

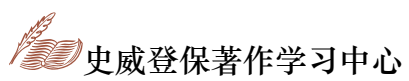
诠释启示录

Apocalypse Explained

(第四卷)

698-772 节

(1757-1759 年)



史威登堡著作学习中心

书 名: 诠释启示录 (第四卷) 下册
作 者: 史威登堡
翻 译: 一滴水
排版时间: 2025 年 10 月
规 格: A4
网 址: <http://82.157.76.250:5168/>



目 录



启示录 11:19	1
启示录 ◇ 第十二章	30
诠释	31
启示录 12:1-2	31
启示录 12:3-4	59
启示录 12:5	92
启示录 12:6	120
启示录 12:7-8	137
启示录 12:9	152
启示录 12:10-12	172
启示录 12:13-14	205
启示录 12:15-16	209
启示录 12:17	212
启示录 12:18	225

698. 启 11:19. 于是神的殿在天上开了，在祂殿中现出约柜；随有闪电、响声、雷轰、地震、大冰雹。

“于是神的殿在天上开了”表示在有敬拜主的地方，新天堂和新教会的显现(699 节)；“在祂殿中现出约柜”表示神性真理，通过神性真理而有与主的结合(700, 701 节)；“随有闪电、响声、雷轰”表示那时在恶人所在的较低部分，有思维的冲突和扰乱，以及基于邪恶和虚假对良善和真理的推理(702 节)；“地震”表示在他们里面的天堂和教会的事物方面的状态变化(703 节)；“大冰雹”表示摧毁教会的真理和良善的地狱虚假(704 节)。

699. 启 11:19. “于是神的殿在天上开了”表示在有敬拜主的地方，新天堂和新教会的显现。这从“殿”的含义清楚可知，“殿”是指天堂和教会，在此是指新天堂和新教会；“殿开了”表示这些的出现。“殿”在至高意义上表示在其神性人身和从祂发出的神性真理方面的主，在相对意义上表示天堂和教会(可参看 AE 220, 391b, c, e, 630 节)。“殿”在此表示在有敬拜主的地方上的新天堂和新教会，因为本章论述了最后审判之前的状态变化，即恶人与善人的分离，以及恶人从他们以前所在的地方被移走。当这一切完成时，新天堂和新教会就向那些在高层天堂的人显现。只要善人与恶人联结，这些就不可能显现，因为他们的内层是关闭的，免得他们被从外在与他们交流的恶人伤害。但当恶人被分离出去，并被移走时，本身属天堂的善人的内层就打开了，当这些内层打开时，天堂和教会就变得显而易见了。因为属天和属灵的内层打开到何等程度，对那些有天堂和教会在里面的人来说，天堂在教会方面的性质就在何等程度上变得显而易见。

没有人能凭自我聪明知道这些事是这样，因为它们是天上的奥秘，必须通过启示才能获知。谁能知道最后的审判是如何完成的，或在最后的审判前后，灵界会发生什么变化？但为叫人们知道这些事，它们已经被透露给我，所以我蒙允许在此凭启示描述它们。前面说到新天堂和新教会在有敬拜主的地方，因为主只在新天堂和新教会中被敬拜；在那里，神性没有被分成三个位格，而是成为一个位格里面的一个三位一体。关于这三位一体，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(250 - 310 节)一书中所写的。这也是启示录中论述新耶路撒冷的地方的意思：

我未见城内有殿，因主神、全能者和羔羊为城的殿。(启示录 21:22)

“主神、全能者和羔羊”表示神性本身和神性人身方面的主。经上在此说没有看见圣殿，是因为“殿”在至高意义上表示神性真理和敬拜方面的主(参看 AE 220, 391b, c, e, 630 节)，还因为“新耶路撒冷”表示教义方面的教会，或新耶路撒冷的教义。不过，天堂有圣殿，主在其中被宣讲，神性真理得到教导。

700a. “在祂殿中现出约柜”表示神性真理，通过神性真理而有与主的结合。这从“约柜”的含义清楚可知，“约柜”是指从主发出的神性真理（对此，我们稍后会提到）。“约柜”出现，是因为“殿”出现了，而这柜子就在耶路撒冷圣殿的中间，柜中放着两块法版，这两块法版在最普遍的意义上表示从主发出的神性真理，因而表示主自己，主是众天堂里的神性真理，故在约翰福音（1:1, 2, 14）中也被称为圣言。这就是约柜的含义，因为会幕代表三层天堂，它的院子代表最低层或第一层天堂；帐棚本身直至幔子代表中间或第二层天堂，其中有摆放陈设饼的桌子，香坛，灯台；在幔子里面、上面有施恩座与基路伯的约柜代表至内层或第三层天堂；柜子里的律法本身代表神性真理或圣言方面的主；由于通过圣言而有与主的结合，所以这柜子被称为“约柜”，“约”表示结合。帐棚或帐幕代表天堂的形式，与院子一起代表三层天堂，里面有法版的柜子所在的至圣所，也就是至内层，代表第三层或至内层天堂，律法或见证代表主自己（可参看《属天的奥秘》，3478, 9457, 9481, 9485 节）。“帐幕”和“圣殿”一样，在至高意义上表示主，在相对意义上表示天堂和教会，因而敬拜的神圣或神圣原则（AC 9457, 9481, 10242, 10245, 10304, 10545 节）。在圣言中，“约”表示结合，教会的一切，无论内在的还是外在的，都是约的标志，它们被称为约，是因为结合通过它们实现（AC 665, 666, 1023, 1038, 1864, 1996, 2003, 2021, 2037, 6804, 8767, 8778, 9396, 9416, 10632 节）。因此，从西乃山颁布的律法被称为“约”，盛有律法的柜子被称为“约柜”（AC 6804, 9416 节）。

柜子与封在里面的约或见证表示在属天神性，也就是至内层或第三层天堂的神性真理方面的主，这一点可从圣言论到约柜所说的清楚看出来。如摩西五经：

他们要为我造一个圣所，使我可以住在他们中间，要照我所指示你的一切，就是居所的样式来造。首先，他们要作一个皂荚木的柜子；你要用纯金包它，内外都要把它包上；要为它镶上金边；为杠子铸四个金环。你要将我所要赐给你的见证放在柜里。你要用纯金作施恩座；要造两个金基路伯，要用实金来造，安在施恩座上，使基路伯张开翅膀，用它们的翅膀遮掩施恩座；基路伯的脸要朝着施恩座。你要将见证放在柜里；我要在那里与你相会，又要从施恩座上边，见证柜上二基路伯中间和你说我所吩咐你给以色列人的一切事。（出埃及记 25:8 - 22）

出埃及记：

你要用蓝色、紫色、染过两次的朱红色线、捻的细麻与基路伯作一幅幔子。要把它挂在四根包金的皂荚木柱子上；你要将幔子挂在钩子底下，把见证柜抬进幔子以内那里；这幔子就给你们将圣所和至圣所隔开；又要把幔子放在至圣所内的柜子前面。（出埃及记 26:31 - 34）

前面说明，里面有约柜、灯台、摆放陈设饼的桌子、香坛的帐棚，与院子一起代表三层天堂，幔子内有盛律法或见证的柜子的地方代表第三层天堂。这个地方代表第三层天堂，是因为律法在那里，“律法”表示神性真理或圣言方面的主，这是“律法”在广泛意义上所表示的，正是从主发出的神性真理形成天堂。第三层天堂的天使以最高纯度接受这神性真理，因为他们通过对主之爱与主结合，第三层天堂的所有天使都处于对主之爱；因此，他们看见仿佛植入他们自己的神性真理，尽管它不断从主流入。因此，可以说第三层天堂比它下面的其它天堂更在主里面，因为它在从主发出的神性里面。

盛有律法，也就是主的柜子就代表第三层天堂。这就是为何这柜子内外都用金子包上，施恩座在柜子上面，施恩座上面和外面是纯金的基路伯；因为金由于对应而表示爱之良善，第三层天堂的天使就处于爱之良善。“施恩座”表示垂听并接受出于来自主的爱之良善的敬拜的一切；“基路伯”表示主的圣治和保护，免得不通过爱之良善就靠近祂。第三层天堂及其天使就是一种保护，防止除了从对主并来自祂的爱之良善发出之物外，有任何东西被提升到主自己那里。因为对神的一切敬拜都经由众天堂来到主那里，一路上被洁净，直到它抵达第三层天堂，在那里抵达主那里，蒙主垂听并接受；一路上，一切不洁之物都被清除。这就是为何金基路伯被安在约柜上的施恩座上面；又为何这个地方被称为圣所，以及至圣所，并用幔子与帐幕的外面隔开。

帐棚与院子代表三层天堂，这一点从以下事实也明显看出来：设立在以色列人中间的一切事物都代表天上的事物；因为教会本身是一个代表性教会；因此，帐幕与祭坛尤其是敬拜的最神圣代表。事实上，敬拜在祭坛上通过燔祭和祭物，在帐幕内通过香祭和日日点着的灯，以及按顺序每天摆在桌子上的陈设饼来举行。这一切代表天堂和教会里的一切敬拜，帐棚本身与柜子代表众天堂本身。因此，这帐幕被称为“耶和華神的居所”，如天堂本身所称呼的那样。帐幕代表众天堂，这一点从以下事实也明显看出来：主在西乃山上将它的样式指示给摩西，主在样式上所指示的，必须要么代表天堂，要么代表属于天堂的事物。帐幕的样式在西乃山上被指示给摩西，这一点可从对摩西所说的这些话清楚看出来：

要让他们为我造一个圣所，使我可以住在他们中间，要照我所指示你的一切，就是居所的样式来造。(后来又说)要照着在山上给你看的样式谨慎作它们。(出埃及记 25:8, 9, 40)

这就是为何它被称为“圣所”，并且经上说：“使我可以住在他们中间。”这就是在柜子、它上面的施恩座、施恩座上的基路伯，以及柜子周围的金环边、为杠子所铸的四个环、幔子、钩子和其它事物方面所具体表示的，这一切可参看《属天的奥秘》(9484 - 9577, 9670 - 9680 节)中的解释。

整个帐幕的神圣本身来自见证，就是上面写有律法的两块石版，因为“律

法”表示神性真理，因而圣言方面的主，圣言就是神性真理。主就是圣言，这一点从约翰福音中所说的话明显看出来：

圣言与神同在，神就是圣言，圣言成了肉身，住在我们中间。(约翰福音 1:1, 2, 14)

700b. 被称为“见证”和“约”的律法放在柜子里，摩西所写的书也放在柜子里，这一点可从摩西五经中的这些话清楚看出来：

你要将我所要赐给你的见证放在柜里。(出埃及记 25:16; 40:20)

申命记：

我将这法版放在我所作的柜中，好叫它们在那里，正如耶和华所吩咐我的。(申命记 10:5)

论到摩西所写的律法书：

当摩西将这律法的话在书上写完了，到完成的时候，摩西吩咐抬柜的利未人说，把这律法书拿来，放在约柜旁，好让它在那里作见证。(申命记 31:24 - 26)

这表明，柜子里面除了上面写有律法的两块石版外，什么都没有，摩西的书就放在它旁边。柜子里面除了两块约版外，什么都没有，这一点从《列王纪上》明显看出来：

柜子里惟有摩西在何烈山所放的两块石版，就是耶和华与以色列人所立的约。(列王纪上 8:9)

放在柜旁的摩西书后来被取出来，并保存在圣殿中，这一点从以下事实明显看出来：

大祭司希勒家在耶和华房屋里发现了律法书，将书递给沙番，沙番将此事告知王，并在王面前读那书。(列王纪下 22:8 - 11)

约柜代表神性真理方面的主，由此表示来自主的神性真理，因而表示圣言，这一点从以下事实也明显看出来，主从它那里与摩西说话，因为经上说：

你要将见证放在柜里；我要在那里与你相会，又要从见证柜上二基路伯中间和你说我所吩咐你给以色列人的一切事。(出埃及记 25:21, 22)

民数记：

摩西进会幕要与耶和华说话的时候，听见见证柜的施恩座以上、二基路伯中间有与他说话的那一位的声音；就是耶和华这样与他说话。(民数记 7:89)

主从那里与摩西说话，是因为律法在那里，律法在广泛意义上表示在圣言方面的主，主从圣言与人说话。这是“从施恩座以上、二基路伯中间”，因为“施恩座”表示对来自邪恶之爱的虚假的移除，同时表示接受和垂听，而“基路伯”表示保护，免得不通过爱之良善就靠近祂。

由于天堂和教会里的主就是神性真理或圣言，封在柜子里的律法就表示这神性真理或圣言，还由于主存在于律法或圣言中，所以约柜在哪里，耶和

华或主就在哪里，这可从摩西五经中的这些话清楚看出来：

摩西对耶和华说，求你不要离开我们，因为你知道我们要在旷野安营，你可以当我们的眼目；你若和我们同去，将来耶和华向我们行善事，我们也必向你行同样的善事。他们从耶和华的山往前行了三天的路程，耶和华的约柜在他们前面行了三天的路程，为他们寻找安歇的地方；他们拔营起行的时候，日间有耶和华的云彩在他们上面。约柜往前行的时候，摩西说，耶和华啊，求你兴起，愿你的仇敌四散，愿恨你的人从你面前逃跑；约柜停住的时候，摩西就说，耶和华啊，求你回到以色列的万万千千。(民数记 10:31 - 36)

从这些细节清楚可知，“约柜”在此是指耶和华或主，因为祂存在于柜里的律法中，因而存在于圣言中。由于律法、因而约柜在此是指主，所以摩西说：“耶和华啊，求你兴起，愿你的仇敌四散，愿恨你的人从你面前逃跑；约柜停住的时候，摩西就说，耶和华啊，求你回到以色列的万万千千。”但这些话涉及还要更内在的事物，即：主通过祂的神性真理引导人们，并保护他们免受来自地狱的虚假和邪恶的伤害，尤其在试探中保护他们，以色列人在旷野四十年的行程尤表这些试探。“耶和华的约柜在他们前面行了三天的路程，为他们寻找安歇的地方”表示主不断通过祂的神性真理引导人们，“耶和华的约柜”表示神性真理方面的主，“行了三天的路程”表示祂从开始到结束的保护和引导，“寻找”表示拯救，拯救是目的。

此外，“日间有耶和华的云彩在他们上面”，以及当约柜往前行时，摩西的话，即“耶和华啊，求你兴起，愿你的仇敌四散，愿恨你的人从你面前逃跑”表示保护，免受来自地狱的虚假和邪恶伤害；“日间耶和华的云彩”也表示通过终端中的神性真理，就是诸如字义上的圣言来保护，因为甚至恶人也能通过这种真理靠近主，主通过它保护圣言的内层事物，内层事物是属天和属灵的。“云”表示圣言的字义(可参看 AE 594 节)。“仇敌”和“恨的人”表示来自地狱的虚假和邪恶，“仇敌”表示虚假，“恨的人”表示邪恶，因此，他们也表示虚假和邪恶方面的地狱本身。“约柜停住的时候，摩西就说，耶和华啊，求你回到以色列的万万千千”表示试探之后植入人的来自良善的真理；“约柜停住”表示试探之后的状态，那时邪恶和虚假被移除了；“回”表示那时主的同在，因为在试探中，主似乎不在场；“以色列的万万千千”表示被植入的来自良善的真理，这些真理构成教会。“万万”论及真理，“千千”论及良善(参看 AE 336 节)。

诗篇中的这些话表示类似事物：

看哪，我们听说祂在以法他；我们在森林的田野寻见祂；我们要进祂的居所，在祂脚凳前下拜。耶和华啊，求你兴起，你和你力量的约柜同入安歇之所。愿你的祭司披上公义，愿你的圣民欢呼。(诗篇 132:6 - 9)

显然，该诗篇论述的是主，主在此由“大卫”来表示，这可从这些话清

楚看出来：“我们在以法他，在森林的田野寻见祂；他们要在祂脚凳前下拜。”“以法他”是指伯利恒，就是主出生的地方，“以法他”表示在其属世意义方面的圣言，而“伯利恒”表示在其属灵意义方面的圣言；主选择在那里出生，是因为主就是圣言；“森林的田野”表示圣言的属世意义、因而字义的事物；而“祂的居所”表示圣言的属灵意义或灵义，以及天堂，因为天堂处于属灵意义。他们要下拜所在的“脚凳”表示圣言的属世意义，因而也表示地上的教会，因为教会处于属世意义。主的“脚凳”表示地上的教会（参看 AE 606 节）。

耶和華要兴起所入的“安歇之所”表示主里面神性与人身合一，以及祂与天堂并教会的结合；由于当主征服了地狱，并将地狱和天堂里的一切都带入秩序时，主，以及那些在天堂和教会里的人就有了安息和平安，所以经上说“你和你力量的约柜兴起”，“你”是指主自己，“你力量的约柜”是指从祂发出的神性真理，因为主通过这神性真理拥有神性能力。“披上公义的祭司和欢呼的圣民”，与“以色列的万万千千”具有相同的含义，“祭司”表示那些处于良善的人，“圣民”表示那些处于真理的人，因而在抽象意义上表示天堂和教会的良善和真理。“祭司”在抽象意义上表示教会的良善（可参看 AE 31b 节末尾），“圣民或圣徒”在抽象意义上表示教会的真理（AE 204, 325a 节），关于该诗篇的详情，可参看前文（AE 684c 节）。

700c. 由于约柜因它里面的律法而表示在神性真理方面的主，主通过神性真理从神性良善那里拥有全能，所以奇迹通过约柜来施行。因此，因着约柜，约旦河的水被分开，好叫以色列人从干地过去；耶利哥的城墙被推倒；亚实突人的神大衮倒在约柜面前；亚实突人，迦特人，以革伦人，伯示麦人因约柜被灾殃击打；乌撒因触摸约柜而死；俄别以东因约柜被抬进他家中而蒙福。由于这些历史事实涉及只有通过灵义才能打开的奥秘，所以我还要解释一下，好叫人们知道约柜在严格意义上表示什么，在广泛意义上又表示什么。首先，关于约书亚记中，约旦河的水分开，好叫以色列人可以从干地过去：

约书亚和以色列众人来到约旦河；过了三天，约书亚吩咐说，你们看见耶和華的约柜，又见祭司利未人抬着它的时候，就要起行离开你们的地方，跟在它后头走；只是你们和约柜之间要有个空当，约二千肘，不可靠近约柜。祭司抬起约柜，在百姓前头走。约书亚说，你们到了约旦河水边的时候，要站在约旦河中。他对百姓说，看哪，全地之主的约柜必在你们前面过约旦河；你们现在要从以色列支派中拣选十二个人；当抬耶和華全地之主约柜的祭司，脚掌踏进约旦河水里的时候，约旦河的水必然断绝，甚至从上往下流的水站住、成为一垒。祭司到了约旦河，抬约柜的祭司的脚一入水边，约旦河就涨满，正如它在一切收割的日子所惯常的一样，那从上往下流的水站住，成了一垒，延伸到离亚当城极远之处；那往平原之海，就是盐海下流的水全然断

绝，于是百姓在耶利哥的对面过去了。祭司在约旦河中间的干地上站定，众百姓都从干地上过去。后来耶和華就对约书亚说，你取十二个人，每支派一人；从这里，从约旦河中间，祭司脚站定的地方，拿起十二块石头带过去，放在你们过夜的地方。以色列人照做了；按着以色列支派的数目，他们从约旦河中间拿起十二块石头，把它们带到他们过夜的地方。然后，众百姓尽都过了河，耶和華的约柜和祭司才过去。当祭司上来，脚掌拔出来的时候，约旦河的水就流回原处。他们从约旦河中取出的那十二块石头，约书亚就立在吉甲。（约书亚记 3:1 - 17； 4:1 - 20）

圣言的一切历史和预言部分一样，包含灵义，灵义不论述以色列人，也不论述各民族和人民，而是论述教会及其建立和发展，因为这是圣言的属灵之物，而历史是包含属灵之物的属世之物。因此，圣言所描述的一切奇迹，如在埃及所行的奇迹，以及后来在迦南地所行的奇迹，都涉及诸如属于天堂和教会的那类事物，因此，这些奇迹是神性。

前面所描述的奇迹表示将信徒引入教会，并通过教会引入天堂。此处“以色列人”在灵义上表示信徒，他们在经受了以色列人在旷野漂流所表示的试探之后，就被带入教会；因为以色列人被领进的“迦南地”表示教会，“约旦河”表示进入教会的第一个入口；“约旦河的水”表示引入它的真理，也就是圣言字义的真理，因为这些是首先引入的真理。但此处“约旦河”及其水表示通向地狱的邪恶之虚假，因为那时迦南地充满崇拜偶像的民族，这些民族表示构成地狱的各种邪恶和虚假；因此，这些民族必须被赶出去，好有一个建立教会的地方。由于那时“约旦河的水”表示邪恶之虚假，所以它们被分开并移除，好给要代表教会的以色列人一个通道。

由于唯独主移除并驱散来自地狱的邪恶之虚假，并通过祂的神性真理将信徒引入教会和天堂，还由于约柜和它里面所盛的律法代表神性真理方面的主，所以经上吩咐，约柜要走在百姓前面，从而引领他们。这就是为何抬约柜的祭司，脚一踏入约旦河的水，这些水就分开并流下去，百姓从干地过去，这一切完成之后，水又流回来。这时这些水表示进行引入的真理；因为约旦河是迦南地的第一个边界，当以色列人进入迦南地时，这地代表教会，这河则表示引入它。

由于约旦河的水表示进行引入的真理，所以他们被吩咐从约旦河中间拿起十二块石头，把它们带到他们过夜的第一个地方，这是因为“石头”表示真理，“按着以色列支派数目的十二块石头”表示教会的真理。约书亚把这些石头立在耶利哥东边的吉甲，因为“吉甲”表示属世真理的教义，这教义可用来引入教会。从这几件事清楚可知，这个奇迹代表天堂和教会的事物，“约柜”因其中的律法而表示神性真理方面的主，故被称为“全地之主的约柜”，意思是通过神性真理与主结合，因为“约”所表示的结合是通过神性真理实现的，

正是这神性真理构成“全地”所特别表示的天堂和教会；事实上，一切事物都通过神性真理被创造和制造，正如主在约翰福音(1:1-3, 10)和大卫诗篇(33:6)中所说的，在那里，“圣言”是指神性真理。

700d. 通过约柜所行的第二个奇迹就是耶利哥城墙的倒陷；对此，约书亚记如此描述：

耶利哥城紧紧关闭；耶和華对约书亚说，我已经把耶利哥和耶利哥王，以及有力量的勇士，都交在你手中。你们所有的战士要围绕这城，一天一次，连续六天。七个祭司要拿七个禧年的号角在约柜前面；到第七天，你们要绕城七次，祭司也要吹号角，这时众百姓要大声呼喊，城墙就必从它底下倒陷；百姓要冲上去。然后约书亚按照所吩咐的，让他们第一天绕城一次；绕了这次之后，他们回到营里，就在营里过夜；第二天也是这样。七个祭司拿七个禧年的号角，走在耶和華的约柜前，一边走一边吹角，战士在他们前面走，后队跟在约柜后面，一边走一边吹角。他们六日都是这样行；在第七天，他们把城绕了七次；百姓第七次呼喊。当百姓听见这角声时，城墙就从它底下倒塌了，百姓便上去进城，给城里的一切带来诅咒，从男人到女人，从少年人到老年人。他们用火将城和其中所有的焚烧了；惟有银子、金子和铜铁的器皿，都放在耶和華家的库房中。约书亚叫他们起誓说，有兴起建造这城的人，当在耶和華面前受咒诅；他立根基时必丧长子；他安门时必丧幼子。(约书亚记 6:1-26)

没有人能知道包含在这个奇迹中的神性含义，除非他知道被焚烧的迦南地的“耶利哥城”、倒塌的耶利哥“城墙”、被交给诅咒的“居民”、被放在耶和華家库房中的“金、银和铜铁器皿”表示什么，以及“吹号角和呼喊”、“六天围绕这城，到第七天绕城七次”表示什么。“耶利哥城”表示在良善和真理的知识(或认知)上的引入，人通过这些知识(或认知)被带进教会；因为耶利哥是离约旦河不远的一座城，而约旦河表示引入教会，如前所述。事实上，迦南地的所有地方都表示属于教会的属天和属灵事物，这从上古时代就开始了。由于以色列人要代表教会，并且圣言将在他们当中写成，其中要提到那些表示诸如属于天堂和教会的那类事物的地方，所以以色列人被引入它，“约旦河”就表示这种引入。“耶利哥”因表示引入，故也表示生活的良善，因为除非一个人处于生活的良善，否则他无法在教义真理上接受教导。但当崇拜偶像的民族占据迦南地时，迦南地的地方和城市的含义就变成反面，这时耶利哥就表示对真理和良善的亵渎。由此可推知，这“城”本身表示虚假和邪恶的教义，这教义扭曲并亵渎教会的真理和良善，“城墙”表示捍卫这教义的邪恶之虚假，“居民”表示那些亵渎的人；由于一切亵渎都来自承认真理和良善之后的地狱之爱，所以这城被火焚烧，居民被交给诅咒，城墙也倒塌了，“火”表示地狱之爱，“诅咒”表示彻底除灭，“城墙的倒塌”表示暴露给

一切邪恶和虚假。

祭司吹号角表示从神性良善宣告神性真理；百姓的呼喊和欢呼表示同意和确认；围绕这城表示来自主的神性真理的流注对虚假和邪恶的调查和驱散；抬着约柜围绕它表示这流注。祭司数目为七，城被围绕七天，第七天围绕七次，表示神圣之物，以及神性真理的神圣宣告，“七”表示神圣，在反面意义上表示亵渎，由于一方面是神圣，另一方面是亵渎，所以有七个祭司拿着七个号角，这城被围绕七次。

金、银和铜铁器皿被放在耶和華家的库房中，是因为它们表示属灵和属世的真理和良善的知识，“金和银”表示属灵真理和良善的知识，“铜铁器皿”表示属世真理和良善的知识，对那些犯亵渎罪的人来说，它们都变成可怕的虚假和邪恶；它们虽用于邪恶，但仍是知识，能通过用于良善而服务于善人，所以这些东西被放进耶和華家的库房中。这也是从恶人那里被夺走、交给善人的“锭”（或镑、弥拿）的意思；也是“不义的钱财”，以及以色列人从埃及人那里掠夺、后来献给帐幕的“金银和衣服”的意思，同样是大卫从掠夺敌人的东西中搜集，并留给所罗门建圣殿的“金银”的意思。

重建耶利哥的人必受到诅咒，他立根基时必丧长子；他安门时必丧幼子，表示如果在其它地方，而不是在耶路撒冷代表在神性真理上的教导，那么就是亵渎神性真理，从最初到最后，耶路撒冷表示在真理和良善的教义，以及来自圣言的教导方面的教会。列王纪上(16:34)记载了在亚哈王在位时，这种亵渎发生在伯特利人希伊勒身上；经上说，亚哈行耶和華眼中看为恶的事，比以色列所有的王更甚(列王纪上 16:30, 33)。从通过约柜所行的这个奇迹可以看出，约柜因其中的律法而代表神性真理方面的主，因而表示从主发出的神性真理。

700e. 第三个奇迹，即亚实突人的神大充仆倒在约柜前，亚实突人、迦特人、以革伦人和伯示麦人因约柜遭受灾殃的打击；对此，撒母耳记上如此描述：

以色列出去与非利士人打仗。以色列在非利士人面前被击败，被击杀了约四千人。因此，长老说，让我们把耶和華的约柜，从示罗抬到我们这里来，好让它来到我们中间，救我们脱离敌人的手。于是他们就从那里将坐在基路伯上的万军之耶和華的约柜抬来，以利的两个儿子与约柜同来。耶和華的约柜来到营中的时候，全以色列就大声欢呼；非利士人听见，就知道耶和華的约柜到了营中，他们就惧怕起来，说，神到了他们营中；我们有祸了！谁能救我们脱离这些大能之神的手呢？这些是从前用各样灾殃击打埃及人的神。非利士人哪，你们要刚强，要作男人，免得服侍希伯来人。非利士人作战，以色列就被大大击杀，约有三万步兵；神的约柜被掳去，以利的两个儿子也死了。非利士人掳走约柜，把它抬到亚实突，带进大衮庙，放在大衮的旁边。次日清

早，亚实突人起来，看哪，大衮仆倒在耶和华的约柜前，脸伏于地；他们又把大衮放回去。又次日清早起来，大衮仆倒在约柜前，脸伏于地，并且大衮的头和两手掌都在门槛上折断。耶和華的手重重加在亚实突人身上，用痔疮击打他们，亚实突及其边境都是如此。于是亚实突人就说，以色列的约柜不可留在我们这里。因此，非利士人的主人说，可以把以色列神的约柜运到迦特去。于是他们把它运到迦特。但耶和華的手攻击那城，击打那城的人，从最小的到最大的，他们都生痔疮。他们就把神的约柜送到以革伦。以革伦人就喊嚷起来说，它杀害他们。未曾死的人都遭受痔疮的打击。因此，主人说，他们要将约柜送回原处。约柜在非利士人的田地七个月，非利士人召了祭司和占卜的来，说，我们向耶和華的约柜应当怎样行？我们当怎样将它送回原处？他们说，不可空手送回，必要带上赎愆祭把它送回，然后你们可得痊愈，就是照非利士主人的数目，用五个金痔疮，五个金老鼠，因为在你们众人和你主人身上都是一样的灾；当制造你们痔疮的像和荒废这地老鼠的像；造一辆新车，取两只未曾负轭、有乳的母牛，把母牛套在车上，将牛犊从母牛那里带回家去，把耶和華的约柜放在车上，将金器装在匣子里放在柜旁；你们要看车是否直行过边界，上到伯示麦去。他们就这样行。然后，母牛直行大路，在往伯示麦的一条大道上，哞哞地叫着；非利士人的主人跟在它们后面走。车子到了伯示麦人约书亚的田间，就站在那里，那里有一块大石头。他们就把车木头劈开，将两只母牛献给耶和華為燔祭。利未人将耶和華的约柜和装金器的匣子拿下来，放在大石头上；伯示麦人将燔祭和祭物献给耶和華。但伯示麦人约有五万零七十个人被击杀，因为他们观看耶和華的约柜。基列·耶琳人将耶和華的约柜接上去，抬到基比亚的亚比拿达的家中，约柜留在那里二十年。撒母耳说，你们若全心回转归向耶和華，就要除掉外邦的神明和亚斯她录，预备你们的心归向耶和華，单单侍奉祂，祂必救你们脱离非利士人的手。（撒母耳记上 4:1 - 11；5:1 - 12；6:1 - 21；7:1 - 3）

这一切，即非利士人掳走约柜，非利士人因约柜而在亚实突、迦特和以革伦遭受痔疮的击打，以及老鼠荒废了他们的土地，在那里和伯示麦，有许多人死了表示什么，无法得知，除非知道非利士人，尤其亚实突人，迦特人，以革伦人和伯示麦人代表、因而表示什么；以及“痔疮”、“老鼠”和这些的“金像”表示什么，此外“新车”和“有乳的母牛”又表示什么。显然，这些代表诸如属于教会的那类事物，否则，为何非利士人遭受这些灾殃的击打，约柜又为何被抬回来呢？

非利士人代表、因而表示那些轻视爱与仁之良善，从而轻视生活的良善，将宗教的一切都置于知识和认知（或科学和认知）的人；因此，他们就像当今那些视唯信，也就是与仁分离之信为教会的本质和拯救的本质之人。这就是为何他们被称为“未受割礼的”，因为未受割礼表示缺乏属灵之爱，从而缺

乏良善；而他们指的是教会里的人，故不是属灵的，而是纯属世的，因为凡轻视仁爱与生活的良善之人都变成纯属世的，甚至变成感官的，只爱世俗事物，不能属灵地领悟任何真理；他属世地理解的真理，他要么歪曲，要么玷污。这些人就是圣言中“非利士人”所指的人。由此清楚可知，为何非利士人经常与以色列人打仗，又为何有时非利士人得胜，有时以色列人得胜。当以色列人不遵行律例和戒律，从而背离它们时，非利士人就得胜；但当以色列人照着它们生活时，以色列人就得胜。照着戒律和律例生活就是他们的爱之良善和生活的良善。那时以色列人被非利士人战胜，是因为他们从敬拜耶和华转向了敬拜别神，尤其转向敬拜亚斯她录，这可从撒母耳对他们所说的话（撒母耳记上 7:3）清楚看出来。这也是约柜被非利士人掳去的原因。

当知道非利士人代表、因而表示那些轻视爱、仁与生活的良善之人时，就能知道为何他们因约柜而遭受痔疮的击打，并因此死亡；又为何老鼠荒废了这地；因为“痔疮”表示被诸如那些缺乏良善的人身上的那种生活邪恶玷污的真理；因为“血”表示真理，而痔疮的腐败血液物质表示被玷污的真理；患痔疮的后面部分表示属世之爱，对那些不属灵的人来说，这属世之爱就是对世界的爱；而“老鼠”表示感官人的虚假，这些虚假吃光并耗尽了教会的一切，就像老鼠糟蹋了田地和庄稼，以及吃光并耗尽了地里的蔬菜一样。他们遭受这些灾殃，是因为他们具有这种性质；事实上，那些没有良善的人就玷污真理，毁坏教会的一切。这些事因约柜而发生，是因为“约柜”表示从主发出的神性真理，这真理只能在那些处于爱之良善，从而处于生活良善的人身上才是纯正的。当神性真理流入那些未处于良善的人时，它会产生对应于他们的教义虚假和生活邪恶的效果，就像当神性真理流入这些人时，在灵界所发生的那样；那时，对真理的玷污和对良善的毁灭就以痔疮和老鼠的形像出现。

亚实突人的神大衮，因约柜的接近和同在而摔在地上，后来他的头和手掌摔在大衮庙的门槛上，因为“大衮”表示他们的宗教，这宗教因没有属灵良善而完全没有聪明和能力，“头”表示聪明，“手掌”表示能力。在灵界，当神性真理从天堂流入这些人时，效果也一样，那时他们看上去既没有头，也没有手掌，因为他们没有聪明，也没有能力。

他们听从祭司和占卜者的建议，造了痔疮和老鼠的金像，把它们放在一辆新车上的约柜旁，把两头未曾负轭、有乳的母牛套在这车上，因为“金”表示爱之良善，这良善治愈并洁除“痔疮和老鼠”所表示的虚假和邪恶，还因为“车”表示属世真理的教义，“一辆新车”表示未被他们的邪恶之虚假损害和玷污的属世真理的教义，未曾负轭的“有乳的母牛”表示尚未被虚假玷污的属世良善，因为负轭表示服务，在此表示服务于玷污良善的虚假；由于这良善与“约柜”所表示的神性真理和谐一致，所以这些代表被采纳和使用；后

来，利未人将这母牛献为燔祭，用车木头焚烧了。

约柜和礼物被放在母牛站在旁边的一块大石头上，因为“石头”表示在秩序终端中的神性真理。非利士人的祭司和占卜者吩咐这样做，是因为那时对应和代表的知识或对应和代表学是常识，这是他们的神学，祭司和占卜者都知道，他们是非利士人中的智慧人。但由于那时人们大部分都变成纯属世的，所以他们以偶像崇拜的方式看待这些事物，敬拜外在，却不思想外在所代表的内在。由此可见，从《撒母耳记》引用的这些细节一系列地表示什么，以及“约柜”因其中的律法而表示从主发出的神性真理。

700f. 第四个，就是通过约柜所行的两个奇迹，即乌撒的死和俄别以东所受的祝福；对此，撒母耳记下如此描述：

大卫从巴拉·犹大起身率领跟随他的众人前往，要从那里将神的约柜运上来，它的名被求告，就是坐在基路伯上的万军之耶和華的名。他们把神的约柜放在一辆新车上，从基比亚的亚比拿达家里抬出来；亚比拿达的儿子乌撒和亚希约赶这新车。大卫和以色列的全家在耶和華面前弹奏各种松木制造的乐器，弹奏竖琴、瑟、鼓、钹、铙。当他们到了拿艮的禾场时，因为牛绊倒了，乌撒就伸手扶住约柜；耶和華的怒气向乌撒发作，神因他的错误就击打他，他就在那里死在神的约柜旁。大卫为此悲伤，那日，大卫惧怕耶和華，说，耶和華的约柜怎可到我这里来呢？于是大卫不肯将耶和華的约柜运进大卫的城，却转运到迦特人俄别以东的家中。耶和華的约柜留在迦特人俄别以东家中三个月，耶和華赐福给俄别以东和他的全家；有人告诉了大卫王；大卫就去欢喜地将神的约柜从俄别以东家中抬到大卫的城里；抬耶和華约柜的人走了六步，大卫就献牛与肥畜为祭；大卫束着细麻布的以弗得，在耶和華面前尽全力跳舞。大卫和以色列的全家欢呼吹角，将耶和華的约柜抬上来；他们把耶和華的约柜抬进大卫城，就是锡安，把它安放在帐棚内大卫为它寻找的地方。（撒母耳记下 6:2 - 17）

这些历史事实在内义或灵义上涉及许多在字义，也就是历史意义上无法看到的事；如在以下事实中所涉及的事：约柜从亚比拿达家被抬到俄别以东家，最后被抬到大卫城，也就是锡安；当它被抬着时，他们弹奏并吹响各种乐器，大卫自己则跳舞；约柜被抬到一辆新车上，牛套在这车上；以及亚比拿达的儿子乌撒死了，俄别以东和他的家受到祝福。这一切事虽是历史，在其内部却隐藏着诸如属于天堂和教会的那类事物，和约柜一样，约柜因其中的律法而代表神性真理方面的主，因此被称为神的约柜，其名，就是坐在基路伯上的万军之耶和華的名被求告。现在约柜被抬出亚比拿达家，先是被抬进俄别以东家，最后被抬进大卫城，也就是锡安，这一事实涉及无人知道的奥秘或内层真理，除非他知道那里的亚比拿达所在的“基比亚”和“巴力·犹大”，还知道俄别以东所在的“迦特”表示什么，最后知道大卫所在的“锡安”表示

什么。

迦南地的所有地区或部分及其城市都是代表，如在灵界，以及那里的地区和城市一样。在灵界的每个地区和每个城市，那些处于爱之良善的人住在东西一线，那些处于清晰的爱之良善的人住在东方，那些处于模糊的爱之良善的人住在西方；而那些处于真理之光的人则住在南北一线；那些处于清晰的真理之光的人住在南方，那些处于模糊的真理之光的人住在北方。这同样适用于迦南地，以及它的地区和这些地区的城市；就它们的方位而言，这些对应于灵界的地区和这些地区的城市；不同之处在于，在地上不可能像在灵界对灵人和天使所做的那样，按照爱之良善和真理之光将人们分到各个方位；因此，在迦南地及其城市，地方本身是代表，人不是代表。

情况就是这样，这一点可从迦南地被划分为产业，这些产业按照对教会的代表以拈阄的方式归给各支派，以及耶路撒冷和锡安代表教会本身，耶路撒冷代表教义真理方面的教会，锡安代表爱之良善方面的教会清楚看出来。因此，当知道亚比拿达所在的“基比亚”和“巴力·犹大”，以及俄别以东所在的“迦特”具体表示属于天堂和教会的什么东西时，就能知道把约柜从亚比拿达抬到俄别以东，最后抬到锡安表示什么。

从这些城市的含义清楚看出，约柜的转移代表人里面教会的发展过程，从它的终端直到至内层，如同从一个天堂到另一个天堂，甚至到最高天堂，也就是第三层天堂。亚比拿达所在的“巴力·犹大”表示教会的终端，被称为它的属世层，因为这属世层由巴力·犹大所在的“基比亚”来代表。但俄别以东所在的“迦特”（俄别以东因此被称为迦特人）表示教会的属灵层；在以色列人从非利士人那里夺取城邑，从以革伦直到迦特（撒母耳记上 7:13 - 15）之后，迦特就取得这种含义；而大卫所在的“锡安”表示教会的至内层，被称为教会的属天层。

由此明显可知，约柜的转移表示人里面教会的发展过程，从它的终端直到至内层；这是因为这些发展过程是通过约柜所表示的神性真理实现的；事实上，教会之人从属世层发展到属灵层，并通过属灵层发展到属天层，这个过程从主通过祂的神性真理持续进行；属世层是生活的良善，属灵层是对邻之仁的良善，属天层是对主之爱的良善。由于三层天堂的良善有类似发展过程，所以按它们的次序通过它们上升也被代表。

当约柜被抬着时，他们弹奏并吹响各种乐器，大卫跳舞，代表由对通过“约柜”所表示的神性真理的流注从主而来的真理和良善的情感产生的快乐和喜悦；所提到的他们在从亚比拿达家到俄别以东家的第一次行程中弹奏的乐器代表由对真理的属世和属灵情感产生的心智的快乐，而大卫跳舞，以及欢呼和号角声代表由对属灵和属天良善的情感产生的内心喜悦。和谐的音乐声来自灵界，并表示情感及其快乐和喜悦（可参看 AE 323, 326 节）。“锡安”

表示第三层天堂，并由此表示教会的至内层(也可参看 AE 405b, e 节)。

被抬到套上公牛的一辆新车上的“约柜”代表、因而表示来自爱之良善的真理之教义，“车”表示真理之教义，“公牛”表示爱之良善，两者都在属世人中；因为“约柜”所表示的神性真理就停靠并建立在来自良善的属世真理的教义基础上。这就是为何约柜被放在一辆车上，车前面有公牛。“车或战车”表示真理的教义(参看 AE 355a, e 节)；“牛”表示属世良善(参看《属天的奥秘》，2180, 2566 节)。

亚比拿达的儿子乌撒因用手扶约柜而死，因为“用手摸”表示交流，与主交流通过爱之良善实现；而乌撒没有像祭司和利未人那样受膏，祭司和利未人通过受膏接受爱之良善的代表；情况就是这样(可参看 AE 375d, e 节)。此外，在约柜上的施恩座以上的基路伯表示保护，免得 not 通过爱之良善就靠近主。这样做是为了不让大卫在正在被代表的发展过程结束之前(对此，如前所述)把约柜抬到锡安，这一点可从以下事实清楚看出来：大卫为乌撒的死而悲伤，害怕将约柜抬进他的城，也就是锡安(撒母耳记下 6:8 - 10)。

俄别以东和他的家因约柜受到祝福，因为来自世上的好东西的祝福表示来自天上的好东西的祝福，天上的好东西只通过接受约柜所表示的神性真理而从主发出；它们被赐给那些处于迦特的俄别以东所代表的属灵良善的人，如前所述。

最后，把约柜抬进锡安，抬进大卫为它所寻找的帐棚，表示升到第三层天堂，以及神性真理与爱之良善结合；因为“锡安”代表教会的至内层，因而代表天堂的至内层，也就是最高层或第三层天堂，那里的天使处于对主之爱的良善，并且那里有一种保护，免得 not 通过爱之良善就靠近主；这种保护由约柜上的基路伯来代表。

700g. 把约柜抬进所罗门建造的圣殿的至内在部分具有同样的含义；对此，列王纪上如此描述：

所罗门在房屋中间预备了内室，在那里安放耶和华的约柜；他在内室用油木作了两个基路伯，把基路伯安在内屋的中间，它们的翅膀张开，直到两边的墙，它们的翅膀在房屋中间彼此相接；他用金子包裹基路伯。所罗门把耶和华的约柜从大卫城，就是锡安运上来。以色列众长老都来到了，祭司们就把约柜抬起来，又将耶和华的约柜，会幕和会幕的一切圣器具都带上来；所罗门和在他那里的全会众都在约柜前。祭司将耶和华的约柜抬进它的地方，进入房屋的内室，就是至圣所，放在两个基路伯的翅膀底下；因为基路伯展开翅膀在约柜所在地的上面，以致基路伯从上面遮掩了约柜和抬柜的杠，杠头从圣所、朝内室的那面就可以看见，从外面却看不见。所罗门说，我在那里为约柜立了一个地方，约柜内有耶和华的约，是祂领我们列祖出埃及地的时候，与他们所立的。(列王纪上 6:19, 23, 27, 28; 8:1 - 8, 21)

正如会幕中的约柜代表主所在的第三层天堂，幔子之外的会幕本身代表第二层天堂，院子则代表第一层天堂，圣殿的情况也是这样；因为圣殿及其院子代表三层天堂，因此圣殿之内，或院子里的圣殿之外的东西，无不代表天堂的某种事物，这是因为那时主存在于代表中；事实上，主降临之前的教会都是代表性教会，并最终变得具有诸如在以色列人当中所建的教会那样的性质。但当主降世时，外在代表就被废除了，因为教会的代表预示并表示主自己；由于这些是外在事物，可以说是遮盖，主则在它们里面，所以当主降临时，这些遮盖就被除去，祂自己连同天堂和教会则一起显现，在天堂和教会中，主是全部中的全部。主、因而天堂和教会的主要代表是会幕和里面的桌子、灯台、香坛、约柜，以及祭坛和燔祭、祭物，后来则是圣殿；圣殿具有和会幕一样的代表，不同之处在于，会幕是主、天堂和教会的最神圣代表，超过圣殿。

由此清楚可知，圣殿的内室(或内殿)，和约柜所在的会幕一样，代表神性真理方面的主，因而表示第三层天堂，在第三层天堂，天使通过对主之爱与主结合，从而拥有铭刻在他们心上的神性真理。不过，要用几句话来解释一下圣殿中的“基路伯”，以及它们的“翅膀”和“杠子”(经上也提到它们)表示什么。“基路伯”表示保护，免得不通过爱之良善就靠近主，因此它们是用“油木”作的，“油木”表示爱之良善(参看 AE 375 节)；“基路伯的翅膀”表示属灵神性，属灵神性从第三层天堂所处的属天神性降至第二层天堂，并在那里被接受；这就是为何翅膀“在房屋中间彼此相接”，从而“张开，直到两边的墙”。但抬约柜的“杠子”表示神性能力，和“膀臂”一样。从这些和前面的观察可以看出圣言中的“约柜”的含义。

此外，在耶利米书，“约柜”和但以理书中要在主降世时停止的“常献的祭”一样，是指总体上的教会的代表：

我必将合我心的牧者赐给你们，让他们以知识和聪明牧养你们；将来你们在此地增多结果的时候，在那些日子，他们必不再说耶和华的约柜，约柜必不再涌上心头，他们也不提它，不觉得失掉它，它也不重新被造。(耶利米书 3:15, 16)

这些话论及主的降临，以及那时对犹太教会的代表性仪式的废除。“合主心的牧者要赐下，他们要以知识和聪明牧养他们”表示那时被外在代表性仪式所掩盖的教会的内层事物会显现，然后就会有内层人或属灵人，“牧者”表示那些教导良善，并通过真理引向良善的人；“将来在那些日子，你们在此地增多结果的时候”表示真理的增多和良善的结实或繁殖；“他们必不再说耶和华的约柜”表示那时会有通过圣言的内层事物，而不是通过只代表并表示内层事物的圣言的外层事物而与主的结合；“耶和华的约柜”在此表示那时要废除的敬拜的外在，和那时要停止的“常献的祭”(参看但以理书 8:13；

11:31; 12:11)一样。“约柜必不再涌上心头,他们也不提它,不觉得失掉它,它也不重新被造”表示敬拜将不再是外在的,而是内在的。由此可见,约翰在神的圣殿所看见的“约柜”,就是此处所论述的异象,是神性真理的显现,新天堂和新教会与主的结合通过神性真理实现;因此,它以这种方式被看到,是为了字面上的圣言处处都一样,字面上的圣言是由诸如是敬拜的外在,并代表内在的那些事物构成的;和前面的(但以理书 8:3, 4)一样,在那里所看到的“祭坛”和“香祭”是在宝座前面;因为字面上的圣言由纯粹的对应构成,就是诸如存在于代表性教会中,并由此在写圣言时所使用的某种对应;属灵和属天的天堂和教会的内层事物就包含在这些对应中。

701a. 由于柜子被称为“约柜”,所以我们必须从圣言证实,它被称为“约柜”,是因为律法在它里面。在广泛意义上是指圣言的律法表示神性真理,也就是圣言方面的主,因而表示神性真理,或来自主并且主在其中的圣言;事实上,一切神性真理都从主发出,当这真理被人接受时,与主的结合就实现了,这种结合就是“约”所表示的。还要用几句话解释一下主与人,并人与主的结合是如何实现的。主以光照人的光,对认识并理解真理,以及意愿并实行它们的爱或情感不断流入所有人;由于这光和这情感不断从主流入,所以可推知,人照着接受这光的程度而变得理性,照着接受这情感的程度而变得智慧,并被主引导。这情感及其光将一个人自小时候起就从圣言和来自圣言的教义,以及讲道中学到的真理吸引到自己这里来,并与它们结合;因为一切情感都渴望被与自己和谐一致的知识(或认知)滋养。人的属灵之爱或情感从这种结合中得以形成,他通过这属灵之爱或情感与主结合,也就是说,主通过这爱或情感与人结合。

但为叫人接受这光和这情感,选择的自由被赐予人,这自由因来自主,故也是与人同在的主的一个礼物,并且永远不会从人那里被夺走;因为这自由属于人的情感或爱,因而也属于他的生命。人出于自由能思考并意愿恶事,也能思考并意愿善事。因此,一个人出于属于他的爱,因而属于其生命的自由思考虚假、意愿邪恶,也就是圣言的真理和良善的对立面到何等程度,就在何等程度上不与主结合;但他思考来自圣言的真理、意愿来自圣言的良善到何等程度,就在何等程度上与主结合,主使这些真理和良善属于他的爱,因而属于他的生命。由此明显可知,这结合是相互的,也就是说,是主与人,并人与主的结合;这就是圣言中的“约”所指的结合。

人若以为人不能为自己的救赎做任何事,因为看见真理的光和实行它们的情感,以及思考和意愿它们的自由都来自主,它们无一来自人,就大错特错了。但由于这些东西在人看来,似乎在他自己里面,并且当它们被思考和意愿时,似乎来自他自己,所以由于这种表象,人当貌似从自己思考和意愿它们,同时承认它们来自主。任何真理和良善,或信和爱都无法以其它方式

被归给人。人若垂下双手，等候流注，就什么也得不到，也无法拥有与主的相互结合；因此，他不在约中。情况就是这样，这一点从以下事实很清楚地看出来：主在圣言的上千段经文中教导说，人必须行善，不可作恶；主决不会说这样的话，除非某种东西已经被赐予人，这种东西赋予他行动或实行的能力；也除非被赐予人的东西在他看来似乎是他自己的，尽管不是他的。由于情况就是这样，所以主在启示录中如此说：

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）

701b. “约”表示通过在理解力和意愿，或心和灵魂中，也就是在爱和信中接受神性真理而与主结合，这结合是相互的，这一点可从圣言中提到“约”的地方清楚看出来。因为这一点从圣言中看得很明显：

(1) 主自己被称为“约”，因为与主的结合是由主通过从祂发出的神性实现的。

(2) 发出的神性，也就是神性真理，因而圣言就是约，因为它进行结合。

(3) 被吩咐给以色列人的诫命、典章和律例对他们来说，就是约，因为那时通过这些而与主结合。

(4) 此外，凡进行结合之物都被称为“约”。

关于第一点：主自己被称为“约”，因为与主的结合是由主通过从祂发出的神性实现的，这一点从以下经文明显看出来。以赛亚书：

我耶和华以公义召你，必搀扶你的手，保守你，使你作人民的约，作列族的光。（以赛亚书 42:6）

这些话论及主，主被称为“人民的约，列族的光”，是因为“约”表示结合，“光”表示神性真理；“人民”表示那些处于真理的人，“列族”表示那些处于良善的人（参看 AE 175, 331, 625 节）；“以公义召祂”表示通过将恶人与善人分离，并拯救善人、宣判恶人而实现公义；“搀扶手和保守”表示凭神性全能而如此行，地狱无法抵抗神性全能；耶和华要这样做表示这是主里面的神性做的。

同一先知书：

我使你作人民的约，复兴那地，以承受荒废之地为业。（以赛亚书 49:8）

这话也论及主；“使作人民的约”表示好可以与主并通过祂有结合；“复兴那地”表示教会；“承受荒废之地为业”表示恢复已经被摧毁的教会的良善和真理。

诗篇：

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，我要为他保持我的慈爱，直到永远，我的约必为他坚定不移。（诗篇 89:3, 4, 28）

“大卫”在此表示在其王权方面的主(参看 AE 205 节), 他凭良善而被称为“拣选的人”, 凭真理而被称为“仆人”; “立约, 向他发誓”表示主的神性与人身合一, “立约”表示合一, “发誓”表示确认它; “我要建立你的种, 直到永远”表示来自祂的神性真理的永恒; “我要为他保持我的慈爱, 直到永远”表示来自祂的神性良善的永恒; “我的约必坚定不移”表示祂里面神性与人身合一。当把大卫理解为在神性人身及其王权方面的主时, 这就成了这些话的意思了; 对此, 经上在字义上以这种方式说, 是因为字义论述大卫, 与大卫没有永约。

撒母耳记下:

以色列的神、以色列的磐石晓谕我说, 祂必像日出时的晨光, 无云的清晨; 雨后的晴光, 使青草从地上长出来。我家在神那里不是坚固吗? 因为祂为我立永约, 以安排一切并遵守。(撒母耳记下 23:3-5)

这些话是大卫说的; “以色列的神、以色列的磐石”表示神性真理方面的主; 前面解释了“祂必像日出时的晨光, 无云的清晨; 雨后的晴光, 使青草从地上长出来”表示什么(可参看 AE 644c 节)。这段经文描述了从主发出的神性真理, 真理的一切萌发和良善的结实或繁殖都来自神性真理。“我家在神那里不是坚固吗”表示教会通过神性真理与主结合, “大卫的家”表示教会; “因为祂为我立永约”表示祂从祂的人身与神性的合一中拥有与教会之人的结合; “以安排一切并遵守”表示祂从这合一和这结合统治所有事物和所有人, 并拯救那些接受的人。

玛拉基书:

你们必知道我传这诫命给你们, 使我与利未立约。我曾与他立生命和平安的约, 我将这两样赐给存敬畏的他, 他就敬畏我。真理的律法在他口中, 他嘴里没有乖僻。但你却偏离正道; 竟使多人在律法上跌倒; 败坏了利未的约。(玛拉基书 2:4-6, 8)

“耶和華与利未所立的约”在至高意义上表示主里面神性与人身合一, 在相对意义上表示主与教会的结合; 因为利未, 以及大卫都表示主, 但“利未”表示神性良善, 也就是主的祭司职分方面的主, 而“大卫”表示神性真理方面, 也就是主的王权方面的主。“利未”表示主, 这一点从经上说“真理的律法在他口中, 他嘴里没有乖僻”明显看出来, “真理的律法”表示来自神性良善的神性真理, “嘴”表示教导和真理的教义; 后来经上说, 祭司的嘴唇当守卫知识; 他们也当从祂口中寻求律法, 因为祂是万军之耶和華的使者(玛拉基书 2:7)。“生命和平安的约”表示刚才所说的这合一和这结合, 主自己凭这合一和这结合成为生命和平安, 人也凭它们拥有永生和平安, 免受邪恶和虚假侵扰, 因而免受地狱侵扰。至于“敬畏祂”表示什么, 可参看前文(AE 696 节)。“你却偏离正道; 竟使多人在律法上跌倒; 败坏了利未的

约”表示那些违背神性真理的人；“偏离正道，在律法上跌倒”表示违背神性真理生活，“败坏利未的约”表示败坏与主的结合。

同一先知书：

看哪，我要差遣我的使者在我前面预备道路；主，就是你们所仰慕的立约的使者，必忽然进入祂的殿。（玛拉基书 3:1）

很明显，此处宣告的是主的降临。主在此凭神性良善而被称为“主”，凭神性真理而被称为“立约的使者”；对此，可参看前文（AE 242d, 433b, 444b 节），那里解释了其余的经文。由此可见，当论及主时，“约”要么表示主自己，要么表示祂里面神性与人身合一，当论及那些在天堂和教会里的人时，它表示通过从主发出的神性真理而与主结合。

701c. 第二点，发出的神性，也就是神性真理，因而圣言就是约，因为它进行结合，这一点可从以下经文清楚看出来。摩西五经：

摩西从西乃山上下来，将耶和华的一切话、一切的典章都告知百姓。众百姓用一个声音回答说，耶和华所说的一切话，我们都必遵行。摩西将耶和华的一切话都写在一本书里。他拿起约书来，向百姓耳中读；他们说，耶和华所说的一切话，我们都必遵行，也必听从。摩西就取了燔祭的血来，将血洒在百姓身上，说，看哪，立约的血，是耶和华按这一切话与你们所立的。他们看见以色列的神，祂脚下仿佛有蓝宝石的作工。（出埃及记 24:3, 4, 7, 8, 10）

神性真理，也就是与我们同在的圣言，就是约，这一点从在内义或灵义上看待的这一切细节明显看出来。因为对这百姓说这些话的摩西代表律法，也就是圣言，这一点可从经上说“摩西和众先知”的各个地方，以及说“律法和众先知”的其它地方明显看出来；因此，“摩西”表示律法，广泛意义上的律法表示圣言，也就是神性真理。这一点也可从以下事实明显看出来：

“西乃山”表示天堂，神性真理来自天堂；在百姓面前所读的“约书”表示圣言；一半洒在百姓身上的“血”也表示神性真理，就是圣言，这圣言因进行结合，故被称为“立约的血”。再者，由于通过神性真理实现的一切结合都是与主的结合，所以摩西、亚伦和他儿子，以及七十个长老看到了“以色列的神”，也就是主。经上说在“祂脚下”看见，是因为“主”就是圣言，“祂的脚”表示在其终端，也就是圣言字义中的圣言；事实上，以色列人并没有从内在看到圣言。“仿佛有蓝宝石的作工”表示因内在真理，也就是圣言的灵义而透明。不过，《属天的奥秘》（可参看 9371 - 9412 节）一书详细解释了这些事物。

至于“约”所表示的结合具有什么性质，这可从已经阐述的内容清楚看出来，即：它就像世上两个人之间通常所立的约；同样，主与人所立的约必须在主那一方和人那一方；它们必须是双方的，这样才会有结合。前一章阐明了主那一方的事，即：

祂必赐福与他们的粮和水，也必除去他们的疾病，他们必拥有迦南地，从红海直到幼发拉底河。(出埃及记 23:25 - 31)

此处“赐福与粮和水”在内在灵义上表示良善的结实或繁殖和真理的增多，“粮”表示天堂和教会的一切良善，“水”表示这良善的一切真理；“除去疾病”表示移除来自地狱的邪恶和虚假，因为这些就是灵义上的疾病；“拥有迦南地，从红海直到幼发拉底河”表示在其整个延伸范围内的教会，那些通过神性真理与主结合的人从主那里拥有教会。前三章已经说明必须由人那一方承担的事，简言之，就是在前面引用的经文中，摩西从西乃山上下下来向百姓宣告的“耶和華的话和典章”、百姓用一个声音说“耶和華所说的一切话，我们都必遵行，也必听从”的意思。因此，摩西将燔祭的血分成两半，一半给主，留在了碗里，一半则洒在百姓身上。

福音书中的“血”也表示主与人的结合通过神性真理实现：

耶稣拿起杯来，说，你们都喝它；这是我的血，新约的血。(马太福音 26:27, 28；马可福音 14:23, 24；路加福音 22:20)

这血被称为“新约的血”，是因为“血”表示从主发出的神性真理，“约”表示结合。“血”表示从主发出、被人接受的神性真理(可参看 AE 329, 476 节)；“喝”表示接受，变成人自己的，从而结合(可参看 AE 617 节)。

同样在撒迦利亚书：

我因与你立约的血，要从无水坑里释放被囚的人。(撒迦利亚书 9:11)

这话论及主，这一章明显论述主；“立约的血”和前面一样，表示神性真理，通过神性真理而与主结合。至于“被囚在无水坑里的人”是指谁，可参看前文(AE 537b 节)。

既然主称祂那表示从祂发出的神性真理的血为“新约的血”，那么就要简单解释一下“旧约”和“新约”是什么意思。“旧约”是指通过诸如被赐给以色列人的那种外在、因而代表内在神性真理的神性真理实现的结合。他们没有其它神性真理，因为他们不能接受其它任何真理，他们是外在和属世的人，不是内在或属灵的，这可从以下事实清楚看出来：那些对主的降临有所了解的人对祂没有其它观念，只知道祂要来作王，把他们提升到全世界所有人民之上，从而在他们中间建立地上的王国，而不是建立天上的王国，并由此在那些信祂的人中间建立地上的王国。因此，“旧约”是通过包含在摩西五经中，被称为诫命、典章和律例的那种神性真理实现的结合，这种神性真理内在隐藏着诸如在天堂里的那种内在和属灵的神性真理。当主在世时，祂揭开了这神性真理；由于只有通过这种神性真理才能有主与人的结合，所以这种神性真理是“新约”，因而是被称为“新约的血”的“祂的血”所指的。

“酒”具有同样的含义。

旧约圣言有时会论述当主降世时，要与主所立的这“新约”。如在耶利

米书：

看哪，日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约，不像我与他们的祖宗所立的约，因为他们使我的约无效。那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们中间，写在他们心上；我要作他们的神，他们要作我的子民；他们必不再教导自己的同伴或自己的弟兄（直译：一个人，自己的同伴，或一个人，自己的弟兄），说，你该认识耶和华，因为所有人，从最小的到至大的，都必认识我。（耶利米书 31:31 - 34）

耶和华，也就是主，“要与以色列家和犹大家立新约”，意思不是说要与以色列人和犹大立新约，而是说要与所有从主处于教义之真理和对主之爱的良善之人立新约。在圣言中，“以色列人”和“犹大”是指这些人（可参看 AE 433 节）；“日子将到”表示主的降临，这是显而易见的。“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们中间，写在他们心上”表示那时会有通过内在和属灵的神性真理实现的与主的结合。这句话表示那时他们会从内心在自己里面接受神性真理；因为属灵的神性真理被人从内在接受，而以色列人和犹太人不是这样，他们是从外在接受的。事实上，当一个人从内在接受神性真理，也就是说，使它属于他的爱，从而属于他的生命时，真理是从真理本身被知道的，因为主流入与人同在的祂自己的真理，并教导他。这就是这些话的意思，即：“他们必不再教导自己的同伴或自己的弟兄，说，你该认识耶和华，因为所有人，从最小的到至大的，都必认识我。”

“我要作他们的神，他们要作我的子民”表示“新约”所表示的结合本身由此实现。

同一先知书：

他们要作我的子民，我要作他们的神，我要赐给他们一心一道，终日敬畏我；我要与他们立永约，使自己不离开他们，向他们行善；我也要把敬畏我的心赐给他们，使他们不会离开我。（耶利米书 32:38 - 40）

这些话也论及主，以及与祂所立的新约；“我要作他们的神，他们要作我的子民”表示通过它实现的结合，“祂要赐给他们一心一道，终日敬畏祂”、“祂要使自己不离开他们，把敬畏祂的心赐给他们，使他们不会离开祂”进一步描述了这种结合；“一心一道敬畏我”表示一个良善的意愿和一个真理的理解力，以敬拜主；由于结合是相互的，也就是说，它是主与他们，并他们与主的一个结合，所以经上说：“祂要使自己不离开他们，向他们行善，使他们不会离开我。”由此清楚可知，主要与他们所立的“永约”表示什么，即表示通过属灵的神性真理实现的结合，当这真理被接受时，它就构成人的生命，永恒的结合就来自它。

以西结书：

我要为他们兴起一个牧人牧养他们，就是我的仆人大卫。我耶和华必作

他们的神，我的仆人大卫必在他们中间作王。我必与他们立平安的约，使邪恶的野兽灭绝，他们就必在旷野中安居，在森林中安眠。(以西结书 34:23 - 25)

这些话也论及主；要牧养他们，在他们中间作王的“大卫”表示神性真理方面的主，祂因服侍而被称为仆人；祂要与他们所立的“约”表示通过神性真理实现的与主的结合；这约被称为“平安的约”，是因为人通过与主结合拥有平安，不受来自地狱的邪恶和虚假侵扰；因此，经上还补充说“我必使邪恶的野兽灭绝，他们就必在旷野中安居，在森林中安眠”，“邪恶的野兽”表示来自地狱的虚假和邪恶，“在旷野中安居，在森林中安眠”表示他们必处处安全，免受邪恶和虚假的一切侵扰。

同一先知书：

我的仆人大卫必作王管理他们，他们众人只有一个牧人。并且我要与他们立平安的约，作为与他们所立的永约；我必赐予他们，使他们增多，又在他们中间设立我的圣所，直到永远，我的居所必在他们中间；我要作他们的神，他们要作我的子民。(以西结书 37:24, 26, 27)

此处“大卫”也是指主，因为很明显，大卫不会再来作他们的王和牧人；而是主凭神性真理而被称为“王”，因为这神性真理是主的王权，而神性良善是祂的祭司职分；主被称为“牧人”，是因为祂要用神性真理牧养他们，并通过神性真理引向爱之良善，从而引向祂自己；由于其结果是结合，所以经上说：“我要与他们立平安的约，就是永约。”前面已经说明，“平安的约”表示什么，还说明“我要作他们的神，他们要作我的子民”表示结合。祂要在他们中间设立的“圣所”和在他们中间的“居所”表示天堂和教会，天堂和教会凭爱之良善被称为“圣所”，凭这良善的真理被称为“居所”，因为主住在来自良善的真理中。

何西阿书：

当那日，我必与田野的走兽、天空的飞鸟和地上的爬行物立约；又要从地上折断弓、剑和战争；我必使他们安然躺卧；聘你永远归我。(何西阿书 2:18, 19)

这段经文论述了主将要建立一个新教会。很明显，那时主不会与田野的走兽、天空的飞鸟和地上的爬行物立约；因此，这些东西表示诸如属于人的那类事物；“田野的野兽”表示对真理和良善的情感，“天空的飞鸟”表示属灵思维，“地上的爬行物”表示属世人的知识或科学。至于其余的表示什么，可参看前文(AE 650e 节)。这清楚表明，主将要立的约是一种属灵的约，或通过属灵真理实现的约，而不是通过诸如与以色列人所立的那种属世真理实现的约；这后一种约是“旧约”，而前一种约是“新约”。

由于主从西乃山上所颁布的“律法”在广泛意义上是指圣言，所以律法

写在其上的版被称为“约版”。摩西五经：

我上了山，要领受两块石版，就是耶和华与你们立约的版。过了四十昼又四十夜，耶和华把那两块石版，就是约版，交给我。（申命记 9:9, 11）

这些“版”，也就是写在其上的律法表示神性真理，通过神性真理而与主结合，它们因这结合而被称为“约版”；由于一切结合，和约一样，是由这一方和那一方实现的，因而是双方相互的，所以版有两块，并且是石头的；它们是石头的，是因为“石头”表示终端中的神性真理（参看《属天的奥秘》，643, 3720, 6426, 8609, 10376 节）。由于同样的原因，放这些版的柜子被称为“约柜”，对以色列人来说，这约柜是他们敬拜中最神圣的事物，如前所示。

701d. 第三点，被吩咐给以色列人的诫命、典章和律例对他们来说，就是约，因为那时通过这些而与主结合，这一点可从以下经文清楚看出来。摩西五经：

你们若行在我律例中，谨守我的诫命，实行它们，我就眷顾你们，使你们繁殖增多，也要与你们坚立我的约。但你们若厌弃我的律例，不遵行我一切的诫命，废了我的约，我就对你们做相反的事。（利未记 26:3, 9, 15 等）

前一章阐述了要谨守和实行的律例和诫命，以及他们若谨守这些诫命和律例，就会享有的良善；这一章则详细阐述了以后他们若不遵守，就会临到他们身上的邪恶。但他们所要享有的良善都是尘世和世俗的良善，邪恶也是如此，因为他们是尘世和属世人，不是属天和属灵人，因而对从内在影响人的良善，或从内在折磨人的邪恶一无所知；尽管如此，他们必须遵守的外在事物是诸如内在包含属天和属灵事物的那种，通过这些事物而有与主的结合本身或真实结合；由于这些在天上被感知到，所以以色列人要遵守的外在被称为“约”。至于主与以色列人通过这些事物或方法实现的结合是何性质，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》（248 节）。

在以下经文中，“约”具有同样的含义。摩西五经：

耶和华对摩西说，你要将这些话写上；因为我是按说这些话的口与你和以色列立约的。（出埃及记 34:27）

申命记：

你们要谨守遵行这约的话，你们今日站在此处的，就是你们的头、支派、官长、以色列的一切男丁，都要进入耶和华的约，和耶和华你神今日向你所起的誓，好使祂今日可以把你立为子民，祂可以作你的神；我不但与你们，还要与凡今日不与你们同在这里的人立这约，起这誓。（申命记 29:9, 10, 12 - 15）

列王纪下：

约西亚王派人召集犹大和耶路撒冷所有的长老到他那里；王和犹大众人、

与他同在的耶路撒冷所有的居民，还有祭司、先知和所有的百姓，从小的到大的，都一同上到耶和華的家；王就把在耶和華家发现的约书上的一切话都向他们耳中诵读；王站在柱旁，在耶和華面前立约，要全心全灵魂跟从耶和華，遵守祂的诫命、法度、律例，坚立这书所写这约的一切话；所有百姓都站在约中。(列王纪下 23:1 - 3)

以及在其它经文中(如耶利米书 22:8, 9; 33:20 - 22; 50:5; 以西结书 16:8; 玛拉基书 2:14; 诗篇 78:37; 50:5, 16; 103:17, 18; 105:8, 9; 106:45; 111:5, 9; 申命记 17:2; 列王纪上 19:14)。这一切经文都提到“约”，它表示以色列人要遵守的外在仪式。

至于主与亚伯拉罕、以撒和雅各所立的约，这约与祂和雅各的后代所立的约不同；它是主那一方与亚伯拉罕、以撒、雅各那一方的约：在主那一方，就是要使他们的种增多，要把迦南地赐给他们的种；在亚伯拉罕、以撒、雅各那一方，就是一切男丁都要受割礼。与雅各的后代所立的约是不同的，这一点明显可见于摩西五经：

耶和華我们的神在何烈山与我们立约；这约，耶和華不是与我们的列祖立的，而是与我们立的。(申命记 5:2, 3)

关于前一个约，摩西五经记着说：

耶和華把亚伯拉罕带到外面，说，你向天观看，数算众星；又对他说，你的种将要如此。耶和華对他说，你为我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。他从中间劈开，一半对着一半摆列，只有鸟没有劈开。日落幽暗出现的时候；看哪，有冒烟的火炉和火把从那些肉块间经过。当那日，耶和華与亚伯拉罕立约，说，我要把这地赐给你的种，从埃及河直到大河，幼发拉底河。(创世记 15:5 - 18)

后来经上说：

我要在我与你之间立我的约，使你大大繁多。论到我，看哪，我的约是同你立的，你要作多族之父，我必使你极能生殖；我要将你寄居的地，就是迦南全地，赐给你和随从你的种，作永远的产业。这是你们当守的，在我与你并随从你的种之间所立的约。你们中所有的男子都要受割礼；包皮肉没有受割礼的，那人必从他民中被剪除；他背了我的约。我要与撒拉必给你所生的以撒坚立我的约。(创世记 17:1 - 21)

由此清楚可知，与亚伯拉罕所立的约是何性质，即：他的种要大大繁多，迦南地要赐给他的种作产业。经上没有提到构成约的诫命、典章和律例本身；但它们仍由“三岁大的小母牛、母山羊和公绵羊”，以及“斑鸠和雏鸽”来表示，因为这些动物表示诸如属于教会的那类事物，“迦南地”本身表示教会。由于主预见，亚伯拉罕从雅各一支繁衍的后代不会守约，所以有“从肉块间经过的冒烟的火炉和火把”向亚伯拉罕显现；“冒烟的火炉”表示密集

的虚假，“火把”表示雅各的后代将陷入的可怕邪恶。耶利米书(33:18-20)也证实了这一点。亚伯拉罕按照双方所立之约的仪式将小母牛、母山羊和公绵羊劈开，一半对着一半摆列。不过，《属天的奥秘》(可参看 1783-1862 节)充分解释了这些事物。

之所以通过割礼立约，是因为割礼代表从对自我和世界的爱中洁净，以及它们的移除，这些爱都是肉体 and 尘世的爱；因此，割礼也是用一把小石头刀来执行的，这小石头刀表示教义之真理，从邪恶和虚假中的一切洁净，以及它们的移除都是通过教义之真理实现的。不过，《属天的奥秘》一书也解释了这一章关于这约(AC 1987-2095 节)和割礼(AC 2039e, 2046e, 2632, 2799, 4462, 7044, 8093 节)所记载的细节。但由于“亚伯拉罕、以撒、雅各”在内义上表示主，所以“他们的种”表示所有属于主的教会之人，这教会也由他们的种要承受为业的“迦南地”来表示。

还有与挪亚所立的约：

人们不再因洪水灭亡，弓出现在云中作那约的记号。(创世记 6:17, 18; 9:9, 17)

这约也涉及通过神性真理实现的主的结合，这一点可从《属天的奥秘》(659-675, 1022-1059 节)对上述这些话的解释清楚看出来。“云中的弓”或彩虹，在此表示重生，重生通过神性真理和照之的生活实现，因此，弓被视为约的记号(也可参看 AC 1042 节)

701e. 第四点，此外，凡进行结合之物都被称为“约”；如摩西五经中的安息日：

以色列人世世代代要守安息日，就是一个时代的约。(出埃及记 31:16)

安息日被称为“一个时代的约”，是因为“安息日”在至高意义上表示主里面神性与人身合一，在相对意义上表示主与天堂和教会的结合，在普遍意义上表示良善与真理的结合，这结合被称为天上的婚姻。因此，“安息日的安息”表示这合一和这结合的状态，因为通过这种状态，主有平安和安息，天上和地上由此也有平安和拯救。这是“安息日”和那时的“安息”的含义(可参看《属天的奥秘》，8494, 8495, 8510, 10356, 10360, 10367, 10370, 10374, 10668, 10730 节)。

祭物中的盐在摩西五经中也被称为“立约之盐”：

你不可使你神的立约之盐在你的供物上断绝，你要在你一切的供物上献盐。(利未记 2:13)

供物的盐被称为“立约之盐”，因为“盐”表示真理对良善的渴望，两者通过这种渴望结合在一起。关于“盐”的这种含义，参看《属天的奥秘》(9207 节)。

在玛拉基书，妻子被称为“约的妻”：

耶和華是你和你年輕時所娶的妻之間的證人，她雖是你的伴侶，你約的妻，你却背棄她。(瑪拉基書 2:14)

妻子在此因她與丈夫的結合而被称为“約的妻”，但“妻”在此表示教會，“年輕時所娶的妻”表示古教會，經上說猶太教會背棄古教會。由於這兩個教會都是代表性教會，在這方面是一樣的，從而結合在一起，所以經上說：“她雖是你的伴侶，你約的妻。”

約伯記提到“與田間的石頭所立的約”：

你必不害怕田間的野獸，因為你的約是與田間的石頭立的，田間的野獸必與你和平相處。(約伯記 5:22, 23)

“與田間的石頭所立的約”表示與教會真理的結合，因為“石頭”表示真理，“田”表示教會，“約”表示結合；“田間的野獸”表示對虛假的爱，當通過真理與教會結合時，“你必不害怕”田間的野獸，田間的野獸“必和平”。

再者，何西阿書也提到“與野獸和飛鳥所立的約”：

當那日，我必為他們與田野的野獸和空中的飛鳥，並地上的爬行動物立約。(何西阿書 2:18)

摩西五經：

神對挪亞說，看哪，我要與你們和同你們在一起的一切活著的靈魂，就是飛鳥、牲畜，以及同你們在一起的地上一切的野獸，凡從方舟里出來的，甚至地上一切的野獸。(創世記 9:9, 10)

“與牲畜、野獸、飛鳥和地上的爬行動物所立的約”表示與諸如這些所表示的人里面的那類事物的結合；因為“牲畜”表示對良善的情感，“野獸”表示對真理的情感，“飛鳥”表示思考能力，“地上的爬行動物”表示憑這些情感存活的認知能力或科學。

以賽亞書提到“與死亡所立的約”：

你們曾說，我們與死亡立了約，與地獄造了異象。你們與死亡所立的約必然廢掉，你們與地獄所造的異象必站立不住。(以賽亞書 28:15, 18)

“與死亡立約”表示通過來自地獄的虛假實現的結合，人由此屬靈地死亡；“與地獄造異象”表示來自地獄、似先知的占卜。從此處引用的一系列經文可以清楚看出，在論述主的地方，“約”表示通過神性真理實現的結合。通過愛之良善與主的結合的確存在；但由於主在人那里通過良善流入真理，人由此擁有對真理的情感，並在真理中接受主的良善，從中承認、稱謝並敬拜主，所以愛之良善通過真理進行結合，相對來說就像在春夏時節，太陽的熱與大地的結實或繁殖結合。

702. “隨有閃電、响声、雷轰”表示那時在惡人所在的較低部分，有思維的衝突和扰乱，以及基於邪惡和虛假對良善和真理的推理。這從“閃電、响

声、雷轰”的含义清楚可知，“闪电、响声、雷轰”是指光照，思维和感知（对此，参看 AE 273 节），在反面意义上，如此处，是指思维的冲突和扰乱，以及基于邪恶和虚假对教会的良善和真理的推理（对此，参看 AE 498 节）。从严格意义上说，“闪电”表示理解力的昏暗，“响声”表示推理，“雷轰”表示关于来自邪恶的虚假的结论；由于从这些人照着他们的内层状态，会产生情感和思维的冲突和扰乱，以及随之而来的基于邪恶和虚假对教会的良善和真理的推理，所以从与前文的逻辑联系上看，这就是这些话所表示的。显然，“闪电、响声、雷轰”，以及“地震和大冰雹”出现在较低部分，因为在较高部分看见的是“殿”和“殿中的约柜”，它们表示在有敬拜主的地方，一个新天堂的显现，以及一个神性真理的代表，结合通过神性真理发生，这可从前面的解释明显看出来。由此清楚可知，这些事通过来自高层天堂的流注而发生在较低部分。但由于这些事都是诸如若不通过活生生的启示和随之而来的关于灵界的高层事物进入低层事物的流注的知识，任何人都无法理解的那类事，还由于这些事已经被揭示给我，所以我要简单解释这个奥秘或内在事实。

灵界（灵界是指天堂和地狱）的排列是这样：众天堂就像一层在另一层之上的穹苍，天堂底下是灵人界，灵人界底下是一层在另一层之下的地狱。来自主的流注照着这种连续排列发生，因而通过至内层天堂进入中间天堂，又通过中间天堂进入最低层或终端天堂，又从这些井然有序的天堂进入下面的地狱。灵人界在中间，既接受来自天堂的流注，也接受来自地狱的流注，那里的每个人都照着自己的生命状态来接受。

但对天堂和教会的这种排列经历了从一个审判到另一个审判的变化，因为从地上到来的人（他们构成天堂和地狱）具有各种情感，有的或多或少是属灵或内在的，有的或多或少是属世或外在的。主因不向任何人行恶，而是向所有人行善，故允许那些出于世上的风俗习惯而从外在过着道德和貌似属灵的生活，而内层却与地狱结合的人在灵人界各个地方为自己形成仿天堂；这时，他们上面的天堂和他们下面的地狱被如此排列，以至于他们那与地狱结合的内层尽可能地保持关闭，而他们那与最低层或终端天堂结合的外层则保持敞开。于是就规定，高层天堂不可直接流入，因为通过这种直接流注，他们那属地狱的内层会打开，而他们那貌似属灵的外层则会关闭；事实上，高层天堂的流注进入严格来说属于灵自己的内层，不进入严格来说不属于他们自己的外层。

但当这些貌似的天堂如此大大增长，以至于来自地狱的流注开始胜过来自天堂的流注，因此与他们结合的最低层或终端天堂开始摇晃时，最后的审判就在眼前，在这些新的貌似天堂，恶人逐渐与善人分离，这种分离是通过来自高层天堂的直接流注实现的；通过这种流注，他们那属地狱的内层打开，而他们那貌似属灵的外层则关闭，如前所述。由此清楚可知，为何“殿”和

“殿中的约柜”出现，“殿中的约柜”表示神性真理，这神性真理光照高层天堂，以便来自它们的流注可以进入恶人所在的较低部分。由这种流注导致的结果是，在恶人所在的较低部分看到了闪电，听到了响声和雷轰，还发生了地震、下了冰雹。从天堂出来，也就是经由天堂从主而来的流注只是对良善的爱和对真理的情感的流注；但在恶人那里，这种流注却变成诸如对应于他们的邪恶和由此而来的虚假，因而对应于他们对邪恶的爱和对虚假的情感的那类事物。由于思维的冲突和扰乱，以及基于邪恶和虚假对他们所在教会的良善和真理的推理对应于闪电、响声和雷轰，所以它们在此由这些东西来表示。因为此处论述的主题是天堂的状态，即就在最后审判之前，它会是什么样。当那些内在邪恶，外在显得良善之人的内层打开，外层关闭时，他们身上出现的思维的冲突和扰乱，以及基于邪恶和虚假对教会的良善和真理的推理源于在分离的第一个状态下，他们的内层与外层的冲突。不过，一旦这些外层完全关闭，他们被留给自己的内层，冲突就会停止，因为那时，他们完全处于对他们自己的邪恶的爱和对他们自己的虚假的情感，从而处于其生命的快乐。因此，那时他们把自己扔进地狱，到他们的同类那里，这发生在最后之日。

703. “地震”表示在他们里面的天堂和教会的事物方面的状态变化。这从“地震”的含义清楚可知，“地震”是指教会状态的变化(对此，参看 AE 400 节)。灵界有陆地，小山和大山，当他们中间的教会状态变成邪恶和虚假时，这些就动摇，圣言中所说的“地震”是指这些地震(也可参看 AE 400, 499 节)。

704. “大冰雹”表示摧毁教会的真理和良善的地狱虚假。这从“冰雹”的含义清楚可知，“冰雹”是指摧毁教会真理的地狱虚假(对此，参看 AE 503 节)；由于它被称为“大冰雹”，而“大”论及良善，“多”论及真理(参看 AE 652a, 696 节)，所以“大冰雹”也表示摧毁教会良善的地狱虚假。除了闪电、雷轰和地震外，大冰雹也出现了，因为自然界中的一切现象或一切事物都出现在灵界，如雾、云、雨、雪和冰雹，这些虽是表象，但却是真实的，源于对应。事实上，属于情感和由此而来的思维，因而属于与天使同在的爱之良善和这良善之真理的属天和属灵的神性事物当降到下一个较低气场或领域时，就会披上像属世事物的形式那样的形式，从而以可见的形式呈现在眼前；对应关系便以这种方式形成。闪电、雷轰和冰雹就是这种情况。这冰雹是由神性真理往下流到那些通过推理得出虚假结论，并利用这些结论反对并摧毁真理的恶人所在之地形成的。因为当神性真理从天堂往下流入在恶人周围、看似由他们的邪恶情感和由此产生的思维虚假形成的雾霭的气场时，这种流注就变成各种事物，在那些出于邪恶和虚假思想反对天堂和教会的良善和真理，猛烈攻击它们的人身上变成冰雹。其原因在于，他们的情感和由此而来的思

维都属于反对真理的虚假，缺乏一切天堂的热；因此，也从天堂降到较低部分的雨凝结成雪或冰雹，这冰雹摧毁了他们周围所有绿色和生长的东西，以及他们的住所，就像论到埃及的冰雹所说的那样。冰雹会进行摧毁，因为绿色和生长的东西表示教会的真理，“住所”表示教会的良善，这些人在自己里面摧毁它们。如前所述，这一切照着对应关系发生。此外，冰雹也照着他们利用虚假对真理或强烈或温和的攻击而似乎凝结成更大或更小的颗粒或石头；在圣言中，较大的颗粒或石头被称为“冰雹石”，因为“石头”也表示虚假。由此可见，为何“大冰雹”表示摧毁教会的真理和良善的地狱虚假。



启示录 ◇ 第十二章



启示录 12

¹ 天上现出大迹象来；有一个妇人，身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。² 她怀了孩子，在生产的阵痛中疼痛地喊叫。³ 天上又现出迹象来；看哪，有一条大红龙，七头十角，七头上戴着七个冠冕。⁴ 他的尾巴拖拉着天上星辰的第三部分，把它们摔在地上；龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子。⁵ 她生了一个男孩子，是将来要用铁棒照管所有民族的；她的孩子被提到神和祂宝座那里去了。⁶ 妇人就逃到旷野，在那里有神给她预备的地方，叫他们在那里养活她一千二百六十天。⁷ 在天上就有了战争，米迦勒同他的使者与龙争战，龙同他的使者也来争战。⁸ 他们并没有得胜；在天上再也找不到他们的地方。⁹ 大龙被摔下来，就是那古蛇，又叫魔鬼和撒但，是迷惑全世界的；他被摔在地上，他的使者也同他被摔下去。¹⁰ 我听见在天上有大声音说，我们神的救恩，能力，国度，并祂基督的权柄，现在都来到了；因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。¹¹ 他们胜过他，是因羔羊的血，和他们所见证的话；他们至死也不爱惜自己的灵魂。¹² 因此，诸天和住在其中的，你们都欢乐吧。只是住在地与海上的有祸了，因为魔鬼知道自己只有很短的时间，就发大怒下到你们那里去了。¹³ 龙见自己被摔在地上，就逼迫那生了男孩子的妇人。¹⁴ 于是有大鹰的两个翅膀赐给妇人，叫她能飞到旷野，到自己的地方，在那里被养活一时，数时和半时，躲避那蛇的面。¹⁵ 蛇就在妇人后面，从口中吐出水来，像河一样，要使她被这河吞没。¹⁶ 地却帮助妇人；那地开口吞了那龙从口中吐出来的河。¹⁷ 龙向妇人发怒，去与她其余的种争战，就是那守神诫命，为耶稣基督作见证的。¹⁸ 我就站在海边的沙上。

诠释

705. 启 12:1 - 2. 天上现出大迹象来；有一个妇人，身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。她怀了孩子，在生产的阵痛中疼痛地喊叫。

“天上现出大迹象来”表示关于将来的教会和对其教义的接受，以及他们会攻击它的神性证明(706 节)；“有一个妇人，身披日头”表示在那些处于对主之爱，由此处于对邻之爱的人中间的教会(707 节)；“脚踏月亮”表示那些处于仁爱的人的信仰(708 节)；“头戴十二星的冠冕”表示那些属于该教会的人通过来自圣言的真理和良善的一切事物的教义和知识所获得的智慧和聪明(709 节)。

“她怀了孩子”表示从属天之爱的良善中新生的教义(710 节)；“在生产的阵痛中疼痛地喊叫”表示那些在教会里的人的不接受和那些处于与仁分离之信的人的抗拒(711 节)。

706a. 启 12:1. “天上现出大迹象来”表示关于将来的教会和对其教义的接受，以及他们会攻击它的神性证明。这从“天上的大迹象”的含义清楚可知，“天上的大迹象”是指神性显现和证明。这是指教会和对其教义的接受，以及对它的攻击，这一点从下文明显看出来，因为“妇人”表示教会，她的“男孩子”表示教义，“龙和他的使者”，以及后来的“兽”表示那些将攻击教会及其教义的人。这个异象被称为“大迹象”，是因为“迹象”表示关于将要到来之事的神性显现，在此还表示关于将来的教会及其教义，以及“龙”和“兽”所指的人攻击它的证明。这被称为“迹象”，是因为它显现和证明。圣言中的许多经文提到“迹象”(Sign, 或预兆、兆头、记号、印记、旗、标记等)和“奇事”(miracle 或 wonder, 或神迹、奇迹)，“迹象”(或预兆、兆头、记号、印记、旗、标记等)是指在调查对象上指出、见证和说服之物，“奇事”(或神迹、奇迹)是指挑动、使人哑口无言、充满惊奇之物；因此，迹象触动理解力和信仰，但神迹或奇事却触动意愿及其情感，因为意愿及其情感就是那被挑动、哑口无言、充满惊奇的，而理解力及其信仰就是那被迹象和证据说服和触动的。

迹象(或预兆、兆头、记号、印记、旗、标记等)与奇事(或神迹、奇迹)之间是有区别的,这一点从以下事实清楚看出来:犹太人虽看见主所行的如此多神迹,但仍求祂的迹象;在埃及和旷野所行的异事有时被称为迹象(或预兆、兆头等),有时被称为神迹,有时被称为这两者。这一点从以下事实进一步清楚看出来:圣言的每个细节里面都有真理与良善、因而理解力与意愿的一个婚姻,因为真理属于理解力,良善属于意愿;因此,那里的迹象(或预兆、兆头等)与属于真理、信仰和理解力的事物有关,神迹或奇事与属于良善、情感和意愿的事物有关。由此清楚可知,当圣言提到这两者时,“迹象”(或预兆、兆头、记号、印记等)和“神迹或奇事”具体是什么意思,如在以下经文中。摩西五经:

我要使法老的心刚硬,也要在埃及地多行迹象神迹。(出埃及记 7:3)
申命记:

耶和華將又大又惡的跡象神迹施行在埃及和法老并他全家身上。(申命记 6:22)

又:

耶和華何曾為自己嘗試來用神迹、跡象和奇事從一個民族中間領出一個民族呢?(申命记 4:34)

詩篇:

他們不追念耶和華在埃及顯跡象,在琐安田顯異事。(詩篇 78:42, 43)

又:

他們在他們中間施行他跡象的話,在舍地顯他的神迹。(詩篇 105:27)

又:

埃及啊,他在你中間,在法老和他一切臣仆身上,施行跡象和神迹。(詩篇 135:9)

耶利米書:

在埃及地顯跡象和神迹,直到今日在以色列和人們中間也是如此,用跡象和神迹領你的百姓以色列出埃及地的。(耶利米書 32:20, 21)

從這些經文清楚可知,在埃及,以及後來在以色列人當中所行的異事被稱為“跡象和奇事或神迹”,被稱為“跡象”,是因為它們證明并說服,被稱為“神迹或奇事”,是因為它們挑動并使人充滿惊奇;然而,它們在這一點上是一致的:挑動并使人充滿惊奇的東西也證明并說服,就像那些挑動意願的事物也說服理解力,或那些觸動情感的事物也通過說服觸動思維一樣。同樣在福音書:

在时代的完结，有假基督、假先知将要起来，显大迹象和奇事，如果可能，连选民也迷惑了。(马太福音 24:24；马可福音 13:22)

此处“大迹象和奇事”具有相同的含义，即：他们将证明和说服，使人哑口无言，充满惊奇，这会造成强烈的说服。至于“假基督和假先知”是指谁，可参看前文(AE 624b, 684a 节)

摩西五经：

你中间若有先知或是做梦的人起来，给你们一个迹象或奇事，若他对你们说的迹象或奇事应验，说，让我们随从别神吧，你不可顺从。(申命记 13:1-3)

此处提到“先知”和“做梦的人”，还提到“迹象”和“奇事”，因为“迹象”与先知有关，“奇事”与做梦的人有关，还因为“先知”表示一个教导真理的人，在抽象意义上表示真理之教义，“做梦的人”表示一个挑动别人去做一件事的人，在抽象意义上表示挑动的行为，一件事出于挑动而被做；这也属于“奇事或神迹”，前者属于“迹象”；因为来自自主的活生生的声音教导先知，而被激起行动的代表教导“做梦的人”，它们流入做梦人的情感，从这情感流入思维的视觉；因为当一个人做梦时，他的属世理解力就睡着了，而他的属灵视觉则打开，这属灵视觉将从情感中获得自己的一切。但这段经文指的是从一种邪恶情感中获得其一切的视觉，因为它论述的是教导虚假、梦见虚幻事物的先知，“别神”表示这些人所听见和看见的虚假和虚幻事物。

706b. “迹象”表示证明，这些证明指出并说服去相信一件事就是如此，这一点从以下经文明显看出来。摩西五经：

将来他们若不信你，也不听前一个迹象的声音，他们必信后一个迹象的声音。将来他们若连这两个迹象也不信，也不听你的声音，你就从河里取些水，它们必变作血。(出埃及记 4:8, 9)

这些话论及当主在荆棘中向摩西显现时，摩西所行的神迹或奇事，它们被称为“迹象”，是因为它们要证明并说服他们相信，摩西被派来领他们出埃及；这就是为何经上三次说叫“他们信”，以及“听他的声音”。

民数记：

耶和華对摩西说，我在他们中间行了这一切迹象，这百姓还不信我要到几时呢？所有看见我的荣耀和我在埃及与旷野所行迹象的人，必不得见这地。(民数记 14:11, 22, 23)

这些神迹也被称为“迹象”，因为经上提到(相)信；事实上，如前

所述，神迹被称为“迹象”，是因为它们说服并产生信仰；由于迹象在那些因害怕而不愿进入迦南地的人身上不会产生信仰，所以经上论到他们说：“他们必不得见这地。”在出埃及记(4:17；10:1, 2)，“迹象”具有相同的含义。

福音书：

文士和法利赛人说，老师，我们想从你那里看一个迹象。但祂回答说，一个邪恶淫乱的世代求迹象，除了先知约拿的迹象以外，再没有迹象给它；约拿三日三夜在鲸鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地心里。(马太福音 12:38 - 40；路加福音 11:16, 29, 30)。

“迹象”在此明显表示证明，好叫他们被说服相信，主就是那将要到来的弥赛亚和神的儿子，主所行的，并且他们也看见的大量神迹对他们来说不是迹象，因为如前所述，神迹只对善人来说是迹象。“约拿三日三夜在鲸鱼肚腹中”，这被视为一个迹象，因为它表示主的埋葬和复活，因而祂人身的完全荣耀，“三日三夜”也表示完全。

马太福音：

法利赛人和撒都该人来试探耶稣，请耶稣从天上显个迹象给他们看。耶稣回答他们说，到了晚上，你们说，天色发红，必是晴天。天色又红又暗，今日必有风雨。你们假冒伪善的人啊，你们知道分辨天上的面色，倒不能分辨这时候的迹象。一个邪恶淫乱的民族求迹象，除了先知约拿的迹象以外，再没有迹象给它。(马太福音 16:1 - 4)

此处从天上求的“迹象”也表示证明，好叫他们被说服相信，主就是神的儿子，尽管他们不将所行的神迹称为迹象。那时主谈到晚上和早晨，因为“晚上和早晨”表示主的降临，在此表示当犹太人中间的教会荒废时，那时他们有“晴天”，因为他们不知道主，安然地生活在来自邪恶的虚假中；这是“晚上”；但当他们知道祂，却因他们所处的来自邪恶的虚假而否认并攻击祂时，“有风雨的早晨”就表示这种状态。这就是为何主说“你们假冒伪善的人啊，你们知道分辨天上的面色，倒不能分辨这时候的迹象”，也就是主的降临；由于他们是“邪恶淫乱的世代”，也就是玷污圣言的一个世代，所以祂说：“再没有迹象给他们。”

马可福音：

法利赛人开始同耶稣辩论，向祂求个从天上来的迹象；耶稣灵里叹息说，这世代为什么求迹象呢？我实在对你们说，没有迹象给这世代。(马可福音 8:11, 12)

“迹象”在此表示证明，他们凭证明可以清楚知道、承认并相信，

主就是因先知书中的预言他们所期待的弥赛亚和神的儿子，这一点从以下事实明显看出来：耶稣灵里叹息说：“这世代为什么求迹象呢？我实在对你们说，没有迹象给这世代。”原因在于，如果迹象从天上清楚显示给他们或告知他们，从而说服他们承认并相信，那么他们以后仍会弃绝它，承认并信仰之后弃绝就是亵渎，亵渎者在地狱里的命运是最糟糕的。

因此，清楚的证明没有从天上给他们，这一点从约翰福音中的这些话明显看出来：

祂使他们眼瞎、心硬，免得他们眼睛看见，心里明白，回转过来，我就医治他们。（约翰福音 12:40）

“回转过来被医治”在此表示亵渎，当真理和良善被承认，尤其主被承认，后来却又遭否认时，亵渎就会发生；如果犹太人因一个迹象而回转过来，得了医治，情况就会是这样。“眼睛看见，心里明白”表示在理解力和意愿，或信和爱中接受。由此清楚可知，“迹象”表示一个明确无误的证明。关于亵渎者的命运，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》（172 节）。

约翰福音：

门徒对耶稣说，你行什么作为迹象，好让我们看见并相信你呢？你到底要做什么呢？我们的祖宗在旷野吃过吗哪，如经上写着，祂从天上赐下粮食来给他们吃。耶稣对他们说，我实实在在对你们说，那从天上来的粮不是摩西赐给你们们的，乃是我父将天上来的真粮赐给你们；因为神的粮就是那从天上降下来赐生命给世界的。（约翰福音 6:30 - 33）

此处门徒也想要一个迹象；这表示证明，好叫他们可以相信，这一点从他们说的话清楚看出来，即：“好让我们看见并相信，你到底要做什么呢？”那时他们说到“吗哪”，主回答是“天上的粮”，因为“粮”表示滋养灵魂的一切良善和真理，在至高意义上表示主自己，教义的一切和属灵滋养的一切都来自主，祂由此给予证明，叫他们可以看见并相信。尽管如此，证明，也就是天上来的迹象给了彼得、雅各和约翰三个门徒，这可从主的变像明显看出来，因为那时他们看见了祂的荣耀，听见有声音从天上说，“这是我的爱子，你们要听祂”（马可福音 9:7；路加福音 9:35；马太福音 17:5）。

约翰福音：

当耶稣将卖东西的人从殿中赶出去时，犹太人说，你既作这些事，还显什么迹象呢？耶稣回答他们说，你们拆毁这殿，我三日内要把它建

起来。(约翰福音 2:16, 18, 19)

此处很明显,“显迹象”表示通过某种神奇的东西,或从天上来的声音给予证明。但由于这种证明与其说拯救他们,不如说诅咒他们,如刚才所述,所以祂指着“殿”回答他们,祂所说的殿是指祂的身体,这殿将被拆毁,也就是死亡,在第三日将复活。这也是主所说“约拿三日三夜在鲸鱼肚腹中”的迹象的意思。“殿”在至高意义上表示主的身体(参看约翰福音 2:21)。

路加福音:

天使对牧羊人说,今天在大卫的城里,为你们生了救主,就是主基督;你们要发现一个婴孩,裹着襁褓,躺在马槽里,这就是给你们的迹象。(路加福音 2:11, 12, 16)

由于“迹象”表示证明,好叫他们相信,世界的救主出生了,所以经上说:“他们要发现祂裹着襁褓,躺在马槽里。”但没有人能知道这是一个证明,除非知道“马槽”和“襁褓”是什么意思。“马槽”表示来自圣言的真理的教义,因为“马”表示对圣言的理解,这可从前面的说明(AE 355, 364 节)和《白马》(2-4 节)这本小著清楚看出来;因此,马槽,就是喂马的地方,表示来自圣言的真理的教义。在这一章的第七节经文,经上说这样做,是“因为客店里没有地方”,“客店”表示教导的地方。这也是路加福音(10:34; 22:11),马可福音(14:14),以及别处的“客店”的含义。犹太人的情况就是这样,那时他们因玷污圣言而处于纯粹的虚假。因此,这就是“客店里没有地方”所表示的。事实上,主若乐意,就能出生在最壮丽的宫殿中,躺在宝石装饰的床上;但这将不是在那些没有处于真理教义的人当中,也不会有天上的代表。经上还说祂“裹着襁褓”,因为“襁褓”表示最初的真理,这些真理是纯真的真理,也是神性之爱的真理;因为“赤裸”当论及婴儿时,表示对真理的剥夺。由此清楚可知,为何天使说:“你们要发现一个婴孩,裹着襁褓,躺在马槽里,这就是给你们的迹象。”

福音书:

门徒对耶稣说,你降临和时代完结的预兆是什么呢?(马太福音 24:3; 马可福音 13:4; 路加福音 21:7)

“主的降临和时代的完结”表示新教会的开始和前教会的结束,“主的降临”表示新教会的开始,“时代的完结”表示旧教会的结束。因此在这些章节,主教导门徒前教会的连续荒废,以及在它结束时,一个新教会的建立。但祂通过纯粹的对应关系教导并指教他们,若不通过

灵义，这些对应关系无法展开并得知；由于主通过对应关系说话，所以这一切都是预兆，因而是证明。此外，在路加福音，主也称它们为“迹象”：

将来有可怕的事和从天上来的大迹象。在日月星辰上必有迹象，在地上有绝望列族的困苦，海和咆哮的海浪。（路加福音 21:11, 25）

马太福音：

那时，人子的兆头要出现；那时地上的众支派都要哀哭，他们要看见人子带着能力和荣耀，驾着天上的云来临。（马太福音 24:30）

《属天的奥秘》解释了马太福音 24 章所包含的这些和其它事物在灵义上的含义；《天堂与地狱》（1 节）则说明了人子驾着天上的云的迹象出现是什么意思；因此，没有必要进一步解释。

706c. 马可福音：

耶稣对门徒说，信的人必有这些迹象随着，他们必奉我的名赶鬼；用新舌头说话；拿起蛇；他们若喝了什么致命之物，它必不伤害他们；他们必按手在病人身上，病人就好了。他们出去到处宣讲，主和他们作工，用迹象随着。（马可福音 16:17, 18, 20）

这些虽是神迹，却仍被称为“迹象”，因为它们是对施行它们的主之神性能量的证明；故经上说：“主和他们作工，用迹象随着。”这些若用于恶人，就会被称为“神迹或奇事”，因为对恶人来说，这些事物只造成惊奇，在脑海中留下深刻印象，却不会带来相信；但对善人来说则不然，因为对他们来说，同样是这些事物，它们却是带来相信的证明，故被称为“迹象”，经上说：“信的人必有这些迹象随着。”不过，还要简要阐明这些迹象如何能带来相信。这些神迹，即：他们必赶鬼，用新舌头说话，拿起蛇，若喝了什么致命之物，它必不伤害他们，他们必按手在病人身上，病人就好了，在其本质和起源上都是属灵的，这些从其本质和起源中作为结果流出并出来；因为它们都是对应，这些对应凭来自主的流注而从灵界获得自己的一切。例如，“他们必奉主的名赶鬼”从以下情况获得其结果，即：以属灵的方式来理解，主的名表示取自主之圣言的教义的一切，“鬼”表示各种虚假，这些虚假就是如此通过取自主之圣言的教义被赶出，也就是除去的。“他们必用新舌头说话”从以下情况获得其结果，即：“新舌头”表示给新教会的教义；“他们必拿起蛇”，是因为“蛇”表示邪恶方面的地狱，因此他们是安全的，免受地狱侵扰。

“他们若喝了什么致命之物，它必不伤害他们”表示地狱的邪恶不会污染他们；“病人通过按手就好了”表示通过与天堂、因而与主的交流和结

合恢复健康，治好属灵的疾病，属灵的疾病被称为罪孽和罪；门徒按手对应于与主的交流和结合，因而对应于凭祂的神性能力对罪孽的移除。

以赛亚书：

耶和華对亚哈斯说，你向耶和華求一个兆头，或求显在深处，或求显在高处。主要给你们一个兆头，看哪，必有童女怀孕生子，给祂起名叫神与我们同在。(以赛亚书 7:11, 14)

这些话是对犹大王亚哈斯说的，因为亚兰王或叙利亚王和以色列王与他交战，直至耶路撒冷，以法莲支派也在他们那一边，但他们仍没有获胜，因为此处“亚兰王或叙利亚王”代表教会的外在或属世层，“以色列王”代表教会的内在或属灵层，“以法莲”代表教会的智力或理解力；然而，此处这三者，即属世层、属灵层和智力或理解力，都扭曲了，这三者想攻击“犹大王”和“耶路撒冷”所表示的真理的教义，所以他们没有成功。但为叫亚哈斯可以放心，他们的企图是徒劳的，他被吩咐“求一个兆头”，也就是让他可以放心的一个证明，并且这迹象来自天堂还是来自地狱的选择权也赐予了他；这由“或求显在深处，或求显在高处”来表示，因为这王是邪恶的。但由于在主降临之前，表示来自圣言的真理教义的“耶路撒冷”还没有被这王拆毁，所以一个兆头被赐予他，以证明这个主题，即：“必有童女怀孕生子，给祂起名叫神与我们同在。”这一章进一步说明，这个教会随后将被摧毁。

同一先知书：

这必是从耶和華那里给你的一个兆头，看哪，我必使台阶上的影儿、就是在太阳前面，在亚哈斯台阶上所照下的，往后退十步，好叫太阳在它照下的台阶上后退十步。(以赛亚书 38:7, 8)

这个兆头被赐给希西家王，以证明主将保护他和耶路撒冷免受亚述王的攻击，如在以赛亚书 38:16 所说的，亚述王表示摧毁教会一切的扭曲理性；因此，这个兆头也代表将要由主建立的一个新教会，但在此代表这个时间将延长，超出刚才指示给亚哈斯的时间；“使台阶上的影儿、就是在太阳前面，在亚哈斯台阶上所照下的，往后退”表示推迟这一切发生的时间，“亚哈斯的台阶”表示一段时间，在此表示甚至直到主降临，“影儿”表示从升起到落下的时间进程；“影儿往后退十步”表示时间还要延长许多年，“十”表示许多，要回去的“太阳”表示主的降临。但这一节还要进一步加以说明。当犹太教会走到尽头时，也就是说，当它里面不再剩下良善或真理时，主的降临就发生。这就是这些话的意思，即“当罪孽满盈时”，以及“日期或时间满了”，在这种时候，主就要

降临。犹太教会持续的整个时期由“亚哈斯的台阶”来代表，它的开始由那里的第一个台阶，也就是当太阳升起时来代表，它的结束由最后一个台阶，也就是当太阳落下时来代表。这清楚表明，将影儿往后拉，从落下到升起，表示这段时间的延长。这个过程将发生在“亚哈斯的台阶上”，因为亚哈斯是一个邪恶的王，亵渎教会的圣物；因此，如果他的继任者做同样的事，那么教会的结束很快就会到来；但由于希西家是一个正直的王，所以这时间延长了；因为正因如此，这个民族的罪孽没有这么快抵达它的满盈，也就是终结。

又：

对希西家王说，这是给你们的一个兆头，你们今年要吃自生的，第二年也要吃自长的，但第三年你们要播种，要收割，要栽种葡萄园，吃其中的果子。(以赛亚书 37:30)

这些话是对希西家王说的，当时亚述王西拿基立与希西家王交战，指着自已说自高自大的话，指着神和以色列说狂傲的话；结果，他营中有十八万五千人被击杀，他自己则被他的儿子所杀。这种事发生是因为，“亚述”和“亚述王”表示理性层，而“犹大”表示教会的属天层，“犹大王”表示教会的属灵层；但此处“亚述王”表示扭曲的理性层，这理性层利用虚假的推理摧毁教会的一切属天和属灵事物，也就是教会的良善和真理。由于“犹大和犹大王”表示当主降世时，将来自祂的教会的属天和属灵事物，所以经上说了这些话，以描述那些将属于该教会之人的重生。因此，第一年的兆头，即“他们要吃自生的”表示主将植入他们的属天良善；“第二年吃自长的”表示将来自它的属天良善的真理；“要播种，要收割，要栽种葡萄园，吃其中的果子”表示由此流出的一切良善和真理，“播种，收割”表示良善的植入和对它的接受；“栽种葡萄园”表示真理的植入和对它的接受；“吃其中的果子”表示重生之人所拥有的良善的享受和由此而来的给予满足的东西或喜乐之物的享受。这些事物被称为“兆头”，是因为它们是对“犹大”在灵义上所指的那些人中间的属天教会的证明，他们的重生由主通过植入属天良善，后来通过植入本质上为属天良善之真理的属灵良善，最后通过属世人中的增多和结实或繁殖而实现。

又：

耶和華以色列的圣者，就是形成以色列的如此说，他们求问我兆头，是关于我的众子，关于他们吩咐我的我手工作的。我凭公义兴起他，又要修直他一切的道路。他必建造我的城，释放我被掳的人，不是为工价，

也不是为赏赐。(以赛亚书 45:11, 13)

这段经文也论述了主的降临和祂对一个教会的建立。“耶和华以色列的圣者，形成以色列的”是指主，祂凭神性真理被称为“以色列的圣者”，凭通过真理建立教会被称为“形成以色列的”；“以色列”表示教会；因此，他们为之求问兆头的“祂儿子”表示那些处于来自主的真理之人，而“祂手的工作”表示他们的形成，以及教会在他们中间的建立。“我凭公义兴起祂，又要修直祂一切的道路”表示神性良善和神性真理是主的，因为在圣言中，“公义”论及良善，“道路”表示引导的真理，在此表示神性真理，因为它们论及主；“祂必建造我的城，释放我被掳的人”表示祂将恢复真理的教义，释放那些因无知处于虚假的人，“城”表示真理的教义，“被掳的人”表示外邦人所处的无知的虚假，他们因这些虚假而处于属灵的囚禁；“不是为工价，也不是为赏赐”表示出于神性之爱白白地赐予。

又：

让他们向你讲述将来要发生的事，你们说明先前的事，好让我们记在心中，知道它们末后的结局；或使我们听见将要到来的事，向我们宣告将来的一个迹象，好叫我们知道你们是神。(以赛亚书 41:22, 23)

“宣告将来的一个迹象，好叫我们知道你们是神”表达了告知过去和将要到来的事只属于主，不属于任何人或任何灵；这句话总结了前面的内容，因此“宣告一个迹象”表示通过说服相信来证明。

706d. 以西结书：

要拿一个铁盘放在你和城的中间，作为铁墙；你要把你的脸对着这城，使城被围困，你要围攻这城；这要成为以色列家的预兆。(以西结书 4:3)

这一章中的这些和其余的事物都代表犹太民族中间的教会状态，表示他们没有不被歪曲和玷污的真理，这样的真理本身是虚假。他要放在他和城中间作为墙的“铁盘”表示这种真理；由于这种真理像铁一样硬，把任何纯正真理都排斥在外，不允许它进来，所以经上说：“使城被围困，你要围攻这城。”“这要成为以色列家的预兆”表示这个预兆要成为对教会就是如此的一个见证，“预兆”表示证明，“以色列家”表示教会。

诗篇：

仇敌在圣所中摧毁了一切；敌人在筵席中间吼叫；他们竖了自己的旗为记号。我们看不见我们的记号；也不再有关先知。(诗篇 74:3, 4, 9)

“仇敌在圣所中摧毁了一切”表示邪恶摧毁了教会的圣物；“敌人在筵席中间吼叫”表示虚假摧毁了敬拜的一切；“他们竖了自己的旗为记号”表示他们已经用各种手段证明并说服；“我们看不见我们的记号”表示真理的见证或证明在教会不被接受；“也不再有关先知”表示没有真理的教义。

又：

求耶和華向我顯示良善的記號，使恨我的人看見就羞愧，因為耶和華啊，你幫助了我，安慰了我。(詩篇 86:17)

“顯示良善的記號”表示證明，即證明耶和華將幫助並安慰他，如後面所說的，因為這是耶和華顯為記號的良善；由於一個記號就是對該良善的一個證明，所以經上說：“使恨我的人看見就羞愧。”

又：

用自己的力量安定諸山的神以大能束腰；使諸海的喧嘩和其中波浪的喧嘩，並列民的喧鬧聲，都止息了，叫住在極處的人因你的迹象懼怕。(詩篇 65:6-8)

這段經文描述了通過帶來相信的證明(來顯示的)主的神性能力；但作為迹象的證明不是“祂安定諸山，使諸海的喧嘩和其中波浪的喧嘩，並列民的喧鬧聲，都止息了”，因為這些不是諸如使那些將一切都歸於自然的人信服的那類迹象；相反，證明主的神性能力的迹象是靈義上所指的那些事物，在靈義上論述的是天堂和教會。在靈義上，神用自己的力量安定的“諸山”表示高层天堂，因為這些天堂的天使住在大山上；“諸山”在抽象意義上表示對主之愛和對鄰之仁；這些就是主以大能束腰，用自己的力量安定之物，也就是使它們永存；“山”就具有這種含義(可參看 AE 405 節)；“諸海的喧嘩”和“波浪的喧嘩”表示那些在天堂之下，屬世而感官之人的爭論和推理；“諸海”表示屬世人的事物，因而表示那些屬世的人，所以它們的喧嘩和波浪表示爭論和推理(可參看 AE 342 節)。“列民的喧鬧聲”表示來自虛假的矛盾，因為“列民”表示那些處於真理的人，在反面意義上表示那些處於虛假的人(參看 AE 175, 331, 625 節)。“叫住在極處的人因你的迹象懼怕”表示出於對那些處於天堂和教會的終端之人中間的神性能力的信仰的神聖敬拜；“懼怕”表示出於仁和信敬拜主(可參看 AE 696 節)；“住在極處的人”表示那些處於天堂和教會的終端，以及那里的仁之信的人，這是顯而易見的，因為“極處”表示天堂和教會的終端。由此清楚可知，“迹象”在此表示對主的神性能力的證明。

耶利米书：

这必是给你的预兆，我要在这地方察罚你们，使你们知道我降祸给你们的话必站得住。看哪，我必将埃及王交在他仇敌的手中和寻索其灵魂的人手中。(耶利米书 44:29, 30)

这段经文论述了那些变得属世的教会之人，他们由那些寄居在埃及，并从那里回来的人来表示。“祂必将埃及王交在他仇敌的手中和寻索其灵魂的人手中”表示这些人将被邪恶和虚假毁灭，此处“仇敌”表示那些处于邪恶的人，“寻索其灵魂的人”表示那些处于虚假的人，因而在抽象意义上表示邪恶和虚假。“埃及”表示属世人(可参看 AE 654 节)。这被称为一个“预兆”，是因为它是一个证明，证明这将会成为现实；因此，经上补充说：“使你们知道我降祸给你们的话必站得住。”

“迹象”(sign, 或预兆、兆头、记号、印记、标记、旗等)表示关于事物确定性的证明，这一点从以下经文明显看出来。以赛亚书：

希西家说，我能上耶和华的家，有什么预兆呢？(以赛亚书 38:22)
士师记：

基甸对耶和华的使者说，求你给我一个迹象，证明是你在跟我说话；这迹象就是，当他用杖触着基甸所献的肉和无酵饼时，就有火从磐石中出来，吞灭了它们。(士师记 6:17, 21)

撒母耳记上：

这必是临到你的两个儿子、给你的迹象；他们二人必一日同死。(撒母耳记上 2:34)

同一先知书：

非利士人若说，你们上到我们这里来，我们便上去，因为耶和华将他们交在我们手里了；这必是给我们的迹象。(撒母耳记上 14:10)

“立约的记号”(创世记 9:13; 17:11; 以西结书 20:12, 20; 以及别处)几乎所表相同，即表示关于结合的证明。

恶人所行的看似神迹的“迹象”(或预兆、印记等)也表示证明，如在以下经文中。以赛亚书：

耶和华使虚谎的预兆失效，使占卜的癫狂，使智慧人退后，使他的知识变为愚拙。(以赛亚书 44:25)

耶利米书：

耶和华说，你们不要学习列族的道路，也不要因天象惊惶；因为列族不因它们惊惶。列族的律例都是虚空。(耶利米书 10:2, 3)

启示录：

从地中上来的兽行大迹象，甚至在人面前使火从天降在地上，迷惑因赐给他去行的迹象在地上敬拜的人。(启示录 13:13, 14)

又：

他们本是鬼魔的灵，施行迹象，出去到地上的列王那里，召集他们去赴那大日的争战。(启示录 16:14)

又：

那兽，那在他面前曾行迹象、迷惑受兽印记之人的假先知与他同被擒拿。(启示录 19:20)

至于“手上和额上的印记”是什么意思，可参看前文(AE 427 节)。再者，在山上所立、召集人们去作战、打仗的“旗”，表示执行所吩咐之事的标示。如以赛亚书：

到那日，耶西的根立作万民的大旗，列族必寻求他，他安息之所大有荣耀。当他要向列族竖起大旗，召集以色列被赶散的人，又从地的四风聚集分散的犹大人时。(以赛亚书 11:10 - 12)

耶利米书：

要为你自己设立标记(signs)，为自己立路柱，要留心向大道，就是你可以走的路。(耶利米书 31:21)

同一先知书：

你们要在列族中传扬，使他们听到，竖立大旗；巴比伦被攻取。(耶利米书 50:2)

又：

你们要竖立大旗，攻击巴比伦的城墙，要加强守望，派定守望人。要在地上竖起大旗，在列族中吹角。(耶利米书 51:12, 27)

以及别处，尤其在圣言的历史部分。从由圣言那里所引用的这一切经文清楚可知，“天上现出的大迹象”表示神性显现和证明(如在启 12:3, 后来在启 15:1)。

707. “有一个妇人，身披日头”表示在那些处于对主之爱，由此处于对邻之爱的人中间的教会。这从“妇人”、“日头”和“披”的含义清楚可知：“妇人”是指对真理的属灵情感，教会凭这种情感而为一个教会，因此，“妇人”也指这种情感方面的教会(对此，参看 AE 555 节)；由此可知，这意味着在现今基督教界的教会结束时，主要建立一个新教会。“日头”是指在神性之爱方面的主，因而也指来自主的对主之爱(对此，也可参看 AE 401, 412a, b 节)；“披”是指出于这爱生活，因为每个人的爱之生命或生活，无论世人的，还是灵人和天使的，都在他们周围形成一

个气场，从该气场就能感知到他们的品质是什么样，甚至从远处就能感知到；此外，天堂和地狱里的联系和结合也通过这气场实现。由于此处论述的是处于来自主的对主之爱的教会，这教会由“妇人”来表示，这爱由“日头”来表示，所以“身披日头的妇人”表示在那些处于来自主的对主之爱的人中间的教会。之所以补充说“由此处于对邻之爱”，是因为对邻之爱源于对主之爱，如同在后之物源于在它以先之物，或外层源于它的内层，简言之，如同结果源于它的有效原因。因为对主之爱就是热爱并意愿那些属于主的事物，因而热爱并意愿主在圣言中所吩咐的事，对邻之爱则是出于该意愿行动，因而在于功用的执行，也就是结果。这“妇人”表示在现存于基督教界的教会结束之后，主将要建立的新教会，这一点可从本章接下来的经文清楚看出来，即：“她生了一个男孩子，龙想吞吃他，他被提到神那里去了”、“妇人就逃到旷野”，在那里“龙还想毁灭她”；因为从下文会清楚看到，“男孩子”表示新教会的教义真理，“龙”表示那些反对这教义真理的人。在对启示录 21 章的解释中会看到，此处由“妇人”表示的教会就是启示录 21 章和启 21:9 所描述的“新耶路撒冷”表示的教会，它被称为“新妇，羔羊的妻”。

708. “脚踏月亮”表示那些属世并处于仁爱的人的信仰。这从“月亮”和“脚”的含义清楚可知：“月亮”是指有仁爱在里面的信仰(对此，我们稍后会提到)；“脚”是指属世事物(对此，参看 AE 69, 600a, 632 节)，因而在此是指那些属世的人，因为这话论及“妇人”，“妇人”表示教会，她所披的“日头”表示来自主的对主之爱，以及对邻之爱，如前所示。因此，“身披日头的妇人”表示在那些属天，由此属灵的人中间的教会，她脚下的“月亮”表示在那些属世而感官化，同时又处于仁之信的人中间的教会；因为天堂和教会的良善和由此而来的真理按次序接连，就像人的头、躯体和脚一样。那些处于来自主的对主之爱的人在最大的人，也就是天堂的头部，这些人被称为属天的；但那些处于对邻之爱的人在最大的人，也就是天堂的胸部到腰部，这些人被称为属灵的；但那些模糊地处于仁之信的人在最大的人，也就是天堂的脚部，这些人被称为属世的。

不过，为了清楚理解这一点，必须知道，众天堂被分为两个国度，一个被称为属天国度，一个被称为属灵国度；还必须知道，天堂有三层，最高层天堂被称为属天天堂，中间天堂被称为属灵天堂，最低层天堂被称为属天-属世和属灵-属世天堂。然而，除了天堂的这些划分外，还有进一步的区别是在那些从显为太阳的主接受光，也就是聪明的人与那些

从显为月亮的主接受光和聪明的人之间。那些从显为太阳的主接受聪明之光的人是智力或理解力及其理性已经打开，因此理性思考出于对真理的属灵情感所当相信的事物之人。而那些从显为月亮的主接受光的人是智力或理解力和内在理性没有打开，只有属世层打开，因此出于记忆思考所当相信的事物之人；出于记忆思想这些事物就是只思想诸如从老师或牧师那里所听来的那些东西，这些东西被称为真理，也被相信是真理，尽管它们可能是虚假，因为它们超越了记忆，是看不见的。这些人若在世时也处于仁之信，就在显为月亮的主之下的天堂中，因为作为其聪明源头的光就像夜间的月光，而作为那些在显为太阳的主之下的天堂里的人的聪明之源头的的光，就像日光。至于这种区别是何性质，这可从白天的阳光和夜间的月光之间的区别看出来。还有一个区别是，那些在显为月亮的主之下的人在那些在显为太阳的主之下的人所拥有的光中什么也看不到，因为他们的光不是真光，而是反射的光，这光既能接受真理，也能接受虚假，只要良善出现在虚假中。由于所有在显为月亮的主之下的天堂里的人都是属世而感官的，与那些在显为太阳的主之下的天堂里的人毫无共同之处，而且还处于虚假，尽管虚假里面有良善，所以月亮被看到在那妇人脚下，这表示那些属世之人的信仰。

关于天堂里那些在显为月亮的主之下的人的信仰就这么多了；我们还要用几句话说一说他们的情感，信仰就从这情感中获得自己的生命。他们对认识真理和实行良善的情感或渴望，就像他们自己一样是属世的，因而或多或少源于学问的荣耀，也源于视尊敬和利益为回报的名声，在这一点上不同于那些在显为太阳的主之下的人所拥有的那种对认识真理和实行良善的属灵情感或渴望，因为对这些人来说，这种情感与属世情感如此分离，以至于属世情感在脚下。这也是为何不仅表示信仰，还表示其情感的“月亮”在此被看到在脚下。不过，对这些事的更完整概念可从《天堂与地狱》一书的阐述和说明中获得；在以下标题中：天堂被分为两个国度(HH 20 - 28 节)；天堂里的太阳和月亮，天堂里的光和热(HH 116 - 140 节)；天堂与人的一切事物的对应关系(HH 87 - 102 节)；以及在《新耶路撒冷及其属天教义》(21 节)，关于那些处于来自良善的虚假之人。“太阳或日头”表示神性之爱方面的主，因而表示来自主的对主之爱，“月亮”表示信之真理(可参看 AE 401 节)；此外，关于在显为太阳的主之下的天堂和在显为月亮的主之下的天堂，也可参看前文(AE 411e, 422a, 527 节)。对此，要补充的是，在显为月亮的主之下的天堂也有三层，一个高层天堂，一个中间天堂和一个低层天堂；或也可说，

一个内层天堂，一个中间天堂和一个外层天堂，而所有在这些天堂里的人都是属世的。这些天堂之所以是内层、中间和外层，是因为属世层和属灵层一样，也分为三个层级；外层-属世层与世界相通，内层与天堂相通，中间进行结合。然而，那些在显为月亮的主之下的天堂里的人不能进入显为太阳的主之下的天堂，因为他们的内在视觉或理解力被形成，是要接受那里的月亮的光，而不是接受太阳的光。相比之下，他们与那些在夜间，而不是在白天观看的鸟没什么不同；因此，当他们进入那些在显为太阳的主之下的人所拥有的阳光时，他们的视觉就会变暗。在这些天堂里的人就是那些已经照着他们的宗教或信仰处于仁爱的人；但那些属世，没有处于仁之信的人在这些天堂下面的地狱中。由此明显可知，此处“月亮”表示那些属世并处于仁爱之人的信仰；月亮被看到在脚下，是因为那些在显为月亮的主之下的天堂里的人与那些在显为太阳的主之下的天堂里的人毫无共同之处，甚至直到不能上升到他们那里的程度。

709. “头戴十二星的冠冕”表示那些属于该教会的人通过来自圣言的真理和良善的一切事物的教义和知识所获得的智慧和聪明。这从“头”、“冠冕”、“星”和“十二”的含义清楚可知：“头”是指智慧和聪明(对此，参看 AE 553, 577a 节)，在此是指那些属于“身披日头，脚踏月亮的妇人”所表示的教会之人的智慧和聪明；“冠冕”也表示智慧和聪明(对此，参看 AE 126, 218, 272 节)；“星”是指来自圣言的真理和良善的教义和知识(对此，参看 AE 72, 402, 535 节)；“十二”表示全部或所有，论及真理和良善(参看 AE 430 节)。由此清楚可知，妇人“头戴十二星的冠冕”表示那些属于该教会的人通过来自圣言的真理和良善的一切事物的教义和知识所获得的智慧和聪明。在经上说那妇人“身披日头，脚踏月亮”之后，这话就论到她，因为“日头”表示属天和属灵之爱，“月亮”表示仁之信，一切智慧和聪明都从这些流出。事实上，热和光从显为太阳的主发出，热是爱之良善，光是来自这良善的真理，这两者构成天使和世人的智慧和聪明，因为爱之良善进入他们的意愿，来自这良善的真理进入他们的理解力，而智慧就居于在一起的意愿和理解力中。

710a. 启 12:2. “她怀了孩子”表示从属天之爱的良善中新生的教义。这从“怀了孩子”的含义清楚可知，“怀了孩子”(或在子宫里怀上)当论及妇人所表示的教会时，是指从属天之爱的良善中新生的真理教义。因为“子宫”表示至内在的婚姻之爱，由此表示整体上或整个范围内的属天之爱；子宫里的胎儿表示来自属天之爱的良善的教义真理，因为它与妇人所生的“男孩子”具有相同的含义，启 12:5 描述了这个男孩子，它

表示来自爱之良善的真理教义；但不同之处在于，胎儿还在子宫里，从纯真之良善中获得的比出生之后还多；因此，胎儿和男孩子两者都表示真理的教义，后者表示教义本身，而前者表示新生的教义。由此清楚可知，“怀了孩子”表示从属天之爱的良善中新生的真理教义。

“子宫”表示至内在的爱之良善，因为具有生殖功能的所有器官，无论男性的还是女性的，都表示婚姻之爱，“子宫”表示这爱的至内层，因为胎儿在那里被怀上并成长，直到出生；此外，它也是生殖器官的至内层，被称为“舐犊之爱”(storge，或亲情之爱)的母爱也源于它。由于正在重生的人也在被怀上，可以说被带到子宫里，并出生，还由于重生通过来自爱之良善的真理实现，所以“在子宫里怀上”在灵义上表示来自爱之良善的真理教义。子宫与至内在的爱之良善也有一种对应关系，因为整个天堂对应于人的一切事物(关于这种对应关系，可参看《天堂与地狱》，87-102节)；具有生殖功能的器官也是如此，这些器官对应于属天之爱。在怀孕期间，这爱的一切流注也从天堂出来进入母亲，还进入胎儿；婴儿与母亲的爱，以及婴儿身上的纯真就源于这种流注。这表明为何“子宫”表示至内在的爱之良善，“在子宫里怀上”表示从爱之良善中新生的真理教义。

这就是“子宫”和“在子宫里怀上”的含义，这一点可从以下圣言中的经文清楚看出来。以赛亚书：

从子宫中被怀上，从母体中出生的雅各家、以色列家一切余剩的人哪，要听我；直到你们年老，我还是一样，直到你们发白，我仍怀上；我已制作，也必怀上，我必携带，也必搭救。(以赛亚书 46:3, 4)

这些话论及主对教会的改革和对教会之人的重生。“雅各家”和“以色列家”表示教会，“雅各家”表示外在教会，“以色列家”表示内在教会。“从子宫中被怀上的”表示那些正在被主重生的人，“从母体中出生的”表示那些重生的人。由于正在重生的人首先被主怀上，接着出生，最后受教育并完善，还由于重生在这方面就像人的属世生产，所以“从子宫中被怀上”表示要重生的人从成孕到出生的状态；“从母体中出生；直到你们年老，我还是一样，直到你们发白，我仍怀上”表示出生本身，以及后来的教育和完善；“我已制作，也必怀上，我必携带，也必搭救”具有相同的含义；前者表示通过爱与仁之良善重生，后者表示通过来自这些良善的真理重生；“搭救”表示除去并移走来自地狱的邪恶和虚假。

何西阿书：

至于以法莲，他的荣耀必如鸟飞去，没有生产、肚子、成孕；纵然养

大儿子，我却必使他们丧失人。耶和華啊，求你给他们坠胎的母体和干枯的乳房。以法莲被击打，他们的根枯干了，必不结果，即使他们生产，我必杀死他们的肚子所渴慕的。(何西阿书 9:11, 12, 14, 16)

“以法莲”表示在对真理和良善的理解方面的教会；“至于以法莲，他的荣耀必如鸟飞去”表示教会将不再有对神性真理的任何理解，“荣耀”表示神性真理，“飞去”表示分散；经上用“飞去”这个词，是因为它论及鸟，经上提到鸟，是因为它表示诸如属于理解力和由此而来的思维的那类事物。“没有生产、肚子和成孕”表示驱散一切真理，从最后事物到最初事物，或说从其终端到初始，“生产”表示最后事物，或其终端，因为它表示已经出生的东西；“生产、肚子和成孕”表示出生之前的东西，因而表示从最后事物到最初事物，或从终端到初始的一切事物，因为当终端或最后事物灭亡时，在先的事物也相继脱落；“纵然养大儿子，我却必使他们丧失人”表示尽管他们已经为自己获得真理，但他们仍将没有聪明，“儿子”表示教会的真理，“人”表示聪明，因此“使他们丧失人”表示他们仍没有聪明。

“耶和華啊，求你给他们坠胎的母体和干枯的乳房”表示他们不再拥有来自任何良善的真理，只有来自邪恶的虚假；“坠胎的母体”表示来自邪恶的虚假取代了来自良善的真理，“干枯的乳房”具有同样的含义，但“母体”表示来自爱之良善的真理，“乳房”表示来自仁之良善的真理，在此则表示与这些真理相反的来自邪恶的虚假；“以法莲被击打，他们的根枯干了”表示甚至从最初事物或初始就不再有对真理的任何理解，“以法莲”在此和前面一样，表示对教会真理的理解，“根”表示它的最初或初始；“他们必不结果”表示没有良善，因为哪里没有真理，哪里就没有良善；“即使他们生产，我必杀死他们的肚子所渴慕的”表示尽管他们已经为自己获得真理，但他们仍将灭亡，“肚子所渴慕的”表示所获得的真理；经上说“肚子”，不说“子宫”，是因为怀孩子时，表面上看，肚子鼓了起来；然而，在论述真理的地方，经上就用“肚子或腹”这个词，在论述良善的地方，经上就用“子宫”。

诗篇：

因为你是叫我出子宫的，从我母亲的乳房里给我倚靠；我自出母腹就被交托于你，你就是我的神。(诗篇 22:9, 10)

这段经文也通过诸如属于从母亲那里属世出生的那类事物描述了属灵人的重生；因此，“你是叫我出子宫的”表示被主重生，被作成教会之人；“你从我母亲的乳房里给我倚靠”表示后来被引导，并属灵地受

教育，“母亲的乳房”表示在诸如属于教会的那类事物上的属灵滋养，“母亲”表示教会；“我自出子宫就被交托于你”表示主出于爱之良善做一切事，“我自出母腹，你就是我的神”表示祂通过真理做一切事，因为如前所述，在论述爱之良善的地方，经上就用“子宫”这个词，在论述来自这良善的真理的地方，经上就用“肚或腹”这个词；因此，经上说“你是我的神”，因为在论述爱之良善的地方，主被称为“耶和華”，在论述真理的地方，祂被称为“神”。

福音书：

在那些日子，怀孩子的和哺乳的有祸了。(马太福音 24:19；马可福音 13:17；路加福音 21:23)

这些章节论述了时代的完结，时代的完结意味着当一次最后的审判发生时，教会的结束；因此，“在那些日子，怀孩子的和哺乳的”（因她们而有悲哀）表示那时，那些接受爱之良善和这良善的真理之人；“怀孩子的”表示那些接受爱之良善的人，“哺乳的”表示那些接受这良善的真理之人，因为所哺的“乳或奶”表示来自爱之良善的真理。经上说“她们有祸了”，是因为那些接受良善和真理的人不能持守它们；在这种状态下，地狱就会占上风，夺走良善和真理，亵渎由此产生。那时地狱占上风，是因为在教会结束时，邪恶之虚假掌权，并夺走良善之真理；事实上，人被保持在天堂与地狱之间，在最后审判之前，地狱所产生的东西胜过从天堂降下来的东西。关于这个主题，可参看《天堂与地狱》(540, 541, 546, 589 - 596 节)和小著《最后的审判》(73, 74 节)。

路加福音：

看哪，日子要到，人必说，不生育的、那没有生产过的肚子，和没有乳养过的乳房有福了。(路加福音 23:29)

这些话具有相同的含义，因为它们也论及教会的末期；“不生育的”和“没有生产过的肚子”表示那些不接受纯正真理，也就是来自爱之良善的真理之人，“没有乳养过的乳房”表示那些不接受来自仁之良善的纯正真理的人。因为一切真理都来自良善；良善有两种，即属天良善，也就是对主之爱的良善，和属灵良善，也就是对邻之仁的良善；“乳房”和“奶”具有相同的含义，即表示来自良善的真理。

同一福音书：

人群中有个妇人提高声音论到耶稣说，怀你的腹和你所吮吸的乳房有福了；耶稣却说，是，却还不如听神的话而遵守的人有福。(路加福音 11:27, 28)

由于“从腹中怀上”和“吮吸乳房”表示人的重生，如前所述，所以主回答说“听神的话而遵守的人有福”，这话描述了通过来自圣言的真理和照之的生活实现的重生；“听神的话”表示从圣言学习真理，“遵守(它)”表示照这些真理生活。

约翰福音：

尼哥底母说，人老了，怎能重生呢？他不能第二次进他母亲的子宫。耶稣回答，我实实在在地告诉你，人若不是从水和灵生的，就不能进天国。从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵。(约翰福音 3:4 - 6)

显然，尼哥底母把主所说的属灵出生理解成了属世出生，所以主教导他关于重生的事，重生是通过来自圣言的真理和照之的生活实现的，这由“从水和灵生的”来表示，因为在灵义上，“水”是指来自圣言的真理，“灵”是指照之的生活。“从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵”表示人生来是属世的，通过照来自圣言的真理生活而变得属灵；“人若不是从水和灵生的，就不能进天国”表示属世人不能得救，除非他变得属灵。

710b. 由于唯独主改造和重生人，所以在圣言中，祂被称为“从子宫中形成者”；如在以赛亚书：

耶和華，从子宫中造作你和形成你的，帮助你。(以赛亚书 44:2, 24)

同一先知书：

耶和華从子宫中就呼召了我，从我母腹中就提我的名。耶和華，就是那从子宫中形成我做祂的仆人，将雅各带回到祂面前，使以色列被收聚到祂那里的如此说。(以赛亚书 49:1, 5)

在圣言的许多经文中，主都被称为“创造者”、“造作者”(Maker)、“从子宫中形成者”，以及“救世主或救赎者”(Redeemer)；因为祂重新创造人，改造、重生并救赎他。人们可能会以为主被如此称呼，是因为祂在子宫里创造并形成人；然而，此处所指的，是属灵的创造和形成；因为圣言既是属世的，又是属灵的；对属世的世人来说，它是属世的；对属灵的天使来说，它是属灵的，这也可从以下事实看出来，此处所说的话论及以色列，在至高意义上论及主。“以色列”表示教会，因而表示每个教会之人；由于主知道每个人在爱之良善和信之真理方面是何性质，所以经上说：“耶和華从子宫中就呼召了我，从我母腹中就提我的名。”“呼召和知道某人的名”表示知道他是何性质；“从子宫中”表示知道在爱之良善方面的性质；“从我母腹中”表示知道在来自这良善的真理方面的性质；将被带回到祂面前的“雅各”和将被收聚到祂那里的“以色列”表示教会，“雅各”表示外在教会，“以色列”表示内在

教会；内在教会在属灵人里面，外在教会在属世人里面。

耶利米书：

我在子宫里形成你以先，就认识你，你从子宫里出来之前，我已将你分别为圣；我要立你作列族的先知。（耶利米书 1:5）

这些话论及先知耶利米，但“先知”在灵义上表示一个教导真理的人，在抽象意义上表示真理的教义；因此，“在子宫里形成”和“他从子宫里出来之前，就认识”表示预见，即一个人能通过重生处于来自良善的真理，因而一个人能接受并教导圣言。“分别为圣”和“立作列族的先知”具有相同的含义；“列族”是指那些处于良善，并从良善接受真理的人。

诗篇：

我从子宫中就倚赖你；使我出母腹的是你。（诗篇 71:6）

这句话具有相同的含义。又：

看哪，儿子是耶和華的产业，腹中的果子是祂的赏赐。（诗篇 127:3）

在此处和在圣言的别处一样，“儿子”表示那些从良善处于真理的人，“腹中的果子”表示那些通过真理处于良善的人，这些人拥有天堂，也就是“产业”和“赏赐”。

以赛亚书：

妇人焉能忘记她的婴孩，不怜悯她腹中的儿子？即或有忘记的，我却不要忘记你。（以赛亚书 49:15）

经上之所以说这些话，是因为所指的，是灵义上的重生，这就是为何经上拿妇人和她对婴孩的爱来作比较；这同样适用于一个被主重生的人。

诗篇：

耶和華凭真理向大卫起了誓，我要把你腹中的果子立在你的宝座上。（诗篇 132:11）

“大卫”在此处和在别处一样，是指属灵国度方面的主，也就是祂的王权；因此，“把他腹中的果子立在他的宝座上”表示一个正在被主重生的人；这样一个人被称为“他腹中的果子”，是因为他处于真理和照之的生活；他要拥有的“宝座”表示天堂。这就是这些话在灵义上所表示的，但在至高意义上是指主及其荣耀。

又：

你主宰我的肺腑肾肠，在我母腹中就覆庇了我。（诗篇 139:13）

“主宰肺腑肾肠”表示将真理从虚假中洁净出来（参看 AE 167 节）；

“在母腹中覆庇”表示保护，免受来自地狱的邪恶之虚假伤害，这从重生开始起，然后一直持续下去。

又：

恶人从子宫中就疏远了，从腹中迷失了，说谎话。(诗篇 58:3)

这句话的意思不是说，恶人从子宫中就疏远了，从腹中，也就是从出生时就迷失了；因为没有人自出生时就疏远神，并迷失；相反，“从子宫中就疏远”表示从一个人能被改造的第一天起，就从良善转向邪恶，“从腹中迷失”表示以同样的方式从真理转向虚假；“说谎话”表示相信虚假。之所以说这些人从他们能被改造的第一天起就转身离去，是因为主努力改造所有人，无论他们是谁，从童年时期就开始，经过青少年时期一直持续到青年时期，但那些不让自己被改造的人可以说立刻转身离去。

何西阿书：

以法莲的罪孽被捆在一起，他的罪收藏，产妇的剧痛必临到他身上；他是无智慧之子，因为他在儿子的子宫里没有延续他的时间。(何西阿书 13:12, 13)

“以法莲”表示对真理的理解，在此表示扭曲的理解，也就是对虚假，而不是对真理的理解；“罪孽”表示它的虚假，“他的罪”表示虚假之邪恶；因此，他被称为“无智慧之子”；“产妇的剧痛必临到他身上”表示他不接受改造；“他在儿子的子宫里没有延续他的时间”表示他没有留在改造的状态。

以赛亚书：

我原知道你行事极其诡诈，从子宫中起，你就起名为悖逆者。(以赛亚书 48:8)

这话论及“雅各家”，“雅各家”表示扭曲的教会；“行事诡诈”表示行事违背被揭示的真理；“从子宫中起，就起名为悖逆者”表示从一个人可以被改造的第一时间起，就转身离开真理；“起名”表示一个人在真理方面的品质。

何西阿书：

雅各在子宫中就取代了他的哥哥，壮年的时候与神较力。(何西阿书 12:3)

没有人知道这些话在内义上是什么意思，除非知道雅各及其后代，甚至从他们的列祖往后就是纯属世的，从而反对天堂和教会的良善。因为凡属世，同时不属灵的人都反对这良善，因为这良善只有通过真理与

良善的结合才能获得，首先在属灵人中，然后在属世人中获得；但“以扫”表示属灵人中的属世良善。由于雅各及其后代具有这种性质，他们弃绝一切这样的良善，并且从一开始就这样，所以经上论到雅各说：“雅各在子宫中就取代了他的哥哥。”此外，创世记(32:24-31)所描述的雅各与天使的争战描绘了他们坚持占有迦南地的韧性，这意味着一个教会要在他们中间建立；这场争战，以及何西阿书 12:4 所说的，就描述了这种韧性：

他与天使较力，向天使哭泣恳求。(何西阿书 12:4)

“天使就将雅各的大腿窝摸了一把，他的大腿窝正在同那人摔跤的时候就扭了”(创世记 32:24-31)表示但他们仍将缺乏属天和属灵之爱的任何良善。因为大腿表示良善与真理的结合，“大腿扭了”表示对雅各及其后代来说，没有真理与良善的结合；这就是“雅各与神较力”的意思。不过，关于这个主题，可参看《属天的奥秘》(4281 节)，那里解释了这段经文。以色列和犹太民族不是被拣选的，而是由于他们列祖的固执和摩西的坚持才被接受，以代表教会(参看 AC 4290, 4293, 7051, 7439, 10430, 10535, 10632 节)。

摩西五经：

儿子们在利百加腹中相争；耶和华说，两族在你的子宫里，两民要从你腹中分立；这民必强于那民，大的必服侍小的。她生产的日子满了，看哪，她子宫里果然是双子；先出来的全身发红，如同毛衣；人就称他的名为以扫。随后他的兄弟也出来了，他的手抓住以扫的脚跟；人就称他的名为雅各。(创世记 25:20-26)

这些历史陈述涉及刚才关于雅各及其后代所说的，即：他们是纯属世的，因而没有处于来自属灵之物的任何属世良善，这属世良善由“以扫”来表示。雅各从他母亲子宫里出来时，抓住以扫的脚跟，表示雅各的后代没有这良善，“脚跟”表示最低的属世之物。《属天的奥秘》解释了这些事。

创世记：

从你父亲的神那里，祂必帮助你，与沙代一起将上面来的天福，伏于下面的深渊之福，以及乳房子宫之福，都赐福给你。(创世记 49:25)

这是约瑟的父亲以色列给约瑟的祝福，《属天的奥秘》(6428-6434 节)也解释了这祝福，那里说明，“乳房之福”表示对良善与真理的情感，“子宫之福”表示良善与真理的结合，因而表示重生。

申命记：

为叫耶和華可以愛你，賜福与你，使你增多，可以賜福与你腹中的果子和你地上的果子，并你的五谷、新酒和油，以及你的牛和羊群中公羊的幼崽。(申命记 7:13)

又：

你腹中的果子和你地上的果子，并你的牛和羊群中綿羊的幼崽都必蒙福。(申命记 28:4)

这些话是对雅各的儿子们说的，他们只属世地理解这些话，也就是说，照着字义来理解，因为他们是纯属世的，一点也不属灵。但这些“祝福”表示属灵的祝福，属灵的祝福属于天堂，因而属于永生，“腹中的果子”表示爱之良善和这良善的真理；“地上的果子”表示教会的一切；“五谷、新酒”表示属世人中的一切良善和真理；“牛和羊群中绵羊的幼崽”表示对良善和真理的情感，无论外在的还是内在的。总体上这一切事物表示真理和良善的结实或繁殖和增多。

710c. 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，他们必不怜悯腹中的果子；他们的眼也不顾惜儿子。(以赛亚书 13:17, 18)

“玛代人”表示那些轻视教会的真理和良善，摧毁由此而来的理解和爱的事物之人；他们所不看重的“银子”和他们所不喜爱的“金子”表示天堂和教会的真理和良善，“银子”表示他们的真理，“金子”表示他们的良善。“他们的弓必击碎少年人，他们必不怜悯腹中的果子”表示教义的虚假将摧毁对真理的一切理解和爱的一切良善；“弓”表示教义的虚假，“少年人”表示对真理的理解，“腹中的果子”表示爱之良善；“他们的眼也不顾惜儿子”表示他们扭曲的理解和疯狂将使教会的一切真理都荒废，“儿子”表示真理，“眼”表示扭曲的理解，也就是疯狂。要知道，“玛代人”不是指玛代人，而是指教会里那些使教会荒废的人和事物。

马太福音：

法利赛人说，无论什么缘故，人休妻都合法吗？耶稣回答说，难道你们没有读过，那从起初造人的，造男造女，说，因此，人要离开父母，与妻子连合，他们二人成为一体吗？既然如此，他们就不再是两个，乃是一体了。所以，神配合的，人不可分开。摩西因为你们的心硬，所以许你们休妻，但从起初就不是这样。我告诉你们，凡休妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯通奸罪了；凡娶被休的，也是犯通奸罪。门徒说，

人和妻子既是这样，倒不如不娶。但耶稣说，这话不是所有人都能领受的，惟独赐给谁，谁才能领受；因为有阉人从母亲子宫里生下来就是这样，有阉人是被人阉的，也有阉人是为神国的缘故自阉的。能领受的，就让他领受吧。（马太福音 19:3 - 12）

这些话包含内在奥秘，这一点可从主的话清楚看出来，即：“这话不是所有人都能领受的，惟独赐给谁，谁才能领受。”世人几乎不理解主所说的这些话包含的内在奥秘，但天上的所有天使都理解，因为他们属灵地感知主的这些话，它们所包含的奥秘也是属灵的。这些奥秘是，天上和地上一样有婚姻；但天上的婚姻属于同类与同类。因为男人生来就出于理解行事，而女人则出于情感行事，男人的理解是对真理和良善的理解，女人的情感是对真理和良善的情感；由于一切理解都从情感获得自己的生命，所以在天上，这两者就像属于意愿的情感与属于理解力的相对应的思维一样结合在一起。因为每个人的理解都是不同的，就像构成理解的真理是不同的一样。总体来说，有属天真理，属灵真理，道德真理和文明真理，甚至还有属世真理；真理的每一类都有无数种类和品种。因此，一个人的理解永远不会和另一个人的理解一样，一个人的情感也永远不会和另一个人的情感一样；然而，为叫理解和情感可以行如一体，它们在天上被如此结合在一起，以至于女人的相对应的情感与男人的相对应的理解结合在一起。这就是为何这二人通过对应都拥有充满爱的生活。由于两种不同的情感不可能对应于一个理解，所以在天上，一个男人没有，也永远不可能有一个以上的妻子。

由此可以看出并推断出，主的这些话的属灵意思是什么；如“人要离开父母，与妻子连合，他们要成为一体”是什么意思，即：男人必须离开他从其宗教那里所拥有并玷污其理解，因而从父母那里所获得的邪恶和虚假，他的理解因离开这些邪恶和虚假，故必须与妻子相对应的情感结合；通过这种方式，这两者成为一种对真理和良善的情感。这就是二人必须成为的“一体”的意思，“(肉)体”在灵义上表示属于爱或情感的良善。“既然如此，他们就不再是两个，乃是一体了”表示因此，对真理和良善的理解，与对良善和真理的情感不是二，而是一了，就像理解力与意愿的确是二，但却是一一样；这同样适用于真理和良善，信和仁，它们虽是二，但却是一；也就是说，当真理属于良善，良善属于真理时是一，当信属于仁，仁属于信时也是如此；这也是婚姻之爱的源头。

摩西因他们的心硬，故许他们无论什么缘故，都可以休妻，因为以色列人和犹太人都是属世的，不是属灵的，那些纯属世之人的心也是硬

的，他们并未处于婚姻之爱，而是处于淫乱之爱，就是诸如对通奸的那种爱。经上说“凡休妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯通奸罪了”，因为淫乱表示虚假，对一个女人来说，则表示对邪恶和虚假的情感，因而表示与对真理和良善的理解根本不一致的情感；由于这种不和谐一致，属于真理和良善，因而就是人里面的天堂和教会的婚姻之爱完全灭亡了；因为当属于心智和性情的内在结合不复存在时，婚姻就解体了。“凡娶被休的，也是犯通奸罪”，因为一个由于淫乱而被休的人表示对邪恶和虚假的情感，如前所述，这种情感决不可与对真理和良善的任何理解结合，因为通过这种方式，理解就被扭曲，成为对虚假和邪恶的理解；虚假与邪恶的结合就是属灵的通奸，正如真理与良善的结合是属灵的婚姻。

主后来之所以谈到阉人，是因为门徒说“人和妻子既是这样，倒不如不娶”，还因为犹太民族因处于来自邪恶的虚假而是一个心硬的民族，对这个民族来说，婚姻不是婚姻，从灵义上来理解，就是通奸，故这个民族被主称为“通奸的世代”。这就是为何主谈到阉人，“阉人”表示那些不想结婚，也就是不想与对邪恶的情感结合的人，因为如此对真理和良善的理解就会被扭曲和消散。因此，“阉人”是指对真理和良善的理解与对真理和良善的情感结合的人，既有结婚的，也有未结婚的。这些人被称为“阉人”，是因为他们没有淫乱，就是没有诸如那些出于犹太人所具有的心硬，娶了不止一个妻子，并因种种原因休了她们的人所拥有的那种淫乱。

首先要知道，一般来说，对真理和良善的理解与对真理和良善的情感的婚姻具有三重起源，因而在三重层级中。在最高层级里有那些被称为属天之人的婚姻，在较低层级里有那些被称为属灵之人的婚姻，在最低层级里则有那些属世之人的婚姻；因为人的内层有三个层级，由此天堂也有三层；在最高层天堂的人被称为属天的，在较低层天堂的人被称为属灵的，在最低层天堂的人被称为属世的。“从母亲子宫里生下来就是阉人的阉人”表示那些属天之人的对真理和良善的理解与对真理和良善的情感的婚姻，因为当这些人正在重生时，他们立即通过对真理的爱在生活上接受真理；因此，他们从真理本身知道真理；“在子宫里被阉”，因而没有通奸的淫乱，表示他们通过对主之爱被主重生。

“被人阉的阉人”表示那些属灵之人的对真理和良善的理解与对真理和良善的情感的婚姻，因为这些人不是在子宫里重生的，也就是说，不是通过爱，而是通过首先在记忆里领受，然后在思维中理智地领受，最后通过某种属灵情感而在生活中领受的真理重生的；经上说这些人“被

人阉”，是因为他们出于记忆通过理解被改造；“（男）人”表示这种理解，如前所述，那里提到“人与妻子”。但“自阉的阉人”表示那些属世之人的对真理和良善的理解与对真理和良善的情感的婚姻，因为那些属世的人通过认知和知识或科学为自己获得一种属世之光，并通过与这些知识相符的生活良善获得情感，从而获得良心。由于这些人只知道他自己如此行（因为属世人既不享有属灵人的聪明，也不享有属天人的感知），所以这些人由“自阉”的人来表示；但这话是从表象，从他们模糊的信仰说的。因此，这就是“为神国的缘故成为阉人”的意思。很少有人理解这些事，所以主说：“能领受的，就让他领受吧。”关于这个主题的说明，可参看《天堂与地狱》关于以下内容所说的：天堂所划分成的两个国度；按照人的内层的三个层级来划分的三层天堂（HH 20 - 40 节）；天上的婚姻（HH 366 - 386 节）。

经上论到施洗约翰说：

他在母亲的子宫里就被圣灵充满，一听马利亚问安，婴儿就在子宫里跳动。（路加福音 1:15, 41, 44）

这表示他要代表圣言方面的主，和以利亚一样；因为圣言，也就是神性真理处处都有神性良善与神性真理的婚姻在里面，与神性真理合一的神性良善就是从主发出的神性，被称为圣灵。“一听马利亚问安，就在子宫里跳动”代表由良善与真理的结合之爱产生的喜乐，因而表示天上的婚姻之爱的喜乐，该婚姻就在圣言的每个细节中。施洗约翰和以利亚一样，代表圣言方面的主（参看《属天的奥秘》，7643, 9372 节）。

710d. 还要说明“首先打开子宫的男性（或雄性、公的）”表示什么。对此，摩西五经上说：

当耶和華将你领进迦南地时，你要将凡打开子宫的和牲畜中头生的都归给耶和華；公的都要属耶和華。凡你儿子中头生的人，你都要赎回。明日你的儿子问你说，这是什么意思？你就对他说，耶和華用强有力的手将我们从埃及为奴之家领出来，那时祂把这地所有头生的，从头生的人到头生的牲畜，都杀了；因此，我把一切打开子宫的，若为公，都献给耶和華為祭；但将我一切头生的儿子都赎出来。（出埃及记 13:11 - 15; 34:19, 20）

在民数记中，我们看到，利未人被接纳，以取代这些人：

看哪，我从以色列人中选了利未人，代替以色列人中所有打开子宫的长子，好叫利未人属于我，因为凡头生的都是我的，我在埃及地击杀一切头生的那日，就把以色列中一切头生的，连人带牲畜都分别为圣归

我，他们定要属我。(民数记 3:12, 13; 8:16, 17)

隐藏在这个律例中的灵义不会显现，直到知道属世的生产和降生表示属灵的生产和降生；还知道一切生殖器官都对应于属天之爱及其产物，这些产物就是功用，被称为这爱的真理。由于情况是这样，还由于婚姻在灵义上表示真理与良善的婚姻，如前所述，所以“一个打开子宫的人，或头生子”在灵义上表示什么，就显而易见了。“一个打开子宫的人，或头生子”表示从属天之爱，从对良善与真理的感知中头生的；这明显是来自良善的真理，这真理是接下来的东西的一个开始；它本质上是属灵良善，因为这良善在其形式上是来自良善的真理，或也可说，来自良善的真理本质上是属灵良善。这由“一个打开子宫的人，或头生子”来表示，因为“子宫”对应于至内在的婚姻之爱，这爱本质上是属天之爱，属灵良善就是从这爱中产生的，在其形式上是来自良善的真理，尤其是作为接下来的东西的一个开始的来自良善的真理。作为一个开始的东西就其本质而言，是随后出现的事物中的一切，因为这就是在它们里面掌权的東西。由于这就是“一个打开子宫的人或头生子”的含义，所以它被分别为圣归于耶和华，一切后续的产物也因它被分别为圣。

要知道，天堂和教会的良善具有三个层级；至内在层级、因而至内层天堂的良善被称为属天之爱的良善；较低层级的良善，也就是中间天堂的良善，被称为属灵之爱的良善；最低层级的良善，也就是最低层天堂的良善，被称为属世良善。这些良善，正如它们按次序相随，也按次序生出。属世之爱的良善是从属灵之爱的良善中生出的，属灵之爱的良善是从属天之爱的良善中生出的；因此，“一个打开子宫的人或头生子”表示从属天之爱的良善中生出的属灵之爱的良善。

由于“牲畜或走兽”表示情感，“牛群中的牲畜”表示外在情感，“羊群中的牲畜”表示内在情感，所以这些中的头生的也被分别成圣。情况就是这样，这一点也可从以下事实明显看出来：利未人被接受取代一切头生的；因为“利未”（因而利未人）表示来自属天良善的属灵良善；因此，表示属天良善的祭司职分被赐给亚伦和他的儿子，表示来自良善的真理的这良善之事工被赐给利未人。这就是利未支派的含义（参看 AE 444 节）。关于头生者的律例因埃及的一切头生的被杀了而被赐给以色列人，因为“埃及头生的”表示与来自良善的真理相反，或反对这些真理的来自邪恶的虚假，因而表示与属灵良善相反，或反对这良善的地狱虚假；当人里面来自邪恶的这些虚假被杀，也就是被移走时，来自良善的真理（也就是属灵良善）就从主流入，并被人接受。由此明显可知，这个

律法在灵义上代表并表示什么。至于神因亚伯拉罕的妻子撒拉的缘故关闭了亚比米勒家的一切子宫，亚伯拉罕为他们祷告之后，神就医好了亚比米勒和他的妻子，并他们的众女仆，她们便生产了(创世记 20:17, 18)表示什么，可参看《属天的奥秘》，那里解释了这段经文。

711. “在生产的阵痛中疼痛地喊叫”表示教会里那些属世而感官之人的不接受和抗拒。这从“疼痛地喊叫”和“生产的阵痛”的含义清楚可知，当论及从属天之爱新生的真理教义(这教义由那妇人所生的“男孩子”来表示)时，“疼痛地喊叫”和“生产的阵痛”是指对它的不接受，以及抗拒；这来自教会里那些属世而感官的人，因为这些人由下文所论述的“龙”来表示。“阵痛”和“生产”表示在分娩和生产诸如属于教会的那类事物，在此则分娩和生产属于真理和良善的教义的事物中的阵痛，这一点可从前面关于子宫和子宫打开的说明，以及本章其余部分关于生产所说的清楚看出来。与此同时，可以提到的是，妇人所生的“男孩子”表示主从天堂所赐予的新耶路撒冷的教义；我可以作证，那时龙们站在周围，竭尽全力地激烈反对，甚至直到那些支持该教会的人喊叫和受折磨的地步；这表明那些在世上像他们一样的人也将反接受这个教义。下文，就是论述“龙和兽”的地方，会告知这些人是谁。至于在圣言的别处，“疼痛地喊叫”和“生产的阵痛”具体表示什么，可参看下文(AE 721 节)，那里解释了“阵痛”和“生产”的含义。

712. 启 12:3 - 4. 天上又现出迹象来；看哪，有一条大红龙，七头十角，七头上戴着七个冠冕。他的尾巴拖拉着天上星辰的第三部分，把它们摔在地上；龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子。

“天上又现出迹象来”表示关于给新教会的教义受攻击、被谁攻击的神性启示(713 节)；“看哪，有一条大红龙”表示所有因对自我和世界的爱而纯属世和感官化，却又从圣言和由此而来的教义，以及讲道中获得或多或少的知识，认为只通过脱离生活的知识或科学就会得救的人(714 节)；“七头”表示他们已经玷污的圣言圣物的知识或科学(715 节)；“十角”表示大能(716 节)；“七头上戴着七个冠冕”表示在秩序终端中的神性真理，也就是被玷污和亵渎的圣言字义的真理(717 节)。

“他的尾巴拖拉着天上星辰的第三部分”表示对圣言的一切真理的歪曲和玷污(718, 719 节)；“把它们摔在地上”表示它们的灭绝和毁灭(720 节)；“龙就站在那将要生产的妇人面前”表示“龙”所指的那些人

对那些将从主处于教义，并由此处于爱与仁之生活的人里面的教会的仇恨(721 节)；“等她生产之后，要吞吃她的孩子”表示叫他们可以在该教会一开始出现时，就可以摧毁它的教义(722 节)。

713. 启 12:3. “天上又现出迹象来”表示关于给新教会的教义受攻击、被谁攻击的神性启示。这从“大迹象”的含义清楚可知，“大迹象”是指神性的启示、显现和证明(对此，参看 AE 706 节)；它与攻击给新教会的教义，以及被谁攻击有关，这一点从描述这迹象的下文明显看出来。“大红龙，古蛇”是指那些即将攻击这个教义的人；攻击本身由这些话来描述：“龙就站在那将要生产的妇人面前，要吞吃她的孩子”，后来“龙与米迦勒争战”、最后“他把妇人追到旷野，在那里就在妇人后面吐出水来，像河一样”；以及下文进一步的描述。不过，以下章节会解释“龙”所指的人是谁；我们在此只说明，他们是那些只通过外在事物，不通过内在事物与天堂天使交流的人，因为经上说，这龙出现在“天上”；那些与天堂没有交流的人不可能出现在天上，因为他们都在地狱；他们就是那些否认神，尤其否认主，轻视圣言并毁谤它，不信永生的人；总之，他们都是那些爱自己和世界胜过一切，过着一种敌意、仇恨、报复、欺骗的生活，并以这些为快乐的人。说这些话是为了让人们知道，“龙”不是指这些人，而是指那些在世时与天堂有一种外在交流，却没有照主的诫命生活的人，他们从阅读圣言、由此而来的讲道和照其教会的条例所举行的外在敬拜中获得这种交流；这就是为何这些人虽拥有与天堂的交流，但却没有内在交流。下文也会解释为何这些人被称为“魔鬼和撒但”。

714a. “看哪，有一条大红龙”表示所有因自我之爱而纯属世和感官化，却又从圣言和由此而来的教义，或讲道中获得或多或少的知识，认为只通过脱离生活的知识或科学就会得救的人。这从“龙”和“大红”的含义清楚可知：“龙”是指一个纯属世而感官化，却又有本身属灵的事物的知识或科学，无论这知识或科学来自圣言、讲道，还是来自宗教的人(对此，我们稍后会提到)；“大红”是指处于自我之爱及其邪恶；因为在圣言中，“大”论及良善，在反面意义上论及邪恶，正如“多”论及真理，在反面意义上论及虚假(参看 AE 336, 337, 424 节)，“红”论及两种意义上的爱，即属天之爱，也就是对主之爱，在反面意义上论及魔鬼之爱，也就是自我之爱(对此，也可参看 AE 364 节)。这表明，“大红龙”表示所有因自我之爱而纯属世和感官化，却又从圣言，或由此而来的教义，或讲道中获得或多或少的知识，认为只通过没有仁爱生活的知识就会得救的人。这些人之所以认为他们只通过没有仁爱生活的知识就会得救，

是因为所有为身体和世界，不为神和天堂生活的人都变成纯属世和感官的；事实上，每个人都从内在照着他的生活而得以形成；为身体和世界生活就是过一种属世和感官的生活，为神和天堂生活就是过一种属灵生活。

每个人从父母生来就是感官的；通过在世上的生活越来越内在地变得属世，也就是说，照着道德和文明的生活，以及由此所获得的光而变得理性；后来，他通过来自圣言的真理，或取自圣言的教义，以及照着这些真理生活而变成一个属灵人。由此可见，一个知道圣言、教义或牧师的教导，却不照之生活的人，无论他显得多么学识渊博，仍不是属灵的，而是属世的，甚至是感官的，因为知识(或科学)和推理能力不会使人变得属灵，使人变得属灵的，是生活本身。其原因在于，知识和由此而来的推理能力是纯属世的，因而也能被恶人所享有，甚至被最坏的人所享有；但来自圣言的真理和照着的生活却是那使人变得属灵的，因为生活就是出于对真理的爱而意愿并实行真理；这种生活不可能只来自属世人，而必须来自属灵人，来自属灵人进入属世人的流注。事实上，热爱真理，出于热爱意愿它们，并出于这种意愿实行它们来自天堂，也就是通过天堂来自主，在性质上是属天堂的，是神性；这一切不能直接流入属世心智，只能通过属灵心智间接流入，属灵心智能为了接受天堂的光和热，也就是为了接受神性真理和神性良善而被打开和形成。这些不能直接流入属世心智，因为属于对自我和世界的爱的人的遗传之恶就居于属世心智；因此，就本身而言，属世人只爱自我和世界，并出于爱去意愿，出于意愿去行这些恶，这些恶阻止了从天堂流入属世人的任何东西，以及在那里对它的接受。因此，主规定，这些邪恶可以通过打开并形成在属世心智之上的属灵心智，并通过从主经由属灵心智进入属世心智的天堂流注而被移除，从而为属灵之爱的真理和良善提供一个地方。

说这些话，是为了让人们知道，知道圣言和教会教义的事物并不使人变得属灵，使人变得属灵的，是照主在圣言中所吩咐的去生活；因此，尽管这些人从圣言知道许多东西，却仍是属世和感官的。在圣言中，这些人由“龙”来表示。他们之所以由“龙”来表示，是因为龙是一种不仅能在地上爬行，还能飞的蛇，它因此出现在天上；正是由于在天上的这种飞行和出现，龙才表示那些处于来自圣言的真理的知识(或科学)，却没有照着生活的人，“蛇”一般表示人的感官事物(参看 AE 581 节)，这就是为何在启 12:9 和 20:2，“龙”被称为“古蛇”。

714b. 由于本章其余的经文和后面都论述了龙，所以要说明它总体和

具体地表示哪种人。总体上说，它表示那些或多或少属世，却又处于来自圣言的属灵事物的知识之人。但具体地，它表示那些通过教义和生活确认与仁分离之信的人。这些人构成龙的头。那些出于自我聪明从圣言为自己孵化出教条的人构成龙的身体，而那些不藉着教义研究圣言的人构成龙的外在部分。所有这些人也都歪曲和玷污了圣言，因为他们处于自我之爱，因而处于自我聪明的骄傲，由此变成纯属世的，甚至感官的；感官人由于谬误、感知的模糊和居于其中的身体邪恶而不能看见圣言的纯正真理；因为感官层粘附于身体，这些事物来自身体。

(1) 首先，“龙”表示总体上那些或多或少属世，却又拥有来自圣言的属灵事物的知识之人，因为“蛇”表示总体上人的感官事物，因而表示感官人；因此，“龙”，也就是会飞的蛇，表示能飞向天堂的感官人，因为他能出于圣言，或取自圣言的教义说话和思考。事实上，圣言本身是属灵的，因为它本身是神性，因而在天堂中。但由于纯粹的来自圣言的属灵事物的知识并不使人变得属灵，使人变得属灵的，是照圣言中的事物生活，所以凡从圣言拥有知识，却没有照这知识生活的人都是属世的，甚至是感官的。

“龙”所表示的感官人是那些从天堂之光中看不见任何东西，只从世界之光中看到东西，并且当被自我之爱的火和由此而来的骄傲激发时，唯独从世界之光才能谈论神性事物，还能敏锐而轻易地推理它们的人；然而，他们仍旧不能看到这些事物是不是真理，将他们自童年时期起从老师或牧师那里、然后从教义所吸收、后来又通过未从内在来理解的某些圣言经文所确认的东西称为真理。他们因从天堂之光中什么也看不见，所以也看不见真理，而是看见虚假以取代真理，他们称这些虚假为真理；因为真理本身只能在天堂之光中被看见，而在世界之光中却看不见，除非这光被天堂之光光照。由于这就是他们的性质，所以他们只爱肉体 and 世俗的生活；由于这种生活的快乐和欲望在属世人中占有一席之地，所以这些人的内层是污秽的，挤满各种邪恶，这些邪恶封住了一切入口或道路，阻止天堂之光和热的流注进入；因此，他们内在是魔鬼和撒但，无论他们通过谈吐和模仿的举止显得多么属灵，多么像基督徒。这些人就是纯感官的，因为他们表面上能谈论圣言的圣物，而内心却什么都不信；那些自认为相信的人只有从某个老师，或自我聪明所获得的一种历史、因而说服性的信仰，这种信仰本身是虚假的；然而，他们仍持守这种信仰，因为它能充当获得名声、荣誉和利益的一种手段。“龙”就表示总体上的这些人。但龙具体地表示许多人，因为有些人与头有关，有些

人与身体有关，有些人与外在部分有关。

(2) 尤其与龙的头有关的人是那些在教义和生活上都确认唯信，也就是与仁分离之信的人。这些人与龙的头有关，因为他们大部分是博学之士，被视为有学问的；事实上，他们确认以下信仰：他们只思想教会的教导就会得救，他们称这些教导为信仰。不过，要说明他们的教义和生活是何性质。他们的教义是，父神派祂那自永恒所生的儿子降世，好叫祂可以成为人，可以成全律法的一切，担当所有人的罪孽，受十字架的苦难；这样，父神就得到和解、动了慈心；那些出于信心处于对这些事的信仰之人就会被接到天堂；这种信心与主一起会代求和拯救；因此，这种信被赐给与父神分离的人类，作为接受和救赎的一个媒介，因为亚当吃了知识(或科学)树后，人就不再处于凭自己行善的状态，他因具有神的形像，因而失去自己的自由意志；最后，上述这些事都是主的功德，人唯独凭主的功德才能得救。在教义方面的这些事物主要是那些处于唯信之人身上的信之事物。主若愿意，别处将解释并说明，没有人能凭属于理解力的任何属灵视觉感知、从而相信这些事中的任何一件事，只能从记忆知道、因而谈论它们，没有对它们的任何理解；因此，这种教义里面没有任何聪明智慧。

还要说明像这样的人在生活上是何品质。他们教导说，人通过唯信被神引导，甚至被引向行善的努力，行为上的良善本身对得救毫无贡献，但唯信可以，任何邪恶都不会定他的罪，因为他处于恩典，并且称义了。他们还设计出他们称之为唯信进程的一些步骤，甚至直到称义的最后阶段。第一步是在属于信仰的事物，尤其上述事物方面的信息；第二步是来自圣言或讲道的确认；第三步是心理调查，不管是不是这样；由于那时怀疑和随之而来的动摇，也就是试探流入，所以圣言对信仰运作的确认是必不可少的，人由此拥有信心，这就是胜利。他们补充说，必须注意，理解力不可以超越圣言对唯信称义的确认；如果它超越了这种确认，没有被保持在对信仰的服从中，那么这个人就屈服了。第四步，也是最后一步，是行善的努力；这是来自神的一种流注，这流注丝毫不来自人，是信的果子；因为他们说，一个人如此完全称义后，任何邪恶都不会定他的罪，任何良善也拯救不了他，但唯信能拯救他。由此清楚可知，这些人在生活上是什么样，即：他们为自己，而不是为神生活，为世界，而不是为天堂生活；因为这源于以下信仰：邪恶不会定罪，良善不会拯救。他们也不知道，没有仁爱生活的信仰不是信仰，人应当避开邪恶，貌似凭自己行善，然而又相信这是来自主，否则邪恶无法摆脱，良善无法被

采用或归给。不过，别处会更详细地说明这个主题。

这就是那些形成龙头之人的教义和生活，他们大部分是学识渊博的显贵，很少来自普通民众；原因在于，领袖或前者视这些事为神学奥秘，普通人因世俗工作而无法理解它们。这些人属于龙的头，还因为他们败坏并歪曲圣言中教导爱、仁和生活的所有内容；事实上，就本身而言，圣言只是对主之爱和对邻之仁的教义，决不是与仁分离之信的教义。他们通过称圣言的一切要么为信，要么为一种他们不吃的果子而歪曲圣言，因为他们不思想生活或行为；因此，他们没有被这果子滋养。此外，他们只允许这些原则进入记忆，并从那里进入最接近记忆的思维，这是感官思维，其中没有任何属灵之物，这种思维不会调查一件事是不是真的。因此，他们注意不让任何东西进入属于理解力的内在视觉，因为他们不想知道关于他们的信所说的这一切违背被光照的理解力，如同它们违背了圣言的真正意义一样。这就是为何那些构成龙头的人没有纯正真理，因为从一种虚假原则，如唯信，只能流出在一个连续系列中的虚假；事实上，像唯信那样的东西是不可能存在的，无仁之信不是信，因为仁是信的灵魂；因此，谈论唯信就是谈论没有灵魂、因而没有生命的东西，这种东西本身是死的。

(3) 那些出于自我聪明从圣言为自己孵化出教条的人构成龙身，这一点可从以下事实明显看出来：所有研究圣言，并处于自我之爱的人也处于自我聪明的骄傲；所有处于这种骄傲，同时在来自属世之光的聪明上很擅长的人都由此为自己孵化出教条；这是基督教界的一切异端和一切虚假的源头。必须解释一下来自人的自我的聪明是什么样，不是来自人的自我的聪明又是什么样。来自人的自我的聪明来自他自己，而不是来自人的自我的聪明来自主。所有处于自我之爱的人都有来自他们自我的聪明，因为自我之爱正是人的自我，那些为了名声、荣耀和尊敬而阅读圣言，并从中收集教条的人就处于自我之爱。他们因不能看见任何真理，只能看见虚假，所以在龙的身体中；因为他们从圣言中收集并孵化出诸如支持他们的爱和从这些爱中流出的邪恶的那些东西，像那些与他们的教条相反的事物，也就是来自良善的真理，他们要么看不见，要么扭曲；但所有处于对真理的属灵情感，也就是热爱真理，因为它是真理，并有利于永生和人灵魂的生命之人都从主拥有聪明。可以说，他们的聪明不是来自他们的自我，而是来自主，因为当他们阅读圣言时，就被提升到他们的自我之上，甚至被提升到天堂之光中，并被光照；在天堂之光中，真理从真理本身显现，因为天堂之光就是神性真理。但那些处于自我之

爱，并由此处于自我聪明的骄傲之人不能从他们自己的自我中被提升出来，因为他们持续关注自我，并且在一切最小的事上都如此行。这就是为何他们将拯救的一切都置于对他们自己教条的信仰，也就是置于知道和思考，却不同时置于生活，因而也不同时置于意愿和实行。因此，这些人构成龙的身体。这身体的心是自我之爱，其呼吸的气息，或它的灵是自我聪明的骄傲；龙因这两者而被称为“大红”，在希腊原文中，“红”这个词源自火红，因而源自爱和骄傲。

(4) 那些不藉着教义研究圣言，同时处于自我之爱的人构成龙身的外在。外在或外层从内层发出，并像各个部位上的皮肤、鳞片和突起那样包含、围住和容纳内层。这些人构成龙身的外在，是因为他们没有圣言的属灵事物的聪明，或说不理解这些事物；事实上，他们只知道字义上的圣言，而圣言的字义具有这种性质：除非教义照亮道路，否则它可能会导致各种错误和虚假。因此，那些不藉着教义研究圣言的人能随心所欲地确认异端，因对自我和世界的爱，以及由此产生的邪恶，还能欣然接受并捍卫它们。因为圣言的字义是神性真理的终端意义，因而是给属世和感官人的，适应它的理解，并且常常有利于它；因此，除非从教义的角度，如同从一盏明灯去解读和看待它，否则在属于天堂和教会的许多事上，它会把心智带入黑暗。然而，这些人却自以为比其他所有人都更有智慧，而事实上，他们根本没有智慧。

(5) 所有构成龙的人都拜父神，视主为一个和他们自己一样的人，而不是神，即便视为神，也是将祂的神性置于祂的人身之上，而不是置于它里面。这一点将在下文得以说明，那里论述了龙与米迦勒的争战。

(6) 由此可见，龙的“尾巴”表示那些构成龙头、龙身和龙的外在部分的人对圣言的歪曲和玷污；因为龙的尾巴，和一切动物的尾巴一样，都是脊柱的延续，也就是脑的延伸；因此，它照着可以说它所爱抚的头和身体的欲望、贪求和快乐而移动、弯曲和来回摆动。所有构成龙的人都歪曲并玷污圣言，因为他们由于自我之爱而属世和感官化，并由此处于自我聪明的骄傲，故经上说：“龙和他的尾巴拖拉着天上星辰的第三部分，把它们摔在地上。”“天上的星辰”表示来自圣言的真理和良善的知识，因而表示由此而来的来自良善的真理，“把它们摔在地上”表示扭曲、玷污、因而摧毁它们。

“他的尾巴”是指前面所描述的人构成龙，以及对圣言真理的玷污和摧毁，对此，我蒙允许在灵界见过两三次；因为出现在灵界的一切事物都代表属灵事物。当这些人出现在天堂之光中时，他们看上去就像长

着一条长尾巴的龙；当许多这样的人出现时，这尾巴看似从南方穿过西方延伸到北方；这尾巴似乎还将天上的星辰拖下来，摔在地上。

714c. 由于“龙”表示前面所描述的那些人，“他的尾巴”表示对圣言的歪曲和玷污，所以在圣言中，龙的“住处”和“床”表示只有虚假和邪恶的地方，如在以下经文中。以赛亚书：

干旱之地要变为水池，干渴之地要变为水泉；在龙(或蛇)的住处，就是它的巢穴，必有青草代替芦苇和灯心草。(以赛亚书 35:7)

这些话论及主降临和祂在外邦人中间建立一个新教会；这些话的意思是，教会的真理和良善必在它们以前所不在的地方，甚至在有虚假和邪恶的地方；“干旱和干渴之地”和“龙的住处”，以及“芦苇和灯心草”表示以前虚假和邪恶所在的地方；而“水池”、“水泉”，以前龙所在的“巢穴”和“青草”表示那时他们将拥有的真理和良善。

耶利米书：

我必使耶路撒冷变为乱堆，为龙的住处；也必使犹大的城邑变为荒场，无人居住。(耶利米书 9:11)

同一先知书：

看哪，有风声传来，有大骚动从北方之地而来，要使犹大城邑变为荒废，成为龙的住处。(耶利米书 10:22)

“耶路撒冷”表示教义方面的教会，“犹大城邑”表示教义，也就是来自圣言的真理；“必使耶路撒冷变为乱堆”、“使犹大城邑变为荒废，成为龙的住处”表示对真理的歪曲和对良善的玷污，由此产生纯粹的虚假和邪恶，因为被歪曲的真理就是纯粹的虚假，被玷污的良善就是纯粹的邪恶；“风声和从北方之地而来的大骚动”表示与真理争战的虚假，与良善争战的邪恶；“北方之地”表示那些处于邪恶之虚假的人所在之地。

又：

夏琐必成为龙的住处，永远荒凉；没有一个人住在那里，人子也不在那里寄居。(耶利米书 49:33)

“夏琐”表示属灵的财富，也就是来自圣言的真理和良善的知识；“夏琐必成为龙的住处，永远荒凉”表示它们的毁灭，甚至直到它们不复存在，虚假和邪恶取而代之；“没有一个人住在那里，人子也不在那里寄居”表示教会的真理将不再剩下，“人子”表示教会的真理。

以赛亚书：

她的宫殿要长出荆棘，她的堡垒要长蒺藜和刺草；叫她作龙的住处，猫头鹰女儿的苑囿。(以赛亚书 34:13)

这些话论及以东和列族，列族表示那些处于虚假和邪恶的人；“荆棘，蒺藜和刺草”表示他们所处的虚假和邪恶；“宫殿和堡垒”表示捍卫它们的教条；而“龙的住处，猫头鹰女儿的苑囿”表示一切良善和真理的毁灭，“猫头鹰”表示那些视虚假为真理的人，“它们的女儿”表示歪曲真理的欲望。

同一先知书：

鸚鸟必在她宫中回应，龙必在殿内回应。（以赛亚书 13:22）

这话论及巴比伦，巴比伦表示对良善和真理的玷污和亵渎；鸚鸟所在的“宫(殿)”和龙所在的“殿”表示圣言和教会的良善和真理，它们被玷污和亵渎了，“鸚鸟”表示被玷污和亵渎的真理，“龙”表示被玷污和亵渎的良善。

弥迦书：

为此我要悲痛哀号，剥光赤身而行；我要哀号如龙，悲鸣如猫头鹰的女儿。（弥迦书 1:8）

这段经文论述了撒玛利亚的荒废，撒玛利亚表示教义方面的属灵教会，在此表示被荒废的教会；“剥光赤身而行”表示在真理和良善方面的毁灭；“悲痛哀号”表示为它哀恸，“哀号如龙”表示为被毁灭的良善哀恸，“悲鸣如猫头鹰的女儿”表示为被毁灭的真理哀恸。经上以一种代表性的意义说，哀号和悲鸣“如龙和猫头鹰女儿”，以及“剥光赤身而行”，“剥光”与龙所表相同，即表示缺乏良善，“赤身”与“猫头鹰的女儿”所表相同，即表示缺乏真理。

耶利米书：

巴比伦王尼布甲尼撒使我成为空虚的器皿，他像鲸鱼将我吞下，用我的美味充满他的肚腹，又将我赶出去。要让巴比伦成为乱堆，为龙的住处，令人惊骇、嗤笑，并且无人居住。（耶利米书 51:34, 37）

此处“巴比伦”和“尼布甲尼撒”也表示对良善和真理的玷污和亵渎。“他使我成为空虚的器皿，他像鲸鱼将我吞下，用我的美味充满他的肚腹，又将我赶出去”表示对一切真理的驱散，由此对一切良善的毁灭，“鲸鱼或海怪”与“龙”具有相同的含义，在原文，这个词用于这两者。“巴比伦要成为乱堆，为龙的住处，令人惊骇、嗤笑，并且无人居住”表示因他们的玷污和亵渎而对一切真理和良善的毁灭，“无人居住”表示任何人里面都没有良善。

约伯记：

我黑暗行走，没有日头，我在会中站着呼求，我成为龙的弟兄，鸣角

鸚女儿的同伴。(约伯记 30:28, 29)

这些话论及他在试探中的状态，在这种状态下，人以为自己受到诅咒；因此，“我黑暗行走，没有日头”表示就像一个魔鬼，没有爱之良善；“在会中站着呼求”表示在真理当中，却又处于虚假；“成为龙的弟兄，鸣角鸚女儿的同伴”表示与那些处于邪恶、没有良善，处于虚假、没有真理的人合而为一，“龙”表示那些玷污良善，把它们扭曲成邪恶的人，“鸣角鸚的女儿”表示那些如此对待真理的人。

大卫诗篇：

我们的心没有退后，我们的步伐也没有偏离你的路，你在龙之地压伤我们，以死荫遮盖我们。(诗篇 44:18, 19)

这段经文也论述了试探。“神在龙之地压伤他，以死荫遮盖他”表示这样就像感官人那样切断了从天堂而出的流注，所以他无法感知何为良善和真理，“龙之地”表示地狱中那些系龙们的人，也就是那些在自己里面摧毁一切良善的人所在之地；这些人所处的虚假被称为“死荫”。

又：

你必践踏狮子和虺蛇，践踏狮子和龙；因为他把他的爱放在我身上，我就要搭救他；因为他知道我的名，我要把他安置在高处。(诗篇 91:13, 14)

“践踏狮子和虺蛇”表示摧毁荒废教会真理的内在和外在虚假；“践踏狮子和龙”表示摧毁荒废教会良善的内在和外在虚假；“我就要搭救他；因为他知道我的名，我要把他安置在高处”表示引导一个处于取自圣言的教义之人离开虚假，把他引向内在真理和良善，“搭救”表示引导离开虚假，“安置在高处”表示引向内在真理，“知道我的名”表示处于取自圣言的教义。

玛拉基书：

我恨恶以扫，使他的群山荒废，把他的产业交给旷野的龙。(玛拉基书 1:3)

“以扫”表示那些在属世人方面处于良善的人，在此表示那些在属世人方面处于邪恶的人；因此，经上说：“我恨恶以扫。”“我使他的群山荒废”表示属世人的爱之良善将被摧毁；“我把他的产业交给旷野的龙”表示这良善的真理将被感官人的虚假摧毁。

以西结书：

埃及王法老，这卧在自己河中间的大龙(或鲸鱼)，看哪，我与你作对；你曾说，我的河是我自己的，是我自己造的。(以西结书 29:3, 4；

32:2)

这段经文描述了属世和感官人的自我聪明的骄傲；“埃及王法老”表示属世和感官人；“龙(或鲸鱼)”表示在知识或科学，也就是虚假或因自我聪明的骄傲而被歪曲的事物方面的属世和感官人。不过，前面解释了这些话(可参看 AE 513a 节)。

摩西五经：

他们的葡萄树出自所多玛的葡萄树，来自蛾摩拉的田园；他们的葡萄是苦胆葡萄，全挂都是苦的。他们的酒是龙的毒液，是虺蛇残忍的苦胆。(申命记 32:32, 33)

前面解释了这些话(可参看 AE 519b 节)。在那里，“他们的酒”被称为“龙的毒液，虺蛇残忍的苦胆”，表示在雅各的后代中间的教会真理是外在的，其中内在有地狱的邪恶和虚假；“龙和虺蛇”表示感官事物，也就是属世人的终端，充满可怕的邪恶和确认这些邪恶的虚假。原因在于，属世人没有通过属灵心智从主那里接受任何东西；因此，凡它所接受的，都来自地狱。

714d. “龙”表示诸如前面已经阐述的那些事，这一点可从本章接下来的内容更充分地看出来，即：他对即将生产、逃到旷野的妇人的敌意，以及他与米迦勒的争战；这一点从启 16:13 - 15, 20:2, 7, 8, 10, 14 进一步看出来，在那里，经上论到他说“他被捆绑一千年，后来被释放，出来要迷惑列族，就是聚集歌革和玛各去与圣徒争战”，后来又说“他被扔在火与硫磺的湖里”；由此可见，“龙”表示那些因不承认仁与爱之良善是用于救赎的媒介或手段而没有这良善，反而视该良善为他们出于说服而称之为信的一种知识(或科学)的人；当仁与爱之良善没有通过人的生活被植入时，邪恶就取而代之，哪里有邪恶，哪里就有虚假。

由于“蛇”表示感官事物，也就是属世人的终端，这些事物不是邪恶，只有在那些邪恶的人那里才是邪恶，还由于在希伯来语，表示龙的这个词与表示无毒之蛇的词是一样的，所以在圣言中，当“龙”是指这些蛇时，“龙”表示并非邪恶的感官事物，或就人而言，并非邪恶的感官人。在希伯来语，这个词是指龙和这种蛇，这一点可见于摩西五经：

当摩西被吩咐从荆棘中把他的杖丢在地上，它变作蛇时，他就捉住它的尾巴，它在他手里又变成一根杖。(出埃及记 4:3, 4)

出埃及记：

摩西拿杖，把它丢在法老面前，它就变作蛇(龙)，术士也用他们的杖照样行了；但摩西的杖，那时是一条蛇(龙)，吞了术士的杖，就是蛇

(龙)。(出埃及记 7:9 - 12)

在原文，前面经文中所翻译的蛇这个词和后面经文中所翻译的这个词是不同的；在前面的经文中，经上用的是在圣言的其它部分通常用于蛇的词，但在后面的经文中，这个词被译为“龙”；因此，也可以这样翻译，当摩西的杖被丢在法老面前时，它又变成龙。由此可知，“龙”与“蛇”一样，在好的意义上表示感官层，也就是属世人的终端，前提是它不邪恶或恶毒。

以赛亚书也提到这种较温和意义上的“龙”：

田野的野兽必尊重我，龙和猫头鹰的女儿也必如此，因我使旷野有水，使沙漠有河，好赐给我的百姓、我的选民喝。(以赛亚书 43:20)

耶利米书：

田野的母鹿生下小鹿，就撇弃，因为无草；野驴站在山冈上，喘风或气好像龙；它们的眼目因无草而失明。(耶利米书 14:5, 6)

在这些经文中，被译为“龙”的这个词与通常译为“蛇”的词是一样的，还译为海中的“鲸鱼”，这些具有相同的含义，即表示总体上人的属世层，也就是感官层；因此，最后这句经文可以译为：“它们喘风好像鲸鱼。”在以赛亚书(51:9)、耶利米书(51:34)、以西结书(29:3, 4)、大卫诗篇(74:13, 14)同样如此。此外，也有些纯感官人是善的。

715. “七头”表示他们已经玷污的圣言圣物的知识或科学，以及随之而来的疯狂，但却又狡猾。这从“头”和“七”的含义清楚可知：“头”是指聪明和智慧，在反面意义上表示疯狂和愚蠢(对此，参看 AE 553, 577 节)，它还表示狡猾(AE 577 节)；“七”是指所有人和所有事物，论及圣物(参看 AE 257 节)，所以在此论及他们所玷污的圣言圣物。“七”论及圣言，故在反面意义上论及被玷污和亵渎的圣物，因为在圣言中，每个词都有一个反面意义，与圣物相反之物是亵渎。由此清楚可知，龙看上去所拥有的“七头”不是指头和七，而是指他们所玷污的圣言圣物的知识或科学，以及随之而来的疯狂，但却又狡猾。

“龙的头”表示疯狂，因为教会之人的聪明来自从圣言而来的纯正真理。真正的人类理解力是由属世、文明、道德和属灵真理形成并完善的，内在理解力由属灵真理形成并完善，但外在理解力由道德和文明的真理形成并完善；因此，真理如何，由它们所形成的理解力就如何。一切属灵真理都来自圣言，并与爱和仁的良善构成一体。因此，当一个人将教会和天堂的一切都置于信，并将这信与仁和爱的良善分离，如那些构成龙头的人所行的，如前所述时，内在理解力就无法形成，因此这些

人在属灵事物上拥有疯狂，而不是聪明。因为从一个虚假原则流出的，是在一个连续系列中的虚假；由于仁之良善的分离，他们绝不可能拥有任何纯正真理，因为一切真理都属于良善，事实上是形式上的良善。由此清楚可知，“龙头”表示在属灵事物上的疯狂。

“龙头”也表示狡猾，因为所有构成龙头的人都是纯属世和感官的，这些人若同时研究圣言和教会的教义，抓住虚假，而不是真理，并利用知识(或科学)确认这些虚假，就比其他所有人都更狡猾；但这种狡猾在世上不像后来当他们成为灵时那样显明自己，因为在上，他们利用隐藏狡猾的外在虔诚和伪装的道德掩盖他们的狡猾；但由于狡猾在他们的灵里，所以当外在被除去时，如在灵界的情形，它就变得显而易见了。不过，要知道，“龙”所表示的狡猾是在通过基于谬误和诡辩，以及迷住理解力的具有说服力的事物进行推理，因而通过给予虚假以真理表象来扭曲圣言的真理和良善上的狡猾。情况就是这样，这一点可从迷惑第一代父母的“蛇”明显看出来，经上说它“比田野的任何野兽都更狡猾”(创世记 3:1)；“蛇”与“龙”具有相同的含义；因此，在启 12:9，龙也被称为“迷惑全世界的古蛇”。

716. “十角”表示大能或许多能力。这从“角”和“十”的含义清楚可知：“角”是指对抗虚假和邪恶的真理的能力，在反面意义上是指对抗真理和良善的虚假的能力(对此，参看 AE 316, 567 节)；“十”是指所有人和所有事物，同样是指许多人和许多事物(对此，也可参看 AE 675 节)；这表明，“十”表示大能。龙拥有大能，这一点从接下来的经文明显看出来，即：由于他，妇人所生的男孩子被提到神那里去了，他的尾巴将星辰的第三部分从天上拖下来；以及他与米迦勒及其使者争战；后来他挑动歌革和玛各，以及大量民族去与圣徒争战。

“龙”拥有这种能力，是因为“龙”表示那些将信与仁之良善，也就是作为分离出去，并通过圣言字义来确认这种分离的人，他们就这样扭曲了圣言的字义，使其脱离了它的真正意义，可以说把它从天上拖下来；由于在启示录所论述的教会终结的时候，没有仁爱，所以这时龙拥有了能力。因为在教会的末期，每个人都想为自己、为世界，并照着自己的属世秉性生活，很少有人想为主、为天堂和永生生活；关于唯信，也就是与仁分离之信的原则就支持前一种生活，并且就像河里的水流一样把所有人都卷进来，把他们带入这种信仰和这种生活。这就是为何表示这些人和这些事物的“龙”看似有“十角”。

此前已说明，来自邪恶的虚假没有任何能力；但必须知道，来自邪

恶的虚假并没有对抗来自良善的真理的能力；因为来自良善的真理来自主，主凭祂的神性真理拥有一切能力。但来自邪恶的虚假拥有“龙的十角”所表示的一种能力，因为它们战胜了那些处于来自邪恶的虚假之人，这些人和这些虚假行如一体；此外，人从父母那里遗传性地、后来又从实际生活处于邪恶和由此而来的虚假，尤其在教会终结的时候；来自邪恶的这些虚假无法在一瞬间、只能一点一点地从人身上被驱逐出去；如果它们瞬间被逐出去，人就会灭亡，因为它们构成人的生命。由于这就是在教会终结的时候，人的状态，所以邪恶之虚假占了上风，尽管它们没有对抗来自良善的真理的任何能力。主凭祂的神性真理可以立刻逐出人里面的邪恶之虚假，但这会将此人立刻投入地狱；因为这些虚假必须首先被移走，它们被移走到何等程度，就在何等程度上有为植入来自良善的真理提供的地方，并且人被改造。此处“龙”所指的这些人也由与公绵羊争战的“公山羊”（但以理书 8 章）和马太福音 25 章中的“公山羊”来表示，因为那里的“公山羊”表示那些处于与仁分离之信的人，“公绵羊”和“母绵羊”表示那些处于仁爱的人。

717a. “七头上戴着七个冠冕”表示在秩序终端中的神性真理，也就是圣言字义的真理，在此表示被玷污和亵渎的这些真理。这从“龙头”、“冠冕”和“七”的含义清楚可知：“龙头”是指圣言的真知识或科学，它们已经被玷污和亵渎了；这些“头”表示在属灵事物上的疯狂，然而又在欺骗和引入迷途上的狡猾（可参看 AE 714d 节）。“冠冕”（或宝石）是指在秩序终端中的神性真理，也就是圣言字义的真理（对此，我们稍后会提到）；“七”表示一切事物，论及圣物，在反面意义上论及亵渎之物（对此，参看 AE 715 节），在此论及亵渎之物，因为圣言的真理被玷污，从而被亵渎了。由此清楚可知，“龙头上的七个冠冕”表示在秩序终端中的神性真理，在此表示被玷污和亵渎的这些真理。

“宝石”，也就是“冠冕”，表示在秩序终端中的神性真理，也就是圣言字义的真理，因为“石头”表示真理，因此“宝石”表示神性真理。它们表示在秩序终端中的神性真理，也就是圣言字义的真理，因为这些真理是透明的；它们里面有灵义，而灵义里面有天堂之光，这使得圣言字义的一切事物都充满光明或说透明，也照着灵义上的事物系列或联系而多种多样，由此产生了天堂之光的修改，这些修改产生了诸如出现在众天堂，又从那里出现在各种宝石上的颜色。

冠冕出现在龙的七头上，是因为圣言字义的真理闪闪发光，无论它们在哪里，无论是在恶人身上还是在善人身上；它们里面的属灵之光不

会因它们在恶人身上而熄灭，因为天堂仍流入这些真理。但恶人会玷污它们，从而在它们里面看不到天堂之光的任何东西，却相信它们是神圣的，因为恶人用它们来确认其宗教的虚假；因此，他们相信它们的神圣，所以这些真理仍在他们面前闪闪发光；由于情况是这样，还由于他们通过这些真理为自己获得与天堂的交流，所以他们最终被剥夺它们，只剩下自己的虚假，而这些虚假里面没有光；当他们被送入地狱时，这种情况就会发生。

圣言字义的真理显现为冠冕，这一点从灵界的冠冕明显看出来。在天上天使的宫殿中，有许多东西因宝石而闪闪发光。有时宝石也被送到较低部分，作为礼物送给那些做某种善事的人；它们甚至在那里如在世上那样被出售，尤其被犹太人出售，犹太人也在哪里做宝石交易。犹太人之所以蒙恩被允许在灵界如在自然界那样做宝石交易，是因为他们视圣言字义为神圣。由于同样的原因，天堂之下的高贵女子也如在世上那样饰有王冠。当被问到在天堂，因而在较低部分的这些王冠是从哪里来的时，回答是，它们来自主，来自从祂而来的属灵之光，它们是被称为结果的属灵之光的终端；也有人说，它们是代表对来自良善的真理的情感的形式，因而是秩序终端中的神性真理，就是诸如圣言字义的真理那种。由于这就是宝石的起源，所以在灵人界，有些人被允许通过将来自圣言字义的真理组合在一起而制作王冠，但这些王冠不是真的，也不像水晶那样硬，因为它们是人造的。

由此可见，在以下经文中，“王冠或宝石”表示什么。以赛亚书：

你这受苦待因暴风飘荡不得安慰的人哪！看哪，我必以锑石安置你的石头，以蓝宝石立定你的根基，我要使你的太阳成为红宝石，使你的城门成为红玉石，使你一切的边界成为渴慕的石头，你所有的儿子都必受耶和华的教导。（以赛亚书 54: 11 - 13）

这些话论及那些不生育的人，他们要有许多儿子；不生育的人是指没有神性真理的外邦人，因为他们没有圣言，故经上说“你这受苦待因暴风飘荡不得安慰的人哪”，“受苦待因暴风飘荡”论及侵扰他们，把他们推来推去的虚假。“我必以锑石安置你的石头，以蓝宝石立定你的根基，我要使你的太阳成为红宝石，使你的城门成为红玉石，使你的边界成为渴慕的石头”表示当主降临时，祂将向他们揭示神性真理，并教导他们。很明显，此处提到的“宝石”表示秩序终端中的神性真理，如圣言字义的真理，这些真理里面有内在真理，就是诸如在圣言灵义中的那类真理；因为要用这些宝石来安置的“根基、城门和边界”表示终端；

因此，此处总体上的“石头”，以及“蓝宝石”、“红宝石”、“红玉石”，表示诸如圣言字义中的那类真理，它们都是终端真理，因为它们是给属世和感官人的。由于这些话表示外邦人在神性真理上所接受的教导，所以经上补充说：“你所有的儿子都必受耶和华的教导。”此处不需要解释“蓝宝石”、“红宝石”、“红玉石”表示什么，只需说明，总体上的“宝石”表示终端真理。

717b. 由于“新耶路撒冷城”表示新教会的教义，“其城墙的根基”表示终端神性真理，“城门”表示引入性的神性真理，所以在启示录，经上用十二样宝石来描述这根基，用珍珠来描述城门：

新耶路撒冷城墙的根基是用各样宝石修饰的；第一根基是碧玉，第二是蓝宝石，第三是绿玛瑙或玉髓，第四是绿宝石，第五是红玛瑙，第六是红宝石，第七是橄榄石，第八是绿柱石，第九是黄玉，第十是绿玉髓，第十一是风信子石，第十二是紫晶。十二个门是十二颗珍珠，每门是一颗珍珠。城内的街道是纯金的，好像透明的玻璃。（启示录 21:19 - 21）

形成根基的这“十二样宝石”和形成城门的“十二颗珍珠”表示终端神性真理，也就是圣言字义的真理，新教会的教义就建立在这些真理的基础上，人也通过这些真理，如同通过城门被引入。经上说根基是“十二样宝石”的，城门是“珍珠”的，是因为圣言的字义包含灵义在里面，因而包含天堂之光，这光使圣言的字义透明，如同这些石头因光和火而透明一样。不过，关于这个主题，等解释这些细节时，再予以详述。

在摩西五经，亚伦的以弗得上用来制作被称为乌陵与土明的决断胸牌的宝石，以及以弗得肩带上的宝石具有相同的含义：

他们要拿金线和蓝色、紫色、染过两次的朱红色线，并捻的细麻，用巧思者的手工作以弗得。你要取两块红玛瑙石，在上面刻以色列儿子的名字，要用刻石头者的手工；用印章的刻法，将以色列儿子的名字刻在这两块石头上；使它们镶在金槽里；要将这两块石头安在以弗得的肩带上。你要用巧思者的手工，做一个决断的胸牌，要和以弗得一样的作法作它；你要给它镶上镶石头，要有四行石头。第一行是，红宝石、黄玉、红玉；第二行是绿宝石、蓝宝石、金钢石；第三行是青金石、白玛瑙、紫晶；第四行是水苍玉或绿柱石、红玛瑙、碧玉。这些石头都要按着以色列儿子的名字，按着他们的名字是十二块；用印章的刻法，各按自己的名字代表十二个支派。这是决断的胸牌，就是乌陵与土明。（出埃及记 28:6 - 30）

没有人能知道这些事物涉及什么，除非他知道亚伦代表什么，因而他的衣服表示什么，以及以弗得具体表示什么，因为正因他的衣服具有意义，所以它们才被称为“圣衣”；还知道以弗得上被称为“决定的胸牌，就是乌陵与土明”的“胸牌”表示什么；以及“以色列十二支派”和“按着他们名字的十二块石头”表示什么。关于亚伦自己，他代表祭司职分，也就是主的属天国度方面的主；而“他的衣服”总体上代表属灵国度，因为在天堂，属灵国度围住属天国度。事实上，天堂被划分为两个国度，即属天国度和属灵国度。从主发出的神性良善被接受的地方被称为属天国度，神性真理被接受的地方被称为属灵国度；因此，“亚伦的衣服”一般表示神性真理，“以弗得”一般表示终端中的神性真理，因为以弗得是最外面的圣衣。“衣服”一般表示真理，当主在三个门徒面前变像时，亮白如光的“主的衣服”表示从祂发出的神性真理，被士兵分了的“主的衣服”所表相同（可参看 AE 64, 65, 195, 271, 395, 475a, 476, 637 节）。这表明，“以弗得胸牌上的十二块石头”表示终端中的神性真理，和“以色列的十二个儿子”、“十二支派”一样；在圣言中，这些都表示整体上或整个范围内的教会真理（可参看 AE 431, 657 节）。

胸牌之所以由宝石构成，宝石下面是以色列十二个儿子的名字，是因为通过它，他们可以从天上得到答复，这些答复就在胸牌上，并从它通过这些石头发出的颜色变化、照着对天堂里的神性真理的代表显示出来；事实上，从主经由众天堂向较低部分流下来的神性真理就在那里通过颜色变化显示出来。这表明，这些“宝石”表示终端中的神性真理。不过，《属天的奥秘》（可参看 9856 - 9909 节）对这些事物解释得更充分；关于以弗得肩带上的两块红玛瑙石（AC 9831 - 9855 节）；“以弗得”表示属灵教会的外在，也就是终端中的神性真理（AC 9824 节）；“红宝石、黄玉、红玉”具体表示什么（AC 9865 节）；“绿宝石、蓝宝石、金钢石”表示什么（AC 9868 节）；“青金石、白玛瑙、紫晶”表示什么（AC 9870 节）；“水苍玉或绿柱石、红玛瑙、碧玉”表示什么（AC 9872 节）。

717c. 在以西结书，用来描述真理和良善的认知或科学的知识，因而描述推罗王的聪明的“宝石”具有相同的含义：

推罗王啊，你充满智慧，全然美丽；你曾在伊甸神的园中；各样宝石是你的遮盖，就是红宝石、黄玉、金钢石、水苍玉、红玛瑙、碧玉、蓝宝石、绿玉髓、翡翠和黄金。你是基路伯，就是遮盖者的展开，我已安置你，你就在神的圣山上，你行走在火石中间。（以西结书 28:12 - 14）

由于“推罗王”表示来自圣言、事实上来自其字义的教会真理的知

识或认知，所以经上说“他曾在伊甸神的园中”，“伊甸神的园”表示通过圣言来自主的聪明，因为“伊甸”和“东方”一样，表示主，“神的园”是指来自祂的聪明；由于真聪明只有通过来自按其真正意义来理解的圣言的真理和良善的知识或认知才能获得或给予，所以经上说“各样宝石是你的遮盖”，“各样宝石”表示真理和良善的知识或认知，“遮盖”表示遮盖其内在的圣言的外在；圣言的外在是遮盖内在，也就是圣言灵义的圣言字义。由于人从这灵义中拥有智慧和聪明，所以经上说：“推罗王啊，你充满智慧，全然美丽。”“美丽”表示聪明，因为在天堂，一切美丽都取决于聪明。“基路伯，就是遮盖者的展开”也表示圣言的字义，因为“基路伯”表示保护，免得通过爱之良善就靠近主；圣言的字义就是那进行保护的，因为它遮盖它的内层。“圣山”表示在爱与仁之教义方面的教会；他行走在中间的“火石”表示与生活相一致的来自爱之良善的真理。此处“宝石”表示因天堂之光，也就是神性真理而透明的真理，这一点可从以下考虑清楚看出来：在圣言中，“推罗”表示真理和良善的知识，这些知识是终端真理，就是诸如属于圣言字义的那种。“推罗”表示真理和良善的知识(可参看 AE 514a, b 节)。

同一先知书：

亚兰因你的工作很多，就作你的客商，他们用绿玉髓、紫色布、刺绣、细麻布、珊瑚、红宝石兑换你的商品。示巴和拉玛的商人，这些人用各类上好的香料、各类的宝石和黄金兑换你的货物。(以西结书 27:16, 22)

这些话也论及推罗，推罗表示教会中来自圣言的真理和良善的知识，如前所述。由于“亚兰、示巴和拉玛”同样表示真理和良善的知识，“兑换”表示这些的获得，所以经上说这些地区或民族用“宝石”来兑换。真理和良善的知识就是终端中的真理，如圣言字面上的意义和字义的真理。

约伯记：

其石头是蓝宝石之处，它还有金沙。智慧有何处可寻？聪明之处在哪里呢？智慧非用黄金可得，也不能用白银称它的价值；俄斐金和贵重的红玛瑙，并蓝宝石，不能评价它；黄金和金刚石不足与它比较；珊瑚、水晶不能与它相提并论，智慧的选择胜过珍珠；埃塞俄比亚或古实的黄玉不足与它比较。看哪，敬畏主就是智慧，远离恶便是聪明。(约伯记 28:6, 12, 13, 15 - 19, 28)

由于一切智慧和聪明都通过属灵地所理解的终端神性真理而来，这

些真理由此处提名的宝石，如“红玛瑙、蓝宝石、金刚石、黄玉和珍珠”来表示，并且这些石头都是由尘世物质形成的，在世上被视为宝贵，但在聪明和智慧方面如同无有，或毫不重要，所以经上说它们不足与聪明和智慧比较，金银也不足与这些事物比较。用这些来作比，是因为它们具有意义；否则，它们相对来说毫不重要。

诗篇：

耶和華啊，你必起來憐憫錫安，因你的僕人渴慕它的石頭。（詩篇 102:13, 14）

耶和華的僕人所渴慕的“錫安的石頭”表示神性真理，因為耶和華必憐憫的“錫安”表示處於屬天之愛的教會。

撒迦利亞書：

看哪，我在大祭司約書亞面前所立的石頭，在一塊石頭上有七眼；看哪，我要雕刻它的雕刻。在那日，你們各人要請同伴到葡萄樹和无花果树下。（撒迦利亞書 3:9, 10）

這些話論及主的降臨；在大祭司約書亞面前所立的“石頭”表示神性真理，也就是聖言；“一塊石頭上的七眼”表示屬於神性真理，因而屬於聖言的神性智慧和聰明；“七”論及聖言和教會的聖物，“眼”表示聰明和智慧；“雕刻雕刻”表示它的代表和意義；他們要來到下面的“葡萄樹和无花果树”表示來自內在和外真理的教會和教義；內在真理是被稱為屬靈的真理，外在真理是被稱為屬世的真理，前者由“葡萄樹”來表示，後者由“无花果树”來表示。

摩西五經：

他們看見以色列的神，祂腳下彷彿有藍寶石的作工，好像天空物質一般明淨。（出埃及記 24:10）

“以色列的神”表示主；“祂腳下藍寶石的作工”表示終端中的神性真理，如字面上的聖言；“腳底”表示終端，也就是猶太民族所能看到的一切，因為他們處於聖言、教會和敬拜的外在，沒有處於內在。“藍寶石”表示因內在真理而透明；“好像天空物質一般明淨”表示天使天堂的透明。不過，《屬天的奧秘》（9406 - 9408 節）解釋了這些事物。由於“寶石”表示因內層真理而透明的終端中的神性真理，所以在啟示錄，經上將新耶路撒冷城的光輝描述為：

如同貴重的寶石，好像碧玉石，明如水晶。（啟示錄 21:11）

再者，由於這本書中的“白馬”表示對聖言的理解，“坐在馬上的”表示聖言方面的主，所以：

只见坐在白马上的，头上戴着许多冠冕，祂的名字称为神的圣言。
(启示录 19:12, 13)

717d. 关于那些处于神性真理的人那里的宝石，就这么多了；现在要说一说那些处于地狱虚假的人那里的宝石。他们活在世上时，也拥有宝石，因为他们拥有来自圣言的属世意义，也就是字义的真理和良善的知识；因此，宝石或冠冕同样被归与他们，如此处被归与“龙”，只见他头上戴着“七个冠冕”，因为无论被恶人拥有，还是被善人拥有，圣言仍是圣言，其真理仍是真理本身；恶人对圣言真理的败坏和歪曲改变不了它们的本质。因此，在接下来启示录的经文中，类似事物出现在骑在朱红色兽上的女人身上，经上用她来描述巴比伦；论到她，经上说：

一个女人骑在满了褻渎之名的朱红色兽上，那曾有七头十角；她穿着紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠为妆饰，在她额上有名写着，大巴比伦。(启示录 17:3-5)

对此，详情可见于下文。在启示录的别处也是如此：

地上的客商也都为大巴比伦哭泣悲哀，因为没有人再买她的货物了，就是金、银、宝石、珍珠、细麻布、紫色料、丝绸、朱红色料的货物。客商要说，祸哉，祸哉，这大城！那披着细麻、紫色和朱红的衣服，用金子、宝石、珍珠为妆饰的！（启示录 18:11, 12, 15, 16）

由于“宝石，以及紫色料和细麻布”表示来自圣言的真理和良善的知识，所以经上论到财主或富人说：

拉撒路躺在他门口，他穿着紫色和细麻布衣服。(路加福音 16:19, 20)

“财主或富人”是指犹太民族；由于它拥有包含神性真理的圣言，所以经上说“穿着紫色和细麻布衣服”，“穷人拉撒路”是指没有圣言，因而没有真理的外邦人；由此明显可知，为何富人虽然邪恶，后来被投入地狱，却仍拥有紫色和细麻布衣服。

在但以理书，论到与南方王交战的北方王，经上也说了类似的话：

北方王倒要敬奉堡垒的神取而代之，用金、银、宝石和可爱之物敬奉他列祖所不认识的神；他必靠外邦神建造坚固的堡垒；凡承认他的，必大得尊荣。(但以理书 11:38, 39)

这一章论述了北方王与南方王的交战；“北方王”表示那些从圣言拥有知识，却不照之生活的人，因而也表示那些处于所谓的唯信，但没有处于仁爱的人，因为他们弃绝仁爱，认为它无助于救赎。但“南方王”表示那些从圣言处于聪明的人，因为他们处于仁爱；这些人是“南方王”，

或属于“南方王”，因为“南方”表示光，“光”表示聪明，那些处于仁爱，也就是信之生活的人从圣言拥有聪明之光。但“北方王”，或属于“北方王”的人就是前面所描述的那些人，因为“北方”表示黑夜，也表示冷光，就像冬天的光，这光因没有热而无法带来结实或繁殖；因为属灵之热是仁爱，一切萌芽都通过光从热发生。经上描述这些王之间的争战，是因为所论述的是教会的末期，那时救赎的一切都被置于来自圣言的知识或科学，丝毫没有置于生活。犹太民族将一切都置于传统，他们用传统歪曲了圣言；当没有仁爱的生活时，圣言的真理就变成传统；同样，当信与仁分离时，圣言的真理就变成虚假。由此明显可知，“北方王”也表示那些处于唯信，也就是无仁之信的人。

在但以理书，与公绵羊搏斗的“公山羊”也表示这些人；在本章，“龙”同样表示这些人；不同之处在于，严格来说，“龙”表示通过教义和生活确认与仁分离之信的有学问的人，因为这些人像龙一样，有摧毁仁爱的毒液。因此，但以理书(12:1)也提到天使米迦勒。“北方王倒要敬奉他们列祖所不认识的外邦神”、“用金、银、宝石和珍珠敬奉他”表示那些将教会的一切都置于来自圣言的认知或科学的知识，丝毫不置于生活的人败坏并歪曲圣言的真理；“他的神”表示被歪曲的圣言的真理，因为当圣言提到“神”时，“神”是指神性真理方面的主，因而是指从主发出的神性真理，当圣言提到“耶和華”时，“耶和華”是指神性良善方面的主，因而是指从主发出的神性良善；因此，“他列祖所不认识的外邦神”表示被歪曲的圣言真理，这些真理本身是虚假，不被以前那些属教会的人所承认。“宝石和可爱之物”，以及“银和金”表示圣言的这些真理和良善本身，尽管被歪曲了，因为圣言的真理当被恶人拥有时，不会改变它们的本质。“取而代之的堡垒”和“坚固的堡垒”表示被圣言字义确认的自我聪明的事物，圣言的字义是这样，当它没有从内在被理解时，可能会被如此解读，以至于确认任何异端。由此明显可知，“龙头上的七个冠冕”表示什么。

718. 启 12:4. “他的尾巴拖拉着天上星辰的第三部分”表示对圣言的一切真理的歪曲和玷污。这从“用尾巴拖拉”、“第三部分”和“天上星辰”的含义清楚可知：“用尾巴拖拉”当论及“龙”时，是指歪曲和玷污（对此，我们稍后会提到）；“第三部分”表示全部或所有，论及真理（参看 AE 384, 506 节）；“天上星辰”是指来自圣言的真理和良善的知识（也可参看 AE 72, 402 节），因而也指真理，因为真理和良善的知识就是属世人的真理，理性和属灵人由此拥有聪明。由此明显可知，“尾巴拖拉着

天上星辰的第三部分”当论及龙时，表示歪曲和玷污圣言的真理。

这就是含义，因为“龙”一般表示所有承认并阅读圣言，却不照之生活的人，这是因为他们将生活，也就是仁爱与信仰分离了，以为只思想圣言中的那些事物，说服自己相信他们通过以信靠和信心从圣言思想并谈论某些东西就会得救，相信使人称义并得救的，是唯信，而不是生活或行为的任何东西，就足够了；这些人由“龙”来表示(可参看 AE 714 节)。为了从圣言确认自己的教条，这些人提出了一些提到信并论述信的经文；而提到仁与爱，并谈到行为的经文，他们却通过把它们用于唯信而败坏了，从而歪曲了圣言，而圣言从头到尾都是对主之爱和对邻之仁的教义。“尾巴拖拉着天上星辰的第三部分”就表示对圣言真理的这种歪曲和玷污。这就是这些话的意思，因为尾巴是大脑经由背部脊柱的延续，是背部脊柱的附属物；因此，它会根据属世人的渴望和欲望被头部和身体移动。因此，尾巴的动作是从感官人所处的爱之快乐流出的结果，感官人的爱歪曲并玷污圣言的真理。“尾巴”表示感官层，也就是属世人的终端(可参看 AE 559 节)。无论是说感官人的爱歪曲并玷污圣言的真理，还是说感官层如此行，都一样，因为感官层喜欢为身体和世界、因而照着自己的秉性生活；它感知这种生活，却不感知内在生活，所以否认内在生活。

719. 前面说明，感官层歪曲并玷污圣言的真理；但重要的是，要知道它如何歪曲并玷污圣言，因为那些不知道这种事是如何做到的、不了解圣言性质的人，可能会以为圣言的真理既然是真理，并存在于字义中，就不可能变成虚假。从自然界举一个例子来说明这一点，也让属世人清楚明白这一点。在眼睛看来，太阳似乎每天都绕地球转一圈，同时也每年转一圈；因此，圣言说，日升日落产生白天、中午、晚上和黑夜，也产生春、夏、秋、冬四季，因而产生日子和年份；然而，太阳保持不动，而地球每天自转，并且每年绕着太阳转；因此，太阳的行进只是一种表象，因而是一种谬误。当知道并接受了这个真理，即：不是太阳，而是地球在移动时，这两者都是真的，即：太阳在太阳系的中心保持不动，它也有自己的行进；对理性人来说，太阳保持不动是真的，对感官层来说，它有自己的行进是真的，因此两者都是真的，对理性人来说实际上是真的，对感官层来说表面上是真的。然而，如果理性人不说明这个现象，那么太阳实际上在行进这个虚假就被相信了，因此太阳没有离其本位，而是地球在移动这个真理就被歪曲了；但当理性人说明了这个现象时，这个真理就不会被歪曲。字义上的圣言的一切细节也一样；这字义因是

终端意义，故是属世的，适合感官人、因而适合孩子和简单人的理解；因此，它里面的大多数事物都是真理的表象，除非从一个属灵的，也就是被光照的理解力来感知这些，否则它们就变成虚假；因为那时它们被相信是实际上真实的，而非仅表面上是真实的。但当它们同时被理解性地并属灵地感知时，情况就不同了；那时圣言的一切都是真实的，在真正意义上是实际上真实的，在字义上是表面上真实的，如前面关于太阳所说的。由此可见，圣言中的无数事物是如何被歪曲和玷污的；如神试探人，祂发怒、行恶，把人投入地狱；同样在最后审判之日，主将驾着天上的云降临，那时太阳和月亮都要收回其光辉，众星也从天堂坠落；以及世界和大地都要灭亡，对一切事物的一个新造要发生；此外还有其它类似的事，它们都是圣言字义的真理，但如果不同时从一个被光照的理解力来看待它们，它们就会变成虚假。但下文会解释唯信，也就是与仁分离之信如何歪曲圣言的一切。

720. “把它们摔在地上”表示它们的灭绝和毁灭。这从“摔在地上”的含义清楚可知：“摔在地上”当论及表示来自圣言的真理和良善的知识，因而表示真理的“星辰”时，是指灭绝并毁灭它们，因为当真理被歪曲和玷污时，它们就被灭绝并毁灭了。被歪曲和玷污的真理比来自其它任何源头的虚假都更虚假；事实上，来自其它源头的虚假不会如此灭绝并毁灭真理，因为它们会在自己里面或附近给真理留点空间。来自其它源头的虚假尤指来自无知、谬误和那些没有圣言之人的宗教的虚假。要知道，那些活在邪恶中，却又说自己因有信而得救的人几乎没有任何纯正真理，无论他们从圣言字义中知道并引出多少东西。因为圣言的字义是这样，若不从内层来理解它，它可能会以各种方式被解读，若不从纯正的真理来看待它，它可能会仅仅根据字面被相信，从而照着前面用与太阳的行进和固定作对比所说明的被歪曲。这些人几乎没有任何纯正真理，这一点在灵界一些已经在教义和生活上确认唯信的人身上查明了，结果发现，他们甚至不知道或承认一个纯正真理；天使作了调查，感到很惊讶。这清楚表明，他们已经在自己里面灭绝并毁灭了圣言的真理；这一点由“龙用尾巴拖下天上星辰的第三部分，把它们摔在地上”来表示；但以理书中的公山羊也是如此行的：

公山羊的角渐渐强大，直达天象，将些天象和星宿抛落在地，并践踏它们；它将真理抛在地上。（但以理书 8:10, 12）

“天象”表示天堂和教会的一切真理和良善。在马太福音(24:29)，将从天上坠落的众星具有同样的含义

721a. “龙就站在那将要生产的妇人面前”表示“龙”所指的那些人对那些将从主处于教义，并由此处于爱与仁之生活的人里面的教会的仇恨。这从“龙”、“妇人”和“生产”的含义清楚可知：“龙”是指那些从圣言字义那里拥有真理的认知或科学的知识，却没有照之生活的人（对此，参看 AE 714 节）；“妇人”是指处于教义，并由此处于对主之爱和对邻之仁的生活的教会（参看 AE 707 节）。“站在那将要生产的妇人面前，要吞吃孩子”表示“龙”所指的那些人对该教会及其教义的仇恨。“生产”是指生产诸如属于教会的那类事物，也就是教义，在此是指关于对主之爱和对邻之仁的教义，因为妇人生产的“男孩子”表示这个教会的教义。

“生产”表示这些事物，因为在圣言中，生育、分娩、出生是指属灵的生育、分娩、出生，它们是通过真理和照之的生活实现的。

因此，在圣言中，当论述被称为重生的属灵生育时，经上就用属世的生育和出生来描述它。如在约翰福音：

耶稣对尼哥底母说，人若不重生，就不能见神的国。尼哥底母说，人老了，怎能重生呢？他不能第二次进他母亲的子宫。耶稣回答，我实实在在地告诉你，人若不是从水和灵生的，就不能进神的国。从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵。（约翰福音 3:3-6）

由于尼哥底母不明白主说“人必须重生”这句话的灵义，所以主解释说，“生”是指“从水和灵生”，因而是指重生，也就是通过来自圣言的真理和照之的生活重生，因为“水”表示真理，“灵”表示照之的生活。而在圣言提到“产痛（或阵痛、临产等）”、“生产”、“生”、“出生”的其它地方，虽然没有解释，但所指的是属灵的产痛（或阵痛、临产等）、生产、生、出生，因为圣言在字面上是属世的，但在其内部是属灵的。“生产”表示属灵地生产，因为一个正在重生的人同样可以说成孕、被带到子宫里，出生并接受教育，就像一个人从父亲成孕，被带到母亲的子宫里，然后从她出生，后来接受教育一样。

为了证实在圣言中，分娩和出生表示属灵的分娩和出生，此处要从圣言引用一些经文。以赛亚书：

西顿哪，你当惭愧，大海说过，就是海中的堡垒说，我没有受过产痛，也没有生产过，我没有培养过少年人，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疼痛。（以赛亚书 23:4, 5）

“西顿”和“推罗”表示来自圣言的良善和真理的知识；“没有受过产痛，没有生产过，没有培养过少年人，没有养大过童女”表示教会没有通过这些获得任何聪明和智慧，“少年人”表示教会的真理，“童

女”表示教会的良善。不过，前面解释了这些事物(可参看 AE 275a 节)。

同一先知书：

你的惩罚临到他们身上，就像临近分娩的怀孩子的妇人；她在剧痛中喊叫；耶和華啊，我们在你面前也是如此；我们曾怀孕，曾阵痛，竟仿佛是生了风；我们未曾在地上施行拯救，世上的居民也未曾败落；你的死人要活过来。(以赛亚书 26:16 - 19)

这些话论及教会的末期，那时虚假和邪恶增长到这种程度：世人无法被改造和重生；这种状态由“耶和華的惩罚临到他们身上”来表示；“临近分娩的怀孩子的妇人在剧痛中喊叫”表示那时感知并获得任何真理将是困难的；“我们曾怀孕，曾阵痛，竟仿佛是生了风”表示他们没有吸收真理，而是吸收了其中没有真理的虚荣，“风”表示这些虚荣；“我们未曾施行拯救”归耶和華表示生活的功用没有从这些虚荣而来；“你的死人要活过来”和接下来的话表示然而，当主降世时，他们必须通过来自祂的真理被教导和重生。

又：

你这不怀孕、不生育的，要高歌；你这未曾经过产痛的，要爆发歌唱、扬声欢呼，因为凄凉独居者的儿子比已婚妻子的儿子还多。(以赛亚书 54:1)

这段经文论述了主的降临和祂将在外邦人当中建立的新教会；“这不怀孕、不生育的”和将有许多儿子的“凄凉独居者”表示这些外邦人；他们被称为“不生育”，是因为他们不认识主，没有真理在其中的圣言，故不能重生，“儿子”表示经由圣言来自主的真理。没有儿子的“已婚妻子”表示拥有圣言，从圣言认识主的教会；“你这未曾经过产痛的，要爆发歌唱、扬声欢呼”表示那些属于以前没有真理的新教会之人的喜乐，“产痛”表示在子宫里怀胎。

撒母耳记上：

被赶走的人以力量束腰；饱足的人作雇工求食，饥饿的人也不再饥饿，直到不生育的生了七个，儿女多的反倒衰萎。(撒母耳记上 2:4, 5)

这是撒母耳的母亲哈拿的预言之歌。“以力量束腰的被赶走的人”表示将有教会在其中的外邦人，他们因缺乏真理的知识而称为“被赶走”，因此被教会，即那时的犹太教会的人驱逐或弃绝；“以力量束腰”表示这些人拥有来自良善的真理，从而拥有能力；“饱足的人作雇工求食，饥饿的人也不再饥饿”表示那些属于犹太教会的人，经上说他们“饱足”，是因为他们拥有丰富的真理，说“作雇工求食”，是因为他们只能被引导学

习真理，作为雇工实行它们；“饥饿的人也不再饥饿”表示他们不想知道它们。“儿女多的反倒衰萎”也是指犹太教会。但“不生育的生了七个”表示将要承认主，并接受圣言，从而让自己重生进入教会的外邦人；“七”表示所有和许多，论及教会的圣物。

耶利米书：

生过七个的要呼出自己的灵魂；尚在白昼，她的日头就必落下。(耶利米书 15:9)

这段经文表示一个因拥有圣言而拥有所有真理的教会将要灭亡，甚至直到真理和良善丝毫没有剩下；“生过七个”表示被赋予来自圣言的一切真理；“衰弱无力，日头落下”表示逐渐地，最终完全灭亡；“呼出灵魂”表示在一切真理方面灭亡，“日头落下”表示在爱的一切良善方面灭亡；“尚在白昼”表示当圣言仍被承认时。

以赛亚书：

她未曾阵痛就生产；剧痛尚未来到，就生了男孩。像这样的事，谁曾听过呢？像这样的事，谁曾见过呢？地能在一天之内就产出吗？一个民族能在一时之间就生下来吗？锡安一阵痛，就生下了儿子。耶和华说，我岂能打破不生产呢？岂能使她闭胎不生呢？你们所有爱慕耶路撒冷的啊，要与她一同欢喜，因她高兴，使你们在她安慰的怀中吃奶得饱。(以赛亚书 66:7-11)

这段经文也论述主降临并在外邦人中间建立教会。“阵痛”、“生产”、“生男孩”、“打破母体”和“生”描述了他们的改造和重生；因为如前所述，一个重新出生的人可以说就像从父母那里成孕、被带到子宫里，出生，接受教育并长大。“锡安”和“耶路撒冷”表示教会及其教义；“在她安慰的怀中吃奶得饱”表示出于爱的快乐照着渴望在来自良善的真理上得到充分的教导；这些事要发生的那“一天”表示主的降临。

诗篇：

大地啊，从主的面前，从以色列的神面前，你在阵痛中。(诗篇 114:7)

“大地啊，你在阵痛中”表示教会的建立，或那些将属于教会之人的改造，“阵痛”表示接受真理并被改造，“地”表示教会。经上说“从主的面前，从以色列的神面前”，是因为所指的，是在良善和真理方面的改造，主凭良善被称为“主”，凭真理被称为“神”。

721b. 耶利米书：

看哪，我必将他们从北方之地领来，从地极把他们聚集起来；他们

当中的瞎子、瘸子、怀孩子的妇人、产妇，他们必成为一大帮回到这里来。(耶利米书 31:8)

这段经文也论述了主在外邦人中间恢复教会。“北方之地”和“地极”表示处于虚假，并处于真理的表象，如字义上的圣言真理那样的外邦人，“北方”表示虚假，“地极”表示终端真理；因此，经上还说“他们当中的瞎子、瘸子、怀孩子的妇人、产妇”，“瞎子”表示那些没有处于真理的人，“瘸子”表示那些没有处于良善的人，“怀孩子的妇人”表示那些接受真理的人，“产妇”表示那些实行它们的人。“看哪，我必将他们领来，把他们聚集起来；他们必成为一大帮回到这里来”表示教会将由这些人形成。

以赛亚书：

你们要瞻仰那磐石、你们所被凿而出的；瞻仰那坑、你们所被挖出的；要瞻仰你们的祖先亚伯拉罕和那生你们的撒拉；因为我只呼召了他，赐福与他，使他增多；耶和華要安慰锡安，安慰她所有的荒场，使她的旷野像伊甸，使她的沙漠像耶和華的园子。(以赛亚书 51:1-3)

这些话也论及主和来自祂的新教会。“他们所被凿而出的磐石和他们所被挖出的坑”表示神性真理和真理教义方面的主(参看 AE 411 节)。但他们要瞻仰的“亚伯拉罕”和生他们的“撒拉”表示神性方面的主，改造来自神性；因为在圣言中，“亚伯拉罕、以撒和雅各”不是指这些人，而是指神性本身和神性人身方面的主(可参看《属天的奥秘》，1893, 2833, 2836, 3245, 3251, 3305, 3439, 3703, 4615, 6098, 6185, 6276, 6804, 6847 节)；但“亚伯拉罕”和“生他们的撒拉”表示天上的婚姻，也就是神性良善与神性真理的婚姻，一切改造、因而教会都来自这婚姻。由于“亚伯拉罕”是指主，所以经上说“我只呼召了他，赐福与他，使他增多”，后来又说“耶和華要安慰锡安，安慰她所有的荒场”，“锡安”表示新教会，“荒场”表示被毁灭的真理，“安慰”表示恢复教会。“祂使她的旷野像伊甸，使她的沙漠像耶和華的园子”表示那些将属于该教会的人将承认主，并接受对主之爱，由此获得智慧，“伊甸”表示对主之爱，“耶和華的园子”表示由此而来的智慧。

弥迦书：

锡安女儿的高冈啊，这国，就是耶路撒冷女子的国要来回归于你。现在你为何大声呼喊呢？你中间没有君王，你的谋士灭亡，以致剧痛抓住你，如经历产痛的妇人吗？锡安的女子啊，你要阵痛生产，因为你必从城里出来，住在田野。(弥迦书 4:8-10)

此处论述的主题是当信徒留在不再有真理和良善的教会里时，他们所处的属灵囚禁。“你为何大声呼喊呢”、“以致剧痛抓住你，如经历产痛的妇人”表示他们的悲哀，因为他们在这教会中；“你中间没有君王，你的谋士灭亡了吗”表示然而，他们拥有教义的真理，以及对它们的理解，“王”表示来自圣言的教义真理，“谋士”表示对这真理的理解。这国要到来的“锡安女子”和“耶路撒冷女子”表示在那些处于仁之良善，并由此处于教义真理的人中间将有一个教会，“国”也表示教会。“锡安的女子啊，你要阵痛生产”表示教会的建立和那些属于教会之人的改造；“因为你必从城里出来，住在田野”表示他们将从一个不再有任何真理或良善的教义中退出来，并住在富有这些的地方；“城”表示他们将从中退出的教义；“田野”表示富有真理和良善的地方，“出来”表示退出，即从这教会中退出，因而从属灵的囚禁中解脱出来。

大卫诗篇：

耶和華从尘埃里提拔弱小或被压伤的人，从粪堆中抬举穷乏人，使他与首领同席，就是与祂民中的首领同席；祂使不能生育的妇人住在家中，成了多子的快乐母亲。(诗篇 113:7-9)

“耶和華从尘埃里提拔弱小或被压伤的人，从粪堆中抬举穷乏人”表示那些因无知而处于虚假，从而没有处于良善的人必须在真理上被主教导，“弱小或被压伤的人”和“穷乏人”表示那些因无知而处于虚假，从而没有处于良善的人。他们要与之同席的“首领，民中的首领”表示教会的主要真理，他们必须在这些真理上接受教导。“使不能生育的妇人住在家中，成了多子的快乐母亲”表示那些以前没有从真理与良善的婚姻中获得生命的人将拥有这生命；“住”表示生活；“不能生育的妇人的家”表示没有真理与良善的婚姻的地方，“多子的快乐母亲”表示教会，就是有从良善新生的真理的地方。

何西阿书：

至于以法莲，他的荣耀必如鸟飞去，没有生产、肚子、成孕。(何西阿书 9:11)

这句话表示对真理的一切理解都将灭亡，从终端直到最初；对此，可参看前文(AE 710a 节)，那里解释了这句话。路加福音：

在那些日子，怀孩子的和哺乳的有祸了；因为将有大灾难和愤怒临到这百姓。(路加福音 21:23)

又：

看哪，日子要到，人必说，不生育的、那没有生产过的肚子，和没有

哺乳的乳房有福了。(路加福音 23:29; 以及马太福音 24:19; 马可福音 13:17)

这些话论及那些生活在教会结束之时的人，那时纯正的真理无不被歪曲接受(可参看 AE 710a 节)。

耶利米书：

鸕鸕聚集，却不生产；那不按正道得财富的，在他中间的日子就离弃它们，末后必变得愚昧。(耶利米书 17:11)

“鸕鸕”表示那些从圣言和教会的教义中学习了很多东西，却不是为了生活的功用之人，“生产”表示履行功用，也就是生活，从而被改造；他不按正道所得的“财富”表示属灵的财富，也就是真理和良善的知识；不是为了生活的功用而获得这些就是“不按正道得财富”；“在他中间的日子就离弃它们”表示那些没有进入生活的知识会灭亡；“末后必变得愚昧”表示最终他们将没有不被歪曲的真理的知识。

由于“母亲”表示教会，“儿女”表示教会的真理和良善，还由于在古代的教会，后来在犹太教会，一切事物都具有代表性，因而具有意义，所以对女人来说，不生育是一种羞耻和耻辱；因此：

拉结因自己不生孩子就生雅各的气，她生下约瑟时，说，神收拾了我的羞耻。(创世记 30:1, 23)

由于同样的原因，当伊利莎白怀孕时，她说：

主在眷顾我的日子这样待我，要把我在人间的羞耻除掉。(路加福音 1:24, 25)

由此明显可知，“阵痛(或产痛、临产等)”、“生产”、“出生”表示诸如属于教会的那类事物的繁殖。

以赛亚书：

祸哉！那对父亲说，你生的是什么？或对妇人说，你阵痛产的是什么？(以赛亚书 45:10)

这些话也论及人的改造，人的改造来自主，不来自人。同一先知书：

当听到拉伯沙基的话时，希西家王说，这日是遭难、指责、受辱的日子，儿子到了母体的口，却没有力量生产。(以赛亚书 37:3)

“儿子到了母体，却没有力量生产”表示来自圣言的真理将被听见和知道，然而，改造没有通过它们实现，“生产”表示通过实行真理而使真理结实或繁殖，改造由此而来。“遭难、指责、受辱的日子”表示这是内心和心智的一种悲伤，对教会来说是一种羞辱。

以西结书：

我必将我的忿怒倒在训，就是埃及的力量上，并要剪除挪的众人；我必在埃及放火；训必阵痛，却没有冲破的力量。(以西结书 30:15, 16)

“埃及”、“训”和“挪”表示属世人的知识或科学和谬误，它们阻碍了人通过来自圣言的真理所接受的改造；“训必阵痛，却没有冲破，也就是冲破母体的力量”表示他们将认识真理，却不在生活中接受它们，从而不能改造。

721c. 由于“阵痛(或产痛、临产、产难等)”表示通过听或读来接受圣言的真理，“生产”表示使它们结出果实，在行为上产生它们，或说把它们付诸于行动，也就是照它们生活，从而被改造，所以当由于在教会掌权，阻碍并扭曲教会的真理和良善的虚假和邪恶，这些事以痛苦和困难发生时，经上就说“剧痛抓住他们，如经历产痛的妇人”；由于在教会的末期，情况就是这样，所以在圣言中，论到那些生活在这段时间的人，如在启示录的这一章，经上说：

妇人怀了孩子，在生产的阵痛中疼痛地喊叫。(启示录 12:2)

这句话表示由于存在于教会中，并占据那些致力于宗教之人心智的反对的邪恶和虚假，来自圣言的属灵真理和良善只能以最大的困难和痛苦被接受。

在耶利米书，“仿佛经历产痛的妇人的疼痛”也表示这一点：

我听见有声音，仿佛出于一个病人、一个生头胎经历产痛的妇人，就是锡安女子的声音；她叹气，伸开手。我现在有祸了，因为我的灵魂因杀人者变得荒凉。(耶利米书 4:31)

“锡安女子”表示从爱之良善处于教义真理的教会；经上说该教会“叹气，伸开手，因为她的灵魂因杀人者变得荒凉”，“杀人者”表示那些利用虚假和邪恶摧毁人的属灵生命的人；由于属灵真理和良善因此只能以痛苦和困难被接受，所以有哀叹声，仿佛出于一个生病、生头胎经历产痛的妇人，“头胎”表示教会的最初事物，其它一切事物都从这最初事物，如同从它们的初始流出。

同一先知书：

我们听说了来自北方之地的一个人民的名声，我们的手就发软；痛苦将我们抓住，疼痛仿佛临产的妇人；你们不要出到田野去，也不要行走在路上，因四围有敌人的剑和惊吓。(耶利米书 6:24, 25)

“来自北方之地的一个人民”表示那些处于邪恶之虚假的人，在抽象意义上表示在那时已荒废的教会中的邪恶之虚假。“手就发软，痛苦将他们抓住，疼痛仿佛临产的妇人”表示那时，由于反对的邪恶之虚假，

真理将以最大的困难在信和爱中被接受，由此将有心智和内心的痛苦和悲伤；“你们不要出到田野去，也不要行走在路上”表示在这种时候，由于为自己思考，教会及其教义的事物将不被考虑，“田野”表示教会，“路”表示教义；这是因为来自地狱的虚假涌入，这虚假歪曲并熄灭真理，并由“四围有敌人的剑和惊吓”来表示，“剑”表示摧毁真理的虚假，“敌人”表示地狱，“惊吓”表示属灵的死亡。

由此明显可知，主在马太福音中的这些话是什么意思：

那时，在房上的，不要让他下来从屋里取什么东西，在田里的，不要让他回去。在那些日子，子宫里怀孕的和哺乳的有祸了。那时必有大苦难，从世界的起头直到如今，没有这样的苦难。（马太福音 24:17-19, 21）

这些话也论及教会临近终结时的状态，那时邪恶之虚假和虚假之邪恶掌权，圣言的真理不被接受，除非在被歪曲和玷污的时候；这种状态由“在那些日子，子宫里怀孕的和哺乳的有祸了”，以及“大苦难”来表示。不过，可参看《属天的奥秘》对这段经文和那一章其余经文的连续解释。

耶利米书：

你们去问问，去看看，有男性能生孩子的没有？我怎么看见每个男人都用手撑腰，像要临产的妇人，所有脸都变成苍白呢？因为那日为大，无日可比。（耶利米书 30:6, 7）

这些话也论及当最后的审判发生时，教会的最后状态；“大日”就是主的降临和那时祂所施行的审判；“你们去问问，去看看，有男性能生孩子的没有”表示没有生活良善的圣言真理能否产生教会的任何东西，因为教会的一切都是由良善与真理的婚姻产生的，“男性”表示教会的真理，“妻子”表示教会的良善；“我怎么看见每个男人都用手撑腰，像要临产的妇人”表示为何人们以为没有良善的真理会产生那些属于教会的事物？“腰”表示婚姻，在灵义上表示真理与良善的婚姻，但“男人的腰，像要临产的妇人”表示就好像没有良善、唯独真理的婚姻能够存在一样；“所有脸都变成苍白”表示没有良善的任何东西，因为没有爱与仁的任何东西；“脸”表示属于对良善的爱的情感，因此，“苍白”表示这些情感被灭绝了。

以赛亚书：

我的腰充满大大的疼痛，疼痛将我抓住，好像产妇的疼痛一样。（以赛亚书 21:3）

这话也论及教会的最后状态，那时，由于当时反对的邪恶和虚假，教会的真理和良善只能以最痛苦的努力被接受；经上所说充满疼痛的“腰”表示良善与真理的婚姻，天堂和教会就来自这婚姻，当真理不能与良善结合时，经上就说这些腰“充满疼痛”；因此，这就是抓住他们的“好像产妇一样的疼痛”的含义。

“好像产妇的疼痛”也论及那些由于与生活的邪恶结合的虚假而不能再接受真理的人；然而，他们仍想接受它们，尽管有毁灭的威胁，尤其在灵界，当最后的审判即将来临时，但努力和奋斗毫无效果；这由以下经文中的“产妇的疼痛”来表示。以赛亚书：

你们要哀号，因为耶和華的日子临近了。因此，所有的手都发软，人的心都必消融，他们必惊惶。疼痛与痛苦抓住他们，他们阵痛，好像生产的妇人一样；人盯着他的同伴，他们的脸是火焰的脸。（以赛亚书 13:6 - 8）

临近的“耶和華的日子”表示当主在世时，祂所完成的最后审判；“所有的手都发软，人的心都必消融，他们必惊惶或即将灭亡”表示那时，他们因具有威胁性的毁灭而惊骇；“疼痛与痛苦抓住他们，他们阵痛，好像生产的妇人一样”表示那时，由于他们已经所处和仍旧所处的邪恶之虚假，他们接受天堂和教会的真理和良善的能力或努力是徒劳的；“他们的脸是火焰的脸”表示他们处于仇恨和愤怒的邪恶，

耶利米书：

这住黎巴嫩在香柏树上搭窝的，当痛苦临到你，好像临产妇人的疼痛时，你会发现什么样的恩典呢？我必将你交在寻索你灵魂的人手中。（耶利米书 22:23, 25）

这段经文论述的是那些拥有圣言，从而拥有真理和对它们的理解之人；经上说这些人“住黎巴嫩在香柏树上搭窝”；“当痛苦临到你，好像临产妇人的疼痛时，你会发现什么样的恩典呢”表示由于反对的邪恶之虚假，他们在最后审判时的毁灭，以及那时他们接受真理的努力，但却是徒劳；“我必将你交在寻索你灵魂的人手中”表示那时，他们将被来自地狱的邪恶之虚假带走。

同一先知书：

大马士革衰弱，转身逃跑，恐慌抓住她，忧虑痛苦紧抓着她，如临产的妇人一样。（耶利米书 49:24）

又：

巴比伦王听见来自北方之地的人民的名声；手就发软，痛苦将他抓

住，仿佛临产的妇人疼痛一般。(耶利米书 50:43)

摩西五经：

万民听见，产妇的疼痛抓住非利士的居民。(出埃及记 15:14)

在上面这些经文中，“产妇的疼痛”具有相同的含义。何西阿书：

产妇的剧痛必临到以法莲身上，他是无智慧之子，因为他在儿子的子宫里没有延续他的时间。(何西阿书 13:13)

前面解释了这段经文(可参看 AE 710b 节)。摩西五经：

耶和华神对女人说，我必大大增加你怀孕的痛苦；你必在痛苦中生儿子；你必服从你男人，他必管辖你。(创世记 3:16)

这些话的意思不是说，妇人即将在疼痛中生产，而是说“妇人”表示从属天变得属世的教会；“吃知识树”表示这一点(即从属天变得属世)。“增加怀孕的痛苦”和“她必在痛苦中生儿子”表示教会之人很难通过真理和照之的生活重生，他必须经历试探，好叫真理可以植入，并与良善结合，“怀孕”表示对来自良善的真理的接受，“生儿子”表示从真理与良善的婚姻中产生真理。由于属世人充满源于对自我和世界的爱的欲望，还由于这些欲望只能通过真理被移除，所以经上说“你必服从你男人，他必管辖你”，“男人”在此和在圣言的别处一样，表示教会的真理。前面已经说明，人通过真理和照之的生活被改造和重生。由此可见，在圣言中，怀孕、分娩、出生和生育表示属灵的怀孕、分娩、出生和生育。

722. “等她生产之后，要吞吃她的孩子”表示叫他们可以在该教会一开始出现时，就可以摧毁它的教义。这从“孩子”和“吞吃”的含义清楚可知：妇人即将生产的“孩子”是指教会的教义，因为下文我们会看到，这教义由她生产的“男孩子”来表示。“吞吃”是指摧毁；因为所论及的东西跟随它的主题，当“龙”是主题时，“吞吃”论及他，但当教会的教义是主题时，被摧毁论及它；因此，“吞吃”在此表示摧毁。所表示的是，在它一开始出现时，就摧毁它，因为经上说：“等妇人生产之后，他要吞吃她的孩子。”在圣言的其它经文中，当论及表示虚假和邪恶的野兽时，“吞吃”和“吃”也表示摧毁，这一点在以西结书是很明显的：

从狮子的幼崽中起来一个，它成了少壮狮子，学会抓猎，它就吞吃人。(以西结书 19:3, 6)

“吞吃人”表示摧毁对真理的理解和聪明。何西阿书：

我遇见他们必像丢崽子的母熊；我必像巨狮吞吃他们；野兽的野兽必撕裂他们。(何西阿书 13:8)

但以理书：

看哪，有一兽如熊，口内牙齿间衔着三根肋骨，有人对它说，起来，吞吃多肉。(但以理书 7:5)

此外，在希伯来语，许多经文中的“吞吃”表示消灭、破坏和摧毁，如在耶利米书：

他们吞吃了雅各，他们吞吃了他，把他消灭，使他的住处荒废。(耶利米书 10:25，以及别处)

723. 启 12:5. 她生了一个男孩子，是将来要用铁棒照管列族的；她的孩子被提到神和祂宝座那里去了。

“她生了一个男孩子”表示给被称为新耶路撒冷的教会的真理之教义(724, 725 节)；“是将来要用铁棒照管列族的”表示这教义将凭来自属灵真理的属世真理的能力反驳并说服那些处于虚假和邪恶，却又在圣言所在的教会中的人(726, 727 节)；“她的孩子被提到神和祂宝座那里去了”表示主对该教义的保护，因为它是给新教会的(728 节)。

724a. 启 12:5. “她生了一个男孩子”表示给被称为新耶路撒冷的新教会的真理之教义。这从“(儿)子”和“男孩子”的含义清楚可知：“(儿)子”和“男孩子”是指教会的纯正真理，因而也指它的教义，因为来自圣言的教会真理就是教会的教义，教义就包含给教会的真理。但教会的纯正教义是良善的教义，因而是生活的教义，也就是对主之爱和对邻之仁的教义；但它仍是真理的教义，因为教义教导生活、爱和仁，只要它教导这些，它就是真理。事实上，当一个人知道并理解什么是良善，什么是爱、什么是仁时，他就知道并理解作为真理的那些事物，因为他知道并理解什么是良善，他当如何生活，什么是爱和仁，以及一个处于爱与仁之生活的人是何品质；只要这些是知识或科学和理解的事，它们就纯粹是真理，因而是教义；不过，一旦它们从知识和理解进入意愿，从而进入行为，那么它们不就再是真理，而是良善；因为人从内在只意愿他所爱的东西，他所爱的，对他来说就是良善。由此可见，教会的一切教义都是真理的教义，教义的真理当从教义进入生活时，就变成良善，属于爱和仁。

在此由“男孩子”所表示的该教义尤其是对主之爱和对邻之仁的教义，因而是生活良善的教义，但仍是真理的教义。此处“男孩子”(The son, a male)表示爱之良善、因而生活的教义，这一点可从以下考虑清楚看出来：只见生儿子的“妇人”身披日头，头戴十二星的冠冕，“日头”

表示对主之爱，“十二星的冠冕”表示良善与真理的知识；从这样一个妇人和母亲出生的只能是属于爱和良善之物，因而只能是关于它们的教义；因此，这就是“男孩子”。

该教义是给被称为新耶路撒冷的教会的，因为本章所论述的“妇人”是被称为“新妇，羔羊的妻”的妇人，也就是由神那里从天而降的圣城耶路撒冷(启示录 21:9-10)。这就是为何只见她“身披日头”；“日头”表示神性之爱方面的主(参看 AE 401, 525, 527, 708 节)。“男孩子”也表示教会的教义，因为在圣言中，“儿子”表示真理，教会的教义就是整体上或整个范围内的真理。在圣言中，“儿子”表示真理，这一点可从前面关于“妇人”、“子宫”和“生产”所说的清楚看出来，即：“妇人”表示教会，“子宫”表示爱的至内层和对来自良善的真理的接受，“生产”表示这些的产生和结实或繁殖(关于“妇人”，可参看 AE 707 节；关于“子宫”，可参看 AE 710 节；关于生产，可参看 AE 721 节)。由此可知，“儿女”因出生而表示教会的真理和良善，“儿子”表示教会的真理，“女儿”表示教会的良善；总之，属于地上的婚姻、从而属于生育的一切词语都表示诸如属于良善与真理的婚姻的那类事物；因此，“父亲”、“母亲”、“儿子”、“女儿”、“女婿”、“儿媳”、“孙子”等等表示进行生育的良善与真理，以及被生育的良善与真理，事实上表示按着次序衍生的良善与真理。

但必须知道，进行生育的良善与真理在属灵人中，被生育的良善与真理在属世人中，在属灵人中的良善与真理就像父母，来自这些、在属世人中的良善与真理就像弟兄、姐妹；再者，仿佛从适婚范围内的儿子和适婚范围内的女儿那里进一步生育的真理与良善，也在属世人中，在作为父母的这些之后被提升到属灵人中；因为在子宫里的一切受孕和一切怀胎或妊娠都发生在属灵人中，而出生本身发生在属世人中。因此，属灵人不断因真理和良善从属世人被提升到属灵人中而富有，这些真理和良善又像父母一样重新生育；其中，一切事物都像天堂社群那样照着对真理和良善的情感、它们之间的关系和亲密度而联系在一起。由此明显可知，这些属灵的生育，就像来自父母的属世生育一样，像地上的家族和家庭那样增多，又像从种子长出的树那样结出果实，由此在属灵人中产生被称为乐园或天国的园子，但在属世人中产生小树林和果园，在感官人中则产生成荫的森林。

724b. 但由于在圣言的许多地方，经上都提到“儿子”，还由于人们还不知道他们表示教会和教义的真理，所以为了证明，我只从这许多地

方引用以下经文。福音书：

耶稣说，凡为我的名撇下房屋或是弟兄、姐妹、父亲、母亲、妻子、儿女、田地的，必要得着百倍，并且承受永生。（马太福音 19:29；马可福音 10:29, 30）

路加福音：

无论什么人到我这里来，若不恨恶自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹，甚至自己的灵魂，就不是我的门徒。（路加福音 14:26）

谁不能看出，此处所指的，不是父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹，以及房屋和田地，而是诸如属于人自己，被称为他自己所有的那类事物？因为一个人若想敬拜主，作祂的门徒，得着百倍并承受永生，就必须离开并恨恶这些事物。属于人自己的事物，是那些属于他的爱、因而属于他与生俱来的生命的事物，因此，它们是各种邪恶和虚假；由于这些属于他的爱和生命，所以经上说：“他必须恨恶自己的灵魂。”这些邪恶和虚假由“父母、妻子、儿女、弟兄和姐妹”来表示；事实上，属于人的爱和生命，或属于情感和由此而来的思维，或属于意愿或由此而来的理解力的一切事物都像出身于一个父亲和一个母亲的世代那样形成和结合在一起，也分为各个家族和家庭。对自我的爱和随之对世界的爱就是它们的“父母”，由此产生的欲望及其邪恶和虚假是“儿女”，也就是“弟兄和姐妹”。这就是含义，这一点可从以下事实清楚看出来：主不想让任何人恨恶自己的父母，或妻子、儿女，或弟兄、姐妹，因为这将违背从天堂植入每个人的属灵之爱，也就是父母对孩子和孩子对父母的爱，也违背婚姻之爱，也就是丈夫对妻子和妻子对丈夫的爱，又违背相爱，也就是弟兄姐妹对彼此的爱；事实上，主教导说，决不可恨恶仇敌，倒要爱他。这一切清楚表明，在圣言中，定义血缘关系、联姻关系和姻亲关系的词语都是指灵义上的血缘关系、联姻关系和姻亲关系。

马太福音：

耶稣对门徒说，弟兄要把弟兄、父亲要把儿子置于死地，儿女要起来与父母作对，置他们于死地。（马太福音 10:21；马可福音 13:12）

路加福音：

父亲和儿子相争，儿子和父亲相争；母亲和女儿相争，女儿和母亲相争；婆婆和媳妇相争，媳妇和婆婆相争。（路加福音 12:53）

这些话不可照着字面来理解，这一点从前文清楚看出来；在那里，耶稣说，祂来不是给地上送来和平，而是带来纷争，“一家五口将要分裂，三个对两个，两个对三个”，这句话表示虚假和邪恶将与真理和良善争战，

真理和良善将与虚假和邪恶争战，当人进入试探，正在被改造时，这种情况就会发生；这种争战由“分裂”和“起来作对”来表示；“父亲和儿子相争，儿子和父亲相争”表示邪恶将与真理作斗争，真理将与邪恶作斗争，此处“父”表示邪恶，也就是人的自我，“儿子”表示人从主那里所拥有的真理。“母亲和女儿相争，女儿和母亲相争”表示对虚假的欲望将与对真理的情感作斗争，对真理的情感将与对虚假的欲望作斗争，此处“母亲”表示对虚假的欲望，“女儿”表示对真理的情感；等等。这就是含义，这一点也可从主在别处所说的话清楚看出来，在那里，祂说他们在祂里面必有平安，因而没有纷争（约翰福音 14:27；16:33）。

在路加福音，论到约翰，天使对撒迦利亚说：

他必以利亚的灵和能力，行在主的前面，叫为父的心转向儿子。（路加福音 1:17）

玛拉基书：

耶和華大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去；他必使父亲的心转向儿子，儿子的心转向父亲，免得我来用咒诅击打这地。（玛拉基书 4:5，6）

在预备百姓通过受洗接受主之前，施洗约翰先被差遣来，因为洗礼代表并表示从邪恶和虚假中洁净，以及通过圣言被主重生。除非这种重生是在先的，否则主无法显现祂自己，并在犹太和耶路撒冷教导和生活，因为主是人形式的天地之神，不能与一个在教义上处于纯粹虚假，在生活上处于纯粹邪恶的民族同在；因此，除非这个民族凭通过受洗代表从虚假和邪恶中洁净而被预备接受主，否则它将因神性本身的同在而被各种疾病毁灭；因此，这就是“免得我来用咒诅击打这地”所表示的。情况就是这样，这在灵界是众所周知的，因为在灵界，那些处于虚假和邪恶的人受到可怕的折磨，并因主的同在而属灵地死亡。

约翰的施洗能产生这种效果，是因为犹太教会是一个代表性教会，他们与天堂的一切结合都是通过代表实现的，这一点可从该教会所吩咐的清洗明显看出来；例如，所有不洁之人都必须洗自己和自己的衣服，由此被视为洁净；同样，祭司和利未人在进入会幕，后来进入圣殿以履行神圣职责之前，也必须洗自己；乃幔以同样的方式通过在约旦河中洗涤清除了大麻风。实际上，洗涤和洗礼本身没有把他们从虚假和邪恶中洁净，只是代表、因而表示从它们当中洁净；然而，这在天堂被接受，就好像他们洁净了自己。正因如此，天堂通过约翰的施洗而与犹太教会的人结合；当天堂如此与他们结合时，主，也就是天堂的神，就能在那里

向他们显现自己，教导他们并住在他们中间：

耶路撒冷和全犹太，并约但河周围的全地区，都出来到约翰那里去，承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。（马太福音 3:5, 6）

路加福音：

约翰对他们说，毒蛇的后代啊，谁警告你们逃避将来的忿怒呢？（路加福音 3:7）

犹太人和以色列人通过代表与天堂结合（可参看《新耶路撒冷及其属天教义》，248 节）。这就是为何在为主预备道路，并为祂预备百姓之前，约翰被差遣。由此可以推断出，“使父亲的心转向儿子，儿子的心转向父亲”表示什么，即：它表示产生属灵良善与真理，并真理与良善的结合的代表，因而产生通过圣言被主重生的代表。因为重生就是良善与真理，并真理与良善的结合，使人重生的，是主，教导人的，是圣言。

经上论到这约翰说“他必以利亚的灵和能力，行在主的前面”，他就是以利亚，因为约翰和以利亚一样，代表圣言方面的主，因而表示来自主的圣言；由于神性智慧和神性能力在圣言中，所以这些由“以利亚的灵和能力”来表示。圣言具有这种性质，这一点可见于《天堂与地狱》（303 - 310 节）和小著《白马》。

724c. “儿子”表示来自圣言的真理，这一点也可从以下经文清楚看出来。诗篇：

看哪，儿子是耶和華的产业，腹中的果子是祂的赏赐；勇士手中的箭怎样，少年时所生的儿子就怎样；箭袋充满了箭的人有福了；他们在城门口和仇敌说话的时候，必不至于羞愧。（诗篇 127:3 - 5）

作为耶和華产业的“儿子”和作为赏赐的“腹中的果子”表示教会的真理和良善，“儿子”表示真理，“腹中的果子”表示良善，因为这两者都是耶和華的赏赐和产业，也就是天堂，天堂来自真理和良善，也就是来自对它们的接受；如同勇士手中之箭的“少年时所生的儿子”表示古教会的真理，它们是来自属灵真理或一个属灵源头的属世真理；该教会由“少年”来表示；由于这些真理拥有抵御虚假和邪恶的一切能力，所以经上说如同“勇士手中的箭”，“箭”表示摧毁真理的虚假。“箭袋”表示来自真理的教义，因为这教义也由“弓”来表示；由于那些处于来自这些真理的教义之人只害怕虚假，所以经上说“箭袋充满了箭的人有福了；他们在城门口和仇敌说话的时候，必不至于羞愧”；“不至于羞愧”表示不至于被征服，“城门口的仇敌”表示来自地狱的邪恶之虚假。

又：

求你救我脱离外邦人的手，他们的口说妄言，他们的右手是谎言的右手；因为我们的儿子好像树栽子，在少年时长大，我们的女儿如同房角石，是按建宫的样式凿成的。(诗篇 144:11, 12)

显然，“外邦人”在此表示虚假，因为经上说“他们的口说妄言，他们的右手是谎言的右手”；“我们的儿子”表示真理，这也是显而易见的，因为经上说“他们好像树栽子，在少年时长大”，“栽子”也表示真理，此处“少年时”和前面一样，表示古教会，古教会拥有真正的真理。

“我们的女儿”表示对真理的情感，因此，这些情感被比作“按建宫的样式凿成的房角石”，因为“宫(殿)”是理解的代表，其中真理处于美丽的形式，当它们来自对真理的情感时，就处于美丽的形式。

弥迦书：

为了你所喜爱的儿子，要使你秃头，为你剪发，要扩大你的光秃，如同秃鹰，因为他们离开了你。(弥迦书 1:16)

“使人秃头”、“扩大光秃”、“给他们自己剪发”描述了因教会的真理被摧毁而悲哀，因为“头发”表示终端中的真理，那些没有终端中的真理之人也没有内在真理；因此，在灵界，那些没有来自良善的真理之人看起来秃头。“你所喜爱的儿子离开了你”表示真理被摧毁了；他们因对真理的爱和随之而来的快乐而被称为“所喜爱的儿子”。

撒迦利亚书：

他看见灯台右手边和左手边的两棵橄榄树，说，这些是那棵橄榄树的两个儿子，站在全地之主旁边。(撒迦利亚书 4:11, 14)

“两棵橄榄树”表示两个教会，即属天教会和属灵教会，前者在“灯台的右手边”，后者在“灯台的左手边”；“橄榄树的儿子”表示这些教会的真理，也就是教义。

同一先知书：

我为自己把犹大弯紧，我使以法莲充满弓，锡安哪，我要激发你的众子，攻击雅完的众子，使你如勇士的剑。(撒迦利亚书 9:13)

“锡安的众子”和“雅完的众子”表示内在和外在的圣言真理，“锡安的众子”表示内在真理，“雅完的众子”表示外在真理；至于其余的表示什么，可参看前文(AE 357a, 443b 节)，那里解释了它们。由于“儿子”表示真理，所以经上说“使他们如勇士的剑”；“勇士的剑”表示强而有效地摧毁虚假的真理。

以赛亚书：

看哪，我必激起玛代人攻击他们，他们的弓必击碎少年人，他们必

不怜悯腹中的果子，他们的眼也不顾惜儿子。(以赛亚书 13:17, 18)

由于“玛代人”表示那些轻视教会的真理和良善的人，所以经上说“他们的眼也不顾惜儿子”，“儿子”表示圣言和教会的真理；不过，前面解释了这段经文(可参看 AE 710c 节)。

耶利米书：

我的帐棚毁坏，我的绳索都折断；我的儿子都离我而去，不在了。
(耶利米书 10:20)

被毁坏的“帐棚”表示爱之良善和来自它的敬拜方面的教会，因为在古代，一切敬拜都在帐棚里举行，后来在会幕中举行，住棚节就是为了纪念这一点而设立的；“我的绳索都折断”表示没有真理与良善的结合，也没有真理彼此间的结合，它们因此崩塌，因而表示没有天堂与教会的结合；“我的儿子都离我而去，不在了”表示来自圣言的教会真理被驱散了，人由此使自己脱离主。

同一先知书：

看哪，我必使雅各被掳去的帐棚归回，也必怜悯他的住处，好使城建造在她自己的废墟上，宫殿也必照它自己的方式有人居住；他的儿子必如古时一样，他的会众必坚立在我面前。(耶利米书 30:18, 20)

“雅各的帐棚和住处”表示教会及其教义的一切事物，“帐棚”表示它的良善，“住处”表示它的真理；他们“被掳去的”表示属灵的囚禁，当圣言的真理和良善因掌权的虚假而无法被感知到时，属灵的囚禁就存在了。“使被掳去的归回”表示驱散虚假、教导真理；“好使城建造在她自己的废墟上”表示来自真理的教义，这教义因虚假而变成废墟，“城”表示教义；“宫殿也必照它自己的方式有人居住”表示对真理的属灵理解，如在古人当中的情形，“宫殿”表示对属灵真理的理解，因为理解力里面有处于自己形式的属灵真理，当这些真理呈为可见时，它们看似宫殿；“他的儿子必如古时一样，他的会众必坚立在我面前”表示教会的真理将如同在古人当中，它们的形式仍将如同在古人当中那样处于恢复的结合，“儿子”在此表示真理，“会众”表示它们的结合，以及排列成形式的这种排列，就是存在于教会之人的理解力中的那种，他由此获得聪明；“照它自己的方式”和“如古时一样”表示如同在古人当中。

耶利米哀歌：

我的眼流下泪水，因为使我的灵魂焕然一新的安慰者，离我甚远；我的儿子凄凉孤苦，因为仇敌已经得胜。(耶利米哀歌 1:16)

“我的眼流下泪水”表示因教会荒废而悲哀；“我的儿子凄凉孤苦”表示它在真理方面的毁灭；“仇敌已经得胜”表示这是由邪恶之虚假造成的，“仇敌”表示邪恶之虚假和它所源于的地狱。

724d. 以赛亚书：

耶路撒冷啊，醒来，醒来，起来，你从耶和华手中喝了祂的愤怒之杯，吸出战栗之杯中的残渣；她所生的众子中，没有一个引导她的；她所养大的众子中，没有一个用手搀扶她的。你的众子发昏，在各街头躺卧。（以赛亚书 51:17, 18, 20）

“耶路撒冷啊，醒来，醒来，起来，你从耶和华手中喝了祂的愤怒之杯，吸出战栗之杯的残渣”表示已经陷入纯粹的邪恶之虚假的教会的恢复；“耶路撒冷”表示教义方面的教会；“醒来，起来”表示它的恢复；“喝愤怒之杯”表示虚假，“杯中的残渣”表示邪恶所来自的纯粹虚假，“喝”和“吸”表示吸收这些；“她所生的众子中，没有一个引导她的；她所养大的众子中，没有一个用手搀扶她的”表示她所学习并吸收的圣言真理不会引导她离开虚假；“儿子”在此表示真理；“你的众子发昏，在各街头躺卧”表示真理被各种虚假驱散；由于“儿子”表示真理，所以“发昏”表示被驱散，“在各街头躺卧”表示通过各种虚假，因为城市的街道表示真实的教义，在此表示虚假的教义。

同一先知书：

雅各啊，不要害怕，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。（以赛亚书 43:5, 6）

这些话不是论及雅各的后代，而是论及外邦人，教会将由他们形成。

“雅各和他的种”表示那些将属于这个教会的人；“我必从西方招聚你；我要对北方说，交出来”表示它将由那些因无知而处于虚假，并由此在真理上处于模糊的人形成；“我必领你的种从东方来，我要对南方说，不要拘留”表示这些人不会被那些处于爱之良善，并处于在其清晰中的教义真理的人排斥，而是必被接受；“东方”表示处于清晰的爱之良善；“南方”表示处于清晰的教义真理；“西方”表示处于模糊的爱之良善，“北方”表示处于模糊的教义真理，就是那些因对真理的无知而处于虚假，却又渴慕真理的人所拥有的那种。这就是这些方位的含义，因为在灵界，所有人都明显照着真理之光和对良善的情感而住在这些方位。在马太福音中，这些事物具有相同的含义；在那里，经上说“选民将从四风，从天这边到天那边，被招聚来”（马太福音 24:31）。“将我的众子从

远方带来，将我的众女从地极领回”表示所有因无知处于虚假，却又渴慕真理的人将被带入这个教会，“儿子”表示那些处于真理的人，“女儿”表示那些处于对真理的情感之人；因此，他们在从抽象出来的意义上也表示真理和对真理的情感；“远方”和“地极”表示远离真理之光，因为他们没有圣言，没有对圣言意义的理解，从而因无知而处于虚假。

又：

你的儿子必急速归回，毁坏你的、使你荒废的，必都离你出去。看哪，我必向列族举手，向万民竖起大旗，他们必将你的众子怀中抱来，将你的众女肩上扛来。(以赛亚书 49:17, 22)

这段经文也论述了主对新教会的建立，必急速归回、怀中抱来的“众子”，以及肩上扛来的“众女”表示所有处于真理和对真理的情感之人，在从人抽象出来的意义上表示在那些将属于新教会的人当中的真理本身和对它们的情感；“毁坏你的、使你荒废的”表示邪恶之虚假；“他们必都离你出去”表示这些必须被移除。

又：

众海岛必倚赖我，他施的船只领先，将你的众子，连他们的银金从远方一同带来。(以赛亚书 60:9)

这些话也论及外邦人的教会；必被带来的“儿子”表示那些将接受真理的人。前面解释了其余的经文(可参看 AE 50, 406c, 514b 节)。何西阿书：

我必不再毁灭以法莲。他们必跟随耶和華；祂吼叫如狮子，因为祂一吼叫，众子必带着尊荣从海上靠近；他们必带着尊荣，如从埃及出来的鸟儿，又如从亚述地出来的鸽子来到，我必使他们住自己的房屋。(何西阿书 11:9 - 11)

“从海上靠近的众子”表示真知识和理性真理；因此，经上说“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”，“埃及”表示属世层，“亚述”表示理性层，两者都是真理方面的。前面也解释了这段经文(可参看 AE 275b, 601a, 654e 节)。

诗篇：

万民哪，你们都当听这话，时代的居民啊，都要侧耳聆听；无论人子(sons of man [homo])还是人子(sons of man [vir])，富足贫穷；我的口要讲论智慧，我心的默想是聪明。(诗篇 49:1 - 3)

“人子”(sons of man [homo])表示从主经由圣言而来的属灵真理，也就是教义，“人子”(sons of man [vir])表示出于理解的理性和属世

真理，因此，他们表示对圣言的理解；“富足贫穷”表示那些从这些获得大量智慧的人和那些获得很少智慧的人。

又：

耶和華啊，求你回轉，從天上垂看，眷顧這葡萄樹和你右手所栽的枝子，並你為自己造為強大的兒子；願你的手扶持你右手邊的人，就是你為自己造為強大的人子。（詩篇 80:14, 15, 17）

大衛指着教會和他自己說這話，也就是字義，因為“枝子”和“兒子”是指他自己；在靈義上，耶和華所栽的“葡萄樹”和“枝子”表示以色列人所代表的屬靈教會；祂為自己造為強大的“（兒）子”表示來自聖言的教義真理；手所扶持的“右手邊的人”和祂為自己造為強大的“人子”表示屬世意義，也就是字義上的聖言真理，以及屬靈意義，也就是內義上的聖言真理。

以西結書：

看哪，我要褻瀆我的聖所，我力量的偉大，你眼所渴慕的，你靈魂的喜愛；並且你們所遺留的兒女，必倒在劍下。（以西結書 24:21, 25）

這段經文描述了那些屬教會的人所擁有的一切真理的毀滅；祂要褻瀆的“聖所”表示教會所來自的聖言，因為這聖言是聖所本身，它是神性真理；憑它對抗虛假和邪惡的能力，它被稱為“耶和華力量的偉大”；憑隨之而來的聰明和天堂的生命，它被稱為“你眼所渴慕的，你靈魂的喜愛”；“你們的兒女，必倒在劍下”表示一切真理與對它們的情感都將因虛假而滅亡，“兒子”表示真理，“女兒”表示對真理的情感，“劍”表示摧毀真理的虛假。

724e. 摩西五經：

當至高者將地業賜給列族，將人子分開時，就照以色列人的數目，立定萬民的疆界。（申命記 32:8）

這些話論及在以色列人之前的古代教會，以及主對這些教會的建立；“列族”表示那些處於愛之良善的人，“人子”表示那些處於來自這良善的教義真理的人；“祂就照以色列人的數目，立定萬民的疆界”表示這些人擁有一切真理和良善；“以色列的十二個兒子”（或十二支派）代表、因而表示在一切真理和良善方面的教會（可參看 AE 39, 430, 657 節）。

耶利米書：

從我們幼年以來，那可耻就吞吃了我們列祖所勞碌得來的羊群牛群和兒女；我們在羞耻中躺臥，我們的耻辱遮蓋我們。（耶利米書 3:24, 25）

同一先知书：

我必使一民族从远方来攻击你，它必吃尽你的庄稼和粮食，吃尽你的儿女；吃尽你的羊群牛群，以及你的葡萄树和无花果树，又必用剑毁坏你所倚靠的坚固城。(耶利米书 5:15, 17)

这些话在灵义上描述了教会的一切事物在以色列人中间的毁灭；“远方的民族”表示邪恶之虚假，也就是摧毁真理的感官人的虚假；这个民族将吃尽的“庄稼”、“粮食”、“儿女”、“羊群牛群”、“葡萄树和无花果树”表示教会的一切事物；“庄稼”和“粮食”表示在滋养方面的教会的真理和良善；“儿女”表示在生殖方面的教会的真理和良善；“羊群牛群”表示属灵和属世的真理和良善；“葡萄树和无花果树”表示来自这些的内在和外在的属灵教会。

以西结书：

虽有挪亚、但以理、约伯这三人在它中间，我指着我的永生起誓，他们连儿带女都不能得救，只能自己得救，那地仍然荒凉；我要使剑临到那地，将人与牲畜从其中剪除。(以西结书 14:14, 16-18, 20)

这些话也描述了教会在一切良善之真理和真理之良善方面的毁灭，除了在那些通过来自圣言的真理和试探被改造的人中间外；这些由“挪亚、但以理、约伯”来表示。“他们连儿带女都不能得救，只能自己得救”表示在其余的人中间，一切良善之真理和真理之良善都将灭亡；“那地仍然荒凉；我要使剑临到那地”表示教会因虚假而毁灭，“地”表示教会，“剑”表示摧毁真理的虚假。“我将人与牲畜从其中剪除”表示一切真理，无论属灵的还是属世的，都将被摧毁，因此一切聪明和真理的知识都将灭亡。

同一先知书：

在你中间父亲要吃儿子，儿子要吃父亲；我必向你施行审判，将你剩下的人都分散于四风。(以西结书 5:10)

摩西五经：

他们要吃儿子的肉，也要吃女儿的肉，这是诅咒之一。(利未记 26:29)

“父亲要吃儿子，儿子要吃父亲”表示邪恶将摧毁真理，虚假将摧毁良善，“父亲”表示邪恶和良善，“儿子”表示虚假和真理；由于与人同在的属灵生命的一切因此灭亡，所以经上说“施行审判，将剩下的人都分散于四风”，“剩下的人”表示自婴儿和儿童时期起被主储存起来的真理和良善。

我们也说，他们把自己的儿子带到偶像那里被吞吃，“作食物”和

“经火”；如在以下经文中。以西结书：

你拿给我所生的儿女祭献给它们吞吃。你的淫乱岂是小事？你使它们经火归与它们时，竟将我的儿子杀了。你正是你母亲的女儿，你姐妹的姐妹，厌弃丈夫和儿子。（以西结书 16:20, 21, 45）

这些话论及耶路撒冷的可憎之事。“拿儿女祭献给偶像吞吃”表示摧毁并吞噬教会的一切真理和良善；“杀儿子，使它们经火归与它们”表示向来自圣言的真理做同样的事；在此处和这一章的别处，“淫乱”表示他们通过歪曲和玷污而摧毁圣言的真理和良善。

同一先知书：

我要以他们的供物玷污他们，因他们使一切子宫的开口经过火，好叫我使他们荒废。所以你们奉上供物使你们儿子经火的时候，仍被一切偶像玷污。（以西结书 20:26, 31）

“使儿子经火”表示通过自我之爱的邪恶和来自自我的欲望摧毁真理；“被偶像玷污”表示利用虚假摧毁真理。“偶像”表示来自自我聪明的教义和敬拜的虚假（可参看 AE 587 节）。

又：

阿荷拉与阿荷利巴行淫，手中有血；又与偶像行淫；并使她们为我所生的儿子经火给偶像作食物。（以西结书 23:37）

“阿荷拉与阿荷利巴”是指撒玛利亚和耶路撒冷；“撒玛利亚”表示属灵教会，“耶路撒冷”表示属天教会，即教义方面的两个教会；“她们行淫”和“她们手中的血”表示对圣言的歪曲和玷污；“她们与偶像行淫”表示随之而来的出于自我聪明的虚假；由此清楚可知，“使她们的儿子经火给偶像作食物”表示什么，即表示他们利用虚假摧毁了来自圣言的真理。

由于“儿子”表示真理，所以落到好地里的种子被主称为天国之子；稗子，也就是虚假，被称为那恶者之子（马太福音 13:38）。那些处于真理的人也被称为“光明之子”（约翰福音 12:36）。那些从主处于真理与良善的婚姻之人被称为“婚礼之子”（马可福音 2:19）。那些重生的人被称为“神的儿子”（约翰福音 1:11 - 13）。由于在圣言中，“石头”表示真理，所以施洗约翰说：

神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起儿子来。（路加福音 3:8）

“石头”表示内层真理建立在其上的真理（可参看《属天的奥秘》，643, 1298, 3720, 6426, 8609, 10376 节）。

“儿子”表示真理，故在反面意义上表示虚假；如在前面所引用的

一些经文中，以及在以赛亚书的这些话中：

因他们祖宗的罪孽就要预备杀戮他的儿子，免得他们兴起来，得了这地，地面满了城邑。我必兴起攻击他们，将巴比伦的名号和所余剩的人，连子带孙一并剪除。我必使巴比伦成为麻鴉的产业，又变为水池，我要用灭亡者的扫帚扫净它。(以赛亚书 14:21 - 23)

这些话论及“巴比伦”，“巴比伦”表示对圣言的玷污，以及衰渎。此处论述了对“巴比伦”所表示的那些人来说，真理的彻底荒废。“预备杀戮他的儿子，免得他们兴起来，得了这地，地面满了城邑”表示对他们来说，真理因对圣言的玷污而被彻底摧毁，“地”表示有真理在其中的教会，“城”表示来自纯粹虚假的教义。“将巴比伦的名号和所余剩的人，连子带孙一并剪除”表示一切真理，从初至末，都将灭亡；“她要被灭亡者的扫帚扫净”表示凡属真理的东西都不会剩下。

要知道，在前面所引用的经文中，“儿子”表示那些处于真理的人，或那些处于虚假的人；但由于圣言的灵义与人毫不相干，所以“儿子”在灵义上表示从人的概念抽象出来的真理或虚假。灵义具有这种性质，因为人的概念会限制思维及其朝天堂的各个方向的延伸；事实上，从对真理的情感发出的一切思维都从四面八方穿过天堂，也没有任何终止之处，除非像光在阴影中那样；但当人同时被思想时，这概念连同聪明就一起终止于这个人所在之处；这就是为何“儿子”在灵义上表示从人物抽象出来被看待的真理或虚假。

725a. “男孩子”之所以表示给被称为“新耶路撒冷”的教会的真理教义，是因为“(儿)子”表示真理，如刚才所示，“男孩子”表示来自圣言的教义真理，因而表示给教会的纯正真理的教义。它表示给被称为新耶路撒冷的教会的教义，因为“生了一个男孩子”的妇人表示这个教会，如刚才所示。在以下经文中，“男性”也表示给教会的真理教义。摩西五经：

神就照着自己的形像创造人，乃是照着神的形像创造他；祂创造了他们，有男性有女性。(创世记 1:27)

创世记：

祂创造他们，有男性有女性，当他们被创造的日子，祂赐福给他们，给他们起名叫人。(创世记 5:2)

若不藉着灵义，没有人能知道创世记第一章关于天地的创造，伊甸园，吃知识(科学)树所讲述的涉及什么，因为这些历史细节都是虚构的历史；然而，它们仍是神圣的，因为它们所包含的一切最小细节从内在，

或在其内部都是属灵的。

那里所描述的主题是上古教会的建立，在这个地球上，上古教会超越一切教会；天地的创造表示它的建立，伊甸园表示它的聪明和智慧，吃知识(科学)树表示它的衰落和衰亡。由此清楚可知，被称为“亚当和夏娃”的“人”表示这个教会，因为经上说“祂创造他们，有男性有女性，给他们起名叫人”；由于这两者表示上古教会，所以可知，“男性”表示它的真理，“女性”表示它的良善；因此，“男性”也表示教义，“女性”表示生活，因为真理的教义也是爱与仁的教义，因而是生活的教义；良善的生活也是爱与仁的生活，因而是教义的生活，也就是遵行教义的生活。这两者由“男性(和女性)”来表示，合起来并在婚姻中结合的两者被称为“人”(Homo)，也构成“人”所表示的教会，如前所述。再者，亚当源自表示土地的一个词，土地凭它接受种子而表示教义真理方面的教会，因为在圣言中，“种子”表示真理；而夏娃源自表示生活的一个词，经上说：

因为她是众生之母。(创世记 3:20)

这两者，即教义与生活，当合起来，可以说在婚姻中结合时，就被称为“人”，也构成教义，因为人凭对真理的理解和对良善的意愿，因此凭生活的教义而为人，这属于理解力，并从生活属于教义，因为这属于意愿。教会也一样，因为教会在人里面，就是人自己。

“男性女性或男女”所表示的这两者不是二，乃为一，主在福音书教导了这一点：

耶稣说，难道你们没有读过，那从起初造人的，造男造女，他们二人成为一体吗？既然如此，他们就不再是两个，乃是一体了。(马太福音 19:4-6；马可福音 10:6, 8)

和圣言的每个细节一样，我们也必须不仅属世地理解这段经文，还要属灵地理解它；除非也属灵地理解它，否则没有人能知道“男性女性或男女，或丈夫和妻子不再是两个，乃是一体了”表示什么，如经上在创世记(2:24)所说的。在此处和前面一样，“男女”在灵义上表示真理和良善，因而表示真理的教义，也就是生活的教义，和真理的生活，也就是教义的生活；这些决不可为二，而是为一，因为没有生活的良善，人里面的真理不会变成真理，而没有教义的真理，对任何人来说，良善都不会变成良善，因为只有通过真理，良善才变成属灵良善，属灵良善是良善，而没有属灵良善的属世良善不是良善。当这些为一时，真理属于良善，良善属于真理，这一由“一体”来表示。教义与生活也是这种

情况；当生活的教义和教义的生活在他里面结合时，这些也构成一个教会之人，因为教义教导一个人必须如何生活和行事，生活则活出并实行教义。由此也可以看出，“男孩子”表示爱与仁之教义，因而表示生活的教义。

725b. 由于“男性或公的”表示教义的真理或真理的教义，所以经上赐下这条律法：一切打开子宫的，公的归耶和华为圣（出埃及记 13:12, 15；申命记 15:19；路加福音 2:23）。事实上，真理和良善是从如前所述，男人和女人的婚姻在灵义上所表示的真理和良善的婚姻中出生的，因此这些在灵义上由“儿女”来表示，“儿子”表示真理，“女儿”表示良善；由于每个人都通过真理被改造和重生，没有真理，人就不知道什么是良善，或良善的性质，因而不知道通往天堂的道路，所以真理，也就是那从真理与良善的婚姻中头生的，被分别为圣归于耶和华。这头生的真理也是真理的教义，因为首先之物是随后之物的全部，因而在一切真理中，一切真理都是教义。但必须注意的是，“头生的”表示属于仁之良善的真理，因而表示在其形式和品质中的仁之良善，因此表示真理。因为真理是良善的形式和良善的品质。这仁之良善由“头生的”来表示，因为从子宫和子宫里的婴儿所表示的爱之良善只能生出仁之良善；这良善不会变成良善，直到它被形成并赋予品质，也就是直到它处于其品质所居于的形式，它的形式被称为真理，但仍是形式上的良善。

从前面所说的可以看出，为何经上吩咐：

一切的男丁要一年三次朝见主耶和华的面。（出埃及记 23:17；34:23；申命记 16:16）

即三个节期朝见主耶和华的面，三个节期表示重生的一切，从其最初到最后；由于重生的一切都通过被主变成生活真理的教义真理实现，所以表示真理的一切男丁都要在主面前显现，好叫他们可以被祂洁净，然后被祂引导。此外，“一年三次”表示不断地，“耶和华的面”表示神性之爱，人被神性之爱引导。这样做是因为“耶路撒冷”表示教义方面的教会，因而也表示教会的教义。

由于“燔祭和祭牲”表示属天和属灵事物，“燔祭”表示属天事物，“祭牲”表示属灵事物，所以有一条律法被赐下，即：燔祭要公的，没有残疾的，要么来自羊群，要么来自牛群；但祭牲可以要么是公的，要么是母的（利未记 1:2, 3；3:1, 6）。原因在于，属天事物是那些属于对主之爱，因而属于良善与真理的婚姻的事物，但属灵事物是那些属于对邻之仁，因而不属于婚姻，而是属于真理与良善的血亲关系的事物；具

有血亲关系的真理和良善就像姐妹和弟兄，但在婚姻中的真理和良善就像丈夫和妻子。这就是为何燔祭要公的，没有残疾的，“公的，没有残疾的”表示来自圣言，或来自取自圣言的教义的纯正真理，这些真理已经与对主之爱的良善结合，这良善由“祭坛和坛上的火”来表示。祭牲要么是公的，要么是母的，是因为“公的”表示真理，“母的”表示良善，但没有通过婚姻，而是通过血亲关系结合在一起；由于这两者像弟兄和姐妹一样同出于一父母，所以出于真理的敬拜和出于良善的敬拜一样蒙悦纳，也就是说，出于公的和出于母的都一样。

由于一切属灵的滋养都来自源于良善的真理，所以也有一条律法被赐下：祭司当中的男丁可以吃圣物(利未记 6:18, 29; 7:6)。这是律法，因为“男丁或公的”表示教义的真理，也就是教义，如前所述，“祭司”表示爱之良善，也就是生活的良善，“他们吃属于亚伦及其子孙的圣物”表示属灵的滋养。

摩西五经：

他们临近一座城、要与它交战的时候，要邀请它和平；若它不接受，你就要用剑刃击杀一切男丁，但你可以取妇女、小孩子、牲畜和掠物。(申命记 20:10 - 14)

在一座城中，凡不接受和平的男丁都要被剑刃击杀，但妇女、小孩子和牲畜不会，因为“城”表示教义，“迦南地列族的城市”表示虚假的教义，该城的男丁也是如此；“不接受和平”表示不与教会的真理和良善一致，这些真理和良善由“以色列人”来表示；击杀男丁的“剑刃”表示摧毁虚假的真理。由于唯独虚假与真理和良善交战，并摧毁它们，没有虚假的邪恶不会，所以因属于列族或外邦人而表示邪恶的“妇女、小孩子、牲畜”没有被击杀，因为邪恶能通过真理被征服、修正和改造。

耶利米书：

那向他父亲报喜信说，给你生了一个男孩子，叫他异常高兴的，那人可是可诅咒的；愿那人像耶和華所倾覆的城邑。(耶利米书 20:15, 16)

这些话论及那些在已毁灭的教会中的人，在该教会，只有虚假被接受并掌权；因此，“那向他父亲报喜信说，给你生了一个男孩子的”表示一个承认虚假，宣称它是真理的人，因而表示取代真理教义的虚假教义；“叫他异常高兴”表示出于对虚假的情感来接受；“愿那人像耶和華所倾覆的城邑”表示它必在来自主从教会所消灭的纯粹虚假的教义中间，如同在祂所摧毁的迦南民族的城市中间一样；以城作对比，是因为“城”表示教义。

以西结书：

你拿我所给你为装饰的金银器皿，为自己制造男性的像，与它们行淫。(以西结书 16:17)

这段经文论述了耶路撒冷的可憎之事，这些可憎之事是指对圣言的歪曲和玷污，因为圣言被用于肉体和世俗之爱的欲望；主所“装饰的金银器皿”表示良善和真理的知识，也就是圣言字义的良善和真理；这些被称为“器皿”，是因为它们包含属灵的真理和良善在里面，被称为“装饰的器皿”，是因为它们都是表象，因而是内层事物的形式；属金子的东西表示那些来自良善的事物，属银子的东西表示那些来自真理的事物；“为自己制造男性的像，与它们行淫”表示看似教义真理的虚假，因为这些真理被歪曲了；“男性的像”表示真理的表象，而这些表象却是虚假，“行淫”表示歪曲。

玛拉基书：

行诡诈的人在羊群中有公羊，他许愿却用有残疾的祭献给主，这人是可咒诅的。(玛拉基书 1:14)

“羊群中的公羊”表示来自圣言的教义的纯正真理；“残疾的”表示被歪曲的；“许愿、祭献”表示敬拜，因而表示当知道真理时，出于被歪曲的东西敬拜；“行诡诈的人是可咒诅的”表示这种敬拜因是欺诈的而属地狱。由现在从圣言关于“男丁或公的”和“儿子”的含义所说明的可以看出，身披日头，头戴十二星冠冕的妇人所生的“男孩子”表示真理的教义，因而表示给被称为新耶路撒冷的教会的爱与仁之教义，本书第 21 章论述了该教会。

726. “是将来要用铁棒照管所有民族的”表示这教义将凭来自属灵真理的属世真理的能力反驳并说服那些处于虚假和邪恶，却又在圣言所在的教会中的人。这从“照管”、“所有民族”和“铁棒”的含义清楚可知：“照管”是指教导(对此，参看 AE 482 节)，但在此是指说服和反驳，因为经上说他“将来要用铁棒”；“所有民族”是指那些处于虚假和邪恶的人(对此，参看 AE 175, 331b, 625 节)；“铁棒”是指来自属灵真理的属世真理的能力，因为“杖”或“棍、棒”表示能力，论及属灵的神性真理，“铁”表示属世人中的真理。“铁棒”之所以表示来自属灵真理的属世真理的能力，是因为属世人中的真理所拥有的一切能力都来自从属灵人那里而来的真理与良善的流注，也就是说，来自从主通过属灵人进入属世人的神性真理的流注；因为唯独主拥有能力，祂通过从祂发出的神性真理行使这能力。但为了更清楚地理解这些事，必须说明：

(1) 主拥有无限能力。

(2) 主从祂自己通过祂的神性真理拥有这能力。

(3) 一切能力都共存于终端中，因此主从最初事物或初始通过终端拥有无限能力。

(4) 天使和世人在何等程度上是来自自主的神性真理的接受者，就在何等程度上拥有能力。

(5) 只要属世人接受从主通过属灵人而来的流注，能力就居于属世人的真理中。

(6) 没有这流注，属世人的真理没有任何能力。

(1) 主拥有无限能力，这一点可从以下事实清楚看出来：主是天堂的神，大地的神；祂创造了充满无数恒星，也就是太阳的宇宙，又在宇宙中创造了如此多的星系和这些星系中的星球；这些星系和其中的星球数量超过数十万；唯独祂不断保存并维持这些东西，因为祂创造了它们。此外，祂不仅创造了自然的世界，还创造了在它们之上的属灵的世界，并且持续不断地使这些世界充满天使和灵人，直到他们有无数；祂将地狱安置在他们下面，这些地狱在数量上和天堂一样多。唯独祂将生命赐予在自然的世界和自然之上的世界中的一切事物，无论集体的还是单个的；由于唯独祂赐予生命，所以若不从祂那里，天使、灵人或世人都没有移动手或脚的能力。主的无限能力的性质尤其从这一事实明显看出来：唯独主接收所有从众多星球来到属灵世界的人，单单从我们地球来的，每周就有数千万人，因此从宇宙中成千上万个星球来的，就有无数人；主通过上千种神性智慧的秘密方法将每个人引到他生活的地方，引导信徒到他们在天堂的地方，引导非信徒到他们在地狱的地方；祂掌管所有人的思维、意图和意愿，无论他们在哪里，无论最具体地还是最普遍地；祂使天堂里的每一个和所有人都享受自己的幸福，将地狱里的每一个和所有人都拘守在他们的束缚中，如此他们就没有一个人敢举手，更不说起来伤害任何天使了；所有人就这样被保持在秩序和束缚中，直到永远，无论天堂和地狱如何增多。如果主没有无限能力，多到无法提及的这些和其它许多事物根本不可能存在。主自己在马太福音中教导，唯独祂掌管一切事物：

天上地上的一切权柄都赐给我了。(马太福音 28:18)

约翰福音：

祂就是生命。(约翰福音 5:26；11:25，26；14:6)

(2) 主从祂自己通过祂的神性真理拥有无限能力，因为神性真理就是

发出的神性，前面所说关于主的无限能力的所有那些事都从主所发出的神性实现。就本身而言，神性真理就是神性智慧，它像我们世界太阳的光和热一样朝各个方向延伸；因为在天使和灵人所在的灵界，主凭神性之爱而显为一轮太阳；从这太阳发出的一切都被称为神性真理；发出之物也会产生，而且发出之物就是祂自己，因为它来自主；因此，在众天堂里的主就是神性真理。但为叫人们知道，主通过神性真理拥有无限能力，必须说一说它的本质和存在。这一点只能通过诸如从世界的太阳发出的那类事物从属世人及其光来理解，这太阳从这些事物并通过它们在其世界，以及它的热和光之下的星球中拥有一切能力。被称为以太和空气的灵气(auras)和大气从我们世界的太阳，如同从它们的源头那样发出。因此，离这太阳最近的，是纯以太，离它更远的，是不太纯的以太，最后是空气；但这些以太和空气在星球周围。这些以太和空气当全体活跃时，就会产生热，当在其最小组成部分上被调整时，就会发光。太阳通过这些行使其一切能力，并在其自身之外产生一切结果，因而通过以太和空气，以热为媒介，同时又以光为媒介如此行。

由此可对主通过神性真理所拥有的无限能力形成某种概念。灵气和大气以同样的方式从祂那里，如同从一轮太阳散发出来，但它们是属灵的，因为它们来自构成那太阳的神性之爱。灵界就有这些大气，这一点从天使和灵人的呼吸明显看出来。那些离显为太阳的主最近的属灵的灵气和大气是最纯的；但照着它们远离主的程度，它们越来越不纯。因此，天堂有三层，至内层天堂在纯粹的灵气中，中间天堂在不那么纯的灵气中，最低层或终端天堂在更不纯的灵气中。这些灵气或大气是属灵的，因为它们源于显为太阳的主，当它们作为一个整体变得活跃时，就会显为热，但当单个或在其最小部分上被调整时，则显为光。本质上为爱的这热和本质上为智慧的这光尤其被称为神性真理；但它们与同样属灵的灵气一起，被称为发出的神性或神性发出。众天堂和世界都是从这些被造的；因为所有存在于自然界中的事物都是从灵界产生的，如同结果从其有效原因产生一样。从这些事如同从一面属世的镜子中可以看出，通过从显为在天使天堂之上的太阳的主发出的神性真理对天地的创造。由此还可以在某种程度上理解，主通过发出的神性拥有无限能力，这发出的神性通常被称为神性真理。约翰福音中的这些话也是这个意思：

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。世界是藉着祂造的。(约翰福音 1:1, 3, 10)

诗篇：

诸天藉耶和華的話而造。(诗篇 33:6)

“圣言”表示神性真理。

(3) 一切能力都共存于终端中，因此主从最初事物或初始通过终端拥有无限能力。首先要解释一下终端是什么意思。最初事物或初始就是在主里面的事物和最近地从祂发出的事物；终端就是离祂最远的事物，也就是自然界中的事物和自然界中的最后或终端事物。这些被称为终端，是因为在先的属灵事物终止于它们，在它们上面如同在自己的根基之上那样生存和安歇；因此，它们是固定的，因而被称为神序的终端。一切能力都在终端中，因为在先事物都一起在它们里面，以被称为同步秩序的那种秩序共存于其中。事实上，一切事物都从主自己那里通过属于天堂的事物和属于世界的事物，甚至直到这些终端而有一种联系；由于相继发出的在先事物都同步共存于终端中，如前所述，所以可知，能力本身从最初事物或初始而在终端中。但神性能力是通过被称为神性真理的发出神性而来的能力，如前所示。

正因如此，人类之于天堂，就像柱子的底座或宫殿的根基；因此，天堂按次序在与世人同在的教会事物上，因而在终端中的神性真理上生存，终端中的神性真理就是那些包含在圣言字义中的神性真理。在这些真理中的力量或能力究竟有多大，是无法用几句话来描述的；主从自己，因而从最初事物或初始流入世人那里的终端，并掌权，将灵界的一切事物都保持在秩序和联系中。

由于神性能力本身就居于这些终端中，所以主亲自降世，成为人，以便祂可以在终端中，同时最初事物或初始中，目的是祂可以从初始或最初事物通过终端或最后事物使混乱无序的一切事物，即地狱里的一切事物和天堂里的一切事物都恢复秩序。这就是主降临的原因，因为就在祂降临前夕，世人那里的终端里面没有了神性真理，那时存在于犹太民族中间的教会也没有了任何神性真理，只有被歪曲和败坏的东西，故天堂没有基础。因此，除非主降世，从而为自己取得一个终端，否则为这个星球，即地球的居民所造的天堂就会转到别的地方，而地球上的整个人类则在永死中灭亡。但主在地上如在天上那样，在其完全中，因而在其全能中，因为祂在终端和初始或最初事物中。因此，主能拯救所有处于来自圣言的神性真理，并照之生活的人，因为祂能在来自圣言的终端真理中与这些人同在和居住；终端真理也是祂的，就是祂自己，因为它们来自祂，正如祂在约翰福音中所说的：

有了我的诫命又遵守的，这人就是爱我的；我父也要爱他，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）

(4) 天使和世人在何等程度上是来自自主的神性真理的接受者，就在何等程度上拥有能力。这一点从前面所说的可以看出来，即：主拥有无限能力，唯独祂通过祂的神性真理拥有能力；这一点也可从以下事实看出来：天使和世人只不过是接受神性真理的形式；故在圣言中，“天使”表示神性真理，并被称为“神”。由此可知，他们照着他们接受来自自主的神性真理的程度和品质或性质而是能力。

(5) 只要属世人接受从主通过属灵人而来的流注，能力就居于属世人的真理中。这一点在逻辑上从前面的内容可推知，即：终端中的神性真理从最初事物或初始中拥有一切能力，属世人是终端的容器。但通向人的属世心智的路有两条，一条来自天堂，一条来自世界；来自天堂的路通过属灵心智进入理性心智，并通过理性心智进入属世心智，来自世界的路则通过最接近世界，并粘附于身体的感官心智而来。由此可见，主只通过属灵人以神性真理流入属世人；属世人接受由此而来的流注到何等程度，能力就在何等程度上居于其中。它里面的能力是指对抗地狱的能力，也就是抵制邪恶和虚假、将它们除去的能力；这些被抵制并除去到何等程度，人就在何等程度上进入天使的能力，也进入聪明，成为“天国之子”。关于天使的能力，可参看《天堂与地狱》(228 - 233 节)；关于他们的聪明和智慧(参看 HH 265 - 275 节)。

(6) 没有这流注，属世人的真理没有任何能力。这一点作为结果从刚才所说的可推知。没有经由属灵人而来的流注，属世人的真理本身没有主的任何东西，因而没有生命的任何东西；没有生命的真理不是真理，事实上，当从内层被观之时，它们就是虚假，虚假没有任何能力，因为它们是真理的对立面，而一切能力都属于真理。此处阐述这些事是为了让人们知道，来自属灵真理的属世真理的能力是什么意思，这能力由妇人所生的男孩子将来照管所有民族所用的“铁棒”来表示。

727a. “棍或棒和杖”表示能力或权柄，事实上表示神性真理的能力或权柄，主要因为它们就是树枝子或粗树枝，这些树枝表示真理与良善的知识，也就是属世人的真理；它们也用来支撑身体，故表示能力。这更适用于“铁棒”，因为铁同样表示属世人的真理，它因其坚硬而表示无法抵抗的能力或力量。“棍或棒和杖”表示神性真理的能力，这一点源于对应关系。它源于这一事实：在灵界，也就是所出现的一切事物都是对应的地方，用杖代表用它们之人的能力或权柄，在犹太教会也一样，

犹太教会和古代的教会一样，都是代表性教会。这就是为何摩西在埃及，后来在旷野通过伸杖来行神迹奇事。例如，被杖击打的水变成血(出埃及记 7:1-21)；青蛙从杖伸于其上的河和池中上来(出埃及记 8:1 等)；被杖击打的尘土生出虱子(出埃及记 8:12 等)；当向天伸杖时，雷和冰雹就来了(出埃及记 9:23 等)；蝗虫出来了(出埃及记 10:12 等)；当杖伸向红海时，红海就被劈开，后来又回流(出埃及记 14:16, 21, 26)；水从何烈的磐石里出来(出埃及记 17:5 等；民数记 20:7-13)；当摩西用杖举起手时，约书亚就战胜亚玛力，当摩西放下手时，亚玛力就获胜(出埃及记 17:9-12)；当耶和华的使者用杖头碰到肉和无酵饼时，就有火从磐石中出来，烧尽了基甸所献的肉和无酵饼(士师记 6:21)。这些神迹都是通过伸杖来施行的，因为“杖”由于对应关系而表示主通过神性真理所拥有的能力；前面论述了这种能力。

在圣言的其它部分，“棍或棒”和“杖”也表示能力或权柄方面的神性真理，这一点可从以下经文清楚看出来。诗篇：

当我行走于荫谷时，不怕任何灾祸；你的棍、你的杖都安慰我；当我敌人的面，你在我面前摆设筵席；你用油膏了我的头，我的杯满溢。(诗篇 23:4, 5)

“行走于荫谷”在灵义上表示一种模糊的理解力，它看不见在光中的真理；“你的棍、你的杖都安慰我”表示属灵的神性真理将与属世的神性真理一起进行保护，因为这些拥有能力；“棍或棒”表示属灵的神性真理，“杖”表示属世的神性真理，这两者一起表示在其保护能力方面的这些真理，因为“安慰”表示保护。由于“棍或棒和杖”表示能力方面的神性真理，所以经上接下来说“你在我面前摆设筵席，你用油膏了我的头，我的杯满溢”，这句话表示通过神性真理属灵地滋养；因为“摆设筵席”表示属灵地滋养；“用油膏头”表示用爱之良善，“杯”表示来自圣言的教义真理，此处用“杯”代替“酒”。

以西结书：

你的母亲像一棵葡萄树栽于水旁，她从那里得了力量的棒，可作掌权者的杖；她以其身高高举在茂密树枝中；因此，她在烈怒中被拔起，摔在地上，东风吹干她的果子；她力量的棒折断、枯干，火把各人都吞灭了。如今她栽于旷野干旱焦渴之地；火也从她的枝棒中发出，吞灭她的果子，以致她里面没有力量的棒，就是掌权者的杖。(以西结书 19:10-14)

这段经文描述了在犹太教会，一切真理的荒凉；哀歌为之作起的“首

领”表示真理，成为母狮的“母亲”表示教会；前面论到这些。“你的母亲像一棵葡萄树栽于水旁”表示属灵教会自它建立时就已经在真理上接受教导；“母亲”表示总体上的教会；“葡萄树”表示具体的属灵教会；“水”表示真理，“栽”表示建立。“她从那里得了力量的棒，可作掌权者的杖”表示教会拥有在其能力中的神性真理，从而统治来自地狱的邪恶之虚假，“力量的棒”表示能力方面的神性真理，“杖”表示统治方面的神性真理，因为国王的杖因具有意义的树，在此因葡萄树而是短杖；“她以其身高高举在茂密树枝中”表示自我聪明出于属世人的知识或科学的骄傲；这骄傲由“她以其身高高举”来表示，属世人的知识或科学由“茂密树枝”来表示。“她在烈怒中被拔起，摔在地上”表示教会因邪恶之虚假而毁灭；“东风吹干她的果子”表示教会良善的毁灭，“东风”表示毁灭，“果子”表示良善；此处所指的，是对那些处于邪恶之虚假的人来说，从圣言剩下的良善，“东风吹干果子”表示它的毁灭。“她力量的棒折断、枯干”表示一切神性真理都被驱散了，因此教会没有对抗地狱的能力。“火把各人都吞灭了”表示源于自我之爱的骄傲，它进行了摧毁；“如今她栽于旷野干旱焦渴之地”表示教会荒凉，直到没有真理之良善，或良善之真理剩下。“火也从她的枝棒中发出”表示在它的每个细节中的骄傲；“它吞灭她的果子”表示良善的灭尽；“以致她里面没有力量的棒，就是掌权者的杖”表示在能力和统治方面的神性真理的荒凉，如前所述。

耶利米书：

你们都要说，那力量的杖，那华美的杖竟然折断了！住在底本的女子哪，要从你的荣耀上下来，坐受干渴，因毁灭摩押的上来攻击你，毁坏了你的堡垒！（耶利米书 48: 17, 18）

“底本的女子”表示教会的外在，因而表示圣言的外在，也就是圣言的字义；“毁灭摩押的”表示对它的玷污。由此清楚可知，“那力量的杖，那华美的杖竟然折断了”表示什么，即：他们没有在其能力中的神性真理，“力量的杖”表示属世意义上的神性真理，“华美的杖”表示属灵意义或灵义上的神性真理；“住在底本的女子哪，要从你的荣耀上下来，坐受干渴”表示对神性真理的剥夺和它的缺乏；“从荣耀上下来”表示对它的剥夺；“荣耀”表示在光中的神性真理，“干渴”表示它的缺乏。“因毁灭摩押的上来攻击你”表示对字义上的圣言的玷污；“毁坏了你的堡垒”表示除去防御；“堡垒”表示对虚假与邪恶的防御；圣言的字义就是这防御。

诗篇：

耶和華必使你從錫安伸出力量的杖來。(詩篇 110:2)

此處“力量的杖”也表示在其能力中的神性真理，“錫安”表示處於對主之愛，因而被稱為屬天教會的教會。

彌迦書：

用你的棍牧養你的人民，就是你產業的羊群；他們必照著一個時代的日子在巴珊和基列得牧養。(彌迦書 7:14)

“用你的棍牧養你的人民”表示那些屬於教會的人在來自聖言的神性真理上所接受的教導；“牧養”表示教導；“人民”表示那些處於真理的教會之人，“棍”表示那里的聖言，因為它是神性真理。“產業的羊群”表示那些處於聖言的屬靈事物，也就是聖言內義的真理的教會之人；“他們必在巴珊和基列得牧養”表示在來自聖言的屬世意義的教會良善和真理上的教導。

以賽亞書：

祂要以口中的棍擊打地，以嘴裏的氣殺戮惡人。(以賽亞書 11:4)

此處“耶和華口中的棍”表示屬世意義上的神性真理或聖言；“祂嘴裏的氣”表示屬靈意義，即靈義上的神性真理或聖言，兩者都摧毀教會中的邪惡之虛假，這由“擊打地，殺戮惡人”來表示。用棍擊打(彌迦書 5:1)、用杖刺透不忠者(the unfaithful)的头(哈巴谷書 3:14)具有同樣的含義。

摩西五經：

論到比珥泉，以色列唱歌說，源泉啊，是首領所挖的，是民中的尊貴人按立法者的命令用杖所掘的。(民數記 21:17, 18)

“比珥泉”在此表示取自聖言的教義，在原文，“比珥”表示源泉；挖掘的“首領”和挖掘的“民中的尊貴人”表示那些從主變得聰明的人和那些從主變得智慧的人，主就是此處的“立法者”。他們挖、掘所用的“杖”表示在神性真理上被光照的理解力。

撒迦利亞書：

將來必有年老的男人和年老的婦人住在耶路撒冷的街道上，人因日子眾多而扶杖在手。(撒迦利亞書 8:4)

“年老的男人和年老的婦人”表示那些因教義和對真理的情感而變得聰明的人；“人因日子眾多而扶杖在手”表示只信靠主，根本不信靠自己的智慧人；“在耶路撒冷的街道上”表示這些人將在擁有純正真理的教義的教會中，“耶路撒冷”表示教義方面的教會，“街道”表示教

义真理，在此表示纯正真理。

耶利米书：

各人都因知识变得愚蠢，各银匠都因雕像羞愧；雅各的份不像这些；但祂是形成万有的，以色列是祂产业的杖，万军之耶和华是祂的名。（耶利米书 10:14, 16; 51:19）

“各人都因知识变得愚蠢”表示因与属灵人分离的属世人的知识或科学；“各银匠都因雕像羞愧”表示因源于自我聪明的虚假，“但祂是形成万有的”表示主，对真理的一切理解都来自祂；“以色列是祂产业的杖”表示拥有神性真理的教会，以及它对抗虚假的能力；由于此处论述的主题是通过神性真理所获得的聪明，所以经上补充说：“万军之耶和华是祂的名。”主凭整体上或整个范围内的神性真理而被称为“万军之耶和华”，因为“万军”表示众军，“众军”表示天堂和教会的一切真理和良善。

727b. 当以色列人在旷野因可拉、大坍、亚比兰被地吞没而向摩西发怨言时，经上吩咐：

十二支派的首领要把他们的杖存在会幕内法柜前；当这一切完成时，亚伦的杖开了花，结了杏子。（民数记 17:2 - 10）

这事发生，是因为他们向耶和华，也就是主发怨言，事实上是向来自祂的神性真理发怨言；因为摩西和亚伦代表律法，也就是圣言方面的主；因此，经上吩咐：“十二支派的首领要把他们的杖存在会幕内法柜前。”因为“十二支派”、尤其“他们的首领”，以及“他们的十二根杖”表示整体上或整个范围内的教会真理；“会幕”代表、因而表示天堂，教会的真理来自天堂，“法柜”代表主自己。“亚伦的杖”开了花，结了熟杏，是因为他的“杖”代表、因而表示来自爱之良善的真理；由于只有来自爱之良善的真理才结出果实，也就是仁之良善，所以正是他的杖开了花，结出杏子，“杏子或杏仁”和“利未支派”一样，表示这良善（参看 AE 444 节）。要知道，“支派”和“杖”是由同一个词来表达的（如在民数记 1:16; 2:5, 7）；因此，“十二根杖”和“十二支派”具有相同的含义，即表示整体上或整个范围内的教会的神性真理（关于十二支派，可参看 AE 39, 430a, 431, 657 节）。

“杖”因表示神性真理的能力，故也表示抵制邪恶和虚假的能力。以赛亚书：

看哪，主万军之耶和华从耶路撒冷和犹大除掉杖和支柱，就是整个粮杖，整个水杖，除掉勇士和战士、审判官和先知。（以赛亚书 3:1, 2）

此处“除掉整个粮杖，整个水杖”表示除去教会的一切良善和真理，当这些被除去时，就不再有抵制邪恶和虚假，从而阻挡它们自由进入的任何能力；“粮”表示教会的良善，“水”表示教会的真理，“杖”表示在其抵制邪恶和虚假的能力方面的教会的良善和真理；由此可知，“勇士和战士、审判官和先知”也将被除去，“勇士和战士”表示与邪恶和虚假争战的真理，“审判官和先知”表示良善和真理的教义。

以西结书：

看哪，我必在耶路撒冷折断粮杖，他们吃饼要按分两，忧虑而吃，喝水也要按制子，惊惶而喝。(以西结书 4:16)

“折断粮杖”表示良善和真理将在教会中断绝，因为此处“粮”表示良善和真理；由此可知，“他们吃饼要按分两，忧虑而吃，喝水也要按制子”，这句话表示良善与真理的缺乏，因而抵制邪恶与虚假的能力的缺乏。折断粮杖和水杖(以西结书 5:16; 14:13; 诗篇 105:16; 利未记 26:26)具有同样的含义。

“棍或棒和杖”因表示神性真理的能力，因而表示能力方面的神性真理，故在反面意义上也表示地狱虚假的能力，因而表示能力方面的地狱虚假。以下经文就提到了反面意义上的“棍或棒和杖”。以赛亚书：

耶和華折断了恶人的杖、统治者的棒。(以赛亚书 14:5)

“折断恶人的杖”表示摧毁来自邪恶的虚假的能力；“折断统治者的棒”表示摧毁虚假的统治。

诗篇：

恶人的杖必不停靠在义人的份上，免得义人伸手作恶。(诗篇 125:3)

“恶人的杖”表示来自邪恶的虚假的能力；“停靠在义人的份上”表示在信徒所拥有，尤其那些处于对主之爱的人所拥有的来自良善的真理上，因为在圣言中，这些人被称为“义人”；“免得义人伸手作恶”表示免得他们歪曲真理。

耶利米哀歌：

我是因耶和華烈怒的棍受过苦的人；祂引我进入黑暗，不进入光明。(耶利米哀歌 3:1, 2)

这话论及教会的毁灭；“烈怒的棍”表示地狱虚假的统治；“祂引我进入黑暗，不进入光明”表示进入纯粹的虚假，因而不进入真理。

以赛亚书：

他所负的重轭和肩头上的杖，并欺压他者的棍，你都已经折断。(以赛亚书 9:4)

这话论及因无知处于虚假的外邦人，因为他们没有圣言，因而不认识主。“所负的重轭和肩头上的杖，并欺压者的棍”表示压迫他们的邪恶和侵扰他们的虚假，“折断”表示摧毁这些，因为“折断”论及重轭、杖和棍，而摧毁或毁灭论及邪恶和虚假，邪恶和虚假重压、强力说服并强迫服从。

同一先知书：

亚述必因耶和華的声音惊惶，他必被杖击打；那时，耶和華使之停靠于其上的根基之棒的一切通道都必在鼓和竖琴那里。(以赛亚书 30:31, 32)

这些话论述了最后审判的时间，那时必有一个新教会。“必因耶和華的声音惊惶，必被杖击打的亚述”表示基于虚假的推理，这推理将被神性真理驱散。“那时，根基之棒的一切通道都必在鼓和竖琴那里”表示那时，圣言字义的真理将被喜乐地理解和接受，“通道”表示打开并自由接受，“鼓和竖琴”表示对真理的情感快乐。“根基之棒”表示圣言字义的真理，因为字义是圣言灵义真理的根基；由于灵义停靠于字义上，所以经上说：“耶和華使之停靠于其上。”

撒迦利亚书：

亚述的骄傲必被抑制，埃及的权杖必消逝。(撒迦利亚书 10:11)

“亚述的骄傲”表示自我聪明的骄傲，“埃及的权杖”表示由属世人的知识或科学确认其虚假产生的能力。

以赛亚书：

祸哉，亚述，我怒气的棍，我恼恨的杖，在他们手中；住锡安我的百姓啊，亚述虽然用棍击打你，又照埃及的样子举杖攻击你，你却不要怕他。(以赛亚书 10:5, 24, 26)

此处“亚述”也表示出于自我聪明的推理，这些推理败坏并歪曲了真理；“我怒气的棍，我恼恨的杖，在他们手中”表示随之而来的虚假，以及真理的败坏。“住锡安的，不要怕他”表示真理不会在那些处于属天之爱和由此而来的真理的教会之人那里被败坏。“亚述用棍击打你，又照埃及的样子举杖攻击你”表示虚假通过诸如属于属世人的那类事物催促、激发并努力去败坏，“埃及的样子”表示属世人的知识或科学，推理由此而来。由于“埃及”表示属世人和其中的事物，而与属灵人分离的属世人处于纯粹的虚假，所以埃及被称为压伤的苇杖，当一个人倚靠它时，它就进入并刺穿手(以西结书 29:6, 7；以赛亚书 36:6)。前面解释了这段经文(可参看 AE 627b 节)。

以赛亚书：

非利士啊，不要因他击打你的杖折断了，你们就都喜乐；因为从蛇的根必生出蛇怪，他的果子是会飞的火蛇。（以赛亚书 14:29）

“非利士”表示与仁分离之信的宗教，“蛇的根”表示虚假原则，“蛇怪”表示对教会良善和真理的毁灭，“会飞的火蛇”表示基于邪恶之虚假的推理（可参看 AE 386b 节）；因此，这些蛇与启示录这一章中的“龙”具有相同的含义。“非利士不要因他击打她的杖折断了，就都喜乐”表示她不要吹嘘这虚假的统治还没有被摧毁。

何西阿书：

我的子民求问木头，他们的杖回答他们，因为淫灵引诱了他们，他们在他们的神之下行淫。（何西阿书 4:12）

这些话论述了对圣言的歪曲。“求问木头或木头偶像”表示请教来自支持其爱的他们的自我或人自己的东西的聪明；“杖回答他们”表示一个人所信靠的虚假，因为当自我被请教时，虚假就会回应；自我属于意愿，因而属于爱，其虚假属于理解力，因而属于思维。“引诱的淫灵”表示歪曲的欲望；“在他们的神之下行淫”表示歪曲圣言的真理。

由此清楚可知，“棍或棒和杖”在两种意义上表示什么；由此也可知，要照管所有民族的男孩子所用的“铁棒”是什么意思，同样知道启示录中的这些话是什么意思：

有利剑从骑在白马上口中出来，可以用它击杀列族；祂必用铁棒照管他们。（启示录 19:15）

还有前面这些话是什么意思：

那得胜的，我要赐给他权柄制伏列族，他必用铁棒辖管他们，他们将如同窑户的瓦器被打碎。（启示录 2:26, 27）

前面解释了这些话（可参看 AE 176 节）。诗篇中的这些话的含义也一样：

你必用铁棒打碎他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。（诗篇 2:9）

728. “她的孩子被提到神和祂宝座那里去了”表示主对该教义的保护，因为它是给新教会的。这从“孩子”、“被提到神和祂宝座那里”的含义清楚可知：“孩子”（或身披日头，脚踏月亮，头戴十二星冠冕的妇人所生的男孩子）是指取自圣言的教义，事实上是指真理的教义，也就是对主之爱和对邻之仁的教义，以及最后信之教义。“被提到神和祂宝座那里”是指主的保护，免受“龙”的伤害，因为龙站在即将生产的妇人面前，意图并渴望吞吃所生产之物。这些话在此表示主的保护，免受“龙”所指

的那些人伤害。由于这教义将是被称为新耶路撒冷的教会的教义，所以经上说它受到保护，因为它是给新教会的。经上说“被提到神和祂宝座那里”，“神”表示主，“祂的宝座”表示天堂；它被提到主和天堂那里，是因为这教义来自主，天堂处于该教义。

此处论到妇人所生、被提到神那里去的孩子的话，也论及雅列的儿子以诺，不过是以这些话来论及的：

以诺与神同行，神将他取去，他就不在了。(创世记 5:24)

此处“以诺”是指谁，“以诺”表示什么，已经从天堂揭示给我了，即：他们是那些将属世事物与属灵事物的代表和对应收集起来的上古教会之人；因为上古教会之人处于对他们用肉眼所看见的一切事物的属灵理解和感知，他们由此从世上的物体中清楚感知到它们所对应的属灵事物。由于主预见这属灵的感知将在他们的后代中间灭亡，与这感知一道灭亡的，还有对应的知识，而人类通过对应的知识拥有与天堂的结合，所以主规定，那些生活在上古之人当中的人中的一些人要汇集对应关系，把它们收集成手稿，或说变成书本形式；“以诺”就是指这些人，此处所表示的，就是这本书或手稿。由于这本书或手稿要为大洪水之后主将要建立的即将到来的众教会提供在属世事物中的属灵事物的知识或科学和认知，所以主保存了它，以供他们使用，它也被保护起来，免得邪恶的上古教会最后的后代对它造成伤害。因此，这就是“以诺不在了，因为神将他取去”在灵义上所表示的。由此可见，“妇人的孩子被提到神和祂宝座那里去了”表示什么。

729. 启 12:6. 妇人就逃到旷野，在那里有神给她预备的地方，叫他们在那里养活她一千二百六十天。

“妇人就逃到旷野”表示在少数人中间的教会，因为在那些没有处于良善，从而没有处于真理的人中间(739 节)；“在那里有神给她预备的地方”表示它的状态，在此期间，可能会规定它在许多人或更多人中间(731 节)；“叫他们在那里养活她一千二百六十天”表示直到它成长到完全(732 节)。

730a. 启 12:6. “妇人就逃到旷野”表示在少数人中间的教会，因为在那些没有处于良善，从而没有处于真理的人中间。这从“妇人”、“旷野”和“逃”的含义清楚可知：“妇人”是指教会(参看 AE 707 节)；“旷野”是指因没有良善而没有真理的地方(对此，我们稍后会提到)；“逃”到那里是指逗留在那些因没有处于良善而没有处于真理的人中间；由于

在教会的末期，很少有人处于来自良善的真理，所以它表示在少数人中间。由此清楚可知，这句话涉及什么，即被称为圣耶路撒冷、由“妇人”来表示的新教会目前只能建立在少数人中间，因为前教会变成了一片旷野；当不再有任何良善时，教会就被称为“旷野”；没有良善的地方，就没有真理。当教会是这样时，邪恶和虚假就掌权，它们阻碍对教会的教义及其真理的接受，教会的教义就是对主之爱和对邻之仁的教义；当教义不被接受时，就没有教会，因为教会来自教义。

首先要说一说以下事实：没有良善的地方，就没有真理。良善是指遵行来自圣言的教义真理的生活良善。原因在于，主从不直接流入与人同在的真理，而是通过他的良善间接流入；因为良善属于意愿，意愿就是这个人自己；理解力从意愿中产生并形成。事实上，理解力与意愿如此紧密相连，以至于意愿所爱的，理解力就会看见，还将其带入光明；因此，如果意愿不处于良善，而是处于邪恶，那么从主那里进入理解力的真理流注就不会产生效果，它消散了，因为它不被爱；事实上，它被败坏了，真理被歪曲了。由此清楚可知，为何主不直接流入人的理解力，除非意愿处于良善。对每个人来说，主能光照理解力，从而以神性真理流入，因为每个人都被赋予理解真理的能力，这是为了他的改造；然而，主不流入，因为真理不会保留下来，除非意愿被改造了。此外，在真理上光照理解力，以至于产生信仰是危险的，除非意愿与它行如一体，因为那时人能败坏、玷污并亵渎真理，这将是最有害的。此外，只要真理被认识和理解，同时却没有被活出来，它们就只是无生命的真理，无生命的真理就像没有生命的雕像。由此可见，为何没有本质上的良善，只有形式上的良善的地方，就没有真理。

在教会的末期，教会之人就是这样，因为那时，他爱身体和世界的事物胜过一切；当这些被深深爱着时，属于主和天堂的事物就不被爱；事实上，没有人能同时侍奉两个主人，而是会爱这一个，恨那一个，因为他们是对立面。当这些被爱胜过一切时，各种邪恶就从对身体的爱，也就是自我之爱，和对世界的爱，也就是对财富的爱中流出来，虚假则从邪恶中流出来，这些是良善和真理的对立面，而良善和真理从对主之爱和对邻之仁中出来。这几句话清楚表明，为何经上说妇人“逃到旷野”，也就是到少数人中间，因为是在那些没有处于良善，从而没有处于真理的人中间。

在圣言中，许多地方都提到了旷野，也提到了孤独和荒废之地，或沙漠和荒废之地，这些表示当教会因没有良善而不再有任何真理时，教

会的状态。教会的这种状态被称为“旷野”，是因为在灵界，那些因没有处于良善而没有处于真理的人所住之地就像旷野，那里的平原没有青翠的草木，田间没有庄稼，园子里没有果树，只有一片焦渴枯干的不毛之地；此外，在圣言中，“旷野”表示在那些处于对真理的无知，然而又照其宗教处于生活良善，由此拥有对真理的渴望的外邦人中间的教会状态。在圣言中，“旷野”也表示那些处于试探之人的状态，因为在试探中，良善和真理被出来并呈现给心智的邪恶和虚假关闭了。在圣言中，“旷野”就具有这些含义，这一点可从其中提到“旷野”的经文明显看出来。

730b. (1)就第一层含义而言，即“旷野”表示当教会因没有良善而不再有任何真理时，教会的状态，这一点从以下经文明显看出来。以赛亚书：

这就是那使大地战抖，使列国震动，使世界成为旷野，摧毁其城邑的人吗？（以赛亚书 14:16, 17）

这些话论及路西弗，路西弗是指巴比伦，“使大地战抖，使列国震动，使世界成为旷野”表示摧毁教会的一切真理和良善；“地”表示教会；“国”表示教会的真理；“世界”表示教会的良善；“旷野”表示这些不复存在的地方。“摧毁其城邑”表示它的教义，“城”表示教义。“巴比伦”在此表示对圣言的玷污，教义、因而教会由此被毁灭。

同一先知书：

荆棘的棘刺必长在我百姓的地上，长在欢乐城中一切快乐的房屋上；因为宫殿必被撇下，多民的城必被离弃。山冈和瞭望塔必永为洞穴，作野驴的喜乐，羊群的草场。（以赛亚书 32:13, 14）

“荆棘的棘刺必长在我百姓的地上”表示教会中的邪恶之虚假；“荆棘的棘刺”表示邪恶之虚假，“地”表示教会。“长在欢乐城中一切快乐的房屋上”表示来自圣言的教义之良善和真理被带着情感接受。至于“宫殿必被撇下，多民的城必被离弃。山冈和瞭望塔必永为洞穴，作野驴的喜乐，羊群的草场”表示什么，可参看前文(AE 410c 节)，那里解释了这段经文。

又：

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）

“使江河变为旷野”表示剥夺对真理的理解，从而剥夺人的聪明。其余的可参看前面的解释(AE 342c 节)。耶利米书：

我观看，看哪，迦密变为旷野，一切城邑都在耶和華面前荒凉；全地

都必荒废。(耶利米书 4:26, 27)

“迦密”表示属灵教会，该教会处于来自良善的真理；这就是“旷野”表示它里面没有来自良善的真理；“荒凉的城邑”表示没有真理的教义；“全地都必荒废”表示缺乏良善、随之缺乏真理的教会。

又：

许多牧人毁坏了我的葡萄园，践踏了我的田地，他们使我美好的田地变为荒凉的旷野。毁坏者来到旷野中一切的山冈，因为耶和华的剑，从地这边直到地那边，尽行吞灭。(耶利米书 12:10, 12)

“他们毁坏了我的葡萄园，践踏了我的田地，他们使我美好的田地变为荒凉的旷野；毁坏者来到旷野中一切的山冈，因为耶和华的剑尽行吞灭”表示来自邪恶的虚假对教会的真理和良善的彻底毁灭；“葡萄园和田地”表示真理和良善方面的教会；“美好的田地”表示教义方面的教会；“荒凉的旷野”表示这些不存在的地方；“旷野中的毁坏者”表示由于缺乏真理导致的邪恶；“从地这边直到地那边”表示教会的一切事物。

耶利米哀歌：

因为旷野的剑，我们冒着灵魂的危险才得到粮食。(耶利米哀歌 5:9)

“冒着灵魂的危险得到粮食”表示从圣言为自己获得生活真理的困难和危险；“因为旷野的剑”表示因为邪恶之虚假在教会中盛行，歪曲真理，从而摧毁它们。

以西结书：

如今葡萄树栽于旷野干旱焦渴之地。(以西结书 19:13)

“葡萄树”表示教会，在本章开头，该教会被称为成为“母狮子”的母亲；当它里面因没有良善而不再有任何真理时，经上就说它“栽于旷野”；“干旱之地”表示没有良善，而是有邪恶取而代之的地方，“焦渴之地”表示没有真理，而是有虚假取而代之的地方。

何西阿书：

要跟你们的母亲争辩，叫她除掉脸上的淫像，免得我把她剥成赤体，使她如在她出生之日，使她如旷野，使她如干旱之地，以干渴杀死她。(何西阿书 2:2, 3)

这些话论及歪曲圣言真理的教会；“母亲”表示教会，“淫像”表示对真理的歪曲；“把她剥成赤体，使她如在她出生之日”表示剥夺教会的一切真理，好像它被改造之前的样子；“旷野”和“干旱之地”表示一个没有良善的教会；“以干渴杀死”表示剥夺真理；“干渴”论及

真理，因为所渴求的“水”表示真理，“干旱”论及良善的缺乏，因为它是灼热的结果。

同一先知书：

他在众弟兄中虽然茂盛；必有东风刮来，就是耶和華的风从旷野上来，他的水泉必干，他的泉源必干涸。(何西阿书 13:15)

这些话论及以法莲，以法莲表示对圣言的理解力，当这理解力热切地捍卫虚假，并为它们与真理争战时，它就被称为“在众弟兄中茂盛”；“东风，耶和華的风”表示对摧毁真理的爱和骄傲所产生的欲望的激情；当它来自其中没有来自良善的真理，只有来自邪恶的虚假的理解力时，经上就是说它从旷野上来；这种理解力就是“旷野”，因为它是空虚无效的；“他的水泉必干，他的泉源必干涸”表示教义和圣言的一切都被这种激情和骄傲毁灭了，“水泉”表示教义，“泉源”表示圣言。

约珥书：

耶和華啊，我向你呼求，因为火烧灭了旷野的居所，火焰烧尽了田野的一切树木；田野的走兽向你发喘，因为溪水干涸，火也烧灭了旷野的居所。(约珥书 1:19, 20)

“火烧灭了旷野的居所，火焰烧尽了田野的一切树木”表示自我之爱和自我聪明的骄傲已经吞灭了对良善的一切感知和对来自圣言字义的教义之真理的一切理解，“火”表示自我之爱，“火焰”表示自我聪明的骄傲，“旷野的居所”表示来自圣言字义的教义之良善，“田野的树木”表示其真理的知识或认知。当圣言的字义只是属世地、因而照着表象，没有同时属灵地，或照着真正意义被理解时，它就被称为“旷野”。

“田野的走兽向你发喘”表示那些属世，却渴望真理之人的哀歌；“走兽或牲畜”表示属世人的情感(可参看 AE 650 节)；“因为溪水干涸，火也烧灭了旷野的居所”表示因此，不再有生活的任何真理和良善。

同一先知书：

耶和華的日子将到；在他前面有吞灭的火，在他后面有燃烧的火焰；在他前面，地如伊甸园，在他后面，成了荒废的旷野，没有一样能逃避他的。(约珥书 2:1, 3)

“耶和華的日子”表示被称为时代完结的教会末期，以及那时主的降临。“在他前面有吞灭的火，在他后面有燃烧的火焰”表示在教会的末期，自我之爱 and 随之而来的自我聪明的骄傲吞灭了它的一切良善和真理，“火”表示自我之爱，“火焰”表示自我聪明的骄傲，如前所述。

“在他前面，地如伊甸园，在他后面，成了荒废的旷野”表示在开始时，

就是当这教会在古人当中建立时，有对来自良善的真理的理解，但在它结束时，却有来自邪恶的虚假；“伊甸园”表示对来自良善的真理的理解，以及随之而来的智慧，“荒废的旷野”表示对源于良善的真理的不理解，以及随之来自源于邪恶的虚假的疯狂；“没有一样能逃避他的”表示没有来自良善的任何真理。

以赛亚书：

大地悲哀衰残，黎巴嫩羞愧且枯干，沙仑像旷野或沙漠，巴珊和迦密都抖掉了。(以赛亚书 33:9)

这些话也描述了教会中良善的毁灭和真理的荒凉。“黎巴嫩”表示在对良善和真理的理性理解方面的教会；“沙仑”、“巴珊”和“迦密”表示在来自圣言属世意义的良善和真理的知识方面的教会；“悲哀”、“衰残”、“枯干”、“像旷野或沙漠”表示这些的毁灭和荒凉，“旷野或沙漠”表示因没有良善而没有真理的地方。

耶利米书：

因为地满了通奸者；因受咒诅，地就悲哀；旷野的草场都枯干了。(耶利米书 23:10)

“满了通奸者的地”表示来自圣言的良善和真理被玷污的教会；地悲哀所因的“咒诅”表示生活的一切邪恶和教义的虚假；枯干的“旷野的草场”表示来自圣言的良善和真理的知识；“草场”表示这些知识，因为它们滋养心智，“旷野”表示被玷污时的圣言。

诗篇：

耶和华使江河变为旷野，叫水泉变为干涸之地，使果实之地变为盐地，都因住在其中之人的邪恶。(诗篇 107:33, 34)

“变为旷野的江河”表示来自对真理、以及内层意义上的圣言的理解的聪明，它已经被来自邪恶的虚假毁灭了；“江河”表示诸如属于聪明的那类事物，“旷野”表示缺乏这些事物，取而代之的是来自邪恶的虚假的地方。“变为干涸之地的水泉”表示被称为真理和良善的知识(认知)的理解力的最低事物或终极事物没有真理之光或对真理的属灵情感；“水”表示真理；“干涸”表示这些因缺乏光和情感而缺乏，“水泉”表示真理的终端，如圣言字义的真理。“必变为盐地的果实之地”表示被虚假深深荒废的爱与生活的良善；“盐地”表示虚假对真理的破坏；由于虚假的一切破坏都来自生活的邪恶，所以经上补充说：“都因住在其中之人的邪恶。”

耶利米书：

你向山冈举目看看，你在哪里没有被玷污过，你坐在道旁，好像阿拉伯人在旷野，你竟用你的淫行和邪恶把这地都玷污了。(耶利米书 3:2)

这些话也描述了对圣言的玷污和歪曲，这种玷污和歪曲由“被玷污和行淫”来表示；“你向山冈举目看看，你在哪里没有被玷污过”表示思想或观察圣言中的真理和良善的知识，即它们已经被玷污了；“举目”表示思想或观察，“山冈”表示这些知识，因为它们上面的小树林和树木表示知识；“山冈”也表示如此被摧毁的仁之良善。“你坐在道旁，好像阿拉伯人在旷野”表示埋伏等候，免得真理出来并被接受；“道”表示教会的真理；“坐在道旁”表示埋伏等候，“在旷野的阿拉伯人”表示一个像旷野中的强盗那样杀戮和掠夺的人。“你竟用你的淫行和邪恶把这地都玷污了”表示已经成为生活目的的邪恶对圣言真理的歪曲。

同一先知书：

你们这世代哪，要看明耶和華的话；我岂向以色列作旷野呢？我岂作黑暗之地呢？(耶利米书 2:31)

“你们要看明耶和華的话；我岂向以色列作旷野呢？我岂作黑暗之地呢”表示在圣言中被教导的，是一切生活的良善和教义的真理，而不是生活的邪恶和教义的虚假。

约珥书：

埃及必然荒废，以东变为荒废的旷野，都因向犹太人所行的强暴，又因在本地流无辜人的血。(约珥书 3:19)

“埃及”和“以东”表示扭曲圣言的真理和良善的属世人；“埃及必然荒废，以东变为荒废的旷野”表示它必被如此毁灭，以至于只看到诸如用来确认的那类事物；“都因向犹太人所行的强暴，又因在本地流无辜人的血”表示这将是因对圣言中的一切良善和真理的玷污；“向犹太人所行的强暴”表示在良善方面对圣言的玷污，“流无辜人的血”表示在其真理方面对圣言的玷污。“犹太”表示属天教会，也表示圣言(可参看 AE 211, 433c 节)；“流无辜人的血”表示向神性真理施暴，因而玷污圣言的真理(可参看 329 节)。对圣言的玷污是由当属世人的知识(科学)用于确认虚假和邪恶时，这些知识(科学)引起的；当它的知识被用来确认虚假和邪恶时，属世人就“荒废”，变为“旷野”；“埃及”表示这些知识，“以东”表示通过这些来歪曲的骄傲。

玛拉基书：

我恨恶以扫，使他的群山荒废，把他的产业交给旷野的龙。(玛拉基书 1:3)

“以扫”表示属世人的爱；“他的群山”表示来自这爱的邪恶，“他的产业”表示来自这些邪恶的虚假，“旷野或沙漠的龙”表示这些所来自的纯粹的歪曲。

由于对犹太民族来说，圣言的一切都被玷污了，因没有良善而不再有任何真理，所以施洗约翰在“旷野”，这代表这个教会的状态；对此，福音书如此记着说：

施洗约翰在旷野，直到他显明给以色列的日子。（路加福音 1:80）

马太福音：

他在犹太的旷野传道。（马太福音 3:1 - 3；马可福音 1:2 - 4；路加福音 3:2, 4, 5）

以赛亚书：

在旷野有人声呼喊，你们要预备耶和华的道，为我们的神在沙漠修直大道。（以赛亚书 40:3）

因此，主论到表示教义方面的教会的“耶路撒冷”说：

你们的房屋必被撒下。（路加福音 13:35）

“被撒下的房屋”表示因没有良善而没有真理的教会。至于以下马太福音中的话，即“如果他们对你们说，看，基督在旷野里，你们不要出去；如果说在密室里，也不要相信”表示什么，可参看《属天的奥秘》（3900 节）中的解释；因为“基督”表示神性真理，因而圣言和来自圣言的教义方面的主，这些话所论及的“假基督”表示来自被歪曲的圣言真理的教义虚假。从由圣言那里所引用的经文可以明显看出，“旷野”表示因没有良善而没有真理，因此因有邪恶而有虚假的教会；因为哪里没有真理和良善，哪里就有虚假和邪恶；这两者无法共存，这由主的话，即“没有人能侍奉两个主人”来表示。

730c. (2) “旷野”也表示处于对真理的无知，然而又照其宗教处于生活的良善，由此渴望真理的外邦人中间的教会状态，这可从圣言中论述将在外邦人当中建立的教会的经文明显看出来。以赛亚书：

灵必从高处倾倒在你们身上；那时旷野必变为肥田，肥田看如森林；公平要居住在旷野，公义要安歇在肥田。（以赛亚书 32:15, 16）

这些话论及那些处于属世良善，正在被改造的人；“灵必从高处倾倒在你们身上”表示从天堂出来进入这些人的流注；“旷野必变为肥田”表示那时，来自一个属灵源头的真理将被植入他们；“旷野”表示缺乏真理的属世人，“肥田”（或庄稼地）表示因真理而变得丰产的属世人。

“肥田看如森林”表示因此，属世人将拥有对真理和良善的认知的知识

(科学)；“森林”论及属世人，就像园子论及属灵人一样，所以“森林”表示知识(科学)，“园子”表示聪明；“公平要居住在旷野，公义要安歇在肥田”表示因此，属世人中将有正确和公义；“公平”和“公义”在属灵意义或灵义上表示真理和良善，但在属世意义上表示正确和公义。

同一先知书：

我要在高处开江河，在山谷中间造泉源；我要使旷野变为水池，使干地变为水泉；我要在旷野种上什亭的香柏树、桃金娘和橄榄树；我要把杉树，松树，并黄杨树放在沙漠。(以赛亚书 41:18, 19)

这段经文也论述了对外邦人的改造和光照；“在高处开江河，在山谷中间造泉源”表示从属灵真理和属世真理中赋予聪明；“高处的江河”表示来自属灵真理的聪明，“山谷中间的泉源”表示来自属世真理的聪明；“使旷野变为水池，使干地变为水泉”表示使属灵人和属世人充满真理，以前那里没有真理；“旷野”表示没有真理在其中的属灵人，因为迄今为止，它里面还没有真理；“干地”表示没有真理在其中的属世人，因为迄今为止，还没有进入它的属灵流注；“水池”表示属灵人将拥有丰富的真理，“水泉”表示属世人将拥有丰富的真理。“在旷野种上什亭的香柏树、桃金娘和橄榄树”表示赋予以理性真理和对它们的感知，“把杉树，松树，并黄杨树放在沙漠”同样表示属世真理，也就是知识(科学)和认知，以及对它们的理解；“香柏树”表示高级理性真理，“桃金娘”表示低级理性真理，“橄榄树”表示对良善、因而对真理的感知，“杉树”表示高级属世真理，“松树”表示低级属世真理，“黄杨树”表示在属世人中，对良善和真理的理解。

诗篇：

祂使旷野变为水池，叫旱地变为水的涌出之地；祂使饥饿的人住在那里，好建造可住的城邑。(诗篇 107:35, 36)

这些话也论及对外邦人的光照。“使旷野变为水池”与前面的具有同样的含义；“祂使饥饿的人住在那里”表示为了那些渴望真理的人；这些人由圣言中“饥渴的人”来表示；“好建造可住的城邑”表示他们出于真理为自己制造生活的教义，“城”表示教义，“住”表示生活。

以赛亚书：

看哪，我要作一件新事，现在它要发生；我必在旷野开道路，在沙漠开江河；田野的野兽，龙和猫头鹰的女儿必尊敬我，因为我在旷野赐水，在沙漠赐河，好赐给我的百姓、我的选民喝。(以赛亚书 43:19, 20)

这些话也论及主在外邦人当中建立的新教会。“旷野”表示在那些

处于对真理的无知，却渴望认识真理的人中间的教会状态。至于这段经文的细节在灵义上表示什么，可参看前面的解释(AE 518a 节)。

同一先知书：

耶和華要安慰錫安，安慰她所有的荒場，使她的曠野像伊甸，使她的沙漠像耶和華的園子；其中必找到歡喜和快樂，稱謝和歌唱的聲音。
(以賽亞書 51:3)

這些話也論及在將承認主的外邦人中間的新教會；這教會由“錫安”來表示，“安慰”表示它的建立和對外邦人的改造；要變得像伊甸的“曠野”和像耶和華園子的“沙漠”表示那些以前沒有對真理的理解和對良善的感知之人所擁有的來自對主之愛的智慧和聰明。前面解釋了這段經文(可參看 AE 721b 節)。

詩篇：

曠野的居所滴落，小山以歡樂束腰；草場以羊群為衣，山谷也蓋滿了谷子。(詩篇 65:12, 13)

這些話也論及外邦人中間的教會。“曠野的居所滴落”表示他們以前處於對真理的无知的心智承認並接受真理；“滴落”論及真理的流注，以及對真理的承認和接受；“居所”論及屬於人心智的內層，“曠野”論及對真理的无知的狀態。“小山以歡樂束腰”表示他們裡面的良善以內心的喜樂接受真理；“草場以羊群為衣，山谷也蓋滿了谷子”表示屬靈心智和屬世心智都接受適合自己的真理；“草場”表示諸如屬於屬靈心智，因而屬於理性心智的那類事物，“山谷”表示諸如屬於屬世心智的那類事物；“羊群”表示屬靈真理，“谷子”表示屬世真理。

以賽亞書：

下海的和海中所有的，海島和其上的居民，願他們歌頌。願曠野和其間的城邑，並基達人居住的村莊都揚聲；願磐石的居民歌唱，願他們從山頂呼喊。(以賽亞書 42:10, 11)

這些話論及那些因屬世和感官化而遠離教會真理之人中間的教會；“曠野”表示他們无知的狀態，“歌頌和揚聲”表示他們從傳講真理和真理的知識中感受到的喜樂。其餘的，可參看前面的解釋(AE 406b 節)。

由於“曠野”表示外邦人所處的對真理无知的狀態，“飢餓”表示對真理的渴望，“餵養”表示從主那裡獲得的教導，所以主退到曠野，在那里教導尋求祂的群眾，然後餵養他們。這一切發生在曠野，這一點可見於馬太福音(14:13 - 22; 15:32 - 38)、馬可福音(6:31 - 34; 8:1 - 9)和路加福音(9:12 - 17)。因為主所做的一切事，並與祂有關的一切事

都具有代表性，因为它们都是对应，这些事也是如此。从这些经文和前面所引用的经文明显可知，“旷野”表示人那里的一种未经耕种、不可居住的状态，因而表示一种尚未被属灵之物激活的状态；因此，当论及教会时，它表示一种没有通过真理复活的状态；因此，它表示外邦人的宗教，这种宗教几乎是空虚无效的，因为他们没有真理在其中的圣言，从而不认识教导真理的主；由于他们没有真理，所以他们的良善与他们的真理也没有什么区别；事实上，良善就像它的真理，因为这属于那一个。由此可见，在论述外邦人的地方，“旷野”表示什么，即表示他们没有真理，却渴望真理，好叫他们的良善可以复活。

730d. (3) “旷野”还表示那些处于试探之人的状态，因为在他们里面，真理和良善被冒上来并呈现在心智面前的虚假和邪恶关闭，这一点从以色列人在旷野漂流四十年可以看出来；因为这代表那些正在重生、要构成教会之人所进入的试探的每一个状态。每个人生来都是属世的，并且属世地生活，直到他变得理性；当他变得理性时，就能被主引导，并变得属灵；这一过程是通过植入来自圣言的真理知识，同时打开接受天堂事物的属灵心智，把这些知识从属世人中提升出来，并把它们与对真理的属灵情感结合实现的。这种打开和结合只有通过试探才有可能，因为在试探中，人从内层与属世人中的虚假和邪恶争战。总之，人被带进教会，并通过试探成为教会。这些事由以色列人在旷野中漂流，并被引领来代表。他们寄居在埃及地代表属世人在重生之前的状态，因为“埃及地”表示属世人及其知识(科学)和认知，连同居于其中的渴望或贪婪和欲望，这可从前面关于埃及的阐述和说明清楚看出来(AE 654 节)。但属灵状态，也就是人里面的教会状态，由以色列人被引入迦南地来代表，因为“迦南地”表示教会及其真理和良善，连同其居于属灵人中的情感和快乐；而在人从属世的变成属灵的，从而变成一个教会之前，他的改造和重生由他们在旷野漂流和寄居四十年来代表。

情况就是这样，并且“旷野”表示一种试探的状态，这一点明显可见于摩西五经：

你要记得耶和华你的神这四十年在旷野引导你的一切路，是要苦炼你、试验你，知道你心内如何，肯不肯守祂的诫命；祂苦炼你，任你饥饿，使你吃你和你列祖所不认识的吗哪；好教导你，人活着不是单靠食物，人活着，乃是靠耶和华口里所出的一切话；这四十年你身上的衣服没有破旧，你的脚也没有肿。(申命记 8:2 - 4)

申命记：

你们在旷野曾见耶和华你们的神抚养你们，如同人抚养儿子一般。祂在路上，在你们前面行，为你们找安营的地方，夜间在火柱里，日间在云柱里给你们指示道路。（申命记 1:31, 33）

又：

耶和华曾引领你经过那大而可怕的旷野，那里有蛇、火蛇、蝎子、干旱无水之地；祂曾为你使水从火石的磐石中流出来，又在旷野用吗哪养活你，是要苦炼你、试验你，叫你终久得好处。（申命记 8:15, 16）

又：

耶和华在旷野之地，在空虚、吼叫中，在沙漠里遇见雅各；就引领他，教导他，保护他，如同保护眼中的瞳人。（申命记 32:10）

此处所提到的这一切细节，以及出埃及记中关于以色列人寄居在旷野所讲述的一切细节，从他们出埃及到他们进入迦南地，都描绘了在信徒变得属灵之前，也就是构成人里面的教会的爱与仁之良善及其真理被植入之前，他们所遇见的试探。

知道何为属灵试探的人知道当一个人处于试探时，他被邪恶和虚假如此侵扰，以至于几乎只知道他在地狱里；他也知道，与人同在的主从内层或里面与试探争战；还知道在此期间，祂用属灵的食物与喝的，也就是天堂的良善与真理支撑他；属世人厌恶这些东西；尽管如此，属世人及其欲望还是被如此征服，仿佛死去；他就这样服从属灵人；人就是如此被改造、重生并引入教会的。这一切都包含在关于在旷野的以色列人的叙述中。但为清楚表明所指的是这一切，详述解释此处所引用的一些经文会很好。

(1) “耶和华曾引领你经过那大而可怕的旷野，那里有蛇、火蛇、蝎子、干旱无水之地”表示处于试探的人被邪恶和虚假如此侵扰，以至于几乎只知道他在地狱里；“大而可怕的旷野”表示严厉的试探；“蛇、火蛇、蝎子”表示从感官和属世人发出的邪恶和虚假及其说服；“蛇”表示由此而来的邪恶，“火蛇”表示由此而来的虚假，“蝎子”表示说服；“干旱无水之地”表示真理的缺乏和关闭。“耶和华苦炼你、试验你，知道你心内如何”也表示这些事。

(2) “耶和华在旷野，在空虚、吼叫中，在沙漠里遇见雅各；就保护他，如同保护眼中的瞳人”，以及“祂抚养他，如同人抚养儿子一般”、“祂夜间在火柱里，日间在云柱里在他们面前行”表示与人同在的主与来自地狱的邪恶和虚假争战。

(3) “祂用吗哪养活他们，为他们使水从火石的磐石中流出来，引领

他们，教导他们”表示在此期间，主用属灵的食物与喝的，也就是天堂的良善与真理支撑人；“吗哪”表示属天之爱的良善，“从火石的磐石中流出来的水”表示来自主的这良善的真理。

(4) 以色列人常常抱怨吗哪，渴望埃及的食物表示在试探中，属世人厌恶这些东西；故此处经上说：“耶和華苦煉你，任你飢餓，使你吃嗎哪。”

(5) 尽管如此，属世人及其欲望还是被征服了，仿佛死去，并服从属灵人，这一点由所有从埃及出来，却渴望回去，不愿进入迦南地的人在旷野的死亡来代表；他们的孩子被领进了迦南地。这代表并表示这些事物，这一点仅从灵义就能知道并看出来。

(6) 试探之后，人就变得属灵，被带入教会，并通过教会带入天堂，这一点由他们被领进迦南地来代表，因为“迦南地”表示教会，也表示天堂；这由这些话来表示，即：“耶和華苦煉你、試驗你，叫你終久得好處。”耶和華教导他们“人活着不是单靠食物，乃是靠耶和華口里所出的一切话”描述了他们的属灵生命。“他们身上的衣服没有破旧，他们的脚也没有肿”表示属世人没有被这些苦炼伤害，因为“衣服”表示属世人的真理，“脚”表示属世人本身。此外，“四十”，无论年还是日，都表示试探的整个持续时间(可参看 AE 633 节)。

诗篇中的这些话涉及同样的事：

他们在旷野孤独地漂流，寻不见可住的城邑，又饥又渴；当他们的灵魂在路上发昏时，就呼求耶和華。祂领他们行走直路，使他们往可居住的城邑。(诗篇 107:4 - 7)

这些话总体上论及那些被救赎的人，具体地论及在旷野中的以色列人；这些话描述了那些正被主重生的人所受的试探。他们寻不见的“可住的城邑”表示构成人里面的教会的生活教义；由于教会通过当经历试探时，遵行教义的生活而在人里面形成，所以经上说：“耶和華領他們行走直路，使他們往可居住的城邑。”“他們又飢又渴，以至於他們的靈魂在路上發昏”表示真理的缺乏，直到絕望，然而又渴望真理。

耶利米书：

我忆起你年轻的时候，你在旷野跟随我时，你订婚期间的爱情。他们也不说，那使我们从埃及地上来，引导我们经过旷野、沙漠深坑之地，和干旱密荫、无人经过、无人居住之地的耶和華在哪里呢？我领你们进入五谷之地，得吃其中的果子和美物。(耶利米书 2:2, 6, 7)

耶和華所忆起的“年轻的时候”和“订婚期间的爱情”表示当人从

属世的变成属灵的时，他的改造和重生的状态；由于人通过这种方式与主结合，可以说被许配给祂，所以这就是“订婚期间的爱情”所表示的；由于这一切通过试探实现，所以经上说：“你在旷野跟随我时。”“祂引导我们经过旷野、沙漠深坑之地，和干旱密荫之地”描述了试探的状态；“旷野”表示这种状态；“沙漠深坑之地”表示在出来的邪恶和虚假方面的这种状态，“干旱密荫之地”表示模糊的对良善的感知和对真理的理解。“我领你们进入五谷之地，得吃其中的果子和美物”描述了试探之后，人的状态，这句话表示被带入有教义真理的教会，爱与仁之良善通过教义真理被采用；“地”表示教会；“五谷之地”表示教义真理方面的教会；“吃”表示采用；“果子”表示爱之良善，“美物”表示仁爱与生活的良善。

以西结书：

我必将你们从万民中领出来，从列地聚集你们，我必带你们到万民的旷野，在那里面对面地审判你们，就像我在埃及地的旷野审判你们的列祖一样；那时，我必使你们从杖下经过，把你们带入盟约的束缚中。（以西结书 20:34 - 37）

此处“旷野”也表示试探的状态，这种状态被称为“万民的旷野”和“埃及地的旷野”，因为所指的是重生之前，属世人的状态，这就是旷野和沙漠，因为那时它里面没有良善和真理，只有邪恶和虚假；但当虚假和邪恶从那里被逐出或灭绝时，真理和良善就被植入，以取而代之，然后它就从旷野变成“黎巴嫩”和“园子”。“在旷野面对面地审判他们”表示以一种他们承认的方式指示他们过的是什么品质的生活；因为在试探中，人的邪恶和虚假会出来并显现；“面对面”表示对着生活和承认。“那时，我必使你们从杖下经过，把你们带入盟约的束缚中”表示人经受了艰难的事后，与主的结合，也就是改造，就实现了；“从杖下经过”表示经受艰难的事，“盟约的束缚”表示与主的结合。

何西阿书：

我必察罚她拜巴力的日子，那时她跟着她的爱人走。因此，看哪，我要领你到旷野，然后说动她的心，从那里我必赐给她葡萄园，又赐亚割谷作为希望之门，她必在那里回应，像她年幼的日子，又像她从埃及地上来的日子那样；在那日，你必称呼我，我的丈夫，不再称呼我，我的巴力。（何西阿书 2:13 - 16）

她跟着走的“巴力”和“爱人”表示属于属世人并被热爱的事物，即欲望和由此而来的虚假；“我要领你到旷野”表示这些必须通过试探

被移除；“然后说动她的心”表示之后会有安慰；“从那里我必赐给她葡萄园，又赐亚割谷”表示那时他们将拥有属灵和属世的真理。“那时她必在那里回应或歌唱，像她年幼的日子，又像她从埃及地上来的日子那样”表示之后他们将拥有从天堂出来的良善的流注和随之而来的喜乐，就是那些属于古代的教会，从属世的变成属灵的人所拥有的那种，“年幼的日子”表示古教会的时代，“像她从埃及地上来的日子那样”表示当他们从属世的变成属灵的时。“在那日，你必称呼我，我的丈夫，不再称呼我，我的巴力”表示那时，就是当来自属世人的欲望被弃绝时，通过对真理的情感实现的与主的结合。

由于“旷野”表示试探的状态，“四十”，无论年还是日，表示从开始到结束的整个持续时间，所以在旷野四十天的试探表示主所受的试探，这些试探是最可怕的，主从童年时期直到十字架受难都在遭受这些试探；对此，福音书上如此描述：

耶稣被灵引到旷野，受魔鬼的试探；祂禁食了四十昼四十夜，后来饿了；那试探者走近祂。（马太福音 4:1-3；路加福音 4:1-3）

马可福音：

灵就催促耶稣，让祂出去到旷野那里；祂在旷野四十天，受试探，并与走兽在一起。（马可福音 1:12, 13）

这些话的意思不是说，主只被魔鬼试探了四十天，并且这些结束了，而是说，祂整个一生都在受试探，直到最后一刻，就是当祂在客西马尼园遭受残酷的内心痛苦，后来又遭受可怕的十字架受难时；因为通过被允许进入主从母亲那里所获得的人身的试探，祂征服了所有地狱，同时荣耀了祂的人身。关于主所受的这些试探，可参看《属天的奥秘》所写的，以及《新耶路撒冷及其属天教义》（201 节）所摘录的。在旷野四十昼四十夜的试探表示主所受的所有这些试探，因为“旷野”表示试探的状态，“四十昼四十夜”表示这些试探的整个持续时间。福音书对这些试探没有写更多，因为关于它们，所揭示的就只有这么多了；尽管如此，先知书，尤其大卫诗篇，详尽地描述了它们。经上所说与主同在的“走兽”表示地狱社群；“禁食”在此表示诸如存在于试探的争战中的那种痛苦。

730e. (4) “旷野”同样表示地狱，因为那被称为旷野的，是没有收成或住所之处，也是野兽、蛇和龙所在之处，这些表示没有教义真理或生活良善之处，因而是邪恶的爱所产生的欲望，以及由此而来的各种虚假所在之处；由于这些在地狱，而前者在旷野，所以出于对应，“旷野”也表示地狱。此外，每个人里面的属世人只要与属灵人分离，如它重生

之前的样子，就是一个地狱，因为人与生俱来的一切遗传之恶都居于他的属世人，只有通过经由天堂从主而来的神性真理的流注才能从它那里被逐出，也就是被移除；这种进入属世人的流注只有通过属灵人才能到来，因为属世人在世界，属灵人在天堂；因此，在主能从天堂移除属世人中的地狱之前，属灵人必须打开。被丢进旷野或沙漠的叫阿撒泻勒的公山羊就代表这地狱是如何被移除的；因为出于对应，“公山羊”表示就其情感和知识而言的属世人，在反面意义上表示就其欲望和虚假而言的属世人。论到这公山羊，我们在摩西五经如此读到：

亚伦要取两只公山羊，并为它们拈阄，一阄归与被祭祀的公山羊，一阄归与阿撒泻勒；他用被祭祀的小公牛和被祭祀的公山羊的血为会幕和祭坛赎罪之后，要两手按在公山羊阿撒泻勒的头上，在其上承认以色列人诸般的罪孽和罪；把它们归在公山羊的头上，之后借所派之人的手，把它送到旷野去。因此，这公山羊要担当以色列人一切的罪孽，被带到被剪除之地和旷野；小公牛和被祭祀的公山羊的皮、肉和粪都要在旷野焚烧；这样他们就可以赎罪，并清除他们的一切罪。（利未记 16:5-34）

经上吩咐这些事，是为了代表赎罪，也就是从邪恶和虚假中洁净。取两只公山羊就是为了代表这一点，因为出于对应，“公山羊”表示属世人；要被祭祀的公山羊代表洁净部分的属世人，要被送到旷野的公山羊没有被洁净的属世人。由于这后者充满混乱的欲望和不洁，如前所述，所以这公山羊从营中被送到被剪除之地和旷野，好叫他可以担当这个教会中所有人的罪孽和罪；“被剪除之地和旷野”表示地狱。亚伦两手按在它的头上并承认罪，代表传递和转移，因为当人从罪中洁净，或赎罪时，这一切就会发生，那时罪被送到地狱，对良善和真理的情感则被植入，以取而代之；这些部分地由取自在祭祀中被献上的小公牛和另一个公山羊的脂肪，也由它们的血，尤其取自公绵羊的燔祭来代表（对此，可参看利未记 16:5-24），因为出于对应，“公绵羊”表示仁之良善方面的属世人。不过，必须知道，以色列人一点也没有通过这些事从他们的罪中洁净，只是属世人正在重生时的洁净被代表了。这些外在事物，尤其献祭，代表了属于人的重生的一切事；这样做是为了天堂与犹太教会通过敬拜的外在结合，外在所代表的内在出现在天堂。谁看不出全会众的罪不可能转到一只公山羊身上，并被带到地狱？由此明显可知，“旷野”在各种意义上表示什么。

731. “在那里有神给她预备的地方”表示教会的状态，在此期间，可能会规定它在许多人或更多人中间。这从“地方”和“神预备”的含义清

楚可知：“地方”是指状态(对此，我们稍后会提到)；“神预备”是指主提供，因为人所做的事是预备的，而主所做的事是提供的。此外，提供论及“地方”所表示的状态，而“预备”论及“地方”。它表示在此期间的状态可以在许多人或更多人中提供，因为妇人逃到旷野表示这教会还在少数人当中，因是在那些没有处于良善，因而没有处于真理的人当中，这可见于前文(AE 730a 节)。由此可知，这句话，即“在那里有神给妇人预备的地方”表示教会的状态，在此期间，可能会规定它在许多人或更多人中间；接下来的话，即“叫他们在那里养活她一千二百六十天”表示直到它成长到完全(参看 AE 732 节)。不过，本章接下来的经文更充分地论述了妇人在旷野的“地方”所指的教会的这种状态，因为经上说：“有大鹰的两个翅膀赐给妇人，叫她能飞到旷野，到自己的地方，在那里被养活一时，数时和半时，躲避那蛇的面。”此外还有其它许多情况。

“地方”表示状态，因为在灵界，空间、地方和距离在其起源上就是生命状态。事实上，这些在那里看起来和在这个世界上一样；然而，它们在这方面是不同的，即：每个人的品质都可从他所住的地方得知，而他所住的地方可从他是什么得知；因此，它总体上照着方位与所有人的地方有关，具体地与社群里的地方有关，更具体地或个体地与家里、甚至房间里的地方有关。由此清楚可知，地方与状态的品质行如一体，这是因为在灵界，出现在眼前的一切事物，甚至陆地，都是属灵事物的对应；这就是为何“地方”表示状态。空间、地方和距离在其起源上是状态，因此在圣言中表示状态(参看《天堂与地狱》，191 - 199 节，标题是关于天堂的空间)。由于同样的原因，在我们的世界，用地方来标明状态是一种习俗，如“建在高处”、“在显赫之地”、“在尊贵之地”就是用来表示一种崇高、显赫或尊贵状态的词语。

由此明显可知，主对祂的门徒所说的这些话是什么意思：

在祂父的家里，有许多住处，祂要去为他们预备地方；祂若去为他们预备了地方，就必来接他们到祂自己那里去。(约翰福音 14:2, 3)

“为他们预备地方”表示照着各人的生命状态为各人提供天堂，因为“门徒”表示所有将要属于祂的教会之人。路加福音：

污灵从人里面出来，走遍干旱之地，寻找安息之所。(路加福音 11:24)

“污灵从人里面出来”表示将邪恶，由此将虚假从一个悔改的人那里移除；他因寻找安息之所而走遍的“干旱之地”表示属于其生命的邪恶和虚假的状态。在提到一个地方和数个地方的圣言的其它部分也是如此。

732. “叫他们在那里养活她一千二百六十天”表示直到它成长到完全。这从“一千二百六十天”的含义清楚可知，“一千二百六十天”是指从开始到结束，因而是指完全(对此，参看 AE 636 节)；因为这个数字涉及三年半，“三个半”，无论是年还是日，都表示完全(参看 AE 532, 658 节)。“叫他们养活她”这么多天，表示直到它成长到完全，因为这一点从前面的经文可知，即“妇人就逃到旷野，在那里有神给她预备的地方”，这表示“妇人”所指的新教会一开始在少数人当中，但在此期间，可能会规定它在许多人或更多人当中；所以才补充说，直到它成长到完全；此外，“养活”表示维持生命并成长。

有几个原因可以解释为何这个被称为圣耶路撒冷的新教会首先要在少数人中开始，然后在许多人或更多人中间，最后成长直到完全。首先，它的教义，也就是对主之爱和对邻之仁的教义只能被那些从内层受真理影响的人承认和接受，而只有那些能看见真理的人才从内层受真理影响，只有那些培育自己的智力官能，没有因对自我和世界的爱而在自己里面摧毁它的人才看见真理。第二个原因是，新教会的教义只能被那些没有通过教义，同时通过生活确认唯信的人承认，从而接受；只通过教义确认不会阻止接受，但通过生活确认却会阻止；因为这些人不知道什么叫对主之爱，也不知道什么叫对邻之仁，他们也不想知道。

第三个原因是，地上的新教会照着它在灵人界的生长而成长，因为来自灵人界的灵人与世人同在，他们来自那些活在地上时就处于其教会的信仰之人；在这些人当中，只有那些对真理拥有一种属灵情感的人才接受教义；只有这些人与该教义所在的天堂结合，并且他们将天堂与世人结合。在灵界，这些人的数量现在天天增长；因此，在地上被称为新耶路撒冷的教会也照着他们的增长而增长。这些也是主离世之后的基督教会在欧洲增长如此缓慢，没有达到它的完全，直到一个时代逝去的原因。

733. 启 12:7, 8. 在天上就有了战争，米迦勒同他的使者与龙争战，龙同他的使者也来争战。他们并没有得胜；在天上再也找不到他们的地方。

“天上就有了战争”表示虚假与真理，并真理与虚假的争战(734 节)；“米迦勒同他的使者与龙争战，龙同他的使者也来争战”表示那些为了爱与仁之生活，为了主人身里面的主之神性的人与那些为了唯信或分离之信，反对主人身里面的主之神性的人之间的争战(735 节)。

“他们并没有得胜；在天上再也找不到他们的地方”表示他们被击败，从今以后，天堂里再也没有对应于他们生命状态的地方，其生命状态是只有思维、没有对良善和真理的情感的状态(736, 737 节)。

734a. 启 12:7. “天上就有了战争”表示虚假与真理，并真理与虚假的争战。这从“战争”的含义清楚可知，“战争”是指属灵的战争，也就是虚假与真理，并真理与虚假的战争(对此，我们稍后会提到)。此处所指的虚假是来自邪恶的虚假，而真理是来自良善的真理；事实上，虚假的种类有很多，但只有那些来自邪恶的虚假才与来自良善的真理争战，因为邪恶反对良善，一切真理都属于良善。所有在生活中不思想天堂和主，只思想自我和世界的人都处于邪恶之虚假。在生活中思想天堂和主，就是思想一个人必须这样或那样行事，因为圣言就是如此教导和吩咐的；那些因靠圣言生活而如此行的人就是靠主和天堂生活。但只思想自我和世界就是思想一个人由于国家法律，为了名声、荣誉和利益而必须这样或那样行事；这些人不是为主和天堂，而是为自我和世界而活。就生命而言，这些人处于邪恶，并从邪恶处于虚假；那些处于来自这个源头的虚假之人就与真理争战。不过，这些人不与圣言争战，因为他们称其为神圣和神性，但他们与圣言的纯正真理争战，因为他们从圣言证实其虚假，但只从圣言的字义来证实，一些经文的字义具有这种性质：它可以被用来证实最异端的原则，因为字义上的圣言适合孩子和简单人的理解，他们大部分是感官化的，感官人只接受他们亲眼看见的东西。由于圣言在字面上是这样，所以那些处于来自生活邪恶的虚假之人就从圣言来证实其虚假，从而歪曲圣言。事实上，那些将信与仁分离的人如此歪曲圣言，以至于凡提到实行或行为和作为的地方，他们都将这些经文(其中有数千处经文)解释得看上去不是指实行或行为、作为，只是指相信和信仰；其它情况也是如此。说这些事是为了让读者知道，那些处于来自邪恶的虚假，“与米迦勒及其使者争战”的人，如下文所描述的，是指谁。

734b. 在圣言中，“战争”表示属灵的战争，也就是来自邪恶的虚假与来自良善的真理，并来自良善的真理与来自邪恶的虚假的争战，或也可说，由那些处于来自邪恶的虚假之人向那些处于来自良善的真理之人发动的争战，这一点从圣言中的许多经文明显看出来，其中我们只引用以下经文。以赛亚书：

必有许多人民前往，说，来吧，让我们登耶和華的山，到雅各神的家，祂必将祂的道教导我们，使我们行祂的路；因为律法必出于锡安，耶和華的话必出于耶路撒冷；祂必在列族之间施行审判，斥责列民；祂

们要将剑打成锄头，把枪打成镰刀；这民族不举剑攻击那民族，他们也不再学习战事。雅各家啊，来吧，我们要在耶和華的光明中行走。（以赛亚书 2:3-5；弥迦书 4:3）

这段经文论述了主的降临，那些将属于其新教会的人要在真理上接受教导，他们通过真理被引入天堂。“耶和華的山”和“雅各家”表示拥有对主之爱和出于这爱的敬拜的教会；“必有许多人民前往，说，来吧，让我们登那山”表示呼召到那教会，因而呼召到主那里；“祂必将祂的道教导我们，使我们行祂的路”表示他们将在真理上接受教导，他们将通过真理被引导，“道”(ways)表示真理，“路”(paths)表示生活的戒律；“律法必出于锡安，话必出于耶路撒冷”表示他们将被爱之良善的教义和来自这良善的真理之教义引导，这些教义是由主那里从天堂出来给教会的，“律法”表示爱之良善的教义，“话”表示来自这良善的真理；“祂必在列族之间施行审判，斥责列民”表示那时，生活的邪恶和教义的虚假将被驱散，“列族”表示那些处于邪恶的人，“列民”表示那些处于虚假的人，因而在抽象意义上表示生活的邪恶和教义的虚假。

“他们要将剑打成锄头，把枪打成镰刀”表示那时，争战将因所有人一致同意而停止，“剑”和“枪”表示与来自良善的真理争战的来自邪恶的虚假，并与来自邪恶的虚假争战的来自良善的真理；“锄头”表示真理所培育的教会的良善，因为用锄头耕种的“田”表示生活良善方面的教会；“镰刀”表示教义的真理，因为园中的树表示对真理的感知和真理的知识。“这民族不举剑攻击那民族，他们也不再学习战事”表示类似事物，“战事”表示整体上或整个范围内的争战。“来吧，我们要在耶和華的光明中行走”表示他们将过一种智慧的生活，“耶和華的光明”表示神性真理，“在光明中行走”表示照神性真理生活，因而表示一种智慧的生活。“战事”在此表示属灵的战争，也就是虚假与真理和良善的争战，反之亦然，“剑”和“枪”，也就是战争的武器，表示诸如在属灵的争战中使用的那类事物，这一点是显而易见的，因为此处论述的是主和祂要建立的教会，以及给这教会的教义，故经上说“祂必将祂的道教导我们，使我们行祂的路”，又说“来吧，我们要在耶和華的光明中行走”。

何西阿书：

当那日，我必为他们与田野的野兽和空中的飞鸟，并地上的爬行物立约；又要从地上折断弓、剑和战争；我必使他们安然躺卧。（何西阿书

2:18)

当那日，耶和华要与之立约的“田野的野兽和空中的飞鸟，并地上的爬行物”的含义，可参看前文(AE 388e, 701c 节)，那里还说明，“折断弓、剑和战争”表示停止虚假与真理之间的一切争战；故经上补充说“我必使他们安然躺卧”，这句话的意思是安全，免受来自地狱的邪恶与虚假侵扰。

撒迦利亚书：

我必剪除以法莲的战车和耶路撒冷的战马，战争的弓也必剪除，但祂必向列族讲和平。(撒迦利亚书 9:10)

前面也解释了这段经文(可参看 AE 355a, 357a 节)，由此明显可知，“战争的弓”表示与虚假争战的真理的教义，因为这话论及主。诗篇：

耶和华使地荒凉，使战争止息，直到地极；祂折弓、断枪，把战车用火焚烧。(诗篇 46:8, 9)

此处“耶和华使战争止息，直到地极”也表示祂使按灵义来理解的争战止息，灵义上的争战就是虚假与教会的真理和良善的争战(参看 AE 357d 节)。

又：

神折断弓弦、盾牌、剑和战器。(诗篇 76:3)

这句话具有同样的含义(参看 AE 357d, 365f 节)。以赛亚书：

因为他们逃避剑和出了鞘的剑，并弯弓与战争的重灾。(以赛亚书 21:15)

这些话的含义可参看前文(AE 131a, 357b 节)，那里还说明，“战争的重灾”表示由于虚假对良善知识的强烈攻击，良善的知识在此由“阿拉伯”或“基达”来表示。诗篇：

耶和华教导我的手战争，将铜弓放在我的膀臂上。(诗篇 18:34)

“教导手战争”不是指与这个世界上的敌人的战争，而是指与地狱里的敌人的战争，这种战争是由真理与虚假、与邪恶的争战来进行的。表象是，此处所指的是像大卫与他的敌人所进行的那种战争，因而是耶和华教导他这种战争，并教导如何将铜弓放在膀臂上；然而，所指的是属灵的争战，以及属灵的弓，也就是真理的教义，“铜弓”表示生活良善的教义，这是因为圣言就其本质而言，是属灵的；关于这些话，也可参看前文(AE 357b 节)。

又：

耶和华啊，与我相争的，求你与他们相争；与我相战的，求你与他们

相战，握着小盾大牌，起来帮助我，抽出枪来，挡住那追赶我者的路；对我的灵魂说，我是你的拯救。（诗篇 35:1-3）

此处“相争”、“握着小盾大牌”、“抽出枪来”意思不是说握住或使用这些战争武器，因为这话论及耶和华，但经上如此说，是因为一切战争武器都表示诸如属于属灵争战的那类事物。“小盾”因保护头部而表示保护，以防摧毁对真理的理解的虚假；“大牌”因保护胸部而表示保护，以防摧毁仁爱，也就是良善的意愿的虚假；“枪”因保护身体的所有部位而表示总体上的保护。由于所表示的是这些事物，所以经上补充说：“对我的灵魂说，我是你的拯救。”

734c. 由于耶和华，也就是主，保护人免受地狱，也就是不断从地狱冒上来的邪恶和虚假伤害，所以祂被称为“万军之耶和华”（Jehovah Zebaoth），也就是万象之耶和华（Jehovah of Hosts），“万象或万军”表示整体上或整个范围内的天堂、因而教会的真理和良善，主通过这些真理和良善移除总体上的众地狱和个体的每个地狱。这就是为何人们认为耶和华作为战争英雄和战士在战场上战斗并进行战争，这可从以下经文清楚看出来。以赛亚书：

万军之耶和华必降临在锡安山和它的冈陵上争战。（以赛亚书 31:4）

撒迦利亚书：

耶和华必出去与那些民族争战，像祂在战争之日作战的日子一样。（撒迦利亚书 14:3）

以赛亚书：

耶和华必像勇士出去，必像战士激发热情，祂必战胜祂的仇敌。（以赛亚书 42:13）

摩西五经：

耶和华必世代代和亚玛力争战。（出埃及记 17:16）

经上说这话，是因为“亚玛力”表示那些不断侵扰教会的真理和良善的邪恶之虚假。

此外，圣言的历史部分，无论摩西五经，还是约书亚记、撒母耳记和列王纪，所描述的战争都表示属灵的战争；例如，与亚述人、亚兰人或叙利亚人、埃及人、非利士人的战争，以及最初与约旦河之外和约旦河这边的迦南地拜偶像的民族的战争。当知道“亚述人”、“巴比伦人和迦勒底人”，以及“埃及人”、“亚兰人或叙利亚人”、“非利士人”和其余的人所表示的邪恶和虚假是什么和哪个种类时，这些战争表示什么，就变得显而易见了；因为与以色列人交战的所有民族和人民都代表地狱，地

狱都渴望向以色列人所代表的教会施暴。尽管如此，战争实际上照着它们被描述的那样发生；然而，它们代表、因而表示属灵的战争，因为圣言中的话内在无不是属灵的，圣言是神性，从神性发出之物都是属灵的，并终止于属世之物。

古人也拥有一部圣言，包括预言和历史，现在已经遗失了，这一点从摩西五经(民数记 21 章)明显看出来，那里提到了它的预言，这些预言被称为“神谕”(Enunciations, Utterances)；那里还提到历史书，这些历史书被称为“耶和华战记”(民数记 21:14 - 27)。这些历史书被称为“耶和华战记”，是因为它们表示主与地狱的战争，和我们圣言历史书中的战争是一样的。这就是为何在圣言中，“敌人”、“仇敌”、“攻击者”、“追赶者”、“起来反抗的人”，以及一切战争武器，如枪、大牌、小盾、剑、弓、箭和战车，都表示诸如属于与地狱的争战和保护的那类事物。

摩西五经：

你出去与仇敌争战，看见马匹、战车，以及比你更多的人民的时候，不要怕他们，因为耶和华你的神与你同在。他们上阵的时候，祭司要对他们说，今天你们将近要和仇敌作战；你们的心不要软弱，你们也不要惧怕战兢，也不要因他们惊恐，因为耶和华你们的神与你们同去，要为你们与仇敌争战，拯救你们。(申命记 20:1 - 4)

人若不知道圣言的每个细节里面都有一个灵义，可能会以为此处所指的更内层的东西无非是出现在字面上的东西；然而，此处“争战”和在别处一样，表示属灵的争战，所以“马”、“战车”和大量“人民”表示他们所信靠的宗教虚假，他们出于这些虚假与教会的真理作战，“马”表示理解力的虚假和由此而来的推理，“战车”表示教义的虚假，大量“人民”表示总体上的虚假。无论你说虚假，还是说那些处于虚假的人，都是一样的。他们不会害怕这些人，或战兢，因为他们处于来自主的教会真理，主在这些真理中与人同在，从而出于它们为人与地狱作战，这些地狱就是灵义上的仇敌；因此，经上说：“因为耶和华神与你同在，并与你们同去，要为你们与仇敌争战，拯救你们。”这两种意义，即属世意义和属灵意义，通过存在于世界的一切事物与天堂的一切事物之间的对应关系构成一体；因此，天堂与世人通过圣言有一种结合。但隐藏在圣言历史部分中的属灵意义不如隐藏在预言部分中的那么容易看到，因为历史事实使心智固定在它们自己上面，从而使它不去思想其它任何意义，只思想出现在字面上的东西；然而，圣言的一切历史事实或部分都代表天上的事物，那些话也具有意义。

以下申命记 20 章中的这些话表示要作战的，是所有处于教义的真理，从而成为教会之人的人，而不是那些还没有变得如此的人：

后来，官长也要向百姓讲话说，有什么人建造新房，还没有行奉献礼的，他可以回家去，恐怕他在战争中死去，而别人去奉献。或有什么人栽种葡萄园，还没有完成并摘取它的果实，他可以回家去，恐怕他在战争中死去，而别人完成并摘取它的果实。或有什么人聘定了妻，还没迎娶她，他可以回家去，恐怕他在战争中死去，而别人去娶她。有什么人心里惧怕软弱，他可以回家去，免得他弟兄的心像他的心那样融化。（申命记 20:5 - 8）

经上吩咐并准许“建造新房，还没有行奉献礼的”、“栽种葡萄园，还没有摘取它果实的”、“聘定了妻，还没迎娶她的”都要留在家里，恐怕他们在战争中死去，而别人去奉献房屋、摘取葡萄园的果实、娶妻，是出于灵界的原因，没有人能明白这些原因，除非他知道“建造房屋”、“栽种葡萄园”和“娶妻”，以及“在战争中死去”表示什么；“建造房屋”表示建立教会；“栽种葡萄园”所表相同，但“房屋”表示良善方面的教会，而“葡萄园”表示真理方面的教会，因为良善与真理都必须植入人，好让教会可以在他里面。“聘定并迎娶妻”表示这两者，即良善与真理的结合；“战争”表示属灵的战争，也就是与来自地狱的邪恶和虚假的争战；“在战争中死去”表示在教会通过这些手段被植入之前就屈服；这也通过试探实现，在圣言中，“战争”也表示试探。

由此可以断定这些律例在灵义上表示什么，即出去打仗的以色列人所表示的教会之人，也就是有教会在里面的人是那些要与敌人，也就是地狱作战的人，而不是那些还没有成为教会之人，或没有教会在里面的人；因此，经上说那些“建造新房，还没有行奉献礼的人”和那些“栽种葡萄园，还没有摘取它果实的人”，以及那些“聘定了妻，还没迎娶她的人”，都不可出去作战，因为所有这些人都表示那些教会尚未植入其中的人，因而表示那些还没有成为教会之人的人；经上说这些人“可以回家去，恐怕他们在战争中死去”，这句话的意思是说，这些人不会战胜他们的敌人，反而他们的敌人会战胜他们，因为只有那些处于来自良善的真理之人，或真理与良善在其里面结合的人才能战胜属灵的敌人。经上还说恐怕“别人奉献房屋”、“摘取葡萄园的果实”、“娶妻”，这表示免得虚假和邪恶与良善结合，或别的种类的真理与对良善的情感结合；因为“别人”表示虚假，也表示别的真理，因而表示不一致的真理。“心里惧怕软弱的”也要回家，表示那些还没有处于教会的良善和真理，并由此处于

对主的信心之人，因为这些人惧怕邪恶，也使其他人惧怕它们，这由“免得他弟兄的心融化”来表示。这些就是经上吩咐这些事的内在原因，或来自灵界的原因。

734d. “战争”表示属灵的战争，也就是与地狱事物的战争，这一点从以下事实很明显地看出来，利未人围绕会幕的职守和事奉被称为“服役”，这从摩西五经中的这些话清楚看出来：

摩西被吩咐，利未人，从三十岁的人直到五十岁的人，凡从事服役、在会幕里办事的，都数点了。(民数记 4:23, 35, 39, 43, 47)

别处：

利未人的职守是这样：从二十五岁和以上的人都要前来在会幕的事奉上从事服役，从五十岁的人起，他就要停止事奉的服役，不再事奉。(民数记 8:24, 25)

利未人围绕会幕的工作和事奉被称为“服役”，因为利未人代表教会的真理，为了服侍，利未人被赐予并分派给的亚伦，代表爱之良善和拯救工作方面的主；由于主出于爱之良善通过来自圣言的真理重生并拯救世人，以及移除来自祂不断与之作战的地狱的邪恶和虚假，所以利未人的职守和事奉被称为“服役”。这事从以下事实也明显看出来，即：他们的事奉被称为“服役”，尽管利未人并未出去与那地的敌人交战。这表明，祭司职分就是服役，但却是抗击邪恶和虚假的服役。由于同样的原因，如今教会被称为战斗的教会。

以赛亚书：

山间有多人的声音，好像是大人民，有列族的列国聚集哄嚷的声音；万军之耶和华点阅作战的军队。(以赛亚书 13:4)

前面解释了这些话(可参看 AE 453b 节)；“点阅作战的军队”表示安排来自良善的真理对抗来自邪恶的虚假，这些真理由“聚集的列族的列国”来表示。同一先知书：

到那日，耶和华必成为坐在审判席上者的公平之灵；并从城门口击退战争者的力量。(以赛亚书 28:5, 6)

这些话论及那些处于自我聪明的骄傲之人，以赛亚书 28:1 中的“高傲的冠冕，以法莲的酒徒”就是指他们。“耶和华必成为坐在审判席上者的公平之灵”表示那些没有处于这种骄傲的人必从主拥有聪明，“审判或公平”表示对真理的理解，因而表示聪明；“耶和华必成为从城门口击退战争者的力量”表示主将能力赐予那些捍卫圣言和来自圣言的教义，努力阻止它们遭受暴力的人；“城”表示教义，给城提供入口的“城

门口”表示属世真理。这就是为何长老坐在城门口审判。

耶利米书：

你们要使攻击锡安女子的战争成圣；起来，让我们趁中午上去，起来，让我们趁夜间上去，让我们毁坏她的宫殿。建土堆攻打耶路撒冷。看哪，有一种民从北方之地而来，残忍，毫无怜悯；他们的声音像海洋咆哮；锡安的女子哪，他们都骑马，如上战场的人摆阵攻击你。（耶利米书 6:3-6, 22, 23）

此处论述的主题是那些处于自我聪明的人对圣言的歪曲；他们由“从北方之地而来的一种民”来表示；在灵界，这些人住在北方，因为他们处于歪曲，由此看不见真理；但“锡安的女子”表示处于纯正真理的教会。“你们要使攻击锡安女子的战争成圣，建土堆攻打耶路撒冷”表示这些人对真理的攻击和对教会的摧毁；“耶路撒冷”表示教义方面的教会，因而表示教会的教义。“起来，让我们趁中午上去”表示公开摧毁真理的努力；“起来，让我们趁夜间上去”表示暗中摧毁它们的努力；“让我们毁坏她的宫殿”表示摧毁对真理的理解的努力；“残忍的民，他们毫无怜悯”表示他们根本没有处于对真理的爱，而是处于对虚假的爱；“他们的声音像海洋咆哮；他们都骑马”表示他们出于知识（科学）和自我聪明进行推理；“他们如上战场的人摆阵”表示他们攻击真理。

诗篇：

求你救我脱离邪恶的人，保护我脱离强暴的人，就是心里图谋邪恶的人；他们终日为战争聚集；他们使自己的舌头尖锐如蛇。（诗篇 140:1-3）

“邪恶的人”和“强暴的人”表示那些扭曲圣言真理的人；凡出于堕落邪恶的意图通过扭曲圣言真理向它们施暴的人都被称为“强暴的人”。“心里图谋邪恶”进一步描述了这种堕落邪恶的意图；“终日为战争聚集”表示扭曲圣言的真理；“战争”表示他们获胜所凭借的推理，故经上补充说：“他们使自己的舌头尖锐如蛇。”

撒迦利亚书：

他们必如勇士在战争中践踏街上的泥土，他们必争战，因为耶和华与他们同在，骑马的必羞愧。（撒迦利亚书 10:5）

这段经文论述了主的降临和那些从主处于来自良善的真理之人；论到这些人，经上说“他们必如勇士在战争中践踏街上的泥土”，这表示他们将驱散并完全摧毁教义的虚假；“街上的泥土”表示这虚假，因为“城”表示教义，“城市的街道”表示它的真理，其中的“泥土”表示

来自被歪曲的真理的虚假；“他们必争战，因为耶和华与他们同在”表示他们将凭主或来自主的能力攻击并战胜这些虚假；“骑马的必羞愧”表示一切自我聪明都将屈服；“羞愧”表示屈服，因为它论及那些被击败的人，“骑马”表示信靠自我聪明。

何西阿书：

我却要怜悯犹大家，凭耶和华他们的神拯救他们；我不靠着弓、剑、战争、马匹、马兵拯救他们。(何西阿书 1:7)

“犹大家”表示属天教会；“凭耶和华他们的神怜悯并拯救他们”表示来自主的拯救；“我不靠着弓、剑、战争、马匹、马兵拯救他们”表示不靠着诸如属于自我聪明的那类东西；前面各个地方已经说明，“弓”、“剑”、“马”和“马兵”表示什么；“战争”表示凭这些事物争战。

以西结书：

你们没有上去堵住破口，也没有为以色列家修造围墙，使你们当耶和华的日子在战争中站立得住。(以西结书 13:5)

这些话论及“愚蠢的先知”，愚蠢的先知表示来自被歪曲的圣言的教义虚假；“你们没有上去堵住破口，也没有为以色列家修造围墙”表示他们不能纠正教会的背道行为，或修正它的任何东西；“以色列家的破口”表示教会的背道行为，它的“围墙”表示防止虚假入侵、从而产生修正之物；“当耶和华的日子在战争中站立不住”表示在最后审判的日子，没有与来自地狱的邪恶之虚假作战。

耶利米书：

荣耀的城，就是我喜乐的城，怎能不被撇弃呢？因此，在那日，她的少年人必仆倒在街上，所有的战士都必被剪除。(耶利米书 49:25, 26; 50:30)

“荣耀的城”和“耶和华喜乐的城”表示来自圣言的真理之教义；“被撇弃”表示这教义因对真理的歪曲变成虚假的教义；“因此，她的少年人必仆倒在街上”表示对真理的一切理解，因而一切聪明都将灭亡；“少年人”表示对真理的理解，“那城的街道”表示教义之虚假。“所有的战士都必被剪除”表示将不再留有与虚假争战的任何真理；“战士”表示那些处于真理，并出于真理与虚假作战的人，在抽象意义上表示与虚假作战的真理本身。

以赛亚书：

你的被杀者并不是被剑杀的，也不是在战争中被杀死的。(以赛亚书 22:2)

这话论及“异象谷”，异象谷表示感官人，感官人从身体感官的谬误来看待一切事物；由于它不理解真理，从而抓住虚假以取而代之，所以经上说“你的被杀者并不是被剑杀的，也不是在战争中被杀死的”，这表示真理不是被基于虚假的推理毁灭的，也不是被虚假与真理的任何争战毁灭的，而是从它们自己毁灭的，因为是从谬误毁灭的，由于谬误而看不见真理。

同一先知书：

我要把埃及与埃及混在一起，使人攻击自己的弟兄，使人攻击自己的同伴，城攻击城，国攻击国。(以赛亚书 19:2)

这些话论及与属灵人分离的属世人；这属世人由“埃及”来表示；“我要把埃及与埃及混在一起，使人攻击自己的弟兄，使人攻击自己的同伴”表示属世人中推理反对属灵人的真理和良善，并与它们争战的一群虚假；“人和弟兄”表示真理和良善，在反面意义上表示虚假和邪恶；“人和同伴”表示在自己中间的真理，在反面意义上表示在自己中间的虚假；当虚假获胜时，这种纷争和争战就会发生，因为虚假不断与虚假相争，但真理不与真理相争；“城攻击城，国攻击国”表示教义自己之间，或教会自己之间将有类似的争论；“城”表示教义，“国”表示由此而来的教会。

734e. 由此明显可知，主在福音书的这些话表示什么：

将来有好些人冒我的名来，说，我是基督，并且要迷惑许多人。你们要听见战争和战争的风声；小心，不要惊慌；因为民族要起来攻击民族，国家要起来攻击国家；必有饥荒，瘟疫，地震。(马太福音 24:5-7；马可福音 13:6-8；路加福音 21:8-11)

这些话是主论到时代的完结时对门徒所说的，时代的完结表示教会在末期的状态，这些章节描述了这种状态；因此，它还表示对圣言的真理和良善的连续败坏和歪曲，直到只有虚假和由此而来的邪恶。那些将要冒祂的名来，自称基督，并且要迷惑许多人的表示那些将来说这是神性真理的人，然而，它却是被歪曲的真理，被歪曲的真理本身就是虚假；“基督”表示神性真理方面的主，但此处反面意义上表示被歪曲的神性真理。“他们要听见战争和战争的风声”表示必有对真理的讨论和争论；“民族要起来攻击民族，国家要起来攻击国家”表示邪恶将与邪恶争战，虚假将与虚假争战，因为邪恶之间永远不会达成一致，虚假之间也永远不会达成一致；这就是为何教会分裂了，如此多的异端邪说产生；“民族”表示那些处于邪恶的人，“国家”表示那些处于虚假的人，教会

由这些人构成。“必有饥荒，瘟疫，地震”表示将不再有真理和良善的任何知识，教会的状态将因败坏它的虚假而改变；“饥荒”表示真理和良善的知识的缺乏；“瘟疫”表示虚假造成的败坏；“地震”表示教会的变化。

由于在圣言中，“战争”表示属灵的战争，也就是虚假与真理，并真理与虚假的争战，所以这些争战由但以理书中北方王与南方王之间的战争，以及公山羊与公绵羊的搏斗来描述：北方王与南方王之间的战争在但以理书第 11 章，公山羊与公绵羊的搏斗在但以理书第 8 章；在那里，“北方王”表示那些处于虚假的人，“南方王”表示那些处于真理的人；“公山羊”表示那些因处于生活的邪恶而处于教义虚假的人，“公绵羊”表示那些因处于生活的良善而处于教义真理的人。

由此清楚可知，启示录其它经文中的“交战”(war, 即战争或争战、赴战)表示什么，如以下经文：

见证人作完见证的时候，那从无底坑或深渊里上来的兽要跟他们交战，胜过他们，把他们杀了。(启示录 11:7)

启示录：

鬼魔的灵施行迹象，出去到地上的列王和世上的所有国家那里，叫他们在神全能者的大日聚集争战。(启示录 16:14)

又：

撒但必出来，迷惑列族，就是歌革和玛各，聚集他们去赴战。(启示录 20:8)

在这些经文中，“交战”(war, 战争或争战、赴战)也表示属灵的战争，就是虚假与真理，并真理与虚假的战争。它被称为虚假与真理，并真理与虚假的战争，但要知道，那些处于虚假的人与真理争战，而那些处于真理的人却不与虚假争战，因为发起攻击的，总是那些处于虚假的人，而那些处于真理的人只是防御；至于主，祂甚至从不反抗，只是保护真理。不过，我们将在别处进一步谈论这个主题。

735. “米迦勒同他的使者与龙争战，龙同他的使者也来争战”表示那些为了爱与仁之生活，为了主人身里面的主之神性的人与那些为了唯信或分离之信，反对主人身里面的主之神性的人之间的争战。这从“米迦勒同他的使者”和“龙”的含义清楚可知：“米迦勒同他的使者”是指那些为了主人身里面的主之神性，为了爱与仁之生活的人(对此，我们稍后会提到)；“龙”是指那些为了与爱和仁的生活分离的唯信，也反对主人身里面的主之神性的人。前面说明(AE 714 - 716 节)，“龙”就表示那些处于与仁分离之信的人，这信被称为唯信。这些人也反对主人身里面

的主之神性，也就是反对神性人身，因为那些确认唯信的人大部分是纯属世和感官的；与属灵人分离的属世和感官人对人身里面的神性没有任何概念，因为他们属世和感官地思想主的人身，没有同时出于任何属灵概念来思想；因此，他们思想主的方式与他们思想像他们自己一样的凡人的方式是一样的，他们还教导这一点；因此，在他们的思维观念中，他们将主的神性置于祂的人身之上，从而将这两者，即主的神性和人身彻底分开；尽管他们的教义，也就是亚他那修关于三位一体的教义不是这样教导的，他们仍如此行，因为该教义教导，神性和人性或人身是一个统一的位格，这两者就像灵魂与身体那样为一。让他们当中的任何人自我检查一下，他就会发觉，这就是他们对主的观念。由此清楚可知，与龙争战的“米迦勒同他的使者”是什么意思，即是指那些承认主的神性人身，为了爱与仁之生活的人。因为这些人不能不承认主的神性人身；否则，他们就无法处于任何对主之爱，从而无法处于任何对邻之仁，因为这仁与爱只来自主的神性人身，不来自与祂的人身分离的神性，也不来自与祂的神性分离的人身；因此，在龙及其使者被摔到地上之后，有声音从天上说：我们神的救恩，能力，国度，并祂基督的权柄，现在都来到了（启示录 12:10）。由此清楚可知，“米迦勒同他的使者”是什么意思。

具体到米迦勒，人们根据字义认为，他是天使长之一；但天堂里没有天使长。诚然，有高级天使和低级天使，也有智慧的天使和不怎么智慧的天使；天使社群里有管理其他天使的主管，但却没有行使专制的权柄、使其他人服从的天使长。这种管理在天堂没有一席之地，因为在那里，没有人从心里承认任何人高于自己，唯独主除外；这就是主在马太福音中的这些话的意思：

你们不应被称为老师，只有一位是你们的老师，就是基督，你们都是弟兄。不要称呼地上的人为父，因为只有一位是你们的父。你们也不应被称为师傅，因为只有一位是你们的师傅，就是基督。你们中那最大的，该作你们的用人。（马太福音 23:8-11）

而圣言所提到的那些天使或使者，如“米迦勒”和“拉斐尔”，是指管理和职能，一般是指所有天使的管理和职能的固定和确定部分，或有限和某个部分；因此，此处“米迦勒”表示前面所说的天使职能的那一部分，即取自圣言的教义的那部分的捍卫，该部分教导，主的人身是神性，人必须过对主之爱和对邻之仁的生活，才可以从主接受救恩。因此，天使职能的那部分意味着与那些将主的神性与人身分离，将信与爱和仁

的生活分离争战，事实上，与那些用嘴唇而不是在生活中信奉仁爱的人争战。

此外，在圣言中，“天使或使者”在灵义上不是指天使，而是指来自主的神性真理(参看 AE 130, 302 节)，因为天使之所以为天使，凭的不是他们自己的东西或他们的自我，而是对来自主的神性真理的接受。天使长也一样，天使长表示这神性真理，如前所述。此外，天堂里的天使没有像世人那样的名字，而是有表达其职能的名字；一般来说，每位天使都有一个照其品质被赐予他的名字；这就是为何在圣言中，“名字”表示事物和状态的品质。米迦勒这个名字从它在希伯来语的起源来说，表示“像神一样的人”；因此，米迦勒表示在这一神性真理方面的主，即：主甚至在人身方面也是神，人必须从主活着，也就是活在来自主的对主之爱中、活在对邻之爱中。但以理书(10:13, 21; 12:1)也提到米迦勒，在那里和在此处一样，米迦勒表示来自圣言的纯正真理，这真理是给那些将属于主要建立的教会之人的；因为“米迦勒”表示那些将支持新耶路撒冷的教义之人，该教义的两个要点是：主的人身是神性，必须过一种爱与仁的生活。

犹大书在这些话中也提到米迦勒：

天使长米迦勒跟魔鬼争辩、为摩西的身体而辩论时，尚且不敢说一句毁谤的话，只说，主责备你吧！（犹大书 1:9）

使徒犹大从通过对应所写的古书中引用了这些话，在这些书中，“摩西”是指圣言，他的“身体”是指圣言的字义；由于此处“魔鬼”所指的人与启示录中的“龙”所指的一样，龙也被称为“撒但”和“魔鬼”，所以明显可知，“米迦勒跟魔鬼争辩、为摩西的身体辩论”表示什么，即：这些人歪曲圣言的字义。由于字面上的圣言具有这种性质：恶人能扭曲它，使它偏离它的真正意义，所以古人说(犹大的这些话就是从古人那里引用的)：“米迦勒尚且不敢说一句毁谤的话。”“摩西”在灵义上表示律法，因而表示圣言(可参看《属天的奥秘》，4859e, 5922, 6723, 6752, 6827, 7010, 7014, 7089, 7382, 8787, 8805, 9372, 9414, 9419, 9429, 10234, 10563, 10571, 10607, 10614 节)。

736. 启 12:8. “他们并没有得胜；在天上再也找不到他们的地方”表示他们被击败，从今以后，天堂里再也没有对应于他们生命状态的地方，其生命状态是只有思维、没有对良善和真理的情感的状态。这从“他们并没有得胜”，以及“在天上再也找不到他们的地方”的含义清楚可知：“他们并没有得胜”是指他们在争战中被击败了；“在天上再也找不到他

们的地方”是指从今以后，天堂里没有对应于他们生命状态的地方（对此，我们稍后会有论述）。从今以后，这种状态不存在，因为“龙同他的使者”所指的其生命状态是一种只有思维、没有对良善和真理的情感的状态；事实上，那些将教会的一切，因而将拯救的一切都置于唯信的人无法处于对良善和真理的任何情感，因为这种情感属于生活。每个人都有两种生命官能，被称为理解力和意愿；理解力是那进行思考的，意愿则是那受到感动的，因此思维属于理解力，情感属于意愿；所以那些将信仰与生活分离的人只是认为事情就是这样，并且由于他们以这种方式思考，他们会说他们会得救。他们因将生活与信仰分离，故只能处于一种属世情感，这种属世情感属于对自我和世界的爱；因此，他们将这些爱的情感与其信仰的事物结合起来，这种结合并不构成天上的婚姻，也就是天堂，而是构成通奸，也就是地狱，因为它是真理与对邪恶的情感的结合；这种通奸对应于儿子与母亲的通奸，这从灵界所知的对应关系明显看出来。尽管如此，主仍规定，真理可以与邪恶结合，但不允许这些人拥有纯正真理，只可以拥有被歪曲的真理，被歪曲的真理本身是虚假。由于这种结合属于分离之信，也就是虚假与邪恶的结合，所以表示那些处于这种信之人的“龙”被称为“撒但”和“魔鬼”；因虚假被称为“撒但”，因邪恶被称为“魔鬼”；因为如前所述，真理与良善的结合构成与人同在的天堂，而虚假与邪恶的结合构成与人同在的地狱。

这些人之所以没有纯正真理，是因为其信仰的一切都来自圣言的字义，他们不认为属于圣言字义的真理是真理的表象，将表象作为真理本身来接受并捍卫就是歪曲圣言，如前所示（AE 715, 719, 720 节）。这就是为何“龙同他的使者从天上被摔到地上”。“在天上再也找不到他们的地方”表示从今以后，天堂里没有对应于他们生命状态的地方，因为天堂里的所有地方都对应于天使的生命，因此“地方”表示生命状态，如前所述（AE 731 节）。由于天堂里所有天使的生命都是对良善与真理的情感的生命，而那些处于唯信的人（他们由“龙同他的使者”来表示）没有对良善与真理的情感，所以天堂里没有对应于他们生命状态的地方。此外，天堂里的所有天使都是属灵情感，并且他们每个人都出于自己的情感并照着这情感思考；由此可知，那些将教会、因而将天堂的一切都置于思考，不置于生活的人，当成为灵人时，就会出于他们自己的情感思考，而这些情感是对邪恶与虚假的情感，如前所述；结果，他们的信仰被灭绝并消散，因为他们使其信仰只属于思维，不属于生活。总之，若不从信之生活，也就是仁爱中，没有人能拥有任何属灵情感，也就是对

良善与真理的情感。仁爱本身是对良善的情感，信仰是对真理的情感，合而为一的这两者构成对良善与真理的情感。

737. 第 3 节经文说，“天上”现出龙；现在说在“天上”与他争战；后来说在“天上”找不到他及其使者的地方；然而，在第 9 节经文，他被称为“那古蛇”，以及“魔鬼和撒但”；有些人可能会疑惑，龙，也就是魔鬼，怎么会在天堂，并且在那里还有一席之地，直到他被摔下去；然而，魔鬼在天上从来没有任何地方，而是在地狱有地方。不过，情况是这样：“龙”不是指那些否认神和主，弃绝圣言，无视教会及其教义的人，因为那些具有这种性质，并且如此行的人死后直接被扔进地狱，永远不会出现在天堂，更不用说在那里有什么地方了。因此，“龙同他的使者”是指那些承认神和主，声称圣言神圣，也支持教会及其教义，但只是口头上，而非发自内心的人。他们不是从心里这样做，因为他们轻视生活，那些轻视生活的人内在是魔鬼，无论他们外在多么看似天使。由此可见，他们因承认神和主，并阅读和传讲圣言而从外在与天堂结合；但他们根本没有照着主在圣言中的任何话生活，故从内在与地狱结合。这些人被称为“魔鬼和撒但”，因为他们通过自我之爱和世界之爱的生活，以及像从源泉汨汨流出的冒泡的水那样从这些爱中涌出的邪恶玷污了圣言的真理，并将圣言的字义用于确认这种生活。具有这种秉性的人比其他所有人都更是蛇，因为他们比其他人更有毒、有害；事实上，他们能把最低层天堂的简单善人拉到他们那一边，尤其会利用诸如他们从圣言字义中取出并扭曲的那类东西。经上说他们出现在天上，在那里与米迦勒及其使者争战，是因为圣言将他们与天堂结合起来；人通过圣言与天堂结合；但当确定他们处于其它情感，而不是天堂的情感时，他们就从天堂被扔了下去。尽管如此，最后的审判完成后，主就提供并规定，从今以后，只有那些处于属灵信仰的人才可以与天堂结合；属灵的信仰是通过照着圣言的真理生活获得的，这种生活被称为仁爱。这就是“龙同他的使者被摔在地上”、“在天上再也找不到他们的地方”所表示的。

738. 启 12:9. 大龙被摔下来，就是那古蛇，又叫魔鬼和撒但，是迷惑全世界的；他被摔在地上，他的使者也同他被摔下去。

“大龙被摔下来，就是那古蛇”表示那些处于生活的邪恶，由此变得感官化，扭曲圣言、因而教会的一切事物的人与天堂分离，并被扔进地狱(739 节)；“又叫魔鬼和撒但”表示因为他们内层处于来自地狱的邪恶和虚假(740 节)；“是迷惑全世界的”表示败坏教会的一切事物的(741

节)；“他被摔在地上，他的使者也同他被摔下去”表示那些邪恶及其虚假被判入地狱(742 节)。

739a. 启 12:9. “大龙被摔下来，就是那古蛇”表示那些处于生活的邪恶，由此变得感官化，扭曲圣言、因而教会的一切事物的人与天堂分离，并被扔进地狱。这从“被摔下来”、“大龙”和“古蛇”的含义清楚可知：“被摔下来”当论及龙时，是指与天堂分离，并被扔进地狱。这些人曾与天堂结合，但后来被分离了(可参看 AE 737 节)。“他被摔在地上”表示他们被摔下来，并被判入地狱(对此，我们稍后会提到)。“大龙”是指那些处于生活的邪恶，而口头上却承认神和主，称圣言为神圣，发言支持教会的人。“龙”表示这些人(参看 AE 714 - 716, 718, 737 节)。这就是为何他被称为“大龙”，因为在圣言中，“大”论及良善，在反面意义上，如此处，论及邪恶；而“他的使者”表示他们的虚假(对此，我们稍后会提到)。“古蛇”是指那些感官化的人，在此是指那些扭曲圣言和教会的一切，从而变得感官化的人。“蛇”表示感官人(可参看 AE 581, 715e 节)。蛇被称为“古”，是因为在古时就有那些扭曲圣言和教会的一切事物的人。根据字面的历史意义，“古蛇”是指在伊甸园迷惑夏娃和亚当的蛇，但那条蛇和这条蛇都是指所有迷惑全世界的人，这可从这段经文接下来的话明显看出来。由此清楚可知，“大龙被摔下来，就是那古蛇”表示那些处于生活的邪恶，扭曲圣言、因而教会的一切事物的人与天堂分离，并被扔进地狱。

所有处于生活邪恶的人都会变得感官化，那些如此变得感官化的人都会扭曲教会的一切事物，这一点可从以下事实明显看出来：人有三个生命层级，即至内层，中间层和终端层，人的这三个层级随着他变得智慧而相继打开。每个人在出生时都是完全感官化的，甚至连他身体的五种感官都必须通过使用打开；接下来他在思维上变得感官化，因为他出于通过他的身体感官进入的物体来思考；后来，他的感官化变得更加内在；但只要他通过视觉体验、知识，尤其通过道德生活的实践为自己获得属世之光，就会从内在变得属世。这是人生命的第一或终端层级。

由于这时他从父母、老师、牧师、圣言和关于圣言的书籍那里获得属灵良善和真理的知识(或认知)，并像其它知识(或科学)那样把它们储存在记忆中，所以他在自己里面奠定了教会的基础；然而，他若止步不前，就仍是属世的。但如果他继续前进，即照着来自圣言的这些知识生活，内在层级就在他里面打开，他就会变得属灵，不过，前提是他受真理影响，理解它们，意愿并实行它们；因为在因遗传而属世和感官的人

里面占有一席之地之邪恶和由此而来的虚假以这种方式，而非其它方式被移除了，可以说被驱散了。属灵人在天堂，属世人在世界；天堂，也就是主经由天堂能通过属灵人流入属世人到何等程度，如前所述，在属世人中占有一席之地之邪恶和由此而来的虚假就被移除到何等程度；因为主移除它们，如同从天堂移除地狱一样。

人的内在层级无法以其它任何方式打开，因为属世人中的邪恶和虚假把它关闭；事实上，属灵层级，也就是属灵心智，会收缩以躲避邪恶和各种邪恶之虚假，就像身体纤维一接触到尖锐的点就收缩一样；因为正如身体纤维在每次刺触时都会收缩，人那被称为属灵心智的内在心智在触及或呼吸到邪恶或由此而来的虚假时也是如此。但另一方面，当同质事物，也就是来自圣言、从良善获得其本质的神性真理接近属灵心智时，它就会打开自己。然而，这种打开只有通过接受从主经由天堂流入的爱之良善，以及它与人已经储存在其记忆中的那些真理结合才能实现；而这种结合只有通过照圣言中的神性真理生活才能实现，因为当这些真理进入生活时，它们就被称为良善。由此清楚可知，第二或中间层级是如何打开的。

第三或至内在层级在那些立刻将神性真理应用于生活，而不是先从记忆中回想它们，然后推理它们，从而把它们带入怀疑的人里面打开。该层级被称为属天层级。由于人里面有这三个生命层级，但它们却以不同的方式打开，所以天堂有三层。第三层级打开的人在第三层或至内层天堂；只有第二层级打开的人在第二层或中间天堂；也被称为理性人的内在属世人打开的人在第一层或最低层天堂，或终端天堂；因为这人若真是理性的，就会接受从主经由天堂而来的流注。所有这些都进入天堂。但那些只在记忆中，同时没有在生活中接受神性真理的人仍是属世的，甚至变得感官化；因为如前所述，人与生俱来的邪恶在属世和感官人中占有一席之地；在这些人里面，这些邪恶没有移除，可以说没有通过来自自主的良善流注和人对它的接受被驱散；因此，对身体的爱仍在他们里面掌权，这些爱一般是自我之爱和世界之爱，以及随之而来的对自我聪明的爱和骄傲。这些爱，以及从它们流出的邪恶及其虚假，充满其属世心智的内层，尽管它们隐藏在为了世界、由于为外在人所制定的法律而披上的道德生活的体面和高尚之下。虽然这些人的记忆充满来自圣言、来自其几种宗教教条和科学的知识，但他们仍是属世的，甚至是感官的；因为他们那最接近属灵心智的属世心智的内层被反对属灵生活的确认，甚至来自圣言的确认关闭了，属灵生活是遵行神性真理的生活，

被称为对邻之仁。这些人因感官化而成为“龙”，被称为“蛇”，“蛇”就表示感官层，因为感官层是人生命的最低部分，可以说在地面上爬行，像蛇一样舔土。

739b. 为说明这一切，我将引用创世记中关于迷惑夏娃和亚当的古蛇的记载，并按照灵义解释它们。这些话如下：

耶和华神使各样树从土地里长出来，可以悦人的眼目，也好作食物，园子中间又有生命树，和善恶知识树。耶和华神吩咐那人说，园中各样的树，你都可以吃，只是善恶知识树，你不可吃；因为你吃它的日子必定死。惟有蛇比耶和华神所造的田野一切的野兽更狡猾；他对女人说，神岂是真说，你们不可吃园中各样的树吗？女人对蛇说，园中树上的果子，我们可以吃，惟有园中间那棵树上的果子，神曾说，你们不可吃，也不可摸，免得你们死。蛇说，你们一定不会死；因为神知道，你们吃它的日子，你们的眼睛就开了，你们便如神一样知道善恶。于是女人见那棵树好作食物，也悦人的眼目，是一棵赋予聪明的可喜爱的树，就摘下它的果子来吃了，又给了和她在一起的丈夫，他也吃了。他们二人的眼睛就开了，才知道自己是赤身露体；便将无花果树的叶子编在一起，为自己作缠腰带。耶和华对蛇说，你既作了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜和田野一切的野兽更甚；你必用肚子行走，尽你一生的日子吃尘土。我要把敌意放在你和女人，你的种和她的种之间；祂要踹你的头，你要伤祂的脚跟。耶和华神便打发那人出伊甸园，又使基路伯从伊甸园的东方居住，还有剑的火焰自行转动，要把守生命树的道路。（创世记 2:8, 9, 16, 17; 3:1-7, 14, 15, 23, 24）

若不凭包含在圣言字义的每个细节里面的灵义，没有人知道当如何理解创世记第一章直到大洪水的故事所包含的天地创造的历史叙述。因为关于天地创造、伊甸园和亚当的后代，直至大洪水的这些历史叙述，都以历史的形式构成；然而，它们是最神圣的，因为其中的每个具体观念和每种具体表述都是对应，因而表示属灵事物。凡具有清晰的理解力的人都可以从第一章所包含的创造的历史中洞察到这一点，因为这段历史从光开始，尽管太阳还不存在；从那里所记载的其它各种情况，以及以下考虑也可以洞察到这一点：亚当的妻子夏娃是从亚当两根肋骨中的一根中创造出来的，还有伊甸园中的两棵树，以及严禁吃善恶知识树，他们虽是最有智慧的人，却仍被蛇迷惑，并且吃了；耶和华把这些树放在园子中间，让他们被蛇迷惑去吃严禁吃的那棵树，而祂原本可以阻止；最后，整个人类被判永死，只因他们吃了那棵树。谁看不出，模糊的理

解力可能会简单地相信的这些事和其它类似的事违背神性之爱，违背圣治和预见？然而，孩子和简单人照着字面上的历史相信这些事是无害的，因为它们和圣言的其余部分一样，有助于将人类心智与天使的心智结合起来，当世人处于属世意义时，天使则处于属灵意义。不过，要用几句话解释一下这些历史情况在灵义上都涉及什么。

第一章论述了教会的新造或新建，该教会是这个地球上最古老的教会，也是所有教会中最优秀、最杰出的；事实上，它是一个属天教会，因为它处于对主之爱；因此，这个教会的人都是最有智慧的，几乎直接与天堂天使交流，他们通过天使从主那里获得智慧。他们因处于对主之爱，从天堂获得启示，并立刻将启示给他们的神性真理应用于生活，所以处于与第三层天堂的天使一样的状态；因此，该天堂主要由这个教会的人构成。“亚当和他的妻子”就是指该教会。但“伊甸园”表示他们的聪明和智慧，这在灵义上也由关于这个园子所提到的一切事物来描述。“吃知识树”也描述了智慧是如何在他们的后代中丧失的。因为被放在园子中间的两棵树表示来自主的感知和来自世界的感知；“生命树”表示来自主的感知，“善恶知识树”表示来自世界的感知，然而，后一种感知本身只是认知和知识(科学)。但迷惑他们的“蛇”表示人的感官层，感官层与世界直接相通，所以他们被蛇迷惑表示他们被感官层迷惑，而感官层从世界获得它所拥有的一切，没有从天堂获得任何东西。因为属天教会的人是这样：他们从主通过进入其内层的流注感知天堂的一切真理和良善，由此从内层在自己里面看见真理和良善，仿佛是天生的，无需以一种在后的方式获得它们，也不需要用来丰富记忆。因此，他们不推理真理，即推理它们是不是真理；事实上，那些在自己里面看见真理的人不会推理，因为推理意味着怀疑一件事是不是真的。由于同样的原因，他们从不提及信，因为信涉及某种未知的事，这事虽看不见，但必须相信。上古教会的人就具有上述特征，这一点已经从天堂启示给我了，因为我被恩准与他们交谈，并获得关于他们的信息，这可从《属天的奥秘》一书关于属天教会的人所记载的各种事明显看出来。

但必须知道，他们从未被禁止从天堂为自己获得良善与邪恶的知识或认知，因为他们的聪明和智慧通过这些知识得到完善；他们也没有被禁止从世界为自己获得良善与真理的知识，因为他们的属世人从这个源头获得其知识(或科学)。但他们被禁止以一种在后的方式看待这些知识，因为他们被恩准以一种在先的方式去看出现在他们眼前的世界上的一切事物。以一种在先的方式看待世界和其中的一切，并从中获得知识就是

从天堂之光看待它们，以这种方式知道它们的品质或性质。因此，他们也能通过世上的知识确认天上的事物，从而增强他们的智慧。但他们被禁止以一种在后的方式看待世上的知识，如当从它们得出关于天上事物的结论时的情形，这是一种颠倒的秩序，被有学问的人称为物质或属世流注的秩序，而这种流注无法以任何方式进入天上的事物。当上古教会的人开始热爱世上的事物胜过天上的事物，高举自己，并夸耀自己的智慧时，他们就变成这样；他们的后代由此变得感官化，然后“蛇”所表示的其感官层迷惑了他们；感官层只想以一种在后的方式前进。因此，这就是他们被禁止吃的“善恶知识树”的含义。

“耶和华神使各样树从土地里长出来，可以悦人的眼目，也好作食物”表示他们被允许从世界获得知识，并以一种在先的方式看待它们；因为“树”表示知识和感知；“可以悦人的眼目”表示理解力所渴望的；“好作食物”表示有助于滋养心智的。园子中间的“生命树”和“善恶知识树”代表来自主的良善与邪恶的知识或认知（智慧就源于这些知识或认知），以及来自世界的良善与邪恶的知识（知识或科学就源于这些知识）。耶和华神吩咐他们可以吃“园中各样的树，只是善恶知识树不可吃”表示他们被允许将来自一切源头的知识，不仅来自天堂的知识，还有来自世界的知识归给自己，只要他们不从世上的知识来推理天上的事物，从而以一种颠倒的秩序行进，而是从天上的事物来思想世上的事物；“你吃它的日子必定死”表示如果他们如此行，那么天上的智慧和教会就会在他们里面灭亡，“吃”在灵义上表示归给自己或变成自己的。

“蛇”表示感官层迷惑他们，因为它最接近世界，因而对世上的一切享受和快乐非常敏感，从而处于谬误，不知道并弃绝天上的事物；“蛇”表示感官层，不是其它感官层，而是这些人的感官层。蛇之所以是“魔鬼和撒但”，是因为感官层与地狱相通，并与地狱构成一体，人的一切邪恶整体上都居于它里面。由于人从感官层基于谬误，以及对世界和身体的爱之快乐来推理，事实上既巧妙又狡猾，所以经上说：“惟有蛇比耶和华神所造的田野的任何野兽都更狡猾”；“田野的野兽”在灵义上表示属世人的情感。

由于感官层以为，智慧是通过世上的知识和属世知识（或科学），而不是通过由主那里从天堂而出的任何流注获得的，所以蛇出于这种谬误和无知对女人说：“你们一定不会死；因为神知道，你们吃它的日子，你们的眼睛就开了，你们便如神一样知道善恶。”因为感官人以为，他知道一切，没有任何东西能向他隐藏；但属天人不是这样，属天人深信，

他所知道的与他所不知道的相比，是如此微不足道，以至于几乎什么都不是。事实上，他们的后代自以为神，他们知道一切良善和一切邪恶；但他们从邪恶不能知道天上的良善，只知道世俗和物质的良善，而这种良善本身不是良善；然而，人从天上的良善能知道什么是邪恶。“女人见那棵树好作食物，也悦人的眼目，是一棵赋予聪明的可喜爱的树”表示被其感官层说服的属世人的情感以为，在天堂和教会的事物上的聪明可以通过世上的认知的知识(或科学)获得；“女人”在此表示属世人的情感，或人的属世情感，该情感从感官层获得自己的欲望，这种情感就具有这种性质。“女人就摘下树上的果子来吃了，又给了和她在一起的丈夫，他也吃了”表示这情感还迷惑理性层，“女人的丈夫”表示理性层。然后“他们二人的眼睛就开了，才知道自己是赤身露体”表示然后他们发现自己没有真理和良善；蒙羞的“赤身露体”表示剥夺天上的爱，由此剥夺良善和真理。“他们便将无花果树的叶子编在一起，为自己作缠腰带”表示于是他们以属世真理为衣给自己穿上，免得他们看起来缺乏天上的真理，“无果树”表示属世人，“它的叶子”表示真知识。

蛇所受的咒诅描述了后来，他们的感官层变成什么样，即：它完全转身离开天堂，并转向世界，从而不接受任何神性事物；因为人的感官层无法被改造；因此，当人被改造时，它只是被移除，因为它紧贴着身体，向世界显现；所以它称由此而来的享受为良善，也感觉为良善。因此，经上说：“女人的种要踹它的头，它要伤祂的脚跟。”“女人的种”表示主；“蛇的头”表示一切邪恶；“主的脚跟”表示终端神性真理，对我们来说，终端神性真理就是圣言的字义；这感官人或人的感官层会败坏和歪曲，从而伤害。“基路伯”表示字义是守卫，免得那些处于邪恶的人不通过真理的表象，而是通过纯正真理靠近主，基路伯与自行转动的剑的火焰被放在伊甸园，要把手生命树的道路。至于这段经文和这几章其余的经文，可参看《属天的奥秘》一书中的解释。

740a. “又叫魔鬼和撒但”表示因为他们内层处于来自地狱的邪恶和虚假。这从“魔鬼和撒但”的含义清楚可知，“魔鬼和撒但”是指邪恶和虚假方面的地狱(对此，我们稍后会提到)。它表示那些内层处于邪恶和由此而来的虚假之人，因为此处由“龙”表示，并被称为“魔鬼和撒但”的人外层不是这样，但内层是这样；因为他们外层像教会的人，一些人像天堂天使那样谈论神、主、对主之信和对主之爱，谈论天堂和地狱，他们还从圣言收集许多东西来证实他们的教条。因此，他们通过这些外层与天堂结合；然而，他们内层并未受它们影响，更不用说以它们为快

乐了；相反，他们只受身体和世俗事物影响，只以这些事物为快乐，甚至视天上的事物相对来说无关紧要。总之，他们爱身体和世界的事物胜过一切，仅视天上的事物为服务的事物；因此，他们将身体和世界的事物当作头，将天上的事物当作脚。他们之所以这样，是因为他们轻视生活，声称拯救人的，是唯信，不是生活的任何良善。因此，他们是魔鬼和撒但，因为人是他内层的样子，不是他仅外层的样子，除非他表面上的言行出于内层。此外，人死后仍是这样；因为一个人内层如何，他在灵方面就如何，人的灵就是意愿和由此而来的生活所来自的情感。由此可知，那些轻视生活的人内层是魔鬼和撒但，并且当他们在世上的生活结束，他们成为灵时，他们也变成魔鬼和撒但。

他们之所以被称为“魔鬼和撒但”，是因为“魔鬼”和“撒但”这两者都表示地狱；“魔鬼”表示邪恶所来自的地狱，“撒但”表示虚假所来自的地狱；该地狱被称为“撒但”，是因为所有在其中的人都被称为撒但，另一个地狱被称为“魔鬼”，是因为所有在其中的人都被称为“魔鬼”。在创世之前曾为光明天使，后来与其同伙一起被扔进地狱的魔鬼或撒但并不存在，这一点可从《天堂与地狱》(311 - 316 节)一书中标题为“天堂和地狱皆来自人类”的章节明显看出来。

要知道，天堂分为两个国度，即一个属天国度和一个属灵国度(对此，参看《天堂与地狱》，20 - 28 节)。与这两个国度相对立地对应的是地狱所分成的两个国度；与属天国度相对立地对应的是由魔鬼构成，因而被称为“魔鬼”的地狱国度，与属灵国度相对立地对应的是由撒但构成，因而被称为“撒但”的地狱国度。正如属天国度由处于对主之爱的天使构成，与属天国度相对立地对应的地狱国度由处于自我之爱的魔鬼构成；因此，各种邪恶从这个地狱流出。正如属灵国度由处于对邻之仁的天使构成，与属灵国度相对立地对应的地狱国度则由处于源自世界之爱的虚假的撒但构成；因此，各种虚假从这个地狱流出。

740b. 由此清楚可知，在以下经文中，“魔鬼”和“撒但”表示什么。福音书：

耶稣被引到旷野，受魔鬼的试探。(马太福音 4:1 等；路加福音 4:1 - 13)

前面已经说明，“旷野”，以及主所受四十昼和四十夜的“试探”表示什么(可参看 AE 730e 节)。经上说祂受“魔鬼”的试探，以表示祂受邪恶所来自的地狱试探，因而受最坏的地狱试探；因为这些是主要与主的神性之爱争战的地狱，在这些地狱掌权的爱是自我之爱，这爱是主

的爱、因而来自自主的爱之对立面。

马太福音：

稗子就是那恶者之子；撒稗子的仇敌就是魔鬼。（马太福音 13:38, 39）

“稗子”表示教义、宗教和敬拜的虚假，这些虚假来自邪恶，因此它们也被称为“恶者之子”；由于邪恶把它们带出来，所以经上说：“撒稗子的就是魔鬼。”

路加福音：

那些在路旁的，是指那些人听了，随后魔鬼来，从他们心里把那话夺去，不让他们相信并得救。（路加福音 8:12）

马可福音：

那些在路旁的是：话撒在那里，人听的时候，撒但立刻来，把撒在他们心里的话夺了去。（马可福音 4:15）

在这一点上，路加福音用了“魔鬼”一词，马可福音则用了“撒但”一词，因为“那些在路旁的种子”表示只在记忆里，没有在生活中所接受的来自圣言的真理，由于这真理既被邪恶，也被虚假夺走，所以经上提到“魔鬼”和“撒但”这两者；因此，路加福音上说：“魔鬼来，从他们心里把那话夺去，不让他们相信并得救。”马可福音上说：“撒但来把撒在他们心里的话夺了去。”

马太福音：

王又要向那左手边的说，你们这被诅咒的人，离开我，进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！（马太福音 25:41）

此处用“魔鬼”这个词，是因为这些话论及那些不实行善行，因而实行恶行的人；那些不实行善行的人就是在实行恶行；因为前面的经文叙述了他们所做的行为，当良善被轻视时，邪恶就被热爱。

主称加略人犹大是一个魔鬼（约翰福音 6:70）；经上说魔鬼钻进了他心里（约翰福音 13:2）；他接过那蘸饼以后，撒但就进入他（约翰福音 13:27；路加福音 22:3）。经上之所以这样说，是因为加略人犹大代表犹太人，犹太人处于来自邪恶的虚假；因此，他因邪恶而被称为“魔鬼”，因虚假而被称为“撒但”。故经上说“魔鬼钻进了他心里”，“钻进心里”表示进入属于其意愿的爱。经上还说：“他接过那蘸饼以后，撒但就进入他。”“因蘸饼进入他”表示进入肚腹，这表示进入思维，来自邪恶的虚假属于思维。

约翰福音：

耶稣对犹太人说，你们是出于你们的父魔鬼，你们父的欲望，你们愿意行；他从起初就是杀人的，不站在真理上，因他里面没有真理。他说谎是出于自己说的。(约翰福音 8:44)

这段经文描述了犹太民族，它从起初是什么样，即：它处于邪恶和由此而来的虚假。“他们的父魔鬼”表示来自地狱的邪恶，他们的父在埃及，后来在旷野就处于这邪恶；“你们父的欲望，你们愿意行”表示他们愿意留在自己欲望的邪恶中；“他从起初就是杀人的，不站在真理上，因他里面没有真理”表示他们摧毁理解力的一切真理；由于“人”表示聪明的真理，所以“杀人的”表示摧毁它的。“他说谎是出于自己说的”表示来自其邪恶的虚假；“他自己”表示意愿的邪恶，“说谎”表示由此而来的虚假。

马太福音：

法利赛人论到耶稣说，祂赶鬼，无非是靠着鬼王别西卜罢了。耶稣知道他们的心思，就对他们说，若撒但赶出撒但，就是自相纷争；他的国怎能立得住呢？我若靠着神的灵赶鬼，那么，神的国就临到你们了。(马太福音 12:24 - 26, 28)

此处用的是“撒但”这个词，而不是魔鬼，因为“别西卜”，也就是以革伦的神，表示一切虚假的神，“别西卜”依据来源表示苍蝇的神或主，而“苍蝇”表示感官人的虚假，因而表示各种虚假。这就是为何别西卜被称为撒但。因此，主还说：“我若靠着神的灵赶鬼，那么，神的国就临到你们了。”“神的灵”表示从主发出的神性真理，“神的国”因此表示处于神性真理的天堂和教会。

福音书：

彼得责怪耶稣，因祂想受难，耶稣转过来，对彼得说，撒但，退我后边去，你是绊脚石，因为你不体会神的事，却体会人的事。(马太福音 16:22, 23；马可福音 8:32, 33)

主对彼得说这些话，是因为在相对意义上，“彼得”表示信；由于信属于真理，也属于虚假，如此处，所以彼得被称为撒但；如前所述，“撒但”表示作为虚假源头的地狱。“彼得”代表两种意义上的信，即来自仁的信和无仁之信；无仁之信是虚假的信。此外，那些处于无仁之信的人在主让自己被钉十字架中找到绊脚石；因此，这被称为“绊脚石”。由于十字架受难是主所受的最后试探和对所有地狱的完全胜利，以及祂的神性与神性人身的完全合一，而那些处于虚假之信的人不知道这一点，所以主说：“你不体会神的事，却体会人的事。”

路加福音：

耶稣对西门说，看哪，撒但要求你们，好筛你们像麦子一样。但我已经为你祈求，叫你的信不至失掉；所以你回转过来的时候，要坚固你的弟兄。(路加福音 22:31, 32)

此处“彼得”也代表无仁之信，这信是虚假的信，因为这话是主对他说的，就在他三次否认主之前。由于他代表信，所以主说：“我已经为你祈求，叫你的信不至失掉。”他代表虚假的信，这一点从主对他说的话明显看出来，即：“所以你回转过来的时候，要坚固你的弟兄。”由于虚假的信就像风前的糠秕，所以经上说“撒但要求他们，好筛他们像麦子一样”，“麦子”表示与糠秕分离的仁之良善。由此清楚可知，为何此处用“撒但”这个名。

同一福音书：

我曾看见撒但从天上坠落，像闪电一样。(路加福音 10:18)

此处“撒但”与也出现在天上，并从天上摔下去的“龙”具有相同的含义；但严格来说，“魔鬼”指的是“龙”，“撒但”指的是“他的使者”。“龙的使者”表示邪恶之虚假，这一点可见于随后的章节。“撒但从天上坠落”表示主通过那时祂所处的神性真理将一切虚假都从天堂逐出，并征服那些被称为“撒但”的地狱，就像米迦勒把“龙同他的使者”扔下去一样(对此，参看 AE 737 节)。

740c. 约伯记：

有一天，神的众子来侍立在耶和华面前，撒但也来在他们中间。耶和华问撒但说，你从哪里来？撒但回答耶和华说，我在地上走来走去，遍地行走。耶和华将属于约伯的一切都交在撒但手里，只是不让他伸手加害约伯；尽管后来他可能会摸自己的骨和肉。(约伯记 1:6 - 12; 2:1 - 7)

这段经文是以历史的形式写成的，这一点从这本书中的许多事明显看出来。《约伯记》是古教会的一本书，按照当时的写作模式，充满对应；然而，它是一本非常优秀和有用的书。那时，天使被称为“神的众子”，因为“神的众子”和“天使或使者”一样，表示神性真理，而“撒但”表示地狱的虚假。由于地狱通过虚假试探人，约伯后来受到试探，而地狱的虚假被神性真理驱散，所以经上说：“撒但站在神的众子中间。”此处不会解释其余的经文表示什么，因为这些事必须按其系列联系起来加以检查，才会变得显而易见。

诗篇：

他们向我以恶报善，以恨报我的爱；愿你派一个恶人辖制他，让撒但站在他右手边。（诗篇 109:5 - 6）

这段经文，像大卫诗篇中的大多数事物一样，是关于主及其所受试探的预言；因为祂承受了最可怕的试探，在所有人之上。由于主在祂所受的试探中出于神性之爱与地狱争战，而这些地狱对祂是最怀有敌意的，所以经上说：“他们向我以恶报善，以恨报我的爱。”由于地狱的邪恶和虚假在这些地狱盛行，所以经上说：“愿你派一个恶人辖制他，让撒但站在他右手边。”“站在右手边”表示被完全包围，“撒但”表示他所拥有的地狱虚假。

撒迦利亚书：

后来他又指给我看，大祭司约书亚站在耶和华的使者面前，撒但也站在约书亚的右手边，作他的对手；耶和華向撒但说，耶和華责备你，就是拣选耶路撒冷的；这不是从火中抽出来的一根柴吗？约书亚穿着污秽的衣服，站在使者的面前。（撒迦利亚书 3:1 - 3）

这些话涉及什么，只能从前后发生的一系列事看出来；从这些事可以明显看出，这代表了圣言是如何被歪曲的。此处“大祭司约书亚”表示律法或圣言，“他穿着污秽的衣服，站在使者的面前”表示对它的歪曲。这清楚表明，“撒但”在此表示取自被歪曲的圣言的教义虚假；由于那时这教义虚假开始盛行，所以撒迦利亚看见“撒但站在他右手边”；“站在右手边”表示与神性真理争战。由于只有圣言的字义才能被歪曲，因这些真理只是表面上的真理，而那些照字面解释圣言的人很难确信是虚假，所以约书亚说“耶和華责备你”，如前所述（AE 735 节），那里解释了“米迦勒为摩西的尸首与魔鬼争辩，米迦勒对魔鬼说，主责备你吧”（犹大书 1:9）表示什么。由于此处所指的是取自被歪曲的圣言的教义真理，所以经上说：“耶和華拣选耶路撒冷；这不是从火中抽出来的一根柴吗？”“耶路撒冷”表示教会的教义，“从火中抽出来的一根柴”表示真理所剩无几。

在旧约的这些经文中，经上只提到“撒但”，没有提到魔鬼的地方，经上使用“仇敌”、“敌人”、“仇恨者”、“对手”、“控告者”、“鬼魔或鬼”，以及“死亡”和“地狱”取代“魔鬼”这个词。由此清楚可知，“魔鬼”表示邪恶所来自的地狱，“撒但”表示虚假所来自的地狱；如在以下启示录的经文中：

然后，我看见一位天使从天上降下来，手里拿着无底坑或深渊的钥匙和一条大链子，他捉住那龙，那古蛇，就是魔鬼、撒但，把它捆绑一千年。那一千年完了，撒但必从监牢里被释放，要迷惑列族。那迷惑他们

的魔鬼被扔进火湖和硫磺里。(启示录 20:1, 2, 7, 8, 10)

至于“鬼魔”和“鬼魔的灵”表示什么，可参看前文(AE 586 节)。

741a. “是迷惑全世界的”表示他们败坏教会的一切事物。这从“全世界”的含义清楚可知，“全世界”是指教会的一切事物(对此，我们稍后会提到)；由于“全世界”表示教会的一切事物，所以“迷惑它”表示败坏这些事物；因为当仁之良善，也就是生活的良善与信分离，从中被移除，被认为无助于得救，或与得救毫不相干时，教会的一切事物就都被败坏了。圣言的一切事物，因而教会的一切事物由此被歪曲，因为主说，律法和先知都系于这两条诫命：“要爱神胜过一切，要爱邻如己。”这两条诫命表示要照着圣言的诫命生活和行事；爱就是意愿并实行，因为一个人从内层所爱的，他就会意愿，他所意愿的，他就会实行。“律法和先知”表示圣言的一切。

教会相继陷入两个邪恶与虚假的原则。一个是喜欢统治教会和天堂的一切；在圣言中，这种统治由“巴别或巴比伦”来表示；教会因邪恶陷入这个原则；另一个是将信与仁分离，生活的一切良善因这种分离而灭亡；这就是圣言中“非利士”的意思，并由但以理书中的“公山羊”和启示录中的“龙”来表示；教会因虚假而陷入这个原则。但由于这一章论述“龙”，而“龙”尤表与仁分离之信的宗教，所以我顺便提一下(与仁)分离之信的捍卫者迷惑世界所用的一些方法。他们尤其通过以下教导迷惑世界：由于没有人能从自己行本身为良善的良善，而不将功德置于其中，所以善行无助于得救；尽管如此，考虑到公共利益应当行善；这些就是圣言和由此而来的讲道，以及教会的一些祷告所指的良善。现在要解释一下这是一个多么大的错误。当一个人从圣言行善，也就是因主在圣言中就是这么吩咐的而行善时，他不是从自己，而是从主行善，因为主就是圣言(约翰福音 1:1, 14)，主就在人从圣言所拥有的那些事物中，如祂在约翰福音中以这些话所教导的：

遵守我话的人，我要到他那里去，并在他那里作我的住所。(约翰福音 14:23)

这就是为何主如此频繁地吩咐，必须行祂的话和诫命；那些遵行它们的人必有永生；还吩咐，每个人都将照自己的作为受审判。由此可知，那些从圣言行善的人从主行善，来自主的良善是真正的良善，它在何等程度上来自主，它里面就在何等程度上没有功德。

从圣言，因而从主所行的良善是真正的良善，这一点从启示录中的这些话也清楚看出来：

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）

这表明，主始终并不断同在，赐予人行善的努力，但人必须开门，也就是必须接受主；当从主的圣言行善时，他就接受了主。尽管这在人看来，似乎是凭他自己行的，但这不是出于人，而是出于他里面的主。在人看来之所以如此，是因为他没有其它感觉，只觉得他从自己思考，从自己行事；然而，当他从圣言思考和行事时，他貌似凭自己如此行；因此，这时他也相信他从主如此行。

由此可见，一个人从圣言所行的良善是属灵良善，这良善将人与主并天堂结合起来。但一个人为世界和世上的社区所行、被称为文明道德的良善的良善将他与世界，而不是与天堂结合起来。此外，信之真理与属灵良善，也就是对邻之仁的良善结合，因为信本身是属灵的，属灵之物不能与其它任何良善结合，只能与同样属灵之物结合。但与属灵良善分离的文明道德良善本身不是良善，因为它出于人；事实上，自我和世界在何等程度上隐藏在它里面，它就在何等程度上是邪恶；因此，这良善无法与信结合，真若结合，信就会消散。

741b. “迷惑全世界”表示败坏教会的一切事物，因为“世界”一般表示在其一切事物，就是良善和真理方面的教会，但尤表良善方面的教会；当经上还提到“地”时，这就是“世界”的含义。前面说明，在圣言中，“地”表示教会（AE 304, 697 节）；但当经上也提到“世界”时，“地”表示真理方面的教会。因为有两样事物构成教会，即真理和良善，以下经文中的“地”和“世界或世上”就表示这两者。

以赛亚书：

夜间，我用我的灵魂渴望你；早晨，我用在我中间的灵切切等候你；因为你在地上教导你典章的时候，世上的居民就学习公义。（以赛亚书 26:9）

“夜间”表示没有真理之光的状态，“早晨”表示有真理之光的状态；后一种状态来自爱，但当还没有爱时，前一种状态就存在。因此，“夜间渴望耶和華的灵魂”表示一种还没有处于真理之光的生命；“早晨，在他中间、他等候耶和華所用的灵”表示一种处于真理之光的生命；因此，经上补充说“因为你在地上教导你典章的时候，世上的居民就学习公义”，这句话表示教会处于来自圣言的真理，并通过真理处于良善；“地”表示真理方面的教会，“世上”表示良善方面的教会；因为在圣言中，“典章”（judgment，或公平、审判、判断等）论及真理，“公义”论及良善，

“居民”表示处于教义、因而生活之良善的教会之人。在圣言中，“典章”(judgment, 或公平、审判、判断等)论及真理,“公义”论及良善(可参看《属天的奥秘》, 2235, 9857 节);“居住”表示生活,因此“居民”表示那些处于教义、因而生活之良善的人(可参看 AE 133, 479, 662 节)。

耶利米哀歌:

地上的列王和世上所有的居民都不信敌人和仇敌能进耶路撒冷的城门。(耶利米哀歌 4:12)

“地上的列王”表示处于真理的教会之人,“世上的居民”表示处于良善的教会之人;“王”表示那些处于真理的人(可参看 AE 31, 553, 625 节);刚才已经说明,“居民”表示那些处于良善的人。由此清楚可知,“地”表示真理方面的教会,“世界或世上”表示良善方面的教会。由于教会教义的一切都被虚假和邪恶摧毁,所以经上说:“他们都不信敌人和仇敌能进耶路撒冷的城门。”“敌人”表示摧毁教会真理的虚假,这些真理由“地上的列王”来表示,“仇敌”表示摧毁教会良善的邪恶,这些良善由“世上的居民”来表示;“耶路撒冷”表示教义方面的教会。

诗篇:

愿全地都惧怕耶和华,愿世上所有的居民都敬畏祂。(诗篇 33:8)

此处“地”也表示那些处于教会真理的人,“世上的居民”表示那些处于教会良善的人。又:

地和其中所充满的,世界和住在其中的,都属耶和华;祂把它建立在海上,把它安定在江河之上。(诗篇 24:1, 2)

此处“地”同样表示真理方面的教会,“其中所充满的”表示整体上的一切真理;“世界”表示良善方面的教会,“居住者或居民”表示整体上的良善。至于“把它建立在海上,把它安定在江河之上”表示什么,可参看前文(AE 275a, 518d 节)。

以赛亚书:

我们曾怀孕阵痛,仿佛生出风;我们未曾在地上施行拯救,世上的居民也未曾败落。(以赛亚书 26:18)

此处“地”表示真理方面的教会,“世界”表示良善方面的教会。前面解释了其余的经文(可参看 AE 721a 节)。同一先知书:

列族啊,你们近前来听,众民哪,你们要留心听;愿地和其上所充满的,世界和其中一切所出的,都听。(以赛亚书 34:1)

“列族”表示那些处于良善的人,“众民”表示那些处于真理的人(可参看 AE 175, 331, 625 节);因此,经上补充说“愿地和其上所充

满的，世界和其中一切所出的，都听”，“愿地和其上所充满的”表示一切真理方面的教会，“世界和其中一切所出的”表示一切良善方面的教会。

又：

世上一切的居民和地上所住的人哪，山上大旗竖起时，你们要看，号筒吹响时，你们要听。(以赛亚书 18:3)

“世上的居民和地上所住的人”表示教会中所有处于良善和真理的人，如前所述；“山上大旗竖起时，你们要看，号筒吹响时，你们要听”表示主的降临；“山上大旗”，以及“号筒吹响”表示一起呼召到教会。

741c. 诗篇：

在耶和华面前，因为祂来了，祂来要审判这地；祂要按着公义审判世界，按真理审判万民。(诗篇 96:13; 98:9)

这论述了主的降临和那时的最后审判。由于“世界”表示那些处于良善的教会之人，“万民”表示那些处于真理的人，所以经上说：“祂要按着公义审判世界，按真理审判万民。”“公义”，以及“世界”都是指良善。又：

在诸山生出，地与世界形成之前，从永远到永远，你就是神。(诗篇 90:2)

“诸山”表示那些在天堂里住在大山上的人，他们就是那些处于属天良善的人，而“地与世界”表示由那些处于真理和处于良善的人构成的教会。

又：

耶和华作王，祂以威严为衣穿上，耶和华以力量为衣穿上，给自己束腰；世界也必坚定，不得动摇；你的宝座从亘古立定，你从永恒就存在。(诗篇 93:1, 2)

这些话论及即将降世的主；由于祂从人身拥有荣耀和能力，祂已将这人身与其神性合一，所以经上说“祂以威严和力量为衣穿上”、“祂给自己束腰”；因为主取得人身，是为了祂可以拥有征服地狱的能力。

“必坚定，不得动摇的世界”和“必立定的宝座”表示祂即将建立并永远保护的教会；因为“世界”表示对神性良善的接受方面的天堂和教会，“宝座”表示对神性真理的接受方面的天堂和教会。

又：

在列族中要说，耶和华作王了；世界也必坚定，不得动摇；祂要按公正审判众民；天必欢喜，地必快乐。(诗篇 96:10, 11)

这些话也论及即将降临的主，以及祂要建立并永远保护的教会，这由“世界必坚定，不得动摇”来表示，如前所述；由于“世界”表示良善方面的教会，所以经上补充说：“祂要按公正审判众民。”“众民”和“地”一样，表示那些处于教会真理的人，所以他们被称为“地上的众民”和“世界的居民”；“公正”也表示真理。“天必欢喜，地必快乐”表示在天堂和地上的教会中，那些在教会里的人的喜乐。

又：

耶和華要按公义审判世界，按公正判断万民。(诗篇 9:8)

由于“世界”表示良善方面的教会，“公义”论及良善，所以经上说：“耶和華要按公义审判世界。”由于那些处于真理的人被称为“万民”，“公正”表示真理，如前所述，所以经上说：“祂按公正判断万民。”耶利米书：

耶和華用能力制造了大地，用智慧预备了世界，用聪明展开了诸天。
(耶利米书 10:12； 51:15)

“耶和華用能力制造了大地”表示主凭神性真理的能力建立教会；“用智慧预备了世界”表示祂从神性良善通过神性真理形成处于良善的教会；“用聪明展开了诸天”表示因此，祂使天堂扩大。

诗篇：

天是你的，地也是你的，世界和其中所充满的，都是你建立的。(诗篇 89:11)

“天和地”表示在天堂和地上的教会，两者都是真理方面的，“世界和其中所充满的”表示在天堂和地上的教会，两者都是良善方面的，“所充满的”表示整体上或整个范围内的良善和真理。又：

我若是饥饿，我不用告诉你，因为世界和其中所充满的都是我的。
(诗篇 50:12)

这些论及献祭，主并不喜悦它们，而是喜悦忏悔和作为，因为经上补充说：

我岂吃雄壮公牛的肉呢？岂喝公山羊的血呢？你们要以忏悔为祭献给神，又要向至高者还你的愿。(诗篇 50:13 - 14)

因此，“我若是饥饿”表示我若渴望献祭；但主想要出于良善和真理的敬拜，故经上说：“因为世界和其中所充满的都是我的。”“所充满的”表示整体上或整个范围内的良善和真理，如前所述。这些话论及被献为祭的牲畜，但这些牲畜在灵义上表示各种良善和真理。

马太福音：

天国的这些好信息要传遍世界，对所有民族作见证，然后末期才来到。(马太福音 24:14)

由于“世界”表示良善方面的教会，所以经上说“这些好信息要传给所有民族”，因为要听并接受的“民族”表示所有处于良善的人。此外，“民族”表示所有处于邪恶的人，他们也要听；但然后“世界”表示处于邪恶时的整个教会；因此，经上还说：“然后末期才来到。”

撒母耳记上：

耶和華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，使他们承继荣耀的宝座；因为地的基座是耶和華的，祂将世界立在其上。(撒母耳记上 2:8)

这是撒母耳的母亲哈拿的预言。“从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人”表示对外邦人的教导，以及在主将要启示的内层真理上的光照，由此从邪恶和虚假中的移除。“地的基座”表示外层真理，如圣言字义的真理，因为内层真理以这些真理为基础；因此，祂立在其上的“世界”表示在其一切良善和真理方面的教会(对此，可参看 AE 253b, 304c 节)。

741d. 以赛亚书：

将来雅各要使他们扎根，以色列要发芽开花，世界的面貌必充满出产。(以赛亚书 27:6)

“雅各”表示外在教会，“以色列”表示内在教会；由于教会的内在建立在其外在的基础上，内在由此增多、丰产，所以经上说：“将来雅各要使他们扎根，以色列要发芽开花。”“世界的面貌必充满出产”表示随之而来的教会的结实。

同一先知书：

这就是那使大地战抖，使列国震动，使世界成为旷野，摧毁其城邑的人吗？因他们祖宗的罪孽就要预备杀戮他的儿子，免得他们兴起来，得了这地，世界的面貌满了城邑。(以赛亚书 14:16, 17, 21)

这些话论及路西弗，他是指“巴比伦”，也就是对统治天地的爱；因此，“使大地战抖，使列国震动，使世界成为旷野，摧毁其城邑”表示摧毁教会的一切事物；“大地”表示真理方面的教会；“列国”表示按真理来区分的各教会；“世界”表示良善方面的教会，“城”表示教义。“因他们祖宗的罪孽就要预备杀戮儿子”表示由他们的邪恶产生的虚假的毁灭；“免得他们得了这地，世界的面貌满了城邑”表示免得虚假和邪恶，以及来自它们的教义占领整个教会。

又：

大地必悲哀、困惑，世界衰败、困惑，地上居高位的人必衰败，地本身必在其居民之下被污秽。(以赛亚书 24:4, 5)

这段经文描述了教会因自我聪明的骄傲而在其真理和良善方面的荒凉，以及对来自良善的真理的亵渎。“悲哀、困惑、衰败”描述了这种荒凉；“地和世界”表示真理和良善方面的教会；“地上居高位的人”表示自我聪明的骄傲，“地必在其居民之下被污秽”表示对来自良善的真理的亵渎。

那鸿书：

大山在祂面前震动，小山也都熔化；大地在祂面前烧毁，世界和所有住在其中的，也都如此。(那鸿书 1:5)

必震动的“大山”和必熔化的“小山”表示什么，可参看前文(AE 400b, 405 节)。但“地和世界，以及所有住在其中的都必烧毁”表示教会在其一切真理和良善方面将被地狱之爱摧毁。

诗篇：

耶和華啊，因你的斥責，因你鼻孔的靈的气息，水道就出現，世界的根基也显露。(诗篇 18:15；撒母耳记下 22:16)

“水道就出现，世界的根基也显露”表示就其真理和良善而言，教会的一切事物从根基上都被倾覆了；“水道”表示真理，“世界的根基”表示其良善，“出现”和“显露”表示从根基上被倾覆。“耶和華啊，因你的斥責，因你鼻孔的靈的气息”表示这种摧毁是由邪恶对神性事物的仇恨和烈怒造成的；“斥責”和“耶和華鼻孔的靈”与圣言别处提到的祂的“怒气和震怒”具有相同的含义。但由于主对恶人没有怒气或震怒，而是恶人对主怀有怒气或震怒，当恶人灭亡时，怒气和震怒在他们看来似乎来自主，所以经上照着这种表象如此说。“耶和華鼻孔的靈的气息”也是指东风，东风通过干旱进行摧毁，通过其渗透力进行倾覆。

又：

你的雷声进入世界，闪电照亮世界，大地战抖震动。(诗篇 77:18)

又：

祂的闪电照亮世界；大地看见便惧怕，诸山在耶和華面前，就是全地之主面前，融化如蜡。(诗篇 97:4, 5)

这两段经文描述了由于主以其神性真理的同在，恶人的状态，这种状态就像当主在西乃山上向以色列人显现时，他们的状态。那时他们听见雷声，看见闪电，那山似乎在像火炉那样的吞灭的火中，他们极其害

怕，这一点从圣言可以得知。这是因为他们心里是邪恶的；事实上，主照着各人的品质向各人显现，向善人显为再造之火，向恶人显为吞灭之火。由此清楚可知，“你的雷声进入世界，闪电照亮世界，大地战抖震动”、“诸山在耶和华面前，就是全地之主面前融化”表示什么；“世界”表示所有处于良善的教会之人，但在此表示那些处于邪恶的人，而“地”表示所有处于真理的教会之人，但在此表示那些处于虚假的人。

以赛亚书：

我必在世界上察罚恶意，在恶人身上察罚他们的罪孽。（以赛亚书 13:11）

此处“世界”也表示那些处于邪恶的教会之人，“恶人”表示那些处于虚假的人，故经上说：“我必在世界上察罚恶意，在恶人身上察罚他们的罪孽。”“恶意”表示邪恶，“罪孽”论及虚假。

约伯记：

他们必把他从光明中撵到黑暗里，又把他逐出这个世界。（约伯记 18:18）

由于“光明”表示真理，“世界”表示教会的良善，当恶人将自己从真理扔进虚假时，他也将自己从良善扔进邪恶，所以经上说“他们必把他从光明中撵到黑暗里，又把他逐出这个世界”，“黑暗”表示虚假，“逐出这个世界”表示从教会的良善中逐出。

路加福音：

众人要因惧怕，因期待将要临到世界的事而昏厥，因为天势都要震动；那时，他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。（路加福音 21:26, 27）

这些话论及时代的完结，也就是教会的末期，那时不再有任何真理，因为没有良善；那时天堂的状态由这些话来描述：“众人要因惧怕，因期待将要临到世界的事而昏厥。”这段经文描述了那些在天堂里的人对教会在其良善，因而在其真理方面的一切都要灭亡的惧怕，以及对来自自主的帮助的期待。“天势的震动”表示神性真理的能力的削弱；“天势”（powers of the heavens）表示能力方面的神性真理；“那时，他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临”表示那时，主将使神性真理显现，神性真理拥有能力，并且聪明来自神性真理。

在以下启示录的经文中，“地和世界”具有相同的含义：

他们本是鬼魔的灵，施行迹象，出去到地上和全世界的列王那里，召集他们去赴战。（启示录 16:14）

经上说“到地上和全世界的列王那里”，是因为“地”表示教会的一样事物，“世界”表示另一样事物。“世界”因表示良善方面的教会，故也表示教会的一切事物，因为良善是教会的本质；因此，哪里有良善，哪里也有真理，因为一切良善都渴望真理，并想与真理结合，被它属灵地滋养；这也是相互的。

742. “他被摔在地上，他的使者也同他被摔下去”表示那些邪恶和由此而来的虚假被判入地狱。这从“被摔在地上”和“龙的使者”的含义清楚可知：“被摔在地上”是指与天堂分离，并被判入地狱（对此，我们稍后会提到）；“龙的使者”是指来自“龙”所表示的邪恶的虚假；在圣言中，“天上的天使或使者”表示神性真理，因为他们是神性真理的接受者（参看 AE 130, 302 节）；因此，龙的“使者”表示从“龙”所表示的邪恶发出的地狱虚假。龙的“使者”所表示的虚假大部分是被歪曲的真理，这些真理本身是虚假，如前所述。

“被摔在地上”表示被判入地狱，因为“从天上摔下来”这种表述就表示这一点。灵界也有陆地，和自然界一样，满是大山和小山，也满是山谷和江河；当合在一起的这些被称为地时，“地”就表示教会；但当所指的是地的最低部分时，如当经上说“从天上被摔在地上”时的情形，“地”表示受到诅咒的东西，因为这些最低部分下面就是地狱，地狱也有陆地，但却是受到诅咒的那种陆地。因此，天使行走时，通常不会低头、弯腰，或看向大地，更不会在地上躺在最低部分，或拿起地上的任何尘土。世上那些将其他人判入地狱的人习惯把从地上取来的尘土撒在别人身上即源于此，因为这对应于这种判罚。此外，在灵界，谁都不允许赤脚走在这些地上。在那里，受到诅咒的地与没有受到诅咒的地很容易区分开来，因为受到诅咒的地一片荒芜，只有尘土，到处都覆盖着荆棘和棘刺，而没有受到诅咒的地则是肥沃的，长满了芳草、灌木和树木，还有田地。因此，在犹太代表性教会，当他们因被敌人击败，或其圣所被施暴而陷入巨大的悲痛时，习惯俯伏在地，在地上滚来滚去，把地上的尘土撒在自己头上；他们通过这些行为代表，他们自己承认自己受到诅咒；因此，他们以这种最谦卑的姿态祈求他们的罪被赦免。当最后的审判正在施行时，以及后来，“龙同他的使者”所指的那些人便与天堂分离，并被判入地狱，我被恩准作为目击者观看；关于这一事实，本书末尾会有详述。由此可见，“从天上被摔在地上”表示被判入地狱。

743. 启 12:10 - 12. 我听见在天上有大声音说，我们神的救恩，能力，

国度，并祂基督的权柄，现在都来到了；因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。他们胜过他，是因羔羊的血，和他们所见证的话；他们至死也不爱惜自己的灵魂。因此，诸天和住在其中的，你们都欢乐吧。只是住在地与海上的有祸了，因为魔鬼知道自己只有很短的时间，就发大怒下到你们那里去了。

“我听见在天上有大声音说”表示天堂天使因那时他们所拥有的光明和智慧而感到的喜乐(744节)；“我们神的救恩，能力，国度，并祂基督的权柄，现在都来到了”表示现在主通过神性真理拥有了拯救那些属于祂的教会、在心里和灵魂中接受神性真理之人的能力(745节)；“因为那控告我们弟兄的，已经被摔下去了”表示当那些攻击信仰生活，也就是仁爱的人与天堂分离，并被判入地狱时(746节)；“在我们神面前昼夜控告他们的”表示不断从圣言指责他们，与他们争论的(747节)。

“他们胜过他，是因羔羊的血”表示通过从主的神性人身发出的神性真理抵抗并得胜(748节)；“和他们所见证的话”表示通过对主人身里面的神性的称谢和承认(749节)；“他们至死也不爱惜自己的灵魂”表示为了这些真理忍受试探，与天堂的生活相比，视世上的生活毫不重要的信徒(750节)。

“因此，诸天和住在其中的，你们都欢乐吧”表示那些通过接受神性真理变得属灵之人的得救和随之而来的喜乐(751节)；“只是住在地与海上的有祸了”表示对那些变得纯属世和感官之人的哀悼(752节)；“因为魔鬼下到你们那里去了”表示因为他们接受来自地狱的邪恶(753节)；“就发大怒”表示对属于来自圣言的信仰和生活的属灵真理和良善，随之对那些处于其中之人的仇恨(754节)；“知道自己只有很短的时间”表示因为状态改变了(755节)。

744. 启 12:10. “我听见在天上有大声音说”表示天堂天使因那时他们所拥有的光明和智慧而感到的喜乐。这从“大声音说”和“在天上”的含义清楚可知：“大声音说”是指发自内心的喜乐的表现(对此，我们稍后会提到)；“在天上”是指在天堂天使中间。天使的喜乐来自那时他们所拥有的光明和智慧，这一点作为结果随之而来；因为当“龙”(“龙”是指那些虽拥有来自圣言的真理和良善的认知的知识或科学，却因没有处于来自真理和良善的生活而没有处于真理和良善的人)被摔下去，从而不再与天堂结合时，众天使就进入光明和智慧，他们的喜乐由此而来。那时众天使进入光明和智慧，是因为天堂里的所有人都有联系在一起，从他们当中的第一批到最后一批，也就是从至内层或第三层天堂的第一

批天使，到最低层或第一层天堂的最后一批天使；主通过第三层天堂流入到最低层天堂，并通过流注将众天堂结合在一起。结果，整个天堂在主眼里如同一个人。因此，当天堂的终端与那些同地狱结合的人，因而与“龙同他的使者”所表示的那些人联系在一起时，终端或最低层天堂与这些人在何等程度上结合，天堂天使的光明和聪明就在何等程度上减弱。

人的终端也是这种情况，这些终端就是总体和具体地覆盖身体的最外在皮肤；这些皮肤里面的肌肉，以及它们终端中的神经也一样，连接部位和膜从这些神经分布到内层；如果这些最外在部分受到伤害，或以某种方式被感染，或绷得太紧，那么被这些最外在部分覆盖和包围的内层的行动和感觉的生命就在同等程度上灭亡。这清楚表明，身体健康取决于最外在部分的状况，就像房子取决于它的地基一样。这种比较尤其适用于因年龄而疲倦的人，他们的最外在部分首先变硬，他们因此失去行动和感觉能力，这种情况逐渐延伸到内层，然后随之而来的是死亡。

当最外在部分可以说变硬时，如当这些部分与地狱结合时的情形，类似原因适用于众天堂，众天堂在主眼里如同一个人。只要“龙”出现在天上，众天堂就是这样，因为如前所述，“龙”在外在方面与天堂的终端结合，在其内在方面与地狱结合。这就是为何经上说“龙出现在天上”，并且他在天上与米迦勒之间有一场争战，最后“他从天上被摔下去”，这表示他被分离了。这就是为何在天上听见的“大声音”表示天堂天使中间发自内心的喜乐的表现。他们因那时他们所拥有的光明和智慧而拥有这种喜乐，这一点从前面所说的可推知，即：正如当一个人的最外在部分完好无损时，他就从内层处于其行动和感觉的生命，高层和低层天堂在其聪明和智慧，因而在其内心的喜乐上也是如此；因此，这些话同样表示天使因那时他们所拥有的光明和智慧而感到喜乐。

745. “我们神的救恩，能力，国度，并祂基督的权柄，现在都来到了”表示现在主通过神性真理拥有了拯救那些属于祂的教会、在心里和灵魂中接受神性真理之人的能力。这从“救恩”、“能力”、“国度”、“我们神”和“祂基督的权柄”的含义清楚可知：“救恩”是指得救；“能力”是指拥有能力，因而拥有可能性（对此，我们稍后会提到）；“国度”是指天堂和教会（参看 AE 48, 685 节）；“我们神”是指其神性方面的主；“祂基督的权柄”是指神性真理的功效，也就是凭借神性真理。“基督”表示神性真理方面的主（可参看 AE 684, 685 节）；“权柄”当论及主时，表示对人类的拯救（可参看 AE 293 节）；主通过祂的神性真理拥有拯救的

能力(AE 333, 726 节); 主只能拯救那些用心和灵魂从祂接受神性真理的人, 故所表示的也是这一点。由此清楚可知, “我们神的救恩, 能力, 国度, 并祂基督的权柄, 现在都来到了”表示现在主通过祂的神性真理拥有了拯救那些属于祂的教会、用心和灵魂接受神性真理之人的能力。

说“用心和灵魂接受”, 意思是说用爱和信, 以及用意愿和理解力; 因为在圣言中, 当“灵魂和心”都被提及时, “灵魂”表示信, 也表示理解力, 而“心”表示爱, 也表示意愿; 事实上, 在终端意义上的圣言中, 灵魂(anima)表示人的呼吸, 这呼吸也被称为他的“灵或气息”, “有生气”(animare)这个动词表示呼吸; 当一个人死亡时, 就说他“停止呼吸”。此外, 正是由于对应, “灵魂”才表示信, 也表示理解力, “心”表示爱, 也表示意愿; 因为信与理解力对应于肺脏的气息或呼吸, 爱与意愿对应于心脏的运动与搏动(关于这种对应关系, 可参看 AE 167 节; 《属天的奥秘》, 2930, 3883 - 3896, 9050 节)。

之所以“我们神的救恩, 能力现在来到了”表示现在主能拯救了; 因此“能力”在此表示拥有能力, 因而拥有可能性, 是因为在龙及其使者被赶出去, 也就是与天堂分离之前, 主不能拯救那些属祂教会的人。人若不知道神序的律法, 可能会以为主能随心所欲地拯救任何人, 因而既能拯救善人, 也能拯救恶人; 因此, 一些人持这种观点: 所有在地狱里的人最终都会得救。但没有人能凭直接的怜悯得救, 只能凭间接的怜悯得救, 而且正是出于纯粹的怜悯, 那些在灵魂和心里从主接受神性真理的人才会得救(可参看《天堂与地狱》, 521 - 527 节)。

约翰福音中的这些话也是这个意思:

祂自己的人倒不接待祂; 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 1:11 - 13)

不接待祂的“祂自己的人”是指那些属于圣言所在的教会, 能通过圣言认识主的人; 因此, “祂自己的人”在此是指那些属于犹太教会的人。主将赐那些信祂名的人权柄, 作神的儿子, 表示祂将天堂赐予那些在灵魂和心里, 或在信仰和生活上从祂接受神性真理的人; “信祂名”表示在信仰和生活上接受主, 因为“主的名”表示藉以敬拜祂的一切; “神的儿子”表示那些被主重生的人; “不是从血生的”表示没有歪曲和玷污圣言的; “不是从肉欲生的”表示没有处于来自其自我的邪恶的; “也不是从人意生的”表示没有处于来自其自我的虚假的; 因为“意(愿)或欲(望)”表示人的自我, “肉”表示邪恶, “人”表示虚假; “乃是从神生的”

表示那些已经通过来自圣言的真理和照之的生活重生的人。由此可见，那些不愿被主改造和重生的人不能得救，这种改造和重生通过在信仰和生活上接受神性真理实现。

746a. “因为那控告我们弟兄的，已经被摔下去了”表示当那些攻击信仰生活，也就是仁爱的人与天堂分离，并被判入地狱时。这从“被摔下去”和“控告我们弟兄的”的含义清楚可知：“被摔下去”当论及龙时，是指“龙”所指的那些人与天堂分离，并被判入地狱（对此，参看 AE 739a, 742 节）；“控告我们弟兄的”是指那些攻击信仰生活，也就是仁爱的人，因为“控告者”表示一个攻击、斥责和指责的人，因为控告的人也攻击、斥责和指责。此外，在原文，这个词也表示一个对手和一个指责的人；神奇的是，那些身为“龙”的人虽轻视生活，但在灵界，他们若在信徒身上发现任何无知的邪恶，就会指控信徒，因为他们调查信徒的生活，以便控告信徒，给信徒定罪，因此他们被称为控告者。

但他们所控告的“弟兄”是指所有在天堂里的人，以及地上所有处于仁之良善的人。这些人被称为“弟兄”，因为他们都有一个父，就是主；那些处于对主之爱的良善和对邻之仁的良善之人是祂的儿子，被称为“神的儿子”、“天国之子”和“继承者”。由此可推知，他们因是一个父亲的儿子，所以也是弟兄。此外，主，即父亲的首要诫命是，他们要彼此相爱，因此，正是爱使他们成为弟兄；爱也是属灵的结合。对古人来说，在以仁爱为本质的教会中，所有人都被称为弟兄，便由此而来；我们的基督教会起初也是这样。这就是为何“弟兄”在灵义上表示仁爱。以前，所有属于一个教会的人都自称弟兄，主也称那些处于对主之爱和对邻之仁的人为弟兄，这一点可从圣言中的许多经文清楚看出来。但为了能清楚明白“弟兄”表示什么，要从圣言来说明。

746b. (1) 所有属于犹太教会的人都自称“弟兄”，这一点可从以下经文清楚看出来。以赛亚书：

他们必将你们一切的弟兄从所有民族中领出来，作为供物献给耶和華。(以赛亚书 66: 20)

耶利米书：

谁也不可使一个犹太人去侍奉他的弟兄。(耶利米书 34: 9)

以西结书：

人子啊，你的弟兄、你的弟兄、你亲属的儿子、以色列全家。(以西结书 11: 15)

弥迦书：

直等到他其余的弟兄回到以色列人那里。(弥迦书 5:3)

摩西五经：

摩西出去到他弟兄那里，看他们的重担。(出埃及记 2:11)

出埃及记：

摩西对他岳父叶忒罗说，求你容我回到我在埃及的弟兄那里。(出埃及记 4:18)

利未记：

当你的弟兄渐渐贫穷时。(利未记 25:25, 35, 47)

又：

只是你们的弟兄以色列人，人不可严严地辖管他的弟兄。(利未记 25:46)

民数记：

巴不得我们的弟兄死在耶和华面前时，我们也死了。(民数记 20:3)

又：

看哪，以色列人中有一个人来把一个米甸女人带到他弟兄那里去。(民数记 25:6)

申命记：

你要向你的弟兄松开手；当你的弟兄，一个希伯来男人或希伯来女人被卖给你时，他要服侍你六年。(申命记 15:11, 12)

又：

若有人窃取他弟兄的灵魂，从中谋利。(申命记 24:7)

又：

你只可打他四十下，不可加多，免得你的弟兄在你眼里被视为卑贱。(申命记 25:3；以及别处)

由此可见，以色列人彼此称弟兄；他们被如此称呼的主要原因是，他们都是雅各的后代，雅各是他们共同的祖先；但更远的原因是，“弟兄”表示仁之良善，由于该良善是教会的本质，所以所有人都通过它被属灵地结合起来。另一个原因是，“以色列”在至高意义上表示主，因此“以色列人”表示教会。

746c. (2) 他们也自称“人和弟兄”，同样自称“同伴和弟兄”，如在以下经文中。以赛亚书：

地已变黑，百姓变得像火的燃料；他们不怜惜人他的弟兄；他们各人要吃自己膀臂上的肉，玛拿西吞吃以法莲，以法莲吞吃玛拿西。(以赛亚书 9:19 - 21)

“人和弟兄”表示真理和良善，在反面意义上表示虚假和邪恶，故经上说“玛拿西吞吃以法莲，以法莲吞吃玛拿西”，因为“玛拿西”表示自愿良善或意愿的良善，“以法莲”表示智力真理或理解力的真理，两者都是外在教会的，在反面意义上表示邪恶和虚假。不过，前面解释了这些话(可参看 AE 386b, 440b, 600b, 617e 节)。

同一先知书：

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。(以赛亚书 19:2)

“埃及”在此表示与属灵人分离的属世人；这属世人因没有处于真理之光，所以不断争论良善和邪恶，真理和虚假，这种争论由“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”来表示，“弟兄和同伴”表示真理所来自的良善和来自良善的真理，在反面意义上表示虚假所来自的邪恶和来自邪恶的虚假；故经上补充说：“城攻击城，国攻击国。”“城”表示教义，“国”表示来自教义的教会，它将以同样的方式争论。

又：

他们帮助人他的同伴，他对他的弟兄说，要刚强。(以赛亚书 41:6)

“同伴和弟兄”在此与前面的具有相同的含义。耶利米书：

你们当谨防他同伴的人，不可信靠弟兄；因为每个弟兄都欺骗，每个同伴都诽谤。(耶利米书 9:4)

又：

我要使他们，就是人与他的弟兄分散。(耶利米书 13:14)

又：

你们各人要对同伴，各人要对弟兄如此说，耶和华回答什么？(耶利米书 23:35)

又：

你们没有听从我，各人向弟兄，各人向同伴宣告自由。(耶利米书 34:9, 17)

以西结书：

人的剑必攻击自己的弟兄。(以西结书 38:21)

约珥书：

他们，就是人和他的弟兄，必不拥挤。(约珥书 2:8)

弥迦书：

他们都为血埋伏，他们用网罗猎取人他的弟兄。(弥迦书 7:2)

撒迦利亚书：

各人以怜悯和同情待他的弟兄。(撒迦利亚书 7:9)

玛拉基书：

我们各人怎么以诡诈待弟兄呢？(玛拉基书 2:10)

摩西五经：

埃及全地有幽暗；人看不见他的弟兄。(出埃及记 10:22, 23)

申命记：

在七年末，凡债主借给同伴东西时，都要松手，不可向同伴或弟兄追讨。(申命记 15:1, 2)

以及别处。在最近的意义上，“人”是指每个人，“弟兄”是指同一支派中的一个人，因为具有血亲关系，“同伴”是指另一个支派中的一个人，因为只是通过结盟联合起来；但在灵义上，“人”表示凡处于真理的人，在反面意义上表示凡处于虚假的人；“弟兄”表示凡处于仁之良善的人，在抽象意义上表示该良善本身，“同伴”表示凡处于来自仁之良善的真理之人，在抽象意义上表示该真理本身；这些在反面意义上表示与仁之良善对立的邪恶，以及与来自该良善的真理对立的虚假。经上用“弟兄”和“同伴”这两个词，是因为有两样事物构成教会，即仁和信，正如有两样事物构成人的生命，即意愿和理解力；因此，有两个部分行如一体，如两只眼睛、两只耳朵、两个鼻孔、两只手、两只脚、两个肺叶、两个心室、两个脑半球，等等，其中一个部分指向真理所来自的良善，另一部分指向来自良善的真理。这就是为何经上说“弟兄和同伴”，又为何“弟兄”表示良善，“同伴”表示它的真理。

746d. (3) 主称其处于仁之良善的教会之人为“弟兄”，这可从以下经文清楚看出来。福音书：

耶稣伸手指着门徒说，看哪，我的母亲，我的弟兄；凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄、姐妹和母亲了。(马太福音 12:49, 50；马可福音 3:33 - 35)

主伸手所指的“门徒”表示所有属于其教会的人；“祂的弟兄”表示那些处于来自祂的仁之良善的人，“姐妹”表示那些处于来自这良善的真理之人，而“母亲”表示由这些人构成的教会。

马太福音：

耶稣对抹大拉的马利亚和另一个马利亚说，不要害怕！你们去告诉我的弟兄，叫他们往加利利去，在那里必看见我。(马太福音 28:10)

此处“弟兄”也是指门徒，门徒表示所有处于仁之良善的教会之人。

约翰福音：

耶稣对马利亚说，你往我弟兄那里去，告诉他们说，我要升到我父那里去。(约翰福音 20:17)

门徒在此又被称为“弟兄”，因为与“弟兄”一样，“门徒”也表示所有处于仁之良善的其教会之人。

马太福音：

王回答他们说，我告诉你们，你们做在我这最小弟兄中的一个身上，就是对我做的。(马太福音 25:40)

从前面的话明显可知，那些行仁爱的善行之人在此被主称为弟兄。但要知道，尽管主是他们的父，祂仍称他们为“弟兄”；祂凭神性之爱为他们的父，凭从祂发出的神性真理为弟兄。这是因为在众天堂，所有人都是从主发出的神性的接受者；从主发出的神性(他们是这神性的接受者)就是天上，也是教会里的主；这神性不属于天使或世人，而是属于他们里面的主；因此，主称他们里面属于祂的仁之良善本身为弟兄，同样称天使和世人为弟兄，因为他们是该良善的接受主体。总之，发出的神性，也就是主在众天堂里的神性就是从天上的主而生的神性；因此，作为这神性的接受者的天使凭该神性被称为“神的儿子”，这些人因在他们自己里面所接受的神性而为弟兄，故他们里面的主说“弟兄”，因为当天使从仁之良善说话时，他们不是从自己说的，而是从主说的。这就是为何主说：“你们做在我这最小弟兄中的一个身上，就是对我做的。”因此，前几节经文所列举的仁之良善就是灵义上的主弟兄，并被主称为弟兄，原因刚才已经给出了。此外，如此称呼他们的“王”表示发出的神性；一言以蔽之，该神性被称为神性真理或属灵神性，属灵神性本质上是仁之良善。

因此，必须牢记在心的是，主称他们为“弟兄”，不是因为根据基督教界所接受的观点，祂是一个像他们一样的人。因此，任何人都不允许称主为“弟兄”，因为祂甚至在人身方面也是神，神不是弟兄，而是父。在地上的教会中，主被称为弟兄，是因为他们对祂的人身所形成的概念，与他们对其他任何人的身所形成的概念是一样的；然而，主的人身是神性。

由于以前“王”代表神性真理方面的主，主的属灵国度的天使所接受的神性真理与神性属灵良善是一样的，而属灵良善是仁之良善，所以被任命管理以色列人的王称其臣民为“弟兄”，尽管另一方面，臣民不可以称他们的王为“弟兄”，主更不可被如此称呼，因为主是万王之王，

万主之主。因此，在诗篇：

我要将你的名传与我的弟兄；我要在会众中间赞美你。(诗篇 22:22)

又：

我向我的弟兄为陌生人，向我母亲的儿子为外邦人。(诗篇 69:8)

又：

因我弟兄和同伴的缘故，我要说，愿平安在你中间。(诗篇 122:8)

大卫说的这些话似乎涉及他自己；然而，此处大卫在代表性的属灵意义上表示主。

摩西五经：

你必从你弟兄中间立一王管理他们；你不可立一个为外人、不是你弟兄的人管理他们；免得他高举自己的心在他弟兄以上。(申命记 17:15, 20)

“弟兄”(可能会从他们当中立一王管理他们)表示所有属于教会的人，因为经上说：“你不可立一个为外人的人管理他们。”“一个为外人的人”和“陌生人”表示一个不属教会的人。

申命记：

耶和华你的神要从你、你弟兄中间给你兴起一位先知像我，你们要听从他。(申命记 18:15, 18)

这是关于“先知”所指的主的一个预言，即：耶和华神要从弟兄中兴起。他们被称为“你的弟兄”，也就是摩西的弟兄，是因为“摩西”在代表意义上表示圣言方面的主，“先知”表示一个教导圣言的人；因此，所指的也是圣言和取自圣言的教义，这就是为何经上说“像我”。

“摩西”代表律法，因而圣言方面的主(可参看《属天的奥秘》，4859e, 5922, 6723, 6752, 6771, 6827, 7010, 7014, 7089, 7382, 9372, 10234 节)。

746e. (4) 所有承认主，并处于来自祂的仁之良善的人都被主称为“弟兄”，这一点从以下事实可推知：主是所有人的父，也是所有人的老师，一切仁之良善都来自作为父的主，该良善的一切真理都来自作为老师的主。因此，主在马太福音中说：

你们不应被称为老师，只有一位是你们的老师，就是基督；你们都是弟兄。不要称呼地上的人为你们的父，因为只有一位是你们在天上的父。(马太福音 23:8, 9)

由此清楚明显地看出，主的话必须属灵地来理解。因为身为老师的，难道不能被称为老师吗？或者，身为父亲的，难道不能被称为父亲吗？

但由于“父亲”表示良善，“在天上的父”表示神性良善，“老师”或“拉比”表示真理，“老师，基督”表示神性真理，所以考虑到在圣言的一切事物中的灵义，经上说“不要称呼地上的人为你们的父，因为只有一位是你们在天上的父”，这是指属灵意义，不是指属世意义。在属世意义上，世人可以被称为老师和父亲，但只是代表性地；也就是说，世上的老师的确教导真理，但却是从主，而不是从他们自己教导的；世上的父的确是善的，并把他们的孩子引向良善，但却是从主，而不从他们自己如此行。由此可推知，尽管他们被称为老师和父亲，但他们却不是老师和父亲，只有主才是老师和父亲。在圣言中，“称呼”和“按名称呼某人”表示认识某人的品质。由于天堂和教会里的所有人都是主的门徒和儿子，主是他们的老师和父亲，所以主说：“你们都是弟兄。”因为主凭天堂和教会里的所有人通过来自祂的爱联合，因而通过相爱，也就是仁爱而称他们为“儿子和继承者”；因此，他们从主而为弟兄；在主里，所有人都是弟兄这句俗话必须以这种方式来理解。

746f. 由此也清楚可知，主所说的“弟兄”是指谁，即是指所有承认主，并处于来自祂的仁之良善的人，因而是指那些属于祂教会的人。在以下经文中，主所说的“弟兄”也是指这些人。路加福音：

耶稣对彼得说，你回转过来的时候，要坚固你的弟兄。（路加福音 22:32）

“弟兄”这个词在此不是指犹太人，而是指所有承认主，处于来自仁与信的良善之人，因而是指所有要通过彼得接受福音的人，无论犹太人还是外邦人，因为在福音书的圣言中，“彼得”表示来自良善的真理，因而也表示来自仁的信；但此处“彼得”表示与仁分离之信，因为刚刚之前的话是指着他说的：

西门，看哪，撒但要求你们，好筛你们像麦子一样。但我已经为你祈求，叫你的信不至失掉。（路加福音 22:31，32）

后来又对他说：

彼得，我告诉你，今日鸡还没有叫，你要三次否认你认识我。（马太福音 22:34）

这就是无仁之信。但“回转过来的彼得”表示从主而来的来自良善的真理；故经上说：“你回转过来的时候，要坚固你的弟兄。”

马太福音：

彼得说，主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？（马太福音 18:21）
又：

你们各人若不从心里饶恕自己的弟兄，饶恕他们的罪过，我天父也要这样待你们了。(马太福音 18:35)

又：

倘若你的弟兄得罪你，你就去趁着只有你和他在一处的时候责备他；他若听你，你便得了你的弟兄。(马太福音 18:15)

此处“弟兄”表示总体上的邻舍，因而表示每个人；但它具体表示一个处于仁之良善，由此处于来自主的信之人，无论他是谁；因为这些经文论述的是仁之良善；经上还说“他若听你，你便得了你的弟兄”，这表示如果他承认自己的罪过，并回转过来。

又：

为什么你看见你弟兄眼中的木屑，却不想自己眼中的梁木呢？你自己眼中有梁木，怎能对你弟兄说，让我除掉你眼中的木屑呢？你这假借为善的人，先除掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚，好除掉你弟兄眼中的木屑。(马太福音 7:3-5)

此处经上也用了“弟兄”这个词，因为所论述的主题是仁爱；事实上，“除掉弟兄眼中的木屑”表示给予关于虚假和邪恶的教导，并改造。主之所以说“除掉弟兄眼中的木屑”、“除掉自己眼中的梁木”，是因为灵义就包含在主所说的每句话中；若没有灵义，那么看别人眼中的木屑，却不想自己眼中的梁木，或先除掉自己眼中的梁木，再除掉别人眼中的木屑会是什么后果呢？“木屑”表示小的邪恶之虚假，“梁木”表示大的邪恶之虚假，“眼睛”表示理解力，也表示信。“木屑”和“梁木”表示邪恶之虚假，是因为“木”表示良善；因此，“梁木或栋梁”表示良善之真理，在反面意义上表示邪恶之虚假，“眼睛”表示理解力和信。这清楚表明，“看木屑和梁木”、“除掉眼中的它们”表示什么。“木”表示良善，在反面意义上表示邪恶(可参看《属天的奥秘》，643, 3720, 4943, 8354, 8740 节)；“眼睛”表示理解力，也表示信(AC 2701, 4403-4421, 4523-4534, 9051, 10569 节；AE 37, 152 节)。此外，在一些经文中，经上提到“栋梁或梁木”，它表示邪恶之虚假(如创世记 19:8；列王纪下 6:2, 5, 6；哈巴谷书 2:11；雅歌 1:17)。

又：

凡遵行又教导的，他在天国里必称为大的。我告诉你们，你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。你们听见古时有吩咐他们的话，说，不可杀人，凡杀人的，应受审判。但是我告诉你们，凡无缘无故向弟兄发怒的，应受审判；凡对弟兄说拉加的，应受公会的审判；

凡说你这个傻瓜的，必遭受地狱的火，你若在祭坛上献礼物，在那里想起弟兄对你怀恨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和解，然后来献礼物。
(马太福音 5:19 - 24)

这一整章论述的主题是人的内在生命，也就是他灵魂的生命，因而他的意愿和由此而来的思维的生命；因此，它论述的是仁爱的生活，也就是属灵的道德生活。以前雅各的子孙对这种生活一无所知，因为从他们的列祖往下，他们都是外在人。因此，他们也照着代表敬拜和教会的内在事物的外在条例而保持遵守外在敬拜。但主在这一章教导，教会的内在事物不仅必须由外在行为来代表，还必须从灵魂和内心被热爱和实行；因此，“凡遵行又教导的，他在天国里必称为大的”表示凡出于内在生命实行并教导教会的外在事物的，都会得救。“你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国”表示除非生命是内在的，并由此而是外在的，否则天堂不在人里面，人也不会被接到天堂；“义”表示来自仁之良善的生活良善，“胜于文士和法利赛人的义”表示生命必须是内在的，而不是没有内在的外在的。文士和法利赛人只处于代表性的外在，没有处于内在。十诫中“不可杀人”这条诫命教导了来自内在生命的外在生命；但他们不知道，想要杀一个人就是在杀他了；因此，经上首先说：“你们听见古时有吩咐他们的话，说，不可杀人，凡杀人的，应受审判。”因为自古以来，以下教义或观点就在犹太人当中盛行，即：杀那些伤害他们的人，尤其杀外邦人是可接受的，他们照着敌对的情况为此受到或轻微或严厉的惩罚，因而仅涉及身体，不涉及灵魂；这就是“应受审判”的意思。

“凡无缘无故向弟兄发怒的，应受审判”表示一个没有充分理由就恶意思想邻舍的人会在灵魂上受到轻微的惩罚；“发怒”表示恶意思想，因为“说拉加”和“说你这个傻瓜”是有区别的。“弟兄”表示邻舍，也表示仁之良善，“应受审判”表示要根据情况接受检查和惩罚。“凡对弟兄说拉加的，应受公会的审断”表示一个出于邪恶的思维诽谤邻舍，从而蔑视仁之良善，视之为毫无价值的人会受到严厉的惩罚，因为“说拉加”表示视为无用和毫无价值，“弟兄”表示仁之良善。“凡说你这个傻瓜的，必遭受地狱的火”表示一个仇恨邻舍的人，也就是一个完全憎恶仁之良善的人就被判入地狱，说“你这个傻瓜”表示完全憎恶，“弟兄”表示仁之良善，“地狱的火”（即火之地狱）表示那些仇恨该良善，从而仇恨邻舍的人所在的地狱。这三者描述了三种程度的仇恨：第一种出于邪恶的思维，也就是“发怒”；第二种出于随之而来的邪恶的意图，也就是

“说拉加”；第三种出于邪恶的意愿，也就是“说你这个傻瓜”。所有这些都是反对仁之良善的仇恨的程度，因为仇恨是仁之良善的对立面。“审判”、“公会”和“地狱的火”（即火之地狱）表示三种程度的惩罚；“审判”表示对轻微邪恶的惩罚，“公会”表示对更严重的邪恶的惩罚，“地狱的火”（即火之地狱）表示对最严重的邪恶的惩罚。

由于整个天堂都处于对邻之仁的良善，整个地狱都处于对邻舍的愤怒、敌意和仇恨，因此这些是该良善的对立面，还由于对主的敬拜当是内在的时，是来自天堂的敬拜，但它若有什么东西来自地狱，就不是敬拜，而没有内在的外在敬拜来自地狱，所以经上说：“你若在祭坛上献礼物，在那里想起弟兄对你怀恨，就先去同弟兄和解，然后来在坛上献礼物。”“坛上的礼物”表示出于爱和仁对主的敬拜，“弟兄”表示邻舍，在抽象意义上表示仁之良善；“对你怀恨”表示愤怒、敌意或仇恨，“和解”表示对这些的驱散，以及随之而来的通过爱实现的结合。

由此可见，主所说的“弟兄”与“邻舍”意思是一样的，“邻舍”在灵义上表示整体上或整个范围内的良善；整体上或整个范围内的良善就是仁之良善。在旧约的许多经文中，“弟兄”在灵义上的意思是一样的。如摩西五经：

你不可心里恨你的弟兄。（利未记 19:17）

诗篇：

看哪，弟兄和睦同居，是何等的善，何等的快乐！（诗篇 133:1）

也是在这层意义上，罗得称所多玛的居民为弟兄（创世记 19:7）；这也是以色列人与以东之间的弟兄盟约（阿摩司书 1:9），以及犹太与以色列的弟兄情谊（撒迦利亚书 11:14）的意思。因为“以色列人与以东”，以及“犹太与以色列”在灵义上不是指这些人，而是指天堂和教会的良善和真理，这些良善和真理都彼此结合在一起。

747. “在我们神面前昼夜控告他们的”表示不断从圣言指责他们，与他们争论的。这从“控告”、“在神面前”和“昼夜”的含义清楚可知：“控告”是指攻击（参看 AE 746a 节），因此它表示指责和争论，因为控告的人也争论和指责；“在神面前”是指从圣言（对此，我们稍后会提到）；“昼夜”是指持续，没有间断；因为“昼夜”表示生命的一切状态，“昼”表示当心智处于清晰思维时的生命状态，“夜”表示当心智处于模糊思维时的生命状态。这两种生命状态表示持续不断，因为灵界没有年、月、周、日和时的时间划分，取而代之的是状态的变化；因为那里的天使和灵人有时处于清晰的思维，有时处于模糊的思维。天使和灵人交替地处

于清晰感知的状态和模糊感知的状态，这一点可见于《天堂与地狱》(154 - 161 节)一书。但具体地，他们的状态彼此各不相同地交替，如从一种情感进入另一种情感；天使和灵人正是根据这些状态来计算自己的时间；因此，这些状态取代了世上的时间，也就是年、月、周、日、夜和时。由于那时他们的生命状态总体上在理解力的清晰或模糊方面发生变化，因而处于连续交替，所以“昼夜”表示持续不断。“在神面前控告”表示从圣言指责和争论，因为“龙”所指的那些人，就是那些将信仰与生活分离的人，从圣言进行辩论和争论；从圣言争论就是“在神面前”争论，因为神在圣言中，圣言来自神，是从主发出的神性真理。这就是为何经上在约翰福音中说：

起初有圣言，圣言与神同在，神就是圣言。(约翰福音 1:1)

他们争论支持与仁爱的生活分离的信仰，因为他们从圣言中只根据文字来理解的一些经文来证实他们的异端，当如此证实它时，他们就相信它是教会的本质真理，尽管它是虚假。一般来说，“昼夜控告”表示来自“龙”所指的那些人的持续不断的虚假流注；由于他们的虚假来自被歪曲的圣言，所以这由“在神面前控告”来表示。

748. 启 12:11. “他们胜过他，是因羔羊的血”表示通过从主的神性人身发出的神性真理抵抗并得胜。这从“血”和“羔羊”的含义清楚可知：“血”当论及主时，是指从祂发出的神性真理(参看 AE 328a - c, 329a - f 节)；“羔羊”是指神性真理方面的主(参看 AE 314 节)；由此可见，“胜过龙，是因羔羊的血”表示通过从主的神性人身发出的神性真理战胜他，也就是战胜“龙同他的使者”所表示的那些人。之所以说从主的神性人身发出的神性真理，是因为充满天堂，并构成天堂里的天使智慧的一切神性真理都从主的神性人身发出；主的神性人身与自成孕时就在祂里面的神性本身结合，以至于他们为一；自成孕时就在祂里面的神性本身就是祂称为父的；这神性与祂的人身合一，如同灵魂与身体合一；这就是为何主说：祂与父为一(约翰福音 10:30, 38)；祂在父里面，父在祂里面(约翰福音 14:7 - 11)。由于存在这样一种合一，所以主的人身得了荣耀之后，神性真理就从祂的神性人身发出。从主的神性人身发出的神性真理就是那被称为“圣灵”的。这神性真理从主得了荣耀的人身发出，主自己在约翰福音教导了这一点：

圣灵还没有来，因为耶稣还没有得荣耀。(约翰福音 7:39)

得了荣耀的人身就是神性人身。不过，关于这个主题，详情可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(280 - 310 节)，以及《天堂与地狱》从头

到尾。“羔羊的血”表示从主的神性人身发出的神性(可参看 AE 476 节)。

由此可见,圣言的字义多么不同于它的灵义;当仅以一种外在方式,不同时从内在看待圣言时,圣言如何被歪曲。这种不同何等之大,可从以下考虑清楚看出来:“羔羊的血”在字义上表示主的十字架受难,但在灵义上却表示从主的神性人身发出的神性真理。因此,如果字面上的真理,即米迦勒凭主的十字架受难战胜龙,被视为真实的真理,那么随之而来的结果是,主以此除去世上所有的罪,也以此打动祂的父怜悯人类;然而,这些观念与天上的天使所拥有的神性真理并不和谐一致,与对真理的正确理解也不和谐一致。谁会以为主凭十字架受难除去世上所有的罪,尽管每个人死后都会变成他在世上的生活的样子,作恶的下地狱,行善的上天堂?谁会以为父神因儿子在十字架上的血而动了怜悯之心,尽管祂自己就是怜悯本身,爱本身和良善本身?由此清楚可知,在此处和其它上千个地方,仅从外在,没有同时从内在被看待的圣言被歪曲了。从外在看圣言,就是从字面来看它;但从内在看圣言,就是从纯正真理的教义来看它。当从教义相信,主通过试探征服众地狱,同时荣耀了祂的人身,十字架受难是最后的试探和完全的胜利,祂通过这试探征服了众地狱,荣耀了祂的人身时,这一切就能被理解,从而被相信了;米迦勒凭十字架受难获胜,就成了表面的真理;而他凭从主的神性人身发出的神性真理获胜,就成了真实的真理。但当表面真理被视为真实的真理,并被确认时,圣言就被歪曲了,如前面以举例的方式所说明的(AE 719 节)。

749. “和他们所见证的话”表示通过对主人身里面的神性的称谢和承认。这从“所见证的话”清楚可知,“所见证的话”是指对主的称谢,以及对祂人身里面的神性的承认(参看 AE 392, 635, 649 节)。这就是“所见证的话”,这一点从以下启示录中的经文明显看出来:

天使对约翰说,我和你,并你那些为耶稣作见证的弟兄同是作仆人的;要敬拜神,耶稣的见证就是预言的灵。(启示录 19:10)

天使说了这些话后,一匹白马出现了,上面坐着的那一位被称为“神的圣言”,以及“万王之王,万主之主”(启示录 19:13, 16)。由此可见,“他们所见证的话”表示对主人身里面的神性的称谢和承认。那些处于这种承认的人也处于对主的人身是神性的承认,因为神性本身只能住在来自它自己的神性之物中。但由于我们当中的学者很难理解这一点,所以他们在其思维中将神性与主的人身分离,并将神性置于它之外或之上;然而,这违背被称为《亚他那修信经》或《尼西亚信经》的三位一体

的基督教义，该教义教导，神性为自己取了一个人身，他们不是二，而是如灵魂与身体那样为一个统一的位格。

750a. “他们至死也不爱惜自己的灵魂”表示为了这些真理忍受试探，与天堂的生活相比，视世上的生活毫不重要的信徒。这从“不爱惜灵魂”和“至死”的含义清楚可知：“不爱惜灵魂”是指与天堂的生活相比，视世上的生活毫不重要（对此，我们稍后会提到）；“至死”是指忍受试探。因为那些处于试探的争战之人认为，与天堂的生活相比，世上的生活毫不重要，因而与灵魂的生命相比，身体的死亡毫不重要，这从那些殉道的人明显看出来。原因在于，他们知道，与天上的生活，就是永生相比，仅持续数年的世上的生活什么都不是；事实上，人在世上一生的时间与持续到永恒的天上生活之间没有任何比率关系。你若能，就想一想，十万年与永恒之间是否有任何可比性，你会发现没有任何可比性。这些和其它许多想法从天上流入那些忍受属灵试探的人中间，所以他们至死不爱惜自己的灵魂或生命，也就是他们在世上的生活。

何谓“灵魂或生命”，这在世上鲜为人知，因为关于灵魂在身体中的位置，灵魂的本质，以及它进入身体的流注和在身体里面的运作，学者们发明了许多理论，并由此得出灵魂不朽的概念。人们由此开始相信，灵魂是某种有思维的东西，本质上是空灵的，当与身体分离时，就没有了它在世上所拥有的那种运动或感觉器官，直到它再次与身体结合，他们说，在最后审判时，这种结合就会发生。由于关于人的灵魂，学术界已经接受了如此不合适的观念，所以从圣言来说明何谓灵魂是十分重要的。一般来说，灵魂是指人，尤指人的生命；由于每个人都有三个生命层级，所以灵魂也有如此多的层级。但由于人的整个生命都居于其被称为意愿和理解力的两个官能中，这些因此在圣言中有时被称为复数形式的“生命”，还由于灵魂是指生命，所以可推知，既有意愿的灵魂，也有理解力的灵魂，意愿的灵魂是属于爱的情感，理解力的灵魂是由此而来的思维。但在圣言中，严格来说，“灵魂”是指人的理解力的生命，也就是思维，“心”是指意愿的生命，也就是情感。由于肺呼吸对应于理解力的生命，也就是思维，心跳对应于意愿的生命，也就是情感，所以在最低的属世意义上，灵魂是指呼吸的生命；因此，经上论到那些快要死的人，就说他们放弃灵魂或灵，还说，他们不再有任何生气，或嘴口的气息感觉不到了。这就是圣言中“灵魂”的含义，这一点可从提到它的经文明显看出来。

750b. (1) 一般来说，“灵魂”表示人，这一点从以下经文明显看出来。

摩西五经：

亚伯兰带上他们在哈兰所得的一切灵魂；他们都出来往迦南地去。
(创世记 12:5)

创世记：

所多玛王对亚伯兰说，把灵魂给我，财物你自己拿去吧。(创世记 14:21)

又：

从利亚所生儿女的一切灵魂共有三十三三个。(创世记 46:15)

又：

约瑟的儿子有两个灵魂；雅各家来到埃及的一切灵魂共有七十个。
(创世记 46:27)

利未记：

凡吃尸体，或被撕裂者的灵魂，必不洁净到晚上。(利未记 17:15)

申命记：

在这些人民的城中，你不可存留任何活的灵魂。(申命记 20:16)

又：

如果有人从他弟兄中拐带了一个灵魂，从他谋利。(申命记 24:7)

利未记：

吃脂肪和血的灵魂必被剪除。(利未记 7:27)

创世记：

不受割礼的灵魂必从他民中剪除。(创世记 17:14)

以及别处。在这些经文中，经上用“灵魂”取代人。

750c. (2) “灵魂”尤表身体的生命，这一点从这些经文清楚看出来。

路加福音：

富人自己思想，我要对我的灵魂说，你有大量积存多年的财物；只管安逸地吃喝快乐吧。神却对他说，愚蠢的人哪，今夜他们必要你的灵魂。(路加福音 12:19, 20)

摩西五经：

拉结的灵魂要走的时候，就给他起名叫便俄尼。(创世记 35:18)

出埃及记：

寻索你灵魂的人都死了。(出埃及记 4:19)

以及别处，如耶利米书：

寻索你灵魂的人手下。(耶利米书 19:7, 9; 34:21)

又：

归降迦勒底人的必存活，他的灵魂给他作掠物。(耶利米书 21:9)

又：

我使你的灵魂为猎物。(耶利米书 45:5)

以赛亚书：

这岂是我所拣选的禁食，为人用以刻苦自己灵魂的日子吗？(以赛亚书 58:5)

创世记：

论到约瑟，流便对他的弟兄说，我们不可在灵魂上击杀他。(创世记 37:21)

申命记：

要以灵魂偿灵魂，以眼还眼，以牙还牙。(申命记 19:21)

又：

你不可拿磨或磨石作当头，因为他拿灵魂作当头。(申命记 24:6)

士师记：

参孙说，让我的灵魂与非利士人同死吧！(士师记 16:30)

列王纪：

耶洗别对以利亚说，她要使他的灵魂像他们当中一人的灵魂一样；以利亚就为他的灵魂逃走了。(列王纪上 19:2, 3)

约翰福音：

彼得说，我要为你放弃我的灵魂；耶稣回答，你要为我放弃你的灵魂吗？我实在告诉你，鸡叫以先，你要三次否认我。(约翰福音 13:37, 38)

在这些经文中，经上用“灵魂”来表示身体的生命。在福音书中，主以同样的方式论到祂身体的生命：

正如人子来，不是要受事奉，乃是要事奉人，并且要交出他的灵魂，为多人作赎价。(马太福音 20:28；马可福音 10:45)

以赛亚书：

看哪，我爱你，所以我拿人代替你，使万民替换你的灵魂。(以赛亚书 43:4)

约翰福音：

耶稣说，人为朋友放弃自己的灵魂，没有爱比这个大的。(约翰福音 15:13)

又：

耶稣说，我是好牧人；好牧人为羊放弃自己的灵魂。我放弃自己的

灵魂，我会再取回来；没有人夺去我的灵魂，是我自己放弃的；我有权柄放弃，也有权柄再取回。（约翰福音 10:11, 12, 15, 17, 18）

750d. (3) “灵魂”表示人之灵的生命，这生命被称为他的属灵生命，这一点从以下经文明显看出来。福音书：

耶稣说，那能杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们；倒要怕那能把灵魂和身体都灭在地狱里的。（马太福音 10:28；路加福音 12:4, 5）

马太福音：

凡想得着灵魂的，将要丧失它，凡为耶稣丧失灵魂的，将要得着它。（马太福音 10:39；马太福音 17:33）

约翰福音：

爱惜自己灵魂的，就丧失它；那恨恶自己在这世上的灵魂的，要保全它到永生。（约翰福音 12:25）

马太福音：

耶稣说，凡要跟从祂的，就让他否认自己，拿起他的十字架来跟从祂。因为凡要救自己灵魂的，必丧失它；凡为祂丧失灵魂的，必得着它。人若赚得全世界，却丧失自己的灵魂，有什么益处呢？人还能拿什么作为足以赎回自己灵魂的价值呢？（马太福音 16:24 - 26；马可福音 8:35 - 37；路加福音 9:24, 25）

路加福音：

耶稣，我来不是要灭灵魂，乃是要拯救。（路加福音 9:56）

又：

马利亚对伊利莎白说，我的灵魂尊主为大。（路加福音 1:46）

马太福音：

论到婴孩耶稣，西面对马利亚说，剑也必刺透你自己的灵魂，为叫许多人心中的想法显露出来。（路加福音 2:35）

又：

耶稣论到末期说，你们凭你们的坚忍，就拥有自己的灵魂。（路加福音 21:19）

以及别处，如以赛亚书：

根基必被打碎，所有从灵魂的池子中获利的人。（以赛亚书 19:10）

耶利米哀歌：

因为旷野的剑，我们冒着灵魂的危险才得粮食。（耶利米哀歌 5:9）

耶利米书：

他们挖坑害我的灵魂。（耶利米书 18:20）

又：

他们的灵魂必像浇灌的园子。(耶利米书 31:12)

又：

我要浇灌疲乏的灵魂，我要充满一切悲伤的灵魂。(耶利米书 31:25)

以西结书：

那些在我手的一切关节之下缝靠枕，给各样身材的头作头巾，以猎取灵魂的人有祸了。难道你们要猎取我百姓的灵魂，为了自己使灵魂存活吗？你们在我民中亵渎我，杀死不该死的灵魂，使不该活的灵魂活着。(以西结书 13:18, 19)

又：

看哪，所有灵魂都是我的，父的灵魂怎样，子的灵魂也怎样，他们都是我的；犯罪的灵魂必死亡。(以西结书 18:4,20)

以赛亚书：

我因灵魂的苦楚，就要走了。(以赛亚书 38:15)

约拿书：

诸水环绕我，甚至直到灵魂。(约拿书 2:5)

诗篇：

众水已经淹到灵魂；我陷在深淤泥中。(诗篇 69:1, 2)

又：

他们用脚镣伤我的脚，我的灵魂来到大地。(诗篇 105:18)

又：

求你引领我的灵魂出离监牢。(诗篇 142:7)

又：

你救我的灵魂脱离死亡。(诗篇 56:13)

又：

要救他们的灵魂脱离死亡，并使他们在饥荒中存活。(诗篇 33:19)

又：

求你不要把我交给敌人的灵魂。(诗篇 27:12; 41:2)

又：

我以禁食刻苦我的灵魂；不容他们心里说，阿哈，遂他的灵魂了。(诗篇 35:13, 25)

又：

你必不将我的灵魂撇在地狱，也不叫你的圣者见朽坏。(诗篇 16:10)

又：

敬畏耶和华的人，耶和华必教导他当选择的道路；他的灵魂必美好过夜。(诗篇 25:12, 13)

又：

就是手洁心纯，不向虚妄高举灵魂的人。(诗篇 24:4)

又：

祂要拯救贫穷人的灵魂，祂要救赎他们的灵魂脱离欺诈和强暴。(诗篇 72:13, 14)

又：

我的灵魂啊，你要祝福耶和华。(诗篇 103:1, 22)

又：

愿每个灵魂都赞美耶。(诗篇 150:6)

又：

他们为灵魂求食物。(诗篇 78:18)

创世记：

耶和华将生命的气息吹进人的鼻孔，人就成了一个活的灵魂。(创世记 2:7)

在这些经文中，经上用“灵魂”来表示人之灵的生命，这生命被称为他的属灵生命。

750e. (4) 由于人有两种生命官能，即理解力的官能和意愿的官能，这两种官能构成人的属灵生命，所以从前面引用的一些经文，以及下面的经文可以明显看出，“灵魂”表示被称为人的理解力之生命的官能。如摩西五经：

你要全心、全灵魂、全力爱耶和华你的神。(申命记 6:5; 10:12; 11:13; 26:16)

耶稣说，你们要全心、全灵魂、全心智爱主你的神。(马太福音 22:37; 马可福音 12:30, 33; 马太福音 10:27)

“全心、全灵魂爱耶和华你的神”表示用全部的意愿和全部的理解力，以及全部的爱和全部的信，因为“心”表示爱和意愿，“灵魂”表示信和理解力。“心”表示爱和意愿这两者，因为人的爱是出于他的意愿；“灵魂”表示信和理解力这两者，因为信是出于理解力。这就是“心和灵魂”的含义，因为人的心脏对应于属于其意愿的爱之良善，肺脏的灵魂或呼吸对应于属于人的理解力的信之真理。“全力和全心智”表示胜过一切事物。

以西结书：

当耶和華發怒的日子，他們的銀子、金子不能救他們；他們不能使他們的靈魂滿足，也不能充滿他們的肚腹。(以西結書 7:19)

此處“靈魂”也表示對真理的理解，當教會沒有真理時，經上就說它沒有被滿足，“肚腹”表示對良善的意願，當教會沒有良善時，經上就說它沒有被充滿。由於出於對應關係，“銀子”表示真理，在反面意義上表示虛假，“金子”表示良善，在反面意義上表示邪惡，所以經上說：“當耶和華發怒的日子，他們的銀子、金子不能救他們。”“銀子和金子”表示不是真理的東西和不是良善的東西，也表示虛假和邪惡的東西，“發怒的日子”表示審判的日子。

以賽亞書：

以色列的光必成為火，祂的聖者必成為火焰，它必將他森林和迦密或肥田的榮耀焚燒滅盡，從靈魂到肉體都燒盡。(以賽亞書 10:17, 18)

必成為火和火焰的“以色列的光”和“祂的聖者”表示最後審判方面的主；“火和火焰”表示那些處於邪惡之虛假的人的毀滅；火和火焰必焚燒和滅盡的“森林和迦密或肥田的榮耀”表示教會的真理和真理之良善，它們因變成虛假和虛假之邪惡而將被摧毀；“從靈魂到肉體”表示甚至從它的理解力直到它的意願，“靈魂”表示對真理的理解，“肉體”表示對良善的意願。

同一先知書：

愚頑人必說愚頑話，使飢餓者的靈魂空虛，使口渴者的喝的斷絕。
(以賽亞書 32:6)

此處靈魂同樣表示對良善和真理的理解方面的人，“飢餓者的靈魂”表示對良善的理解，“口渴者的喝的”表示對真理的理解。“愚頑人必說愚頑話，使靈魂空虛，使它斷絕”表示一個處於邪惡之虛假的人將努力剝奪一個處於來自良善的真理之人的這真理。

又：

又像飢餓的人作夢在吃，他醒來時，靈魂仍舊空空；或像口渴的人作夢在喝，醒來時，看哪，他仍舊發昏，他的靈魂仍有欲望；與錫安山打仗的所有民族的群眾也必如此。(以賽亞書 29:8)

這些話論及那些處於來自邪惡的虛假，然而又認為它們是來自良善的真理之人；“與錫安山打仗的所有民族的群眾”表示來自邪惡的虛假與教會的良善爭戰；“群眾”論及真理，“民族”表示邪惡，“錫安山”表示愛之良善方面的教會。“又像飢餓的人作夢在吃，他醒來時，靈魂仍舊空空”表示相信邪惡是良善，然而它們是虛假之邪惡；“飢餓的人

作梦在吃”表示对良善的错误观点和信念；“作梦”表示错误的观点和信念，“饥饿，在吃”表示可以说是对将给予滋养的良善的渴望；“他醒来时”表示当发现什么是良善时；“灵魂仍旧空空”表示没有对良善的理解。类似的事论到真理，它们由“口渴的人作梦在喝，醒来时，看哪，他仍旧发昏，他的灵魂仍有欲望”来表示；“口渴，作梦在喝”表示一种观点和信念，认为它是真理；“醒来时，看哪，他仍旧发昏，他的灵魂仍有欲望”表示但它不是真理，而是虚假；“灵魂”在此表示对虚假的信念，因为真理没有被理解。事实上，邪恶和虚假，就像良善和真理一样，当只属于思维时，属于信和理解力。因为一个人能如此思考，以至于理解，从而相信邪恶是良善，虚假是真理。所有处于教义的虚假，只相信老师和书本，却不想想所教导的东西是不是虚假和邪恶，而是相信它们是真理和良善，因为它们能被证明的人都是这样，殊不知，虚假和邪恶跟真理和良善一样，也能被证明。

又：

你若向饥饿的人掏出灵魂，使困苦的灵魂得满足，你的光必在黑暗中升起，你的幽暗必变成正午。（以赛亚书 58:10）

“向饥饿的人掏出灵魂，使困苦的灵魂得满足”表示教导一个渴望它的人什么是良善、什么是真理；“饥饿的人”表示一个渴望良善的人，“困苦的人”表示一个渴望真理的人，“掏出灵魂”表示教导良善和真理，也就是出于理解、教义和信仰（来教导）。“你的光必在黑暗中升起，你的幽暗必变成正午”表示对那些处于无知，却仍渴望它们的人来说，必有对真理和良善的理解赐下；“黑暗”和“幽暗”表示对真理和良善的无知，而“光”和“正午”表示对良善和真理的理解。

耶利米哀歌：

所有的人民都在唉哼，寻求饼，他们交出可爱之物，换取食物，以恢复灵魂。那恢复我灵魂的安慰者离我甚远；我的众子变得荒凉，因为仇敌得了胜。我的祭司和长老在城中绝气，因为他们为自己寻求食物，以恢复他们的灵魂。（耶利米哀歌 1:11, 16, 19）

这些话论及一个不再有任何教义的真理和良善的教会，渴望这些的教会之人因此缺乏它们；“所有的人民都在唉哼，寻求饼，他们交出可爱之物，换取食物，以恢复灵魂”表示教义中的良善和真理的缺乏，为滋养信仰和理解的生命而对它们的渴望；他们的“唉哼”表示缺乏；“寻求饼”表示对良善的渴望；“交出可爱之物，换取食物”表示对真理的渴望；“恢复他们的灵魂”表示对信仰和理解的滋养；“那恢复我灵魂

的安慰者离我甚远；我的众子变得荒凉，因为仇敌得了胜”表示没有对信仰和理解的滋养，因为由于生活的邪恶，不再有任何真理，“变得荒凉的众子”表示不再有任何真理，“得了胜的仇敌”表示来自地狱的邪恶，因而生活的邪恶。“我的祭司和长老在城中绝气”表示不再有教导良善和真理的任何人；“祭司”表示那些教导良善的人，“长老”表示那些教导真理的人，“城”表示教义，“绝气”表示这些不复存在。“因为他们为自己寻求食物，以恢复他们的灵魂”表示他们没有属灵的滋养。

耶利米哀歌：

他们像一个被刺伤的人在城里街上昏厥的时候，他们的灵魂倾倒在母亲怀里的时候，对母亲说，谷、酒在哪里呢？（耶利米哀歌 2:12）

这些话的含义类似于前段经文的，即：教会因缺乏教义中的良善和真理而如此荒凉，以至于其中的属灵生命昏厥并灭亡。“母亲”表示教会的真理；他们对母亲说“谷、酒在哪里呢”表示教义的良善及其真理现在在哪里呢？“他们的灵魂倾倒在母亲怀里”表示由于真理的缺乏所产生的荒凉，属灵生命昏厥并灭亡。由于“灵魂”表示对良善和真理的信仰和理解的生命，也就是人的属灵生命，所以经上说：“他们像被刺伤的人在城里街上昏厥的时候。”“一个被刺伤的人”表示一个因虚假而灭亡的人，“城里的街道”表示教义的真理。

约拿书：

我的灵魂在我身上发昏时。（约拿书 2:7）

这句话论述了试探；“他的灵魂在他身上发昏”表示真理在信仰和理解上发昏（或停止）。诗篇：

我的眼睛，我的灵魂和肚腹，因忧愁而荒废。（诗篇 31:9）

又：

我们的灵魂伏于尘土，我们的肚腹紧贴大地。（诗篇 44:25）

这些话也描述了试探的状态。“眼睛”表示理解，“灵魂”表示对真理的相信和理解，“肚腹”表示对良善的相信和理解。这就是“肚腹”的含义，因为肚腹接受食物，而“食物”和“饼”表示进行滋养的良善，在此表示理解和信仰。“因忧愁而荒废”、“灵魂伏于尘土”、“紧贴大地”表示这些在试探中的缺乏。

摩西五经：

他们说，现在我们的灵魂枯干了，除了这吗哪以外，在我们眼前什么都没有。（民数记 11:6）

由于“吗哪”表示属灵的滋养，而被属灵滋养的，是信仰和理解，

也就是人的聪明，还由于以色列人没有属世的滋养，却渴望它，所以他们说：“我们的灵魂枯干了，除了这吗哪以外，在我们眼前什么都没有。”“枯干的灵魂”表示当同时没有任何属世的滋养时，衰退的信仰和理解的生命；“除了这吗哪以外，在我们眼前什么都没有”表示除了属灵的滋养以外，什么都没有；由于他们厌恶这属灵的滋养，所以鹌鹑肉或 selav(希伯来语的鹌鹑)被赐给他们，这些的肉表示属世的滋养。

撒母耳记上：

哈拿对以利说，我在耶和华面前倾吐我的灵魂。(撒母耳记上 1:15)

“耶和华面前倾吐灵魂”表示表明她心智和内心的想法。福音书：

不要为你们的灵魂忧虑你们要吃什么，喝什么，为身体忧虑你们要穿什么；灵魂不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？(马太福音 6:25；路加福音 12:22, 23)

尽管这些话是指着身体的生命说的，但它们仍表示诸如属于灵之生命的那类事物，因为圣言字义的一切都是属世的，却包含属灵的内义在里面；在这层意义上，“吃”、“喝”、“饮食”表示属灵的滋养，也就是对信仰的滋养，连同对理解的滋养，聪明由此而来；故经上说：“不要为你们的灵魂忧虑你们要吃什么，喝什么；灵魂不胜于饮食吗？”“喝”表示理智地、因而属灵地感知真理；“饮食”表示作为属灵营养之源头的良善和真理。“给身体穿衣”和“衣裳”表示覆盖爱与意愿之良善的真理；“衣裳”表示这真理，“身体”表示爱之良善，也就是意愿的良善。

诗篇：

我的灵魂哪，我躺卧在狮子中间，人子有火着起。(诗篇 57:4)

此处“灵魂”也表示属灵的生命，也就是信仰的生命，因而理解的生命，因为理解是从真理中形成的，并由真理构成，信仰也一样。由于这就是“灵魂”的含义，并且此处论述的主题是真理的荒废，所以经上说：“我躺卧在狮子中间。”“狮子”表示摧毁教会真理的虚假；“人子”表示教义和教会的真理，当这些被肉体的爱占有，从而灭亡时，经上就说它们“有火着起”。摩西五经：

亚伯拉罕对赫人说，你们的灵魂若愿意让我埋葬我的死人。(创世记 23:8)

“灵魂”在此表示出于真理的思维。不过，《属天的奥秘》(2930 节)解释了这些话。

耶利米书：

爱你的人将憎恨你，他们要寻索你的灵魂。(耶利米书 4:30)

“爱人”表示那些处于对邪恶的爱之人；“寻索灵魂”表示想通过邪恶之虚假来摧毁对真理的相信和理解。以西结书：

雅完人和土巴人用人的灵魂和铜器交易。(以西结书 27:13)

这话论及推罗，推罗表示真理和良善的知识方面的教会；“交易”表示这些的获得和传播；“雅完人和土巴人”表示外在的代表性敬拜；“人的灵魂”表示属世人中的真理的知识(或科学)，“铜器”表示属世人中的良善的知识。启示录(18:13)中的“人的灵魂”也表示属世真理的知识；严格来说，“人的灵魂”是指奴隶或仆人，奴隶或仆人在灵义上也表示服务于属灵人的属世人的真知识或科学真理。

750f. (5) 由于信之生命，以及人的理解力的生命都来自神性真理，所以“灵魂”也表示神性真理；这可从以下经文清楚看出来。耶利米书：

我必真实地将他们栽植于此地，在我的整颗心和整个灵魂中。(耶利米书 32:41)

由于有两样事物从主发出，即神性良善和神性真理，还由于这些当被天堂天使和教会之人接受时，便构成他们里面的天堂生命，所以清楚可知“将他们栽植在整颗心和整个灵魂中”表示什么，即在祂的神性良善和在祂的神性真理中，因为“心”表示神性之爱的神性良善，“灵魂”表示神性真理。

同一先知书：

耶和華指着自己的灵魂起誓。(耶利米书 51:14；阿摩司书 6:8)

当耶和華通过祂的神性真理来确认时，经上就说祂“指着自己的灵魂起誓”，因为“起誓”表示确认，“耶和華的灵魂”表示神性真理。诗篇：

耶和華试验义人；祂的灵魂恨恶恶人和喜爱强暴的人。(诗篇 11:5)

此处“耶和華的灵魂”也表示神性真理，因为在圣言中，“强暴的人”表示一个向神性真理施暴的人；由于这是由邪恶之虚假造成的，所以这由“恶人和喜爱强暴的人”来表示。

以赛亚书：

我所拣选、我的灵魂所喜悦的，我已将我的灵赐于他身上。(以赛亚书 42:1)

这话论及主，“耶和華所拣选的”是指祂；由于被赐于祂身上的“耶和華的灵”表示发出的神性，所以喜悦祂的“耶和華的灵魂”表示神性真理；因为就其世上的人身而言，主就在这神性里面。

耶利米书：

耶和華說，虽有摩西和撒母耳站在我面前，我的靈魂也不向著這人民。（耶利米書 15:1）

“摩西和撒母耳”在代表性意义上表示聖言；由于聖言是神性真理，“人民”在此是指以色列人，而以色列人没有不被歪曲和玷污的神性真理，所以經上說：“我的靈魂也不向著這人民。”

同一先知書：

我的靈魂豈不復仇呢？（耶利米書 5:9, 29）

此處“耶和華的靈魂”同樣表示神性真理；當主從這神性真理施行審判時，經上就說：“祂的靈魂復仇。”“要施行審判的人子”具有相同的含義；“人子”表示神性真理方面的主。又：

耶路撒冷啊，當受管教，免得我的靈魂與你疏遠，免得我使你荒廢。（耶利米書 6:8）

“耶路撒冷”表示教義方面的教會；“受管教”表示接受紀律；“免得我的靈魂與你疏遠”表示免得神性真理離開他們；“荒廢”表示免得教會在一切真理上荒涼。

以賽亞書：

賜靈魂給地上的人民，又賜靈給行在其上之人的耶和華。（以賽亞書 42:5）

耶和華賜給地上人民的“靈魂”表示來自主、賜給那些將屬於祂的教會之人的神性真理；耶和華將賜給行在地上之人的“靈”表示遵照神性真理的生活；“行”表示生活。

750g. (6) 由于當論及主時，“靈魂”表示神性真理，所以它表示來自真理的屬靈生命。摩西五經：

一切肉體的靈魂都是血。（利未記 17:14）

由于人的終端生命，也就是他身體的生命，就在于血，所以經上說“一切肉體的靈魂，也就是其生命就是它的血”；但聖言的每個細節都有一個靈義在里面，就靈義而言，“血”表示取自聖言的教義之真理，因此這也由“肉體的靈魂”來表示。“血”表示取自聖言的教義之真理，也就是神性真理（可參看 AE 328a - c, 329, 476 節）。由于這就是血的含義，所以以色列人被禁止吃血；因此，燔祭和祭牲的血被洒在祭壇周圍，成聖和聖職禮通過血來舉行；以色列的神，也就是主，與百姓的約也是通過血來立的；主與當今教會所立的新約同樣是這樣立的。這就是為何主的血被稱為“立約的血”，也就是與主結合的血；它被如此稱呼，

是因为进行结合的，是从主发出的神性真理。由此清楚可知，为何“血”被称为灵魂。

正是由于血的这种含义，自上古时代起，吃血是被禁止的，这可见于摩西五经：

凡活着的爬行物，都可作你们的食物，唯独带灵魂的肉，就是它的血，却不可吃。(创世记 9:3, 4)

此处经上也说：“血是肉的灵魂。”吃血是被禁止的，因为吃血表示对真理的亵渎。利未记：

凡吃什么血的，我必向那吃血的人变脸，把那灵魂从人民中间剪除；因为肉体的灵魂在血中；因此，我把这血赐在祭坛上，为你们的灵魂赎罪，因为是血本身在为灵魂赎罪。(利未记 17:10, 11)

由于“灵魂”和“血”一样，表示来自圣言的真理，也就是从主发出的神性真理，还由于对主的一切敬拜都是通过神性真理来进行的，所以经上说“因为肉体的灵魂在血中；因此，我把这血赐在祭坛上”，“把这血赐在祭坛上”表示出于神性真理的敬拜。由于脱离邪恶和虚假的一切拯救，也就是赎罪，都通过神性真理和照之的生活实现，所以经上说：“为你们的灵魂赎罪，因为是血本身在为灵魂赎罪。”

创世记：

我必追讨你们灵魂的血，我要在一切野兽的手上追讨它，尤其在人的手上和为弟兄之人的手上追讨人的灵魂。(创世记 9:5)

此处“血”，以及“灵魂”都表示人的属灵生命，就是遵照神性真理的生活，这可从以下事实明显看出来：凡灭绝这生命的，都在永死中灭亡，因为这生命只能被一个处于地狱的邪恶和虚假之人灭绝。关于这一点，可参看《属天的奥秘》中的解释。

750h. (7) “活的灵魂”表示总体上的生命，这一点可从牲畜或走兽、鸟、爬行物和鱼被称为“活的灵魂”的经文清楚看出来。如以下经文：

神说，水要滋生爬行物，就是活的灵魂。神就造出大鲸鱼，和诸水滋生的各样爬行的活的灵魂。(创世记 1:20, 21)

创世记：

神说，地要生出活的灵魂来，各从其类，牲畜和野兽。(创世记 1:24)

又：

耶和華把田野的各样走兽和空中的各样飞鸟，带到那人面前，看他叫什么；那人怎样叫它，就是活的灵魂，那就是它的名字。(创世记 2:19)

以西结书：

凡河所到之处，凡滋生的活的灵魂，都必存活；由此必有极多的鱼。
(以西结书 47:9)

启示录：

海里一切活的灵魂都死了。(启示录 16:3)

所有动物在灵义上都表示属于属世人及其生命的事物；由于属世人的生命，也就是终端中的生命，表示整体上或整个范围内的生命，所以它们被称为活的灵魂。

由此可见，在圣言中，“灵魂”表示什么，即表示人的生命，无论属世的还是属灵的，因而表示他身体和灵的生命。由此明显看出，关于人的灵魂，首先由学者，然后通过学者由普通人所持有的以下观念何等扭曲，即：它是一种不可见的实体，在身体的某个部位，要么在大脑，要么在心脏或其它地方占有一席之地；当它通过死亡从人身上被释放时，它就没有了身体，也没有诸如属于身体的那种感官和运动能力或部位，但在最后审判之日，这些将添加到它上面；在此期间，它是某种在以太中飞舞的东西，要么住在某个地方，等待添加到它上面的部分，也就是身体。这就是现在世人对人的灵魂所持的观念；尽管在圣言中，“灵魂”没有这种含义，相反，它表示人的生命，这生命脱离了身体就无法存在，而是只能在身体中；因为身体是被称为灵魂的那生命的外在形式，对灵魂在两个世界，即世人所生活的自然界，以及灵人和天使所生活的灵界的意愿和快乐产生影响。由于从主发出的神性构成所有人的生命，所以“灵魂”在属天意义上表示这生命。由于发出的神性，无论它来到哪里，都形成主的形像，也就是如此形成天使和灵人，以至于他们可以照着接受成为人的形式，所以可知，死后活着的灵魂必是指人的灵，也就是具有一个灵魂和一个身体的人，即一个掌管身体的灵魂，一个灵魂在它所在的世上实现其意愿所凭借的身体。

751. 启 12:12. “因此，诸天和住在其中的，你们都欢乐吧”表示那些通过接受神性真理变得属灵之人的得救和随之而来的喜乐。这从“欢乐”、“(居)住的”和“诸天”的含义清楚可知：“欢乐”是指因得救而喜乐；“诸天”是指那些属灵的人(对此，我们稍后会提到)；“(居)住的”是指那些活着的人，在此是指属灵地活着的人。“(居)住”表示生活(参看 AE 133, 479, 662 节)。“诸天”表示那些属灵的人，因为所有在天堂里的人都是属灵的；由于变得属灵的人同样在天堂，尽管就身体而言，他们仍在世上，所以“住在诸天的”不仅表示天使，还表示世人。因为凡被称为属灵心智的内在心智打开的人都在天堂；事实上，有时他甚

至出现那里的天使中间。情况就是这样，到目前为止，这一点在世上仍不为人知；因此，要让人们知道，人就其灵而言，就在灵人和天使当中，甚至在他们的那个社群中，他死后就会来到这个社群。这是因为人的属灵心智完全照着天堂的形像，并以这种方式形成，它就是一个最小形式的天堂；因此，属灵心智虽然在身体里面，但必须在其形式所在的地方。不过，这一点在《天堂与地狱》(51 - 58 节)一书得到了更充分的论述，那里说明，每位天使，以及就其内层而言的每个人(如果这人是属灵的)都是对应于最大形式的天堂的一个最小形式的天堂。因此，在圣言论述天地创造的地方，总体上所指的是内在和外在的教会，具体所指的是内在和外在的人，也就是属灵和属世的人。由此可见，“诸天和住在其中的”表示所有在那里的人，以及正通过在教义和生活上接受神性真理而变得属灵的人。

752. “只是住在地与海上的有祸了”表示对那些变得纯属世和感官之人的哀悼。这从“住在地与海上的”和“祸”的含义清楚可知：“祸”是指哀悼(对此，参看 AE 531 节)；“住在地与海上的”是指纯属世和感官的人；正如“住在诸天的”表示属灵的人，“住在地与海上的”则表示属世和感官的人，因为属世和感官心智在属灵心智之下，就像地和海在诸天之下一样。在灵界，诸天堂也出现在高处，远在它们之下出现的是陆地和海洋；属灵人住在诸天堂，而属世人住在远在它们之下的地上，感官人则住在海里。因为每个人住在高处，还是住在下面的深处，取决于他那被称为心智内层的内层是打开的还是关闭的。因此，在圣言的一些经文中，“天地”表示内在和外在的教会，或属灵和属世的教会，尤表属灵和属世的人，因为教会在人里面，因此属灵的人就是一个教会。此处“地与海”表示纯属世和感官的，因为地在此是指龙被摔在和如接下来所说的魔鬼下到的地。

这是纯属世或感官人所在之地，因为没有属灵人的属世人，或没有内在人的外在人在受到诅咒的地上，这地下面就是地狱。事实上，人生来就是感官和属世的，可以说就在地狱，因为他生在各种邪恶中，但通过重生变得属灵，以这种方式被主从地狱中拉出来，并提到天堂。这就是为何这种哀悼是对着那些纯属世和感官之人的。之所以有对他们的哀悼，是因为所指的，是那些处于与仁分离之信，也就是声称自己有信仰，却没有信仰生活的人；前面说明，这些人变成了纯属世和感官的(AE 714, 739 节)；“龙同他的使者”和“古蛇”也是指这些人，但此处所指的，是那些允许自己被龙同他的使者轻易引入歧途的人。因此，论到这些人，

经上说：“只是住在地与海上的有祸了。”“天”和“地”表示属灵的内在教会和属世的外在教会(可参看 AE 304 节)；“地”也表示诅咒(AE 742 节)；“海”表示人生命的最外在事物，这些事物被称为感官的(AE 275, 342, 511 节)；它们也表示地狱(AE 537, 538 节)。

753. “因为魔鬼下到你们那里去了”表示因为他们接受来自地狱的邪恶。这从“魔鬼”和“下到他们那里”的含义清楚可知：“魔鬼”是指邪恶所来自的地狱(对此，参看 AE 740 节)；“下到他们那里”当论及魔鬼时，是指在他们中间，迷惑他们，并被他们接受。魔鬼所下到的那些人是指“住在地与海上的”，这些人表示那些纯属世和感官的人，他们因弃绝被称为仁爱的信仰生活而变得如此。那些因宗教而弃绝这种生活，从心里相信并声称行为无助于得救，拯救人的，是唯信和敬拜的虔诚之人，只要在行动或行为上弃绝良善，把自己交给源于对自我和世界的爱的欢乐，就仍是属世的，甚至变得感官化。这些人因仍是属世的，甚至变得感官化，所以便快乐地接受从地狱冒上来的邪恶；因为属世人自出生时起就在这些邪恶中，除非他也变得属灵，否则他继续留在其中。事实上，当人变得属灵时，他便与天堂相通，并接受由此而来的良善，从主经由天堂所接受的良善移除邪恶，而这一切只有通过遵照圣言诫命的生活才能实现。

754. “就发大怒”表示对属于来自圣言的信仰和生活的属灵真理和良善，随之对那些处于其中之人的仇恨。这从“大怒”的含义清楚可知，“大怒”当论及魔鬼时，是指仇恨。因为当论及主时，“怒”表示热情，这热情有天堂在里面；当论及魔鬼时，“怒”表示仇恨，仇恨则有地狱在里面。“怒气”和“忿怒”(anger and wrath)表示这些和其它许多事物(可参看 AE 413, 481e, 647, 693 节)。魔鬼的仇恨是针对属灵真理和良善的，因为纯属世的真理和良善与这些截然对立，纯属世的真理和良善本质上是虚假和邪恶，尽管对那些纯属世和感官的人来说，它们看似真理和良善；因为他们的良善是从对自我和世界的爱中流出的欢乐和愉快，他们的真理是凡支持这些良善的；因此，由于对自我和世界的爱来自地狱，所以这些良善和真理本质上是邪恶和虚假。但属灵的真理和良善本质上是真理和良善，因为这些良善是从对主之爱和对邻之爱中流出的快乐，属灵的真理则是教导这些良善的；这些真理和良善因经由天堂来自主而被称为属灵的，因为从主发出的一切都被称为属灵的。由于人不能接受这些真理和良善，除非他相信并实行它们，所以才说它们属于来自圣言的信仰和生活。从圣言生活就是从主生活，因为主就在圣言中；事

实上，祂就是圣言。

由于纯属世的真理和良善本质上是虚假和邪恶，与属灵的真理和良善截然对立，而属灵的真理和良善本质上是真理和良善，所以魔鬼(他是指地狱)处在对它们持续不断的仇恨中。这就是为何各种仇恨不断从地狱冒上来；而另一方面，各种属灵之爱则从天堂降下来；于是，地狱的仇恨和天堂的爱之间就有一种平衡，世人被保持在这种平衡中，好叫他们能出于自由照着理性行事。因此，那些不从圣言生活，而是从世界生活的人，因仍是属世的，故接受来自地狱的邪恶并由此接受虚假，从它们当中孕育对属灵真理和良善的仇恨。诚然，他们的仇恨在世上没有显现，因为它从内在隐藏在他们的灵里面；但当他们死后成为灵时，这仇恨就显现出来。那时，他们怀着大到无法描述的仇恨焚烧那些处于属灵真理和良善的人；它的确是一种致命的仇恨；因为他们一看见处于这些真理和良善的一位天使，事实上，只是听到作为这些良善和真理之源头的圣名，就立刻陷入强烈的仇恨，感觉再也没有比迫害他们、向他们行恶更快乐的了。他们因不能摧毁或杀害他们的身体，所以就满怀激情，或怀着一颗燃烧的心试图去摧毁或杀害他们的灵魂

经上之所以说“只是住在地与海上的有祸了，因为魔鬼发大怒下到你们那里去了”，是因为最后的审判之后，灵界的状态完全改变了。最后审判之前，那些虽然不属灵，但仍能于外在过着文明道德生活的人被允许为自己形成想象的天堂或貌似天堂，并在那里享受像世上那样的欢乐。但最后审判完成之后，这种情况不再允许，因为现在每个人都照着自己的生活被带走，纯属世的人被带到地狱，属灵的人被带到天堂。这也是“龙同他的使者从地上被摔在地上”这句话的意思，即：在此之前，他们被准许与终端天堂或最低层天堂的天使结合，并因此为自己形成这些天堂；但现在这种情况不再准许了。因此，这就是对那些处于属灵的真理和良善之人的仇恨具体是什么意思，这仇恨由魔鬼向“住在地与海上的”所怀的“大怒”来表示，

755. “知道自己只有很短的时间”表示因为状态改变了。这从“时间”的含义清楚可知，“时间”是指发出的生命状态(对此，参看 AE 571, 610, 664, 673 节)。因此，“他只有很短的时间”表示前一种状态改变了；因为“龙同他的使者出现在天上”这句话描述了前一种状态，而米迦勒与他的使者争战之后，“他们被摔在地上”则描述了后一种状态。前面简要说明了这种状态是何品质；不过，这本书结束之后，会对这种状态给予更全面的描述。

756. 启 12:13 - 14. 龙见自己被摔在地上，就逼迫那生了男孩子的妇人。于是有大鹰的两个翅膀赐给妇人，叫她能飞到旷野，到自己的地方，在那里被养活一时，数时和半时，躲避那蛇的面。

“龙见自己被摔在地上”表示当与仁爱的生活分离的唯信的宗教不被承认，却被视为卑鄙时(757 节)；“就逼迫那生了男孩子的妇人”表示“龙”所指的那些人将出于仇恨和敌意弃绝并诽谤教会，也就是新耶路撒冷，因为它持守生活的教义(758 节)。

“于是有大鹰的两个翅膀赐给妇人”表示主赐予那些属于该教会之人的属灵聪明和小心谨慎(759 节)；“叫她能飞到旷野，到自己的地方”表示还在少数人当中，因为在那些没有处于仁爱的生活，从而没有真理的人当中(760 节)；“在那里被养活一时，数时和半时，躲避那蛇的面”表示直到教会成长起来，并达到它的完全(761 节)。

757. 启 12:13. “龙见自己被摔在地上”表示当与仁爱的生活分离的唯信的宗教不被承认，却被视为卑鄙时。这从“见”、“龙”和“被摔在地上”的含义清楚可知：“见”是指考虑并感知；“龙”是指教会中那些轻视生活的人；由于那些持守称义的是唯信，根本不是信仰的生活，也就是仁爱的教义之人尤其轻视生活(对此，参看 AE 714b, 715, 716, 718, 737 节)，所以“龙”在此表示与仁爱的生活分离的唯信的宗教。“被摔在地上”是指与天堂分离，并被判入地狱(对此，可参看 AE 739a, 742, 746a 节)。“被摔在地上”在此表示该宗教不被承认，却被视为卑鄙，因为当属于宗教或教义的任何事物与真理和良善不一致时，它便与天堂分离，不再被承认，而是被视为卑鄙。

这种情况首先发生在灵界，然后发生在自然界；因为在属于天堂和教会的事物上，这两个世界行如一体。事实上，一个生活在自然界的人只能像与他同在的灵人和天使那样思想属灵事物，因为属灵事物在人的属世思维之上，在上的事物取决于流注；然而，只有那些内在属灵，也就是处于为了真理而对真理的情感，并照真理生活的人才接受这流注。这些人不承认与仁爱的生活分离的信仰宗教，而是视之为卑鄙。那些对真理没有情感，除非为了名声、荣誉和利益，从而轻视仁爱的生活之人则不然。这些人不接受从天堂而出的流注，因此他们与地狱合而为一。这些人由“龙”来表示。

758. “就逼迫那生了男孩子的妇人”表示“龙”所指的那些人将出于仇恨和敌意弃绝并诽谤教会，也就是新耶路撒冷，因为它持守生活的教

义。这从“逼迫”、“妇人”和“男孩子”的含义清楚可知：“逼迫”当论及“龙”所指的那些人时，是指出于仇恨和敌意弃绝并诽谤（对此，我们稍后会提到）；“妇人”是指被称为新耶路撒冷的教会（对此，参看 AE 707, 721a, 730a 节）；“男孩子”是指该教会的教义，也就是生活的教义（参看 AE 724a, 725 节）。由此清楚可知，“龙就逼迫那生了男孩子的妇人”表示“龙”所指的那些人将出于仇恨和敌意弃绝并诽谤教会，也就是新耶路撒冷，因为它持守生活的教义。“逼迫”在此表示出于仇恨和敌意弃绝并诽谤，这一点从前文可推知，即：“龙站在那将要生产的妇人面前，好吞吃她的孩子”、“他与米迦勒同他的使者争战”，当他被摔在地上时，就发“大怒”，并出于表示仇恨的这怒气“逼迫妇人”；他的“怒”表示仇恨（可参看 AE 754 节）。下文用这些话进一步描述了他的仇恨，即：“他在妇人后面，从口中吐出水来，像河一样，要使她被这河吞没。”最后，当他的所有企图都徒劳无功时，他就充满怒气去与她其余的种争战。

“龙”所指的那些人对“妇人”所指的那些人具有如此仇恨，是因为那些处于与仁分离之信的人对那些处于仁爱的人具有如此仇恨，由于那些处于分离之信的人与地狱结合，所以他们的仇恨就像地狱对天堂的仇恨。这种仇恨的源头也要简单解释一下。所有在地狱里的人都处于对自我和世界的爱，而所有在天堂里的人都处于对主之爱和对邻之爱，这些爱是截然对立的。那些处于对自我和世界的爱之人只爱他们自己的自我；而人的自我无非是邪恶。而那些处于对主之爱和对邻之爱的人不爱他们的自我，因为他们爱主胜过自己，爱邻超过自己；他们还被阻留躲避他们的自我，并被保持在主的自我，也就是神性之中。此外，人生活的一切快乐都是他的爱之快乐；对自我和世界的爱之快乐是各种仇恨的快乐，而对主之爱和对邻之爱的快乐是各种仁爱的快乐，前者是后者的直接对立面，或说它们彼此截然对立。由于那些在地狱里的人在他们的的一切活动中都出于他们的爱之快乐行动，而如前所述，这些快乐是各种仇恨的快乐，所以明显可知为何龙对妇人具有如此仇恨；因为“龙”是指那些处于自我之爱的人；这就是为何他被称为“大红龙”，“大红”表示这爱。他还被称为“魔鬼和撒但”，“魔鬼”表示来自地狱的一切邪恶，

“撒但”表示由此而来的一切虚假；邪恶就在对良善的仇恨之中，虚假就在对真理的仇恨之中。他也被称为“古蛇”，“古蛇”表示感官层，也就是人生命的终端，所有这种仇恨都位于这感官层。那些处于与仁分离之信的人对那些处于仁爱的人就具有类似的仇恨；这仇恨不在这个世界上显现，而是在灵界当他们成为灵时显现。这是一种致命的仇恨，这是恶

灵生活的本质快乐(可参看 AE 754 节);但这种快乐会转化为可怕的地狱之物(可参看《天堂与地狱》,485-490 节)。

759. 启 12:14. “于是有大鹰的两个翅膀赐给妇人”表示主赐予那些属于该教会之人的属灵聪明和小心谨慎。这从“妇人”、“翅膀”和“鹰”的含义清楚可知:“妇人”是指被称为新耶路撒冷(前面论述过)的教会,因而是指该教会之人;“翅膀”是指属灵事物(对此,参看 AE 282, 283, 529 节);“鹰”是指聪明和小心谨慎(对此,参看 AE 282 节)。由此可推知,“有大鹰的两个翅膀赐给妇人”表示主赐予那些属于该教会之人的属灵聪明和小心谨慎。

还要解释一下这意味着什么。由于“龙同他的使者”所指的所有人都是属世的,事实上都是感官的,如前所示,这些人基于表象推理,而表象大多都是谬误,他们就这样把简单人引入歧途,所以被称为圣耶路撒冷的新教会的人被恩准不感官地,也就是不照着表象,而是属灵地,也就是照着它们的本质来看待圣言中的神性真理;因此,圣言的内义被揭开了,这内义是属灵的,只给那些将属于该教会的人。从内义会看到神性真理就如它在自己的属灵之光中的样子,从属灵之光则看到如它在自己的属世之光中的样子。神性真理就是圣言,那些属该教会的人从圣言的属灵之光通过来自主、从天堂而出的流注被光照,因为他们承认主人身中的神性,并从祂处于对真理的属灵情感。接受经由天堂从主不断流入所有阅读圣言之人的属灵之光的,是这些人,而不是其他人;他们由此获得光照。

还要解释一下光照是如何发生的。每个人就其思维和情感而言,都在灵界;因此,就其灵而言,他就在那里,因为进行思考并受到感动的,正是人的灵。通过被主重生变得属灵的人就其灵而言,在一个天堂社群,而属世人,也就是一个没有重生的人,就其灵而言,则在一个地狱社群。对后者来说,邪恶不断从地狱流入,也被快乐地接受;而对前者来说,良善不断从天堂流入,也被接受;由于良善流入他的情感,并通过情感流入他的思维,所以他拥有光照。这光照就是由赐给妇人,让她用来飞到旷野的“鹰的两个翅膀”表示的属灵聪明和小心谨慎所指的。事实上,属灵人也比较像高空飞翔的老鹰;而那些纯属世的人则比较像在地上爬行,看见在自己上面的老鹰的蛇;因此,在下一节,龙被称为“蛇”。

此外,赐予妇人的“鹰的翅膀”表示对真理的理解;因为所有属于该教会的人都拥有被光照的理解力,由此能凭真理之光看到真理,也就是看到一件事是不是真的。他们因以这种方式看见真理,所以就承认它,

并以属于意愿的情感接受它。因此，他们所拥有的真理变成属灵的；结果，在属世心智之上的属灵心智在他们里面打开；当属灵心智打开时，它就接受天使的视觉，也就是来自真理之光的真理本身的视觉。而另一方面，那些不属该教会的人，就是那些不承认主人身里面的神性，不属灵地爱真理，也就是因它是真理而爱真理的人不能拥有被如此光照的理解力，以至于能看到一件事是不是真的；相反，他们视真理的表象为真实的真理，并从圣言的字义来证实它们，好像它们就是真实的真理。然而，圣言字义上的大多数事物都是真理的表象；这些表象若被证实为真实的真理，就会被歪曲，被歪曲的真理就是虚假。他们因不能从真理之光看见真理，从而以理解力来理解它们，所以就处于一种模糊，事实上处于对要相信的东西的一种盲目信仰，盲目的信仰就像一只看见极少，或什么也看不见的眼睛。事实上，盲目的信仰不是信仰，只是一种说服；由于这种说服来自别处，要么来自某个老师，要么来自牧师，要么来自没有理解的圣言，所以它是一种历史信仰或传统信仰，这种信仰是属世的，不是属灵的。这些人因看不到真理，所以也坚持并希望，教会的教义不应以理解力来靠近和思考或看待，而应以被称为顺服信仰的顺服的灵来接受。出于这种盲目的顺服所接受的事物是真是假，是不得而知的。

这些事物无法打开通往天堂的道路，因为在天堂，除了所看到，也就是所理解的东西外，没有什么会被承认为真理。此外，天堂之光是这样，真理凭它出现在心智的理解力面前，就像世上的物体出现在眼睛的视觉面前一样；因此，当世上那些仅出于一种信仰的盲目视觉看见真理的人被送往天堂，到天使那里时，他们什么也看不见，甚至看不见那里的天使，更不用说他们周围的壮丽事物了。这时，他们的理解力也变得愚蠢，他们的眼睛昏暗，所以他们就走了。然而，要知道，这适用于所有将仁与信分离的人；但所有没有把它们分离，而是过着被称为仁爱的信仰生活的人都有看见真理的急切渴望；因此，当他们进入灵界时（这种情况在死亡时发生），他们被恩准看见真理。其原因在于，他们拥有打开的属灵心智，因此在天堂之光中，他们离开自然界后就实际上进入这光。由此可见，“鹰的两个翅膀”表示什么，即：对真理的理解；由于“妇人”是指新耶路撒冷，所以翅膀被赐给她表示对真理的理解已经被赐下，并会被赐给那些将属于该教会的人。

760. “叫她能飞到旷野，到自己的地方”表示还在少数人当中，因为在那些没有处于仁爱的生活之人当中，以便在此期间，可以规定教会在许多人当中。这从前面的解释(AE 730a, 731 节)清楚可知，那里说了类

似的话，唯一区别在于，在那里，经上说妇人“就逃到旷野，在那里有神给她预备的地方”，而在这里，经上说：“叫她能飞到旷野，到自己的地方。”

761. “在那里被养活一时，数时和半时，躲避那蛇的面”表示直到教会成长起来，并达到它的完全。这从“养活”、“一时，数时和半时”的含义清楚可知：“养活”是指维持，在此期间成长；“一时，数时和半时”是指教会增长，甚至直到完全的状态，因为这与前面第六节中的“一千二百六十天”具有相同的含义；在那里，经上也论到妇人说：“她逃到旷野，在那里有神给她预备的地方，叫他们在那里养活她一千二百六十天。”这个数字与“三个半”，甚至与数字七具有相同的含义，即表示直到它成长到完全(可参看 AE 732 节)。但此处经上说“一时，数时和半时”，因为前面提到的数字在它们的地方也表示时间，“时间”表示生命在其发展过程中的状态(可参看 AE 571, 610, 664, 673, 747 节)，所以在此表示它们的发展和成长，甚至直到完全。经上说“一时，数时和半时”，是因为单数形式的“时间”表示良善的状态，复数形式的“时间”表示真理的状态，两者都是就它们的植入而言的，“半时”表示教会的神圣状态。它们具有这种含义，是因为单数形式的事物涉及良善，复数形式的事物涉及真理，“半”涉及神圣；“半”涉及神圣，是因为“三”，以及“三个半”和“七”表示完全；但当论述神圣事物时，“七”表示完全，三个半加起来就是数字七，因为三个半加倍就是七，加倍或相乘得出的数字与被加倍或相乘的数字具有相同的含义，例如七就与此处三个半具有相同的含义。“七”表示完全和完整，论及神圣事物(可参看 AE 20, 24, 257 节)。“一时，数时和半时”就具有这种含义，这一点可从但以理书中的这些话明显看出来：

那身穿细麻衣的人，向天举起右手左手，指着活到永远的起誓，要到一个定期，数个定期，半个定期；当他们结束分散圣民之手时，这一切事都要完结。(但以理书 12:7)

由此清楚可知，这些时间或时期表示完结，因为经上说“直到这一切事都要完结”，完结表示完成，因而甚至直到完全。

762. 启 12:15 - 16. 蛇就在妇人后面，从口中吐出水来，像河一样，要使她被这河吞没。地却帮助妇人；那地开口吞了那龙从口中吐出来的河。

“蛇就在妇人后面，从口中吐出水来，像河一样”表示那些感官地，

而非属灵地思考之人关于唯信称义的大量狡猾推理(763 节)；“要使她被这河吞没”表示为使该教会被推理蒙蔽和驱散(763 节)。

“地却帮助妇人；那地开口吞了那龙从口中吐出来的河”表示那些属于一个没有处于真理的教会之人提供帮助，不接受那些处于与仁分离之信的人的狡猾推理(764 节)。

763. 启 12: 15. “蛇就在妇人后面，从口中吐出水来，像河一样”表示那些感官地，而非属灵地思考之人关于唯信称义的大量狡猾推理。这从“蛇”、“妇人”、“口”、“水”和“河”的含义清楚可知：“蛇”是指那些感官化的人，在抽象意义上是指感官层，也就是人里面的属世层的终端(参看 AE 70, 581, 739 节)，“龙”也表示那些感官化的人(可参看 AE 714 节)；“妇人”是指将成为新耶路撒冷(本章七次论述到它)的教会；“口”是指思维，言语就来自思维(AE 580 节)；“水”是指信之真理，在反面意义上是指虚假(参看 AE 483, 518, 537, 538 节)；“河”是指来自对真理的理解的聪明，在反面意义上是指来自虚假的推理(参看 AE 518 节)；因此，“吐出水来，像河一样”表示来自大量虚假的推理。此处所指的是那些感官地，而非属灵地思考之人对唯信称义的狡猾或敏锐推理，因为“龙”表示那些捍卫唯信称义，并且感官化，因此感官地，而非属灵地思考和推理的人。“龙”表示那些捍卫唯信称义的人(可参看 AE 714 节)。所指的是这一点，因为“龙”和“蛇”表示那些感官化的人，还因为感官人比其他人更狡猾，并基于虚假和谬误敏锐推理。“龙”和“蛇”在抽象意义上表示狡猾(可参看 AE 715, 739, 581 节)。由此清楚可知，“龙就在妇人后面，从口中吐出水来，像河一样”表示什么。

由于这就是含义，所以也要说一说他们对唯信称义的狡猾推理。他们的教条是：人称义并得救靠的是唯信，没有律法的作为，也就是仁之良善。但他们因在新旧约圣言中发现如此频繁提到的“作为”和“行为”，以及“行”和“爱”，故不得不说，人应当过良好的生活；但他们因把作为或行为与信仰分离，认为它们没有称义和拯救的价值，所以就狡猾地把这些和信仰结合起来，但却以这种方式：他们宁愿把它们分离，也不愿把它们结合起来。不过，由于他们的推理太多、太狡猾，以至于无法用几句话来阐明，所以它们将在一本《关于属灵信仰》的小著中得到详细阐述，并要如此呈现，以至于连简单人也能理解。人们普遍认为，并且那些捍卫唯信称义的人自己也认为，他们在属灵地思考和推理，因为他们思考和推理起来既敏锐又狡猾。但要让人们知道，只有那些被主光照，从而处于对真理的属灵情感的人才能属灵地思考和推理，因为只有

这些人处于真理之光，真理之光就是天堂之光，天使便从天堂之光中获得聪明和智慧；被称为属灵之光的，就是这光，因此那些处于这光的人都是属灵的。但那些处于虚假的人不是属灵的，而是属世的，事实上是感官的，无论他们思考和推理起来多么敏锐和巧妙，因为他们的思维和由此而来的推理大多来自感官谬误，有些人用雄辩来修饰这些推理，用华丽的辞藻美化它们，仅凭大自然的表象证实它们；而有些人则举出事实或知识(科学)，把它们用于他们的推理，出于自我之爱的火和自我聪明的骄傲，以一种听起来像是对真理的情感的语调宣告它们。他们的狡猾就在于这些东西，在那些不能或不敢从任何理解进入属于教会和圣言的事物之人看来，这似乎是智慧。感官人有这种狡猾地思考、说话和行动的能力，因为一切邪恶都居于人的感官层，狡诈在感官层中就像聪明在属灵人中那样占据主导地位。地狱的狡猾已经向我显明了这一点，它就具有这种性质，并且如此之大，以至于无法描述；地狱里的所有人都是感官的。这就是主在路加福音中的话，即这个时代之子在自己的世代，比光明之子更谨慎或智慧(路加福音 16:8)，以及摩西五经中关于蛇的这句话，即惟有蛇比耶和华神所造的田野一切的野兽更狡猾(创世记 3:1)的意思。“蛇”表示人的感官层。

764. “要使她被这河吞没”表示为使该教会被推理蒙蔽和驱散(参看 AE 762 节)。这从“河”、“使(她)被吞没”和“吞没”的含义可推知，即：“河”是指推理，如刚才所述；“使(她)被吞没”和“吞没”是指摧毁。这个教会要被蒙蔽和驱散，因为利用来自虚假的推理摧毁是可以理解的。因虚假灭亡的人首先变得盲目，以至于看不见真理。当真理不再被看见时，与他同在的教会也就被驱散了。因为教会凭真理而为教会。

765. 启 12:16. “地却帮助妇人；那地开口吞了那龙从口中吐出来的河”表示那些属于一个没有处于真理的教会之人提供帮助，不接受那些处于与仁分离之信的人的狡猾推理。这从“地”、“帮助妇人”、“开口吞了那龙从口中吐出来的河”的含义清楚可知：帮助妇人的“地”是指没有处于真理的教会，因为此处“地”是指妇人所逃往的旷野的地，在那里有神给她预备的地方。“旷野的地”表示没有处于真理的教会，因为它没有处于良善，这一点从“地”和“旷野”的含义明显看出来：“地”是指教会(参看 AE 29, 304, 417a, 697, 741, 742, 752 节)，“旷野”是指没有真理的地方(对此，可参看 AE 730 节)。“帮助妇人”是指给被称为圣耶路撒冷的教会提供帮助；“开口吞了那龙从口中吐出来的河”是指(不接受)那些处于与仁分离之信的人的敏锐推理；因为龙从他口中吐

出的“水河”表示基于虚假的敏锐推理，这从之前的两个章节明显看出来；“开口吞”当论及“地”所表示的教会时，表示拿走；由于一个事物当不被接受时，就被拿走，所以它表示不接受。

这些事必须理解如下：前面说“妇人逃到旷野，在那里有神给她预备的地方”，后来说“她得了鹰的翅膀，飞到自己的地方”，这表示被称为新耶路撒冷的教会在成长直到完全期间，要逗留在那些处于与仁分离之信的教义之人中间，直到规定它可以在许多人当中。但这个教会有龙，他们不仅在教义上，还在生活上将信与善行分离；不过，在这个教会中，其他过着信仰生活，也就是仁爱的人不是龙，尽管这些人在他们中间，因为这些人只知道，正是遵照教义，信才结出果子，也就是善行，使人称义并得救的信就是相信圣言中的话，并实行它们。而龙们却持有完全不同的看法；不过，前者并不理解他们的看法是什么，并因不理解而不接受它们。由此清楚可知，“帮助妇人，并吞了那龙从口中吐出来的河”的“地”表示由那些不是龙的人构成的教会。至于“龙”所指的那些人对信仰与善行的分离，以及它们的结合的推理是什么，何等狡猾，甚至有害，主若愿意，将在别处揭示；那些推理只存在于有学问的教会领袖中间，教会之人并不知道它们，因为这些人不理解；因此，被称为圣耶路撒冷的教会得到这些人的帮助，也得到成长。

766. 启 12:17. 龙向妇人发怒，去与她其余的种争战，就是那守神诫命，为耶稣基督作见证的。

“龙向妇人发怒”表示“龙”所指的那些人因感觉教会，也就是新耶路撒冷被许多人支持而燃起的对它的仇恨(767 节)；“去与她其余的种争战”表示源于邪恶的生活、要攻击该教会的教义真理的一种坚定或热切努力(768 节)；“就是那守神诫命的”表示在那些过着信仰生活，也就是仁爱的人中间(769 节)；“为耶稣基督作见证”表示和承认主人身里面的神性的(770 节)。

767. 启 12:17. “龙向妇人发怒”表示“龙”所指的那些人因感觉教会，也就是新耶路撒冷被许多人支持而燃起的对它的仇恨。这从“怒”的含义清楚可知，“怒”当论及龙时，是指仇恨(对此，参看 AE 754, 758 节)，因此“发怒”表示仇恨；这是因感觉教会被许多人支持而燃起的一种极度仇恨，这一点作为结果从前后文可推知；从前文可推知，即“地开口帮助妇人，吞了那龙从口中吐出来的河”，这表示也有龙在里面的教会提供了帮助，不接受他们对唯信的狡猾推理；从下文可推知，即“龙

去与她其余的种争战”，这表示由这种仇恨产生的要攻击该教会的教义真理的一种坚定或热切努力。因此，“龙的怒”在此表示这种因感觉它被许多人支持而燃起的仇恨；因为如前所述，“妇人逃到旷野，到神预备的地方去”表示教会，也就是新耶路撒冷还在少数人中间，在此期间，规定了它可以在许多人中间，并成长直到完全。

768a. “去与她其余的种争战”表示源于邪恶的生活、要攻击该教会的教义真理的一种坚定或热切的努力。这从“去”、“争战”和“她的种”的含义清楚可知：“去”是指源于邪恶生活的一种坚定或热切努力（对此，我们稍后会提到）；“争战”是指攻击，并渴望摧毁（对此，参看 AE 573, 734 节）；“她的种”是指教会的教义真理（对此，我们也稍后会提到）。经上说“她其余的种”，是因为它表示那些处于这些真理的人，在抽象意义上表示这个教会的真理，他们自以为能攻击并摧毁这些真理。“去”在此表示源于邪恶生活的一种坚定或热切努力，因为“去”在灵义上表示生活，故在圣言中，经上用到“与主同去”、“与主同行”、“跟从祂”这些表述，它们表示从主生活；但当“去”论及龙时，龙的生活是一种邪恶的生活，它表示出于这种生活作出一种努力；这种努力是源于“龙的怒”所表示的仇恨（参看 AE 754, 758 节）的一种努力，故所表示的是一种坚定或热切的努力，因为出于仇恨作出努力的人作出的是一种坚定或热切的努力。

由于“龙”所指的那些人的仇恨是对那些处于作为新耶路撒冷的教会的教义真理之人的仇恨，所以它是对这些人所拥有的教义真理的仇恨。因为那些爱任何人，以及那些对任何人都怀有仇恨的人实际上是爱或恨有他们所爱或所恨的那些事物在里面的那个人，这些事物就是他们里面的教义真理，因此“她其余的种”表示教义真理。这清楚表明，在圣言的灵义中，所关注的不是人，而是从人抽象出来的事物，如此处关注的就是在人里面的事物。这一点可以这样来说明，在圣言中，经上说人必须爱邻如己，但在灵义上，这句话的意思不是说，要爱邻舍这个人，而是说，要爱那些来自主、在这个人里面的事物；实际上，一个人被爱，不是因为他是一个人（a person or a man），而是因为他的品性，或说他本来的样子；因此，一个人被爱是因为他的品质；“邻舍”是指这种品质；那必须被爱的，正是属灵的邻舍，或灵义上的邻舍。对那些属于主的教会之人来说，这种品质或邻舍就是从主发出的一切，这一切总体上是指出一切良善，无论属灵的，还是道德的和文明的；因此，那些处于这些良善的人热爱那些也处于这些良善的人；因此，这就是爱邻如己。

768b. 由此可见，她的种，就是表示教会的妇人“其余的种”，表示那些处于该教会的教义真理的人，在从人抽象出来的意义，也就是真正的灵义上，表示该教会的教义真理。在圣言的其它地方也一样，如以下经文。摩西五经：

我要把敌意放在你和女人，你的种和女人的种之间；祂要踹你的头，你要伤祂的脚跟。(创世记 3:15)

这段经文是关于主的预言。“蛇”在此表示人的感官层，就是人的自我所居之处，这自我本身无非是邪恶；“女人”表示属灵教会，或处于神性真理的教会。由于人的感官层已经被摧毁，当教会之人变得属灵时，他就从感官层中被提升出来，所以经上说：“你和女人之间必有敌意。”“蛇的种”表示来自邪恶的一切虚假，“女人的种”表示来自良善的一切真理，在最高层级上表示神性真理；由于一切神性真理都来自主，主凭神性真理摧毁来自邪恶的虚假，所以经上说“祂要踹你的头”，“祂”是指主，“头”表示来自邪恶的一切虚假。“你要伤祂的脚跟”表示感官层仍会伤害在其终端中的神性真理，也就是字义上的圣言；“脚跟”表示这终端和字义。真理的终端和字义已经，并且仍会受到感官层的伤害，这一点仅从这一个例子就能明显看出来，即：天主教徒认为此处的“女人”是指马利亚和对她的崇拜；因此，在他们的圣经中念的不是“祂”，而是“它”和“她”。在上千处和其它经文中也是如此。

耶利米书：

看哪，日子将到，我要把人的种和牲畜的种，播种在以色列家和犹大家。(耶利米书 31:27)

这些话论及主和来自祂的新教会。“看哪，日子将到”表示祂的降临；“播种在以色列家和犹大家”表示改造那些将属于新教会的人，“以色列家”表示属灵教会，“犹大家”表示属天教会；由于改造是通过属灵真理和由此而来的属世真理实现的，所以经上说“把人的种和牲畜的种”，“人的种”表示属灵真理，人从属灵真理中获得聪明，“牲畜的种”表示属世真理，人从属世真理中获得知识(科学)，以及照之的生活，这两者都来自对良善的情感。“人”表示对属灵真理和良善的情感(可参看 AE 280 节)；“牲畜”表示属世情感(AE 650 节)；因此，“人的种和牲畜的种”表示这些情感的真理。玛拉基书：

没有一个有灵的人这样做；有一个寻求神之种的人吗？(玛拉基书 2:15)

“有一个寻求神之种的人吗”表示没有人寻求神性真理；显然，“神

之种”在此表示神性真理；因此，“从神生的”表示那些被主通过神性真理和照之的生活重生的人。

以赛亚书：

耶和華定意要壓傷祂，使祂虛弱；你若使祂的靈魂為贖愆祭，祂必看見種子，延長日子，耶和華的旨意必在祂手中亨通。(以賽亞書 53:10)

這些話論及主，整個這一章都在論述祂所受的試探，祂通過這些試探征服地獄。“耶和華定意要壓傷祂，使祂虛弱”描述了祂所受的試探日益嚴重；“你若使祂的靈魂為贖愆祭”表示最嚴重的試探，也就是十字架受難；“使祂的靈魂為贖愆祭”表示最後的試探，祂通過這最後的試探完全征服地獄，完全榮耀祂的人身，救贖通過祂的人身而來。“祂必看見種子”表示後來從祂的神性人身發出的神性真理，以及對所有從祂接受神性真理之人的拯救；“延長日子”表示這將持續到永遠；“延長”當論及主時，表示持續到永遠，“日子”表示光的狀態，也就是所有人通過神性真理所獲得的光照的狀態；“耶和華的旨意必在祂手中亨通”表示這來自祂的神性，為拯救人類。

同一先知書：

不要害怕，因我與你同在；我必領你的種從東方來，又從西方招聚你；我要對北方說，交出來；對南方說，不可扣留；要將我的眾子從遠方帶來，將我的眾女從地極領回。(以賽亞書 43:5, 6)

人們以為這些話是指將以色列人帶回迦南地；然而，這不是此處的意思；此處的意思是主拯救所有從祂接受神性真理的人；新教會由他們構成；這就是“祂的種必從東方來，又從西方被招聚，北方必交出來，南方不可扣留”所表示的。因此，這些話隨之而來，即：“將我的眾子從遠方帶來，將我的眾女從地極領回。”“眾子”表示那些處於教會真理的人，“眾女”表示那些處於教會良善的人。不過，前面解釋了這些話（可參看 AE 422b, 724d 節）。

又：

你要向右手邊和左手邊突破，你的種必得列族為業，使荒涼的城邑有人居住。(以賽亞書 54:3)

這話論及從主建在外邦人中間的教會，該教會在此由本應有許多兒子的“不懷孕、不生養的婦人”（以賽亞書 54:1）來表示。“你的種必得列族為業”表示將賜予外邦人的神性真理；“向右手邊和左手邊突破”表示延伸和增多；“右手”表示在光中的真理，“左手”表示在陰影中的真理，因為在靈界，那些處於真理的清晰之光的人所在的南方在右手

边，而那些处于真理的模糊之光的人所在的北方在左手边。“使荒凉的城邑有人居住”表示他们遵照神性真理的生活，在此之前，这些真理已经被摧毁了；“城邑”表示取自圣言的教义之真理；“有人居住”表示照真理生活，“荒凉的城邑”表示以前被摧毁，也就是在犹太民族中间被摧毁的这些真理。

又：

他们的种必在列族中被认识，他们的后代在众民中间也是如此；凡看见他们的必承认他们是耶和華所赐福的种。(以赛亚书 61:9)

这些话也论及主将要建立的教会。“必在列族中被认识的种”表示将被那些处于生活良善的人接受的神性真理；“在众民中间的后代”表示遵照神性真理的生活；“凡看见他们的必承认他们是种”表示光照，即他们所接受的是真正的真理；“耶和華所赐福”表示它来自主。这就是这些话在从人抽象出来的意义上的含义，但从严格意义上说，所指的是那些将从主接受神性真理的人。

又：

他们都是蒙耶和華赐福的种，他们的后代跟他们一样。(以赛亚书 65:23)

这话也论及来自主的教会；“蒙耶和華赐福的种”表示那些将从主接受神性真理的人；“他们的后代”表示那些照这神性真理生活的人；但在从人抽象出来的意义，也就是真正的灵义上，“种”表示神性真理，“后代”表示照之的生活，如刚才所示。“后代”表示那些照神性真理生活的人，在抽象意义上表示遵照神性真理的生活，因为在原文，译为“后代”的这个词源自一个表示出来，或发出的词，从被接受的神性真理出来或发出的，是遵照神性真理的生活。

又：

我所要造的新天新地，怎样在我面前站立，你们的种和你们的名字也必照样站立。(以赛亚书 66:22)

这些话也论及主和祂对信徒的拯救；“新天新地”表示来自祂的新教会；“新天”表示内在教会，“新地”表示外在教会；“你们的种和你们的名字也必站立”表示神性真理及其品质必持续下去，“种”表示神性真理，也就是取自圣言的教义之真理，“名字”表示它的品质。“名”表示一个事物、一个状态的品质(可参看 AE 148 节)。

诗篇：

你奠定大地，诸天是你手的工作；它们都要消亡，你却站立；它们都

要像外衣一样渐渐旧了，你要将它们如里衣更换，它们就都改变了；惟有你仍是一样，你的年数没有穷尽；你仆人的众子都要居住，他们的种要在你面前坚立。（诗篇 102:25 - 28）

神所形成的“大地”和要消亡的“诸天，祂手的工作”，与已经过去的“先前的天和先前的地”（启示录 21:1；对此，可参看那个地方）意思一样。由于在灵界，地和诸天的面貌在最后审判之日完全变了，有一个新地和新的诸天将取代先前的，所以经上说：“它们都要像外衣一样渐渐旧了，你要将它们如里衣更换，它们就都改变了。”它们被比作外衣，是因为外衣表示外在真理，就是诸如那些在先前的天和先前的地之人所拥有的那种，这天和地不是永久的，因为它们没有处于内在真理。“你却站立”、“惟有你仍是一样，你的年数没有穷尽”表示必从主存到永远的神性真理的状态；“神的年数”表示神性真理的状态。“你仆人的众子都要居住，他们的种要在你面前坚立”表示成为神性真理的接受者的天使和世人必有永生，教义的真理必在他们身上存到永远；“神的仆人的众子”表示成为神性真理的接受者的天使和世人，“他们的种”表示教义的真理。

又：

侍奉主的种必被数点归祂，传与世代。（诗篇 22:30）

这话也论及主；“侍奉主的种”表示那些处于取自圣言的教义之真理的人；“它被数点归主，传与世代”表示他们必是祂的，直到永远；“被数点”表示按次序被安排和处理，在此表示被数算或添加，从而成为祂的。

768c. 在圣言的许多经文中，经上都提到“亚伯拉罕、以撒和雅各的种”，以及“以色列的种”，在文字的历史意义上，这种是指他们的后代；但在灵义上，却是指神性真理和取自圣言的教义之真理，因为亚伯拉罕、以撒、雅各和以色列在灵义上表示主，这可从圣言中提到他们的经文清楚看出来；例如，在那里，经上说：

他们将从东从西来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。（马太福音 8:11）

这句话的意思是来自主的属天良善的享受。在其它地方也是如此。由于他们在内义上表示主，所以“他们的种”表示来自主的神性真理，因而也表示取自圣言的教义之真理；如在以下经文中。摩西五经：

耶和华对亚伯兰说，凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的种，直到永远；我也要使你的种如同地上的尘土。（创世记 13:15, 16）

创世记：

你向天观看，数算众星，你的种将要如此。(创世记 15:5)

又：

所有的民族都必因你的种得福。(创世记 22:18)

对以撒说：

我要将这一切的地都赐给你和你的种；我必使你的种增多，如同天上的星；并且地上所有民族都必因你的种蒙福。(创世记 26:3 - 5)

对雅各说：

我要把这地赐给你以后你的种。(创世记 35:12)

申命记：

赐给亚伯拉罕、以撒、雅各，并他们以后他们的种的地。(申命记 1:8)

又：

你的列祖，就是亚伯拉罕、以撒、雅各的种。(申命记 4:37; 10:15; 11:9)

由于如前所述，“亚伯拉罕”、“以撒”和“雅各”表示主，“亚伯拉罕”表示教会的属天神性方面的主，“以撒”表示教会的属灵神性方面的主，“雅各”表示教会的属世神性方面的主，所以他们的“种”表示从主发出的神性真理；“亚伯拉罕的种”表示属天的神性真理，“以撒的种”表示属灵的神性真理，“雅各的种”表示属世的神性真理；因此，所指的也是那些处于来自主的神性真理的人。但主将要赐给他们的“地”表示处于来自主的神性真理的教会；由此可知，“所有民族都必因他们的种蒙福”表示什么；因为他们不可能因他们的后代，即犹太和以色列民族蒙福，而是要因主，并从主因接受来自祂的神性真理而蒙福。

“亚伯拉罕的种”不是指犹太人，这一点从主在约翰福音中的话明显看出来：

犹太人回答，我们是亚伯拉罕的种，从来没有作过任何人的奴仆。耶稣回答，我知道你们是亚伯拉罕的种；你们却想要杀我，因为我的话在你们里面没有位置；你们是出于你们的父魔鬼。(约翰福音 8:33, 34, 37, 44)

由此明显可知，“亚伯拉罕的种”不是指犹太人，相反，“亚伯拉罕”表示主，“亚伯拉罕的种”表示来自主的神性真理，也就是圣言；因为经上说：“我知道你们是亚伯拉罕的种；你们却想要杀我，因为我的话在你们里面没有位置。”主说“我知道你们是亚伯拉罕的种”，表示祂知道教会的真理，也就是圣言在他们中间；“你们却想要杀我”表示但他们却弃绝主；“因为我的话在你们里面没有位置”表示他们并未

处于来自主的神性真理；“你们是出于你们的父魔鬼，他里面没有真理”表示他们里面只有邪恶和由此而来的虚假；后来经上说“他说谎是出于自己说的”；“谎”表示被玷污的神性真理或圣言。主说“我知道你们是亚伯拉罕的种”，还因为“犹大”表示圣言方面的主（可参看 AE 119, 433a 节）。

诗篇：

祂必使他们倒在旷野，使他们的种倒在列族之中，把他们分散在各地。（诗篇 106:26, 27）

“使他们的种倒在列族之中，把他们分散在各地”表示神性真理将通过邪恶和虚假而在他们中间灭亡。在这些经文中，“以色列的种”具有相同的含义：

惟你以色列我的仆人，雅各我所拣选的，我朋友亚伯拉罕的种，我从地极所抓来的。（以赛亚书 41:8, 9）

以赛亚书：

我要将我的灵浇灌以色列和雅各的种，将我的福浇灌他们的后裔。（以赛亚书 44:3）

同一先知书：

以色列的种都必因耶和華得称为义，并要夸耀。（以赛亚书 45:25）

耶利米书：

那把以色列家的种从北方之地、从我赶他们到的各地带回来，叫他们住在自己土地上的耶和華。（耶利米书 23:8）

在至高意义上，“以色列”表示教会的内在方面的主；因此，“他的种”也表示在那些属于“以色列”所表示的教会之人中间的神性真理。

“以色列”表示在那些内在是属世的，其中拥有来自一个属灵源头的真理之人中间的教会。因此，“以色列”表示属灵-属世的教会。

768d. 由于在圣言中，“大卫”表示王权方面的主，主的王权表示教会中的神性真理，所以他的“种”表示那些处于来自圣言的教会真理的人，他们被称为“王的儿子”和“天国之子”；它也表示在他们里面的神性真理，如在以下经文中，耶利米书：

正如天上的万象不能数算，海边的尘沙不能斗量，我必照样使大卫的种和事奉我的利未人增多。（耶利米书 33:22）

诗篇：

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。我要使他的种存到永远，使

他的宝座如诸天的日子。祂的种必存到永远，祂的宝座在我面前如日头。

(诗篇 89:3, 4, 29, 36)

在圣言中，“大卫”表示王权，也就是主的属灵国度中的神性真理方面的主(可参看 AE 205 节)；因此，“他的种”表示在那些处于来自良善的真理之人，因而那些处于取自圣言的教义之真理的人中间的神性真理；因为取自圣言的教义之真理，或圣言的真理都来自良善；“大卫的种”因表示这些人，故在抽象意义上表示圣言的真理，或取自圣言的教义之真理。谁都能看出，“大卫的种”不是指他的后代，因为经上说“他的种必像天上的万象和海边的尘沙那样增多”、“它必被建立，并存到永远”，以及“他的宝座必被建立，直到代代”、“如诸天的日子”、“如日头”，这些话根本不能论及大卫的种，也就是他的后代和宝座，因为现在他的种在哪里呢？宝座在哪里找得到呢？但当明白大卫表示主，“他的宝座”表示天堂和教会，“他的种”表示天堂和教会的真理时，这一切事物就都和谐一致了。

耶利米书：

我若没有设立白昼和黑夜的约，以及天和地的定例，就会弃绝雅各和我仆人大卫的种，不使他的种治理亚伯拉罕、以撒、雅各的种；我必使他们被掳的人归回，也必怜悯他们。(耶利米书 33:25, 26)

同一先知书：

为白昼之光赐下太阳，为黑夜之光赐下月亮和星辰的定例的耶和華说。这些定例若能在我面前消失，以色列的种也就会在我面前永远不再成为一个民族。(耶利米书 31:35, 36)

在这些经文中，“雅各和大卫的种”，以及“以色列的种”表示那些处于神性真理的人；但“雅各的种”表示那些处于属世的神性真理的人，“大卫”表示那些处于属灵的神性真理的人，“以色列”表示那些处于属灵-属世的神性真理的人，属灵-属世的神性真理介于属世的神性真理和属灵的神性真理之间。因为神性真理有各个层级，就像三层天堂的天使和教会对它的接受有各个层级一样。“白昼和黑夜的约，以及天和地的定例”表示主与天上那些处于神性真理的人并地上那些处于神性真理的人的结合，“约”表示结合，“定例”表示结合的律法，也就是秩序的律法，秩序的律法就是神性真理；而“白昼”表示诸如天上的天使所拥有的那种真理之光；“黑夜”表示诸如地上的世人所拥有的那种真理之光，以及诸如那些在天上和地上，并在显为月亮的主底下的人所拥有的那种真理之光；故经上补充说：“为白昼之光赐下太阳，为黑夜之光赐下月亮和星

辰的定例的。”但此处“亚伯拉罕、以撒、雅各的种”表示在各个层级上，所有属于主的教会之人；论到这些人，以及雅各和大卫的种，可以说，如果他们不承认主，也不从祂那里接受神性真理，那么主不会统治他们。

又：

他种中再无一人得亨通，能坐在大卫的宝座上治理犹大。(耶利米书 22:30)

这话论及犹大王哥尼雅，他在那里被称为受鄙视、毫无价值的偶像，论到他，经上说：

他和他的种必被夺走，并丢在地上。(耶利米书 22:28)

这个王与撒但有相同的含义，“他的种”表示地狱的虚假；“他种中再无一人能坐在大卫的宝座上治理犹大”表示这虚假将不在主的教会掌权，主的教会拥有属天的神性真理，“犹大”在此表示属天教会，主在其中作王。

由于“大卫”代表主的王权，所以“亚伦”代表祂的祭司职分；因此，“亚伦的种”表示那些处于对来自属天良善的纯正真理的情感之人。由于这种代表，以下律例被赐予亚伦：

大祭司不可娶寡妇或是被休的妇人，或是被污为妓的女人，只可娶自己百姓中的处女为妻，以免他在自己的百姓中亵渎他的种；我耶和華叫他成圣。(利未记 21:14, 15)

由于在圣言中，“(男)人和妻子”在灵义上表示对真理的理解和对良善的意愿，而思维属于理解，情感属于意愿，所以“(男)人和妻子”也表示真理的思维和对良善的情感，以及真理和良善。由此清楚可知，“寡妇”、“被休的妇人”、“被污的女人”和“妓(女)”表示什么；“寡妇”表示没有真理的良善，因为被真理，也就是男人抛弃了；“被休的妇人”表示被真理弃绝的良善，因而表示不一致的良善；“被污为妓的女人”表示被虚假玷污的良善，这良善不再是良善，而是邪恶。由于这些女人的这种含义，大祭司被禁止娶她们当中的任何一个为妻，因为他代表祭司职分方面的主，而祭司职分表示神性良善。由于“处女”表示对纯正真理的意愿或情感，纯正真理与神性良善构成一体，并和谐一致，这两者在天堂和教会都是结合在一起的，它们的结合被称为天堂的婚姻，所以经上要求大祭司要娶处女为妻。由于教义的真理从该婚姻出生，而教义的虚假则从诸如“寡妇”、“被休的妇人”和“被污为妓的女人”所表示的那些人中间的婚姻出生，所以经上说“以免他在自己的百姓中亵渎他的种”，“种”表示教义的纯正真理，因而也表示源于属天之

爱的良善的纯正真理的教义，“自己的百姓”表示那些属于有取自圣言的纯正真理的教义在其中的教会之人。由于这是天堂婚姻，即主与教会的婚姻的代表，所以经上说：“我耶和華叫他成圣。”

由于大祭司代表神性良善方面的主，他的“种”表示神性真理，神性真理与纯正的教义真理是一样的，所以它也被制定为一条律例：

不属亚伦之种的人，就是外人，不得近前来，在耶和華面前烧香。
(民数记 16:40)

“人，外人”表示教义的虚假，“烧香”表示出于属灵良善的敬拜，属灵良善本质上是纯正真理；“大祭司的种”表示来自一个属天源头的神性真理；因此，律法规定，不属亚伦之种的外人不可在会幕内耶和華的面前烧香。

当知道圣言提到的其他人也代表天堂和教会的什么特征时，也就知道“他们的种”表示什么了，如在以下经文中，挪亚、以法莲和迦勒的种。论到挪亚：

我要与你们和你们以后的种坚立我的约。(创世记 9:9)

以色列论到以法莲说：

他的种要充满大地。(创世记 48:19)

耶和華论到迦勒说：

他的种必得那地为业。(民数记 14:24)

《属天的奥秘》解释了“挪亚”和“以法莲”代表并表示什么。“迦勒”代表那些要被引入教会的人；因此，他们的“种”表示教会教义的真理。

“田地的种”和“人的种”具有相同的含义，因为“田”和“人”一样表示教会；因此，“种”，以及“撒种”这些词在一些经文中用于地上的人，就像它们用于田地一样；如在以下经文中。耶利米书：

我栽你是上等的葡萄树，是真理的种子；你怎么向我变为外邦葡萄树的枝子呢！（耶利米书 2:21）

诗篇：

我要从地上灭绝他们的果子，从人子中灭绝他们的种。(诗篇 21:10)

何西阿书：

我必为自己将以色列种在这地。(何西阿书 2:23)

撒迦利亚书：

我要把犹大和约瑟播种在万民之中，他们必在远方记得我。(撒迦利亚书 10:9)

以西结书：

我要转向你们，使你们得以耕作撒种；我必使以色列全家，它的整个的人数在你上面增多。(以西结书 36:9, 10)

耶利米书：

看哪！日子将到，我要把人的种和牲畜的种，播种在以色列家和犹大家。(耶利米书 31:27)

马太福音：

所撒的种就是天国之子。(马太福音 13:38)

不过，没有必要在此说明，田地的种与人的种具有相同的含义，因为我们已经在此解释了女人的种的含义，并从圣言证实了它。

768e. “种”因表示取自圣言的教义之真理，在至高意义上表示神性真理，故在反面意义上表示教义的虚假和地狱的虚假。如以赛亚书：

你们这些巫婆的儿子，奸夫之种，行淫的，都近前到这里来吧。你们向谁戏笑？向谁张大嘴巴，伸长舌头呢？你们岂不是叛逆的儿女，虚谎之种吗？(以赛亚书 57:3, 4)

“巫婆的儿子，奸夫之种”表示当圣言被歪曲和玷污时，来自圣言的虚假，“巫婆的儿子”表示来自被歪曲的圣言的虚假，“奸夫之种”表示来自被玷污的圣言的虚假。当圣言的真理被败坏时，就说圣言被歪曲了，当圣言的良善被败坏时，以及当真理被用于自我之爱时，就说圣言被玷污了。“叛逆的儿女，虚谎之种”表示从这些在先的虚假中流出的虚假，“戏笑”表示以被歪曲的事物为乐，“张大嘴巴”表示以由此而来的思维为乐，“伸长舌头”表示以教导和传播这些虚假为乐。

以赛亚书：

祸哉，犯罪的民族，罪孽深重的人民，行恶者的种子，败坏的儿子；他们离弃耶和华，挑衅以色列的圣者，转身向后使自己疏远。(以赛亚书 1:4)

“犯罪的民族”表示那些处于邪恶的人，“罪孽深重的人民”表示那些处于由此而来的虚假之人，因为在圣言中，“民族”论及邪恶，“人民”论及虚假(参看 AE 175, 331, 625 节)。“行恶者的种子”表示那些处于邪恶之人的虚假，“败坏的儿子”表示那些处于来自这邪恶的虚假之人的虚假。“儿子”表示那些处于真理的人，在反面意义上表示那些处于虚假的人，在抽象意义上表示真理和虚假(可参看 AE 724 节)。“他们离弃耶和华，挑衅以色列的圣者”表示他们弃绝神性良善和神性真理；“耶和华”是指神性良善方面的主，“以色列的圣者”是指神性真理方面的主；

“转身向后使自己疏远”表示他们完全背离良善和真理，走向地狱的邪恶和虚假，因为在灵界，那些处于邪恶和虚假的人转身向后背离主(参看《天堂与地狱》，123 节)。又：

你不得与他们在坟墓中联合，因为你毁坏你的地，杀戮你的民；恶人的种永不提名。(以赛亚书 14:20)

这些话论及路西弗，他是指巴比伦。永不提名的“恶人的种”表示来自地狱的可怕的邪恶之虚假。前面解释了其余的话(可参看 AE 589, 659e, 697 节)。

摩西五经：

把自己的种交给摩洛的，必死，那地的百姓要用石头打死他。我也要向那人变脸，把他从他百姓中间剪除，因为他把自己的种交给摩洛，玷污我的圣所，亵渎我的圣名。(利未记 20:2-3; 18:21)

“把自己的种交给摩洛”表示通过用于肮脏的身体之爱，如凶杀、仇恨、报复、通奸等等，导致接受的是地狱的虚假，而不是神性事物而摧毁圣言和由此而来的教会教义的真理；“交给摩洛的种”表示这些虚假。摩洛是亚扪人的神(列王纪上 11:7)；他被立在叫陀斐特的欣嫩子谷，他们在那里用火烧自己的儿女(列王纪下 23:10)；这火就表示前面提到的爱；由于“交给摩洛的种”表示这种地狱虚假，用石头打死是对伤害、摧毁圣言和由此而来的教义之真理的死亡惩罚，所以经上说：“把自己的种交给摩洛的人必死，那地的百姓要用石头打死他。”用石头打死是对伤害或摧毁真理的惩罚(可参看 AE 655 节)。“我要向那人变脸，把他从他百姓中间剪除，因为他把自己的种交给摩洛，玷污我的圣所，亵渎我的圣名”表示这种虚假对圣言和教会的一切良善都具有毁灭性，“圣所”表示天堂和教会的真理，“圣名”表示它的一切品质。从所引用的经文可以明显看出，“种”在至高意义上表示来自主的神性真理，因而表示圣言和来自圣言的教会教义之真理；而在坏的含义上，它表示地狱的虚假，也就是这真理的对立面。

769. “就是那守神诫命的”表示在那些过着信仰生活，也就是仁爱的人中间。这从“守神诫命”的含义清楚可知，“守神诫命”是指照着圣言中的诫命生活；由于这种生活是一种信仰的生活，信仰的生活就是仁爱，所以“守神诫命”表示过信仰的生活，也就是仁爱。信仰的生活就是对邻之仁，因为信仰是指对圣言的信仰，因而是指对在圣言中和来自圣言的真理的信仰，而仁爱是指对良善和真理的爱，无论是属灵的，还是道德的、文明的；由于人所爱的，他就意愿，他所意愿的，他就实行，所

以“守神诫命”表示过信仰的生活，也就是仁爱。

由此可见，所有将信与仁分离的人都不知道何为信、何为仁，或说完全不知道信与仁的性质；他们对信的概念是，它就是他们所相信或接受、包含在记忆中的一切，因为他们从有学问的人那里听到它；然而，这种信仰只是历史信仰或传统信仰，因为他们看不到一件事是不是如此，除非从别人那里看到；凡只从别人那里看到的東西既能被遭误解的圣言字义证实，也能被基于表象和知识(或科学)的推理证实，尽管它可能是与真理截然对立的虚假。当这种信仰被证实时，它就变成一种说服性信仰；而这种说服性信仰和历史信仰或传统信仰都不是属灵的信仰，因而不是得救的信仰，因为这种信仰还没有来自主的生命在里面。一个人若要接受这种生命，就必须照着主在圣言中的诫命生活，照着这些诫命生活与从主生活是一样的，因为主就是圣言，并在圣言里面。这种生活就是信仰的生活，也就是仁爱；这时它的情感就变成仁爱，源于这种情感的思维就变成信仰；事实上，人的一切思维完全从情感获得其生命，因为没有情感，谁也无法思考；因此，当一个人的情感变得属灵时，他的思维也变得属灵；因此，一个人的仁爱怎样，他的信仰就怎样。由此可见，仁与信，就像情感与思维，或也可说像意愿与理解力一样，行如一体，因为情感属于意愿，思维属于理解力，因此它们就像良善与真理那样行如一体。由此清楚可知，照着来自圣言的主的诫命生活，或“守神诫命”是指过信仰的生活，也就是仁爱。

770. “为耶稣基督作见证”表示和承认主人身里面的神性的。这从“为耶稣基督作见证”的含义清楚可知，“为耶稣基督作见证”是指对主在其人身中的神性的称谢和承认(对此，参看 AE 392, 635, 649, 749 节)。

771. 启 12:18. 我就站在海边的沙上表示“龙”所表示的那些人的状态的继续。这从“站在海边的沙上”的含义清楚可知，“站在海边的沙上”是指继续看“龙”所指的那些人是何品质，因为经上随后说“他看见一只兽从海里上来，那龙将自己的能力、宝座和权柄都给了它”，后来又说“他看见一只兽从地里上来，说话好像龙”，除此之外还有接下来的其它话。由于经上通过这些兽进一步描述了那些身为龙的人的状态，所以这就是“站在海边的沙上”所表示的。此外，“站在海边的沙上”表示不生育，就是诸如存在于那些的确思想信仰，却根本不思想信仰的生活，也就是仁爱的人身上的那种；因为在灵界，在这些人所住的地方，什么也

看不到，只有成堆的石头，以及沙子，也罕有草或灌木；这也是为何“海边的沙子”表示“龙”所指的那些人的状态。

772. 无。