种享受或快乐是属灵的，在属世的享受或快乐之上，所以人若不变成属灵的，也就是被主重生，就感知不到它。这就是为何信的事物，因而视觉的事物被认为是教会的首要事物，尽管它们仅表面上是首要的。因此，这被称为“神的创造的初始”，因为字面上的圣言与表象相符；事实上，字面上的表象适合简单人。但像天使那样的属灵人被提升到表象之上，感知到诸如内义上的圣言，因而感知到仁是教会的首要事物或原则，信则由此而来；因为如前所述，不是来自仁，并且不属于仁的信不是信（对此，也可参看《最后的审判》，33 - 39 节）。

教会的首要事物或原则是什么，是信还是仁，这个问题甚至自古时就是一个争议点；那些不知道仁之性质的人声称，信是首要事物或原则；而那些知道仁之性质的人则确认仁是首要事物或原则，信是显现的仁，因为显现给思维上的视觉的仁之情感是信；事实上，当情感的快乐从意愿进入思维时，它取得形式，并以各种形式使自己变得可见。简单人不明白这一点，所以就把出现在他们思维视觉面前的东西当成教会的首要事物或原则；由于字面上的圣言与表象相符，所以这在那里被称为“首先的”、“初始”和“头生的或长

子”。由于同样的原因，代表教会之信的彼得被视为使徒之首；而事实上，约翰才是为首的，因为“约翰”代表仁之良善。使徒之首是约翰，不是彼得，这一点从以下事实清楚看出来：约翰斜靠着主的胸膛，并且跟从主的，是约翰，不是彼得（约翰福音 21:20 - 22）。主的十二门徒代表教会的一切真理和良善（参看《属天的奥秘》，2199, 3354, 3488, 3858, 6397 节）；彼得代表信（AC 4738, 6000, 6073, 6344, 10087, 10580 节）；约翰代表仁之良善（AC 3934, 6073, 10087 节）。

由于同样的原因，流便因是雅各的长子而代表信；人们便以为以他命名的支派是为首的；而事实上，这个支派不是为首的，利未支派才是为首的，因为利未代表仁之良善；因此，利未支派被任命为祭司职分，祭司职分是教会的首要事物。雅各的十二个儿子，或以他们命名的十二支派代表教会的一切真理和良善（参看《属天的奥秘》，3858, 3926, 4060, 6335, 7836, 7891, 7996 节）；流便代表信（AC 3861, 3866, 4605, 4731, 4734, 4761, 6342 - 6345 节）；利未代表仁之良善（AC 3875, 4497, 4502, 4503 节）。由于同样的原因，创世记第一章在字义上论述的是天地的创造，但在内义上论述的是那时教会之人的新造或重生，那里说首先被造的是光，后来被造的是太阳和月亮（参看创世记 1:3 - 5, 14 - 19）；而事实上，首先被造的是太阳，光则来自这太阳。经上之所以说光是首先被造的，是因为“光”表示信之真理，“太阳”和“月亮”表示爱与仁之良善。创世记第一章所论述的天地创造在灵义上表示并描述了属天教会之人的新造，或他的重生（参看《属天的奥秘》对这一章的解释，以及 AC 8891, 9942, 10545 节）。“光”表示出于良善的真理，因而也表示信之真理（《天堂与地狱》，126 - 140 节）；“太阳”表示爱之良善，“月亮”表示仁之良善，两者都来自主（HH 116 - 125, 146 节）。由此可见“神的创造的初始”表示什么，即表示来自主的信，表面上看，这信是教会的首要事物或原则。

230. 启 3:15. “我知道你的作为”表示唯信的生命。这从“作为”的含义清楚可知，“作为”是指那些属于人的内层生命的事物，因为作为或行为从这些事物发出，是它们的结果（参看 AE 157 - 185 节）。故它们在此表示唯信的生命，因为写给该教会天使的信就论述了这信。经上首先对众教会的各个天使说，“我知道你的作为”，在每种情况下，“作为”都表示属于那里所论述的教会的事物（参看 AE 98 节）；因此，接下来描述的是唯信的生命，或与仁分

离之信的生命是何品质

231. “你也不冷也不热”表示它在天堂与地狱之间，因为它没有仁。这从“冷”和“热”的含义清楚可知：“冷”是指未处于属灵之爱，而是处于地狱之爱（对此，我们稍后会提到）；“热”是指处于属灵之爱（对此，我们也稍后会提到）。由此清楚可知，“不冷也不热”表示既未处于地狱之爱，也未处于属灵之爱，而是在这两者之间，在这两者之间的人在地狱与天堂之间。

那些处于唯信，或与仁分离之信的人就处于这种状态，这一点迄今为止尚不为人知；但事实就是这样，这一点从写给该教会天使的信的每个细节清楚看出来，也可从这一考虑看出来：那些处于与仁分离之信的人为自己、世界和属世的欲望活着，如此生活的人就处于地狱之爱；然而，这些人又通过阅读圣言，聆听由此而来的讲道，领受圣餐，以及只保留在记忆中的来自圣言的许多东西而仰望天堂；当他们这样做时，就处于某种属灵之热；但这不是属灵之热，或属灵之爱，因为他们没有照圣言生活；因此，他们既不热也不冷。此外，他们也这样将心智引到两个方向上，或说将心智分成两半，即：他们通过圣言的东西转向天堂，通过生活的东西转向地狱，从而停在这两者之间。当具有这种性质的人进入来世时，他们渴望上天堂，说他们有信，阅读圣言，聆听讲道，经常领受圣餐，并希望通过这些事得救。但当他们的生命接受检查时，却发现它完全就是属地狱的，也就是说，他们认为敌意、仇恨、报复、诡诈和骗人的计谋无关紧要；当他们做正直、诚实和公义的事时，那也只是外在形式，是为了在世人面前这样表现，而内心里，或在他们的灵里，他们却有其它想法，也有许多相反的想法，认为思维和意图无关紧要，只要它们不在世人面前公开显露就行了。这就是为何他们的灵在从肉体中释放出来时，会具有这种品质，因为正是人的灵在思考和意图。

他们就是主在马太福音中的这些话所说的人：

当那日，必有许多人对我说，主啊，主啊，我们不是奉你的名说预言，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？但那时我必向他们声明，我从来不认识你们，你们这些作孽的人，离开我吧。（马太福音 7:22, 23）

他们也是主在路加福音中的这些话所说的人：

你们开始站在外面叩门，说，主啊，主啊，给我们开门；祂就回答说，我不晓得你们是哪里来的；那时，你们要开始说，我们在你面前吃过喝过，你也在我们的街上教训过人。祂却说，我告诉你们，我不晓得你们是哪里来的；你

们这一切作孽的人，离开我吧。（路加福音 13:25 - 27）

“冷”表示地狱之爱，因为“热”表示天堂之爱。“热”表示天堂之爱（参看《天堂与地狱》，126 - 140，567，568 节）；对主之爱和对邻之爱或仁爱是天堂之爱，并构成天堂（HH 13 - 19 节）；对自我的爱和对世界的爱是地狱之爱，并构成地狱（HH 551 - 565 节）。地狱也有热，但这热不洁净（参看《属天的奥秘》，1773，2757，3340 节）；当天堂之热流入时，这热就变成冷（参看《天堂与地狱》，572 节）。

232. “巴不得你或冷或热”表示倒不如没有信，或只有仁。这从“巴不得你或冷”和“或热”的含义清楚可知：“巴不得你或冷”是指倒不如没有信，如下文所述；“或热”是指只有仁。我们将在适当地方解释何谓唯仁；首先在此说明什么叫没有信。那些处于唯信教义的人的确没有信，唯信不是属灵之信，或教会的信；然而，他们拥有一种属世之信，这种信可称为一种说服性的信。因为他们相信圣言是神性，相信永生、赦罪和其它许多事；但对那些没有仁的人来说，这种信是一种说服性的信；说服性的信就本身而言，与对在世上从其他人那里听来并相信的未知之事的信没什么不同，尽管他们看不见，也不理解这些未知的事，只因为它们是由某个被认为值得信赖的人说的。因此，这不是他们自己的信，只是别人在他们自己里面的信；这种信与一个生来瞎眼，触觉迟钝的人对世上的色彩和视觉对象的信没什么两样，而且这样一个人对这些事物持有一种除了他自己没有人知道的奇怪观念。这种信被称为历史的信，根本不是属灵的信，不是教会的信所应该是的样子。属灵的信，或教会的信完全来自仁，以至于本质上就是仁；此外，对那些处于仁的人来说，被相信的属灵事物出现在光中。我从经历中声明这一点；因为凡在世上过着仁爱生活的人在来世都会看见他所相信的真理，而那些处于唯信的人什么也看不见。

尽管如此，纯历史的信仍通过对神、天堂和永生的思考，但仅通过模糊的思考，而不是通过仁爱的情感（因为它没有这种情感）而与天堂有某种程度的结合。因此，这些人通过他们所拥有的情感，也就是爱自己、爱世界的情感而与地狱结合。由此可见，他们在天堂与地狱之间，因为他们用眼睛注视天堂，用心注视地狱。如此行就是亵渎，亵渎者在来世的命运是最糟糕的。亵渎就是相信神，圣言，永生和圣言的字义所教导的许多事，却仍过着违背它们的生活

这就是为何经上说“巴不得你或冷或热”；因为冷，也就是没有信的人不会亵渎；热，也就是只有仁的人也不会亵渎。至于什么是亵渎，它的性质是什么，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(169, 172 节)；什么是说服性的信，它的性质是什么(NJHD 116 - 119 节)；以及没有仁，就没有属灵之信(《最后的审判》，33 - 39 节)。现在我简要说明什么叫唯仁。仁本质上是属灵情感，但唯仁是属世情感，不是属灵的；因为仁本身作为属灵情感，是通过来自圣言的真理形成的；它在何等程度上通过这些真理形成，就在何等程度上是属灵的。但唯仁作为属世情感，不是通过来自圣言的任何真理形成的，而是通过听讲述，却没有留意和学习真理而存在于人身上；因此，唯仁没有信，因为信属于真理，真理属于信。

233. 启 3:16. “这样，你既是温的”表示那些照着唯信和因信称义的教义生活的人。这从“温的”的含义清楚可知，“温的”是指那些在天堂与地狱之间，从而服侍两个主的人。那些照着唯信和因信称义的教义思考、相信和生活的人就处于这种状态，这一点尚不为人知，因此要说清楚。那些形成教会的人有两种信和由此而来的生活，或生活和由此而来的信之状态；一种状态来自教义，另一种状态来自圣言或基于圣言的讲道。几乎没有人知道这两种状态的存在；然而，它们的确存在，并且在有些人身上行如一体，在许多人身上没有行如一体，我已经通过活生生的经历在刚离世的灵人身上得以看到这一点；因为这些灵人都带着他们生活的一切状态。但只要人们活在世上，他们就无法看到并知道这一点，因为在属灵的事物上，人的灵在自己里面所思想、相信和热爱的东西只能通过言语和外在行为公开显露；就那些属于信的事物而言，这些要么从在教会所领受的教义发出，要么在不出于教义思考的情况下从主在圣言中的诫命发出。有学问的人通常是前一种情况，简单人通常是后一种情况。

因此，首先解释一下出于教义的思维、信和生活是何品质。如今在基督教界，教会的教义声称，唯信得救，爱的生活没有用；还声称，当一个人接受信时，他就称义了；当他如此称义时，自此以后任何邪恶都不再归算给他；因此，人人都得救了，甚至连恶人都得救了，只要他有信，或接受信，哪怕是在生命的最后时刻接受它。因此，那些出于这种教义思考和生活的人忽略了善行，因为他们以为善行不影响人，或无助于人得救。他们也不关心自己思维和意愿的邪恶，无论这些邪恶是与自己相比对他人的蔑视，还是敌意，仇恨，

报复，诡诈，欺骗和其它类似邪恶，因为他们以为这些邪恶不会归算给那些因信称义的人。他们心里说，他们不受律法约束，因为主为他们成全了律法，使他们不在诅咒之下，主已将这诅咒担在自己身上了。这就是为何那些根据唯信和由此称义的教义思考、生活和相信的人不在自己的生活中关注神，只关注自己和世界；那些一生中只关注自己和世界的人便与地狱结合，因为所有在地狱里的人都认为良善或邪恶无关紧要。总之，照着那教义生活就是在生活中确认，思想、意愿或实行良善无关紧要，因为拯救不来自这个源头，还确认，如果他们思想、意愿，并且只要不害怕法律，实行邪恶，这也无关紧要，因为诅咒不来自这个源头，只要他们拥有被称为得救之信的信心和倚靠（参看《新耶路撒冷及其属天教义》，115 节）。这些人显然是“温的”，因为每当根据这教义来思考和说话，或讲道时，他们就思想、谈论和传讲神，主，圣言，永生；但当脱离教义来思想和说话时，他们就不思想这些主题了。他们通过这种思维仰望天堂，却通过自己的生活与地狱结合；因此，他们在天堂与地狱之间，而在两者之间，或说处于这种状态的人就是温的。这些话是指着当教会之人的信和生活来自教会的教义时，他们的信和由此而来的生活的状态说的。

现在要说一说当教会之人的信和生活来自圣言时，他们的信和由此而来的生活的状态。那些生在接受唯信和因信称义教义的教会之人，多半不知道唯信是什么，也不知道称义是什么意思；因此，当听到所传讲的这些事时，他们就认为意思是要按照神在圣言中的诫命生活，因为他们认为这就是信，以及称义，不更深地进入教义的秘密。当这些人被教导唯信和因信称义时，他们只认为唯信就是思想神和救恩，以及他们当如何生活；称义就是在神面前生活。在教会里，所有得救的人都被主保守在这种思维和信的状态；他们离世之后就会在真理上接受教导，因为他们能接受教导。但前面所说的那些按照唯信和因信称义的教义生活的人就成了瞎子，因为唯信不是信，因此，唯信称义什么都不是。唯信不是信（参看《最后的审判》，33 - 39 节）。

由此可见“温的”是指谁，即那些心里这样想的人：如果我思想、意愿并实行良善，这能说明什么呢？因为这样做并不拯救人，我有信就足够了；再者，如果我思想和意愿邪恶，这又能说明什么呢？因为这样做不会诅咒人。他们就这样放松了对自己的思维和意图，也就是自己灵的一切约束；因为正是灵在思考和打算，实行则与其完全一致。不过，要知道，很少有人照着教义

如此生活，尽管讲道者以为所有听他们讲道的人都会如此行，或受他们影响。事实上，按照主的圣治，极少有人这样，因为“温”者的命运与亵渎者的命运没什么两样，他们的命运是，他们在世上的生活结束后，他们从圣言所知道的一切都是从他们那里被夺走，然后他们只剩下他们灵的思维和爱。当他们从圣言所拥有的思维被夺走时，他们就成了最愚蠢的；他们在天堂之光中看上去就像外面包着一些皮肤的烧焦的骨架。关于亵渎和亵渎者的命运，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(172 节)。

234. “也不冷也不热”表示他们在天堂与地狱之间，因为他们没有仁。这从前面(AE 231 节)的阐述和说明清楚可知。

235. “我就要从我口中把你吐出去”表示与源于圣言的知识分离。这从“吐出去”和“从口中”的含义清楚可知：当由主来说时，“吐出去”是指分离；并不是说主把他们与祂自己分离，而是他们把自己与主分离。经上说“吐出去”，是因为论述的主题是“温的”；在世上，温的东西会引起呕吐。这也是由于对应，因为人所取的食物对应于知识，因而在圣言中表示知识；因此，与它们分离表示没有准许进入；但由于此处所论述的人的确允许来自圣言的某种东西进入，所以它表示逐出或呕吐。“食物”由于对应关系而表示知识和由此而来的聪明(参看《属天的奥秘》，3114, 4459, 4792, 5147, 5293, 5340, 5342, 5410, 5426, 5576, 5582, 5588, 5655, 8562 节)；因为知识滋养内在人或灵，犹如食物滋养外在人或身体(AC 4459, 5293, 5576, 6277, 8418 节)。“从口中”当论及主时，是指从圣言中。“从口中”当论及主时，表示从圣言中，是因为圣言是神性真理，这神性真理从主发出，从主发出并流入人的东西就被说成是“从口中”出来，尽管它不是从口中出来的，而是像太阳发出的光。因为主在天使所在的众天堂之上显为一轮太阳，由此而来的光是神性真理，天使和世人都从这神性真理获得自己的聪明和智慧(参看《天堂与地狱》，116 - 125, 126 - 140 节)。由此可见“我就要从我口中把你吐出去”表示与神性真理分离，或也可说，与源于圣言的知识分离。

那些“温的”，也就是“既不冷也不热”的人，如我们刚才所说的那些照着唯信和因信称义的教义生活的人，便与源于圣言的知识分离，他们自己并不知道这一点，因为他们以为他们比其他所有人都更拥有知识；但他们不是这样；事实上，他们几乎没有任何知识。原因在于，他们的教义和宗教的原则是虚假的，从虚假的原则只会产生虚假；因此，当他们阅读圣言时，就将自己

的心智固定在其虚假中；结果，他们要么看不见真理，要么即便看见，也会忽略过去，或歪曲它们。这些虚假原则是，唯信得救，人因那信而称义。这些人若愿意，就有可能知道，他们与源于圣言的知识分离了，并且看不见其中的真理。因为主所说的话，还有比下面的话更常见的吗？即：他们要遵行祂的话、祂的诫命、祂的旨意，各人照各人的行为受报应；整部圣言都基于这两条诫命，就是爱神、爱邻；爱神就是遵行祂的诫命（约翰福音 14:21, 23, 24）。新旧约上千次地声明，人们必须这样做才能得救；而且听见了、知道了，却没有做，是毫无意义的。但那些确认唯信和因信称义的人看见这些话了吗？他们若看见了，岂不歪曲它们？这就是为何这些人没有生活的教义，却有唯信的教义；而事实上，是生活形成教会之人，那些进入他生活的事物才变成他的信。

这些人与源于圣言的知识分离，这一点也能从以下事实看出来：他们没有意识到他们在肉体死后将作为人活着；活着的，是他们里面的灵；天堂来自人类，地狱也来自人类；他们对天堂和天堂的喜乐一无所知，对地狱和地狱之火也一无所知，因而对灵界一无所知，对圣言的内义或灵义一无所知，对主人身的荣耀、重生、试探、洗礼和洗礼所涉及的东西一无所知，对圣餐，以及肉和血，或其中的饼和酒表示什么一无所知，对自由意志、内在人、仁爱、邻舍、良善、爱一无所知；他们也不知道什么叫赦罪，以及其它许多事。此外，我听天使说，当他们被允许看向教会，看那些自以为因教义而聪明的人时，只见漆黑一片，这些自以为聪明的人看上去就像在水之下的深处。

他们之所以与源于圣言的知识分离，原因有二：第一个是，他们不能被主光照，因为主流入人的良善，并从这良善在真理上光照他，也就是说，祂流入人的爱，并由此流入他的信；第二个是，他们因歪曲而亵渎了真理，那些如此行的人活在世上时就与真理分离了，以至于不知道它们；但在来世，他们会抛弃他们在世时从圣言所知道的一切。“从口中吐出去”就表示这两种分离。在圣言别的地方，“呕吐或吐出”和“呕吐物”表示类似事物；如以下经文，以赛亚书：

耶和華使乖謬的靈換入埃及中間，他們使埃及一切所做的都出差錯，好像醉酒之人在嘔吐中走迷了路一樣。（以賽亞書 19:14）

“埃及”表示事物的知识，无论属灵的还是属世的；“使乖謬的靈換入埃及中間”表示败坏和歪曲这些事物；“醉酒之人”表示那些在属灵事物上疯狂

的人；由于与虚假混杂的真理被逐出，所以经上说：“好像醉酒之人在呕吐中走迷了路一样。”“埃及”表示知识(参看《属天的奥秘》，1164, 1165, 1186, 1462, 5700, 5702, 6015, 6651, 6679, 6683, 6692, 7296 节)；也表示教会的知识(AC 7296, 9340, 9391 节)；“醉酒之人”表示那些在属灵事物上疯狂的人(AC 1072 节)。

耶利米书：

你们要喝，且要喝醉，要呕吐，且要跌倒，不得再起来，都因剑。(耶利米书 25:27)

“喝和喝醉”是指吸收虚假，并把它们与真理混在一起，从而疯狂；“呕吐，且跌倒”是指彻底抛弃被歪曲的事物；他们不得再起来所因的“剑”表示摧毁并荒废真理的虚假(参看《属天的奥秘》，2799, 4499, 7102 节)；这清楚表明“呕吐，且跌倒”是什么意思。

同一先知书：

你们要使摩押喝醉，因他向耶和華夸大，要让摩押在自己的呕吐物中鼓掌。(耶利米书 48:26)

“摩押”表示那些玷污教会良善的人，因此，“呕吐物”是指着他们说的。

哈巴谷书：

让同伴喝酒，使他喝醉，好看见他裸体的，有祸了。你满受羞辱，不得荣耀；你也喝吧，让你的阳皮显露出来；耶和華的杯必传到你那里，可耻的呕吐物必临到你的荣耀。(哈巴谷书 2:15, 16)

“喝酒，使他喝醉”也表示吸收真理，并把它们与虚假混在一起；他们所看见的“裸体”表示对真理和由此而来的聪明的剥夺(参看《属天的奥秘》，1073, 5433, 9960 节)；“要显露的阳皮”表示对良善的玷污(参看《属天的奥秘》，2056, 3412, 3413, 4462, 7225, 7245 节)；“荣耀”表示神性真理，因而表示圣言(参看《属天的奥秘》，4809, 5922, 8267, 8427, 9429 节)；这表明临到他们荣耀的“可耻呕吐物”表示什么。

以赛亚书：

这些人因酒而犯错，因烈酒而误入歧途；祭司和先知因烈酒而犯错，他们被酒吞没，他们在看见中犯错，在审判时跌倒；各席上满了呕吐的污秽；没有地方。祂要将知识指教谁呢？(以赛亚书 28:7 - 9)

此处致使他们犯错的“酒”和“烈酒”表示与虚假混杂的真理；“祭司”

和“先知”表示那些教导良善和真理的人，在抽象意义上表示教会的良善和真理；“在看见中犯错”的人表示那些即将看见真理的人；“在审判时跌倒”表示疯狂；“席（即桌子）”表示所有要滋养属灵生命的事物；事实上，席，即桌子是指摆在它们上面的食物，而“食物”表示一切真理和良善，因为这些滋养属灵生命；故此处“各席上满了呕吐的污秽”表示被歪曲和玷污的事物。

摩西五经：

在这一切的事上，你们都不可玷污自己，因为我在你们面前所逐出的列族，在这一切的事上被玷污了；连地也玷污了；那地也吐出她的居民；因此，地不会把你们吐出来，像吐出在你们之前的列族一样。（利未记 18:24, 25, 28）

此处论述的主题是各种通奸，各种通奸在灵义上表示各种对良善的玷污和对真理的歪曲，或亵渎；由于邪恶和良善，以及邪恶的虚假和良善的真理无法共存，而是被逐出，所以经上说“那地”，也就是教会，把他们吐出去。由此可见“我就要从我口中把你吐出去”中的“吐出去”表示什么。

236a. 启 3:17. “因为你说，我是富足，已经发了财，什么都不缺”表示他们的信，即他们相信自己比其他人更处于真理。这从“说”、“富足”和“已经发了财，什么都不缺”的含义清楚可知。“说”涉及他们所相信的东西；因为此处论述的是那些处于唯信的人，“说”表示他们的信。此外，“说”在灵义上表示思考，因为所说的话都是从思维中发出来的，思维是属灵的；它属于人的灵，而来自思维的说和言语是属世的，因为它们属于身体。因此，在圣言中，“说”照着所论述的主题而具有各种不同的含义。“富足”是指拥有真理和良善的知识或认知，并由此变得聪明和智慧，这一点可见于下文。“已经发了财，什么都不缺”是指知道一切，以至于什么都不缺。

那些持守唯信和因信称义教义的人就是这样，或具有这种性质，那些未处于那信的人并不知道这一点，尽管他们当中就有这样的人；但他们就是这样，我已通过大量经历得以知道这一点。我与许多在世时因自己知道关于唯信和因信称义的许多事，就是诸如心思简单的人所不知道的那些事而自以为比别人更聪明和智慧的人交谈过；他们称这些事为内在事物和教义的秘密；他们以为他们知道并理解一切，以至于什么都不缺少。他们当中有许多人还写了关于唯信和因信称义的东西。但向他们说明，他们对真理一无所知，那些过着信仰的生活，也就是很仁爱，但不明白唯信称义的人远比他们聪明和

智慧得多。还说明，他们所知道的东西不是真理，而是虚假；知道并思考虚假不是聪明和智慧，因为聪明与真理有关，智慧与由此而来的生活有关。其原因也透露给他们，即：他们未处于对真理的属灵情感，只处于对知道他们的领袖或有学问的人，一些人为了自己的职业，一些人为了博学的名声所教导的东西的属世情感；那些处于属世情感，未处于属灵情感的人以为，当他们知道这些东西时，就知道了一切，尤其那些通过圣言的字义确认这些东西，通过推理的谬误而将它们与其它虚假联系起来的人。

236b. 我还要根据经历说一说这些事。有些灵人活在世上时曾被其他人视为有学问的人，他们接受检查，以查看他们是否知道什么是属灵之信。他们说，他们知道；因此，他们被送到那些处于属灵之信的人那里；当他们得以与这些人交流时，发觉他们没有信，不知道信是什么。那时，他们被问到，对于他们教会的整个教义基于其上的唯信，他们现在信的是什么，但他们很羞愧，并且目瞪口呆。教会里许多有学问的人被问他们是否知道什么是重生。他们回答说，他们知道重生就是洗礼，因为主说，人若不是从水和灵生的，就不能进神的国；但当向他们说明，洗礼不是重生，“水和灵”表示真理和照之的生活，没有人能进入天堂，除非他通过这些真理重生时，他们离开了，并承认自己的无知。此外，当被问到天使，天堂和地狱，人死后的生活，以及其它许多事时，他们一无所知，这些事都像他们心智中的幽暗。因此，他们承认他们曾以为自己知道一切，但现在却意识到，他们几乎什么都不知道。在灵界，知道一些事是指知道真理的一些事；但知道虚假就是什么都不知道，因为这种知道或知识里面既没有聪明，也没有智慧。后来他们被告知，主的这些话就是指这种状态，即：“因为你说，我是富足，已经发了财，什么都不缺，却不知道你是不幸、困苦、贫穷、瞎眼、赤身的。”

在圣言中，“富足的(或富人，财主)”表示那些处于真理的人，这是因为属灵的财富不是别的；因此，在圣言中，“财富”表示真理和良善的知识，“富足的(或富人，财主)”表示那些由此处于聪明的人。这一点从以下经文可以看出来，以西结书：

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；你靠你丰富的智慧增加你的财富。(以西结书 28:4, 5)

这些话是对推罗的首领说的，推罗的首领在灵义上表示那些处于真理的知识或认知的人；“财富”表示总体上这些知识本身；收入宝库的金子表示良

善的知识，收入宝库的银子表示真理的知识。这些表示知识，这一点是很明显的，因为经上说：“你靠自己的智慧聪明为自己得了财富，你靠你丰富的智慧增加你的财富。”“推罗的首领”表示那些处于真理的知识之人，因为“首领”表示首要真理（参看《属天的奥秘》，1482，2089，5044 节）；“推罗”表示真理的知识（AC 1201 节）；“宝库”表示对知识的拥有（AC 1694，4508，10227 节）；“金”表示良善，“银”表示真理（AC 1551，1552，2954，5658 节）。

撒迦利亚书：

推罗堆起的银子如尘土，堆起金子如街上的泥土；看哪，主必使她贫穷，将她的财富击落海中。（撒迦利亚书 9:3，4）

此处“推罗”也表示那些为自己获得银子、金子和财富所指的知识之人。
诗篇：

推罗的女儿，就是君王的女儿必给你带来礼物；民中的富足人必求你的脸面。（诗篇 45:12，13）

此处描述的是“推罗的女儿”所表示的对真理的情感方面的教会，因为“女儿”表示情感方面的教会（《属天的奥秘》，3262，3963，6729，9059 节）；“君王”表示真理（AC 1672，2015，2069，3670，4575，4581，4966，6148 节）。因此，经上说，推罗的女儿必带来礼物，民中的富足人必求你的脸面；“民中的富足人”是指那些富有真理的人。

何西阿书：

以法莲说，我果然成了富足，为自己找到财富，我的一切劳碌不能找出我有可算为罪的罪孽；但我要晓谕众先知，我要加增异象。（何西阿书 12:8，10）

“我成了富足，为自己找到财富”不是指富有世俗的财富和财物，而是指富有天上的财富和财物，也就是真理和良善的知识；因为“以法莲”表示那些属于教会之人的理解力，当圣言被阅读时，这理解力就被光照（《属天的奥秘》，5354，6222，6238，6267 节）。因此，经上说：“我要晓谕众先知，我要加增异象。”“先知”，以及“异象”表示教义的真理。

耶利米书：

耶和華要照各人的道路和他作为的果子给予各人；那不按公平得财的，好像鹬鸕聚而不生产；到了他日子的中间，他必离弃它们，他终久成为愚顽人。（耶利米书 17:10，11）

此处论述的主题是那些为自己获得知识或认知，只是为了知识，没有其它目的的人；然而，知识应当从属于生活。这就是“好像鹧鸪聚而不生产”、“不按公平得财”、“终久成为愚顽人”所表示的。由于真理和良善的知识应当从属于生活，生活会通过这些知识而得以完善，所以经上说：“耶和華要照各人的道路和他作为的果子给予各人。”

路加福音：

你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能作我的门徒。(路加福音 14:33)

人若不知道在圣言中，“所有的”表示属灵的财富和财物，也就是来自圣言的知识，就只知道他应该剥去自己的一切财富，才能得救；而事实上，这并不是这些话的意思。“所有的”在此表示属于人自己的聪明或自我聪明的一切，因为没有人能从自己变得智慧，只能从主变得智慧；因此，“撇下一切所有的”是指不将任何聪明和智慧归于自己，不这样做的人不能被主教导，也就是说，不能作祂的门徒。

那些不知道富人表示那些拥有真理和良善的知识，因而拥有圣言的人，穷人表示那些没有知识，却渴望知识的人之人，只知道穿着紫色细麻衣的富人和被放在富人门口的穷人(路加福音 16 章)是指这些话平常意义上的富人和穷人；而事实上，那里的富人或财主是指拥有圣言的犹太民族，圣言包含一切真理和良善的知识；他所穿的紫色衣表示纯正的良善(《属天的奥秘》，9467 节)；细麻表示纯正的真理(《属天的奥秘》，5319，9469，9596，9744 节)；被在他门口的穷人是 指在教会之外，没有圣言，却渴望天堂和教会的真理和良善的民族或外邦人。由此清楚可知，富足的或富人表示那些拥有圣言，从而拥有真理和良善的知识之人，因为圣言包含这些知识。

在路加福音，向以利沙伯所说的预言中也是如此：

神叫饥饿的得饱美物，打发富足的空手而去。(路加福音 1:53)

“饥饿的”是指那些渴望知识的人，这些人是接受主和来自祂的教义的外邦人；但“富足的”是指那些因拥有圣言而拥有知识的人，这些人是犹太人；然而，他们并不想知道来自圣言的真理，因而不接受主和来自祂的教义。后者就是被打发空手而去的富足人；前者则是得饱美物的饥饿人。

237a. “却不知道你是不幸的”表示他们不知道他们的虚假与真理不一致。这从“不幸”的含义清楚可知，“不幸”(wretchedness)是指通过虚假对真理

的拆毁，以及不一致；这清楚表明“不幸”是什么意思。他们之所以如此不幸，是因为他们的教义建立在两个虚假原则之上，即唯信和因信称义；因此，虚假连续不断地从这两个原则流入，他们从圣言字义引用来证实这些虚假的真理被削弱和歪曲，真理当被歪曲时，本身就是虚假。圣言中的许多经文描述了这一点，先知所看见的“虚妄”和他们所说的“谎言”也表示这一点。墙上和房屋上导致倒塌的“破口”也描述了这一点；工匠制作并用链子串起来，好连在一起的“偶像”和“雕刻的偶像”同样表示这一点，因为“偶像”和“雕刻的偶像”表示教义的虚假。墙上和房屋上的“破口”，以及看见虚妄和说谎言的先知也表示这一点，是因为“先知”表示教义，“虚妄”表示诸如毫无意义的那类事物；“谎言”表示虚假。但由于圣言中提到这些事物的经文太多，以至于无法在此大量引用，所以我们只引用其中提到“不幸”（译注：wretchedness，经上或译为祸患、灾祸、灾害等）和“墙”的一些经文，好叫人们知道它们表示通过虚假对真理的拆毁，因而表示不一致。

以赛亚书：

你倚靠自己的恶行，说，无人看见我。你的智慧、你的知识把你引入歧途，你心里说，惟有我，除我以外再没有别人。因此，祸患要临到你，毁灭必忽然来到你身上。（以赛亚书 47:10, 11）

此处也描述了那些以为自己知道一切，并且比其他所有人都更聪明，而事实上既不知道，也不理解任何真理的人；因此，对真理的理解从他们那里被夺走。“你的智慧、你的知识把你引入歧途，你心里说，惟有我，除我以外再没有别人”表示他们以为他们比其他所有人都更聪明；“祸患要临到你，毁灭必来到你身上”表示丧失对真理的一切理解。

以西结书：

祸患加上祸患；因此，他们必向先知求异象；但律法已从祭司那里灭没了，谋略已从长老那里断绝了。君王必悲哀，首领必披上惊愕为衣。（以西结书 7:26, 27）

此处论述的是教会的荒废，当只有被歪曲的真理时，这种荒废就会发生。

“祸患加上祸患”表示来自虚假的虚假；“来自先知的异象”是指教义，在此是指虚假的教义；“律法已从祭司那里灭没了”表示圣言不被理解，因为“律法”表示圣言，“祭司”表示教导它的人；“谋略已从长老那里断绝了”表示公正从聪明中灭亡了；“谋略”表示公正，“长老”表示聪明；“君王必悲哀，首

领必披上惊愕为衣”表示不再有任何真理；“君王”表示真理，“首领”表示服务的首要真理。

诗篇：

公正不在他们口中，不幸在他们中间。(诗篇 5:9)

此处“不幸”同样表示与任何真理都不一致的虚假。在耶利米书也是如此：

要哀号，要在城墙当中游荡，因为他们的君王，他的祭司和首领要一同被掳去。(耶利米书 49:3)

“在城墙当中游荡”是指在虚假所摧毁的真理的当中；“被掳去的君王”表示真理；在一起的“他的祭司和首领”表示生活和教义的良善和真理，如前所述。

以西结书：

当他们建墙时，看哪，他们倒用未泡透的灰抹上。你要对那些抹上未泡透灰的人说，墙要倒塌。人岂不问你们说，你们抹上未泡透的灰在哪里呢？(以西结书 13:10 - 12)

“他们用未泡透的灰抹上的墙”表示被视为一个原则，并且他们通过应用圣言的字义使之看似真理的虚假；“抹”是指应用，和由此表面的确认；“未泡透的灰”表示被歪曲的东西；由于圣言的真理就这样被摧毁，用来确认的真理变成被歪曲的真理，被歪曲的真理本身就是虚假，它们与虚假原则一同灭亡，所以经上说：“看哪，墙要倒塌。人岂不问你们说，你们抹上未泡透的灰在哪里呢？”

何西阿书：

看哪，我必用荆棘堵塞你的道，用墙围困墙，使她找不着你的路。(何西阿书 2:6)

“用荆棘堵塞道”是指用邪恶的虚假堵塞一切思维，免得他们看见真理；邪恶的虚假由“荆棘”来表示；“用墙围困墙”是指把虚假堆在虚假上；“她找不着你的路”表示任何真理都无法被看到；这一切发生，是因为真理无法与邪恶的虚假共存，正如天堂无法与地狱共存；真理来自天堂，邪恶的虚假来自地狱；因此，当来自邪恶的虚假掌权时，与天堂的交流就被夺走，在这种情况下，真理无法被看到，即便被其他人说出来，也会被弃绝。因此，那些处于虚假原则的人，如那些处于唯信和因信称义原则的人无法处于任何真理(可参

看 AE 235, 236 节)。

237b. 让我们举例说明这个主题。那些采取唯信和因信称义作为宗教原则的人当阅读圣言，看到主教导说，人照自己的行为 and 作为受报应，行善的必上天堂，作恶的必下地狱时，就将他们所行的良善称为信的果子，却不知道，或不想知道，被他们称为信之果子的良善都来自仁爱，无一来自与仁分离的信，也就是所谓的唯信；一切良善都属于仁，真理属于由此而来的信。由此清楚可知，他们败坏圣言。但他们这样做，是因为他们只会将真理应用于他们的原则，还以为如此这两者就可以一致起来；但结果却是，真理灭亡，变成虚假，不仅变成虚假，还变成邪恶。

虚假由此连续不断地接踵而来，这也是显而易见的；因为他们教导说，人所行的善行是寻求功德的，他们不想明白，正如信及其真理来自主，因而不是寻求功德的，仁及其良善也是如此。他们还教导说，一旦接受信，一个人就通过子与父神和解了，无论自此以后所行的邪恶，还是以前所行的邪恶，都不会被归算；因为他们说，所有人都能得救，无论他们曾过着怎样的生活，只要他们接受信，即便在死亡前的时刻接受它。但从虚假原则衍生出来的这些和其它许多东西都与来自圣言的真理不一致，而是摧毁它们，被摧毁的真理就是虚假，甚至是诸如发出臭味的那类虚假。在来世，从这些虚假中能闻到一种难闻的气味，并且这种气味如此难闻，以至于任何善灵都无法忍受它；它就像从病变的肺部发出的臭味。可以引用其它许多例子，这样的例子有很多；事实上，凡从一个虚假原则推论出来的东西都会由此变成一个虚假，因为在推论的过程中，只有它所粘附的原则被关注，它从这原则流出，并被应用于该原则。

唯信和因信称义的宗教的真正品质单从以下事实就能推断出来，即：所有通过生活和教义在自己里面确认这些信条的人在来世都会从自己身上发出一种可憎的通奸气场，就是一个母亲或继母与一个儿子的那种通奸；这种可憎的通奸就对应于他们，而且无论他们往哪里去，都能从他们身上被感知到；我凭这种气场上千次意识到他们的存在。这样一种气场之所以从他们身上流出来，是因为他们玷污了仁爱和圣言的良善；玷污或通奸就对应于对良善的玷污，而淫行对应于对真理的歪曲(参看《属天的奥秘》，2466, 2729, 3399, 4865, 6348, 8904, 10648 节)。

流便与辟拉同寝所表相同，辟拉与他父亲生了但和拿弗他利(创世记

35:22)；因此，他也受到诅咒(创世记 49:4)；由于他污秽了他父亲的榻，所以长子的名分从他那里被夺走，

给了约瑟(哥林多前书 5:1)；因为在圣言中，“流便”表示信，在这种情况下表示唯信(参看《属天的奥秘》，3325, 3861, 3866, 3870, 4601, 4605, 4731, 4734, 4761, 6342, 6350 节)；“约瑟”表示信之良善(参看《属天的奥秘》，3969, 3971, 4669, 6417 节)。

在教会结束时，这些事就会发生，在但以理书，论述尼布甲尼撒所梦见的雕像的地方以这些话预言了这一点：

你既见铁与泥混合，他们必与人的种混合，却不能彼此相合，正如铁与泥不能混合一样。(但以理书 2:43)

“铁”表示没有良善的真理；“泥”表示来自人自己的聪明，或自我聪明的虚假；“人的种”表示主的圣言(马太福音 13:24, 37)。“他们不能彼此相合，正如铁与泥不能混合一样”表示它们彼此不一致。

238. “困苦、贫穷”表示他们不知道他们既没有真理的知识，也没有良善的知识。这从“困苦”和“贫穷”的含义清楚可知：“困苦”或可怜的是指那些缺乏真理知识的人；“贫穷”的是那些没有良善知识的人。“困苦”或可怜的和“贫穷”的就具有这种含义，这一点从圣言中的许多经文，以及这一考虑明显看出来，即：属灵的困苦和贫穷无非是真理和良善的知识的缺乏，因为当这种缺乏存在时，灵就是困苦和贫穷的；但当灵拥有这些知识时，它就是富足和富有的；因此，在圣言中，财富和财物表示属灵的财富和财物，也就是真理和良善的知识或认知，如前所示(AE 236 节)。

“困苦”的和“贫穷”或穷乏的是圣言中的许多经文用到的词语。不知道圣言灵义的人以为他们仅仅是指世上的困苦、贫穷人。然而，所指的不是这些人，而是那些未处于真理和良善，及其知识的人。事实上，“困苦的”是指那些因未处于真理的知识而未处于真理的人，“贫穷或穷乏的”是指那些因未处于良善的知识而未处于良善的人。由于这两个词表示这两者，即真理和良善，所以许多地方提到两者；如以下经文，诗篇：

我是困苦穷乏的，主却顾念我。(诗篇 40:17；70:5)

又：

耶和華啊，求你側耳應允我，因我是困苦窮乏的。(诗篇 86:1)

“困苦穷乏的”在此明显是指那些在属灵财富方面，而不是世俗财富方

面困苦穷乏的人，因为大卫是指着自己说这话的；因此，他还说：“耶和华啊，求你侧耳应允我。”

又：

恶人拔剑张弓，要打倒困苦贫穷的人。（诗篇 37:14）

此处“困苦贫穷的人”明显表示那些在属灵方面如此，然而又渴望真理和良善的知识之人；因为经上说，“恶人拔剑张弓”；“剑”表示与真理争战，并努力摧毁它的虚假；“弓”表示与真理的教义争战的虚假的教义；因此，经上说，他们如此行，是“要打倒困苦贫穷的人”。“剑”表示与虚假争战的真理，在反面意义上表示与真理争战的虚假（参看 AE 131 节）；“弓”表示正反两方面意义上的教义（参看《属天的奥秘》，2686，2709 节）。

又：

恶人迫害困苦贫穷的和心里破碎的人，要杀死他们。（诗篇 109:16）

以赛亚书：

愚昧人出言愚昧，他的心作罪孽，惯行伪善，说错谬的话攻击耶和华，使饥饿的灵魂空虚，使口渴的人无所可喝。他图谋恶计，用谎言毁灭困苦人，穷乏人讲公理的时候，甚至也这样行。（以赛亚书 32:6，7）

在这段经文中，“困苦贫穷的人”是指那些缺乏真理和良善的知识之人；因此，经上说：“恶人图谋恶计，用谎言毁灭困苦人，穷乏人讲公理的时候，甚至也这样行。”“用谎言”表示用虚假，“讲公理”是指讲公正。由于此处论述的是这些人，所以经上还说：“他们惯行伪善，说错谬的话攻击耶和华，使饥饿的灵魂空虚，使口渴的人无所可喝。”“惯行伪善，说错谬的话”是指出于虚假行邪恶，出于邪恶说虚假；“使饥饿的灵魂空虚”是指剥夺那些渴望良善知识的人良善的知识，“使口渴的人无所可喝”是指剥夺那些渴望真理知识的人真理的知识。同一先知书：

困苦的人必因耶和华而有欢喜，人间贫穷的必因以色列的圣者快乐。（以赛亚书 29:19）

此处“困苦贫穷的”表示那些缺乏真理和良善，却又渴望它们的人；经上说，“必因耶和华而有欢喜，必因以色列的圣者快乐”，是指着这些人，而不是指着那些在世俗财富方面困苦贫穷的人说的。

由此可见在圣言的其它经文中，“困苦贫穷的”表示什么，如以下经文。诗篇：

贫穷人必不永久被忘，困苦人的希望必不永远灭没。(诗篇 9:18)

又：

神必为民中的困苦人伸冤，拯救贫穷人的子孙。贫穷人呼求的时候，祂要搭救。祂要顾惜软弱和贫穷的人，拯救贫穷人的灵魂。(诗篇 72:4, 12, 13)

又：

困苦人必看见，寻求耶和华的人必欢乐。因为耶和华听了贫穷人。(诗篇 69:32, 33)

又：

耶和华救护困苦人脱离那对他来说太强的，救护贫穷人脱离那抢夺他的。(诗篇 35:10)

又：

要使困苦贫穷的人赞美你的名。(诗篇 74:21; 109:22)

又：

我知道耶和华必维护困苦人的案件、贫穷人的权利。(诗篇 140:12)

以及别的地方(如以赛亚书 10:2; 耶利米书 22:16; 以西结书 16:49; 18:12; 22:29; 阿摩司书 8:4; 申命记 15:11; 24:14)。这些经文提到“困苦的”和“贫穷的”这两者，是因为按照圣言的风格，论述真理的地方也论述良善；从反面意义上说，论述虚假的地方也论述邪恶，因为它们构成一体，就像婚姻。这就是为何经上一起提到“困苦的”和“贫穷的”；因为“困苦的”是指那些缺乏真理知识的人，“贫穷的”是指那些缺乏良善知识的人。圣言的预言部分几乎处处都有这样一种婚姻(参看《属天的奥秘》，683, 793, 801, 2516, 2712, 3004, 3005, 3009, 4138, 5138, 5194, 5502, 6343, 7022, 7945, 8339, 9263, 9314 节)。由于同样原因，经上接下来说“瞎眼、赤身的”，因为“瞎眼的”是指那些缺乏对真理的理解之人，“赤身的”是指那些缺乏对良善的理解和意愿之人。因此，在接下来的一节，经上说，“我劝你向我买火炼的金子，又买白衣穿上”，因为“火炼的金子”表示爱之良善，“白衣”表示信之真理。此外，经上说，“叫你赤身的羞耻不露出来；又用眼药擦你的眼睛，使你能看见”，这句话表示免得邪恶和虚假被看到。在其它经文中也是这种情况；不过，除了那些知道圣言内义的人外，没有人能看到圣言的每个部分都有这样一种婚姻。

239a. “瞎眼、赤身的”表示他们缺乏对真理的理解，缺乏对良善的理解

和意愿。这从“瞎眼”和“赤身”的含义清楚可知：“瞎眼的”是指那些缺乏对真理的理解之人，下文很快就会解释这一点；“赤身的”是指那些缺乏对良善的意愿，因而缺乏对良善的理解之人，下文很快也会解释这一点。那些持守唯信和因信称义教义的人缺乏对真理的理解，这一点从以下考虑可以看出来，即：唯信，或无仁之信，完全住在记忆中，丝毫不住在理解力中；因此，那些将理解力从信的事物中移除的人说，必须相信这些事物，而理解力却与它们毫不相干；因此，他们能说凡他们所愿意的任何话，即便是最虚假的，只要他们知道如何从圣言的字义引用证明它的东西，而他们对圣言的灵义一无所知。这谎言里面就隐藏着某种类似人人都要将其言论所挂靠到的教皇法令的东西，从而说服人们相信，他们知道并看见一切，而事实上，他们什么都没有看见。因此，那些看不见，也就是不理解自己所信的东西之人就是“瞎眼的”。这样的后果就是，他们不能通过属于信的事物完善生活；因为理解力是进入人生活的途径；人无法通过其它途径变得属灵。所有在天堂里的人都用理解力来看见真理，从而接受它们；他们不接受他们没有用理解力来看到的东西；若有人对他们说，他们必须有信，尽管他们没有看见，也不理解，他们就会转身离开，说：“这怎么可能？我相信我看见或理解的东西；但我不能相信我没有看见，也不理解的东西；这些东西有可能是摧毁属灵生命的虚假。”

那些持守唯信和因信称义教义的人缺乏对良善的理解，是因为他们没有对良善的意愿，这一点从以下事实可以看出来，即：他们完全不知道对邻舍之仁，因而完全不知道良善；因为一切属灵良善都来自仁爱，没有仁爱的良善是不存在的；因此，那些将信与仁分离，声称仁无助于救恩，唯信得救的人完全不知道良善是什么，因为他们不知道仁爱是什么，尽管属灵良善及其被称为仁爱的情感是人的属灵生命，没有属灵生命，就没有信。由此清楚可知，那些处于唯信的人缺乏对良善的理解。这是他们没有对良善的意愿的结果，因为当他们声称，当有信时，自己就变得公义，或称义了；他们对称义的理解是，他们不会因他们所思想和意愿的任何事而受到谴责或被定罪，因为他们已经与神和解了；因此，他们相信，恶人和善人一样可以得救，只要他们接受信，哪怕在生命的最后时刻接受，因为这一点是从与他们的原则的联系中推论出来的。该教义的秘密就在于，他们说的是由唯独对圣子所促成的父神的和解的信产生，而不是由人生活的任何东西，或由他的仁爱情感产生的称义的渐进步骤；他们将这信称为信心或倚靠、得救之信本身。他们不知道，哪里

没有仁爱，哪里就不可能有属灵的生命。在他们所声称的信心中，从内在所感知到，或出现的东西没有源于属灵情感的任何东西在里面，只有源于对逃脱诅咒的喜乐的属世思维的东西在里面。

此外，那些对仁之良善一无所知的人没有对良善的意愿，那些对这种良善一无所知的人对邪恶也一无所知，因为良善揭示邪恶；因此，这些人既不能检查自己，也不能看见自己的邪恶，从而避开并弃绝它们。因此，他们放松对自己的思维和意愿的一切约束，只出于害怕法律，以及名声、荣誉、利益和生命的丧失而注意避免作恶。这就是为何当这些人变成灵人，这些惧怕被除去时，他们就与魔鬼联系在一起；事实上，他们像魔鬼那样思考和意愿，因为他们在世上就是如此思考的；事实上，正是人里面的灵在思考。但那些过着仁爱生活的人不是这种情况。

再者，那些相信自己唯信称义的人以为他们被神引导，因而他们所行的是良善。他们说，一切良善都来自神，丝毫不来自人；否则，良善就是寻求功德的。他们不知道，人那一方应该有接受，而这种接受是不可能的，除非人留意自己的思维和意图，因而留意自己的行为，然后停止邪恶，实行良善；当他关注他从圣言所获得的真理，并照之生活时，这种情况就会发生。除非人如此行，否则他这一方就没有接受，因而没有改造；在这种情况下，主在圣言中的一切戒律有什么用呢？人能这样做，这一点也是靠着主，因为每个人都从主的神性同在，以及祂被接受的渴望中获得这种能力。总之，除非人以其理解力和意愿，或思维和情感，或也可说，以其信和爱来接受，否则就没有他那一方的接受，因而没有与主的结合。每个人都有可能知道，主不断与良善同在，渴望被接受，但当对思维的一切约束都被丢弃时，祂无法流入；只有当来自欲望的思维和意图通过来自圣言的真理被约束时，祂才能流入。

主不断与良善同在，渴望被接受，祂自己以本章的这些话教导了这一点，在那里，祂说：

看哪，我站在门外叩门；若有人听见我的声音而开门，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。（启示录 3:20）

“开门”是指人这一方的接受，如刚才所述。主在圣言的别处也教导了这一点，如约翰福音：

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 14:23, 24）

马太福音：

撒在好地上的，就是人听圣言明白了，结出果实来。（马太福音 13:23）

马可福音：

那撒在好地上的，就是人听圣言，又领受，并且结实。（马可福音 4:20）

正是人那一方的接受使他与主结合，从而把他变成属灵的，所以当主说这些话时，祂喊着说：

有耳可听的，就让他听。（马太福音 13:9；马可福音 4:9；路加福音 8:8）

239b. “瞎眼的”表示那些缺乏对真理的理解之人，“赤身的”表示那些因没有对良善的意愿而缺乏对良善的理解之人，这一点从圣言中的许多经文明显看出来；我想在此引用其中一些经文，从中可以看出圣言内在是属灵的，而在字面上是属世的；因此，属世的圣言字义拥有一个珍藏在它里面的灵义。

“瞎眼的或瞎子”表示那些缺乏对真理的理解之人，这一点从以下经文清楚看出来，以赛亚书：

当那日，聋子必听见这书上的话；瞎子的眼，必从幽暗和黑暗中看见。
（以赛亚书 29:18）

这段经文论述的是教会的恢复或重建；“必听见这书上的话的聋子”表示那些愿意服从真理，因而过一种良善生活，但因没有圣言而不能的人；“眼必从幽暗和黑暗中看见的瞎子”表示那些因无知而缺乏对真理的理解之人，那时他们必理解。显然，所指的并不是字面上的聋子和瞎子。

同一先知书：

看哪，你们的神必来报仇，必来施行神的报应，那时，瞎子的眼必打开，聋子的耳必开通；在旷野必有水喷出，在沙漠平原必有溪河涌流。（以赛亚书 35:4 - 6）

这些话论及主的降临，说明那时，那些信祂的人将得救。“瞎子的眼必打开”表示那时，那些缺乏对真理的理解之人将理解；“聋子的耳必开通”表示那时，那些没有对良善的感知和意愿的人将在良善上服从和生活。故经上说：

“在旷野必有水喷出，在沙漠平原必有溪河涌流。”“旷野”表示因没有真理而没有良善的地方，“水”表示真理，“河”表示源于真理的聪明。

又：

我必使你作人民的约，作列族的光，开瞎子的眼，领被囚的出监狱；我是耶和華，这是我的名，我必不将我的荣耀归给别人。（以赛亚书 42:6 - 8）

这些话也论及主和祂在外邦人当中的教会的建立。“祂必开瞎子的眼”表示那时，那些以前处于无知的人将理解真理；“祂必领被囚的出监狱”表示他们将从无知和虚假中被领出来。“我是耶和華，这是我的名，我必不将我的荣耀归给别人”表示神性本身将取得一个人身。

又：

我要引瞎子行不认识的道，领他们走不知道的路；使他们的黑暗变为光明。(以赛亚书 42:16)

此处“瞎子”也是指那些缺乏对真理的任何理解的人；他们被引到不知道的道和路上表示他们将要接受的真理之真理和良善；“我要使他们的黑暗变为光明”表示对无知的虚假的驱散，以及光照。

又：

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，不要拘留！将我的众子从远方带来，将我的众女从地极领回；就是凡称为我名下的人，是我创造的，是我所形成、所作成的。你要将有眼而瞎的民带出来，有耳而聋的带出来。(以赛亚书 43:5-8)

这些话也论及主在外邦人或列族当中的教会的建立；“从东、西、北、南领种来”表示所有人，无论他们属哪个宗教；因为“东”和“西”表示爱之良善清晰和模糊的地方；“北”和“南”表示信之真理处于模糊和光明的地方。此处所指的是那些由于无知而处于模糊的人，因为经上说：“将我的众子从远方带来，将我的众女从地极领回。”那些接受真理的人被称为“众子”，那些接受良善的人被称为“众女”；“从远方”和“从地极”表示那些离教会的真理和良善遥远的人。“凡称为我名下的人，是我创造的，是我所形成、所作成的”表示所有承认主的人都将主接受和改造。他们就是此处“有眼而瞎的，有耳而聋的”所表示的人。

又：

我们指望光，看哪，却是黑暗；我们在幽暗中行走，我们摸索墙壁，好像瞎子；我们摸索如同无目之人；我们晌午绊脚，如在黄昏一样；我们在活当中，像死人一般。(以赛亚书 59:9, 10)

此处“瞎子”表示那些缺乏对真理的理解之人；“黑暗”和“幽暗”表示虚假；“晌午绊脚，如在黄昏一样”是指因虚假而犯错或迷失，尽管他们可以处在来自圣言的光中。

又：

他的守望者都是瞎眼的；他们是不知道，不知道明白的牧人。（以赛亚书 56:10, 11）

此处“瞎眼的”也表示那些不理解真理的人，尽管他们拥有圣言；“瞎眼的”明显表示这些人，因为经上说：“他们不知道，不知道明白。”

耶利米书：

我必将他们从北方之地领来；他们当中有瞎子，瘸子；他们要哭泣而来，我要以恳求领他们；我把他们引到平直路上的水泉旁。（耶利米书 31:8, 9）

“北方之地”是指无知的虚假盛行的地方；那些处于虚假的人被称为“瞎子”；“我把他们引到平直路上的水泉旁”表示他们被引入真理。

耶利米哀歌：

耶和華在錫安使火着起，吞灭了錫安的根基，这都因她先知的罪和她祭司的罪孽；他们在街上如瞎子游荡，他们被血玷污；以致不能摸的东西，他们竟用衣服来摸。（耶利米哀歌 4:11, 13, 14）

此处“锡安”是指教会；“吞灭她根基的火”是指将要驱散一切真理的知识或认知的自我之爱；“先知的罪和祭司的罪孽”是指那些教导真理和良善之人的败坏；“他们在街上如瞎子游荡”表示他们将因此不明白任何真理。玷污他们的“血”是指对圣言中的真理的歪曲和对圣言中的良善的玷污；“以致不能摸的东西，他们竟用衣服来摸”表示通过邪恶和虚假对良善和由此而来的真理的亵渎。

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；我要以瞎眼击打列民一切的马匹。（撒迦利亚书 12:4）

“马”表示理解力，“骑马的”表示一个聪明人。这清楚表明“以惊惶击打一切马匹”、“以瞎眼击打列民一切的马匹”和“以疯狂击打骑马的”表示什么。“马”表示理解力（参看小册子《白马》，1-6 节）。

诗篇：

耶和華释放被囚的，耶和華开了瞎子的眼睛。（诗篇 146:7, 8）

那些处于虚假，并渴望从它们当中被释放的人被称为“被囚的”；“瞎子”是指那些因此没有对真理的理解之人；“开他们的眼”是指使他们理解。

约翰福音：

以赛亚说，主叫他们瞎了眼，硬了心，免得他们眼睛看见，心里明白。
(约翰福音 12:39, 40)

“瞎了眼，免得他们眼睛看见”明显表示不理解真理。

同一福音书：

耶稣说，我为审判来到这世界，叫看不见的，可以看见；看得见的，反而成为瞎子。他们说，难道我们也瞎了眼吗？耶稣说，你们若瞎了眼，就没有罪了；但如今你们说，我们看得见，所以你们的罪还在。(约翰福音 9:39 - 41)

“看不见的”表示那些在教会之外，因没有圣言而不知道真理的人，因而表示外邦人；但“看得见的”表示那些在教会之内，拥有圣言的人，因而表示犹太人；论到这些人，经上说他们“反而成为瞎子”；但论到前者，经上说他们必“看见”。经上之所以说“他们的罪还在”，是因为他们说，他们不是瞎眼的，而是看得见；原因在于，他们虽在圣言所在的教会中，却不愿看见并承认真理，因而也不愿看见并承认主。这就是为何主称犹太人当中的文士和法利赛人为领瞎子的瞎子(马太福音 15:14；路加福音 6:39)；以及瞎眼领路的，愚蠢瞎眼的(马太福音 23:16, 17, 19, 24)。

约翰福音：

耶稣看见一个生来瞎眼的人。耶稣对门徒说，我在世上的时候，是世上的光。耶稣说了这话，就吐唾沫在地上，用唾沫和泥，把泥抹在瞎子的眼睛上，说，你往西罗亚池子里去洗。于是他去一洗，回来就看见了。(约翰福音 9:1, 5 - 7)

没有人能明白为何主如此行，除非他知道圣言的内义或灵义；就内义或灵义而言，“生来瞎眼的人”是指那些出生在教会之外，因而无法知道关于主的任何事，或从圣言被教导的人。主用地上的唾沫所和的“泥”表示通过来自圣言字义的真理的改造；“地”是指圣言所在的教会；“泥”是指形成的终端神性；“把泥抹在瞎子的眼睛上”是指由此赋予对真理的理解；“西罗亚池子”也表示字面上的圣言；在那里“洗”是指从虚假和邪恶中得以洁净。这就是这段经文所表示的，迄今为止，这一点一直是隐藏的。“地”表示教会(可参看《属天的奥秘》，566, 10570 节)；“泥”表示真理所来自的良善，因而表示形成的良善(AC 1300, 6669 节)；“西罗亚池子”表示字义上的圣言，这一点明显可见于以赛亚书(以赛亚书 8:6)；耶路撒冷的池子一般表示字义上的圣言(以赛亚书 22:9, 11)。

马可福音：

耶稣来到伯赛大，他们带一个瞎子来，求耶稣摸他。耶稣手拉着瞎子，领他到村外；就吐唾沫在他眼睛上，按手在他身上，问他看见什么没有。他往上一看，说，我看见人，好像树木在行走。随后耶稣又按手在他眼睛上，叫他往上看；那时他就复原了，样样都看得清楚了。（马可福音 8:22 - 27）

至于这些话涉及什么，这一点只能从圣言的内义或灵义得知；人若不理解这一切，就只能看见所做的这些事，并且对此的思维或许是纯属世的；但主在世上所说的一切话、所做的一切事都包含按顺序从最高到终端、因而完全的属灵事物，一切神迹和对它们的描述也是如此。主所恢复看见的瞎子表示属灵的瞎子，就是那些不知道和理解真理的人。此处提到的瞎子之所以被领到村外，是因为“伯赛大”表示诅咒，因不接受主；“吐唾沫在他眼睛上”和前面提到的“用唾沫和泥”具有类似含义；后来主摸他的眼睛表示主从神性光照他；正因如此，瞎子刚开始看见人，好像树木在行走；这句话表示凭字义而对真理的一般和模糊的感知；“树”也表示知识，“行走”表示生活。“主摸了他之后，他样样都看得清楚了”表示从主被教导和光照之后，他理解了真理；这种含义就包含在这些话中，并被天使感知到。“伯赛大”这个村或镇表示诅咒，因不接受主，这一点从马太福音(11:21)和路加福音(10:13)清楚看出来；“摸”表示传递和转移，但在此表示光照，因为被摸的，是眼睛(参看 AE 79 节)。“树”表示知识(参看《属天的奥秘》，2722, 2972, 7692 节)；“行走”表示生活(AC 519, 1794, 8417, 8420 节；AE 97 节)。

239c. 此外，主所治愈的一切“瞎子”都表示那些处于无知，却接受主，并通过圣言被祂光照的人；一般来说，主所行的一切神迹都表示与天堂和教会有关的事物，也就是属灵事物；因此，祂的神迹是神性，因为正是神性从最初行动，并将这些事物呈现在终端。由此清楚可知，主所治愈的“瞎子”表示什么(关于他们，参看马太福音 9:27 - 31；12:22；20:29 - 34；21:14；马可福音 10:46 - 52；路加福音 7:21-33；18:35 - 43)。

由于“瞎子”表示那些没有真理的知识，从而不理解真理的人，所以在赋予以色列人的法律和律例中，有这样一条：

在亚伦或利未人的子孙中，凡瞎眼的都不可近前来献他神的食物，也就是献祭。（利未记 21:18）

利未记：

瞎眼的都不可献上。(利未记 22:22; 申命记 15:21)

又:

不可将绊脚石放在瞎子面前。(利未记 19:14)

申命记:

使瞎子走差路的,必受咒诅。(申命记 27:18)

之所以制定这些律法,是因为建立在以色列人当中的教会是一个代表性教会,其中的一切事物或仪式都代表属灵事物,它们对应于这些属灵事物。因此,下面的诅咒也是向那些不守诫命的人宣告的,摩西五经:

你若不听从耶和华你神的声音,不谨守遵行祂的一切诫命,耶和华必用癫狂,瞎眼和内心的惊愕击打你;你必在午间摸索,好像瞎子在幽暗中摸索一样。(申命记 28:15, 28, 29)

这些话也表示那些不通过遵行主在圣言中所吩咐的那些事而听从主的声音之人必受到属灵的瞎眼和惊愕的击打。属灵的眼瞎和属灵的内心惊愕是指没有对真理的理解、没有对良善的意愿;“在午间摸索”是指在教会,就是真理之光通过圣言被赐下的地方,具有这种性质的人。“午间”表示真理在光中的地方(参看《属天的奥秘》,9642节;《天堂与地狱》,148, 149, 151节)。

240a. 但“赤身的”表示那些因没有对良善的意愿而没有对真理的理解之人,这一点从圣言中提到“赤身”和“裸体或露体”的经文明显看出来,下文将引用这些经文。这就是“赤身”和“裸体或露体”所表示的,因为“衣服”表示理解力的真理。没有真理的人也没有良善,因为一切属灵良善都是通过真理产生的;没有真理,或不通过真理,就没有属灵良善;属灵良善就是仁爱。“赤身”和“裸体或露体”表示聪明和爱的缺乏,因而表示对良善的理解和意愿的缺乏;还因为衣服遮盖身体和肉体,而“身体”和“肉体”表示良善,因此“衣服”表示遮盖良善的事物。

既有对真理的理解,也有对良善的理解;对真理的理解就是对那些属于信的事物的理解,对良善的理解就是对那些属于爱和仁的事物的理解。既有对真理的意愿,也有对良善的意愿;对真理的意愿存在于那些属于主的属灵国度的人中间,而对良善的意愿则存在于那些属于主的属天国度的人中间。后者因处于对主之爱,并从这爱处于对他们来说系对邻之仁的相爱,故拥有刻在他们心上的真理,从而遵行它们;从心里发出之物都是从对良善的意愿中出来的,“心”表示对良善的意愿。但那些处于对邻之爱(这爱就是仁爱)的

人拥有刻在记忆上，因而刻在理解力的心智上，而不是刻在心上的真理，从那里由情感发出之物就是对真理的意愿。正因如此，属灵天使不同于属天天使；在天堂，后者看上去是赤身的，而前者看上去穿着衣服。属天天使看上去赤身，是因为他们不需要保留真理的记忆，因而不需要由此而来的领悟他们的理解力，他们拥有刻在心上，也就是刻在爱和意愿上的真理，从那里看见它们。而属灵天使看上去穿着衣服，是因为他们拥有刻在记忆上，并从那里刻在理解力上的真理，刻在记忆和由此而来的理解力上的真理就对应于衣服；因此，他们看上去都照着他们的聪明而穿着衣服。天使如此穿衣，可参看《天堂与地狱》（177 - 182 节）。由此可见，“赤身”在两种意义上表示什么，即在一种意义上表示那些处于属天良善的人，而在另一种意义上表示那些因未处于真理而未处于良善的人。

240b. 不过，从圣言中提到“赤身”和“露体（经上或译为露身、赤裸、赤体、下体、裸体等）”的经文能更好地看出这些事，如以下经文。以赛亚书：

耶和華对先知说，解掉你腰间的麻布，脱下你脚上的鞋。他就这样作。然后，耶和華说，我仆人以赛亚怎样露身赤脚行走，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，露出臀部，使埃及赤裸。（以赛亚书 20:2 - 4）

没有人能看出这些话里所隐藏的关于教会和天堂的东西是什么，除非他知道它们的灵义；事实上，圣言的每个细节都包含属于教会和天堂的某种东西，因为圣言是属灵的；因此，要解释这段经文。此处“先知”表示教会的教义；“解掉他腰间的麻布”，或裸露腰部，表示揭露污秽的爱。先知通常所披的“麻布”在此是指遮盖的裤子或衣服，“腰”表示这些爱。“脱下他脚上的鞋”，或露出脚底，表示揭露自然界的肮脏事物。“亚述王必将埃及的俘虏和古实被掳走的人群带走”表示败坏的理性将利用知识和谬误证实邪恶和虚假。“老少”表示利用一切事物，无论总体还是细节。“露身赤脚”表示他们被剥夺一切真理和一切良善。“露出的臀部”表示自我之爱的邪恶，“埃及的赤裸”表示由此而来的虚假。由此清楚可知，此处论述了教会和天堂的哪些事物，即败坏的理性，也就是否认神，并将一切都归于自然界的理性，通过知识和谬误证实它自己，直到它被剥夺对真理的一切理解和对良善的意愿。在圣言中，“先知”表示教义（参看《属天的奥秘》，2534，7269 节）；“腰”表示两种意义上的爱（AC 3021，4280，5059 节）；“脚”表示属于人的属世事物，“脚底”表示终端

的事物(AC 2162, 3147, 3761, 3986, 4280, 4938 - 4952 节);“鞋”表示就对它们的遮盖而言的这些事物(AC 1748, 2162, 4835, 6844 节);“亚述王”表示两种意义上的理性(AC 119, 1186 节);“埃及”表示认识的能力,或属世人,或属世人的科学知识,也是好和坏两种意义上的(AC 1164, 1165, 1186, 1462, 5700, 5702, 6015, 6651, 6679, 6683, 6692, 7296, 9340, 9391 节);“古实”表示感官的谬误(AC 1163, 1164, 1166 节)。

以西结书:

我从你旁边经过,看见你,我遮盖你的赤体,洗你,给你穿衣。你却仗着自己美貌,当起妓女,忘记了你幼年赤身露体的日子;你与埃及人、亚述人行淫。你增多你的淫乱,甚至直到迦勒底。你的裸体因你的淫行就露出来。因此,他们必用石头打死你,用剑把你砍碎,用火焚烧你的房屋。(以西结书 16:6 等)

此处论述的是耶路撒冷,耶路撒冷表示教义方面的教会;在这一章中,这些和其它许多说法都描述了教会在起初时是什么样,它背离良善和真理时变成什么样。“我从你旁边经过,看见你,我遮盖你的赤体,洗你,给你穿衣”这些话描述了当主建立教会时,该教会的品质,因而它在起初时的品质。“遮盖赤体”表示移除意愿的邪恶和理解力的虚假;“洗”表示从邪恶中洁净,“穿衣”表示在真理上教导。但下面的话描述了当教会背离良善和真理时,它的品质:“你仗着自己美貌”表示出于自我的聪明,教会以这种聪明为乐;“行淫”表示因此,它充满虚假;“与埃及人、亚述人行淫”表示通过知识和由此而来的理性事物所证实的歪曲;“增多淫乱,甚至直到迦勒底”表示甚至直到对真理的亵渎。由此清楚可知,“你的裸体因你的淫行就露出来”表示什么,即:教会因虚假和歪曲而被剥夺了对真理的一切理解。“他们必用石头打死你”表示教会将因虚假而灭亡;“用剑把你砍碎”表示教会将因对真理的歪曲而彻底灭亡;“用火焚烧你的房屋”表示教会将因地狱之爱而完全灭亡,“房屋”表示属于人的一切事物,“火”表示地狱之爱。由此清楚可知,这些话所包含的与天堂和教会有关的东西是什么,这种东西只能从灵义看出来。“洗”表示从邪恶和虚假中洁净(参看《属天的奥秘》,3147, 10237, 10240, 10243 节);“穿衣”表示在真理上教导(AC 1073, 2576, 5248, 5319, 5954, 9212, 9216, 9952, 10536 节);“美貌”表示聪明(AC 3080, 4985, 5199 节),在此表示出于自我的聪明。“行淫”表示充满虚假(参看 AE 141 节);“埃及”表示认识的

能力或科学知识；“亚述”表示理性，如刚才所述。“迦勒底”是指对真理的亵渎（《属天的奥秘》，1182，1283，1295，1304，1306 - 1308，1321，1322，1326 节）；“用石头打死”表示因虚假而灭亡（AC 5156，7456，8575，8799 节）；“剑”表示与真理争战并摧毁它的虚假（AC 2799，4499，7102 节）；因此，“用剑砍碎”表示因对真理的歪曲而彻底灭亡。“火”表示地狱之爱（AC 1861，5071，6314，6832，7575，10747 节）；“房屋”表示整个人，以及属于他的事物，因而属于他的理解力和意愿之物（AC 710，2231，2233，2559，3128，3538，4973，5023，6690，7353，7848，7910，7929，9150 节）。由此清楚可知，“他们必用火焚烧你的房屋”表示什么。

何西阿书：

要跟你们的母亲争辩，叫她除掉淫像和通奸态，免得我把她剥成赤体，使她如旷野，如干旱之地，因渴而死；我必不怜悯她的儿子，因为他们是淫乱之子。（何西阿书 2:2 - 4）

此处论述的主题也是陷入虚假和邪恶的教会；他们要与之争辩的“母亲”表示教会；“淫像和通奸态”表示虚假和由此而来的邪恶；“使她如旷野，如干旱之地”表示剥夺良善和真理；“使她因渴而死”表示彻底缺乏真理；“我必不怜悯的她的儿子”表示其总体上的一切虚假，它们因此被称为“淫乱之子”。

“母亲”表示教会（参看《属天的奥秘》，289，2691，2717，3703，4257，5581，8897 节）；“旷野”表示因没有真理而没有良善的地方（AC 2708，4736，7055 节）；“干旱之地”表示没有真理的地方，因为“水”表示信之真理（AC 2702，3058，5668，8568，10238 节）；“因渴而死”表示因缺乏真理而灭亡（AC 8568e 节）；“儿子”表示对真理的情感，以及总体上的真理（AC 2362，3963，6729，6775，6779，9055 节），因而在反面意义上表示对虚假的情感，以及总体上的虚假。由此可见“把她剥成赤体”表示什么，即表示教会将没有良善和真理。

耶利米哀歌：

耶路撒冷大大犯罪；所以素来尊敬她的，见她赤露就都藐视她。（耶利米哀歌 1:8）

以西结书：

阿荷拉，就是撒玛利亚，与埃及人、亚述人行淫；这些人就露了她的下体，掳掠她的儿女，最后用剑杀了她；因此，我必将你交在你所恨恶的人手中，他们必以恨恶办你，夺取你一切劳碌得来的，留下你赤身露体。你淫乱的

下体都被显露。(以西结书 23:4, 8 - 10, 18, 28, 29)

本章论述的主题是被称为阿荷拉的撒玛利亚，和被称为阿荷利巴的耶路撒冷，两者都表示教会。以色列人所在的“撒玛利亚”表示没有真理，只有虚假的教会，“耶路撒冷”表示没有良善，只有邪恶的教会。前面则解释了“与埃及人、亚述人行淫”，“用剑杀她的儿女”表示什么。由此清楚可知，“留下她赤身露体”表示没有良善和真理。

以赛亚书：

主必使锡安的女儿头顶长秃疮，耶和華又使她们臀部赤露。(以赛亚书 3:17)

“锡安的女儿”表示属天教会和该教会的事物，但在此表示败坏的这教会。“长秃疮的头顶”表示它必被剥夺的聪明；“赤露的臀部”表示对邪恶和虚假的爱。

那鸿书：

祸哉，这流人血的城，尽是谎言，充满劫掠，都因她多有淫行。我必揭起你的衣襟，蒙在你脸上；使列族看见你的赤体，使列国观看你的羞耻。(那鸿书 3:1, 4, 5)

“流人血的城”表示向仁之良善施暴的虚假的教义。

哈巴谷书：

让同伴喝酒，又使他喝醉，好看见他们裸体的，有祸了。你也喝吧，叫你的阳皮显露出来。(哈巴谷书 2:15, 16)

“让同伴喝酒，使他喝醉”表示使人如此充满虚假，以致他看不见真理；“看见裸体”表示使理解力的虚假和意愿的邪恶出现；“叫阳皮显露出来”表示使污秽的爱出现。“喝”是指在真理上被教导(参看《属天的奥秘》，3069, 3772, 4017, 4018, 8562, 9412 节)，因此在反面意义上表示充满虚假；“喝醉”表示因虚假而变得疯狂，从而看不见真理(AC 1072 节)；“阳皮”表示肉体 and 尘世的爱(AC 4462, 7045 节)。由此可见以下事实表示什么：

挪亚喝了酒，喝醉了，就在帐棚中间裸露着；含嘲笑他父亲的赤身，而闪和雅弗却遮盖父亲的赤身，背着脸，不看父亲的赤身。(创世记 9:21 - 23)

《属天的奥秘》解释了这些事，可参看论述它们的地方。

耶利米哀歌：

以东的女儿哪，这杯也必传到你那里；你必喝醉，以致露体。(耶利米哀

歌 4:21)

此处“喝醉，以致露体”与前面所表相同。至于“以东”所表示的人具体是谁，可参看《属天的奥秘》(3322, 8314 节)。以赛亚书：

巴比伦和迦勒底的女儿啊，坐在地上吧。要拿磨磨面，揭去帕子，露现大腿，趟过江河。你的裸体必被露出，你的羞辱必被看见。(以赛亚书 47:1-3)

“巴比伦和迦勒底的女儿”表示那些亵渎教会的良善和真理的人。“磨面”表示歪曲真理；“揭去帕子，露现大腿”表示被剥夺对真理的理解和对良善的意愿；“趟过江河”和“露出她的裸体”所表相同。

240c. 由于“赤身(经上或译为露身、赤裸、赤体、下体、裸体等)”表示剥夺对真理的理解和对良善的意愿，所以经上吩咐：

亚伦和他儿子上坛不可用台阶，免得他们的裸体在上头露出来。(出埃及记 20:26)

又：

要给他们作亚麻布裤子，遮掩裸露的皮肉，当进入会幕，就近坛的时候，这些要在他们身上，否则他们就要担当罪孽而死。(出埃及记 28:42, 43)

由此清楚可知，本章接下来的话，即“我劝你向我买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来”表示什么；以及下面启示录这本书的经文表示什么：

那警醒，看守衣服，免得赤身而行，叫他的羞耻被看见的，有福了。(启示录 16:15)

此外，在圣言中，“赤身(经上或译为露身、赤裸、赤体、下体、裸体等)”也表示那些因不知道真理而未处于真理，因而未处于良善，却又渴望它们的人。那些在教会之内教导的人当陷入虚假时就是这种情况，而那些在教会之外，没有圣言，从而不知道真理，因而对主一无所知的人也是这种情况。以下经文就描述了这些人，以赛亚书：

我所拣选的禁食，不是要把饼分给饥饿的人，见赤身的就给他遮身吗？(以赛亚书 58:6, 7)

以西结书：

他将食物给饥饿的人，用衣服遮盖赤身的人。(以西结书 18:7)

马太福音：

我赤身露体，你们不给我穿。(马太福音 25:43)

“用衣服遮盖”和“穿”表示在真理上教导。“衣服”是指真理(参看 AE

195c 节)；“赤身”也表示纯真的良善(参看《属天的奥秘》，165, 8375, 9960 节；《天堂与地狱》，179, 180, 280 节)。

241. 启 3:18. “我劝你”表示那些处于唯信教义的人改造的方法。这从接下来的话清楚可知，因为现在论述的是对那些处于该教义之人的改造；因此，“我劝你”暗示对他们当如何生活才能被改造，从而得救的感知。

242a. “向我买火炼的金子，叫你富足”表示他们必须从主那里为自己获得纯正良善，好叫他们能接受信之真理。这从“买”、“火炼的金子”和“叫你富足”的含义清楚可知：“买”是指获得并归于自己(参看《属天的奥秘》，4397, 5374, 5397, 5406, 5410, 5426 节)；“火炼的金子”是指纯正良善，因而来自自主的良善，下文很快会解释这一点；“叫你富足”是指能接受信之真理。这就是“富足”的含义，因为“财富”和“财物”表示真理和良善的知识，“富足的或富人”是指那些通过知识处于聪明的人，在此是指那些通过知识处于信的人，此处论述的主题是那些处于唯信教义的人。由此清楚可知，“向我买火炼的金子，叫你富足”表示他们必须从主那里为自己获得纯正良善，好叫他们能接受信之真理。

首先要解释一下当如何理解这一点。前面频繁说明，本身为真理的真理是不存在的，除非它来自良善，因此，本身为信的信是不存在的，除非它来自仁；因为本身为真理的真理是不存在的，除非它里面有属灵生命，只有当它从仁之良善中形成时，属灵生命才在它里面；事实上，真理是良善的形式，良善是真理的存在或本质，因而也是它的生命；良善只来自自主，并不来自其它源头。当良善来自自主时，来自良善的真理就首先看向主，也看向邻舍及其良善，因为主以良善流入，从良善形成真理，也就是信之真理，并使人的属灵视觉看向祂和邻舍。情况就是这样，这一点可见于《天堂与地狱》(145, 251 节)，那里说明：主在前额看天使和世人，他们则通过眼睛看主；原因在于，前额对应于爱之良善，眼睛对应于由此被光照的理解力，因而对应于信之真理。这本书(HH 17, 123, 124 142 - 144, 510 节)还说明，在灵界，所有人都转向自己的爱，那些承认主并信祂的人都转向祂，并因此从祂那里接受良善，通过良善在真理上被光照。由此可见，“火炼的金子”所表示的纯正良善唯独来自自主。

由于写给该教会天使的信论述了那些照着唯信教义生活的人，还由于那些已经确认该教义，并因此在世上被视为有学问的人能将虚假与真理联系在

一起，使该教义看上去就像是真的，所以我被恩准在来世与他们当中的一些人交谈；鉴于那时双方所说的话有助于说明，我想引用它们。那些有学问的人因在世时所持的观点，以为无仁之信是可能的，人可以唯信称义。他们的谈话非常巧妙；他们说，信没有仁是可能的，因为它在仁之前，人通过信而处于良善。他们说：“谁不能相信有一位神，圣言是神性，以及其它类似真理，除非他们认为这些真理不能被人接受和思及？”他们由此得出结论，由于信先于仁，或在它之前，所以信没有仁是可能的；如果情况是这样，那么它必是得救，因为人无法凭自己行善；因此，除非信拯救人，否则所有人都会灭亡。此外，没有信，神也不可能与人同在；而没有神的同在，邪恶就会掌权，没有人会拥有任何良善；他们说，这些事就是唯信称义的意思。但向他们说明，若非同时有仁，就不可能有信；他们称为信的东西无非是每个人首先获得的知识，如：有一位神，圣言是神性，等等；这些知识在人的意愿中之前，并不在他里面，只是在进入他的入口或媒介，也就是他的记忆中；不过，它们在何等程度上在他的意愿中，就在何等程度上在这个人自己里面，因为意愿才是人自己；并且它们在何等程度上在意愿中，就在何等程度上在他的视野，也就是信中。走在前面，并且在属世视觉看来似乎被相信的知识本身在此之前不会成为信的知识。这就是为何被视为信的对知识的这种看见会随着人开始出于意愿邪恶思想邪恶而逐渐从他那里消退，并且死后当他成为一个灵时，也从他那里退出，除非知识已经植根于他的生命，也就是他的意愿或爱。

这一点可通过对比鸟的胃和被称为反刍胃的地上走兽的胃来说明。它们首先将食物收集在这些胃中，然后再逐渐从那里把它取出来吃，从而滋养血液；食物由此变成它们生命的一部分。人的记忆就对应于这些胃；人被赋予记忆，而不是这些胃，因为人是属灵的。他首先将属灵的食物，也就是知识收集到记忆中，然后可以说通过一种反刍，也就是通过思考和意愿把它们提取出来，并归于自己，从而把它们变成他生命的一部分。从这种看似琐碎的对比可以看出，知识若不通过思考、意愿并实行它们而被植入生命，就像留在反刍胃中尚未消化的食物，要么在那里变得腐臭，要么被吐出来。此外，人生命的循环是认识、理解、意愿和实行；因为人的属灵生命始于认识，从认识继续到理解，然后到意愿，最后到实行。由此清楚可知，只要知识在记忆中，他们就只在生命的入口，没有完全在人里面，直到在他的行为中；而且，它们越完全在他的行为中，就越完全在他的理解力和意愿中。

242b. 进一步说明，知识的信在变成生命的信之前，纯粹是历史的信，其性质是众所周知的，即：它被相信，是因为别人这么说；这种信在变成人自己的之前，是一种外来的信，或与他同在的别人的信。历史的信还具有另一种品质，也就是说，它就像对未知事物的信，因为有人说必须相信这些事物，哪怕不理解它们；事实上，它们决不可用理解力来探究；然而，属灵的信具有这种性质，真理本身在它里面被看到，因而被相信。在天堂，没有人相信任何真理，除非他看见它，或已经看见它；因为他们说：“谁能相信，一个事物是这样，除非他看见它？或许它可能是假的。”只有恶人才会相信假的东西；因为恶人出于邪恶看见虚假，而善人出于良善看见真理；由于良善来自主，所以出于良善对真理的看见也来自主。天使之所以看见真理，是因为他们所处的天堂之光是从主发出的神性真理；因此，世上所有拥有这光的人都能看见真理。关于天堂之光，这就是它的性质和品质（参看《天堂与地狱》，126 - 140 节）。

然后说明，仁与信行如一体，一起进入人；因此，一个人在何等程度上处于仁，就在何等程度上处于信，因为信本质上就是仁，正如真理本质上就是良善；事实上，当良善存在于形状或形式中时，它就是真理；仁以同样的方式是信，因为良善属于仁，真理属于信。此外，这一个爱那一个，并与那一个结合；因此，这一个不会被赋予，除非那一个与它一起被赋予。这一点可通过人的属于理解力的思维和属于意愿的情感来说明；脱离情感的思考是不可能的，因为思维的真正本质是情感或爱。诚然，人能思考他从教会的教义所知道的一切，却只出于一种属世情感，也就是对荣耀、名声、荣誉或利益的情感或爱来思考；但这种情感不会将思维变成属灵的；这一点只通过仁爱实现，仁爱是属灵的情感本身。当这种情感与知识结合时，它就变成信，然后人在何等程度上处于这种情感，就在何等程度上在思维中看见属于其信、被称为真理的事物，承认它们，因为它们来自他的灵本身，因而来自他的属灵生命本身；这也是那被称为光照的。这就是为何没有人能从圣言中被光照，除非他处于对真理的属灵情感。的确有类似光照的某种东西被赋予那些确认诸如属于唯信教义和因信称义的事物之人；但这种光照是一种愚蠢的光照，因为虚假和真理一样能被确认，如盛行在犹太人和天主教徒当中的一切异端邪说的情形。经过这些确认之后，那些被称为自然主义者，否认神和圣言的神性，以及属于教会的一切之人也有一种类似的光；那些确认唯信和因信称义的人同样是

这种情况。确认之光是属世的，不是属灵的，也存在于恶人身上（参看《属天的奥秘》，8780 节）。

242c. 不过，让我们回到本质上为仁的信。这信不断通过那些确认的事物被完善；因为更多的真理不断凭属灵之光被看见，这些真理都与仁之良善结合，并完善它；人由此拥有最终变成天使般的聪明和智慧。此外，那些只处于信的知识，没有照之生活的人以为，人能很容易接受信，即便在世上不接受，在来世也会接受；他们对自己说：“当我听见并看见事情是这样时，难道我不能相信吗？”但他们大错特错了；因为那些在世上不接受属灵之信的人以后也永远不能接受它，即便他们上千次地听说，并看见它。原因在于，这种信不在人里面，而是在他外面。情况就是这样，这一点可从以下事实清楚看出来：所有从世界来到灵界的人首先受到天使和善灵的接待，并以各种方式被教导；事实上，许多东西都会活生生地展示给他们，展现在他们眼前，但他们仍不接受；因此，他们使自己疏远了天使和善灵，并去往那些缺乏信的人那里。此外，他们还被告知，如果信只通过认识并思想它就能被接受，那么所有人都会接受它，无论恶人还是善人，因而没有人会受到诅咒。仁，也就是属灵的情感，永远无法被赋予任何人，除非他认识真理，通过真理检查自己，接受它们，并照之过一种新生活（可参看 AE 239 节）。

由此可知，信里面没有任何生命，除非在仁在信中的程度内，或也可说，生命只在仁在信中的程度内而在信中；而且，仁在信中到何等程度，人就在何等程度上被主引导；但仁不在信中到何等程度，人就在何等程度上被自己引导；被自己，而不是被主引导的人不能思想良善，更不能意愿并实行本身为良善的良善。从人的自我发出的，无非是邪恶，因为当一个人出于自我思想、意愿并实行良善时，那只是为了他自己和世界，自己 and 世界是他行事的目的，目的就是那引导他的爱；人无法从他的自我中退出或被提升，除非他在生活的事上仰望主；他以这种仰望与天堂结合，并且主从天堂赋予他一种属灵情感。这些话说完之后，那些与我谈论这个主题的人就被恩准处于属灵之光，这光是这样：真理在这光中能像世上的物体在自己的光中那样看得清清楚楚；然后那些处于唯信和因信称义的人不得不声称情况确是如此。可一旦这光从他们那里被夺走，他们被带回到自己的属世之光中，他们就只能看到，知识的看见就是得救之信；因此，被他们变成其信的一部分的虚假就是真理。当邪恶属于生活时，虚假就变成了信的事。

242d. 不过，要回头解释这段经文的话，即“我劝你向我买火炼的金子，叫你富足”，这句话表示他们应当从主那里为自己获得纯正良善，好叫他们能接受真理。现在有待说明，在圣言中，“金”表示爱之良善。这一点可从以下经文明显看出来，玛拉基书：

看哪，我要差遣我的使者，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，必忽然来到祂的殿；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，他们就会凭公义献供物给耶和華。(玛拉基书 3:1 - 3)

这些话论及主的降临。此处说，耶和華要差遣祂的使者，在祂前面预备道路；这使者是指施洗约翰，这是众所周知的。“在我前面”，或在耶和華前面，表示在主的神性本身前面；祂必来到的“殿”表示祂的神性人身。这神性人身也被称为立约的使者，因为世人和天使通过神性人身与神性本身结合，“约”表示结合。“祂必坐着所熬炼和洁净的银子”表示出于良善的真理；“利未人”表示所有处于仁之良善，并由此处于信之真理的人；故经上说：“祂必炼净他们像金银一样。”经上这样说，是因为“金”表示良善，“银”表示由此而来的真理。“凭公义献供物给耶和華”表示出于仁之良善对主的敬拜。“殿”表示主的神性人身(参看 AE 220a 节)；“约”表示结合(参看《属天的奥秘》，665, 666, 1023, 1038, 1864, 1996, 2003, 2021, 6804, 8767, 8778, 9396, 10632 节)；“银”表示出于良善的真理(AC 1551, 1552, 2954, 5658 节)；“供物”表示爱与仁之良善(AC 4581, 9992 - 9994, 10079, 10137 节)；“公义”论及良善(AC 2235, 9857 节)。因此，“凭公义献供物”表示出于爱之良善的敬拜。

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，熬炼他们，如熬炼银子，试炼他们，如试炼金子。(撒迦利亚书 13:8, 9)

“全地”不是指全地，而是指整个教会；“三分之一”也不是指三分之一部分，而是指教会里的一些人。“使它经火，熬炼它，如熬炼银子，试炼它，如试炼金子”表示从邪恶和虚假中洁净他们，以便良善和真理可以被植入。在圣言中，“地”表示教会(参看《属天的奥秘》，662, 1066, 1068, 1262, 1413, 1607, 2928, 3355, 4447, 4535, 5577, 6516, 9325, 9643 节)；“三分之一”表示一些(AC 2788 节)。上述经文将银和金与真理和良善作对比；但

在圣言中，服务于对比的一切事物也都对应，因而表示（参看《属天的奥秘》，3579, 8989 节）。由于“火炼的金子”表示从邪恶中洁净的爱之良善，所以经上吩咐：

从米甸人那里取来的金银要经火，从而洁净。（民数记 31:22, 23）

“金”表示爱与仁之良善，这一点从以下经文看得更明显；何西阿书：

以色列丢弃良善；仇敌必追逼他。他们用金银为自己制造偶像。（何西阿书 8:3, 4）

“用金银为自己制造偶像”表示他们将真理和良善变成虚假和邪恶，这从经上说“以色列丢弃良善，仇敌必追逼他”明显看出来；“仇敌”是指出于邪恶的虚假和出于虚假的邪恶。

约珥书：

推罗和西顿哪，你们与我何干？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，并将犹大的众子和耶路撒冷的众子，卖给希腊的众子，使他们远离自己的边界。（约珥书 3:4 - 6）

“推罗和西顿”表示教会里那些处于真理和良善的知识之人，在此表示那些败坏这些知识，将它们应用于虚假和虚假之邪恶的人；这一点由“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”来表示，“银”表示真理，“金”表示良善，“可爱的宝物”表示源于真理和良善，也就是来自圣言字义的知识；“把它们带入他们的庙宇”表示把它们变成亵渎的敬拜；“他们将犹大的众子和耶路撒冷的众子，卖给希腊的众子”表示他们将一切良善之真理都变成邪恶之虚假；“使他们远离自己的边界”表示远离真理本身。“推罗和西顿”表示教会里那些处于真理和良善的知识之人（参看《属天的奥秘》，1201 节）；“犹大的众子和耶路撒冷的众子”表示一切良善之真理，因为“儿子”表示真理（AC 1729, 1733, 2159, 2623, 2803, 2813, 3373, 3704, 7499, 8897, 9807 节）；“犹大”表示属天教会（AC 3654, 6364 节）；“耶路撒冷”表示有纯正教义的教会（AC 3654, 9166 节）；“希腊的众子”表示虚假，因为“希腊”表示处于虚假的各个民族（参看 AE 50 节）。

以西结书：

示巴和拉玛的买卖人以各类上好的香料、各类的宝石和黄金与你交易。（以西结书 27:22）

同一先知书：

你靠自己的智慧聪明为自己得了财富，你得了金银收入你的宝库。你曾在伊甸神的园中，各样宝石是你的遮盖，黄金。(以西结书 28:4, 13)

这两段经文论述的主题也是推罗，推罗表示教会里那些处于真理和良善的知识或认知之人，如前所述。她的“交易”表示这些知识本身。“示巴和拉玛”也表示那些处于这些知识的人(AC 1171, 3240 节)；“香料”表示因源于良善而悦人的真理(AC 4748, 5621, 9474, 9475, 10199, 10254 节)；“宝石”表示因源于良善而美丽的真理(AC 9863, 9865, 9868, 9873, 9905 节)；“伊甸园”表示由此而来的聪明和智慧(AC 100, 108, 1588, 2702, 3220 节)。由于这些事物表示真理和良善的知识，“金银”表示良善和真理本身，还由于一切聪明和智慧都通过它们而获得，所以经上说：“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。”

耶利米哀歌：

黄金何其暗淡无光！最纯的金子何其变质！圣石竟倒在各街头。锡安的众子估计等于纯金；现在竟被视为瓦瓶，就是窑匠之手所作的！（耶利米哀歌 4:1, 2）

此处论述的是教会的荒废；变得暗淡无光的“黄金”和变质的“最纯的金子”表示教会的良善；“倒在各街头的圣石”表示由此而来的被歪曲的真理；估计等于纯金“锡安的众子”表示前教会的真理；“瓦瓶，就是窑匠之手所作的”表示源于教义的虚假，也就是自我聪明的生活之邪恶。

以西结书：

我用妆饰打扮你，将镯子戴在你手上，将链子戴在你脖子上。这样，你就有金银的妆饰，你的衣裳是细麻衣、丝绸和刺绣的工。你拿我所给你为装饰的金银器皿，为自己制造形像，与它们行淫。(以西结书 16:11, 13, 17)

此处论述的主题是耶路撒冷，耶路撒冷表示教义方面的教会，如前所述。打扮她的“妆饰”表示总体上源于良善的一切真理，和由此而来的聪明（《属天的奥秘》，10536, 10540 节）；戴在手上的“镯子”表示具体的源于良善的真理（《属天的奥秘》，3103, 3105 节）；戴在脖子上的“链子”表示内层良善和真理与外层良善和真理，或属灵事物与属世事物的结合（《属天的奥秘》，5320 节）；“细麻衣”表示纯正真理，“丝”也表示因内层良善而辉煌的纯正真理(AC 5319, 9469 节)；“刺绣的工”表示属世人的科学知识(AC 9688 节)；与她行淫的“形像”是指感官的谬误，对那些处于虚假的人来说，这些谬误看

似真理；“与它们行淫”是指通过谬误建立虚假，或说通过它们得出虚假的结论。“行淫”表示充满虚假(可参看 AE 141 节)。由此清楚可知，本章内容描述了当主刚刚建立教会时，就其品质而言的该教会，以及它的品质后来变成什么样。

以赛亚书：

看哪，我必激起玛代人攻击他们，玛代人并不看重银子，也不喜爱金子；他们的弓必击碎少年人，他们的眼也不顾惜儿子。(以赛亚书 13:17, 18)

“玛代人”表示那些反对教会的真理和良善的人；因此，经上论到他们说：“他们必不看重银子，也不喜爱金子。”“银子”是指教会的真理，“金子”表示教会的良善。“他们的弓”表示与真理和良善争战的虚假的教义(《属天的奥秘》，2686, 2709 节)；他们必击碎的“少年人”表示那些凭真理而聪明的人(AC 7668 节)；他们必不顾惜的“儿子”表示真理本身。

同一先知书：

成群的骆驼并米甸必遮蔽你，他们必都从示巴来到，要奉上黄金乳香，又要宣扬耶和华的赞美。众海岛必指望我，他施的船只将你的众子，连他们的银金从远方一同带来。(以赛亚书 60:6, 9)

此处论述的主题是主的降临，“成群的骆驼”表示所有处于真理和良善的知识之人(《属天的奥秘》，3048, 3071, 3143, 3145 节)；他们所来自的“示巴”表示这些知识本身所在之地(AC 1171, 3240 节)；他们要奉上的“黄金乳香”表示良善和源于良善的真理，它们因此令人愉悦，“黄金”是指良善，“乳香”是指真理(AC 9993, 10177, 10296 节)；必指望祂的“众海岛”表示处于神性敬拜，但离教会的真理更远的各民族(AC 1158 节)；“他施的船只”表示包含许多具体知识的总体的真理和良善的知识或认知(AC 1977, 6385 节)；他们必从远方带来的“众子”表示更远的真理，“儿子”表示真理，如前所述，“从远方”表示更远的(AC 1613, 9487 节)；与他们在一起的“他们的银金”表示与他们同在的真理和良善的知识。

242e. 下面这段经文所表相同：

从东方来到基督所生之地的智者或博士献上黄金，乳香，没药为礼物。(马太福音 2:11)

他们献上这些东西，是因为它们表示良善和真理，包括内层的和外层的，这些良善和真理是讨神喜悦的礼物。

诗篇：

众王都要在祂面前下拜；所有民族都要服侍祂。祂要拯救贫穷人的灵魂。他们要存活，祂要把示巴的金子赐给他们。(诗篇 72:11, 13, 15)

此处论述的也是主的降临；都要在祂面前下拜的“众王”和都要服侍祂的“民族”表示所有处于源自良善的真理之人；“王”表示那些处于真理的人(参看 AE 31 节)；“民族”表示那些处于良善的人(参看 AE 175a 节)；祂要拯救的“贫穷人”表示那些未处于良善和真理的知识，却渴望它们的人(AE 238 节)；祂要赐给他们的“示巴的金子”表示主将要通过知识把他们所引入的爱之良善；至于“示巴”表示什么，可参看刚才的内容。

哈该书：

我必搅动所有民族，使他们，就是所有民族中上好的，都来到，我就使这房屋满了荣耀。银子是我的，金子也是我的。这后起房屋的荣耀必大过先前的荣耀。(哈该书 2:7 - 9)

这些话也论述了主的降临；“民族”表示那些处于良善，并由此处于真理的人；“房屋”表示教会(《属天的奥秘》，3720 节)；它将充满的“荣耀”表示神性真理(4809, 5922, 8267, 8427, 9429 节)；“银子是我的，金子也是我的”表示真理和良善唯独来自主。

撒迦利亚书：

周围所有民族的财物，连大量金银衣服，必一同被收聚。(撒迦利亚书 14:14)

“所有民族的财物”表示知识，无论它们在哪里，甚至在恶人那里；“大量金银衣服”表示良善和真理，包括属灵的和属世的。当以色列人离开埃及人时，他们从埃及人那里所借的金、银和衣服(出埃及记 3:22; 11:2, 3; 12:35, 36)所表相同。至于这种事为什么会发生，它涉及什么，可参看《属天的奥秘》(6914, 6917 节)，那里说明：这是为了代表恶人所拥有的东西必从他们那里被夺走，并给予善人，正如主在马太福音(25:28, 29)和路加福音(19:24, 26)所说的；他们要藉着那不义的玛门(即钱财)结交朋友，正如主在路加福音(16:9)中所说的。“不义的玛门或钱财”表示在那些不正当地拥有真理和良善的知识之人那里的这些知识，他们就是那些没有将它们应用于生活的人。

诗篇：

王的女儿在你的尊贵人当中；王后佩戴上好的俄斐金，站在你右手边。
王的女儿在宫里极其荣华，她的衣服是用金线绣的。（诗篇 45:9, 13）

这段经文论述了主；“王的女儿”表示处于对真理的情感的教会，这由王的女儿在她的尊贵人当中来描述；她们，即王的女儿表示对真理的情感本身；
“王后佩戴上好的俄斐金，站在你右手边”表示主的属天国度，该国度处于爱之良善；“她的衣服是用金线绣的”表示它的真理来自良善。

马太福音：

耶稣对祂差出去传福音的门徒说，腰袋里不要带金银铜钱。（马太福音 10:9）

这句话代表他们将没有来自他们自己，只有来自主的良善和真理，一切都会白白赐给他们。由于“金”表示爱之良善，所以：摆放陈设饼的桌子包上金子（出埃及记 25:23, 24）；香坛同样包上金子，它因此被称为金坛（出埃及记 30:3）；出于同样的原因，灯台是用纯金做的（出埃及记 25:31, 38）；基路伯也是（出埃及记 25:18）；出于同样的原因，约柜里外包上金子（出埃及记 25:11）；耶路撒冷圣殿中的许多东西都是这种情况。因为约柜所在的会幕，基路伯，摆放陈设饼的桌子，香坛，灯台都代表天堂，圣殿也代表天堂；因此，其中的金子表示爱之良善，银子表示源于良善的真理。

由于圣殿中的金子代表天堂最神圣的事物，所以：

当伯沙撒用从那殿中所掠的金器饮酒，同时赞美金，银，铜，铁，木，石所造的神时，墙上就显出字来，即数算，称量，分裂；当夜他就被杀了。（但以理书 5:2 等）

这表示对良善的亵渎。

此外，在圣言中，就反面意义而言，“金”表示自我之爱的邪恶，“银”表示由此而来的虚假，如在摩西五经：

他们不可垂涎列族的银和金，因为它们是可憎的，也不要把它们带进家去，不然，他们就会受到诅咒，因为它们是可憎恶的。（申命记 7:25, 26）

后面我们会提到“金”和“银”的这种含义。

243. “又买白衣穿上”表示纯正真理和由此而来的聪明。这从“白衣”和“穿上”的含义清楚可知：“白衣”是指纯正真理，因为“衣服”表示真理（参看 AE195b 节），“白”表示纯正之物，并论及真理（参看 AE 196 节）；“穿上”是指为自己获得由此而来的聪明，因为一切聪明都通过纯正真理获得；事实

上，人类的理解力是为了接受真理而形成的，所以形成它的真理如何，它的品质就如何。人们以为理解力也是出于思维推理，出于虚假说话，并通过许多论据确认虚假的能力；但这不是理解力，它只是与记忆一同被赋予人的官能，这种官能与记忆相连，是记忆的一种活动。然而，随着人出于情感接受真理，理解力通过这种官能出生并形成；但出于情感接受纯正真理对任何人来说都是不可能的，只有靠着主才可以，因为纯正真理来自主。因此，接受理解或变得聪明唯独由主赋予人，赋予凡使自己接受的人，如前所述(AE 239a 节)。因此，这就是“我劝你向我买白衣穿上”所表示的。

244. “叫你赤身的羞耻不露出来”表示免得污秽的爱出现。这从“赤身”的含义清楚可知，“赤身”是指因剥夺对真理和良善的意愿而剥夺对真理和良善的理解，或因没有爱之良善而剥夺信之真理(对此，参看 AE 240a 节)。由于“赤身”表示这种剥夺，所以“赤身的羞耻”表示污秽的爱，因为当这些爱没有通过对良善的爱和由此而来的对真理的信而被移除时，它们就会显露。人生在两种爱中，即对自己的爱和对世界的爱；因此，他经遗传获得了爱自己和世界胜过一切的倾向。这些爱是污秽的爱，因为一切邪恶都从它们当中流出，即与自己相比对他人的蔑视，对那些不支持自己之人的敌意，仇恨，报复，狡诈和各种欺骗。这些爱及其邪恶若不通过它们的对立面，即对主之爱和对邻之爱，就无法被移除；人出于后者倾向于爱主胜过一切，并爱邻如己。这两种爱是纯洁的爱，因为它们是由主那里从天堂而出的。此外，一切良善都从这两种爱中流出。因此，人处于这些爱，或受它们影响到何等程度，他生在其中的污秽之爱就被移除到何等程度，直到它们不再出现；它们被主通过真理移除。由此可见，“我劝你向我买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来”表示他们应当为自己从主那里获得纯正真理和由此而来的聪明，免得污秽的爱出现。

245. “又用眼药擦你的眼睛，使你能看见”表示叫理解力可以在某种程度上被打开。这从“眼睛”的含义清楚可知，“眼睛”是指理解力(对此，参看 AE 152 节)。因此，“擦眼睛，使你能看见”表示叫理解力可以被打开。经上说“用眼药擦”，是因为“眼药”是指用面和油制成的药膏，“面”表示信之真理，“油”表示爱之良善。“面”表示信之真理(参看《属天的奥秘》，2177, 9995 节)；“油”表示爱之良善(AC 3728, 4582, 4638 节)。经上如此说，是因为理解力看不见任何真理，除非意愿在良善中；事实上，理解力中的真理只是在

意愿中的良善的形式。

246. 启 3:19. “凡我所爱的，我就责备管教”表示那时或那种状态下的试探。这从“责备管教”的含义清楚可知，“责备管教”当论及那些为自己获得良善，并通过良善接受真理的人时，是指被带入试探；前一节论述了这些人。经上说“凡我所爱的”，是指在处于唯信教义的人当中所有处于良善或仁爱，并由此处于真理或信仰的人。主之所以爱这些人，是因为主存在于良善或仁爱中，并通过良善或仁爱而存在于真理或信仰中，而不是反过来。此处论到那些处于唯信教义的人说，主“责备管教”他们，是因为前面说“我劝你向我买火炼的金子，又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来，又用眼药擦你的眼睛，使你能看见”，这些话表示那些处于唯信的人应当为自己获得纯正良善和纯正真理，以及由此而来的聪明，免得他们污秽的爱出现，也好叫理解力可以在某种程度上被打开。当这一切在那些已经处于唯信教义的人身上成就时，他们不能不被引入试探；因为他们所持守的关于唯信和因信称义的虚假原则只能通过试探消除；它们必须彻底消除，因为它们无法与仁之良善结合，只有真理才能与这良善结合；因此，这些真理必须获得，如前所述。诚然，真理通过他们声称，人接受信之后就会被神引领，从而处于仁之良善而有一种结合；但他们仍视这良善为无足轻重，因为他们说，它对得救毫无贡献。他们还声称，没有任何东西能谴责一个接受那信的人，或定他的罪，无论思维和意愿的邪恶，还是生活的邪恶，都不能；又说这样一个人不在律法之下，因为主已经为他成全了律法；因此，除了信之外，不用关注任何东西；他们通过这些东西造成分离。他们之所以结合，是因为不这样，唯信的教义就不会与圣言一致，圣言经常提到仁爱和行为；然而，这种结合不是与那些照着教义生活之人的结合，而是与那些照着圣言生活之人的结合。

经上说“凡我所爱的，我就责备管教”，但这句话的意思不是说主责备和管教，而是说处于类似虚假原则的地狱灵才是那管教，也就是试探人的。神不试探任何人，这是众所周知的；因此，这句话必须这样来理解，尽管字面上论到神说，祂引入试探，祂行恶，祂投入地狱，以及类似性质的许多事。由此清楚可知，圣言中的神性真理若不通过圣言的灵义，或从那些被光照的人那里获得的教义，就很少被理解。就试探而言，当人被引入他的自我时，他就进入试探；因为那时，来自地狱、处于他的原则之虚假和他的爱之邪恶的灵人与他联合，并把他的思维保持在其中；但主将他的思维保持在信之真理和仁

之良善中；由于那时他也不断思想得救和天堂，所以由此在他里面产生内在的心灵焦虑，他也由此经历被称为试探的争战。然而，那些未处于真理和良善，从而未处于任何基于仁之信的人不能经历试探，因为他们里面没有任何与虚假和邪恶争战的东西。这就是为何如今很少有人被试探，又为何很少有人知道什么是属灵的试探。可参看《属天的奥秘》一书，那里充分解释了这些事；也可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(196 - 201 节)从这本书中摘录的内容。

247. “所以你要发热心，也要悔改”表示叫他们必须拥有仁爱。这从“发热心”的含义清楚可知，“发热心”是指出于属灵情感行事，因为这种情感就是灵义上的热心或热情；由于仁爱就是这种情感本身，所以经上说“要发热心，也要悔改”，这句话表示叫他们必须拥有仁爱。此外，没有人被引入属灵的试探，除非他处于被称为仁爱的属灵情感；除非他处于属灵的情感，否则就不会有与虚假和邪恶的争战，因为没有对真理和良善的热情或热心。由于通过试探，不仅邪恶被征服，虚假被移除，而且真理也取代它们被植入，这些真理与仁之良善结合，以至于它们成为一体，所以“要发热心，也要悔改”表示他们必须拥有仁爱。

248. 启 3:20. “看哪，我站在门外叩门”表示主的永恒同在。这从“门或门口”的含义清楚可知，“门或门口”在至高意义上是指在准许进入天堂或教会方面的主，在内义上是指来自祂的出于良善的真理，因为人通过这真理被准许进入天堂(对此，参看 AE208 节)。由于此处主说，“看哪，我站在门外叩门”表示祂的永恒同在，同时表示祂准许进入天堂的永恒意愿，祂也的确准许进入；祂将自己与那些接受祂的人结合在一起，这种结合通过源于良善的真理或源于仁的信实现，所以经上接着说：“若有人听见我的声音而开门，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。”经上提到了“门”，故也提到“敲门”，“敲门”表示主将自己与人结合，并将天堂的祝福或幸福传给祂的永恒意愿。意思就是这样，这一点从以下考虑可以看出来：神性之爱在主里面，神性之爱就是愿意将自己的一切给予他人，希望他们可以接受祂，或说神性之爱在于将自己的一切给予他人的意愿，还在于他们可以接受祂的意愿。由于这一切只能通过人接受良善和真理，或爱和信实现，这些是从主发出，并被接受的神性事物，这些是神性，故主自己在它们里面，所以主与天使和世人的结合通过源于良善的真理，或源于爱的信实现。“我站在门外叩门”尤

表将这些事物赐给人，并把它们植入他的意愿或渴望。

人的自由或自由意志里面有两样东西要藉着主的永恒同在和祂将自己与一个人结合的永恒意愿。第一样东西是，他拥有善意地思考主和邻舍的方法和能力；因为每个人都能善意或恶意地思考主和邻舍；如果他善意地思考，门就打开，如果他恶意地思考，门就关闭。善意地思考主和邻舍不是来自人和他的自我，而是来自主，主永远同在，并通过祂的永恒同在而赐予人这种方法和能力；但恶意思考主和邻舍来自人自己和他的自我。人的自由或自由意志中藉着主与他的永恒同在，以及主将自己与人结合的永恒意愿的第二样东西是，人能放弃邪恶；他放弃到何等程度，主就在何等程度上打开门并进入。只要邪恶在人的思维和意愿中，主就无法打开并进入，因为这些邪恶会反对或阻挡，并关闭这门。此外，主恩准人认识思维和意愿的邪恶，也认识将要驱散这些邪恶的真理；因为圣言已经赐下，这些事在那里披露了。

由此可见，为了人若愿意，就可能被改造，没有什么东西是缺乏的；因为一切改造的方法都在人的自由或自由意志中留给了人；不过，要清楚地知道，这种自由或自由意志来自主，如前所述；主由此实现改造，只要人出于被赐予每个人的自由或自由意志去接受。接受必须完全在人那一方，这由“若有人听见我的声音而开门”来表示。一个人因没有感知到流注而在起初不知道这一切都来自主，只要后来他从圣言相信一切爱之良善和信之真理都来自主，这无关紧要；因为主实现这些事，尽管人不知道这一事实；这一切通过“我站在门外叩门”所表示的主的永恒同在而实现。简言之，主愿意人凭自己放弃邪恶，实行良善，只要他相信如此行的能力不是来自他自己，而是来自主。因为主渴望人那一方是接受的；只有当人貌似凭自己行动，尽管这是靠着主时，接受才能被赐下。因此，某种回应的能力被赋予人，这就是他的新意愿。

由此可见，那些声称人唯信称义和得救，因为他不能凭自己行善的人犯多么严重的错误。这种信仰，除了让人垂下双手等候直接流注外，还会是什么呢？这样做的人什么都接收不到。那些以为自己能通过祷告、崇拜和敬拜的外在而使自己接收流注的人也犯了错；因为这些事没有任何作用，除非人不去思想和实行邪恶，并通过来自圣言的真理貌似凭自己把自己引向生活的良善；人若如此行，就使自己成为乐于接受的；在这种情况下，他的祷告、崇拜和敬拜的外在在主面前是有效的。关于这个主题，详情可参看《天堂与地狱》(521 - 527 节)。

249. “若有人听见我的声音”表示若有人留意主的戒律。这从“听见”和“我的声音”的含义清楚可知。“听见”是指留意，也就是注意观察，并听从或服从；因为经由听觉进入的事物不仅被理解力看见，而且若与人的情感一致，还会服从；内层情感与如此听到的事物联合，但不与只是看到的事物联合。因此，在日常话语中，听和听从有两种含义，即：倾听某人和听从某人，或某人的倾听者和听从者；后者是指服从，而前者是指感知；因此，“听见你”表示服从，只“看见你”表示聪明。在日常话语中，这些含义起源于灵界，人的灵就在灵界(参看 AE 14 和 108 节)。“我的声音”，或主的声音或嗓音，是指圣言、教义和由此而来的信的真理，因而是指主的戒律(参看《属天的奥秘》，219, 220, 3563, 6971, 8813, 9926 节)。

说若有人留意主的戒律，意思是说若有人愿意认识真理，并从圣言研究或调查它们；凡处于生活的邪恶，确认教义虚假的人都无法做到这一点。那些确认教义的虚假之人只留意圣言中支持他们的虚假原则的东西；至于其它的，他们要么忽略，仿佛看不见，要么败坏和歪曲；而那些处于生活邪恶的人则不关心真理，即便听见真理，也不去听。因此，他们以一种听见的方式，也就是看见并感知真理的方式，而不是以其它方式，也就是听从或服从真理的方式来接受。但那些渴望认识真理，并从圣言研究或调查它们的人是那些处于对真理的属灵情感，热爱真理，因为它是真理的人。只有那些渴望照着来自圣言的真理，因而照着主的诫命生活的人才处于这种情感。他们就是“若有人听见我的声音而开门，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席”所指的人。

250a. “而开门”表示在心里或生命中接受。这从“开门”的含义清楚可知，“开门”是指准许进入，因为“门”表示准许进入(参看 AE 208 节)。但此处，“开门”表示在心里或生命中接受，因为经上接着说：“我要进到他那里去。”经上说“若有人开门”，就好像是人打开门；而事实上，是主自己打开的，如前面所阐述和说明的(AE 248 节)。然而，经上如此说，是因为在藉着主所赋予他的自由或自由意志的人看来是这样。此外，圣言字义上的许多话都是照着表象来说的；而这些表象在天堂，就是圣言的内义或灵义所在之地会脱去。圣言的字义在许多地方都与表象一致，以便它可以作为一个基础而服务于灵义；否则，灵义将没有基础或根基。在圣言中，许多话都是照着表象说的，这一点从这一事实可以看出来：在圣言中，经上说邪恶来自神，烈怒、

怒气和报复在神里面，以及其它类似的事；而事实上，神不向任何人行恶，祂里面也没有任何怒气或报复，因为祂是良善本身和爱本身；但由于当人行恶并受到惩罚时，在他看来情况就是这样，所以圣言的字义也这样说；但就圣言的灵义而言，意思却不同。“若有人开门”这句话也是这种情况。

现在要进一步解释当经上说这门是人开的时，如此处，“开门”是什么意思。主始终与人所拥有的良善和真理同在，并努力打开他的属灵心智；这属灵心智就是主渴望打开，并赋予人天上的爱和信的那扇门；因为祂说：“我站在门外叩门。”但人感知不到主的这种努力，或这种永恒意愿或渴望，因为人以为他凭自己行善，这种努力或意愿在他自己里面。对人来说，根据教会的教义承认一切良善都来自主，丝毫不来自他自己，就足够了。人感知不到这一点，是为了人那一方可以有接受，并通过接受而有归给，否则人无法被改造。

这清楚表明，那些持守唯信教义的人犯了多么大的错误，因为他们声称并相信，拯救人的，是信，而不是生活的良善，也就是说，人唯信称义，从而把人适用于接受排除在外。诚然，他们知道，人必须检查自己，必须看到并承认自己的邪恶，不仅包括他所行的邪恶，还包括他思维和意图的邪恶，然后他必须放弃和避开它们，并过一种新生活，这种新生活必是一种良善的生活；除非他这样做，否则他不可能有宽恕，只有诅咒。当教会的博士和领袖们从圣言讲道时，他们就教导这一点；他们把这一点教导给凡来领受圣餐的人，那时他们仿佛出于信来教导；可一回头关注唯信称义的教义，他们就不再相信这些事，反而说，所有人接受信之后，都被神从邪恶引向良善；其中一些人为了将他们的虚假原则与真理联系在一起，就说，一个人因信称义之后，也会被神引导检查自己，在神面前承认自己的罪，放弃它们，等等。但这种情况不会发生在那些相信唯信称义的人身上，而是发生在那些过着仁爱生活的人身上。人凭这种生活与天堂结合，但没有人凭唯信与天堂结合。人凭这种生活与天堂结合，但没有人凭唯信称义的教义的生活与天堂结合。凭仁爱生活与天堂结合的人被主引导看见自己的邪恶，包括思维的邪恶和意愿的邪恶。人从良善看见邪恶，因为邪恶是良善的反面。但相信唯信得救的人心里会说：“我有信，因为我相信所说的话；没有什么会定我的罪；我已经称义了。”一个如此相信的人决不能被主引导检查自己，并悔改自己的邪恶。他们就这样在那些由此相信因信称义就是活得友善，信得正确，没有更深地研究其教义

奥秘的人面前教导真理。后者得救了，而前者被定罪。这些人若愿意，自己原本可以看到他们处于一种定罪的状态，因为他们出于教义相信，生活的良善，也就是行为，对得救没有任何贡献，而是唯信得救；而事实上，行为在于放弃邪恶，过一种新的生活，否则就有定罪。

250b. 并非来自他们教义奥秘的讲道，以及在教会所接受的祷告都教导了这些事，这一点从在所有来到坛前享用圣餐的人面前所读的内容可以看出来，此处将引用以英文所写的这些内容，即：按照神诫命的规则，检查你们的生活和谈话；无论你们觉得自己在哪方面冒犯了，要么通过意愿，话语，要么通过行为，都要在那里为自己的罪哀叹，满怀纠正生活的目的而向全能的神忏悔。你们若觉得自己的过犯是不仅得罪神，还得罪邻舍的那种，就要与他们和解；预备尽你们最大的能力归还和赔偿，因为一切伤害和错误都是你们向他人造成的；你们同样要预备饶恕得罪你们的其他人，就像你们的过犯在神的手上被饶恕一样；否则，领受圣餐只会增加对你们的诅咒。因此，你们中间若有人是亵渎神的，妨碍或毁谤祂话语的，又或是通奸者，或怀有恶意，或嫉妒，或其它严重罪行，就要悔改自己的罪；不然，不要来到圣桌前，免得取了圣餐之后，魔鬼会像进入犹大那样进入你们，使你们充满罪孽，把你们的身體和灵魂都毁灭。因此，你们要审判自己，免得被主审判；要实实在在为自己过去的罪悔改；要对基督我们的救主拥有鲜活而坚定的信仰；要纠正你们的生活，与所有人一起处于完美的仁爱。你们要实实在在地去做，认真地悔改自己的罪，与邻舍一起处于爱和仁，打算过一种新的生活，遵行神的诫命，从此以后走在祂神圣的道路上；怀着信接近并取得这圣餐，使你们得安慰；谦卑地向全能的神忏悔。

250c. 由此可见，教会的博士和领袖们知道，然而又不知道，通往天堂的路是这条路，而不是与此分离的信之路；当照着此处所引用的内容在人们面前祷告和讲道时，他们知道；但当根据他们的教义教导时，他们却不知道。他们将前一条路称为实用宗教，将后一条路称为基督教；他们认为前者适合简单人，后者适合智慧人。但我可以断言，那些照着唯信和因信称义的教义生活的人根本没有属灵的信仰，在世上的生活结束后，他们就进入诅咒。而那些照着取自前面的训词的教义生活的人拥有属灵的信仰，在世上的生活结束后，他们就进入天堂。这也完全符合整个基督教界所接受的被称为亚他那修信仰的信仰，其中有关于主的这些话：在祂降临时，所有人都会供认所行之

事；行善者必入永生，作恶者必入永火；此乃大公教会信仰。

这些事完全符合圣言，这一点从以下经文明显看出来：

人子要在祂父的荣耀里，同着祂的天使们降临；那时候，祂要照各人的作为报应各人。（马太福音 16:27）

约翰福音：

行善的出去复活得生命，作恶的出去复活被定罪。（约翰福音 5:28, 29）

启示录：

在主里面而死的人有福了；灵说，是的，他们可以从自己的劳苦中安息；他们的作为也随着他们。（启示录 14:13）

又：

我要照你们的作为赐给你们各人。（启示录 2:23）

又：

我又看见死了的人，无论大小，都站在神面前；案卷展开了；死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们的作为受审判。于是海交出其中的死人；死亡和地狱也交出其中的死人；他们都照各人的作为受审判。（启示录 20:12, 13）

又：

看哪，我必快来，赏赐在我，要照各人的作为赐给他。（启示录 22:12）

在写给七个教会的信中，这句话，即“我知道你的作为”对其中的每个教会都说过。因此：

你要写信给以弗所教会的天使，这些事是那右手拿着七星的说的，我知道你的作为。（启示录 2:1, 2）

又：

你要写信给士每拿教会的天使，这些事是那首先的和末后的说的，我知道你的作为。（启示录 2:8, 9）

又：

你要写信给别迦摩教会的天使，这些事是那有剑的说的，我知道你的作为。（启示录 2:12, 13）

又：

你要写信给推雅推喇教会的天使，这些事是神之子说的，我知道你的作为、仁爱。（启示录 2:18, 19）

又：

你要写信给撒狄教会的天使，这些事是那有神的七灵的说的，我知道你的作为。（启示录 3:1）

又：

你要写信给非拉铁非教会的天使，这些事是那圣洁，真实的说的，我知道你的作为。（启示录 3:7, 8）

又：

你要写信给老底嘉教会的天使，这些事是阿们，忠信真实的见证人说的，我知道你的作为。（启示录 3:14, 15）

耶利米书：

我必照他们的作为，按他们手所作的报应他们。（耶利米书 25:14）

同一先知书：

耶和华啊，你的眼睛睁开，察看人子的一切道路，要照各人的路和他作为的果子赐给他。（耶利米书 32:19）

何西阿书：

我必因他的路察罚他，照他的作为报应他。（何西阿书 4:9）

撒迦利亚书：

耶和华按我们的道路和作为对待我们。（撒迦利亚书 1:6）

在下面的经文中也是如此。约翰福音：

你们既知道这些事，若是去行就有福了。（约翰福音 13:17）

路加福音：

你们为什么称呼我主啊，主啊，却不实行我所说的话呢？（路加福音 6:46）

马太福音：

凡遵行又教导的，他在天国里必称为大的。（马太福音 5:19）

又：

凡不结好果子的树，就砍下来，丢在火里。凡对我说，主啊，主啊的人，不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人，才能进去。凡听见我这话就去行的，好比一个谨慎的人。凡听见我这话不去行的，好比一个愚蠢的人。（马太福音 7:19 - 27）

又：

撒在好地上的，就是人听圣言明白了，并结出果实来。（马太福音 13:23）

马可福音：

那撒在好地上的，就是人听圣言，又领受，并且结实。(马可福音 4:20)

路加福音：

那落在好土里的种子，就是人听了圣言，持守在诚实善良的心里，并且结出果实。(路加福音 8:15)

马太福音：

主说完这些话，就喊着说，有耳可听的，就让他听。(马太福音 13:9；马可福音 4:9；路加福音 8:8)

又：

你要尽你的心，尽你的灵魂爱主你的神。这是第一条大的诫命。其次也相仿，就是要爱邻如己。律法和先知都悬挂在这两条诫命上。(马太福音 22:37-40)

“律法和先知”表示总体上的圣言。

爱主神就是服从祂的话，或戒律，祂自己在约翰福音教导了这一点：

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 14:21, 23, 24)

在马太福音也教导了这一点：

主对在祂左边的山羊说，他们要进入永火里去；对在祂右手边的绵羊说，他们要往永生里去。(马太福音 25:31 - 46)

“山羊”表示那些不实行仁之良善的人，“绵羊”表示那些实行仁之良善的人，这一点从那里的话清楚看出来；他们都说，他们不知道向邻舍行善就是向主行善；但他们即便不是以前，也在审判之日被教导，行善就是爱主。灯里没有油的五个愚拙童女也表示那些处于信，未处于仁之良善的人；而灯里有油的五个谨慎或聪明童女也表示那些处于仁之良善的人；因为“灯”表示信，“油”表示仁之良善。论到后者，经上说，她们被允许赴婚宴，而论到说，主啊，主啊，给我们开门的后者，经上说，她们得到的回答是，我实在对你们说，我不认识你们(马太福音 25:1 - 12)。教会的末期将没有对主的信，因为没有仁，这一点由鸡叫之前，彼得三次否认主(马太福音 26:34, 69 - 74)来表示，同样由当彼得看见约翰跟从主时，主对彼得说，这与你何干？你跟从我，约翰；因为彼得指着约翰说，这人将来如何(约翰福音 21:21, 22)来表示。就

代表意义而言，“彼得”表示信，“约翰”表示仁之良善；约翰因表示仁之良善，故斜靠着主的胸膛(约翰福音 21:20)。

这良善构成教会，这一点由主从十字架上向约翰所说的话来表示：

耶稣见祂母亲和祂所爱的那门徒站在旁边，就对祂母亲说，妇人，看，你的儿子！又对那门徒说，看，你的母亲！从那一刻起，那门徒就接她到自己家里去了。(约翰福音 19:26, 27)

“母亲”和“妇人”表示教会；“约翰”表示仁之良善；因此，这些话表示教会将存在于仁之良善所在的地方。可参看《新耶路撒冷及其属天教义》122 节，那里引用的段落充分解释了这些事；此外，哪里没有仁，哪里就没有信(参看《最后的审判》，33 - 39 节)；人死后就是他在世上的生命的样子，而不是他的信的样子(参看《天堂与地狱》，470 - 484 节)；至于什么是仁，什么是本质上的信，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(84 - 122 节)。

250d. 从所援引的内容来考虑，有信是否意味着要活出信，而不是别的，活出信是否意味着不仅知道和思考，还意愿和实行。因为当信只在一个人的知识和思维中时，它不在这个人里面；但当它也在他的意愿和行为中时，才在他里面。在人里面的信是生命的信，但尚未在人里面的信是记忆和由此而来的思维的信。生命的信是指信神；但信那些来自神的事物，却不信神，只是历史的信，这信并不拯救人。作为一个真正的教士和好的牧师，谁不希望人们过正确的生活？谁不知道基于别人所说的话的知识之信不是生命的信，而是历史的信？

生命的信就是仁之信，因为仁是生命。但即便情况如此清楚明了，我还是预见到，那些确认唯信和因信称义的教义之人不会放弃这个教义，因为他们将虚假与真理联系在一起；事实上，他们根据圣言来教导时，就教导真理，但根据教义来教导时，却教导虚假；因此，他们因声称信的果子是生活的良善，这些随信而来，然而，生活的良善对得救没有任何贡献，唯信得救而混淆了这些事。他们就这样既将两者联结，又将两者分离；他们将两者联结时，就教导真理，但只在那些不知道他们正在将事情颠倒，也不知道他们说这些事是必要的，是为了使他们的教义与圣言一致的人面前教导真理；但他们将这两者分离时，却教导虚假，因为他们说，拯救人的，是信，而不是仁之良善，也就是行为；在这种情况下，他们不知道仁与信行如一体，仁就是行得好，信就是信得好，行不好却信得好是不可能的；因此，没有仁，就没有信；仁是信

的本质和灵魂；因此，唯信是没有灵魂的信，因而是一种死信；由于这种信不是信，所以因这种信称义是纯粹的非实体，或虚无之物。

251. “我要进到他那里去”表示结合。这从“进到”的含义清楚可知，“进到”当论及主时，是指与祂结合（参看《属天的奥秘》，3914，3918，6782，6783 节）。主与那些在心里和生命中接受祂的人结合，因为主进入或流入生命；但祂只对那些处于属灵之爱的生命，或仁爱生命的人如此行，因为仁爱就是属灵之爱。当这爱构成人的生命时，主就通过它进入或流入信之真理，使人看见或认识它们；人由此拥有对真理的属灵情感。以为主进入或流入与人同在的唯信，或与仁分离之信是一个巨大的错误；这种信没有生命在里面，因为它就像没有心脏活动或来自心脏的流注的肺呼吸；这种呼吸只会产生一种无生命的动作，因为肺呼吸是由来自心脏的流注激活的，这是众所周知的。这清楚表明，从主发出的神性被允许经由心脏，也就是经由爱流入人；无论你说心脏，还是说爱，它都和由此而来的灵的生命是一样的。爱构成人的生命，只要留意，谁都能知道并看到这一点。因为一个没有爱的人算什么呢？他岂不是一根树干？因此，爱如何，这个人就如何。爱就是意愿并实行，因为人所爱的，他就意愿并实行。从太阳的光和热中可以对仁之良善和信之真理形成一个概念。当太阳发出的光与热结合时，如春夏时节，地上万物都发芽、开花；但当光里面没有热时，如冬季，地上万物都枯萎而死。此外，属灵之光是信之真理，属灵之热是仁之良善。由此也可以对教会之人的品质形成一个概念；当他的信与仁结合时，他就像一座花园和乐园；但当他的信不与仁结合时，他就像一片沙漠或冰雪覆盖的土地。

252a. “我与他，他与我一同坐席”表示将天堂的幸福分享给他们。这从“坐席”的含义清楚可知，“坐席”是指天堂良善的共享。“坐席”之所以表示共享，是因为在圣言中，筵席，节期，午餐和晚餐都表示因爱而联合，因而表示爱之快乐的共享，因为一切快乐皆源于爱。这些事物从饼和酒，以及一起吃的含义中获得自己的含义：饼和酒表示爱之良善，无论属天的还是属灵的；一起吃表示共享和归给。这一点以前由逾越节的晚餐来表示，如今由“圣餐”来表示（参看 AE 146 节；以及《新耶路撒冷及其属天教义》，210 - 222 节）。经上提到“坐席”，是因为婚礼是在晚餐时分举行的；结婚表示良善与真理的结合，以及由此而来的快乐的共享；因此，启示录上说：

凡被召赴羔羊之婚筵的有福了。（启示录 19:9）

又：

你们聚集来赴大神的晚餐。(启示录 19:17)

由于晚餐表示因爱而联合，以及由此而来的快乐的共享，所以主将教会和天堂比作“晚餐”，还比作“婚礼”；在路加福音比作“晚餐”：

家主摆大晚餐，请了许多人；被请的众人都推辞。于是家主动怒，吩咐他的仆人领那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的来；论到那些被请的人，说，他们没有一个得尝晚餐。(路加福音 14:16 - 24)

被邀所赴的婚筵或婚礼(马太福音 22:1 - 15)几乎所表相同。此处“晚餐”表示天堂和教会；“那些被请推辞的人”表示犹太人，那时教会在他们中间；因为教会尤其在圣言所在的地方，以及主通过圣言为人所知的地方。“贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的”表示那些灵性上如此，那时在教会之外的人。天堂和教会在此被比作“晚餐”和“婚筵或婚礼”，是因为天堂是天使通过爱与主的结合，以及他们通过仁爱彼此的联合，和由此而来的各种快乐、幸福的共享；这同样适用于教会，因为教会是主在地上的天堂。天堂是天使通过爱与主的结合，以及他们通过仁爱相互的联合(参看《天堂与地狱》，13 - 19 节)，以及由此而来的一切快乐、幸福的共享(HH 396 - 400 节)。

在圣言中，许多地方都说，那些被准许进入天堂的人一起吃饭，这在灵义上表示他们要享受祝福和幸福。因此，在那里一起吃饭与“坐席”所表相同，如在路加福音：

从东、从西、从北、从南将有人来，在神的国里坐席。(路加福音 13:29)

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)

那些将“从东、西、北、南”而来的人是指所有处于爱之良善，由此处于信之真理的人。在圣言中，四个方位就具有这种含义(可参看《天堂与地狱》，141 - 153)；“亚伯拉罕，以撒和雅各”表示神性本身和神性人身方面的主(《属天的奥秘》，1893, 4615, 6098, 6185, 6276, 6804, 6847 节)；因此，“与他们一同坐席”表示与主结合，并通过爱彼此联合，通过这种结合和联合享受永恒的祝福和幸福，这一切唯独来自主。

路加福音：

耶稣说，你们腰里要束上带，灯也要点着；自己好像人等候从婚筵上回

来的主人；他来敲门时，他们就给他开门。主人来了，发现这些仆人警醒，他们就有福了；我实在告诉你们，主人必自己束上带，叫他们坐席，进前伺候他们。（路加福音 12:35 等）

束上带的“腰”表示爱之良善（参看《属天的奥秘》，3021，4280，9961 节）；点着的“灯”表示源于爱之良善的信之真理（《属天的奥秘》，9548，9551，9783 节）；“自己束上带，叫他们坐席，伺候他们”表示赋予他们各种良善。

同一福音书：

我在试炼之中，你们是始终同我在一起的；我将国委派给你们，正如我父委派给我一样，叫你们在神国里，在我的席上吃喝。（路加福音 22:28 - 30）

“在神国里，在主的席上吃喝”是指通过爱和信与主结合，并享受天上的祝福。

马太福音：

耶稣说，我告诉你们，从今以后，我必不喝这葡萄树的产物，直到我在我父的国里，同你们喝新的那日子。（马太福音 26:29）

这番话是主在设立圣餐之后说的；“葡萄树的产物”表示源于神性良善的神性真理，以及由此而来的祝福和幸福。

在圣言中，“筵席”与“晚餐”所表相同，如以赛亚书：

在这山上，万军之耶和华必为所有人民用肥甘设摆筵席，用精酿的酒设摆筵席。（以赛亚书 25:6）

此处论述的是主的降临，“肥甘的筵席”表示良善的归给和共享，“精酿的酒的筵席”，或最好的酒表示真理的归给。“肥甘”表示爱之良善（参看《属天的奥秘》，353，5943，10033 节）；也表示爱之快乐（AC 6409 节）；“酒”表示仁之良善，这良善本质上是真理（AC 1071，1798，6377 节）。

252b. 十个童女被邀所赴的“婚筵或婚礼”具有同样的含义，对此，马太福音上如此记着说：

天国好比十个童女，拿着灯，出去迎接新郎。其中有五个是谨慎的，五个是愚拙的。愚拙的拿着灯，却没有随身带油；谨慎的拿着灯，又带着油在器皿里。新郎迟延的时候，她们都打盹、睡着了。半夜有喊叫，看，新郎来了，你们出来迎接他。那时那些童女就都起来收拾灯。愚拙的对谨慎的说，请分点油给我们；因为我们的灯要灭了。但谨慎的回答说，恐怕不够你我用的；不如你们到卖油的那里为自己买吧。她们去买的时候，新郎到了；那预备好了的，

同他进去赴婚筵，门就关了。其余的童女随后也来了，说，主啊，主啊，给我们开门。祂却回答说，我实在对你们说，我不认识你们。(马太福音 25:1 - 12)

此处论述的主题是通过爱和信与主的结合；“婚筵或婚礼”表示这结合；“油”表示爱之良善，“灯”表示信之真理。为清楚说明主在那里所说的每句话都有一个灵义在里面，我想更具体地展开这个比喻的灵义。好比十个童女的“天国”表示天堂和教会；“十个童女”表示所有属于教会的人，“十”表示所有或全部，“童女”表示那些处于对属灵真理和良善的情感之人，这种情感构成教会。这就是为何在圣言中，表示教会的“锡安”和“耶路撒冷”被称为“童女或处女”，如锡安的童女或处女，耶路撒冷的童女或处女；启示录说：“童女跟随羔羊。”她们出去迎接新郎所带的“灯”表示信之真理；“新郎”表示在通过爱和信与天堂和教会结合方面的主；因为论述的主题是一种婚姻，该婚姻表示这种结合。“五个谨慎的童女”和“五个愚拙的童女”表示那些处于源于爱之信的教会之人，和那些处于与爱分离之信的人，与马太福音(7:24, 26)提到的“谨慎的”和“愚拙的”所表相同。有喊叫的“半夜”表示最后的审判，一般表示人生命的最后状态，就是他被判定要么上天堂，要么下地狱的时候；“那时愚拙的童女对谨慎的说，请分点油给我们，谨慎的回答说，她们应到卖油的那里买”，表示所有人死后的状态，那时，那些信里面没有爱之良善，或没有源于爱之良善的信之真理的人渴望为自己获得它，但却是徒劳，因为人在世上的生命如何，他仍旧如何。由此清楚可知，“进去赴婚筵”的“谨慎童女”表示什么，“说，主啊，主啊，给我们开门”，得到的回答却是，“我实在对你们说，我不认识你们”的“愚拙童女”表示什么。“我不认识你们”表示主不与他们结合，因为进行结合的，是属灵之爱，而不是没有爱的信；事实上，主与那些处于爱，由此处于信的人同住，祂认识这些人，因为祂自己就是在那里。

253a. 启 3:21. “得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐”表示坚定不移，持续到生命结束的人将与主所在的天堂结合。这从“得胜”和“在我宝座上与我同坐”的含义清楚可知：“得胜”是指在对真理的属灵情感上坚定不移，甚至直到生命结束(参看 AE 128 节)，但在此是指在于源于仁之信的状态上坚定不移，因为此处论述的主题是仁；“得胜”之所以具有这种含义，是因为只要人活在世上，他就与属于他的邪恶和由此而来的虚假争战；凡如此争战，并在仁之信上如此坚定不移，甚至直到生命结束的人都会得胜；在世上得胜的人

就永远得胜，因为人死后仍是他的生命在世上的样子。“在我宝座上与我同坐”是指与主所在的天堂结合，因为“宝座”表示天堂，“与我同坐”表示与主在一起，因而与祂结合。

圣言多次提到“宝座”这个词，当论到主时，它一般表示天堂，尤表属灵天堂，抽象地表示从主发出的神性真理，因为这神性真理构成天堂。因此，“宝座”也论及审判，因为一切审判都通过真理实现。这就是圣言中“宝座”的含义，这一点从以下经文可以看出来。以赛亚书：

耶和華說，天是我的宝座。（以赛亚书 66:1）

诗篇：

耶和華在天上立定宝座。（诗篇 103:19）

马太福音：

人指着天起誓，就是指着神的宝座和那坐在上面的起誓。（马太福音 23:22）

显然，在这些经文中，“宝座”表示天堂；因为经上说“天是祂的宝座”，“祂在天上立定宝座”，“人指着天起誓，就是指着神的宝座起誓”。倒不是说耶和華或主在那里坐在一个宝座上，而是说祂在天上的神性被称为“宝座”，有时也向那些被恩准望向天堂的人显为一个宝座。主就是这样被看见的，这一点明显可见于以赛亚书：

我见主坐在高高举起的宝座上，祂的衣襟遮满殿。（以赛亚书 6:1）

“耶和華的衣襟遮满殿”表示从祂发出的神性真理充满天堂和教会的终端，因为“主的衣襟”一般表示发出的神性真理，或发出的神性，尤表在天堂和教会终端的神性真理（参看 AE 220a 节）。

以西结书：

在基路伯头以上的穹苍之上有宝座的形像，仿佛蓝宝石的样子，在宝座形像以上有一个形像，仿佛人的样子在它上头。（以西结书 1:26；10:1）

“宝座”有一个仿佛蓝宝石的形像，是因为“蓝宝石”表示从主的神性良善发出的神性真理，因此属灵真理因属天良善而透明（参看《属天的奥秘》，9407，9873 节）。因此，“宝座”在此表示整个天堂，因为天堂凭神性真理而为天堂。至于“基路伯”表示什么，可参看《属天的奥秘》（9277e，9509，9673 节）。

启示录：

见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上。又有虹围着宝座，好

像绿宝石。有闪电，雷轰，响声，从宝座中发出。宝座周围有四个活物，前后都满了眼睛。（启示录 4:2 - 6, 9, 10）

此处描述了神性真理方面的天堂，这一点可见于下一章对这些话的解释。在以下经文中含义相同：

一道纯净的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。（启示录 22:1）

“一道纯净的河，明亮如水晶”，看上去从“从宝座流出来”，是因为“河”，以及“水晶”都表示神性真理。

在圣言中，“神的宝座”所表相同，因为在圣言的预言部分，“大卫”不是指大卫，而是指王权，也就是作为第二层天堂的属灵天堂中的神性真理方面的主。因此，在路加福音：

天使对马利亚说，祂要为大，称为至高者的儿子，主神要把祂祖大卫的宝座给祂。（路加福音 1:32）

以赛亚书：

因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在祂的肩头上；祂名称为奇妙、策士、神、勇士、永在的父、和平的君！祂的政权与平安必加增无穷；祂必在大卫的宝座上治理祂的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。（以赛亚书 9:6, 7）

显然，此处不是指大卫，也不是指主将坐在其上的祂的宝座；因为主的国不在地上，而是在天堂；因此，“大卫的宝座”表示神性真理方面的天堂（参看 AE 205 节）。在大卫诗篇的含义也一样，主在那里论到祂的宝座和祂的国；如在诗篇 89，其中也有这些话：

我向我的仆人大卫起了誓。我要建立你的种，直到永远，要建立你的宝座，直到代代。公义和公平，是你宝座的根基；我也要使祂的宝座如诸天的日子。（诗篇 89:3, 4, 14, 29）

此处“大卫”表示主（参看 AE 205 节）。在论到主的地方，“荣耀的宝座”所表相同，因为“荣耀”表示神性真理；如马太福音：

当人子在祂荣耀里，众圣天使同祂降临的时候，祂要坐在祂荣耀的宝座上。（马太福音 25:31）

“荣耀”表示天上的神性真理（参看《属天的奥秘》，4809, 5922, 8267, 8427, 9429 节；以及 AE 33 节）。这清楚表明在耶利米书，“荣耀的宝座”表示什么：

不辱没你荣耀的宝座。(耶利米书 14:21; 17:12)

这表示神性真理不可被辱没。被称为耶和華宝座的耶路撒冷所表相同，因为“耶路撒冷”表示教义方面的教会，而教义是神性真理。由此清楚可知，要如何理解耶利米书中的这些话：

那时，人必称耶路撒冷为耶和華的宝座，所有民族都必聚集到耶路撒冷。
(耶利米书 3:17)

诗篇：

耶路撒冷被建造；众支派都上那里去；在那里设立审判的宝座，就是大卫家的宝座。(诗篇 122:3 - 5)

以西结书：

耶和華的荣耀从面朝东的门照入家中。祂对我说，人子啊，看哪，我宝座之地，我脚掌所踏之地，我要在这里住在以色列人中间，直到永远。(以西结书 43:4, 7)

“耶路撒冷”表示教义，因而天上和地上的神性真理方面的教会，因为这神性真理构成教会(参看《属天的奥秘》，3654, 9166 节；AE 223a,c 节)。由于一切审判都通过真理实现，天上的审判则通过神性真理实现，所以在论述审判方面的主的地方，经上也提到“宝座”，如前面(马太福音 25:31；诗篇 122:3 - 5)；此外，在诗篇：

耶和華啊，你已经为我伸冤；你坐在宝座上，按公义审判；你曾斥责列族，灭绝恶人；耶和華必坐着，直到永远；祂要为审判预备祂的宝座。(诗篇 9:4, 5, 7)

253b. 在圣言中，许多地方也说，不仅主将坐在宝座上，而且其他人也将坐在宝座上，但这些“宝座”不是指宝座，而是指神性真理。因此，在撒母耳记上：

祂从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人，使他们与首领同坐，承继荣耀的宝座。(撒母耳记上 2:8)

启示录：

在神宝座前坐在宝座上的二十四位长老。(启示录 11:16)

又：

我看见几个宝座，他们坐在上面，并有审判权赐给他们。(启示录 20:4)

马太福音：

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，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。(马太福音 19:28；路加福音 22:30)

此处“宝座”表示神性真理，所有人都要从神性真理并照着神性真理受审判。“十二”和“二十四”表示所有事物，并论及真理；“长老”和“门徒”，以及“支派”都表示神性真理。当知道了这些事时，就可以看出在上述经文中，“宝座”表示什么；以及在现在所论述的这些话，即“得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐”中，“宝座”又表示什么。“宝座”表示所有或全部，并论及真理(参看《属天的奥秘》，577，2089，2129，2130，3272，3858，3913节)；“二十四”所表相同，因为这个数字是十二的倍数，由十二相乘而得出(AC 5921，5335，5708，7973节)。“以色列的长老”表示教会中所有处于源于良善的真理之人(AC 6524，6525，6890，7912，8578，8585，9376，9404节)；“主的十二门徒”所表相同(AC 2129，3354，3488，3858，6397节)；“十二支派”也所表相同(AC 3858，3926，4060，6335，7836，7891节)。

由此可见，所罗门制造的宝座代表什么，列王纪上如此描述它：

所罗门制造了一个大象牙宝座，用纯金包裹。宝座有六层台阶；座的头部是圆的，后面两旁靠近座位的地方有扶手，两个狮子在扶手旁边站立；六层台阶上有十二个狮子站立，这边一个，那边一个；在任何国家中都没有这样作的。(列王纪上 10:18-20)

此处“象牙”表示终端的神性真理；“头是圆的”表示相对应的良善；包裹它的“金子”表示神性真理所来自的神性良善。“六层台阶”表示从初至末的一切事物；“两个扶手”表示一切能力；“狮子”表示在其能力中的教会的真理；“十二”表示所有事物。“宝座”当论及主时，因表示一切神性真理方面的天堂，故在反面意义上表示一切虚假方面的地狱。前面(即启示录 2:13；以赛亚书 14:9，13；47:1；哈该书 2:22；但以理书 7:9；路加福音 1:52；以及别处)就在这反面意义上提到“宝座”。

254. “就如我得了胜，在我父的宝座上与祂同坐一般”表示比较像在天，神性良善与神性真理合一。这从“得胜”的含义清楚可知，“得胜”当论及主自己时，是指将神性良善与神性真理合一。由于这个过程通过试探和胜利实现，所以经上说“就如我得了胜”。主通过允许进入祂人身的试探，然后通过不断的胜利而将神性良善与神性真理合一(参看《新耶路撒冷及其属天教

义》，201，293，302 节）。“在我父的宝座上与祂同坐”表示在天上，神性良善与神性真理合一，因为“父”当由主来说时，表示自成孕时就在祂里面的神性良善，“子”表示神性真理，两者都在天上；“宝座”表示天堂，如前所述。主在众天堂的这神性被称为神性真理，但它是与神性真理合一的神性良善。情况就是这样，这一点可见于《天堂与地狱》（13，133，139，140 节）。

当主说，“得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与祂同坐一般”时，之所以在教会成员与主自己之间作一个对比，是因为主在世上的生活就是一个榜样，教会成员要照着这个榜样生活，如主自己在约翰福音所教导的：

我给你们作了榜样，叫你们照着我向你们所作的去作。你们既知道这些事，若是去行就有福了。（约翰福音 13:16，17）

这就是为何在其它地方，主将自己与其他人作对比，如在约翰福音：

耶稣说，我爱你们，正如父爱我一样；你们要住在我的爱里，正如我遵守了我父的诫命，住在祂的爱里。（约翰福音 15:9，10）

又：

他们不属世界，正如我不属世界一样。你怎样差我到世上，我也照样差他们到世上。（约翰福音 17:16，18）

又：

父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。（约翰福音 20:21）

又：

你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，像我们合而为一；我在他们里面，你在我里面。父啊，我在哪里，愿你所赐给我的人也同我在哪里，叫他们看见你所赐给我的荣耀。我已让他们认识你的名，还要让他们认识，使你所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。（约翰福音 17:22 - 24，26）

主论到祂与人的结合，就如同论到祂与父的结合，也就是说，如同论到祂的人身与祂里面的神性的结合，因为主不与人自己的东西，或说人的自我结合，只与同在在一起的祂自己的东西结合。主移除人自己的东西，或说人的自我，赋予祂自己的东西，并住在里面。情况就是这样，这在教会是众所周知的，如从念给那些靠近圣餐之人的祷文和劝诫所清楚看到的，其中有这些话：我们若怀着一颗真正忏悔的心和活的信仰领受圣餐（因为这时，我们属灵

地吃基督的肉，喝基督的血)，就住在基督里面，基督也住在我们里面；我们与基督，并基督与我们就为一（也可参看约翰福音 6:56）。不过，这些事从《天堂与地狱》（11，12 节）的说明可以得到更好的理解。由此可知，由于天使和世人所接受的主的神性构成他们里面的天堂和教会，所以他们与主为一，正如主与父为一。

为了更清楚地知道当如何理解主所说的这句话，即“祂在祂父的宝座上与父同坐”，必须知道，“神的宝座”是天堂，如前所示，天堂凭从主发出的神性而为天堂，这神性被称为神性真理，但却是与神性真理合一的神性良善，如前所述。主自己不在天堂中，而是在众天堂之上，向那些在天堂里的人显为一轮太阳。祂显为一轮太阳，是因为祂是神性之爱，神性之爱向天使显为太阳的火；这就是为何在圣言中，“圣火”表示神性之爱。光和热从显为太阳的主发出；发出的光因是属灵之光，故是神性真理；热因是属灵之热，故是神性良善。后者，即神性良善由“天上的父”来表示。主是天堂的太阳，由此发出的光和热是与神性良善合一的神性真理（可参看《天堂与地狱》，116 - 125，126 - 140 节）；天堂凭从主发出的神性而为天堂（HH 7 - 12 节）。由此明显可知，在圣言中，“天上的父”和“天父”表示什么，如在马太福音：

要善待你们的仇敌，这样你们才可以作你们在天上的父的儿子。（马太福音 5:44，45）

又：

你们要完全，像你们天上的父完全一样。（马太福音 5:48）

又：

你们虽然邪恶，尚且知道拿好礼物给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求祂的人吗？（马太福音 7:11）

又：

惟独遵行天上的父的旨意的人，才能进天国。（马太福音 7:21）

又：

一切植物，若不是天父栽种的，必要连根拔除。（马太福音 15:13）

以及在其它地方（如在马太福音 5:16；6:1，6，8；12:50；16:17；18:14，19，35；马可福音 11:25，26；路加福音 11:13）。

“父”表示神性良善，这一点也可从马太福音中的这段经文明显看出来：不可轻看这小子里的一个；因为他们的天使常见我在天上的父的面。（马

太福音 18:10)

“他们见在天上的父的面”表示他们从主那里接受神性良善；他们看不到祂的面，这一点从主在约翰福音中的话明显看出来：

从来没有人见过父。(约翰福音 1:18；5:37；6:46)

这一点也可从马太福音中的这段经文看出来：

不要称呼地上的人为父，因为只有一位是你们在天上的父。(马太福音 23:9)

显然，没有人被禁止称呼他在地上的父亲为“父”，主在此也没有禁止；经上这样说，是因为“父”表示神性良善，并且除了那一位神以外，没有一个良善的(马太福音 19:17)。主这样说话，是因为在新旧约圣言中，“父”在灵义上表示神性良善(可参看《属天的奥秘》，3703，5902，6050，7833，7834 节)；也表示良善方面的天堂和教会(AC 2691，2717，3703，5581，8897 节)；“父”当由主来说时，表示祂的神性之爱的神性良善(AC 2803，3704，7499，8328，8897 节)。

255. 启 3:22. “灵向众教会所说的话，凡有耳的，就让他听”表示能理解的人都应听从从主发出的神性真理对那些属祂教会的人所教导和所说的话。这从前面(AE 108 节)的阐述和说明清楚可知。

256. 前面说过，此处写信给的“七个教会”不是指七个教会，而是指所有属于教会的人，在抽象意义上表示教会的一切事物。情况就是这样，这一点可从以下考虑看出来：“七”表示所有人和所有事物，名字表示事物。写给这七个教会的内容表示所有属于教会的人，或教会的一切事物，这一点从对写给他们的一切内容的解释可以看出来。因为教会的一切都与这四个共性，即教义，符合教义的生活，符合生活的信仰有关。写给六个教会的信论述了这三个共性：写给以弗所和士每拿教会的信论述了教义；写给推雅推喇和撒狄教会的信论述了符合教义的生活；写给非拉铁非和老底嘉教会的信论述了符合生活的信仰。由于教义无法植入人的生活，变成信的事，除非人与他经遗传所拥有的邪恶和虚假争战，所以写给别迦摩教会的信也论述了这争战；事实上，那里论述的主题是试探；试探就是与邪恶和虚假的争战。写给别迦摩教会的信论述了试探(参看 AE 130 节)；写给以弗所和士每拿教会的信论述了教义(参看 AE 93，95，112 节)；写给推雅推喇和撒狄教会的信论述了符合教义的生活(AE 150，182 节)；写给非拉铁非和老底嘉教会的信论述了符合生

活的信仰(AE 903, 227 节)。由于写给这最后一个教会，即老底嘉教会的信论述了那些处于唯信教义的人，信的末尾还论述了源于仁之信的性质，所以对于前面所述，此处要补充的是，爱构成天堂；爱因构成天堂，故也构成教会；因为天堂所有的社群是无数的，都照着爱之情感来排列，每个社群里的所有人也是如此；因此，在众天堂，一切事物都是照着情感或爱来排列的，没有一个人照着唯信而拥有一席之地。属灵情感，或爱是仁；所以显而易见，没有人能进入天堂，除非他处于仁爱。

257. 由于这本预言书经常提到数字，没有人能知道这些数字所包含的事物的灵义，除非他知道这些具体数字都表示什么，事实上，圣言中的所有数字和所有名字一样，都表示属灵事物，还由于除了其它数字外，数字“七”也经常提到，所以我想在此说明，“七”表示所有人和所有事物，也表示完全和完整；表示所有人和所有事物的，也表示完全和完整，因为完全和完整论及一个事物的量级，而所有人和所有事物论及量级。数字“七”就具有这种含义，这一点可从以下经文看出来。以西结书：

住以色列城邑的人必点火烧军械，就是大盾小牌、弓箭、挺杖、枪矛，用它们来烧火，直烧七年。他们必埋葬歌革，洁净那地七个月。(以西结书 39:9, 11, 12)

此处论述的主题是教会中一切事物的荒凉；“住以色列城邑的人”表示一切真理之良善；“点火”表示通过邪恶吞噬。“军械，就是大盾小牌、弓箭、挺杖、枪矛”是指属于教义的一切；“用它们来烧火，直烧七年”表示通过邪恶把它们全部完全吞噬。“歌革”表示那些处于外在敬拜，未处于内在敬拜的人；“烧它们，洁净那地”表示把他们全部摧毁，彻底洁净他们的教会。

耶利米书：

他们的寡妇要比海沙还增多，我要给他们招来午间的荒废者，攻击少年人的母亲。生过七个的要衰弱无力，呼出自己的灵魂。(耶利米书 15:8, 9)

要增多的“寡妇”表示那些处于良善，并渴望真理的人，在反面意义上，如此处，表示那些处于邪恶，并渴望虚假的人；“少年人的母亲”表示教会；“午间的荒废者”表示该教会的荒废，无论他们可能多么处于来自圣言的真理；“生过七个的要衰弱无力，呼出自己的灵魂”表示因被赋予圣言而被赋予一切真理的教会将要灭亡；因为“生过七个的”表示那些被赋予一切真理的人。这话尤其是针对犹太人说的。

同样，在撒母耳记上：

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

不再饥饿的“饥饿的”是指那些渴望教会的真理和良善的人；“不生育的，生了七个”表示那些在教会之外，不知道真理的人，因为他们没有圣言，因而表示外邦人，一切事物都要赐给他们；“多有儿女的，反倒衰微”表示那些拥有真理的人，这些真理将从他们那里被夺走。诗篇：

加七倍归还到我们邻舍的怀里。（诗篇 79:12）

摩西五经：

犹太人要因他们的罪而受七倍惩罚。（利未记 26:18, 21, 24, 28）

“七倍”在此表示完全。

路加福音：

倘若你的弟兄一天七次得罪你，又一天七次转向你，说，我悔改了，你都要饶恕他。（路加福音 17:4）

此处，倘若他七次回转，要饶恕七次表示每当他回转，都要饶恕，因而始终或任何时候都饶恕。但为免得彼得把这些话理解为七次，主向他解释了自己的意思，如马太福音所记载的：

彼得说，主啊，我弟兄若得罪我，我当饶恕他多少次呢？到七次可以吗？耶稣对他说，我不是对你说到七次，而是到七十个七次。（马太福音 18:21, 22）

“七十个七次”表示始终，不用数算。诗篇：

我因公义的典章，一天七次赞美你。（诗篇 119:164）

“一天七次”表示始终，或任何时候。

又：

耶和华的言语是纯净的言语，是在土炉中精练、炼净七次的银子。（诗篇 12:6）

此处“银子”表示源于神性的真理；“炼净七次”表示彻底、完全洁净。以赛亚书：

月光必像日光，日光必加七倍，像七日的光一样。（以赛亚书 30:26）

“日光”表示源于神性良善的神性真理；“日光必加七倍，像七日的光一样”表示天上的神性真理必没有任何虚假，因而彻底、完全洁净。

马太福音：

污灵必另带七个比自己更恶的灵来，住在那里。(马太福音 12:45；路加福音 11:26)

此处论述的是亵渎，要与这个污灵一起回来的“七个污灵”表示一切邪恶之虚假，因而对良善和真理的完全毁灭。

在但以理书，要经过巴比伦王的“七期”具有同样的含义：

他的心要改变，不再是人的；要给他一个兽心，七期要经过他。(但以理书 4:16, 25, 32)

“巴比伦王”表示那些亵渎圣言的良善和真理的人；“他的心要改变，不再是人的；要给他一个兽心”表示属灵事物，也就是真正人性的东西将在他身上荡然无存，取而代之的是一切恶魔般的东西；要经过他的“七期”表示亵渎，也就是对真理和良善的彻底毁灭。

由于“七”和“七次或七期”表示一切事物，也表示完全，所以以色列人被给予以下吩咐，出埃及记：

亚伦和他儿子的手要被充满七天。(出埃及记 29:35)

又：

坛七天要分别成圣。(出埃及记 29:37)

又：

亚伦供职的时候，要穿七天圣衣。(出埃及记 29:30)

利未记：

亚伦和他儿子供祭司职分时，七天不可出会幕(利未记 8:33, 34)

又：

要在坛角上行七次赎罪之礼。(利未记 16:18, 19)

又：

要用油使坛七次成圣。(利未记 8:11)

又：

要对着幔子弹血七次。(利未记 4:16, 17)

又：

当亚伦进到施恩座前时，要用手指朝东弹血七次。(利未记 16:12 - 15)

民数记：

要向会幕弹七次分离水。(民数记 19:4)

利未记：

要在那大麻疯求洁净的人身上洒七次血。（利未记 14:7, 8, 27, 38, 51）

出埃及记：

灯台要有七盏灯。（出埃及记 25:32, 37; 37:18 - 25）

又：

要守节七天。（出埃及记 34:18, 利未记 23:4 - 9, 39 - 44; 申命记 16:3, 4, 8）

以西结书：

这节的七日，每日要用公牛七只，公绵羊七只为燔祭。（以西结书 45:23）

民数记：

巴兰筑了七座坛，献上七只公牛，七只公羊。（民数记 23:1 - 7, 15 - 18, 29, 30）

利未记：

你要计算七个安息年，就是七次七年，然后七月使禧年的号角发声。（利未记 25:8, 9）

从数字“七”的含义可以看出下面这些表示什么：

创造的七日。（创世记 1 章）

四千人因七个饼而得饱足，剩下的零碎装满了七个筐子。（马太福音 15:34 - 38; 马可福音 8:5 - 9）

由此清楚可知，以下这些表示什么，启示录：

七个教会。（启示录 1:4, 11）

人子在中间的七个金灯台。（启示录 1:13）

祂右手中的七星。（启示录 1:16, 20）

神的七灵。（启示录 3:1）

宝座前的七盏火灯。（启示录 4:5）

用七印封着的书卷。（启示录 5:1）

被赐给七枝号的七位天使。（启示录 8:2）

发出声音的七雷。（启示录 10:3, 4）

掌管最后七灾的七位天使。（启示录 16:1, 6）

盛满最后七灾的七碗。（启示录 16:1; 21:9）

以及在圣言中，提到“七”的别处。

启示录 ◇ 第四章

启示录 4

¹ 这些事以后，我观看，见天上有一门开了；我听见的第一个声音，好像号筒和我说话，说，你上到这里来，我要将以后必成的事指示你。² 立刻，我在灵里；见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上。³ 那坐着的，外表好像碧玉和红宝石；宝座周围又有彩虹，外表好像绿宝石。⁴ 宝座的周围，又有二十四个宝座，我看见二十四位长老坐在宝座上，身穿白衣，头上戴着金冠冕。⁵ 有闪电，雷轰，响声，从宝座中发出；又有七盏火灯在宝座前点着，那就是神的七灵。⁶ 宝座前有一个如同水晶的玻璃海；宝座中间和宝座周围有四个活物，前后都满了眼睛。⁷ 第一个活物像狮子；第二个活物像牛犊；第三个活物有像人一样的脸；第四个活物像飞鹰。⁸ 四活物周围各有六个翅膀；里面都满了眼睛；他们昼夜不住地说，圣哉，圣哉，圣哉，昔在今在以后永在的主神全能者。⁹ 每逢四活物将荣耀、尊贵、感谢给予那坐在宝座上，活到时代的时代者的时候，¹⁰ 那二十四位长老就俯伏在坐宝座的面前，敬拜那活到时代的时代的，又把他们的冠冕放在宝座前，说，¹¹ 主啊，你是配得荣耀，尊贵，权柄的，因为你创造了万物，并且它们都是因你的旨意而存在，被创造的。

诠释

258. 前面(AE 5 节)指出，这本预言书论述的主题不是基督教会从开始到结束的连续状态，如迄今为止人们所认为的，而是教会和天堂在末期的状态，末期就是将有一个新天堂和一个新教会的时候，也就是将有一个新教会在天上和地上形成的时候，因而审判发生的时候。之所以说天上的一个新教会，是因为那里也有一个教会，和地上一样(参看《天堂与地狱》，221 - 227 节)。

由于这些是本书论述的主题，所以第一章论述了作为审判者的主；第二章和第三章论述了那些属教会的人和那些不属教会的人，因而论述了那些在要废除的先前天堂的人，以及那些在要形成的新天堂的人。第二章和第三章所论述的七个教会表示所有在教会里的人，以及属于教会的一切事物（参看 AE 256, 257 节）。这第四章则论述了审判之前，对一切事物，尤其天堂里的一切事物的安排；因此，现在在天上看见一个宝座，宝座周围又有二十四个人，二十四位长老坐在上面；宝座旁边还有四个活物，也就是基路伯。这些事物描述了审判之前，对一切事物的安排，因为在对本章的解释中，我们会看到审判。要知道，在有变化发生之前，一切事物都必须重新安排，为将来的事件做准备；因为主预见一切事物，并照着这种预见处理和提供它们。因此，天堂中间的“宝座”表示审判，“坐在宝座上的”表示主；二十四位长老坐在上面的“二十四个人”表示总体上或整个范围内的一切真理，审判就从这些真理并照着它们来施行。“四活物”，也就是基路伯，表示主的圣治，免得先前的天堂因即将发生的显著变化而受到伤害，并且以后一切事都要照着秩序来行；也就是说，那些内层邪恶的人要与那些内层良善的人分离，后者被提入天堂，而前者被扔进地狱。

259. 启 4:1. 这些事以后，我观看，见天上有门开了；我听见的第一个声音，好像号筒和我说话，说，你上到这里来，我要将以后必成的事指示你。

“这些事以后，我观看”表示被光照的理解力（260 节）；“见天上有门开了”表示被揭示的天堂奥秘（260 节）；“我听见的第一个声音”表示现在对即将到来之事的启示（261 节）；“好像号筒和我说话”表示清晰而明显（262 节）；

“说，你上到这里来”表示心智的提升和注意力（263 节）；“我要将以后必成的事指示你”表示关于在教会的末期将要发生之事的教导（264 节）。

260. 启 4:1. “这些事以后，我观看”表示被光照的理解力。这从“看”的含义清楚可知，“看”是指理解。“看”表示理解，是因为眼睛的视觉对应于心智的视觉，也就是理解力。这种对应关系基于以下事实：理解力看见或感知属灵事物，眼睛的视觉看见或感知属世事物。属灵事物是源于良善的真理，属世事物是各种形式的物体。源于良善的真理，也就是属灵事物，在天堂看上去就像眼前的物体一样清晰，然而却又大不相同，因为这些真理从理性上被看到，也就是被感知到。这种视觉或感知的性质无法用人类的语言来描述，

只能这样来理解，它包括出于至内在的原则对事情就是如此的同意和确认。事实上，确认的证据大量存在，并向理性视觉呈现为一体，这一体如同来自许多细节的一个结论。这些确认的证据在天堂之光，也就是从主发出的神性真理或神性智慧中，这光照着每位天使的接受状态而在他里面运作。这就是属灵视觉或理解力，或说理解力的属灵视觉。由于对天使来说，这种视觉作用于眼睛的视觉，并以相对应的形式呈现理解力的真理，这些相对应的形式出现在天堂，与自然界中被称为物体的形式没什么不同，所以圣言字义上的“看”表示理解。至于天上的表象是何性质，它们对应于天使的内在视觉的对象，可参看《天堂与地狱》(170 - 176 节)。

圣言之所以用“看”这个词，不用理解，是因为就其终端而言，圣言是属世的，属世之物是属灵事物立于其上的基础，或说属灵事物将其根建立在基础上；因此，圣言若在字面上是属灵的，就不会有基础，因而就像一座没有地基的房子(关于这个主题，也可参看《天堂与地狱》，303 - 310 节)。在圣言中，“看”表示理解，这一点从以下经文明显看出来，以赛亚书：

他们对先见说，不要看；对有异象的说，不要为我们看正直的事；向我们说圆滑的话，看虚幻吧。(以赛亚书 30:10)

同一先知书：

那能看的人，眼不再闭上，能听的人，耳必倾听。(以赛亚书 32:3)

又：

你们这眼瞎的，看吧，好看得见，你们看见大事，却不遵守。(以赛亚书 42:18, 20)

又：

祭司和先知因烈酒而犯错，在看见中犯错，在审判时跌倒。(以赛亚书 28:7)

别处：

看，却看不见，听却听不见。(马太福音 13:1 - 15；马可福音 4:11, 12；8:17, 18；以赛亚书 6:9, 10；以西结书 12:2)

除此之外还有其它许多例子，无需在此引用，因为每个人都从习惯性的说话模式知道，“看”表示理解；因此，我们说，我看事情是这样，或事情不是这样，意思是我明白。

260a. “见天上有门开了”表示被揭示的天堂奥秘。这从“门”的含义清楚可知，“门”是指准许进入，或引入(对此，参看 AE 208 节)，在此是指探

察，也就是视觉的准许进入；此外，当肉眼的视觉变得模糊，同时灵眼被光照时，视觉就被准许进入天堂；先知就凭这后一种视觉看见一切异象。天上开了的“门”在此表示天堂的奥秘，是因为在这种时候，那些在天堂里的事物出现了；那些系教会奥秘的事物出现在先知面前；此处看到的是关于将发生在最后审判时期的事情的奥秘，这些奥秘至今无一被揭示，并且在审判结束之前也无法被揭示，甚至那时也只能通过某个被主恩准看到它们，同时圣言的灵义被揭示给的世人来揭示。因为这本预言书所写的一切都是针对最后的审判来写的，不过，是通过代表和对应来写的；凡主所说，并被天使感知到的话，在下降的过程中都变成代表，并且如此呈现在终端天堂的天使眼前和作为先知在灵眼打开时的世人面前。由此可见天上开了的门表示什么。

261. “我听见的第一个声音”表示现在对即将到来之事的启示。这从“声音”的含义清楚可知，“声音(voice)”是指凡从主发出，并被天使和世人感知到的东西，在此尤指对最后审判之前，最后审判之时和之后将要发生的即将到来之事的启示，因为接下来论述的就是这些事。在圣言中，“耶和華的声音(voice)”表示发出的神性，也就是神性真理，一切聪明和智慧都来自神性真理(AC 219, 220, 375, 3563, 6971, 8513, 9926 节)；这一点从以下经文也清楚看出来，诗篇：

耶和華的声音在众水上；耶和華的声音大有能力；耶和華的声音满有荣耀。耶和華的声音震破香柏树。耶和華的声音使火焰分岔。耶和華的声音使旷野震动。耶和華的声音使母鹿落胎；凡在祂殿中的，都说，荣耀！（诗篇 29:3 - 9）

该诗篇论述了从主发出的神性，这神性用一个词来称呼，就是神性真理；该诗篇所提到的事物描述了它的效果，无论在善人身上，还是在恶人身上；由此明显可知，“耶和華的声音(voice)”表示什么。

约翰福音：

祂是羊的牧人；看门的就给他开门，羊也听祂的声音。羊不跟着生人，因为不认得生人的声音。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。但你们不是我的羊，我的羊听我的声音，我认识他们，他们也跟着我。（约翰福音 10:2 - 5, 16, 26, 27）

在圣言中，“(绵)羊”表示那些处于源于良善的真理之人，因而表示那些处于源于仁的信之人；此处“声音”(voice)不是指一个声音，而是指发出的

神性，也就是神性真理。这神性真理流入那些处于仁之良善的人，赋予他们聪明，并且只要他们处于良善，就赋予他们智慧；聪明属于真理，智慧属于源于良善的真理。

耶利米书：

大地的制造者用自己的聪明展开了诸天，祂一发声，天上就有众水。(耶利米书 10:12, 13; 51:16)

诗篇：

耶和華的声音在众水上，耶和華在大水上。(诗篇 29:3)

启示录：

人子的声音如同多水的响声。(启示录 1:15)

又：

我从天上听见一个响声，像多水的响声。(启示录 14:2)

耶和華的响声和天上的响声是指发出的神性，或神性真理，一切聪明和智慧都来自神性真理；之所以把它比作“多水的声音”，是因为“水”表示终端的神性真理；这就是“水”的含义(参看 AE 71 节)。

诗篇：

世上的列国啊，你们要向主唱诗。向那乘驾在亘古之天的天之上的；看哪，祂要发出声音，强有力的声音。(诗篇 68:32, 33)

约翰福音：

我告诉你们，时候将到，就是死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了的时候。(约翰福音 5:25)

约珥书：

耶和華必从耶路撒冷发声，天地就震动。(约珥书 3:16)

又：

耶和華在祂军旅前发声；遵行祂话的天象数不清。(约珥书 2:11)

此处耶和華的“声音”(voice)表示神性真理，这是显而易见的；在其它许多地方也是如此。

262. “好像号筒和我说话”表示清晰而明显。这从“号筒”的含义清楚可知，“号筒”是指从天堂显现并揭示的神性真理(对此，可参看 AE 55 节)。那些在灵里的人从天上所听见的声音通常听上去就像人的声音；不过，它之所以听上去像说话的“号筒”，是因为天使清晰而明显地感知到它；他们清晰而

明显地感知到的东西响亮地落入灵人的听觉。这种事就发生在约翰身上，好叫他的注意力可以被唤醒，他的视觉由此也被唤醒，免得有什么东西对他来说是模糊的。其它地方(马太福音 24:31；撒迦利亚书 9:14；诗篇 47:5；启示录 8:2, 7, 8, 13；9:1, 13, 14；10:7；18:22；以及别处)的“号筒的声音”也是这个意思。

263. “说，你上到这里来”表示心智的提升和注意力。这从“上来”的含义清楚可知，当论及来自神性的听觉时，“上来”是指心智的提升(参看《属天的奥秘》，3084, 4539, 4969, 5406, 5517, 6007 节)。它也表示注意力，因为当心智被提升时，注意力就被唤醒。事实上，就思维和意愿而言，人有内层和外层，或说内层和外层属于人的思维和意愿；内层属于内在人，外层属于外在人。属于内在人的内层在灵界，所以那里的事物是属灵的；而属于外在人的外层在自然界，那里的事物是属世的。由于后面的事物是外层，前面的事物是内层，所以“上来”表示朝向内层的提升，或朝向心智的提升。关于这种提升，可参看《天堂与地狱》(33, 34, 38, 92, 499, 501 节)和《新耶路撒冷及其属天教义》(36 - 53 节)中的说明。

264. “我要将以后必成的事指示你”表示关于在教会的末期将要发生之事的教导。这从“指示”和“以后必成的事”的含义清楚可知：“指示”是指生动地教导(对此，我们稍后会提到)；“以后必成的事”是指在教会的末期即将发生的事。这就是含义，因为接下来论述的是就在最后的审判之前，天堂和教会的状态，后来论述的是审判本身；由于审判将在教会结束时发生，所以这些事表示在教会的末期将要发生的事。最后的审判在教会结束时发生，并且它已经发生了(参看《最后的审判》，33 - 39, 45 - 52 节)。“我要指示你”之所以表示对这些事的生动教导，是因为所指示的一切事都包含它们；事实上，它们隐藏在启示录所描述的代表中；但它们出现在天使面前，也出现在知道圣言灵义的世人面前。

265. 启 4:2 - 6(前半部分). 立刻，我在灵里；见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上。那坐着的，外表好像碧玉和红宝石；宝座周围又有彩虹，外表好像绿宝石。宝座的周围，又有二十四个宝座，我看见二十四位长老坐在宝座上，身穿白衣，头上戴着金冠冕。有闪电，雷轰，响声，从宝座中发出；又有七盏火灯在宝座前点着，那就是神的七灵。宝座前有一个如同

水晶的玻璃海；宝座中间和宝座周围有四个活物，前后都满了眼睛。

“立刻，我在灵里”表示当有了启示时，一种属灵状态(266节)；“见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上”表示最后审判方面的主(267节)。

“那坐着的，外表好像碧玉和红宝石”表示在因神性之爱的神性良善而透明的神性真理方面的主的表象(268节)；“宝座周围又有彩虹，外表好像绿宝石”表示在众天堂围绕主的神性真理的表象(269节)。

“宝座的周围，又有二十四座宝座，二十四位长老坐在宝座上”表示在审判之前，主在高层天堂所排列的源于良善的一切真理(270节)；“身穿白衣”表示在低层天堂，源于良善的一切真理(271节)；“头上戴着金冠冕”表示被神性良善按顺序排列的一切真理，因而也表示一切先前的天堂(272节)。

“有闪电，雷轰，响声，从宝座中发出”表示天堂里的神性真理的光照，以及对它的理解和感知(273节)；“又有七盏火灯在宝座前点着，那就是神的七灵”表示从主的神性之爱发出的与神性良善合一的神性真理本身(274节)。

“宝座前有一个如同水晶的玻璃海”表示在其总体事物所在的终端的神性真理的表象，它凭在初端与神性良善合一的神性真理的流注而透明(275节)。

266. 启 4:2. “立刻，我在灵里”表示当有了启示时，一种属灵状态。这从前面(AE 53节)的阐述和说明清楚可知，那里也说：“我在灵里。”

267. “见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上”表示最后审判方面的主。这从“宝座”的含义清楚可知，“宝座”一般是指天堂，尤指属灵天堂，抽象地是指从主发出的神性真理。它也表示审判，因为所有人都是从神性真理受审判的；所有在天上的人也是(对此，参看 AE 253a 节)。“坐在宝座上的那一位”是主，这是显而易见的。审判唯独属于主，祂自己在马太福音也教导了这一点：

当人子在祂荣耀里，众圣天使同祂降临的时候，祂要坐在祂荣耀的宝座上；所有民族必都聚集在祂面前；祂要把他们彼此分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般。(马太福音 25:31, 32)

约翰福音：

父不审判什么人，乃将一切审判都交给子；还将行审判的权柄赐给祂，因为祂是人子。(约翰福音 5:22, 27)

由于没有人从神性良善受审判，而是从神性真理受审判，所以经上说：“父不审判什么人，乃将一切审判都交给子；还将行审判的权柄赐给祂，因

为祂是人子。”“父”表示神性良善，“人子”表示发出的神性真理。“父”表示神性良善(参看 AE 254 节)；“人子”表示发出的神性真理(参看 AE 53, 151 节)。“宝座”在此之所以表示审判，是因为本章论述的主题是为了审判而对一切事物的安排(参看 AE 258 节)。

268. 启 4:3. “那坐着的，外表好像碧玉和红宝石”表示在因神性之爱的神性良善而透明的神性真理方面的主的表现。这从“坐在宝座上的那一位”、“外表好像”、“碧玉”和“红宝石”的含义清楚可知：“坐在宝座上的那一位”是指最后审判方面的主，如刚才所论述的(AE 267 节)；“外表好像”是指表象；“碧玉”是指对真理的属灵之爱，我们将在下文论述这一点；“红宝石”是指对良善的属天之爱，因此，主看上去所像的“碧玉和红宝石”表示因神性之爱的神性良善而透明的神性真理。

“碧玉”表示对真理的神性之爱，或神性真理发出，这一点从圣言中提到它的经文明显看出来，如出埃及记 28:20，以西结书 18:13，以及启示录：

圣耶路撒冷的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉石，明如水晶。(启示录 21:11)

“圣耶路撒冷的光辉”表示发光的教会的神性真理，“光辉”表示发光的真理本身，“耶路撒冷”表示教义方面的教会；这光辉好比碧玉石，是因为“碧玉”具有相似的含义。另一处：

圣耶路撒冷墙的构造是碧玉的，城是精金的，如同明净的玻璃。(启示录 21:18)

经上说“圣耶路撒冷墙”是碧玉的，是因为“墙”表示进行保护的神性真理；由于“墙”的这种含义，经上说其根基的第一块石头是碧玉的(启示录 21:19)，“根基”表示教会建立于其上的真理。

经上还提到“红宝石”，因为“红宝石”表示良善，在此因论及主而表示神性良善。这就是那被称为“火石”的石头；它仿佛因火而发光，故两个名字都表示真理因良善而透明。所有宝石都表示源于良善的天堂和教会的真理(参看《属天的奥秘》，114, 9863, 9865, 9868, 9873 节)；这就是为何被称为乌陵和土明的亚伦的胸牌被安置了十二块宝石，并且回复通过它们给出，这种回复通过它们闪闪发光，同时通过对所求问之事的感知，或一种活生生的声音给出(AC 9905 节)。

269. “宝座周围又有彩虹，外表好像绿宝石”表示在众天堂围绕主的神

性真理的表象。这从“外表好像绿宝石的彩虹”的含义清楚可知，“外表好像绿宝石的彩虹”是指神性真理在其周边的表象；因为“宝座周围的彩虹”表示周围的神性真理；“外表好像”表示表象。这种表象就像绿宝石，是因为它表明了最后的审判；事实上，这种石头的颜色是绿色的，“绿色”表示模糊的真理。神性真理因其光辉而要么看上去是天空色的，要么是按优美次序来排列的各种颜色的，像彩虹的颜色；但当它模糊时，看上去就是绿宝石颜色的。被称为“先前天”的天堂就是模糊的天堂，审判要施行在该天堂上，这天堂即将灭亡(参看启示录 21:1)。这就是为何经上提到“周围的彩虹外表好像绿宝石”。

“彩虹”之所以表示在众天堂，在其秩序中，因而在其美丽中的神性真理，是因为在众天堂，源于良善的真理有无限的多样性；当由颜色来代表时，它们就呈现出一种极美丽的彩虹的表象或外表。这就是为何“彩虹”成为大洪水之后立约的记号(创世记 9:12 - 17)。众天堂里面有无限的多样性(参看《天堂与地狱》，56, 405, 418, 486 节；《最后的审判》13 节；《属天的奥秘》，684, 690, 3744, 5598, 7236, 7833, 7836, 9002 节)；天堂里的颜色凭那里的光显现，它们就是光的调节和变化(AC 1042, 1043, 1053, 1624, 3993, 4530, 4742, 4922 节)；颜色照着源于良善的真理之状态的多样性，因而聪明和智慧的多性而看上去各不相同(AC 4530, 4677, 4922, 9466 节)；彩虹出现在天堂，它们从何处来，是什么(AC 1042, 1043, 1623 - 1625 节)。

270. 启 4:4. “宝座的周围，又有二十四宝座，二十四位长老坐在宝座上”表示在审判之前，主在高层天堂所排列的源于良善的一切真理。这从“宝座”、“它周围的二十四宝座，和宝座上的二十四位长老”的含义清楚可知：那一位坐于其上的“宝座”是指最后审判方面的主(对此，参看 AE 267 节)，“宝座”表示审判(AE 253a 节)；“它周围的二十四宝座，和宝座上的二十四位长老”是指在审判之前，所排列的总体上天堂的一切真理。“二十四”表示所有或全部，“宝座”表示审判，“长老”表示那些处于源于良善的真理之人，抽象地表示源于良善的真理。此处指的是高层天堂，因为所有在高层天堂的人都处于源于爱之良善的真理，还因为紧接着论述的是低层天堂。“二十四”表示所有或全部，因为这个数字与“十二”所表相同，“十二”表示所有或全部，并论及真理(参看《属天的奥秘》，577, 2089, 2129, 2130, 3272, 3858, 3913 节)。数字“二十四”与数字“十二”所表相同，是因为它是十二的两倍，一个数字的两倍与相乘得出它的那个数字所表相同(可参看 AC 5291,

5335, 5708, 7973 节)。

十二使徒将要坐的“宝座”也表示最后审判方面的主，对此，马太福音上说：

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，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。(马太福音 19:28；路加福音 22:30)

“十二使徒”表示总体上的一切真理。在以下启示录的话中同样如此：

我看见几个宝座，他们坐在上面，并有审判权赐给他们。(启示录 20:4)

审判权赐给那些坐在宝座上的人表示审判唯独属于主，因为在圣言中，“长老”表示所有处于源于良善的真理之人，抽象地表示源于良善的真理，审判从这些真理来施行。人若以为圣言中的“长老”和“使徒”是指长老和使徒，就大错特错了；就圣言的灵义而言，所感知到的不是人，而是从人抽象出来的事物，因为属灵之物与人毫无共同之处。就属世的圣言字义而言，情况不是这样；字义不仅提到人，而且许多表述都暗含人的观念，以便圣言在其终端可以是属世的，从而为灵义形成一个基础。“长老”的含义，与“婴儿”、“孩子”、“少年人”、“老年人”、“童女或处女”、“妇人或女人”，以及许多这类词语的含义情况是一样的。就属世意义而言，这些人都会被简单地视为人；但就属灵意义，即灵义而言，“婴儿”表示纯真，“孩子”表示仁爱，“少年人”表示聪明，“老年人”表示智慧，“童女或处女”表示对真理和良善的情感，“妇人或女人”表示教会的良善，其它情况也是如此。这同样适用于“邻舍”的属世意义和属灵意义；“邻舍”在属世意义上表示每个人，但在属灵意义上表示这个人里面的良善、真理、真诚和公义本身。凡在自己里面思考，或反思的人都能看出，这就是属灵意义上的邻舍；因为除了一个人里面的良善外，谁会为了其它任何理由而爱他？良善和真理构成这个人，并使他被爱，而不是面容和身体使他被爱。

不过，要回到“长老”的含义。“长老”表示源于良善的真理，这一点从圣言中提到他们的经文可以看出来。如以赛亚书：

那时月亮要蒙羞，日头要惭愧，万军之耶和华必在锡安山、在耶路撒冷掌权；在祂的长老面前，必成为荣耀。(以赛亚书 24:23)

“月亮”和“日头”表示他们的偶像崇拜、信之虚假和爱之邪恶；“锡安山”和“耶路撒冷”表示天堂和教会；“长老”表示源于良善的真理；故经上

说，“在他们面前，必成为荣耀”，因为“荣耀”表示天上的神性真理（参看 AE 33 节）。

耶利米哀歌：

我的处女和少年人都被掳去。我招呼我所亲爱的，他们却欺骗我；我的长老在城中气绝了。（耶利米哀歌 1:18, 19）

此处论述的主题是教会的荒废，因教会的荒废才有了哀恸；当对真理的任何属灵情感，因而在诸如属于教会的那类事物上的聪明都不复存在时，因此当没有真理时，这种荒废就会发生。被掳去的“处女”表示对真理的属灵情感，“少年人”表示聪明；“掳”是指从这种情感和聪明中移除；气绝的“长老”表示教会的真理。

以西结书：

要将老人、少年人、处女、婴孩和妇女，从圣所起全都杀尽灭绝；于是他们从房前的长老开始。（以西结书 9:6）

此处论述的主题也是教会的荒废；“老人”和“少年人”表示智慧和聪明；“处女”表示对真理和良善的情感；“婴孩”表示纯真；“妇人”表示教会的良善；“杀尽灭绝”表示毁坏；他们所开始的“圣所”表示爱之良善和信之真理，也就是“房前的长老”方面的教会。

耶利米哀歌：

也不尊敬老人的面。长老从城门口断绝，少年人也不再奏乐。（耶利米哀歌 5:12, 14）

“老年人”表示属于良善的智慧；“长老”表示源于良善的真理；“少年人”表示聪明。出埃及记：

摩西和亚伦，拿答，亚比户，并七十个长老，而不是其他人，看见以色列的神，祂脚下仿佛有蓝宝石的作工。（出埃及记 24:1, 9 - 12）

这段经文表示只有那些处于良善和源于良善的真理之人才看见主（参看《属天的奥秘》对这段经文的解释，9403 - 9411 节）。这就是以色列的七十个长老所代表的，也是坐在二十四宝座上的“二十四长老”所表示的；这也是“十二使徒”所表示的，论到他们，经上说：“他们要坐在宝座上，审判以色列十二支派。”“十二使徒”表示源于良善的一切真理（《属天的奥秘》，2129, 3354, 3488, 3858, 6397 节）；“以色列十二支派”所表相同（AC 3858, 3926, 4060, 6335 节）；“以色列的长老”也所表相同（AC 6524, 6525, 6890, 7912,

8578, 8585, 9376, 9404 节)。

271. “身穿白衣”表示在低层天堂，源于良善的一切真理。这从“白衣”的含义清楚可知，“白衣”是指作为衣服而提供的真理，这些真理尤指科学真理和知识或认知(对此，参看 AE 195a,b, 196, 198 节)；低层天堂处于这些真理，故所表示的是它们。“白衣”表示低层天堂，这一点在那些对天上的表象和代表一无所知的人看来，似乎显得怪异。然而，天堂里的所有人都照着真理穿衣，低层真理对应于衣服；由于低层天堂处于这些真理，所以高层天堂天使的衣服也对应于这些真理。不过，从《天堂与地狱》(177 - 182 节)关于天使所穿衣服的阐述和说明，以及《属天的奥秘》对亚伦和他儿子的衣服代表和表示什么(AC 9814, 10068 节)，以及当主变了形像时，祂的衣服代表和表示什么(AC 9212, 9216 节)的解释中，可以更清楚地理解这个奥秘。

272. “头上戴着金冠冕”表示被神性良善按顺序排列的一切真理，因而也表示一切先前的天堂。这从“身穿白衣坐在二十四宝座上的二十四长老”和“金冠冕”的含义清楚可知：“身穿白衣坐在二十四宝座上的二十四长老”是指众天堂的一切真理，因而是指所有天堂，无论高层的，还是低层的，如刚才所解释的(AE 270, 271 节)；“金冠冕”是指真理所源自的神性良善，如下文所述。天堂和教会的一切真理都源于神性良善；不来自这个源头的真理不是真理。不来自良善的真理就像没有核仁的外壳，也像不是人居住，而是野兽居住的房屋；这就是被称为没有仁之良善的信之真理的真理；仁之良善是来自主的良善，因而是神性良善。由于“宝座上的长老”表示天堂的真理，“金冠冕”表示这些真理所来自的良善，所以只见长老戴着这种冠冕。国王的冠冕所表相同，因为“王”在代表意义上表示真理，他们头上的“冠冕”表示真理所来自的良善，“王”表示真理(参看 AE 31a 节)。因此，冠冕是金的，因为“金”以同样的方式表示良善(参看 AE 242a,d,e 节)。

“冠冕”表示良善和由此而来的智慧，真理则是那加冕之物，这一点从以下经文可以看出来。诗篇：

我要使大卫的角发出来；我为我的受膏者预备一盏灯；我要使祂的仇敌披上羞耻；但他的冠冕要在他自己身上发旺。(诗篇 132:17, 18)

此处“大卫”和“受膏者”表示主(参看 AE 205 节)；“角”表示祂的能力；“灯”是指神性聪明所来自的神性真理；“冠冕”表示神性智慧和主的管理所来自的神性良善；要披上羞耻的“仇敌”是指邪恶和虚假。

又：

你对你的受膏者发怒。你将他的冠冕判定在地上。(诗篇 89:38, 39)

此处“受膏者”也表示主，“怒”表示一种试探的状态，当与地狱争战时，祂就处于试探的状态。“怒”和“判定”描述了那时的哀叹，如主在十字架上的最后试探，那时主哀叹祂被离弃了。因为十字架是祂最后的试探，或与地狱的争战；这最后的审判之后，祂就披上神性之爱的神性良善，从而将神性人身与祂里面的神性本身合一。

以赛亚书：

到那日，万军之耶和华必作祂余剩之民的荣冠华冕。(以赛亚书 28:5)

此处“荣冠”表示属于来自神性的良善的智慧；“华冕”表示属于来自那良善的真理的聪明。

同一先知书：

我因锡安必不静默，为耶路撒冷必不休息，直到她的公义如光辉发出，她的救恩如灯燃烧；你在耶和华的手中要作为华冠，在你神的掌上必作为王冕。(以赛亚书 62:1, 3)

此处“锡安”和“耶路撒冷”表示教会；“锡安”表示处于良善的教会，“耶路撒冷”表示处于来自那良善的真理的教会；因此，它被称为“耶和华手中的华冠”和“神掌上的王冕”；“华冠”是指属于良善的智慧，“王冕”是指属于真理的聪明。由于“冠”(crown)表示属于良善的智慧，所以经上说它在“耶和华的手中”；由于“冕”(tiara)表示属于真理的聪明，所以经上说它在“神的掌上”；因为“耶和华”用在论述良善的地方，“神”用在论述真理的地方(参看《属天的奥秘》，2586, 2769, 6905 节)。

耶利米书：

你要对君王和太后说，要自己谦卑，坐在下边；因为你们的头饰，就是你们华美的冠冕下来了。(耶利米书 13:18)

“华美的冠冕”表示属于良善的智慧，因为“华美”是指教会的神性真理(参看《属天的奥秘》，9815 节)。

耶利米哀歌：

我们心中的喜乐止息；我们的舞蹈变为哀悼；我们头上的冠冕掉落。(耶利米哀歌 5:15, 16)

掉落的“头上的冠冕”表示那些属教会的人通过神性真理所拥有的智慧，

这智慧，连同内在的祝福已经止息。

以西结书：

我将珠宝戴在你鼻子上，将耳环戴在你耳朵上，将华冠戴在你头上。（以西结书 16:12）

此处论述的是耶路撒冷，也就是教会，是建立之初的教会；“戴在鼻子上的珠宝”表示对良善的感知；“戴在耳朵上的耳环”表示对真理的感知，和服从；“戴在头上的冠冕”表示由此而来的智慧。约伯记：

祂剥去我的荣耀，摘去我头上的冠冕。（约伯记 19:9）

“荣耀”表示源于神性真理的聪明，“头上的冠冕”表示由此而来的智慧。

启示录：

我就观看，见有一匹白马，骑在上面的拿着弓，并有冠冕赐给他；他便出来，胜了又要胜。（启示录 6:2）

“白马”和“骑在上面的”是指圣言方面的主；“弓”是指祂争战所用的真理之教义；由此清楚可知，“冠冕”因论及主，或被归于主，故是指祂甚至在人身方面作为胜利的赏赐而披上的神性良善。

又：

后来我又观看，见有一片白云，云上坐着一位好像人子，头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀。（启示录 14:14）

“一片白云”表示圣言的字义（参看《属天的奥秘》，4060，4391，5922，6343，6752，8281，8781 节）；“人子”表示神性真理方面的主；“金冠冕”表示神性真理所来自的神性良善；“快镰刀”表示对邪恶和虚假的驱散。

“冠冕”是指神性真理所来自的神性良善，这一点由亚伦所戴的冠冕面前的金牌来代表，这牌子也被称为冠冕(crown)和礼冠(coronet)；对此，出埃及记如此描述：

你要作一面金牌，在上面按印章的刻法刻上，归耶和華為圣；要用一条蓝细带子将牌系住，它要在冠冕上，要在冠冕的面前。（出埃及记 28:36，37）

这个牌子被称为“圣冠”和“礼冠”（参看出埃及记 29:6；39:30；利未记 8:9）。至于由此尤其表示什么，可参看《属天的奥秘》（9930 - 9936 节），那里解释了这些词语或细节。

273. 启 4:5. “有闪电，雷轰，响声，从宝座中发出”表示天堂里来自主的神性真理的光照，以及对它的理解和感知。这从“闪电，雷轰，响声”的含

义清楚可知，“闪电，雷轰，响声”论及神性真理：“闪电”论及它的光照，“雷轰”论及对它的理解，“响声”(voices)论及对它的感知；所表示的是这些事物，这一点从圣言中提到它们的经文明显看出来。但首先要说一说这些含义的起源。人的眼睛在可见的天所看见的一切事物都是对应，如太阳，月亮，星星，空气，以太，光，热，云，雾，阵雨等等；它们是对应，因为自然界中的一切事物都对应于灵界的事物。这些事物在天使所在的天堂也是对应，因为他们会看见类似事物；但它们在那里不是属世的，而是属灵的，这一点从《天堂与地狱》一书关于它们的说明可以看出来，如：关于天堂的太阳和月亮(HH 116 - 125 节)；关于天堂的光和热(HH 126 - 140 节)；总体上关于天堂与地上的一切事物的对应关系(HH 103 - 115 节)；关于天堂里的表象(HH 170 - 176 节)。因此，“闪电”和“雷轰”也是对应；它们因是对应，故表示它们所对应的那些事物。一般来说，它们表示高层天使所接受和说出的神性真理；当这神性真理降到低层天使那里时，它有时就看似闪电，声音听上去像打雷。这就是为何“闪电”表示光照方面的神性真理；“雷”表示理解方面的神性真理；“响声”表示感知方面的神性真理。之所以说在理解和感知方面的神性真理，是因为通过听觉进入心智的东西既被看见，也被感知到，在理解力中被看见，通过与意愿的联系被感知到。至于严格来说，诸如天上的天使所拥有的那种感知是什么，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(140 节)。

这就是为何在圣言中，“闪电”和“雷”表示光照和理解方面的神性真理，这一点从以下经文明显看出来；诗篇：

你曾用你的膀臂赎了你的民。密云倒出水来；天空发出响声；你的箭也射出去；你的雷声进入世界；闪电照亮世界。(诗篇 77:15, 17, 18)

此处论述的是教会的建立；“密云倒出水来”表示来自圣言字义的真理；“天空或高云发出响声”表示来自圣言灵义的真理；“射出去的箭”(是指霹雳，由此而有一个好像弓射出箭的表象，当有雷轰和闪电时，这些就呈现出来)表示神性真理；“进入世界的雷声”表示在教会，感知和理解方面的神性真理；“照亮世界的闪电”表示光照方面的神性真理；“世界”表示教会。

又：

有火在耶和华前头行，烧灭祂四围的敌人；祂的闪电照亮世界。(诗篇 97:3, 4)

从这些话也清楚看出，“闪电”表示光照方面的神性真理，因为经上说：

“祂的闪电照亮世界。”

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。（耶利米书 10:12, 13; 51:16; 诗篇 135:7, 8）

此处论述的也是教会的建立。“雷声”表示感知和理解方面的神性真理，“闪电”表示光照方面的神性真理，这一点从经上说“制造大地者，祂用智慧预备了世界，用聪明展开了诸天”，接着又说“祂一发声，天上就有众水，祂为雨造闪电”可以看出来。“地”和“世界”表示教会；天上的“众水”表示真理；“雨”表示当降下来，变成属世的时的这些真理；“闪电”表示它们的光照。

撒母耳记下：

耶和華从天上打雷，至高者发出响声，射出箭来，使他们四散，发出闪电，使他们溃乱。（撒母耳记下 22:14, 15）

此处“从天上打雷”和“发出响声”描述了雷电；“箭”描述了飞行的霹雳，这一切都表示神性真理，“闪电”是指它们的光。正如这些活跃并光照善人，它们也使恶人惊吓和瞎眼，这一点由“祂射出箭来，使他们四散，发出闪电，使他们溃乱”来表示，因为恶人无法承受神性真理，也根本无法承受来自天堂的任何光；因此，它们一出现，恶人就逃离。

同样，在诗篇：

耶和華在天上打雷，至高者发出响声；祂射出箭来，使他们四散，多多发出闪电，使他们溃乱。（诗篇 18:13, 14）

别处：

求你发出闪电，使他们四散，射出你的箭，使他们溃乱。（诗篇 144:6）

“雷”和“闪电”表示理解和光照方面的神性真理，这一点从以下经文进一步明显看出来；诗篇：

你在急难中呼求，我搭救了你；我在隐密处用雷回答了你。（诗篇 81:7）

启示录：

我仿佛听见雷声，四活物中的一个说，你来看。（启示录 6:1）

又：

天使拿着香炉，盛满了坛上的火，倒在地上；随有雷轰，响声，闪电。（启

示录 8:5)

又：

天使大声呼喊，好像狮子；他呼喊的时候，就有七雷发声。(启示录 10:3, 4)

又：

神天上的殿开了，在殿中现出约柜；随后有闪电，响声，雷轰。(启示录 11:19)

又：

我从天上听见一个响声，像多水的响声，和大雷的响声。(启示录 14:2)

又：

我听见好像一大群人的响声，多水的响声，大雷的响声，说，哈利路亚；因为主我们的神，全能者掌王权了。(启示录 19:6)

此外，由于“雷”和“闪电”表示神性真理，所以当耶和華降临西乃山宣布这些真理时：

有响声、闪电，也有号角的响声。(出埃及记 19:16)

“号角的响声”表示启示方面的神性真理(参看 AE55, 262 节)。约翰福音：

有声音从天空来到主这里，听上去像打雷。(约翰福音 12:28, 29)

马可福音：

雅各和约翰被称为半尼其，就是雷子。(马可福音 3:14, 17)

274. “又有七盏火灯在宝座前点着，那就是神的七灵”表示从主的神性之爱发出的与神性良善合一的神性真理本身。这从“七”和“在宝座前点着的火灯”的含义清楚可知：“七”是指总体上的一切事物；“在宝座前点着的火灯”是指从主的神性之爱发出的与神性良善合一的神性真理。因为“灯”表示真理；因此，“七灯”表示总体上的一切真理，也就是神性真理；“火”表示爱之良善。灯因看上去在主所坐的宝座前点着，故表示来自主的真理。由于“神的七灵”表示来自主的天堂和教会的一切真理(参看 AE 183a 节)，所以经上说：“那就是神的七灵。”“七”表示所有或全部(参看 AE 256 节)；“火”表示爱之良善(参看《属天的奥秘》，934, 4906, 5215, 6314, 6832, 10055 节)。

“灯”表示真理，这些真理被称为信之真理，这一点从以下圣言中的经文清楚看出来，如诗篇：

你的话是我脚前的灯，是我路上的光。（诗篇 119:105）

“话”被称为“灯”，是因为它是神性真理。诗篇：

你点亮我的灯；耶和华神使我的黑暗变为光明。（诗篇 18:28）

“点亮灯”表示通过神性真理光照理解力，“使黑暗变为光明”表示通过真理之光驱散无知的虚假。路加福音：

让你们的腰束起来，让你们的灯发光。（路加福音 12:35）

要束起来的“腰”表示爱之良善（参看《属天的奥秘》，3021，4280，4462，5050 - 5052，9961 节）；“发光的灯”表示源于爱之良善的信之真理。

马太福音：

身体的灯就是眼睛；倘若眼睛是好的，全身就光明；倘若眼睛坏了，全身就黑暗。所以你里头的光若是黑暗，那黑暗是何等大呢！（马太福音 6:22，23）

眼睛在此被称为“灯”，是因为“眼睛”表示对真理的理解，因而也表示信之真理；由于理解力从意愿获得自己的一切（因意愿如何，理解力就如何，或说后者的品质取决于前者的品质，正如信之真理从爱之良善获得自己的一切），所以当对真理的理解来自意愿的良善时，整个人都是属灵的，这一点由“倘若眼睛是好的，全身就光明”来表示。但当理解力是从意愿的邪恶中形成的时，情况恰恰相反；那时，它处于纯粹的虚假，这一点由“倘若眼睛坏了，全身就黑暗。所以你里头的光若是黑暗，那黑暗是何等大呢”来表示。

“眼睛”表示理解（可参看 AE 152 节）；“黑暗”表示虚假（《属天的奥秘》，1539，1560，3340，4415，4531，7655，7711，7712 节）。人若不知道“眼睛”表示理解，根本就不明白这些话的意思。

耶利米书：

我要把欢喜的声音和快乐的声音，新郎的声音和新妇的声音，磨石的声音和灯的亮光从他们那里夺走。（耶利米书 25:10）

“把欢喜的声音和快乐的声音夺走”表示除去源于爱之良善和信之真理的内在幸福；“把新郎的声音和新妇的声音夺走”表示除去良善与真理的一切结合，这种结合构成与人同在的天堂和教会；“把磨石的声音和灯的亮光夺走”表示除去仁与信的教义。至于“磨石”和“推磨”表示什么，可参看《属天的奥秘》（4335，7750，9995，10303 节）。同样在启示录：

灯光在巴比伦不再照耀；新郎和新妇的声音在那里必不再听见。（启示录 18:23）

以赛亚书：

她的救恩如灯燃烧。(以赛亚书 62:1)

这句话表示信之真理应当来自爱之良善。马太福音：

天国好比十个童女，拿着灯，出去迎接新郎。五个愚拙的拿着灯，却没有油；而五个谨慎的也带了油。所以新郎来的时候，谨慎的进去赴婚筵，但愚拙的却没有被允许进去。(马太福音 25:1 - 12)

此处“灯”表示信之真理，“油”表示爱之良善。至于这个比喻的其它细节表示什么，可参看前文(AE 252b 节)，那里解释了这些细节。

275a. 启 4:6. “宝座前有一个如同水晶的玻璃海”表示在其总体事物所在的终端的(神性)真理的表象，它凭在初端与神性良善合一的神性真理的流注而透明。这从“宝座前”和“玻璃”的含义清楚可知：“宝座前”是指表象；“玻璃”是指透明。经上也说它如同“水晶”，这是为了可以描述因在初端与神性良善合一的神性真理的流注而透明；这由“在宝座前点着的七盏火灯”来表示，如刚才所示(AE 274 节)。这段经文和前面的经文以“如同水晶的玻璃海”描述了为审判而按顺序排列的整个天堂的状态，以及它的终端。终端天堂的真理由“玻璃海”来表示，是因为“海”表示真理的总体事物，就是诸如存在于天堂终端，属于处于属世状态之人的那种真理，这种真理被称为知识或科学真理。

“海”表示这些真理，是因为海里面有水的聚集；“水”表示真理(参看 AE 71 节)。这就是“海”的含义，这一点从圣言中的许多经文清楚看出来，我在此引用其中一些经文。以赛亚书：

我必将埃及人交在残忍主的手中；强暴王必辖制他们。然后水必从海中绝尽，河也消没干涸。(以赛亚书 19:4, 6)

“埃及人”表示属于属世人的知识；他们被交在其手中的“残忍主”表示由此而来的虚假；“水必从海中绝尽”表示尽管知识丰富，仍没有由此而来的真理；“河也消没干涸”表示没有真理的教义和由此而来的聪明。

同一先知书：

耶和華必用祂剛硬巨大有力的劍察罰利維坦，就是那伸長的蛇，察罰利維坦，就是那彎曲的蛇，並殺海中的鯨魚。(以賽亞書 27:1)

这些话也论及埃及，“埃及”表示属世人的知识；“利维坦，就是那伸长的蛇”表示那些弃绝用属世的眼睛看不到的一切事物之人，因而表示没有信的

纯感官人，因为他们不明白。“利维坦，就是那弯曲的蛇”表示那些出于同样的原因而不相信，却又说相信的人。必察罚他们所用的“刚硬巨大有力的剑”表示对一切真理的灭绝，因为“剑”表示摧毁真理的虚假。必被杀的“海中的鲸鱼或大鱼”表示总体上的知识。“鲸鱼或大鱼”具有这种含义，可参看《属天的奥秘》(7293 节)。

又：

海岛的居民当静默；航海的西顿商人，他们要充满你。西顿哪，你当惭愧，因为大海说过，就是海中的堡垒说，我没有受过产痛，我没有生产过，没有培养过少年人，也没有养大过童女；这风声一传到埃及，他们就必为推罗的风声极其伤痛。(以赛亚书 23:2 - 5)

“西顿”和“推罗”表示良善和真理的知识或认知；故经上说“航海的西顿商人”，“商人”表示一个为自己获得这些知识，并传授它们的人。“大海说，我没有受过产痛，我没有生产过，没有培养过少年人，也没有养大过童女”表示他们没有由此为自己获得任何良善和真理；“产痛和生产”是指从知识中获得某种东西；“少年人”表示真理，“童女”表示良善。“这风声一传到埃及，他们就必为推罗的风声极其伤痛”表示因此，对知识和认知的运用将灭亡。

以西结书：

所有海上的首领都要从宝座上下来，除去外袍，脱下刺绣的衣服，披上战兢为衣。他们必为你作起哀歌说，你这靠海居住，在海上坚固的有名之城，怎么灭亡了呢？所以海上的岛屿必因你的毁灭或结局惊惶。(以西结书 26:16 - 18)

这些事论及推罗，“推罗”表示真理的知识或认知，经上如此描述对这些知识或认知的忽视和它们的丧失；“都要从宝座上下来的海上首领”表示首要知识或认知；他们要“除去外袍，脱下刺绣的衣服”表示它们要与科学知识一起被抛弃；“刺绣的衣服”是指科学知识；“靠海居住，在海上坚固的有名之城”表示认识或知道的充裕能力，“海”表示科学知识的汇集；“海上的岛屿”表示渴望知识或认知、离真理更远的民族，对此，经上说：“所以海上的岛屿必因你的毁灭或结局惊惶。”

以赛亚书：

在我圣山的遍处，它们都不会作恶，不会败坏自己；因为地要充满耶和华的知识，好像水覆盖海洋一般。(以赛亚书 11:9)

此处论述的主题是一个新天堂和一个新教会，它们由“圣山”来表示，它们在圣山“不会作恶，不会败坏自己”；“地要充满耶和華的知识”描述了他们对来自主的真理的理解；因为“水”表示真理，“海”表示它们的丰富，故经上说：“好像水覆盖海洋一般。”

同一先知书：

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）

“使海干涸”表示真理的总体知识或认知的完全缺乏；“使江河变为旷野”表示对一切真理和由此而来的聪明的剥夺；“鱼腥臭”表示属于属世人的知识将没有任何属灵生命；当它们被用来证实反对教会真理的虚假时，这种情况就会发生；“因无水”表示因没有真理；“干渴而死”表示真理的灭绝。“河”表示那些属于聪明的事物（参看《属天的奥秘》，108，2702，3051 节）；“旷野”表示因没有真理而没有良善的地方（AC 2708，4736，7055 节）；“鱼”表示属于属世人的科学知识（AC 40，991 节）；“水”表示真理（AC 2702，3058，3424，5668，8568 节）；“干渴而死”表示因真理的缺乏而对属灵生命的剥夺（AC 8568e 节）。

诗篇：

耶和華啊，你管辖海的狂涛；波浪翻腾的时候。（诗篇 89:9）

此处“海”表示属世人，因为属世人里面有真理的总体事物；“海的狂涛”表示它高抬自己反对神性，否认教会的事物；它翻腾的“波浪”表示虚假。

又：

耶和華把世界奠定在海上，把它建立在江河之上。（诗篇 24:2）

“世界”表示教会；“海”表示属世人中总体上的知识或认知；“河”表示信之真理；教会就建立在这两者之上。

阿摩司书：

那在天上建造梯阶，召来海水，把它们浇在地面上的耶和華。（阿摩司书 9:6）

耶和華在天上建造的“梯阶”表示内层真理，这些真理被称为属灵的；“海水”表示外层真理，这些真理是属世的，因为它们在属世人里面；“把它们浇在地面上”表示在教会之人上，因为“地”是指教会。

275b. 诗篇：

诸天藉耶和華的話而造；其万象藉祂口中的氣而成。祂聚集海水如壘，把深淵放在庫房中。（詩篇 33:6, 7）

诸天被造所藉的“耶和華的話”，和其万象而成所藉的“祂口中的氣”表示從主發出的神性真理；“诸天的万象”是指愛與信的一切事物；祂聚集如壘的“海水”表示真理的知識和總體上的真理，它們一起在屬世人里面；祂放在庫房中的“深淵”表示感官知識，這些知識是屬世人的最總體事物和終端，同時包含內層或高層真理在里面，它們因此被稱為“庫房”。

又：

耶和華將地立在根基上，使地永永遠遠不動搖。你以深淵如服裝遮蓋大地。（詩篇 104:5, 6）

“地”表示教會；耶和華把它永遠立于其上的“根基”是指真理和良善的知識或認知；你如服裝遮蓋大地的“深淵”表示感官科學知識，也就是屬世人的終端；由於它是終端，所以經上說耶和華“如服裝遮蓋大地”。

又：

耶和華，你的道在海中，你的路在多水中，你的腳踪卻無人知道。（詩篇 77:19）

以賽亞書：

耶和華如此說，我在海中開道，在大水中開路。（以賽亞書 43:16）

此處“海”不是指海，“水”也不是指水，這是顯而易見的，因為經上說“耶和華的道和路”在其中；因此，“海”和“水”表示诸如耶和華或主在那其中的那類事物，這些事物是來自聖言的總體上的真理知識，和其中的真理；“海”是指這些知識，“水”是指真理。知識或認知和真理的不同之處在於，知識或認知屬於屬世人，真理屬於屬靈人。

耶利米書：

看哪，我必為你伸冤，為你報仇；我必使巴比倫的海枯竭，使她的泉源干涸。海必上到巴比倫，她必被許多海浪遮蓋。（耶利米書 51:36, 42）

“巴比倫”表示那些褻瀆良善的人；“巴比倫的海”表示他們的傳統，也就是對來自聖言的良善的玷污；“海浪”是指來自這些的虛假；這些事物描述了最後審判時他們的毀滅。

同一先知書：

有一種民從北方而來，並有一大民族和許多君王被激動，從地極來到。

他们的响声使喧嚣像海，他们骑马。(耶利米书 50:41, 42)

从北方而来的“民”是指那些处于来自邪恶的虚假之人；“大民族”表示邪恶；“许多君王”表示虚假；“地极”是指教会之外的事物，以及那些不属教会的事物，因为“地”表示教会；“他们的响声使喧嚣像海”表示来自属世人的虚假抬高自己反对教会真理；他们所骑的“马”是指来自感官谬误的推理。

又：

耶和华白日为光赐下太阳，黑夜为光赐下月星定例，又搅动大海，使海中波浪砰訇。(耶利米书 31:35)

为白日之光的“太阳”表示属天之爱的良善，对真理的感知来自这良善；黑夜之光所来自的“月星定例”表示来自属灵良善和来自知识的真理，聪明由此而来；被搅动的“海”和砰訇的“波浪”表示属世人里面真理的总体事物，以及科学知识。

以赛亚书：

惟独恶人，好像翻腾的海，不得平静，其中的水，涌出污秽和淤泥来。(以赛亚书 57:20)

论及恶人的“翻腾的海”表示基于虚假的推理；涌出污秽和淤泥来的“水”表示虚假本身，生活的邪恶和教义的虚假就来自这些虚假。

以西结书：

我必伸手攻击非利士人，剪除基利提人，灭绝海滨剩下的人。(以西结书 25:16)

“非利士人”表示那些处于唯信教义的人，灭绝的“海滨剩下的人”表示属于真理的一切事物。

何西阿书：

我必不再毁灭以法莲。他们必跟随耶和华；众子必带着尊荣从海上靠近，他们必如从埃及出来的鸟儿，又如从亚述地出来的鸽子来到。(何西阿书 11:9 - 11)

“以法莲”表示对真理的理解方面的教会；必从海上靠近的“众子”表示来自一个共同源泉，也就是圣言的真理；“从埃及出来的鸟儿”表示一致的科学知识；“从亚述地出来的鸽子”表示理性。

撒迦利亚书：

在那日，必有活水从耶路撒冷出来，其一半往东海流，一半往西海流。

（撒迦利亚书 14:8）

“从耶路撒冷出来的活水”表示在教会，来自一个属灵源头的真理，它们就是当人在阅读圣言、被主光照时，他所领受的真理。“耶路撒冷”是指教义方面的教会，“海”表示属世人，属灵人里面的事物就降至属世人；“西海”表示真理方面的属世人；由于属世人处于真理的总体事物，所以“海”也表示真理的总体事物。

那些对属灵人，以及其中的真理和良善一无所知的人可能会以为，在属世人里面，并被称为认知和知识的真理不仅是真理的总体，还是属于人的真理的一切事物。但要让他知道，属世人里面的真理源于属灵人里面的真理；相比之下，属灵人里面的真理为数更多。然而，属灵人里面的这些真理不进入属世人的感知，直到他进入死后的灵界；因为那时，人就脱去属世层，披上属灵层。情况就是这样，这一点仅从这一事实就能看出来：与世人相比，天使处于无法形容的聪明和智慧，然而，他们都来自人类。天使都来自人类（参看《最后的审判》，14 - 22，23 - 27 节）。

由于“海”表示真理的总体，所以用来共同洗濯的大器皿被称为“铜海”（列王纪上 7:23 - 26）。“洗濯”代表从虚假和邪恶中洁净，“水”表示真理，洁净通过真理实现。由于一切真理都来自良善，所以整个器皿都是用铜造的，因而被称为“铜海”，铜表示良善。那里以从灵义上来理解的该器皿的尺寸，以及盆座充分描述了属灵的洁净，也就是从虚假和邪恶中的洁净。从现在引用的考虑清楚看出，“海”表示真理的总体，或在一起和集合的真理知识。至于“海”进一步表示什么，这将在对本书下面部分的解释中得以说明，因为经上提到了各种含义的“海”（如启示录 5:13； 7:1 - 3；8: 8， 9； 10:2， 8； 12:12； 13:1； 14:7； 15:2； 16:3； 18:17， 19， 21； 20:13； 21:1）。

276. 启 4:6(后半部分)，7，8. 宝座中间和宝座周围有四个活物，前后都满了眼睛。第一个活物像狮子；第二个活物像牛犊；第三个活物有像人一样的脸；第四个活物像飞鹰。四活物周围各有六个翅膀；里面都满了眼睛；他们昼夜不住地说，圣哉，圣哉，圣哉，昔在今在以后永在的主神全能者。

“宝座中间和宝座周围有四个活物，前后都满了眼睛”表示主的守卫和圣治，防止不通过爱与仁之良善就靠近内层天堂，以便依赖于其上的低层事物可以处于秩序(277 节)。

“第一个活物像狮子”表示就能力和结果而言，从主发出的神性真理的终端的表象(278 节)；“第二个活物像牛犊”表示就保护而言，神性良善的终端的表象(279 节)；“第三个活物有像人一样的脸”表示就智慧而言，神性守卫和圣治的终端的表象(280 节)；“第四个活物像飞鹰”表示就聪明和各方面的审视而言，神性守卫和圣治的终端的表象(281, 282 节)。

“四活物周围各有六个翅膀”表示在各方面围绕属天神性的属灵神性的表象(283 节)；“里面都满了眼睛”表示圣治和神性守卫(284 节)；“他们昼夜不住地说，圣哉，圣哉，圣哉”表示从主发出的至圣之物(285 节)；“昔在今在以后永在的主神全能者”表示无限和永恒者(286 节)。

277a. “宝座中间和宝座周围有四个活物，前后都满了眼睛”表示主的守卫和圣治，防止不通过爱与仁之良善就靠近内层天堂，以便依赖于其上的低层事物可以处于秩序。这从“宝座中间”、“宝座周围”、“四活物”和“眼睛”的含义清楚可知：“宝座中间”是指来自主，因为坐在宝座上的那一位是主(参看 AE 268 节)；“宝座周围”是指内层或高层天堂，因为这些天堂最接近主；“四活物”，也就是基路伯，是指神性守卫和圣治，防止不通过爱与仁之良善就靠近内层或高层天堂，下文会解释这一点；前后都满了的“眼睛”是指主的圣治；因为“眼睛”当论及人时，表示理解力，也就是他的内在视觉，但当论及主时，它们表示圣治(参看 AE 68, 152 节)。由于“眼睛”在此表示主的圣治，防止不通过爱与仁之良善就靠近高层天堂，所以只见这些基路伯“前后都满了眼睛”。低层事物，也就是低层天堂，以及地上的教会，都依赖于主的圣治，以便它们可以处于秩序，因为主的流注既直接来自祂自己，也间接通过高层天堂进入低层天堂和教会；因此，除非高层天堂处于秩序，否则低层天堂无法处于秩序。关于这种流注，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(277, 278 节)。

此处“四活物”是指基路伯，这一点明显可见于以西结书，以西结在迦巴鲁河边看到类似事物，他在以西结书第 1 章和第 10 章描述了它们，它们在第 10 章被称为“基路伯”(以西结书 10:1, 2, 4-9, 14, 16, 18, 19)。关于它们，经上说：

基路伯升上去了；这些是我在迦巴鲁河边所见的活物。这些是我在迦巴鲁河边所见，以色列神以下的活物，我就知道他们是基路伯。(以西结书 10:15, 20)

该先知如此描述这四个活物，就是基路伯：

在迦鲁巴河边显出四个活物的形像。它们的外表是这样，有人的形像，它们各有四张脸，各有四个翅膀。它们脸的形像是这样；它们四个都有人的脸，右面有狮子的脸，它们四个左面都有牛的脸，它们四个都有鹰的脸。它们的形像，就如烧着的火炭，又如灯的形状；火在四活物中间上去下来，这火很明亮，从火中发出闪电。活物的头以上有奇妙水晶形状的穹苍。在它们头以上的穹苍之上有宝座的形像，仿佛蓝宝石的形状；在宝座形像以上有一个形像，仿佛人的形状在它上头。我从他腰以下的形状看见仿佛火的形状，周围也有光辉，如云中弓的形状；周围耶和華光辉的形状也是这样；这形状就是耶和華荣耀的形像。（以西结书 1:5, 6, 10, 13, 22, 26 - 28）

经上以这些代表描述了主在高层天堂的神性，以及祂的圣治，即防止不通过爱与仁之良善就靠近它们；这段描述包含了启示录第四章关于各天堂的安排所提到的一切事物，它们由外表好像碧玉和红宝石的那一位坐着的“宝座”，以及宝座周围的“彩虹”，宝座前点着的“火灯”，和其它事物来表示；因此，无需解释它们，尤其在这个地方解释它们。

只要说明，在圣言中，“基路伯”表示主的守卫和圣治，防止不通过爱与仁之良善就靠近高层天堂，以便低层事物可以处于秩序。这一点从当人被逐出伊甸园时，安置在伊甸园前面的基路伯明显看出来；对此，摩西五经如此描述：

当耶和華神把那人赶出去时，祂又使基路伯在伊甸的东方居住，还有剑的火焰自行转动，要把守生命树的道路。（创世记 3:24）

至于在这些章节，那人和他的妻子表示什么，可参看《属天的奥秘》中的相关解释，即：在那里，“人”表示上古教会，该教会是一个属天教会；属天教会不同于属灵教会之处在于：属天教会处于对主之爱的良善，而属灵教会处于对邻之仁的良善（参看《天堂与地狱》，20 - 28 节）。两个高层天堂就从构成地上这两种教会的世人中形成。因此，属天教会，也就是这个地球上最古老和最初的教会，衰落并开始远离爱之良善时，经上就说：“使基路伯在伊甸的东方居住，还有剑的火焰自行转动，要把守生命树的道路。”“伊甸的东方”表示属天之爱的良善进入的地方；自行转动的“剑的火焰”表示来自那良善、进行保护的真理；“生命树”表示来自主、在高层天堂的神性，也就是爱与仁之良善和由此而来的天上喜乐。由此清楚可知，“基路伯”表示守卫，防止不

通过爱与仁之良善就靠近这些天堂；因此，经上还说它们“把守生命树的道路”。“东方”表示爱之良善（参看《属天的奥秘》，1250，3708 节）；“伊甸”表示由此而来的智慧（《属天的奥秘》，99，100 节）；“剑”表示与虚假争战并驱散它的真理，因而表示进行保护的真理（AE 73，131a）；“火焰”表示来自属天良善的真理（《属天的奥秘》，3222，6832，9570 节）；“生命树”表示来自自主的爱之良善，和由此而来的天上喜乐（参看 AE 109，110 节）。

277b. 由于“基路伯”的这种含义，两个实金的二基路伯安在柜子的施恩座上，对此，摩西五经如此描述：

要造两个基路伯，要用实金来造，安在施恩座的两头；要从施恩座中造基路伯。基路伯要向上张开翅膀，用它们的翅膀遮掩施恩座；基路伯的脸要朝着施恩座。要将施恩座安在柜上。我要在那里与你相会，又在二基路伯中间与你说话。（出埃及记 25:18 - 22；37:7 - 9）

“柜子”和“会幕”代表高层天堂；盛有法版或律法的柜子代表至内层或第三层天堂；幔子之外的居所代表中间或第二层天堂；“施恩座”代表对出于爱与仁之良善的敬拜的一切的垂听和接受；“基路伯”代表守卫；造它们所用的“金子”代表爱之良善。由此也清楚看出，“二基路伯”代表守卫，防止不通过爱与仁之良善就靠近高层天堂。“会幕”代表总体上主所在的天堂（参看《属天的奥秘》，9457，9481，10545 节）；“柜子”代表至内层或第三层天堂（AC 3478，9485 节）；柜子里的“法版”或律法代表圣言方面的主（AC 3382，6752，7463 节）；幔子之外的“居所”代表中间或第二层天堂（AC 3478，9457，9481，9485，9594，9596，9632 节）；“施恩座”代表对出于来自主的爱与仁之良善的敬拜的一切的垂听和接受（AC 9506 节）；“金子”代表爱之良善（AC 113，1551，1552，5658，6914，6917，9510，9874，9881 节）。

由于“基路伯”表示这些守卫，所以：

居所的帷帐上和幔子上也有基路伯。（出埃及记 26:1，31）

由于同样的原因，所罗门在圣殿的至圣所：

造了橄榄木的基路伯，把它们安在内部房屋的中间，又用金子包裹它们，还在周围所有的墙上都雕刻了基路伯的形像，棕树，和开放的花朵；又以同样的方式装饰了两扇门。（列王纪上 6:23 - 29，32 - 35）

“殿”也表示天堂和教会，它的“至圣所”表示天堂和教会的至内层。造基路伯所用的“橄榄木”表示爱之良善；包裹它们的“金子”也表示爱之良

善。上面雕刻着基路伯的“墙”表示天堂和教会的终端，其上的“基路伯”表示守卫。也有基路伯在上面的“门”表示进入天堂和教会的入口。由此清楚看出，“基路伯”表示守卫，防止不通过爱与仁之良善就靠近天堂。“基路伯”因表示这些守卫，故也表示主的圣治，因为这些守卫来自主，是祂的圣治。“殿”和“神的家”表示天堂和教会(参看 AE 220 节)；因此，“至圣所”表示它们的至内层。“橄榄木”表示爱之良善(参看《属天的奥秘》，886, 3728, 4582, 9780, 9954, 10261 节)；“金子”同样表示爱之良善(参看 AE 242 节)。“门”表示靠近和准许进入(参看 AE 248 节)。

同样，新殿也被描述为装饰着基路伯；对此，以西结书如此记着说：

(墙上)雕刻基路伯和棕树，一个基路伯和一个基路伯之间有一棵棕树；所有房屋周围都是如此，从地至门以上，都造了基路伯和棕树；殿墙就是这样。(以西结书 41:18 - 20)

“棕树”表示属灵良善，也就是仁之良善(参看《属天的奥秘》，8369 节)。

由于源于神性良善的神性真理就是那进行保护的，所以推罗王被称为“基路伯”；“王”表示神性真理，“推罗”表示知识或认知；因此，“推罗王”表示聪明；关于推罗王，以西结书如此记着说：

推罗王啊，你曾在伊甸神的园中，各样宝石是你的遮盖。你是基路伯，就是那一位保护者的伸展，我将你安置在神的圣山上；你行走在火石中间。在你受造的那一日，你在路上就都完善。(以西结书 28:12 - 15)

“王”表示神性真理(参看 AE 31b 节)；“推罗”表示知识(《属天的奥秘》，1201 节)。“宝石”表示天堂和教会的真理和良善(AC 9863, 9865, 9868, 9873, 9905 节)，它们被称为“火石”，是因为“火”表示爱之良善(AC 934, 4906, 5215, 6314, 6832 节)。由于“推罗王”表示来自神性真理的聪明，以及这种守卫或保护，所以推罗王被称为“基路伯，就是那一位保护者的伸展”。

由于高层天堂若不通过爱与仁之良善就无法靠近，也就是说，无法通过敬拜和祷告来靠近，除非它们从那良善发出，所以当摩西和亚伦进入柜子上的二基路伯之间的居所时，主才和他们说话(出埃及记 25:22)。这一点在摩西五经中也是很明显的：

摩西进会幕的时候，听见法柜的施恩座以上，二基路伯之间与他说话的声音。(民数记 7:89)

由于进行治理和守卫的是从主发出的神性，所以经上论到主说：

祂坐在基路伯上。(以赛亚书 37:16; 诗篇 18:9, 10; 80:1; 99:1; 撒母耳记上 4:4; 撒母耳记下 6:2)

由于本章论述的主题是为审判对一切事物的安排，所以此处也论述基路伯，也就是主的守卫和圣治，防止不通过爱与仁之良善就靠近高层天堂；除非这种安排在审判之前完成，否则真正的天使所在的真正天堂本身就会濒临灭绝，因为那些即将灭亡的天堂(参看启示录 21:1)未处于爱与仁之良善，只处于某些真理。事实上，那里有那些来自基督教界、处于唯信教义的人，一些人通过圣言的一些经文确认唯信，从而通过这种方式获得与终端天堂的某种结合；但当被称为先前天(启示录 21:1)的天堂过去了时，这种结合就打破了。这时，主规定，从今以后，任何人都不可以与天堂结合，除非他处于对主之爱的良善，并处于对邻之仁。这一点尤其是本章接下来的话所表示的。因此，凡以为那些处于唯信，同时未处于仁之良善的人能通过其敬拜和祷告靠近天堂的人都大错特错了。这些人的敬拜不再被接受，他们的祷告也不再蒙垂听；相反，只有他们的生命之爱得到关注。因此，如果对自我和世界的爱掌权，那么无论他们曾处于什么样的外在敬拜，他们都会与地狱结合，并且死后也会被带到那里，而不是像以前那样首先被带到某个即将灭亡的天堂。

278a. 启 7:7. “第一个活物像狮子”表示就能力和结果而言，从主发出的神性真理的终端的表象。这从“狮子”的含义清楚可知，“狮子”是指就能力和结果而言，从主发出的神性真理，下文将解释这一点。它是指表象，是因为基路伯看上去像动物，这第一个动物像一只狮子。说它在终端，是因为当约翰在灵里时，这表象在他面前；这时，他看见终端的一切事物；在终端，神性属天事物和神性属灵事物以各种方式被代表，有时由花园和公园或乐园来代表，有时由宫殿和圣殿来代表，有时由河和水来代表，有时由各种活物或动物来代表，如狮子、骆驼、马、公牛、小母牛、绵羊、羊羔、鸽子、飞鹰，以及其它许多动物。写圣言的先知就看到类似事物，以便终端的圣言，也就是包含在字义中的事物可以由诸如存在于世上的那类事物构成，这些事物是属天和属灵事物的代表和对应，因而作为一个基础和根基服务于灵义。也正因如此，约翰和以西结看见基路伯有像活物或动物的脸；基路伯表示主的守卫和圣治，防止不通过爱与仁之良善就靠近高层天堂。

278b. 由于正是主守卫和治理，并且通过神性真理和神性良善，因而通过祂的神性智慧和聪明如此行，所以看到的动物是四个，它们就像狮子、牛犊、

人和飞鹰。“狮子”代表神性真理的能力；“牛犊”代表保护方面的神性真理；“人”代表神性智慧；“飞鹰”代表神性聪明。这四者就包括在主在守卫高层天堂的圣治中，好叫它们若不通过爱与仁之良善就无法被靠近。

“狮子”表示就能力而言，从主发出的神性真理，这一点从圣言中提到“狮子”的经文明显看出来；如摩西五经：

犹大是狮子的幼崽；我儿啊，你捕了猎就上去；他蹲伏，卧如老狮；谁敢惹他？（创世记 49:9）

此处“犹大”表示主的属天国度，在那里，所有人都通过神性真理处于来自主的能力；这种能力由“狮子的幼崽”和“老狮”来表示；他捕了猎就上去，其中“捕猎”表示对虚假和邪恶的驱散；“蹲伏”表示将自己置于能力；“卧”表示处于免受一切虚假和邪恶伤害的安全状态；故经上说：“谁敢惹他？”在圣言中，“犹大”表示主的属天国度（参看《属天的奥秘》，3654，3881，5603，5782，6363 节）；“捕猎”当论及属天国度和主时，表示对虚假和邪恶的驱散，并从地狱中抢夺和解救出来（AC 6368，6442 节）；“蹲伏”当论及狮子时，表示将自己置于能力（AC 6369 节）；“卧”表示一种安全和宁静的状态（AC 3696 节）。

民数记：

这时必对雅各和以色列说，神做了什么？看哪，这百姓兴起如老狮，挺身好像少壮狮子；他决不躺卧，直到他吃了被撕裂之物。（民数记 23:23，24）

又：

他蹲伏，卧如老狮，谁敢惹他？凡祝福你的，必受祝福；凡咒诅你的，必受咒诅。（民数记 24:9）

此处论述的主题是表示主的属灵国度的雅各和以色列；老狮和少壮狮子兴起、挺身和蹲伏描述了它们的能力；“吃被撕裂之物”表示对虚假和邪恶的驱散，“他躺卧，谁敢惹他”表示一种安全和宁静的状态。在圣言中，“雅各”和“以色列”表示主的属灵国度（参看《属天的奥秘》，4286，4570，5973，6426，8805，9340 节）；至于什么是主的属天国度，什么是祂的属灵国度，可参看《天堂与地狱》（20 - 28 节）。“蹲伏”是指将自己置于能力；捕猎和毁掉表示对虚假和邪恶的驱散；“躺卧”当论及狮子时，表示一种安全和宁静的状态，可参看前文。

那鸿书：

狮子的居所和少壮狮子喂养之处在哪里呢？公狮、老狮、狮子的幼崽行走、无人惊吓它们之地在哪里呢？（那鸿书 2:11）

此处“狮子”也表示那些通过真理处于能力的人；“它们的居所”表示教会里有这些人的地方；它们的“喂养之处”表示真理和良善的知识；它们“行走、无人惊吓它们”表示他们免受邪恶和虚假伤害的安全状态。

弥迦书：

雅各余剩的人必在多民中间，如从耶和華那里降下的露水，又如降在草上的甘霖。如森林百兽中的狮子，又如少壮狮子在羊群中；他若经过，就必践踏撕碎，无人搭救。你的手必举起，高过你的敌人，你的一切对手都必被剪除。（弥迦书 5:7-9）

“雅各余剩的人”表示教会的真理和良善；“从耶和華那里降下的露水”表示属灵真理；“降在草上的甘霖”表示属世真理；“森林百兽中的狮子”、“羊群中的少壮狮子”、“践踏撕碎，无人搭救”表示胜过邪恶和虚假的能力。由于这种含义，经上说：“你的手必举起，高过你的敌人，你的一切对手都必被剪除。”因为“敌人”表示邪恶，“对手”表示虚假（参看《属天的奥秘》，2851，8289，9314，10481 节）。

以赛亚书：

主说，你去设立守望者，叫他看见和报告。他看见一辆战车，一对马兵，一辆驴车，一辆骆驼车，就仔细地听；瞭望塔上的狮子大喊，主啊！我白日常常站着，整夜立在我的守望所；巴比伦倾倒了，倾倒了。（以赛亚书 21:6-9）

此处论述的主题是主的降临和那时的一个新教会。“瞭望塔上的狮子”表示主的守卫和圣治；故经上说：“我白日常常站着，整夜立在我的守望所。”

“一辆战车”和“一对马兵”表示来自圣言的真理的教义；“仔细地听”表示照该教义所过的生活。“战车”表示真理的教义（参看《属天的奥秘》，2761，2762，5321，8029，8215 节）；“马兵”表示理解方面的圣言（AC 2761，6401，6534，7024，8146，8148 节）。

同一先知书：

许多牧人出来攻击他时，就好像狮子和少壮狮子为抓猎而咆哮，如此万军之耶和華必降临在锡安山和它的冈陵上争战。（以赛亚书 31:4）

在这段经文中，耶和華被比作“咆哮的狮子”，是因为“狮子”表示从地狱或邪恶中领出来的能力，“咆哮”表示防御邪恶和虚假；故经上说：“如此万

军之耶和華必降臨在錫安山和它的岡陵上爭戰。”“錫安山和它的岡陵”表示屬天教會和屬靈教會；獅子和少壯獅子為之咆哮的“抓獵”表示從邪惡，也就是地獄中的解救。

在何西阿書，“咆哮”當論及獅子時，具有同樣的含義：

我必不回頭毀滅以法蓮。他們必跟隨如獅子吼叫的耶和華。（何西阿書 11:9, 10）

阿摩司書：

獅子吼叫，誰不懼怕呢？主耶和華說話，誰不會說預言呢？（阿摩司書 3:8）

啟示錄：

天使大聲呼喊，好像獅子吼叫。（啟示錄 10:3）

詩篇：

少壯獅子獵食之後吼叫，向神尋求食物。日頭升起，它們就聚集，躺臥在它們的居所。（詩篇 104:21, 22）

詩篇中的這些話描述了當天堂天使未處於強烈的愛和由此而來的智慧的状态時，他們的状态；當他們回到這種状态時，之前的状态就被描述為“獅子獵食之後吼叫，向神尋求食物”；後一種状态被描述為“日頭升起，它們就聚集，躺臥在它們的居所”。“獅子”表示天堂的天使；它們的“咆哮”表示渴望；“獵食”和“食物”表示愛之良善和智慧之真理；“升起之日頭”表示愛和由此而來的智慧方面的主；“聚集”表示他們回到一種屬天状态；“躺臥在它們的居所”表示一種寧靜和平安的状态。關於天堂天使的這兩種状态，可參看《天堂與地獄》（154 - 161 節）。

278c. 由於耶和華因能力方面的神性真理而被比作獅子，所以在啟示錄，主被稱為“獅子”：

看哪，來自猶大支派的獅子，大衛的根，已經得勝。（啟示錄 5:5）

由於一切能力都通過神性真理來自主，所以這神性真理也由“獅子”來表示，如在摩西五經：

論到迦得，他說，那使迦得寬闊的，是受祝福的；迦得住如獅子，他撕裂膀臂，連頭頂也撕裂。（申命記 33:20）

“迦得”在至高意義上表示全能，因而在代表意義上表示真理的能力（參看《屬天的奧秘》，3934, 3935 節）；故經上說：“那使迦得寬闊的，是受祝福的。”因為“寬”表示真理（《屬天的奧秘》，1613, 3433, 3434, 4482, 9487,

10179 节)；一切真理都来自神性真理(参看《天堂与地狱》228 - 233 节，就是关于天堂天使的能力那一章)。

由于“狮子”表示能力，所以在大卫吊扫罗和约拿单的哀歌中，经上说：

扫罗和约拿单是可爱的，他们比鹰更快，比狮子还强。(撒母耳记下 1:23)

此处“扫罗”作为君王，“约拿单”作为君王的儿子，表示保护教会的真理，因为此处论述的主题是真理和良善的教义；事实上，这首哀歌是为将这弓教导犹太人而写的(撒母耳记下 1:18)；“弓”表示这教义(参看《属天的奥秘》，2686，2709，6422 节)。

由于“犹大和以色列的王”代表神性真理方面的主，“宝座”代表审判，审判是通过神性真理实现的，还由于“狮子”代表能力、守卫，以及免受虚假和邪恶伤害的保护或防御，所以所罗门建造的宝座的两层台阶旁边有两个狮子，六层台阶的这一边和那一边有十二个狮子(列王纪上 10:18 - 20)。由此可见，在圣言中，当论述的主题是主，天堂和教会时，“狮子”表示什么。在圣言中，“狮子”在反面意义上也表示源于邪恶的虚假的能力，教会被这种能力摧毁和荒废。如耶利米书：

少壮狮子向她咆哮，发出大声，使地荒废。(耶利米书 2:15)

以赛亚书：

一个箭锐利，所有弓都张开的民族，他的马蹄算如岩石，他吼叫像狮子，咆哮像少壮狮子，他咆哮抓猎。(以赛亚书 5:28，29)

除此之外还有其它许多地方(如以赛亚书 11:6；35:9；耶利米书 4:7；5:6；12:8；50:17；51:38；以西结书 19:3，5，6；何西阿书 13:7，8；约珥书 1:6，7；诗篇 17:12；22:13；57:4；58:6；91:13)。

279a. “第二个活物像牛犊”表示就保护而言，神性良善的终端的表象。这从“牛犊”或小公牛的含义清楚可知，“牛犊”或小公牛是指属世人的良善，尤指他的纯真和仁爱的良善；它因指属世人的良善，故也指最低层天堂的良善，因为这层天堂是属灵-属世的(参看《天堂与地狱》，29 - 31 节)。由于这种良善在终端天堂，所以有一种守卫或保护，防止高层天堂不通过爱与仁之良善就被靠近；这就是为何有一个基路伯像牛犊。这种表象在终端(可参看 AE 278a 节)。“牛犊”或“小公牛”表示属世人的良善，因为那些属于牛群的动物表示外在或属世人中对良善和真理的情感；那些属于羊群的动物表示内在或属灵人中对良善和真理的情感。那些属于羊群的动物就是羔羊，母山羊，

母绵羊，公绵羊，公山羊；那些属于牛群的动物是公牛，小公牛和牛犊。

“小公牛”和“牛犊”表示属世人的良善，这一点从圣言中提到它们的经文明显看出来。首先从以西结书对基路伯的脚的描述明显看出来：

他们的右脚和脚掌好像牛犊之蹄，都像磨光了的铜的颜色那么发亮。（以西结书 1:7）

他们的右脚看上去之所以是这样，是因为基路伯代表主的神性守卫，脚和脚掌代表终端或属灵-属世天堂和自然界中的神性守卫。“脚”表示总体上的属世层；“右脚”表示良善方面的属世层；“脚掌”表示属世层的终端；“磨光了的铜”也表示属世层的良善。由此清楚可知，“牛犊”表示属世层的良善；进行守卫和保护，以免天堂不通过爱与仁之良善就被靠近的终端良善就在这属世层。“脚”表示属世层（参看《属天的奥秘》，2162，3147，3761，3986，4280，4938 - 4952，5327，5328 节）；右边的表示真理所来自的良善（AC 9604，9736，10061 节）；因此，“右脚”表示良善方面的属世层。“手掌”、“脚掌”和“蹄”表示属世层的终端（AC 4938，7729 节）；“磨光了的铜”表示属世良善（参看 AE 70 节）。

何西阿书：

你当回归耶和華，对祂说，求你除去一切罪孽，悦纳善行；我们就回报我们嘴唇的小公牛。（何西阿书 14:2）

没有人能知道“回报嘴唇的小公牛”是什么意思，除非他知道“小公牛”和“嘴唇”分别表示什么。它们明显表示出于一颗善心的忏悔和感恩；但经上如此表述，是因为“小公牛”表示外在良善，“嘴唇”表示教义；因此，“回报嘴唇的小公牛”表示出于教义的良善而忏悔和感恩。“嘴唇”表示教义（参看《属天的奥秘》，1286，1288 节）。

阿摩司书：

你们使强暴的居所接近；他们躺卧在象牙床上，吃着羊群中的羊羔和牛栏中间的牛犊。（阿摩司书 6:3，4）

此处论述的主题是那些拥有大量良善和真理的知识，却过着邪恶生活的人；“吃着羊群中的羊羔”表示吸收内在良善或属灵人的知识；“吃着牛栏中间的牛犊”表示吸收外在良善或属世人的知识；“使强暴的居所接近”是指过着违背仁爱的生活。

玛拉基书：

向你们敬畏我名的人，必有公义的太阳升现，他的翅膀有医治之能；你们必出来跳跃如圈里的肥犊。（玛拉基书 4:2）

“必向敬畏耶和華之名的人升现的公义的太阳”表示爱之良善；“他的翅膀有医治之能”表示信之真理；因此，“出来跳跃如肥犊”表示一切良善的增长，“肥”和“脂肪”表示良善。

路加福音：

论到那心里懊悔的浪子，父亲吩咐仆人说，把那上好的袍子拿出来给他穿上；把戒指戴在他手上，把鞋穿在他脚上；把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃了快乐。（路加福音 15:22, 23）

只理解字义的人以为这段经文并不包含比出现在字义中的更深的含义，而事实上，每个细节都包含天上的某种事物，如叫他们给他穿上好的袍子，把戒指戴在他手上，把鞋穿在他脚上，把那肥牛犊牵来宰了，让他们吃了快乐。“浪子”表示那些挥霍属灵财富，也就是真理和良善的知识或认知之人；他回到他父亲那里，忏悔他不配称为他的儿子，表示内心的懊悔和谦卑。给他穿上的“上好袍子”表示总体和首要的真理；手上的“戒指”表示内在或属灵人中真理与良善的结合；脚上的“鞋子”表示外在或属世人中真理与良善的结合；这两者都表示重生。“肥牛犊”表示爱与仁之良善，“吃了快乐”表示联合和天上的喜乐。

耶利米书：

那些违犯我的约、不遵守他们在我面前所立之约的话的人，我必使他们像他们劈成两半，使他们从两半中间经过的牛犊；那些从牛犊的两半中间经过的人，就是犹太的首领、耶路撒冷的首领、太监、祭司和这地的民，我必将他们交在仇敌手中，他们的尸首必给空中的飞鸟作食物。（耶利米书 34:18 - 20）

没有人能知道“牛犊之约”和“从它两半中间经过”是什么意思，除非他知道“约”、“牛犊”和它被劈成两半表示什么；也知道“犹太和耶路撒冷的首领”、“太监”、“祭司”、“这地的民”是什么意思。显然，此处有天上的某个奥秘；不过，当知道“约”表示结合时，就能明白这个奥秘；“牛犊”表示良善，“被劈成两半的牛犊”表示从主这一方发出的良善，和人那一方所接受的良善，由此而有结合；“犹太和耶路撒冷的首领、太监、祭司、这地的民”表示教会的良善和真理；“从两半中间经过”表示结合。当知道这些事时，就能明

白这些话的内义，即：教会的良善和真理与这个民族没有结合，只有分离。

与亚伯兰的“牛犊之约”也包含类似事物；对此，创世记如此记着说：

耶和華对亚伯兰说，你取一头三岁大的小母牛，一只三岁大的母山羊，一只三岁大的公绵羊，一只斑鸠和一只雏鸽。亚伯兰就把这一切都拿了来，每样从中间劈成两半，一半对着一半摆列，只有鸟没有劈开。有鸷鸟下来落在这些尸体上；亚伯兰就把它们赶走了。日头正落的时候，亚伯兰沉睡了；看哪，有可怕的大黑暗落在他身上。当那日，耶和華与亚伯兰立约。（创世记 15:9 - 12, 18）

落在亚伯兰身上的“可怕大黑暗”表示犹太民族的状态，这个民族在教会的真理和良善方面处于最大的黑暗。先知书以“他们劈成两半，并从它们中间经过的牛犊之约”来描述犹太民族的这种状态。

279b. 由于“牛犊”表示属世人的良善及其真理，也就是知识，或科学真理，还由于“埃及”表示属世人及其知识，所以在圣言中，埃及被称为“母牛犊”和“公牛犊”；此外，当他们将教会的知识用于邪术和偶像崇拜的目的时，就将牛犊变成一种偶像。这就是为何以色列人在旷野为自己造公牛犊，并拜它，又为何他们在撒玛利亚有一个牛犊。

埃及被称为公牛犊和母牛犊，这一点可见于耶利米书：

埃及是肥美的母牛犊，但出于北方的毁灭来到了，她在她中间的雇工好像圈里的公牛犊。（耶利米书 46:20, 21）

关于以色列人在旷野为自己所造的牛犊，可参看出埃及记 32 章；关于“撒玛利亚的牛犊”，可参看列王纪上 (12:28 - 32)；对此，何西阿书上说：

他们立君王，却不由我；他们立首领，我却不知道；他们用银金为自己制造偶像，以致被剪除。撒玛利亚啊，你的牛犊已经丢弃你。这牛犊出于以色列，匠人造了它，它不是神；撒玛利亚的牛犊必被打碎。（何西阿书 8:4 - 6）

此处论述的主题是对圣言的败坏解释，圣言的字义转而支持自我之爱，或他们自己的爱，和由此孕育的宗教原则。“他们立君王，却不由我；他们立首领，我却不知道”表示源于自我聪明的教义，这些教义本身是虚假，但他们却使之看似真理。因为“君王”表示真理，在反面意义上表示虚假；“首领”表示首要真理，在反面意义上表示被称为宗教原则的虚假。“用银金制造偶像”表示他们虽败坏教会的真理和良善，仍拜它们为神圣，尽管它们因源于自我聪明，或他们自己的聪明而缺乏生命。“银”是指真理，“金”是指良善，它们

都来自主。“偶像”表示出于来自自我聪明的教义的敬拜；“匠人造了它，它不是神”表示它来自人的自我，而不是来自神性；“被打碎”表示被驱散；由此清楚可知，“撒玛利亚的牛犊”表示什么。“牛犊”因表示属世人的良善，故也被献为祭（对此，参看出埃及记 29:11, 12 等；利未记 4:3, 13 等；8:15 等；9:2；16:3；23:18；民数记 8:8 等；15:24；28:19, 20；士师记 6:25 - 29；撒母耳记上 1:25；16:2；列王纪上 18:23 - 26, 33）。事实上，被献为祭的所有动物都表示各种教会良善。

280a. “第三个活物有像人一样的脸”表示就智慧而言，神性守卫和圣治的终端的表象。这从“人脸”的含义清楚可知，“人脸”是指对真理的情感，“脸”表示情感，“人”表示对神性真理的接受；由于人的理性由此而来，所以“人”表示智慧；事实上，人被造是为了他可以变得理性和智慧；他由此而有别于野兽；这就是为何在圣言中，“人”表示智慧。“人”表示对真理的情感，同时表示智慧，是因为对真理的情感和智慧行如一体。凡处于对真理的属灵情感，也就是被真理感动，或热爱真理，因为它是真理的人都与主结合，因为主存在于自己的真理中，就是与人同在的祂自己的真理；人由此而有智慧，也由此而为人。有些人以为，人之为人凭的是他的脸和身体，人凭这些而有别于野兽；但他们是错误的；人之为人凭的是他的智慧，所以任何人智慧到何等程度，就在何等程度上成为一个人。因此，那些智慧的人在天堂和天堂之光中显为人，照着他们的智慧而光辉、美丽；而那些没有智慧的人（这同样适用于那些没有属灵情感，只有属世情感的人；当人热爱真理不是为了真理本身，而是为了荣耀、名誉和利益时，他就只处于属世情感），在天堂之光中不是显为人，而是显为各种形式的怪物（可参看《天堂与地狱》，70, 72, 73 - 77, 80 节）；什么是智慧，什么是非智慧（HH 346 - 356 节）。

280b. 在圣言中，“人”表示对真理的情感和由此而来的智慧，这一点从以下经文明显看出来。以赛亚书：

主啊，这要多久呢？祂说，直到城邑荒凉，无人居住，房屋空闲无人，土地极其荒凉。耶和華将人迁走，在这地中间有许多撇弃的地方。（以赛亚书 6:11, 12）

这些话不是指着那地的荒废说的，即那地不再有任何城邑和房屋，这些无人居住，或没有人；相反，它们是指着教会中的良善和真理的荒废说的。

“城”表示教义的真理；“居民”表示教义的良善；“房屋”表示人心智的内

层；“人”表示对真理的属灵情感和由此而来的智慧。这由“空闲无人的房屋”来表示；“极其荒凉的土地”表示教会。由此清楚可知，“将人迁走”、“在这地中间有许多撇弃的地方”表示什么；“撇弃的地方”表示因没有真理而没有良善的地方。

同一先知书：

我必使人(vir homo)比精金还珍稀，使人(homo)比俄斐的金更珍稀。(以赛亚书 13:12)

“人”(vir homo)表示聪明，“人”(homo)表示智慧；他们“珍稀”表示这些即将消失。聪明不同于智慧之处在于：聪明是诸如属灵人所拥有的那种对真理的理解，智慧是诸如属天人所拥有的那种对真理的理解，后者的理解来自对良善的意愿。由此清楚可知，此处“人”(vir homo)和“人”(homo)表示什么。

又：

地上的居民被焚烧，剩下的人稀少。(以赛亚书 24:6)

“地上的居民”表示教会的良善，当对自我和世界的爱掌权时，就说这些良善“被焚烧”；“剩下的人稀少”表示在这种情况下，对真理的属灵情感和由此而来的智慧将消失。

又：

大路荒废，过路人止息；他废了约，弃绝城邑，不顾人。(以赛亚书 33:8)

此处论述了教会的毁灭；荒废的“大路”和止息的“过路人”表示通往天堂的良善和真理不复存在；“他废了约”表示与主没有结合；“弃绝城邑”表示他们鄙弃教义；“不顾人”表示他们轻视智慧。

耶利米书：

我观看地，看，地空虚混沌；我观看天，天也无光。我观看，看哪，无人！空中的飞鸟也都逃掉。(耶利米书 4:23, 25)

很明显，这些话的意思不是说地空虚混沌，天也无光，地上没有一个人，空中的飞鸟都逃掉了；它们的真实意思只能从圣言的灵义看出来。就灵义而言，“地”表示教会；“地空虚混沌”表示教会没有良善和真理；无光的“天”表示人心智的内层，也就是天堂之光的容器；不在那里的“光”是指神性真理和由此而来的智慧；故经上说：“我观看，看哪，无人！”都逃掉的空中“飞鸟”表示理性和理解力。

同一先知书：

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。
(耶利米书 31:27)

“以色列家和犹大家”表示真理和良善方面的教会；“人的种和牲畜的种”表示对真理的属灵情感和对真理的属世情感；因为当圣言提到“人和牲畜”时，他们表示属灵之物和属世之物，或内在之物和外在之物(参看《属天的奥秘》，7424, 7523, 7872 节)。

西番雅书：

我必灭绝人和牲畜，我必灭绝空中的鸟、海里的鱼；我必将人从地面上剪除。(西番雅书 1:3)

“灭绝人和牲畜”表示夺走对真理的属灵情感和对真理的属世情感；“灭绝空中的鸟、海里的鱼”表示夺走属灵真理和属世真理；“将人从地面上剪除”表示剪除对真理的情感和智慧。

以西结书：

你们作我的羊群，我草场上的羊群，你们是人，我是你们的神。(以西结书 34:31)

“草场上的羊群”表示属灵的良善和真理；“草场”是指从主对它们的接受；因此，经上说：“你们是人，我是你们的神。”“人”表示对真理的属灵情感和智慧。

同一先知书：

看哪，我与你们同在，我必垂顾你们，使你们得以耕种和撒种；我必使人，就是以色列全家在你上面增多；城邑有人居住，荒场被建造。我必使人，就是我的民以色列，行在你上面。主耶和华如此说，因为你说，你是吞吃人的，是使你的众民丧子的，所以你必不再吞吃人，你的剑也不再使人丧子。荒凉的城邑必这样被人群充满。(以西结书 36:9 - 14, 38)

此处论述的主题是教会的恢复；“以色列”表示属灵教会，或处于属灵良善，也就是仁之良善的教会；这个教会凭构成教会的对真理的属灵情感而在此被称为“人”；所以经上说：“我必使人，就是以色列全家在你上面增多；我必使人，就是我的民以色列，行在你上面。”“荒凉的城邑必被人群充满”表示教会的教义必充满属灵真理；“不再使人丧子的剑”表示虚假必不再摧毁真理。

以西结书：

你的母亲是个母狮子，躺卧在狮子中间；她幼崽中的一个起来，学会了撕裂猎物，吞吃人。（以西结书 19:2, 3, 6）

“母亲”表示教会，在此表示败坏的教会；“躺卧在狮子中间的母狮子”表示摧毁真理的邪恶之虚假；“她的幼崽学会了撕裂猎物，吞吃人”表示他们教义的首要虚假，这些虚假摧毁了真理，并吞灭了对它们的一切情感。这些事论及以色列的首领，以色列的首领表示首要真理，但此处反面意义上表示首要虚假。

耶利米书：

夏琐必成为龙的住处，永远的荒场；必无人(vir)住在那里，也无人(homo)子在她那里寄居。（耶利米书 49:33）

此处论述的主题是处于虚假，未处于真理的教会；“夏琐”表示真理的知识或认知；“龙的住处”表示虚假的知识或认知；“必无人(vir)住在那里，也无人(homo)子在她那里寄居”表示那里没有真理，或真理的教义，“人”表示真理，“人子”表示真理的教义。

启示录：

他量了圣耶路撒冷的城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。（启示录 21:17）

没有人能明白“圣耶路撒冷的城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘”表示什么，除非他知道“圣耶路撒冷”、它的“城墙”、数字“一百四十四”，以及“人”和“天使”分别表示什么。“圣耶路撒冷”表示教义方面的教会；“城墙”表示进行保护的真理；数字“一百四十四”表示总体上源于良善的一切真理；“人”表示出于情感对这些真理的接受，“天使”所表相同；故经上说“人的尺寸，就是天使的尺寸”；“尺寸”表示品质。由此清楚可知，当如何属灵地理解这些话。《新耶路撒冷及其属天教义》（1 节）解释了这些事，从那里可以看得更清楚。

280c. “人”因表示对真理的属灵情感和由此而来的智慧，故也表示教会，因为与人同在的教会是源于对真理的属灵情感和由此而来的智慧的教会。这清楚表明创世记头几章的“人”表示什么，即表示这个地球上第一个和最古老的教会；这就是“亚当”或“人”所表示的。第一章以天地的创造描述了该教会的建立，园子表示它的聪明和智慧，人吃知识树描述了它的堕落。

但在至高意义上，“人”表示主自己，因为天堂和教会，以及与那些构成

天堂和教会的人当中的每一个人同在的对真理的属灵情感和智慧都来自主。这就是为何在至高意义上，唯独主是人；而其他的人，无论在自然界的，还是在灵界的，都只在他们从主接受真理和良善的程度内，因而在他们热爱真理，并照之生活的程度内而为人。也正因如此，整个天使天堂显为一个人，那里的每个社群也都显为一个人；此外，天使以完美的人形显现。关于这些事，可进一步参看《天堂与地狱》(59 - 67, 68 - 72, 73 - 77, 87 - 102 节)。

正是由于这个原因，表示主的守卫和圣治，以免高层天堂不通过爱之良善就被靠近的四个基路伯看上去就像人，尽管它们各有四张脸；主在它们之上看上去就像一个人。四个基路伯看上去就像人，这一点明显可见于以西结书：

这是四个活物的形像；它们有人的形像，但各有四张脸。(以西结书 1:5, 6)

同样，施恩座上的两个基路伯，脸也像人。以西结书也明确肯定了主在四基路伯以上，看上去就像一个人。

在基路伯头以上的穹苍之上有宝座的形像，仿佛蓝宝石的样子，在宝座形像以上有一个形像，仿佛人的样子在它上头。(以西结书 1:26)

281a. “第四个活物像飞鹰”表示就聪明和各方面的审视而言，神性守卫和圣治的终端的表象。这从“鹰”的含义清楚可知，“鹰”是指聪明，在此是指主的守卫和圣治的神性聪明。“鹰”表示聪明，是因为聪明处于天堂之光，鹰飞到高处，好在那里环顾四周；这就是为何基路伯的这张脸看上去就像“飞鹰”，因为“飞”表示同在和清晰的视野，或四面，或说同在和在周围的审视，当论及神性时，它表示全在。“鹰”之所以表示聪明，还因为“天上的飞鸟”在好的意义上表示理解和理性的事物，“鹰”尤表这些事物，因为它不仅飞得高，还拥有最敏锐的视觉。“天上的飞鸟”在正反两方面的意义上表示理解和理性的事物(参看《属天的奥秘》，745, 776, 866, 988, 991, 3219, 5149, 7441 节)。

“鹰”表示聪明，这一点从以下圣言经文明显看出来。以西结书：

有一大鹰，翅膀大，翎毛长，羽毛丰满，色彩缤纷，来到黎巴嫩，将香柏树梢取去，就是折去它嫩枝的头，叨到贸易之地，放在香料交易商的城中。又取了那地的种子，把它种在撒种的田里，栽于大水旁，仔细放置；它就发芽长成一棵躯干低矮的茂盛葡萄树，其枝转向那鹰，其根在鹰以下，于是成了葡

萄树，生出嫩芽，发出枝干。又有一大鹰，翅膀大，羽毛丰满；看哪，这葡萄树从它栽种的苗床上，向这鹰弯过根来，向它发出枝子，好浇灌它；这树栽于良田多水的旁边，好形成枝子，结出果实，成为华美的葡萄树。（以西结书 17:1 - 8）

此处论述的主题是主对属灵教会的建立；内义则描述了它建立的过程，或该教会之人重生的过程，从开始直到结束。第一只鹰描述了属世人或外在人通过来自圣言的知识和认知重生的过程；另一只鹰描述了属灵人或内在人通过源于良善的真理重生的过程；因此，第一只鹰表示属世人的聪明，第二只鹰表示属灵人的聪明。可以用几句话来解释这些细节表示什么。经上说第一只鹰“翅膀大，翎毛长，羽毛丰满”，这表示丰富的真理和良善的知识和认知；最初的聪明，也就是属世人的聪明就源于这些知识和认知。因此，经上说它“色彩缤纷”，因为各种色彩表示属于知识和认知之物（参看《属天的奥秘》，9658 节）。它“将香柏树梢取去”表示它从源于圣言的教会教义中取了一些真理的知识和认知；因为“黎巴嫩”表示这教义，“香柏树梢”表示知识。“他折去它嫩枝的头，叨到贸易之地”表示源于这教义的知识或认知，知识被应用于这教义；“嫩枝的头”表示首要知识，“贸易之地”表示已知事物或知识所属的属世人。“放在香料交易商的城中”表示在属世人里面源于良善的真理当中；“香料”表示因源于良善而可悦纳的真理（可参看《属天的奥秘》，4748，5621，9474，9475，10199，10254 节）。“取了那地的种子，把它种在撒种的田里，栽于大水旁，仔细放置”表示增多；“那地的种子”表示教会的真理；“撒种的田”表示它生长所凭借的良善；“大水”表示真理和良善的知识；“仔细放置”表示与虚假的分离；“它就发芽长成一棵茂盛的葡萄树，其枝转向那鹰，其根在鹰以下”表示由对真理知识的排列和将它们投入功用的应用所产生的教会。“于是成了葡萄树，生出嫩芽，发出枝干”表示属灵教会的开始和真理的不断增长。“葡萄树”是指属灵教会（参看《属天的奥秘》，1069，6375，9277 节）。到目前为止，经上一直描述属世人或外在人里面的教会的开始；现在另一只鹰则描述了它的建立，这种建立发生在属灵人或内在人中。由于这鹰表示属灵的聪明，所以经上说：“这葡萄树向它，也就是这鹰弯过根来，向它发出枝子，好浇灌它。”“根”表示知识，“枝子”表示对真理和良善的认知，这些认知都被应用于属灵人或内在人中的真理；没有对它们的属灵应用，人根本就不会变得智慧。“葡萄树栽于良田多水的旁边，好形成枝子，结出果实，成为

华美的葡萄树”描述了源于良善的真理的增多和结实，因而描述了聪明的增长；“良田”是指仁之良善方面的教会；“多水”是指良善和真理的知识；“形成枝子”是指使真理增多；“结出果实”是指产出良善，也就是功用；“华美的葡萄树”是指属灵教会，包括内在的和外在的。不过，这些事都是重生和人里面的教会建立的奥秘，所以根据《新耶路撒冷及其属天教义》从《属天的奥秘》一书所引用的关于知识和认知的内容(NJHD 51 节)，以及关于重生的内容(NJHD 183 节)可以理解得更好。

281b. “鹰”表示聪明，这一点也可见于以赛亚书：

那等候耶和华的，必重新得力；他们必如鹰展翅上腾。(以赛亚书 40:31)

“如鹰展翅上腾”是指上升到天堂之光，因而上升到聪明。

诗篇：

耶和华使你的口满足，以致你如鹰被更新。(诗篇 103:5)

“如鹰被更新”是指在聪明方面被更新。

摩西五经：

你们已经看见我怎样背你们如在鹰翅膀上，带你们来归我自己。(出埃及记 19:4)

“背他们如在鹰翅膀上，带来”也表示进入聪明，因为进入了天堂和天堂之光。

申命记：

耶和华在旷野之地遇见他；就环绕他，教导他，保护他，如同保护眼中的瞳仁。又如鹰搅动巢窝，在雏鹰以上振翅，展翅接取它们，把它们背在两翼之上。这样，耶和华独自引导他。(申命记 32:10 - 12)

此处论述了古教会的建立，以及那些属于古教会之人的初次改造；耶和华遇见他们的“旷野之地”表示他们的第一个状态；“旷野之地”是指因没有真理而没有良善的地方；“鹰”及其在高处的“巢窝”，“在雏鹰以上振翅，展翅接取它们”描述了他们在真理上的教导，对他们的守卫，免受虚假之害，以及对他们心智内层的打开，好叫他们可以进入天堂之光，从而进入对真理和良善的理解，也就是聪明；此处与鹰作比较，是因为“鹰”表示聪明。

撒母耳记下：

扫罗和约拿单比鹰更快，比狮子还强。(撒母耳记下 1:23)

“扫罗”作为君王，“约拿单”作为君王的儿子，表示教会的真理；由于

聪明和能力都来自真理，所以经上说他们“比鹰更快，比狮子还强”；在圣言中，“快”当论及聪明时，表示对真理的情感。因为大卫为扫罗和约拿单写哀歌，将弓歌教导犹大人；犹大的“狮子”表示教会的真理，“弓”表示与虚假争战的真理的教义。

约伯记：

鹰隼飞翔，展翅向南，岂是藉你的聪明吗？大鹰上腾，在高处搭窝，岂是因你的吩咐吗？她在山岩居住过夜；从那里窥察食物，眼睛远远观望；被杀的人在哪里，她也在那里。（约伯记 39:26 - 30）

此处论述的主题是聪明，没有人能从自己，或自己的东西中获得聪明；因此，经上说：“鹰隼飞翔，展翅向南，岂是藉你的聪明吗？”以此表示人引领自己进入“南”所表示的聪明之光；但在这种情况下，这是不可能的。“大鹰上腾，在高处搭窝，在山岩居住过夜；从那里窥察食物，眼睛远远观望”描述了属于属灵人的聪明本身。“大鹰上腾，岂是因你的吩咐”表示没有人从自己拥有这种聪明。“被杀的人在哪里，她也在那里”表示能从自我聪明或人自己的聪明发出的，无非是虚假；在圣言中，“被杀的人”表示那些真理被虚假灭绝的人（参看《属天的奥秘》，4503 节）。

由此可见，在路加福音，当门徒问主最后的审判会在哪里时，主的话表示什么：

门徒说，主啊，哪里有这事？耶稣对他们说，身体在哪里，鹰也必聚在哪里。（路加福音 17:37）

此处“身体”表示灵界，就是所有人，无论善恶，都在一起的地方；“鹰”表示那些处于真理的人，以及那些处于虚假的人，因而表示那些处于真聪明的人和那些处于假聪明的人。假聪明出于人的自我，或人自己的东西，而真聪明通过圣言出于主。

在以下圣言经文中，“鹰”也描述了出于人自己的聪明或自我聪明的虚假。耶利米书：

看哪，他必如云上升，他的战车如暴风，他的马匹比鹰更快。我们有祸了，因为我们破坏了。（耶利米书 4:13）

此处论述的主题是教会中真理的荒凉，上升的“云”表示虚假；如暴风的“战车”表示虚假的教义；他那比鹰更快的“马匹”表示他们在推理反对真理并摧毁它们中的欲望和乐趣，因为在圣言中，“快”和“速速”表示被情感和

欲望搅动(参看《属天的奥秘》，7695，7866 节)；“马”表示对真理的理解，在反面意义上表示对虚假的理解，或基于虚假反对真理的推理（参看《属天的奥秘》，2760，2762，3217，5321，6125，6400，6534，7024，8146，8148，8381 节）。由于“马”表示对真理的理解，“鹰”表示聪明，在此表示自我聪明或人自己的聪明，也就是基于虚假的推理，所以经上说：“他的马匹比鹰更快。”

耶利米哀歌：

追赶我们的比空中的鹰更快。(耶利米哀歌 4:19)

哈巴谷书：

他的马比豹更快，比晚上的豺狼更猛，他的马兵四散，他的马兵都从远方而来；他们飞跑如鹰急速吞食。他们都为强暴而来。(哈巴谷书 1:8，9)

此处“鹰”也表示基于虚假反对真理的推理，这是出于人自己的聪明，或自我聪明的推理。

282. 由于这个教会就像一只鹰，这鹰看似飞翔，所以现在也要解释一下在圣言中，“飞”表示什么。“飞”表示审视和同在，因为当一只鸟飞行时，它就会从高处环顾四周，从而凭它的视觉而在各处和周围同在。但当在圣言中，“飞”被归于耶和华时，它表示全在，因为全在就是无限的审视和无限的同在。这就是为何这个基路伯看上去就像一只“飞鹰”，因为“基路伯”表示总体上主的圣治，免得高层天堂不通过爱与仁之良善就被靠近；这基路伯表示神性聪明，如刚才所示。

在圣言中，“飞”论及主时，表示全在，论及人时，表示审视和同在，这一点可从以下经文清楚看出来。诗篇：

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)

“祂骑着基路伯”表示圣治；“祂飞行”表示在灵界的全在；“载在风的翅膀上”表示在自然界的全在。只有凭灵义才能理解大卫的这些话。

以赛亚书：

鸟儿怎样飞行，万军之耶和华就怎样保护耶路撒冷。(以赛亚书 31:5)

经上说，鸟儿怎样飞行，耶和华就怎样保护耶路撒冷，因为“保护”表示安全守卫方面的圣治；“耶路撒冷”表示教会，被比作的飞行的“鸟儿”表示审视和同在，在此因被归于主而表示全在。

启示录：

我看见并听见一个鹰飞在空中，大声说，地上的居民，祸哉，祸哉。（启示录 8:13）

又：

我看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给地上的居民。（启示录 14:6）

前一位天使表示对所有处于邪恶之人的诅咒；另一位天使表示对所有处于良善之人的拯救；“飞”表示在他们所在的各方面的审视。

以赛亚书：

阿拉伯一切的羊群必聚集到你这里，尼拜约的公绵羊要事奉你。那些飞来如云、又如鸽子飞向窗户的是谁呢？（以赛亚书 60:7, 8）

此处论述的主题是主的降临和那时对外邦人的光照；必聚集的“阿拉伯羊群”表示真理和良善的知识；要事奉祂的“尼拜约公绵羊”表示凭属灵情感形成或指导生活的真理；“飞来如云、又如鸽子飞向窗户”表示对来自圣言字义的真理的寻求和调查；因此，“飞”表示审视；因为“云”表示圣言的字义，“鸽子”表示对真理的属灵情感，“窗户”表示光中的真理。这就是这些话的含义，这一点从“阿拉伯的羊群”、“尼拜约的公绵羊”、“云”、“鸽子”和“窗户”的含义可以看出来。

诗篇：

恐惧战兢临到了我。我说，谁给我像鸽子一样的翅膀呢？我就飞走，得以居住。看哪，我必远游，在旷野过夜。（诗篇 55:5 - 7）

此处论述的主题是当时的试探和困苦；“恐惧战兢”表示这种困苦；“谁给我像鸽子一样的翅膀呢？我就飞走，得以居住”表示当时对真理的寻求和对将自己转向何处的审视。“鸽子的翅膀”表示对真理的属灵情感，或对属灵真理的情感；“我就飞走，得以居住”表示通过这种情感将生命从诅咒中拯救出来；“看哪，我必远游，在旷野过夜”表示目前尚没有获救的希望。

何西阿书：

至于以法莲，他们的荣耀必如鸟飞去；纵然养大儿子，我却必使他们丧失亲人。（何西阿书 9:11, 12）

“以法莲”表示那些属教会的人被光照的理解力；“荣耀”表示神性真理；“如鸟飞去”表示对神性真理的剥夺。此处与鸟作比较，是因为“鸟”表示理性和聪明的，与以法莲一样。“纵然养大儿子，我却必使他们丧失亲人”表示

他们即便提出真理，仍不会由此变得智慧；因为“儿子”是指真理，“使他们丧失亲人”是指剥夺他们的智慧。

摩西五经：

你们不可为自己制造地上任何走兽的形像，也不可制造飞向空中的任何翼鸟的形像。（申命记 4:15-17）

这些话在内义上表示人决不可从自我，或自己的东西中为自己获得智慧和聪明，因为在地上行走的动物表示对良善的情感，智慧来自该情感，“鸟”表示对真理的情感，聪明来自该情感。他们“不可为自己制造这些的形像”表示它们所表示的事物不可从人，或他的自我，或自己的东西中获得。经上说，“飞向空中的翼鸟”，是因为“翼鸟”表示对属灵真理的理解，或说对真理的属灵理解，“飞向空中”表示在神性事物上属于聪明的审视。

由此可见，这个基路伯看上去就像“飞鹰”表示什么，以及以赛亚书中的这段经文表示什么：

撒拉弗有六个翅膀；他用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔。（以赛亚书 6:2）

即：“遮脸的翅膀”表示对属灵真理的情感，或对真理的属灵情感；“遮脚的翅膀”表示由此而来的对属世真理的情感，或对真理的属世情感；“飞翔的翅膀”表示审视和同在，在此表示全在，因为“撒拉弗”与“基路伯”所表相同，即表示守卫方面的圣治。

“飞”论及人时，表示审视，同时表示同在，因为视觉与它所看见的物体同在；它看上去很远，或在远处，是由于同时出现，并在空间上能被测量的居间物体。这一点可通过存在于灵界的事物来充分证实。在灵界，空间本身是情感和由此而来的思维的多样性所产生的表象；因此，当有什么人或物出现在远处，并且一位天使或灵人出于内在情感渴望与其同在，或检查那里的东西时，他就立刻出现在那里。这同样适用于思维，也就是人的内在或属灵视觉。思维在自己里面感知或看见他以前所看见的事物，不受空间影响，因而完全如在当下。这就是为何“飞”论及理解力及其聪明，又为何它表示审视和同在。

283a. “四活物周围各有六个翅膀”表示在各方面围绕属天神性的属灵神性的表象。这从“四活物”和“周围的六个翅膀”的含义清楚可知：“四活物”，也就是基路伯，是指主的神性守卫和圣治，免得高层天堂不通过爱与仁之良

善就被靠近；由于这就是就其身体而言，四活物的含义，所以它们也表示属天神性（对此，我们很快就会论述）。“周围的六个翅膀”是指在属天神性周围的属灵神性（对此，我们也很快论述）。“基路伯”就其身体而言，表示属天神性，就其翅膀而言，表示属灵神性；这是因为代表天上事物的一切就其身体或躯体而言，都表示本质的事物，就其身体或躯周围的事物而言，表示形式的事物。因此，就其身体而言，人表示本质上的良善，就围绕身体的事物而言，表示形式上的良善；属天良善是本质上的良善，属灵良善是形式上的良善；这是因为良善住在意愿中，意愿才是人自己，或本质上的这个人；而作为良善形式的真理所在的理解力是由此而来的人，因而是形式上的人；属灵良善也在属天良善周围。

不过，首先要解释一下什么是属天神性，什么是属灵神性。天堂分为两个国度，其中一个国度被称为属天国度，另一个被称为属灵国度。它们的不同之处在于，那些在属天国度的人处于对主之爱的良善，那些在属灵国度的人处于对邻之仁的良善。因此，属天神性是对主之爱的良善，属灵神性是对邻之仁的良善。此外，天堂照着这些良善被排列；最高或第三层天堂由那些处于属天良善，或处于对主之爱的良善之人组成；继它之后，被称为中间或第二层天堂的天堂由那些处于属灵良善，或处于对邻之仁的良善之人组成；由于属天良善是最高地方的良善，属灵良善是其次地方的良善，所以后者在前者周围。事实上，在上的，也在里面；在下的，也在外面；在外面的则在周围。这就是为何在圣言中，高层事物和中间事物表示内层事物；低层事物和周围的事物表示外层事物。由于每种良善，无论属天的还是属灵的，都进行守卫，并且“活物”或动物，也就是基路伯，就其身体而言表示属天神性，就其翅膀而言，表示属灵神性，所以很明显，看上去“周围各有六个翅膀的四活物”表示在各方面围绕属天神性的属灵神性的表象。不过，对这些事物的更完全的概念可从《天堂与地狱》一书的相关阐述和说明中得以形成；首先是说明主的神性构成天堂的章节（HH 7 - 12 节）；然后是说明主在天堂的神性是对主之爱和对邻之仁的章节（HH 13 - 19 节）；最后是说明天堂分为两个国度，一个属天国度和一个属灵国度的章节（HH 20 - 28 节）。

283b. 基路伯看似动物，是因为天上的事物在终端以各种方式被代表，这一点从圣言中的许多经文可以看出来，如耶稣受了洗，圣灵就仿佛鸽子落在祂身上（马太福音 3:16, 17）；主的神性看似羔羊（启示录 5:6, 8, 13）；主由

此也被称为羔羊(启示录 6:1, 16; 7:9, 10, 14, 17; 12:11; 13:8; 14:1, 4; 17:14; 19:7, 9; 21:22, 23, 27)。之所以有“四个基路伯”,“各有六个翅膀”,是因为“四”表示属天良善,“六”表示属灵良善。“四”表示结合,与主的至内在结合是通过对主之爱实现的;但“六”表示联系,与主的联系通过对邻之仁实现。

“翅膀”表示属灵神性,属灵神性本质上是源于良善的真理,这一点从以下经文清楚看出来。诗篇:

你们躺卧在羊圈中,必有鸽子的翅膀镀银,翎毛镀上黄金;沙代啊,你赶散的时候,列王必在其中。(诗篇 68:13, 14)

若不凭内义,没有人能明白“躺卧在羊圈的人必有鸽子的翅膀镀银,翎毛镀上黄金”、“沙代赶散的时候,列王必在其中”表示什么。就内义而言,“躺卧在羊圈中”表示照律例生活;镀银的“鸽子的翅膀”表示属灵真理;镀上黄金的“翎毛”表示这些真理所来自的属灵良善;“沙代”表示一种试探的状态;“其中的列王”表示在这种状态之中和之后的真理。镀银的“鸽子的翅膀”表示属灵真理,是因为“翅膀”表示属灵之物,“鸽子”表示源于良善的真理,“银”表示真理本身。镀上黄金的“翎毛”表示这些真理所来自的属灵良善,是因为“翎毛”和“黄金”表示真理所来自的属灵良善。“沙代赶散的时候”表示一种试探的状态,是因为“沙代神”表示试探和试探之后的安慰;由于源于良善的真理通过试探被植入人,所以经上说,“列王必在其中”,“列王”表示源于良善的真理(参看 AE31 节)。

又:

神骑着基路伯飞行,载在风的翅膀上。(诗篇 18:10)

“神骑着基路伯”表示主的圣治;祂“飞行”表示在灵界的全在;祂“载在风的翅膀上”表示在自然界的全在;“风的翅膀”是指属世事物所来自的属灵事物。

又:

耶和華必用自己的翅膀遮盖你,你要投靠在祂的翅膀底下;真理是盾牌和护盾。(诗篇 91:4)

“用翅膀遮盖”表示通过神性真理,也就是属灵神性守卫;“投靠在祂的翅膀底下”表示在已知真理,也就是属灵-属世神性之下。由于这两者都表示真理,“遮盖”表示通过它守卫,所以经上说:“真理是盾牌和护盾。”这清楚

表明下面这些话表示什么：

隐藏在神翅膀的荫下。(诗篇 17:8)

投靠在祂翅膀的荫下。(诗篇 36:7; 57:1)

在祂翅膀的荫下欢呼。(诗篇 63:7)

“翅膀”当论及主时，表示属灵神性，这一点从以下经文进一步清楚看出来。以西结书：

我从你旁边经过，看见你的时候，见你的时期是爱情的时期，我就向你展开了我的翅膀，遮盖了你的赤体。(以西结书 16:8)

此处论述的是耶路撒冷所表示的教会及其改造；“爱情的时期”表示它能被改造时的状态；“我就向你展开了我的翅膀”表示属灵真理，改造通过属灵真理实现；“我遮盖了你的赤体”表示由此将邪恶隐藏起来；因为人通过遗传，后来又从他的自我，或自己的东西中所拥有的邪恶通过属灵真理，也就是源于良善的真理被隐藏起来，也就是被移除，以至于不再出现。

诗篇：

耶和華披上亮光，如披外袍，铺张穹苍，如铺帷幔；在水中立楼阁的栋梁，用云彩为战车，藉着风的翅膀而行。(诗篇 104:2, 3)

耶和華给自己披上的“亮光”表示天堂里的神性真理；它被称为祂的“外袍”，是因为它从显为太阳的主发出，因而在祂外面和周围。当主变了形像时，祂的“光”和“衣裳”(马太福音 17:9；马可福音 9:3；路加福音 9:28-37)具有同样的含义。祂“铺张穹苍，如铺帷幔”表示用神性真理充满天堂及其居民，由此充满聪明。祂“在水中立楼阁的栋梁”表示用真理和良善的知识充满那些在终端天堂和教会里的人；祂“用云彩为战车”表示取自圣言字义的真理的教义，“云彩”表示字义，“战车”表示教义；“藉着风的翅膀而行”表示包含在字义中的圣言的灵义。

玛拉基书：

向你们敬畏我名的人，必有公义的太阳升现，他的翅膀有医治之能。(玛拉基书 4:2)

“公义的太阳”表示爱之良善，也就是属天神性；“有医治之能的耶和華的翅膀”表示源于那良善的真理，也就是属灵神性；“医治”是指由此的改造。

摩西五经：

如鹰搅动巢窝，在雏鹰以上振翅，展翅接取它们，把它们背在两翼之上。

这样，耶和華獨自引導他。(申命記 32:11, 12)

此处与“鷹”作比较，是因为“鷹”表示聪明，“翅膀”表示属灵神性，也就是那聪明所来自的神性真理。

以赛亚书：

那等候耶和華的，必重新得力，他们必如鷹展翅上騰。(以赛亚书 40:31)

“如鷹展翅上騰”是指上升进入天堂之光，也就是聪明所来自的神性真理或属灵神性。

以西结书：

我要把它栽种在高山上，使它长出枝子，结出果子，成为华美的香柏树；各翅膀的一切鸟儿都要住在它下面。(以西结书 17:23)

“华美的香柏树”表示属灵教会；“各翅膀的一切鸟儿”表示源于属灵真理的理解或聪明的事物。

283c. 由此可见，在圣言的此处和别处，“基路伯的翅膀”表示什么，即表示属灵神性，也就是进行教导、重生和保护的神性真理。

在以西结书也是如此：

每个基路伯都有四张脸；各有四个翅膀，它们的翅膀直张，彼此相对，每活物有两个翅膀遮体。我听见基路伯翅膀的声音，像大水的声音，像沙代的响声；它们去的时候，(又听见)哄嚷的响声，像军营的响声；它们站住的时候，便将翅膀垂下。我又听见它们翅膀彼此亲吻的响声，与它们旁边轮子的响声；基路伯翅膀的响声听到外院，好像沙代神的响声。它们翅膀以下有手的样式。(以西结书 1:4, 6, 23, 24; 3:13; 10:5, 21)

此处“翅膀”表示属灵神性，也就是主在祂的属天国度的神性真理，这一点从此处描述的细节明显看出来；“四个翅膀”表示属天国度中的属灵神性；“它们的翅膀直张，彼此相对”和“彼此亲吻”表示那国度的所有人都由主来联合和结合；遮体的“翅膀”表示那里围绕属天神性的属灵神性；它们翅膀的声音听上去像“大水的声音”、“轮子的响声”、“沙代的响声”，以及“听到外院的翅膀的响声”表示属灵神性，也就是终端天堂的神性真理的品质；因为“响声”(voice)论及真理；“水”表示真理和对真理的感知；“轮子”表示教义的真理，因为“战车”表示教义；“沙代神”表示在试探中进行指责，后来又安慰的真理；“外院”是指终端天堂；“翅膀以下手的样式”表示神性真理的能力。

283d. 由此也可以看出，柜子上的施恩座以上的基路伯的“翅膀”表示什么；对此，摩西五经如此描述：

从这一头造一个基路伯，从那一头造那一个基路伯；在施恩座的两头将基路伯与施恩座连在一起制造。基路伯要向上张开翅膀，用翅膀遮掩施恩座，它们的脸要彼此相对；基路伯的脸要朝着施恩座。要将施恩座安在柜的上边，又将我所要赐给你的法版放在柜里。（出埃及记 25:18 - 21）

此处提到的“基路伯”以同样的方式表示主在守卫方面的圣治，免得高层天堂不通过来自主并对主的爱之良善就被靠近。柜子里的“法版”或律法，表示主自己；“柜子”表示至内层或最高层天堂；“施恩座”表示对出于爱之良善的敬拜的一切的垂听和接受，以及那时的赎罪；“基路伯的翅膀”表示那层天堂，或那个国度中的属灵神性；“向上张开的翅膀”、“它们遮掩施恩座”、“它们的脸朝着施恩座”表示接受本身和垂听。不过，这些事可参看《属天的奥秘》（9506 - 9546 节），那里充分解释了它们。由于“基路伯的翅膀”，以及它们的朝向或末端表示被主垂听和接受的神性真理，所以摩西五经接着说：

我要在那里与你相会，又要从施恩座上边，法版的柜子上二基路伯中间，和你说我所要吩咐你传给以色列人的一切事。（出埃及记 25:22；民数记 7:89）

283e. 由于圣言中的绝大多数词语都有反面意义，所以“翅膀”也有反面意义，它们在反面意义上表示虚假和基于虚假的推理；如在启示录：

有蝗虫从无底坑的烟中出来。它们翅膀的响声，好像许多马车奔跑上阵的响声。（启示录 9:2, 3, 9）

“蝗虫”表示终端的虚假，“马”表示基于这些虚假的推理，“上阵”（即战争）表示虚假与真理的争战；故经上说：“蝗虫翅膀的响声，好像许多马车奔跑上阵的响声。”

何西阿书：

以法莲和偶像连在一起。他们的酒已经发酸；他们一味行淫。风把他们裹在翅膀里，他们必因所献的祭而蒙羞。（何西阿书 4:17 - 19）

“以法莲”表示理解力，就是诸如与教会里那些阅读圣言时被光照的人同在的那种理解力；“偶像”表示教义的虚假；因此，“以法莲和偶像连在一起”表示抓住虚假不放的败坏的理解力；“他们的酒已经发酸”表示教会真理的品质，即它已经不复存在，“酒”表示这真理；“他们一味行淫”表示他们已经歪曲真理，“行淫”表示对真理的歪曲；“风把他们裹在翅膀里”表示基于谬

误的推理，虚假由此而来。至于在属灵事物上的谬误都是什么，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(53 节)。撒迦利亚书(5:9)提到的妇人翅膀的“风”所表相同。

284. “里面都满了眼睛”表示圣治和神性守卫。这从“眼睛”的含义清楚可知，“眼睛”当论及主时，是指祂的圣治(参看 AE 68, 152 节)。它也表示守卫，因为这也是“基路伯”所表示的。

285. “他们昼夜不住地说，圣哉，圣哉，圣哉”表示从主发出的至圣之物。这从“昼夜不住地”和“圣哉，圣哉，圣哉”的含义清楚可知：“昼夜不住地”当论及看似四个活物或动物的四个基路伯所表示的主的圣治和神性守卫时，是指普遍和永恒地，因为主的圣治和神性守卫不会休息和停止，直到永远；“圣哉，圣哉，圣哉”是指从主发出的至圣之物，三次提到的“圣哉”表示至圣，因为在圣言中，“三”表示完全、完整和不断之物(参看《属天的奥秘》，2788, 4495, 7715 节)。

以赛亚书中的这些话所表相同：

我见主坐在高高举起的宝座上，祂的衣襟遮满殿。其上有撒拉弗站立，各有六个翅膀；他用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔。彼此呼喊说，圣哉，圣哉，圣哉，万军之耶和华；祂的荣耀充满全地。(以赛亚书 6:1 - 3)

此处提到的“撒拉弗”与“基路伯”具有相同的含义；“高高举起的宝座”表示天堂所来自的发出神性或神性发出；“遮满殿的衣襟”表示在天堂的终端和教会中，从主发出的神性真理。撒拉弗用来遮脸、遮脚和飞翔的“翅膀”表示在最初和最后中的属灵神性，以及它在各方面的延伸，因而表示全在。“圣哉，圣哉，圣哉”表示至圣之物；“祂的荣耀充满全地”表示这就是充满万物的神性真理。“荣耀”是指神性真理(参看 AE 33 节)；唯独主是圣的，“圣”论及从主发出的神性真理(参看 AE 204 节)。

286. “昔在今在以后永在的主神全能者”表示无限和永恒者。这从“全能者”和“昔在今在以后永在的”的含义清楚可知：“全能者”是指祂是无限的，我们很快会论述到这一点；“昔在今在以后永在的”是指祂是永恒的(参看 AE 23 节)。有两样事物只能论及耶和华，也就是主，即无限和永恒；无限论及祂的存在，也就是祂的神性之爱的神性良善；永恒论及祂那来自这存在的显现，也就是祂的神性智慧的神性真理。这两者本身就是神性。宇宙就是从这两者

中被造的；因此，宇宙中的一切事物都与良善和真理有关，良善在各处都是一个事物的存在，真理则是由此而来的显现；但在宇宙万物中的这两者都是有限的。这就是为何此处说“主神”，因为“主”表示神性之爱的神性良善，“神”表示神性智慧的神性真理。在圣言中，耶和華因神性良善而被称为“主”（参看《属天的奥秘》，4973，9167，9194 节）；因神性真理而被称为“神”（AC 2586，2769，2807，2822，3921，4287，4402，7010，9167 节）。由此清楚可知，“全能者”表示无限者，“昔在今在以后永在的”表示永恒者。

287. 启 4:9 - 11. 每逢四活物将荣耀、尊贵、感谢给予那坐在宝座上，活到时代的时代者的时候，那二十四位长老就俯伏在坐宝座的面前，敬拜那活到时代的时代的，又把他们的冠冕放在宝座前，说，主啊，你是配得荣耀，尊贵，权柄的，因为你创造了万物，并且它们都是因你的旨意而存在，被创造的。

“每逢四活物将荣耀、尊贵、感谢给予的时候”表示神性真理和神性良善，以及颂扬(288 节)；“那坐在宝座上，活到时代的时代者”表示天堂和教会的一切，以及永生都来自祂(289 节)。

“那二十四位长老就俯伏在坐宝座的面前”表示谦卑，以及那时那些处于源于良善的真理之人对天堂和教会的一切都来自祂的承认(290 节)；“敬拜那活到时代的时代的”表示谦卑，以及那时对永生来自祂的承认(291 节)；

“又把他们的冠冕放在宝座前”表示谦卑，以及那时从心里对良善丝毫不来自他们自己，相反一切都来自祂的承认(292 节)。

“说，主啊，你是配得荣耀，尊贵，权柄的”表示属于主的神性人身的功德和公义，一切神性真理和神性良善，以及拯救都来自这神性人身(293 节)；

“因为你创造了万物”表示一切存在和生命，以及属于那接受者的天堂都来自祂(294 节)；“并且它们都是因你的旨意而存在，被创造的”表示它们通过神性良善拥有存在，通过神性真理拥有实存或显现(295 节)。

288a. 启 4:9. “每逢四活物将荣耀、尊贵、感谢给予的时候”表示神性真理和神性良善，以及颂扬。这从“荣耀、尊贵”和“感谢”的含义清楚可知：

“荣耀、尊贵”当论及主时，是指神性真理和神性良善，“荣耀”是指神性真理，“尊贵”是指神性良善(对此，我们稍后会提到)；“感谢”是指颂扬。首先解释一下此处颂扬是什么意思。颂扬当来自主时，是指在天使和世人当中，

与神性真理合一的神性良善的永恒流注；在天使和世人当中，对主的颂扬是指从心里对一切良善和一切真理，因而一切聪明和智慧，以及幸福都来自主的接受和承认；这一点就是“感谢”在灵义上所表示的。此外，天堂天使和教会成员对主的一切颂扬都不是来自他们自己，而是从主流入他们的。来自人，而不是来自主的颂扬不是来自内心，只来自记忆活动，因而来自口唇；只从记忆和口唇发出，而不是通过它们从内心发出的东西在天上不蒙主垂听，因而不被主接纳，而是像其它响亮的话语那样进入世界。这种颂扬不是从心里承认一切良善和一切真理都来自主。说从心里承认，意思是从爱之生命承认，因为在圣言中，“心”表示爱，爱就是遵行主诫命的生命；当人处于这种生命时，就有对主的颂扬，也就是从心里对一切良善和一切真理都来自主的承认。约翰福音中的“被颂扬”也表示这一点：

你们要住在我里面，我的话也住在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。你们多结果子，我父就因此被颂扬，你们也就是我的门徒了。
(约翰福音 15:7, 8)

288b. 四活物，也就是基路伯，之所以给予“荣耀、尊贵、感谢”，是因为“荣耀、尊贵、感谢”所表示的神性真理和神性良善，以及颂扬，都是从主发出并流入的；事实上，这些基路伯表示圣治和守卫方面的主(参看 AE 277 节)。它们“在宝座中间和宝座周围”(这从启示录 4:6 明显看出子来)，主在宝座上(启示录 4:2)。由此清楚可知，这些事物来自主。但下一节的话表示心里的接受和承认，那里说，这些话被听到后，“那二十四位长老就俯伏在坐宝座的面前，敬拜那活到时代的时代的，又把他们的冠冕放在宝座前。”

圣言经常提到“荣耀”和“尊贵”，“荣耀”处处表示真理，“尊贵”则表示良善。两者一起被提到，是因为圣言的每个细节里面都有天上的婚姻，也就是真理与良善的结合。这种婚姻之所以在圣言的每个细节里面，是因为从主发出的神性是与神性良善合一的神性真理；由于这些一起构成天堂，也构成教会，所以它们一起，或这种婚姻在圣言的每个细节里面；来自主的神性和主自己也在圣言的每个细节里面；这就是为何圣言是最神圣的。圣言的一切或细节里面都有这样一种婚姻(可参看 AE 238 节；以及《属天的奥秘》，2516, 2712, 3004, 3005, 3009, 4138, 5138, 5194, 5502, 6343, 7022, 7945, 8339, 9263, 9314 节)。

“荣耀”表示来自主的神性真理(可参看 AE 33 节)。“尊贵”(honor, 经

上或译为尊荣、威严等)表示神性良善，这一点从前面关于圣言的每个部分中的天上婚姻所说的可知；这也可从以下经文看出来。诗篇：

耶和華造了诸天；榮耀和尊貴在祂面前；力量 and 華美在祂的聖所。(詩篇 96:5, 6)

“诸天”表示从主发出的神性，因为众天堂都来自祂的神性；由于发出并构成天堂的神性是神性真理和神性良善，所以经上说：“榮耀和尊貴在祂面前。”“聖所”表示教會；“力量 and 華美”表示其中的神性良善和神性真理。主的神性构成天堂(参看《天堂与地狱》，7-12 节)；主在众天堂的神性就是神性真理和神性良善(参看《天堂与地狱》，7, 13, 133, 137, 139, 140 节)。

又：

耶和華神啊，你为至大；你披上榮耀和尊榮为衣。(詩篇 104:1)

“披上榮耀和尊榮为衣”当论及耶和華时，表示祂用神性真理和神性良善束上自己，因为这些从祂发出，因而束上祂，从而构成天堂；因此，在圣言中，它们被称为祂的衣服和遮盖(参看 AE 65, 271 节)。

又：

耶和華的作为本为大。榮耀和尊榮就是祂的作为。(詩篇 111:2, 3)

“耶和華的作为”表示从祂发出并由祂成就的一切；由于它们与神性真理和神性良善有关，所以经上说：“榮耀和尊榮就是祂的作为。”

又：

一代对一代要称颂你的作为；也要传扬你大能的行为。我要述说你榮耀的壮丽尊贵，默想你奇妙的话语。我要叫人子知道你大能的行为，并你国度尊贵的榮耀。(詩篇 145:4, 5, 12)

“榮耀的壮丽尊贵”表示与神性真理合一的神性良善；“尊贵的榮耀”表示与神性良善合一的神性真理。经上这样说，是因为合一是相互的。事实上，神性良善与神性真理合一从主发出；但神性真理被天上的天使和教會的人接受，并与神性良善合一；因此，经上说“祂国度尊贵的榮耀”，因为“祂国度”表示天堂和教會。

又：

你将榮耀和尊榮放在祂身上；你将永远的祝福分配给祂。(詩篇 21:5, 6)

这些话论及主，放在祂身上的“榮耀和尊榮”表示一切神性真理和神性良善。

又：

因你的荣耀和尊贵的大能者啊，愿你大腿边佩剑。在你的尊荣中登上，乘驾真理的话语。(诗篇 45:3, 4)

这段经文也论述了主；“大腿边佩剑”表示神性真理从神性良善争战；大腿边的“剑”表示这神性真理(参看《属天的奥秘》，10488 节)。由于主通过神性真理征服地狱，将天堂纳入秩序，所以经上说祂是“因荣耀和尊贵的大能者”，又说“在尊荣中登上，乘驾真理的话语”；“在尊荣中登上，乘驾真理的话语”表示出于神性良善通过神性真理行事。

又：

你使祂比天使微小一点，却赐祂荣耀和尊贵为冠冕。(诗篇 8:5)

这句话也论及主；“你使祂比天使微小一点”描述了祂的谦卑状态，“赐祂荣耀和尊贵为冠冕”描述了祂的荣耀状态。“荣耀”表示将神性本身与祂的人身或人性合一，也表示使祂的人身或人性成为神性

以赛亚书：

旷野和干旱之地，你们要欢喜，要让沙漠的平原快乐，又像玫瑰开花，让它开花繁盛，乐上加乐；黎巴嫩的荣耀，并迦密与沙仑的尊贵，必赐给它；他们必看见耶和华的荣耀，我们神的尊贵。(以赛亚书 35:1, 2)

此处论述了对外邦人或列族的光照；“旷野和干旱之地”表示他们对真理和良善的无知；“欢喜，快乐，开花”表示他们因真理上的教导和由此而来的光照而喜乐；要赐给他们的“黎巴嫩的荣耀”表示神性真理；“迦密与沙仑的尊贵”表示他们所接受的神性良善。这就是为何经上还说：“他们必看见耶和华的荣耀，我们神的尊贵。”

启示录：

得救的列族要在城的光里行走，地上的诸王必将自己的荣耀、尊贵带给那城。人必将列族的荣耀、尊贵带给那城。(启示录 21:24, 26)

这论及新耶路撒冷，新耶路撒冷表示在天堂和地上的新教会；因此，“列族”表示所有处于良善的人，“地上的诸王”表示所有处于源于良善的真理之人；经上论到这两类人说，“人必将列族的荣耀、尊贵带给那城”，这句话表示出于对主之爱的良善和源于对邻之仁的良善的信之真理的敬拜。

289. “那坐在宝座上，活到时代的时代者”表示天堂和教会的一切，以及永生都来自祂。这从“宝座”和“活到时代的时代”的含义清楚可知：“宝座”

当论及主时，总体上是指整个天堂，具体地是指属灵天堂，抽象地是指发出的神性真理；由于众天堂通过这神性真理而存在，所以“宝座”在此表示天堂和教会的一切（参看 AE 253a 节）；“那坐在宝座上的”是指主（也可参看 AE 267, 268 节）。“活到时代的时代”是指永生来自祂（参看 A E84 节），因为那“活的”表示唯独祂是生命，因此与天使和世人同在的生命的一切都来自祂；“到时代的时代”表示到永远。“时代的时代”表示永远，是因为在世界上，时代的时代表示整个范围内，整个持续期间的时间；但天堂没有像世界上那样的时间，故在那里，时代的时代表示永远。因为圣言的字义是由诸如存在于世界上的那类事物构成的，但它的灵义是由诸如存在于天堂里的那类事物构成的；这是为了神性可以终止于世界上的属世事物，如同终止于自己的终端，并安歇于其中，在它们上面持续存在；因此，经上说的是“到时代的时代”，而不是永远。

290. 启 4:10. “那二十四位长老就俯伏在坐宝座的面前”表示谦卑，以及那时那些处于源于良善的真理之人对天堂和教会的一切都来自主的承认。这从“俯伏”、“二十四位长老”和“坐宝座的”的含义清楚可知：“俯伏”是指谦卑和那时心里的承认；“二十四位长老”是指那些处于源于良善的真理之人（参看 AE 270 节）；“坐宝座的”是指主，天堂和教会的一切都来自祂（参看 AE 289 节）。这一节和本章接下来的几节经文论述的主题是天堂天使和教会成员对神性真理和神性良善的接受；而前一节经文论述的主题是主，即神性良善和神性真理从主发出；这一点由“四活物将荣耀、尊贵、感谢给予那坐在宝座上，活到时代的时代者”来表示（参看 AE 288, 289 节）；但“那二十四位长老就俯伏在坐宝座的面前，敬拜那活到时代的时代的，又把他们的冠冕放在宝座前”表示接受和承认；因为“俯伏”表示谦卑，接受和承认，“二十四位长老”表示所有处于源于良善的真理之人，无论是天堂里的，还是地上的。

要知道，对神性真理和神性良善的接受，以及从心里对天堂和教会的一切，以及永生都来自主的承认，只授予那些处于源于良善的真理之人。原因在于，只有他们处于爱和信；那些处于爱和信的人在灵魂和内心都与主结合。主流入灵魂和内心，不流入那些只属于记忆，因而属于言语的东西。因为记忆只是进入人的入口，就像进入他的一个外院；它如同鸟类和走兽的反刍胃，人的记忆也对应于反刍胃。唯独那些在人的意愿和由此而来的理解力里面，或也可说，在他的爱和由此而来的信里面的事物在这个人里面。无论说人处

于良善和真理，还是说他处于爱和信，都是一样的，因为一切良善都与爱有关，一切真理都与信有关。

291. “敬拜那活到时代的时代的”表示谦卑，以及那时对永生来自主的承认。这从“俯伏敬拜”和“那活到时代的时代的”的含义清楚可知：“俯伏敬拜”是指谦卑和那时心里的承认；“那活到时代的时代的”是指永生来自主（参看 AE 289 节）。说谦卑和那时心里的承认，即承认一切良善和一切真理，因而一切聪明、智慧和幸福都来自主，是因为这种承认只能被赋予处于谦卑状态的人；当人处于谦卑状态时，他就从他的自我，或自己的东西中被移除；人的自我，或人自己的东西不接受，也不承认来自主的任何良善和真理，因为人的自我，或人自己的东西无非是邪恶，邪恶弃绝天堂和教会的一切良善和一切真理。由此可见，为何必须有谦卑，为何“俯伏敬拜”表示谦卑和那时心里的承认。

292. “又把他们的冠冕放在宝座前”表示谦卑，以及那时从心里对良善丝毫不来自他们自己，相反一切都来自主的承认。这从“冠冕”和“放在宝座前”的含义清楚可知：“冠冕”是指良善和由此而来的智慧（参看 AE 272 节）；“放在宝座前”，也就是在那里放下来是指出于谦卑承认，由此所表示的良善不是来自他们自己，唯独来自主；因为“放”是指抛弃自我，“放在宝座前”是指承认它唯独来自主。此处“冠冕”所表示的良善是爱与仁之良善；这良善唯独从主流入，并被处于来自圣言的真理的天堂天使和教会成员接受。与天使和世人同在的来自圣言的真理在他们的记忆中；主从这记忆中把它们召唤出来，并随着天使或世人处于对真理的属灵情感而将它们与良善结合起来；当照着来自圣言的真理生活时，他就拥有这种情感。结合在内层人或属灵人里面，并由此在外层人或属世人里面实现。这种结合构成活在地上时的人里面的教会，后来又构成他里面的天堂。由此清楚可知，没有这种结合，没有人能得救；还可知，良善与真理的结合无法实现，除非人过着爱的生活；过着爱的生活就是实行主的诫命，爱就是实行，因为人所爱的，他就会意愿并实行之，而他所不爱的，他就不会去意愿，从而去实行。

293. 启 4:11. “说，主啊，你是配得荣耀，尊贵，权柄的”表示属于主的神性人身的功德和公义，一切神性真理和神性良善，以及拯救都来自这神性人身。这从“主啊，你是配得的”、“荣耀，尊贵”，以及“权柄”的含义清楚可知：“主啊，你是配得的”是指属于主的神性人身的功德和公义（对此，我们

稍后会提到)；“荣耀，尊贵”当论及主时，是指来自祂的神性真理和神性良善（参看 AE 288 节）；“权柄”或能力是指拯救。此处“权柄”或能力表示拯救，是因为一切神性能力或权柄都视拯救为目的；事实上，人凭神性能力或权柄被改造，后来被引入天堂，在那里躲避邪恶和虚假，并被保持在良善和真理中；唯独主能做到这一切。那些为自己索取这种能力或权柄的人完全不知道拯救是什么意思，因为他们不知道什么是改造，也不知道是什么构成人里面的天堂。为自己索取主的权柄，就是索取凌驾于主自己之上的权柄，这种权柄被称为“黑暗的权势”（路加福音 22:53）。

论及主的权柄或能力主要关注拯救，这一点从以下经文明显看出来，约翰福音：

耶稣说，父啊，你曾赐给子权柄，管理所有肉体，叫祂将永生赐给一切你所赐给祂的人。（约翰福音 17:2）

同一福音书：

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

又：

我是葡萄树，你们是枝子；住在我里面的，我也住在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能做什么。（约翰福音 15:5）

马可福音：

他们对祂的教义感到很惊奇，因为祂教导他们，正像有权柄的人。（马可福音 1:22）

路加福音：

祂用权柄和能力吩咐污灵，污灵就出来。（路加福音 4:36）

这一点也可见于其它许多经文。此外，主拥有管理一切的权柄，因为祂是独一神；但人类的拯救是权柄的首要目标，因为众天堂和世界都是为人类而被造的；拯救就是对发出的神性的接受。

“主啊，你是配得的”表示属于主的神性人身的功德和公义，是因为“你是配得的”表示祂拥有功德。主的功德在于，祂在世时征服地狱，将天堂里的一切都纳入秩序，并荣耀祂的人身或人性，这一切都是凭祂自己的能力。通过这种方式，祂拯救了人类中所有信祂的人，也就是所有遵行祂诫命的人（约翰福音 1:12, 13）。此外，在圣言中，这种功德被称为“公义”，神性人身方

面的主由此被称为“耶和华我们的义”(耶利米书 23:5, 6; 33:15, 16)。关于这种功德,或主的这种公义,详情可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(293, 294 节),以及该书(300 - 306 节)从《属天的奥秘》中所引用的内容。

294a. “因为你创造了万物”表示一切存在和生命,以及属于那接受者的天堂都来自祂。这从“创造”的含义清楚可知,“创造”不仅是指一切事物都靠主存在,还指一切生命都来自祂。圣言的灵义只论述天堂和教会,故“创造”在此主要表示改造,因而表示将天堂赐给那些接受的人,因为这就是改造。一切事物的存在都来自主(参看《天堂与地狱》7 - 12, 137 节);一切生命都来自主(HH 9 节;《新耶路撒冷及其属天教义》, 278 节)。但此处“创造”不是指属世的存在和生命,而是指属灵的存在和生命;后者就是圣言中“创造”在各处所表示的;原因在于,天地的存在不是创造的目的,而是达到目的的手段;创造的目的是人类可以存在,以便有一个来自人类的天使天堂;由于这就是目的,所以“创造”表示改造,也就是将天堂赐给那些接受的人。就圣言的灵义而言,所指的是目的;但就字义而言,所论述的,仅仅是涉及目的的手段;属灵之物以这种方式隐藏在圣言的文字中。

294b. “创造(或受造、造)”表示改造和重生,因而表示建立教会,这一点从圣言中提到这个词的经文可以看出来,如以下经文。以赛亚书:

我要在旷野种上什亭的香柏树、桃金娘和橄榄树;好叫他们看见,知道,思想,明白,这是耶和华的手所作的,是以色列的圣者创造了它。(以赛亚书 41:19, 20)

此处论述的主题是教会在外邦人或列族当中的建立;“旷野”表示他们因不知道真理而缺乏良善,因为人被改造所进入的一切良善都只通过真理被赐予;“什亭的香柏树”表示纯正真理;“桃金娘和橄榄树”表示属灵良善和属天良善。由此清楚可知,当论述因处于对真理的无知而未处于天堂和教会的良善的外邦人或列族时,“我要在旷野种上什亭的香柏树、桃金娘和橄榄树”表示什么。“好叫他们看见,知道,思想,明白”表示属于对良善和真理之爱的知识,理解,感知和情感;从这些含义清楚可知,“以色列的圣者创造了它”表示改造,因此“创造”就是改造。

同一先知书:

雅各啊,那创造你的,以色列啊,那形成你的,耶和华如此说;因为我救赎了你;我曾提你的名呼召你,你是我的。将我的众子从远方带来,将我的众

女从地极领回，就是凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，是我所形成、所作成的。我是耶和华你们的圣者，是以色列的创造者，你们的王。（以赛亚书 43:1, 6, 7, 15）

此处论述的主题也是教会在外邦人或列族当中的建立；当论及他们的改造时，耶和华就被称为“创造者”和“形成者”；故经上说：“我救赎了你；我曾提你的名呼召你，你是我的。”“将我的众子从远方带来，将我的众女从地极领回”表示在教会之外，但从主接受教会的真理和良善的外邦人或列族；“从远方”和“从地极”表示那些在教会之外的人，“地”表示教会，“众子”表示那些接受真理的人，“众女”表示那些接受良善的人。经上说这些人为荣耀被创造、形成和作成。“荣耀”是指他们所接受的神性真理。

诗篇：

神啊，求你为我创造清洁的心，在我中间重新有坚定的灵。（诗篇 51:10）

“创造清洁的心”表示在爱之良善方面改造；“在我中间重新有坚定的灵”表示在信之真理方面改造；因为“心”表示爱之良善，“灵”表示遵行神性真理，也就是信之真理的生活。

又：

为什么你徒然地创造人子呢？主啊，你从前的怜悯在哪里呢？（诗篇 89:47, 49）

“创造人子”表示通过神性真理改造；“人子”是指那些处于神性真理的人，因而抽象地表示神性真理本身。

又：

列族要敬畏耶和华的名，地上的众王都敬畏你的荣耀，因为耶和华建造了锡安。要为后代记下这一切；将来受造的民，要赞美耶。（诗篇 102:15, 16, 18）

这段经文论述了改造。要敬畏耶和华之名的“列族”表示那些处于良善的人；“地上的众王”表示那些处于源于良善的真理之人；“建造锡安”表示建立教会，“锡安”表示教会；将来受造，要赞美耶的“民”表示所有被改造的人。

又：

你给它们，它们便拾起来；你张手，它们就充满美物。你发出你的灵，它们便被创造；你使地面更新。（诗篇 104:28, 30）

显然，此处“创造”表示改造；因为耶和华“给它们，它们便拾起来”表示他们接受主所赐予的真理；“你张口，它们就充满美物”表示他们接受从主流入的良善；“你发出你的灵，它们便被创造”表示他们在生活上照着神性真理被改造；“你使地面更新”表示教会的建立。

以赛亚书：

你们举目向高处观看，谁创造这些事物，按数目领其万象而出？祂一一称其名。永在的神耶和华，创造地极的主，并不疲倦。（以赛亚书 40:26, 28）

此处也论述“创造”所表示的改造；耶和华所领出的“万象”表示一切真理和良善；“一一称其名”表示照各人的品质接受；“创造地极”表示建立教会，从而改造那些在教会里的人。

以西结书：

你曾在伊甸神的园中；各样宝石是你的遮盖；它们都是在你受造之日预备的。在你受造的那一日，你在路上就都完善，直到在你中间发现了乖僻。（以西结书 28:13, 15）

这些话论及推罗王，推罗王表示那些处于真理，并通过真理处于良善的人；论到这些人，经上说，他们“曾在伊甸神的园中；各样宝石是他们的遮盖”；“神的园”表示聪明，此处提到的“宝石”表示真理和良善的知识或认知；这些知识或认知被称为“遮盖”，是因为它们在属世人中，属世人遮盖属灵人。经上说这些都是在他们受造之日，也就是他们被改造之日预备的。这清楚表明，“在你受造的那一日，你在路上就都完善”表示什么。

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，黑夜创造火焰的光亮；因为在一切荣耀之上必有遮盖。（以赛亚书 4:5）

“锡安”表示圣言方面的教会；它的“居所”表示良善方面的圣言的内义或灵义；白天的“云”表示真理方面的外在意义或字义，黑夜“火焰的光亮”表示良善方面的外在意义或字义。这层意义因遮盖并隐藏着灵义，故被称为“一切荣耀之上的遮盖”，“荣耀”表示灵义；经上还说这些被创造，因为它们是天堂和教会的真理。

玛拉基书：

岂不是一位神创造了我们吗？为什么我们行事诡诈？（玛拉基书 2:10）

此处“创造了我们”表示已经改造了，好叫他们可以是一个教会；因此，

经上说：“为什么我们行事诡诈？”

以赛亚书：

耶和華神如此說，祂創造諸天，把它們展開；祂將地鋪開，賜氣息給地上的民，又賜靈給行在其上的。（以賽亞書 42:5）

“創造諸天，把它們展開”、“將地鋪開”表示改造；“諸天”既表示天堂，也表示教會的內在；因為教會的內在就是那些處於教會內在之人里面的天堂；“地”表示教會的外在，當源于良善的真理增多時，經上就說這些外在被“展開”、“鋪開”。顯然，由此所表示的是藉由真理的改造，因為經上說：“祂賜氣息給地上的民，又賜靈給行在其上的。”

同一先知書：

創造諸天、形成大地、作成它的耶和華；祂並非創造它為空虛。祂形成大地，是要給人居住。（以賽亞書 45:12, 18）

“諸天”、“大地”和“創造”在此和前面所引用經文中的具有同樣的含義；“祂並非創造它為空虛”表示它並非沒有真理和良善，那些已經被改造的人處於真理和良善；這些的缺乏就是空虛。“祂形成大地，是要給人居住”表示他們要照着良善和真理，並出于它們生活，因為“居住”表示生活。

又：

看哪，我創造新天新地。你們當因我所創造的永遠歡喜快樂；因為看哪，我要創造耶路撒冷為歡欣，創造她的人民為喜樂。（以賽亞書 65:17, 18）

“創造新天新地”不是指一個可見的天和一個可居的地，而是指一個新教會，包括內在和外在；“天”表示教會的內在，“地”表示教會的外在。至于教會的內在是什麼，外在是什麼，可參看《新耶路撒冷及其屬天教義》（246 節）。因此，經上說：“看哪，我要創造耶路撒冷為歡欣，創造她的人民為喜樂。”“耶路撒冷”是指教會，“歡欣”是指它那來自良善的快樂，“喜樂”是指它那來自真理的快樂。

294c. 以賽亞書 (66:22) 中的“新天新地”和啟示錄 (21:1) 中的具有同樣的含義；以下創世記第一章中的經文也是：

起初，耶和華創造天地。地是空虛混沌，淵面黑暗。神的靈運行在水面上。神說，要有光，就有了光。神就照着自己的形像創造人，乃是照着神的形像創造他；祂創造了他們，有男有女。（創世記 1:1 - 3, 27）

這段經文論述的是這個地球上第一個教會的建立；本章天地的創造表示

该教会成员在其内在和外在方面的改造。“地是空虚混沌”表示以前没有教会，是因为人们没有良善和真理；“渊面黑暗”表示他们以前处于极度的无知，也处于虚假；“神的灵运行在水面上。神说，要有光，就有了光”表示他们第一次光照；“神的灵”表示从主发出的神性真理，“运行在水面上”表示光照；“光”所表相同；“就有了光”表示对神性真理的接受；“神就照着自己的形像创造人”表示好叫人处于对良善和真理的爱，并对应于天堂，作为它的样式，因为对良善和真理的爱就是“神的形像”；因此，天使天堂也是“神的形像”；故在主的眼里，天使天堂如同一个人（参看《天堂与地狱》，59 - 67, 68 - 72, 73 - 77, 78 - 86, 87 - 102 节）。“祂创造了他们，有男有女”表示祂在真理和良善方面改造了他们；在圣言中，“男”表示真理，“女”表示良善。这清楚表明，这一章和接下来的几章描述的不是天地的创造，而是那些构成第一个教会之人的新造或改造；刚才所引用的经文中的“新天新地”及其创造表示类似事物。

294d. 在圣言中，“创造”表示改造和教会的建立，这一切通过从主发出的神性真理实现，这一点从以下经文明显看出来；约翰福音：

起初有圣言，圣言与神同在，神就是圣言。万物都是藉着祂造的；凡被造的，没有一样不是藉着祂造的。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。那是真光，照亮一切来到世上的人。世界是藉着祂造的，世界却不认识祂。圣言成了肉身，住在我们中间，我们也见过祂的荣耀。（约翰福音 1:1 - 5, 9, 10, 14）

此处“圣言”表示神性真理方面的主；“万物都是藉着祂造的；凡被造的，没有一样不是藉着祂造的”，以及“世界是藉着祂造的”表示一切事物都是通过神性真理被创造的。由于“圣言”表示神性真理方面的主，所以经上说：

“生命在祂里头，这生命就是人的光；那是真光。”“光”表示神性真理，“生命”表示来自神性真理的一切聪明和智慧；因为这神性真理构成人的真生命，或本质的生命，永生也是按着它。“光照在黑暗里，照亮一切来到世上的人”表示主作为神性真理与每个人同在，生命和光就来自这神性真理；“黑暗却不领会光，世界却不认识祂”表示但那些处于邪恶之虚假的人却不理解它，而不接受它；因为“黑暗”表示邪恶之虚假。很明显，此处“圣言”就表示神性人身方面的主，因为经上说，“圣言成了肉身，住在我们中间，我们也见过祂的荣耀”，“荣耀”也表示神性真理。一切事物都是通过从主发出、在此由

“圣言”来表示的神性真理被创造的(参看《天堂与地狱》，137, 139 节；《新耶路撒冷及其属天教义》，263 节)。这也清楚表明，此处“造”或“创造”也表示使人成为新的，或改造他；因为在此处和在创世记一样，经上直接提到“光”，这“光”表示发出的神性真理，所有人都通过这神性真理被改造(参看《天堂与地狱》，126 - 140 节；《新耶路撒冷及其属天教义》，49 节)。

295a. “并且它们都是因你的旨意而存在，被创造的”表示它们通过神性良善拥有存在，通过神性真理拥有实存或显现。这从“旨意”、“存在”或实体、“它们被创造”或“受造”的含义清楚可知：“旨意”(即意愿)当论及主时，是指神性之爱；“存在”或实体是指爱之良善，在此是指被接受的神性之爱的神性良善(对此，我们稍后会提到)；“它们被创造”或“受造”是指也被接受的神性真理，因而是指那些通过神性真理被改造的人。“被创造”或受造表示拥有存在，是因为唯有那些被改造的人才可以说拥有存在，因为生命在他们里面，他们拥有聪明和智慧；而那些没有被改造的人没有生命在自己里面，而是有属灵的死亡，他们也没有聪明和智慧，而是有疯狂和愚蠢，所以他们不能说拥有存在。诚然，凡显现给任何感官的东西，都可以说拥有存在，但这种东西不能属灵地论及人，除非他处于良善和真理；因为人被创造，是为了他可以是活的，聪明而智慧；因此，当他是死的，疯狂而愚蠢时，只要是这种情形，他就不作为人而存在。有两样事物构成人或使得人成为人，即良善和真理，这两者都来自主；良善是他生命的存在或实体，而真理是由此而来的生命的显现或实存，因为一切真理都从良善存在，真理是良善的形式，因而是良善的品质；由于良善是生命的存在或实体，真理是由此而来的生命的显现或实存，“被创造”表示存在，或拥有存在，所以经上说：“它们都是因你的旨意而存在，被创造的。”这就是这些话的属灵内容。

295b. “旨意”(即意愿)当论及主时，表示神性之爱，是因为一切事物都从神性本身存在，这神性本身就是神性之爱。因此，主在天使面前显为一轮如火焰般熊熊燃烧的火红太阳，这是因为在灵界，爱显为火；这就是为何在圣言中，当论及主，天堂和教会时，“火”表示爱。热和光从天堂里的太阳发出；那里的热是发出的神性良善，光是发出的神性真理。《天堂与地狱》一书的相关章节更充分地说明了这些事，如天堂的太阳(HH 116 - 125 节)，天堂里的热和光(HH 126 - 140 节)。由于一切事物都从神性本身存在，这神性本身就是神性之爱，所以“旨意”(即意愿)当论及主时，是指神性之爱，爱本身所意

愿的，就是爱的良善；被称为信之真理的真理只是一种手段，使得良善可以存在，并且后来信之真理可以从良善存在。人的意愿和理解力就来自这个源头，意愿是与人同在的爱之良善的容器，理解力是与人同在的信之真理的容器。理解力是方法或手段，藉着它，意愿可以被改造，以后则以形式出现，就是诸如它通过理解力出现的样子。由此清楚可知，意愿是人生命的存在或实体，理解力是由此而来的生命的显现或实存。不过，这些事在《新耶路撒冷及其属天教义》(28 - 35 节)一书有更充分的说明，那里论述了意愿和理解力。

由于人的意愿就是他的爱，神的意愿或旨意是神性之爱，所以显而易见，遵行神的旨意和父的旨意在灵义上表示什么，即遵行神的旨意和父的旨意就是爱神胜过一切，并爱邻如己。爱因是意愿，故也是实行，因为一个人所爱的，他就会意愿；他所意愿的，也会实行。因此，“遵行神或父的旨意”表示遵行祂的诫命，或出于爱或仁之情感而照祂的诫命生活。这就是在以下经文中，“神和父的旨意或意愿”所表示的。约翰福音：

神不听罪人，但若有人敬拜神，又遵行祂的旨意，神就听他。(约翰福音 9:31)

在马太福音(遵行在天上的父的旨意的人必进入天国)：

凡称呼我主啊，主啊的人，不能都进天国；惟独遵行我天上的父的旨意的人，才能进去。(马太福音 7:21)

同一福音书：

愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。(马太福音 6:10)
又：

这些小子中的一个丧亡，也不是你们在天上的父的意愿。(马太福音 18:14)

“这些小子中的一个丧亡，也不是祂的意愿”明显表示爱。经上说“父的意愿或旨意”，是因为“父”表示神性良善。约翰福音：

你们若住在我里面，我的话也住在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。(约翰福音 15:7)

经上之所以说“凡那些住在主里面，祂的话也住在他们里面的人所愿意的，祈求就给他们成就”，是因为在这种情况下，他们只意愿主让他们所意愿的东西，这就是良善，良善来自祂自己。

295c. 在旧约，主的意愿被称为祂的“美意”，同样表示神性之爱；遵行祂的美意或旨意、意愿，表示爱神和邻舍，因而照主的诫命生活，因为这就是爱

神和邻舍。这也是从主的爱降下来的，因为若不从主那里，没有人能爱主和邻舍；这是属于人的真正本质的良善，一切良善都来自主。“美意”就具有这种含义，这一点从以下经文清楚看出来。以赛亚书：

我曾在震怒中击打了你，现在我却以我的美意怜悯你。（以赛亚书 60:10）

“在震怒中击打”表示试探；“以美意怜悯”表示出于爱拯救；“怜悯”是指出于爱向贫乏的人行善。

诗篇：

耶和華啊，在美意的时候，我的祈祷是向你发的；神啊，求你按你伟大的怜悯，以你拯救的真理由允我。（诗篇 69:13）

“耶和華美意的时候”表示出于爱接纳；“时候”当论及人时，表示存在的状态，但当论及耶和華时，表示永恒的存在，因而表示祂的爱，因为这爱是永恒的。“按你伟大的怜悯，以你拯救的真理由允我”表示源于爱、通过发出的神性，也就是神性真理来听和帮助。

以赛亚书：

耶和華说，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）

此处“美意的时候”也表示神性之爱：“应允”（即答应）表示带来帮助，使人受益。

同一先知书：

宣告耶和華美意之年，安慰一切悲哀的人。（以赛亚书 61:2）

此处论述的主题是主的降临，“耶和華美意之年”表示当教会成员必须从爱那里得到帮助时，他们的时间和状态；故经上又说：“安慰一切悲哀的人。”

诗篇：

你必赐福给义人；你必用你的美意如同盾牌围护他。（诗篇 5:12）

此处“美意”明显表示神性之爱，主出于这爱保护每个人；“你必如同用盾牌围护他”表示主出于爱的保护。

又：

耶和華张开手，以祂的美意使一切活物饱足。（诗篇 145:16）

此处“张开手”表示赋予良善；“以美意使一切活物饱足”表示出于爱使所有从祂接受生命的人富有神性真理。

摩西五经：

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，临到他弟兄的拿细耳人头顶上。拿弗他利啊，你饱享美意和耶和华的赐福。(申命记 33:16, 23)

“约瑟”在至高意义上表示属灵神性方面的主；在内在意义上表示属灵国度，在外在意义上表示拯救，良善的结实和真理的增多(参看《属天的奥秘》，3969, 3971, 4669, 6417 节)。这清楚表明约瑟“得地的宝物和其中所充满的，得住在荆棘中者的美意”表示什么。“地的宝物”是指属于教会的属灵良善和真理；“地”是指教会；“得住在荆棘中者的美意”是指主对真理的神性之爱；主在摩西面前显现所在的“荆棘”也表示这神性之爱；“约瑟的头”表示内在人的智慧；“他弟兄的拿细耳人的头顶”表示外在人的聪明和知识；因相争而得名的“拿弗他利”表示试探，以及试探之后来自神性之爱的安慰和祝福，这由“饱享美意和耶和华的赐福”来表示。

以赛亚书：

难道你要把这称为禁食，为耶和华美意的日子吗？不是要把你的饼分给饥饿的人；见赤身的就遮盖他吗？(以赛亚书 58:5, 7)

“耶和华美意”当论及人时，表示照祂的诫命，也就是爱神和邻舍(如前所述)生活，这是显而易见的；因为经上说：“祂的美意就是把饼分给饥饿的人，遮盖赤身的。”“把饼分给饥饿的人”表示出于爱向渴望良善的人行善；“遮盖赤身的”表示在真理上教导那渴望被教导的人。

诗篇：

我的神啊，我以行你的美意(也就是你的旨意)为乐，你的律法在我深处。(诗篇 40:8)

又：

求你指教我行你的美意；你的善灵必引导我到正直之地。(诗篇 143:10)

又：

你们作祂的万象，作祂的用人、行祂美意的，都要祝福耶和華。(诗篇 103:21)

“行耶和華神的美意”表示照祂的诫命生活；这就是祂的美意或旨意、意愿，因为祂出于神性之爱意愿所有人都得救，并且他们由此而得救。此外，在希伯来语，“美意”也表示意愿；因为凡照意愿所行的，都是可喜悦的，神性之爱只意愿来自它自己的爱可以与天使和人同在，当他们喜欢照祂的诫命

生活时，祂的爱就与他们同在。这就是爱主，祂自己在约翰福音(14:15, 21, 23, 24; 15:10, 14; 21:15, 16)教导了这一点。

295d. “意愿或旨意”表示反面意义上的爱，即对邪恶的爱和对虚假的爱，这一点从约翰福音明显看出来：

凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄，作神的儿子。这等人不是从血生的，不是从肉欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。(约翰福音 1:12, 13)

“信主的名”表示照祂教导的诫命生活；“主的名”表示敬拜祂所藉由的一切事物，因而表示爱与信的一切事物(参看 AE 102a, 135 节)。“不是从血生的”表示未处于违背良善和真理的生命；“不是从肉欲生的”表示未处于对邪恶的爱；“不是从人意生的”表示未处于对虚假的爱。“肉”当论及人时，表示人自愿的自我，或说人自己的自愿性，因而表示邪恶(参看《属天的奥秘》，148, 149, 780, 999, 3813, 8409, 10283 节)；人(vir)表示人的理解力自我，或人自己的理解力，也就是虚假(AC 4823 节)。