

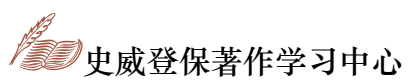
诠释启示录

Apocalypse Explained

（第二卷）上册

296-349 节

（1757-1759 年）

史威登堡著作学习中心

书 名: **诠释启示录** (第二卷) 上册

作 者: 史威登堡

翻 译: 一滴水 (2024.3)

印刷年月: 2025 年 10 月

规 格: A4

网 址: <http://82.157.76.250:5168/>

目 录

启示录 ◇ 第五章	5
诠 释	6
启示录 5:1	6
启示录 5:2-3	17
启示录 5:4-5	41
启示录 5:6-7	45
启示录 5:8-10	77
启示录 5:11-12	147
启示录 5:13	165
启示录 5:14	174

启示录 ◇ 第五章

启示录 5

¹ 我看见坐宝座的右手中有书卷，里面和背面都写着字，用七印封严了。² 我又看见一位强有力的天使，大声宣告，有谁配打开那书卷，松开那七印呢？³ 在天上，地上，地底下，没有人能打开、能观看那书卷。⁴ 于是我就大哭，因为发现没有人配打开、阅读、观看那书卷。⁵ 长老中有一位对我说，不要哭；看哪，来自犹大支派的狮子，大卫的根，已经得胜，能打开那书卷，松开那七印。⁶ 我又观看，看哪，在宝座与四活物中间，并长老中间，有羔羊站立，像是被杀过的，有七角七眼，就是神的七灵，被派往全地。⁷ 这羔羊前来，从坐宝座的右手里拿了书卷。⁸ 当他拿书卷的时候，四活物和二十四位长老，就俯伏在羔羊面前，各拿着竖琴和盛满了香的金炉，就是众圣徒的祈祷。⁹ 他们唱新歌，说，你配拿书卷并打开其印；因为你曾被杀，用自己的血从各支派、舌头、人民、民族中救赎我们归于神；¹⁰ 又叫我们成为君王和祭司，归于我们的神；我们要在地上掌权。¹¹ 我又看见，我听见宝座与活物并长老的周围，有许多天使的声音；他们的数目有万万千千；¹² 大声说，曾被杀的羔羊，配得权柄，财富，智慧，尊贵，荣耀，祝福。¹³ 我又听见在天上，地上、地底下和海里的一切受造物，并其中的一切，都说，愿祝福，尊贵，荣耀，权势，都归给坐宝座的和羔羊，直到时代的时代或永永远远。¹⁴ 四活物就说，阿们；二十四位长老也俯伏敬拜那活到时代的时代的。

诠释

296. 启 5:1. 我看见坐宝座的右手中有书卷，里面和背面都写着字，用七印封严了。

“我看见坐宝座的右手”表示全能和全知方面的主(297, 298 节)；“有书卷，里面和背面都写着字”表示天上和地上所有人的生命状态，无论总体还是细节(299 节)；“用七印封严了”表示完全隐藏(300 节)。

297. 启 5:1. “我看见坐宝座的右手”表示全能和全知方面的主。这从“右手”和“坐宝座的”的含义清楚可知：“右手”当论及主时，是指全能，以及全知(对此，我们稍后会提到)；“坐宝座的”是指天上神性良善方面的主。因为“宝座”一般表示天堂，具体表示属灵天堂，抽象地表示发出的神性真理，天堂就来自这神性真理，审判也通过神性真理实现(参看 AE 253 节)。“坐宝座的”和从坐宝座的那里拿书卷的“羔羊”表示主，是因为“坐宝座的”表示神性良善方面的主，“羔羊”表示神性真理方面的主。有两样事物从显为天堂太阳的主发出，即神性良善和神性真理。来自主的神性良善被称为“在天上的父”，在此由“坐宝座的”来表示；来自主的神性真理被称为“人子”，但在此被称为“羔羊”。由于神性良善不审判任何人，审判的，是神性真理，所以此处经上说：“羔羊从坐宝座的那里拿了书卷。”神性良善不审判任何人，审判的，是神性真理，这一点由主在约翰福音中的话来表示：

父不审判什么人，乃将一切审判都交给子；因为祂是人子。(约翰福音 5:22, 27)

“父”表示神性良善方面的主；“人子”表示神性真理方面的主。神性良善“不审判什么人”，因为它不探究任何人；审判的，是神性真理，因为它探

究每个人。然而，要知道，主自己并不根据从祂发出的神性真理审判任何人，因为这神性真理与神性良善如此合一，以至于它们为一；而是人－灵审判自己；因为审判他的，是他自己所接受的神性真理；但由于表面上看，好像主审判他，所以圣言上说，主审判所有人。主在约翰福音中也教导了这一点：

耶稣说，若有人听见我的话不相信，我不审判他；我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界。弃绝我，不领受我话的人，有审判他的；就是我所说的话，这话在末日要审判他。（约翰福音 12:47 - 48）

就审判而言，情况是这样：主与所有人同在，并出于神性之爱愿意拯救所有人，也将所有人都转向并引导到祂自己这里。那些处于良善和由此而来的真理之人会跟随，因为他们在努力；而那些处于邪恶和由此而来的虚假之人不会跟随，而是背离主，背离主就是从天堂转向地狱；因为每个人－灵要么是他自己的良善和由此而来的真理，要么是他自己的邪恶和由此而来的虚假。处于良善和由此而来的真理之人允许自己被主引导；而处于邪恶和由此而来的虚假之人不允许自己被引导。后者尽一切力量和努力抵制，因为他的意愿是朝向他自己的爱；这爱就是他的呼吸和生命；因此，他的渴望是朝向那些处于相似的对邪恶的爱之人。由此可见，主不审判什么人，而是所接受的神性真理将那些从心里，也就是在爱中接受神性真理的人判入天堂，将那些不从心里接受神性真理，并否认它的人判入地狱。由此清楚可知，主说“一切审判都交给子，因为祂是人子”，以及在别处说“我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界。祂所说的话要审判人”是什么意思。

然而，这些事都是不会落入人的自我聪明的真理，因为它们属于天使智慧的奥秘。但《天堂与地狱》（545 - 551 节）在某种程度上阐明了这个主题，那里论述了这一事实：主不将任何人投入地狱，而是这个灵人自己将自己投入地狱。“坐宝座的”是指主，而不是有些人将其与祂区别开来，并称其为父神的另一个人，谁都能从以下考虑看出这一点，即：被主称为父的神性不是

别的，正是祂自己的神性；因为这神性取得人身或人性；因此，它是这人身或人性的父；这神性是无限，永恒，非受造，全能，神，主，与一些人将其与祂区别开来，并称其为父的神性本身没有任何不同，这一点从被称为《亚他那修信经》的所接受的信可以看出来，那里也说：此三位无分大小、先后，乃均同等；这一个如何，那一个如何，无限，永恒，非受造，全能，神，主；然而，非三无限者，乃一无限者；非三永恒者，乃一永恒者；非三不受造者，乃一不受造者；非三全能者，乃一全能者；非三神，乃一神；非三主，乃一主。提及这些事，是为了让人们知道，“坐宝座的”和“羔羊”，以及下文“神”和“羔羊”并不是指两种不同的存在；相反，这一个表示神性良善，而那一个表示天上的神性真理，两者都从主发出。“坐宝座的”是指主，这一点从前面第4章的所有细节也清楚看出来，那里论述了宝座和坐在宝座上的那一位（可参看那里的解释，AE 258 - 295 节），此外，这一点也可见于马太福音：

当人子在祂的荣耀里，众圣天使同祂降临的时候，祂要坐在祂荣耀的宝座上。（马太福音 25:31；19:28 - 29）

以及以西结书：

在基路伯头以上的穹苍之上有宝座的形像，仿佛蓝宝石的样子，在宝座形像以上有一个形像，仿佛人的样子在它上头。（以西结书 1:26；10:1）

以赛亚书：

我见主坐在高高举起的宝座上，祂的衣襟遮满殿。（以赛亚书 6:1）

由于“宝座”表示天堂，“坐在宝座上的”表示就其在天上的神性而言的主，所以前面说，“得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐”（启示录 3:21），以此表示他将在主所在的天堂中（参看 AE253b 节）；因此，在本章的下面，经上说：

我又观看，看哪，在宝座中间，有羔羊站立。（启示录 5:6）

在 22 章：

他指示我一道生命水的河，从神和羔羊的宝座流出来。（启示录 22:1）

“神和羔羊的宝座”表示天堂，以及那里神性良善和神性真理方面的主；“神”表示神性良善方面的主；“羔羊”表示神性真理方面的主。此处之所以在两者之间作出区分，是因为有些人接受这一个多于那一个。那些在良善中接受神性真理的人会得救；但那些不在良善中接受神性真理（也就是圣言）的人不会得救，因为一切神性真理都在良善中，不在别处；因此，那些不在良善中接受神性真理的人就弃绝并否认它，即便不公开如此行，也会暗中如此行，即便口头上不如此行，也会在心里如此行；因为这种人的心是恶的，恶会弃绝。在良善中接受神性真理就是在仁之良善中接受它；因为那些处于这种良善的人会接受。

298a. “右手”当论及主时，表示全能和全知，因为在天堂，南在右，北在左；“南”表示在光中的神性真理，“北”表示在荫中的神性真理；由于神性良善通过神性真理拥有一切能力，所以“右手”当论及主时，表示全能；又由于神性良善通过神性真理拥有一切聪明和智慧，并且在天堂，右边的神性真理在光中，如前所述，所以“右手”当论及主时，也表示全知。在天堂，南在右，那里的神性真理在光中，那里的人处于聪明和智慧；北在左，那里的神性真理在荫中，可参看《天堂与地狱》一书，那里论述了天堂里的四个方位（HH 141 - 153 节）；一切能力都从神性良善通过神性真理而来，可参看这本书，那里论述了天堂天使的能力（HH 228 - 233 节）；一切聪明和智慧也都从神性良善通过神性真理而来，同样可参看该书，那里论述了天堂天使的智慧（HH 265 - 275 节）；天堂里的智慧人和简单人（HH 346 - 356 节）。

298b. “右手”当论及主时，既表示全能，也表示全知，当论及人时，表示能力和智慧，这一点从以下经文明显看出来。诗篇：

你创造北方和右手边；他泊和黑门都因你的名欢呼。你有大能的膀臂，你的手有力，你的右手也高举。公义和公平，是你宝座的支撑；怜悯和真理必

一起站在你面前。（诗篇 89:12 - 14）

此处“右手边”明显表示南方，因为经上说“你创造北方和右手边”，“南”表示在光中的神性真理，因而在论述主的至高意义上表示全能和全知，神性良善藉由神性真理拥有全能和全知，如前所述。由于所表示的是全能和全知，所以经上说“他泊和黑门”、“公义和公平”、“怜悯和真理”。此处“他泊和黑门”表示那些处于神性良善的人和那些处于神性真理的人；“公义和公平”表示神性良善和神性真理；“怜悯和真理”也表示神性良善和神性真理；两者一起在灵义上表示藉由神性真理的神性良善。“你有大能的膀臂，你的手有力，你的右手也高举”表示神性良善藉由神性真理所拥有的全能和全知。

又：

耶路撒冷啊，我若忘记你，就让我的右手忘记。（诗篇 137:5）

“耶路撒冷”表示神性真理的教义方面的教会；“耶和华的右手”表示在光中的神性真理，因为在天上，那些处于光和来自神性真理的智慧之人在主的右手边；由此明显可知，为何经上说：“耶路撒冷啊，我若忘记你，就让我的右手忘记。”

又：

看哪，我愚昧无知。然而，我常与你同在；你搀着我的右手。你以劝告引导我，以后必以荣耀接收我。（诗篇 73:22 - 24）

由于“右手”当论及人时，表示来自神性真理的智慧，所以经上说：“我愚昧无知；你以劝告引导我，以后必以荣耀接我。”“以劝告引导”表示通过神性真理引导，“以荣耀接收”表示以聪明来祝福；因为“荣耀”当论及主时，表示神性真理和神性智慧，但当论及人时，表示由此而来的聪明。

又：

保护你的是耶和华；耶和华是你右手边的荫庇处。白日，太阳必不击打你；夜间，月亮也不击打你。（诗篇 121:5, 6）

“是你右手边的荫庇处”表示保护，免受邪恶和虚假伤害。此处“荫庇处”表示保护免受伤害的荫庇之地，“右手”表示来自神性真理的能力和智慧，它们将被邪恶和虚假伤害，除非主保护。由于所表示的是这些事，所以经上说：“白日，太阳必不击打你；夜间，月亮也不击打你。”此处“太阳”表示自我之爱，因而表示一切邪恶，“月亮”表示邪恶之虚假。这就是“太阳或日头”和“月亮”的含义（参看《天堂与地狱》，122，123 节；《属天的奥秘》，2441，7078，8487，9755，10130，10189，10420，10702 节）。

又：

耶和華啊，愿你的手在你右手边的人面前，在你为自己所坚固的人子面前。（诗篇 80:17）

“耶和華啊，愿你的手”表示通过全能和全知守卫；那被守卫的“右手边的人”表示智慧人；“人子”表示聪明人，两者都藉由神性真理。

又：

大能者啊，愿你大腿边佩剑，带着你的威严尊荣。在你的尊荣中登上，乘驾真理的话语和公义的温和；你的右手必指教你奇妙的事。君王的女儿，在你的尊贵人中；王后佩戴上好的俄斐金，站在你右手边。（诗篇 45:3-4，9）

这些话论及主。“大腿边佩剑”表示从神性良善争战的神性真理；故经上说：“大能者啊，带着你的威严尊荣”，“威严”表示神性真理，“尊荣”表示神性良善（参看 AE 131a，288b 节）。经上还说“在你的尊荣中登上，乘驾真理的话语”，“在尊荣中登上”表示从神性良善争战，“乘驾真理的话语”表示从神性真理争战，因而表示从神性良善通过神性真理争战。“你的右手必指教你奇妙的事”表示主的全能和全知；在尊贵人中的“君王的女儿”表示对真理的情感；站在右手边、佩戴上好俄斐金的“王后”表示天堂和教会，以及其中那些处于源于良善的真理之人；“右手”表示在光中的真理，“俄斐金”表示爱之良善。

又：

耶和華對我主說，你坐在我的右手邊，等我使你仇敵作你的腳凳。在你右手邊的主，當祂發怒的日子，必痛擊列王。（詩篇 110:1, 5；馬太福音 22:44；馬可福音 12:36；路加福音 20:42 - 43）

眾所周知，這些話論及主；它們描述了主在世上與眾地獄的爭戰，以及對它們的征服，這種征服是從神性良善通過神性真理實現的；此處“右手”表示神性真理；故經上說：“等我使你仇敵作你的腳凳。”“仇敵”表示地獄；“使它們作你的腳凳”表示完全征服。“在你右手邊的主，當祂發怒的日子，必痛擊列王”具有同樣的含義；“發怒的日子”是指一種爭戰的狀態，“列王”表示那些處於源于邪惡的虛假之人。主在世時從神性良善披上神性真理，由此征服地獄，並將天堂里的一切都納入秩序；對此，可參看《最後的審判》（46 節），以及《新耶路撒冷及其屬天教義》（293 - 294, 301, 303 節）。

在福音書：

耶穌說，從今以後，你們要看見人子坐在大能者的右手邊。（馬太福音 26:64；馬可福音 14:62；路加福音 22:69）

馬可福音：

主和他們說完話後，就被接到天上，坐在神的右手邊。（馬可福音 16:19）

“坐在大能者的右手邊”和“坐在神的右手邊”表示主從神性良善通過神性真理所擁有的全能和全知。

以賽亞書：

我堅固了你，我幫助了你，我用我公義的右手扶持了你。我耶和華神必緊握你的右手，對你說，不要懼怕；我必幫助你。（以賽亞書 41:10, 13）

“我堅固了你，我幫助了你”表示從全能和全知那里給予能力和聰明，全能和全知從神性良善通過神性真理而來；故經上說“我用我公義的右手扶持了你”，“右手”表示神性真理，“公義”表示神性良善；“緊握你的右手”表

示人通过这些所拥有的能力和智慧。由于此处所表示的是这两者，即主从神性良善通过神性真理所拥有的全能和全知，所以主被称为“耶和华神”；主凭神性良善而被称为“耶和华”，凭神性真理而被称为“神”（参看《属天的奥秘》，709，732，2586，2769，2807，2822，3921，4287，4402，7010，9167节）。

同一先知书：

耶和华对祂的受膏者居鲁士说，我紧握他的右手，使列族降服在他面前；我也要松开列王的腰带，使门户在他面前敞开，城门不得关闭。（以赛亚书 45:1）

“居鲁士”在代表意义上是指主。“我紧握他的右手，使列族降服在他面前；我也要松开列王的腰带”，以及“使门户在他面前敞开，城门不得关闭”表示主从神性良善通过神性真理所拥有的全能和全知，主在世上凭全能和全知征服所有地狱，并且以后使地狱永远被征服；在他面前被降服的“列族”表示邪恶方面的地狱；“使门户在他面前敞开，城门不得关闭”表示凭全知使一切事物都显现给祂，祂凭全能拥有拯救的能力。

在以下经文中，“右手”也表示主从神性良善通过神性真理所拥有的全知和全能；诗篇：

耶和华常在我面前；因祂在我右手边，我便不至摇动。（诗篇 16:8）

又：

神啊，你的右手必扶持我。（诗篇 18:35）

又：

神啊，你的右手满了公义。（诗篇 48:10）

以赛亚书：

我的手立了大地，我的右手丈量了诸天。（以赛亚书 48:13）

同一先知书：

耶和华指着自已的右手和力量的膀臂起誓。（以赛亚书 62:8）

启示录：

人子右手拿着七星。（启示录 1:16）

诗篇：

耶和华的右手行了大能；耶和华的右手高举。（诗篇 118:15 - 16）

298c. 由于“右手”当论及天使和人时，表示他们从神性良善通过从主发出的神性真理所拥有的智慧和聪明，所以在路加福音：

有主的天使站在香坛的右边，向撒迦利亚显现。（路加福音 1:11）

马可福音：

只见一位天使在主所在的坟墓中，坐在右边。（马可福音 16:5 - 6）

由于同样的原因，马太福音上说：

绵羊被安置在右边，山羊被安置在左边。（马太福音 25:33 - 34 等）

此处“绵羊”是指那些处于源于良善的真理，或源于仁之良善的信之真理的人；“山羊”是指那些处于无仁之信的人，这种信被称为唯信，就本身而言并不是信。

由于“右手”的这种含义，当亚伦和他的儿子任祭司职分时：

血抹在他们的右耳、右手的大拇指和右脚的大脚趾上。（出埃及记 29:20）

此处“血”表示源于神性良善的神性真理；“右耳”表示出于良善感知真理的能力；“右手”和“右脚”表示内在人或属灵人和外在人或属世人中源于良善的真理的聪明和能力；“大拇指”和“大脚趾”表示完全。

由于圣言中的大多数事物都有一个反面意义，所以“右手”也有一个反面意义，它在反面意义上表示源于邪恶的虚假，以及它反对源于良善的真理的推理，并与这真理的争战。如诗篇：

你高举了他仇敌的右手。（诗篇 89:42）

又：

他们的口说自大的话，他们的右手是虚谎的右手（诗篇 144:8, 11）

以赛亚书：

他不能救自己的灵魂，也不能说，我右手中岂不是有虚谎吗？（以赛亚书 44:20）

启示录：

那些将在右手或前额上受兽的印记之人。（启示录 13:16；14:9）

“右手”当论及邪恶时，表示虚假，以及由此产生的反对真理的推理，并与真理的争战，因为处于邪恶的人那里的方位与处于良善的人那里的方位是对立的；因此，在处于邪恶之人的右手边，真理在漆黑中，而虚假可以说在最大的光中。在灵界，处于邪恶的人那里的方位与处于良善的人那里的方位是对立的（参看《天堂与地狱》，151 - 152 节），以及为什么（参看《天堂与地狱》，122 - 123 节）。

299. “有书卷，里面和背面都写着字”表示天上和地上所有人的生命状态，无论总体还是细节。这从“书卷”、“里面和背面”的含义清楚可知：“书卷”，此处即“生命册”，是指主铭刻或植入在人的灵里面，也就是内心和灵魂里面，或也可说他的爱和信里面的东西（对此，可参看 AE199 节）；因此，“书卷”在此表示天上和地上所有人的生命状态，“写着”表示主所植入的东西（“写”表示植入，也可参看 222 节）。“里面和背面”是指在内心和灵魂，或爱和信中的东西；对世人和灵人来说，爱在里面，因为它构成他的生命；而信若非在他的爱中，就不在他里面，而是在后面或“背面”；系信的信与爱完全为一，因为一个人所爱的，属于他的信，而他所不爱的，不属于他的信。诚然，一个人出于记忆思考，并出于教义教导的东西看上去是信；但如果他仅出于一种属世之爱，没有出于一种属灵之爱来爱它，它就只是外在人的思维视觉，这种视觉伪造信；但这种信缺乏生命，故在被植入内在人及其爱之前，并不在人里面，而是在他后面，或在他背面。被植入内在人及其爱的信就是相信并热爱真理，是因为它是真理，而不是为了名声或学问、荣誉或由此而来的利

益。由此可见“里面和背面都写着”表示什么。

本章论述的主题是，唯独主知道总体上的所有人和具体的每个人的生命状态，除了主以外，没有人知道这些状态。这一点由除了羔羊，也就是主之外，“没有人能打开、能观看那书卷”来代表性地描绘。没有人知道这一点，唯独主知道，因为祂是独一神，还因为祂按自己的形像形成天使天堂，按天堂的形像形成人；因此，祂知道总体上天堂的一切事物，知道总体上天堂的一切事物的，也知道具体的每个事物；事实上，一个处于源于良善的真理之人，以及一位天使就是天堂的一个形像，因为他是天堂的一个形式。由此也可推知，除了那知道所有人的总体状态的人外，没有人知道具体的任何人的状态，因为这一个与那一个不可分割地联系在一起。不过，这些事无法用三言两语来描述，可参看《天堂与地狱》的相关说明，那里对它们的描述更清晰明了，如以下章节：主的神性构成天堂(HH 7 - 12 节)；每位天使都是一个最小形式的天堂(HH 51 - 58 节)；总体的整个天堂类似一个人(HH 59 - 67 节)；那里的社群同样如此(HH 68 - 72 节)；因此，每位天使都处于一个完美的人形(HH 73 - 77 节)；来自主的神性人身的天堂在整体和部分上都类似一个人(HH 78 - 86 节)；天堂的一切事物与人的一切事物都有一种对应关系(HH 87 - 102 节)；关于天堂与人类的结合(HH 291 - 302 节)。

必须注意的是，在圣言中，此处和别处都提到“书”，但这书是指书卷；因为古时，他们在羊皮纸上写字，这羊皮纸被称为书和书卷，这也可见于圣言，因而可见于以西结书：

我观看，见有一只手向我伸出来；看哪，手中有一书卷，前面后面都写着字。(以西结书 2:9 - 10)

诗篇：

那时我说，看哪，我来了；关于我，书卷上已有记载。(诗篇 40:7)

因此，以赛亚书上说：

天上的万象必将解体，诸天被卷起，好像书卷。(以赛亚书 34:4)

同样，在启示录：

天就挪移，好像书卷被卷起来。(启示录 6:14)

由此可知，约翰所看见的书卷是如何“里面和背面都写着字”的。

300. “用七印封严了”表示完全隐藏，即天上和地上所有人的生命状态。这从“用印封严”和“七”的含义清楚可知：“用印封严”是指被隐藏，因为包含在一本书里的东西用印封严了，就没有人知道，直到它被打开并阅读；“七”是指所有人和所有事物，因而是指完全和完整之物(参看 AE 257 节)，从而也指全部，因为全部意味着完全和完整。

301. 启 5:2 - 3. 我又看见一位强有力的天使，大声宣告，有谁配打开那书卷，松开那七印呢？在天上，地上，地底下，没有人能打开、能观看那书卷。

“我又看见一位强有力的天使，大声宣告”表示主进入天堂的流注(302 节)；“有谁配打开那书卷，松开那七印呢”表示有什么人具有这样的品质，以至于知道并感知到所有人的生命状态呢(303 节)？

“在天上，地上，地底下，没有人能打开、能观看那书卷”表示表明，没有人能凭自己知道并感知到关于总体上所有人和具体的每个人的生命状态的任何东西(304 节)。

302. 启 5:2. “我又看见一位强有力的天使，大声宣告”表示来自主进入天堂的流注的探查。这从“一位强有力的天使”和“大声宣告”的含义清楚可知：“一位强有力的天使”是指天堂(下文稍后会提到)；“大声宣告”是指来自主的流注的探查，即探查是否有人能知道天上和地上所有人，无论总体还是具体，的生命状态，因为这是此处所论述的主题。“宣告”表示这种探查，“大声”表示主的流注。因为“声音”当论及主时，表示来自祂的圣言、教义

和信仰的一切真理；当论及天堂和教会时，表示由此而来的一切思维和情感。由于天上的天使和有教会在里面的世人所思考，并受到影响的一切真理和良善都来自主的流注，所以这就是此处“大声”所表示的。众所周知，凭自己，没有人能出于对良善的爱而受良善影响，出于对真理的爱而思想真理；相反，这一切都是从天堂流入的，也就是通过天堂从主流入；由于事实就是这样，所以“大声”表示主的流注。在圣言中，“声音”（voice，或译为响声、嗓音）表示圣言、教义和信仰的真理，以及从圣言所宣布的一切（参看 AE 261 节；《属天的奥秘》，3563，6971，8813，9926 节）。它表示对真理和良善的内在情感，以及由此而来的思维（AC 10454 节）。“一位强有力的天使”表示天堂，因为整个天使天堂在主面前就像一个人，或一位天使，天使的每个社群同样如此；故在圣言中，“天使或使者”不是指一位天使，而是指一个完整的天使社群，如“米迦勒”、“加百列”和“拉斐尔”。所以此处“大声宣告的一位强有力的天使”表示主进入整个天堂的流注；这流注进入整个天堂，这一点从下文也明显看出来，因为经上说：“在天上，地上，地底下，没有人能打开、能观看那书卷。”在圣言中，“天使”表示天堂的全部社群，在至高意义上表示发出的神性真理方面的主（参看 AE 90，130，200 节）；整个天堂在主面前就像一个人，或一位天使，天堂的每个社群也是如此（参看《天堂与地狱》，59 - 87 节）。

303. “有谁配打开那书卷，松开那七印呢”表示有什么人具有这样的品质，以至于知道并感知到所有人的生命状态呢？这从“谁配”、“书卷”、“打开那书卷，松开那七印”的含义清楚可知。“谁配”是指谁拥有功德和公义，谁拥有全知，因而有什么人具有这种品质。“配”当论及主时，表示功德和公义，这些唯独属于祂（参看 AE 293 节）。所表示的是全知，这一点从下文清楚看出来，在那里，经上说，“这羔羊从坐宝座的右手里拿了书卷，打开它”，因为“右手”表示全知和全能（参看 AE 297 节）。“书卷”是指所有人的生命状

态，无论总体还是具体(对此，参看 AE 299 节)。“打开那书卷，松开那七印”是指知道并感知，因为当“书卷”表示所有人的生命状态时，“打开并松开封印”表示知道并感知到这些状态；事实上，知道并感知论及生命的状态，但打开并松开封印论及一本书。因此，内义上的话适合字义上的话所表示的事物，因为它们相对应。因此，“打开”表示知道，“松开封印”表示感知完全向其他人隐藏的东西(AE 300 节)。

304a. 启 5:3. “在天上，地上，地底下，没有人能打开、能观看那书卷”表示表明，没有人能凭自己知道并感知到关于总体上所有人和具体的每个人的生命状态的任何东西。这从“没有人能打开、能观看那书卷”和“在天上，地上，地底下都不能”的含义清楚可知：“没有人能打开、能观看那书卷”是指没有人能凭自己知道并感知到总体上所有人和具体的每个人的生命状态(对此，参看 AE 303 节)；“在天上，地上，地底下都不能”是指任何地方都没有人拥有这种知识和感知，甚至没有一丁点；因为“天上，地上，地底下”表示三层天堂；那里的所有人表示整体上的天堂。由于天堂为天堂，凭的是从主流入，并被天使接受的神性真理，根本不是天使的任何自我聪明，这自我聪明不是聪明，所以这句话表示没有人拥有凡来自他自己的任何知识或感知。天上的天使，以及世人都拥有一个自我；就本身而言，这自我无非是邪恶(参看 HH 592 节)。由于邪恶不接受任何聪明和智慧，所以可知，天使与世人一样，凭自己根本不理解任何真理，唯独靠主才能理解。天使之所以具有这种品质，是因为所有天使都来自人类，每个人死后都会保留他的自我；天使被主阻离他们自我的邪恶，并持守在良善中。所有天使都来自人类，没有一个人从起初就被创造为天使(参看 LJ 14 - 22 节)；他们都被主阻离邪恶，并持守在良善中(参看 NJHD 166 节)。

“天上”、“地上”、“地底下”之所以表示三层天堂，因为第三层或最高层天堂的天使住在大山上；第二层或中间层天堂的天使住在小山上，第一层或

最低层天堂的天使住在这些大山小山下面的平原和山谷中。事实上，在灵界，就是灵人和天使所住的地方，也有大地，小山、大山，和世人所在的自然界一样。两者表面如此相似，以至于它们根本没有任何区别。因此，人们死后几乎不知道别的，只知道他们仍活在地上；当他们被允许观看我们的世界时，他们看不出任何不同之处。此外，最低层天堂的天使称第三层天堂的天使所住的地方为天，因为它高于他们；但他们称自己所住的地方为地。在大山上的第三层或最高层天堂在那些在下面，或地上的人看来，的确就像出现在我们面前的被一层薄云遮盖的大气层的最高区域，因而就像出现在我们面前的天空。由此可见，此处“天上”、“地上”、“地底下”具体表示什么。但关于这个主题的详情，可参看《天堂与地狱》，那里论述了天上的表象(HH 170 - 176 节)；天使的居住区和住所(HH 183 - 189 节)。

304b. 由于人们不知道两个世界，就是自然界和灵界都有相似的地表，所以当人们阅读圣言时，只感觉那里的“天”和“地”是指我们眼前可见的天和世人所居的地；由此产生了关于在最后审判的那一日，天地毁灭，一个新天和一个新地被创造的观点；而事实上，那里的“天”和“地”是指灵人和天使所住的天和地，在灵义上是指与天使和世人同在的教会；因为教会同样与天使同在，就像与世人同在一样(可参看《天堂与地狱》，221 - 227 节)；按灵意，是因为天使之所以为天使，人之所以为人，都不是凭两者所拥有的人形，而是凭与他们同在的天堂和教会。这就是为何天使和世人所住的“天”和“地”表示教会；“天”表示内在教会，也表示与天使同在的教会，而“地”表示外在教会，也表示与世人同在的教会。但几乎没有人会相信，圣言中的“地”是指教会，因为人们还不知道，圣言的每个细节都包含一个灵义。因此，一种物质观念就粘附于思维，并把它固定在一个词语最明显的意义上。我想通过一些经文来说明并证实这一点。

以赛亚书：

看哪，耶和华使地空虚，变为荒凉，又翻转地面。地必全然空虚，被劫掠净尽；可居之地必哀恸困惑；世界也必困惑；地被其居民亵渎；所以，诅咒吞灭大地，地上的居民要被焚烧，剩下的人稀少。在街上因酒而呼喊；地上的欢乐遭放逐；在地中间，必像摇过的橄榄树，又如葡萄酿酒以后所余的残粒。我们从地极听到了歌声，荣耀归于义人。闸门从高处打开，地的根基也震动；大地必将粉碎又粉碎，大地必将崩裂又崩裂，大地必将动摇又动摇；大地必东摇西晃，有如一个醉汉；又摇来摇去，好像帷帐；到那日，耶和华必察罚在远处的高处天象和地上的地上列王。（以赛亚书 24:1, 3-6, 11, 13, 16, 18-21）

此处很明显，“地”不是指大地，而是指教会。可以纵观整个细节，认真思考一下。当提到“地”时，一个处于属灵观念的人不会想到地本身，而是会想到那地的人及其品质；天堂里的人更是如此；他们是属灵的，故会感知到所指的是教会。此处论述的是教会；它在构成它的爱之良善和信之真理方面的毁灭被描述为“耶和华使地空虚，变为荒凉”、“地必全然空虚，被劫掠净尽”、“它必哀恸困惑”、“它必被亵渎”、“诅咒吞灭大地”、“闸门从高处打开，地的根基也震动”、“大地必将粉碎，大地必将崩裂，大地必将动摇”、“大地必东摇西晃，有如一个醉汉”。这些话既不能论及大地，也不能论及任何民族，只能论及教会。

同一先知书：

看哪，耶和华的日子来到，使这地荒废；从其中除灭罪人。因为天上的众星群宿都不发光，日头一出，就变黑暗，月亮也不放光。我必使人比精金还珍稀；因此，我必使天震动，地必摇憾，离其本位。（以赛亚书 13:9-10, 12-13）

从按灵意来理解的细节清楚可知，“地”在此表示教会。此处论述的主题是教会的结束，这时真理和良善，或信和仁都不在了。因为不放光的“众星群

宿”表示真理和良善的知识；一出就变黑暗的“日头”表示爱；不放光的“月亮”表示信；比精金还珍稀的“人”表示聪明和智慧；这清楚表明，“耶和華的日子来到，使这地荒废；我必使天震动，地必摇憾，离其本位”表示什么；

“耶和華的日子”是指当审判发生时，教会的最终结束；“地”是指教会。由此可见，大地本身不会摇憾，离其本位，而是说当爱和信不在时，教会就被移除了。“摇憾，离其本位”表示从它之前的状态中被移除。

又：

看哪，主像冰雹的洪水，毁灭的暴风雨和泛滥的大水。祂必用手把它摔落在地。我从主万军之耶和華那里听见对全地的灭绝和决定。（以赛亚书 28:2, 22）

这些话论及审判那些属于教会之人的日子。当教会结束时的审判之日由“我从主万军之耶和華那里听见的对全地的灭绝和决定”来表示；因此，经上说：“像冰雹的洪水，毁灭的暴风雨和泛滥的大水。祂必用手把它摔落在地。”“冰雹”和“冰雹的洪水”表示摧毁教会真理的虚假；“毁灭”和“毁灭的暴风雨”表示摧毁教会良善的邪恶；“大水”表示邪恶之虚假。“洪水”或“泛滥”表示沉浸于邪恶和虚假，以及由此而来的教会的毁灭（可参看《属天的奥秘》，660，705，739，756，790，5725，6853 节）；“摔落在地”或暴雨所表相同。

又：

大地必成为燃烧的沥青；它必世代代荒废。（以赛亚书 34:9 - 10）

“燃烧的沥青”表示源于自我之爱的一切邪恶，教会因这邪恶而完全灭亡，并被荒废；故经上说：“大地必成为燃烧的沥青；它必世代代荒废。”谁看不出这些话不是指着大地本身说的？

又：

大地悲哀衰残；黎巴嫩羞愧且枯干。（以赛亚书 33:9）

此处“大地”也表示教会，当虚假开始取代真理被接受并承认时，经上就说它“悲哀衰残”；因此，经上说：“黎巴嫩羞愧且枯干。”“黎巴嫩”与“香柏树”所表相同，即都表示教会的真理。

耶利米书：

有狮子从他的密林中上来，是毁坏列族的；它已从他的地方出来，要使你的地成为荒场；你的城邑必遭毁灭。我观看地，看，地空虚混沌。我观看天，天也无光。我观看大山，看哪，尽都震动，小山也都倾覆。耶和華说，全地必然荒凉。因此，地要悲哀，在上的诸天也必黑暗。（耶利米书 4:7，23 - 24，27 - 28）

此处论述的也是教会的荒废；当真理和良善不复存在，取而代之的是虚假和邪恶时，教会的荒废就会发生。这种荒废被描述为“狮子从他的密林中上来，是毁坏列族的；它已从他的地方出来。”“狮子”和“毁坏列族的”表示进行荒废的虚假和邪恶。“震动的大山”和“倾覆的小山”表示对主之爱和对邻之仁。这就是“大山”和“小山”的含义，因为在天堂，那些处于对主之爱的人住在大山上，那些处于对邻之仁的人住在小山上（参看前面所说的，以及《天堂与地狱》，188 节和那里的注）。“无光并黑暗的诸天”表示教会之人的内层，当这些内层被邪恶和虚假关闭时，它们就不允许天堂之光进入，而是接收地狱的黑暗以取代之。由此可见，“狮子和毁坏列族的使地成为荒场”表示什么，因而“我观看地，看，地空虚混沌”，以及“全地必然荒凉。因此，地要悲哀”表示什么，即所指的不是地，而是教会。

同一先知书：

这地悲哀，一切田野的青草枯干要到几时呢？由于住在其中者的邪恶，牲畜和飞鸟都灭绝了。全地荒废，因无人把它放在心上。荒废者来到旷野中一切光秃的高处；因为耶和華的剑从地这边直到地那边，尽行吞灭。他们播种了麦子，却收割了荆棘。（耶利米书 12:4，11 - 13）

此处“地”表示教会，这一点从经上说的话明显看出来，即：“这地悲哀，一切田野的青草枯干”，“由于住在其中者的邪恶，牲畜和飞鸟都灭绝了，因无人把它放在心上”。“一切田野的青草”表示教会的一切真理和良善，“牲畜和飞鸟”表示对良善和真理的情感；由于“地”表示教会，而此处论述了它被荒废，所以经上说：“荒废者来到旷野中一切光秃的高处；因为耶和华的剑从地这边直到地那边，尽行吞灭。他们播种了麦子，却收割了荆棘。”“荒废者来到旷野中光秃的高处”表示仁爱的事物，“旷野”表示因没有真理而没有良善的地方；“耶和华的剑”表示摧毁真理的虚假；“从地这边直到地那边”表示教会的一切事物；“播种了麦子，却收割了荆棘”表示从圣言取得良善之真理，却把它们变成邪恶之虚假，“麦子”表示良善之真理，“荆棘”表示邪恶之虚假。

304c. 以赛亚书：

荆棘蒺藜必长在我百姓的土地上；宫殿必被撇下，多民的城必被离弃。

（以赛亚书 32:13 - 14）

必长在土地上的“荆棘蒺藜”表示虚假和邪恶；必被撇下的“宫殿”表示良善所住的地方；必被离弃的“多民的城”表示有真理的地方；因为“城”表示真理的教义。

同一先知书：

全地必是荆棘和蒺藜之地；所有用锄头刨挖的山地，因惧怕荆棘和蒺藜，必不到那里去；只能作放牛之处，羊践踏之地。（以赛亚书 7:24 - 25）

“荆棘和蒺藜”表示虚假和邪恶；这清楚表明“全地必是荆棘和蒺藜之地”表示什么。“用锄头刨挖的山地”表示那些出于对良善的爱而实行良善的人；与他们同在的，必不是虚假和邪恶，而是属灵良善和属世良善，这由“因惧怕荆棘和蒺藜，必不到那里去；只能作放牛之处，羊践踏之地”来表示；也就是说，牛必被送到那里，羊必在那里践踏；“牛”表示属世良善，“羊”表示

属灵良善。

以西结书：

你的母亲是个母狮子；她蹲伏在狮子中间；她的一只幼崽长大了；他使城市荒凉；因他咆哮的声音，遍地和其中所充满的都荒废了。(以西结书 19:2 - 3, 7)

“母亲”表示教会；“母狮”和“狮子”表示反对良善和真理的邪恶和虚假的能力；“狮子的咆哮”表示摧毁和荒凉的欲望；“荒凉的城市”表示教义及其真理，由此明显可知，“遍地和其中所充满的都荒废了”表示什么，即整个教会。

同一先知书：

他们吃饭必忧虑，喝水必惊惶，因其中居住的众人所行强暴的事，这地必然荒废，失掉其丰满；有人居住的城邑必变为荒凉，地也必变为荒废。(以西结书 12:19 - 20)

此处“必变为荒凉、荒废的地和城邑”具有和前面一样的含义，即：“地”表示教会，“城邑”表示教义及其真理；所以经上说：“因其中居住的众人所行强暴的事。”由于所表示的是这些事物，所以经上首先说“他们吃饭必忧虑，喝水必惊惶”；在圣言中，“饭”和“水”表示一切爱之良善和信之真理(参看《属天的奥秘》，9323 节)，“吃”和“喝”表示教导和变成自己的(AC 3168, 3513, 3832, 9412 节)。

诗篇：

我求告耶和华，向我的神呼求。那时，因祂发怒，地摇撼震动，山的根基也战抖摇撼。(诗篇 18:6 - 7)

此处“地”表示教会，当教会因对真理的歪曲而败坏时，经上就说它“摇撼震动”；经上说，那时“山的根基战抖摇撼”，因为建立在信之真理上的爱之良善消失了；“山”表示爱之良善，如前所述，山的“根基”表示信之真理；

这也表明“地”是指教会。

又：

地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶和華；祂把地建立在海上，安定在江河之上。（诗篇 24:1，2）

“地”和“世界”表示教会，“所充满的”表示其一切事物；“祂建立地于其上的海”表示总体上真理的知识；“江河”表示教义；由于教会建立在这两者之上，所以经上说：“祂把地建立在海上，安定在江河之上。”这不可能论及地和世界，这一点对任何人来说都是显而易见的。

又：

地虽改变，山虽摇动到海心，其中的水虽砰訇翻腾，我们也不害怕。列族喧嚷，列国动摇。祂发声，地就消散。（诗篇 46:2 - 3，6）

显然，“地”表示教会，因为经上说它“改变、消散”，还说“山摇动到海心，其中的水砰訇翻腾”，“列族喧嚷，列国动摇”。“山”表示爱之良善（如前所述），当真理的基本知识被扭曲时，经上就说它们“摇动到海心”；“水”表示教会的真理，当它们被歪曲时，经上就说它们“翻腾”；“列族”表示教会的良善，在反面意义上表示教会的邪恶；“列国”表示教会的真理，在反面意义上表示教会的虚假；以及那些处于前者和后者的人。

又：

神啊，你丢弃了我们；你曾发怒，求你使我们恢复安息。你使地震动，崩裂；求你将裂口医好，因为地在摇动。（诗篇 60:1 - 2）

显而易见，这些话论及教会，而不是地，因为经上说：“你使地震动，崩裂；求你将裂口医好，因为地在摇动。”由于“地”表示教会，在此表示荒废的教会，所以经上说：“神啊，你丢弃了我们；你曾发怒，求你使我们恢复安息。”

又：

我到了所定的日期，必按正直施行审判。地和其上所有的居民都熔化了；我必使地的柱子坚牢。（诗篇 75:2, 3）

此处，同样“地”表示教会，当真理失败，而通过真理才有良善时，经上就说教会“熔化”。真理因支撑教会而被称为教会的“柱子”，神必使这“柱子”坚牢；显然，坚牢的，不是地上的柱子。由于此处描述的是教会的恢复，所以经上说：“我到了所定的日期，必按正直施行审判。”在此被称为“地的柱子”的教会真理也被称为“地的基座”（撒母耳记上 2:8）；在以赛亚书，被称为“地的根基”：

难道你们不明白地的根基吗？祂坐在地的大圈之上，使君王归于虚无，使地上的审判官成为虚空。（以赛亚书 40:21 - 23）

归于虚无的“君王”和祂使之成为虚空的“审判官”表示来自自我聪明和人自己的判断的东西。

耶利米书：

必有喧哗达到地极。耶和华如此说，看哪，必有灾祸发出，从这族到那族，并有大暴风从地边刮起。到那日，从地极到地极，都有耶和华所杀戮的人。（耶利米书 25:31 - 33）

“地极”和“地边”表示教会的终端所在的地方，邪恶和虚假开始的地方；“从地极到地极”表示教会的一切事物；由此可知，“必有喧哗达到地极”，“有大暴风从地边刮起”，以及“到那日，从地极到地极，都有耶和华所杀戮的人”表示什么。“杀戮的人”表示那些教会的真理和良善灭绝的人（参看《属天的奥秘》，4503 节）。

304d. 以赛亚书：

海岛看见就都害怕；地极也都战兢，他们近前来。我要使旷野或沙漠变为水池，使干地变成水泉。（以赛亚书 41:5, 18）

教会在外邦人当中的建立被如此描述；它们由“海岛”和“地极”来表

示；因为在圣言中，“海岛”和“地极”表示那些远离教会的真理和良善的人，因为他们没有圣言，因而是无知的。“我要使旷野变为水池，使干地变成水泉”表示教会要建立在他们当中。因没有真理而尚未有良善的地方被称为“旷野或沙漠”；由于同样的原因，它被称为“干地”；“水池”和“水泉”表示良善，因为它们表示真理；事实上，一切属灵良善，也就是教会的良善，都是通过真理获得的。

同一先知书：

祸哉！古实河外翅膀遮蔽之地。去吧！快行的使者，要到被践踏的民族那里去，江河掠夺了它的地。（以赛亚书 18:1 - 2）

没有人知道“翅膀遮蔽之地”和“江河掠夺的地”是什么意思，除非他知道，“地”表示教会，“河”表示虚假；“翅膀遮蔽之地”是指一个在神性真理方面处于幽暗的教会（这些由“翅膀”来表示，参看 AE 283 节）；“古实河外”表示在来自圣言字义的知识本身方面，这些知识已经被歪曲了；“使者要到、江河掠夺了其地的被践踏的民族”表示教会之外那些因无知而处于虚假的人；“河”表示教义的真理，在反面意义上表示虚假；“使者要到他们那里去”表示他们应该被邀请，好叫教会可以与他们同在，或说他们应该被邀请接受教会。

又：

因万军之耶和华的烈怒，地都昏暗。（以赛亚书 9:19）

昏暗的“地”表示处于幽暗，也就是处于虚假的教会事物；因为邪恶之虚假可以说处于幽暗，而真理处于光明。

又：

耶和華要將人遷走，在這地中間被撇棄的地方必增多。（以賽亞書 6:12）

耶和華要遷走的人表示智慧人，抽象地說表示智慧（可參看 AE 280 節）；“在這地中間被撇棄的地方必增多”表示完全沒有良善，因為沒有真理；“地

中间”表示真理处于最大或最高之光的地方；因此，当那里没有光时，幽暗就笼罩整个地方；因此，就没有任何真理了。

又：

耶和華必以口中的杖击打地，以嘴里的气处死恶人。（以赛亚书 11:4）

必击打地的“耶和華口中的杖”表示在终端的真理，也就是圣言字义的真理；必处死恶人的“嘴里的气”表示圣言灵义中的真理；经上说这些真理“击打地”，并且当恶人被真理宣判时，经上就说“处死恶人”；因为每个人都将被真理审判和宣判。

又：

地得安息，享平静。地狱因你而惊动利乏音人，就是地上的一切权势。凡看见你的，都要说，使大地战抖，使列国震动，使世界如同旷野，使城邑倾覆的，是这个人吗？你毁坏你的地，杀戮你的民。要预备杀戮他的子孙，免得他们兴起来，得了这地，地面满了城邑。我要在我地上打折亚述人，在我山上将他践踏。（以赛亚书 14:7，9，16 - 17，20 - 21，25）

这些话论及巴比伦王，巴比伦王表示通过对统治天地的爱而对真理的摧毁；圣言的真理，或教会事物只是作为手段而服务于这爱；此处论述的是他们所受的诅咒。

地狱所惊动的“利乏音人(即死人)”表示那些处于可怕的虚假说服，因而被称为地上的权势之人；“使大地战抖，使列国震动，使世界如同旷野，使城邑倾覆”表示扭曲教会的一切事物；“地”和“世界”表示教会，“列国”表示构成教会的真理；“城”表示教义的一切事物。由此清楚可知，“你毁坏你的地，杀戮你的民”表示什么。要在地上被打折，在山上被践踏的“亚述人”表示来自反对真理的虚假的推理；“被打折”表示被驱散，“被践踏”表示被完全摧毁；做这一切所在的“山”表示爱之良善和仁爱掌权的地方，因为那里，或对那些在那里的人来说，来自虚假的一切推理都被驱散或摧毁了。

又：

哀号吧，他施的船只！这是从基提地向他们披露的。他施的女子啊，要像尼罗河一样流遍你的地；不再有腰带的束缚了。看哪，迦勒底人之地；亚述人使它成为乱堆。耶和华必察罚推罗，使她仍得卖淫的赏金，与地面上的地上各国行淫。（以赛亚书 23:1, 10, 13, 17）

此处所指的，不是他施的船只，也不是推罗，基提地，迦勒底人之地，亚述人，这从本章的细节可以看出来；“他施的船只”表示真理和良善的知识，“推罗”也是；“基提地”表示偶像崇拜的东西；“迦勒底人之地”表示对真理的亵渎和毁坏，“亚述人”表示来自虚假的推理。由此清楚可知，“哀号吧，他施的船只，因为推罗荒凉了”表示不再有任何真理的知识；“这是从基提地向他们披露的”表示由此而来的偶像崇拜；“不再有腰带的束缚了”表示不再有真理与良善的任何一致性了；“看哪，迦勒底人之地”表示因此有对真理的亵渎和毁坏；“亚述人使它成为乱堆”表示来自虚假的推理已经毁灭了它；“得卖淫的赏金，与地面上的地上各国行淫”表示对整个教会的一切真理的歪曲。

又：

亚述王必冲入犹大，涨溢泛滥，直到颈项；以马内利啊，他展开翅膀，遍满你广阔的地土。（以赛亚书 8:8）

此处，“亚述王”也表示来自反对真理的虚假的推理；“亚述王必冲入犹大，涨溢泛滥”表示这将毁坏教会的良善（“涨溢”论及虚假，因为虚假由“水”来表示）；“直到颈项”表示因而将不再有良善与真理的任何联系；“以马内利啊，他展开翅膀，遍满你广阔的地土”表示虚假将反对主教会的一切真理；“广阔的地土”表示教会的真理（参看《天堂与地狱》，197 节），因而在反面意义上表示虚假；因此，“他展开翅膀”表示来自反对真理的虚假的推理；“遍满”表示全部；因此，“遍满广阔的地土”表示教会的一切真理。

又：

在那日，耶和华的苗必华美荣耀，地的果实必成为以色列幸存者的华丽光彩。(以赛亚书 4:2)

必华美荣耀的“耶和华的苗”表示教会的真理；必华丽光彩的“地的果实”表示教会的良善；“以色列”表示属灵教会。显然，必华美荣耀、华丽光彩的，是教会的真理和良善，而不是苗和地的果实。当说教会的真理和良善时，意思是说信之真理和爱之良善，因为一切真理都属于信，一切良善都属于爱。

又：

耶和華啊，你增添民族；你得了榮耀；你挪開一切地極。(以賽亞書 26:15)

耶和華所增添的“民族”表示那些处于爱之良善的人，祂将这些人判给祂自己；祂所挪开的“地极”表示侵扰教会的虚假和邪恶，祂将教会从这些虚假和邪恶中洁净出来。

又：

你的眼必见王的荣美，必见辽远之地。(以赛亚书 33:17)

“见王的荣美”表示看见纯正的真理，这些真理唯独来自主；“见辽远之地”表示看见聪明和智慧的延伸。

又：

我使你作人民的约，复兴那地。诸天哪，应当欢呼！大地啊，应当快乐！众山哪，应当扬声歌唱！（以赛亚书 49:8，13）

这论述了主和祂的降临；“我使你作人民的约，复兴那地”描述了祂建立教会，“复兴那地”是指重建教会；众所周知，主并没有把那地归还犹太人，而是说祂在外邦人当中建立了一个教会。“诸天哪，应当欢呼！大地啊，应当快乐！众山哪，应当扬声歌唱”描述了由此而来的喜乐；“诸天”是指那些处于教会的内层真理的天使所在的天堂，“大地”是指世人当中的教会，“众山”是指那些处于对主之爱的良善之人。

304e. 耶利米书：

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）

“通奸者”表示那些玷污教会良善的人；故经上说：“地满了通奸者；因受咒诅，地就悲哀。”枯干的“旷野的草场”表示这样一个教会没有属灵的滋养；被称为“旷野”的，是因没有真理而没有良善的地方。

同一先知书：

有干旱临到她的众水，它们就必干涸；因为这是雕刻偶像之地。（耶利米书 50:38）

“有干旱临到众水，它们就必干涸”表示真理不复存在，或说不再有真理，“水”是指真理；“因为这是雕刻偶像之地”表示被来自自我聪明、他们称之为真理的虚假毁坏的教会，“雕刻的偶像”表示这些虚假。

以西结书：

结局临到了地的四境；这地遍满流血的审判，这城充满强暴。（以西结书 7:2, 23）

“结局临到了地的四境”表示教会的最后时期和最后状态，就是教会结局的时候；四境是指教会的一切真理和良善，在反面意义上是指教会的一切虚假和邪恶，因而是指教会的一切事物。“这地遍满流血的审判”表示它充满各种邪恶，“血”是指向爱与仁之良善施暴，彻底摧毁它们的邪恶；“这城充满强暴”表示同样施暴的这教会的教义。

同一先知书：

我要使天上所有的光体都在你上面变为昏暗，使黑暗笼罩你的地。（以西结书 32:8）

“天上的光体”是指日月星辰；“日”表示爱，“月”表示由此而来的信，“星”表示良善和真理的知识；由此清楚可知，“我要使它们都在你上面变为

昏暗”表示什么，即这些不复存在；由此也清楚可知，“我要使黑暗笼罩你的地”表示什么，即教会有虚假，“黑暗”表示虚假，“地”表示教会。

又：

你要指着以色列地发预言，对大山小冈、水沟山谷说，看哪，我是为你们的，我要转向你们，使你们得以耕作撒种。（以西结书 36:6, 9）

“以色列地”表示教会；“大山小冈、水沟山谷”表示教会的一切事物，从最初事物到最后事物；“大山”是指对主之爱的良善，“小冈”是指对邻之仁的良善；这些是教会的最初事物；“水沟山谷”是指系教会最后事物的真理和良善。这就是含义，或说所表示的是这些事物，这一点从本节开头所说的可以看出来，即：在天堂，那些处于对主之爱的良善之人住在大山上，那些处于对邻之仁的人住在小山或山冈上，那些处于最低层天堂的良善和真理的人住在平原和山谷；“水沟”是指那里的教义之真理；“我要转向你们，使你们得以耕作撒种”表示要植入它们。

何西阿书：

到那日，我必垂听诸天，天必垂听地；地必垂听五谷、新酒和油；这些都必垂听耶斯列；我为自己必将她种在这地。（何西阿书 2:21 - 23）

显然，这些话要属灵地，而不是照着字义属世地来理解，因为经上说：“这些都必垂听耶斯列；我为自己必将她种在这地。”因此，“天”表示主所在的天堂；“地”表示主所在的教会；“五谷、新酒和油”表示属灵滋养的一切事物，也就是爱与仁之良善，以及信之真理。

玛拉基书：

祂必为你们不毁坏土地的果实，也不让你们田间的葡萄树不结果子；所有民族都要称你们为有福，你们必成为可喜爱之地。（玛拉基书 3:11 - 12）

这些话论及有教会存在于中间和里面的人；由于“土地的果实”和“田间的葡萄树”表示教会的良善和真理（“果实”表示良善，“葡萄树”表示它的真

理)，所以它们被称为“可喜爱之地”。

诗篇：

愿你良善的灵引导我到正直的地；耶和华啊，求你为你的名使我活过来。

（诗篇 143:10 - 11）

“正直的地”表示有正直和真实的东西在里面的教会；由于“耶和华的灵”表示神性真理，每个人都通过这真理获得属灵生命，所以经上说“愿你良善的灵引导我”、“耶和华啊，求你使我活过来”。

由于“地”表示教会，并且哪里有教会，哪里就有天堂，所以天堂被称为“活人之地”（the land of the living）和“生命之地”（the land of life）；在以下经文中被称为“活人之地”，以赛亚书：

我说，我在活人之地必不见耶。（以赛亚书 38:11）

以西结书：

他们曾在活人之地使人惊恐。（以西结书 32:23 - 27）

在诗篇，被称为“生命之地”：

我若不信在生命之地见到美物。（诗篇 27:13）

摩西五经：

英石必是完整和公正的，伊法或量器也必是完整和公正的，好使你在地上的日子可以长久。（申命记 25:15）

“在地上得以长久的日子”并非表示世上的长寿，而是表示在教会，因而在天堂的生命状态；因为“长久”论及良善及其增长，“日子”表示生命的状态；完整和公正的“英石”，也就是一个重量，完整和公正的伊法，也就是一个测量，表示真理和良善，以及它们的品质，这两者一起表示公义，“英石”表示真理，“量器”表示良善，由于不通过重量和测量来欺骗就是公正，所以这些人将拥有教会的生命，后来则拥有天堂的生命，这由他们“在地上的日子可以长久”来表示。

十诫的这条诫命所表相同：

当尊敬父母，使你的日子在地上得以长久。（出埃及记 20:12）

那些尊敬父母的人之所以拥有天堂和那里的幸福，是因为天堂只认识主，不认识其他父，那里的所有人都通过祂重生了；并且在天堂，“母亲”是指教会，一般是指主的国度。那些敬拜主、寻求主国度的人将拥有天堂的生命，这是显而易见的；在那些在世上尊敬父母的人当中，有许多人在世上活得时间并不长。

马太福音：

温柔的人有福了，因为他们必承受地土。（马太福音 5:5）

“承受地土”不是指拥有地土，而是指拥有天堂和那里的祝福；“温柔的人”表示那些处于仁之良善的人。

以赛亚书：

看哪，必有童女怀孕生子，给祂起名叫神与我们同在；祂必吃奶油与蜂蜜，好叫祂晓得弃恶择善；因为在这孩子还不晓得弃恶择善之先，你所憎恶的地必被它的两个王撇弃。到那日，因为出的奶多，祂就得吃奶油；在地中间所剩的人都要吃奶油与蜂蜜。（以赛亚书 7:14 - 16, 21 - 22）

众所周知，这些话说的是主和祂的降临；祂必吃的“奶油与蜂蜜”表示爱之良善；“奶油”表示属天和属灵之爱的良善，“蜂蜜”表示属世之爱的良善；这些表示祂甚至将在人身方面把神性变成自己的；“吃”表示变成自己的。“在祂还不晓得弃恶择善之先，地必被撇弃”表示当祂在世上出生时，整个世界没有保留教会的任何东西；由于教会所在的那些地方弃绝一切神性真理，败坏圣言的一切事物，并为了支持自己而解释圣言，所以经上论到这地，也就是教会，说：你在它的两个王面前所憎恶的；“王”表示天堂和教会的真理；“两个王”表示内在或属灵意义上的圣言的真理和外在或属世意义上的圣言的真理。“奶”表示真理，良善通过真理而来；由于“奶油”表示由此而来的

良善，所以“因为出的奶多，在地中间所剩的人都要吃奶油”表示一切真理都要来自良善。

304f. 马太福音：

在时代的完结，地上的众支派都要哀哭。（马太福音 24:30）

这一章所论述的“时代的完结”是指教会的末期，就是审判发生的时候；“地上的众支派”表示教会的一切真理和良善，当它们不复存在时，经上就说它们“哀哭”。

路加福音：

日月星辰要显出异兆，地上也有列族的困苦，咆哮的海和波浪；人因恐惧，因预料到那要临到全地的事，都昏绝了；因为天上的列强必被摇动。那日子如同罗网一样，要临到所有居住在全地面上的人。（路加福音 21:25 - 26, 35）

此处也论述当审判发生时的教会末期，“地”和“世界”在此表示教会。“地上列族的困苦”、“对那要临到全地、临到所有居住在全地面上的人之事的恐惧和预料”表示临到那些在灵界的人，而不是临到那些在自然界的各个国家或土地上的人。灵界也有土地，这一点可见于本节开头所说的内容；最后的审判在灵界实现，这一点可见于《最后的审判》这本小著。前面提到要显出异兆的“日”、“月”、“星”表示什么，即：“日”表示爱，“月”表示由此而来的信，“星”表示良善和真理的知识；“咆哮的海和波浪”表示从被错误和歪曲利用的圣言字义上对真理的推理和攻击。“必被摇动的天上列强”表示字义上的圣言，因为字义是天堂里属灵真理的基础。这一点可参看《天堂与地狱》论述天堂通过圣言与人结合的章节（303 - 310 节）。

以赛亚书：

诸天哪，应当歌唱；地的较低部分啊，应当欢呼；众山哪，森林和其中所有的树木啊，要出声歌唱；因为耶和华救赎了雅各。我是耶和华，是创造万物

的，是独自铺张诸天，亲自铺开大地的。（以赛亚书 44:23 - 24）

“诸天哪，应当歌唱；地的较低部分啊，应当欢呼；众山哪，森林和其中所有的树木啊，要出声歌唱”表示天堂和教会的一切事物，包括内在的和外在的，这一切都与良善和真理有关。“诸天”表示内在事物，“地的较低部分”表示外在事物；“山”表示爱之良善，“森林”表示属世真理，其中的“树木”表示真理的知识。由于所表示的是这些事物，所以经上说，“因为耶和华救赎了雅各”；在圣言中，“雅各”表示外在教会，“以色列”表示内在教会；“铺张诸天，铺开大地”表示在各个方面的教会，它因真理的增多和良善的结实而在那些属于教会的人中间被铺张和铺开。

撒迦利亚书：

耶和华铺张诸天，建立大地，形成人灵于人中间。（撒迦利亚书 12:1）

此处以同样的方式，“诸天”和“大地”表示在各个方面，因而在其内层和外层方面的教会；因此，经上还说：“形成人灵于人中间”

耶利米书：

那些不是创造天地的神明，必从地上从天下让它们消亡。耶和华用能力创造大地，用智慧预备世界，用聪明铺张诸天。祂一发声，天上就有众水，祂使云雾从地极上腾。（耶利米书 10:11 - 13；51:15 - 16）

由于“天”和“地”表示教会，如前所述，所以经上说：“耶和华用能力创造大地，用智慧预备世界，用聪明铺张诸天。”因此，经上还说：“祂一发声，天上就有众水，祂使云雾从地极上腾。”耶和华所发的“声”表示从祂发出的神性真理；“天上的众水”表示丰富的真理，因为“水”表示真理；“祂使之从地极上腾的云雾”表示教会的终端真理，“云雾”是指那些真理；“地极”是指教会的终端；由于“神明”表示教义和敬拜的虚假，这些虚假摧毁教会，所以经上说“那些不是创造天地的神明，必从地上从天下让它们消亡。”

诗篇：

那用智慧造天、铺地在水以上的耶和華。（诗篇 136:5 - 6）

由于“天”和“地”表示教会，而教会由真理形成，教会的真理构成聪明，所以经上说，耶和華用智慧造天、铺地在水以上，“水”表示教会的真理。

以赛亚书：

那创造诸天，铺张穹苍，铺开地与地的出产，赐气息或生命给地上的人，赐灵给行走其上之人的神耶和華如此说。（以赛亚书 42:5）

“创造诸天”和“铺开地与地的出产”表示形成教会，并改造那些在教会里的人，“出产”表示教会的一切事物；所以经上说：“赐气息或生命给地上的人，赐灵给行走其上之人。”这一点可参看前文（AE 294 节）。

同一先知书：

诸天哪，自上而滴，愿云降下公义；愿大地裂开，产出救恩的果子。我造地，又造人在地上。创造诸天的耶和華；形成、制造和奠定大地的神自己如此说，我不在隐密处、在黑暗之地的所在说话。（以赛亚书 45:8, 12, 18 - 19）

此处“天”和“地”明显表示教会的一切事物，包括其内在和外在；因为经上说：“诸天哪，自上而滴，愿云降下公义；愿大地裂开，产出救恩的果子。”

“云”表示教会的内层，因为属灵人的心智内层就是与他同在的天堂。与教会同在的人，就有天堂与他同在（参看《天堂与地狱》，30 - 57 节）。“创造诸天，形成、制造和奠定大地”表示完全建立教会。

又：

看哪，我造新天新地！从前的事不再被记念。（以赛亚书 65:17）

“造新天新地”表示建立一个新教会的内层和外层，包括天上的和地上的，如前所述。

又：

这样的事谁曾听见？地岂能一日而生？一个民族岂能一时而产？我所要造的新天新地，怎样在我面前存立，你们的种和你们的名字也必照样存立。

(以赛亚书 66:8, 22)

由于“地”表示教会，所以经上说：“地岂能一日而生？一个民族岂能一时而产？”在圣言中，“生产”、“出生”、“生”、“产”表示属灵的生和产，它们属于信和爱，因而属于改造和重生；前面提到了新天和新地表示什么。

耶利米书：

我创造了大地，以及地面上的人和兽；谁在我眼里正确，我就把地给谁。

(耶利米书 27:5)

“地面上的人和兽”表示属灵人和属世人里面对真理和良善的情感(参看 AE 280b; 《属天的奥秘》，7424, 7523, 7872 节)；由于与人们同在的这些情感构成他们里面的教会，所以经上说：“我创造了大地，以及地面上的人和兽；谁在我眼里正确，我就把地给谁。”众所周知，神并没有把地只给那些在祂眼里正确的人，还给了那些不正确的人；然而，祂只把教会赐给那些正确的人；“正确”表示真理及其情感。

304g. 以赛亚书：

天必像烟云消散，地必如衣服渐渐旧了，其上的居民也要如此死亡。(以赛亚书 51:6)

“必消散的天”和“必如衣服渐渐旧了的地”表示教会；这教会一步一步跌落，最终荒凉；但可见的天和可居的地不会如此；所以经上说：“其上的居民也要如此死亡。”“死亡”表示属灵地死亡。下面这句话所表相同：

天地都要废去。(马太福音 24:35；马可福音 13:31；路加福音 16:17)

启示录：

四位天使站在地上的四角，捂住地上的四风，叫风不吹在地上。(启示录 7:1)

“地的四角”和“地上的四风”表示整体上教会的一切真理和良善；因为它们和天堂的四个方位所表相同(这些具有这种含义，可参看《天堂与地狱》关于天堂的四个方位的章节，141 - 153 节)。“捂住四风”表示真理和良善不

会流入，因为它们不被接受；故经上说“叫风不吹在地上。”启示录的其它地方(如 10:2, 5-6, 8; 12:16; 13:13; 16:2, 14; 20:8-9, 11; 21:1)的“地”也表示教会；此外还有圣言的其它许多地方的“地”，这些地方太多了，不再引用。

由于“地”，尤其“迦南地”表示教会，因教会在那里，还由于那里的教会是一个代表性教会，所以那里的一切事物都具有代表性，主论到它们所说的一切都表示教会的属灵或内层事物，甚至直到地本身及其出产；如摩西五经中的这些话：

若你谨守诫命，耶和华就领你进入美地，那地有河流，有泉源和深渊的水从谷中和山上流出；那地有小麦、大麦、葡萄树、无花果树、石榴树；那地有橄榄树、油和蜜；你在那地必吃食物，并不缺乏；它必一无所缺；那地的石头是铁，山内可以挖铜；你在这美地必吃得饱足。(申命记 8:6-10)

这些话描述了教会的一切事物，包括它的内层和外层；但要解释每个细节表示什么，这将是冗长乏味的，不符合当前的目的。

“地”因表示教会而在蒙福之列，如果他们照诫命生活，那么：

地就生出土产，恶兽从地上绝迹，剑必不穿越这地。(利未记 26:3-4, 6)

“地就生出土产”表示教会将有良善和真理；“恶兽绝迹”表示摧毁教会的邪恶情感和欲望将不复存在；“剑必不穿越这地”表示虚假不会逐出真理。

由于“地”表示教会，所以经上也规定：

第七年地要守安息，地上不可有劳作。(利未记 25:1-8)

因此，经上还说：

地因他们的罪恶也玷污了，因他们可憎恶之事，就把他们吐出来。(利未记 18:25-28)。

由于“地”表示教会：

主就吐唾沫在地上，用唾沫和泥，把泥抹在瞎子的眼睛上，说，你往西罗

亚池子里去洗。(约翰福音 9:6 - 7, 11, 15)

所以当文士和法利赛人向主问通奸时被拿的妇人时，主就两次弯腰在地上写字(约翰福音 8:6, 8)；这表示教会充满通奸，也就是说充满对良善的玷污和对真理的歪曲；因此，主对他们说：

你们中间谁是没有罪的，就让他先拿石头打她；但他们一个一个地，从老的到最后一个都出去了。(约翰福音 8:7, 9)

在圣言中，绝大多数事物也有一个反面意义，“地”也是如此，“地”在反面意义上表示荒废的教会；当爱之良善和信之真理不复存在，取而代之的是邪恶和虚假时，教会就荒废了；由于这些诅咒人，所以“地”在反面意义上表示诅咒，如以下经文：以赛亚书 14:12；21:9；25:12；26:19, 21；29:4；47:1；63:6；耶利米哀歌 2:2, 10；以西结书 26:20；32:24；民数记 16:29 - 33；26:10；以及其它地方。

305. 启 5:4 - 5. 于是我就大哭，因为发现没有人配打开、阅读、观看那书卷。长老中有一位对我说，不要哭；看哪，来自犹大支派的狮子，大卫的根，已经得胜，能打开那书卷，松开那七印。

“于是我就大哭，因为发现没有人配打开、阅读、观看那书卷”表示如果没有人能知道、认识和探究所有人，以及属于他们的一切事物，由于一切事物的混乱和毁灭而内心悲伤(306 节)。

“长老中有一位”表示一个天堂社群，该社群在智慧上优于其它社群(307 节)；“对我说，不要哭”表示无需为此感到悲伤(308 节)；“看哪，已经得胜的狮子”表示主凭祂自己的能力征服地狱，使天堂里的一切事物都恢复秩序(309 节)；“来自犹大支派，大卫的根”表示通过在祂人身中与神性真理合一的神性良善(310 节)；“能打开那书卷，松开那七印”表示祂知道，并且认识所有人和每个人，以及每个人最隐秘的东西(311 节)。

306. 启 5:4. “于是我就大哭，因为发现没有人配打开、阅读、观看那书卷”表示如果没有人能知道、认识和探究所有人，以及属于他们的一切事物，由于一切事物的混乱和毁灭而内心悲伤。这从“哭”和“发现没有人配打开、阅读、观看那书卷”的含义清楚可知：“哭”是指悲伤；因此，“大哭”表示发自内心的悲伤，或内心的悲伤；很快会看到，这是由于一切事物的混乱和毁灭。“发现没有人配打开、阅读、观看那书卷”是指没有人能知道总体上所有人和具体的每个人的生命状态（对此，可参看前文，AE 303, 304a 节）；或也可说，没有人能知道、认识和探究所有人，以及属于他们的一切事物。

至于内心的悲伤（由“我大哭”来表示），是由于如果没有人能知道、认识和探究所有人，以及属于他们的一切事物，一切事物的混乱和毁灭，我要简单解释一下。天使天堂可以存在并持续存在，那里的一切事物都必须处于秩序；因为除非天堂处于秩序，否则它必消散；事实上，天使天堂被分成各个社群，各个社群照着对真理和良善的情感来排列，这些情感多种多样，并且不计其数。这种排列完全取决于知道一切事物，认识一切事物，探究一切事物，由此布罩和排列一切事物的那一位的无限智慧。这一位是独一的主；因此，在圣言中，经上说，审判是祂的，祂拥有天上地上的一切权柄；在此说，祂拿起书卷，松开其封印。此外，除非天堂处于秩序，否则世界，也就是地上的人不能存在并持续存在，因为世界依赖于天堂及其进入世人的属灵和理性事物的流注；总之，一切事物都会灭亡。不过，从《天堂与地狱》，以及《最后的审判》的阐述，事实上若仔细阅读，从那里的一切内容能更好地理解这些事。之所以说知道、认识和探究，是因为这些事由“打开、阅读、观看那书卷”来表示；因为“书卷”表示与世人、灵人和天使同在的一切事物，或他们在爱和信方面的生命状态；因此，“打开书卷”表示知道这些事物；“阅读书卷”表示认识它们，“观看书卷”表示探究它们。

307. 启 5:5. “长老中有一位”表示一个天堂社群，该社群在智慧上优于

其它社群。这从“长老”的含义清楚可知，“长老”是指那些处于源于良善的真理之人，抽象地是指源于良善的真理(对此，可参看前文，AE 270 节)，而是指那些在聪明和智慧上优于其他人的人；因为一切聪明都从良善通过真理而来，或通过真理来自良善，而非来自其它源头。“长老中的一位”表示一个天堂社群，因为在圣言中，“一位天使”不是指一位天使，而是指一整个社群(参看 AE 90, 302 节)；“长老中的一位”也是如此。所指的是在智慧上优于其它社群的一个社群，因为这位长老教导说，唯独主在人身方面为自己获得神性智慧，以便祂可以知道、认识并探究每个人，以及总体上所有人、具体的每个人的生命状态；这些事由他说“不要哭；看哪，来自犹大支派的狮子，大卫的根，已经得胜，能打开那书卷，松开那七印”来表示；因为知道这一点，即唯独主是这样，属于天堂天使的智慧；第三层或至内层天堂的天使社群出于感知，也就是通过来自主的流注都知道这一点。其他人也知道这一点，但不是通过感知，而是通过理解力的光照知道的。第三层或至内层天堂的天使拥有感知；第二层和最低层天堂的天使拥有理解力的光照；不同之处在于，感知是通过来自主的流注的充分确认，而理解力的光照是属灵的看见。那些处于对邻之仁和由此而来的信之人就拥有后者；而那些处于对主之爱的人则拥有前者，即感知。至于什么是感知，可进一步参看《新耶路撒冷及其属天教义》(135 - 140 节)。

308. “对我说，不要哭”表示无需为此感到悲伤。这从“哭”的含义清楚可知，“哭”是指内心的悲伤，如前所述(AE 306 节)，在那里可以看到造成这种悲伤的原因。

309. “看哪，已经得胜的狮子”表示主凭祂自己的能力征服地狱，并使地狱和天堂里的一切事物都恢复秩序。这从当论及主时，“得胜”的含义清楚可知，即：当主在世时，祂征服地狱，使地狱和天堂里的一切事物都恢复秩序，这一切是通过被允许进入祂人身的试探，然后通过不断的胜利实现的(对此，

可参看《新耶路撒冷及其属天教义》，293，294，301，309 节）。因此，这由当论及主时的“得胜”来表示；主凭自己的能力做这些事，故被称为“狮子”；因为“狮子”表示能力（参看 AE 278 节）。从圣言可知，主凭自己的能力做这些事；但由于很少有人意识到这一点，所以我想说说它。主出于自成孕时就在祂里面的神性做这一切；祂作为一个人所拥有的这神性从祂的父拥有一个灵魂；每个人的灵魂都通过身体运作，因为身体服从灵魂。自成孕时就在主里面的神性是祂自己的神性；《亚他那修信经》说这神性与在那里被称为父的神性同等；因为该信经说：父如何，子如何，无限，不受造，永恒，全能，神，主，他们无分大小、先后，完全同等。该信经还说：主的神性和人性非为二，乃为一位格，如灵魂与身体成为一人，神性与人性是一基督。

那些相信《亚他那修信经》的人由此也可以知道，主凭自己的能力做这些事，因为这能力来自祂的神性。由此可以清楚看出，应当如何理解主在约翰福音所说的这些话：

乃是住在我里面的父祂做工作。你们当信我，我在父里面，父在我里面。
(约翰福音 14:10 - 11)

又：

我实实在在对你们说，子凭着自己不能作什么，惟有看见父作什么，才作什么。凡父所作的，子也照样作。父怎样叫死人起来，使他们活着，子也照样随自己的意思使人活着。因为父怎样在自己有生命，就赐给儿子也照样在自己有生命。(约翰福音 5:19，21，26)

由于主称为“父”的神性是祂的神性，不是别的神性，所以可以看出凡祂从父所做的，以及从祂称为子的人身所做的，都是从祂自己做的；因此，祂凭自己的能力做一切事，因为祂从祂自己的东西来做这一切。

310. “来自犹大支派，大卫的根”表示通过在祂人身中与神性真理合一的神性良善。这从“犹大支派”和“大卫的根”的含义清楚可知：“犹大支派”

是指整体上的一切良善，因为以色列的一切支派都表示天堂和教会的一切真理和良善(对此，参看前文 AE 39 节)；“犹大”或他的支派表示属天之爱的良善(对此，也可参看前文 AE 119 节；以及《属天的奥秘》，3654, 3881, 5583, 5603, 5782, 6363 节)；因此，在论述主的至高意义上，“犹大支派”表示神性良善。“大卫的根”是指神性真理，因为在圣言中，“大卫”表示神性真理方面的主(参看 AE 205 节)。因此，“来自犹大支派，大卫的根”表示在主的人身中与神性真理合一的神性良善方面的主。在圣言中，就其字义而言，经上主要使用两种表达方式，或说主要论及两种事物，其中一种涉及良善，另一种涉及真理；但就其内义或灵义而言，这两者合而为一，这是由于在圣言的每个细节中的良善与真理的婚姻(对此，参看 AE 238e, 288b 节)；原因在于，在天堂，良善和真理不是二，乃为一，因为那里的一切真理都属于良善。在人身方面的主被称为“大卫的根”，因为一切神性真理都来自祂，正如一切事物都从它们的根而存在并持续存在；由于同样的原因，在以赛亚书，祂还被称为“耶西的根”：

到那日，耶西的根立作万民的大旗，列族必寻求祂；祂安息之所大有荣耀。(以赛亚书 11:10)

此处“耶西”是指大卫，因为他是大卫的父亲。

311. “能打开那书卷，松开那七印”表示祂知道，并且认识所有人和每个人，以及每个人最隐秘的东西。这从前面的说明清楚可知(AE 299, 303 - 304a 节)，那里提到了类似的事。

312. 启 5:6 - 7. 我又观看，看哪，在宝座与四活物中间，并长老中间，有羔羊站立，像是被杀过的，有七角七眼，就是神的七灵，被派往全地。这羔羊前来，从坐宝座的右手里拿了书卷。

“我又观看，看哪，在宝座与四活物中间，并长老中间”表示在整个天

堂，尤其在至内层天堂(313 节)；“有羔羊站立”表示神性人身方面的主(314 节)；“像是被杀过的”表示迄今为止，很少有人承认(315 节)；“有七角”表示拥有全能(316 节)；“七眼”表示拥有全知(317 节)；“就是神的七灵，被派往全地”表示天堂和教会里的一切智慧和聪明都由此而来(318 节)。

“这羔羊前来，从坐宝座的右手里拿了书卷”表示这些事物来自祂的神性人身(319 节)。

313a. 启 5:6. “我又观看，看哪，在宝座与四活物中间，并长老中间”表示在整个天堂，尤其在至内层天堂。这从“在中间”、“宝座”、“四活物”和“长老”的含义清楚可知：“在中间”是指至内层，因而是指整体，对此，我们很快会谈及；“宝座”是指整个范围的天堂(对此，参看前文，AE 253 节)；“四活物”是指主的圣治和保护，防止天堂不通过爱之良善就被靠近(对此，参看前文，AE 277 节)；由于这种保护尤其在第三层或至内层天堂，因那里的所有人都处于来自主的对主之爱的良善，所以该天堂尤其由“四活物”来表示(这一点从本章下面的内容看得更清楚)。“长老”是指那些处于源于良善的真理之人(对此，也可参看 AE 270 节)，故在此是指那些在中间或第二层天堂的人，因为那里的所有人都处于源于良善的真理；事实上，这两层天堂，即第三层天堂和第二层天堂，彼此的区别在于，在第三层天堂的人处于对主之爱，在第二层天堂的人处于对邻之仁；处于对邻之仁的人处于源于良善的真理。由此可见，“四活物”和“长老”具体表示什么。

但“四活物”一般表示在整个天堂进行保护的一切神性良善；而“长老”一般表示在整个天堂从神性良善发出的一切神性真理；这两者都进行保护，因为它们是合一的；因此，“四活物”和“长老”一起表示从主发出的与神性真理合一的神性良善，因而表示整个天使天堂，但尤表这两个内层天堂。其原因在于，天使之所以为天使，凭的不是他们的自我，而是他们所接受的神性良善和神性真理；因为与他们同在，或他们所接受的神性使他们成为天使，

并使由他们构成的天堂被称为天堂(参看《天堂与地狱》,2-12, 51-86 节)。

“中间”或“在中间”表示至内层,因而表示整体,这一点从圣言中的许多经文可以看出来;但首先要进行说明,以解释“中间”因表示至内层,故也表示整体从何而来。这一点可通过与光,太阳,对天堂里所有人的安排,以及对地上属于教会的所有人的安排相比来说明。与光相比:在中间的光向周围传播,或从中心朝各个方向的周边传播;由于它从至内层传播,并充满周围的空间,所以“在中间”也表示整体。与太阳相比:太阳在中间,因为它是宇宙的中心;由于太阳系的热和光都来自它,所以“在中间”的太阳表示它在各个方面上的存在,或遍及整体。与对天堂里所有人的安排相比:天堂有三层,其中至内层是第三层天堂;该天堂流入两层较低的天堂,并通过由来自至内层的流注所实现的联系而使它们与它成为一体。此外,在天堂的每个社群,至内层都是最完美的;因此,在这个社群周围的人都根据距离至内层的程度而处于光和聪明(参看《天堂与地狱》,43, 50, 189 节)。与地上那些属于教会的人相比:主的教会遍布全世界;但它的至内层是认识并承认主的地方,是圣言所在的地方;光和聪明从这至内层传播到周围属于教会的所有人,但光和聪明的这种传播是在天堂实现的(对此,可参看《天堂与地狱》,308 节)。由此可见,“中间”,或“在中间”因表示至内层,故也表示整体。这清楚表明,“我又观看,看哪,在宝座与四活物中间,并长老中间,有羔羊站立”表示什么,即在其神性人身方面,在整个天堂,尤其在至内层天堂的主。

313b. 在圣言的许多经文中,“中间”也表示至内层,因而表示整体,如下经文。以赛亚书:

锡安的居民哪,当扬声欢呼,因为在你们中间的以色列圣者是伟大的。
(以赛亚书 12:6)

“锡安的居民”与“锡安的女子或女儿”所表相同,即都表示属天教会,也就是处于对主之爱的良善的教会;“在你们中间的以色列圣者是伟大的”表

示主，祂在所有地方，遍及那里的整体。

诗篇：

神啊，我们在你的殿中间沉思你的怜悯。你的名怎样，你受的赞美，直到地极就怎样。（诗篇 48:9 - 10）

“殿”表示处于源于良善的真理的教会，该教会被称为属灵教会；“在殿中间”是指在至内层，因而在它的整体中；因此，经上说：“你的名怎样，你受的赞美，直到地极就怎样。”“直到地极”是指甚至直到教会的最后事物或终端，“地”是指教会。

又：

神自古以来是我的王，在地中间施行拯救。（诗篇 74:12）

“在地中间施行拯救”表示在各个方向上。

又：

神站立在神的会中，在诸神中间行审判。（诗篇 82:1）

“神的会”表示天堂；“在诸神中间”表示在那里的所有天使中间，因而在整个天堂；因为天使凭他们从主接受的神性真理而被称为神；事实上，在圣言中，“神”表示从主发出，并构成天堂的神性真理方面的主（参看前文，AE 24, 130, 220a, 222a, 302 节）。

摩西五经：

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

此处“天使”在至高意义上表示主；“我的名在他中间”表示一切神性良善和神性真理都在祂里面（参看 AE 102a, 135, 224 节）。

路加福音：

耶稣论到末期说，要让在犹太的，逃到山上；在城中间的，出来。（路加福音 21:21）

这论述的是时代的完结，时代的完结表示当审判发生时的教会末期。“犹太”不是指犹太，而是指教会；“山”不是指山，而是指对主之爱的良善；由于这些话说的是教会的结束，所以清楚可知“要让在犹太的，逃到山上；在城中间的，出来”表示什么，即：当审判发生时，所有处于对主之爱的良善的教会之人都将是安全的。

以赛亚书：

当那日，以色列必是第三，与埃及和亚述一起，成为地中间的祝福；万军之耶和华赐福给他们，说，埃及我的百姓，亚述我手的工作，以色列我的产业，都有福了。（以赛亚书 19:24 - 25）

“以色列”表示教会的属灵层；“亚述”表示教会之人的理性层；“埃及”表示认知和知识。由此可见，“以色列必是第三，与埃及和亚述一起，成为地中间的祝福”表示什么，即：那里的一切，包括理性层，认识和知道的能力，都将是属灵的；因为当至内层是属灵层，也就是源于良善的真理时，由此而来的理性层也是属灵的，认识和知道的能力同样是属灵的，因为这两者都是从至内层，也就是源于良善的真理，或属灵层形成的。

耶利米书：

我的心在我中间破碎了，我所有的骨头都发颤了。（耶利米书 23:9）

“在我中间破碎的心”表示从至内层到终端，也就是遍及整体的悲伤；因此，经上说“我所有的骨头都发颤了”，“骨头”表示终端。

在以下经文中，“在中间”也表示在整体中，或遍及整体。以赛亚书：

在地中间，在列民中间，必像打过的橄榄树，又像摘取完葡萄后所余的残粒。（以赛亚书 24:13）

这些话论及在良善和真理方面荒废的教会，其中只有邪恶和虚假。“在地中间”表示整个教会遍满邪恶；“在列民中间”表示整个教会遍满虚假；因此，它被比作“打过的橄榄树”、“摘取完葡萄后所余的残粒”；“橄榄树”表示教

会的良善，“葡萄”表示教会的真理，“打过”和“残粒”表示荒废。

诗篇：

他们图谋奸恶，因为人中间和心是深的。（诗篇 64:6）

“人中间”表示真理应当所在的理解力；“心”表示良善应当所在的意愿；此处，这两者都败坏了，后者陷入邪恶，前者陷入虚假。

又：

任何人的口中都没有定性；毁灭在他们中间。（诗篇 5:9）

又：

他们口虽祝福，在他们中间却咒诅。（诗篇 62:4）

又：

恶人的过犯在我心中说，在他眼前没有对神的惧怕。（诗篇 36:1）

耶利米书：

他们教舌头说谎；他们的住处在诡诈的人中间；他们因行诡诈，不肯认识我。（耶利米书 9:5 - 6）

在这些经文，以及其它许多经文中，“在中间”表示在整体中，因为在至内层；事实上，至内层如何，整体就如何；其它一切都从至内层产生并衍生出来，如同身体来自它的灵魂；一切事物的至内层也都是那被称为灵魂的。例如：人的至内层是他的意愿和由此而来的理解力；因此，意愿和由此而来的理解力如何，整个人就如何。再者，人的至内层就是他的爱和由此而来的信，他的爱和由此而来的信如何，整个人就如何。

313c. 整个人就是他的中间或至内层的样子，这一点也是主在马太福音中所说这些话的意思：

身体的灯就是眼睛；如果眼睛是好的，全身就光明；如果眼睛坏了，全身就黑暗。（马太福音 6:22 - 23）

“眼睛”表示人的理解力（参看 AE 37, 152 节），如果这理解力是好的，

也就是说，如果它是由源于良善的真理构成的，那么整个人就是如此，这由“全身就光明”来表示；而另一方面，如果理解力是由邪恶之虚假构成的，那么整个人就是如此，这由“全身就黑暗”来表示。眼睛被称为“好的”；但在希腊文，即原文，经上说的是单眼，单表示这是一个，当真理来自良善，或理解力来自意愿时，这是一个。而且，“右眼”表示对良善的理解，“左眼”表示对真理的理解；如果这些构成一，那么就只有单眼，或说它们构成单眼，因而是一只“好眼”。

314a. “有羔羊站立”表示神性人身方面的主。这从“羔羊”的含义清楚可知，“羔羊”当论及主时，是指神性人身方面的祂自己。神性人身方面的主被称为“羔羊”，是因为“羔羊”表示纯真之良善，纯真之良善是从主发出的天堂的良善本身；天使接受这良善到何等程度，就在何等程度上是天使。这良善在那些在第三层或至内层天堂的天使那里掌权；因此，在该天堂的天使在其他天使眼前显为婴孩。至于什么是纯真之良善，以及天堂天使处于这良善，可参看《天堂与地狱》论述天堂天使的纯真状态的章节(276 - 283, 285, 288, 341, 382 节)。世人以为主被称为“羔羊”，是因为常献的燔祭，或每日所献的祭，是羔羊的祭；尤其在逾越节的日子吃羔羊的时候；主让自己被献祭。但祂被如此称呼的这个原因，是为了世上那些不超越圣言的字义来思考的人；然而，在天堂，当论及主时，“羔羊”不会被感知为这种事；当提到“羔羊”，或在圣言中读到时，天使们因都处于圣言的灵义，故只感知到纯真之良善；当主被如此称呼时，他们感知到祂的神性人身，同时感知到来自祂的纯真之良善。我知道，这一点令人难以相信，但却是真的。

314b. 在圣言中，“羔羊”表示纯真之良善，当论及主自己时，“羔羊”表示祂的神性人身，这一点从以下经文可以看出来。以赛亚书：

看哪，主耶和华(Lord Jehovih)必以大能临到。祂必像牧人牧养自己的羊群，用膀臂聚集羊羔抱在怀中，又温柔地引导那吃奶的。(以赛亚书 40:10 -

11)

这论述主的降临；祂必像牧人牧养的“羊群”表示那些处于仁之良善的人，祂用膀臂聚集的“羊羔”表示那些处于对主之爱的人。这爱就是那就本身而言的纯真；因此，所有处于这爱的人都在纯真天堂，也就是第三层天堂；由于羔羊表示这爱，所以经上还说：“祂必温柔地引导那吃奶的。”在圣言中，“吃奶的”和“婴儿”表示那些处于纯真的人（参看《天堂与地狱》，277，280，329 - 345 节）。

同一先知书：

豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧，牛犊、少壮狮子和肥畜同群，小孩子要牵引它们；牛必与熊同食，它们的崽必一同躺卧；吃奶的在蝰蛇的洞口玩耍，断奶的孩子必按手在毒蛇的穴上。（以赛亚书 11:6 - 8）

这些话论及主的降临和祂的国度，以及其中那些处于纯真之良善的人，他们对地狱和由此而来的邪恶无所畏惧，因为主保护他们。主的国度在此被描述为各种纯真，它们将受到保护，免受其对立面的伤害；“绵羊羔”表示至内在层级的纯真，它的对立面是“豺狼”；“山羊羔”表示第二层级的纯真，其对立面是“豹子”；“牛犊”表示最后层级的纯真，其对立面是“少壮狮子”。“羔羊”、“公羊”，或“绵羊”和“牛犊”表示纯真的三个层级（参看《属天的奥秘》，10132 节）。至内在层级的纯真是诸如属于那些在第三层或至内层天堂的天使的那种纯真，其良善被称为属天良善；第二层级的纯真是诸如属于那些在第二层或中间天堂的天使的那种纯真，其良善被称为属灵良善；最后层级的纯真是诸如属于那些在第一层或终端天堂的天使的那种纯真，其良善被称为属灵 - 属世良善。天堂里的所有人都处于某种纯真之良善（参看《属天的奥秘》，4797 节）。由于纯真之良善被描述为前面所提到的动物，所以经上进一步说：“小孩子要牵引它们，吃奶的在蝰蛇的洞口玩耍，断奶的孩子必按手在毒蛇的穴上。”“孩童”、“吃奶的”、“断奶的”也表示纯真的这些层级。“孩

童”具有这种含义(参看《属天的奥秘》，430，5236 节)；“吃奶的”或一岁的婴儿和“断奶的”或两岁的婴儿具有这些含义(参看 AC 3183，4563，5608，6740，6745 节)。

由于“羔羊”表示纯真，或那些处于纯真的人，“豺狼”表示那些反对纯真的人，所以经上在以赛亚书的另一处以同样的方式说：

豺狼必与羊羔同食；它们在整个圣山都不作恶。(以赛亚书 65:25)

“圣山”是指天堂，尤指至内层天堂。因此，主对祂所差遣的七十个人说：

我差你们出去，如同羔羊在豺狼中间。(路加福音 10:3)

由于“羔羊”表示那些处于对主之爱的人，这爱与纯真为一，还由于“绵羊”表示那些处于对邻之爱的人，这爱就是仁爱，所以主对彼得说：

约翰的儿子西门，你爱我吗？彼得对祂说，主啊，是的，你知道我爱你。耶稣对他说，你喂养我的羔羊；后来又说，你喂养我的羊。(约翰福音 21:15 - 17)

这些话是对彼得说的，因为“彼得”表示源于良善的真理，或源于仁的信，源于良善的真理教导人；“喂养”表示教导。

以西结书：

阿拉伯人和基达的一切首领，这些都作你手下的客商，用羔羊、公绵羊、公山羊与你交易。(以西结书 27:21)

这论及推罗，推罗表示那些处于真理和良善的知识之人。“阿拉伯人和基达的一切首领”，也就是她手下的客商，表示那些从知识处于真理和良善的人；“客商”表示那些交流和教导它们的人；“羔羊、公绵羊、公山羊”表示纯真之良善的三个层级，与“羔羊、公羊和牛犊”一样。这些表示纯真之良善的三个层级(参看《属天的奥秘》，10042，10132 节)。

同样在摩西五经：

祂使他乘驾地的高处，使他得吃田间的出产；又使他从磐石中啜蜜，从火石中吸油；也吃牛群的奶油，羊群的奶，羔羊、巴珊所出的公绵羊和山羊的脂肪，与顶肥美的麦子；你要喝纯葡萄血。（申命记 32:13 - 14）

这些话论及古教会的建立，该教会是大洪水后的第一个教会，这一切事物描述了它的各种良善；但由于若不加以解释，几乎没有人理解它们，所以我将简要解释一下。“乘驾地的高处”表示那些属于古教会的人的聪明是内层；“祂使他得吃田间的出产”表示他们在一切真理和良善上得到教导；“祂使他从磐石中啜蜜”表示他们通过真理拥有属世良善；“从火石中吸油”表示他们也通过真理获得属灵良善；“蜜”和“油”表示这些良善，“磐石”、“坚石或火石”、“石头”表示真理；“牛群的奶油，羊群的奶”表示外在和内在真理的良善；“羔羊的脂肪，巴珊所出的公绵羊和山羊”表示三个层级的纯真之良善，如前所述；“顶肥美的麦子”和“葡萄血”表示纯正良善和由此而来的纯正真理。

以赛亚书：

耶和华的剑要沾满血；是用油脂和羔羊、公山羊的血，并公绵羊肾上的油脂滋润的。（以赛亚书 34:6）

此处“羔羊、公山羊，并公绵羊”也表示纯真之良善的三个层级，如前所述；但此处论述的主题是它们被邪恶之虚假摧毁；因为“剑”表示摧毁真理和良善的虚假；它要沾满的“血”表示摧毁。

314c. 由于“羔羊”表示纯真，而纯真就本身而言，是对主之爱，所以“羔羊”在至高意义上表示神性人身方面的主，因为就这神性人身而言，主就是纯真本身；这可见于以下经文。以赛亚书：

他被欺压受苦，却不开口；他像羔羊被牵去宰杀。（以赛亚书 53:7）

同一先知书：

你们当将羔羊奉送给那地的掌权者，从往旷野的磐石到锡安女儿的山。

(以赛亚书 16:1)

约翰福音：

约翰看见耶稣来到他那里，就说，看哪，神的羔羊，除去世人的罪的。后来他见耶稣行走，就说，看哪，神的羔羊。(约翰福音 1:29, 36)

启示录：

宝座中间的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源。(启示录 7:17)

另一处：

他们因羔羊的血，和所见证的圣言得胜。(启示录 12:11)

此外还有启示录的其它地方(如 13:8; 14:1, 4; 17:14; 19:7, 9; 21:22 - 23; 22:1, 3)。

由于“燔祭和祭物”表示出于爱之良善和由此而来的真理的一切代表性敬拜，“燔祭”表示出于爱之良善的敬拜，“祭物”在特定意义上表示出于由此而来的真理的敬拜，所以：

每天，晚上和早晨，都有羔羊的燔祭。(出埃及记 29:38 - 43; 民数记 28:1 - 9)

民数记：

除了经常献羊羔的燔祭外，每个安息日，都要献上两只公绵羊羔。(民数记 28:9 - 10)

月初一，要献上七只羊羔(民数记 28:11 - 15)；同样在初熟之日献上(民数记 28:26 - 31)；在七月有一个圣会时，也要献上(民数记 29:1 - 7)；同样，在逾越节的每一天，除了两只公牛犊，一只公绵羊和一只山羊外，还要献上七只羊羔(民数记 28:16 - 24)。

燔祭要用“七只羊羔”，是因为“七”表示全部和完全，它论及神圣之物；还因为“燔祭”一般表示出于爱之良善对主的敬拜，而来自主的对主之爱的良善是纯真之良善本身；“羔羊或羊羔”在至高意义上表示神性人身方面的主。

“燔祭”表示基于来自主的对主之爱的良善的一切敬拜(参看《属天的奥秘》，923, 6905, 8680, 8936, 10042 节)。由于这种代表，还设立了绵羊羔或小山羊的逾越节的晚餐(出埃及记 12:1 - 29)；因为“逾越节”代表主人身的荣耀(参看《属天的奥秘》，10655 节)。由于“婴儿”表示纯真，所以经上还吩咐：

出生后在洁净的日子，他们要献上一只羊羔，一只雏鸽或一只斑鸠；或用两只雏鸽或两只斑鸠代替一只羊羔。(利未记 12:6, 8)

“雏鸽”和“斑鸠”与“羔羊或羊羔”所表相同，即表示纯真。

315a. “像是被杀过的”表示迄今为止，很少有人承认。这从“被杀过”的含义清楚可知，“被杀过”当论及主时，是指祂不被承认，在此是指很少有人承认祂的人身是神性，因为经上说“有羔羊站立，像是被杀过的”，“羔羊”表示神性人身方面的主，如刚才所示(AE 314 节)。主所说的话(1:18)也是这种情况，即“我曾死过”，这句话表示祂曾被弃绝(参看前文，AE 83 节)。“被杀过”在灵义或内义上不是指身体方面的被杀，而是指灵魂方面的被杀；当人不再处于任何信之良善时，他就在灵魂方面被杀了，因为那时，他没有属灵的生命，取而代之的是死亡，这种死亡被称为属灵的死亡。但这不是当应用于主时，“被杀”这个词所表示的，因为主是生命本身，将属灵生命赋予每个人；相反，它要么表示祂被弃绝，要么表示祂不被承认；因为对那些不承认祂的人，尤其那些否认祂的人来说，祂如同没有。诚然，教会承认主自己，也承认祂的神性，但只在作为一个纯粹的人、而不是作为神的人身方面承认；因此，这就是“有羔羊站立，像是被杀过的”所表示的。但主甚至在人身方面也是神，这一点可见于《新耶路撒冷及其属天教义》(280 - 310 节)，并可见于本书末尾，那里清楚说明了这一点。

那些只出于圣言字义，不同时出于纯正真理的教义思考的人，只知道圣言中的“被杀”表示身体方面的被杀；其实它表示灵魂方面的被杀，这一点从

稍后所引用的经文可以看出来。因为应该承认，圣言在其至内层或核心是属灵的，尽管在字义上是属世的；属灵地被杀是指灵魂方面的灭亡，这就是那些不接受被称为“永生”的天堂生命，以及简单生命，因此拥有死亡，也就是诅咒，而不是这种生命之人的情形。由于这一点被承认，所以可知，在圣言中，“被杀”表示因虚假和邪恶而灭亡。但当来自主的真理被否认，来自祂的良善被弃绝时，经上就按灵意说主“被杀”；在这些人当中，主也不被承认，因为否认并弃绝来自祂的事物之人也否认并弃绝祂；事实上，主在祂自己的真理和良善中与人同在。

但此处论述的是祂的神性人身；众所周知，这人身还没有被承认。我讲述一下原因：一个原因是，教皇团体把主甚至在人身方面所拥有的一切神性权柄都转移到了它自己的大主教身上，不愿听见说，这权柄是神性，因为它来自祂的人身。另一个原因是，那些属于这个团体的人将唯信，而不是仁爱的生活当成得救的唯一手段；如此行的人不能感知到主的人身不同于别的人身；因此，他们盲目地停留在来自《亚他那修信经》的三位一体的教义中，无法被光照。

315b. 在圣言中，“被杀”表示属灵地被杀，这一点从以下经文可以看出来。以赛亚书：

你好像可憎的枝子，以被杀的人为衣，就是被剑刺透的；你败坏你的地，杀戮你的民。为他的子孙预备杀戮。（以赛亚书 14:19 - 21）

这些话论及巴比伦，巴比伦表示对良善和真理的亵渎，以及随之而来的对教会的摧毁。它被比作被杀，就是被剑刺透之人的衣服，是因为被杀之人的衣服表示可憎的虚假，它玷污并摧毁教会的事物；因此，经上说他们“被剑刺透”，因为“剑”表示摧毁真理的虚假。故经上说：“你败坏你的地，杀戮你的民。”“地”表示教会，“民”表示教会中那些处于真理的人；“杀”这些人就是用虚假摧毁。“为他的子孙预备杀戮”表示他们的虚假要被摧毁，“他的子

孙”表示虚假。

耶利米书：

到那日，从地极到地极，都有耶和华所杀戮的人。（耶利米书 25:33）

“从地极到地极，耶和华所杀戮的人”表示那些教会的一切真理被虚假摧毁的人；“耶和华所杀戮的人”表示那些它们已经被摧毁的人，“从地极到地极”表示教会的一切事物。

同一先知书：

因此，愿你将他们的儿子交于饥荒，使他们流到剑的手上，又愿他们的男人变得稀少，被死亡所杀，他们的少年人在阵上被剑击杀。（耶利米书 18:21）

“将儿子交于饥荒，使他们流到剑的手上”表示因真理知识的缺乏和虚假而消灭教会的真理，“儿子”是指真理，“饥荒”是指知识的缺乏，“剑”是指摧毁真理的虚假；“男人变得稀少，被死亡所杀”表示没有对真理的情感，或由此而来的智慧；“男人”表示对真理的情感和由此而来的智慧（参看 AE 280 节）；“他们的少年人在阵上被剑击杀”表示因为真理被虚假的攻击摧毁了，“少年人”表示真理，“剑”表示进行摧毁的虚假，“阵（即战争）”表示虚假的攻击。

以西结书：

你要走遍耶路撒冷击杀；让你们的眼不要顾惜；要将老年人、少年人，并处女、婴孩都杀掉灭尽；只是不要挨近凡有记号的人。（以西结书 9:5 - 6）

这些话是“那身穿细麻衣的人”，或一位天使对其他天使说的，被先知听到了。这些话的意思不是说，他们要走遍耶路撒冷击杀，将老年人、少年人，并处女、婴孩都杀掉灭尽；而是“耶路撒冷”表示教义方面的教会，意思是说，教会在构成它的一切良善和真理方面完全荒废了。“老年人”表示属于良善的智慧；“少年人”表示属于真理的聪明；“处女”表示对这些的情感；“婴孩”表示出生时的一切良善和真理，尤表纯真之良善，与人同在的教会的一

切事物都通过这良善出生；“凡有记号、他们不要挨近的人”表示源于良善的真理。

同一先知书：

这些人必用石头打死她们，用剑把她们劈开，又杀戮她们的儿女，用火焚烧她们的房屋。(以西结书 23:47)

这些话论及撒玛利亚和耶路撒冷，它们在此被称为阿荷拉和阿荷利巴；它们表示两个教会，即属灵教会和属天教会，在此表示那些被虚假和邪恶摧毁的教会。“用石头打死，用剑劈开”表示虚假摧毁真理，因为“用石头打死”表示由于向神性真理施暴而导致的惩罚和死亡；“用剑劈开”具有类似含义。“杀戮儿女”表示摧毁一切真理和良善，“儿(子)”表示真理，“女(儿)”表示良善；“用火焚烧房屋”表示因对自我和世界的爱之邪恶而摧毁爱和仁的一切事物，“房屋”表示人的内层，因而表示他的爱之事物；此处，这些事物被摧毁了；“火”表示两种意义上的爱。

耶利米哀歌：

少年人和老年人都在街中躺卧在地上；我的处女和壮丁都倒在剑下；你在发怒的日子杀戮，并不顾惜。(耶利米哀歌 2:21)

此处也论述了被摧毁的教会。“在街中躺卧在地上”表示被邪恶和虚假摧毁；“少年人和老年人，倒在剑下的处女和壮丁”在此和前面一样，表示一切良善和真理，连同聪明和智慧；“你在发怒的日子杀戮，并不顾惜”表示它们的灭绝，“发怒的日子”表示当审判发生时，教会的最后状态。杀戮，也就是消灭这些事物被归于耶和华；但正是人自己如此行。将属于人自己的东西归于耶和华，是字义的特征(参看《属天的奥秘》，2447，5798，6071，6991，6997，7533，7632，7643，7679，7710，7877，7926，8227，8282，8483，8632，9010，9128，9306，10431 节)。

315c. 阿摩司书：

我必剪除摩押中间的审判者，将其中的一切首领和他一同杀戮。（阿摩司书 2:3）

在圣言中，“摩押”表示那些玷污教会良善的人；“必被剪除的审判者”和“必被杀戮”的首领表示被玷污的良善和由此被歪曲的真理，“审判者”表示良善，“首领”表示真理。

撒迦利亚书：

有牧人哀号的声音，因为他们的壮丽被毁了。耶和华我的神如此说，要牧养它们的主人将宰的羊。我为你的缘故牧养这将宰的羊，就是羊群中最困苦的。（撒迦利亚书 11:3 - 5, 7）

“它们的主人将宰的羊”表示那些处于良善，却被教义的虚假迷惑的人；那些处于仁之良善的人被称为“（绵）羊”；“牧人”是指那些教导真理，并通过这些真理引向良善的人。

诗篇：

我们终日被杀，被视为待宰的羊群。主啊！求你醒来，不要永远丢弃我们！（诗篇 44:22 - 23）

“我们终日被杀”表示我们凭自己不断陷入虚假，被它们迷惑，尤其在虚假掌权的时候；这清楚表明“待宰的羊群”表示什么；“主啊！求你醒来，不要永远丢弃我们”表示我们可以被主从虚假中提升出来。

以西结书：

他们必拔剑砍坏你智慧的美丽，亵渎你的荣光。他们必把你带下坑中，你必像被刺死的人那样死。（以西结书 28:7 - 8）

这些话论及推罗的首领，他表示来自真理知识的聪明，在此表示被虚假灭绝的聪明。“拔剑砍坏你智慧的美丽”表示它因虚假而灭绝；“带下坑中”表示沉浸在虚假中；“像被刺死的人那样死”表示摧毁和诅咒，“被刺死的人”表示那些一切真理都被灭绝的人（《属天的奥秘》，4503，9262 节），“死”表示

诅咒。

以赛亚书：

主击打他，岂像击打那击打他的人吗？他被杀戮，岂像杀戮他所杀戮的吗？（以赛亚书 27:7）

这些话论及雅各和以色列，他表示教会，“雅各”表示外在教会，“以色列”表示内在教会。那些属于教会之人的试探被如此描述，由“岂像击打那击打他的人吗？岂像杀戮他所杀戮的吗”来表示。“他被杀戮，岂像杀戮他所杀戮的吗”表示他们不可在试探中屈服，从而灭亡；“杀戮所杀戮的”表示因虚假而灭亡。

在以赛亚书的其它地方，“杀戮”表示灭亡和诅咒：

在大行杀戮的日子，塔楼必倒塌。（以赛亚书 30:25）

“大行杀戮的日子”表示最后的审判，那时恶人被宣判并灭亡；“塔楼”表示虚假的教义。

同一先知书：

我必以饥荒杀死你的根，他必杀戮你所余剩的。（以赛亚书 14:30）

这些话是指着非利士说的，非利士表示没有良善的真理，或没有仁的信。“以饥荒杀死根”表示因没有良善而完全灭亡，“根”表示一个事物赖以生存的一切；因此，经上还说：“他必杀戮你所余剩的。”“余剩”表示教会的一切剩余物。

耶利米书：

我听见锡安女子的声音；她喘着气，伸开手，因为我的灵魂在杀人者跟前发昏。（耶利米书 4:31）

经上如此描述正在从真理跌落到虚假的教会的悲伤。“锡安女子或女儿”是指教会；“她喘着气，伸开手”表示悲伤；“因为我的灵魂在杀人者跟前发昏”表示通过熄灭属灵生命的虚假，“杀人者”表示这些虚假。

315d. 以赛亚书：

看哪，耶和华从祂的地方出来，要察罚地上的罪孽；地必暴露地上的血，不再遮掩被杀的人。（以赛亚书 26:21）

这些话论及察罚或审判之日，那时所有人的罪孽都必揭开，这由“地必暴露地上的血，不再遮掩被杀的人”来表示；“地”表示教会，在此表示教会里的恶人；“血”是指摧毁教会良善的邪恶；“被杀的人”是指摧毁教会真理的虚假；因此，无论说“被杀的人”表示虚假，还是说表示那些处于虚假的人，都是一回事，因为他们在虚假里面，虚假在他们里面，那进行摧毁的，是他们里面的虚假。在以赛亚书的其它地方，“被杀的人”所表相同：

在察罚和灾祸的日子，你们怎样行呢？他们必仆倒在被杀的人以下。（以赛亚书 10:3-4）

同样在启示录：

先知、圣徒和地上一切被杀的人的血都在巴比伦找到了。（启示录 18:24）
后面将看到这些话表示什么。

以赛亚书：

我必在世界上察罚邪恶。凡被找到的，必被刺透；凡聚集的，都必倒在剑下。（以赛亚书 13:11, 15）

这些话也论及巴比伦。“凡被找到的，必被刺透”表示他们必因邪恶而灭亡；“凡聚集的，都必倒在剑下”表示他们必因虚假而灭亡。

马太福音：

在时代的末了，他们要把你们送交苦难中，也要杀害你们。（马太福音 24:9）

约翰福音：

人要把你们赶出会堂；并且时候将到，凡杀你们的，还以为是向神献上神圣的敬拜。（约翰福音 16:2）

这些话是对门徒说的；“门徒”在属灵的代表意义上表示教会的一切真理

和良善；由此清楚可知，他们“杀他们”在这层意义上表示什么，即表示那时他们将摧毁教会的真理和良善。

马可福音：

在时代的完结，弟兄要把弟兄，父亲要把儿子，送到死地；儿子要起来与父母作对，把他们处死。（马可福音 13:12）

时代的完结是指教会的末期，那时虚假必摧毁真理，邪恶必摧毁良善。“弟兄”、“父亲”和“儿子”在此不是指弟兄，父亲和儿子，而是指虚假和真理，良善和邪恶。“弟兄要把弟兄送到死地”表示虚假要摧毁良善；尤表唯信将摧毁仁爱，因为在圣言中，信被称为仁的弟兄；“父亲要把儿子送到死地”表示教会的良善要因邪恶之虚假而灭亡，“父亲”表示教会的良善，“儿子”表示邪恶之虚假；“儿子要起来与父母作对，把他们处死”表示邪恶之虚假要攻击教会的良善和真理，并摧毁它们。

路加福音：

栽了一个葡萄园的人打发一个仆人，叫他们把园中的果子交给他；园户竟打了他，送他空手回去。他又打发另一个仆人去，他们也打了他，又打发另一个仆人去，他们也打了他。他又打发第三个去，他们也打伤了他，把他推出了。园主说，我该怎么办呢？我要派我的爱子去。但他们却说，这是继承产业的，来，让我们杀了他；于是把他推出葡萄园外杀了。（路加福音 20:10 - 16；马可福音 12:2 - 9）

这些话论及建立在犹太人当中的教会，由此描述了通过传统和应用于他们自己而对他们从圣言所拥有的一切真理的败坏和歪曲。此处的每个细节都包含一个灵义；事实上，凡主所说的话，祂也都是按灵意说的，因为来自神性。那人所栽的“葡萄园”表示处于真理的教会；他三次打发的“仆人”表示通过摩西和众先知被赐予他们的圣言；经上提到“三次”，是因为“三”表示完全和完整；他们“打了他们，打伤他们，送他们空手离开葡萄园”表示他们

歪曲和败坏包含在圣言中的真理；“送他们空手离开葡萄园”表示他们剥夺了圣言的良善和真理。“爱子”表示神性真理方面的主，祂也因此被称为圣言；他们“把他推出葡萄园外杀了”表示不仅杀了主，还杀了来自祂的一切神性真理（也可参看前文，AE 83 节）。

但以理书：

过了六十二个七，弥赛亚必被剪除，但不是为祂自己。（但以理书 9:26）

“弥赛亚”也表示神性真理方面的主（参看《属天的奥秘》，3008，3009 节）；“祂必被剪除”表示不仅祂自己，还有与那百姓同在的一切神性真理；“但不是为祂自己”表示神性真理要在那些在新教会的人当中复活，就像前面启示录第一章所说的那样：

我是那存活的；我曾死过；看哪，我是活着的，直到时代的时代。（启示录 1:18）

316a. “有七角”表示拥有全能。这从“角”的含义清楚可知，“角”是指反对虚假的真理的能力，但当论及主时，是指一切能力或全能。之所以看到羔羊的角有七个，是因为“七”表示全部，论及神圣之物（参看 AE 257 节）。一只或数只“角”表示能力，因为有角的动物，如牛，公绵羊和公山羊等等，其能力都在它们的角上。一只或数只“角”表示反对虚假的真理的能力，在论述主的至高意义上表示全能，在反面意义上表示反对真理的虚假的能力，这一点从圣言中的许多经文明显看出来。由此清楚可知，圣言中的“角”表示什么，但以理书和启示录经常提到角；国王加冕礼上也用到角，所以我想在此引用一些经文。

以西结书：

当那日，我必使以色列家的角长出来，又必使你在他们中间开口；他们就知道我是耶和華。（以西结书 29:21）

“使以色列家的角长出来”表示丰富的真理；“以色列家”是指教会；由

于这由“角”和它“长出来”来表示，所以经上还说“必使你开口”，以此表示宣讲真理。

撒母耳记：

我的角因耶和华高举；我的口向仇敌张开，我因耶和华的救恩欢欣。祂必将力量赐与祂的王，高举祂受膏者的角。（撒母耳记上 2:1, 10）

这是哈拿的预言。“我的角因耶和华高举”表示神性真理充满她，使她强有力地反对虚假；由于这就是含义，所以经上说“我的口向仇敌张开”；“张口”是指带着能力宣讲真理，“仇敌”是指驱散神性真理的虚假。“祂必将力量赐与祂的王，高举祂所膏立者的角”表示通过神性真理来自神性良善的主的全能，因为在圣言中，“力量”论及良善的能力，“角”论及真理的能力；“耶和华的受膏者或所膏立者”是指神性人身方面的主，这人身拥有全能（参看《属天的奥秘》，3008 - 3009, 9954 节）。

诗篇：

耶和华将祂百姓的角高举，使祂的圣民以色列人，就是与祂相近的百姓都赞美祂。（诗篇 148:14）

“耶和华将祂百姓的角高举”表示祂使他们充满神性真理；因此，经上说“使祂的圣民以色列人，就是与祂相近的百姓都赞美祂”，因为那些处于神性真理的人被称为“圣民（即圣徒）”，那被称为圣的，是神性真理（参看 AE 204 节）。“以色列”是指处于真理的教会，“以色列人”是指真理，“百姓”也论及那些处于真理的人，经上说通过真理与主结合的百姓是“相近”的。

又：

耶和华万军之神啊，你是他们力量的荣美；因你的美意，你必高举我们的角。（诗篇 89:8, 17）

此处“高举角”也表示充满神性真理，由此赋予反对虚假的能力；因此，经上说：“耶和华万军之神啊，你是他们力量的荣美。”在圣言中，“荣美”也

论及教会和其中真理的教义。

又：

善人是施恩与人、借贷与人的。他的仁义存到永远；他的角必被高举，大有荣耀。（诗篇 112:5, 9）

“角”表示神性真理，这一点从以下考虑清楚看出来，即：经上说，“他的仁义存到永远；他的角必被高举，大有荣耀”；在圣言中，“仁义”论及良善，因此，“角”论及真理；因为圣言的每个细节都有一个良善与真理的婚姻在里面；“荣耀”也表示神性真理。

哈巴谷书：

耶和華神的光輝必如亮光；祂有從祂手中出來的角；其中隱藏着祂的力量。（哈巴谷書 3:4）

由于“角”表示大有能力的神性真理，所以经上说：“耶和華神的光輝必如亮光，角中隱藏着祂的力量。”“耶和華的光輝”和“亮光”表示神性真理；“角中隱藏着祂的力量”表示神性良善通過神性真理所擁有的全能，因為良善的一切能力都通過真理而來，屬於神性良善的全能就隱藏在神性真理中。

316b. 诗篇：

我尋得我的仆人大衛，用我的聖油膏了他；我的手必使他堅立，我的膀臂也必強壯。我的真理和我的憐憫要與他同在；因我的名，他的角必被高舉。（詩篇 89:20 - 21, 24）

“大衛”表示神性真理方面的主（參看前文，AE 205 節）；“他的角必被高舉”表示祂的神性能力，祂通過神性真理從神性良善擁有這能力；因此，經上说：“我的真理和我的憐憫要與他同在。”在聖言中，“憐憫”當論及耶和華或主時，表示神性之愛的神性良善。“大衛”因表示從主的神性人身發出的神性真理方面的主，故被稱為“大衛，我的仆人”；在聖言中，“仆人”不是指通常意義上的仆人，而是指凡提供服務之物，它論及真理，因為真理為功用，在此

为能力而服务良善。

又：

我要使大卫的角发出来；我要为我的受膏者安排明灯。（诗篇 132:17）

此处“大卫”，以及“受膏者”表示神性真理方面的主，“使他的角发出来”表示天上和地上的神性真理从祂那里增多；因此，经上还说“我要为我的受膏者安排明灯”，这句话具有相同的含义。从主的神性良善发出的神性真理方面的主被称为“灯”（可参看前文，AE 62 节）。

又：

耶和華我的力量，我的岩石、我的山寨；我的神，我的磐石，我所投靠的。祂是我的盾牌，是拯救我的角。（诗篇 18:1 - 2；撒母耳记下 22:2 - 3）

“力量”和“岩石”当论及耶和華或主时，如在此处，表示全能；“山寨”和祂所投靠的“磐石”表示保护；“盾牌”和“拯救的角”表示由此而来的拯救；在圣言中，“力量”、“山寨”和“盾牌”论及神性良善；“岩石”、“磐石”和“角”论及神性真理；因此，这些表示全能、保护和拯救，它们通过神性真理来自神性良善。

路加福音：

主以色列的神当受祝福；因眷顾和救赎他的百姓，在大卫家中兴起了拯救的角；拯救我们脱离仇敌。（路加福音 1:68 - 69, 71）

这是撒迦利亚关于主及其降临的一个预言。“大卫家中拯救的角”表示通过神性真理从神性良善拯救的全能；“角”是指这全能；“大卫家”是指主的教会；祂要拯救我们所脱离的“仇敌”是指邪恶之虚假，因为这些虚假就是主拯救那些接受祂的人所脱离的仇敌；众所周知，主拯救在此由祂的百姓所表示的那些人脱离的仇敌不是别的。

弥迦书：

锡安的女子啊！起来踹谷吧！因为我必使你的角成为铁，使你的蹄成为

铜；使你可以打碎许多国民。（弥迦书 4:13）

“锡安的女子啊！起来踹谷吧”表示在那些属于教会的人中间对邪恶的驱散，“踹谷”是指驱散，“锡安的女子”是指处于良善情感的教会；“我必使你的角成为铁”表示强大而有力的神性真理；“使你的蹄成为铜”具有相同的含义，“蹄”表示终端的真理；“使你可以打碎许多国民”表示使你可以驱散虚假，因为“民”论及真理，在反面意义上论及虚假。

撒迦利亚书：

我观看，见有四角，打散犹大、以色列和耶路撒冷。耶和華又把四个匠人指给我看，祂说，这些角打散犹大，以致无人抬起头来；这些来威吓列族，打掉他们的角，就是那举起角来抵触犹大地、赶散它的。（撒迦利亚书 1:18 - 21）

这描述了教会的荒废，以及后来它的恢复。“犹大”、“以色列”和“耶路撒冷”表示教会及其教义；“打散它们的角”表示使教会荒废的邪恶之虚假；“匠人”与铁所表相同，即表示强大而有力的终端真理，因而与“铁角”所表相同；所以经上论到它们说：“这些来打掉列族的角，就是那举起角来抵触犹大地的。”“列族的角”是指使教会荒废的邪恶之虚假，这些虚假将要被驱散，好叫教会可以恢复。

耶利米哀歌：

主在烈怒中倾覆犹大女子的堡垒，使它们坍倒在地；祂辱没这国和其中的首领；祂发烈怒，把以色列的角全都砍断。（耶利米哀歌 2:2 - 3）

此处论述的是教会的彻底荒废。“主的烈怒”表示当教会荒废时的末期；祂“倾覆犹大女子的堡垒，使它们坍倒在地；祂辱没这国和其中的首领”描述了它的彻底荒废；“犹大女子”是指教会；她的“堡垒”是指源于良善的真理；“这国和首领”是指它的教义之真理；由此清楚可知，“祂把以色列的角全都砍断”表示什么，即表示抵制邪恶之虚假的教会真理的一切能力。

316c. 但以理书：

但以理梦见四只兽从海中上来，第四个极其强壮，有铁牙，吞吃嚼碎；它有十角；我正观看，见其中又长起一个小角，先前的角中有三角在它面前被连根拔出；这角有眼，像人的眼，有口说夸大的话。我看见这角与圣民争战，胜了他们；它说话抵挡至高者。至于那十角，它们是十王，它必制伏三王。（但以理书 7:3, 7-8, 21, 23-25）

此处很明显，“角”表示摧毁教会真理的虚假，或抵挡真理的虚假的能力；“从海中上来的兽”表示一切邪恶所源于的自我之爱，在此表示对统治天地的爱，神圣事物作为手段服务于这爱；启示录中的“巴比伦”就表示这种爱。之所以看到这兽“从海中上来”，是因为“海”表示与属灵人分离的属世人；事实上，属世人具有这种特征，他只渴望统治所有人，并从圣言的字义来确认这种统治。“十角”表示各种虚假，因为“十”表示全部；因此，经上进一步说，“十角就是十王”，因为“王”表示真理，在反面意义上，如此处，表示虚假。“在它们当中长起、先前的角中有三角在它面前被连根拔出的小角”，表示通过将圣言的字义用来确认对统治的爱而对圣言的完全败坏。这角被称为“小”的，是因为圣言被败坏的情况似乎并未出现；没有出现在人之灵的眼前，也就是出现在他的理解力面前的，要么被视为乌有，要么被视为小的。在灵界，这就是只有少数人所理解的事物的表象。在它面前被连根拔出的“三角”表示那里因歪曲而被如此摧毁的圣言的真理；角所制伏的“三王”也表示这些真理，“三”不是指三，而是指完全之物，因而是指真理被完全摧毁。由于“角”表示在圣言的字义方面对圣言的败坏，这字义在人们眼前似乎只能这样来理解，因而任何人都不可反驳，所以经上论到这角说“这角有眼，像人的眼，有口说夸大的话”，“眼”表示理解力，“眼像人的眼”表示似乎对真理的理解，“口”表示来自这理解的思维和言语。

由此可见，此处所提到的所有细节和每个细节都表示什么；如“从海中上来的兽有十角和铁牙，吞吃嚼碎”、“它们当中长起的小角，角中有三角在

它面前被连根拔出；这角有眼，像人的眼，有口说夸大的话”，以及“这角与圣民争战，胜了他们；它说话抵挡至高者；那十角是如此多的王”表示什么。

同一先知书：

我在异象中看见有双角的公绵羊，两角都高。这角高过那角，更高的是后长的。它往西、往北、往南抵触。这时，看哪，看哪，有一只公山羊从西而来，穿越整个地面；这公山羊两眼之间有一只明显的角。他以猛烈的怒气向公绵羊冲去，折断他的两角，把他推倒在地，践踏他。但公山羊的大角折断了；在它的原处又向天的四风长出四个角来。很快四角之中有一角长出一个角，向南，向东，向荣美之地，渐渐成为强大。它渐渐强大，直达天象，将些天象抛落在地，并践踏它们。它自高自大，高及天象之君，他神圣的居所被毁坏，因为它将真理抛在地上。（但以理书 8:2 - 12, 21, 25）

此处描述了使教会荒废的另一种东西，即唯信。“公绵羊”表示仁之良善和由此而来的信，“公山羊”表示与仁分离之信，或唯信，或也可说，那些在其中的人；它们的“角”表示进行争战的源于良善的真理和源于邪恶的虚假；公绵羊的角表示源于良善的真理，公山羊的角表示源于邪恶的虚假。“公绵羊有两只高角，这角高过那角，更高的是后长的”表示来自仁之良善的信之真理；这是照着与世人和灵人同在的良善和真理的流注而看到的；因为一切良善都是在后面被接受的，而一切真理都是在前面被接受的，就像小脑是为了接受意愿的良善而形成的，而大脑是为了接受理解力的真理而形成的一样；“公绵羊往西、往北、往南抵触”表示那些处于仁和由此而来的信之人所接受的良善和真理，他们用良善和真理来驱散邪恶和虚假。

穿越整个地面的山羊中的“公山羊”表示与仁分离之信，这信源于生活的邪恶；“山羊中的公山羊”是指那信；“西”表示生活的邪恶；“地”是指教会；“他两眼之间有一只明显的角”表示它来自自我聪明；“他以猛烈的怒气向公绵羊冲去，折断他的两角，把他推倒在地，践踏他”表示彻底摧毁仁和由

此而来的信；因为当仁被摧毁时，信也就被摧毁了，后者来自前者；“公山羊的大角折断了；在它的原处又向天的四风长出四个角来”表示与从那里而来的邪恶结合的一切虚假，“角”表示邪恶之虚假，“四”表示它们的结合，“天的四风”表示全部，即虚假和邪恶；“四角之中有一角长出一个角”表示因信称义，因为这是从唯信的原则生出来的；经上说它是小的，是因为它看起来不像虚假。

这角“向南，向东，向荣美之地，渐渐成为强大。它渐渐强大，直达天象，将些天象抛落在地，并践踏它们”表示它摧毁教会的一切真理和良善；“南”表示真理处于光的地方，“东”和“荣美”表示良善通过真理处于清晰的地方，“天象”表示天堂和教会的一切真理和良善；“将些天象抛落在地，并践踏它们”表示完全摧毁；“它自高自大，高及天象之君，他神圣的居所被毁坏”表示对主的神性人身的否认和随之而来的教会的荒废；“天象之君”是指神性人身方面的主，因为构成教会的一切真理和良善都从这神性人身发出；“神圣的居所”是指这些事物所在的教会；这明显表示被虚假摧毁的真理，因为经上说：“它将真理抛在地上。”“公绵羊”、“公山羊”，以及“它们的角”就表示这些事物，这一点从灵界的表象很明显地看出来；因为当那些确认唯信和唯信称义的教义之人在那里与那些处于仁爱和由此而来的信仰之教义的人争论时，在站在远处的其他人看来，长着类似角的数只或一只公山羊以同样的辱骂或发作和烈怒对抗数只或一只公绵羊，他还看似将星星踩在脚下。我也看到这些东西，同时那些站在我旁边的人也看到了，他们由此确信，在但以理书中，所指的是这些事物；还确信“右手边的绵羊和左手边的山羊”（马太福音 25:32 - 46）表示类似事物，即：“绵羊”表示那些处于仁之良善的人，“山羊”表示那些处于唯信的人。从所引用的但以理书中的这些经文可以在某种程度上看出启示录中的这些事物表示什么：被看到有十角的龙（启示录 12:3）；被看到从海中上来、也有十角的兽（启示录 13:1）；骑在有七头十角的

朱红色兽上的妇人；对此，天使说，你所看见的那十角是十王（启示录 17:3, 7, 12）；不过，关于这些主题，可参看下文的解释。

316d. 一只或数只“角”表示反对真理的虚假的能力，这一点从以下经文也明显看出来。耶利米书：

摩押的角砍断了，摩押的膀臂折断了。（耶利米书 48:25）

“摩押”表示那些处于虚假的良善和由此而来的被歪曲的真理之人，这些真理本身是虚假。“摩押的角砍断了”表示对这些虚假的摧毁，“摩押的膀臂折断了”表示对这些邪恶的摧毁。

耶利米哀歌：

耶和华使仇敌向你喜悦；高举你敌人的角。（耶利米哀歌 2:17）

“仇敌”表示邪恶，“敌人”表示邪恶之虚假；“高举敌人的角”是指虚假战胜并摧毁真理。

以西结书：

你们用侧边用肩推挤一切病弱的羊，又用角抵撞，使它们四散在外。（以西结书 34:21）

“用侧边用肩推挤”是指用一切力量和努力；“用角抵撞病弱的羊，使它们四散在外”表示利用虚假来摧毁友善的人，这些人尚未处于源于良善的真理，但仍渴望处于其中。

阿摩司书：

我察罚以色列过犯的日子临到他时，我也必察罚伯特利的祭坛；坛角必被砍下，坠落于地。（阿摩司书 3:14）

“伯特利的祭坛”表示出于邪恶的敬拜，“坛角”表示该邪恶的虚假；“角必被砍下，坠落于地”表示这些将要被摧毁。

同一先知书：

他们喜爱虚无事，说，我们不是凭自己的力量为自己取了角吗？（阿摩司

书 6:13)

“凭自己的力量取了角”表示凭自我聪明的能力获得摧毁真理的虚假。

诗篇：

我对狂傲的人说，不要狂傲；对邪恶的人说，不要举角；不要把你们的角高举；不要挺着颈项说话。恶人一切的角，我要砍断；惟有义人的角必被高举。(诗篇 75:4 - 5, 10)

“把角高举”表示坚决捍卫反对真理的虚假；因此，经上还说：“不要挺着颈项说话。”“砍断他们的角”表示摧毁他们的虚假；“高举义人的角”表示使良善之真理强而有力。

由于“高举角”表示充满真理，并使它们强而有力地反对虚假，所以这些真理也被称为“野牛(直译为独角兽)的角”，因为这些角是高的。如摩西五经：

他公牛中头生的有威严，他的角是野牛的角；用以抵触万民，直到地极；它们是以法莲的万万，它们是玛拿西的千千。(申命记 33:17)

这些话论及约瑟，约瑟在至高意义上代表神性属灵层，或天堂里的神性真理方面的主；“约瑟”由此也表示那些在主的属灵国度的人(参看《属天的奥秘》，3969, 3971, 4669, 6417 节)。“公牛中头生的有威严”表示属灵之爱的良善；“他的角是野牛的角”表示在其完全和由此而来的能力中的真理；“抵触万民，直到地极”表示在真理上教导所有属于教会的人，通过真理驱散虚假；“以法莲的万万，玛拿西的千千”表示真理和由此而来的智慧的充裕和丰富；在圣言中，“以法莲”表示教会的理解力，这理解力属于真理，“玛拿西”表示教会的意愿，这意愿属于良善(参看《属天的奥秘》，3969, 5354, 6222, 6234, 6238, 6267, 6296 节)；“万万”和“千千”表示非常多，因而充裕和丰富。

诗篇：

救我脱离狮子的口；你已经应允我，使我脱离野牛的角。(诗篇 22:21)

“狮子”表示猛烈摧毁真理的虚假；“野牛的角”表示战胜虚假的真理。

又：

我的角如野牛的角。（诗篇 92:10）

“如野牛的角”表示在其完全和能力中的真理。

启示录：

第六位天使吹号，我听见有声音从神面前金坛的四角发出来。（启示录 9:13）

香坛也被称为“金坛”，代表对出于来自主的爱和仁的敬拜的一切事物的听见和接受，因而代表诸如被主高举的敬拜的那类事物；“坛角”代表从爱之良善发出的真理；这清楚表明为何声音是从坛的四角听见的，因为良善正是通过真理行动和说话的。

祭坛有角，是因为祭坛代表出于爱之良善对主的敬拜，真正系敬拜的一切敬拜都是从藉着真理的爱之良善献上的。香坛有角，这一点可见于摩西五经：

你要作使香坛上的四角；它们要与坛接连一块。你们要用纯金把坛包裹。（出埃及记 30:2 - 3, 10; 37:25 - 26）

在摩西五经的其它地方，经上说，燔祭坛有角：

要在燔祭坛的四拐角上作角；与坛接连一块。（出埃及记 27:2; 38:2）

角与坛本身接连一块，表示角所代表的真理必须从坛本身所代表的爱之良善发出，因为一切真理都来自良善。有四角，每个拐角上一个，表示它们是为了天堂里的四个方位，这四个方位表示源于良善的真理的一切事物。

由于一切赎罪和洁净都是通过源于良善的真理实现的，所以赎罪是在坛角上作的：在香坛的角上（出埃及记 30:10；利未记 4:7）；燔祭坛的角上（利未记 4:25, 30, 34; 8:15; 9:9; 16:18）。由于一切神性保护都通过真理来自良善，所以那些作恶的人因惧怕死亡就抓住坛角，从而受到保护（列王纪上

1:50, 51, 53)。但那些故意肆意作恶的人没有如此受到保护(列王纪上 2:28 - 31)。此外, 由于“角”表示源于良善的真理, 所以当王被膏抹时, 是用角里的油来膏抹的: 大卫就是被如此膏抹的(撒母耳记上 16:1, 13); 所罗门也是(列王纪上 1:39); “油”表示爱之良善。使角发出并芳香的习俗就来自古人所知的角的含义; “丰饶角”(cornucopia)这个词由此而来。

317. “七眼”表示拥有全知。这从“七眼”的含义清楚可知, “七眼”论及主时, 是指全知; 因为“眼睛”论及人时, 表示理解力, 所以论及主时, 表示全知。“眼睛”论及人时表示理解力, 论及主时表示圣治, 也表示神性的智慧和聪明, 也就是全知(参看 AE 152 节)。之所以提到“七眼”, 是因为“七”表示一切事物, 论及神圣之物, 如前所示。

318. “就是神的七灵, 被派往全地”表示天堂和教会里的一切智慧和聪明都由此而来。这从“神的七灵”和“派往全地”的含义清楚可知: “神的七灵”是指从主发出的神性真理(对此, 可参看前文, AE 183 节); 它们因表示从主发出的神性真理, 故也表示神性智慧或全知。“派往全地”是指这是天堂和教会里的一切智慧和聪明的源头。“被派往”表示被交流, “全地”表示教会, 无论天上的还是地上的(参看 AE 304 节)。由此清楚可知, 为何经上说“羔羊的七眼就是神的七灵, 被派往全地”, 因为“七眼”表示主从神性良善通过神性真理所拥有的全知。一切智慧和聪明皆由此而来, 因为人不能从自己, 只能从主理解真理, 享受良善; 一切智慧和聪明都属于源于良善的真理。除非智慧和聪明由这真理形成, 否则它们就不是智慧和聪明, 而是愚蠢和疯狂; 这种愚蠢和疯狂在无知的人和恶人面前看似智慧和聪明, 是因为他们能从记忆来说话和推理。

事实上, 人的自我或人自己的东西无非是邪恶和虚假; 他意愿的自我是邪恶, 由此而来的理解力的自我是虚假; 因此, 凡来自自我的东西都反对智慧和聪明; 反对智慧的, 是愚蠢, 反对聪明的, 是疯狂。由此可见, 除非主把

人从他的自我中提升出来，当人不仅在记忆中，还在生活中接受神性真理时，这种提升就会实现，否则他根本不可能变得智慧和聪明。但只要人在世上，主（把人）从自我中提升出来对人来说并不明显，也没有被他感知到；而当他进入他的灵时，这种提升才变得明显；当他的灵与他的物质身体分离时，这一切就会发生；但即便那时，也只有那些进入天堂的人才感知到这种提升。之所以说智慧和聪明，是因为智慧属于源于良善的真理，事实上，那时人享受真理中的良善；但聪明属于良善得以产生所通过的真理，因为那时人还没有真理中的良善的享受，而是受真理影响，因为它是真理。那些在主的属天国度的人处于智慧，因为他们处于源于良善的真理；但那些在主的属灵国度的人处于聪明，因为他们处于良善得以产生所通过的真理。不过，关于那些处于良善得以产生所通过的真理之人，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》（23 节）；关于那些处于源于良善的真理之人（NJHD 24 节）；关于属天国度和属灵国度，可参看《天堂与地狱》（20 - 28 节）。

319. 启 5:7. “这羔羊前来，从坐宝座的右手里拿了书卷”表示这些事物来自祂的神性人身。这从“羔羊”的含义清楚可知，从坐宝座的右手里拿了书卷的“羔羊”是指神性人身方面的主（参看 AE 314 节）；“坐宝座的右手”表示全能和全知方面的主（也可参看前文，AE 297, 298a,b 节）。由此可知，“祂前来从坐宝座的右手里拿了书卷”表示这些事物来自神性人身。所表示的是全能和全知，还因为这就是此处所论述的，这一点从前面的话可以看出来，即“羔羊有七角七眼”；“七角”表示全能，“七眼”表示全知（参看刚才的内容，AE 316a,b, 317 节），“羔羊”表示神性人身（AE 314 节）。全能和全知属于主的神性人身，这一点从前面的阐述和说明可以看出来（AE 10, 26, 32, 49, 52, 63, 77, 82, 97, 113 - 114, 135, 137, 151, 178, 200, 205e, 209, 254, 297, 309 节）。

320. 启 5:8 - 10. 当他拿书卷的时候，四活物和二十四位长老，就俯伏在羔羊面前，各拿着竖琴和盛满了香的金炉，就是众圣徒的祈祷。他们唱新歌，说，你配拿书卷并打开其印；因为你曾被杀，用自己的血从各支派、舌头、人民、民族中救赎我们归于神；又叫我们成为君王和祭司，归于我们的神；我们要在地上掌权。

“当他拿书卷的时候”表示承认主的人身是神性，它拥有全能和全知之后(321 节)；“四活物和二十四位长老，就俯伏在羔羊面前”表示高层天堂的天使承认并因此赞颂主(322 节)；“各拿着竖琴”表示出于属灵真理的称谢(323 节)；“和盛满了香的金炉”表示出于属灵良善的称谢(324 节)；“就是众圣徒的祈祷”表示出于敬拜之物(325 节)。

“他们唱新歌”表示出于内心喜乐的承认和称谢(326 节)；“说，你配拿书卷并打开其印”表示主从神性人身拥有全能和全知(327 节)；“因为你曾被杀，用自己的血救赎我们归于神”表示所有人与神性的分离，以及通过承认主并接受来自祂的神性真理而与神性的结合(328, 329 节)；“从各支派、舌头中”表示被所有在教义和生活上处于真理的人(330 节)；“人民、民族”表示属于主的属灵教会和属天教会(331 节)。

“又叫我们成为君王和祭司，归于我们的神”表示他们从主那里处于教会和天堂的真理和良善(332 节)；“我们要在地上掌权”表示通过与神性良善合一的神性真理而唯独属于主的能力，以及由此而来的那些属于主的属灵和属天国度的人所拥有的能力和智慧(333 节)。

321. 启 5:8. “当他拿书卷的时候”表示承认主的人身是神性，它拥有全能和全知之后。这从内义中的系列清楚可知，因为这就是刚才所论述的主题(参看 AE 316a,b - 319 节)；在接下来的内容中，这一点被承认，主因此被歌颂和赞颂；由于这种歌颂和赞颂是一种活生生的承认，即承认主的人身是神

性，拥有全能和全知，现在这种承认随之而来，所以这一点由“当他拿书卷的时候”来表示。在接下来的内容中，对主的赞颂按这种次序发生：首先，被高层天堂的天使赞颂；然后被低层天堂的天使赞颂；最后被那些在天堂之下的人赞颂。高层天堂的天使对主的赞颂包含在 5:8 - 10 中；低层天堂的天使对主的赞颂包含在 5:11 - 12 中；那些在天堂之下的人对主的赞颂包含在 5:13 中；但下文特别论述了这些赞颂。

322. “四活物和二十四位长老，就俯伏在羔羊面前”表示高层天堂的天使承认并因此赞颂主。这从“四活物和二十四位长老”，以及“俯伏在羔羊面前”的含义清楚可知：“四活物和二十四位长老”总体上是指整个天堂，具体地是指至内层天堂，因而是指高层天堂的天使（对此，可参看前文，AE 313a 节）；在此尤指这些天堂的天使，因为下文有低层天堂天使的赞颂。“俯伏在羔羊面前”是指出于一颗谦卑之心的承认。“俯伏”表示谦卑，以及在这种状态下内心的接受和承认（可参看 AE 290 节）。所表示的是对主的神性人身的承认，这是很明显的，因为这由“羔羊”来表示（参看 AE 314 节）。此处用几句话来解释一下什么是高层天堂，什么是低层天堂。天堂有三层；第三层或至内层天堂是那些处于属天之爱的天使所在的地方；第二层或中间天堂是那些处于属灵之爱的天使所在的地方；第一层或最外层天堂是那些处于属灵 - 属世之爱的天使所在的地方。第三层或至内层天堂通过被称为属天 - 属灵和属灵 - 属天天使的居间天使与第二层或中间天堂结合；这些居间天使与第三层或至内层天堂的天使一起构成高层天堂；而其余的第二层或中间天堂的天使与那些在第一层或最外层天堂的天使一起构成低层天堂。“四活物”尤表第三层或至内层天堂，“二十四位长老”则表示第二层或中间天堂，该天堂与第三层或至内层天堂结合；因此，它们一起表示高层天堂。关于被称为属天 - 属灵和属灵 - 属天的天使，以及第三层天堂通过这些天使与第二层天堂的结合，可参看《属天的奥秘》（1577，1824，2184，4047，4286，4585, 4592，4594，

6435, 6526, 8787, 8802, 9671 节)。

323a. “各拿着竖琴”表示出于属灵真理的称谢。这从“竖琴”的含义清楚可知，“竖琴”是指出于属灵真理的称谢。“竖琴”表示这种称谢，是因为竖琴是一种弦乐器，这类乐器表示属灵事物或真理的事物；而管乐器表示属天事物或良善的事物。乐器由于其声音而表示这类事物，因为声音对应于情感；此外，在天堂，凭声音可以感知情感；由于情感各种各样，而乐器产生各种各样的声音，所以这些乐器因对应关系和由此而来的一致而表示情感。一般来说，弦乐器表示诸如属于对真理的情感的那类事物，而管乐器表示诸如属于对良善的情感的那类事物；或也可说，有些乐器属于属灵的种类，有些乐器属于属天的种类。声音对应于情感，这一点已经通过大量经历向我显明，音乐的音调也是如此；天使受声音及其种类的影响；但在此引用所有这些经历太占据篇幅了。我只提普遍观察的一点：离散的声音会激发对真理的情感，也就是说，那些处于对真理的情感之人受它们影响；而连续的声音激发对良善的情感，也就是说，那些处于对良善的情感之人受它们影响。无论你说对真理的情感，还是说属灵事物，意思都一样；或无论你说对良善的情感，还是说属天事物，意思也都一样。但从关于声音，以及它们与情感的对应关系的说明可以更好地理解这些事(参看《天堂与地狱》，241 节)。

323b. 由此可见为何圣言，尤其大卫诗篇提到如此多种乐器，如瑟、琴、笛、钹、鼓、号、箫等，即：这是由于它们与情感，同时与清晰度，也就是包含事物并从它们流出的表达的对应关系。

琴尤表对真理的情感，因为它们激发这类情感；因此，它们也表示怀着一颗愉快的心从属灵真理作出的称谢，这一点从以下经文可以看出来。以赛亚书：

新酒悲哀，葡萄树凋残，心中的一切欢喜都叹息。击鼓之乐停止，快乐的喧闹停止，弹琴之乐止息。他们必不得饮酒唱歌。(以赛亚书 24:7-9)

此处论述的主题是属灵教会的荒废，或其良善和真理的荒废。“新酒悲哀”、“击鼓之乐停止”表示即将停止的属灵良善；“葡萄树凋残”、“弹琴之乐止息”表示即将停止的属灵真理；因为“新酒”表示属灵良善，“鼓”表示其喜乐；“葡萄树”表示属灵真理，“琴”表示其喜乐。由于即将停止的，是对这些的情感，所以经上说“心中的一切欢喜都叹息”，“快乐的喧闹停止”；在圣言中，“欢喜”和“快乐”表示属灵的欢喜和快乐，它们都来自对真理和良善的情感。经上补充说“他们必不得饮酒唱歌”，是因为“唱歌”表示来自对真理的情感的欢喜的见证，“酒”表示真理。

诗篇：

你们要弹琴称谢耶和华，用十弦瑟歌颂祂。应当向祂唱新歌；弹得美妙，声音洪亮。因为耶和华的言语正直；祂的作为都是按真理而行的。（诗篇 33:2 - 4)

由于“琴”表示出于属灵真理的称谢，所以经上说“你们要弹琴称谢耶和华”；“十弦瑟”表示相对应的属灵良善，故经上说“用十弦瑟歌颂祂”；出于同样的原因，经上还说“因为耶和华的言语正直；祂的作为都是按真理而行的”；“耶和华的言语正直”表示良善之真理；“祂的作为都是按真理而行的”表示真理之良善；良善之真理是从良善发出的真理，真理之良善是由真理产生的良善。

又：

求你发出你的亮光和真理，好让它们引导我；让它们带我到圣山，到你的居所，神啊，我的神！我要弹琴称谢你。（诗篇 43:3 - 4)

“琴”明显表示出于属灵真理的称谢，因为经上说：“神啊，我的神！我要弹琴称谢你。”经上还提前说：“求你发出你的亮光和真理，好让它们引导我。”

又：

我的神啊，我要鼓瑟称谢你，称谢你的真理；以色列的圣者啊，我要弹琴歌颂你！（诗篇 71:22）

由于“瑟”表示属灵良善，也就是真理之良善，“琴”表示属灵真理，也就是良善之真理，称谢都是从它们各自所作的，故经上说：“我要鼓瑟称谢你，我要弹琴歌颂你！”

又：

我要歌唱，我要歌颂。我的荣耀啊，当唤醒我，琴瑟啊，当唤醒我。主啊，我要在列族中称谢你，在列民中歌颂你！（诗篇 57:7-9；108:1-3）

该诗篇的细节表达了出于真理之良善，或属灵良善，以及良善之真理，或属灵真理的称谢和赞颂。“歌唱”、“荣耀唤醒”、“在列族中称谢”表达了真理之良善；“歌颂”、“琴唤醒”、“在列民中歌颂”表达了良善之真理；因为在圣言中，“列族”表示那些处于良善的人，“列民”表示那些处于真理的人，在此表示那些处于属灵真理的人。经上如此说，是因为在圣言中，凡论述良善的地方，也论述真理，这是因为它们的婚姻存在于圣言的每个细节中（参看 AE 238e, 288b 节）。

又：

你们要以称谢回应耶和华；用琴向我们的神歌颂。（诗篇 147:7）

此处“以称谢回应耶和华；用琴向我们的神歌颂”也表达了出于属灵良善和属灵真理的称谢；“回应耶和华”表达了出于属灵良善；“用琴向神歌颂”表达了出于属灵真理；论述良善的地方，经上用“耶和华”，论述真理的地方，经上用“神”（可参看《属天的奥秘》，709, 732, 2586, 2769, 2807, 2822, 3921, 4287, 4402, 7010, 9167 节）。

以西结书：

我要使你唱歌的声音止息；人不再听见你弹琴的声音；我必使你成为干燥的磐石。（以西结书 26:13-14）

这论及推罗，推罗表示在良善和真理的知识方面的教会。这些话描述了它的荒废；“我要使你唱歌的声音止息”描述了在良善的知识方面的荒废；“人不再听见弹琴的声音”描述了在真理的知识方面的荒废；“我必使你成为干燥的磐石”描述了一切真理的荒凉；“磐石”表示真理，它的“干燥”表示荒凉。

诗篇：

全地啊，要向耶和华发出响亮的声音；要扬声欢呼，要歌颂。要用琴歌颂耶和华，用琴和诗歌的声音歌颂。用号筒和角声，在君王耶和华面前发出响亮的声音！（诗篇 98:4 - 6）

此处用各种声音和乐器表达了各种情感，对主的称谢和赞颂正是出于这些情感：各种声音包括“发出响亮的声音”、“扬声”、“欢呼”、“歌颂”，各种乐器包括“琴”、“号筒”、“角声”；但此处不宜解释每个细节的含义，只解释与琴有关的东西即可。“要用琴歌颂耶和华，用琴和诗歌的声音歌颂”表示出于对属灵良善和真理的情感称谢；因为每一种情感都来自爱，当转化为声音时，就会产生与它本身一致的声音；因此，从说话的声音（其中话语的表达可以说从声音中流出）中，可以听出别人的情感，他的同伴由此知道他的情感；这一点在灵界是显而易见的，在那里，所有说话的声音都表明了情感。

在诗篇的其它地方也是如此，如以下经文：

你们当向神我们的力量大声欢呼，向雅各的神发出欢乐的响声。唱起诗歌，打手鼓，弹美琴与瑟。当在新月吹角。（诗篇 81:1 - 3）

又：

至高者啊，称谢耶和华，歌颂你的名何等美好！用十弦的乐器和瑟，用琴上回响的音乐。（诗篇 92:1 - 3）

又：

愿锡安的儿子因他们的王快乐；愿他们跳舞赞美他的名，愿他们击鼓弹琴歌颂他。（诗篇 149:2 - 3）

又：

要用角声赞美他，鼓瑟弹琴赞美他；击鼓跳舞赞美他；用丝弦的乐器和箫赞美他。用柔和的钹声赞美他；用响亮的钹声美他。(诗篇 150:3 - 5)

323c. 由于乐器，以及跳舞表示源于情感，以及心智的情感本身的欢喜和快乐，它们的声音既单独又联合激发这些情感，所以：

大卫和以色列的全家在耶和華面前，用各种木头乐器、琴、瑟、鼓、响钹和铙钹弹奏。(撒母耳记下 6:5)

由于“琴”表示出于属灵真理的称谢，属灵真理就是影响那些在主的属灵国度的天使的真理，这些真理驱散邪恶之虚假，以及与这些虚假同在的处于它们的灵人本身，所以：

恶灵临到扫罗身上的时候，大卫就拿琴，用手弹奏；如此扫罗就得了安息，那恶灵就离开了他。(撒母耳记上 16:23)

之所以这样做，是因为王代表属灵国度方面的主，因而表示属灵真理(参看前文，AE 31b 节)；但那时扫罗代表反对这些真理的虚假；这些虚假被琴的声音驱散，是因为“琴”表示对真理的属灵情感。那时这种情况发生，是因为对以色列人来说，一切事物都具有代表性，因而具有意义；如今不是这种情况。从此处所引用的经文可以看出“琴”表示什么，包括其它地方的“琴”(如以赛亚书 30:31, 32；诗篇 49:3, 4；137:1, 2；撒母耳记上 10:5；启示录 14:2；18:22；约伯记 30:31)。

在圣言中，绝大多数事物也有反面意义，乐器也是如此，它们在反面意义上表示源于对虚假和邪恶的情感的各种欢喜快乐；因此，“琴”表示虚假的称谢，和随之而来的因摧毁真理的狂喜。如以赛亚书：

七十年后，推罗的歌必像妓女的歌；你这被遗忘的妓女啊，拿琴行走于城内；巧弹多唱。(以赛亚书 23:15 - 16)

“推罗”表示属灵的真理和良善方面的教会，如前所述，在此表示这些

被歪曲的教会；“妓女”表示对真理的歪曲(可参看前文，AE 141 节)；“拿琴行走于城内”、“巧弹多唱”表示虚假因摧毁真理的狂喜和夸耀。

同一先知书：

祸哉！那些清晨早起，追寻烈酒，留连到晚上，甚至因酒发烧的人。在他们的筵席上，有琴、瑟、手鼓、笛和酒；但他们不留意耶和华的作为，也不看祂手所作的。(以赛亚书 5:11 - 12)

此处“琴”、“瑟”、“手鼓”、“笛”，以及“酒”也具有反面意义，它们在反面意义上表示出于邪恶之虚假的狂喜和夸耀。所表示的是这些事物，这是显而易见的，因为经上说：“祸哉！他们不留意耶和华的作为，也不看祂手所作的。”

324a. “和盛满了香的金炉”表示出于属灵良善的称谢。这从“金炉”和“香”的含义清楚可知：“金炉”也被称为“香炉”，是指源于良善的真理；由于和所有盛纳的器皿一样，“炉”也表示真理，制造它们所用的“金”表示良善，所以“香炉”是指源于良善的真理。“器皿”表示真理，因为真理作为接受和容纳的器皿而服务于良善(参看《属天的奥秘》，3068，3079，3316，3318 节)；祭坛、燔祭和盛香的器皿也是如此(AC 9723，9724 节)；“金”表示良善(AE 242a,d,e 节)。“香”是指出于属灵良善或仁之良善所作，因而被愉悦感知到的那些敬拜的事物。“香”表示这些事物，是因为在以色列民族中设立的一切事物都代表属天和属灵事物；与气味有关的事物也是如此；属于愉悦气味的事物代表愉悦的感知，但属于不愉悦气味的事物代表不愉悦的感知。正因如此，香是用香料做的，如没药、施喜列(onycha)、喜利比拿(galbanum)、乳香。此外，气味和感知之间有一种对应关系，这一点从以下事实可以看出来：在灵界，感官所感知到的一切事物都是对应，对良善和真理的感知被感觉为令人愉悦的气味的芳香，反之亦然(关于这一事实，可参看来自经历的说明，《属天的奥秘》，1514，1517 - 1519，1631，4626，4628，4630，

4631, 5711 - 5717 节)。由此可知，在通用话语中，嗅或闻表示感知；这些词语，和其它许多词语一样，由于对应关系而进入了人类的话语；因为人的灵实际上就在灵界，尽管人没有意识到这一点。此外，人的感知能力就是那在他身体中产生嗅觉的，或说是他身体的嗅觉的原因，这也来自对应。但这是一个令人难以置信的奥秘，因为这奥秘至今不为人知。要知道，甜味或香味是由爱与仁之良善产生的，不过是通过真理，而不是通过没有真理的良善本身产生的，更不是通过被称为没有良善的信之真理的真理产生的；因为没有真理的良善没有任何感知力，没有良善的真理也没有任何感知力。

“香”表示出于属灵良善所作的那些敬拜的事，因为属灵良善从属天良善拥有自己的起源和存在，属天良善是来自主的对主之爱的良善，因而正是天堂的良善。事实上，这良善直接来自主，主与天使同在于这良善里面，如同在祂自己的东西里面，甚至直到这种程度：无论你说主在他们里面，他们在主里面，还是说主与他们同在于这良善里面，当在这良善里面时，他们就在主里面，意思都一样。从属天良善拥有自己的起源和存在的属灵良善，是对邻之仁的良善；出于该良善的敬拜，就是“香”所表示的。由于对主的一切敬拜都来自良善，尽管是通过真理，还由于有两种普遍的良善构成天堂，并将天堂区分为两个国度，即：属天良善，就是对主之爱的良善，属灵良善，就是对邻之仁的良善，所以以色列人有两种祭坛，一种是燔祭坛，一种是香坛；燔祭坛表示出于属天之爱的良善的敬拜，香坛表示出于属灵之爱的良善的敬拜；由此清楚可知，“香”代表什么。

324b. 情况就是这样，这一点从圣言中提到这两者的经文可以看出来。如摩西五经：

你要造一座烧香的坛；你要用纯金把坛包裹，要把坛放在法柜前的帷帐外，在施恩座前面。亚伦每早晨要在坛上烧香料作的香；收拾灯的时候，要烧这香，在傍晚之间使灯燃起的时候，要烧这香，在耶和華面前世代不断的香。

不可使异样的香、燔祭、素祭、奠祭上到这坛上。（出埃及记 30:1 - 10）

这“坛”和坛上的“烧香”表示出于属灵良善的敬拜，这一点从它被置于会幕的帷帐外，那里也有灯明显看出来；会幕表示主的属灵国度；而帷帐内的会幕的那部分表示主的属天国度，这从《属天的奥秘》一书（9457，9481，9485 节）关于会幕和约柜的说明可以看出来：会幕里有摆放陈设饼或脸饼的桌子，有香坛和灯台；约柜里有法版，法版上有施恩座（AC 9457，9481，9485，10545 节）。由此清楚可知，在会幕里帷帐外的事物，即灯台，香坛和陈设饼桌子表示诸如属于属灵国度的事物，这些事物都与属灵良善及其真理有关。摆放陈设饼的“桌子”表示对属灵良善中的属天良善的接受（参看 AC 9527 节）；“灯台”与“灯”表示那国度的属灵层本身（AC 9548，9551，9556，9561，9572，9783 节）；“香坛”表示出于属灵良善的敬拜；由于在香坛上烧香表示出于属灵良善的敬拜，“灯台”表示属灵层本身，所以经上吩咐，亚伦每早晨收拾灯的时候，要在坛上烧香；但《属天的奥秘》（10176 - 10213 节）更充分地解释了这些事物，那里论述了这些细节。

由于属灵良善从属天良善获得自己的起源和存在，如前所述，所以祭坛不仅被摆放在约柜上的帷帐附近，而且经上还吩咐，当亚伦为自己和家人赎罪时，他要把香带到帷帐内，这表示属天良善和属灵良善的流注、交流和结合。对此，经上在摩西五经中如此记着说：

亚伦为自己和家人赎罪时，要宰赎罪祭的公牛； he 要从耶和华面前的坛上取盛满火炭的香炉，再拿一捧香料，带进帷帐内，在耶和华面前，把香放在火上；使香的烟云遮掩法柜上的施恩座，免得他死亡。（利未记 16:11 - 13）

“他要从燔祭坛上取火，把香放在火上”表示属灵良善，也就是仁之良善，从属天良善，也就是对主之爱的良善存在和发出；“坛上的火”表示那良善（参看《属天的奥秘》，4489，6314，6832，9714 等节）。这就是为何烧香的火不是从别的地方取得，只从燔祭坛上取。当亚伦为自己和家人赎罪时，他

要在帷帐内烧香，因为亚伦作为大祭司，代表爱之良善方面的主，他凭他的职能代表那些从该良善发出的事物，这些事物都与属灵良善有关；属灵良善若不来自属天良善，就不是良善；因此，亚伦的职能不可能来自神性，或不可能代表神性的任何事物；这就是为何亚伦若按不所吩咐的去行，就会受到死亡的威胁。

出于同样的原因，亚伦的儿子拿答、亚比户被天上的火吞灭，因为他们从其它火，而不是从燔祭坛上的火烧香；因此，他们出于另一种爱，而不是出于对主之爱来献上敬拜；对此，经上在摩西五经中如此记着说：

亚伦的儿子拿答、亚比户各拿自己的香炉，在其中盛上凡火，在上面加香。于是，有火从耶和华面前出来，把他们吞灭，他们就死了，后来他们被抬到营外。(利未记 10:1 - 5)

“他们被抬到营外”表示他们的敬拜不是来自天堂，因为不是来自对主之爱；“以色列人的营”代表天堂和教会(参看《属天的奥秘》，4236，10038节)。

可拉、大坍、亚比兰和他们的同党被地吞了，尽管他们从坛上取火并烧香，因为“他们向摩西、亚伦争闹”表示对属天之爱的良善的亵渎；“摩西”和“亚伦”代表主；向主争闹(也就是悖逆主)，同时又履行圣职，就是亵渎；但由于他们从坛上取了火，所以那火被抛弃了，他们的香炉被锤成包坛的；对此，经上在摩西五经如此记着说：

摩西对他们说，他们要取火，把火放进他们的香炉中；这事也做了，但他们却被吞了。(民数记 16:1 - 50)

但后来，经上吩咐：

他们要捡起那些香炉来，把火撒在别处；他们要把铜香炉锤成片子，用以包坛，因为它们是圣的。(民数记 16:37 - 38)

香炉因“坛上的火”而成圣，这火表示神性属天之爱。

由于属灵良善，也就是对邻之仁的良善，从属天良善，也就是对主之爱的良善获得自己的本质和灵魂，所以也表示属灵良善的“乳香”被放在“陈设饼或脸饼”上，以此表示属天良善；这从摩西五经中的这些话可以看出来：

又要把乳香放在脸饼(或陈设饼)上，好让饼可以作为记念。(利未记 24:7)

“好让饼可以作为记念”表示好让主可以接受并垂听；因为系真敬拜的对主的一切敬拜都从属天良善通过属灵良善而来；事实上，属灵良善，也就是对邻之仁，是属天良善的一个结果，因为对邻之仁就是履行功用，从一个天堂的源头去过一种道德的生活(对此，可参看《天堂与地狱》，390，484，529，530 - 535；《新耶路撒冷及其属天教义》，84 - 107 节)。因此，这是属灵良善；而属天良善是仰望主，承认一切良善和真理都来自祂，而来自人或人之自我的，只有邪恶。

不能从其它火，只能从燔祭坛的火来烧香，以此表示属天良善，也就是对主之爱的良善，这一点从其它经文也明显看出来；如在摩西五经：

当会众向摩西、亚伦发怨言，受到瘟疫攻击时，亚伦就从坛上取火，把火盛在香炉中，又加上香，跑到他们中间；瘟疫就止住了。(民数记 16:41，46 - 48)

以及启示录(8:3 - 5)。

324c. “香”和“乳香”表示属灵良善，“烧香”表示由于那良善而可悦纳的敬拜，因而表示主的垂听和接受，这一点从以下经文可以看出来。以赛亚书：

成群的骆驼，并米甸和以法的独峰驼必遮满你。示巴的众人都必来到；要奉上黄金乳香，又要传说耶和华的赞美。(以赛亚书 60:6)

此处论述的主题是主的降临；“成群的骆驼，并米甸和以法的独峰驼”表示丰富的真理和良善的知识；“示巴的众人都必来到”表示来自纯正真理和良善的知识，“示巴”表示这类知识(参看《属天的奥秘》，1171，3240 节)；他

们要奉上的“黄金乳香”表示出于来自属天良善的属灵良善的敬拜；“黄金”表示属天良善，“乳香”表示属灵良善。由于所表示的是来自这些的敬拜，所以经上说：“他们要奉上黄金乳香。”“传说耶和华的赞美”表示传扬关于主和对祂的敬拜的好消息。

马太福音：

东方的智者揭开宝盒，拿黄金、乳香、没药为礼物献给刚出生的主。（马太福音 2:11）

“东方的智者”也表示那些处于真理和良善的知识之人；“黄金、乳香、没药”表示他们出于属天良善、属灵良善和属世良善的敬拜；因为“黄金”表示属天良善，“乳香”表示属灵良善，“没药”表示属世良善。东方的许多人仍然知道，这些表示这类事物；因此，他们也被称为“东方人”，在圣言中，“东方人”表示那些处于真理和良善的知识之人（参看《属天的奥秘》，3249，3762节），因为对应的知识仍留在他们当中；因此，为叫他们可以证明他们内心的喜乐，他们献上诸如表示一切良善，从初至末的那类事物；这就是以赛亚书所预言的，即：他们必从示巴来到；要奉上黄金乳香，又要传说耶和华的赞美，如刚才所述。

玛拉基书：

从日出之地到日落之处，我的名在列族中必为大；在各地，人必奉我的名烧香，献洁净的素祭。（玛拉基书 1:11）

“从日出之地到日落之处，我的名在列族中必为大”表示主的教会和对主的敬拜在各地都必在那些处于良善的人那里；“从日出之地到日落之处”表示凡有良善的地方；“我的名必为大”表示对主的承认和敬拜；“列族”表示那些处于良善的人；“人必奉我的名烧香，献洁净的素祭”表示出于属灵良善，也就是对邻之仁的良善，和属天良善，也就是对主之爱的良善而对主的敬拜；“烧香”表示出于属灵良善的敬拜，“素祭”表示出于属天良善的敬拜。“素

祭”表示这良善(参看《属天的奥秘》，4581，10079，10137 节)。

324d. 在以下经文中，“香”和“素祭”具有同样的含义；诗篇：

我求告你的时候，求你侧耳听我的声音！愿我的祷告得悦纳，如香陈列在你面前；愿我举手如献晚上的素祭。(诗篇 141:1 - 2)

以赛亚书：

你并没有将你的羊带来献给我作燔祭，也没有用祭物尊敬我。我没有因素祭使你服劳，也没有因乳香使你厌烦。(以赛亚书 43:23)

由于对主的一切敬拜都是来自属天良善的属灵良善而来的，所以“素祭”和“乳香”这两者在字面上被分别提及；然而，它们在内义或灵义上要联合起来理解，但这一个来自那一个。

在耶利米书同样如此：

必有人从犹大城邑和耶路撒冷的四围而来，都带燔祭和祭物，素祭和乳香。(耶利米书 17:26)

此处“犹大”和“耶路撒冷”不是指犹大和耶路撒冷，而是指主的教会，该教会处于爱之良善和由此而来的仁之教义；“燔祭和祭物，素祭和乳香”表示来自这些的敬拜。

由于“素祭”表示属天之爱的良善，“乳香”表示属灵之爱的良善，所以细面的素祭要浇上油，加上乳香；这明显可见于摩西五经：

当一个灵魂献素祭为供物给耶和華时，要用细面浇上油，加上乳香为他的供物；祭司要从细面中取出一把来，并取些油和所有的乳香，然后要把它作为纪念烧在坛上。(利未记 2:1 - 2)

之所以设立这素祭，是因为“细面”表示纯正的真理(参看《属天的奥秘》，9995 节)；由于这真理来自良善，即来自属天良善，因而来自属灵良善，所以“油和乳香”加到它上面；“油”表示属天之爱的良善，“乳香”表示属灵之爱的良善；在内义上，这一个来自那一个。素祭还有其它种类，这些素祭用油来

制备，它们表示类似事物。

以西结书：

你又拿你的刺绣衣服给男性的像盖上，与它们行淫；并将我的油和我的香摆在它们面前。（以西结书 16:18 - 19）

这些话论及耶路撒冷，耶路撒冷表示教义方面，在此是完全败坏的教义方面的教会。她用刺绣衣服所盖，并与之行淫的“男性的像”表示他们通过曲解使之看似真理的虚假，因而表示歪曲的真理；“刺绣衣服”表示来自圣言的真理的知识，“行淫”表示歪曲；“将我的油和我的香摆在它们面前”表示玷污属天之爱的良善和属灵之爱的良善；当圣言被应用于对自我和世界的爱时，这些就被玷污了。

摩西五经：

他们要将你的典章教导雅各，将你的律法教导以色列；他们要将香摆到你的鼻孔，把燔祭献在你坛上。（申命记 33:10）

这是摩西关于利未的预言，利未表示祭司职分；由于祭司职分代表爱之良善方面的主，包括属天的和属灵的，所以经上说：“他们要将香摆到你的鼻孔，把燔祭献在你坛上。”“香”表示出于属灵良善的敬拜，“坛上的燔祭”表示出于属天良善的敬拜；“到鼻孔”表示到感知。

诗篇：

我要带着燔祭进你的家，向你还我的愿。我要把肥畜作燔祭，将公羊的香祭献给你。（诗篇 66:13, 15）

“把肥畜作燔祭”表示出于属天之爱的良善的敬拜；“公羊的香祭”表示出于属灵之爱的良善的敬拜；“香”和“公羊”表示那良善。

启示录：

另有一位天使拿着金香炉，来站在祭坛旁边；有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。那香的烟，和众圣徒的祈祷，从天使

的手中一同升到神面前。后来天使拿着香炉，盛满了坛上的火，倒在地上。
(启示录 8:3 - 5)

下文对这些话的解释将阐明这些事物的含义；在此只需说，“香”表示出于属灵良善，也就是对邻之仁的良善的敬拜。“圣徒的祈祷”也表示这种敬拜；因此，经上说，“有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献上”，然后说“那香的烟，和众圣徒的祈祷，升到神面前”。“圣徒的祈祷”表示出于属灵良善的敬拜，这一点可见于下一段，出于属灵良善，或仁之良善的敬拜是什么意思，也可见于下一段。

以赛亚书：

这人民时常在我面前惹我发怒；在园中献祭，在砖上烧香。(以赛亚书 65:3)

此处“献祭”和“烧香”表示对立的事物，即出于教义之虚假的敬拜，这教义之虚假来自自我聪明；“园”表示聪明，在此表示自我聪明，“砖”表示由此而来的虚假；“献祭”和“烧香”表示敬拜。古人在花园和小树林里根据其中树木的含义举行神性敬拜，但这在以色列民族当中是禁止的，免得他们图谋出于自我的敬拜(AC 2722, 4552 节)。

324e. 何西阿书：

他们在各山顶献祭，在各高冈上烧香，在橡树、杨树、笃耨香树之下献祭、烧香，因为树影美好。所以，你们的女儿行淫，你们的儿媳通奸。(何西阿书 4:13)

这描述了出于自我之爱和世界之爱，以及由此而来的教义之虚假的敬拜；“在各山顶献祭”表示出于自我之爱的敬拜；“在各高冈上烧香”表示出于世界之爱的敬拜；“在橡树、杨树、笃耨香树之下献祭、烧香”表示出于教义之虚假的敬拜；“山顶”表示属天之爱，在此表示自我之爱；“高冈”表示属灵之爱，在此表示世界之爱；因为自我之爱是属天之爱的对立面，世界之爱是属灵之爱的对立面；“橡树、杨树、笃耨香树”表示最低级的属世人的真理之良

善和良善之真理，在此表示属世人的虚假之邪恶和邪恶之虚假；“因为树影美好”表示自满；“所以，你们的女儿行淫”表示由此而来的对属灵良善的歪曲，“你们的儿媳通奸”表示对属天良善的玷污。

耶利米书：

犹大啊，你神的数目就是你城的数目；你照着耶路撒冷街道的数目筑坛，就是向巴力烧香的坛。（耶利米书 11:13, 17）

此处“城”并非表示城市，“神”并非表示神明，“耶路撒冷街道”也并非表示那里的街道；而是“城”表示虚假的教义；“神”表示虚假本身；“耶路撒冷街道”表示教会教义的虚假。“筑坛，就是向巴力烧香的坛”表示出于自我之爱和世界之爱的敬拜，如前所述。这个民族筑坛，向巴力烧香；但由于他们敬拜的一切都具有代表性，所以那些照着律例所做的事代表属天和属灵事物；因此，那些违背律例所做的事代表地狱的事物；所以“向神所筑的坛”和“向巴力烧香”表示对立的事物。

同一先知书：

他们离弃我，向别神烧香，跪拜自己手所造的，我要针对这一切恶行，向他们宣读我的判决。（耶利米书 1:16）

“向别神烧香”、“跪拜自己手所造的”表示出于来自自我聪明的虚假的敬拜；“别神”表示虚假，“自己手所造的”表示来自人自己的聪明或自我聪明的事物。

以下所表相同：向神烧香（耶利米书 11:12；44:3, 5, 8, 15, 18）；给雕刻的偶像烧香（何西阿书 11:2）；向虚无烧香（耶利米书 18:15）。向巴力烧香（耶利米书 7:9；何西阿书 2:13）和前面所表相同；向天后烧香（耶利米书 44:17 - 19, 21, 25）同样所表相同。“天后”表示整体上的虚假。

此外，“烧香”表示那些被视为恩典的敬拜事物，“香”表示属灵良善，因为建立在以色列民族中的一切事物都代表属天和属灵事物；事实上，他们中

间的教会不像当今教会那样是内在的，而是外在的；外在代表、因而表示教会的内在事物，就是诸如主在新约圣言中所透露的那种；因此，他们的教会被称为代表性教会。该教会的外在由诸如自然界中对应于灵界里对良善和真理的情感的那类事物构成；由此可知，当那些属于该教会的人在敬拜上处于外在时，那些在灵界，也就是在天堂的人就处于内在，并与那些处于外在的人结合；正是以这种方式，那时天堂与世人合而为一。

由此可见，为何会幕里有桌子，又为何有灯台和灯，有香坛。因为“饼”代表、因而表示从主发出的爱之良善，或属天良善；“灯台和灯”代表、因而表示属灵良善和真理；“香”代表、因而表示敬拜；由于被视为恩典的一切神性敬拜都来自属灵良善，所以该良善由“香”来表示。为了可以代表这恩典，香是由香料制成的，这也是出于对应关系；因为香气对应于在来自属灵之爱的喜乐思维和感知中的愉悦和快乐。因此，香对应于诸如作为恩典被主接纳，并被天使视为恩典的那类事物。这种恩典完全来自属灵良善，或来自对邻之仁的良善；因为该良善是结果中的属天良善，也就是对主之爱的良善；事实上，属天良善，也就是对主之爱的良善只通过属灵良善，也就是对邻之仁的良善被带入结果；因此，处于该良善，并练习它就是热爱和敬拜主。至于什么是对邻之仁，什么是施行对邻之仁，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(84 - 107 节)。

324f. 由于膏抹所用的“油”表示属天良善，或对主之爱的良善，“香”表示属灵良善，或对邻之仁的良善，并且后者来自前者，如前所述，所以在出埃及记(30 章)，经上首先论述了膏油的制备，紧接着论述了香的制备；出埃及记 30:23 - 33 论述了膏油的制备，出埃及记 30:34 - 38 论述了香的制备。由于此处论述了香祭，所以我要引用那里关于香的制备所吩咐的，即：

你要取馨香的香料，就是拿他弗、施喜列、喜利比拿。这馨香的香料和纯乳香，每样都要相同的分量。你要照着香膏配制师的手工，加上盐把它作成

香，就是一种香膏，纯净又神圣；你要把这香取点捣得极细，放在会幕的法柜前，我要在那里与你相会；你们要以这香为至圣。你们所要作的香，不可按其品质来为自己作；你要以这香为圣，归于耶和华。凡作与它类似的，为要闻香味的，这人要从他民中剪除。(出埃及记 30:34 - 38)

但这些细节表示什么，可参看《属天的奥秘》(10289 - 10310 节)，那里按顺序解释了它们。此处只可以说，乳香是主要成分，其它三样是因它们的味道而加上去的；因此，经上论到乳香说，每样都要相同的分量，这一样与那一样是相同比例；膏油也一样，其中橄榄油是主要成分，它里面的其它东西都具有意义(出埃及记 30:23 - 33)。由此清楚可知，为何乳香与复合香所表相同，即表示属灵良善。

由于属于气味的香味对应于属灵的愉悦，或由属灵良善产生的愉悦，所以作为最为恩典的东西被主接纳之物被称为安息香气(出埃及记 29:18, 25, 41；利未记 1:9, 13, 17；2:2, 9, 12；3:5；4:31；6:15, 21；8:28；23:8, 13, 18；民数记 15:3；28:6, 8, 13；29:2, 6, 8, 13, 36)。

以西结书：

我必藉着安息的香气悦纳你们。(以西结书 20:41)

摩西五经：

你若行在我的律例中，却行事与我反对，我就不闻你们安息的香气。(利未记 26:27, 31)

何西阿书：

他的枝条必伸展，他的尊贵如橄榄树，他的香气如黎巴嫩的。(何西阿书 14:6)

这话论及以色列；“橄榄树的尊贵”表示属天良善，“黎巴嫩的香气”表示来自它的恩典的属灵良善。“尊贵”论及属天良善(参 AE 288b 节)；“橄榄树”也表示属天良善(参看《属天的奥秘》，9277, 10261 节)；“香气”表示照着爱

与信的品质而被视为恩典之物(AC 1514 - 1519, 3577, 4624 - 4634, 4748, 5621, 10292 节)；“安息的气味”表示对平安的感知力(AC 925, 10054 节)；对平安的感知力的性质可参看《天堂与地狱》(284 - 290 节)。

325a. “就是众圣徒的祈祷”表示出于敬拜之物。这从“众圣徒的祈祷”是指出于属灵良善的敬拜；“祈祷(或祷告)”在内义上表示敬拜的一切事物；“圣徒(或圣民)”表示属灵事物；因为在圣言中，那些在主的属灵国度的人被称为“圣徒(或圣民)或圣的”，那些在主的属天国度的人被称为义人或义的(参看前文 AE 204 节)。但在圣言的内义上，“圣徒”不是指圣徒，或圣人，而是指神圣事物，因为“圣徒”这个词涉及人，人的一切在内义上都被脱去，因为唯独事物构成内义(参看 AE 270 节)；天使因是属灵的，故从人抽象出来思考(也可参看前文，AE 99, 100 节)。这就是那将圣言的内在意义与外在意义，也就是字义区分开的；“圣徒”因此表示神圣事物，在圣言中，“神圣”表示从主发出，并构成其属灵国度的神性真理(可参看前文，AE 204 节)，所以“圣徒(或圣民)”表示属灵事物，“圣徒的祈祷”表示出于属灵良善的敬拜。“圣徒的祈祷”表示出于属灵良善的敬拜，这一点从以下考虑明显看出来：经上说“他们拿着盛满了香的金炉，就是众圣徒的祈祷。”“香”表示出于属灵良善的敬拜的一切事物(如前一段所说明的)；由此可知，“圣徒的祈祷”具有类似含义。

如诗篇：

我求告你的时候，求你侧耳听我的声音！愿我的祷告如香在你面前蒙接纳！愿我的手举起如献晚上的素祭！求你把我嘴唇的门户；求你不叫我的心偏向邪恶，以致和作孽的人同行恶事；正在他们行恶的时候，我仍要祈祷。(诗篇 141:1 - 5)

此处“祷告(或祈祷)”被称为“香”、“我的手举起”被称为“素祭”；这是因为“祷告(或祈祷)”和“香”具有相似的含义，“手举起”和“素祭”也

是。“香”表示属灵良善，也就是对邻之仁的良善；“素祭”表示属天良善，也就是对主之爱的良善；因此，两者都表示敬拜。由于祷告(或祈祷)不是来自口，而是通过口来自心，来自心的一切敬拜都来自爱与仁之良善，因心表示这一点，所以经上还说：“求你把我嘴唇的门户；求你不叫我的心偏向邪恶，以致行恶事。”由于大卫在哀叹，邪恶仍拥有反对他的能力，所以他说：“正在他们行恶的时候，我仍要祈祷。”

“祈祷(或祷告)”与“香”具有相似的含义，这一点从启示录中的其它经文也明显看出来：

另有一位天使拿着金香炉，来站在祭坛旁边；有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在金坛上。那香的烟，和众圣徒的祈祷，一同升到神面前。
(启示录 8:3 - 4)

由于“祈祷(或祷告)”和“香”在此具有相似的含义，即表示出于属灵良善的敬拜，所以经上说“有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献上”，同样说“那香的烟，和众圣徒的祈祷，一同升到神面前”。首先解释一下出于属灵良善的敬拜是什么意思，然后解释祈祷或祷告表示这种敬拜。敬拜并不在于祷告和外在的虔诚，而是在于仁爱的生活；祷告只是这种生活的外在，因为它们从人那里通过他的嘴口发出，因此，人们的祷告就是他们自己在生活方面的样子。一个人在祷告的时候使自己谦卑下来，跪下叹息，这并不重要；因为这些是外在，除非外在从内在发出，否则它们只是没有生命的姿势和声音。一个人所说的每句话都有情感在里面，每个世人、灵人和天使都是他自己的情感，因为他们的情感就是他们的生命；正是这情感本身，而不是没有情感的人在说话；因此，情感如何，祷告就如何。属灵情感就是那被称为对邻之仁的；处于这种情感就是真正的敬拜；祷告就是那发出之物。由此可见，敬拜的本质就是仁爱的生活，敬拜的工具是姿势和祷告；或敬拜的首要是仁爱的生活，敬拜的次要祷告。由此清楚可知，那些将一切神性敬拜都置于口

头的虔诚，却不置于实际虔诚的人，大错特错了。

实际的虔诚就是在每项工作和每项职责上都出于诚实和正直、公义和公平行事，这是因为主在圣言中就是如此吩咐的；事实上，人就这样在他的每项工作中仰望天堂和主，并这样与祂结合。不过，只是出于对法律、对丧失名声，或荣誉和利益的惧怕行事，却没有想到神性律法、圣言的诫命和主，然而又在教会虔诚祷告，是外在的虔诚；无论这种虔诚显得多么神圣，它都不是虔诚，相反，它要么是伪善，要么是源于习惯所披上的某种东西，要么是来自神性敬拜仅在于此的虚假信仰的一种说服；因为这种人不是用心，只是用眼睛来仰望天堂和主；心仰望自我和世界，而嘴只出于身体的习惯及其记忆说话；人由此与世界结合，而不是与天堂结合，与自我结合，而不是与主结合。由此可见，什么是虔诚，什么是神性敬拜，实际的虔诚就是敬拜本身。对此，也可参看《天堂与地狱》（222，224，358 - 360，528 - 530 节），《新耶路撒冷及其属天教义》（123 - 129 节）中所说的，那里有这些话：虔诚就是虔诚地思考和说话；花大量时间祷告；在这种时候，要使自己谦卑下来；常去教会，在那里虔诚地听道；每年都要经常遵守圣餐礼，以及教会所约定的其它敬拜仪式。但仁爱的生活是对邻舍有好的意愿和行为，在每项工作，以及每项职责上都出于公义和公平，良善和真理行事；总之，仁爱的生活在于履行功用。神性敬拜主要在于这种生活，其次在于虔诚的生活；因此，人若将这—个与那—个分离，也就是说，过着—种虔诚的生活，同时却没有过—种仁爱的生活，就不是在敬拜神。因为虔诚的生活只要与仁爱的生活结合，就是有价值的；事实上，仁爱的生活是首要的，并且仁爱的生活如何，虔诚的生活就如何（124，128 节）。

325b. 主使天堂慢慢进入人的实际虔诚，而不是使天堂进入与实际虔诚分离的口头或外在虔诚，这一点已通过大量经历向我证明了。因为我已经看见许多人将一切敬拜都置于口头和外在的虔诚，而在实际生活中，他们不思想

主在圣言中的诫命，以为不得从宗教的角度，因而从一个属灵的动机，只可从文明法律和道德法律的角度来行诚实和正直，公义和公平，好叫他们可以为了名声的缘故显得诚实和公义，这也是为了荣耀和利益的缘故，他们以为这会把他们先于其他人带到天堂。因此，根据他们的信仰，他们被提升到天堂；但当天使发觉他们只用嘴，而不是用心来敬拜神，他们的外在虔诚不是从属于生活的实际虔诚发出时，就把他们扔了下去；后来，这些人与那些在生活中类似他们自己的人联系在一起，在那里被剥夺虔诚和神圣，因为这些从内层被生活的邪恶玷污了。由此也清楚可知，神性敬拜主要在于仁爱的生活，其次在于外在的虔诚。

由于神性敬拜本身主要在于生活，而不在于祷告，所以主以下面这些话说明，祷告不可用许多重复话：

你们祷告，不可像外邦人，用许多重复话。他们以为话多了必蒙垂听。所以你们不可效法他们。（马太福音 6:7-8）

由于神性敬拜主要在于仁爱的生活，其次在于祷告，所以在圣言的灵义中，“祷告或祈祷”表示出于属灵良善，也就是来自仁爱生活的敬拜，因为首要之物就是灵义上所表示的，而字义由系结果，并且相对应的次要之物构成。

此外，圣言的许多经文提到祷告（或祈祷）；但由于祷告是从心发出的，而人的心就是他的爱与仁之生活的样子，所以“祷告（或祈祷）”在灵义上表示这种生活和来自它的敬拜，如以下经文。路加福音：

你们要时时警醒，常常祷告，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。（路加福音 21:36；马可福音 13:33）

“你们要时时警醒”表示为自己获得属灵生活（参看 AE 187 节）；因此，经上也提到祷告，因为“祷告”是这种生活的一个结果或它的外在，这种结果或外在只要从生活发出，就是有益的，因为这两者就像灵魂和身体，内在和外在一样为一。

马可福音：

耶稣说，凡你们祷告祈求的一切事，只要信你们得着了，就必给你们成就。你们站着祷告的时候，若想起有人得罪你们，就该饶恕他。（马可福音 11:24 - 25）

此处“祷告”、“祈求”和“恳求”在灵义上表示爱与仁的生活；因为那些处于爱与仁之生活的人所求的，都从主被赐给他们；因此，他们只求良善，这必给他们成就；由于信也来自主，所以经上说：“只要信你们得着了。”由于祷告从仁爱的生活发出，并取决于它，好叫它可以照着祷告而成就，所以经上说：“你们站着祷告的时候，若想起有人得罪你们，就该饶恕他。”

“你们站着祷告的时候”表示当处于神性敬拜时，这也可从以下事实清楚看出来：在马太福音，如此处论及那些祷告之人的话也适合论及那些献礼物在祭坛上的人：

你在祭坛上献礼物的时候，若想起有弟兄对你怀恨，就把礼物留在坛前，先去跟弟兄和好，然后来献礼物。（马太福音 5:23 - 24）

“在祭坛上献礼物”表示一切神性敬拜，因为在这个民族中间的神性敬拜主要在于献燔祭和祭物，所以燔祭和祭物表示敬拜的一切事物（参看《新耶路撒冷及其属天教义》，214，221 节）。由此可见，“祷告”或“恳求”，“在祭坛上献礼物”具有相似的含义，即表示出于爱与仁之良善的敬拜。

同一福音书：

耶稣说，经上记着，我的房屋要称为祷告的房屋，你们倒使它成为强盗的巢穴了。（马太福音 21:13；马可福音 11:17；路加福音 19:46）

主的“房屋”表示教会，“祷告”表示其中的敬拜；“强盗的巢穴”表示对教会和敬拜的亵渎；从这种反面意义也明显可知，祷告表示出于爱与仁之良善的敬拜。

诗篇：

我曾用口求告神。我若心里注重罪孽，主必不听；但神实在听见了，祂留心听了我祷告的声音。（诗篇 66:17 - 19）

由于祷告是人心的样子，因而当心是恶的时，它不是任何敬拜的祷告，所以经上说“我若心里注重罪孽，主必不听”，这表示祂不会接受这种敬拜。人的“心”就是他的爱，人的爱就是他真正的生活，因此一个人的祷告就是他爱的样子，也就是他生活的样子；由此可知，“祷告”表示他的爱与仁之生活，或“祷告”在灵义上表示这种生活。

可以引用更多经文；但由于人不知道他的生活和祷告构成一体，因而只感觉在圣言提到“祷告”的地方，“祷告”只表示祷告，所以此处将省略这些经文。此外，当人处于仁爱的生活时，他就在不断祷告，前提是用心而不是用口祷告；因为属爱之物不断在思维中，甚至在人没有意识到它的时候（正如《新耶路撒冷及其属天教义》，55 - 57 节所说的）；由此也清楚可知，“祷告”在灵义上是指出于爱的敬拜。但那些将虔诚置于祷告，却不置于生活的人不喜欢这个真理；事实上，他们的思维与之相反；这种人甚至不知道什么是实际的虔诚。

326a. 启 5:9. “他们唱新歌”表示出于内心喜乐的承认和称谢。这从“歌”的含义清楚可知，“歌”表示出于内心喜乐的承认和称谢，在此表示对神性人身方面的主拥有天上地上的一切权柄或能力的承认和称谢。之所以表示对此的称谢，是因为这就是此处所论述的。“唱歌”表示出于内心喜乐的称谢，因为内心的喜乐当处于完全时，就以歌唱来表达自己的，它这样做是因为，当心，以及随之而来的思维充满喜乐时，它就在歌唱中涌出来，内心的喜乐通过歌声涌出来，由此而来的思维的喜乐通过歌曲涌出来。这种思维的喜乐由歌词来表达，歌词同意发自内心的思维中的事，并与它一致；这种内心的喜乐则由和谐来表达，这喜乐的程由声音和其中词语的提升来表达。这一切就好像从喜乐本身自发流出，因为整个天堂都照着对良善和真理的情感而形成，

最高天堂照着对良善的情感形成，中间天堂照着对真理的情感形成；因此，它也为喜乐而形成，因为一切喜乐都来自情感或爱；由此可知，一切天使话语都有一种和谐在里面。不过，通过《天堂与地狱》一书的阐述和说明可以更清楚地知道并总结出这些事，即：天使的思维和情感照着天堂的形式前行(HH 200 - 212, 265 - 275 节)；因此，他们的话语里面有一种和谐(HH 242 节)；天使说话的声音对应于他们的情感；声音的清晰度，也就是话语，对应于来自情感的思维观念(HH 236, 241 节；以及《属天的奥秘》，1648, 1649, 2595, 2596, 3350, 5182, 8115 节)。由此清楚可知，歌唱中的和谐，以及音乐艺术表达各种情感并适应主题的能力来自灵界，而不是来自人们所以为的自然界(对此，也可参看《天堂与地狱》，241 节)。

因此，犹太和以色列民族在神圣敬拜中会用到许多种乐器；在即将宣布的内容方面，其中一些乐器与对属天良善的情感有关，一些乐器则与对属灵良善的情感和由此而来的喜乐有关。弦乐器与对属灵良善的情感有关，管乐器与对属天良善的情感有关；除此之外还有歌声，歌声将形式赋予事物与情感声音的一致性。所有大卫诗篇都是这样，故因弹奏而被称为赞美歌，也被称为歌。这清楚表明为何经上说四活物和二十四位长老拿着竖琴，还唱这歌。

326b. “唱”和“唱歌”表示出于内心喜乐的承认和称谢，这一点从以下经文文明看出来。以赛亚书：

在那日，你必说，我要称谢耶和华；拯救我的神啊，我要倚靠祂，并不惧怕；因为主耶和华(Jah Jehovah)是我的力量和诗歌，祂也成了我的拯救。你们必从救恩的泉源取水。在那日，你们必说，当称谢耶和华，求告祂的名；你们要向耶和华唱诗。锡安的居民哪，当扬声欢呼，以色列的圣者在你们中间乃为大。(以赛亚书 12:1 - 6)

这描述了由于主的降临和祂拯救人类的神性能力而出于内心喜乐的称谢。所表示的，明显是称谢，因为经上首先说“我要称谢耶和华”，后来又说：“你

们当称谢耶和华。”对主凭祂的神性能力即将拯救人类的称谢由这些话来描述：

“拯救我的神啊，我要倚靠祂，并不惧怕；因为祂是我的力量，祂也成了我的拯救。在那日，你们必从救恩的泉源取水；以色列的圣者在你们中间乃为大。”

“在那日”表示当主将要降临时；“以色列的圣者”是指主；因此，喜乐，也就是称谢的喜乐，由“要向耶和华唱诗，锡安的居民哪，当扬声欢呼”来表示；“居民”和“锡安的女子或女儿”是指敬拜主的教会；“耶(Jah)是我的诗歌”在此表示对主的歌颂和赞颂(celebration and glorification of the Lord)。

同一先知书：

当向耶和华唱新歌，地极啊，当歌颂祂。愿旷野和其中的城邑都扬声；愿磐石上或西拉的居民都放声歌唱，愿他们从山顶呐喊。(以赛亚书 42:10 - 11)

这也论述了主的降临和教会在那些教会之外的人，也就是那些没有圣言，以前不认识主的人中间的建立。“唱新歌”表示出于内心喜乐的称谢；“地极啊，歌颂”表示那些远离教会之人的称谢，“地极”表示属于教会的东西停止的地方，“地”表示教会；“都扬声的旷野和其中的城邑”表示那些因没有真理而没有良善，却又渴望它的人；“磐石上或西拉的居民”表示属于他们的信之良善；“山顶”表示属于他们的爱之良善；“歌唱”和“呐喊”表示由此而来的出于心智和内心的喜乐的称谢。

又：

耶和华必安慰锡安；祂要她一切的荒场，使她的旷野如伊甸，使她的沙漠像耶和华的园子；其中必有欢喜、快乐、称谢，和诗歌的声音。(以赛亚书 51:3；52:8 - 9)

这也论述主的降临和教会的建立，那时教会被荒废或摧毁了。“锡安”表示要敬拜主的教会；“她的荒场”表示由于知识的缺乏导致的真理和良善的缺乏；“使她的旷野如伊甸，使她的沙漠像耶和华的园子”表示他们必拥有丰富

的真理和良善；“旷野”论及良善的缺乏，“沙漠”论及真理的缺乏；“伊甸”表示丰富的良善，“耶和华的园子”表示丰富的真理。由于“诗歌”和“唱歌”表示出于内心喜乐的称谢，所以经上说，“其中必有欢喜、快乐、称谢，和诗歌的声音”，“诗歌的声音”表示歌唱。

耶利米哀歌：

老年人从城门口断绝，少年人不再唱歌；我们心中的喜乐止息了。（耶利米哀歌 5:14 - 15）

“老年人从城门口断绝”表示那些处于源于良善的真理之人，或抽象意义上藉以进入教会的源于良善的真理，不复存在；“少年人不再唱歌”表示真理本身被剥夺了属灵情感，由此被剥夺了喜乐；由于所表示的是这一点，所以经上说：“我们心中的喜乐止息了。”

以西结书：

我必使你唱歌的喧声止息，再也听不到琴声。（以西结书 26:13）

“唱歌的喧声”表示称谢的喜乐；“琴声”表示来自属灵真理和良善的快乐。

诗篇：

耶和華是我的力量，我得幫助；我心中歡樂，我要用詩歌稱謝祂。（詩篇 28:7）

由于“诗歌”表示出于内心喜乐的称谢，所以经上说：“我心中欢乐，我要用诗歌称谢祂。”

又：

义人哪，你们当因耶和華放聲歌唱。你們要彈琴稱謝耶和華，用十弦瑟向祂唱詩。应当向祂唱新歌，彈得美妙，聲音響亮。（詩篇 33:1 - 3）

由于内心的喜乐既来自属天之爱，也来自属灵之爱，所以经上说：“义人哪，你们当因耶和華放聲歌唱。你們要彈琴稱謝耶和華，用十弦瑟向祂唱詩。”

“义人哪，你们当放声歌唱”论及那些处于属天之爱的人；“弹琴称谢，用瑟唱诗”论及那些处于属灵之爱的人。那些处于属天之爱的人被称为“义”（参看前文，AE 204a 节），“琴瑟”论及那些处于属灵良善的人（AE 323a, b 节）；由于“歌唱”表示出于由这些爱产生的喜乐的称谢，所以经上说“称谢耶和华”、“向祂唱新歌”。“弹得美妙，声音响亮”表示喜乐因其完全而提升。

又：

我要以诗歌赞美神的名，以称谢尊祂为大！（诗篇 69:30）

又：

当我用禧年和称谢的声音与他们同去神的家中时，群众守节。（诗篇 42:4）

又：

你们要称谢耶和华，求告祂的名。要向祂歌唱，向祂唱诗。（诗篇 105:1 - 2; 149:1）

又：

我要照着耶和华的公义称谢祂，我要向耶和华至高者的名唱诗。（诗篇 7:17）

又：

神啊，我的心已准备妥当；我要歌唱，我要唱诗。我的荣耀啊，你当醒起；琴瑟啊，你们当醒起！主啊，我要在列族中称谢你，在万民中唱诗给你！（诗篇 57:7 - 9）

由于“唱歌”表示出于内心喜乐的称谢，所以这些经文用了两种表达方式，即动词和名词形式的“称谢和歌唱”（“to confess and to sing,” “confession and song”），“歌唱的声音和称谢的声音”。

326c. 在论述主降临的地方，经上用了“新歌”这个词，经上说，地、海、田、森林、树木、黎巴嫩、旷野，和其它许多事物都必“欢喜”、“快乐”，如下经文。诗篇：

你们要向耶和华唱新歌。全地都要向耶和华发起大声；要扬声，欢呼，用琴和诗歌的声音唱诗；用号筒和角声，在君王耶和华面前发起大声。愿海和其中所充满的澎湃如雷；世界和住在其间的也要发声。愿江河拍手，愿群山一同欢乐。（诗篇 98:1, 4 - 8）

又：

你们要向耶和华唱新歌，全地都要向耶和华歌唱。要向耶和华歌唱，祝福祂的名；天天传扬祂的救恩。愿天欢喜，愿地快乐；愿海和海中所充满的都澎湃；愿田和其中所有的都欢乐；那时森林中的树木都必放声歌唱。（诗篇 96:1 - 2, 11 - 12）

又：

你们要向耶和华唱新歌，在圣民的会中赞美祂。愿以色列因造他的主欢喜，愿锡安之子因他们的王快乐。愿他们跳舞赞美祂的名，愿他们击鼓弹琴向祂唱诗。（诗篇 149:1 - 3）

以赛亚书：

当向耶和华唱新歌，地极啊，当歌颂祂。愿旷野和其中的城邑都扬声。（以赛亚书 42:10 - 11）

又：

诸天哪，应当歌唱，因为耶和华成就这事；地的较低部分啊，应当欢呼；众山哪，森林和其中所有的树木啊，要出声歌唱；因为耶和华救赎了雅各，在以色列彰显了祂的荣耀。（以赛亚书 44:23；49:13）

此处论述了主，祂的降临，以及通过祂而来的拯救；由于这些事即将发生，所以经上说：“新歌。”为此的喜乐不仅由“歌唱”、“唱诗”、“出声”、“欢乐”、“拍手”来描述，还由发出和谐声音的各种乐器来表示；江河、海、田、森林、其中的树木、黎巴嫩、旷野、群山，以及其它许多事物都一同“欢喜”、“快乐”、“歌唱”、“欢呼”、“拍手”、“大声呼喊”。类似事物论及这些物体，

是因为它们表示诸如属于教会的那类事物，因而表示诸如与教会之人同在的那类事物；“江河”表示属于聪明的事物；“海”表示与真理和良善一致的知识的事物；“田”表示教会的良善；“黎巴嫩”表示属世人的真理；“树木”表示知识；“黎巴嫩”表示属灵的真理和良善；“旷野”表示对真理的渴望，以便可以获得良善，“山”表示爱之良善。当它们来自天堂时，经上就说这一切事物都“歌唱”、“出声”、“欢呼”、“大声呼喊”、“拍手”，因为那时，天堂的喜乐在它们里面，并通过它们而在人里面；事实上，人不在天堂的喜乐里面，除非他里面的事物，也就是良善和真理，来自天堂；系真喜乐的内心喜乐就来自这些，从这些而来的，还有与它们同在之人的喜乐。由此可见，为何论及这些事物的话类似论及人的，因为喜乐在它们里面，并通过它们与人同在。这种喜乐就在一切属灵和属天的良善里面，并由此而在那些与这些良善同在的人那里；因为天堂以其喜乐流入，也就是说，主通过天堂流入良善，并由此流入来自祂而在人里面的这些良善的真理，又通过这些真理流入人，但不流入缺乏它们的人。这些良善和由此而来的真理就是那“欢喜”、“欢呼”、“出声”、“歌唱”、“唱诗”的，也就是说，因来自天堂的流注而欢喜，人的心也因这些而欢喜。

326d. 由于对良善和真理的情感各种各样，每一种都通过一种适合的声音来表达自己的，所以在圣言中，尤其在大卫诗篇，经上提到了各种各样的乐器，这些乐器表示相对应的情感。人若知道圣言的内义，以及那里提到的乐器的声音，就能知道那里所表示和描述的，是什么情感。当人阅读圣言时，一提到乐器，天使就知道这情感，他们还从那里以自己的话所描述的事中知道它。因此，例如诗篇：

万民哪，你们都要鼓掌；用歌唱的声音向神呼喊。神在欢呼声中上升，耶和華在号角声中上升。你们要向神唱诗，向我们王唱诗，因为神是全地的王；你们要用悟性唱诗。（诗篇 47:1，5 - 7）

又：

神啊，我行走的神，人已经看见你行走。歌唱的行在前，作乐的随在后，都在击鼓的少女中间。（诗篇 68:24, 25）

又：

你们当向神我们的力量大声欢呼，向雅各的神呼喊。唱起诗歌，击打手鼓，弹美琴与瑟。当在新月吹角。（诗篇 81:1 - 3）

又：

要用角声、鼓瑟弹琴、击鼓跳舞、用丝弦的乐器和箫、用柔声的钹、用用响亮的钹声赞美神。（诗篇 150:1, 3 - 5）

此处提到的这一切乐器都表示情感，各自表示各自的，这是由于它们声音的对应关系；因为产生与人同在的各种声音的，是情感，因此，从声音也能知道情感，如前所述。

对此，我补充一个奥秘：当人阅读圣言时，在天堂构成主的属天国度的天使只从此人的情感中提取它的内义，这种情感是由原文话语的声音产生的；但在主的属灵国度的天使则从话语所包含的真理中提取内义；因此，处于属灵情感的人从属天国度获得内心的喜乐，从属灵国度获得来自这喜乐的称谢。此处所提到的乐器的声音提升情感，真理则赋予它形式。事实就是如此，这一点是精通音乐艺术的人都知道的。因此，大卫诗篇因弹奏而被称为“赞美歌”，因歌唱也被称为“歌”；因为它们是用各种乐器的伴奏声来弹奏和歌唱的。它们被大卫称为“赞美歌”，这是众所周知的，因为它们中的大多数都如此刻写的。被称为歌的诗篇如下：诗篇 18:1; 33:1, 3; 45:1; 46:1; 48:1; 65:1; 66:1; 67:1; 68:1; 75:1; 76:1; [83:1;] 87:1; 88:1; 92:1; 96:1; 98:1; 108:1; 120:1; 121:1; 122:1; 123:1; 124:1; 125:1; 126:1; 127:1; 128:1; 129:1; 130:1; 131:1; 132:1; 133:1; 134:1。关于歌唱和歌，可以从圣言引用其它许多经文，由此可以表明，它们表示出于内心喜乐的称谢，

但它们因其数量而被省略了；已经提到的经文就足够了。

327. “说，你配拿书卷并打开其印”表示主从神性人身拥有全能和全知。这从前面的一切清楚可知，至此所论述的主题是，主从神性人身拥有全能和全知，故审判属于祂。“你配拿书卷并打开其印”表示这一点，这从自本章开头到现在这一节所解释的一系列事物明显看出来，我想按顺序引用它们，即：

“我看见坐宝座的右手中”表示全能与全知方面的主(AE 297 节)；“有书卷，里面和背面都写着字，用七印封严了”表示天上和地上所有人的生命状态都完全隐藏了(AE 299, 300 节)；“我看见一位强有力的天使，大声宣告说，有谁配打开那书卷，松开那七印呢”表示探查是否有这样的人，他能知道并察觉所有人的生命状态(AE 302, 303 节)；“在天上，地上，地底下，没有人能打开那书卷”表示根本没有人能凭自己如此行(AE 304a 节)；“看哪，来自犹大支派的狮子，大卫的根，已经得胜，能打开那书卷，松开那七印”表示主凭自己的能力征服地狱，使天堂里的一切事物都恢复秩序，这是通过在祂的人身里面与神性真理合一的神性良善做到的(AE 309, 310 节)；“我看见一只羔羊站立，有七角七眼”表示神性人身方面的主，祂从这神性人身拥有全能和全知(AE 314, 316a,b, 317 节)；“这羔羊前来，从坐宝座的右手里拿了书卷”表示这些事物来自祂的神性人身(AE 319 节)。由此清楚可知，此处“你配拿书卷并打开其印”表示主从神性人身拥有全能和全知。

328a. “因为你曾被杀，用自己的血救赎我们归于神”表示所有人与神性的分离，以及通过承认主并接受来自祂的神性真理而与神性的结合。这从“被杀”和“用自己的血救赎我们归于神”的含义清楚可知：“被杀”当论及主时，是指所有人与神性的分离，因为在圣言中，“被杀”表示灵性上的被杀，也就是因邪恶和虚假而灭亡(参看 AE 315 节)；由于主也不在他们那里，因祂被否认，所以“被杀”当论及主时，表示不被承认(如前所述，AE 315 节)，也表示被否认；当主被否认时，可以说祂在他们那里被杀，他们因否认而与

神性分离；因为那些否认主，也就是否认祂神性的人将自己与神性完全分离，因为主是宇宙之神，与父为一，父在祂里面，祂在父里面，若不藉着祂，没有人能到父那里去，如主自己所教导的；因此，教会里那些不承认祂神性的人与神性完全分离，那些从心里否认它的人更是如此。

在他们自己里面杀祂在此表示否认神性。在圣言的内义中，“把主钉在十字架上”所表相同（参看 AE 83, 195c 节）；因为犹太人，和那时在他们中间的教会，都否认祂是基督，由此将自己与神性分离，从而将祂处死，或把祂钉死在十字架上。此外，如今那些否认祂神性的人也是如此；所以牧师常说，那些过着邪恶生活，亵渎主的人在自己里面把祂钉死在十字架上。因此，这就是此处“你曾被杀”所表示的。“用自己的血救赎我们归于神”是指祂将通过承认祂并接受来自祂的神性真理而把我们与神性结合起来；因为“救赎”表示从地狱中释放出来，由此把人们归于祂自己，从而把他们与神性结合起来，这一点从圣言中提到拯救和救赎的经文可以看出来，下面会引用这些经文。

“主的血”表示从祂发出的神性真理；由于人通过接受来自主的神性真理而从地狱中被释放出来，并与祂结合，所以“你曾用自己的血救赎我们归于神”表示通过接受来自主的神性真理而与神性的结合。

这层含义就隐藏在这些话里面，只局限于字义的人看不到这一点，因为在字义里面什么也看不到，只看到“你曾被杀”表示祂被钉死在十字架上，“你曾用自己的血救赎我们归于神”表示祂通过十字架受难使我们与父和解了。由于这层含义是字义，还由于迄今为止，人们不知道圣言的细节里面有属灵的内义，所以他们从字义制定了教会的教义，即：被他们称为父的神性本身弃绝了整个人类，主通过十字架受难作了和解，因此，祂为之代求的人得救了。凡理解力在某种程度上被光照的人，谁看不出这个教义违反神性本身？因为神性本身从来不弃绝任何人；事实上，祂爱所有人，因此渴望拯救所有人。通过流血来和解，通过考虑到祂自己的儿子所遭受的十字架受难才

被带回到怜悯之中，由此而不是从祂自己拥有怜悯，也违反神性本身。尽管这个教义如此违反神性本质，他们为了相信它，却仍称之为基本信仰，称义的信仰。

再者，凡从被光照的理性思考的人，谁会以为全世界的罪都转给了主，任何人仅拥有这信，他的罪就会由此被除去？然而，这却是那些从来不超越字义思考之人的教义，但与人们同在的天使却不照着字义来感知它，而是照着灵义来感知，因为他们是属灵的，因而属灵地，而非属世地思考。对天使来说，“用祂的血救赎人”表示把人从地狱中释放出来，因而通过承认祂，并接受来自祂的神性真理而索要人，并把祂与自己结合起来。此外，教会能够知道情况是这样；因为它能知道，没有人是通过血与神性结合的，而是通过接受神性真理，并把它应用于生活而结合的。

主将人从地狱中释放出来是通过祂取得人身，并通过这人身征服地狱，使天堂里的一切事物都恢复秩序实现的，这一切只有通过人身才能成就；因为神性从最初通过终端，因而从祂自己通过在终端中来自祂自己的事物进行运作，这些事物在人身里面。这就是神性能力在天堂和世界上的运作（对此，可参看前面一些细节，AE 41 节；《天堂与地狱》，315 节；《属天的奥秘》，5897, 6239, 6451, 6465, 8603, 9215, 9216, 9824, 9828, 9836, 10044, 10099, 10329, 10335, 10548 节）。主把人从地狱中释放出来也通过荣耀祂的人身，也就是把它变成神性来实现；因为只有这样，祂才能将地狱永远保持在被征服的状态；由于征服地狱和荣耀祂的人身是通过被允许进入祂人身的试探实现的，所以祂的十字架受难是祂最后的试探和完全的胜利。“祂担当了所有人的罪”表示当受到试探时，祂允许所有地狱进入祂自己，因为一切罪和邪恶都从地狱升上来，并进入人，在他里面；因此，主“担当罪”表示当受到试探时，祂允许地狱进入祂自己；祂“除去罪”表示祂征服了地狱，好叫邪恶在那些承认主，并接受祂，也就是在信仰和生活上接受从主发出的神性

真理，从而与主结合的人里面再也不从地狱升上来。

328b. 经上说“你曾用自己的血救赎我们归于神”表示通过承认主，并接受来自祂的神性真理而与神性的结合；由于教会建立在这一点上，所以我想用几句话阐明结合是如何由此实现的。

首要的是承认主，承认祂在人身里面的神性，以及祂拯救人类的全能；人通过这种承认与神性结合，因为除了人以外，别的地方没有神性；事实上，父在祂里面，祂在父里面，如主自己所教导的；因此，那些仰望祂附近或旁边的另一神性之人，如那些习惯于祈求父为了子的缘故而施怜悯的人所行的，偏离正道，敬拜其它地方的神性，而不是敬拜祂里面的神性。此外，那时他们不思想主的神性，只思想人身；然而，这些是无法分离的，因为根据教会从《亚他那修信经》所接受的教义，神性与人身不是两个，乃是一个位格，像灵魂与身体那样结合在一起。因此，承认主人身里面的神性，或神性人身是教会首要的事，由此而有结合；这是首要的，故也是教会的第一件事。正因这是教会的第一件事，所以主在世时，经常问祂所治愈的人：“你相信我能做到吗？”当他们回答说，他们相信时，祂便说：“照你的信成就吧。”祂经常这样问，是为了让他们可以首先相信，祂从祂的神性人身拥有神性全能，因为没有这种信仰，教会无法开始，没有这种信仰，他们不能与神性结合，而是一定与它分离，因而不能从祂那里接受任何良善。

后来，主教导了他们如何得救，即：他们要从祂那里接受神性真理；当这真理被应用于生活，并通过实行它而被植入生活时，它就被接受了；所以主常说，他们要遵行祂的话。由此可见，这两件事，即相信主和遵行祂的话构成一体，决不能分离；因为人若不遵行主的话，就不信祂；人若以为他信主，却不遵行祂的话，也不是信祂；因为主就在祂的话里面，也就是在祂的真理里面，主通过它们把信赐给人。从这几件事可知，与神性的结合通过承认主并接受来自祂的神性真理实现。因此，这就是“羔羊用自己的血救赎我们归于

神”所表示的。“羔羊”表示神性人身方面的主(参看 AE 314 节)。对此，详情可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(293 - 297 节)，以及该书对《属天的奥秘》一书的引用(NJHD 300 - 306 节)；也可参看那本书的末尾，那里具体论述了主。

328c. “血”表示从主发出的神性真理，“用祂的血救赎”表示通过接受来自祂的神性真理，这一点将在下文得到解释。

“救赎”表示解救和释放，当论及主时，是指从地狱中解救并释放出来，因而分开，并与祂自己结合，这一点从以下经文可以看出来。以赛亚书：

这从以东而来，能力广大，大步行走的是谁呢？就是我，是凭公义说话，以大能施行拯救。因为报仇之日在我心中，我救赎之年已经来到。在他们的一切苦难中，祂也同受苦难，并且祂面前的天使拯救他们，祂以慈爱和怜悯救赎他们。在永恒的一切日子扶持他们，怀抱他们。(以赛亚书 63:1, 4, 9)

这论述了主，祂的试探 - 争战，祂通过试探 - 争战征服地狱。祂所来自的“以东”表示祂的人身，“祂面前的天使”也是。“能力广大，大步行走”表示祂争战所凭的神性能力；将那些起来反对祂的人投入地狱，将善人提升到天堂由“公义”，因而由这些话来表示：“就是我，是凭公义说话，以大能施行拯救。因为报仇之日在我心中，我救赎之年已经来到。”“在他们的一切苦难中，祂也同受苦难，并且祂面前的天使拯救他们，祂以慈爱和怜悯救赎他们。在永恒的一切日子扶持他们，怀抱他们”描述了祂的神性之爱，祂出于神性之爱做这些事。由此清楚可知，“赎民”和“祂所救赎的人”表示祂从那些来自地狱之人的烈怒中解救出来并拯救的人。

同一先知书：

雅各啊，耶和華，那创造你的，以色列啊，那形成你的，如此说；因为我救赎了你；我曾提你的名呼召你，你是我的。(以赛亚书 43:1)

“救赎”表示从地狱中释放出来，并分开，与祂自己结合，好叫他们可以

是祂的，这是显而易见的，因为经上说：“我救赎了你；我曾提你的名呼召你，你是我的。”由于这一切是通过从主改造和重生实现的，所以经上说：“雅各啊，耶和华，那创造你的，以色列啊，那形成你的。”祂被称为创造者，是因为在圣言中，“创造”表示重生（参看 AE 294 节）。“雅各”和“以色列”表示那些属于教会，处于源于良善的真理之人。

又：

你要对锡安的女子说，看哪，你的拯救来到；看哪，祂的赏赐在祂那里，祂的工价在祂面前。人必称他们为圣民，为耶和华的赎民。（以赛亚书 62:11 - 12）

这也论述主降临，并建立教会。“锡安的女子”表示处于对主之爱的教会；“看哪，你的拯救来到；看哪，祂的赏赐在祂那里，祂的工价在祂面前”表示祂的降临；“耶和华的赎民”表示那些被祂改造和重生的人。

这些人被称为“赎民”，是因为他们通过重生从邪恶中被释放出来，被主分开，并与祂结合。又：

在那里必没有狮子，饥肠辘辘的野兽在那里遇不见；只有赎民在那里行走。并且耶和华救赎的民必归回，歌唱来到锡安，永乐必临到他们的头上。（以赛亚书 35:9 - 10）

这同样论述主的降临，以及对那些让自己被主重生之人的拯救。“在那里必没有狮子，饥肠辘辘的野兽在那里遇不见”表示对这些人来说，既不会有摧毁真理的虚假，也不会有摧毁良善的邪恶；“只有赎民在那里行走。并且耶和华救赎的民必归回”表示这些人从邪恶中被解救出来，从虚假中被释放出来；“他们必歌唱来到锡安，永乐必临到他们的头上”表示他们永恒的幸福，“锡安”表示教会。至于“歌唱”表示什么，可参看前文（AE 326a, b 节）。在原文，有两个词来表达“救赎”，一个表示从邪恶中解救出来，另一个表示从虚假中释放出来；此处用到这两个词；故经上说：“只有赎民行走，并且耶和

华救赎的民必归回。”何西阿书(13:14)和诗篇(69:18; 107:2)也用了这两个词。

328d. “救赎”表示从邪恶中解救出来，从虚假中释放出来，还表示从地狱中解救并释放出来，因为与人同在的一切邪恶和虚假都是从地狱产生的；由于主通过改造和重生移除它们，所以动词或名词形式的“救赎”也表示改造和重生；如以下经文。

诗篇：

求你起来帮助我们，为了你怜悯的缘故救赎我们。(诗篇 44:26)

“救赎”在此表示释放和改造。又：

神救赎我的灵魂脱离地狱之手；祂必收纳我。(诗篇 49:15)

“救赎脱离地狱之手”表示释放；“收纳我”表示分开，并与祂自己结合，或使他们变成祂自己的，如同买来和赎回的仆人。何西阿书：

我必救赎他们脱离地狱之手；救赎他们脱离死亡。(何西阿书 13:14)

“救赎”表示从诅咒中解救并释放出来。诗篇：

我的灵魂哪，你要祝福耶和华，祂从坑中救赎了你的性命。(诗篇 103:1, 4)

“从坑中救赎”表示从诅咒中释放出来；“坑”表示诅咒。又：

求你亲近我的灵魂，救赎它，因我的仇敌把我赎回。(诗篇 69:18)

“亲近灵魂”表示把它与祂自己结合；“救赎它”表示从邪恶中解救出来；

“因我的仇敌把我赎回”表示从虚假中释放出来，“仇敌”表示虚假。又：

愿耶和华的赎民说，就是祂从阻止的敌人手中所救赎的。(诗篇 107:2)

“耶和华的赎民”表示那些从邪恶中被解救出来的人；“就是祂从阻止的敌人手中所救赎的”表示那些祂从虚假中释放出来的人。耶利米书：

我与你同在，要拯救你、搭救你；我必搭救你脱离恶人的手，救赎你脱离强暴人的手。(耶利米书 15:20 - 21)

“救赎你脱离强暴人的手”表示从向仁之良善施暴的虚假中释放出来；“强暴”表示这些虚假，因而也表示那些处于它们的人。

诗篇：

愿以色列仰望耶和华，因耶和华那里有怜悯，祂里面有丰盛的救赎，祂必救赎以色列脱离一切的罪孽。（诗篇 130:7 - 8）

“救赎”表示释放；“以色列”表示教会；“祂必救赎以色列脱离一切的罪孽”表示改造那些属于教会的人，把他们从虚假中释放出来。又：

愿纯全、正直保护我，因为我等候你。神啊，求你救赎以色列脱离他一切的困苦。（诗篇 25:21 - 22）

“救赎以色列脱离困苦”在此也表示把那些属于教会的人从造成困苦的虚假中释放出来。以赛亚书：

我的手岂是过短，以致没有救赎吗？我里面岂无拯救的能力吗？（以赛亚书 50:2）

“救赎”表示释放，这是显而易见的，因为经上还说：“我的手岂是过短，以致没有救赎吗？”诗篇：

神必垂听我的声音。祂必救赎我的灵魂得享平安。（诗篇 55:17 - 18）

“救赎”在此表示释放。又：

以色列的圣者啊，我要弹琴向你唱诗。我的嘴唇和你所救赎我的灵魂都必赞美。（诗篇 71:22 - 23）

“救赎灵魂”表示从虚假中释放出来；因为在圣言中，“灵魂”表示信之生命，“心”表示爱之生命；因此，“救赎灵魂”表示从虚假中释放出来，并赐予信之生命。

又：

求你救赎我脱离人的欺压，好让我谨守你的训词。（诗篇 119:134）

“救赎脱离人的欺压”表示从邪恶之虚假中释放出来，因为“人”表示对

真理的属灵情感和由此而来的智慧，在反面意义上，如此处，表示对虚假的欲望和由此而来的疯狂；“人的欺压”表示虚假对真理的摧毁。又：

我将我的灵交在你手里；耶和華真理的神啊，你救贖了我。（詩篇 31:5）

“救贖”表示從虛假中釋放出來，並通過真理改造；由於“救贖”表示這一點，所以經上說：“耶和華真理的神啊。”又：

罪人手中有奸惡，他們的右手充滿賄賂。至於我，却要行走在你的純正中；求你救贖我，憐憫我！（詩篇 26:10 - 11）

“救贖”表示從虛假中釋放出來，並改造。又：

祂要救贖他們的靈魂脫離欺詐和強暴；他們的血在祂眼中看為寶貴。祂要存活，示巴的金子要奉給他；人要常常為祂禱告，祂終日賜福給他。（詩篇 72:14 - 15）

此處論述的是“窮乏人”，他們表示那些出於屬靈的情感渴慕真理的人。論到這些人，經上說：“祂要救贖他們的靈魂脫離欺詐和強暴。”這句話表示從摧毀愛之良善和信之真理的虛假和邪惡中釋放出來；“他們的血在祂眼中看為寶貴”表示他們對神性真理的接受；“祂要存活，示巴的金子要奉給他；人要常常為祂禱告，祂終日賜福給他”描述了他們的改造；“示巴的金子”是指仁之良善；“常常為祂禱告”表示他們要不斷遠離虛假，持守在真理中；“祂終日賜福給他”表示他們要不斷處於仁與信之良善，因為這是一種神性祝福；而遠離虛假，持守在真理中就是“常常為祂禱告”。

以賽亞書：、

耶和華如此說，你們白白地被賣，也必不用銀子贖回。我的百姓下到埃及，在那里寄居，亞述人却无故欺壓他們。（以賽亞書 52:3 - 4）

這論述了真理因知識和屬世人基於它們的推理的荒涼；因為“我的百姓下到埃及，在那里寄居”表示屬世人通過真理的知識和認知所接受的教導；“埃及”表示知識和認知，不過是諸如來自聖言字義的那種；“寄居”表示被

教导；“亚述人却无故欺压他们”表示通过属世人的推理对知识的歪曲；“亚述”表示推理，“无故欺压”表示歪曲，事实上，虚假什么都不是，因为它们里面毫无真理。当与属灵人分离的属世人得出结论时，知识就如此被歪曲；这就是为何经上说：“你们白白地被卖，也必不用银子赎回。”“白白地被卖”表示从他自己或从自我使人自己疏远虚假，并弃绝它们；“必不用银子赎回”表示人不能通过真理从邪恶之虚假中被解救出来；“银子”表示真理，“被救赎”表示从邪恶之虚假中被解救出来，并被改造。

撒迦利亚书：

我要聚集他们，因我要救赎他们；他们就必增多；我必把他们播散在列民当中；我必再领他们出埃及地，把他们从亚述一起带出来；我要领他们到基列地和黎巴嫩。（撒迦利亚书 10:8 - 10）

这论述了教会的恢复，以及通过源于良善的真理的改造；“我要聚集他们，因我要救赎他们”表示对虚假的驱散，以及通过真理的改造；故经上说：“他们就必增多；我必把他们播散在列民当中。”这句话表示源于良善的真理的增多和播种；“再领他们出埃及地，把他们从亚述一起带出来”表示把他们引离对真理的歪曲，就是他们通过基于知识的推理所拥有的真理（可参看前文）。

“领他们到基列地和黎巴嫩”表示到教会的良善，也就是仁之良善，到信之良善和真理；前者是“基列地”，后者是“黎巴嫩”。

328e. 由此可见，耶和华“领百姓出埃及”并“救赎他们”表示什么；如摩西五经：

我要救你们脱离苦工，我要用伸出来的膀臂藉着大判罚救赎你们。（出埃及记 6:6）

申命记：

我用伸出来的膀臂领你们出埃及，从为奴之家把你们救赎出来。（申命记 7:8；9:26 - 29；13:5；15:15；24:18）

出埃及记：

你凭怜悯引领你所赎回的百姓；你凭你手的力量引导他们到你的圣所。

(出埃及记 15:13)

弥迦书：

我曾将你从埃及地领出来，把你从为奴之家救赎出来。(弥迦书 6:4)

这句话在字义上是指他们被神性大能领出埃及，就是他们为奴之地；但在内义或灵义上却不是指这种事，而是指那些属于教会的人，也就是那些被主通过真理和照之的生活改造的人，从邪恶和由此而来的虚假中被解救和释放出来，因为这些就是使人成为奴隶的东西；这就是这句话的灵义，天使处于灵义，而世人处于字义。

此外，天使将以下经文中的“救赎”理解为从邪恶中解救出来，从虚假中释放出来。摩西五经：

我要在我的百姓和你的百姓之间施行救赎。(出埃及记 8:23)

诗篇：

祂向百姓施行救赎，命定祂的约，直到永远。祂的圣而可畏。(诗篇 111:9)

马太福音：

人若赚得全世界，却丧失自己的灵魂，有什么益处呢？人要付出什么代价才足以赎回自己的灵魂呢？(马太福音 16:26；马可福音 8:36 - 37)

“救赎”在此表示从诅咒中解救出来。

328f. 由此可见，主救赎人类表示什么，即：祂把他们从地狱，以及不断从地狱升上来，把人带入定罪的邪恶和虚假中解救和释放出来，祂不断解救和释放他们。这种解救和释放通过祂征服地狱来实现；不断的解救和释放通过祂荣耀祂的人身，也就是将它变成神性来实现，因为祂由此使地狱不断被征服；因此，这就是祂救赎人，并在圣言中被称为“救赎主”所表示的；如下经文。以赛亚书：

你这虫孑雅各和你们以色列人，不要害怕；我就是那帮助你的，你的救赎主以色列的圣者。（以赛亚书 41:14）

同一先知书：

以色列的救赎主，以色列的圣者耶和华如此说，因信实的耶和华，因拣选你的以色列的圣者。（以赛亚书 49:7）

又：

我们的救赎主是万军之耶和华，祂名为以色列的圣者。（以赛亚书 47:4）

又：

耶和华你们的救赎主，以色列的圣者如此说。（以赛亚书 43:14）

又：

一切肉体都必知道我耶和华是你的救主，是你的救赎主，是雅各的大能者。（以赛亚书 49:26）

又：

你就知道我耶和华是你的救主，是你的救赎主，是雅各的大能者。（以赛亚书 60:16）

“以色列的圣者”和在此被称为“救赎主”的“雅各的大能者”表示神性人身方面的主，“耶和华”表示祂的神性本身。神性人身方面的主被称为“以色列的圣者”、“雅各的大能者”和“雅各的强者”（strong one of Jacob），是因为“以色列”和“雅各”表示教会，因而表示那些被重生和改造，也就是被主救赎的人，因为唯独这些人属于教会，或构成主的教会。

那被称为“圣者”的，是主的神性人身，这一点明显可见于路加福音：

天使对马利亚说，圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你；因此将从你所生的圣者，必称为神的儿子。（路加福音 1:35）

神性人身方面的主就是“雅各的强者”和“雅各的大能者”；同一福音书：

天使对马利亚说，看哪，你要以子宫怀孕，生出一个儿子。祂将要为大，

永远统治雅各家，祂的国没有穷尽。(路加福音 1:30 - 33)

显然，“雅各家”是指主的教会，不是指犹太民族。

由于主的人身就是与祂取得人身的神性本身同等的神性，所以在以下经文中，耶和華被称为“救赎主”。以赛亚书：

耶和華你的救赎主，以色列的圣者如此说，我是耶和華你的神。(以赛亚书 48:17)

同一先知书：

万军之耶和華是祂的名；救赎你的是以色列的圣者；祂必称为全地之神。
(以赛亚书 54:5)

诗篇：

耶和華我的磐石，我的救赎主啊。(诗篇 19:14)

耶利米书：

他们的救赎主刚强有力，万军之耶和華是祂的名。(耶利米书 50:34)

以赛亚书：

耶和華啊，你是我们的父，从万古以来，你名称为我们的救赎主。(以赛亚书 63:16)

由此可见当如何理解主的这句话：

人子来，是要给予祂的灵魂，为多人作赎价。(马太福音 20:28；马可福音 10:45)

也就是说，好叫他们可以从地狱中被解救和释放出来；因为十字架受难是最后的试探和完全的胜利，祂以此征服了地狱，并荣耀了祂的人身(可参看《新耶路撒冷及其属天教义》，293 - 297，300 - 306 节)。

329a. 由于经上说“你用自己的血救赎我们归于神”，还由于在教会，这句话是完全根据字义，而不是根据任何灵义来理解的，所以我也想说明，“血”不是指血液，或主在十字架上的受难，而是指从主发出的神性真理，以及人

对它的接受；因此，“你用自己的血救赎我们归于神”表示祂把那些承认祂，接受来自祂的神性真理的人从地狱中解救和释放出来，如前所述（AE 328 节）。我想引用以下经文来说明这一点。由于在以色列教会中所吩咐的一切事都代表属天和属灵的事物，哪怕最小的事也是如此，所以当逾越节的晚餐首次设立时，经上还吩咐：

他们要取点血，涂在吃羔羊的房屋两边的门柱上和门楣上；这血要在你们所住的房屋上为你们作记号；我一见这血，就越过你们去，我击打埃及地的时候，灾殃必不从灭命的临到你们。而且：拿一把牛膝草，蘸盆里的血，把盆里的血涂在门楣上和两边的门柱上；你们一个人也不可出自己的房门，直到早晨。耶和華要巡行击杀埃及；祂必看见血在门楣上和两边的门柱上，耶和華必越过那门，不容灭命的进你们的房屋击杀你们。（出埃及记 12:7, 13, 22 - 23）

人若不知道圣言里面有任何灵义，就会以为此处的“血”表示主在十字架上的血；但这根本不是在天堂的含义；相反，对那里的天使来说，此处所描述的逾越节的晚餐与主所设立的圣餐具有相同的含义，只是圣餐的饼和酒取代了逾越节的羔羊；那时主说，饼是祂的肉，酒是祂的血；每个人都知道，或可能知道，饼和酒是滋养肉体的，饼是食物，酒是喝的，在圣言（圣言在其至内层上是属灵的）中，这些事物也必须作属灵的理解，“饼”表示一切属灵的食物，“酒”表示一切属灵的喝的。

属灵的食物就是被主传达并赋予人的一切良善。这两者，即良善和真理，或爱和信，使人变得属灵；之所以说“或爱和信”，是因为一切良善都属于爱，一切真理都属于信。由此可见，“饼”表示主的神性之爱的神性良善，当论及人时，表示他所接受的这良善；“酒”表示从主的神性之爱的神性良善发出的神性真理，当论及人时，表示他所接受的这真理。主说，祂的肉是饼，祂的血是酒，由此明显可知，“主的肉”表示祂的神性之爱的神性良善，“吃”它表示

接受它，并把它变成人自己的，从而与主结合；“主的血”表示从祂的神性之爱的神性良善发出的神性真理，“喝”它表示接受这真理，并把它变成人自己的，从而与主结合。

再者，属灵的营养来自从主发出的良善与真理，正如身体的一切营养来自食物与喝的；它们的对应关系也由此而来，这种对应关系是这样：在圣言中，凡提到任何食物，或用作食物的东西的地方，所表示的都是良善，凡提到任何喝的，或用来喝的东西的地方，所表示的都是真理。由此可见，以色列人被吩咐涂在他们房屋两边的门柱上和门楣上的逾越节羔羊的“血”表示从主发出的神性真理；当这真理在信仰和生活上被接受时，它就保护人免受从地狱升上来的邪恶；因为主在祂的神性真理中与人同在，这真理属于与人同在的主自己，其实就是与人同在的主自己。凡出于正常理性思考的人，谁看不出主不是在祂的血中与人同在，而是在祂的神性，也就是人所接受的爱之良善和信之真理中同在？至于此处的细节表示什么，即“两边的门柱”、“门楣”、“灭命的”、“击杀”、“埃及”，以及本章中的其它许多事物，可参看《属天的奥秘》，那里解释了它们。

329b. 无需进一步解释，从这些观察清楚可知，当主设立圣餐时，祂的话表示什么：

他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福，就擘开，递给门徒，说，你们拿着吃，这是我的身体。又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说，你们都喝这个，因为这是我立新约的血，为多人流出来。我告诉你们，从今以后，我必不喝这葡萄树的产物，直到我在神国里，同你们喝它的那日子。（马太福音 26:26 - 29；马可福音 14:22 - 25；路加福音 22:15 - 20）

由于“酒”表示滋养属灵生命的神性真理，所以主对他们说：“我告诉你们，从今以后，我必不喝这葡萄树的产物，直到我在神国里，同你们喝它的那日子。”这句话清楚表明，所表示的是某种属灵事物，因为祂说，“祂必不同他

们喝”、“在神国里”，或在天堂里，还说祂要在那里与他们同吃逾越节的羔羊（路加福音 22:16）。

从前面所说的也清楚可知，主的这些话表示什么：

我所要赐的粮，就是我的肉。我实实在在地告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉、喝我血的人就有永生。在末日我要叫他复活。因为我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。吃我肉喝我血的人，住在我里面，我也住在他里面。这就是从天上降下来的粮。（约翰福音 6:51 - 58）

主的“肉”是神性良善，主的“血”是神性真理，这两者都来自祂，这一点从以下事实明显看出来：这些就是滋养灵魂的事物；因此，经上说：“我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。”由于人通过神性良善和真理与主结合，所以经上进一步说：“吃我肉、喝我血的人就有永生，他住在我里面，我也住在他里面。”主之所以这样说话，也就是说，祂之所以说祂的“肉”、祂的“血”，而不说祂的神性良善、祂的神性真理，是为了圣言的字义可以由诸如对应于天使所在的属灵事物的那类事物构成；只有通过这种方式才能有教会之人通过圣言与天使的结合（参看《新耶路撒冷及其属天教义》，252，258 - 262 节；《天堂与地狱》，303 - 310 节）。

由于“血”表示从主发出的神性真理，与主的结合通过人对它的接受实现，所以血被称为“立约的血”，“约”表示结合。当主设立圣餐时，祂称血为“立约的血”，因为祂说：

你们都喝这个，因为这是我立新约（或见证）的血。（马太福音 26:27，28；马可福音 14:24；路加福音 22:20）

在摩西五经中，它也被称为“立约的血”，有以下经文，出埃及记：

摩西从西乃山上下来，将耶和华一切的话、一切的典章都告诉百姓。摩西将耶和华的一切话都写下来，清早起来，在山下筑一座坛。又打发以色列

人中的少年人去献燔祭，又向耶和华献公牛为平安祭。摩西取一半的血盛在盆中，将一半的血洒在祭坛上。又拿起约书来，在百姓耳边读；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，好像天空物质一般明净。（出埃及记 24:3-8, 10）

此处“血”表示从主发出并被人接受的神性真理，以及由此而来的结合，这是显而易见的，因为一半血洒在了祭坛上，一半血洒在了百姓身上；“祭坛”表示来自爱之良善的一切敬拜，“百姓”表示那些献上敬拜并通过真理接受爱之良善的人；因为对神性良善的一切接受都是通过成为生活真理的真理实现的，由此而来的结合是通过这些真理中的良善实现的。通过这些真理中的良善，或通过成为生活真理的真理就会有结合，“血”是其代表，这一点从那里的话很清楚地看出来，因为当摩西从西乃山上下来时，这事就发生了；律法，以及要遵守的律例、典章就是从西乃山上颁布的；经上说：“摩西将耶和华的一切话都写下来，在百姓耳边读，他们说，耶和华所说的一切话，我们都必遵行，也必听从。”这些话他们说了两次（参看出埃及记 24:3, 7）。

话或真理通过遵行它们变成生活的真理；摩西因写下这些话而称它们为“约书”，这表示通过它们，或以它们为手段才有结合。耶和华从西乃山上颁布的律法，以及那时所吩咐的律例和典章，表示一切神性真理，或整体上的神性真理。这就是为何它们被称为“约书”，又为何盛放约书的柜子被称为“约柜”，“约”表示结合。由于通过神性真理才有结合，神性真理从主发出，所以在百姓看来，主“脚下仿佛有蓝宝石的作工”；祂“脚下”看上去如此表示在终端中的神性真理就是这样。终端中的神性真理就是圣言字义中的神性真理；“蓝宝石的作工”表示这字义因内义或灵义中的神性真理而透明；“以色列的神”是主。“蓝宝石”表示因内在真理而透明（参看《属天的奥秘》，9407 节），

“以色列的神”是指神性人身方面的主(参看 AE 328f 节)。由此清楚可知，“约”或结合是通过神性真理实现的，洒在祭坛上的血，和洒在百姓身上一半的血是它的一个代表，因为“血”表示从主发出并被人接受的神性真理，如前所述。“约”表示结合(参看《属天的奥秘》，665, 666, 1023, 1038, 1864, 1996, 2003, 2021, 6804, 8767, 8778, 9396, 10632 节)。律法在严格意义上表示十诫，在广泛意义上表示整部圣言，因而表示一切神性真理(AC 2606, 3382, 6752, 7463, 9417 节)。“西乃山”由此表示主所在的天堂，神性真理来自主，或严格和广泛意义上的律法来自主(AC 8399, 8753, 8793, 8805, 9420 节)；祭坛是主和出于爱之良善对祂的敬拜的主要代表(AC 921, 2777, 2811, 4489, 4541, 8935, 8940, 9388 - 9389, 9714, 9963 - 9964, 10123, 10151, 10242, 10245, 10642 节)。

329c. 由于“血”表示从主发出并被人接受的神性真理，由此而有结合，所以代表从主发出、也被称为属天和属灵的神性事物的一切事物，都用油和血来祝圣，然后被称为圣。它们之所以用油和血来祝圣，好叫它们可以具有代表性，或说进行代表，是因为“油”表示神性之爱的神性良善，“血”表示由此发出的神性真理，因真理从良善发出。祝圣和成圣是用油来作成的，这一点可见于下文，那里在合适的段落论述了它们；此处只提及这些经文，它们都与血有关；如出埃及记：

当亚伦和他儿子要分别为圣时，血洒在了坛角上和坛的周围，还洒在亚伦和他儿子，以及他们的衣服上。(出埃及记 29:12, 16, 20 - 21；利未记 8:24)

利未记：

在约柜上的帷帐面前和香坛的四角上弹血七次。(利未记 4:6 - 7, 17 - 18)

又：

在亚伦进入帷帐内到施恩座前面之前，他要献祭烧香，用指头在东面的施恩座上弹血七次。(利未记 16:12 - 15)

又：

燔祭和祭牲的血要洒在祭坛上和坛的周围，以及坛的底座上。(利未记 1:5, 11, 15; 3:2, 8, 13; 4:25, 30, 34; 5:9; 8:15, 24; 17:6; 民数记 18:17; 申命记 12:27)

出埃及记：

血要洒在坛角上，从而为祭坛赎罪，或说祭坛被洁净。(出埃及记 30:10; 利未记 16:18 - 19)

燔祭和祭牲的血之所以洒在、倒在祭坛上，或坛的周围，或坛的底座上，是因为祭坛与它上面的燔祭并祭牲代表、因而表示出于爱之良善和由此而来的真理的一切敬拜；由于真理从良善发出，所以血洒在、倒在坛的周围，因为“周围”表示发出。

从《属天的奥秘》关于燔祭和祭牲的说明能更好地看出这些事物，如以下说明：“燔祭”和“祭牲”表示出于爱之良善和由此而来的真理的敬拜的一切事物(AC 923, 6905, 8680, 8936, 10042 节)。因此，燔祭和祭物被称为饼(AC 2165 节)，因为“饼”表示滋养属灵生命的一切事物(AC 2165, 3478, 4976, 5147, 5915, 6118, 8410, 8418, 9323, 10686 节)。燔祭和祭牲表示属天的神性事物和属灵的神性事物，或说神性属天事物和属灵事物，也就是教会的内在，敬拜的一切事物都来自它们(AC 2180, 2805, 2807, 2830, 3519 节)；只是照着敬拜的不同而不同(AC 2805, 6905, 8936 节)。因此，燔祭和祭牲的种类有很多，其中有各种过程和它们所包含的各种动物(AC 2830, 9391, 9990 节)。它们具体所表示的各种事物从内义所揭开的过程或程序细节可知(AC 10042 节)。祭祀的仪式和程序包含天堂的奥秘(AC 10057 节)。一般来说，它们包含主人身荣耀的奥秘，在相对意义上包含人的重生，以及他

从邪恶和虚假中洁净出来的奥秘(AC 9990, 10022, 10042, 10053, 10057 节)。在祭祀中也献上的素祭,就是饼和烙饼表示什么(AC 10079 节);“奠祭”,也就是酒表示什么(AC 4581, 10137 节)。

329d. 明白了这些事,就能由此知道在圣言的其它地方,“祭牲的血”也表示神性真理,如以西结书:

你要对各翅膀的鸟和田野的走兽说,你们聚集来吧;要从四围聚集来赴我为你们祭献的祭筵,就是摆在以色列众山上的大祭筵,好叫你们吃肉喝血。你们要吃勇士的肉,喝地上首领的血。从我为你们祭献的祭筵,你们必吃脂肪直到饱足,喝血直到醉。你们必在我桌子上因马匹、战车和所有的战士而饱足。我要在列族中赐予我的荣耀。(以西结书 39:17 - 21)

这论述了教会的恢复;“以色列”和“雅各”表示所有属于教会的人,因此,关于他们,经上说了这些话。“以色列众山上的大祭筵”表示他们敬拜的一切事物;“肉”和“脂肪”表示爱之良善,“血”表示来自这良善的真理;敬拜来自这些事物;他们“吃肉和脂肪直到饱足”、“喝血直到醉”,并且这一切来自祭筵,描述了这两者的丰盛;故经上进一步说“你们必在我桌子上因马匹、战车和所有的战士而饱足”,因为“马”表示对真理的理解,“战车”表示教义,“战士”表示与虚假争战并摧毁它的真理。谁看不出此处的“血”不是指血液,因为他们“要喝地上首领的血”、“从祭筵上喝血直到醉”?“地上的首领”表示教会的首要真理;因此,他们的“血”表示来自这些真理的属灵营养。由于所表示的是这些事物,所以经上在这一章的末尾论到表示教会的以色列,还说:

我也不再掩面不顾他们,因我要将我的灵浇灌以色列。(以西结书 39:29)

经上之所以说“对各翅膀的鸟和田野的走兽说”,是因为“各翅膀的鸟”表示整体上的属灵真理,“田野的走兽”表示对良善的情感。在圣言中,“鸟”表示属灵事物(AC 745, 776, 866, 988, 991, 3219, 5149, 7441 节);“翅

膀”也是(AC 8764, 9514 节)；“走兽”表示情感，“田野的走兽”表示对良善的情感(AC 2180, 3218, 3519, 5198, 9090, 9280, 10609 节)；因此，鸟和兽都用于祭祀(AC 1823, 3519, 7523, 9280 节)。

为证实“田野的走兽”和“鸟”表示这些事物，我仅从圣言引用这一段经文：

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；又要从地上折断弓和剑。我必聘你永远归我，以公义、公平、怜悯、同情聘你归我，也以真理聘你归我。(何西阿书 2:18 - 20)

此处“与田野的走兽、天空的飞鸟立约”表示与对良善的情感、与属灵真理，因为主以这些与人结合，主在这些事物里面与人同在；因此，它被称为与它们所立的约，“约”表示结合。“走兽”表示对良善的情感，“鸟”表示属灵事物，这一点将在下文它们的段落得到充分说明。

由于祭牲的“脂肪或脂油”表示神性良善，“血”表示神性真理，这两者都来自主，还由于当被人接受时，这两者就实现结合，所以雅各的后裔，也就是犹太人和以色列人，都被禁止吃任何脂肪或任何血(参看利未记 3:17; 7:23 - 27; 17:11 - 14; 申命记 12:17, 23 - 25; 15:23)。这是因为这个民族并未处于任何爱之良善，也未处于任何良善之真理，而是处于邪恶之虚假；

“吃脂肪和血”表示对他们来说，源于良善的真理与源于邪恶的虚假的混杂；由此也可以看出，“血”表示神性真理。在圣言中，“脂肪或脂油”表示爱之良善(参看《属天的奥秘》，353, 5943, 6409, 10033 节)。犹太人和以色列人完全处于外在事物，并未处于内在事物，因而未处于属灵的真理和良善，而是处于邪恶之虚假；他们敬拜的一切事物都是与内在之物分离的外在，但他们仍能通过外在事物来代表敬拜的内在事物(参看《新耶路撒冷及其属天教义》，248 节)。

由于祭牲的“血”表示神性良善，所以他们：

不可将祭牲的血和有酵之物一同献上。（出埃及记 23:18；34:25）

因为“酵”表示虚假，“有酵之物”表示被歪曲的真理（参看《属天的奥秘》，2342，7906，8051，9992 节）。

主的“肉”表示神性之爱的神性良善，祂的“血”表示从这良善发出的神性真理，因为有两样事物从主的神性人身发出，即神性良善和神性真理，后者是祂的血，前者是祂的肉。发出之物是属天神性和属灵神性；这些构成总体和具体的天堂。不过，从《天堂与地狱》一书的说明可以更好地看出这一点，如以下标题：主的神性构成天堂（HH 7 - 12 节）；主在天堂里的神性是对主之爱和对邻之仁（HH 13 - 19 节）；因此，整体和部分上的整个天堂类似一个人（HH 59 - 77 节）；这是源于主的神性人身（HH 78 - 87 节）；此外源于关于天堂的太阳，以及由此而来的光和热的说明，热是神性良善，光是神性真理，这两者都从主发出（HH 116 - 140 节）。由此可在某种程度上理解为何“肉和血”表示发出的神性，即“肉”表示神性良善，“血”表示神性真理。

对人来说，也有两样事物构成他的属灵生命，即爱之良善和信之真理。在他里面，意愿是爱之良善的容器，理解力是信之真理的容器。属于心智，也就是属于意愿和理解力的一切事物都与属于身体的一切事物有一种对应关系；因此，后者经前者点头才行动，或说在前者的指挥下行动。一般来说，意愿对应于肉体，理解力对应于血；因此，在圣言中，“肉”表示人自己的意愿或自愿，“血”表示人自己的理解力或智力，如在马太福音：

耶稣对西门说，你是有福的，因为这不是肉与血指示你的。（马太福音 16:17）

提及这些事，是为了叫人知道，在圣言中，当论及人时，“肉和血”表示意愿和理解力或自愿和智力的事物，也就是属灵事物；但这些事是为那些心智能被提升到属世观念之上，能看到原因的人而写的。

329e. 这也是从主的肋旁流出的“血和水”所表示的；对此，约翰福音描

述如下：

一个兵拿枪扎祂的肋旁，随即有血和水流出来。那看见的人作了见证，他的见证是真的；他知道自己所说的是真的，好让你们也信。（约翰福音 19:34 - 35）

这些事发生，是为了表示主通过从祂的爱之神性良善发出的神性真理而与人类的结合；“肋或胸”表示神性之爱；“血和水”表示发出的神性真理，“血”表示给属灵人的神性真理，“水”表示给属世人的神性真理；因为在圣言中，与主的受难有关的一切事物也都具有意义（参看 AE 83, 195e 节）。由于这些事物表示祂的爱，以及人通过从祂发出的神性真理的得救，所以福音书补充说：“那看见的人作了见证，他的见证是真的；他知道自己所说的是真的，好让你们也信。”

对于已经引用的经文，我想从圣言中补充以下经文。撒迦利亚书

锡安的女子哪，应当尽情快乐；耶路撒冷的女子啊，应当欢呼；看哪，你的王来到。祂必向列族讲和平，祂的权柄必从这海管到那海，从大河管到地极。至于你，我因与你立约的血，要从小水坑里放出你被囚的人。（撒迦利亚书 9:9 - 11）

这些话论及主，以及祂在列族当中建立教会；“立约的血”在此表示神性真理，通过神性真理才有主与那些将属于祂教会之人的结合，如前所述；故经上进一步说“我要从小水坑里放出你被囚的人”，因为这些人表示因无知而处于虚假的民族；“无水坑”表示没有真理的地方，“放出他们”表示把他们从虚假中释放出来。“水”表示教会的真理（参看 AE 71 节）；“坑里被囚的人”表示那些因无知而处于虚假，然而又渴望知道真理的人，这一点可见于《属天的奥秘》（4728, 4744, 5038, 6854, 7950 节）。

诗篇：

神要拯救穷乏人的灵魂；祂要救赎他们的灵魂脱离欺诈和强暴；他们的

血在祂眼中看为宝贵。他要存活，示巴的金子要奉给他；人要常常为他祷告，祂终日赐福给他。在山顶上，他的果实必摇动。（诗篇 72:13 - 16）

这论述了“穷乏人”，“穷乏人”表示那些出于属灵的情感渴慕真理的人；论到这些人，经上说，“祂要救赎他们的灵魂脱离欺诈和强暴”，以此表示他们从摧毁爱之良善和信之真理的邪恶和虚假中被释放出来。“他们的血在祂眼中看为宝贵”表示他们对神性真理的接受是蒙主悦纳的，“血”在此表示被接受的神性真理。“他要存活，示巴的金子要奉给他；人要常常为他祷告，祂终日赐福给他”描述了他们的改造；“示巴的金子”表示仁之良善；“常常为他祷告”表示他们要不断远离虚假，并持守在真理中，“祂终日赐福给他”表示他们不断处于仁与信之良善；因此，经上进一步说“在山顶上，他的果实必摇动”；“山顶”表示天堂，他们从天堂拥有来自主的爱之良善，也就是“果实”。

摩西五经：

权杖必不离犹大，立法者必不离他两脚之间，直等细罗来到；犹大把驴驹拴在葡萄树上，把母驴的崽子拴在上好的葡萄树上，他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄血中洗了袍褂。（创世记 49:10 - 11）

这个预言论述了主，论到祂，经上说：“犹大把驴驹拴在葡萄树上，把母驴的崽子拴在上好的葡萄树上，他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄血中洗了袍褂。”“葡萄树”表示教会，“葡萄酒”和“葡萄血”表示神性真理。至于其它事物表示什么，可参看《属天的奥秘》6371 - 6377 节对这些话的解释。申命记(32:14)中的“葡萄血”所表相同；那里论述的主题是通过神性真理来改造的古教会。

329f. 那些承认圣言灵义的人从此处和前面的说明可以看出这一点，即：“你曾用自己的血救赎我们归于神”表示通过承认主，并接受来自祂的神性真理而与神性的结合；该预言书第十二章中的“血”所表相同，在那里，经上说：

米迦勒与他的使者因羔羊的血，和自己所见证的话胜过龙。(启示录 12:11)

经上说“羔羊的血和见证的话”，是因为“羔羊的血”表示对来自主的神性真理的接受，“见证的话”表示对祂的神性人身的承认。

“血”表示神性真理，这一点从它的反面意义进一步明显看出来；“血”在反面意义上表示利用邪恶之虚假向神性真理所施的暴行，以及它被这些摧毁；由于这些反面意义也表明在正面意义上表示什么，所以我想引用一些经文，在这些经文中，单数和复数形式的“血”就具有这种含义。要知道，圣言中的绝大多数事物也具有反面意义，从这反面意义就可以知道在正面意义上表示什么。以下经文有助于说明。启示录：

第二位天使把碗倒在海里，海就变成血，好像死人的血，海中的一切活物都死了。第三位天使把碗倒在江河与众水的泉源里，水就变成了血。(启示录 16:3 - 4)

又：

这两个见证人有权柄叫水变为血。(启示录 11:6)

以赛亚书：

宁林的水必荒凉；底们的水充满了血。(以赛亚书 15:6, 9)

诗篇：

祂差遣黑暗，使它黑暗。祂使他们的水变为血，叫他们的鱼死了。(诗篇 105:28 - 29)

从这些经文清楚看出“血”在反面意义上表示什么；因为“血”在正面意义上表示神性真理，对那些接受它的人来说，表示源于良善的真理；故它在反面意义上表示向神性真理所施的暴行，对那些如此行的人来说，表示源于邪恶的虚假。这反面意义从这种情况明显看出来，即：经上说，“海”、“江河”和“泉源”的“水”都“变成了血”；因为“水”表示真理，故“血”在此表示摧毁真理的虚假。“海中的活物”和“鱼”表示已知的真理，或真正的科学；

因此，它们因血而“死了”、被杀了，表示这些真理也被摧毁了。“水”表示真理（参看 AE 71 节）；“鱼”表示属世人所知的真理，或属世人的真正科学（参看《属天的奥秘》，40，991 节）。

启示录：

揭开第六印的时候，我观看，见有大地震，日头变黑像毛布，满月变得像血。（启示录 6:12）

约珥书：

在天上在地上我要显出奇事，有血、有火、有烟柱。日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在耶和华的大日到来以前。（约珥书 2:30 - 31）

此处从反面意义也可以知道，“血”表示向神性真理所施的暴行；因为在圣言中，“日头”表示属天神性，也就是神性良善，“月亮”表示属灵神性，也就是神性真理；因此，经上说：“月亮要变为血。”这是“月亮”的含义（可参看《天堂与地狱》，118，119 节）。

以赛亚书：

行走于公义，说话正直，塞耳不听流血的话，闭眼不看邪恶的。（以赛亚书 33:15）

“塞耳不听流血的话”明显表示不听源于邪恶的虚假。诗篇：

你必灭绝说谎言的；好流人血、玩弄诡诈的，都为耶和华所憎恶。（诗篇 5:6）

“好流人血、玩弄诡诈的”表示那些处于源于邪恶的虚假之人；因此，经上说“你必灭绝说谎言的”，在圣言中，“谎言”表示虚假。以赛亚书：

主以审判的灵和洁净或焚烧的灵，将锡安女子的污秽洗去，又将耶路撒冷的血从它中间洗净。那时，剩在锡安、留在耶路撒冷的，就是凡录在耶路撒冷的生命册上的，必称为圣。（以赛亚书 4:3 - 4）

由于“耶路撒冷”表示教义方面的教会，所以经上说“祂将耶路撒冷的血

从它中间洗净”的时候，“血”表示邪恶之虚假。“审判的灵”表示神性真理，由于这真理进行洁净，所以经上说“洁净或焚烧的灵”。

以西结书：

在你出生的日子，我从你旁边经过，见你在你的血中被踩在脚下，就对你说，你虽在血中，仍可存活；是的，我对你说，你虽在血中，仍可存活。我洗了你，洗净你身上的血，又用油抹你。（以西结书 16:5 - 6, 9, 22, 36, 38）

此处论述的主题也是耶路撒冷，耶路撒冷表示真理之教义方面的教会；此处先论述了它被改造之前所处的邪恶之虚假，后来论述了它的改造。它被看见“在血中被踩在脚下”表示邪恶之虚假；“祂洗了，洗净血，又用油抹”表示它的改造；“洗”表示被真理洁净；“洗净血”表示移除邪恶之虚假；“用油抹”表示赋予爱之良善。

耶利米哀歌：

因耶路撒冷先知的罪和祭司的罪孽，在她中间流了义人的血。他们在街上如瞎子乱走，又被血玷污，以致他们用衣服摸了他们不能玷污的。（耶利米哀歌 4:13 - 14）

“耶路撒冷的先知”表示那些将要教导教义之真理的人，“祭司”表示那些将要通过真理引向良善的人；此处是在反面意义上提及的，因为经上说“因他们的罪”；“流义人的血”表示歪曲真理、玷污良善；因此，经上说：“他们在街上如瞎子乱走，又被血玷污，以致他们用衣服摸了他们不能玷污的。”“在街上如瞎子乱走”表示根本看不见真理，“街”表示真理；“被血玷污”表示完全处于虚假；“他们用衣服摸了他们不能玷污的”表示他们仍歪曲了他们不能败坏的，“衣服”表示给予内层事物的真理，这些真理是圣言字义的真理。以赛亚书：

群众或一切喧嚣都必因地震混乱，衣服被血玷污。（以赛亚书 9:5）

“地震”表示教会因歪曲真理而败坏，“衣服被血玷污”表示对圣言字义

的歪曲。

耶利米书：

你把你的路教导恶人；你的衣襟上也发现纯真灵魂的血；我不是在挖窟窿时遇见他们，而是在这一切事上。(耶利米书 2:33 - 34)

此处衣襟上发现的“血”与前面“他们用衣服摸了他们不能玷污的”所表相同，“衣襟”就是“衣服”。“我不是在挖窟窿时遇见他们，而是在这一切事上”表示他们不敢摧毁真理本身，而是歪曲字义的真理，“衣襟”表示这些真理。

以赛亚书：

你们的手都满了血。(以赛亚书 1:15)

同一先知书：

你们的手被血沾染，你们的指头被罪孽沾污；你们的嘴唇说谎言，你们的舌头谋划乖谬。他们的脚奔向邪恶，急速流纯真的血；他们的思想都是罪孽的思想。(以赛亚书 59:3, 7)

“手被血沾染，指头被罪孽沾污”表示在属于他们的一切事物里面都有虚假和虚假之邪恶；“手”和“指头”表示能力，因而表示他们所拥有的有能力的一切事物。由于这就是含义，所以经上还说“你们的嘴唇说谎言，你们的舌头谋划乖谬”，“谎言”表示虚假，“乖谬”表示虚假之邪恶；“他们的脚急速流纯真的血”表示他们急速摧毁爱与仁之良善；这由“流纯真的血”来表示。天堂和教会的一切良善和真理都来自纯真的良善(参看《天堂与地狱》，276 - 283 节)。由此可见，复数形式的“血”在一般意义上表示什么，即表示向圣言和教会的真理和良善所施的暴行。

329g. 由于“流纯真的血”表示摧毁爱与仁之良善，所以要采取各种预防措施来避免流纯真的血；如果流了这血，那么就要为那地赎罪(申命记 19:10, 13; 21:1 - 9)；因为“地”表示教会。

以赛亚书：

耶和華从祂的地方出来，要察罰地上的罪孽；地必露出她的血，不再掩盖她所杀的人。（以赛亚书 26:21）

地必露出的“血”表示摧毁教会的真理和良善的一切虚假和邪恶，“地”是指这些事物所在的教会；“所杀的人”表示那些被虚假和邪恶灭亡的人。“被杀之人”表示那些被虚假和邪恶灭亡的人（参看 AE 315 节）。启示录：

先知和圣徒，并地上一切被杀之人的血，都在巴比伦被发现了。（启示录 18:24）

“先知和圣徒的血”表示被灭绝的真理和良善；“被杀之人”表示那些被虚假和邪恶灭亡的人（如刚才所述）。

地上所流先知的血，从义人亚伯的血起，直到你们在殿和坛之间所杀的巴拉加的儿子撒迦利亚的血为止（马太福音 23:30，34 - 35；路加福音 11:50 - 51）所表相同。在灵义上，“亚伯”表示那些处于仁之良善的人，从人抽象出来表示这良善本身；“该隐”表示那些将唯信当作得救的唯一手段，认为仁之良善毫不重要，从而弃绝并杀了它的人；“撒迦利亚”表示那些处于教义之真理的人，从人抽象出来表示教义之真理本身；因此，这两个人的“血”表示对一切良善和真理的灭绝；“他们在殿和坛之间所杀”在灵义上表示对主的各种弃绝；因为“殿”表示神性真理方面的主，“坛”表示神性良善方面的主，“它们之间”表示两者一起。“亚伯”在代表意义上是指仁之良善（参看《属天的奥秘》，342，354，1179，3325 节）；“该隐”是指与仁分离的唯信（AC 340，347，1179，3325 节）。“先知”表示真理的教义（AC 2534，7269 节）。“殿”表示神性真理方面的主，“坛”表示神性良善方面的主，在相对意义上表示在真理和良善方面的主的国度和教会（AC 2777，3720，9714，10642 节）。这两者“之间”表示有神性真理与神性良善的婚姻的地方（AC 10001，10025 节）。

在圣言中，论到那些被判死刑的人，经上常说，“他们的血归到他们身上”，

这在灵义上表示诅咒要归到他们身上，因为他们利用虚假和邪恶摧毁了教会的真理和良善；事实上，一般来说，“血”表示教义、生活和敬拜的一切虚假，摧毁教会的邪恶来自这些虚假。以西结书(18:10 - 13)部分列举了这些邪恶；约翰福音中的“血”也表示这些邪恶：

凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄，作神的儿子。这等人不是从血生的，不是从肉欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。(约翰福音 1:12, 13)

“主的名”表示藉以敬拜祂的一切真理和良善；“血”表示进行摧毁的一切虚假和邪恶；“肉欲”和“人意”表示一切爱之邪恶和信之虚假，因为“肉”表示一切邪恶所来自的人自己的意愿或自愿，“人”表示一切虚假所来自的人自己的理解力或智力；意愿是指这些事物所在之地；“从神生”是指通过信之真理和照之的生活重生。

330. “从各支派、舌头中”表示被所有在教义和生活上处于真理的人。这从“支派”和“舌头”的含义清楚可知：“支派”是指整体上的一切真理和良善(对此，参看 AE 39 节)；因为十二支派表示这些事物，因此，每个支派都表示真理和良善的某种事物，故“从各支派中”表示从所有处于任何种类的真理和良善的人中。“舌头”是指生活和信仰的教义。“支派”表示整体上的一切真理和良善，这一点将在下面合适的段落得到更充分的说明；同样，“舌头”表示生活和信仰的教义，因而表示宗教信仰。此处只引用《属天的奥秘》关于“支派”含义的说明，即：以色列十二支派代表、因而表示整体上的一切真理和良善(AC 3858, 3926, 4060, 6335 节)；主的十二使徒具有相同的含义(AC 2129, 3354, 3488, 6397 节)；有十二个，是因为“十二”表示全部或所有(AC 577, 2089, 2129, 2130, 3272, 3858, 3913 节)。由于十二支派代表、因而表示整体上的一切真理和良善，所以它们代表天堂和教会(AC 6337, 6637, 7836, 7891, 7996 节)。十二支派照着提及它们的顺序而表示各种事

物，因而以不同的方式表示天堂和教会的一切事物(AC 3862, 3926, 3939, 4603 seq., 6337, 6640, 10335 节)；因此，回应能通过乌陵与土明给出，并曾给出，在那里，以色列十二支派的名字被刻在宝石上(AC 3858, 6335, 6640, 9863, 9865, 9873, 9874, 9905 节)。

331a. “人民、民族”表示属于主的属灵教会和属天教会。这从“人民”和“民族”的含义清楚可知：在圣言中，“人民(经上或译为百姓、国民、万民、众民、民等)”表示那些处于属灵良善的人，因而那些属于主的属灵教会的人；“民族(经上或译为列族、族等)”表示那些处于属天良善的人，因而那些属于主的属天教会的人。天堂分为两个国度，即属天国度和属灵国度，那些处于对主之爱的良善之人在属天国度，那些处于对邻之仁的良善之人在属灵国度，可参看《天堂与地狱》(20 - 28 节)。然而，这两个国度不仅在天上，也在地上，它们在地上被称为属天教会和属灵教会。很少有人知道在圣言中，单数和复数形式的“人民”具体表示什么，单数和复数形式的“民族”表示什么。因此，我想从圣言引用提到这两者的一些经文，由此清楚看出，“人民”和“民族”具有不同的含义，因为除非它们具有不同的含义，否则它们不会一起被提及，如以下经文。

以赛亚书：

强有力的民必荣耀你，强族之城必敬畏你。耶和華必吞灭遮盖万民的遮巾之面，和遮蔽列族的蒙脸帕。(以赛亚书 25:3, 7)

此处区分了“万民”和“列族”，因为“万民”表示那些属于主的属灵国度的人，“列族”表示那些属于主的属天国度的人，因而两者表示那些处于属灵良善的人和那些处于属天良善的人。属灵良善是对邻之仁的良善，因而是信之良善，属天良善是对主之爱的良善，因而是相爱的良善。该良善的真理就是“强族之城”所表示的，因为“城”表示真理的教义，或教义的真理；“吞灭遮盖万民的遮巾，和遮蔽列族的蒙脸帕”表示驱散如此遮蔽理解力，以至

于看不到属于天堂和教会的真理，感知不到属于天堂和教会的良善的阴影。

同一先知书：

列族啊，要近前来听；众民哪，要听从；愿地和其上所充满的侧耳而听。

（以赛亚书 34:1）

由于“列族”表示那些处于爱之良善的人，“众民”表示那些处于仁之良善和由此而来的信之真理的人，所以论到列族，经上说，他们要“近前来听”，论到众民，说他们要“听从”；“近前来听”表示通过爱结合，“听从”表示服从并被教导；因此，经上说“愿地和其上所充满的侧耳而听”，“地”表示良善方面的教会，“其上所充满的”表示真理。

又：

我耶和华凭公义召你，必搀扶你的手，使你作众民的约，作列族的光。

（以赛亚书 42:6）

又：

你要将有眼而瞎、有耳而聋的民都带出来。让众族集合，让万民聚集。

（以赛亚书 43:8 - 9）

又：

我已立他作万民的见证，为列族的首领和立法者。（以赛亚书 55:4）

又：

主耶和华如此说，看哪，我必向列族举手，向万民竖起大旗。（以赛亚书 49:22）

又：

在黑暗中行走的百姓看见了大光。你使这民族繁多，恢复它的大喜乐。

（以赛亚书 9:2 - 3）

又：

到那日，耶西的根立作万民的大旗；列族必寻求。他必向列族竖起大旗，

召集以色列被赶散的人。(以赛亚书 11:10, 12)

这一切话都是指着主说的；“万民”和“列族”表示所有属于祂教会的人；因为所有属于主教会的人要么属于祂的属天国度，要么属于祂的属灵国度；除了在这两个国度的人外，其他人决无可能属于教会。此外，有两样事物构成教会，即良善和真理，两者都来自主；“民族”表示那些处于良善的人，“人民”表示那些处于真理的人；从人抽象出来说，“民族”表示教会的良善，“人民”表示教会的真理；“人民”表示教会的真理，是因为“人民”表示的那些人所处的属灵良善，或对邻之仁的良善本质上是真理。可参看《属天的奥秘》(8042, 10296 节)；为何会这样(AC 863, 875, 895, 927, 1023, 1043, 1044, 1555, 2256, 4328, 4493, 5113, 9596 节)；因此，那些属于属天国度的人和那些属于属灵国度的人有何区别(AC 2088, 2669, 2708, 2715, 3235, 3240, 4788, 7068, 8521, 9277, 10295 节)。

又：

到那时，礼物必奉给万军之耶和华；一个被分裂掠夺的人民；一个被分发践踏的民族，江河横贯其地，奉到锡安山，万军之耶和华立名的地方。(以赛亚书 18:2, 7)

此处论述的主题是邀请所有人到教会；因此，经上提到“人民”和“民族”这两者。“锡安山”表示他们被邀请到的教会；“一个被分裂掠夺的人民”表示那些真理被处于教义虚假的人夺走、改变或歪曲的人；“一个被分发践踏的民族”表示那些良善以同样的方式被对待的人，“江河”表示虚假和由此而来的推理。

撒迦利亚书：

将来必有列民和大城的居民来到，去求见耶和华的面，必有许多人民和众多民族来到耶路撒冷寻求万军之耶和华。(撒迦利亚书 8:20 - 22)

此处“人民”和“民族”也表示所有属于主的教会之人；“人民”表示那

些属于主的属灵教会的人，“民族”表示那些属于主的属天教会的人。他们必来到的“耶路撒冷”是指教会。

诗篇：

你要立我为列族之首，我素不认识的民必侍奉我。（诗篇 18:43）

又：

耶和華必叫万民服在我们以下，又使万族服在我们脚下。神作王治理列族。民中甘心乐意者聚集在一起。（诗篇 47:3, 8 - 9）

又：

好让地上得知你的道路，在所有民族中得知你的救恩。神啊，愿万民称谢你；愿万族都快乐欢呼；因为你必按公正审判万民，引导地上的万族。（诗篇 67:2 - 4）

又：

耶和華啊，在你喜悦你人民中，求你记得我；使我因你列族的喜乐而欢乐。（诗篇 106:4 - 5）

又：

主啊，我要在列族中称谢你，在万民中唱诗给你。（诗篇 57:9；108:3）

这些经文提到了“人民”和“民族”，它们表示所有处于真理和良善的人。此外，应用于人民的这些话是论及真理的话，应用于民族的这些话是论及良善的话。“民族”并不表示其他人，这一点从以下事实也清楚看出来：这些话是大卫说的，大卫是迦南各民族的敌人。

路加福音：

我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的；是启示列族的光。（路加福音 2:30 - 32）

西番雅书：

我百姓所剩下的必掳掠他们，我民族所余剩的必得着他们为业。（西番雅

书 2:9)

摩西五经：

她的两个儿子在她子宫里争斗，利百加就去求问耶和华，耶和华对她说，两族在你的子宫里，两民要从你腹中分立(创世记 25:22 - 23)。

申命记：

你当回想往古之日，至高者将地业赐给列族；祂将人子分开时，就照以色列人的数目，立定万民的疆界。(申命记 32:7 - 8)

“人子”与“人民”所表相同，即表示那些处于属灵的真理和良善的人；因此，经上论到他们说：“祂将人子分开时，就照以色列人的数目，立定万民的疆界。”“以色列人”表示属灵教会，他们或以他们命名的十二支派的“数目”表示其中的一切真理和良善(参看 AE 330 节)；所以他们被称为“万民”；把他们“分开”，并“立定他们的疆界”表示远离虚假，赐予真理；“将地业赐给列族”表示天堂，以及与那些处于爱之良善的人的结合。

但以理书：

所有人民、民族、舌头都必拜祂；祂的权柄是永远的权柄，是不能废去的；祂的国度必不毁灭。(但以理书 7:14)

这些话论及主；“人民”和“民族”表示所有处于真理和良善的人；“所有舌头”表示凡具有无论何种教义或宗教信仰的人；因为主的教会是普世的，它存在于所有处于生活的良善，并从其教义仰望天堂，由此与主结合的人中间(关于他们，可参看《天堂与地狱》，318 - 328 节)。由于“民族”表示那些处于爱之良善的人，“人民”表示那些处于仁之良善和由此而来的信之真理的人，所以经上说：“祂的权柄是永远的权柄，祂的国度必不毁灭。”在圣言中，“权柄”论及良善，“国度”论及真理；因此，主凭神性良善而被称为“主”，凭神性真理而被称为“王”。

331b. 除了这些经文外，还有其它经文可以引用来证明，“人民”(经上或

译为百姓、国民、万民、众民、民等)表示那些属于属灵教会的人,“民族”(经上或译为列族、族等)表示那些属于属天教会的人。但此处只引用了那些一起到“人民”和“民族”的经文;对此,再补充一些只提及“民族”的经文。

以赛亚书:

敞开城门,使守信的义族得以进入。耶和华啊,你增添民族,你增添民族;你得了荣耀,又移走地的四极。(以赛亚书 26:2, 15)

诗篇:

地的四极都要转向耶和华;列族的众家族都要都要在你面前敬拜。因为国度属于耶和华,祂是列族中间的掌权者。(诗篇 22:27 - 28)

以赛亚书:

列族要走向你的光,列王要走向你升现的光辉。你的心要宽畅,大海的繁多必转来归你,列族的万象也必来归你。(以赛亚书 60:3, 5)

同一先知书:

众民族必看见你的公义,众王必看见你的荣耀。(以赛亚书 62:2)

这些经文没有一起提及“民族”和“人民”,但最后这两段经文仍提到“民族”和“王”,因为“王”与“人民”所表相同,即表示那些处于真理的人(参看 AE 31 节);正因“民族”表示那些处于良善的人,“王”表示那些处于真理的人,所以经上论到民族说,他们“必看见你的公义”,论到王说,他们“必看见你的荣耀”;在圣言中,“公义”论及良善,“荣耀”论及真理。在圣言中,“公义”论及神性良善(参看《属天的奥秘》,2235, 9857 节);“荣耀”论及神性真理(AC 4809, 5922, 8267, 8427, 9429 节)。

从反面意义可进一步明显看出,“人民”表示那些处于真理的人,“民族”表示那些处于良善的人;因为在反面意义上,“人民”表示那些处于虚假的人,“民族”表示那些处于邪恶的人,如以下经文。以赛亚书:

亚述啊,我怒气的棍,我要打发他攻击伪善的民族,吩咐他攻击我所恼

怒的百姓。(以赛亚书 10:5 - 6)

同一先知书：

山间有多人的声音；有许多民族的国聚集哄嚷的声音。他们从远方来，从天边来，耶和華和祂恼恨的兵器要毁灭全地。(以赛亚书 13:4 - 5)

又：

耶和華用不能医治的瘟疫击打万民，发怒管辖列族。(以赛亚书 14:6)

又：

喧嚷的响声一发，众民就逃跑；你一兴起，列族就四散。(以赛亚书 33:3)

耶利米书：

看哪，有一种民从北方之地而来，必有一大民族从地极被激动。他们拿弓和枪，性情残忍，毫无怜悯。(耶利米书 6:22 - 23)

以西结书：

我使你不再听见列族的诽谤；你必不再受万民的辱骂。(以西结书 36:15)

诗篇：

你使我们在列族中成了话柄，在万民中使人摇头。(诗篇 44:14)

又：

耶和華使列族的谋略归于无有，使万民的想法全无功效。(诗篇 33:10)

在这些经文中，“民或百姓”表示那些反对属灵教会的真理，因而处于虚伪的人；“民族或列族”表示那些反对属天教会的良善，因而处于邪恶的人。这也是从迦南地被赶出来的人民和民族的含义。对此，可补充前面所说的(AE 175 节)。

332. 启 5:10. “又叫我们成为君王和祭司，归于我们的神”表示他们从主那里处于教会和天堂的真理和良善。这从前面的说明(AE 31 节)可以看出来，那里有类似的话。

333. “我们要在地上掌权”表示通过与神性良善合一的神性真理而唯独

属于主的能力，以及由此而来的那些属于主的属灵和属天国度的人所拥有的能力和智慧。这从“掌权”的含义清楚可知，“掌权”是指处于真理和良善，因而从主处于抵制来自地狱的邪恶和虚假的能力；由于真理和良善唯独来自主，真理从良善拥有一切能力，所以“掌权”表示通过与神性良善合一的神性真理而唯独属于主的能力，以及由此而来的那些在主的属灵和属天国度的人所拥有的能力。人若对圣言的灵义没有正确的理解，会以为这些人将是王和祭司，并且将与主同掌权；但在灵义上，“王”表示真理，“祭司”表示良善，从人抽象出来说，也就是在人里面来自主的真理和良善；由此可知，要掌权的，是源于良善的真理，因而唯独是主，这些来自主。众天使的确拥有大能力，但他们没有一个人拥有自己的能力；事实上，如果天堂里有人相信他拥有来自他自己的能力，那么他立刻就被剥夺能力，然后变得完全无能为力。字义之所以说这些人要掌权，是因为字义是人的；因此，当字义说，他们要作“王和祭司”时，也是说他们要“掌权”；但在灵义上，人的一切都被脱去，因而属于人的权柄的一切也都被脱去，权柄只留给主。

主对门徒说的话，即他们要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派（马太福音 19:28；路加福音 22:30），就类似这种情况；主对彼得说的话也是如此，即他拥有天国的钥匙（马太福音 16:19）。这并不是说，门徒和彼得将拥有那权柄，而是说唯独主拥有它，因为在灵义上，“十二门徒”表示来自主的教会的一切真理和良善，“彼得”表示来自主的源于良善的真理。“门徒”表示来自主的教会的一切真理和良善（参看 AE 100, 122 节）。“彼得”表示来自主的源于良善的真理（参看《最后的审判》，57 节；AE 9, 206, 209 节）。一切能力或权柄属于来自主的源于良善的真理，因而唯独属于主，天使由此而拥有能力或权柄（参看《天堂与地狱》，228 - 233 节）。“我们要掌权”也表示他们从主拥有智慧，因为“王和祭司”表示真理和良善，一切智慧都来自从主而来的源于良善的真理。经上说他们“要在地上掌权”，是因为“地”表示主在

天上和地上的教会(参看 AE 304 节)。此外,“地”在此也并非表示地,这是显而易见的,正如意思不是说我们要作王和祭司。“掌权”表示处于源于良善的真理,因而处于来自主的能力和智慧,因为“国”表示真理方面的天堂和教会,“王”表示源于良善的真理。在圣言中,“国”表示真理方面的天堂和教会(参看 AE 48 节);“王”表示源于良善的真理(参看 AE 31 节)。启示录 20:4, 6; 22:4 中的“掌权或作王”所表相同。

334. 启 5:11 - 12. 我又看见, 我听见宝座与活物并长老的周围, 有许多天使的声音; 他们的数目有万万千千; 大声说, 曾被杀的羔羊, 配得权柄, 财富, 智慧, 尊贵, 荣耀, 祝福。

“我又看见, 我听见宝座与活物并长老的周围, 有许多天使的声音”表示低层天堂天使对主的承认和随之而来的赞颂(335 节); “他们的数目有万万千千”表示那些处于真理的人是无数的, 那些处于良善的人也是无数的(336 节)。

“大声说, 曾被杀的羔羊配”表示从心里承认一切神性事物都来自不被承认, 并被许多人否认的主的神性人身(337 节); “得权柄, 财富, 智慧”表示全能、全知和圣治属于祂(338 节); “尊贵, 荣耀”表示神性良善和神性真理属于祂(339 节); “祝福”表示为此对主的承认和赞颂, 以及对一切良善和真理, 因而赐给那些接受它们之人的天堂和永恒幸福都来自祂的感恩(340 节)。

335. 启 5:11. “我又看见, 我听见宝座与活物并长老的周围, 有许多天使的声音”表示低层天堂天使对主的承认和随之而来的赞颂。这从前面所说的(AE 322 节)清楚可知, 即他们以这种次序承认并赞颂主: 首先是高层天堂的天使, 然后是低层天堂的天使, 最后是那些在天堂之下的人; 因为首先赞颂的“四活物”和“二十四位长老”表示高层天堂的天使(参看 AE 322 节), 但现在提到那些在“宝座与活物并长老周围”的天使表示低层天堂的天使; “在

天上，地上，地底下和海里的一切受造物”（对此，参看启示录 5:13）表示那些在天堂之下的人。此处所指的，是低层天堂的天使，这一点从以下事实也清楚看出来：经上说他们在“宝座与活物并长老周围”；在圣言中，“周围”在遥远的边界，因而是遥远之物；但在论述天堂的地方，它表示在聪明和智慧的程度上的遥远之物，因而表示低下的东西。因为天堂有高层和低层，照着对神性真理和良善的接受，因而照着聪明和智慧的程度而彼此不同。关于众天堂，因而在其中的天使彼此距离的程度，可参看《天堂与地狱》（33, 34, 38, 39, 208, 209, 211, 425 节）。取决于这些程度的低下的东西就是“周围”所表示的；圣言其它地方的“周围”、“四围”、“远方”、“遥远”、“极”等等也所表相同。

336a. “他们的数目有万万千千”表示那些处于真理的人是无数的，那些处于良善的人也是无数的。这从“数目”的含义清楚可知，“数目”是指量和质，在属世意义上是指量，在属灵意义上是指质，所用的数目确定了这量和质。但在圣言中，所有数字都表示属于事物的某种东西，如“二”、“三”、“四”、“五”、“七”、“十”和“十二”，如在它们合适的地方所说明的。此处提到的万万和千千也是如此。例如，数字“七”不是指七，而是指全部或所有，完全和完整（参看 AE 257 节）。不过，现在要解释一下“万”和“千”表示什么。“万”表示无数事物；“千”也一样；但“万”论及真理，“千”论及良善；这就是为何“万万千千”表示那些处于真理的人是无数的，那些处于良善的人也是无数的。

这些话所论及的低层天堂的天使，跟前面所论述的高层天堂的天使一样，也来自两个国度，即属灵国度和属天国度；那些处于真理的人是指那些属于属灵国度的人，而那些处于良善的人是指那些属于属天国度的人；“千千”表示后者是无数的，“万万”表示前者是无数的；但在抽象意义上，也就是真正的属灵意义上，所表示的是无数真理和无数良善。“万”和“千”之所以表示

无数事物，是因为“十”表示许多，因此，“百”、“千”和“万”也表示许多；相同数字乘出的数字和乘出这些数字的简单数字具有相同的含义（参看 AC 5291, 5335, 5708, 7973 节）。但当要表达无限多的无数事物时，它们就被称为“万万”和“千千”。

此外，当具有相同含义的两个相乘的数字，一个大，一个小，一起被提及时，如当十和百，或百和千一起被提及，小的论及良善，大的论及真理；原因在于，每一种良善都是由许多真理构成的；因为良善是由真理形成的，因此良善是由真理产生的；正是基于这一事实，大的数字论及真理，小的数字论及良善；此处“万万千千”也是如此。情况就是这样，这一点可通过以下考虑来说明：一种情感的快乐可以通过许多思维观念来呈现，并在言语中以各种事物来表达；情感的快乐就是那被称为良善的，从这快乐或良善发出的思维观念和言语中的各种事物就是那被称为真理的。意愿的一种事物相对于其理解力的多个事物，以及爱的一种事物相对于表达它的许多事物，也是如此；这就是为何在圣言中，“许多”和“众多”论及真理，“大的”和“大”论及良善，因为大的本身包含许多事物。不过，这些话是对那些能通过例子被光照或教导的人来说的，好叫他们可以知道，为何“千”和“万”一样表示无数事物，而“万”论及真理，“千”论及良善。

336b. 这些数字具有这些含义，这一点从以下经文可以看出来。摩西五经：他为小公牛中头生的，有威严；他的角是野牛的角，用以抵触万民，直到地极。这些是以法莲的万万，这些是玛拿西的千千。（申命记 33:17）

这些话论及约瑟，约瑟在代表意义上表示属灵神性和主的属灵国度方面的主（参看《属天的奥秘》，3969, 3971, 4669, 6417 节）；他的两个儿子“以法莲”和“玛拿西”表示该国度的两个组成部分，即智力或理解力的真理和自愿或意愿的良善；“以法莲”表示智力或理解力的真理，“玛拿西”表示自愿或意愿的良善；因此，经上说：“以法莲的万万，玛拿西的千千。” “以法莲”

和“玛拿西”具有这种含义(参看《属天的奥秘》，3969, 5351, 5353, 5354, 6222, 6234, 6238, 6267, 6296 节)。至于此处“小公牛中头生的”和“野牛的角”表示什么，可参看前文(AE 316d 节)。

诗篇：

神的战车两万万，平安的天使千千；主在其中，西乃在圣中。(诗篇 68:17)

“神的战车”表示教义之真理，“平安的天使”表示教义之良善；因此，“万万”论及前者，“千千”论及后者。“战车”表示教义之真理(参看《属天的奥秘》，2762, 5321, 8215 节)；“平安”表示良善的至内层(参看《天堂与地狱》，284 - 290 节)。由于主凭良善而被称为“主”，“西乃”表示神性真理所在并来自的天堂，所以经上说：“主在其中，西乃在圣中。”“圣所”表示神性真理所在的天堂和教会。主凭神性良善被称为“主”，凭神性真理被称为“神”(参看《属天的奥秘》，4973, 9167, 9194 节)；“西乃”表示主所在的天堂，神性真理，也就是严格意义和广泛意义上的律法来自祂(参看《属天的奥秘》，8399, 8753, 8793, 8805, 9420 节)。

又：

你必不怕黑夜的惊骇，白日飞的箭，不怕幽暗中爬行的瘟疫，午间荒废的死亡。虽有千人仆倒在你旁边，万人仆倒在你右手边。(诗篇 91:5 - 7)

这些话论及未被视为虚假和邪恶，然而又爬进思维和意愿，并摧毁人的虚假和邪恶；“白日飞的箭”表示被视为虚假的虚假，“午间荒废的死亡”表示被视为邪恶，然而又进入的邪恶；“黑夜的惊骇”表示未被视为虚假的虚假；“幽暗中爬行的瘟疫”表示未被视为邪恶的邪恶；“千人仆倒在他旁边”表示对这些邪恶的摧毁；“万人仆倒在他右手边”表示对这些虚假的摧毁；他们所仆倒的“旁边”也表示良善，“右手”表示良善之真理。“千”论及邪恶，“万”论及虚假，因为虚假是真理的对立面，邪恶是良善的对立面；在圣言中，对立面由相同的词语和数字来表达。

又：

我们的仓盈满，能出各样的粮食；我们的羊群孳生千千，在街上孳生万万。（诗篇 144:13）

“仓”和“粮食”表示教会的良善和真理；因为属灵的粮食或食物就是真理和良善的知识，由此而有聪明；“羊群”表示类似事物，但表示内层事物；因此，“千千”表示教会的良善，“万万”表示教会的真理；由于“万”表示真理，所以经上说“在我们的街上孳生万万”，因为一个城市的街道表示教义之真理。“粮食或食物”表示良善和真理（参看《属天的奥秘》，3114，4459，4792，5147，5293，5340，5342，5410，5426，5576，5582，5588，5655，5915，6277，8418，8562，9003 节）；因此，“仓”，也就是粮食或食物的仓库，具有相同的含义。“羊群”表示内层良善和真理，它们被称为属灵的（参看《属天的奥秘》，1565，2566，3767，3768，3772，3783，3795，5913，6044，6048，8937，10609 节）。

弥迦书：

耶和華豈喜悅千千的公羊，万万的油河吗？（弥迦书 6:7）

由于“公羊”表示属灵良善，“油河”表示从良善发出的真理，所以“万万”论及后者，“千千”论及前者。“公羊”表示属灵良善（参看《属天的奥秘》，2830，4170 节）。由于“油”表示爱之良善，所以油“河”表示从它发出之物，即真理。

但以理书：

我观看，直到宝座推倒，亘古常在者坐上去。一道火河发出，从祂面前出来；事奉祂的有千千，在祂面前侍立的有万万。（但以理书 7:9-10）

此处论述了主的降临，推倒的“宝座”表示被摧毁的教会的虚假；“亘古常在者”表示永恒之主；“发出，从祂面前出来的火河”表示爱之神性良善和由此而来的神性真理；发出的“火河”表示爱之神性良善；出来的“火河”表

示发出的神性真理。由于所表示的是这两者，所以经上说“事奉祂的有千千，在祂面前侍立的有万万”，“千”论及神性良善，“万”论及神性真理；“事奉”也论及良善(参看 AE 155 节)，“侍立”，以及“出来”论及真理。

摩西五经：

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 10:36)

由于“约柜”因律法或法版在它里面而表示从主发出的属天神性，还由于“以色列”表示对神性良善和神性真理的接受方面的教会，所以经上说“以色列的万万千千”，他们表示源于良善的真理，这些真理在以色列，也就是在教会。至于当十千或一万与一千联合时，这一千表示什么，以及“数字”表示什么，这在下文合适的章节会看到。

337. 启 5:12. “大声说，曾被杀的羔羊配”表示从心里承认一切神性事物都来自不被承认，并被许多人否认的主的神性人身。这从“大声说”、“配”、“羔羊”和“被杀”的含义清楚可知：“大声说”是指从心里承认(对此，下文稍后会提到)；“配”当论及主时，是指功德和公义(对此，可参看 AE 293, 303 节)，故在此表示祂凭自己的能力，因而凭功德为自己获得一切神性事物，所以凭公义，一切事物都是祂的。“祂配”就表示这一点，这从接下来的话明显看出来，即：权柄，财富，智慧，尊贵，荣耀，祝福；这些话整体上表示一切神性事物。“羔羊”是指神性人身方面的主(对此，可参看 AE 314 节)；“被杀”是指祂不被承认，并被许多人否认(对此，可参看 AE 315a, 328a 节)。由此清楚可知，“大声说，曾被杀的羔羊配”表示从心里承认一切神性事物都来自不被承认，并被许多人否认的主的神性人身。在天上和地上，一切神性事物或整个神性都在主的人身里面，并来自这人身，这一点在许多地方已经说明，并将在本书末尾得以证实。“大声说”表示从心里承认，在此表示现在所说的一切，这一点从系列中的前后文可以看出来；此外，“声音”(voice)表示后来

所说的这一切，“大声”表示这一切发自内心。有两个词经常出现在圣言中，即“大”和“多”，那里的“大”论及良善，“多”论及真理（原因可参看 AE 336a 节）；凡从良善发出之物，都是从心发出的，所以此处“大声说”表示从心里承认；“心”因对应关系也表示爱之良善（参看《天堂与地狱》，95，447 节；AE 167 节）。

338. “得权柄，财富，智慧”表示全能、全知和圣治属于祂。这从“权柄”、“财富”和“智慧”的含义清楚可知：“权柄”当论及主时，是指全能；“财富”当论及主时，是指全知；“智慧”当论及主时，是指圣治，也就是神性治理。这就是所表示的，因为除了在一切事物之上的外，没有任何东西能论及主；因此，当经上说祂拥有权柄时，意思是说，祂拥有一切能力，也就是全能；当经上说祂拥有财富时，意思是说，祂拥有一切属灵财富，属灵财富是指聪明，因而是指全知。在圣言中，“财富”表示真理和良善的知识，因而表示聪明（可参看 AE 236 节）。当经上说祂拥有智慧时，意思是说，祂拥有一切智慧，也就是圣治；因为真正的智慧在于看到什么有利于任何人的永生，并据此决定自己；当人不仅知道这些事物，以其理解力感知到它们，还意愿并实行它们时，这一切就实现了；而神性智慧就是为人提供这些事物；因此，这就是圣治。此外，至于什么是圣治，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》（267 - 279 节）。

339. “尊贵，荣耀”表示神性良善和神性真理属于祂。这从“尊贵，荣耀”的含义清楚可知，“尊贵，荣耀”当论及主时，是指神性良善和神性真理（对此，参看 AE 288 节）。

340a. “祝福”表示为此对主的承认和赞颂，以及对一切良善和真理，因而赐给那些接受它们之人的天堂和永恒幸福都来自祂的感恩。这从“祝福”的含义清楚可知，“祝福（或赐福）”当论及主时，是指承认，在此是指承认全能，全知，圣治，神性良善和神性真理都属于祂，这些由祂配得权柄、财富、

智慧、尊贵、荣耀，以及为此的赞颂来表示。此外，当论及主时，“祝福”表示对一切爱之良善和信之真理，因而赐给那些接受它们之人的天堂和永恒幸福都来自祂的感恩。由于“祝福”在此表示为此的承认和赞颂，以及感恩，所以经上最后或作为那些赞颂主的天使得出的一个结论而提到祝福。当论及主时，“祝福”表示这些事物，是因为除了主所赐的外，没有任何东西是祝福；事实上，唯独主所赐的是祝福，因为它是神性和永恒的，包含天堂和永恒的幸福在里面；没有神性和永恒之物在里面的其它一切事物都不是祝福，即便它们可能被称为祝福（参看《新耶路撒冷及其属天教义》，269，270 节）。

当“祝福或赐福”在圣言是被提到时，它就具有这种含义，这一点从那里以内义来理解的经文可以看出来。但首先要引用一些经文，其中说到，受祝福或赐福和祝福或赐福论及耶和華，也就是主；还有用到“祝福（经上或译为称颂、祝颂等）神”这个词的地方，好可以看出这些表示对一切良善和真理，因而赐给那些接受它们之人的天堂和永恒幸福都来自祂的承认、赞颂和感恩。路加福音：

撒迦利亚的口开了，就说出话来，祝福神。他说，主以色列的神是受祝福的，因祂眷顾祂的百姓，为他们施行救赎。（路加福音 1:64，67 - 68）

撒迦利亚被圣灵充满，就说了这些话，他预言了主；“祝福神”和“主以色列的神是受祝福的”表示对祂将那些接受祂的人从地狱中释放和解救出来的赞颂和感恩；因此，经上还说：“因祂眷顾祂的百姓，为他们施行救赎。”

“救赎”表示从地狱中释放和解救出来（参看 AE 328 节）；“百姓”表示那些处于源于良善的真理之人（参看 AE 331 节）。

同一福音书：

西面就把婴孩耶稣接到手臂中，祝福神说，我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的。（路加福音 2:28 - 31）

此处“祝福神”明显表示赞颂和感恩主降世，拯救所有接受祂的人；因

此，他称主为他的眼睛所看见、在万民面前所预备的“救恩”。那些处于源于良善的真理，因而通过真理接受祂的人被称为“祂的民或百姓”，如前所述。

诗篇：

神啊，人已经看见你行走。歌唱的行在前，作乐的随在后，都在击鼓的少女中间。你们当在各会中祝福神，从救恩的源头祝福主。（诗篇 68:24 - 26）

“当在各会中祝福神，从救恩的源头祝福主”表示出于属灵真理，也就是源于良善的真理赞颂主。在圣言中，“会或会众”和“百姓”所表相同，即表示那些处于属灵真理的人，抽象来说表示这些真理本身；“救恩的源头”表示属灵良善，因为救恩通过属灵良善实现；属灵良善就是对邻之仁的良善，属灵真理就是来自那良善的信之真理。在圣言中，“会或会众”论及属灵真理（参看《属天的奥秘》，6355，7843 节）。由于“在各会中祝福”表示出于属灵真理的赞颂，“从救恩的源头祝福”表示出于属灵良善的赞颂，所以经上先提到“神”这个名，后提到“主”；在圣言中，论述真理的地方用“神”这个名，论述良善的地方则用“主”。“祝福”表示赞颂，这一点从接下来的话清楚看出来，即“歌唱的行在前，作乐的随在后，都在击鼓的少女中间”，这句话表示出于属灵真理和良善的赞颂（可参看 AE 323，326 节）。

又：

你们要向耶和华唱新歌，全地都要向耶和华歌唱。祝福祂的名；天天传扬祂的救恩。在列族中述说祂的荣耀。（诗篇 96:1 - 3）

“祝福耶和华”在此明显是指赞颂祂，向祂献上感恩；由于对祂的一切赞颂都来自属灵真理，并来自属灵良善，所以经上说“祝福祂的名；天天传扬祂的救恩”；“名”也论及真理，“救恩”论及良善。“唱歌”表示出于这些真理、出于这些良善来赞颂（参看 AE 323b, c，326d 节）。

摩西五经：

耶和华拣选利未人来事奉祂，奉耶和华的名祝福。（申命记 10:8；21:5）

由于利未人为神性敬拜而被膏抹，一切神性敬拜都从属灵良善和由此而来的真理来进行，所以经上说“耶和华拣选利未人来事奉祂，奉祂的名祝福”；“事奉”表示出于属灵良善的敬拜，“祝福”表示出于属灵真理的敬拜。“事奉”论及出于良善的敬拜(参看 AE 155 节)。

诗篇：

耶和华啊，你以良善的祝福迎接王，把精金的冠冕戴在他头上。你将荣耀和尊贵加在他身上。你把永远的祝福放在他身上。(诗篇 21:3, 5 - 6)

“王”在此不是指大卫，而是指主，主凭从祂的神性人身发出的属灵神性而被称为“王”；“祝福”表示对一切良善和真理，因而天堂和永恒的幸福都来自祂的承认、赞颂和感恩，由此明显可知，“你以良善的祝福迎接王”、“你把永远的祝福放在他身上”表示什么。“良善的祝福”表示源于良善的真理；“精金的冠冕”表示真理所来自的良善；“尊贵和荣耀”表示神性良善和神性真理。在圣言中，“大卫”表示主(参看 AE 205 节)；在大卫诗篇，“王”同样表示主(AE 31a 节)；“王冠”表示神性良善(AE 272 节)；“金”同样表示神性良善(AE 242a, d, e 节)；“尊贵和荣耀”表示神性良善和神性真理(AE 288 节)。

340b. 由此可见，当论及主时，“受祝福或蒙赐福”表示什么，如以下经文，路加福音：

众门徒大声喊道，奉主名来的王，当受祝福。(路加福音 19:37 - 38)

马太福音：

众人喊着说，和散那归于大卫的子孙；奉主名来的，当受祝福。(马太福音 21:9；马可福音 11:9, 10；约翰福音 12:12 - 13)

同一福音书：

耶稣说，从今以后，你们不得再见我，直等到你们说，奉主名来的，当受祝福。(马太福音 23:39；路加福音 13:35)

马可福音：

大祭司问耶稣，你是那当受祝福者的儿子基督吗？（马可福音 14:61）

“奉主名来的，当受祝福”表示被赞颂，因为一切神性真理和神性良善都来自祂。主的“名”表示藉以敬拜祂的一切；由于这一切都与爱之良善和信之真理有关，所以这些事物由主的“名”来表示。主的“名”表示藉以敬拜祂的一切（参看 AE 102, 135, 148, 224 节）；主凭神性良善被称为“主”（参看《属天的奥秘》，4973, 9167, 9194 节）。

摩西五经：

撒冷王麦基洗德为亚伯兰祝福说，愿天地的拥有者、至高的神赐福与亚伯兰；至高的神把你的敌人交在你手里，是当受祝福的。（创世记 14:18 - 20）

此处经上说“至高的神把你的敌人交在你手里，是当受祝福的”，表示为此赞颂和感恩属于祂。因此，那些从主接受神性良善和神性真理的人被称为“蒙赐福的”（诗篇 37:22；115:15；马太福音 25:34）。

“祝福或赐福”当论及人时，没有其它含义，只表示对神性真理和神性良善的接受，因为天堂和永恒的幸福在它们里面，这一点从以下经文可以看出来。诗篇：

手洁的和心清的必从耶和华面前领受赐福，也必从拯救我们的神领受公义。（诗篇 24:4 - 5）

“手洁的”表示那些处于信之真理的人，“心清的”表示那些处于爱之良善的人；论到这些人，经上说：“他们必从耶和华面前领受赐福，也必从拯救我们的神领受公义。”“领受赐福”表示对神性真理的接受，“领受公义”表示对神性良善的接受。“公义”论及良善（参看 AE 204 节；《属天的奥秘》，2235, 9857 节）。

摩西五经：

你们要这样为以色列人祝福，愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使祂的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你仰脸，赐你平安。他们要如此将我的

名加在以色列人身上；我也要赐福给他们。（民数记 6:23 - 27）

从通过内义所揭开的这些话明显可知，“赐福或祝福”整体上涉及什么，即：耶和华，也就是主，从神性之爱以神性真理和神性良善流入到那些接受祂的人那里。祂从神性之爱流入，这由“耶和华的脸”来表示；主以神性真理流入，这由“耶和华使祂的脸光照你”来表示；祂以神性良善流入，这由“耶和华向你仰脸”来表示；免受邪恶和虚假伤害的保护，否则就会夺走流注，由“保护你”、“赐恩给你”来表示；主通过祂的神性真理和神性良善所赐予的天堂和永恒的幸福由“赐你平安”来表示；与那些接受祂的人的交流和结合由“他们要如此将我的名加在以色列人身上”来表示，“耶和华的名”表示神性发出，这神性发出一般被称为神性真理和神性良善，“以色列人”表示那些属于教会，因而接受主的人，故论到他们，经上说：“我也要赐福给他们。”这就是这些话的内义或灵义，这一点从以下事实可以看出来：“耶和华的脸”表示神性之爱；“使祂的脸光照”表示神性真理的流注；“仰脸”表示神性良善的流注。为更好地理解这些事，要解释一下这些含义的背景，或说这些含义是从何处产生的。主向天上的天使显为一轮太阳；因为正是祂的神性之爱如此显现；因此，这就是“耶和华的脸”所表示的；从那里发出的光是神性真理；因此，这就是“使祂的脸光照”所表示的；也从那里发出的热是神性良善；因此，这就是“仰脸”所表示的，因为“仰”表示揭示祂自己，这种揭示从神性良善通过神性真理实现。主向天上的天使显为一轮太阳，正是祂的神性之爱如此显现（参看《天堂与地狱》，116 - 125 节）；由此而来的光是神性真理，由此而来的热是神性良善（HH 126 - 140 节）。“平安”表示从至内层以祝福影响一切良善的属天快乐，故表示天堂和永恒的幸福（HH 284 - 290 节）；“以色列人”表示那些属于教会的人，因而表示教会（《属天的奥秘》，6426, 8805, 9340 节）。

340c. 以西结书：

我要将我山冈的四围作为祝福赐给他们，我也叫时雨落下；必有祝福和福雨。那时树必结果，地必生出土产。（以西结书 34:26 - 27）

只看圣言的属世意义的人以为“祝福或赐福”只表示诸如字义所提到的那类事物，即：雨必被赐下，好使园子和田野多结果子，这样树必结果，地必生出土产；但所表示的是一种属灵的祝福或赐福，因为“雨”表示由主那里从天堂而出、流入人的一切神性事物。“树必结果，地必生出土产”表示真理要产生良善，良善要产生真理，“地”和其中有树的“园子”表示教会；这些和要作为祝福赐下的“我山冈的四围”表示教会之人的内在和外在，“四围”表示在外面或下面之物，“山冈(hill，或小山、冈陵等)”表示在里面或上面之物，尤表仁爱所在之处，因为仁爱在里面。“山冈(hill，或小山、冈陵等)”表示仁爱所在之处(参看《属天的奥秘》，6435，10438 节)。

诗篇：

凡敬畏耶和华、行走在祂道上的人，便为有福。你必吃你亲手劳碌得来的，你必有福，事情顺利。你妻子好像房子两旁多结果子的葡萄树；你诸子围绕你的桌子，好像橄榄栽子。看哪，敬畏耶和华的人必要这样蒙福。耶和华必从锡安赐福给你；使你尽你一生的日子可以看见耶路撒冷的好处；愿平安临到以色列。（诗篇 128:1 - 6）

此处“蒙福或有福”不是指属世地蒙福或有福，如人要吃他亲手劳碌得来的，他妻子多结果子，许多儿子要围绕他的桌子，这就是在锡安、在耶路撒冷；“蒙福或有福”是指属灵地蒙福或有福。因为“凡敬畏耶和华的”表示那些喜欢实行祂诫命的人；因此，经上说：“凡敬畏耶和华、行走在祂道上的人，便为有福。”“行走在祂道上”表示实行祂的诫命；他必吃的“亲手劳碌得来的”表示照这些诫命对生活的追求；房子两旁的“妻子”表示在他所思考和实行的一切事中的对属灵真理的情感；所以经上补充说“好像多结果子的葡萄树”，因为“葡萄树”表示来自对真理的情感的属灵教会；围绕桌子的“诸子”

表示由此而来的良善之真理，“桌子”表示教导；因此，经上还说“好像橄榄栽子”，“栽子（即植物）”表示真理，“橄榄”表示良善；“锡安”表示这些事物所来自的天堂；“耶路撒冷”表示教义。由此清楚可知，“耶和華必从锡安赐福给你，使你尽你一生的日子可以看见耶路撒冷的好处；愿平安临到以色列”表示一切属灵良善，无论总体还是细节，“以色列”表示教会。

又：

又好比黑门的甘露降在锡安山；因为在那里有耶和華所命定的福，就是永远的生命。（诗篇 133:3）

此处论述了良善与真理的婚姻，以及它们的结实和增多；后者和前者由降在锡安山的“黑门的甘露”来表示，“锡安山”表示属天之爱的良善所在之处；因此，经上补充说：“在那里有耶和華所命定的福，就是永远的生命。”

摩西五经：

你们若听从这些典章，谨守遵行，耶和華你的神必对你守约和怜悯；祂必爱你，赐福给你。祂必赐福与你腹中的果子、你土地上的果子、你的五谷、新酒和油，你牛中幼小的和羊群中的公羊。你必蒙福胜过万民；在你中间没有不生育的男女，在你牲畜中间也没有不生殖的雌雄。耶和華必从你身上除去一切的疾病；你所知道埃及各样的恶疾，祂不加在你身上，反要加在所有恨你的人身上。你要吞灭耶和華你的神交给你的一切人民，你的眼目不可顾惜他们。（申命记 7:12 - 16）

所有这些话都表示属灵事物，因而表示属灵的祝福；给在自然界，因而处于属世观念之人的属世的字义就涉及并表示这些事物；因此，从圣言的灵义可以看出，“蒙福或被赐福”在总体和细节上表示什么。“腹中的果子、土地上的果子、五谷、新酒和油，牛中幼小的和羊群中的公羊”表示真理的增多和良善的结实，因而表示属灵的祝福。至于每一种事物都具体表示什么，可参看《属天的奥秘》一书的各个地方，以及对这本预言书的解释。“在你中间没

有不生育的男女，在你牲畜中间也没有不生殖的雌雄”表示在内在人和外在人中，真理的增多和良善的结实；“耶和华必从你身上除去一切的疾病；埃及各样的恶疾”表示对一切邪恶和虚假的移除，“埃及各样的恶疾”表示属世人中由邪恶产生的虚假。耶和华要将这些所加在的“恨你的人”是指那些反对教会的真理和良善的人。“你要吞灭耶和华你的神交给你的一切人民”表示驱散反对教会的真理和良善的邪恶和虚假；“你的眼目不可顾惜他们”表示不断避开它们。“你们若听从这些典章，谨守遵行，耶和华你的神必对你守约和怜悯；祂必爱你，赐福给你”表示那些实行主诫命的人通过这些事物被赐福；“约和怜悯”是指出于爱通过这些诫命的结合；“约”和“祂必爱你”表示通过良善的结合；“怜悯”和“祂必赐福给你”表示通过由此而来的真理的结合。

创世记：

祂必将上面来的天福，伏于下面的深渊之福，以及乳房子宫之福，都赐福给你。(创世记 49:25)

这些话论及约瑟，约瑟在此表示主的属灵国度；“上面来的天福”表示内在人或属灵人中源于良善的真理的增多；“伏于下面的深渊之福”表示外在人或属世人中源于良善的真理的增多；“乳房子宫之福”表示属灵和属天的良善。

约珥书：

谁知道呢？也许他回转，耶和华神就后悔，将祝福、献给耶和华我们神的素祭和奠祭留在他身后。(约珥书 2:14)

由于“祝福”表示属灵的祝福，属灵的祝福一般与从主发出并赐给人的良善和真理有关，所以经上说“将祝福、献给耶和华我们神的素祭和奠祭留在他身后”，“素祭”，也就是饼，表示良善，“奠祭”，也就是酒，表示真理，这两者都来自主，因为经上说：“献给我们的神。”

340d. 以赛亚书：

在那日，必有从埃及通往亚述的大道。亚述要进入埃及，埃及也要进入

亚述；埃及人要与亚述人一同服侍。在那日，以色列将属第三，联同埃及和亚述成为地中间的祝福；耶和華赐福给他们，说，埃及我的百姓，亚述我手的工作，以色列我的产业，都有福了。（以赛亚书 19:23 - 25）

“以色列、亚述和埃及”表示属于教会之人的三样事物或能力，即：属灵之物，理性之物和认识或科学；“以色列”表示属灵之物，“亚述”表示理性之物，“埃及”表示认识或科学。由于人的整个理性是通过知识或科学形成的，并且理性和认知能力都来自属灵部分，而属灵部分由主那里从天堂而出（对真理的一切理解和将知识应用于真理都来自这个源头），所以经上说：“必有从埃及通往亚述的大道。亚述要进入埃及，埃及也要进入亚述；埃及人要与亚述人一同服侍。”经上又说：“以色列将属第三，联同埃及和亚述成为地中间的祝福。”“中间”表示至内层，其余的都来自它，或说整体都源于它（参看 AE 313 节）；“地”是指这些事物所在的教会。由于理性和认知能力正是通过属灵之物被应用于纯正的真理，所以“以色列”被称为“产业”，也就是拥有一切的房子的继承者；亚述被称为“我手的工作”，是因为理性是从属灵之物形成的；埃及被称为“有福的百姓”，是因为一切事物都一起在认知能力或科学中，如同在它们的终端中。由此也清楚可知，在圣言中，“祝福或赐福”表示属灵的祝福或赐福。

撒迦利亚书：

犹大家和以色列家啊，你们从前在列族中怎样成为咒诅；照样，我要拯救你们，使你们可以是成为祝福。（撒迦利亚书 8:13）

这些话论及被毁的教会，以及主所建立的教会；“犹大家和以色列家”表示教会，在此是两种意义上的；被毁的教会被称为“咒诅”，因为邪恶和虚假在其中；而主所建立的教会被称为“祝福”，因为良善和真理在其中。

诗篇：

救恩属于耶和華；愿你的赐福临到你的百姓。（诗篇 3:8）

“临到祂百姓的耶和华的赐福”表示良善和真理的流注，以及对良善和真理的接受；那些处于属灵良善的人被称为“耶和华的百姓”（参看 AE 331 节）。

摩西五经：

我要使你成为一个大民族；我必赐福给你，使你成为一个福源。祝福你的，我必赐福与他们；那咒诅你的，我必咒诅他；地上所有的宗族都要因你得福。（创世记 12:2 - 3）

创世记：

地上所有的民族都必因他得福。（创世记 18:18）

这些话论及亚伯拉罕，“亚伯拉罕”在至高意义上表示主，在相对意义上表示主的属天国度和属天教会。由此清楚可知，“我要使你成为一个大民族；我必赐福给你，使你成为一个福源”表示什么，即表示神性良善和神性真理必在其中；“大民族”论及神性良善（参看 AE 331 节）；“福源（即祝福或赐福）”论及神性真理；“祝福你的，我必赐福与他们；那咒诅你的，我必咒诅他”表示那些接受它的人将拥有神性真理，那些不接受它的人将拥有邪恶之虚假；“地上所有的宗族都要因他得福”和“地上所有的民族都必因他得福”表示他们将从对神性真理和神性良善的接受中拥有天堂和永恒的幸福；“地上的宗族（或家族）”表示那些处于源于良善的真理之人，“宗族（或家族）

”表示真理，“民族”表示良善；“祝福”表示他们将由此拥有天堂和永恒的幸福。

以色列和雅各的祝福所表相同。民数记：

凡给你祝福的，愿他蒙福；凡咒诅你的，愿他受咒诅。（民数记 24:9）

创世记：

你的种必像地上的尘沙，向西、向东、向北、向南突破；地上所有的宗族都必因你和你的种得福。（创世记 28:14）

“以色列”和“雅各”在至高意义上也表示主，在相对意义上表示主的属灵国度和属灵教会；“以色列”表示那教会的内在，“雅各”表示那教会的外在。“必像地上的尘沙，向西、向东、向北、向南突破”的“种”表示从主发出，并被那些属于该教会的人接受的神性真理；“向西、向东突破”表示由此而来的良善的结实，“向北、向南突破”表示由此而来的真理的增多。这些方位具有这些含义（可参看《天堂与地狱》，141 - 153 节）。

主祝福祂递给门徒和百姓的饼、酒和鱼（马太福音 14:15, 19, 21, 22; 15:32, 36; 26:26, 27; 马可福音 6:41; 8:6, 7; 14:22, 23; 路加福音 9:16; 22:19; 24:30），表示祂神性的交流，因而通过良善和真理与他们的结合，这些良善和真理由饼和酒，以及鱼来表示；饼和酒表示属灵人中的良善和真理，鱼表示属世人中的良善和真理。

以赛亚书：

他必用别的名去称呼他的仆人；在地上祝福自己的，必凭真理的神祝福自己；在地上起誓的，必指着真理的神起誓；因为从前的患难已被遗忘。（以赛亚书 65:15 - 16）

“祝福自己”表示以神性真理教导自己，并把它们应用于生活；“起誓”表示以神性良善教导自己，并把它们应用于生活。“起誓”之所以具有这种含义，是因为誓言在内义上表示在自己里面确认，并坚信事情就是如此，这是从良善通过真理实现的；真理只从良善，不从其它背景在人那里被确认和证明。此处论述了一个新教会；“用别的名去称呼”表示它在真理和良善方面的品质。

耶利米书：

你必以真理，公平，公义，指着永生的耶和华起誓；列族必以祂祝福自己，也必因祂荣耀。（耶利米书 4:2）

此处“起誓”和“祝福自己”，与前面所表相同；必以耶和华祝福自己的

“列族”表示那些处于良善的人。

“祝福或赐福”在反面意义上表示喜爱邪恶和虚假，并充满它们。如在以赛亚书：

宰牛的，击杀人；献乳香的，祝福虚妄；他们也在自己的道路上选择这些东西。（以赛亚书 66:3）

“宰牛或祭献牛”和“击杀人”表示以外在敬拜神，却弃绝一切真理。

“祭献牛”表示出于那些代表属世良善的事物的敬拜，因为“牛”表示属世良善；“击杀人”表示弃绝并否认真理，“人”在圣言中表示真理；“献乳香”和“祝福虚妄”表示出于诸如代表属灵良善的那类事物来敬拜神，却又喜爱邪恶和虚假，并充满它们；“献乳香”表示出于属灵良善的敬拜，“虚妄”表示邪恶和邪恶之虚假。

341. 启 5:13. 我又听见在天上，地上、地底下和海里的一切受造物，并其中的一切，都说，愿祝福，尊贵，荣耀，权势，都归给坐宝座的和羔羊，直到时代的时代。

“我又听见在天上，地上、地底下和海里的一切受造物，并其中的一切，都说”表示在天堂的最低部分的天使对主的承认和由此而来的赞颂(342 节)；

“愿都归给坐宝座的和羔羊”表示神性良善和神性真理方面的主(343 节)；

“祝福”表示承认、赞颂和感恩，即一切良善和真理，因而天堂和永恒的幸福都被赐给那些接受它们的人(344 节)；“尊贵，荣耀”表示一切神性良善和神性真理，因而一切爱之良善和信之真理都唯独属于祂，天使和世人所拥有的一切智慧和聪明都来自它们(345 节)；“权势，直到时代的时代”表示全能唯独属于祂，直到永远(346 节)。

342a. 启 5:13. “我又听见在天上，地上、地底下和海里的一切受造物，并其中的一切，都说”表示在天堂的最低部分的天使对主的承认和由此而来

的赞颂。这从“一切受造物”的含义清楚可知，“一切受造物”是指所有被改造的人。“被造”表示被改造和重生(参看 AE 294a,b 节)；因此，“受造物”表示被改造和重生之物；但就天使而言，这些话论到他们，它表示那些在世上被改造，也就是被新造的人，因为所有这样的人都在天堂。此处“受造物”与马可福音中“受造的”所表相同：

耶稣对门徒说，你们往全世界去，传福音给凡受造的。(马可福音 16:15)

此处“凡受造的”表示所有接受福音，并由此被改造的人；“受造的”并不表示其余的人，因为他们不接受，而是听见并弃绝。

由此可见，圣言在字义上是何性质，即：经上为何说“受造的”，又说：“在天上，地上、地底下和海里的一切受造物，并其中的一切。”人若不知道字义由诸如出现在眼前的那类事物构成，并且这些事物表示属灵事物，很容易被引导认为“在天上，地上、地底下和海里的一切受造物，并其中的一切”表示天上的飞鸟，地上的走兽和海里的鱼；尤其因为在圣言的其它各个地方，类似的话论及“天上的鸟”、“地上的走兽”，以及“大鱼或鲸鱼”和“鱼”(如在以西结书 39:17；诗篇 148:7；约伯记 12:7, 8；启示录 19:17；以及别处)。然而，那些心智能稍微被提升到字义之上的人，凭内在视觉立刻就感知到，这些事物表示在天堂和天堂之下的天使和灵人；当约翰在灵里时，他听见的，就是这些人；因为经上说：“我听见说，愿祝福，尊贵，荣耀，权势，都归给坐宝座的和羔羊，直到时代的时代。”由此可见，“其中的一切受造物”表示在天堂最低部分的天使。此外，这一点从以下事实可推知：前几节论述的主题是高层天堂的天使和低层天堂的天使，他们承认并赞颂主(参看 AE 322, 335 节)。

现在要解释一下“在天上的”是指谁，“在地上、地底下的”，以及“在海里的”又是指谁。他们都是指那些在天堂终端的人：“在天上的”是指那里的较高者，“在地上、地底下的”是指那里的较低者，“在海里的”是指那里的最

低者。有三层天堂，每层天堂都分为三个层级；这同样适用于在这些天堂里的天使；因此，每层天堂都有较高、中间和较低的天使；最低层天堂的这三个层级由“天上的”、“地上的”和“海里的”来表示。关于各层天堂和每层天堂的这种划分，可参看《属天的奥秘》(4938, 9992, 10005, 10017, 10068 节)；关于最低层级(AC 3293, 3294, 3793, 4570, 5118, 5126, 5497, 5649, 9216 节；《天堂与地狱》，29 - 40 节)。

342b. 要知道，在灵界，就是灵人和天使所在的地方，一切事物的表象都类似世人所在的自然界的表象，即有大山、小山、陆地和大海(参看 AE 304a 节)。在第三层或至内层天堂的天使住在大山上，在第二层或中间天堂的天使住在小山上，在第一层或最低层天堂的天使住在地上和地下，也住在海里。但最低层天堂的居民所住的海不像恶人所住的海；他们的水是不同的。善良人所住的最低层天堂的海的海水明亮而纯净；而恶人所住的海的海水粗俗而不洁；因此，它们是完全不同的海。

我有时被允许看见这些海，还与住在其中的人交谈过；我发现，在那里的人是那些在世上是纯属世的，却心地善良的人；他们是感官的，所以不能理解什么是属灵的，只理解什么是属世的；他们若不以感官的方式，也不能领悟圣言和取自圣言的教会教义。所有这些人看似在一个大海里；但在这海里的人却不觉得自己在海里，而是可以说在一种大气中，这种大气就像他们在在世时所生活的大气。他们只是在那些在他们上面的人看来，似乎在海里。如今那里的人数量庞大，因为如今如此多的人是感官的。天堂的这最低部分就对应于脚底。这就是为何圣言如此频繁地提到海，以及其中的鱼，那里的“海”表示属于属世人的真理的总体事物，“鱼”表示感官知识，也就是属世人的最低事物，因而表示那些具有这种品质的人，或那些处于这些知识的人。至于什么是感官事物，什么是感官人，他们要么是善的，要么是恶的，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(50 节)。由此可知，“在天上，地上、地底下和

海里的一切受造物，并其中的一切”是什么意思。

以下经文中的“海”和其中被称为“鱼”和“大鱼”的事物，表示类似事物。诗篇：

愿天和地、海洋和在其中爬行的一切都赞美耶和华。因为神要拯救锡安，建造犹大的城邑。（诗篇 69:34 - 35）

经上还说“在其中爬行的一切”，它们表示那些感官的人。神要拯救的“锡安”和祂要建造的“犹大的城邑”表示属天教会及其教义，“锡安”表示属天教会，“城邑”表示教义。诗篇中的这些话所表相同：

大鱼和一切深洋，你们都当赞美耶和华。（诗篇 148:7）

“大鱼”所表相同。因此，埃及也被称为“大鱼”（以西结书 29:3）；因为“埃及”表示属世人中的认知能力，或科学部分，“大鱼”表示总体上的认识或科学。

在诗篇的其它地方，这些事物也表示类似事物：

你让祂管理你手所造的，使万物，就是羊群和一切牛群，以及田野的兽，空中的鸟，海里的鱼，都服在祂的脚下。（诗篇 8:6 - 8）

此处论述的主题是主，以及祂掌管天地的权柄；“羊群和牛群，以及田野的兽，空中的鸟，海里的鱼”表示世人，灵人和天使，是就属于他们的属灵和属世事物而言的；“海里的鱼”表示那些在天堂终端的人，如前所示。约伯记：

我请你问走兽，它们必指教你；又问空中的飞鸟，它们必告诉你；或是地上的灌木，灌木必指教你；海中的鱼也必向你说明。从这一切看来，谁不知道是耶和华的手作成这事的呢？（约伯记 12:7 - 10）

以西结书：

天使带我回到房门；看哪，有水从房屋门槛下面往东流出。然后他对我说，这些水向东方边界流去，下到平原，往海而来；它们被发送到海，水就得医治；凡河所到之处，一切爬行的活灵魂都必存活，并且必有极多的鱼，因为

这些水流到那里，它们必得医治，凡这河所到之处，一切都可以存活。他们的鱼各从其类，好像大海的鱼甚多。只是泥泞之地与沼泽不得治好；它们被交与盐地。（以西结书 47:1，8 - 11）

“从房屋门槛下面往东流出的水”表示来自一个天堂源头的真理，“水”表示真理，“东”表示天堂之爱的良善，“房屋”表示天堂和教会；水下到的“平原”和它们所来到的“海”表示天堂和教会的终端，因而表示那些在终端的人，我们在前面谈到过他们，就是那些只处于来自圣言的终端意义的真理知识，并且属世和感官地理解这些知识的人。当这些人处于简单良善时，他们就接受高层天堂的流注，他们正是从那里在他们的知识中也接受属灵之物，因而接受某种属灵生命。这一点由“水被发送到海，水就得医治；凡河所到之处，一切爬行的活灵魂都必存活”来表示，同样由这些话，即“必有极多的鱼，因为这些水流到那里，它们必得医治”来表示。但那些不具有这种性质，并且不良善的人，由这些话，即“只是泥泞之地与沼泽不得治好；它们被交与盐地”来表示；“被交与盐地”表示不接受属灵生命，而是留在纯属世的生命中，与属灵生命分离的纯属世生命被虚假和邪恶玷污，这些虚假和邪恶就是“泥泞之地与沼泽”。

342c. 以赛亚书中的“海”和“海里的鱼”表示类似事物：

看哪，我一斥责，就使海干涸；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）

“斥责”表示一切真理的荒凉；“海”表示真理处于其最外层或终端的地方；“水”表示来自一个属灵源头的真理；“干渴而死”表示因这真理的缺乏而荒凉；“海里的鱼”表示那些处于真理的终端，没有来自一个属灵源头的生命在里面的人。

在以下经文，“海中的鱼”具有类似含义，以西结书：

我要以我的妒忌和震怒之火说；海中的鱼，天空的鸟，田野的野兽，并爬

在地上的一切爬行物都在我面前震动。（以西结书 38:19 - 20）

何西阿书：

他们抢劫，血接着血；因此，这地悲哀，凡住在其中的，就是田野的兽、天空的飞鸟都衰微，海中的鱼也必聚集起来。（何西阿书 4:2 - 3）

西番雅书：

我必从地面上彻底除灭万物；我必除灭人和牲畜，除灭空中的鸟、海里的鱼。（西番雅书 1:2 - 3）

“人和牲畜”当一起被提及时，表示对良善的内层和外层情感（参看《属天的奥秘》，7424，7523，7872 节）；“空中的鸟、海里的鱼”表示对真理的情感，以及思维，包括属灵的和属世的，但在此处引用的经文中，它们即将灭亡。

“海”和“鱼”的这种含义来自灵界的表象。那里所有的社群都看似被对应于他们情感和思维的一种大气围绕；第三层天堂的社群看似在纯如以太的大气中；第二层天堂的社群看似在不那么纯、就像空气的大气中；而天堂最低部分的社群看似被可以说似水的大气围绕；但地狱社群看似被粗俗而不洁的大气围绕，其中一些社群仿佛在黑水中，另一些则不同。产生围绕它们的这些表象的，正是情感和由此而来的思维；因为气场从所有人中散发出来，这些气场就变成这些表象。关于这些气场，可参看《属天的奥秘》（2489，4464，5179，7454，8630 节）。正是由于灵界的表象，那些处于属灵情感和由此而来的思维之人由“空中的鸟”来表示，那些处于属世情感和由此而来的思维之人由“鱼”来表示；因为鸟和鱼都出现在那里，鸟出现在陆地上，鱼出现在海中。如此出现的，是那里的人的情感和由此而来的思维。所有在灵界的人都知道这一点；我曾多次看见鸟和鱼；这种表象来自对应。由此可见，为何“海”表示真理的总体事物，“大鱼”和“鱼”表示那些处于真理的总体之人的情感和思维。“海”表示真理的总体，这一点在前面已经说明（AE 275 节）。

在灵界，那些住在似水大气中的人之品质由“海”来表示，我想通过一个例子来说明这种品质。当这些人阅读诗篇中的这些话，即“耶和华在天上，地上，在海中和一切深处，都按自己的旨意而行”（诗篇 135:6）时，他们只知道“天”是指我们眼前可见的天堂，“地”是指可居的大地，“海”和“深处”是指大海和深处，因而耶和华按凡祂所意愿的而行；他们不能被引导相信“天”表示天使天堂；“地”表示那些在下面的人，“海”和“深处”表示那些在最低部分或终端的人。由于这些事物是属灵的，在字义之上，所以他们不愿，并且几乎不能感知它们，因为他们属世和感官地看一切事物。

因此，迄今为止，对启示录中的这些话，即“我看见一个新天和一个新地；因为第一个天和第一个地已经过去了”（启示录 21:1），人们一直理解为，可见的天和可居的地要灭亡，一个新天和一个新地要产生。那些只属世和感官地思考的人不愿承认、因而不理解，此处“天”表示天使所在的天堂，“地”表示世人所在的教会，它们要变成新的；因为他们不让自己的心智从属世之光被提升到属灵之光。对这些人来说，这是很困难的，以至于他们几乎不能忍受圣言有什么含义会超越文字在自己意义上所声明、属世人所理解的。这些人与那些在黑暗的地方就看见和歌唱，但在白日的光明中却眼瞎，只看见一点点的鸟儿没什么不同。这类人中的善人就像这些鸟，也像飞鱼；但这类人中的恶人就像猫头鹰和角鸮，它们完全避开白日的光明，或像不能被提到空气中，否则就会失去生命的鱼。原因在于，对这类人中的善人来说，内在属灵人从天堂接受了一点属灵的流注，因而接受了对事情就是如此的某种感知，尽管他们看不见它。然而，对这类人中的恶人来说，内在属灵人完全关闭。因为每个人都有一个人内在人和一个外在人，或一个属灵人和一个属世人；内在人或属灵人从天堂之光看见，而外在人或属世人从世界之光看见。

343. “愿都归给坐宝座的和羔羊”表示神性良善和神性真理方面的主。这从前面（AE 297 节）的阐述和说明清楚可知，即：“宝座”表示天堂；“坐宝

座的”表示发出的神性良善，“羔羊”表示发出的神性真理，这两者充满并构成天堂。由于从显为太阳的主发出的神性良善被祂属天国度的天使接受，神性真理被属灵国度的天使接受，所以经上提到这两者，即“坐宝座的”和“羔羊”。但在内义上，这两者表示从主的神性人身，也就是与神性真理合一的神性良善发出的神性；而在字义上，它由于接受而被一分为二。构成天堂，并将爱、信、智慧和聪明赋予天使和世人的神性并非直接从主的神性本身发出，而是通过祂的神性人身发出，这发出的神性就是圣灵（参看 AE 183 节）。

要这样来理解教会的教义所教导的：子从父发出，圣灵通过子发出，主的神性和人身不是二，乃为一位格或一基督；因为主的神性就是那取得人身的，祂因此称它为祂的父；祂没有这样称呼另一神性为父，如今这另一神性作为祂的父取代了祂自己的神性而被敬拜。发出的神性就是那被称为圣灵、神的灵、真理的灵和保惠师的，因为这是灵的神圣，或灵说的神圣神性，不是作为神性的第三个位格而被敬拜的另一神性。情况就是这样，所有处于任何天堂之光的人都能理解这一点。然而，亚他那修所给出的三位一体教义在许多地方声明，这三者为一。当人嘴上说神为一时，让他自我检查一下，他有没有想到三；而事实上，只有一位神，神性的三个名字是一位神的名字。亚他那修因不明白这一点，所以就以为这三个名字是三位神，只是在本质上为一。

然而，当某种东西被归于这一个，不归于那一个时，就不能说它们在本质上为一，因为如此这本质被分开了；因此，一个人名被赋予了每个本质。但当这三者，即被称为父的神性本身，被称为子的神性人身，被称为圣灵的发出神性是一个人的名字时，它们就是一个本质（参看《新耶路撒冷及其属天教义》，280 - 310 节）。说这些话是为了表明，“坐宝座的”和“羔羊”不是指两个，而是指一个，即发出神性方面的主。

344. “祝福”表示承认、赞颂和感恩，即一切良善和真理，因而天堂和永恒的幸福都被赐给那些接受它们的人。这从前面的阐述和说明清楚可知（AE

340 节)。

345. “尊贵，荣耀”表示一切神性良善和神性真理，因而天使和世人所拥有的一切爱之良善和信之真理都唯独属于祂。这从“尊贵，荣耀”的含义清楚可知，“尊贵，荣耀”当论及主时，是指神性良善和神性真理(参看 AE 288 节)。由于“尊贵，荣耀”当论及主时，表示神性良善和神性真理，所以当论及人时，它们表示一切爱之良善和信之真理，天使和世人所拥有的一切智慧和聪明都来自这爱之良善和信之真理。这些话是那些在天堂的最低部分或终端的天使说的，他们知道这一点，尽管他们看不见、也感知不到它。事实上，所有属于教会的人都知道，因为根据教义，一切良善和真理都来自神；那些过着良善生活的人保持并相信这一点，也不检查这是怎么回事；因此，这些人也在天堂，尽管在天堂的最低部分或终端。但那些变得属灵的人不仅知道，还看见并感知到，事情就是如此；因此，这些人在高层天堂。当这些人进入灵界时，他们在天堂之光中看见并感知真理；他们也不承认世上的许多人所接受的戒律，即：理解力必须在对信仰的某种盲目服从之下。那些在天堂的最低部分或终端的人则不同，因为他们看不见，也感知不到；这些人就停留在这条戒律中；但他们仍被教导，当被教导时，他们就知道真理。

346. “权势，直到时代的时代”表示全能唯独属于祂，直到永远。这从“权势”的含义清楚可知，“权势”当论及主时，是指全能；由于主从神性良善通过神性真理拥有全能，所以经上说“尊贵，荣耀，权势”；因为“尊贵，荣耀”表示神性良善和神性真理。神性良善通过神性真理拥有一切能力(参看《天堂与地狱》，231 - 232, 539 节；以及 AE 209, 333 节)。此处最后提到“权势”，并且是最低层天堂的天使提到的，因为当论述主时，“权势”论及处于其完全的神性能力，它在终端处于其完全。神性在终端处于其完全，因而处于其能力(参看《属天的奥秘》，5897, 6451, 8603, 9828, 9836, 10099, 10548 节；《天堂与地狱》，315 节)。

347. 启 5:14. 四活物就说，阿们；二十四位长老也俯伏敬拜那活到时代的时代的。

“四活物就说，阿们”表示由主那里从至内层天堂而出的确认(348 节)；“二十四位长老也俯伏敬拜那活到时代的时代的”表示所有处于源于良善的真理之人发自内心的谦卑和承认，唯独主活着，永生唯独来自祂(349 节)。

348. 启 5:14. “四活物就说，阿们”表示由主那里从至内层天堂而出的确认。这从“四活物”和“阿们”的含义清楚可知：“四活物”或基路伯，在至高意义上是指圣治和保护方面的主，它们进行保护，免得不通过爱之良善就靠近主(对此，参看 AE 152e, 277 节)；在相对意义上，“四活物”表示至内层或第三层天堂(AE 313a, 322 节)。“阿们”是指来自神性的确认，以及真理(对此，也可参看 AE 34, 238 节)。由此清楚可知，“四活物就说，阿们”表示由主那里从至内层天堂而出的确认。主确认了到目前为止，三层天堂的天使所说的话，因为他们所说的一切话都来自主，而不是来自他们自己；事实上，这是对祂人身里面的神性的神性，为此的赞颂，以及对一切良善和真理，因而一切智慧和聪明都来自祂的感恩；天使不能从自己说这些话，而是从主通过内在指示或流注来说的；因为天使和世人一样，甚至不能从自己说出主的名，因此他们不能从自己承认和赞颂祂；因此，他们所说的话由主通过“阿们”来确认，以此表示信之真理和信本身。此外，根据神性秩序，主确认天使或世人貌似从自己，尽管不是从自己所说的真理；但祂在他们心里通过不明显上升到他们思维的一种肯定或确保，却又通过从内在情感，也就是从平安及其快乐发出的心智的完全默认来确认它们。这就是约翰听到的这明显宣告在纯正内义上所表示的确认。

349a. “二十四位长老也俯伏敬拜那活到时代的时代的”表示所有处于源于良善的真理之人发自内心的谦卑和承认，唯独主活着，永生唯独来自祂。

这从“二十四位长老”、“俯伏敬拜”和“那活的”的含义清楚可知：“二十四位长老”是指所有处于源于良善的真理之人(对此，参看 AE 270 节)；“俯伏敬拜”是指发自内心的谦卑和承认：拥有生命在里面的一切良善和真理都来自主(对此，参看 AE 290, 291 节)；“那活的”当论及主时，是指唯独祂活着，永生来自祂(对此，参看 AE 82 - 84, 186c, 289, 291 节)。

由于如今世人都以为每个人所拥有的生命都是被赐予和植入的，因而是他自己的，并非不断流入的，所以对此我想说点什么。世人以为生命在人里面，以至于就是人自己的，这种观点只是源于主持续的同在、源于祂的神性之爱的一种表象，因为这爱愿意与人结合，在他里面，将自己的生命赋予他，这是神性之爱的性质；由于这是持续不断的，所以人以为如此在他里面的生命是他自己的；然而，众所周知，人里面没有任何良善或真理，相反它们是从上面来的，因而是流入的。爱与信也是如此；因为人的整个爱都来自良善，他的整个信都来自真理；事实上，一个人所爱的，对他来说就是良善，他所信的，对他来说就是真理。这首先清楚表明，人里面没有任何良善和任何真理，也没有爱和信，相反它们都是从主流入的。生命本身在良善和真理里面，不在其它任何地方。与人同在的爱之良善的容器是意愿，与他同在的信之真理的容器是理解力；意愿良善不属于人，相信真理也不属于人。这些是两种官能，人的整个生命都在这两种官能里面；这些之外没有生命。这也清楚表明，这些官能的生命和由此而来的整个人的生命都不在人里面，而是流入的。也正是通过流注，邪恶和虚假，或对邪恶的意愿和爱，对虚假的理解和信才与人同在；但这流注来自地狱。因为人被保持在选择的自由中，也就是被保持在接受来自主的良善和真理，或接受来自地狱的邪恶和虚假的自由中，因为他被保持在天堂与地狱之间，因而处于属灵的平衡，也就是自由之中。这种自由本身也不在人里面，但它与所流入的生命在一起。关于人的自由及其起源，可参看《天堂与地狱》(293, 537, 540, 541, 546, 589 - 603 节)和《新

耶路撒冷及其属天教义》(141 - 147 节)。

那些在地狱里的人也凭来自主的生命流注活着，因为良善和真理以同样的方式流入他们；但他们将良善变成邪恶，将真理变成虚假；之所以发生这种情况，是因为他们通过邪恶的生活已经颠倒了他们内在的接受形式，一切流注都照着形式而各不相同。当人的思维和意愿作用于自出生时起就扭曲的肢体，或作用于受损的感觉器官时，它们以同样的方式有所不同；如当天堂之光流入颜色各异的物体时，当天堂之热流入其气味照着内在接受形式而各不相同的物体时。不过，要知道，生命本身不会被改变和不同，但通过生命会呈现出接受形式的样子(生命通过接受形式并从该形式传递)；几乎就像不同的人通过同样的光照着自己的品质出现在一面镜子中。

此外，人的一切感觉，即视、听、嗅、味、触，没有一样在人里面，而是从流注被激发和产生的；人里面只有器官接受形式；这些没有感觉，直到某种适合的东西从外面流入。这同样适用于属于思维和情感，并接受来自灵界的流注的内在感觉器官，如同适用于接受来自自然界的流注的外在感觉器官。生命的源泉只有一个，一切生命都来自它，这生命不断流入，这在天上是众所周知的，从来没有被高层天堂的任何天使质疑过，因为这些天使感知到流注本身。所有的生命都像来自独一并持续不断的生命源泉的溪流，这一点也通过大量经历向我证明了，并在灵界被那些以为他们从自己活着，不愿相信他们从主活着的人看到。当进入思维的流注在某种程度上从这些人那里被阻止时，他们就躺下，好像被剥夺了生命；但流注一抵达他们，他们可以说就从死里复活了。后来他们承认，他们里面的生命不是他们自己的，而是不断流入他们；世人、灵人和天使都只是接受生命的形式。

那里的智者从以下事实就能推断出事实就是如此：没有任何东西能从自己存在并持续存在，都只能从先于它自身之物存在并持续存在，因此在先之物也不能从它自己存在并持续存在，只是按先后次序从一个首先者那里存在

并持续存在；因此，就本身而言，生命本身只来自祂，唯独祂是自己里面的生命。他们由此也知道，同样从一个属灵观念感知到，每一个事物若要成为某种事物，都必须与一个首先者有联系，它只有照着它在这种联系中的样子才能成为某种事物。

349b. 由此清楚可知，那些从自然界推导出生命的起源，以为人通过内在自然及其秩序的流注，而不是从神学会思考之人的想法多么愚蠢；神是生命的真正存在，两个世界，即灵界和自然界的一切秩序都来自祂，生命照着这些秩序流入：永生流入那些能被安排照着神性秩序接受生命的人，而被称为属灵死亡的相反的生命，则流入那些不能被如此安排，因而违背神性秩序生活的人。秩序就来自从主发出的神性良善，或说从这良善存在，神性真理是秩序的法则(如在《新耶路撒冷及其属天教义》，279 节所看到的)

每个人都要警惕这种信念：与任何人同在，甚至与恶人同在，并在地狱里的神性生命被改变了；因为如前所述，生命本身不会被改变或不同，但接受形式的样子通过它被呈现出来(生命通过接受形式并从该形式传递)；几乎就像每个人通过光照着自己的品质出现在一面镜子中，这光保持不变，仍处于自己的状态，只是产生了视觉形式；并且就像生命照着身体器官的形式使自己被感觉到，因而在眼睛里以一种方式被感觉到，在听觉中以另一种方式被感觉到，在嗅觉、味觉和触觉中又以不同的方式被感觉到。生命不同并改变的信念来自一种表象，这种表象是一种谬误，就像来自以下表象的谬误，即：流注是物质的，而事实上，流注是属灵的。关于这个主题的详情，可参看《天堂与地狱》(9 节)；对此，可补充《新耶路撒冷及其属天教义》(277, 278 节)从《属天的奥秘》所引用的关于生命流注的内容；关于动物生命的流注(《属天的奥秘》，5850, 6211 节；《天堂与地狱》，39, 108, 110, 435, 567 节；《最后的审判》，25 节)。

说这些事，是为了让人们知道，生命只有一个，凡活着的事物都从这生

命活着。现在要说明，主就是那生命本身，或唯独祂活着，因为这就是“那活到时代的时代的”所表示的。神性只有一个，这神性不可以根据亚他那修的信仰而分为三个位格，这一点可从前面频繁所说的，尤其从本书末尾关于这个主题具体所说的清楚看出来。由于主的神性，也就是唯一的神性取得一个人身，并使这人身也变成神性，所以这两者都是生命，所有人都从这生命活着。情况就是这样，这一点从主自己在以下经文中的话可知。约翰福音：

父怎样叫死人起来，使他们活着，子也照样随自己的意思使他们活着。父怎样在自己有生命，就赐给子也照样在自己有生命。（约翰福音 5:21, 26）

此处“父”表示主的神性本身，这神性本身取得人身，因为这神性自成孕时就在祂里面；祂因从这神性成孕而称它为“父”，而不是称别的为“父”。

“子”表示主的神性人身；这神性人身也是生命本身，主用直白的话教导说：“父怎样使他们活着，子也照样随自己的意思使他们活着；父怎样在自己有生命，就赐给子也照样在自己有生命。”“在自己有生命”就是系生命本身；其他人不是生命，而从那生命中拥有生命。

同一福音书：

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

“我就是道路，真理，生命”论及主的人身；因为祂还说：“若不藉着我，没有人能到父那里去。”祂的“父”就是祂里面的神性，也就是祂自己的神性。这清楚表明，就其人身而言，主也是生命；因此，祂的人身同样是神性。

又：

耶稣说，我就是复活，就是生命。信我的人，即使死了，也必活过来。凡活着信我的人，必永远不死。（约翰福音 11:25 - 26）

主的这些话也是指着祂的人身说的；由于祂就是生命，所有人都从祂那里拥有生命，那些信祂的人有永生，所以祂说：“我就是复活，就是生命。信

我的人，必永远不死。”“信主”表示以爱和信与祂结合，“不死”表示不属灵地死亡，也就是不被诅咒，因为被诅咒者的生命被称为死亡。

又：

起初有圣言，圣言与神同在，神就是圣言；生命在祂里头，这生命就是人的光。圣言成了肉身，住在我们里面。（约翰福音 1:1, 4, 14）

众所周知，“圣言”表示主；祂的人身明显是圣言，因为经上说：“圣言成了肉身，住在我们里面。”祂的人身是与取得人身的神性本身同等的神性，这一点从以下情况明显看出来：它们之间作了区分，每一个都被称为神，因为经上说：“圣言与神同在，神就是圣言；生命在祂里头。”“这生命就是人的光”表示所有人都从祂活着；“人的光”是指他们的思维和理解力的生命；因为“圣言”尤其所表示的发出神性在天堂显为光，这光使天使不仅能看见，还能思考和理解，并照着对它的接受而变得智慧（参看《天堂与地狱》，126 - 140 节）。从主发出的这光是生命本身，不仅光照理解力，就像世上的太阳光照眼睛一样，还照着接受使它具有生气；当这光在生命中被接受时，它就被称为“生命的光”。又：

耶稣说，我是世界的光；跟从我的，必不在黑暗里走，必要得着生命的光。（约翰福音 8:12）

在约翰福音，祂也被称为“生命的粮”：

神的粮，就是那从天上降下来赐生命给世界的。我就是生命的粮。（约翰福音 6:33, 35, 47 - 48, 51）

“神的粮”和“生命的粮”就是那所有人从中拥有生命的。既然被称为聪明和智慧的生命来自主，那么可知，总体上的生命来自祂；因为构成它的完美，并照着接受慢慢进入人的生命细节都属于总体生命。这生命随着人生来所进入的邪恶从它那里被移除而得以完美。

349c. 那些通过爱和信与主结合的人得永生，也就是得天堂的生命，这就

是得救，这一点从以下经文明显看出来。约翰福音：

我是葡萄树，你们是枝子；住在我里面的，我也住在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能做什么。人若不住在我里面，就被丢出去，像枝子一样枯干。（约翰福音 15:5 - 6）

又：

一切信我的，都有永生。（约翰福音 3:14 - 16）

又：

信子的人有永生。不信子的人不得见永生，神的震怒停留在他身上。（约翰福音 3:36）

又：

凡信子的，都有永生，并且在末日我要叫他复活。（约翰福音 6:40, 47 - 48, 54）

又：

绵羊跟着我；我又赐给他们永生；他们永不灭亡。（约翰福音 10:27 - 28）

又：

应当查考圣经，它们给我作见证；然而，你们不肯到我这里来得生命。（约翰福音 5:39 - 40）

圣言提到“信神”和“信来自神的事物”；“信神”就是那得救之信，而“信来自神的事物”是一种历史之信，没有前者，这历史之信不拯救人，因而不是真正的信；因为“信神”就是知道、意愿和实行；而“信来自神的事物”是知道；没有意愿和实行，知道也是可能的。那些是真基督徒的人知道、意愿和实行；而那些不是真基督徒的人仅仅知道；主称后者是“愚拙的”，称前者是“谨慎的”（马太福音 7:24, 26）。