

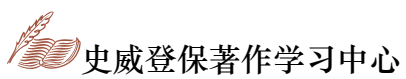
诠释启示录

Apocalypse Explained

（第一卷）上册

1-180 节

（1757-1759 年）

书 名: **诠释启示录** (第一卷) 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◇第一章	1
诠 释	2
启示录 1:1-3.....	2
启示录 1:4-6.....	14
启示录 1:7-8.....	33
启示录 1:9-11	41
启示录 1:12-16.....	52
启示录 1:17-20.....	79
启示录◇第二章	95
诠 释	97
启示录 2:1-7.....	97
启示录 2:8-11.....	124
启示录 2:12-17.....	148
启示录 2:18-29.....	178

启示录 ◇ 第一章

启示录 1

¹ 耶稣基督的启示，就是神赐给祂，叫祂将必须快发生的事指示祂的众仆人；祂差遣祂的天使指明给祂的仆人约翰，² 约翰便为神的圣言和耶稣基督的见证，凡他所看见的，都作见证。³ 读的人和那些听见这预言的话又遵守其中所记载的，都是有福的，因为时候近了。⁴ 约翰写信给亚细亚的七个教会：但愿恩典、平安归与你们，就是来自那昔在、今在、以后永在的和祂宝座眼前的七灵，⁵ 并那忠心作见证的，从死里头生，为地上诸王元首的耶稣基督的。归于那爱我们，用自己的血洗去我们罪的；⁶ 又使我们归向神和祂的父作王和祭司：但愿荣耀、权能归给祂，直到时代的时代。阿们！⁷ 看哪，祂驾云而来；众目要看见祂，包括刺祂的人；地上的众支派都要因祂哀哭。的确这样；阿们。⁸ 昔在、今在、以后永在的全能者，主说，我是阿拉法和俄梅戛，是始和终。⁹ 我约翰，也就是你们的弟兄，和在耶稣基督的患难、国度、忍耐期待里有份的，为神的圣言，并为给耶稣基督作的见证，曾在那名叫拔摩的海岛上。¹⁰ 当主日，我在灵里；听见在我后面有大声音，好像号筒的响声，¹¹ 说，我是阿拉法和俄梅戛，是首先的和末后的；你所看见的，当写在书上，寄给亚细亚的教会；就是给以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非、老底嘉。¹² 我转过身来，要看那与我说话的声音。既转过来，就看见七个金灯台，¹³ 七灯台中间有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带。¹⁴ 祂的头与发皆白，如白羊毛、如雪；祂的眼睛如同火焰。¹⁵ 祂的脚像擦亮的铜，仿佛在炉中发光；祂的声音如同多水的响声。¹⁶ 祂右手拿着七星；从祂口中出来一把两刃的利剑；祂的脸像日头满有力地发光。¹⁷ 我一看见祂，就仆倒在祂脚前，像死了一样。祂用右手按着我，对我说，不要惧怕；我是首先的和末后的；¹⁸ 又是那存活的；我曾死过；看哪，我是活着的，直到时代的时代，阿们；并且我拿着地狱和死亡的钥匙。¹⁹ 所以你要把所看见的和现在的事，并今后将发生的事都写下来。²⁰ 你所看见、在我右手中的七星和七个金灯台的奥秘：那七星就是七个教会的天使；你所看见的七灯台就是七个教会。

1. 许多人已经详解了这部名为《启示录》的预言书，但他们没有一个人明白圣言的内义或灵义。因此，他们将这本书所包含的细节应用于教会的连续状态，他们从历史获知这些状态；此外，他们还将许多东西应用于民事。因此，这些解释大多都是猜测，永远不会出现在这样的光中，以至于被确认为真理。所以一读到它们，它们就作为推测被搁置一边。现存的对《启示录》的解释之所以具有这种性质，是因为如前所述，他们的作者对圣言的内义或灵义一无所知。而事实上，《启示录》所记载的一切都是以类似旧约预言和整部圣言的风格来写的。圣言在字面上是属世的，但在其内在内容上是属灵的；因此，它包含一种根本没有出现在字面上的意义在里面。这两种意义之间的区别的性质的性质从取自《属天的奥秘》的《白马》和《白马附录》的阐述和说明可以看出来。

2. 由此明显可知，《启示录》和旧约预言一样，决不能被理解，其中的任何内容都不能被理解，除非知道灵义，尤其除非有来自天上的启示，整部圣言在天上都是根据灵义来理解的。下面的解释本身将证明，情况就是这样。

3. 在下面的解释中，许多章节都是从《属天的奥秘》中引用的；因此，要知道，它们取自那本书。

诠释

4. 启 1:1 - 3. 耶稣基督的启示，就是神赐给祂，叫祂将必须快发生的事指示祂的众仆人；祂差遣祂的天使指明给祂的仆人约翰，约翰便为神的圣言和耶稣基督的见证，凡他所看见的，都作见证。读的人和那些听见这预言的话又遵守其中所记载的，都是有福的，因为时候近了。

“耶稣基督的启示”表示主关于教会末期的预言(5节)；“就是神赐给祂，指示祂的众仆人”表示给那些处于源于良善的真理之人(6节)；“必须快发生的事”表示肯定发生的事(7节)；“祂差遣祂的天使指明给祂的仆人约翰”表示它们从天堂启示给那些处于爱之良善的人(8,9节)；“便为神的圣言和耶稣

基督的见证，都作见证”表示那些从心里承认神性真理和其人身或人性里面的主之神性的人(10节)；“凡他所看见的”表示他们的理解力被光照(11节)；“有福的”表示那些有天堂在里面的人(12节)；“读的人”表示他们拥有感知(13节)；“和那些听见这预言的话”表示他们照着天堂的教义生活(14节)；“又遵守其中所记载的”表示他们出于对真理的爱之快乐如此行(15节)；“因为时候近了”表示内层状态是这样(16节)。

5. 启 1:1. “耶稣基督的启示”表示主关于教会末期的预言。这从“启示”的含义清楚可知，“启示”是指预言；由于这些预言唯独来自主，所以经上说“耶稣基督的启示”。启示或预言是关于教会末期的，因为经上尤其论述这些时期。可以想象，《启示录》从头到尾都在论述教会的连续状态；然而，那里的主题并不是这些状态，而只是在教会将近结束时，就是最后的审判发生时，天堂和教会的状态，因而是末期。主自己在马太福音 24 和 25 章，以及马可福音 13 章预言了教会的连续状态；但这些章节所包含的内容都是以神性的预言风格，也就是通过对应来写的；因此，它们具有这种性质：它们只能通过内义或灵义来揭示和显明。所以主允许我在《属天的奥秘》中创世记 26 到 40 章的开头来解释这些事；这些解释可以按顺序在以下地方看到：3353 - 3356, 3486 - 3489, 3650 - 3655, 3751 - 3757, 3897 - 3901, 4056 - 4060, 4229 - 4231, 4332 - 4335, 4422 - 4424, 4635 - 4638, 4661 - 4664, 4807 - 4810, 4954 - 4959, 5063 - 5071 节。

6. “就是神赐给祂，指示祂的众仆人”表示给那些处于源于良善的真理之人。这从“赐给祂，指示启示”和“祂的众仆人”的含义清楚可知：“赐给祂，指示启示”是指宣布预言，也就是说，给这些人的预言；“祂的众仆人”是指那些处于源于良善的真理之人。神的仆人之所以是指这些人，是因为在圣言中，那些倾听并服从神的人被称为神的仆人。倾听并服从只发生在那些处于源于良善的真理之人身上，不发生在那些仅处于真理，或处于没有良善的真理之人身上；因为后者只有记忆中的真理，没有生活中的真理；而那些处于源于良善的真理之人拥有生活中的真理，那些拥有生活中的真理之人从心里，也就是从爱实行真理。要知道，真理不会进入人的生活，除非这个人处于良善，因为良善属于爱，爱则构成整个人；因此，人将所有与他的爱一致的真理都接入自己的生活。这一点从以下事实很清楚地看出来：一个人会将凡

他所爱的都归给自己，抛弃并厌恶其它一切。良善在此是指对主之爱的良善和对邻之爱的良善；因为这良善是唯一的属灵良善，信之真理与该良善一致。

7. “必须快发生的事”表示肯定发生的事。这从“必须发生的事”和“快”的含义清楚可知：“必须发生的事”是指必然会发生的事；“快”是指肯定和完全（《属天的奥秘》，5284，6783 节）。那些根据字义来看待圣言中的一切的人只知道“快”表示很快；因而在此处，《启示录》预言的事将很快发生。因此，他们还想知道为什么在最后的审判发生之前过去了这么长的时间。但那些知道圣言内义的人不理解“快”，只明白肯定。他们之所以明白“快”表示肯定，是因为快意味着时间，而时间属于自然界；也就是说，快是一个属世的，而非属灵的词语；在圣言中，一切属世的词语都表示与它们相对应的属灵事物；因为圣言内在是属灵的，在字面上则是属世的。这就是为何“快”表示肯定。时间属于自然界，在灵义上表示生命的状态，这一点可见于《天堂与地狱》一书（HH 162 - 169 节）

8. “祂差遣祂的天使指明给祂的仆人约翰”表示它们从天堂启示给那些处于爱之良善的人。这从“指明”和“差遣祂的天使”的含义清楚可知：“指明”是指那些在字义上包含，因而表示内义上的事物的事物，因为经上说“神赐给指示，并指明的启示”；祂所指明的事情是指字义上的事物，因为这一切都指明了，而所指明的事情是包含在内义中的事物；事实上，圣言中的一切事物都指明内义上的属灵事物。“差遣祂的天使”是指从天堂启示的东西，因为“差遣”是指启示，“天使”是指从天堂。“差遣”是指启示，因为从天堂差来的一切都是启示；事实上，凡存在于那里的东西都是被启示的；这是关系到教会及其状态的某种属灵事物；但对世人来说，这种事物会转变为属世观念，就是诸如《启示录》和圣言的其它部分在字义上所表达的那种观念。从天堂出来的东西无法以其它方式呈现给世人，因为当属灵之物从灵界降至自然界时，它会落入与它相对应的属世之物。这就是为何预言圣言在字义上是这样，并且因是这样而从内在是属灵的，是神性。“天使”是指从天堂，因为一位天使所说的话是从天堂出来的；事实上，当一位天使与一个世人交谈诸如属于天堂和教会的那类事物时，他不是像世人与世人交谈那样来说话，世人是出于他的记忆来说出别人告诉他的话；相反，一位天使所说的话通过流注

不断进入他，但不进入他的记忆，而是直接进入他的理解力，再由此进入话语。这就是为何天使对先知所说的一切话都是神性，无一来自天使。无论说这些启示来自天堂，还是说来自主，都是一样的；因为与天使同在的主的神性构成天堂，并且无一来自天使的自我。不过，这一点从《天堂与地狱》一书的阐述和说明会理解得更好(HH 2-12, 254 节)。

前面说明，从天堂启示的预言是给那些处于爱之良善的人的，因为经上说“祂差遣祂的天使给祂的仆人约翰”，“约翰”代表并表示那些处于爱之良善的人。事实上，十二门徒代表并表示教会中所有处于源于良善的真理之人，因而源于良善的一切真理，教会来自这些真理；具体的每个门徒表示某个特定方面，或某种特定事物。例如，“彼得”代表并表示信；“雅各”代表并表示仁；“约翰”代表并表示仁之良善或爱之良善。由于约翰代表这种良善，所以启示给了他；事实上，诸如此处所描述的从天堂而来的启示，只能给那些处于仁或爱之良善的人。其他人的确能听到来自天堂的东西，但不能感知到它们。只有那些处于爱之良善的人拥有属灵感知。这是因为他们不仅以倾听，还以爱来接受天上的事物；以爱来接受就是完全接受，因为被如此接受的事物也被爱；此外，那些如此接受的人在其理解力中看到这些事物，他们内视的感觉就在理解力中。事实就是如此，这一点已通过大量经历向我证明了。这一点也可以通过大量理性论据来说明；但现在不可以阐发这个主题。在此只需说明，圣言提到的一切名字都不表示人，只表示事物；例如，“约翰”表示那些处于爱之良善的人，因而在抽象意义上表示爱之良善本身。圣言中的一切名字都表示事物，这一点可见于《属天的奥秘》一书(768, 1888, 4310, 4442, 10329 节)。在圣言中，人名和地名都不能进入天堂；相反，它们会变成它们所表示的事物(AC 1876, 5225, 6516, 10216, 10282, 10432 节)。圣言的内义多么雅致，尽管那里只提到名字，举例说明(AC 1224, 1264, 1888 节)。主的十二门徒代表，因而表示总体上爱和信的一切事物，以色列十二支派也是如此(AC 2129, 3354, 3488, 3858, 6397 节)。“彼得”、“雅各”、“约翰”代表，因而表示在其顺序中的信、仁和仁之良善(参看 18 和 22 章序言，AC 3934, 8581, 10087 节)。

9. 当一个人知道，圣言中的所有名字都表示事物，雅各的十二个儿子，或十二个支派的名字表示总体上教会的一切真理和良善；主的十二个门徒的

名字同样如此；“彼得”、“雅各”和“约翰”表示信、仁和仁之良善时，他就能在圣言中看到许多奥秘；例如为什么主给西门起名叫彼得，给雅各和约翰起名叫半尼其，就是雷子的意思(马可福音 3:16 - 17)。因为“彼得”和磐石一样，表示源于良善的真理，或源于仁的信方面的主；“雷子”表示那些出于属于爱的情感接受天堂真理的人。“磐石”表示源于良善的真理，或源于仁的信方面的主，这一点可参看《属天的奥秘》一书(8581, 10580 节)；“以色列的石头”也是(AC 6426 节)；“雷”表示来自天堂的神性真理(AC 7573, 8914 节)；“闪电”表示其光辉(AC 8813 节)；因此，雷也被称为响声或声音(AC 7573, 8914 节)。

我在此会提到一些能被那些知道“彼得”表示信，“约翰”表示仁之良善的人看到的奥秘。首先，为什么主对彼得说：

我还对你说，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上；我要把天国的钥匙给你。(马太福音 16:18 - 19)

从字面上看，好像这种能力赐给了彼得；而事实上，没有任何能力赐给彼得；之所以对他说这些话，是因为“彼得”表示来自主、出于良善的真理，来自主、出于良善的真理拥有一切能力；因此，主从良善通过真理拥有一切能力。事实就是如此，对此，可参看《最后的审判》这本小书的说明(LJ 57 节)。当知道“彼得”表示信时，可以看到的第二个奥秘是为什么主对他说：

鸡叫以先，你要三次否认我；这事也的确发生了。(马太福音 26:34 等)

这些话表示教会的末期将没有对主的信，因为没有仁；因为“鸡叫”，以及“黎明”表示教会的末期(AC 10134 节)；“三”或“三次”表示完整或完全直到结束(AC 2788, 4495, 5159, 9198, 10127 节)。当因没有仁而没有信时，教会的结束就到来了，这一点可参看《最后的审判》一书(LJ 33 - 39 等节)。

可以看到的第三个奥秘就是下面论到彼得和约翰的话所表示的：

耶稣对彼得说，约拿的儿子西门，你爱我吗？彼得对他说，主啊，是的，你知道我爱你。耶稣对他说，你喂养我的羔羊。耶稣第三次对他说，约拿的儿子西门，你爱我吗？彼得因为耶稣第三次对他说你爱我吗，就忧愁，于是对耶稣说，主啊，你知道一切，知道我爱你。耶稣对他说，你喂养我的羊。我实实在在地告诉你，你年轻的时候，自己束上带子，随意往来；但年老的时候，

你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。耶稣这样说了，就对彼得说，你跟从我吧。彼得转过来，看见耶稣所爱的那门徒跟着，就说，主啊，这个人将来如何？耶稣对他说，我若要他等到我来的时候，与你何干？他跟从我。(约翰福音 21:15 - 22)

没有人知道这些话表示什么，除非他知道内义，并知道“彼得”表示信，“约翰”表示仁之良善；因此，“彼得”表示教会中那些处于信的人，“约翰”表示那些处于仁之良善的人。耶稣三次问彼得说：“你爱我吗？”彼得三次说：“你知道我爱你。”然后耶稣说“你喂养我的羔羊”，又说“喂养我的羊”，这表示那些处于源于爱的信之人应当教导那些处于对主之爱的良善和对邻之仁的良善之人；因为那些处于源于爱的信之人也处于真理，而那些由此处于真理的人教导良善，并引向良善；事实上，一个人所拥有的一切属灵良善都是通过真理获得并植入的。“羔羊”表示那些处于纯真和对主之爱的良善之人，这一点参看《属天的奥秘》一书(3994, 10132 节)；“羊”表示那些处于对邻之仁的良善之人(AC 4169, 4809 节)；“喂养”是指教导(AC 5201, 6078 节)。

接着主描述了信在教会初期和末期各是何品质。“你年轻的时候”表示教会的初期，“年老的时候”表示教会的末期。彼得“年轻的时候，自己束上带子，随意往来”表示在教会的初期，人们将吸收来自仁之良善的真理，并将出于自由行动；因为出于自由行动就是出于对来自良善的真理的情感行动。“年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方”表示在教会的末期，他们将不再吸收来自仁之良善的真理，因而知道它们只是因为别人这么说，从而处于一种奴役状态；因为当良善不引导时，一种奴役状态将随之产生。“衣服”表示真理，这一点可参看《属天的奥秘》一书(1073, 2576, 5319, 5954, 9212, 9216, 9952, 10536 节)；因此，“自己束上带子”是指吸收并感知真理(AC 9952 节)。“往来”(walk, 即行走)是指行动和生活；出于自由行动就是出于爱或情感行动，因为一个人所爱的，他就会自由地去做(AC 2870, 3158, 8987, 8990, 9585, 9591 节)。每个教会都是从仁开始的，但随着时间推移，它转向信，最终转向唯信(AC 1834, 1835, 2231, 4683, 8094 节)。

由于在教会的末期，信具有这种性质：它弃绝仁之良善，声称构成教会并拯救人的，是唯信，而不是生活的良善，也就是仁爱，所以耶稣对在此表示

这信的彼得说：“你跟从我吧。彼得转过来，看见耶稣所爱的那门徒跟着，就说，主啊，这个人将来如何？”这些话表示在教会的末期，信将远离主；因为经上论到表示这信的彼得说“转过来，看见”；而且他指着耶稣所爱的那门徒，或表示仁之良善的约翰说：“这个人将来如何？”也就是说，他什么都不是。但耶稣对他说：“我若要他等到我来的时候，与你何干？他跟从我。”这些话表示仁之良善将跟从主，并将承认祂，甚至直到旧教会的末期和新教会的初期。旧教会的末期被称为“时代的完结”，新教会的开始被称为“主的降临”，这一点可参看《属天的奥秘》一书(4535, 10622 节)。可以看到的第四个奥秘是为什么主爱约翰胜过其余的门徒，因而为什么约翰躺在主的胸膛上或怀里(约翰福音 13:23; 21:20)；即因为当主看见到约翰时，祂看到的是爱之良善，约翰代表并表示这良善；事实上，正是这良善构成天堂和教会(参看《天堂与地狱》，13 - 19 节)。

当知道约翰代表爱之良善时，第五个奥秘就会显而易见，即主在十字架上对母亲马利亚和约翰说的话表示什么：

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

“母亲”和“妇人”在此表示教会，“约翰”表示仁之良善；此处对他们所说的话表示教会将在仁之良善所在的地方。在圣言中，“妇人或女人”表示教会，这一点可参看《属天的奥秘》一书(252 - 253, 749, 770, 3160, 6014, 7337, 8994 节)；“母亲”所表相同(289, 2691, 2717, 3703, 4257, 5581, 8897, 10490 节)；“接她到自己家里去”是指要住在一起，这是显而易见的。由此可见圣言里面隐藏着何等大的奥秘，这些奥秘只向那些知道圣言的内义或灵义的人敞开。没有内义或灵义，没有人知道这些话表示什么，即：

门徒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)

“门徒”在此不是指门徒，而是指来自主、出于良善的一切真理；因此，这些话表示唯独主将出于来自良善的真理审判所有人，因而每个人都将根据这些真理受审判。

10. 启 1:2. “便为神的圣言和耶稣基督的见证，都作见证”表示那些从心里承认神性真理和其人身或人性里面的主之神性的人。这从“作见证”、“圣言”和“耶稣基督的见证”的含义清楚可知：“作见证”是指从心里承认（对此，下文将详述）；“圣言”，或神的话语，是指神性真理（参看《属天的奥秘》，4692，5075，9987 节）；“耶稣基督的见证”是指对其人身或人性里面的主之神性的承认。“耶稣基督的见证”表示这一点，是因为“见证”表示从心里承认，从心里承认耶稣基督就是承认祂人身或人性里面的神性；事实上，凡承认主，同时却不承认祂人身或人性里面的神性之人都不承认主；因为祂的神性在祂的人身或人性里面，而不是在它外面；神性在它的人身或人性里面，就像灵魂在身体里面；因此，思想主的人身或人性，同时却不思想祂的神性，就像是思想一个从其灵魂或生命中抽象出来的人，这不是在思想这个人。

主的神性在祂的人身或人性里面，它们一起是一个位格，整个基督教界都接受的教义教导了这一点；该教导如下：基督虽为神，亦为人，然非为二，乃为一基督；彼为一，非由于变神为血肉，乃由于使其人性进入于神。合为一；非由二性相混，乃由位格为一。如灵与身成为一人，神与人成为一基督（摘自《亚他那修信经》）。由此明显可知，那些将神性分为三个位格的人当想到作为第二个位格的主时，应该一起想到人性和神性这两者；因为信经上说它们是一个位格，它们如灵与身那样为一。因此，不这样想的人不思想主；不以这种方式思想主的人不能思想被称为父之神性的神性，因为主说：

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）

由于“耶稣基督的见证”表示这种承认，所以经上说：

为耶稣作见证的，乃是预言的灵。（启示录 19:10）

“预言的灵”是指教义的生命和灵魂。就圣言的内义而言，“灵”表示生命或灵魂，这一点可参看《属天的奥秘》一书（5222，9281，9818 节）；“预言”表示教义（AC 2534，7269 节）；对主的承认是教会中的一切教义的真正生命或灵魂。关于这些事，下文将详述。

“作见证”是指从心里承认，因为所论述的是属灵事物；若不从心里，没有人能为属灵事物作见证，因为他不从其它源头感知它们是这样。为存在于世上的事物作见证就是从知识，或记忆和思维作见证，因为这个人就是如此

看见或听见的；但对属灵事物来说则不然，因为这些充满整个生命并构成它。人的生命主要住在他的灵里面，这灵无非是他的意愿或爱，以及由此而来的他的理解力和信；在圣言中，“心”表示意愿和爱，以及由此而来的理解力和信。由此明显可知为何“作见证”在灵义上表示从心里承认。由于“心”表示爱之良善，唯独这良善承认神性真理和其人身或人性里面的主之神性，还由于这良善由“约翰”来表示，所以约翰又说他便为神的圣言和耶稣基督的见证，都作见证；在别处也是如此：

那看见的人作了见证，他的见证是真的；并且他知道自己所说的是真的，好让你们也信。（约翰福音 19:35）

在另一处：

这就是那为这些事作见证，并将这些事写下来的门徒；我们知道他的见证是真的。（约翰福音 21:24）

11. “凡他所看见的”表示他们的理解力被光照。这从“看见”的含义清楚可知，“看见”是指理解（对此，参看《属天的奥秘》，2150，2325，2807，3764，3863，3869，4403 - 4421，10705 节）；在这种情况下是指凭光照来理解，因为论述的主题是教会和天堂的事物，这些事物只能凭光照被理解和感知；事实上，被称为属灵事物的教会和天堂的事物不进入人的理解力，除非凭借天堂之光，天堂之光光照理解力。这就是为何除了被光照的人外，包含教会和天堂事物的圣言不能被理解；只有那些处于对源于良善的真理的情感，因而处于对主之爱和对邻之仁的人被光照。这良善是属灵良善，而进行光照的天堂之光与这良善同在，并来自它。

12. 启 1:3. “有福的”表示那些有天堂在里面的人。这从“有福的”的含义清楚可知，“有福的”是指那些幸福到永恒的人，也就是那些有天堂在里面的人。非永恒的福的确被称为福，但相对来说并不是，因为它会逝去，会逝去的东西相比不会逝去的东西如同虚无。之所以说“有天堂在里面”，是因为天堂在人里面；在人外面的天堂流入在他里面的天堂，并被接受，只要它们相对应。天堂在人里面，一个处于天堂之爱的人，其内在就是对应于最大天堂的最小形式的天堂，这一点可参看《天堂与地狱》一书（HH 51 - 58 节）；拥有天堂在自己里面的人就进入天堂，这一点可参看《新耶路撒冷及其属天教义》

一书(NJHD 232 - 236 节)。

13. “读的人”表示他们拥有感知。这从“读”圣言的含义清楚可知,“读”圣言是指凭光照来理解,因而是指感知;事实上,“读”与“看”所表相同,因为读的人就看见,“看见”表示凭光照来感知,如刚才所示(AE 11 节)。

14. “和那些听见这预言的话”表示他们照着天堂的教义生活。这从“听见”和“预言的话”的含义清楚可知:“听见”是指感知和服从(参看《属天的奥秘》, 2542, 3869, 4653, 5017, 7216, 8361, 8990, 9311, 9397, 10061 节),因而也指照该教义生活,因为那些感知并服从天堂教义的人照该教义生活;“预言的话”是指天堂教义的真理,“话”是指真理(AC 4692, 5075 节),

“预言”是指教义(AC 2534, 7269 节),在此是指天堂的教义,因为这是圣言的预言,而圣言来自天堂。“听见”是指服从和生活,因为对属天天使来说,凡听见的话或事都进入生活;不过,由于这是未知的事,所以我想简要解释一下。有两种感官被赋予人,它们作为手段以接受用来形成理性的事物,以及用来形成人的事物;这两种感官就是视觉和听觉;其它感官则是为了其它功用。经由视觉进入的事物进入并光照人的理解力,因此“看见”表示被光照的理解力,因为理解力对应于眼睛的看见,正如天堂之光对应于世界之光。然而,经由听觉进入的事物既进入理解力,也进入意愿;因此,“听见”表示感知和服从。这就是为何在人类的语言中,人们习惯说“听”某人、“侧耳”听某人,以及“听从”、“倾听”;“听”某人表示感知,“侧耳”听某人和“听从”一样,表示服从;而“倾听”要么表示感知,要么表示服从。这些词语从人的灵所在的灵界流入人类的语言;但它们起源于灵界,这一点也要解释。

在灵界,那些在耳朵区域的人是来自感知的服从或服从形式。所有在灵界的人都在某个以人的肢体、器官或内脏来命名的区域,因为它们相对应,这一点可参看《天堂与地狱》一书(HH 87 - 102 节)。此外,耳朵的区域在天堂的中轴上;因此,整个灵界以对“事情必须这样做”的感知流入它,或流入在那里的人;因为这就是在天堂占统治地位的感知;正因如此,那些在那个区域的人都是来自感知的服从或服从形式。经由听觉进入的事物通过理解力直接进入意愿,这一点可通过最有智慧的属天国度的天使接受教导的方式来说明。这些天使通过听,而不是看来接受他们的一切智慧,因为凡他们所听见关于神性事物的任何东西,他们都会出于崇敬和爱在意愿中接受,使之

成为他们生活的一部分；由于他们不是先在记忆中，而是直接在生活中接受这些事物，所以他们不谈论信的问题；相反，当其他人提到这些问题时，他们只回答“是，是”，或“不，不”，正如主在马太福音(5:37)所说的。由此明显可知，听觉被赋予人，主要是为了接受智慧；而视觉被赋予人，主要是为了接受聪明。智慧就是感知、意愿和实行；而聪明是知道和感知。属天天使通过听而非看吸收智慧，这一点可参看《天堂与地狱》一书(HH 270, 271 节)；关于这些天使的详情(HH 20 - 28 节)。

15. “又遵守其中所记载的”表示他们出于对真理的爱如此行。这从“遵守”和“其中所记载的”的含义清楚可知：“遵守”(observing and keeping)是指感知、意愿并相应地实行，在此是指照天堂的教义而行；“其中所记载的”是指出于对真理的爱，或出于这爱的快乐；因为凡出于爱所行的，都是出于快乐而行的；快乐并不来自其它源头。“其中所记载的”表示这一点，是因为包含在天堂教义中的事物都刻写在心上，因而刻写在生活上；凡刻写在内心和生活上的事物都刻写在爱上；因为在圣言中，“心”表示爱(《属天的奥秘》，7542, 9050, 10336 节)。这之所以是对真理的爱，是因为这些事物论及天堂的教义，而天堂的教义来自真理。圣言经常提到遵守律例、诫命、话和律法；遵守在那里表示理解、意愿并实行，如在马太福音：

凡我所吩咐你们的，都教导他们遵守。(马太福音 28:20)

路加福音：

听神的话而遵守的人是有福的。(路加福音 11:28)

约翰福音：

我实实在在地告诉你们，人若遵守我的话，就永远不见死。(约翰福音 8:51)

同一福音书：

人若爱我，就会遵守我的话；不爱我的人就不遵守我的话。(约翰福音 14:15, 23 - 24)

又：

你们若遵守我的诫命，就必住在我的爱里。你们若遵行我所吩咐你们的，就是我的朋友了。(约翰福音 15:10, 14)

遵行就是意愿，意愿就是遵行，因为在行为中，意愿就是一切。

16. “因为时候近了”表示内层状态是这样。这从“时候”和“近”的含义清楚可知：“时候”，即时间，是指状态（参看《天堂与地狱》，162 - 169 节，那里论述了天堂里的时间）；“近”是指内在，故在此因论及状态而表示一种内层状态，就是前面所描述的那种。状态是指情感和由此而来的思维的状态。读到这句话，并且对内义一无所知的人以为“时候近了”表示当《启示录》所包含的事将要应验时的时间近了。但意思不是这样，这一点从以下事实可以看出来：17 个世纪都过去了，它们仍没有应验。不过，由于圣言在字面上是属世的，里面是属灵的，所以经上说“时候近了”，是为了内层状态可以在天堂被理解；如果此处根据灵义说“内层状态”，那么它就不会被天使理解；因为天使照着对应来感知圣言的一切。

“近”之所以表示内层，是因为在天堂，距离完全取决于爱之良善的不同；因此，那些处于相似良善的人也彼此接近；正因如此，世上的亲属关系被称为近亲，因为它们与属灵的亲密关系有关，在天堂，这些关系的确是这样。在天堂，情况之所以是这样，是因为爱之良善进行结合；良善越内层，结合越紧密。正因如此，一个人越从内层处于爱之良善，天堂就离他越近。这来源于以下事实：主离一位天使，一个灵人或一个世人越近，他们就越从内层爱祂。从内层爱祂就是从内层爱祂的律例；也就是说，出于爱之快乐去感知、意愿并遵行它们。因此，在圣言中，“近”表示同在和结合（可参看《属天的奥秘》，5911, 9378, 9997, 10001 节）。这“近”在约翰福音是这样来描述的：

耶稣说，人若爱我，就必遵守我的话，我父也必爱他，并且我们要到他那里去，在他那里作我们的住所。（约翰福音 14:23）

同一福音书：

你们认识保惠师，就是真理的灵；因他与你们同住，也要在你们里面。（约翰福音 14:17）

“保惠师，就是真理的灵”是指从主发出的神性真理；所以经上说：“祂要在你们里面。”

17. 对前面的话的这些近似或笼统的解释不是以一个连续系列来呈现的，所以会显得不连贯；当每个词或短语单独来解释，内义直接增补到不同于它的字义上，并且每种意义都分开单独来看时，情况必是这样。然而，这种情况不会发生在处于内义的天使们身上。他们看不见字义，对字义也一无所知，

而是只看见内义；他们因在天堂之光中看见这内义，故以这样一个系列和联系，以及这样的丰盛，因而以这样的智慧看到它，以至于无法用任何人类的话语来表达和描述。天使的观念是属灵的，故以一种奇妙的方式将一切事物都结合在一起，并包含比一个人以他的属世观念所能想象或表达的还要多的事物，人所能想象或表达的，甚至只有它们的千分之一。

18. 启 1:4 - 6. 约翰写信给亚细亚的七个教会：但愿恩典、平安归与你们，就是来自那昔在、今在、以后永在的和祂宝座眼前的七灵，并那忠信作见证的，从死里头生，为地上诸王元首的耶稣基督的。归于那爱我们，用自己的血洗去我们罪的；又使我们归向神和祂的父作王和祭司：但愿荣耀、权能归给祂，直到时代的时代。阿们！

“约翰”表示教义方面的主(19 节)；“写信给七个教会”表示给所有处于源于良善的真理，或源于仁的信之人(20 节)；“亚细亚的”表示那些处于聪明之光的人(21 节)；“但愿恩典、平安归与你们”表示真理和良善的快乐(22 节)；“就是来自那昔在、今在、以后永在的”表示来自那从永恒到永恒就是天堂和教会全部中的全部的(23 节)；“和七灵”表示天堂里的神性(24 节)；“祂宝座眼前的”表示同在和提供(25 节)。

“耶稣基督的”表示来自神性人身方面的主(26 节)；“那忠信作见证的”表示天堂里的一切真理都来自祂(27 节)；“从死里头生的”表示天堂里的一切良善都来自祂(28 节)；“为地上诸王元首的”表示教会里源于良善的一切真理都来自祂(29 节)；“归于那爱我们，用自己的血洗去我们罪的”表示祂的爱，以及祂通过来自祂的真理而实现的重生(30 节)。

“又使我们作王和祭司”表示我们从祂而在祂的属灵和属天国度(31 节)；“归向神和祂的父”表示神性真理和神性良善(32 节)；“但愿荣耀、权能归给祂，直到时代的时代”表示这些事物唯独来自祂，直到永远(33 节)；“阿们”表示神性确认(34 节)。

19. 启 1:4. “约翰”表示教义方面的主。这从“约翰”的代表清楚可知，“约翰”是指爱之良善，如前所述(AE8 节)。他因代表爱之良善，故也在至高意义上代表主，因为一切爱之良善皆来自主。世人、灵人和天使只是接受者，

那些作为接受者的人可以说就表示来自主的东西。圣言中的其他许多人也是这种情况，如亚伯拉罕，以撒，雅各，大卫，以利亚，以利沙，施洗约翰，彼得和其余的门徒；其中每个人都表示天堂和教会的某种良善或真理，然而他们都在至高意义上表示主。例如，“大卫”在内义上表示属灵国度的神性真理，属灵国度被称为主的王权；因此，大卫在至高意义上表示这真理和王权方面的主；这就是为何圣言论到大卫说，他要来给以色列人作王（以西结书 37:24, 25；何西阿书 3:5）。以利亚和以利沙也是如此，他们因在内义上表示圣言而在至高意义上表示圣言所来自的主。“以利亚”和“以利沙”表示圣言，因而表示圣言方面的主（参看《属天的奥秘》，2762, 5247 节）；“施洗约翰”也是，故被称为“以利亚”（AC 7643, 9372 节）。“彼得”表示信，因而表示信方面的主，因为信来自主（AE 9 节）。由此可见为何“约翰”表示主。他表示教义方面的主，因为经上说，约翰“写信给七个教会”，“七个教会”在内义上表示所有处于源于良善的真理，或源于仁的信之人；因为正是这些人构成教会；教义是教导这些真理的。正因如此，主是圣言，故也是教会的教义，因为一切教义皆来自圣言。主是教会的教义，因为属于教义的一切真理皆来自圣言，因而来自主（参看《属天的奥秘》，2531, 2859, 3712 节）。

20. “写信给七个教会”表示给所有处于源于良善的真理，或源于仁的信之人。这从“七”和“教会”的含义清楚可知：“七”是指所有人。因为在圣言中，“七”表示开始和结束，因而表示一个完整时间和一个完全状态，“一七或一周”也是如此（《属天的奥秘》，728, 6508, 9228 节）。“七”因表示完全，故也表示所有，因为所有构成完全；事实上，就那些构成一个社群，在此构成教会的人来说，完全表示所有人；因此，当圣言论述巨大时，“七”表示完全；但当圣言论述众多时，“七”表示所有。在圣言中，“三”也表示完全和所有（这可参看《属天的奥秘》，2788, 4495, 7715 节）；但圣言在论述神圣之物的地方会用到“七”，在其它情况下都用“三”（《属天的奥秘》，10127 节）；故此处用到“七”，是因为论述的主题是源于良善的真理，这些真理是教会的神圣事物。“教会”是指那些处于源于良善的真理，或源于仁的信之人。“教会”表示这些人，是因为这些真理构成与每个人同在的教会；事实上，那些未处于源于良善的真理之人尽管生在教会之内，却不属于教会，因为他们里面没有教会。这就是为何主的教会由所有系教会，也就是处于源于良善的真理

之人构成，无论他们在哪里。教会和天堂一样在人之内，而不是在人之外；因此，一个处于源于良善的真理之人就是一个教会（参看《属天的奥秘》，3884 节；《天堂与地狱》，53 - 54，57 节）。之所以也说处于源于仁的信之人，是因为这是一回事；事实上，真理属于信，良善属于仁；也就是说，人所信的一切都被称为真理，人所爱的一切都被称为良善。一切真理都来自良善，信的一切都来自仁（参看《新耶路撒冷及其属天教义》，84 - 107，108 - 122 节；《最后的审判》，33 - 39 节；以及《天堂与地狱》，364，424，482，526 节）。对圣言的内义一无所知的人当读到这些事物时，只以为“七个教会”是指后来提到名字的七个教会（启 1:11）；但所指的不是教会，而是所有属于教会的人；因为这就是圣言的灵义。

21. “亚细亚的”表示那些处于聪明之光的人。这仅从诸如天使关于这个地球的各个地区所拥有的属灵观念就能看出来。当提到亚细亚，即亚洲时，天使感知到南方；当提到欧洲时，他们感知到北方；当提到非洲时，他们感知到东方；由于“南方”表示聪明的清晰之光，所以“亚细亚或亚洲”表示这光。每当我处于属灵观念，并且想到亚细亚，即亚洲时，这种感知也被赋予我。这就是亚细亚，即亚洲的属灵观念，因为古时，教会就在那里，并且那时延伸到那里的许多地区；因此，那些从那里进入天堂的人拥有聪明之光。这就是为何当想到亚细亚，即亚洲时，一种像是在天堂南方的光就会流入。在古代和上古时代，教会在亚细亚，即亚洲，并延伸到那里的许多国家（参看《新耶路撒冷及其属天教义》247 节所引用的《属天的奥秘》的内容）；“南方”表示聪明之光（参看《天堂与地狱》，141 - 153 节，那里论述了天堂里的四个方位）。然而，“亚细亚或亚洲”在此不是指亚洲的居民，而是指所有拥有聪明的属灵之光，或也可说，处于源于良善的真理之人；因为那些处于源于良善的真理之人就拥有聪明的属灵之光；所有这样的人都构成主的教会。主的教会也存在于外邦人当中，尽管具体地存在于认识主并阅读圣言的地方（参看《天堂与地狱》，318 - 328；《新耶路撒冷及其属天教义》，244，246 节）。

22. “但愿恩典、平安归与你们”表示真理和良善的快乐。这从“恩典”和“平安”的含义清楚可知：“恩典”是指真理的快乐，对此，稍后会有详述；“平安”是指纯真和爱之良善的快乐（对此，参看《天堂与地狱》，284 - 290

节，那里论述了天堂里的平安状态)。“恩典”表示真理的快乐，是因为有两样事物从主发出，并在它们的起源上合一，但在那些接受它们的人身上分离。事实上，有些人接受神性真理胜过接受神性良善；有些人接受神性良善胜过接受神性真理。那些接受神性真理胜过接受神性良善的人在主的属灵国度，因此被称为属灵的；而那些接受神性良善胜过接受神性真理的人在主的属天国度，因此被称为属天的(关于在天堂和教会里的这两个国度，可参看《天堂与地狱》，20 - 28 节)。主恩准那些在属灵国度的人处于为了真理而对真理的情感；这种神性的恩赐就是那被称为恩典的；因此，任何人处于这种情感到何等程度，就在主的神性恩典中到何等程度；世人、灵人或天使没有被赋予任何其它神性恩典，只被赋予被真理打动，因为这是真理的恩典，他们在这种情感中拥有天堂及其一切祝福(参看《新耶路撒冷及其属天教义》，232, 236, 238 节；《天堂与地狱》，395 - 414 节)。无论你说对真理的情感，还是说真理的快乐，都是一样的；因为没有快乐，就没有情感。

这一点尤其是圣言中的“恩典”所表示的；如在约翰福音：

圣言成了肉身，住在我们中间，我们也见过祂的荣耀，正是父独生子的荣耀，充满了恩典和真理。从祂的丰满里我们都领受了，而且恩上加恩。因为律法是藉着摩西赐下的；恩典和真理却是由耶稣基督而来的。(约翰福音 1:14, 16 - 17)

经上之所以说“恩典和真理”，是因为恩典是真理的情感和快乐。在路加福音，主在犹太教堂解释了以赛亚指着祂自己，也就是指着神性真理所发的预言之后，经上说：

众人都希奇祂口中所出恩典的话。(路加福音 4:22)

主所说的神性真理被称为“祂口中所出恩典的话”，是因为它们是可接受，有恩典和令人快乐的。一般来说，神性恩典就是从主那里赐下的一切；由于被如此赐下的一切都与信和爱有关，而信是对源于良善的真理的情感，所以这一点尤其由神性恩典来表示；事实上，被赋予信和爱，或对源于良善的真理的情感，就是被赋予天堂，因而被赋予永恒的祝福。

23. “就是来自那昔在、今在、以后永在的”表示来自那从永恒到永恒就是天堂和教会全部中的全部的。这从“昔在、今在、以后永在的”的含义清楚可知，“昔在、今在、以后永在的”是指从永恒到永恒，而且祂是天堂和教会

全部中的全部。之所以是指从永恒到永恒，是因为在圣言中，一切时间都不是指时间，而是指生命状态（这一点可参看《天堂与地狱》一书关于天堂里的时间的阐述和说明，162 - 169 节）；由于一切时间都表示生命状态，所以论到主，它们都表示无限状态，时间上的无限状态就是永恒。一切时间都包含在“昔在、今在、以后永在的”中，这是显而易见的。关于唯独属于主的永恒，有许多可以说的；但属世人不明白这些话，他们的思维主要建立在时间、空间和物质的基础上，而永恒本身并不包含这类事物。事实上，世人若能像天堂天使那样思想永恒，就有可能获得对它的某种观念，因而能明白“昔在”所表示的“从永恒”是什么意思；还能明白什么是神性预见，即它从永恒就包含最细微的事物；并能明白什么是圣治，或说神性治理，即它延伸到最细微的事物，直到永恒；因而明白凡从主发出之物都是从永恒到永恒；若非如此，天堂和宇宙就无法持续存在。但目前我们还无法深入了解这个奥秘（可参看《天堂与地狱》167 节关于它的一些内容）。在此只让人们知道，“耶和华”与“昔在、今在、以后永在的”意思是一样的，因为“今在”，就是耶和华的意思，包含过去，也就是“昔在”，也包含将来，也就是“以后永在的”，因而表示从永恒到永恒。

基督教界从大卫诗篇也知道，“今在”（is）表示从永恒，在那里经上说：我要传圣旨。耶和华曾对我说，你是我的儿子，我今日生你。（诗篇 2:7）

众所周知，这些话论及主，“今日”表示从永恒。在圣言中论述主的地方，“明天或次日”也表示到永恒（参看《属天的奥秘》，3998 节）。“昔在、今在、以后永在的”之所以还表示天堂和教会全部中的全部，是因为它表示永恒；在天堂，永恒只能以神性来表述，因为无限无法落入天使的观念，更无法落入人类的观念；永恒是来自无限存在的无限显现或实存；但能由此形成的唯一观念是，永恒，也就是显现或实存方面的神性，是天堂和教会全部中的全部。因为整个天堂不是凭天使的自我，而是凭主的神性而为天堂；教会不是凭世人的自我，也是凭主的神性而为教会；事实上，一切爱之良善和信之真理都来自主，正是爱之良善和信之真理构成天堂和教会。天使和世人只是接受者，并且天堂和教会根据他们的接受程度而在他们里面。这些事可参看《天堂与地狱》，7 - 12 节通过许多事物解释了它们，那里说明：主的神性构成天

堂，构成天堂的神性是神性人身，也就是来自神性存在的神性显现或实存(HH 78-86 节)。

24. “和七灵”表示天堂里的神性。这从“七”和“灵”的含义清楚可知：“七”是指完全，因而是指所有，论及从主发出的神圣神性事物(参看 AE 20 节)；“灵”是指那些组成天堂的人。他们都被称为神的灵，因为神的灵就是天堂和教会中的神性发出，或与神性良善合一的神性真理(对此，参看《属天的奥秘》，9818 节)；神性发出，或与神性良善合一的神性真理形成并创造天使，从而照着他接受的质和量而使他成为他所是的样子(参看《天堂与地狱》，7-12 节)。由此明显可知，“七灵”(下文将详述)不是指七个灵，而是指所有在天堂里的人，正如“七个教会”不是指七个教会，而是指所有处于源于良善的真理，或属于教会的人一样(参看 AE 20 节)。当明白了这些事时，一个奥秘就变得显而易见了，即：在圣言中，“耶和華神”是什么意思；也就是说，“耶和華”是指神性存在，“神”是指天堂里的神性显现或实存。“神”所指的神性是天堂里的神性显现或实存，是因为天堂里的神性在许多人里面；因此，在希伯来语，神被称为复数形式的埃洛希姆(Elohim，又译为以利、耶洛因、伊罗兴，表达“神”的概念，有“神们”的意思)；由于同样的原因，天使们被称为神，不是说他们是神，而是因为“神”表示他们里面的主之神性。在圣言中，主凭存在或本质被称为耶和華，凭显现或实存被称为神(参看《属天的奥秘》，300，3910，6905 节)；神性存在是神性良善，神性显现是神性真理(AC 3061，6280，6880，6905，10579 节)；一般来说，良善是存在，真理是由此而来的显现(AC 5002 节)；天使凭对从主的神性良善发出的神性真理的接受而被称为神(AC 4295，4402，7268，7873，8301，8192 节)；在天堂，与神性良善合一的神性真理用一个短语来称呼，就是神性真理(参看《天堂与地狱》，13，133，140 节)。

25. “祂宝座眼前的”表示同在和提供。这从“眼前”和“神宝座”的含义清楚可知：“眼前”(sight，即看见)当论及神性时，是指同在和由此而来的提供(下文将详述)；“神宝座”是指从主发出的神性真理，因而是指天堂，因为天堂是它的容器(对此，参看《属天的奥秘》，5313，6397 节)。“看”表示同在，因为看或看见表示理解力和由此而来的思维；在理解力中，作为思维对象的一切都显为同在。这就是为何在灵界，那些别人渴望与之说话的人显

为同在，只要这个人因在世上见过他们而对他们形成某种观念，尤其两者都是这种情况。因此，朋友会在那里见面，妻子和丈夫也会见面；原因在于，在一个灵人里面，内在视觉，也就是理解力与他的外在视觉或眼睛的视觉行如一体。由于灵界的空间不同于自然界的空间，所以在灵界，凡一个人想看见的，都在附近，凡他不想看见的，都在远处。正因如此，“看”表示同在。“看”或“看见”表示理解力（参看《属天的奥秘》，2150，2325，2807，3764，3863，3869，10705 节），因而表示同在（AC 4723 节）；天堂里的空间不同于世界上的空间（参看《天堂与地狱》，191 - 199 节）。当论及主时，如在此处，“看”表示祂的神性同在，因为祂认识所有人，反过来那些处于对主的爱和信之人也认识祂；这就是为何主与他们同在于他们里面来自祂的爱之良善和信之真理中。这些良善和真理就是天堂和教会里的主；因为从主发出的事物不仅是祂的，而且就是祂自己。

由此清楚可知主如何在人里面，因而如何理解主在约翰福音所说的这些话：

你们要住在我里面，我也住在你们里面。住在我里面的，我也住在他里面，这人就多结果子。（约翰福音 15:4 - 5）

同一福音书：

爱我的，就必遵守我的话；父与我要到他那里去，在他那里作我们的住所。（约翰福音 14:23）

又：

耶稣对祂的门徒说，你们认识保惠师，就是真理的灵；因他与你们同住，也要在你们里面。（约翰福音 14:17）

“保惠师，就是真理的灵”就是从主发出的神性真理；或也可说，是神性真理方面的主；“门徒”是指所有处于良善，因而处于真理的人；所以经上说：“祂要在你们里面。”又：

圣言成了肉身，住在我们中间。（约翰福音 1:14）

圣言也是神性真理；圣言就是主，这一点是显而易见的，因为经上说：“圣言成了肉身”。“圣言”表示神性真理，并表示主（参看 AC 4692，5075，9987 节）。“看”在此也表示提供，因为主的一切同在都是提供，这一点从《新

耶路撒冷及其属天教义》(267 - 279 节)和《天堂与地狱》(9, 12, 143, 145 节)的阐述和说明清楚看出来。

26. 启 1:5. “耶稣基督的”表示来自神性人身方面的主。这从以下事实清楚可知：这是主在世上的名，因而是祂人身的名；但就神性而言，祂的名字是“耶和華”和“神”。它被称为神性人身，是因为主在世时将祂的人身变成神性；事实上，主将它与其神性合一，主的神性自成孕时就在祂里面，对祂来说是来自父的灵魂，因而对祂来说是祂的生命。因为每个人的灵魂是他的生命，而身体，也就是人身，靠它存活；因此，当神性在主里面与人身合一，如同灵魂与身体合一时，它被称为神性人身。根据教会的教义，如灵与身成为一人，神与人成为一基督，祂的神性与人性为一位格(参看 AE10 节)。因此，那些思想主的人身，同时却不思想祂的神性之人绝不承认“神性人身”这个说法，因为他们分开思想人身和神性，因而可以说思想一个与其灵魂或生命分离的人；然而，这根本不是在思想这个人，更不是思想主。

由于这样一种分离的观念在他们的思维中，所以他们祷告父为了儿子的缘故发怜悯；然而，应当向主自己祷告，求祂发怜悯，根据教会的普遍教义，祂里面的神性就是父所拥有的那种；因为该教义教导：如父一样，子也不受造、无限、永恒、全能，是神和主；无分先后，无别尊卑(摘自《亚他那修信经》)。这也符合主自己所赐下的教义，即：祂与父为一(约翰福音 10:30)；看见祂的，就看见父(约翰福音 12:45)，因为祂在父里面，父在祂里面(约翰福音 14:11)；祂就是道路，真理，生命，若不藉着祂，没有人能到父那里去(约翰福音 14:6)。由此清楚可知那些越过主，直接接近父的人多么偏离道路和真理。但由于我已经与天使和灵人就这个问题进行了大量交谈，这些灵人活在世上时属于归正会，有些属于天主教，所以我想在下文讲述这些事；从中可以看出，如果主的神性人身不被承认和相信，那么教会将在神性，也就是教会的首要原则方面拥有哪种光。

27. “那忠信作见证的”表示天堂里的一切真理都来自祂。这从“忠信作见证”的含义清楚可知，当论及主时，“忠信作见证”是指对天堂里的一切真理所来自的神性人身的承认(对此，下文将详述)。之所以说“天堂里的一切真理”，是因为从主的神性良善发出的神性真理构成总体上，以及具体地与那里的每位天使同在的天堂。这一点可参看《天堂与地狱》(13, 126 - 140 节)，

这神性真理来自主的神性人身(HH 7 - 12, 78 - 86 节)。神性人身方面的主被称为“那忠信作见证的”，是因为从祂发出的神性真理在天堂为祂作见证。这见证普遍存在于天堂里的神性真理中；这一点从以下事实可以看出来：内层天堂的天使只能以一个人的形式来思想神性，因而只能思想神性人身。原因在于，主的神性人身充满整个天堂，并形成它；天使的思维照着天堂的形式行进和流动(参看《天堂与地狱》，59 - 102, 200 - 212, 265 - 275 节)。正因如此，“耶稣基督的见证”表示对其人身中的主之神性的承认(对此，参看 AE 10 节)。

由此可见在以下经文中，“作见证”和“见证”在灵义上是什么意思：

约翰(也就是施洗约翰)来，为要作见证，就是为光作见证，叫众人因他可以信。他不是那光，乃是来为光作见证。那是真光，照亮一切人。我看见了，就作见证。(约翰福音 1:7 - 9, 34)

“光”表示神性真理；因此，主在此被称为“照亮一切人的真光”；“为光作见证”表示对祂的神性人身的承认，神性真理从这神性人身发出。“光”表示从主发出的神性真理(参看《天堂与地狱》天堂之光那一章，126 - 140 节)。

同一福音书：

你们曾差人到约翰那里，他为真理作过见证。但我所受的见证不是从人来的。(约翰福音 5:33 - 34)

又：

耶稣说，我实实在在地告诉你，我们讲我们所知道的，见证我们所见过的。从天上来的是在万有之上；祂为所看见所听见的作见证。(约翰福音 3:11, 31 - 32)

又：

耶稣说，我虽然为自己作见证，我的见证还是真的。因我知道我从哪里来，往哪里去。(约翰福音 8:14)

这表示祂从自己为自己作见证，因为祂是神性真理。又：

当保惠师，就是真理的灵来到时，祂要为我作见证。(约翰福音 15:26)

“保惠师，就是真理的灵”是从主发出的神性真理(参看《属天的奥秘》，9818, 9820, 10330 节；AE 25 节)

又：

彼拉多说，那么，你是王了？耶稣回答，我是王，这是你说的。我为此而生，也为此来到世界，为了给真理作见证。凡属真理的人都听我的声音。彼拉多说，真理是什么呢？（约翰福音 18:37 - 38）

当主被问到祂是不是王时，祂如此回答，是因为主作为王，是神性真理；这神性真理就是主在天堂的王权，而祂的神性良善是那里的祭司职分。这就是为何主说，祂是王，为这个目的而生，为这个目的来到世界，为了给真理作见证；凡处于真理的人都听从祂的声音；因此，彼拉多问祂：“真理是什么呢？”因而问这是不是王。神性真理是主在天堂的王权（参看《属天的奥秘》，3009, 5068 节）；因此，在圣言中，“王”表示那些处于神性真理的人，或从人抽象出来的意义上表示神性真理（AC 1672, 2015, 2069, 4575, 4581, 4966, 5044 节）。“王”表示那些处于神性真理的人，这一点在解释启示录接下来提到王的经文时看得更清楚；紧接着经上说：“祂使我们归向神和祂的父作王和祭司。”由此可见“从耶稣基督，那忠信作见证的”表示就对其神性人身的承认而言的主，天堂里的一切真理都来自这神性人身。

28. “从死里头生的”表示天堂里的一切良善都来自祂。这从“头生”的含义清楚可知，当论及主时，“头生”是指天堂里的神性良善，因而是指那里的一切良善。“头生”表示这一点，是因为产生，无论总体还是细节，都表示属灵的产生，也就是良善和真理，或爱和信的产生。因此，“父亲”、“母亲”、“儿子”、“女儿”、“女婿”、“儿媳”、“孙子”表示按顺序产生和被产生的良善和真理（《属天的奥秘》，10490 节），因为天堂没有其它出生。正因如此，“头生”不是指头生的或长子，而是指天堂和教会的良善，因为这良善居于首位。由于天堂里的一切良善都从主存在，所以主被称为头生的。祂之所以被称为从死里头生的，是因为当从死里复活时，祂通过与自成孕时就在祂里面的神性合一而将祂的人身变成神性良善。

这就是为何祂被称为“从死里头生的”，并在诗篇论到祂自己说：

我要立祂为长子，高于世上的列王。（诗篇 89:27）

从下文会看到祂“高于世上的列王”是什么意思。主离开世界时将祂的人身变成神性良善（参看《属天的奥秘》3194, 3210, 6864, 7499, 8724, 9199, 10076 节）；因此，祂从父出来，又回到父那里（AC 3194, 3210 节）；合一之

后，神性真理，也就是保惠师，就是真理的灵，从祂发出(AC 3704, 3712, 3969, 4577, 5704, 7499, 8127, 8241, 9199, 9398, 9407 节)。不过，这个奥秘可参看《新耶路撒冷及其属天教义》，那里(NJHD 293 - 295 节)有更充分的解释，也可参看那里(NJHD 303 - 305 节)从《属天的奥秘》中引用的章节。神性人身方面的主被称为“头生的”，因为一切良善都是从祂发出的，故在以色列教会，一切头生的都归耶和華為圣；利未人被接受取代以色列一切头生的；因为利未人代表处于仁之良善的教会之人。也正因如此，双份产业被分配给头生的，即长子。这一切都是因为头生的表示来自主的良善，在至高意义上表示一切良善所来自的神性人身方面的主自己。事实上，在以色列教会被吩咐的一切都代表属灵和属天的神性事物。

在以色列教会，一切头生的都归耶和華為圣，这一点从以下摩西五经中的经文明显看出来：

凡头生的，就是以色列人中凡打开子宫的，无论是人是牲畜，都要分别为圣归我；都是我的。(出埃及记 13:2)

出埃及记：

你要将一切打开子宫的，并将你所拥有的牲畜中一切打开子宫的幼畜(即头生的)，都归给耶和華；公的都要属耶和華。(出埃及记 13:12)

又：

你要献上你出产的初熟果子和酒的初熟果子，不可迟延。你要将头生的儿子归给我。对你的牛，你的羊，也要这样；七天它可以和它的母亲在一起，第八天你要把它归给我。你们要归我作圣洁的人。(出埃及记 22:29 - 31)

他们之所以还要交出牲畜中头生的，是因为这些也具有代表性；它们因代表而用于燔祭和祭牲。至于各种牲畜在这些服事中代表什么，可参看《属天的奥秘》(1823, 3519, 9280, 10042 节)。利未人被接受取代以色列一切头生的(对此，参看民数记 3:12, 13, 41, 45; 8:15-20)，是因为如前所述，“利未人”代表、因而表示仁之良善，“利未”在至高意义上表示这良善方面的主(参看《属天的奥秘》，3875, 3877, 4497, 4502, 4503, 10017 节)。双份产业被分给头生的，即长子(申命记 21:17)，是因为“双份产业”表示爱之良善(《属天的奥秘》，720, 1686, 5194, 8423 节)。

29. “为地上诸王元首的”表示教会里源于良善的一切真理都来自祂。这从“诸王元首”和“地”的含义清楚可知：“诸王元首”是指一切真理皆来自祂，“元首”（即首领）是指首要之物，“诸王”是指真理，它因论及在此被称为“诸王元首”的主，故表示一切真理皆来自祂；“元首”（即首领）表示首要之物（参看《属天的奥秘》，1482，2089，5044 节），“王”是指真理，这一点参看对下一节经文的解释，那里说“使我们作王和祭司”（AE31 节）。“地”是指教会，对此，下文将详述。不知道圣言内义的人必以为此处所指的是全地的诸王；但所指的不是诸王，也不是地；“诸王”表示所有处于源于良善的真理之人；“地”表示教会。

地表示教会，这一点在《属天的奥秘》一书的许多地方都有说明，从中可以看出这些细节：“地”表示主的国度，以及教会（AC 662，1066，1068，1262，1413，2928，3355，4447，4535，5577，8011，9325，9643 节）；这主要是因为“地”是指迦南地，教会自上古时代就在迦南地（AC 567，3686，4447，4454，4516，4517，5136，6516，9325，9327 节）；还因为“地”在灵义上表示住在其上的民族，以及他们的敬拜（AC 1262 节）；“新天新地”表示天堂和地上的教会（AC 1733，1850，2117 - 2118，3355，4535，10373 节）。

创世记头几章所论述的天地创造在内义上描述的是上古教会的建立（AC 8891，9942，10545 节）；“创造”就是建立或恢复和重生（AC 10373 节）；“土地”也表示教会，但它凭接受种子，也就是真理而被称为土地，“地”凭其上的民族和他们的敬拜而被称为地（AC 566，1068，10570 节）。此外，“地”因表示教会，故也表示宗教，因而还表示偶像崇拜；如埃及地，非利士人的地，迦勒底的地和巴比伦的地，等等。“地”表示教会，这一点在《最后的审判》一书（LJ 3 - 4 节）也有简要说明

30. “归于那爱我们，用自己的血洗去我们罪的”表示祂的爱，以及通过来自祂的真理重生。这从“洗去罪”和“用自己的血”的含义清楚可知：“洗去罪”是指重生（参看《新耶路撒冷及其属天教义》，202 - 209 节）；“用自己的血”是指通过来自祂的真理（参看《新耶路撒冷及其属天教义》，210 - 213 节；以及那里 217，219，222 节从《属天的奥秘》摘录的内容）。那些对圣言的内义或灵义一无所知的人很难看出并相信，主的“血”表示源于良善的真理，因而表示来自主的真理。此外，在这种情况下，要理解为来自主的真理，

而不是祂的血，似乎太过于牵强；然而，天堂对主的血没有其它理解。这是因为在天堂，主是与神性良善合一的神性真理；因此，在那里，没有人会想到祂的肉和血。他们将关于这些的思维称为物质思维，物质思维对他们来说是不可能的。他们还说，他们不知道圣言提到的肉和血；原因在于，属于圣言字义的事物在他们那里变成了属灵观念，因为他们自己就是属灵的，不是属世的；因此，当论及主时，“肉”就变成神性良善，“血”则变成神性真理，两者都从主发出。

圣言的字义提到“肉”和“血”，是为了对应于它们的属灵事物可以在天堂被感知到；因为一切属灵事物都终止于属世事物；它们在属世事物中拥有自己的最外层；因此，经过众天堂的神性终止于这一层，在那里持续存在，比较像一座房子立于其地基之上，并且那时就在它的完全中。这就是为何圣言在字面上具有这种品质，又为何那里会提到“肉”和“血”。然而，令天使惊讶的是，本可以从圣言变得属灵的教会之人竟不允许自己被提升到字义之上，不是属灵地，而是物质地思想主，思想祂的“肉”和“血”。由于他们对此愕然不解，并被告知，大多数人，尤其简单人会对这些事作属灵的思考，所以他们就调查事情是不是这样，然后发现大多数人，几乎所有简单人在领受圣餐时，根本不思想肉和血，只思想那时他们从主所拥有的圣物。天使也发觉，主不断提供这种想法，是为了那时教会之人可以处于一种属灵观念，而不是处于一种物质观念。

教会的教义之所以理解为物质的吃并采纳这种说法，是因为人们认为主的人身如同另一个人的人身，没有同时认为它是其人身中的神性，拒绝“神性人身”这个说法；那些如此思想主的人身之人只能物质地思想祂的肉和血。如果他们根据教会的普遍教义来思想主，即：神与人为一位格，两者如灵与身那样合一（参看 AE10, 26 节），情况就不同了。此外，圣言的许多地方都提到了“血”，如启示录的其它地方（6:12；7:14；8:7-8；11:6；12:11；14:20；16:3-4，6；18:24；19:2，13）。因此，我打算在下文充分证实：“血”表示来自主的真理，在反面意义上表示向那真理施暴的虚假。

31a. 启 1:6. “又使我们作王和祭司”表示我们从祂而在祂的属灵和属天国度。这从“王”和“祭司”的含义清楚可知：“王”是指那些处于源于良善

的真理之人；由于他们构成主的属灵国度，所以“王”是指那些在祂的属灵国度的人；在圣言中，“王”表示这些人，这一点从下文明显看出来。“祭司”是指那些处于爱之良善的人；由于这些人构成主的属天国度，所以“祭司”是指那些在祂的属天国度的的人。天堂总体上分为两个国度（参看《天堂与地狱》，20 - 28 节），属灵国度被称为主的君王国度，属天国度被称为祂的祭司国度（HH 24 节）。预言圣言的许多地方提到王，那些不知道内义的人以为那里的“王”是指君王；然而，所指的不是君王，而是所有从主处于源于良善的真理，或源于仁的信之人。其原因在于，主是唯一的王，那些从主处于源于良善的真理之人被称为祂的“儿子”。这就是为何“首领”、“天国之子”、“王子”，以及“王”具有相同的含义；从人抽象来说，如在天堂的情形，所指的是源于良善的真理，或也可说，源于仁的信；因为真理属于信，良善属于仁。

所指的不是君王，这一点仅从此处说耶稣基督“使我们作王和祭司”，以及下面的话可以看出来：

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。（启示录 5:10）

马太福音：

撒在田里的好种就是天国之子。（马太福音 13:38）

撒在田里的种子是指人从主所获得的源于良善的真理（可参看《属天的奥秘》，3373，10248，10249 节）。此外，谁都能感知到，主不会叫此处所论述的所有人成为君王，而是叫他们凭那些从主处于源于良善的真理之人所拥有的能力和荣耀成为君王。由此可见在预言圣言中，“王”表示神性真理方面的主，“王”和“首领”表示那些从主处于源于良善的真理之人；和圣言中的大多数词语一样，它们也有反面意义，“王”在反面意义上表示那些处于源于邪恶的虚假之人。

在圣言中，“王”表示神性真理方面的主，这一点从主自己对彼拉多说的话清楚看出来：

彼拉多说，那么，你是王了？耶稣回答，我是王，这是你说的。我为此而生，也为此来到世界，为了给真理作见证。凡属真理的人都听我的声音。彼拉多说，真理是什么呢？（约翰福音 18:37，38）

从彼拉多的这个问题，即“真理是什么呢”清楚可知，他的理解是，主称

真理为“王”；但他是一个外邦人，对圣言一无所知，所以无法被教导，神性真理来自主，主就是神性真理；因此，紧接着他的问题之后：

彼拉多出来对犹太人说，我查不出他有什么罪状；后来又写了一个牌子，钉在十字架上，即：这是耶稣，犹太人的王。祭司长对他说，不要写犹太人的王，要写祂说，我是犹太人的王，彼拉多回答，我写了就写了。（约翰福音 19:4, 19 - 22）

明白了这些事，就能知道在以下启示录的经文中，“王”表示什么：

第六位天使把他的碗倒在幼发拉底大河上，河水就干了，要给那从日出之地所来的众王预备道路。（启示录 16:12）

启示录：

那坐在多水之上的大淫妇与地上的诸王行淫。（启示录 17:1 - 2）

又：

那七头就是女人所坐的七座山，又是七位王；五个已经倒了，一个还在，另一个还未来到。你所看见的那十角就是十王，他们还没有得国，但要和那兽同得权柄作王一个时辰。他们将与羔羊争战，羔羊必胜过他们；因为羔羊是万主之主，万王之王。（启示录 17:9, 10, 12, 14）

又：

你所看见的那女人，就是管辖地上众王的大城。

又：

所有民族都喝了她的邪淫烈怒的酒；地上的诸王素来与她行淫。（启示录 18:3）

又：

我看见那兽和地上的诸王，并他们的众军都聚集，要与那骑在上面的和祂的军队争战。（启示录 19:19）

又：

得救的列族要在城的光里行走，地上的诸王必将自己的荣耀、尊贵带给那城。（启示录 21:24）

在这些经文中，“诸王”不是指君王，而是指所有要么处于源于良善的真理，要么处于源于邪恶的虚假之人，如前所述。在但以理书，彼此争战的南方

王和北方王也是如此。那里的“南方王”表示那些处于源于良善的真理之光的人，“北方王”表示那些处于源于邪恶的黑暗之人。在圣言中，“南”表示那些处于源于良善的真理之光的人(参看《属天的奥秘》，1458，3708，3195，5672，9642节)；“北”表示那些处于源于邪恶的虚假之黑暗的人(3708节，总体上在《天堂与地狱》141-153节，那里论述了天堂里的四个方位)。

先知们在旧约也经常提到“王”；在那里，“王”同样表示那些从主处于源于良善的真理之人，在反面意义上表示那些处于源于邪恶的虚假之人；如在以赛亚书：

他必分散许多民族，诸王要因他闭口。因为他们已经看见所未曾传与他们的，已经明白未曾听见的。(以赛亚书 52:15)

同一先知书：

以色列圣者的锡安啊，你必吃列族的奶，又吮列王的乳房。(以赛亚书 60:16)

又：

列王必作你的养父，王后必作你的乳母；他们必将脸伏地，向你下拜。(以赛亚书 49:23)

以及别处(如以赛亚书 14:9；24:21；60:10；耶利米书 2:26；4:9；49:38；耶利米哀歌 2:6，9；以西结书 7:26，27；何西阿书 3:4；西番雅书 1:8；诗篇 2:10；110:5；创世记 49:20)。

31b. 由于“王”表示那些从主处于源于良善的真理之人，所以从古代传下来的习俗是，君王在加冕时，要用表示源于良善的真理的标志或徽章来区分；例如，君王要用油来膏抹，头戴金王冠，右手持权杖，身穿紫袍，坐在银宝座上，戴着君王标志骑在白马上；因为“油”表示真理所来自的良善(参看《属天的奥秘》，886，4638，9780，9954，10011，10261，10268，10269节)；戴在头上的“金王冠”具有相同的含义(AC 9930节)；“权杖”，也就是杖，表示源于良善的真理的能力(AC 4581，4876，4966节)；长袍和外袍表示属灵国度中的神性真理(AC 9825，10005节)；“紫”表示对良善的属灵之爱(AC 9467节)；“宝座”表示源于良善的真理的国度(AC 5313，6397，8625节)；“银”表示这真理本身(AC 1551，1552，2954，5658节)；“白马”表示从真理被光照的理解力(参看《白马》，1-5节)，君王加冕时所遵守的礼仪涉及这

些事物，但关于它们的知识如今都丢失了（也可参看《属天的奥秘》，4581，4966 节）。

由于从这些事物明显可知在圣言中，“王”表示什么，所以我在前面的内容上补充说明为什么主在进入耶路撒冷时，骑在驴驹上，又为何那时百姓宣告祂作王，还把衣服铺在路上（马太福音 21:1 - 8；马可福音 11:1 - 11；路加福音 19:28 - 40；约翰福音 12:14 - 16）；撒迦利亚书预言了这一切：

锡安的女儿哪，应当大大喜乐；耶路撒冷的女儿哪，应当欢呼；看哪，你的王必来到你这里，是公义的，并且有救恩，骑着驴，骑着驴驹。（撒迦利亚书 9:9；马太福音 21:5；约翰福音 12:15）

原因在于，骑着驴和驴驹是至高士师和一个君王的显著标志；这从以下经文可以看出来，士师记：

我心倾向以色列的立法者，骑白母驴的。（士师记 5:9 - 10）

创世记：

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，把母驴崽拴在上好的葡萄树上。（创世记 49:10，11）

由于骑驴和驴驹是这样一种显著标志，所以士师骑白母驴（士师记 5:9 - 10）；他的儿子则骑驴驹（士师记 10:4；12:14）；王自己在加冕时骑母骡子（列王纪上 1:33）；他的儿子骑骡子（撒母耳记下 13:29）。人若不知道“马”、“骡子”和“驴驹”在代表意义上表示什么，就会以为主骑在驴驹上表示苦难和羞辱；但它表示王家的华丽；因此，那时百姓宣告主作王，并把衣服铺在路上。当主进入耶路撒冷时，之所以这样做，是因为“耶路撒冷”表示教会（可参看《新耶路撒冷及其属天教义》，6 节），“衣服”表示作为衣服穿在良善上并服事良善的真理（可参看《属天的奥秘》，1073，2576，5248，5319，5954，9212，9215，9216，9952，10536 节；《天堂与地狱》，177 - 182 节）。

由此清楚可知在圣言中，“王”和“列王、诸王或众王”表示什么，以及“受膏者”、“弥赛亚”和“基督”表示什么；因为“受膏者”、“弥赛亚”、“基督”，跟“王”一样，表示从主的神性良善发出的神性真理方面的主；因为王被称为“受膏者”，“受膏者”在希伯来语就是弥赛亚，在希腊语是基督。但唯独神性人身方面的主是“耶和华的受膏者”，因为自成孕时，神性之爱的神性

良善就唯独在祂里面；事实上，祂从耶和華成孕；但所有受膏者都只代表祂（参看《属天的奥秘》，9954，10011，10268 - 10269 节）。“祭司”则表示存在于属天国度中的良善，这一点可见于《属天的奥秘》一书，那里说明祭司代表神性良善方面的主（AC 2015，6148 节）；祭司职分代表拯救工作方面的主，因为拯救来自祂的神性之爱的神性良善（AC 9809 节）；亚伦和他的儿子，并利未人的祭司职分代表在连续顺序中的拯救工作（AC 10017 节）；因此，在圣言中，“祭司”（the priesthood）和“祭司职分”（priesthoods）表示来自主的爱之良善（AC 9806，9809 节）；“耶稣”和“基督”这两个名字表示祂的祭司职分和王权，也就是说，“耶稣”表示神性良善，“基督”表示神性真理（AC 3004，3005，3009 节）；不承认主祭司和君王表示反面，即表示邪恶和源于邪恶的虚假（AC 3670 节）。

32. “归向神和祂的父”表示神性真理和神性良善。这从以下事实清楚可知：“神”是神性真理，“耶和華”是神性良善；因此，在圣言中，当论述神性真理时，主被称为“神”，当论述神性良善时，主被称为“耶和華”（参看《属天的奥秘》，2586，2769，2807，2822，3921，4287，4402，7010，9167 节）。但此处说的是“父”，而不是耶和華，因为主的父就是耶和華，“父”与“耶和華”所表相同。“神”和“父”唯独是指主；因为父在祂里面，如同灵魂在它的身体里面（参看 AE 10，26 节）；事实上，祂从耶和華成孕，每个人的灵魂都来自使他成孕的那一位。因此，当主提到父时，祂指的是祂自己里面的神性。这就是为何祂说：

父在祂里面，祂在父里面。（约翰福音 10:38；14:10，11）

约翰福音：

父与祂为一。（约翰福音 10:30）

同一福音书：

祂不是独自一人，祂与父同在。（约翰福音 16:32）

主将自成孕时就在祂里面，系其人身中生命的存在或本质的耶和華的神性称为“父”，将来自神性良善的神性真理称为“子”（参看《属天的奥秘》，2803，3704，7499，8328，8897 节）；“人子”是神性真理，“父”是神性良善（AC 1729，1733，2159，2628，2803，2813，3255，3704，7499，8897，9807 节；也可参看《新耶路撒冷及其属天教义》304 节从《属天的奥秘》中所引用

的关于被称为“耶和华”、“父”的神性与主的神性人身合一的相关内容)。

33. “但愿荣耀、权能归给祂，直到时代的时代”表示这些事物，即神性良善和神性真理，唯独来自主，直到永远。这从“荣耀”和“权能”的含义清楚可知：“荣耀”是指天堂里的神性真理(参看《属天的奥秘》，4809，5922，8267，8427，9429 节)；“权能”是指藉由神性真理的神性良善，因为神性良善拥有一切权能，一切能力都藉由神性真理而来(AC 3091，3563，6344，6423，8304，9643，10019，10182 节；《天堂与地狱》论述来自主的天堂天使能力的章节，即 HH 228 - 233 节)。“直到时代的时代”表示直到永远，这是显而易见的，无需解释。“荣耀”之所以是天堂里的神性真理，是因为神性真理就是那里的光；从天堂之光获得存在的事物被称为“荣耀”，因为它们从主获得存在，并代表来自祂的神性真理，述说祂的荣耀；尤其在天使里面的事物，这些事物属于聪明和智慧。天堂之光是神性真理，天堂里的一切事物，无论在天使之外，还是之内，都从那里的光获得存在(参看《天堂与地狱》，126 - 140，172 - 173，176 节)。世人以为“荣耀归给神”意味着神为了自己的缘故而渴望来自人的荣耀，祂被这荣耀感动，并为此赐福给人；但这是一个错误。神渴望来自人的荣耀是为了人；因为这样人就会将一切都归于神性，不将任何东西归于自己；当他这样做时，神性就能以神性真理流入，赐予他聪明和智慧。主只以这种方式在人里面得荣耀；因为主爱每个人，并出于爱而渴望祂的荣耀，也就是神性真理可以在人里面。主在约翰福音中也教导了这一点：

如果你们住在我里面，我的话也住在你们里面，那么凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。(约翰福音 15:7 - 8)

人类的拯救就是主的荣耀(参看《属天的奥秘》，4347，4593，5957，7550，8263，10646 节)。

34. “阿们”表示神性确认。这从“阿们”的含义清楚可知，“阿们”是指真理，因为这就是“阿们”在希伯来语中的含义。由于系真理的一切真理都是神性，所以“阿们”当用在圣言中时，表示神性确认。事实上，真理确认一切事物，神性真理确认自己；由于主在世时就是神性真理本身，所以祂经常说“阿们”(通常译为实实在在或实在)。

35. 启 1:7 - 8. 看哪，祂驾云而来；众目要看见祂，包括刺祂的人；地上的众支派都要因祂哀哭。的确这样；阿们。昔在、今在、以后永在的全能者，主说，我是阿拉法和俄梅戛，是始和终。

“看哪，祂驾云而来”表示主即将通过内义在圣言中揭示祂自己(36节)；“众目要看见祂”表示所有处于源于良善的真理之人都会承认祂(37节)；“包括刺祂的人”表示那些处于源于邪恶的虚假之人也要看见祂(38节)；“地上的众支派都要因祂哀哭”表示教会的虚假将反对或抵制(39节)；“的确这样；阿们”表示神性确认，即它将成为现实(40节)。

“我是阿拉法和俄梅戛，是始和终”表示祂从初端通过终端掌管一切事物，因而掌管天堂的一切事物，直到永远(41节)；“昔在、今在、以后永在的，主说”表示从永恒到永恒都是天堂和教会全部中的全部，并且是耶和華的那一位(42节)；“全能者”表示从祂自己(43节)。

36. 启 1:7. “看哪，祂驾云而来”表示主即将通过内义在圣言中揭示祂自己。这从“来”和“云”的含义清楚可知：“来”当论及主时，是指揭示祂自己；“云”是指终端的神性真理，因而是指字面上的圣言；因为字义上的圣言就是终端的神性真理；由于那里的一切事物都包含内义或灵义，所以“驾云而来”表示通过内义或灵义揭示祂自己。“云”表示终端的神性真理，这一点来自灵界的表象。在灵界，云以各种光出现；在最内层或第三层天堂以火光出现，在中间层或第二层天堂以明亮的白光出现，在最外层或第一层天堂以更暗淡的光出现。在那里，众所周知，云表示从主经由天使而来的神性真理；因为当从主发出的神性真理，也就是天堂之光本身经由天使而来时，它就显现为一团云，这云更稀还是更密则取决于他们的聪明。我经常看见这些云，也感知到它们表示什么。这就是为何“云”，就是诸如出现在世人眼前的那些云，表示终端的神性真理；由于字面上的圣言是终端的神性真理，所以这就是“云”的含义。

人若不知道“云”具有这种含义，会以为主为了最后的审判即将驾云而来，以荣耀出现，正如祂在福音书中所说的，在那里，祂说：

那时，人子的兆头要显在天上，他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。(马太福音 24:30；马可福音 13:26；路加福音 21:27)

那里所论述的“时代的完结”是指教会的末期；那时主的降临就是在圣言中通过内义对祂自己和来自祂的神性真理的揭示。主只在圣言中揭示祂自己，并且只通过内义揭示祂自己。“能力”和“荣耀”也表示内义上的圣言。如今这一切都应验了，即时代完结了，最后的审判完成了；主已经驾着天上的云降临，也就是揭开了圣言的内义，这一点可见于《最后的审判》全文，以及《天堂与地狱》1 节；《新耶路撒冷及其属天教义》249 - 266 节。“时代的完结”表示教会的末期（参看《属天的奥秘》，4535，10622 节）；“主的降临”表示通过内义对神性真理的揭示（3900，4060 节）；“云”表示圣言的字义（4060，4391，5922，6343，6752，8106，8781，9430，10551，10574 节）；“荣耀”表示天堂里的神性真理，因而表示内义，因为这内义就是天堂里的神性真理（5922，9429，10574 节）；经上之所以说主将带着能力降临，是因为来自主的神性真理拥有一切能力（参看《天堂与地狱》，228 - 233，539 节）。主对大祭司说的话所表相同：

主对大祭司说，从今以后，你们要看见人子坐在大能者的右手边，驾着天上的云降临。（马太福音 26:64；马可福音 14:62）

“人子”是指神性真理方面的主；“坐在大能者的右手边”是指祂的全能；“驾着天上的云降临”是指对圣言中关于祂自己的神性真理的揭示，因为祂已经揭示了祂自己，也已经应验了包含在尤其论述其人身荣耀的内义中的一切。

在以下经文中，“云”所表相同；但以理书：

我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来。（但以理书 7:13）

启示录：

我又观看，见有一片白云，云上坐着一位好像人子，头上戴着冠冕。（启示录 14:14，16）

以赛亚书：

耶和華坐在轻快的云上。（以赛亚书 19:1）

诗篇：

你们要向神歌唱，歌颂祂的名；颂扬那驾云的。（诗篇 68:4）

又：

耶和華用云彩為車輦，藉着風的翅膀而行。(詩篇 104:3)

誰看不出這些話不能照着字義來理解，也就是理解為耶和華坐在云上，祂駕着云，祂用云彩為車輦？作屬靈思考的人會知道耶和華存在於祂的神性真理中，因為神性真理從祂發出，從而知道“云”在那里表示什麼；因此，經上說耶和華“用云彩為車輦”；因為“車”表示真理的教義(參看《屬天的奧秘》，2762, 5321, 8215 節)。

在以下地方同樣如此；以賽亞書：

諸天哪，自上而滴，愿高云降下公義。(以賽亞書 45:8)

那鴻書：

耶和華的道路有云，有暴风雨，云彩是祂腳下的塵土。(那鴻書 1:3)

詩篇：

你們要將能力歸給神；祂的威榮在以色列之上，祂的能力在高云中。(詩篇 68:34)

又：

云中确实的见证。(詩篇 89:37)

摩西五经：

没有谁能比耶书仑的神，祂为帮助你，乘在天空，腾云显威荣。(申命记 33:26)

由此可见这些话表示什么：

云彩充满了内院。(以西结书 10:3 - 4)

以及摩西五经反复提到的停歇在帐幕上的云；耶穌變像時以榮耀出現，一朵云彩遮盖三个门徒，有声音从云彩里出来对他们说，这是我的爱子(马太福音 17:1 - 10；马可福音 9:1 - 11；路加福音 9:28 - 36)。也可参看《宇宙星球》171 节关于主出现在云中的天使们中间的内容。

37. “众目要看见祂”表示所有处于源于良善的真理之人都会承认祂。这从“看见”和“目”的含义清楚可知：“看见”是指理解、感知和承认(参看《属天的奥秘》2150, 2325, 2807, 3764, 3863, 3869, 4723, 10705 节)；“目”是指理解力和信(参看《属天的奥秘》，2701, 4403 - 4421, 4523 - 4534, 9051, 10569 节)；因而是指那些处于源于良善的真理之人，因为这些人拥有

信，因而拥有理解力。“目(即眼睛)”表示理解力和信，这一点是由于对应；因为理解力就是内在视觉，正是内在视觉藉着眼睛在看；事实上，理解力或内在视觉使眼睛指向它的对象，并为了接受而安排它的许多内在部位。这就是为何虹膜和瞳孔时而扩张，时而收缩，时而模糊，时而清晰，时而闪亮，与理解力的渴望和情感完全同步。因此，从某种程度上说，思维的情感从眼睛就能看出来。正是由于这种对应，眼睛表示理解力。眼睛也表示信，因为信之真理只住在理解力中；不住在那里的真理不在这个人里面(参看《新耶路撒冷及其属天教义》，28 - 36 节)。“眼睛或目”在灵义上指信也是由于天使看主的方式；因为天使不断把脸转向主，以信和理解力来看祂；关于这种转动，可参看《天堂与地狱》(123, 142 - 143, 145, 151, 153, 255, 272, 510 节)

38. “包括刺祂的人”表示那些处于源于邪恶的虚假之人也要看见祂。这从“刺”或“刺的人”的含义清楚可知，“刺”或“刺的人”是指那些完全否认主的人，因为这些人自己里面杀害并刺死祂。这些人也由扎祂肋旁的兵来表示(约翰福音 19:34 - 37)。一个兵和诸兵表示那些属于教会、会为主争战的人。但此处具体是指犹太教会的人，总体上是指所有属于教会、处于源于邪恶的虚假之人。由于“诸兵”表示这些人，所以他们分了主的衣服，并为祂的里衣拈阄；这表示犹太教会驱散了圣言字义中的神性真理，但不能驱散内层真理，或内义真理。因为“衣服”表示终端的真理(参看《属天的奥秘》，2576, 5248, 6918, 9158, 9212 节)；“分”表示驱散和消除(AC 4424, 6360 - 6361, 9093 节)；“里衣”表示内层真理(AC 9048, 9212, 9216, 9826 节)。

39. “地上的众支派都要因祂哀哭”表示教会的虚假将反对或抵制。这从“哀哭”、“支派”和“地”的含义清楚可知：“哀哭”是指哀叹、悲伤、不悦、愤怒、厌恶，因而反对或抵制；“支派”是指总体上的一切真理和良善，在反面意义上是指总体上的一切虚假和邪恶，如下文所述；“地”是指教会(参看 AE29 节)。因此，“地上的众支派”表示整个教会，他们“因祂哀哭”表示真理和良善不复存在，因为虚假和邪恶即将掌权，并进行反对或抵制。事实上，这节经文总体上论述了教会在结束的时候，就是因没有仁而不再有任何信的时候，将是什么状态，即：那时主将揭示祂自己，所有处于源于良善的真理之人都会承认祂，那些处于源于邪恶的虚假之人也会看见祂，但教会的虚假会

反对或抵制。《启示录》论述的主题不是教会的连续状态，而是教会在结束时的最后状态(参看 AE 5 节)；教会的结束就在因没有仁而没有信的时候(参看《最后的审判》33 - 39 节等)；当因没有仁而没有信时，源于邪恶的虚假就会掌权，并反对源于良善的真理。

圣言经常提到“支派”，因为以色列人被分成十二支派，不知道圣言内义的人以为“支派”是指以色列支派；但“支派”不是指支派，“以色列”也不是指以色列；“支派”是指所有处于源于良善的真理之人，“以色列”是指主的教会。不知道这一点的人很容易接受这一普遍观点：以色列人优先于世上其他所有人而被拣选，他们最终会被领到迦南地。他真的会以为天堂主要由他们组成；而事实上，在圣言中，这些支派的名字不是指他们，而是指那些处于源于良善的真理之人，也就是那些属于教会的人；十二支派是指所有这些人，每个支派是指属于那些属教会之人的某种具体真理和良善。

一旦明白了这一切，启示录中的这些话表示什么就显而易见了：

我听见受印者的数目，以色列人各支派中受印的有十四万四千。犹大支派中受印的有一万二千。流便支派中受印的有一万二千。迦得支派中受印的有一万二千。亚设支派中受印的有一万二千。拿弗他利支派中受印的有一万二千。玛拿西支派中受印的有一万二千。西缅支派中受印的有一万二千。利未支派中受印的有一万二千。以萨迦支派中受印的有一万二千。西布伦支派中受印的有一万二千。约瑟支派中受印的有一万二千。便雅悯支派中受印的有一万二千。(启示录 7:4 - 8)

此处所指的并不是那些属于以色列民族的人，而是所有处于源于良善的真理之人，无论他们有多少，因为所有这些人皆为天堂而受印。此外，数字“十四万四千”和“一万二千”表示所有人；每个支派则表示所有处于由该支派名字所表示的真理或良善的人，这一点从《属天的奥秘》中的相关内容明显看出来，那里说明：“犹大”表示什么良善和真理(AC 3881, 6363 节)；“流便”表示什么良善和真理(AC 3861, 3866, 4605, 4731, 4734, 4761, 6342 - 6345 节)；“迦得”表示什么良善和真理(3934 - 3935 节)；“亚设”表示什么良善和真理(AC 3938, 3939, 6408 节)；“拿弗他利”表示什么良善和真理(AC 3927, 3928 节)；“玛拿西”表示什么良善和真理(AC 3969, 5351, 5354, 6222, 6234, 6238, 6267, 6296 节)；“西缅”表示什么良善和真理(AC 3869 - 3872,

4497, 4502 - 4503, 5482, 5626, 5630 节); “利未”表示什么良善和真理(AC 3875, 3877, 4497, 4502 - 4503 节); “以萨迦”表示什么良善和真理(AC 3956, 3957 节); “西布伦”表示什么良善和真理(AC 3960, 3961, 6383 节); “约瑟”表示什么良善和真理(AC 3969, 3971, 4669, 6417 节); “便雅悯”表示什么良善和真理(AC 3969, 4592, 5411, 5413, 5443, 5639, 5686, 5688 - 5689, 6440 节)。在圣言中, 所有数字都表示事物(AC 482, 487, 647 - 648, 755, 813, 1963, 2075, 2252, 3252, 4264, 4495, 4670, 5265, 6175, 9488, 9659, 10217, 10253 节)。“十二”表示所有人, 以及源于良善的真理方面的所有事物(AC 577, 2089, 2129, 2130, 3272, 3858, 3913 节); 数字 72、144、1200、144,000 也是, 因为它们是数字 12 相乘的积(AC 7973 节)。复合数或相乘得出的数与相乘得出它们的简单数字具有相同的含义(AC 5291, 5335, 5708, 7973 节)。

不知道数字表示事物, 数字“十二”、“一百四十四”和“一万二千”表示什么, 以及“支派”和“使徒”表示什么的人, 不可能知道启示录中的这些话表示什么:

圣城新耶路撒冷有高大的墙。有十二个门, 门上有十二位天使。又有写在上面的名字, 就是以色列十二支派的名字。城墙有十二根基, 根基上有羔羊十二使徒的名字。城墙共有一百四十四肘, 城长宽都是一万二千斯他丢。(启示录 21:12, 14, 16 - 17)

至于这一切表示什么, 你可以看一下《新耶路撒冷及其属天教义》第 1 节的解释, 即: “耶路撒冷”表示教义方面的教会; “城墙”表示保护的真理; “门”表示引入的真理; “根基”表示教义基于其上的知识; “十二位天使”和“十二支派”表示总体上的一切真理和良善, “十二使徒”具有相同的含义; 数字“十二”、“一百四十四”和“一万二千”表示所有事物和所有人。

此外, 知道十二支派表示这些事物的人能看到包含在镶嵌于乌陵和土明宝石上的十二支派名字中的奥秘, 同样能看到胸牌的含义(出埃及记 28:21; 39:10 - 15)。关于这个奥秘, 可参看《属天的奥秘》的阐述(AC 3858, 6335, 6640, 9863, 9865, 9873, 9874, 9905 节)。他还能看到这句话表示什么:

十二使徒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)

即唯独主要按着源于良善的真理审判每个人(AC 2129, 6397 节)。他也能明白父亲以色列对他儿子们的预言(创世记 49:2 - 28)是什么意思, 以及圣言中其它提到支派的众多经文是什么意思(如以赛亚书 19:13; 49:6; 63:17; 耶利米书 10:16; 以西结书 48:1 等; 诗篇 122:3 - 5; 申命记 32:8; 民数记 24:2; 启示录 5:9; 7:4 - 9; 11:9; 13:7; 14:6; 和别处)。

又能明白主关于时代完结和祂降临的话是什么意思:

那些日子的灾难一过去, 日头就变黑了, 月亮也不放光, 众星要从天上坠落, 天势都要震动。那时, 人子的兆头要显在天上, 地上的众支派都要哀哭。他们要看见人子, 有能力, 有大荣耀, 驾着天上的云降临。(马太福音 24:29 - 30)

在《天堂与地狱》第 1 节可以看到对这些话的详细解释; 在《属天的奥秘》的相关章节中也能看到, 那里说明以色列十二支派代表, 因而表示总体上的一切真理和良善, 从而表示信和爱的一切事物(AC 3858, 3926, 4060, 6335 节); 十二使徒所表相同(AC 2129, 3354, 3488, 3858, 6397 节); 他们的含义照着按名提到他们的顺序而各不相同(AC 3862, 3926, 3939, 4603, 6337, 6640, 10335 节)。

40. “的确这样; 阿们”表示神性确认, 即它将成为现实。这从“的确这样”和“阿们”的含义清楚可知, “的确这样”是指对之前内容的确认, 即它将成为现实; “阿们”是指神性确认(参看 AE 34 节)。

41. 启 1:8. “我是阿拉法和俄梅戛, 是始和终”表示祂从初端通过终端掌管一切事物, 因而掌管天堂的一切事物, 直到永远。这从“阿拉法和俄梅戛”的含义清楚可知, “阿拉法和俄梅戛”是指首先的和末后的, 或在初端和终端; 在初端和终端的那一位也掌管中间层面, 因而掌管一切事物。这些事物论及主的神性人身, 是因为它们论及耶稣基督, 这两个名字表示祂的神性人身(参看 AE 26 节)。主由此而在初端和终端。但祂从初端通过终端掌管一切事物, 这是一个世人至今尚未察觉的奥秘。因为世人对天堂, 以及人的内层所分成的先后层级一无所知; 他几乎不知道就肉和骨而言, 人就在他的终端。他也感知不到中间层面是如何从初端通过终端被掌管的; 然而, 为了可以如此掌管一切事物, 主进入世界, 甚至进入终端, 也就是进入肉和骨, 以取得人身并荣耀它, 也就是使它成为神性。教会从以下事实知道, 主披上这样一个人身,

并把它与自己一起带入天堂，即：祂没有在坟墓中留下其身体的任何东西，而且祂亲自对祂的门徒说：

你们看我的手，我的脚，是我自己。摸我看看！灵无肉无骨，你们看，我是有的。（路加福音 24:39）

因此，主通过这人身而在终端；主甚至使这些事物或终端也成为神性，从而进入从初端通过终端掌管一切事物的神性能力。如果主不这样做，那么这个地球上的人类将在永死中灭亡。但此处不能进一步阐发这个奥秘，因为必须知道许多东西才能形成并获得关于神性从初端通过终端进行管理的观念。然而，从《属天的奥秘》中的一些内容可以在这个主题上获得某种光，如以下内容：内层事物依次流入外在事物，甚至流入最外层的事物，或终端，这些事物也在那里拥有存在和持续存在（AC 634，6239，6465，9216 - 9217 节）；关于流注的顺序，内层事物不仅依次流入，还形成同时在终端之物（AC 5897，6451，8603，10099 节）；因此，一切内层事物都是从初端通过终端联系在一起的（AC 9828 节，《天堂与地狱》297 节）；终端由此才有力量和能力（AC 9824 节）；“首先的和末后的”也由此表示一切事物（AC 10044，10329，10335 节）。关于天堂，以及人的内层所分成的先后层级，可参看《天堂与地狱》（HH 38 节）。经上还说主是“始和终”，这句话表示祂从永恒到永恒；但这一点无法比前面（AE 23 节）解释得更充分。

42. “昔在、今在、以后永在的，主说”表示从永恒到永恒都是天堂和教会全部中的全部，并且是耶和華的那一位。这从前面给出的解释（AE 23 节），那里有同样的话。

43. “全能者”表示从祂自己。这从以下事实清楚可知：没有人拥有天堂里的任何能力，唯独主除外；因此，天使只在他们从主接受的程度内而拥有能力，或是强大的，而他们的接受力取决于他们处于与神性真理合一的神性良善的程度；因为这是天堂里的主。由此清楚可知，唯独主有能力，天堂里的人若不从主，就没有能力；原因在于，主的神性是天堂里全部中的全部，因为这神性构成总体上，以及具体地与每位天使同在的天堂。此外，受造的万物，因而天和地都是由祂创造的，如祂自己在约翰福音所教导的：

起初有圣言，圣言与神同在，神就是圣言。万物都是藉着祂造的；凡被造

的，没有一样不是藉着祂造的。生命在祂里头，这生命就是人的光。圣言成了肉身，住在我们中间。(约翰福音 1:1, 3-4, 14)

“圣言”是指天堂里的神性真理，那里的一切事物都从神性真理存在。显而易见，这是神性人身方面的主，因为经上说：“圣言成了肉身，住在我们中间。”由于天使的一切生命也都来自祂，天堂里的一切光同样都来自祂，所以经上说：“生命在祂里头，这生命就是人的光。”这一切可参看《天堂与地狱》，那里充分说明，主的神性构成天堂(HH 7-12 节)；这是祂的神性人身(HH 78-86 节)；天使的一切生命都由此而来(HH 9 节)；天堂里的一切光也都由此而来(HH 126-140 节)；天使所拥有的一切能力都来自主，无一来自他们自己(HH 228-233 节)。由此清楚可知，“全能”表示从祂自己存在、活着并拥有能力。主的神性人身从它自己存在、活着并拥有能力，与祂自己里面被称为父的神性同等，主也教导：

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 5:26)

没有人在自己有生命，这从耶稣的话明显看出来：

离了我，你们就不能做什么。(约翰福音 15:5)

44. 启 1:9-11. 我约翰，也就是你们的弟兄，和在耶稣基督的患难、国度、忍耐期待里有份的，为神的圣言，并为给耶稣基督作的见证，曾在那名叫拔摩的海岛上。当主日，我在灵里；听见在我后面有大声音，好像号筒的响声，说，我是阿拉法和俄梅戛，是首先的和末后的；你所看见的，当写在书上，寄给亚细亚的教会；就是给以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非、老底嘉。

“我约翰”表示关于主的教义(45 节)；“也就是你们的弟兄”表示和关于对主之爱的良善(46 节)；“和在患难里有份的”表示被虚假侵扰的信之真理(47 节)；“(在)国度”表示在真理所在的教会(48 节)；“耶稣基督的忍耐期待”表示关于主在其人身中的神性的知识存在的地方(49 节)；“曾在那名叫拔摩的海岛上”表示给外邦人的启示(50 节)；“为神的圣言”表示为了神性真理可以被接受(51 节)；“并为给耶稣基督作的见证”表示并为了主的神性人身可以被承认(52 节)。

“我在灵里”表示当有启示时的一种属灵状态(53 节)；“当主日”表示当

时的神性流注(54 节)；“听见在我后面有大声音，好像号筒的响声”表示对从天堂所揭示的神性真理的清晰或明显感知(55 节)。

“说，我是阿拉法和俄梅戛，是首先的和末后的”表示从初端通过终端掌管一切事物，因而掌管天堂的一切事物，直到永远的(56 节)；“你所看见的，当写在书上”表示为叫所揭示的事物可以留给子孙后代(57 节)；“寄给亚细亚的教会”表示并且那时留给所有处于聪明之光的人(58 节)；“就是给以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非、老底嘉”表示在每种情况下，或具体地照着接受(59 节)。

45. 启 1:9. “我约翰”表示关于主的教义。这从“约翰”的代表清楚可知，“约翰”在至高意义上表示教义方面的主(参看 AE 19 节)，所以他也表示关于主的教义。因为认识主是教义一切事物中的首要事物，或是其首先的和末后的；事实上，教会首要的事就是知道并承认主的教义；因为它通过承认和信仰与祂的神性结合，没有与神性的结合，教义的一切事物都毫无意义。此外，这就是神性揭示自己的原因。已经揭示自己的神性就是神性人身。没有对主人身里面的神性的承认，就没有拯救(参看《新耶路撒冷及其属天教义》，280 - 310 节)。正因如此，“约翰”因代表教义方面的主，所以也代表关于主的教义。

46. “也就是你们的弟兄”表示和关于对主之爱的良善(的教义)。这从“弟兄”的含义清楚可知，“弟兄”是指爱之良善。“弟兄”表示爱之良善，是因为天堂只有属灵的亲密关系和兄弟情谊。事实上，那里的人不是因出生或血缘关系而成为弟兄；此外，那些在世上为弟兄的人在那里不认识彼此，而是每个人都从爱之良善来看待另一个人；那些结合最紧密的人视彼此为弟兄，并照着他们通过良善的结合而视其他人为亲朋好友。这就是为何在圣言中，“弟兄”表示爱之良善。此外，这也是主所教导的，经上说：

有一个人对耶稣说，看哪，你母亲和你弟兄站在外边，想要与你说话。耶稣却回答说，谁是我的母亲？谁是我的弟兄？(马太福音 12:47-50)

路加福音：

听了神的圣言而遵行的人，就是我的母亲，我的弟兄了。(路加福音 8:19 - 21)

马太福音：

只有一位是你们的老师，就是基督；你们都是弟兄。(马太福音 23:8)

由此明显可知什么是“主里的弟兄”。对此，可参看前面的说明；如天堂里的所有人都照着属灵的亲属关系联系在一起，属灵的亲属关系就是爱与信之良善的亲属关系。这种人视彼此为亲属(参看《天堂与地狱》205节，也可参看《属天的奥秘》中的相关章节，即AC 685, 917, 2739, 3612, 3815, 4121节)；因此，在圣言中，“弟兄”是指那些通过良善相结合的人(AC 2360, 3303, 3803, 3815, 4121, 4191, 4267, 5409, 6756, 10490节)；主称那些从祂处于爱与信之良善的人为“弟兄”(AC 4191, 5686, 5692, 6756节)；他们也凭属灵的亲属关系而被称为“弟兄”(AC 6756节)；仁与信，因而良善与真理是弟兄，在哪方面(AC 367, 3160, 9806节)；良善与真理也是兄弟姐妹，在哪方面(AC 2508, 2524, 3160节)；良善与真理还是已婚伴侣，在哪方面(AC 3160节)；“人与弟兄”(译注：man with brother，经上常译为彼此)表示真理与良善(AC 3459, 4725节)。

47. “和在患难里有份的”表示被虚假侵扰的信之真理。这从“有份的”和“患难”的含义清楚可知：“有份的”(或同伴)是指信之真理(对此，参看下文)；“患难”(译注：affliction，经上或译为灾难、苦难等)是指被虚假侵扰(参看《属天的奥秘》，6663, 6851, 9196节)。圣言经常提到“弟兄”和“有份的”(或同伴)，他们表示良善和真理。此外，在古代，那些处于良善的人被称为“弟兄”，那些处于真理的人被称为“有份的”(或同伴)。原因在于，真理必须与良善结合，当与良善结合时，它就变成一个弟兄；这就是为何此处“有份的”(或同伴)表示信之真理。在圣言中，“弟兄”和“同伴”表示良善和真理(参看《属天的奥秘》，6756, 10490节)。“患难”(或灾难、苦难等)表示被虚假侵扰，是因为当两者彼此争战时，处于真理的心智就会饱受虚假之苦；属灵的灾难并非来自其它源头。因此，这就是圣言中的“患难”(或灾难、苦难等)所表示的，如马太福音：

撒在石头地上的，自己里面没有根；及至因圣言遭了患难和逼迫，立刻就跌倒了。(马太福音 13:20 - 21)

在时代的完结：

他们要把你们送交苦难中。因为那时必有大灾难，从世界的起头直到如

今，没有这样的灾难，将来也必没有。那些日子的灾难一过去，日头就变黑了。（马太福音 24:9, 21, 29；马可福音 13:19, 24）

“时代的完结”就是教会的末期；由于那时虚假要掌权，并与真理争战，所以经上说：“他们必有灾难，从世界的起头没有这样大的灾难。”这种灾难就是说约翰在其中有份的患难所表示的，“约翰”在此表示关于主的教义；因为《启示录》论述了教会的末期（参看 AE 5 节）。

48. “(在)国度”表示在真理所在的教会。这从“国度”的含义清楚可知，在圣言中，“国度”是指天堂和教会。“国度”表示真理方面的教会，或真理所在的地方，是因为主的王权表示从主发出的神性真理，因此“王”表示真理（参看前面的说明，AE 31 节）。说它是真理方面的教会，这教会是指源于良善的真理方面的教会；原因在于，真理没有良善是不可能的，因为真理从良善拥有自己的生命。一个未处于良善的人所拥有的真理本身的确是真理，但它们不是在他里面的真理，这一点可参看《新耶路撒冷及其属天教义》中的充分说明(NJHD 11 - 27 节)。

在圣言中，“国度或国”表示真理方面的天堂和教会，这一点从圣言中的许多经文明显看出来，我引用其中的一部分。因此，在马太福音：

惟有本国的子民要被赶到外边黑暗里去。（马太福音 8:12）

此处“本国的子民”是指那些属于真理不掌权，而是虚假掌权的教会之人。同一福音书：

凡听见天国的话却不理会的，那恶者就来，把撒在他心里的夺了去。这就是那撒在路旁的。田地就是世界；种子就是天国之子。（马太福音 13:19, 38）

“听见天国的话”是指听见教会的真理；由于“种子”表示真理，所以那些接受真理的人被称为“天国之子”。“种”是指教会的真理（参看《属天的奥秘》，3038, 3373, 3671, 10248, 10249 节）。又：

神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的民族。（马太福音 21:43）

此处“神的国”表示真理方面的教会，因而也表示教会的真理，这一点从经上说它“必从他们夺去，赐给那能结果子的民族”清楚看出来；“果子”表示良善。又：

在时代的完结，民族要起来攻击民族，国家要起来攻击国家。(马太福音 24:3, 7)

时代的完结是指教会的末期，“民族攻击民族”是指邪恶攻击良善，“国家攻击国家”是指虚假攻击真理。“民族”是指教会的良善，在反面意义上是指教会的邪恶(参看《属天的奥秘》，1059, 1159, 1258 - 1260, 1416, 1849, 6005 节)。

由此明显可知主祷文中的“国”表示什么：

愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。国度，权柄，荣耀，全是你的。(马太福音 6:10, 13)

“愿你的国降临”表示愿真理被接受；“愿你的旨意行(出)”表示愿它被那些行神旨意的人接受；“国度，权柄，荣耀，全是你的”表示唯独来自神的神性真理；经上还说“权柄，荣耀”，是因为神性真理拥有一切权柄或能力和荣耀(参看 AE33 节)。由此可见在圣言的许多经文中，“神的国”表示什么，即表示真理方面的教会，以及天堂，在至高意义上表示神性人身方面的主。

“国”在至高意义上表示神性人身方面的主，是因为一切神性真理都从祂发出；“国”表示天堂，是因为天堂与天使并不来自其它源头，只来自从主的神性人身发出的神性真理(参看《天堂与地狱》，7 - 12, 78 - 86, 126 - 140 节)。

49. “耶稣基督的忍耐期待”表示关于主在其人身中的神性的知识存在的地方。这从“耶稣基督的期待”的含义清楚可知，“耶稣基督的期待”是指当教会认识主时的那个时间的到来；当教会承认主人身中的神性时，它就认识主。“耶稣基督”表示在其人身中的神性方面的主(参看 AE 26 节)。这些话所论及的教会就是现在的教会之后要到来的教会，因为经上说“期待”。当今教会的确知道，神性在主的人身里面；因为它根据被接受的教义知道，神与人不是二，乃为一位格；还知道它们就像人的灵魂与身体(参看 AE 10, 26 节)。然而，它不知道主的人身或人性是神性，因为它将这—个与那—个分离了。这一点从以下事实清楚看出来：那些属于教会的人不允许使用“神性人身”这个说法；而且他们靠近父，求祂可以为了儿子的缘故发怜悯，尽管天堂里的神性本身就是神性人身(参看《天堂与地狱》，78 - 86 节)。由于这种知识和承认已经如此灭亡了，而它们却是教会一切事物中的首要事物，正如它们是天堂里的一切事物中的首要事物，所以主正在外邦人当中建立一个新教会，

在那里，它们不仅被人知道，还被人承认。这就是“耶稣基督的期待”所表示的。

50. “曾在那名叫拔摩的海岛上”表示给外邦人的启示。这从“拔摩”的含义清楚可知，“拔摩”是指包含在《启示录》中的启示。因为圣言所提到的一切地方都表示事物，它们所表示的事物要么来自那里的敬拜，要么来自发生在那里的某个值得铭记的事件，要么来自它们在表示一个民族的宗教的地区或国家境内或附近的位置。因此，“拔摩”表示来自值得铭记的事实的启示，这事实就是：该启示是在那里向约翰作出的。之所以在一个海岛上作出启示，是因为一个海岛表示一个远离真正的敬拜，但仍渴望被光照的民族。这就是圣言中“海岛”的含义，这一点从下文清楚看出来。但首先有必要说一说在圣言中，地名表示事物是怎么回事。圣言提到的所有人，以及圣言所记载的所有人都被领到具有某种含义的地方，以便一切事物都可以表示属灵事物。甚至主自己由于同样的原因去往类似的地方，如进入加利利，去推罗和西顿，耶路撒冷和那里的橄榄山；并且还是个婴孩时，祂就被带到埃及。先知和历史圣言提到的许多人同样如此，这一点可以充分说明。由于同样的原因，约翰也被吩咐前往拔摩岛，好在那里揭示教会结束时将要到来的事，因为“海岛”表示一个即将接受教义真理的民族。此外，这海岛也在有其它众多海岛的群岛之中。这就是为何在圣言中，“希腊”表示这些民族（如但以理书 8:21；10:20；11:2；约翰福音 12:20-21；马可福音 7:26 等）。圣言提到的一切地名都表示事物（参看《属天的奥秘》，1224，1264，1876，1888，4310，4442，10329 节）。

“海岛”表示即将同意对神的真正敬拜的民族，这一点从以下经文清楚看出来；以赛亚书：

你们要以乌陵荣耀耶和华，在众海岛荣耀耶和华以色列神的名。（以赛亚书 24:15）

同一先知书：

祂不扑灭，也不破碎，直到祂在地上设立公平，海岛都等候祂的律法。下海的，众海岛和其上的居民，都当向耶和华唱新歌，从地极赞美祂。愿他们将荣耀归给耶和华，在海岛中传扬祂的颂赞。（以赛亚书 42:4，10，12）

又：

众海岛啊，听我吧！远方的众民哪，听从吧！（以赛亚书 49:1）。

又：

众海岛都要等候我，倚赖我的膀臂。（以赛亚书 51:5）。

又：

众海岛必倚赖我，他施的船只领先。（以赛亚书 60:9）

耶利米书：

列族啊，要听耶和華的话，传扬在远处的海岛。（耶利米书 31:10）

西番雅书：

耶和華必叫世上的诸神瘦弱，列族所有的海岛，各在自己的地方敬拜祂。
（西番雅书 2:11）

以及别处（如以赛亚书 23:2, 6; 41:1, 5; 42:15; 66:19; 耶利米书 2:10; 25:22; 以西结书 27:3, 7, 15, 35）。从这些和其它经文明显可知，“海岛”表示民族，尤其真理教义方面的民族，在其它地方则表示在虚假教义方面的民族，因为圣言中的大多数事物也都有反面意义。

51. “为神的圣言”表示为了神性真理可以被接受。这从“神的圣言”的含义清楚可知，“神的圣言”是指神性真理（参看《属天的奥秘》，4692, 5075, 9987 节）。

52. “并为给耶稣基督作的见证”表示并为了主的神性人身可以被承认。这从“见证”和“耶稣基督”的含义清楚可知：“见证”是指从心里承认（参看 AE10, 27 节）；“耶稣基督”是指神性人身方面的主（参看 AE 26 节）。这些话论及外邦人的教会，该教会即将接受神性真理并承认主的神性人身（这些话论及外邦人的教会，对此，可参看 AE 50 节）。基督教会的确实承认主的神性，但不承认祂的神性人身；因此，当他们根据教义来思想并谈论主时，就将祂的人身或人性与神性分离，并视祂的人身或人性如同另一个人的人身或人性；而事实上，神性就在祂的人身或人性里面，如同灵魂在身体里面。这就是为何这些人无法拥有神性的观念；尽管正是这个观念就进行结合，因为思维进行结合；没有通过思维和情感，或也可说，通过信和爱而与神性的结合，就没有拯救。说通过思维和情感结合，跟说通过信和爱结合是一样的，因为我会思考我所信的，我会被我所爱的感动。相信不可见的东西就跟相信自然界的

至内层差不多，当心智沉溺于自己的幻想时，它很容易陷入这种错误。然而，一种看见神性，事实上看见人形式的神性的渴望通过来自天堂的不断流注被植入每个人。

这种渴望被植入简单人，也被植入外邦人当中正直、心地善良的人(参看《天堂与地狱》，82 节)。因此，这些人中所有过着仁爱生活的人都被主接受，并被赋予天堂。其他人不能被接受，因为他们没有结合。天堂里的所有天堂，古代最有智慧的人，以及所有拥有属灵信仰，也就是活的信仰之人，无论在这个地球上，还是在宇宙所有星球上，都在思维上看到他们的神或神性，因为他们承认神性人身，因此被主接受(参看《新耶路撒冷及其属天教义》，280 - 310 节；《天堂与地狱》，79 - 86, 316, 321 节；《宇宙星球》，7, 40, 41, 65, 68, 91, 98, 99, 107, 121, 141, 154, 158, 159, 169 节)。由于从天堂植入每个人的这种渴望或感知被世上有学问的人完全弃绝，进入神性的入口由此被堵住，所以主正在外邦人当中建立一个新教会，外邦人没有根除这种观念，连同与这观念在一起的信。基督教界对这种植入的渴望或原则的根除来源于巴比伦民族，它将主的人身或人性与祂的神性分离，以便他们当中的领袖可以被承认为主人身或人性的代理人，也可以将主的神性权柄转到自己这里，声称主从父获得这权柄；而事实上，祂从自己获得该权柄，因为它来自祂自己的神性。因此，他们不愿听见关于神性人身的任何东西(参看《属天的奥秘》，4738 节)。但关于这个主题，由于它是教会一切事物中的首要事物，所以下文会详述。

53. 启 1:10. “我在灵里”表示当有启示时的一种属灵状态。这从“在灵里”的含义清楚可知，“在灵里”是指被带入灵人和天使所处的状态，这种状态是一种属灵状态。当一个人进入其灵的状态时，他就被带入这种状态，因为每个人就其内层而言，都是一个灵(参看《天堂与地狱》，432 - 444 节)。当一个人处于这种状态时，他就会看到存在于灵界中的事物，就像看自然界的物体那样清晰；但由于那时他所看到的物体来自一个属灵源头，所以这些物体本身是属灵的；诸如属于天上智慧的那类事物可以说都以一种属世的形像呈现在他面前。通过这种方式，神性事物以可见的形式呈现在灵人和天使眼前。正因如此，在天堂所看到的一切都具有代表性和意义，启示录所描述的

约翰看到的事物也是如此。此外，这类事物的性质可从关于天堂里的代表和表象的阐述和说明得知(参看《天堂与地狱》，170 - 176 节)。

当人在身体中时，他看不到诸如在天堂里的那类事物，除非他灵的视觉被打开；当这种视觉被打开时，他就会看见它们。约翰以这种方式看见启示录所描述的事物；众先知也以同样的方式看见它们，所以他们被称为“先见”，经上说他们的眼睛开了。在古代，天使也以这种方式被看见，主在复活之后也被门徒如此看见。这种视觉是属灵人的视觉；由于在这种状态下，一切都代表性地出现，所以这种视觉在约翰里面被打开。对这种视觉一无所知的人以为天使当被世人看到时，取了人的形式，当他们从世人眼前消失时，就放下了它；然而，事实并非如此；那时天使以自己的形式，也就是人的形式，出现在世人的灵的视觉面前，而不是出现在他们的肉眼视觉面前，那时灵的视觉被打开了。这一点从主复活之后被门徒看见明显看出来，那时祂自己向他们显明，祂是一个完美的人形式的人(路加福音 24:39；约翰福音 20:20 - 28)；然而，祂又消失不见了，因为当他们看见祂时，他们的灵眼被打开了；但当祂消失不见时，他们的灵眼被关闭了。人就拥有这种视觉，我从大量经历清楚知道这一点，因为我在天堂里所看见的一切都是通过这种视觉看到的；那时我处于类似看不见他们时所处的那种清醒状态。但如今主很少向任何人打开这种视觉，其原因有很多。

54. “当主日”表示当时的神性流注。这从“主日”的含义清楚可知，“主日”是指当主教导人时，因而是指当祂正在流入，或说通过流注进入时。主日就是安息日；在古代教会，也就是代表性教会，安息日是敬拜的最神圣事物，因为安息日表示主里面神性与人身或人性的合一，因而也表示祂的神性人身与天堂的结合(参看《属天的奥秘》，8494 - 8495, 10356, 10360, 10370, 10374, 10668 节)。但主将祂的神性与祂的人身或人性合一后，这种神圣的代表就停止了，安息日就变成了教导的一日(参看《属天的奥秘》10360 节)。因此，启示在主日向约翰作出；此处的启示是指关于教会状态的教导。

55. “听见在我后面有大声音，好像号筒的响声”表示对从天堂所揭示的神性真理的清晰或明显感知。这从“听见”、“在我后面”、“响声或声音”和“号筒”的含义清楚可知：“听见”是指感知和服从(对此，参看《属天的奥秘》，2542, 3869, 4653, 5017, 7216, 8361, 8990, 9311, 9397 节)；“在

我后面”是指清晰或明显，对此，下文会详述；“响声或声音”当从天堂被听见时，是指神性真理（参看《属天的奥秘》，219 - 220， 3563， 6971， 8813， 8914 节）；“号筒”是指将要从天堂被揭示的真理，我们会很快说到这一点。

“在我后面”之所以表示清晰或明显，是因为从天堂流入人情感的事物流入枕骨区或后脑勺，因而进入清晰或明显的感知；事实上，凡进入情感的事物都被清晰或明显地感知到，因为感知的整个生命都来自情感；而凡直接从天堂流入思维的事物都流入前额。关于这种流注，可参看《天堂与地狱》251 节。由此清楚可知，约翰听见在“他后面”，以及后来他“转过身来，要看那与他说话的声音”表示什么。“号筒”或“号角”表示即将从天堂被揭示的神性真理，是因为有时当神性真理从主经由天堂向下流到人那里时，它以这种方式被听见；事实上，它在下降的过程中声音会变得越来越响；它就这样流入。但它只在开始以这种方式被那些神性真理在终极意义上所要揭示给的人听见，终极意义代表内层事物；后来它听上去就像人类的声音。由此明显可知“号筒或号角的声音或响声”表示即将从天堂被揭示的神性真理。

知道“号筒”或“号角”表示从天堂出来的神性真理的人能明白圣言中提到它们的许多经文；如马太福音：

祂要差遣祂的使者，用号筒的大声，将选民从四风都招聚了来。（马太福音 24:31）

以赛亚书：

世上一切的居民和地上所住的人哪，山上大旗竖起时，你们要看，号筒（或号角）吹响时，你们要听。（以赛亚书 18:3）

耶利米书：

当在那地用号筒（或号角）宣告。要向锡安竖起大旗。我看见大旗，听见号筒声（或号角）声，要多久呢？因为我的百姓愚顽，他们是愚昧无知的儿女，没有知识。（耶利米书 4:5 - 6， 21 - 22）

同一先知书：

我为你们设立守望的人，说，要听号筒（或号角）的声音。他们却说，我们不听。列族啊，因此你们当听。（耶利米书 6:17 - 18）

以西结书：

他听见号筒(或号角)的声音，却不接受警告；他的血必归到自己身上；他若受警告，就救了自己的灵魂。(以西结书 33:5)

何西阿书：

你要把号筒(或号角)放在你的嘴上，因为他们越犯了我的约，违背了我的律法。(何西阿书 8:1)

撒迦利亚书：

主耶和華必吹号筒(或号角)，乘南方的旋风而行。(撒迦利亚书 9:14)

诗篇：

神上升，有喊声相送；耶和華上升，有号筒(或号角)声相送。(诗篇 47:5)

以及在启示录(4:1；8:2，7-8，13；9:1，13，14；10:7；18:22)。由于“号筒或号角”表示神性真理，所以当神性真理先要在以色列人面前被揭示时，从西乃山上就听见号筒声或角声(出埃及记 19:16)。因此，用号筒吹声就在他们中间成为代表，用以招聚会众，并叫众营起行，以及他们快乐的日子，月朔，献燔祭和平安祭(民数记 10:1-10)；他们出去与米甸人打仗时，也吹号(民数记 31:6)；他们占领耶利哥城时，同样吹号(约书亚记 6:4-20)；因为战争和打仗表示属灵的争战，也就是真理攻击虚假，并虚假攻击真理的争战。

56. 启 1:11. “说，我是阿拉法和俄梅戛，是首先的和末后的”表示从开端通过终端掌管一切事物，因而掌管天堂的一切事物，直到永远的。这从前面的阐述和说明清楚可知(AE 41 节)。

57. “你所看见的，当写在书上”表示为叫所揭示的事物可以留给子孙后代。这是显而易见的，无需解释。

58. “寄给亚细亚的教会”表示并且那时留给所有处于聪明之光的人。这从“七个教会”和“亚细亚”的含义清楚可知：“七个教会”是指所有处于源于良善的真理，或源于仁的信，因而属于教会的人(参看 AE 20 节)；“亚细亚或亚洲”是指那些处于聪明之光的人(也可参看 AE 21 节)。

59. “就是给以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非、老底嘉”表示在每种情况下，或具体地照着接受。这从下文清楚可知，那里详细论述了这些教会。之所以说照着接受，是因为构成人里面的教会的，不是聪明之光，而是在热中对光的接受，也就是在良善中对真理的接受。之所以说

在热中对光的接受，是因为属灵之光就是神性真理，属灵之热就是神性良善，灵界的这两者如同自然界的光和热；因为春天或夏天的热添加到光中到何等程度，一切事物就都生长、发芽到何等程度，但热不添加到光中到何等程度，一切事物都枯萎而亡到何等程度。灵界的光是神性真理，灵界的热是神性良善，它们如同自然界的热和光(参看《天堂与地狱》，126 - 140 节)。

60. 启 1:12 - 16. 我转过身来，要看那与我说话的声音。既转过来，就看见七个金灯台，七灯台中间有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带。祂的头与发皆白，如白羊毛、如雪；祂的眼睛如同火焰。祂的脚像擦亮的铜，仿佛在炉中发光；祂的声音如同多水的响声。祂右手拿着七星；从祂口中出来一把两刃的利剑；祂的脸像日头满有力地发光。

“我转过身来，要看那与我说话的声音”表示被光照的理解力(61 节)；“既转过来，就看见七个金灯台”表示一个新天堂和一个新教会，它们处于爱之良善(62 节)。

“七灯台中间有一位好像人子”表示主，天堂和教会的一切都来自祂(63 节)；“身穿长衣，直垂到脚”表示从祂发出的神性真理(64 节)；“胸间束着金带”表示从祂发出的神性良善(65 节)。

“祂的头与发皆白”表示祂在初端和终端的神性(66 节)；“如白羊毛、如雪”表示在那里的良善和真理方面(67 节)；“祂的眼睛如同火焰”表示出于神性之爱的圣治(68 节)。

“祂的脚像擦亮的铜，仿佛在炉中发光”表示神性秩序的终端，也就是(充满神性之爱的)属世层(69 - 70 节)；“祂的声音如同多水的响声”表示终端的神性真理(71 节)。

“祂右手拿着七星”表示来自祂的良善和真理的一切知识或认知(72 节)；“从祂口中出来一把两刃的利剑”表示通过圣言对一切虚假的驱散(73 节)；“祂的脸像日头满有力地发光”表示祂的神性之爱，天堂的一切都来自这爱(74 节)。

61. 启 1:12. “我转过身来，要看那与我说话的声音”表示被光照的理解力。这从前面(AE 55 节)解释约翰听见在后面的声音表示什么时所说的从某

种程度上清楚可知。显然，这些话包含一个奥秘；这个奥秘无法得知，除非知道神性如何从天堂流入人的心智；因为约翰从流注听见在他后面的声音，后来因转过身来要看那声音，就看见了接下来的事物。出于天堂的神性流注进入人的意愿，并通过这意愿进入他的理解力。进入意愿的流注进入枕骨区或后脑勺，因为它进入小脑，并由此朝前端前行进入大脑，也就是理解力所在之处；当它通过这条途径进入理解力时，也进入视觉；因为人从理解力看见。我通过大量经历得知，这就是流注的性质。无论我们说进入意愿的流注，还是说进入爱的流注，都是一样的，因为意愿是爱的容器；无论我们说进入理解力的流注，还是说进入信的流注，也是一样的，因为理解力是信的容器（参看《新耶路撒冷及其属天教义》28 - 35 节引用的内容）。但关于这个主题，目前不允许引用更多内容，因为迄今为止，与它有关的东西都是未知的。只说这几句话是为了让人们知道，约翰听见在他后面的声音，并转过身来要看它都涉及什么；为何它表示被光照的理解力；事实上，通过意愿进入理解力，或通过爱进入思维之物进入光照，因为人所意愿或爱的，他都会清楚感知到。如果它只经由理解力进入，情况则不然。此处说“要看那声音”，是因为“看”当论及属灵事物时，表示出于光照的理解力，如前所示（AE 11 节）；除非“看”表示理解力，否则经上不会说“要看那声音”。

62. “既转过来，就看见七个金灯台”表示一个新天堂和一个新教会，它们处于爱之良善。这从“转过来看见”、“七”、“灯台”和“金”的含义清楚可知：“转过来看见”是指出于光照来理解（参看 AE 61 节）；“七”是指完全和所有，论及天堂和教会的神圣事物（参看 AE 20, 24 节）；“灯台”是指新天堂和新教会，这一点可见于下文；“金”是指爱之良善（参看《属天的奥秘》，113, 1551 - 1552, 5658, 6914, 6917, 9510, 9874, 9881 节）。“七个灯台”表示天堂和教会，这一点从本章最后一节经文明显看出来，那里说：“你所看见的七灯台就是七个教会。”“七个教会”表示所有属主的教会之人，因而表示总体上的教会（AE 20 节）；它们还表示天堂，因为天堂和教会构成一体。此外，那些拥有教会在里面的人也拥有天堂在里面，因为爱与信之良善构成与人同在的教会，也构成与他同在的天堂，就像构成与天使同在的天堂一样；因此，那些在世上拥有教会，也就是教会的良善和真理在里面的人死后进入天堂；事实的确如此（对此，参看《新耶路撒冷及其属天教义》12 节；《天堂与地狱》

57, 221 - 227 节)。此处“七个灯台”表示新天堂和新教会，是因为这些在启示录(参看 21 章)末尾被论述，从而形成其中一切事物的结论；由于末后的也是首先的，所以关于这些的预言出现在这本书的开头。此外，圣言通常在开头提到那些在末尾要发生的事，因为居间物包括在它们里面；事实上，首要事物在灵义上是所有其它事物为之存在的目的，因为目的既是首先的，也是末后的，所有其它事物都关注它(参看《新耶路撒冷及其属天教义》，98 节)。

“灯台”表示天堂和教会，这一点从对帐幕中的灯台的描述明显看出来，因为帐幕代表总体上的整个天堂；其中的灯台代表属灵天堂，也就是第二层天堂(参看《属天的奥秘》，3478, 9457, 9481, 9485, 9548 - 9577, 9783 节)。事实就是如此，这一点从约翰看见“七灯台中间有一位好像人子”很清楚地看出来；“人子”是指神性人身方面的主，神性真理，也就是天堂和教会全部中的全部，从神性人身发出。极其辉煌的灯台也出现在属灵天堂；这些灯台代表属灵天堂；我也得以看见它们。由此可见在圣言中，就灵义而言，以下经文中的“灯台”和“灯”表示什么；启示录：

你若不悔改，我要把你的灯台从原处挪去。(启示录 2:5)

“把你的灯台挪去”是指把天堂或教会从他们那里夺走。撒迦利亚书：

天使问先知说，你看见了什么？我说，我看见了，看哪，一个灯台，全是金的，其顶上有油碗，灯台上有七盏灯，灯上有七个管子。(撒迦利亚书 4:2, 3)

此处论述的是所罗巴伯，他立了神家的根基，并完成了它。所罗巴伯代表即将降临，并恢复天堂和教会的主；灯台表示天堂和教会；其中的神圣真理就是七盏灯。

由于一个灯台从灯取得其代表意义，灯则从光取得其代表意义，天堂里的光是神性真理，所以主也被称为“一盏灯”，如在启示录：

圣耶路撒冷不需要日月照耀它，因有神的荣耀光照它，又有羔羊为城的灯。(启示录 21:23; 22:5)

这就是为何大卫和他以后的诸王被称为“以色列的灯”(撒母耳记下 21:17; 列王纪上 11:36; 15:4; 列王纪下 8:19)。因为大卫表示王权方面的主，犹太和以色列的诸王同样代表王权方面的主。关于“大卫”的代表，可参看《属天

的奥秘》(1888, 9954 节); 关于“王”的代表, 可参看前文(AE31 节)。被看到的灯台是金的; 因为“金”表示爱之良善, 从主发出的一切都来自神性之爱; 因此, 主在天堂的神性是对主之爱, 以及对邻之爱, 也就是仁爱(可参看《天堂与地狱》, 13 - 19 节)。这就是为何此处的灯台, 以及帐幕中的灯台是金的。

63. 启 1:13. “七灯台中间有一位好像人子”表示主, 天堂和教会的一切都来自祂。这从“中间”、“七灯台”和“人子”的含义清楚可知: “中间”是指在至内层(参看《属天的奥秘》, 1074, 2940, 2973 节); 由于一切事物都从至内层发出, 正如光从中心发出照到周边, 所以“中间”表示来自祂。“七灯台”是指新天堂和新教会, 如刚才所述(AE 62 节)。“人子”是指神性人身, 以及神性真理方面的主, 因为神性真理从祂的神性人身发出。由此可见为何主出现在“七灯台中间”, 即因为天堂和教会的一切都是从祂发出; 事实上, 正是爱和信之良善构成天堂和教会, 这良善来自神性, 这一点在基督教界是众所周知的; 这良善因来自神性, 故来自主, 因为主是天堂的神, 主的神性构成天堂(参看《天堂与地狱》, 2 - 12 节; 这是祂的神性人身, 参看 HH 78 - 86 节)。

“人子”是指神性人身, 以及神性真理方面的主, 因为神性真理从祂的神性人身发出, 这一点从圣言中提到人子的经文明显看出来。因此, 在约翰福音:

群众对耶稣说, 你怎么说, 人子必须被举起来呢? 这人子是谁呢? 耶稣回答他们, 光在你们中间还有不多的时候, 你们应当趁着有光的时候行走, 免得黑暗临到你们。你们应当趁着有光, 信从这光, 使你们成为光明之子。(约翰福音 12:34 - 36)

从这些话清楚可知, “人子”和“光”具有同样的含义; 因为当人们问人子是谁时, 主回答说, 祂是他们应当信从的光。“光”是指从主的神性人身发出的神性真理(参看《天堂与地狱》, 126 - 140 节; 《新耶路撒冷及其属天教义》, 49 节), 因而也指人子。

路加福音:

当人为人子恨恶你们时, 你们就有福了。(路加福音 6:22)

“为人子”就是为从主发出的神性真理。神性真理是对主之信和爱的一切。由于恶人否认这些事, 否认的人也恨恶它们, 而善人则承认它们, 所以经

上说善人是有福的。

同一福音书：

那些日子将到，你们将渴望看见人子的一个日子，却看不见。人必对你们说，看哪，在这里！或看哪，在那里！你们不要出去，也不要追随。（路加福音 17:22 - 23）

“渴望看见人子的一个日子”是指渴望纯正的神性真理的某种东西。此处指的是教会的结束，那时将不再有任何信，因为没有任何仁；在这种时候，一切神性真理都将灭亡；由于“人子”表示神性真理，所以经上说：“人必说，看哪，在这里！或看哪，在那里！不要追随。”

又：

人子来的时候，在世上找得到信吗？（路加福音 18:8）

这句话表示当神性真理从天堂被揭示时，它将不被相信。此处“人子”也指神性真理方面的主；主的降临就是教会结束时对神性真理的揭示（参看《属天的奥秘》，3900，4060 节）。

马太福音：

闪电从东边发出，直照到西边。人子降临，也要这样。那时，人子的兆头要显在天上，地上的众支派都要哀哭。他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。（马太福音 24:27，30）

“主驾着天上的云降临”在此表示在教会结束时对神性真理的揭示（AE36 节）。

同一福音书：

我对你们说，从今以后，你们要看见人子坐在大能者的右手边，驾着天上的云降临。（马太福音 26:64）

路加福音：

从今以后，人子要坐在神权能的右手边。（路加福音 22:69）

“人子”是指神性人身和从祂发出的神性真理方面的主；“坐在权能的右手边”表示祂拥有全能；经上说他们即将看见这一点，表示当主在世上征服众地狱，并使地狱和天堂里的一切都恢复秩序，那些以爱和爱来接受祂的人从而能得救时，神性真理在它的全能中（参看《属天的奥秘》，9715 节）；“坐

在右手边”表示全能(参看《属天的奥秘》，3387, 4592, 4933, 7518, 8281, 9193 节);良善的一切能力都凭借真理(参看《属天的奥秘》，344, 6423, 8304, 9327, 9410, 9639, 9643 节);神性能力本身凭借从主的神性人身发出的神性真理(参看 6948 节);人子降临所要驾的“云”是指字面上的圣言，也就是秩序终端的神性真理(参看创世记 18 章序言，AC 4060, 4391, 5922, 6343, 6752, 8443, 8781 节);“荣耀”是指神性真理本身，就是诸如在圣言内义中的那种(AC 4809, 5922, 8267, 9429 节)。

由此可见，启示录中的这些话表示什么：

我又观看，见有一片白云，云上坐着一位好像人子，头上戴着金冠冕。
(启示录 14:14)

但以理书：

我在夜间的异象中观看，看哪，有一位像人子的，驾着天云而来。(但以理书 7:13)

由于一切审判都根据真理来施行，所以经上说就赐给主行审判的权柄，因为祂是人子(约翰福音 5:27);并且人子要照各人的行为报应各人(马太福音 16:27);当人子降临的时候，祂要坐在祂荣耀的宝座上，并且要审判(马太福音 25:31)。

马太福音：

那撒好种的，就是人子。田地就是世界;种子就是天国之子;稗子就是那恶者之子。(马太福音 13:37 - 38)

“好种”是指神性真理;所以经上说，那撒好种的，就是人子;“天国之子”是指天堂和教会里的神性真理;因为“子”是指真理(参看《属天的奥秘》，489, 491, 533, 1147, 2623 节)，在反面意义上是指虚假，也就是“那恶者之子”。

同一福音书：

人子没有枕头的地方。(马太福音 8:20)

这句话表示神性真理处处没有立足之地，也就是在那时的任何人那里都没有立足之地。人子将要受苦，并被处死(马太福音 17:12, 22 - 23; 26:2, 24, 45; 马可福音 8:31; 9:12, 31)，这表示他们将如此对待神性真理，因而对待主，主是神性真理本身。主在路加福音也教导了这一点：

只是人子必须先受苦，又被这世代弃绝。（路加福音 17:25）

耶利米书：

必无人住在那里，也无人子在那里寄居。（耶利米书 49:18，33）

同一先知书：

必无人住在城邑，无人子经过它们。（耶利米书 51:43）

不知道圣言灵义的人会以为此处的“城邑”是指城市，“人”和“人子”是指一个人和一个儿子；而且这些城邑将如此荒凉，以至于无人住在其中；但这些话描述的是真理教义方面的教会状态；因为“城”是指教会的教义（参看《属天的奥秘》，402，2449，3216，4492 - 4493 节）；“人”是指与良善结合的教会的本质真理（AC 3134，7716，9007 节）；因此，“人子”是指真理。

由于“人子”表示从主发出的神性真理，所以神性真理被揭示给的先知被称为“人子”（如但以理书 8:17；以西结书 2:1，3，6，8；3:1，3 - 4，10，17，25；4:1，16；8:5 - 6，8，12，15；12:2，3，9，18，22，27）。由于圣言中的绝大多数事物也有反面意义，所以“人子”也有一个反面意义，就是反对真理的虚假。因此，在以赛亚书：

你是谁，竟怕那必死的人，怕那如草的人子。（以赛亚书 51:12）

诗篇：

你们不要倚靠首领、人子，他们那里没有救恩。（诗篇 146:3）

“首领”是指首要真理（参看《属天的奥秘》，2089，5044 节），所以在反面意义上是指首要虚假；“人子”是指虚假本身。

64. “身穿长衣，直垂到脚”表示从祂发出的神性真理。这从“长衣、”的含义清楚可知，“长衣”是指作为衣服穿在良善上的真理（参看《属天的奥秘》，1073，2576，5248，5319，5954，9212，9216，9952，10536 节）。此处只提到“直垂到脚的长衣”，也就是一种总体的遮盖；因论述的主题是主，故它表示总体上的一切神性真理。由于此处描述了神性人身方面的主，这神性人身就是此处灯台中间所看到的人子，并且经上说祂“身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带”，后来又说“祂的脸像日头满有力地发光”，所以我想解释福音书关于变像时的主所说的话，那里用了一些类似的词语，然后解释关于士兵分祂的衣服，又为祂的里衣拈阄所说的话。

关于主的变像，经上如此记着说：

耶稣带着彼得，雅各和约翰，上了一座极高的山。就在他们面前变了形像；祂的脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。看哪，有摩西，以利亚，向他们显现，同耶稣说话。看哪，有一朵光明的云彩遮盖他们，看哪，又有声音从云彩里出来说，这是我的爱子，我所喜悦的。你们要听祂。(马太福音 17:1 - 5；马可福音 9:2 - 8；路加福音 9:28 - 36)

主带彼得、雅各和约翰，是因为他们代表信、仁和仁之行为方面的教会；祂带他们上了“一座极高的山”，是因为“山”表示天堂；“祂的脸面明亮如日头”，是因为“脸”表示内层，它明亮如日头，是因为祂的内层是神性，“日头”是指神性之爱；“衣裳洁白如光”，是因为“衣裳”表示从祂发出的神性真理；“光”也表示神性真理。“摩西和以利亚”显现，是因为这两个人表示圣言，“摩西”表示历史圣言，“以利亚”表示先知圣言或预言圣言；“一朵光明的云彩遮盖他们”，是因为“一朵光明的云彩”表示包含内义在里面的字面上的圣言；“有声音从云彩里出来说，这是我的爱子，我所喜悦的；你们要听祂”，是因为“云彩里出来的声音”表示出于圣言的神性真理，“爱子”是指主的神性人身。由于神性真理、因而教会的一切真理都来自祂，所以有话从云彩里出来说：“我所喜悦的；你们要听祂。”

显然，被如此看见的，是主的神性人身，因为神性本身不能被任何人看见，除非通过神性人身。主在约翰福音也教导了这一点：

没有人在任何时候见过神；只有在父怀里的独生子将祂表明出来。(约翰福音 1:18)

又：

你们任何时候都没有听见父的声音，也没有看见祂的形状。(约翰福音 5:37)

福音书中的这些话就表示这些事物，这一点从《属天的奥秘》明显看出来，那里说明：在圣言中，“彼得”、“雅各”和“约翰”表示信，仁和仁之行为(AC 3750 节，AE 8 - 9 节)；“高山”表示天堂(AC 8327, 8805, 9420, 9422, 9434, 10608 节)；“脸”表示心智的内层(AC 1999, 2434, 3527, 4066, 4796, 5102, 9306, 9546 节)；“主的脸”表示怜悯、平安和一切良善(AC 222, 223, 5585, 9306, 9546, 9888 节)；“日头”表示神性之爱(AC 2495, 4060, 7083

节；《天堂与地狱》，116 - 125 节)；“衣裳”当论述主时，表示神性真理(AC 9212, 9216 节)；“光”也表示神性真理(AC 3195, 3222, 5400, 8644, 9399, 9548, 9684 节；《天堂与地狱》，126 - 140 节)；“摩西和以利亚”表示圣言：“摩西”表示圣言(参看《属天的奥秘》，5922, 6723, 6752, 6771, 6827, 7010, 7014, 7089, 7382, 9372, 10234 节)，“以利亚”表示圣言(AC 2762, 5247 节)；“云”表示字面上的圣言(AE 36 节)；“爱子”是指主的神性人身，这是显而易见的。从“主的衣服”表示神性真理就可以知道士兵彼此分主的衣服，并为祂的里衣拈阄是什么意思；对此，约翰福音如此记着说：

士兵就拿祂的衣服分为四分，每兵一分，又拿里衣。这件里衣，原来没有缝儿，是上下一片织成的。他们就彼此说，我们不要撕开，只要拈阄，看是谁的；这要应验经上所说的，他们彼此分了我的衣服，为了我的里衣拈阄。士兵果然做了这些事。(约翰福音 19:23 - 24)

不知道圣言的每个细节都包含一个属灵的内义在里面的人在这些话里面看不到任何奥秘；他只知道士兵分了外衣，没有分里衣；除此之外就一无所知了；然而，不仅这个事实包含一个神性奥秘在里面，而且关于主受难所记载的每个细节也都包含一个神性奥秘在里面。这个事实所包含的奥秘是，主的衣服表示神性真理，因而表示圣言，因为圣言就是神性真理；他们所分的“衣服或外衣”表示字面上的圣言，“里衣”表示内义上的圣言；“分它们”表示驱散和歪曲；“士兵”表示那些属于教会、为神性真理而战的人。这就是为何经上说：“士兵果然做了这些事。”由此清楚可知，这些话在灵义上的意思是，犹太教会驱散了在字义中的神性真理，但不能驱散在内义中的神性真理。前面说明，“主的衣服”表示神性真理，因而表示圣言；祂的“里衣”表示内义上的神性真理或圣言(参看《属天的奥秘》，9826, 9942 节)；“分”是指驱散良善和真理，并与之分离，因而是指虚假(AC 4424, 6360, 6361, 9094 节)；“士兵”表示那些属于教会，在此属于犹太教会，要为神性真理而战的人，这一点从“交战”和“战争”的灵义清楚看出来；“战争”表示属灵的争战，也就是真理与虚假的争战(可参看 AC 1659, 1664, 8295, 10455 节)；因此，经上论到利未人说，他们的职责是处理教会事务，他们要通过在会幕中事奉而出去参战，并在战争中服役(民数记 4:23, 35, 39, 43, 47；8:23, 24)。

65. “胸间束着金带”表示从祂发出的神性良善。这从“胸间束着金带”的含义清楚可知，“胸间束着金带”是指环绕胸部；之所以提到胸和带子，是因为胸(breasts)从胸部(chest)突出来，有一根带子环绕。此处指的是从主发出的神性良善，因为总体上的胸部(chest)和具体的胸(breasts)就表示这良善。这些之所以表示发出的良善，是因为一切衣服都表示发出的事物；事实上，它们在身体外面，并穿在身体上；发出的事物也在身体外面，并围绕它。事实就是如此，这一点从《天堂与地狱》177-182节关于天使所穿的衣服的说明可以看出来，即：每个人都照着他对变得聪明和智慧的情感而穿衣，这种情感就是从他们发出的东西；因为有一个气场从每个天使和灵人发出，它是一种情感的气场，被称为他生命的气场，他们照着该气场而拥有衣服。他们的衣服来自这个气场，这一点并未出现在他们眼前，然而他们知道事实就是如此；关于这个气场，可参看《属天的奥秘》(2489, 4464, 5179, 7454, 8630 节)。

由此可见“主的衣服”表示发出的神性，也就是与神性良善合一的神性真理，这神性真理充满整个天堂，并进入心智的内层，将聪明和智慧赋予那接受它的人。这就是“身穿白衣”所表示的。由于主所束的带子表示发出的神性良善，所以带子看上去是金的，因为“金”表示爱之良善(参看《属天的奥秘》，113, 1551, 1552, 5658, 6914, 6917, 9510, 9874, 9881 节)。经上之所以提到的是束着带子的胸(breasts)，而不是胸部(chest)，是因为“胸”表示属灵之爱，“胸部”表示这爱的良善本身。在以赛亚书，“胸或乳房”也表示这爱：

我使你变为永远的荣华，成为代代的喜乐。你也必吃列族的奶，又吮列王的乳房。(以赛亚书 60:15-16)

“列王”是指来自主、出于良善的真理(参看 AE 31 节)；胸或乳房和胸部是指这良善，也就是属灵之爱的良善。

胸表示属灵之爱的良善是由于与天堂的对应关系；因为整个天堂对应于人的一切事物；至内层或第三层天堂对应于头部；中间层或第二层天堂对应于胸部；最外层或第一层天堂对应于脚。由于这种对应关系，天堂也被称为大人或最大的人。由于至内层或第三层天堂对应于头部，所以头表示属天之爱的良善，也就是对主之爱的良善。其原因在于，属天之爱的良善在第三层

天堂掌权，并构成该天堂。由于中间层或第二层天堂对应于胸部，所以胸部表示属灵之爱的良善，也就是对邻之爱的良善，因为这良善在第二层天堂掌权，并构成该天堂。由于最外层或第一层天堂对应于脚，所以“脚”表示源于属灵之爱的属世之爱的良善，也就是信之良善；因为这良善在第一层天堂掌权，并构成该天堂。由此清楚可知为何胸表示属灵之爱，胸部表示它的良善。不过，这些事从《天堂与地狱》一书的说明会理解得更好，尤其是以下章节：关于三层天堂(HH 29 - 39 节)；主在天堂的神性就是对主之爱和对邻之仁(HH 13 - 19 节)；整个天堂类似一个人(HH 59 - 67 节)；天堂与人的一切事物有对应关系(HH 87 - 102 节；《属天的奥秘》，4938，4939，10087 节)。可以从这本书引用相关内容来说明这几件事。胸部之所以表示属灵之爱的良善，是因为心和肺在胸部里面，心由于对应而表示属天之爱，而肺表示属灵之爱，但肺充满胸部。这种对应关系是存在的，对此，可参看《属天的奥秘》(3883 - 3896，9280，9300 节)；至于什么是属天之爱，什么是属灵之爱，可参看《天堂与地狱》(23 节)。

66. 启 1:14. “祂的头与发皆白”表示在初端和终端的神性。这从“头”、“发”和“白”的含义清楚可知：“头”当指向这些话所论及的主时，是指初端的神性，对此，我们稍后会提到；“发”是指终端的神性，对此，我们稍后也会提到；“白”是指洁净之物。“白”和“亮白”表示洁净之物(参看《属天的奥秘》，3301，3993，4007，5319 节)。“头”论及主时是指初端的神性，因为头是人的最高部位，人的初端事物都在头里面，这些事物产生了在身体中占据一席之地的一切事物。事实上，理解力和意愿在头里面，与人的更远事物或更外在生命，如言语和一切行为有关的其它一切事物都从理解力和意愿，如同从它们的初端流出。但“发”论及主时，表示终端的神性，因为发是终端事物，从人的最外在部位长出来，而初端事物就终止于它们；因此，当“头”与“发”一起被提及时，所表示的是初端和终端。

凡知道“头”在属灵事物上也表示初端，“发”表示终端，初端和终端表示一切事物(如前所示，AE 41 节)的人，都能在提到“头”和“发”的地方知道内义的许多奥秘。如拿细耳人不可剃头发，因为如经上所说的，这是神在他头上的拿细耳人身份，当日子满了时，他就要剃头，并将它分别为圣(民数

记 6:1 - 21)；参孙的力量也在他的头发中，当头发被剃去时，他就变得软弱无力，当头发又长起来时，他的力量就恢复了(士师记 16:13-31)；四十二个童子被熊撕裂，因为他们嘲笑以利亚，称他为秃头(列王纪下 2:23 - 24)；以利亚身穿毛衣(列王纪下 1:8)；施洗约翰身穿骆驼毛的衣服(马可福音 1:6)；此外，“头”、“发”、“胡须”和“秃头”表示什么，可参看圣言中提到它们的地方。

一个拿细耳人不可剃发，因为如经上所说的，这是神在他头上的拿细耳人的身份；当日子满了时，他就剃头，并将其分别为圣；其原因在于，拿细耳人代表在初端和终端的主，祂在终端的神性就是祂的神性人身，祂甚至在肉和骨方面，就是终端也使这神性人身变成神性。祂甚至在肉和骨方面使它变成神性，这一点从以下事实明显看出来，祂没有在坟墓里留下任何东西，并且祂对门徒说，祂有灵所没有的肉和骨(路加福音 24:39 - 40)。当神性本身甚至是终端的神性时，它就从初端通过终端掌管一切事物，这一点从前面的说明(AE 41 节)，尤其从自《属天的奥秘》所引用的内容可以看出来，即：内层事物相继流入外层事物，甚至流入最外层或终端，在那里存在并持续存在(AC 634, 6239, 6465, 9215, 9216 节)；它们不仅相继流入，还形成同时在终端的东西，以哪种秩序(AC 5897, 6451, 8603, 10099 节)；因此，一切内层事物都从初端通过终端联系在一起(AC 9828 节；《天堂与地狱》297 节)；终端由此而比内层更神圣(AC 9824 节)；因此，终端有力量和能力在里面(AC 9836 节)。正是由于这些原因，拿细耳人身份才被设立。拿细耳人最终通过将他的头发放在祭坛的火上而将它分别为圣，因为它代表神圣的神性，祭坛的火表示这种神圣(AC 934, 6314, 6832 节)。

此外，由此可见为何参孙的力量在他的头发中(士师记 16:13-31)，因为经上说，他自出母亲的子宫就是一个拿细耳人(士师记 13:7；16:17)。而且，由于同样的原因，大祭司和他的儿子，以及利未人不可剃头，使自己成为秃头(利未记 10:6；21:5, 10；以西结书 44:20)。同样，以色列人刮去胡须(这具有同样的含义)是羞耻(撒母耳记下 10:4, 5)。四十二个童子被熊撕裂，因为他们嘲笑以利亚，称他为秃头；其原因在于，以利亚和以利沙代表圣言，也就是神性真理方面的主，圣言的神圣和力量从初端而在终端，如刚才所述。由于“秃头”表示对它们的剥夺，所以这种情况就发生了。此外，“熊”表示

终端的真理。以利亚和以利沙代表圣言方面的主（参看《属天的奥秘》，2762, 5247 节）。由此也清楚可知为何以利亚身穿毛衣，约翰身穿骆驼毛的衣服；因为施洗约翰和以利亚一样，代表圣言方面的主；因此，他也被称为以利亚（参看《属天的奥秘》，7643, 9372 节）。

一旦明白了这些事，就能知道在圣言中，“头”、“毛或发”、“胡须”和“秃头”表示什么；如以赛亚书：

那时，主必用亚述王剃头和脚毛，并要剃净胡须。（以赛亚书 7:20）

同一先知书：

各人头上光秃，胡须剃净。（以赛亚书 15:2）

耶利米书：

真理灭没，并从他们口中断绝。要剪发抛弃。（耶利米书 7:28 - 29）

以西结书：

你要拿一把剃刀，用它剃头和胡须。（以西结书 5:1）

同一先知书：

各人脸上羞愧，各人头上光秃。（以西结书 7:18）

又：

各头都光秃了。（以西结书 29:18）

阿摩司书：

我必使光秃临到各头。（阿摩司书 8:10）

诗篇：

神必挫伤祂仇敌的头，就是那继续犯罪之人的发顶。（诗篇 68:21）

在这些和其它经文中，“剪头发”、“剃胡须”，包括秃头表示剥夺一切真理和良善，因为被剥夺终级层面的人，也被剥夺在先事物；事实上，在先事物存在并持续存在于终端，如前所述。此外，在灵人界会看到一些秃头的人；我被告知，他们就是那些滥用圣言，将字义，也就是终端的神性真理用于邪恶目的，因而被剥夺一切真理的人；他们也是最恶毒的。其中许多人来自巴比伦民族；相反，天使看上去拥有秀发。

67. “如白羊毛、如雪”表示在那里的良善和真理方面。这从“白羊毛”和“雪”的含义清楚可知：“白羊毛”是指终端的良善，对此，我们会很快谈

到；“雪”是指终端的真理。“雪”因由水构成，并因又白又亮而表示终端的真理。“水”表示真理(参看 AE 71 节)；“白”和“亮”因光的透明而表示真理(参看《属天的奥秘》，3301, 3993, 4007, 5319, 8459 节)。“白羊毛”表示终端的良善，是因为羔羊和绵羊的羊毛具有和人的头发一样的含义；“羔羊”和“绵羊”表示良善，“羔羊”表示属天良善(参看《属天的奥秘》，3519, 3994, 10132 节)，“绵羊”表示属灵良善(AC 4169, 4809 节)。这就是为何经上说表示终端的神性真理的头发白“如白羊毛、如雪”；当主变像时，经上也是如此论到祂：

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

但以理书论到亘古常在者：

我观看，直到宝座垂下，亘古常在者就坐上去。祂的衣服洁白如雪，头发如白羊毛。(但以理书 7:9)

“衣服”表示终端的神性(参看 AE 64 节)；“亘古常在者”表示永恒之主。

由于“羊毛”表示终端的良善，所以圣言有时以“羊毛”来描述良善，以“亚麻”和“雪”来表示真理，如何西阿书：

她说，我要跟着我的爱人；我的饼、我的水、我的羊毛、我的麻，都是他们给的。因此，我要在收割的时候回来收取我的五谷，夺回我的羊毛、我的麻。(何西阿书 2:5, 9)

以西结书：

你们吃肥油、穿羊毛；宰最肥美的；却不牧养羊群。(以西结书 34:3)

诗篇：

耶和华向地发出祂的话；降雪如羊毛。(诗篇 147:15 - 16)

以赛亚书：

你们的罪虽像朱红，必变白如雪。虽红如丹颜，必如羊毛。(以赛亚书 1:18)

“雪”论及像朱红的罪，“羊毛”论及红如丹颜的罪，因为“朱红”表示源于良善的真理，在反面意义上表示源于邪恶的虚假(参看《属天的奥秘》，4922, 9468 节)；“红”和“丹颜”表示良善，在反面意义上表示各种邪恶(参看《属天的奥秘》，3300, 9467, 9865 节)。

68. “祂的眼睛如同火焰”表示出于神性之爱的圣治。这从“眼睛”和“火

焰”的含义清楚可知：“眼睛”是指理解力(参看 AE37 节)，论及主时是指同在，因而是指圣治(参看《属天的奥秘》，3869，10569 节)，对此，下文会详述；“火焰”在论及主时，是指神性之爱。“火焰”之所以表示神性之爱，是因为主在天堂显为一轮太阳，从祂发出的神性如同光，在至内层或第三层天堂如同火光，在中间层或第二层天堂如同明亮的白光。那如此显现的，正是神性之爱本身。因此，在圣言中，“火”和“火焰”表示爱，这一点从《属天的奥秘》一书中的说明清楚看出来，即：在圣言中，“火”表示各层意义上的爱(AC 934，4906，5215 节)。神圣的天堂之火是神性之爱和属于这爱的一切情感(AC 934，6314，6832 节)。热有两个来源，一个是世界的太阳，地上的一切事物都凭该太阳而生长；另一个是天堂的太阳，也就是主，天使和世人都从该太阳获得其生命的一切(AC 3338，5215，7324 节)。爱是生命之火，生命本身实际上由此而来(AC 4906，5071，6032，6314 节)。火焰是源于至内层天堂的良善的真理，光是源于中间层天堂的良善的真理(AC 3222，6832 节)；原因在于，光在至内层天堂显为火焰，在中间层天堂显得亮白(AC 9570 节；以及《天堂与地狱》，116 - 140 节)。当论及主时，“眼睛”表示圣治，是因为当论及人时，它们表示理解力；神性理解力因是无限的，故是圣治。在以赛亚书，耶和华的“眼或眼目、眼睛”并不表示别的：

耶和華啊，求你側耳而听；耶和華啊，求你睜眼而看。(以賽亞書 37:17)
耶利米書：

我必注目好待他們，領他們歸回他們的地，我也要建立他們。(耶利米書 24:6)

詩篇：

看哪，耶和華的眼目在那敬畏祂的人身上。(詩篇 33:18)

又：

耶和華在祂的聖殿里，祂的眼睛觀看，祂的眼皮察驗人子。(詩篇 11:4)

以及其它地方。至于什么是圣治，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(267 - 279 节)。

69. 启 1:15. “祂的脚像擦亮的铜，仿佛在炉中发光”表示神性秩序的终端，也就是属世层，充满神性之爱。这从“脚”、“擦亮的铜”和“发光”的含

义清楚可知：“脚”是指属世层(参看《属天的奥秘》，2162, 3147, 3761, 3986, 4280, 4938 - 4952 节)，故当论及主时，是指神性秩序的终端，因为这是属世层；“擦亮的铜”或抛光的铜是指属世良善，对此，我们稍后会提到；“发光”当论及主时，是指来自神性之爱的东西(AC 10055 节)。经上说“仿佛在炉中发光”，是为了可以代表在最大程度并在其完全中的神性之爱，因为当神性在其终端时，它就在其完全中，并且终端就是属世层(参看 AE 66 节)。由此清楚可知，“祂的脚像擦亮的铜，仿佛在炉中发光”表示神性秩序的终端，也就是属世层，充满神性之爱。这些话和前面的话是用对比来说的；如“祂的头与发皆白，如白羊毛、如雪”、“祂的脚像擦亮的铜，仿佛在炉中发光”；但值得注意的是，圣言中的一切对比都是有意义的，因为它们以如同事物本身的那种方式来源于对应(参看《属天的奥秘》，3579, 4599, 8989 节)。

当论及主时，“脚”表示神性秩序的终端，这终端是属世层，是因为天堂凭主的神性人身而为天堂，因此天堂整体上类似一个人；由于天堂有三层，所以最高层天堂类似头，中间层天堂类似躯体，最低层天堂类似脚。构成最高层天堂的神性被称为属天神性，构成中间层天堂的神性被称为属灵神性，构成最低层天堂的神性被称为来自属灵和属天层的属世神性。由此清楚可知为何此处描述其神性人身，也就是在七灯台中间所看到的人子方面的主时，不仅描述了祂的衣服，还描述了祂的头、胸和脚。人子是指其神性人身方面的主(参看 AE 63 节)；“灯台”是指天堂(参看 AE 62 节)。但由于这些话是迄今为止不为世人所知的奥秘，然而又必须明白，以便理解这预言书的这一部分和接下来的部分的内义，所以《天堂与地狱》一书详细具体地解释、描述了它们，如：主的神性人身构成天堂(HH 7 - 12, 78 - 86 节)；因此，天堂整体上类似一个人(HH 59 - 77 节)；天堂有三层，最高层天堂类似头，中间层天堂类似躯体，最低层天堂类似脚(HH 29-40 节)。一旦明白了这些事，就能看出在圣言中，“耶和華或主的脚”表示什么，即表示神性秩序的终端，或属世层；由于教会、敬拜和圣言的外在是神性秩序在教会中的终端，是属世层，所以“耶和華或主的脚”尤其表示这个层面。

由于“耶和華或主的脚”的这层含义，当在其它地方，先知看见作为一位天使的主时，他们也以同样的方式看见祂。但以理就是这样看见的：

我举目观看，见有一人身穿细麻衣，腰束乌法精金带；祂身体如水苍玉，

眼目如火把，手臂和脚如擦亮的铜那么光亮。（但以理书 10:5 - 6）

以西结以同样的方式看见基路伯，基路伯表示圣治和保护方面的主（参看《属天的奥秘》，9277，9509，9673 节）：

他们的脚灿烂如擦亮的铜的光辉。（以西结书 1:7）

主以同样的方式作为一位天使被看见，如启示录所描述的：

我看见一位天使，从天降下，披着云彩，头上有虹。脸面像日头，两脚像火柱。（启示录 10:1）

由于主的脚以这种方式显现，所以一些以色列人看见：

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 24:10）

他们之所以没有看见主的脚，而是看到“脚下”，是因为他们并未处于教会、敬拜和圣言的外在，而是在这外在之下（参看《新耶路撒冷及其属天教义》，248 节）。

由于“耶和华或主的脚”表示神性秩序的终端，这终端尤指教会、敬拜和圣言的外在，所以在圣言中，这外在被称为“祂的脚凳”，如以赛亚书：

黎巴嫩的荣耀必归你，使我圣所之地荣美；我必使我立足之地尊贵。他们必在你的脚底下拜。（以赛亚书 60:13 - 14）

同一先知书：

天是我的座位，地是我的脚凳。（以赛亚书 66:1）

耶利米哀歌：

神在发怒的日子并不纪念自己的脚凳。（耶利米哀歌 2:1）

诗篇：

你们当在祂脚凳前敬拜耶和华。（诗篇 99:5）

又：

我们要进祂的居所，在祂脚凳前敬拜。（诗篇 132:7）

那鸿书：

论到耶和华，云彩为祂脚下的尘土。（那鸿书 1:3）

“云彩”是指圣言的外在，或字面上的圣言（参看 AE 36 节）。“云彩”因是指圣言的外在，故也指教会和敬拜的外在；因为教会和敬拜来自圣言。“云彩”被称为“祂脚下的尘土”，是因为那些在属世的圣言字义中的事物显得分

散。

70. 经上说脚“像擦亮的铜”，是因为擦亮的铜是抛光的铜，因某种火一样的东西而发光；在圣言中，“铜”表示属世良善。金属和圣言中的所有其它事物一样，是有意义的。在圣言中，“金”表示属天良善，也就是最内在的良善；“银”表示它的真理，也就是属灵良善；“铜”表示属世良善，也就是最外在的良善，“铁”表示它的真理，也就是属世真理。金属表示这些事物是由于对应；因为在天堂，许多东西看上去就像金银那样闪闪发光，还有许多东西看上去像铜铁那样闪闪发光。在那里，众所周知，这些东西表示前面提到的良善和真理。这就是为何拥有对应知识的古人根据这些金属命名各个时代；他们将第一个时代称为“黄金时代”，因为那时纯真、爱和由此而来的智慧掌权；他们将第二个时代称为“白银时代”，因为那时源于那良善或属灵良善的真理和由此而来的聪明掌权；他们将第三个时代称为“青铜时代”，因为那时只有属世良善，也就是道德生活的公义和诚实掌权；但他们将最后一个时代称为“黑铁时代”，因为那时只有没有良善的真理掌权，当这样的真理掌权时，虚假也掌权。这些时代如此区分，是由于这些金属的属灵含义。

由此可知尼布甲尼撒梦见的雕像表示什么：

这像的头是精金的，胸膛和膀臂是银的，肚腹和大腿是铜的，小腿是铁的，脚是半铁半泥的。（但以理书 2:32, 33）

即表示在良善和真理方面教会从初期到末期的状态；它的末期就是主降世的时候。当知道“金”表示属天良善，“银”表示属灵良善，“铜”表示属世良善，“铁”表示属世真理时，就能明白圣言中提到这些金属的地方的许多奥秘。例如，以赛亚书中的这些话表示什么：

我要拿金子代替铜，拿银子代替铁，拿铜代替木头，拿铁代替石头；并要以和平为你的官长，以公义为你的税吏。（以赛亚书 60:17）

但由于此处论述的是表示属世良善的“铜”的含义，所以我只引用提到表示属世良善的“铜”的一些经文。因此，在摩西五经：

愿亚设得他弟兄的悦纳，可以把脚蘸在油中。你的鞋是铁的、铜的。你的日子如何，你的名声也必如何。（申命记 33:24 - 25）

“亚设”作为众支派当中的一支，表示生命的祝福或幸福和情感的快乐（参看《属天的奥秘》，3938 - 3939, 6408 节）；“把脚蘸在油中”表示属世快

乐，“油”是指快乐(AC 9954 节)，“脚”是指属世层(参看 AE 69 节)；“鞋是铁的、铜的”表示源于真理和良善的最低属世层，“鞋”是指最低属世层(AC 1748, 1860, 6844 节)，“铁”是指它的真理，“铜”是指它的良善，如前所述。

同一先知书：

耶和華你神領你進入美地；从那地的石頭可以鑿出鐵來，從它的山上可以挖出銅來。(申命記 8:7, 9)

耶利米書：

我必將你歸給這百姓成為堅固的銅牆，好叫他們攻擊你，却不能勝你。
(耶利米書 15:20)

以西結書：

雅完，土巴，米設，都是你的客商；他們拿人的靈魂和銅器兌換你的貨物。(以西結書 27:13)

這一章論述了推羅的客商，這些客商表示良善和真理的知識或認知；“雅完，土巴，米設”這些名字表示那些屬於良善和真理的事物，這些知識與它們有關；“人的靈魂”是指生活的真理；“銅器”是指屬世良善的知識。

至於“推羅”表示什麼，可參看《屬天的奧秘》(1201 節)；“客商”表示什麼(AC 2967, 4453 節)；“土巴，米設”表示什麼(AC 1151 節)；“雅完”表示什麼(AC 1152, 1153, 1155 節)；“人的靈魂”表示什麼(AC 2930, 9050, 9281 節)；“器皿”表示什麼(AC 3068, 3079, 3316, 3318 節)。同一先知書：

基路伯的腳都像磨光了的銅那麼發亮。(以西結書 1:7)

“基路伯”和“腳”表示什麼，可參看前文(AE 69 節)。

又：

我觀看，見有一人，他的形狀像銅的樣子，手拿麻線；站在門口。(以西結書 40:3)

由於此處提到的天使量了神家的牆和門，而牆和門表示教會的外在，所以他的形狀看上去是銅的樣子。人若知道“銅”表示教會的外在，這外在本身是屬世的，就能在某種程度上知道為何燔祭壇用銅包裹，壇周圍的柵欄是銅的，器具都用銅作(出埃及記 27:1 - 4)；也知道為何被稱為海的大器具和它下面的十二頭牛，十個盆和座，以及用於神家的一切器具，都是由所羅門用拋

光的铜作的(列王纪上 7:43 - 47)。

知道“铜”表示什么的人也会进入这个奥秘，即为何经上吩咐要为百姓挂起所望的铜蛇；对此，摩西五经上如此记着说：

耶和華打发蛇进入百姓中间，蛇就咬百姓。祂对摩西说，你要造一条蛇，挂在旗杆上；凡被咬的，一望这蛇就必存活。摩西就造了一条铜蛇，挂在旗杆上；蛇若咬了什么人，那人一望这铜蛇，就活了。(民数记 21:6, 8 - 9)

这“蛇”表示主，主自己在约翰福音教导了这一点：

摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫凡信祂的，不至灭亡，反得永生。(约翰福音 3:14 - 16)

“蛇”表示人里面生命的终端，该层面被称为外在感官层，也就是属世层。由于主里面的这终端是神性，所以在以色列人中间造了铜蛇，以色列人当中的一切事物都具有代表性；含义是这样，他们若仰望主的神性人身，就会复活，也就是说，他们若信祂，就会拥有永生，如主自己所教导的。“看”在内义上是指相信(参看 AE 37, 68 节)；“蛇”是指外在感官层，也就是人生命的终端(参看《属天的奥秘》，100, 195 - 197, 6398, 6949, 10313 节)。在圣言中，“铜”和“铁”也表示刚硬的东西(如以赛亚书 48:4；但以理书 7:19 等)，这一点可见于下文。

71. “祂的声音如同多水的响声”表示终端的神性真理。这从“响声”和“水”的含义清楚可知：“响声”当来自主时，是指神性真理(参看《属天的奥秘》，219, 220, 3563, 6971, 8813, 8914 节，以及 AE 55 节)；“水”是指信之真理，以及真理的知识或认知(对此，参看 AC 2702, 3058, 5668, 8568, 10238 节)。由于真理的知识或认知在终端，所以“祂的声音如同多水的响声”因论及主而表示终端的神性真理。知识或认知属于外在人或属世人，因为它们处于世界之光，因而在终端(参看《属天的奥秘》，5212 节；总体上参看《新耶路撒冷及其属天教义》，51 节)。由于人们还不知道在圣言中，“水”表示信之真理和真理的知识或认知，或许因它看上去有些牵强，所以我想在此简要说明在圣言中，“水”表示这些事物，或说这就是“水”所表示的。此外，这也是有必要的，因为没有关于“水”的含义的知识，就不可能知道洗礼表示什么，也不可能知道如此频繁提到的以色列教会所遵守的“洗濯”表示什么。

“水”表示信之真理，因为“饼”表示爱之良善。“水”和“饼”之所以具有

这种含义，是因为属于属灵营养的事物在字义上通过那些属于属世营养的事物来表述；因为饼和水包括了总体上的一切食物和喝的，并滋养身体，而信之真理和爱之良善滋养灵魂。这也是由于对应，因为当“饼”和“水”在圣言中被读到时，天使因是属灵的而理解为滋养他们的事物，这些事物是爱之良善和信之真理。

但我要引用一些经文，从中可以知道“水”表示信之真理，同样表示真理的知识或认知。因此，在以赛亚书：

地充满认识耶和華的知识，好像水覆盖海洋一般。（以赛亚书 11:9）

同一先知书：

你们必从救恩的泉源欢然取水。（以赛亚书 12:3）

又：

那行在公义中，说话正直的，必有粮食赐给他，他的水可得保全。（以赛亚书 33:15 - 16）

又：

困苦穷乏人寻求水却没有；他们的舌头因口渴而干燥。我要在高处开江河，在山谷中间造泉源；我要使旷野变为水池，使干地变为水泉。好叫他们看见，知道，思想，明白。（以赛亚书 41:17, 18, 20）

又：

我要将水浇灌口渴的人，将溪流浇灌干旱之地。我要将我的灵浇灌你的种，将我的福浇灌你的后裔。（以赛亚书 44:3）

又：

你的光必在黑暗中升起，你的幽暗必变成正午；你必像浇灌的园子，又像出水口，其水不说谎。（以赛亚书 58:10 - 11）

耶利米书：

我的百姓做了两件恶事；他们离弃了我这活水的泉源，为自己凿出不能存水的池子。（耶利米书 2:13）

同一先知书：

他们的贵胄打发他们的小子打水；他们来到池边，却找不到水，就拿着空器皿，蒙羞惭愧回去了。（耶利米书 14:3）

又：

他们离弃我这活水的泉源。(耶利米书 17:13)

又：

他们要哭泣而来，我要以恳求引导他们，我要领他们到正直路上的水泉旁。(耶利米书 31:9)

以西结书：

我必折断粮杖，他们吃饼要按分两，忧虑而吃。喝水也要按制子，惊惶而喝。使他们缺粮缺水，彼此惊惶，因自己的罪孽消瘦。(以西结书 4:16-17; 12:18-19; 以赛亚书 51:14)

阿摩司书：

看哪，日子将到，我必打发饥荒到地上。饥荒非因无饼，干渴非因无水，乃因不听耶和華的话。他们必飘流，从海到海，往来奔跑，寻求耶和華的话，却寻不着；当那日，美貌的处女和少年的男子，必因干渴发昏。(阿摩司书 8:11-13)

撒迦利亚书：

在那日，必有活水从耶路撒冷出来。(撒迦利亚书 14:8)

诗篇：

耶和華是我的牧者。我必不至缺乏。祂必领我在可安歇的水边。(诗篇 23:1-2)

以赛亚书：

他们必不干渴；祂必为他们使水从磐石流出，分裂磐石，水就涌出。(以赛亚书 48:21)

诗篇：

神啊，我要切切地寻求你；我的灵魂干渴，我因无水而疲乏。(诗篇 63:1)

又：

耶和華发出祂的话，祂使风刮起，水便流动。(诗篇 147:18)

又：

天上的天和天上的水啊，你们都要赞美耶和華。(诗篇 148:4)

约翰福音：

当耶稣来到雅各泉旁时，有一个撒玛利亚的妇人来打水，耶稣对她说，

请给我喝。你若知道神的恩赐和对你说请给我喝的是谁，你必早求祂，祂也必早给了你活水。妇人对祂说，你从哪里得活水呢？耶稣对她说，凡喝这水的，还要再渴；人若喝我所赐他的水，就永远不渴。我所赐他的水，要在他里头成为水泉，直涌到永生。（约翰福音 4:7 - 15）

同一福音书：

耶稣说，人若渴了，就让他到我这里来喝。凡信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。（约翰福音 7:37 - 38）

启示录：

我要将生命水的泉源白白赐给那口渴的人。（启示录 21:6）

又：

天使又指示一道纯净生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。（启示录 22:1）

又：

灵和新妇都说来。听见的人就让他说来。口渴的人也要让他来。愿意的，就让他白白取生命的水。（启示录 22:17）

引用这些经文，是为了让人们可以知道，在圣言中，“水”表示信之真理，因而知道洗礼的水表示什么；对此，主在约翰福音如此教导：

人若不是从水和灵生的，就不能进神的国。（约翰福音 3:5）

“水”在此是指信之真理，“灵”是指照之的生活（参看《新耶路撒冷及其属天教义》，202 - 209 等节）。由于人们至今不知道“水”表示信之真理，在以色列人当中建立的一切都代表属灵事物，所以他们以为他们的罪通过吩咐他们的洗濯而抹去了；然而，它们决没有抹去；这些洗濯仅代表通过信之真理和照之的生活而从邪恶和虚假中洁净（参看《属天的奥秘》，3147， 5954， 10237， 10240 节）。由此清楚可知，如同多水的声音的声音表示神性真理；在以西结书也是如此：

看哪，以色列神的荣耀从东路而来，祂的声音如同多水的响声，地就因祂的荣耀发光。（以西结书 43:2）

诗篇：

耶和華的声音在众水上，耶和華在多水之上。（诗篇 29:3）

还有启示录中的这些话：

我听见从天上有响声，像多水的响声。(启示录 14:2)

我知道，有些人想知道为何圣言提及“水”，却不提信之真理，毕竟圣言的目的就是把人的属灵生活教导给他；如果经上提到的是信之真理，而不是“水”，人们就会知道洗礼和洗濯的水无助于从邪恶和虚假中洁净。但必须注意的是，圣言要成为神性，同时对天堂和教会有用，就必须在字面上完全是属世的；否则，它就不可能成为实现天堂与教会结合的媒介；因为它会像没有地基的房子，像没有身体的灵魂；事实上，终端包括一切内层，是它们的根基(参看 AE 41 节)。世人也在终端，天堂拥有根基在他里面的教会上。这就是为何圣言的风格具有这种性质；因此，当世人根据圣言字义上的属世事物来属灵地思考时，他就与天堂结合，他以其它方式无法与它结合。

72. 启 1:16. “祂右手拿着七星”表示来自祂的良善和真理的一切知识或认知。这从“右手拿着”、“星”和“七”的含义清楚可知。“右手拿着”是指来自祂自己，因为“手”表示能力，因而表示凡属于一个人的东西，也表示凡来自他的东西；经上说“右手”，是因为“右手”表示良善藉由真理的能力。“手”表示能力(参看《属天的奥秘》，875, 3091, 4931 - 4937, 6947, 10019 节)；因此，它表示凡属于一个人的东西，也表示凡来自他的东西(AC 9133, 10019, 10405 节)；“右手”表示良善藉由真理的能力(AC 9604, 9736, 10061 节)；“耶和华的右手”表示主的神性能力，因而表示全能(AC 3387, 4592, 4933, 7518, 7673, 8281, 9133, 10019 节)。“星”是指良善和真理的知识或认知，对此，下文会详述。“七”是指所有或全部(参看 AE 20, 24 节)。

“星”表示良善和真理的知识或认知，因而表示良善和真理，这是由于灵界的表象；因为在灵界，主显为一轮太阳，从远处看，天使显为星星。天使如此显现，是由于他们对来自显为太阳的主的光的接受，因而是由于他们对来自主的神性真理的接受，因为这是天堂之光。这就是为何但以理书上说：

智慧人要发光，如同穹苍的光辉；那使许多人归义的，必发光如星，直到永永远远。(但以理书 12:3)

“智慧人”是指那些处于真理的人，“使许多人归义的”是指那些处于良善的人(参看《天堂与地狱》，346 - 348 节)。

任何人若知道“太阳或日头”表示神性之爱方面的主，因而也表示来自

主的神性之爱，“星”表示教会的真理及其知识或认知，也就能知道在圣言中，经上说日头变黑暗，众星不放光，以及它们要从天上坠落表示什么，也能知道当圣言其它部分提到星时，星表示什么；如以下经文，以赛亚书：

我要使这地荒废，从其中除灭罪人。天上的众星群宿都不发光。日头一出，就变黑暗，月亮也不放光。（以赛亚书 13:9 - 10）

此处论述了教会的荒废，这发生在不再有任何爱之良善和信之真理的时候。要被荒废的“地”是指教会；“地”是指教会（可参看 AE 29 节）。

以西结书：

我将你扑灭的时候，要把天遮蔽，使众星昏暗；以密云遮住太阳，月亮也不放光。我必使天上的发光体都在你以上变为昏暗，使地上黑暗。（以西结书 32:7 - 8）

“地上黑暗”表示教会里的虚假。约珥书：

日月昏暗，星辰收回其光辉。（约珥书 2:10 - 11；3:15）

马太福音：

在时代的完结，那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。（马太福音 24:29；马可福音 13:24）

但以理书：

公山羊的四角之中有一角长出一个角，一个小角，向南，向东，向荣美之地，渐渐成为强大。它渐渐强大，直达天象，将些天象和星宿抛落，并践踏它们。并且它自高自大，直达天象的首领。（但以理书 8:9 - 11）

此处“天象”表示总体上教会的良善和真理（参看《属天的奥秘》，3448, 7236, 7988, 8019 节），尤其表示与虚假争战的那种（AC 7277 节）；耶和华由此被称为“万军之耶和华”，也就是万象之耶和华（AC 3448, 7988 节）。

启示录：

龙用他的尾巴把天上星辰的第三部分摔在地上。（启示录 12:4）

此处“星辰”也表示教会的良善和真理及其知识或认知；第三部分是指较大的部分；在下文会看到“龙”表示什么。又：

天上的星辰坠落于地。（启示录 6:13）

又：

一个星从天落到地上。(启示录 9:1)

又：

就有烧着的大星，好像火把从天上落下来，落在江河的第三部分，和众水的泉源上。(启示录 8:10)

由于“星”表示教会的良善和真理及其知识或认知，所以它们“从天上落下来”表示它们灭亡了。诗篇：

耶和華數點星宿的數目，都按名叫它們。(诗篇 147:4)

又：

日头、月亮，你们要赞美耶和華；发光的众星，你们都要赞美祂。(诗篇 148:3)

士师记：

列王都来，他们从天上争战；众星从其轨道交战。(士师记 5:19 - 20)

由于属灵天堂的天使发光如星辰，并且属于天使的一切真理和良善都来自主，所以主因被称为一位“天使”而同样被称为一颗“星”，如在摩西五经：

必有一星从雅各而出，必有一杖从以色列兴起。(民数记 24:17)

启示录：

耶稣是明亮的晨星。(启示录 22:16)

由此可见为何来自东方的智者或博士看见一颗星，就跟着它，又为何它停在耶稣出生的地方(马太福音 2:1 - 2, 9)。由此可知人子右手所拿的“七星”表示什么，人子是指神性人身方面的主(参看 AE 63 节)。

73. “从祂口中出来一把两刃的利剑”表示通过圣言对一切虚假的驱散。这从“从口中出来”和“长剑”或“剑”的含义清楚可知：“从口中出来”当论及主时，是指神性真理，因而是指圣言，因为圣言从主的口中出来；“长剑”或“剑”是指争战的真理，由于真理在争战时，会驱散虚假，所以“长剑或剑”也表示对虚假的驱散。长剑被称为“两刃的利剑”是由于真理(对虚假)的完全驱散。“长剑”或“剑”表示与虚假争战，并摧毁它们的真理(参看《属天的奥秘》，2799, 6353, 8294 节)。由于“长剑或剑”经常在下面的经文(如启示录 1:12, 16; 6:4, 8; 13:10, 14; 19:15, 21)中被提及，所以等我们论述这些经文时，会解释并说明它表示与虚假争战并驱散它们的真理；因此，我们在此不引用来自圣言的任何引文以证实现在的这种含义。

74. “祂的脸像日头满有力地发光”表示祂的神性之爱，天堂的一切都来自这爱。这从“脸”的含义清楚可知，“脸”当论及主时，是指神性之爱，一切良善，因而天堂的一切都来自这爱（《属天的奥秘》，5585，9306，9546，9888 节）；在圣言中，神性人身方面的主被称为“耶和华的脸”（AC 10579 节）。主凭神性之爱而在天堂显为一轮发光的太阳，天堂的一切都从显为太阳的主而存在并持续存在（参看《天堂与地狱》，116 - 125 节，以及下文）。

75. 启 1:17 - 20. 我一看见祂，就仆倒在祂脚前，像死了一样。祂用右手按着我，对我说，不要惧怕；我是首先的和末后的；又是那存活的；我曾死过；看哪，我是活着的，直到时代的时代，阿们；并且我拿着地狱和死亡的钥匙。所以你要把所看见的和现在的事，并今后将发生的事都写下来。你所看见、在我右手中的七星和七个金灯台的奥秘：那七星就是七个教会的天使；你所看见的七灯台就是七个教会。

“我一看见祂”表示神性威严的同在(76节)；“就仆倒在祂脚前”表示在神性面前出于内心谦卑的崇拜(77节)；“像死了一样”表示自我生命的断绝(78节)；“祂用右手按着我”表示来自祂的生命(79节)；“对我说，不要惧怕”表示更新(80节)；“我是首先的和末后的”表示从初端通过终端掌管一切，因而掌管天堂一切的(81节)。

“又是那存活的”表示来自永恒的(82节)；“我曾死过”表示祂被弃绝(83节)；“看哪，我是活着的，直到时代的时代”表示永生来自祂(84节)；“阿们”表示神性确认(85节)；“并且我拿着地狱和死亡的钥匙”表示祂拥有拯救的能力(86节)。

“所以你要把所看见的和现在的事，并今后将发生的事都写下来”表示所有这些东西都是为了子孙后代，因为它们是神性(87节)。

“你所看见、在我右手中的七星的奥秘”表示关于良善和真理的启示，这些良善和真理都来自祂(88节)；“和七个金灯台”表示以及关于新天和新地中的事物(89节)；“那七星就是七个教会的天使”表示那些从主接受良善和真理的人(90节)；“你所看见的七灯台就是七个教会”表示所有这些人都在新天堂和新教会(91节)。

76. 启 1:17. “我一看见祂”表示神性威严的同在。这从前面关于人子的事物清楚可知，这些事物都属于神性威严，这从在内义上对它们的解释清楚看出来。由于祂“身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带”表示从祂发出的神性真理和神性良善；“祂的头与发皆白，如白羊毛、如雪”表示在初端和终端的神性；“祂的脚像擦亮的铜，仿佛在炉中发光”表示祂的人身甚至在终端都充满神性之爱；“祂的声音如同多水的响声”表示一切神性真理都来自祂；“祂右手拿着七星”表示天堂和教会的一切良善和真理都由此而来；“从祂口中出

来一把两刃的利剑”表示一切虚假都被祂驱散；“祂的脸像日头满有力地发光”表示天堂的一切都来自祂的神性之爱，所以很明显，这些事物是神性，看上去充满神性威严。

“看见”在此表示这些事物的同在，现在是至内层的同在，这一点从经上在此之前说约翰看见它们(启示录 1:12)，它们也照着这种看见被描述明显看出来；现在经上又说“我看见祂”，并由于这种看见而仆倒在祂脚前，像死了一样。这就是为何“看见”在此表示神性威严的同在。当约翰看见“祂的脸像日头满有力地发光”时，这种同在就被赋予他，因为他由此被光照并在神性面前充满敬畏；事实上，一切神性之光都来自显为太阳的主，神性之光进入内层；因此，这种同在和这种充满敬畏由此而来，这从《天堂与地狱》中的相关内容可以看出来，如：关于显为太阳的主(HH 116 - 125 节)；关于由此而来的天堂里的光和热(HH 126 - 140 节)；关于转向祂(HH 17, 123, 144, 145, 151, 255, 272, 510, 548, 561 节)。此外，要知道，人拥有两种看见的形式，一种来自思维之信，另一种来自爱。当他只从思维之信来看见时，他的看见并不伴随着在主的神性威严面前的敬畏；但当看见来自爱时，它伴随着对神性威严的敬畏。这是因为那时人转向主；事实上，爱会使他转过来，而没有爱的思维之信不会，这从前面自《天堂与地狱》所引用的关于转向主的内容可以看出来。事实就是如此，这在灵界是众所周知的。因此，很明显，这第二次的“我看见祂”表示神性威严的同在。

77. “就仆倒在祂脚前”表示在神性面前出于内心谦卑的崇拜。这从“仆倒在脚前”的含义清楚可知，“仆倒在脚前”是指出于谦卑的崇拜。它之所以表示内心的谦卑，是因为在神性面前发自内心的谦卑产生这种仆倒。各种情感都在身体上拥有相对应的动作；当人从内层处于情感时，身体就被引向，并且仿佛自动落入这些动作。在一个人面前的谦卑会照着对他的尊重而产生下拜；但它在神性面前会产生完全的仆倒，尤其当一个人认为在能力和智慧方面，神性就是一切，人相对而来说什么都不是，或一切良善都来自神性，从人而来的，无非是邪恶时。当人从心里作出这种承认时，他可以说就从自己里面出来了，从而面伏于地；当他如此从自己里面出来时，也就从自我中移出了，这自我本身完全是邪恶；当自我被移除时，神性就充满他，并把他扶起

来；并不是说神性因祂自己渴望这种谦卑，而是因为那时邪恶被移除了；邪恶从人那里被移除到何等程度，神性就流入到何等程度，因为唯独邪恶挡道或反对。关于这种谦卑的例子可参看《宇宙星球》(91 节)。

当神性同在，移除人的自我，后来又填充他时，他的状态在本节经文是如此描述的：“我一看见祂，就仆倒在祂脚前，像死了一样。祂用右手按着我，对我说，不要惧怕。”但以理书进一步描述了这种状态：

我举目观看，见有一人身穿细麻衣。祂面貌如闪电的样子，眼目如火把，脚如擦亮的铜那么光亮。唯独我但以理看见这异象，同着我的人没有看见。却有极大的战兢落在他们身上，他们就逃跑。我毫无气力；就面伏在地沉睡了。看哪，有一只手摸我，使我用膝和手掌支持微起，祂说，不要惧怕。(但以理书 10:5 - 12)

当以西结看到基路伯时，他也描述了这种状态，基路伯表示在圣治方面的主：

我一看见耶和华的荣耀，就面伏于地，又听见一位说话的声音。他对我说，人子啊，你立脚站起来，我要和你说话。他对我说话的时候，灵就进入我里面，使我立脚站起，我便听见那对我说话的。(以西结书 1:28; 2:1 - 2; 3:24)

当耶稣在彼得、雅各和约翰面前变了形像时，情况也是如此；对此，马太福音如此记着说：

彼得还说话的时候，看哪，有一朵明亮的云彩遮盖他们；看哪，又有声音从云彩里出来说，这是我的爱子，我所喜悦的；你们要听祂。门徒听见这些话，就面伏于地，极其害怕。耶稣进前来，摸他们说，起来，不要害怕。他们举目不见一人，只见耶稣。(马太福音 17:5 - 8)

从这些经文明显看出，当人处于一种内心谦卑的状态时，主的神性人身与人的同在是何性质，即：他面伏于地，因主的手触摸而立脚起来。显然，神性人身方面的主的同在产生了这些效果，因为在七灯台中间的人子就是如此出现在约翰面前的。人子就是神性人身方面的主(AE 63 节)。当主变形像时，祂以同样的方式出现在门徒面前；因此，经上还说：“他们举目不见一人，只见耶稣。”但以理和以西结所看见的，正是神性人身方面的主，这一点从主自己的话明显看出来，即：

没有人在任何时候听见过父的声音，也没有看见祂的形状。(约翰福音

5:37；也要参看约翰福音 1:18)

此外，当主在世上时，人们也通过面伏于祂的脚下而敬拜祂(马太福音 28:9；马可福音 7:25 - 26；路加福音 8:41；17:15 - 16，18；约翰福音 11:32)。

78. “像死了一样”表示自我生命的断绝。这从“像死了一样”的含义清楚可知，当论及神性与人的同在时，“像死了一样”是指自我生命的断绝；事实上，人的自我生命就是他生在其中的生命，这生命本身无非是邪恶，因为它完全颠倒了，只关注自己和世界，从而背离神和天堂。不是人的自我生命是当人正被主重生时，他被引入的生命；当进入这种生命时，他首先关注神和天堂，其次关注自我和世界。当主同在时，这生命就流入人；由此清楚可知，这生命流入到何等程度，就在何等程度上实现生命的转向。这种转向当突然实现时，就会使人觉得自己像死了一样；正因如此，“像死了一样”在此表示自我生命的断绝。但这两种生命状态无法被如此描述，以至于让人明白。此外，它们与一个世人同在，不同于与一个灵人同在；并且它们与恶人同在和与善人同在也完全不同。

人不可能在神性面前活在肉身；那些如此活着的人被天使的柱子围住了，这柱子缓和神性流注；因为每个人的肉身都不能接受神性，因此它会死亡并脱去。人在神性面前不能活在肉身，这一点从主对摩西说的话可以看出来：

你不能看见我的面，因为人看见我不能存活。(出埃及记 33:20)

因此，摩西渴望看见祂，于是被放在磐石穴中被遮盖，直到主经过。此外，古人也知道，人不能看见神而存活，这从士师记明显看出来：

玛挪亚对他的妻子说，我们必要死，因为看见了神。(士师记 13:22)

当主从西乃山上被看到时，这一点也证明给以色列人；对此，摩西五经上如此记着说：

到第三天要预备好了，因为第三天耶和华要在众百姓眼前降临在西乃山上。你要在四围给百姓定界限，说，你们当谨慎，不可上山去，也不可摸山的边界；凡摸这山的，必死。因恐惧抓住他们，他们就对摩西说，求你和我们说话，我们必听，不要神和我们说话，恐怕我们死亡。(出埃及记 19:11 - 12；20:19)

“西乃山”表示天堂，就是主所在的地方，“摸”表示传递、转移和接受；因此，摸那山的边界是禁止的，这一点可参看《属天的奥秘》对这些章节的解释。

许多人看见过耶和華，如圣言所记载的，但这是因为当时他们被灵人的柱子围住了，从而得以保存，如前所述。我也以这种方式在不同的时间看见过主。但在神性同在面前，灵人的状态不同于世人的状态；灵人不会死亡；因此，他们若是恶的，就会在神性同在时经历一种属灵的死亡，这种死亡的性质很快就会得到描述；但善人会被带到各个社群，神性同在的气场在那里得到缓和，并适合接受。这就是为何天堂有三层，并且每层天堂都有许多社群，那些在高层天堂的人离主更近，那些在低层天堂的人离主更远（参看《天堂与地狱》，20 - 28, 29 - 40, 41 - 50, 206 - 209 节）。有必要阐述属灵的死亡就是恶灵在神性同在时所经历的那种死亡。属灵的死亡就是转身离开并远离主。然而，当恶灵还没有荒废，也就是还没有固定在他们的主导爱中时，他们进入任何社群都会因主的神性在那里同在而受到可怕的折磨，不仅转身离开，还把自己扔到没有天堂之光进入的深处；有些人则进入黑暗的岩石洞穴；总之，就是进入地狱（对此，参看《天堂与地狱》的说明，HH 54, 400, 410, 510, 525, 527 节）。这种转身离开并远离主就被称为属灵死亡；对他们来说，天堂的属灵一面也是死的。

79. “祂用右手按着我”表示来自祂的生命。这从“右手”的含义清楚可知，当论及主时，“右手”是指来自祂的生命（参看 AE 72 节）；它之所以表示来自祂的生命，是因为它接着这些话而来，即：“我仆倒在祂脚前，像死了一样。”此外，“用手摸或按”表示将属于自己的东西传递并转移给他人，也表示从他人那里接受。当论及主时，如此处，将属于自己的东西传递并转移给他人是指将生命传递并转移给那些处于一种光照状态，看见并听见诸如在天堂里的那类事物之人。这种情况也发生在约翰身上，因为当他看见并听见启示录所描述的事物时，就处于这种光照状态。

“用手摸或按”是指传递并转移给他人，是因为人的整个能力从身体传到手上；因此，心智所意愿的，身体就行出来，手臂和手也相应地执行。正因如此，在圣言中，“手臂或膀臂”和“手”表示能力（参看《属天的奥秘》，878, 3091, 4931 - 4937, 6947, 7673, 10019 节）。但这种能力是属世能力，由此

的传递是身体力量的行使；而属灵能力是愿意别人好，愿意将属于自己的东西尽可能地传给他人。“手”在灵义上就表示这种能力，“用手摸或按”表示它的传递和转移。由此可见当约翰躺下像死了一样时，在此被称为“人子”的主用右手按着约翰表示什么，即表示祂将来自祂自己的生命传递并转移给他（对此，参看前文）。在圣言的许多经文中，“摸或按”和“用手摸或按”具有同样的含义；如以下经文，但以理书：

在那里向他显现为一个身穿细麻衣的主，其面貌如闪电的样子，眼目如火把，脚如擦亮的铜那么光亮，按他；重新让他站起来；使他用膝支撑起自己；摸他的嘴唇，开他的口；又摸他，使他有力量。（但以理书 10:4 - 21）

耶利米书：

耶和華伸手摸我的嘴唇，说，我将我的话放在你口中。（耶利米书 1:9）

马太福音：

耶稣把手伸到麻风病人身上，摸他说，我愿意；你洁净了吧。他的麻风病立刻就洁净了。（马太福音 8:3）

同一福音书：

耶稣见彼得的岳母正发烧，一摸她的手，烧就退了。（马太福音 8:14 - 15）

又：

耶稣就摸两个瞎子的眼睛，他们的眼睛就开了。（马太福音 9:29 - 30）

又：

彼得还说话的时候，看哪，有一朵明亮的云彩遮盖门徒；看哪，又有声音从云彩里出来说，这是我的爱子，我所喜悦的；你们要听祂。门徒听见这些话，就面伏于地，极其害怕。耶稣进前来，摸他们说，起来，不要害怕。他们举目不见一人，只见耶稣。（马太福音 17:5 - 8）

路加福音：

耶稣上前按住死人的棺材，说，年轻人，我告诉你，起来。然后那死人就坐起来，开始说话。（路加福音 7:14 - 15）

同一福音书：

耶稣就摸聋子的耳朵，治好了他。（路加福音 22:51）

马可福音：

他们把小孩子带到耶稣这里，请祂摸他们；耶稣用手臂抱起他们，给他们按手，为他们祝福。(马可福音 10:13, 16)

同一福音书：

他们把病人带到耶稣这里，叫他们可以摸祂的衣裳缝子，凡摸着的人都痊愈了。(马可福音 6:56；马太福音 14:35, 36)

路加福音：

有一个患血漏的女人摸了祂的衣裳缝子，血漏立刻就止住了。耶稣说，摸我的是谁？有人摸了我，因为我知道有能力从我身上出去。(路加福音 8:43 - 46)

由于“摸”和“按手”表示将属于自己的东西传递并转移给他人，所以自古代教会就有这样的习俗，即按手在那些就职和受祝福之人的头上，如摩西就被吩咐向约书亚如此行(民数记 27:18 - 23；申命记 34:9)。由于以色列人中间的一切事物都代表并表示属灵事物，所以摸或按也是如此；因此，那些摸或触着神圣之物的人被圣化，那些摸或触着不洁之物的人被污染；因为“摸或触”表示传递并转移给他人，并从他人那里接受，这一点从以下摩西五经中的经文可以看出来：

凡触着会幕和法柜，桌子与桌子的一切器具，灯台和灯台的器具，并香坛、燔祭坛和坛的一切器具，洗濯盆和盆座的，都要成为圣的。(出埃及记 30:26 - 29)

出埃及记：

凡触着祭坛的，都要成圣。(出埃及记 29:37)

利未记：

凡剩余的素祭和剩余的祭肉的，都要成圣。(利未记 6:18, 27)

民数记：

凡摸了死尸，不洁净自己的，就玷污了耶和华的帐幕；这灵魂必从以色列中剪除。凡在开阔的田野里摸了被剑杀的，或是人的骨头，或是坟墓的，就要七天不洁净。摸了除污秽水的人，必不洁净到晚上。不洁净的人所摸的一切物都不洁净，摸了这物的灵魂必不洁净到晚上。(民数记 19:11, 13, 16, 21 - 22)

利未记：

摸了不洁净的走兽和不洁净的爬物的人，必不洁净。它们掉在其上的一切东西都不洁净，无论是木器、衣服、瓦器，还是食物、喝的、炉子(但泉源、池子，或盛水的容器除外)都不洁净。(利未记 11:31 - 36；以及其它地方，如利未记 5:2, 3； 7:21； 11:37, 38； 15:1 - 33； 22:4； 民数记 16:26； 以赛亚书 52:11； 耶利米哀歌 4:14, 15； 何西阿书 4:2, 3； 哈该书 2:12, 13, 14)

80. “对我说，不要惧怕”表示生命的更新。这从内义上的整个思路或一系列事物清楚可知。因为约翰躺下像死了一样，显为人子的主用右手按着他，对他说，不要惧怕。他躺下“像死了一样”表示他的自我生命的断绝；主“用右手按着他”表示来自祂的生命；因此，主对他说，不要惧怕，表示生命的更新；因为所有突然从自我的生命进入某种程度的属灵生命之人一开始都感到害怕，但他们的生命被主更新。这种更新以这种方式实现：神性同在和由此而来的惧怕被调整以适应接受。

主的确与宇宙中的所有人同在，但更近还是更远则取决于他们从主那里通过真理对良善的接受。因为主在良善中与天使、灵人并世人同在；因此，他们从主所拥有的良善的质和量就决定了主与他们同在的程度和品质；同在若过度，就会造成痛苦和战栗；而通过调整以适应接受的状态就会有生命的更新，这从前面的阐述和说明也可以看出来(AE 78 节)。这种更新就是“不要惧怕”所表示的，以及在其它地方(如但以理书 10:12, 19；路加福音 1:12, 13； 2:8 - 10；马太福音 28:5, 9 - 10)，主或主的天使或使者所说的“不要惧怕”所表示的。

在灵界，通过调整以适应接受所带来的生命更新当呈为可见时，看似一朵云彩。那里的一切社群都被这种云彩笼罩，云彩的厚薄则取决于接受的状态。天使也被一种稀薄的相对应的云彩遮盖，以免他们被主之神性的更近流注伤害(参看《属天的奥秘》，6849 节)。“云”在灵界是什么样，因而在灵义上表示什么，可参看前文(AE36 节)。

81. “我是首先的和末后的”表示从初端通过终端掌管一切，因而掌管天堂一切的。这从前面(AE 41 节)给出的解释清楚可知。

82. 启 1:18. “又是那存活的”表示来自永恒的。这从以下事实清楚可知：

来自永恒的，就是那唯一活着的；不是来自永恒的其他所有人都是由祂创造的，因而被造为来自祂的生命的接受者。因此，唯独来自永恒的那一位在自己有生命，除祂之外没有人在自己有生命。主就人身或人性和神性而言，在自己有生命，这一点从约翰福音的话明显看出来：

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，住在我们中间。（约翰福音 1: 1, 4, 14）

主在此由“圣言”来表示，这是显而易见的，因为经上说：“圣言成了肉身，住在我们中间。”同一福音书：

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 5:26）

又：

耶稣说，我就是复活，就是生命。（约翰福音 11:25）

又：

耶稣说，我就是道路，真理，生命。（约翰福音 14:6）

世人普遍认为，人拥有植入在他里面的生命，因此这生命并不是不断从那唯独祂在自己有生命，因而唯独祂是生命的那一位流入的；但这是一种虚假的信仰（参看《天堂与地狱》，9 节）。

83. “我曾死过”表示祂被弃绝。这从以下事实清楚可知：当对主的信和爱不复存在时，就说主“死了”；因为对那些处于对主的爱和信之人来说，主是活着的；但对那些未处于对主的爱和信之人来说，祂不是活着的。对这些人来说，可以说祂是“死的”，因为祂被弃绝。这就是“我曾死过”在内义上所表示的；但它在字义上是指祂被钉死在十字架上。主被钉死在十字架上在内义上具有同样的含义，即：犹太人弃绝并如此对待祂。因为主在世时，是神性真理本身；由于神性真理被犹太人完全弃绝，所以作为神性真理的主让自己被钉死在十字架上。福音作者关于主受难所讲述的这一切都表示这些事；具体的，甚至最小的细节，都涉及这种含义。因此，每当主论到祂的受难时，祂都自称人子，也就是神性真理（参看 AE 63 节）。众所周知，犹太人完全弃绝了神性真理，因为他们不承认主所说的任何话，甚至不承认祂是神的儿子。

由此可知当如何理解主对门徒所说关于犹太人弃绝祂的那些话。因此，路加福音上说：

人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝。（路加福音 9:22）

同一福音书：

人子必须受许多苦，又被这世代弃绝。（路加福音 17:25）

马可福音：

经上指着人子写着，祂要受许多的苦，并被藐视。（马可福音 9:12）

路加福音：

耶稣带着十二个门徒，对他们说，看哪，我们上耶路撒冷去，先知所写关于人子的一切事都要成就；祂将要被交给外邦人，被戏弄、凌辱、吐唾沫。然后他们要鞭打并杀害祂；第三日祂要复活。（路加福音 18:31 - 33）

此处的这些细节表示犹太人是如何对待来自圣言的神性真理的。在这段经文中，“耶路撒冷”是指犹太教会；“被交给外邦人，被戏弄、凌辱、吐唾沫，被鞭打并杀害”是指犹太人对待神性真理的邪恶方式；由于主因是圣言（约翰福音 1:14）而是神性真理本身，并且先知书预言神性真理在教会结束时将被如此对待，所以经上说：“先知所写关于人子的一切事都要成就。”

同样，路加福音上还说：

这些就是我从前还与你们同在之时所告诉你们的话，就是：摩西的律法，先知的书，和诗篇上所记的关于我的话，都必须应验。（路加福音 24:44）

当耶稣被钉在十字架上时，一切事就都成就了，祂在十字架上时，就亲自说了这一点：

耶稣知道各样的事已经成了，为使经上的话应验，就说，我渴了。（约翰福音 19:28）

那时祂之所以说我渴了，是因为祂渴望一个承认祂的新教会。“渴”在灵义上表示渴望，它论及教会的真理（参看《属天的奥秘》，4958，4976，8568 节）。这些也是但以理关于荒废和荒凉所预言的事：

过了六十二个七，弥赛亚必被剪除，但不是为祂自己；且那将要来的首领的民要毁灭这城和圣所，它的结局必在洪流中。荒凉最终必临到那可憎的鸟身上，直到完结和决定倾在那荒凉之地。（但以理书 9:26 - 27）

荒凉和荒废表示那些属教会的人对神性真理的排斥和弃绝（参看《属天的奥秘》，5360，5376 节）。

马太福音中的这些话也表示神性真理，就是圣言，被犹太人如此弃绝：

只是我告诉你们，以利亚已经来了，人却不认识他，竟任意待他。人子也将这样受他们的苦。(马太福音 17:12)

“以利亚”表示圣言(参看《属天的奥秘》18章序言，以及 AC 2762, 5247 节)；施洗约翰也表示圣言，所以他被称为“以利亚”(AC 7643, 9372 节)。由此可见“以利亚已经来了，人竟任意待他；人子也将这样受他们的苦”表示什么。至于犹太人如何解释，因而弃绝圣言，这从福音中的许多经文看得出来，主在那里使这一点变得显而易见。由此明显可知，“我曾死过”表示祂被弃绝。此外，主通过十字架受难也荣耀了祂的人身或人性，也就是使它变成神性(参看《新耶路撒冷及其属天教义》，294, 295, 302, 305 节)。

84. “看哪，我是活着的，直到时代的时代”表示永生来自祂。这从“我是活着的”和“直到时代的时代”的含义清楚可知：“我是活着的”是指来自永恒，唯独在祂里面的生命来自祂自己(对此，参看 AE 82 节)，但此处“我是活着的”是指其他人里面的生命，在其他人里面的祂的生命就是永生；因为刚刚前面说祂“曾死过”，这句话表示祂被弃绝，因祂没有在信和爱中被接受；故此处“我是活着的”表示祂被那些在祂生命中的人接受，这生命就在与人同在的信和爱中，并且这生命就是永生。“直到时代的时代”表示直到永远，这是显而易见的，无需解释。

主的生命是对祂的信和爱之生命，这生命就是永生，这一点从圣言中的许多经文明显看出来，如以下约翰福音中的经文：

摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫凡信祂的，不至灭亡，反得永生。信子的人有永生；不信子的人不得见永生。(约翰福音 3:14 - 16, 36)

又：

我所赐他的水，要在他里头成为水泉，直涌到永生。(约翰福音 4:10 - 11, 14)

“水”是指信之真理(参看 AE 71 节)。又：

叫凡见子而信祂的人得永生。我对你们所说的话，就是灵，就是生命。(约翰福音 6:40, 63)

主所说的“话”也是信之真理。同一福音书：

我就是复活，就是生命。信我的人，即使死了，也必活过来。（约翰福音 11:25 - 26）

又：

要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的。（约翰福音 6:27）

主所赐的“食物”也是信之真理和良善，因为所指的是属灵的食物（参看《属天的奥秘》，3114, 4459, 4792, 5147, 5293, 5340, 5342, 5410, 5426, 8562, 9003 节）。

之所以说主的生命在与人同在的对祂的信和爱中，是因为信和爱的一切都来自祂，来自祂的东西也是祂自己，因为它是祂发出的神性，这发出的神性被称为“真理的灵”和“圣灵”；由于主在其中，并且它就是主自己，所以经上说他们要住在主里面，这表示住在来自祂的对祂的信和爱里面；如祂在约翰福音中所说的：

耶稣说，你们要住在我里面，我也住在你们里面。你们若住在我里面，我的话也住在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。你们若遵守我的诫命，就必住在我的爱里。住在我里面的，我也住在他里面，这人就多结果子。因为离了我，你们就不能做什么。（约翰福音 15:4 - 10）

由此可知约翰福音中的这些话表示什么：

你们看见我；因为我活着，你们也要活着。（约翰福音 14:19）

“看见”主要是指相信祂（参看 AE 14, 25, 37 节）；“拥有对主的信，或相信主”是指在爱和仁中（参看《最后的审判》，33 - 39 节；《新耶路撒冷及其属天教义》，108 - 142 节）。

85. “阿们”表示神性确认（可参看 AE 34 节）。

86. “并且我拿着地狱和死亡的钥匙”表示祂拥有拯救的能力。这从“钥匙”、“地狱”和“死亡”的含义清楚可知：“钥匙”是指打开和关闭的能力（参看《属天的奥秘》，9410 节）；“地狱”是指邪恶，因为一切邪恶都来自地狱，并属于地狱；“死亡”是指诅咒，诅咒也被称为属灵的死亡（AC 5407, 6119, 9008 节）。“拿着地狱和死亡的钥匙”之所以也表示拯救的能力，是因为唯独主除去与人同在的地狱和由此而来的诅咒；当地狱被除去时，人就得救了，因为天堂和永生取代它们而流入；事实上，主不断与人同在，渴望以天堂充

满他，但邪恶却反对接受它；因此，地狱被除去，也就是人停止邪恶到何等程度，主与天堂就流入到何等程度。主在此之所以说“祂拿着地狱和死亡的钥匙”，是因为在此之前经上说祂“是活着的，直到时代的时代”，以此表示永生来自祂。主在信和爱中被接受到何等程度，就在人里面到何等程度；祂在人里面到何等程度，就除去邪恶，从而除去地狱和永死到何等程度。唯独主成就这一切，并因此应当被接受，这一点从刚才(A E83 节)所引用的圣言经文明显看出来。

“地狱”表示各种邪恶，是因为一切邪恶都来自地狱。凡一个人所思考和意愿的，要么来自地狱，要么来自天堂。如果他思考和意愿邪恶，那么这是来自地狱；如果他思考和意愿良善，那么这是来自天堂；人从其它任何源头去思考和意愿都是不可能的，或说人里面没有来自其它任何源头的思维和意愿。人若以为他从自己思考和意愿，就不会意识到这一点；但我凭我关于这个主题的一切经历可以断言，一个人所思考和意愿的一切就来自这两个源头中的一个，要么来自这个源头，要么来自那个源头。此外，由于这个原因，一个思考和意愿邪恶的人实际上就在地狱；他活在世上时实际上在哪里，死后就会去到哪里。他不能去往其它任何地方，因为人的灵就是由他所思考和意愿的事物形成和构成的。因此，当他思考和意愿邪恶时，整个人都由邪恶形成和构成，以至于他在形式上就是他自己的邪恶。正因如此，地狱灵完全是他们自己邪恶的形像，照着邪恶的种类而丑陋和可怕。此外，一个灵人能为天堂而形成和构成所藉由的唯一手段就是在信和爱中接受主；事实上，唯独主因在信和爱中与人同在而除去邪恶，并把他塑造成天堂的形像，也就是一位天使。

由此可见“拿着地狱和死亡的钥匙”表示什么。经上之所以用“钥匙”这个词，是因为所有地狱都是关闭的，只有当恶灵被投入地狱时，并且当有恶灵从地狱中被提出来时(如世人中间的邪恶增长时的情形)，才打开。那时的开口被称为“门”，由于它们被称为“门”，所以经上也提到“钥匙”；因此，这些钥匙表示打开和关闭的能力，因为用钥匙才能打开和关闭门。赐给彼得的钥匙(马太福音 16:18, 19)具有同样的含义；因为“彼得”在那里表示来自主、出于良善的真理，因而表示唯独主拥有这种能力或权柄，一切信之真理和爱之良善都来自祂(参看《最后的审判》，57 节)。

87. 启 1:19. “所以你要把所看见的和现在的事，并今后将发生的事都写下来”表示所有这些东西都是为了子孙后代，因为它们是神性。这从“写”、“你所看见”、“现在的事”和“今后将发生的事”的含义清楚可知：“写”是指这是为了纪念(参看《属天的奥秘》，8620 节)，因而是指这些事是为了子孙后代；“你所看见”、“现在的事”和“今后将发生的事”是指一切事；因为这三个时间，即过去，现在和将来表示一切事；他所要写的事因来自主，故表示神性事物，因为除了神性之物外，没有任何东西会从主发出。此外，启示录所记载的一切细节，以及圣言的其它预言或先知部分所记载的一切细节，都拥有内义；内义在天堂之光中，而天堂之光是从主发出的神性真理。此处说“你所看见”、“现在的事”和“将发生的事”，是因为前面论到主说“那昔在、今在、以后永在的”。但那里论述的是主自己；而此处论述的是来自主、与人同在的神性事物，从这个系列中的上下文明显看出来。

88. 启 1:20. “你所看见、在我右手中的七星的奥秘”表示关于良善和真理的启示，这些良善和真理都来自祂。这从“奥秘”、“七星”、“七灯台”和“在我右手中”的含义清楚可知：“奥秘”是指隐藏在约翰所拥有的异象中的东西，但在此是指被启示的异象，因为接下来会说明“七星”和“七灯台”表示什么；“七星”是指属于良善和真理的一切事物的知识或认知，因而是指一切良善和真理(参看 AE72 节)；“在我右手中”当论及主时，是指来自祂的东西(参看 AE 72 节)。由此清楚可知，“你所看见的七星的奥秘”表示关于良善和真理的启示，这些良善和真理都来自祂。

89. “和七个金灯台”表示以及关于新天和新地中的事物。这从“灯台”的含义清楚可知，“灯台”是指新天和新地(参看 AE 62 节)。它们之所以是指属于那些在新天堂和新教会中的人的良善和真理，是因为它们因此在内义上与前面的事物连贯在一起；因为在字义上看起来分散的事物在内义上是连贯的(参看 AE 17 节)。

90. 这从“七星”、“天使”和“七个教会”的含义清楚可知：“七星”是指来自主的一切良善和真理(参看 AE 72 节)；“天使”是指在众天堂，那些处于与教会里的世人相对应的相似良善和真理的人，对此，下文会详述；“七个教会”是指所有处于源于良善的真理，或源于仁的信之人，因而是指所有属于

教会的人(参看 AE 20 节)。将这些考虑综合起来作为一个结论可知,“那七星就是七个教会的天使”表示所有接受来自主的良善和真理的人。“天使”在此表示那些处于与教会里的世人相对应的相似良善和真理的人,是因为整个天堂分为各个社群,这些社群照着对良善和真理的情感而排列,无论总体还是细节。这些社群对应于世上那些处于相似的对良善和真理的情感之人。所有这些社群都被称为“天使”,每个社群都被称为一位“天使”;当从远处观看时,并且当如此呈现以至于看似一个人时,一个社群看上去就如同一位天使(参看《天堂与地狱》,62, 68 - 72 节)。

此外,天堂与教会,或天堂天使与教会之人有一个完整的对应;通过这种对应关系,天堂与教会合而为一。由此清楚可知,此处“七个教会的天使”,以及下一章每个教会的“天使”表示什么,那里说写给“以弗所教会的天使”、“士每拿教会的天使”、“别迦摩教会的天使”、“推雅推喇教会的天使”、“撒狄教会的天使”、“非拉铁非教会的天使”和“老底嘉教会的天使”。很明显,这不是在吩咐写给天使,而是写给教会,因而写给那些处于来自主的这种良善和真理,并以每个教会来描述的人(关于他们,我们将在下文予以论述)。在圣言中,“天使”(或使者)只表示来自主、与天使和世人同在的良善和真理,这一点将在下文得到充分说明;同时读者可参看《天堂与地狱》关于天堂和天使社群的说明,因为没有来自这个源头的关于这些事物的知识,下文论到天使的话很少被理解;事实上,理解力若要被光照,知识必须在先。

91. “你所看见的七灯台就是七个教会”表示所有在新天堂和新教会的人。这从“七灯台”和“七个教会”的含义清楚可知:“七灯台”是指新天堂和新教会(参看 AE 62 节);“七个教会”是指那些处于源于良善的真理,或源于仁的信之人(参看 AE 20 节)。由此清楚可知,“七灯台就是七个教会”表示所有将在新天堂和新教会的人。启示录所论述的一切,就其目的和结论而言,都与“七个金灯台”所表示的事,也就是与新天堂和新教会有关;因此,最后几章论述了它们。剩下的在中间的东西都是诸如挡道,要被移除的东西,如论到“龙”和“巴比伦的兽”的东西。当这些东西不再反对,或被移除时,新天堂和新教会就会出来并显现。

启示录 ◇ 第二章

启示录 2

¹你要写信给以弗所教会的天使，这些事是那右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的说的，²我知道你的作为、劳碌、忍耐，你不能容忍恶人，也曾试验那自称为使徒却不是的，发现他们是撒谎的人；³你也能承受、忍耐，曾为我的名劳苦，并不乏倦。⁴但我反对你，就是你把起初的仁爱离弃了。⁵所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初的作为；不然，我很快就临到你那里；你若不悔改，我就把你的灯台从原处挪去。⁶但你有这一件，就是你恨恶尼哥拉派的作为，这也是我所恨恶的。⁷灵向众教会所说的话，凡有耳的，就让他听。得胜的，我必将神乐园中间的生命树赐给他吃。⁸你要写信给士每拿教会的天使，这些事是那首先的、末后的、死过又活着的说的，⁹我知道你的作为、苦难和贫穷，你却是富足的；也知道那自称是犹太人、其实不是，乃是撒但会堂的人的毁谤。¹⁰你将要受的苦你不用怕。看哪，魔鬼要把你们中间一些人下在监里，叫你们被试炼，你们必受苦难十日；你务要忠信至死，我就赐给你那生命的冠冕。¹¹灵向众教会所说的话，凡有耳的，就让他听。得胜的，必不受第二次死的害。¹²你要写信给别迦摩教会的天使，这些事是那有两刃利剑的说的，¹³我知道你的作为，你住在哪里，就是有撒但宝座之处；甚至在我忠信的殉道者安提帕在你们中间，在撒但所住的地方被杀的日子，你还坚守我的名，没有否认对我的信仰。¹⁴但我反对你这几件事：你有执守巴兰教义的人在那里；这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前，叫他们吃祭偶像之物，行淫。¹⁵同样，你也有执守我所恨恶的东西，就是尼哥拉派教义的人。¹⁶所以你当悔改；不然，我很快就临到你那里，用我口中的剑与他们争战。¹⁷灵向众教会所说的话，凡有耳的，就让他听。得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他吃，并赐他一块白石，石上写着新名，除了那领受的以外，没有人认识。¹⁸你要写信给推雅推喇教会的天使，这些

事是那眼目如火焰、脚像擦亮的铜的神之子说的，¹⁹ 我知道你的作为、仁爱、事工、信仰，你的忍耐和你的作为，末后的比起初的更多。²⁰ 但我反对你这几件事，就是你容许那自称是先知的妇人耶洗别教导并引诱我的仆人行淫，吃祭偶像之物。²¹ 我曾给她悔改淫行的时间，她却不悔改。²² 看哪，我必将她丢在床上；那些与她行通奸的人，若不悔改他们的作为，我也要把他们与她一同丢在大苦难中。²³ 我必以死亡击杀她的儿子；众教会必知道我是那察看肾心的，并要照你们的作为赐给你们各人。²⁴ 我对你们推雅推喇其余的人，就是一切没有这教义、不晓得他们所说撒但之深奥的人说；我不将别的担子放在你们身上。²⁵ 然而，你们已经有的，总要持守，直等到我来。²⁶ 那得胜又坚持我工作到底的，我要赐给他权柄制伏列族。²⁷ 他必用铁棒辖管他们，他们将如同窑户的瓦器被打得粉碎，甚至像我从我父领受的一样。²⁸ 我又要把晨星赐给他。²⁹ 灵向众教会所说的话，凡有耳的，就让他听。

92. 前文已经解释了“七个教会”及其“天使”表示什么，即：“七个教会”表示所有处于源于良善的真理之人，“七个天使”表示所有在天堂对应于他们的人（参看 AE 20，90 节）。由于天堂和教会通过对应合而为一，所以下文说“写信给教会的天使”，而不是写信给教会。经上之所以如此说，是因为对应关系必须存在，以便教会可以是与人同在的教会；没有对应关系，就没有与天堂的任何联系，因此天堂不会与人同在；如果天堂不与人同在，那么教会也不会与他同在，这一点可参看《新耶路撒冷及其属天教义》（241 - 248 节）。至于教会之人与天堂的对应关系是什么，这无法用几句话来说明；不过，凡渴望知道的人都可以从《天堂与地狱》的阐述和说明（HH 87 - 115，291 - 310 节）在这个主题上得到教导。总之，当人变得属灵时，就有对应关系；当人承认神性，尤其承认主，并喜欢照圣言中的诫命生活时，他就变得属灵；因为当他如此行时，就与天堂结合；然后，属灵层就对应于他的属世层。然而，我意识到许多这样的事似乎超出他们的理解；但原因在于，知道它们并不是他们的爱之快乐；如果这是他们的爱之快乐，那么他们不仅清晰地看到它们，还渴望知道更多这样的事；因为凡一个人所爱的，他都会渴望，他所爱的就是他的快乐；此外，凡被爱的都与喜乐，同时与光一起进入心智的观念。

93. 此处首先写信给以弗所教会的天使；该教会的天使是指所有拥有真理和良善的知识或认知，因而拥有诸如属于天堂和教会的那类事物的知识或认知，却未处于，或尚未处于照之的生活之人。这些知识尤指教义；但唯独教义，或唯独真理和良善的知识不会使一个人变得属灵，使他变得属灵的，是照之的生活；因为没有照之生活的教义或知识、认知只住在记忆中，因而住在思维中；只住在那里的一切都住在属世人中；因此，在这些事物进入生活之前，一个人不会变得属灵；当一个人意愿他所思考的事，因而实行它们时，它们就进入生活。事实就是如此，这一点仅从以下事实就能看出来，即：假如有人知道道德和文明生活的一切法律，却不照之生活，那么他仍不是一个道德和文明的人；他的确可以比其他人更有学识地谈论它们，却仍被弃绝。一个知道十诫，甚至能明智地解释并谈论它们，却不照之生活的人也是如此。故此处首先论述了教会里那些处于诸如属于教会的那类事物的知识或认知，也就是处于来自圣言的真理和良善的知识或认知，却未处于，或尚未处于照之的生活之人；他们以写给以弗所教会天使的信来描述。

诠释

94. 启 2:1 - 7. 你要写信给以弗所教会的天使，这些事是那右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的说的，我知道你的作为、劳碌、忍耐，你不能容忍恶人，也曾试验那自称为使徒却不是的，发现他们是撒谎的人；你也能承受、忍耐，曾为我的名劳苦，并不乏倦。但我反对你，就是你把起初的仁爱离弃了。所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初的作为；不然，我很快就临到你那里；你若不悔改，我就把你的灯台从原处挪去。但你有这一件，就是你恨恶尼哥拉派的作为，这也是我所恨恶的。灵向众教会所说的话，凡有耳的，就让他听。得胜的，我必将神乐园中间的生命树赐给他吃。

“你要写信给以弗所教会的天使”表示为给教会里那些处于来自圣言的真理和良善的知识或认知之人的纪念(95 节)；“这些事是那右手拿着七星的说的”表示良善和真理的一切知识或认知都来自祂(96 节)；“在七个金灯台中

间行走的”表示对新天堂和新教会里的一切来说，生命来自祂(97 节)。

“我知道你的作为、劳碌、忍耐”表示他们所意愿、思考和实行的一切，因而属灵人和属世人中的爱和信的一切(98 节)；“你不能容忍恶人”表示他们弃绝邪恶(99 节)；“也曾试验那自称为使徒却不是的，发现他们是撒谎的人”表示以及虚假，只要他们能把它找出来(100 节)。

“你也能承受、忍耐”表示抵制那些攻击信之真理的人，热情或勤勉教导(101 节)；“曾为我的名劳苦”表示对主和关于祂的真理的知识或认知的承认(102 节)；“并不乏倦”表示尽他们所能(103 节)。

“但我反对你，就是你把起初的仁爱离弃了”表示他们没有使诸如属于那些生活在教会之初的人的那种生活成为知识或认知的本质(104 节)。

“所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初的作为”表示记起以前的事，因而记起他们偏离了真理，这是为了可以回想起诸如在教会之初的那种生活良善(105 节)；“不然，我很快就临到你那里；你若不悔改，我就把你的灯台从原处挪去”表示不然，可以肯定的是，天堂不会赐给(106 节)。

“但你有这一件，就是你恨恶尼哥拉派的作为，这也是我所恨恶的”表示源于神性的对那些将良善与真理，或仁与信分离之人的厌恶，因这种分离而没有生活(107 节)。

“灵向众教会所说的话，凡有耳的，就让他听”表示能理解的人都应听从从主发出的神性真理对那些属祂教会的人所教导和所说的话(108 节)；“得胜的，我必将生命树赐给他吃”表示从心里接受的人将充满爱之良善和由此而来的天堂喜乐(109 节)；“神乐园中间的”表示天堂和教会里的良善和真理的一切知识或认知都关注那里，并从那里发出(110 节)。

95. 启 2:1. “你要写信给以弗所教会的天使”表示为给教会里那些处于来自圣言的真理和良善的知识或认知之人的纪念。这从“写”的含义清楚可知，“写”是指为了纪念(对此，参看《属天的奥秘》，8620 节)。它之所以是给教会里那些处于来自圣言的真理和良善的知识或认知之人，是因为“以弗所教会的天使”就表示这些人。所表示的是这些人，这一点从写给该教会天使的信明显看出来。仅从写给每个教会的信的内义就能知道每个教会的天使表示什么。之所以说从“从内义”，是因为启示录中的一切都是预言，预言只能通

过内义来解释。读先知书的人谁看不出其中隐藏着比明显的字义更深的奥秘？由于纯属世人无法看到这些奥秘，所以那些视圣言为神圣的人就忽略了那些他们不理解的东西，承认其中隐藏着他们所不知的意义或奥秘，一些人称之为神秘。有些人知道，这就是圣言的属灵一面，因为他们认为圣言在其核心处是属灵的；原因在于，圣言是神性。然而，迄今为止，人们还不知道这是圣言的灵义，天使以灵义来理解圣言，并且天堂通过灵义而与教会之人结合（参看《天堂与地狱》，303 - 310 节）。“以弗所教会的天使”表示那些处于来自圣言的真理和良善的知识或认知之人，是因为真理和良善的知识或认知是指教会的教义，这些教义只能从圣言获得。至于经上为何说“写信给教会的天使”，而不是给教会，可参看前文（AE 92 节）。

96. “这些事是那右手拿着七星的说的”表示良善和真理的一切知识或认知都来自祂。这从“七星”和“右手”的含义清楚可知：“七星”是指良善和真理的一切知识或认知（参看 AE 72 节）；“右手”当论及主时，是指来自祂的东西，或它们来自祂（参看 AE 72, 79 节）。因此，“那右手拿着七星的”这句话表示良善和真理的一切知识或认知都来自主。经上之所以说“这些事是那右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的说的”，是因为“星”表示良善和真理的知识或认知，“金灯台”表示新天堂和新教会。表明所论述主题的一个神性特征就这样放在对每个教会的描述前面（也在接下来对教会的描述前面，启示录 2:8, 12, 18; 3:1, 7, 14）。这些特征之所以如此放在前面，是因为教会的一切都来自主。由此也清楚可知为何第一章以约翰所看见的代表来描述神性人身方面的主，以便可以从那里取得要放在对每个教会的描述前面的东西，为见证和纪念教会的一切都来自主，事实上来自祂的神性人身；因为构成教会的一切爱之良善和信之真理都从这神性人身发出。

直接从祂的神性本身发出的东西不能抵达人，因为祂的神性本身是不可见的，因而不落在思维里面，不落在思维里面的，也不落在信里面；因为信的一切都必须都是思维的对象。第一章以约翰所看见的代表来描述的人子就是神性人身和从这神性人身发出的神性真理方面的主（参看 AE 63 节）。此处之所以首先论述真理和良善的知识或认知，是因为它们是教会的最初事物；事实上，若不通过来自圣言、属于教会的知识或认知，没有人能被引入构成教会的信和仁（参看《天堂与地狱》356 节后面摘自《属天的奥秘》的附录）。

97. “在七个金灯台中间行走的”表示对新天堂和新教会里的一切来说，生命来自祂。这从“行走”和“七个金灯台”的含义清楚可知：“行走”是指生活，当论及主时，是指生命本身（对此，下文会详述）；“七个金灯台”是指新天堂和新教会里的一切（参看 AE 62 节）。由此清楚可知，主被看见“在灯台中间”，是因为“中间”表示至内层；“灯台”表示天堂和教会，“行走”表示生活；“在中间”当论及主时，表示在祂周围的一切。故由此代表天堂和教会里的信和爱的一切生命都来自祂（参看 AE 84 节）。“中间”表示一切流注所来自的至内层和中心（参看《属天的奥秘》，1074，2940，2973，7777 节）。主是共同中心，天堂里的一切方向和定位都来自祂（参看《天堂与地狱》，123 - 124 节）。天使从中获得聪明和智慧的天堂之光，也就是从主发出的神性真理也从中间延伸或传播到周围的人（参看 HH 43，50，189 节）。“行走”表示生活，当论及主时，表示生命本身，这一点来自灵界的表象；在灵界，所有人都照着他们的生活行走，恶人只走在通往地狱的路上，而善人只走在通往天堂的路上；因此，仅从一切灵人所走的路就能知道他们。此外，那里的路是真实可见的；但恶人只看见通往地狱的路，善人只看见通往天堂的路；通过这种方式，每个人都被带到自己的社群。正因如此，“行走”表示生活。关于灵界的这些路和在其中的行走，可参看《天堂与地狱》（195，479，534，590 节），以及《最后的审判》（48 节）中的说明。

在圣言中，“路（或道路、道）”表示真理或虚假，“行走（或行）”表示生活，这一点从圣言中的许多经文明显看出来；我在此只引用少数经文来证实。以赛亚书：

我们得罪了耶和华；他们不会行在祂的道上，也不听从祂的律法。（以赛亚书 42:24）

申命记：

你们若遵守诫命，爱耶和华你们的神，行在祂一切的道路。上。（申命记 11:22）

又：

你若遵守这一切诫命，实行它们，爱耶和华你的神，终日行在祂的道上。（申命记 19:9；26:17）

利未记：

我要在他们中间立我的帐幕，我要在你们中间行走，我要作你们的神。

(利未记 26:11, 12)

申命记：

耶和华你的神在你营中间行走，所以你的营应当圣洁。(申命记 23:14)

以赛亚书：

耶和华啊，求你记念我在你面前怎样行走在真理中。(以赛亚书 38:3)

同一先知书：

他进入平安，行在正直中。(以赛亚书 57:2)

玛拉基书：

他以平安和正直与我同行。(玛拉基书 2:6)

诗篇：

你救护我的脚不跌倒，使我在生命的光中行在神面前。(诗篇 56:13)

约翰福音：

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)

同一福音书：

光在你们中间还有不多的时候，你们应当趁着有光的时候行走，免得黑暗临到你们；那在黑暗里行走的，不知道往何处去。你们应当趁着有光，信从这光。(约翰福音 12:35, 36)

马可福音：

法利赛人和文士问祂，你的门徒为什么不照长辈的传统行走呢？(马可福音 7:5)

利未记：

你们若逆着我而行，不肯听从我的声音，我也要逆着你们而行。(利未记 26:21, 23, 24, 27)

以赛亚书：

在黑暗中行走的百姓看见了大光；住在死荫之地的人有光照耀他们。(以赛亚书 9:2)

弥迦书：

众民都奉己神的名而行，我们却要奉耶和華我們神的名而行。(弥迦书 4:5)
以赛亚书：

你们中间谁敬畏耶和華？谁行在黑暗中，没有亮光？(以赛亚书 50:10)

此外还有其它许多经文(如耶利米书 26:4；以西结书 5:6；20:13，16；撒迦利亚书 10:12；弥迦书 4:5；路加福音 1:6)。从这些经文可以看出，“行走或行”在灵义上表示生活；它表示生活，故当论及主时，如在这段经文中，它表示生命本身，因为主就是生命本身，其他所有人都是来自祂的生命的接受者(参看 AE 82，84 节)。

98. 启 2:2. “我知道你的作为、劳碌、忍耐”表示他们所意愿、思考和实行的一切，因而属灵人和属世人中的爱和信的一切。这从“作为”、“劳碌”和“忍耐”的含义清楚可知：“作为”是指属于意愿和爱的事物(对此，下文会详述)；“劳碌”是指属于思维和信的事物(对此，下文也会详述)；“忍耐”是指出于意愿和思维所行的事，或它们所行的事。这就是这些话的含义，但这一点几乎无法理解，除非知道一个人所行的一切事都是从属于其心智的内层流出来的，还知道心智就是人所行的一切事中的全部，身体只是顺从的代理人，以一种可见的形式展现心智所意愿和思考的。这就是为何那些在此被称为“作为”、“劳碌”和“忍耐”的外在事物表示意愿、思考，进而实行，或也可说，热爱、相信，进而在行动中表现出来。但这些事仍无法理解，除非还知道人拥有两种官能，被称为意愿和理解力，这两种官能用一个词“心智”来称呼；又知道人拥有一个内在和一个外在，内在处于灵界的光，外在处于自然界的光。

《新耶路撒冷及其属天教义》论述了意愿和理解力(NJHD 28 - 35 节)，并论述了内在人和外在人(NJHD 36 - 52 节)。一旦明白了这些事，就能知道“作为”在灵义上表示人所意愿和热爱的一切，“劳碌”表示人所思考和相信的一切，“忍耐”表示人出于这些所行的一切。

不过，让我们忽略这些问题；它们或许太鲜为人知，因此太模糊，以至于无法清楚理解；只关注这一点就可以了，即“作为”(works，经上或译为行为，工，工作等)在灵义上表示属于人的意愿或爱的一切，因为在论述七个教会的下文，经上论到每个教会时，都先说“我知道你的作为”；如：

你要写信给士每拿教会的天使，这些事是那首先的、末后的、死过又活

着的说的，我知道你的作为、苦难和贫穷。(启示录 2:8 - 9)

启示录：

你要写信给别迦摩教会的天使，这些事是那有两刃利剑的说的，我知道你的作为，你住在哪里。(启示录 2:12 - 13)

又：

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

又：

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

又：

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

又：

你要写信给老底嘉教会的天使，这些事是那为阿们的，为忠信真实见证的说的，我知道你的作为。(启示录 3:14 - 15)

由于论到每个教会，那里都会说“我知道你的作为”，所以很明显，“作为”表示总体上教会的一切；由于教会的一切都与爱和信有关，所以这些就是“作为”在灵义上所表示的。“作为”在灵义上表示这些，是因为表面上从身体所做的每个作为，或每个行为、行动都不是从身体做的，而是通过身体从人的意愿和思维而做的；事实上，若不从意愿和思维，身体的一个粒子都不会被驱动。这就是为何“作为”表示的是意愿和思维的事物，而不是以外在形式显现的事物。情况就是如此，凡进行反思的人都知道这一点。有智慧的人，谁会只从一个人的行为，而不是从他的意愿来看待他？如果意愿是良善，他就喜爱行为；但如果意愿是邪恶，他就不喜爱行为。他也看到行为，但会照其意愿的意图来解释它们。属灵的人更不关注行为，而是探究意愿。原因如前所述，即行为本身什么都不是，它们完全从意愿中获得它们的性质；因为行为是行动中的意愿。虽说“意愿”，但在灵义上所指的是爱，因为一个人意愿他所爱的，他也爱他所意愿的。人的意愿只是其爱的容器(可参看《新耶路撒冷及其属天教义》28 - 35 节关于人的这种官能的阐述和说明；以及《天堂

与地狱》，358，470 - 484 节）。

由于在圣言中，“作为”或行为尤表从人的爱或意愿发出的事物，所以圣言经常说，人照他的作为受审判和报应；意思是照着内在形式上，而不是外在形式上的作为或行为；如以下经文，马太福音：

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

启示录：

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

又：

我要照你们的作为赐给你们各人。（启示录 2:23）

又：

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

又：

看哪，我必快来，赏赐在我，要照各人的作为报应他。（启示录 22:12）

耶利米书：

我必照他们的作为，按他们手所作的报应他们。（耶利米书 25:14）

同一先知书：

耶和華，祂的眼睛睁开，察看人子的一切道路，要照各人的路和他作为的果子报应他。（耶利米书 32:19）

何西阿书：

我必因他的路察罚他，照他的作为报应他。（何西阿书 4:9）

撒迦利亚书：

耶和華按我们的道路和作为我们行了。（撒迦利亚书 1:6）

当主预言最后的审判时，祂只提到作为或行为，并声明：那些做过善行的人要进入永生，而那些做过恶行的人要进入刑罚（马太福音 25:32 - 46）。

“作为”（works，经上或译为行为、工、工作等）表示爱和信的事物，主

也以这些话表明了这一点，约翰福音：

他们对耶稣说，我们当行什么，才算作神的工呢？耶稣回答，信父所差来的，这就是神的工。（约翰福音 6:28, 29）

另一处：

黑夜将到，就没有人能作工了。（约翰福音 9:4）

“黑夜”表示教会的末期，那时没有信，因为没有仁。“黑夜”表示这个时间，可参看《属天的奥秘》（2353, 6000 节）。圣言之所以经常提到“作为”（works，经上或译为行为、工、工作等），是因为圣言的字义只由外在事物构成，而外在事物在自然界，并且被肉眼看到；这是为了灵义可以在每个细节中，如同灵魂在身体中；否则，圣言将不是与天使交流的手段，而是像一座没有地基的房子（参看 AE 8, 16 节）。这就是为何当提到“作为”时，天使因是属灵的而不理解作为，却理解作为所源于的事物；如前所述，这些事物是意愿或爱，和由此而来的属于信的思维。你可以参看《天堂与地狱》（470 - 483 节），那里对这个主题有更清晰的解释，并说明人死后就是他的生命在世上的样子。“劳碌”在灵义上表示人所思考的一切，是因为属灵的劳碌就是思考。“忍耐”表示人所行的一切，是因为“忍耐”在此表示刻苦勤奋，并除去属世人身中的障碍；这些障碍不断起来造成阻碍。

99. “你不能容忍恶人”表示他们弃绝邪恶。这从“不能容忍”的含义清楚可知，“不能容忍”是指弃绝，因为一个人所不能容忍的，他就会弃绝。“恶人”表示邪恶，是因为天使从人抽象出来思考；因此，当圣言的字义提到“恶人”时，天使就想到邪恶；因为“恶人”是指那些邪恶的人，因而是指人。天使的思维具有这种性质，是因为他们处于天堂的智慧，这智慧延伸到整个天堂；因此，如果他们的思维指向人，那么这种延伸就会消亡，他们的智慧也与之一起消亡。属灵之物以这种方式不同于属世之物。这就是为何“恶人”表示邪恶。关于天使的智慧，它延伸到整个天堂，因为他们的思维从空间、时间和物质中抽象出来了（参看《天堂与地狱》，169, 191 - 199, 265 - 275 节）；他们的思维从人抽象出来了（参看《属天的奥秘》，8343, 8985, 9007 节）。

100. “也曾试验那自称为使徒却不是的，发现他们是撒谎的人”表示以及虚假，只要他们能把它找出来。这从“试验”、“使徒”、“却不是，发现是撒谎的人”的含义清楚可知：“试验”是指调查并找出；“使徒”是指那些教导

教会真理的人，就从人抽象出来的意义而言，是指被教导的真理本身(下文会详述)；“却不是，发现是撒谎的人”是指不是真理，而是虚假；因为“撒谎”和“撒谎的人”表示虚假(《属天的奥秘》，8908, 9248 节)。从这些和之前的考虑明显可知，我知道“你不能容忍恶人，也曾试验那自称为使徒却不是的，发现他们是撒谎的人”表示他们弃绝邪恶，也弃绝虚假，只要他们能把它们找出来。因为在写给该教会的信中，所论述的是那些处于真理和良善的知识或认知，因而处于诸如属于天堂和教会的那类事物的知识或认知之人(参看 AE 93 节)；故此处首先论到他们说，他们弃绝邪恶，也弃绝虚假，只要他们能把它们找出来；因为那些处于教会神圣事物的知识或认知之人都必须首先大体知道什么是良善和真理，以及什么是邪恶和虚假；事实上，其它一切知识或认知都建立在这种知识或认知之上。因此，《新耶路撒冷及其属天教义》(11 - 27 节)也首先论述了良善和真理；由此也清楚看出什么是邪恶和虚假。

“使徒”表示那些教导教会真理的人，是因为他们被称为“使徒”是由于以下事实：他们被差遣去教导并传扬关于主和神国通过祂而临近的福音，因而去教导教会的真理；藉着这些真理，主被认识，神的国也临近了；神在地上的国是教会。由此明显可知“使徒”在圣言的灵义上是指什么，即：不是指被主差遣去教导祂及其国度之道的十二个使徒，而是指所有处于教会的真理，就从人抽象出来的意义而言，处于真理本身的人。因为圣言通常论到人；但那些处于圣言灵义的人，如天使，根本不会想到人，而是从人抽象出来思考，因而只关注事物。原因在于，思想人是物质的，而脱离人的概念去思考是属灵的；例如，凡在圣言中提到“门徒”，或“先知”、“祭司”、“王”、“犹太人”、“以色列”、锡安和耶路撒冷的居民等等的地方。此外，人名和地名本身在天使那里也会变成事物(参看《属天的奥秘》，768, 1224, 1264, 1876, 1888, 4310, 4442, 5095, 5225, 6516, 10216, 10282, 10329, 10432 节)；天使从人抽象出来思考(AC 8343, 8985, 9007 节)。

主的门徒被称为使徒，是由于他们被差遣去教导祂及其国度的道，这一点清楚可见于路加福音：

耶稣差遣祂的十二个门徒去宣传神的国。使徒回来时，将所作的事告诉耶稣。耶稣便对他们讲论神的国。(路加福音 9:1, 2, 10, 11)

又：

到了天亮，耶稣叫门徒来，就从他们中间挑选十二个人，称他们为使徒。
(路加福音 6:13)

又：

我要差遣先知和使徒到他们那里去，其中有的他们要杀害，要逼迫。(路加福音 11:49)

他们被称为“先知和使徒”，是因为“先知”和“使徒”一样，是指那些被差遣去教导真理的人；但“先知”是指那些处于旧约的人，而“使徒”是指那些处于新约的人。在圣言中，“先知”表示那些教导真理的人，就从人抽象出来的意义而言，表示真理本身(参看《属天的奥秘》，2534 节)。由于“十二使徒”表示教会的真理本身，所以启示录上说：

新耶路撒冷的城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。(启示录 21:14)

“新耶路撒冷”表示教义方面的教会(参看《新耶路撒冷及其属天教义》，6 节)；其“城墙”表示进行保卫的教义真理(参看《属天的奥秘》，6419 节)；“城墙的根基”表示真理的知识或认知，教义就建立在这些知识或认知之上(AC 9643 节)；“十二”表示总体上的一切真理(AC 577, 2089, 2129, 2130, 3272, 3858, 3913 节)。由此清楚可知为何经上说城墙根基上有“羔羊十二使徒的名字”。

101. 启 2:3. “你也能承受、忍耐”表示抵制那些攻击信之真理的人，热情或勤勉教导。这从“承受”和“忍耐”或“耐心”的含义清楚可知：“承受”当论及那些处于真理和良善的知识或认知之人时，是指抵制那些攻击信之真理的人，因为那些处于知识或认知的人保卫这些真理，抵制那些攻击它们的人；“忍耐”或“耐心”是指热情或勤勉教导。

102a. “曾为我的名劳苦”表示对主和关于祂的真理的知识或认知的承认。这从耶和华或主的“名”和“劳苦”的含义清楚可知：耶和华或主的“名”在至高意义上是指祂的神性人身(参看《属天的奥秘》，2628, 6887 节)，在相对意义上是指敬拜主所藉由的爱和信的一切事物，因为这些就是从祂的神性人身发出的神性事物(AC 2724, 3006, 6674, 9310 节)；“劳苦”是指用心智和热情去努力，好叫这些事物可以被认识和承认；因为当论及那些投入研究真

理和良善的知识或认知的人时，“劳苦”就表示这一点。由此可知“曾为我的名劳苦”表示对主和关于祂的知识或认知的承认。与主有关的知识或认知就是属于爱和信的一切事物。

圣言的许多经文说“为耶和華的名”、“为主的名”、“为耶稣基督的名”、“神的名应当成圣”，等等。那些思维不超越字义的人以为所指的只是名字；但所指的不是名字，乃是敬拜主所藉由的一切；这一切都与爱和信有关。因此，在圣言中，“主的名”表示敬拜祂所藉由的爱和信的一切事物，但在此表示对主和关于祂的真理的知识或认知的承认，因为这是说给那些仅热情研究这些知识或认知之人的。

“耶和華的名”或“主的名”不是指名字本身，而是指爱和信的一切事物，这是由于灵界。在灵界，世上所用的名字是说不出来的；所论及之人的名字是从对所有关于他们所知道的一切事物的概念中形成的，这些事物合并成一个词。在灵界，名字以这种方式来表达；这就是为何灵界的名字和其它所有事物一样，都是属灵的。“主”和“耶稣基督”这些名字在那里甚至不像在世上那样能说出来，取代这些名字的，是一个从对关于祂所知道并相信的一切事物的概念中形成的名字；这个概念是由对祂的爱和信的一切事物构成的。这是因为这些事物总体上就是他们里面的主；事实上，主在来自祂的爱与信之良善中与每个人同在。情况就是如此，所以那里的每个人在对主之爱和对主之信方面的品质立刻就能得知，只要他用一个属灵的词语或属灵的名字说出“主”或“耶稣基督”。这就是为何那些没有对主的爱或信的人无法说出祂的名字，也就是说，无法形成祂的任何属灵名字。由此清楚可知为何在圣言中，耶和華、主，或耶稣基督的“名”不是指名字，而是指敬拜祂所藉由的爱和信的一切。

因此，为免得许多人所持的以下观点占上风，即单单耶稣基督的名字，没有对祂的爱或信，因而没有爱和信存在所藉由的知识或认知，有助于救恩，我在此从圣言引用一些提到“为祂的名”和“奉祂名”等的经文，那些深入思考的人从中可以看出，所指的，不仅仅是名字；马太福音：

耶稣说，你们要为我的名被众人恨恶。（马太福音 10:22；24:9，10）

同一福音书：

无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。(马太福音 18:20)

约翰福音：

凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄，作神的儿子。(约翰福音 1:12)

同一福音书：

当耶稣在耶路撒冷的时候，有许多人信了祂的名。(约翰福音 2:23)

又：

不信的人，已经受了审判，因为他不信神独生子的名。(约翰福音 3:17, 18)

又：

记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了，就可以因祂的名得生命。(约翰福音 20:31)

马太福音：

奉主名来的，当受祝福。(马太福音 21:9；23:39；路加福音 13:35；19:38)

同一福音书：

凡为我的名撒下房屋，或是弟兄、姐妹、父亲、母亲、妻子、儿女、田地的，必要得着百倍，并且承受永生。(马太福音 19:29)

至于为主的名所撒下的“房屋、弟兄、姐妹、父亲、母亲、妻子、儿女、田地”表示什么，可参看《属天的奥秘》(10490 节)。约翰福音：

耶稣说，你们奉我的名，无论求什么，我必作成。(约翰福音 14:13, 14)

“奉我的名求”是指出于爱和信求。路加福音：

将来有好些人冒我的名来，说，我是他；你们不要跟从他们。(路加福音 21:8；马可福音 13:6)

“冒我的名来”和“说，我是他”是指宣扬虚假并说它们是真理，从而误导人。马太福音中的这些话所表相同：

将来有好些人冒我的名来，说，我是基督，并且要迷惑许多人。(马太福音 24:5, 11, 23 - 27)

因为“耶稣”是指神性良善方面的主，“基督”是指神性真理方面的主(《属天的奥秘》，3004 - 3005, 3009, 5502 节)，不是基督表示不是神性真理，而

是虚假。

新约中“主的名”和旧约中“耶和華的名”具有同样的含义，因为旧约中的耶和華就是主。因此，以赛亚书上说：

在那日，你们要说，当称谢耶和華，求告祂的名。（以赛亚书 12:4）

同一先知书：

耶和華啊，我们等候你；我们灵魂的渴望是你的名，就是你那可记念的名。我们要提你的名。（以赛亚书 26:8, 13）

又：

他必从日出之地求告我的名。（以赛亚书 41:25）

玛拉基书：

从日出之地到日落之处，我的名在列族中为大；在各处，人必奉我的名烧香，因为我的名在列族中为大。（玛拉基书 1:11）

以赛亚书：

就是凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，我形成了他。（以赛亚书 43:7）

弥迦书：

众民各奉己神的名而行，我们却奉耶和華我们神的名而行。（弥迦书 4:5）

申命记：

不可妄称你神的名；因为妄称祂名的，耶和華必不以他为无罪。（申命记 5:11）

又：

耶和華将利未支派分别出来，奉耶和華的名事奉和祝福。（申命记 10:8）

又：

他们要在一个地方敬拜耶和華，祂要在那里立祂的名。（申命记 12:5, 11, 13, 14, 18, 26; 16:2, 6, 11, 15, 16）

“祂要在那里立祂的名”表示那里将有来自爱之良善和信之真理的敬拜。这一切在耶路撒冷成就；因此，“耶路撒冷”表示在教义和敬拜方面的教会（参看《新耶路撒冷及其属天教义》，6 节）。

102b. 由于“耶和華的名”，或“主的名”在灵义上表示来自爱之良善和信

之真理的一切敬拜，所以“耶和华的名”在至高意义上表示神性人身方面的主；原因在于，爱与信的一切都是从祂的神性人身发出。“耶和华的名”在至高意义上表示主，这一点清楚可见于约翰福音：

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

以赛亚书：

我要使你作人民的约，作列族的光。我是耶和华，这是我的名，我必不将我的荣耀归给别人。（以赛亚书 42:6，8）

此处论述的是主的降临。耶利米书：

看哪，日子将到，耶和华说，我要给大卫兴起一个公义的枝子，祂必掌权为王，这是祂的名，人必称祂为耶和华我们的义。（耶利米书 23:5，6）

由此清楚可知主祷文中“尊你的名为圣”（马太福音 6:9）这句话表示什么，即表示主的神性人身要被视为神圣，并受到敬拜。

由于“主的名”表示这些事物，所以下面的经文表示什么是显而易见的；约翰福音：

羊的牧人按着名叫自己的羊。（约翰福音 10:3）

路加福音：

要因你们的名记录在天上欢喜。（路加福音 10:20）

启示录：

在撒狄你还有几个名字。（启示录 3:4）

人若不知道在圣言中，名字表示什么，就不可能知道当如何理解马太福音中的这些话：

人因先知的名接待先知，必得先知的赏赐，人因义人的名接待义人，必得义人的赏赐。无论何人，只因门徒的名把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人必不失他的赏赐。（马太福音 10:41，42）

“因先知的名接待先知”、“因义人的名接待义人”、“因门徒的名给喝”表示为了真理而爱真理、为了良善而爱良善、出于信之真理践行仁爱。因为“先知”表示真理，“义人”表示良善，“门徒”表示源于真理的良善；“给凉水喝”是指出于服从践行仁爱；“因他们的名”是指为了他们的品质，因而为了这些事物。若不知道名字表示什么，谁能明白这些东西呢？

为了真理而热爱和实行真理，为了良善而热爱和实行良善，就是为了真理和良善，而非自己的名声、荣誉或利益而拥有对真理和良善的情感。对真理和良善的这种情感是一种真正的属灵情感；但为了自己的名声、荣誉或利益而对真理和良善的情感是一种纯属世情感。由于那些为了真理和良善，或因它们是真理和良善而热爱真理和良善的人处于对真理和良善的属灵情感，所以经上说他们“必得先知的赏赐”和“义人的赏赐”；这句话表示他们处于对真理和良善的属灵情感，这种情感拥有赏赐在自己里面，因为它拥有天堂在自己里面。天堂的幸福就在对不以回报为目的，因而为了真理和良善而热爱和实行真理和良善的情感中（参看《属天的奥秘》，6388，6478，9174，9984 节）；“先知”表示一个教导真理的人，因而在从人抽离出来的意义上也表示被教导的真理（AC 2534，7269 节）；“义人”表示对主之爱的良善（AC 2235，9857 节）；“门徒”表示源于真理的良善，也就是仁之良善（AC 2129，3354，3488，3858，6397 节）；“给喝”是指在信之良善和真理上进行教导，因而是指践行仁爱（AC 3069，3772，4017，4018，8562，9412 节）；名字表示一个事物的品质或性质（AC 144，145，1754，1896，2009，3237 节）；因此，“耶和華的名”或“主的名”表示敬拜主所藉由的一切品质（AC 2724，3006，6674，9310 节）。

103. “并不乏倦”表示尽他们所能。这从“不乏倦”的含义清楚可知，当论及那些研究或渴望真理和良善的知识或认知的人时，“不乏倦”是指尽他们所能；因为下文论述的是遵行这些知识或认知的生活。那些照这些知识或认知生活的人会往前走，并不乏倦；但那些尚只处于知识的人虽尽他们所能往前走，却还没有生命之光，而活力就来自这生命之光。

104. 启 2:4. “但我反对你，就是你把起初的仁爱离弃了”表示他们没有使诸如属于那些生活在教会之初的人的那种生活成为知识或认知的本质。这从“起初的仁爱”和“离弃那仁爱”的含义清楚可知：“起初的仁爱”是指遵行良善和真理的知识的生活，就是诸如属于那些生活在教会之初的人的那种（对此，我们稍后会提到）；“离弃那仁爱”是指没有使它成为知识的本质。因为那些研究或渴望真理和良善的知识，以为自己会由此得救的人使知识，而非生活成为本质；而事实上，遵行知识的生活才是本质。由于下文论述的是

教会和得救的这种本质，所以那里会详述它。仁爱是生活，因为与圣言中主的诫命相一致的一切生活都被称为“仁爱”；因此，践行仁爱就是照这些诫命生活。情况就是如此，这一点可见于《新耶路撒冷及其属天教义》一书关于对邻之爱或仁爱的相关章节(NJHD 84 - 106 节)，以及《最后的审判》(33 - 39 节)。“起初的仁爱”在此表示教会起初的生活，因为每个教会都是从仁爱开始的，然后渐渐远离仁爱，转向唯信，或寻求功德的行为。关于这个主题和仁爱，可参看《属天的奥秘》一书中的说明，即：每个教会都是从仁爱开始的，但随着时间推移却远离了仁爱(AC 494, 501, 1327, 3773, 4689 节)；从而转向源于邪恶的虚假，最终转向邪恶(AC 1834, 1835, 2910, 4683, 4689 节)；通常转向唯信(AC 1834, 1835, 2231, 4683, 8094 节)；教会的开始和衰落好比日升和日落(AC 1837 节)；又好比人的幼年和老年(AC 10134 节)；在良善和真理的知识被植入生活之前，教会不在人里面(AC 3310 节)；仁爱构成教会(AC 809, 916, 1798, 1799, 1844, 1894 节)；教会的内在就是仁爱(AC 4766, 5826 节)；如果所有人都出于仁爱被看待，尽管他们在信仰的教义和敬拜的仪式上可能各不相同，那么教会将是一个，不像如今那样是多个(AC 1286, 1316, 1798, 1799, 1834, 1844, 2385, 2982, 3267, 3451 节)；对主的敬拜在于仁爱的生活(AC 8254, 8256 节)；敬拜的品质取决于仁爱的品质(AC 2190 节)。

105. 启 2:5. “所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初的作为”表示记起以前的事，因而记起他们偏离了真理，这是为了可以回想起教会起初的生活良善。这从“回想”、“你从哪里坠落”、“悔改”和“行起初的作为”的含义清楚可知：“回想”是指记起以前的事；“你从哪里坠落”是指从那里偏离，因而偏离真理；“悔改”是指为了可以回想起它；“行起初的作为”是指教会起初的生活良善。“作为”表示从爱和信发出的生活的一切(参看 AE 98 节)；“起初的作为”，也就是仁爱的作为，是指教会起初的作为(参看 AE 104 节)。教会的本质是与知识或认知一致的生活，而不是没有与之一致的生活的知识，凡思想这个主题的人都能清楚看出这一点；因为只要没有与知识一致的生活，知识就只住在记忆中；只要只住在那里，它们就不会影响人的内层。因为人的记忆是一个容器，那些为他的生活服务的东西可以从这容器中被提取出来；当一个人意愿并实行它们时，它们就为他的生活服务。

人的整个灵无非是他的意愿；因此，当人成为一个灵时，他就不能抵制不违背他意愿的任何东西，因为整个人都努力追求它。情况就是如此，这在灵界是众所周知的；我也偶尔看见所作的试验，看一个灵人能否做违背他从中存在的自己意愿的任何事，结果发现他不能。由此清楚可知，正是人的意愿形成他的灵，人的灵离开肉体后就是他的意愿。无论你说意愿，还是说爱，都是一回事，因为凡人所爱的，他都会意愿；因此，无论你说人的灵不能抵制他的意愿，还是说它不能抵制他的爱，也都是一回事。良善和真理的知识或认知在进入人的意愿或爱之前，丝毫无助于他的得救，因为它们不在这个人里面，而是在他外面。然而，知识是必要的，因为没有知识，人对属灵生活一无所知，对属灵生活一无所知的人无法变得属灵；事实上，人能思考、意愿和实行他所知道的，却不能思考、意愿和实行他所不知道的。但知识若没有更深地进入人，只进入他的记忆和由此而来的思维，就不会影响他，因而不会拯救他。

如今世上许多人，尤其那些使唯信成为教会本质的人以为，知道教义，并且只因知道而相信它们是真的，就会拯救人，无论他如何生活；但我可以肯定，没有人仅仅因为这些东西而得救。我见过许多人，甚至最有学问的人被投入地狱；而另一方面，我也看见那些照来自圣言的真理和良善的知识生活的人被提入天堂。由此清楚可知，唯独知识无济于事，有用的，是照之的生活；知识只教导人当如何生活。照真理和良善的知识生活就是思考一个人必须这样做，而不是那样做，因为这是主在圣言中所吩咐的。当人出于圣言思考，因而意愿和实行时，他就变得属灵。然而，教会里的人有必要相信主，并且当想到祂时，就要想到在祂人身中的神性，因为仁与信的一切都从祂的神性人身发出。

106. “不然，我很快就临到你那里；你若不悔改，我就把你的灯台从原处挪去”表示不然，可以肯定的是，天堂不会赐给他们。这从“很快临到”和“灯台”的含义清楚可知：“很快临到”是指肯定的（“很快”表示肯定，参看 AE 7 节）；“灯台”是指教会和天堂（对此，也可参看 AE 62 节）。因此，“把灯台从原处挪去”表示与教会和天堂分离，或换句话说，天堂不会赐给他们。天堂不会赐给那些只拥有知识，没有与之一致的生活之人（参看 AE 104 节）。

107. 启 2:6. “但你有这一件，就是你恨恶尼哥拉派的作为，这也是我所恨恶的”表示源于神性的对那些将良善与真理，或仁与信分离之人的厌恶，因这种分离而没有生活。这从“你有这一件，就是你恨恶”、“作为”和“尼哥拉派”的含义清楚可知：“你有这一件，就是你恨恶”是指厌恶，它之所以表示源于神性的厌恶，是因为经上说“这也是我所恨恶的”；“作为”是指属于心智的事物，作为从心智发出(参看 AE 98 节)；“尼哥拉派”是指那些将良善与真理，或仁与信分离的人，如此行的人没有生活。那些将仁与信分离的人之所以没有生活，是因为一切属灵生活都属于仁爱，无一属于与仁分离之信。事实上，知道和思考属于信，而意愿和实行属于仁。那些将仁与信分离的人不可能知道是什么构成天堂和与人同在的教会，因而不可能知道是什么构成属灵生活，因为他们不在自己里面，而是在自己外面思考。在自己外面思考就是只出于记忆思考；因为记忆在这个人之外，可以说是一个外院，经过这个外院而有一个进入房屋及其内室的入口。此外，天堂无法流入在人之外的思维，因为天堂流入在人之内的事物，并通过这些事物流入在他之外的事物。这就是为何他们无法被教导是什么构成天堂和教会，或永生。因为每个人都从天堂，也就是通过天堂从主被教导那些属于永生的事；因此，他通过他的生活，或通过他的灵魂和内心被教导。人若以为那些将仁与信分离的人能处于真理的知识或认知，就大大受骗了，因为这些人以为一切都来自他们自己，丝毫不来自天堂。人以为来自自我，而非来自天堂的东西都是虚假，因为那时他在黑暗里，而不是在光中思考。在那些属于教会的事物里面的一切光必都来自天堂。

诚然，教会里有许多人声称教会的本质是仁爱，而不是分离之信；但声称并相信这一点，却不过一种仁爱的生活，就是没有将它当成本质，只是说是这样。因此，这些人和那些说信是本质的人一样，因为对他们来说，仁是唯信的问题，不是生活的问题；因此，他们无法被光照。在灵界，仿佛光的某种雪白的东西会出现在这些人身上；但这种雪白的表象所来自的光是属世的；这光具有这种性质：当天堂之光，也就是属灵之光流入时，它就变成黑暗。这些人住在灵界的左边，几乎在西北角。只有那些将真理和良善的知识应用于生活的人才是聪明的。

所有处于真理和良善的知识或认知，却未处于与它们相一致的生活良善

的人有可能和那些处于知识，并通过这些知识处于生活良善的人一样过着一种道德生活；然而，他们的道德生活不是属灵的，而是属世的，因为他们在自己的生活中没有出于宗教诚实、公正、良好地生活；那些没有出于宗教如此生活的人无法与天堂结合，因为正是宗教使得一个人属灵并将他与纯属灵的天使结合在一起。出于宗教过良好的生活就是思考、意愿和实行，因为这是圣言所教导的，还因为主就是如此吩咐的；但不出于宗教生活就是仅仅由于文明和道德的法律而思考、意愿和实行。后者因只关注这些法律而只与世界结合，这些法律是为世界而制定的；而前者仰望主，并由此与主结合。外邦人得救只因这一事实：他们关注宗教，思想并声称他们应这样做，不应那样做，因为那样做会违背他们宗教的律法，从而违背神性；当他们如此思想，并相应地行事时，属灵生活就被赋予他们；对他们来说，属灵生活具有这种性质：后来在灵界，他们比那些在自己所做的任何事上不考虑圣言，或来自圣言的教会教义的基督徒更容易接受真理。

那些不出于宗教思考的人没有良心，因为他们不是属灵的；因此，如果他们的外在约束，也就是对法律和丧失名声的惧怕被除去，他们就会冲进各种罪恶；而另一方面，如果外在约束，也就是对法律和丧失名声的惧怕，从那些出于宗教思考的人那里被夺去，他们仍行事诚实、公正和良好；因为他们惧怕神，并被由主那里从天堂而出的流注保持在服从和仁爱的生活中，他们与主结合。那些将仁与信分离的人被称为“尼哥拉派”，这主要是由于这个词在天堂发出的声音，因为它的声音来自真理或信仰，而不是来自良善或仁爱。从圣言中的词语可以知道它们是涉及良善还是涉及真理，因而也可以知道它们是否涉及这一个与那一个的分离（参看《天堂与地狱》，241 节）

108. 启 2:7. “灵向众教会所说的话，凡有耳的，就让他听”表示能理解的人都应听从从主发出的神性真理对那些属祂教会的人所教导和所说的话。这从“凡有耳的，就让他听”、“灵”和“众教会”的含义清楚可知：“凡有耳的，就让他听”是指能理解的人应听从或服从，“听”是指理解并实行，也就是听从（参看 AE 11 节）；“灵”，此处即神的灵，是指从主发出的神性真理（参看《属天的奥秘》，3704，5307，6788，6982，6993，7001，7499，8302，9199，9228，9229，9303，9407，9818，9820，10330 节）；“众教会”是指

那些处于源于良善的真理，或源于仁的信之人，也就是那些属于教会的人，因为其他人不属于教会。“灵向众教会所说的话，凡有耳的，就让他听”这句话是对每个教会说的（在此是对以弗所教会说的；后来对士每拿教会说，1:11；对别迦摩教会说，1:17；对推雅推喇教会说，2:29；对撒狄教会说，3:6；对非拉铁非教会说，3:13；对老底嘉教会说，3:22）；这是为了让凡属教会的人都能知道构成教会的，不是知道并理解信之真理和良善，或教义，甚至是圣言，而是听从，也就是理解并实行；因为“灵向众教会所说的话，凡有耳的，就让他听”这句话就表示这一点。由于构成教会，并形成与人同在的天堂的，是这一点，而不是没有实行的知道和理解，所以主也偶尔用到这句话，即“凡有耳的，就让他听”（如在马太福音 11:15；13:43；马可福音 4:9, 23；7:16；路加福音 8:8；14:35）。在启示录，经上补充说“灵向众教会所说的话”，是因为这句话表示神性真理向那些属教会的人所教导和所说的话，或也可说，主所教导和所说的话，因为一切神性真理都从祂发出（参看《天堂与地狱》，13, 133, 137, 139 节）；因此，主自己不会说“灵所说的话”，因为祂自己就是那说话的神性真理。

构成教会，并形成与人同在的天堂的，不是知道并理解神性真理，而是知道、理解并实行，主在许多经文中都明明白白地教导了这一点；如在马太福音：

凡听见我这话就去行的，好比一个谨慎的人；凡听见我这话不去行的，好比一个愚蠢的人。（马太福音 7:24, 26）

又：

撒在好地上的，是听了圣言又明白，后来结实的人。（马太福音 13:23）

路加福音：

凡到我这里来，听见我的话就去行的，我要指示你们他像什么人。他像一个人盖房子，把根基立在磐石上。但听了不去行的，就像一个人在土地上盖房子，没有根基。（路加福音 6:47 - 49）

又：

听了神的圣言而遵行的人，就是我的母亲，我的弟兄了。（路加福音 8:21）

此外还有其它许多经文。在这些经文中，“听”只表示听，也就是知道和理解。在日常交谈中，当说一个人听某种东西时，“听”就具有这种含义；但

当说他侧耳倾听，或留心细听，以及听从时，它表示理解并实行。此外，那些将生活与信仰分离的人就像主在马太福音所论到的人：

看见的人看不见，听见的人听不见，他们也不明白。（马太福音 13:13 - 15；以西结书 12:2）

109. “得胜的，我必将生命树赐给他吃”表示从心里接受的人将充满爱之良善和由此而来的天堂喜乐。这从“得胜”、“吃”和“生命树”的含义清楚可知：“得胜”是指从心里接受（对此，我们将在下文论述）；“吃”是指变成自己的并结合（参看《属天的奥秘》，2187，2343，3168，3813，5643 节）；“生命树”是指爱之良善和由此而来的天堂喜乐（对此，我们也会很快论述）。“得胜”是指从心里接受，是因为凡即将接受属灵生命的人必须与属于他的属世生命的邪恶和虚假争战；当战胜它们时，他就从心里接受属于属灵生命的良善和真理。从心里接受就是在意愿和爱中接受，因为在圣言中，“心”表示意愿和爱（参看《属天的奥秘》，2930，3313，7542，8910，9050，9113，10336 节）；因此，从心里接受良善和真理，就是出于意愿或爱来实行它们；这就是“得胜”所表示的。

“生命树”表示爱之良善和由此而来的天堂喜乐，是因为“树”表示那些从内在在人里面，属于其内层心智（内层人）或外在心智的事物；“枝”和“叶”表示那些属于真理和良善的知识或认知的事物，“果子”表示生活良善本身。树的这种含义来源于灵界；因为在灵界会看到各种树，所看到的这些树就对应于天使和灵人的心智内层；最美丽、最能结果的树对应于那些处于爱之良善，由此处于智慧之人的内层；不那么美丽和结果的树对应于那些处于信之良善的人；而那些只长叶子，不结果的树则对应于那些仅处于真理的知识或认知的人；结毒果的可怕或色调阴郁的树对应于那些处于知识或认知和生活邪恶的人。然而，那些未处于知识，却处于生活邪恶的人则看不见任何树，取而代之的是石头和沙子。灵界的这些表象实际上是从对应流出的，因为灵界居民的心智内层通过这些形式实际呈现在他们眼前。这些事最好参看《天堂与地狱》中的两章，其中一章论述了天堂与地上一切事物的对应关系（HH 103 - 115 节）；另一章论述了天堂里的代表和表象（HH 170 - 176，177 - 190 节）。

这就是为何圣言如此频繁地提到“树”，它们表示那些属于人心智的事物；这也是为何《创世记》头几章说两棵树被安置在伊甸园中，其中一棵被称为生命树，另一棵被称为“知识树”。那里提到的“生命树”表示对主之爱的良善和由此而来的天堂喜乐，那些那时形成教会，由“人”和他的“妻子”来表示的人就拥有它们；“知识树”表示只源于仅仅为了荣誉或利益而被视为有学问，获得博学多才的名声的知识或认知之快乐。“生命树”也表示天堂的喜乐，是因为具体由那树来表示的对主之爱的良善就拥有天堂的喜乐在里面（参看《天堂与地狱》，395 - 414 节；《新耶路撒冷及其属天教义》，230 - 239 节）。

圣言如此频繁地提到的“树”表示人的内在和外在心智的内层，树上长出的东西，如叶和果，表示诸如源于这些内层的那类事物，这一点可从以下经文明显看出来，以赛亚书：

我要在荒漠种上什亭的香柏树、桃金娘和橄榄树；我要把杉树，松树，并黄杨树放在旷野。（以赛亚书 41:19）

此处论述的是教会的建立。同一先知书：

利巴嫩的荣耀，就是杉树，松树，黄杨树，都必一同归你，为要修饰我圣所之地。（以赛亚书 60:13）

以西结书：

田野的一切树木都必知道我耶和華使高树矮小，矮树高大，青树枯干，枯树发旺。（以西结书 17:24）

同一先知书：

看哪，我要在你那里点火，吞灭你中间的一切青树和一切枯树。（以西结书 20:47）

约珥书：

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

启示录：

天使吹号时，就有雹子与火落在地上；树的第三部分被烧了。（启示录 8:7）

但以理书：

尼布甲尼撒梦见地中间有一棵树，极其高大，叶子华美，果子甚多，众生的食物就在其中。（但以理书 4:10 - 12）

由于“树”一般表示诸如属于人，并构成其心智内层的事物，因而表示属于教会的属灵事物，并且后者和前者都是各种各样的，所以经上才会提到如此多种类的树，每一种都表示某种不同的事物。《属天的奥秘》说明了各种树表示什么，如“橄榄树”表示什么(AC 9277, 10261 节)；“香柏树”表示什么(AC 9472, 9486, 9528, 9715, 10178 节)；“葡萄树”表示什么(AC 1069, 5113, 6375, 6378, 9277 节)；“无花果树”表示什么(AC 217, 4231, 5113 等节)。

此外，树上长出的东西，如叶和果，表示那些属于人的事物；“叶”表示属于他的真理，“果”表示良善，如以下经文，耶利米书：

他必像树栽于水旁，在河旁发出根来；他的叶子必青翠；而且结果不止。
(耶利米书 17:8)

以西结书：

在从神的家流出的河旁，在河这边与那边的岸上必生长可作食物的树木，树叶不凋零，其果子不断绝；且按月结果，因为这水是从圣所流出来的；树上的果子必作食物，树叶可作药物。(以西结书 47:12)

启示录：

在街道和(从神和羔羊的宝座流出来的)河中间，在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子；树上的叶子乃为医治列族。(启示录 22:1, 2)

诗篇：

以律法为快乐的人是有福的；他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。(诗篇 1:2-3)

约珥书：

不要惧怕，因为树木将要结果，无花果树和葡萄树也都效力。(约珥书 2:22)

诗篇：

耶和华的树，就是祂所栽种的黎巴嫩香柏树，都得到了充分的灌溉。(诗篇 104:16)

又：

果树和一切香柏树，你们都赞美耶和华。(诗篇 148:7, 9)

由于“果”表示与人同在的生活良善，所以作为一个代表性教会的以色列教会被吩咐，树所结的果子，和人们自己一样，都要受割礼；对此，经上如此记着说：

在迦南地，树所结可作食物的果子要受割礼；三年之久，你们要以它们如未受割礼的。但第四年其一切果子都要成为圣，用以赞美耶和华。第五年，你们要吃那树上的果子。(利未记 19:23 - 25)

由于“树的果子”表示生活的良善，所以经上还吩咐：

在住棚节，他们要拿美好树上的果子，以及枝子，在耶和华面前欢乐，从而守这节。(利未记 23:40, 41)

因为“帐棚”表示天堂之爱的良善和由此而来的神圣敬拜(参看《属天的奥秘》，414, 1102, 2145, 2152, 3312, 4391, 10545 节)；“住棚节”表示这爱之良善的植入(AC 9296 节)。由于“果”表示爱之良善，也就是生活的良善，所以“田野的树木结果子”是一种祝福，它不结果子是一种诅咒(利未记 26:4, 20)。因此，经上还吩咐，当有城被围困时，他们不可把斧子放在凡结好果子的树上(申命记 20:19, 20)。由此可见“果”表示爱之良善，或也可说，生活的良善，这些良善也被称为“作为”，这也是福音书的这些经文的意思，马太福音：

斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树，都要砍下来，丢在火里。(马太福音 3:10; 7:16 - 21)

同一福音书：

你们或以为树好，果子也好；树坏，果子也坏；因为凭果子就能认出树来。(马太福音 12:33; 路加福音 6:43, 44)

约翰福音：

凡在我里面不结果子的枝子都被剪去；凡结果子的枝子都被修理干净，使枝子结果子更多。(约翰福音 15:2 - 8)

路加福音：

一个人有一棵无花果树，栽在葡萄园里；他来到树前找果子，却找不着，就对葡萄园工说，看哪，我这三年来到这棵无花果树前找果子，竟找不着；把它砍了吧，何必白占土地呢？(路加福音 13:6 - 9)

马太福音：

耶稣看见路旁有一棵无花果树，就走到跟前，在树上找不着什么，只有叶子；就说，从今以后，你永不结果子。那无花果树就立刻枯干了。（马太福音 21:19；马可福音 11:13, 14, 20）

“无花果树”表示属世人及其内层，“果子”表示他的良善（《属天的奥秘》，217, 4231, 5113 节）；但“叶子”表示知识或认知（AC 885 节）。由此清楚可知“无花果树枯干”表示什么，因为主在这树上只找到叶子，没有找到果子。引用这一切经文是为了叫人们知道，“神乐园中间的生命树”表示什么，即表示从主发出的爱之良善和由此而来的天堂喜乐。

110. “神乐园中间的”表示天堂和教会里的良善和真理的一切知识或认知都关注那里，并从那里发出。这从“中间”和“乐园”的含义清楚可知：“中间”是指中心，周围的一切事物都关注这中心，并从那里发出（对此，参看 AE 97 节）；“乐园”是指良善和真理的知识，以及由此而来的聪明（对此，参看《属天的奥秘》，100, 108, 1588, 2702, 3220 节）。“乐园”表示这些事物，故“神的乐园”表示天堂，并因表示天堂而表示教会，因为教会是主在地上的天堂。天堂和教会被称为“神的乐园”，是因为主在它们中间，一切聪明和智慧都来自祂。迄今为止，人们还不知道圣言中的一切事物都是通过对应来写的，那里所提到的最细微的事物都包含属灵事物在里面，故以为《创世记》第二章所论述的“园子”是指伊甸园。但那里所指的并不是地上的园子，而是那些从良善和真理的知识或认知中获得聪明和智慧的人所拥有的天堂乐园（参看 AE 109 节；《天堂与地狱》，176, 185 节）。

由此不仅能看出“乐园”或“伊甸园”表示什么，还能看出圣言别的地方的“乐园”或“神的园”表示什么，如以赛亚书：

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

以西結書：

你曾在伊甸神的園中，各樣寶石是你的遮蓋。（以西結書 28:13）

這些話論及推羅，因為在聖言中，“推羅”表示處於真理和良善的知識或認知，以及由此而來的聰明的教會（參看《屬天的奧秘》，1201 節）；“伊甸神的園”，以及是他遮蓋的“各樣寶石”表示由此而來的它的聰明（參看《屬天的

奥秘》，114，9863,9865，9868，9873 节)。同一先知书：

看哪，亚述曾是黎巴嫩的香柏树。神园中的香柏树不能遮蔽它；神园中的树都比不上它的美丽；我以其枝条繁多而使它美丽，在神的园中，伊甸所有的树都嫉妒它。(以西结书 31:3，8，9)

在圣言中，“亚述”表示那些因良善和真理的知识或认知而变得理性，因而其心智从天堂被光照的人。“亚述”是指人的理性(参看《属天的奥秘》，119，1186 节)。

现在有必要说几句来解释当如何理解良善和真理的一切知识或认知都关注对主之爱的良善，并从那里发出；这些事由“得胜的，我必将神乐园中间的生命树赐给他吃”这句话来表示。对主之爱的良善就是主自己，因为主在祂自己的爱之良善中与世人、灵人和天使同在。良善和真理的一切知识或认知都关注这良善，或主，这在基督教会是众所周知的；因为教会的教义教导：没有主，就没有救恩；还教导：一切救恩都在主里面。良善和真理的知识或认知，或取自圣言的教义教导人如何来到神这里，并与祂结合。若不从主并在主里面，没有人能与神结合(参看《新耶路撒冷及其属天教义》，283，296 节)。由此可见教会从圣言所教导的一切都视主和对主的爱为它们都指向的目的。良善和真理的一切知识，或取自圣言的教义都从主发出，这在教会也是众所周知的，因为教会教导，爱的一切和信的一切都来自天堂，没有任何东西来自人；还教导，没有人能从自己爱神、信神。爱神、信神涉及教会所教导的被称为教义和知识或认知的一切，因为神凭这些而被爱和相信。没有之前的知识或认知，爱和信就不会被赋予人；因为没有知识或认知，人将是空虚的。

由此可知，正如爱和信的一切都从主发出，构成并形成爱和信的良善和真理的一切知识或认知也从祂发出，因为良善和真理的一切知识或认知都关注主，并从祂发出；这就是“神乐园中间的生命树”所表示的；故乐园中的一切树都被称为“生命树”和“耶和华的树”。因此，在启示录，它们被称为生命树：

在街道和从神和羔羊的宝座流出来的河中间，在河这边与那边有生命树，结十二样果子。(启示录 22:2)

在大卫诗篇，它们被称为“耶和华的树”：

耶和华的树，就是祂所栽种的黎巴嫩香柏树，都得到了充分的灌溉。(诗

篇 104: 16)

由此也清楚可知，“乐园中间的生命树”是指那里的每棵树，也就是说，主在其中间，也就是在其里面的每个人。从此处的说明和前文可以得知“得胜的，我必将神乐园中间的生命树赐给他吃”这句话表示什么。

111. 启 2:8 - 11. 你要写信给士每拿教会的天使，这些事是那首先的、末后的、死过又活着的说的，我知道你的作为、苦难和贫穷，你却是富足的；也知道那自称是犹太人、其实不是，乃是撒但会堂的人的毁谤。你将要受的苦你不用怕。看哪，魔鬼要把你们中间一些人下在监里，叫你们被试炼，你们必受苦难十日；你务要忠信至死，我就赐给你那生命的冠冕。灵向众教会所说的话，凡有耳的，就让他听。得胜的，必不受第二次死的害。

“你要写信给士每拿教会的天使”表示为给教会里那些愿意理解圣言，却尚未理解，因此还有一点真理和良善的知识，然而从心里渴望它们之人的纪念(112 节)；“这些事是那首先的、末后的说的”表示凭神性人身从初端通过终端掌管一切的主(113 节)；“死过又活着的”表示祂被弃绝了，然而永生却来自祂(114, 115 节)。

“我知道你的作为”表示爱(116 节)；“苦难”表示渴望认识真理的焦虑(117 节)；“和贫穷，你却是富足的”表示承认他们凭自己一无所知(118 节)；“那自称是犹太人、其实不是的人的毁谤”表示那些认为自己因拥有圣言而处于良善和真理的知识或认知，然而却不是之人的辱骂(119 节)；“乃是撒但会堂”表示他们那由各种虚假构成的教义(120 节)。

“你将要受的苦你不用怕”表示他们不应因这些人迫害他们而悲伤(121 节)；“看哪，魔鬼要把你们中间一些人下在监里”表示那些处于源于邪恶的虚假之人将试图剥夺他们来自圣言的一切真理(122 节)；“叫你们被试炼”表示由此产生的对真理的渴望的增长(123 节)；“你们必受苦难十日”表示侵扰和由此而来的试探将持续一段时间(124 节)；“你务要忠信至死”表示在真理上坚定到底(125 节)；“我就赐给你那生命的冠冕”表示智慧和由此而来的永恒幸福(126 节)。

“灵向众教会所说的话，凡有耳的，就让他听”表示能理解的人要听从

从主发出的神性真理对那些属祂教会的人所教导和所说的话(127节)。“得胜的，必不受第二次死的害”表示在对真理的纯正情感上坚定不移，直到在世上生命结束的人将进入新天堂(128节)。

112. 启 2:8. “你要写信给士每拿教会的天使”表示为给教会里那些愿意理解圣言，却尚未理解，因此还有一点点真理和良善的知识，然而从心里渴望它们之人的纪念。这从“写”和“士每拿教会的天使”的含义清楚可知：

“写”是指为了纪念(参看 AE 95 节)；“士每拿教会的天使”是指教会里那些愿意理解圣言，却尚未理解，因此还有一点点真理和良善的知识，然而从心里渴望它们的人。“士每拿教会的天使”表示这些人，这一点从下文写给该天使的信清楚看出来；因为每个教会的天使表示谁，只能从写给他的信的内义得知。

刚才所解释的写给以弗所教会天使的信描述了那些处于真理和良善的知识或认知，同时却未处于，或尚未处于照之的生活之人。现在描述的是那些处于真理和良善的知识，同时处于照之的生活之人；因此，后者是那些拥有来自一个属灵源头的对真理的情感之人，而前者是那些拥有来自一个属世源头的对真理的情感之人。一般来说，对真理的情感有两个源头，即一个属世源头和一个属灵源头。那些拥有来自一个属世源头的对真理的情感之人首先关注自己和世界，因而是属世的；而那些拥有来自一个属灵源头的对真理的情感之人首先关注主和天堂，因而是属灵的。人的情感或爱要么向下看，要么向上看；那些关注自己和世界的人向下看，而那些关注主和天堂的人向上看。人心智的内层实际上朝他的爱或情感所在的方向看，因为他的爱确定了它们；人心智内层的确定如何，他死后就如何，并且直到永远都如何。向下看，或向上看是指出于爱通过理解力，因而通过那些形成并构成理解力的事物去看，这些事物就是真理和良善的知识。

写给以弗所教会天使的信描述了教会里那些处于真理和良善的知识或认知，同时却未处于，或尚未处于照之的生活之人，因而描述了那些处于来自一个属世源头的对真理的情感之人；现在写给士每拿教会的天使的信则描述了那些处于真理和良善的知识，同时处于照之的生活之人，因而描述了那些处于来自一个属灵源头的对真理的情感之人；这是因为前者是教会的第一个状态，后者是第二个状态。事实上，若不通过来自圣言的知识，没有人能被引

入教会，并为天堂而形成。没有这些知识，人不会知道通往天堂的路；没有这些知识，主也不能与他同住。不难看出，没有来自圣言的真理和良善的知识，没有人能知道关于主、天使天堂，或仁与信的任何事；一个人无法思想，因而无法意愿，相应地也无法相信和热爱他所不知道的东西。因此，显而易见，人通过知识获知通往天堂的路。还可以看出，没有来自圣言的真理和良善的知识，主无法与人同在，并引导他，因为当人对主、天堂、仁与信一无所知时，他的属灵心智，也就是意在凭天堂之光看见的较高心智，是空虚的，没有来自神性的任何东西在里面。然而，主若不在祂自己的东西里面，也就是那些来自祂的事物里面，就不能与人同住。因此才说除非一个人处于来自圣言的真理和良善的知识，因而处于照之的生活，否则主不能与他同住。综合这些考虑可知，没有来自圣言的真理和良善的知识，属世人决不能变得属灵。

“士每拿教会的天使”之所以表示教会里那些愿意理解圣言，却尚未理解，因此还有一点点真理和良善的知识，然而从心里渴望它们的人，是因为他们处于对真理的属灵情感；那些处于对真理的属灵情感的人也过着仁爱的生活，因为他们由此拥有属灵情感。属灵之物只能从仁爱来到人这里，或说若非来自仁爱，人里面没有任何属灵之物。那些处于属灵情感的人研究圣言，或说对圣言感兴趣，只渴望能理解它。但由于圣言里面有无数事物是他所不理解的，因圣言在其核心处是属灵的，属灵之物包含无限奥秘，所以只要人活在世上，并且从属世人看见，他就只有一点点处于真理和良善的知识，并且只处于总体；然而，当他进入灵界或天堂时，无数事物就可能被植入这总体。

一个处于来自一个属灵源头的对真理的情感之人远比以前知道得更多，因为他所拥有的总体知识就像可以说能充满许多东西的器皿；当他进入天堂时，这些器皿也实际被充满了。情况就是如此，这一点仅从以下事实就能看出来，即：天堂里的所有天使都来自人类，然而他们却拥有只能用难以言传和无法理解的东西来描述的那种智慧，这是众所周知的。天堂的众天使只来源于人类（参看《天堂与地狱》，311 - 317 节；《最后的审判》，14 - 22 节）。

聪明和智慧的这种充满就是主在路加福音中的这些话所表示的：

要用好的，连接带摇，以致外溢的量器，交在你们的怀里。（路加福音 6:38）

马太福音：

凡有的，还要给他，叫他更充足。(马太福音 13:12；25:29)

路加福音：

主人对那用给他的一英镑赚了十英镑的仆人说，你既在最小的事上忠信，可以有权柄管十座城。(路加福音 19:16，17)

“十”在此表示大量和完全或丰富，“城”表示聪明和智慧。“十”表示大量和完全或丰富(参看《属天的奥秘》，1988，3107，4638 节)；“城”表示那些属于聪明和智慧的事物(AC2449，2712，2943，3216，3584，4492，4493，5297 节)。

113. “这些事是那首先的、末后的说的”表示凭神性人身从初端通过终端掌管一切的主。这从“首先的、末后的”的含义清楚可知：“首先的、末后的”当论及主时，是指祂从初端通过终端掌管一切(参看 AE 41 节)。在此处和下文，向教会的天使说话的，正是神性人身方向的主，这一点从前一章可以看出来，在那里，同样的话论及人子；人子是神性人身方面的主(参看 AE 63 节)。当把经文放在一起进行对比时，这一点是显而易见的；因为前一章描述人子说，只见祂：

在七个金灯台中间，右手拿着七星。(启示录 1:13，16)

在写给以弗所教会天使的信中，经上同样以这些话作为开头：

这些事是那右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的说的。(启示录 2:1)

前一章如此描述人子：

我是首先的和末后的；又是那存活的；我曾死过；看哪，我是活着的，直到时代的时代。(启示录 1:17 - 18)

在此处写给士每拿教会天使的信中，经上同样以这些话作为开头：

这些事是那首先的、末后的、死过又活着的说的。(启示录 2:8)

前一章如此描述人子：

从祂口中出来一把两刃的利剑。(启示录 1:16)

在写给别迦摩教会天使的信中，经上同样以这些话作为开头：

这些事是那有两刃利剑的说的。(启示录 2:12)

前一章描述人子说，只见祂的：

眼睛如同火焰；脚像擦亮的铜，仿佛在炉中发光。(启示录 1:14 - 15)

在写给推雅推喇教会天使的信中，经上同样以这些话作为开头：

这些事是那眼目如火焰、脚像擦亮的铜的神之子说的。（启示录 2:18）

在写给其它三个教会天使的信中，同样的话也是作为开头；对此，我们将在下一章论述。由此可见写给教会的那些话，正是人子说的。由于“人子”是指神性人身方面的主，如前所示（AE 63 节），所以可知，写给众教会的一切都来自主的神性人身；由此也可知，神性人身是教会全部中的全部，正如它是天堂全部中的全部。此处祂是“首先的、末后的”也表示主凭祂的神性人身从初端通过终端掌管一切。神性人身方面的主是天堂全部中的全部（可参看《天堂与地狱》，7 - 12, 78 - 86 节，以及其它地方）。主因是天堂全部中的全部，故也是教会全部中的全部，因为教会是主在地上的国。我可以肯定，教会里凡不承认其人身或人性中的主之神性的人都不能进入天堂。承认其人身或人性中的主之神性，就是当想到祂的人身或人性时，要想到祂的神性。之所以要如此想到祂，是因为整个天堂来自祂的神性人身（对此，可参看《天堂与地狱》一书从头到尾的解释；也可参看前面对启示录的解释，AE 10, 49, 52, 82 节）。

114. “死过又活着的”表示祂被弃绝了，然而永生却来自祂。这从“死过”和“活着”的含义清楚可知：“死过”当论及主时，是指被弃绝（对此，参看 AE 83 节）；“活着”是指永生来自祂（对此，参看 AE 84 节）。当不靠近并敬拜主时，以及当只在祂的人身或人性方面，而不是同时在神性方面靠近并敬拜祂时，就说祂被弃绝了。因此，如今祂被教会里那些不靠近并敬拜祂，却向父祷告，求祂因儿子而怜悯他们的人弃绝；而事实上，没有人或天使能直接靠近并敬拜父，因为神性是不可见的，没有人能通过信和爱而与它结合。不可见的，无法进入思维，因而也无法进入意愿的情感；凡不进入思维的，都不进入信，因为属于信的事物必须是思维的对象。因此，进入意愿之情感的，也进入爱，因为属于爱的事物必影响人的意愿，人的一切爱都住在意愿中（参看《新耶路撒冷及其属天教义》，28 - 35 节）。

但主的神性人身能进入思维，从而进入信，由此进入意愿的情感，也就是进入爱。由此清楚可知，若不从主并在主里面，就没有与父的结合。主在福音书中非常清楚地教导了这一点，如在约翰福音：

没有人在任何时候见过神。只有在父怀里的独生子将祂表明出来。(约翰福音 1:18)

又：

你们没有在任何时候听见父的声音，也没有看见祂的形状。(约翰福音 5:37)

马太福音：

除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。(马太福音 11:27)

约翰福音：

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)

又：

你们若认识我，也就认识我的父；人看见了我，就看见了父。我在父里面，父在我里面，腓力，你不信吗？你们当信我，我在父里面，父在我里面。(约翰福音 14:7 - 11)

又：

父与主为一。(约翰福音 10:30, 38)

又：

我是葡萄树，你们是枝子；离了我，你们就不能做什么。(约翰福音 15:5)

由此可见，主被教会里那些直接靠近父，向祂祷告，求祂因子发怜悯的人弃绝；因为这些人只能像思想另一个人的人身或人性那样去思想主的人身或人性，因而不能同时思想祂在人身或人性中的神性，更不能根据整个基督教界普遍接受的教义(参看 AE 10, 26 节)去思想祂的神性与祂的人性或人身合一，如同灵魂与身体结合。在基督教界，有谁承认主的神性，却又愿意将主的神性与祂的人性或人身分离，或说将主的神性置于祂的人性或人身之外呢？然而，只思想人性或人身，同时却不思想祂在这人性或人身中的神性，就是关注分离的这两者，这就是不思想主，或思想作为一个位格的两者，尽管基督教界所接受的教义是，主的神性和人性或人身不是两个位格，乃是一个位格。

诚然，如今组成教会的人在根据教会的教义说话时，会想到主在其人性或人身中的神性；但当他们撇开教义在自己里面思考和说话时，情况就截然

不同了。不过，要知道，当人根据教义思考和说话时，他处于一种状态；当他撇开教义思考和说话时，就处于另一种状态。当人根据教义思考和说话时，他的思维和言语来自他的属世人的记忆；但当他撇开教义思考和说话时，他的思维和言语来自他的灵。由于从灵思考和说话就是从人心智的内层思考和说话，所以那时他所说的，是他的真实信仰。此外，人死后的状态会变成他的灵在不受教义约束下在自己里面的思维和言语的样子，而不是他那来自教义的思维和言语没有与前者合一时的样子。

人不知道他在信和爱方面有两种状态：当他处于教义时是一种状态，当他不受教义约束时是另一种状态；但拯救他的，是撇开教义时他的信和爱的状态，而不是他源于教义的关于信和爱的言语的状态，除非后一种状态与前一种状态合一。然而，从关于信和爱的教义思考和说话，就是从属世人及其记忆说话，这一点仅从以下事实明显看出来：当与其他人在一起时，恶人和善人一样如此思考和说话。由于同样的原因，坏的传教士和好的传教士，或没有信的传教士和有信的传教士一样能传福音，并且表面上看，以同样的热心和情感来传。原因在于，在这种情况下，如前所述，人从他的属世人及其记忆思考和说话。但从灵思考不是从属世人及其记忆思考，而是从属灵人及其信和情感思考。仅从这一点可以清楚看出，人有两种状态，拯救人的，是后一种状态，而不是前一种状态。因为人死后就是一个灵；因此，就其灵而言，他在世上如何，离世后仍旧如何。

此外，我从大量经历中得知，教会之人就有这两种状态。因为死后，人能被带入任一状态，也实际被带入这两种状态；许多人在被带入前一种状态时，说话就像基督徒，其他人因他们的言语而以为他们是基督徒；但他们一被带回到后一种状态，就是他们自己的灵的真实状态，说话就像魔鬼灵，与他们之前说的话完全对立（参看《天堂与地狱》，491 - 498，499 - 511 节）。

由此可见当如何理解这句话：如今主被那些在教会里的人弃绝了；也就是说，尽管根据教义，主的神性被承认并相信与父的神性同等，因为教会的教义教导，“父如何，子如何，非受造，无限，永恒，全能，主，神，无别尊卑，无分先后”（参看《亚他那修信经》）；然而，他们不靠近并敬拜主及其神性，却靠近并敬拜父的神性；当他们向父祷告，求祂为了子而发怜悯时，就是

这样做的；当他们说这些话时，根本没有想到主的神性，只想到其与神性分离的人性或人身，因而想到跟其他任何人的中性或人身一样的其人性或人身。那时，他们想到的不是一位神，而是两位或三位。以这种方式思想主就是弃绝祂；因为思想祂的人性或人身，不同时思想祂的神性，就是通过分离将神性排除在外；然而，它们不是两个位格，乃是一个位格，并且如同灵魂和身体那样合而为一。

我偶尔与那些在世时属天主教的灵人交谈，问他们在世时有没有思想过主的神性。他们说，每当他们从教义来看时，就思想这个主题，并且那时他们承认主的神性与父的神性同等，但撇开教义，他们就只思想祂的人性或人身，不思想祂的神性。他们被问，为什么他们说祂的人性或人身所拥有的权柄是父赐给祂的，而不是祂自己赐给祂的，因为他们承认祂的神性与父的神性同等？他们闻言转身离开，没有回答。但他们被告知，这是因为他们将祂的一切神性权柄都据为己有，而他们若不将神性与人性或人身分离，就无法做到这一点。他们已经弃绝了主，谁都能从以下事实得出这个结论，即：他们敬拜教皇而不是主，不再将任何权柄归给主。

我将在此讲述从名为本笃十四世的教皇那里听来的一桩大丑闻。他公开声称，他活在上世时相信主没有任何权柄，因为祂已经将权柄转给彼得，在彼得之后又转给他的继任者；还补充说，他相信天主教圣徒比主更有权柄，因为他们从父神那里持有它，而主完全放弃了它，并把它交给教皇；然而，祂仍必须受敬拜，因为没有这种敬拜，教皇就不会受到神圣的敬拜。这个教皇甚至死后都篡夺神性，所以几天之后被扔进入地狱。

115. 主之所以对该教会的天使说，“我是首先的、末后的、死过又活着”，是因为此处论述的是教会里那些处于对真理的属灵情感的人。他们是那种从圣言查找真理，当找到时，就从心里感到欢喜，只因它们是真理的人。此处也论述了那些处于对真理的纯属世情感的人。他们是那种不寻找真理，也不因它们是真理而以它们为欢喜，只默认其教会的教义，也不关心它们是真是假的人；他们只以记忆来学习这些东西，或说只把它们保留在记忆中，通过圣言的字义来证实它们；他们这样做只是为了获得名声、荣誉或利益；主在这些人那里是“死的”，也就是被弃绝了。对真理的属灵情感是热爱真理，因为它是真理；这种情感只被赋予那些通过对主在人性或人身中的神性的承认和

信仰而与主结合的人，因为天堂的一切真理和教会的一切真理都只源于主的神性人身；事实上，被称为“真理的灵”或“圣灵”的神性真理从这神性人身发出。天堂天使从这神性人身获得他们对真理的一切情感和一切智慧；情况就是如此，对此，可参看《天堂与地狱》(126 - 140, 265 - 275, 346 - 356 节)。主在这些人那里是活着的。

116. 启 2:9. “我知道你的作为”表示爱。这从“作为”的含义清楚可知，“作为”或行为是指意愿或爱的事物，因为作为或行为从那里发出，任何东西从中发出之物构成那发出的东西中的全部，正如原因在结果中；因为当原因被除去时，结果也就不复存在了。人的意愿和由此而来的作为或行为也是如此；意愿是原因，作为或行为是结果，并且众所周知，当意愿停止时，作为或行为就停止了。由此清楚可知，作为或行为在原因上就是意愿。人的意愿是属灵的，但由此而来的作为或行为是属世的；因此，此处“作为”或行为在灵义上是指意愿。“作为”或行为也是指爱，因为一个人所爱的，他也会意愿，从心里意愿的，他就会热爱；你若更细微地查看这个主题，就会发现人的内层意愿的一切事物都属于他的爱。然而，在日常交谈中，我们会说人的爱，不说他的意愿，因为爱是多种多样的，一个人会拥有许多种爱，所有爱都一起在意愿中，而人却只感觉为一个，因为他将意愿与理解力区分开来。因此，意愿是人的属灵本身，因为爱是属灵的。圣言提到“作为”或行为，没有提到意愿或爱(如在此处和下文，对教会的天使说，“我知道你的作为”，而不是说“我知道你的意愿或你的爱”)，是因为圣言字义上的一切事物都是属世的，并包含属灵事物在里面。因此，为了把圣言的灵义带出来，必须探究在属世之物里面，或属世之物从中发出的属灵之物。

117. “苦难”表示渴望认识真理的焦虑。这从“苦难”的含义清楚可知，“苦难”是指这种焦虑，即渴望认识真理的心灵焦虑；因为此处论述的是那些愿意理解圣言，却尚未很好理解的人(参看 AE 112 节)，当这些人不理解时，就灵而言，他们就处于一种焦虑状态。除了那些处于为了真理对真理的情感，也就是处于属灵情感的人外，没有人能知道，当这些人不理解时，他们就有这种焦虑；至于这些人是谁，可参看前文(AE 115 节)。其原因在于，他们与天堂天使结合，天使不断渴望真理，因为他们渴望聪明和智慧；他们渴望这

些，就像饥饿的人渴望食物。也正因如此，聪明和智慧被称为属灵的食物。人自婴孩时就拥有这种渴望，因为当他是婴孩，后来又长成一个男孩时，就与天堂结合；这种渴望来自天堂；但它在那些转向世界的人那里消亡。由此可知，什么是此处“苦难”所表示的心灵焦虑或属灵焦虑。

他们在阅读圣言，却没有很好地理解它时，有这种焦虑，是因为天堂和教会的一切真理都来自圣言，就隐藏在它的灵义中，只向那些与天堂结合的人打开，圣言的灵义在天堂中。然而，圣言的灵义不是直接从天堂流入人，而是流入他的情感，并通过情感流入他所拥有的知识或认知，从而点燃他的渴望；然后，他能从圣言的字义看到它们到何等程度，就在何等程度上接受纯正的教会真理。凡处于对真理的属灵情感的人都会意识到，他知道的东西极少，他不知道的东西却是无限的。此外，他还会意识到，知道并承认这一点是迈向智慧的第一步；那些以自己所知道的东西为骄傲，由此而自以为是最聪明的人没有抵达这第一步。这些人也习惯以虚假为荣，胜过以真理为荣，因为他们关注自己的名声，只受这名声影响，不受真理本身影响。他们就是那些只处于属世情感和源于这情感的渴望之人(关于他们，也可参看AE 115节)。

118. “和贫穷，你却是富足的”表示承认他们凭自己一无所知。这从“贫穷”和“你却是富足”的含义清楚可知：“贫穷”是指从心里承认凭自己一无所知(对此，我们稍后会提到)；“你却是富足”是指对属灵真理的情感(对此，我们稍后也会提到)。此处“贫穷”是指属灵的贫穷，“你是富足”是指属灵的富足，这是显而易见的，因为这些话是对教会说的。属灵地贫穷，却又富足，是指从心里承认一个人凭自己一无所知，也没有聪明和智慧，相反一切知识、聪明和智慧都来自主。天堂的所有天使都处于这种承认；因此，他们又聪明又智慧，其程度与他们对事实就是如此的承认和感知相对应；因为他们知道并发觉，凡被称为信之真理的真理和凡被称为爱之良善的良善都不是来自他们自己，而是来自主；他们也知道并发觉，他们所理解并由此变得智慧的一切都与信之真理和爱之良善有关；他们由此又知道，他们的一切聪明和智慧都来自主。由于他们知道并承认这一点，也渴望并喜欢事实就是这样，所以一切聪明和智慧所来自的神性真理不断从主流入他们，他们在受神性真理影响，也就是热爱它的程度上接受神性真理。而另一方面，地狱灵却以为他们所思考和意愿，并由此所说和所做的一切都来自他们自己，无一来自神；因

为他们不相信神性；因此，他们拥有疯狂和愚蠢，而不是聪明和智慧，因为他们违背真理去思考，违背良善去意愿，这就是疯狂和愚蠢。凡处于自我之爱的人人都这样做；这种人因只关注自己而不能做别的，只能将一切都归给自己；他这样做是因为，他不承认一切聪明和智慧都来自主。因此，当这些人在自己里面思考时，他们违背教会和天堂的真理和良善思考，尽管当与人们交谈时，他们出于对丧失名声的惧怕而不这样说。

由此可知“贫穷”在灵义上表示什么。然而，属灵贫穷的人却是富足的，因为他处于对真理的属灵情感；事实上，聪明和智慧从主流入这种情感。每个人的情感都接受并吸收与它自己相契合的东西，就像海绵吸水一样；因此，对真理的属灵情感接受并吸收属灵真理，也就是源于圣言的教会真理。对真理的属灵情感只来源于主，因为主是天堂和教会里的神性真理，神性真理从祂发出。由于主喜欢把每个人都引向祂自己，并拯救他，并且只能通过来自圣言的良善和真理的知识或认知如此行，所以祂喜欢将这些知识或认知植入人，使它们成为他的生命；事实上，祂只能以这种方式把人引向祂自己，并拯救他。由此清楚可知，对真理的一切属灵情感都来自主，没有人能处于这种情感，除非他承认主在其人性或人身中的神性，因为凭这种承认才会有结合，照着结合而有接受。关于这个主题，详情可参看《天堂与地狱》一书，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)；还可参看这本书的其它地方(HH 13, 19, 25, 26, 133, 139, 140, 205, 297, 422, 523, 603 节)，和《新耶路撒冷及其属天教义》(11 - 27 节)，以及前面对启示录的解释(AE 6, 59, 112, 115, 117 节)。

圣言经常提到穷乏困苦的，还提到饥渴的。“穷乏困苦的”表示那些相信凭自己一无所知的人，还表示那些因没有圣言而不知道，或缺乏知识的人；“饥渴的”表示那些不断渴望拥有真理，并通过真理被完善的人。在以下经文中，“穷乏的”或“贫穷的”、“困苦的”、“饥饿的”和“口渴的”就表示前者和后者这两类人，马太福音：

灵里贫穷的人有福了，因为天国是他们的。饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。(马太福音 5:3, 6)

路加福音：

你们贫穷的人有福了，因为天国是你们的。你们饥饿的人有福了，因为你们将要饱足。(路加福音 6:20, 21)

又：

穷人福音传给他们，穷人听到福音。(路加福音 7:22；马太福音 11:5)

又：

家主对仆人说，去到城里大街小巷里，领那贫穷的来。(路加福音 14:21)

以赛亚书：

贫穷人的长子必得喂养，困苦人必安然躺卧。(以赛亚书 14:30)

马太福音：

我饿了，你们给我吃；我渴了，你们给我喝。(马太福音 25:35)

以赛亚书：

穷乏困苦人寻求水却没有，他们的舌头因口渴而干燥；我耶和華必垂听他们。

我要在高处开江河，在山谷中间造泉源。(以赛亚书 41:17 - 18)

从最后这段经文清楚可知，“穷乏困苦人”是指那些渴望良善和真理的知识或认知的人，因为这些人所寻求的“水”是指真理(“水”是指信之真理，可参看 AE 71 节)。此处以“他们的舌头因口渴而干燥”来描述他们的渴望，以“在高处开江河，在山谷中间造泉源”来描述他们将要拥有的丰盛。

人若不知道“富人”表示那些拥有圣言，因此能拥有真理和良善的知识或认知的人，“穷人”表示那些没有圣言，然而渴望真理的人，就只知道路加福音(16:19 等)中“穿着紫色袍和细麻布衣服”的“财主”是指世上的富人，而那个“躺在他门口，想得财主桌子上掉下来的碎食充饥”的“穷人”是指世上的穷人。但那里的“财主”是指拥有圣言，可以从圣言处于真理和良善的知识犹太民族；那里的“穷人”是指没有圣言，却渴望真理和良善的知识的外邦人。财主被描述为“穿着紫色袍和细麻布衣服”，是因为“紫色”表示纯正良善(《属天的奥秘》，9467 节)，“细麻”表示纯正真理(《属天的奥秘》，5319, 9469, 9596, 9744 节)，这两者都来自圣言。穷人被描述为“躺在财主门口，想得财主桌子上掉下来的碎食充饥”，是因为“躺在门口”表示被抛弃，并被剥夺阅读和理解圣言的机会；“想得财主桌子上掉下来的碎食充饥”表示渴望来自圣言的一些真理，因为食物表示知识、聪明和智慧的事物，一般表示良善和真理(《属天的奥秘》，3114, 4459, 4792, 5147, 5293, 5340, 5342,

5410, 5426, 5576, 5582, 5588, 5655, 8562, 9003 节); 桌子表示接受这些事物的东西或容器(《属天的奥秘》, 9527 节)。由于穷人拥有这种渴望, 而这种渴望与对真理的属灵情感是一样的, 所以经上论到那穷人说, “他被天使带到亚伯拉罕的怀里”, 这句话表示在聪明和智慧上被提升到一种天使的状态; “亚伯拉罕的怀”是指天堂里的神性真理, 因为天堂里的人与主在一起。在圣言中, “亚伯拉罕”表示主(参看《属天的奥秘》, 2010, 2833, 2836, 3245, 3251, 3305, 3439, 3703, 6098, 6185, 6276, 6804, 6847 节)。

此处“财主”和“饥饿的穷人”所表示的, 也由路加福音中的“富足的”和“饥饿的”来表示:

叫饥饿的得饱美物, 叫富足的空手而去。(路加福音 1:53)

在圣言中, 财富表示属灵的财富, 也就是来自圣言的真理和良善的知识或认知(参看《属天的奥秘》, 1694, 4508, 10227; 《天堂与地狱》, 365 节), 在反面意义上表示从圣言的字义被证实的虚假和邪恶的知识(《属天的奥秘》, 1694 节)。在圣言中, 财富表示真理和良善的知识, 以及由此而来的聪明和智慧, 这是由于对应关系; 因为对天堂里的天使来说, 一切事物都看似散发着金银宝石般的灿烂光芒; 并照着他们处于真理的聪明和良善的智慧而如此发光; 天堂之下的灵人也照着他们对来自主的真理和良善的接受而看似拥有财富。

119. “那自称是犹太人、其实不是的人的毁谤”表示那些认为自己因拥有圣言而处于良善和真理的知识, 然而却不是之人的辱骂。这从“毁谤”和“犹太人”的含义清楚可知: “毁谤”是指指责和辱骂; “犹太人”是指那些处于来自圣言的良善和真理的知识之人; 因为“犹太”在圣言的至高意义上表示属天之爱方面的主, 在内在意义上表示主的属天国度和圣言, 在外在意义上表示取自圣言的教义, 这教义属于属天教会(参看《属天的奥秘》, 3881, 6363 节)。由此可见, “那自称是犹太人、其实不是的人的毁谤”表示那些声称自己因拥有圣言而承认主, 在祂的国度和真教义中, 然而却不是的人, 一般来说, 那些声称自己处于来自圣言的良善和真理的知识, 其实却处于虚假和邪恶之人的指责和辱骂。

那些对圣言的内义一无所知的人只知道在圣言的预言或先知部分, “犹太”

和“犹太人”是指犹太和犹太人；但在那里，这些名字不是指这些人，而是指所有处于教会的真教义，因而处于来自圣言的真理和良善的知识之人；在反面意义上是指那些处于假教义，从而玷污圣言的真理和良善之人。所指的，不是犹太和犹太人，这一点仅从以下考虑就能看出来：圣言的一切细节，以及人名和地名都包含内义在里面。内义只论述天堂和教会的事物，故“犹太”和“以色列”这些名字也表示这些事物。由于一个教会在他们中间建立，教会里的一切事物都代表并表示天上的事物，所以他们的名字表示本质上构成教会之物，即在至高意义上表示主自己，在内在意义上表示祂的圣言，在外在意义上表示取自圣言的教义，如前所述。由此清楚可知，那些照字面以为犹太人被带回到迦南地，他们被拣选，并注定优先于其他人而上天堂的人犯了多么大的错误；而事实上，犹太民族只有极少数人能得救，因为除了那些信主的人外，没有人能得救；在世上信主的人离世后仍信祂；但这个民族出于其信仰而完全抛弃了祂。

“犹太”表示其国度和圣言方面的主，这一点从以色列对他儿子的预言可以看出来；当内义解开这个预言时，每个支派在教会代表什么就变得显而易见了。犹太支派代表主的国度，或圣言所在的教会，这一点从论到犹太的话很清楚地看出来：

犹太是个狮子的幼崽；我儿啊，你捕获了猎物便上去。权杖必不离犹太，立法者必不离他两脚之间，直等细罗来到，万民都必归顺他；犹太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，在葡萄的血中洗了袍褂。（创世记 49:9 - 11）

所提到的这些细节表示主的国度，或教会，这一点可见于《属天的奥秘》一书，那里解释了它们。

人若知道“犹太”在至高意义上表示主，在内在意义上表示祂的国度和圣言，在外在意义上表示取自圣言的教义，在反面意义上表示那些否认主，玷污圣言的人，就能知道在圣言的众多经文中，“犹太”表示什么，如以下经文：

雅各家啊，你听吧，那称为以色列名下、从犹太的水中出来的。（以赛亚书 48:1）

“雅各家”和“以色列”是指教会；“从犹太的水中出来”是指从出于圣

言的教义中出来，因为教会来自这教义。“水”是指出于圣言的教义真理（参看 AE 71 节）。约珥书：

你们把犹太人和耶路撒冷人卖给希腊人，使你们远离他们的边界。到那日，犹大溪河都有水流，必有泉源从耶和华中流出来，犹大必存到永远。（约珥书 3:6, 18, 20）

“把犹太人和耶路撒冷人卖给希腊人”表示歪曲教会的良善和真理；“到那日”表示当那教会结束，一个新教会在外邦人当中建立时；“犹大溪河都有水流”表示对那些在新教会的人来说，来自圣言的真理和良善的丰盛；“泉源从耶和华中流出来”表示这些来自圣言。由此清楚可知，“必存到永远的犹大”不是指犹太或犹太民族，而是指所有通过来自圣言的真理而处于良善的人。

在以下经文中，“犹大”表示类似事物：

我要怜悯犹大家，拯救他们。犹太人和以色列人必一同聚集，为自己设立一个头，从这地上来；因为耶和中的日子必为大。（何西阿书 1:7, 11）

撒迦利亚书：

那时，必有许多民族归附耶和，作我的子民，因为我要住在你中间；那时，耶和必使犹大成为自己的产业，作祂圣地的分，必再度拣选耶路撒冷。（撒迦利亚书 2:11, 12）

又：

万军之耶和眷顾祂的羊群，就是犹大家，必使他们如战场上荣耀的马；我必使犹大家强盛。（撒迦利亚书 10:3, 6）

诗篇：

神要拯救锡安，建造犹大的城邑；他们要在那里居住，继承它；祂仆人的种也要继承它；爱祂名的人要住在其中。（诗篇 69:35, 36）

以赛亚书：

我必从雅各中领出种来，从犹大中领出承受我众山的，我拣选的人必拥有它。（以赛亚书 65:9）

此外还有其它许多经文。在圣言中犹太民族被称为“选民”和“继承者或承受者”的这些和其它地方，所指的，都不是犹太民族，这一点从《新耶路撒

冷及其属天教义》(248 节)一书引用《属天的奥秘》中关于犹太民族的内容可以看出来。由此可见“那自称是犹太人、其实不是的人的毁谤”表示什么。

120. “乃是撒但会堂”表示他们那由各种虚假构成的教义。这从“会堂”和“撒但”的含义清楚可知：“会堂”是指教义(对此，我们稍后会提到)；“撒但”是指一切虚假所来自的地狱。地狱有两种，那些处于邪恶的人在一种地狱，那些处于邪恶之虚假的人在另一种地狱。那些处于邪恶的人所在的地狱用一个词来称呼，就是魔鬼，那些处于邪恶之虚假的人所在的地狱用一个词来称呼，就是撒但。那些对地狱一无所知的人完全不知道地狱是如此命名的，还以为魔鬼曾被造为光明天使，只因反叛而与其同伙一起被丢弃，地狱以这种方式被造。地狱被称为魔鬼和撒但(可参看《天堂与地狱》，311, 544, 553 节；以及《最后的审判》一书中说明天堂和地狱皆来自人类的章节，即 14 - 22 节)。此外，要知道，正如一切良善和真理都由主那里从天堂发出，一切邪恶和虚假都从地狱发出。人若以为良善和真理来自任何其它源头，或邪恶和虚假来自任何其它源头，就大大受骗了。

人只是这些的一个容器，无论他转向哪个源头，都是一个接受者。他若转向天堂(这由爱之良善和信之真理实现)，就接受来自主的良善和真理；但他若转向地狱(这由爱之邪恶和信之虚假实现)，就接受来自地狱的邪恶和虚假。由于一切邪恶和虚假都来自地狱，地狱用一个词来称呼，要么是魔鬼，要么是撒但，所以可知，魔鬼也表示一切邪恶，撒但表示一切虚假。这就是为何“撒但会堂”表示各种虚假构成的教义。

“会堂”表示教义，是因为教义在会堂被教导，并且教义问题上的分歧在那里得到调整。教义在会堂被教导，这一点从福音书中的相关经文(马太福音 4:23; 9:35; 13:54; 马可福音 1:21, 22, 29, 39; 6:2; 路加福音 4:15, 16, 44; 13:10, 14; 约翰福音 18:20)明显看出来。教义问题上的分歧在会堂得到调整，这一点从福音书中的话(马太福音 10:17; 马可福音 13:9; 路加福音 12:11; 21:12; 约翰福音 9:22; 12:42; 16:2, 3)可以推断出来。犹太民族有各种虚假构成的教义，或各种假教义，这一点从关于这个民族所知的许多事可以看出来，如：他们否认主；他们盼望一个弥赛亚来建立地上的国，把他们提到世界上其它所有民族之上；他们将一切敬拜都置于外在，弃绝属于对主之信和爱的敬拜的内在；他们将圣言中的一切都用到自己身上，通过

自己发明的传统歪曲它(参看马太福音 15:6 - 9; 马可福音 7:1 - 13)。此外, 这个民族在内层方面从起初是何性质, 从摩西的歌(申命记 32 章)和其它许多地方就能看出来; 也可参看《新耶路撒冷及其属天教义》248 节从《属天的奥秘》引用的相关内容。

121. 启 2:10. “你将要受的苦你不用怕”表示他们不应因这些人迫害他们而悲伤。这从“不用怕”和“你们将要受的苦”的含义清楚可知:“不用怕”当论及那些即将受迫害的人时, 是指他们不应心里悲伤, 因为这种怕也是悲伤;“你们将要受的苦”, 即从那些处于各种虚假构成的教义, 或各种虚假的人那里受苦, 是指这些人即将迫害。现在论述的是那些处于虚假的人对那些处于对真理的属灵情感之人的迫害。这一点从那些在灵人界具有这种性质的人身上看得最清楚(关于灵人界, 可参看《天堂与地狱》, 421 - 535 节); 在那里, 每个人在其思维和意图的内层方面的性质或品质是显而易见的, 因为那里的每个人都因自己是一个灵而在自己里面, 而那思考和意图的, 正是灵。那里所有的灵人要么与地狱结合, 要么与天堂结合。那些与地狱结合的人一感知到有人处于对真理的属灵情感, 就开始燃烧着仇恨, 奋力毁灭他; 他们甚至无法忍受看到他。他们当中的大多数人只是轻微感知到对真理的属灵情感的快乐, 也就是天堂的快乐本身, 可以说就变得疯狂; 那时再没有比努力毁灭这快乐更令他们快乐的了。由此明显可知, 所有地狱都反对对真理的属灵情感, 所有天堂则都处于这种情感。如果世人拥有灵人所拥有的感知, 那么在世当中也是如此; 但由于世人没有这种感知, 因而不知道谁处于属灵的情感, 所以他们保持沉默, 并照着世上的快乐友好地对待彼此。然而, 这种性情在教会里那些热衷于宗教事务, 或研究宗教信条的人中间会显现。它也在那些处于这种属灵情感的人中间以这种方式变得显而易见: 虚假在他们的思维中爆发, 努力扑灭他们的渴望和由此产生的快乐。在他们的思维中爆发的这些虚假来自地狱; 因为一个人所思考的一切要么来自地狱, 要么来自天堂, 如前所述(AE 120 节)。

122. “看哪, 魔鬼要把你们中间一些人下在监里”表示那些处于源于邪恶的虚假之人将试图剥夺他们来自圣言的一切真理。这从“下在监里”和“魔鬼”的含义清楚可知:“下在监里”当论及那些处于对真理的属灵情感之人时,

是指努力并着手，或试图剥夺他们来自圣言的真理（对此，我们稍后会提到）；“魔鬼”是指处于邪恶和由此而来的虚假的地狱（参看 AE 120 节）。“下在监里”当论及那些处于对真理的属灵情感之人时，是指努力并着手，或试图剥夺他们来自圣言的真理，是因为当虚假闯进来时，真理可以说在监狱里，或被关押；只要虚假在心智的视野之下，真理就无法被看见，更无法获得自由。那些处于对真理的属灵情感之人，也就是那些热爱真理，因为它们是真的人，每当不理解圣言，然而又想理解时，就被关在这样的监狱；当对自我和世界的爱之快乐在属世人中掌权时，关押他们的虚假就从地狱上来进入属世人，因为这些快乐是一切邪恶和由此而来的虚假之源头（参看《新耶路撒冷及其属天教义》，65 - 83 节）。

这就是“被魔鬼下在监里”在灵义上所表示的；因为魔鬼就是地狱，一切邪恶都从地狱发出；地狱的流注进入属世人，不进入属灵人；因此，魔鬼影响所有处于这些爱之快乐的人，并使他们服从于他自己，把他们变成他的同伙；因为所有在地狱里的人都因对自我和世界的爱而处于邪恶，因而处于虚假（参看《天堂与地狱》，551 - 565 节）；这些爱的快乐变成相对应的事物，其性质也可参看《天堂与地狱》（485 - 490 节）。圣言描述了被魔鬼下在监里，那里说，犹太人和恶人会迫害主的门徒，辱骂并杀害他们。因为“主的门徒”是指所有处于源于良善的真理，因而处于来自主的真理之人；主的门徒因表示这些人，所以在从人抽象出来的意义，也就是圣言的灵义本身上，也表示通过圣言来自主的真理和良善本身。主的十二个门徒表示总体上信和爱的一切，因而表示教会的一切真理和良善（参看《属天的奥秘》，2129, 3354, 3488, 3858, 6397 节）；天堂里的圣言是根据从人抽象出来的意义来理解的（参看 AE 99, 100 节）。

当一个人知道“主的门徒”表示所有从主处于源于良善的真理之人，在抽象意义上表示源于良善的真理本身；如前所述，他们被魔鬼下在监里表示那些处于源于邪恶的虚假之人努力剥夺他们的真理，在从人抽象出来的意义上表示虚假对真理的关押或监禁时，他就能明白以下经文在每种意义上表示什么，路加福音：

人要下手拿住你们，迫害你们，为我的名把你们交给会堂和监牢。（路加福音 21:12）

“为主的名”表示为来自祂的爱之良善和信之真理(参看 AE 102 节)。马太福音：

那时，他们要把你们送交苦难中，也要杀害你们。你们必为我的名被恨恶。(马太福音 24:9, 11)

又：

他们要把你们交给公会和会堂，为我鞭打你们。(马太福音 10:17, 18；马可福音 13:9)

又：

看哪，我差遣先知和智慧人并文士，到你们这里来。其中有的你们要杀害，要钉十字架；有的你们要在会堂里鞭打，从这城追逼到那城。(马太福音 23:34)

又：

有个家主栽了一个葡萄园，租给园户。收果子的季节近了，就打发仆人到园户那里去收果子。园工却拿住他的仆人，打了一个，杀了一个，用石头打死一个。主人又打发别的仆人去，园户还是照样对待他们。最后他打发自己的儿子到他们那里去。不料，园户看见他儿子，就彼此说，这是继承人；来，我们杀了他，占他的产业。于是他们拿住他，把他扔出葡萄园外，杀了。(马太福音 21:33 - 44)

路加福音：

神的智慧说，我要差遣先知和使徒到他们那里去，其中有的他们要杀害和迫害。(路加福音 11:49)

在圣言中，“先知”表示那些教导真理的人，在从人抽象出来的意义上表示真理的教义(参看《属天的奥秘》，2534, 7269 节)；“使徒”具有类似含义(参看 AE 100 节)。马太福音：

人若因我辱骂你们，迫害你们，说各样坏话错误地攻击你们，你们就有福了；应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样迫害他们。(马太福音 5:10 - 12)

路加福音：

人为人子恨恶你们，隔绝你们，辱骂你们，弃掉你们的名，以为是恶，你

们就有福了；因为他们的祖宗也是这样对待先知的。(路加福音 6:22, 23)

主对门徒说的这些话的含义与此类似，即祂劝他们背起自己的十字架跟从祂；如以下经文，马太福音：

耶稣对门徒说，若有人要跟从我，就当否认自己，背起他的十字架来跟从我。(马太福音 16:24；马可福音 8:34)

“否认自己”就是弃绝来自自我或自我生命的虚假。路加福音：

凡不背着自己的十字架来跟从我的，就不能作我的门徒。(路加福音 14:27)

马可福音：

耶稣对富有的年轻人说，你还缺少一件。去变卖你所有的来背起十字架跟从我。(马可福音 10:21)

这句话在灵义上表示他要弃绝犹太教义的虚假，接受来自主的真理教义，并承受来自虚假的攻击和试探。因此，那些以为想跟从主的人就要卖掉自己的财物，受十字架的苦之人受骗了。由于主是神性真理本身，这神性真理在约翰福音(1:1 - 3, 14)被称为“圣言”，所以主让自己被鞭打并钉十字架表示犹太人就是如此对待圣言中的神性真理的。福音书关于主的受难所讲述的一切都涉及并表示犹太人如此对待神性真理(参看 AE 83 节)；因此，主说：

你们要记得我的话，他们若迫害了我，也会迫害你们。(约翰福音 15:20)

犹太人特别由将要把主的门徒下在监里的“魔鬼”来表示，根据前面(AE119, 120 节)所引用的内容，所指的是总体上所有“自称是犹太人、其实不是，乃是撒但会堂”的人，这一点从主在约翰福音中的话清楚看出来：

你们不明白我的讲论，是因为你们不能听我的话。你们是出于你们的父魔鬼，你们父的欲望，你们愿意行。他从起初就是杀人的，不站在真理上，因他里面没有真理。他说谎是出于自己说的，因他本来是说谎的，也是说谎者的父。(约翰福音 8:43, 44)

“他们的父从起初就是杀人的”、“他里面没有真理，但有谎言”表示他们从起初就反对真理，并处于源于邪恶的虚假。因为“杀人的”是指摧毁教会真理的人，“父”表示那些以前的人。关于犹太民族的性质或品质以前是什么样，如今是什么样，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》248 节；关在监里的人表示那些处于源于邪恶的虚假之人(参看《属天的奥秘》，4958, 5096 节)；被关在监里表示被拘留，并与真理分离(AC 5037, 5038, 5083, 5086, 5096

节)；也表示被试探(AC 5037, 5038 节)。

犹太人之所以具有此处所描述的性质，是因为他们比其他任何民族都更受对自我和世界的爱影响；具有这种性质的人在阅读圣言时，会将圣言的一切都应用于自己的爱；犹太人尤其如此，因为经上如此频繁地提到他们。处于这些爱的其他人也一样，因为掌权或占主导地位的爱将阅读之人的心智转向那些只支持它的事物。事实上，爱就像一团火，这火点亮支持它的事物；而其余的事物要么被忽略，仿佛没有被看到，要么通过曲解被拉到一边，从而被歪曲。前者和后者都会侵扰那些处于对真理的属灵情感之人，并由将那些属于主的教会之人“下在监里”的魔鬼来表示；事实上，来自灵界的一切虚假都从他们流入那些渴望真理的人，并把他们仿佛关在监狱里。主所论到的人所表相同：

我在监里，你们不来探望我。(马太福音 25:43)

123. “叫你们被试炼”表示由此产生的对真理的渴望的增长。这从“被试炼”的含义清楚可知，“被试炼”是指被虚假侵扰(对此，参看《新耶路撒冷及其属天教义》，197, 198 节)。然而，由于此处说“魔鬼要把你们中间一些人下在监里”，以此表示这种侵扰，所以“被试炼”表示渴望的增长，因而真理的增长，因为试探产生这种效果。真理和良善的光照和感知通过人所战胜的试探而来(参看《属天的奥秘》，8367, 8370 节)；聪明和智慧由此而来(AC 8966, 8967 节)；试探之后真理会大增(AC 6663 节)；其它许多细节可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(187 - 201 节)。

124. “你们必受苦难十日”表示侵扰和由此而来的试探将持续一段时间。这从“苦难”和“十日”的含义清楚可知：“苦难”是指那些处于虚假的人对那些处于对真理的属灵情感之人的侵扰和试探(显然，“苦难”表示这一点，因为它是指着那些处于这种情感的人说的)；“十日”是指持续一段时间。“十日”表示持续一段时间，是因为“四十天”表示侵扰和试探的整个持续时间(参看《属天的奥秘》，2959, 7985, 7986 节)，而“十”是其中的一部分。圣言中的所有数字都表示事物或状态，照着与其它数字的关系而具有多样性。数字“十”当与其它数字无关时，表示丰富或大量(参看《属天的奥秘》，3107, 4638 节)；但当与更大的数字有关时，它表示功用所需的量(AC 9757 节)；所

以它在此表示持续一段时间，因而按功用所需求的。圣言中的所有数字都表示事物或状态(参看《属天的奥秘》，482，487，647，755，813，1963，1988，2075，2252，3252，4264，4495，4670，5265，6175，9488，9659，10217，10253 节)。凡认真思考这个主题的人都能看出此处那些将要被魔鬼下在监里的人必受的“十日苦难”表示其它某种东西，而不是十天的苦难。

125. “你务要忠信至死”表示在真理上坚定到底。这是显而易见的，无需解释。经上说“至死”，是因为一个人在死亡时是什么样，就永远是什么样；以前所过的生活只是他的灵形成的生活(关于这个事实，许多东西可参看《天堂与地狱》，470 - 484 节)。

126. “我就赐给你那生命的冠冕”表示智慧和由此而来的永恒幸福。这从“冠冕”和“生命”的含义清楚可知：“冠冕”当论及那些处于对真理和良善的知识或认知的情感之人时，是指智慧(对此，下文会详述)；“生命”是指永恒的幸福，也被称为永生。此处所论述的那些处于对真理和良善的属灵情感的人拥有永恒的幸福，因为天堂通过来自圣言的真理和良善的知识被植入人。以为天堂通过其它方式被植入的人大大受骗了；因为人生来是纯属世的，具有变得属灵的官能；但他通过来自圣言的真理和照之的生活变得属灵。若没有关于主、天堂、死后生活、信、爱，和作为得救手段的其它事物的某种知识，谁能变得属灵？人若不知道这些事，就仍是属世的；一个纯属世的人与属灵的天堂天使没有任何共同之处。人有两种心智，一种是外在的，另一种是内在的。外在心智被称为属世心智，但内在心智被称为属灵心智。前一种或属世心智通过世界上的事物的知识或认知被打开，而后一种或属灵心智通过天堂里的事物的知识或认知被打开；圣言教导这些知识，教会则从圣言教导它们；当人知道它们，并照之生活时，他就通过它们变得属灵。

主在约翰福音中的话就表示这一点：

人若不是从水和灵生的，就不能进神的国。(约翰福音 3:5)

“水”表示信之真理，“灵”表示照之的生活(参看 AE 71 节；以及《新耶路撒冷及其属天教义》，202 - 209 节)。如今大多数人以为他们仅凭在圣殿举行神圣敬拜，崇拜和祷告就会进入天堂；但他们当中那些不关心来自圣言的真理和良善的知识或认知，没有用这些知识充满生活和记忆的人，仍和以前一样是属世的，没有变得属灵；因为他们的神圣敬拜，崇拜和祷告不是从

一个属灵源头发出的；事实上，他们的属灵心智没有通过属灵事物的知识和照之的生活被打开，而是空虚的；从空虚之物发出的敬拜只是一种属世动作，里面没有任何属灵之物。如果这些人在道德和文明生活方面是不诚实和不公义的，那么他们的神圣敬拜，崇拜和祷告就有排斥天堂，而不是如他们所以为的那样向他们打开天堂的东西在里面；因为他们的敬拜就像一个盛有正在溢出来的腐臭或肮脏东西的器皿，或像一件穿在满是溃疡的身体上的华丽衣裳；我看见成千上万这样的人被投入地狱。但那些处于真理和良善的知识，以及照之的生活之人的神圣敬拜、崇拜和祷告则完全不同；对这些人来说，这些行为讨主喜悦，因为它们是他们灵在身体中产生的果效，或他们的信和爱的结果，因而不是纯属世的动作，而是属灵行为。由此可见，只有来自圣言的真理和良善的知识，以及照之的生活才能使人变得属灵；由此变得属灵的人能被赋予来自主的天使智慧，连同永恒的幸福。天使只从智慧，不从其它任何源头获得幸福。

“冠冕”表示智慧，是因为穿在人身上，并把他区分开来的一切事物都从人穿戴或佩戴它们的部位获得自己的含义（参看《属天的奥秘》，9827 节）；并且“冠冕”表示智慧，还因为它是戴在头上的；而在圣言中，“头”表示智慧，因为智慧住在那里。因此，以西结书上记着说：

我用妆饰打扮你，将镯子戴在你手上，将链子戴在你脖子上。我也将鼻环戴在你鼻子上，将耳环戴在你耳朵上，将华冠戴在你头上。（以西结书 16:11, 12）

此处论述的是表示教会的耶路撒冷，就是被主建立时的那种教会及其品质；此处提到的各种妆饰在灵义上表示诸如属于教会的那类事物；每一种都从它所佩戴的部位获得自己的含义，“华冠”在此表示智慧。

至于妆饰具有表示什么，可参看《属天的奥秘》（10536, 10540 节）；“镯子”表示什么（AC 3103, 3105 节）；“链子”表示什么（AC 5320 节）；“鼻环”表示什么（AC 4551 节）；“耳环”表示什么（AC 4551, 10402 节）。从来自圣言的真理和良善的知识，以及照之的生活而来的智慧同样由圣言的其它许多经文中的“冠冕”来表示（如以赛亚书 28:5；耶利米书 13:18；耶利米哀歌 5:15, 16；以西结书 21:25, 26；23:42；撒迦利亚书 6:11 - 14；诗篇 89:38, 39；

诗篇 132:17, 18; 约伯记 19:9; 启示录 3:11; 4:4)。君王戴王冠的习俗来自古代,那时人们熟悉代表和有意义的符号或象征,因为他们知道“王”代表神性真理方面的主,而“冠冕”则用来表示智慧。“王”代表神性真理方面的主(参看《属天的奥秘》,1672,2015,2069,3009,4581,4966,5068,6148节)。那些处于真理的人被称为“王”和“王的儿子”(参看 AE 31 节);由于在圣言中,那些处于真理的知识之人被称为王,并且王有王冠,所以在论述他们的这个地方,经上说他们要接受“生命的冠冕”。

127. 启 2:11. “灵向众教会所说的话,凡有耳的,就让他听”表示能理解的人要听从从主发出的神性真理对那些属祂教会的人所教导和所说的话。这一点可参看前文(AE 108 节),那里有类似的话。

128. “得胜的,必不受第二次死的害”表示在对真理的纯正情感上坚定不移,直到在世上的生命结束的人将进入新天堂。这从“得胜”的含义清楚可知,“得胜”当论及那些渴望来自圣言的真理和良善的知识之人时,是指在对真理的纯正情感上坚定不移,甚至直到在世上的生命结束。经上说“得胜的”,是因为他们是那些承受来自邪恶和虚假的属灵试探,与它们争战的人;“得胜”就是抵制邪恶和虚假,如仇敌那样驯服并征服它们。但没有人会得胜,除非他在对真理的属灵情感上坚定不移,甚至直到他在世上的生命结束。那时,工作就完成了,因为一个人会永远保持他那时的样子,也就是他的生活直到那时的样子;死亡则是它的结束。不过,没有人能得胜,唯独主能。人若以为他凭自己得胜,不是与他同在的主得胜,就不会得胜,而是跌倒;因为得胜的,是属灵的信仰,而属灵的信仰丝毫不来自人,完全来自主。至于什么是属灵的信仰,可参看《最后的审判》(33 - 39 节)和《新耶路撒冷及其属天教义》(108 - 120 节),什么是属灵的试探(NJHD 187 - 201 节)。“不受第二次死的害”是指进入新天堂,这一点无法理解,除非知道何谓先前的天或天堂,何谓启示录 21 章所论述的新天或新天堂。何谓先前的天或天堂在《最后的审判》这本小书有所说明(LJ 65 - 72);何谓新天或新天堂在《新耶路撒冷及其属天教义》这本书有所说明(NJHD 1 - 7 节)。但在解释启示录 20-21 章时会说明“第一次的死”、“第二次的死”,以及“头一次复活”和“第二次复活”是什么意思;在那里,经上说:

其余的死人还没有复活,直等那一千年完了。这是头一次的复活。在头

一次复活有份的，有福了，圣洁了；第二次的死在这些人身上没有权柄；他们必作神和基督的祭司。（启示录 20:5 - 6）

又：

他们的份就在烧着火与硫磺的湖里，这是第二次的死。（启示录 21:8）

由此清楚可知，“第二次的死”是诅咒。因此，受它的害就是被诅咒；而另一方面，不受它的害就是被拯救。由于所有得救的人都进入新天堂，所以“不受第二次死的害”表示进入新天堂。关于新天堂和组成它的人，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》（2 - 6 节）。

129. 启 2:12 - 17. 你要写信给别迦摩教会的天使，这些事是那有两刃利剑的说的，我知道你的作为，你住在哪里，就是有撒但宝座之处；甚至在我忠信的殉道者安提帕在你们中间，在撒但所住的地方被杀的日子，你还坚守我的名，没有否认对我的信仰。但我反对你这几件事：你有执守巴兰教义的人在那里；这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前，叫他们吃祭偶像之物，行淫。同样，你也有执守我所恨恶的东西，就是尼哥拉派教义的人。所以你当悔改；不然，我很快就临到你那里，用我口中的剑与他们争战。灵向众教会所说的话，凡有耳的，就让他听。得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他吃，并赐他一块白石，石上写着新名，除了那领受的以外，没有人认识。

“你要写信给别迦摩教会的天使”表示为给教会里那些处于试探之人的纪念(130 节)；“这些事是那有两刃利剑的说的”表示在试探中独自争战的主(131 节)。

“我知道你的作为”表示爱和信(132 节)；“你住在哪里”表示祂现在生活在他们当中(133 节)；“就是有撒但宝座之处”表示一切虚假掌权的地方(134 节)；“你还坚守我的名”表示对祂人身中的神性的承认(135 节)；“没有否认对我的信仰”表示在真理上的坚定不移(136 节)；“甚至在我忠信的殉道者安提帕在你们中间被杀的日子”表示当所有公开承认主的神性人身之人被仇恨时的时间和状态(137 节)；“在撒但所住的地方”表示被那些处于各种虚假构成的教义之人(138 节)。

“但我反对你这几件事”表示他们要当心(139 节)；“你有执守巴兰教义

的人在那里；这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前”表示那些在理解力上被光照，并教导真理，却喜欢用诡计毁灭属教会者的人(140节)；“叫他们吃祭偶像之物，行淫”表示叫他们充满或获得邪恶和由此而来的虚假(141节)。

“同样，你也有执守我所恨恶的东西，就是尼哥拉派教义的人”表示那些将良善与真理，或仁与信分离的人，这违反神性秩序(142节)。

“所以你当悔改”表示与它们分离(143节)；“不然，我很快就临到你那里，用我口中的剑与他们争战”表示不然，当察罚到来时，他们将被驱散(144节)。

“灵向众教会所说的话，凡有耳的，就让他听”表示能理解的人都应听从从主发出的神性真理对那些属祂教会的人所教导和所说的话(145节)；“得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他吃”表示那些在试探中得胜的人将从主的神性人身拥有天堂之爱的快乐(146节)；“并赐他一块白石”表示智慧和聪明(147节)；“石上写着新名，除了那领受的以外，没有人认识”表示内层生命的状态，除了那些处于这种状态的人外，没有人知道这种状态(148节)。

130a. 启 2:12. “你要写信给别迦摩教会的天使”表示为给教会里那些处于试探之人的纪念。这从“写”、“天使”和“别迦摩教会”的含义清楚可知：

“写”是指为纪念(参看《属天的奥秘》，8620节)；“天使”是指神性真理的接受者，在至高意义上是指从主发出的神性真理本身(对此，下文会详述)；

“别迦摩教会”是指教会里那些处于试探的人。“别迦摩教会”表示这些人，这一点从接下来写给该教会的信明显看出来，从其它源头无法得知七个教会中的每个教会表示什么。因为如前所示，此处提到的教会不是指以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非或老底嘉的任何教会，而是指所有属主教会的人，这些教会中的每一个都表示构成与人同在的教会的某种东西。由于教会的最初事物是真理和良善的知识，以及对属灵真理的情感，所以首先论述的主题是那些写给以弗所和士每拿教会天使的事：对以弗所教会的天使来说，涉及真理和良善的知识；对士每拿教会的天使来说，涉及对真理的属灵情感。由于没有人能在生活上充满真理和良善的知识，并且在对真理的属灵情感上坚定不移，除非他经历试探，所以现在写给别迦摩教会的信所论述的主题就是这些试探。由此清楚可知，以七个教会之名所教导的事遵循什

么样的顺序。

经上之所以说，“写信给教会的天使”，而不是给教会，是因为“天使”表示构成教会的神性真理；事实上，神性真理教导人当如何生活才能成为一个教会。在圣言中，“天使”在灵义上不是指任何天使，但在至高意义上是指从主发出的神性真理，在相对意义上是指接受它的人，这一点从以下考虑可以看出来：所有天使都是来自主的神性真理的接受者，没有哪个天使是凭他自己成为一位天使的；相反，他在何等程度上接受神性真理，就在何等程度上成为一位天使。因为天使比世人更清楚地认识并感知到，一切爱之良善和一切信之真理都来自主，而非来自他们自己；由于爱之良善和信之真理构成他们的智慧和聪明，而这些构成整个天使，所以他们知道并承认他们只是从主发出的神性的接受者，因而在他们接受它的程度内而为天使。这就是为何他们渴望以属灵的方式，也就是在从人抽象出来的意义上来理解“天使”这个词，把它解释为神性真理的意思。神性真理也是指神性良善，因为它们合一从主发出（参看《天堂与地狱》，133 - 140 节）。

由于从主发出的神性真理构成天使，所以在圣言中，“天使”（或译为使者）在至高意义上表示主自己，如在以赛亚书：

耶和華面前的天使拯救他們，祂以慈愛和憐憫救贖他們。在永恒的一切日子懷抱他們。（以賽亞書 63:9）

摩西五经：

救贖我脫離一切邪惡的那天使賜福與他們。（創世記 48:16）

出埃及记：

我差遣天使在你前面，在路上保護你；你們要在他面前謹慎，因為我的名在他中間。（出埃及記 23:20 - 23）

由于神性真理方面的主被称为一位天使，所以“天使”在灵义上也表示神性真理，如在以下经文，马太福音：

人子要差遣祂的天使，把一切叫人跌倒的，从祂國里挑出來。在時代的完結，天使要出來，從義人中把惡人分別出來。（馬太福音 13:41，49）

又：

在時代的完結，人子要差遣祂的天使，用號筒的大聲，將選民從四风都

招聚了来。(马太福音 24:3, 31)

又：

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

约翰福音：

耶稣说，此后你们将要看见天开了，神的天使上去下来在人子身上。(约翰福音 1:51)

在这些经文中，“天使”在灵义上是指神性真理，而不是天使。所以当此处说在时代的完结，“天使要把一切叫人跌倒的挑出来”，“要从义人中把恶人分别出来”，“要用号筒的大声，将选民从四风都招聚了来”，“人子同众天使要坐在荣耀的宝座上”时，意思不是说天使将要同主一起做这些事，而是说唯独主将要通过祂的神性真理做它们；因为天使凭自己没有能力，相反，一切能力都通过主的神性真理而来自主(参看《天堂与地狱》，230 - 233 节)。

“你们将要看见神的天使上去下来在人子身上”所表相同，即表示神性真理在祂里面，并来自祂。

130b. 此外，其它地方的“天使”也表示从主发出的神性真理，因而表示神性真理方面的主，如：

有七枝号赐给七位天使，天使吹号。(启示录 8:2, 6 - 8, 10, 12, 13; 9:1, 13, 14)

经上说“有七枝号赐给七位天使，天使吹号”，是因为“号”和它们的“声音”表示要揭示的神性真理(参看 AE 55 节)。又与龙争战的天使(启示录 12:7, 9)，飞在空中、有永远福音的天使(启示录 14:6)，倒出七碗的七位天使(启示录 16:1 - 4, 8, 10, 12)，新耶路撒冷十二个门上的十二位天使(启示录 21:12)，也表示类似事物。情况就是如此，这一点可见于下文。

“天使或使者”表示来自主的神性真理，这一点在诗篇中是很清楚的：

耶和華使祂的使者为风，使祂的事奉者为火焰。(诗篇 104:4)

这些话表示神性真理和神性良善；因为在圣言中，耶和華的风表示神性真理，祂的火表示神性良善，这从《属天的奥秘》一书的说明清楚看出来，如：耶和華“鼻中的风”是指神性真理(AC 8286 节)；“四风”是指真理和良善的一切事物(AC 3708, 9642, 9668 节)；因此，在圣言中，“喘息”(或气

息，即呼吸)表示信之生命的状态(AC 9281 节)；由此明显可知，耶和华吹进亚当鼻孔的“气息”(创世记 2:7)表示什么；主向门徒“吹气”(约翰福音 20:22)表示什么；“风随着意思吹，你听见风的声音，却不晓得它从哪里来，往哪里去”(约翰福音 3:8)这句话表示什么(对此，参看 AC 96, 97, 9229, 9281 节；1119, 3886, 3887, 3889, 3892, 3893 节)；“火焰”是指神性之爱，因而是指神性良善(参看《天堂与地狱》，133 - 140, 566 - 568；AE 68 节)。

“天使”表示从主发出的神性真理，这一点从启示录中的这些话很清楚地看出来：

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

谁都能看出，新耶路撒冷的城墙不是一位天使的尺寸，那里的“天使”表示所有保护性的真理，这一点从“新耶路撒冷的城墙”和数字“一百四十四”的含义清楚可知。“墙”表示所有保护性的真理(参看《属天的奥秘》，6419 节)；数字“一百四十四”表示总体上真理的一切事物(AC 7973 节)；“尺寸”表示一个事物在真理和良善方面的品质或性质(AC 3104, 9603, 10262 节)。这些事也可见于《新耶路撒冷及其属天教义》这本小书第 1 节在灵义上的解释。

在圣言中，“天使或使者”表示神性真理，而神性真理也通过世人为人所知，所以这些人有时被称为“天使或使者”，如玛拉基书：

祭司的嘴唇当守卫知识，他们也当从他口中寻求律法，因为他是万军之耶和华的使者。(玛拉基书 2:7)

经上说他是“耶和华的天使”，是因为他教导神性真理；并不说他是耶和华的天使，而是说他所教导的神性真理是耶和华的天使。此外，在教会，人们知道没有人从自己拥有神性真理。“嘴唇”也表示真理的教义，“律法”表示神性真理本身。“嘴唇”表示真理的教义(参看《属天的奥秘》，1286, 1288 节)；“律法”表示神性真理本身(AC 3382, 7463 节)。这也是为何施洗约翰被称为使者(或天使)：

耶稣说，这个人就是经上所记到的，看哪，我差遣我的使者在你面前，他必在你前头预备你的道路。(路加福音 7:27)

约翰被称为“使者”，是因为他在灵义上表示圣言，也就是神性真理，和

以利亚一样(参看《属天的奥秘》，7643, 9372 节)；所表示的是什；这就是圣言提到的人所表示的(AC 665, 1097, 1361, 3147, 3670, 3881, 4208, 4281, 4288, 4292, 4307, 4500, 6304, 7048, 7439, 8588, 8788, 8806, 9229 节)。

之所以说在圣言中，“天使或使者”在灵义上表示从主发出的神性真理，是因为这些构成天使；当天使说出这些真理时，他们不是从自己，而是从主说的。天使不仅知道情况就是这样，还感知到这一点。一个相信信丝毫不来自他自己，而是一切信都来自主的人也的确知道这一点，但不会感知到它。信丝毫不来自人，相反，一切信都来自神，这就等于说，拥有生命的真理丝毫不来自人，相反，一切真理都来自神，因为真理与信有关，信与真理有关。

131a. “这些事是那有两刃利剑的说的”表示在试探中独自争战的主。这从“剑”的含义清楚可知，“剑”是指与虚假争战的真理，在反面意义上是指与真理争战的虚假。经上说它是两刃的利剑，是因为它刺向两边。“剑”或长剑因表示这一点，故也表示对虚假的驱散，以及试探。它表示对虚假的驱散(AE 73 节)。它表示试探，是因为写给该教会天使的信论述的是试探，还因为试探就是真理与虚假，并虚假与真理的争战。属灵的试探就是这种争战(参看《新耶路撒冷及其属天教义》，187 - 201 节)。“这些事是那有两刃利剑的说的”表示在试探中主独自争战，因为前一章(1:16)说：从在七灯台中间行走的人子口中出来一把两刃的利剑；祂的脸像日头满有力地发光；“人子”表示神性真理方面的主(可参看 AE 63 节)。在试探中，争战的，唯独是主，根本不是人(参看《新耶路撒冷及其属天教义》，195 - 200 节)。“剑”或长剑表示真理与虚假，并虚假与真理的争战，是因为在圣言中，“战争”表示属灵战争，属灵战争就是真理与虚假，并虚假与真理的战争；由于在圣言中，“战争”具有这种含义，所以一切战争武器，如“剑”、“枪”、“弓”、“箭”、“盾”，和其它许多武器，都表示属于属灵争战的某种具体事物；“剑”尤其如此，因为他们在战争中用剑争战。“战争”表示属灵的争战(参看《属天的奥秘》，1659, 1664, 8295, 10455 节)；因此，战争的每种武器都表示属于属灵争战的某种事物(AC 1788, 2686 节)。

在圣言中，“剑”表示与虚假争战的真理，与真理争战的虚假，因而表示对虚假的驱散，也表示属灵的试探，这一点从许多经文明显看出来，我们从

中仅引用一些经文用来证实。因此，在马太福音：

耶稣说，祂来并不是给地上带来和平，而是带来剑。（马太福音 10:34）

此处“剑”表示试探的争战。经上之所以如此说，是因为那时人们沉浸于虚假，并且主揭开了内层真理；若不用这些真理争战，虚假就无法被逐出。

路加福音：

耶稣对门徒说，如今有钱囊的可以带着，有口袋的也可以带着，没有剑的要卖衣服买剑。（路加福音 22:35 - 38）

“钱囊”和“口袋”表示属灵知识，因而表示真理；“衣服”表示他们自己的东西；“剑”表示争战。

耶利米书：

有剑临到迦勒底人和巴比伦的居民，并她的首领与智慧人。有剑临到说谎的人，他们就变为愚昧；有剑临到她的勇士，他们就惊惶；有剑临到她的马匹、战车；有剑临到她的宝物，宝物就被抢夺；有干旱临到她的众水，它们就干涸。（耶利米书 50:35 - 38）

此处“剑”表示真理的驱散和荒废；剑具体临到的每种人或物，如“迦勒底人”，“巴比伦的居民”，“她的首领与智慧人”，“说谎的人”，“勇士”，“马匹、战车”，“宝物”，都表示被荒废的人或物；如“马”表示理解力的事物；“战车”表示教义；“宝物”表示知识或认知；故经上说，“有干旱临到她的众水，它们就干涸”，因为“水”是指教会的真理，使它们干涸的“干旱”是指荒废。“干旱”和“干涸”是指没有真理的地方（参看《属天的奥秘》，8185 节）；“水”是指教会的真理（参看 AE 71 节）；“宝物”是指知识（《属天的奥秘》，1694，4508，10227 节）；“马”是指理解力的事物，“战车”是指教义（参看《白马》，2 - 5 节）。

以赛亚书：

耶和華必爭論，以祂的剑与所有肉体相爭；被耶和華所杀的必增多。（以赛亚书 66:16）

耶利米书：

毁坏者来到荒漠中一切的高处，耶和華的剑，从地这边直到地那边，尽行吞灭。（耶利米书 12:12）

以西结书：

你要预言说，一把剑，已经磨利擦亮。磨利为要代行杀戮，擦亮为要闪光；这剑要一连三次加倍；就是致死伤的剑，进入密室代行杀戮的剑，使他们的心融化，跌倒加增；我要将剑尖指向他们一切的城门。阿哈！这剑造得像闪电。（以西结书 21:9 - 15, 28）

以赛亚书：

拿水来给口渴的人，拿饼来迎接逃亡的人；因为他们逃避剑和出了鞘的剑，并弯弓与战争的重灾。（以赛亚书 21:14, 15）

以西结书：

我在他们面前挥动我的剑，他们各人为自己的灵魂时刻战兢时，他们必吓得发抖；藉勇士的剑使他们的群众众仆倒。（以西结书 32:10 - 12）

诗篇：

愿圣民因荣耀欢乐，愿他们在床上歌唱。愿对神的称颂在他们喉咙里，两刃的剑在他们手中。（诗篇 149:5, 6）

诗篇：

大能者啊，愿你大腿边佩剑，在你的尊荣中登上战车，乘驾真理的话语，你的右手必指教你奇妙的事。你的箭锋利。（诗篇 45:3 - 5）

启示录：

有一把大剑赐给那骑在红马上的。（启示录 6:4）

又：

有利剑从骑白马的口中出来，可以击杀列族。其余的被骑白马者的剑杀了。（启示录 19:15, 21）

在这些经文中，“剑”表示进行争战和摧毁的真理；这种摧毁在灵界尤其明显；在那里，那些处于虚假的人无法承受真理。当他们进入光的领域，也就是神性真理所在的地方，从而被剥夺真理并荒废时，就处于一种剧痛状态，就像那些垂死挣扎的人。

131b. 正如圣言中的大多数词语也都有一个反面意义，“剑”也有一个反面意义；它在反面意义上表示与真理争战并摧毁它的虚假。当不再有任何真理，只有虚假时，教会的荒废就会发生；圣言以“剑”来描述这种荒废，如下经文：

他们要倒在剑刃之下，又被掳到所有民族当中；最终耶路撒冷要被所有民族践踏，直到列族的日期满了。（路加福音 21:24）

此处论述的时代完结就是教会的末期，这时虚假将占上风。“倒在剑刃之下”是指真理将被虚假摧毁；此处“列族”是指邪恶，“耶路撒冷”是指教会。

以赛亚书：

我必使人比精金还珍稀。凡被发现的必被刺穿；凡被捉拿的必倒在剑下。
（以赛亚书 13:12, 15）

“珍稀的人”是指那些处于真理的人；“被刺穿”和“倒在剑下”是指被虚假吞灭。

同一先知书：

到那日，各人必将他的银偶像、金偶像，就是你们亲手给自己所造的，都抛弃了。亚述必倒在不属人(vir)的剑下；有不属人(homo)的剑要吞灭他；他必在这剑面前逃走，他的少年人必成为服苦的。（以赛亚书 31:7, 8）

“手所造的偶像”是指出于自我聪明的虚假；“亚述”是指实现这一点所凭借的理性。“倒在不属人(vir)的剑下”、“不属人(homo)的”是指没有被真理攻击虚假的任何争战摧毁。“他必在这剑面前逃走，他的少年人必成为服苦的”是指没有被摧毁的真理必服从虚假。这就是这些话的意思，这一点并未表现在字义上；由此明显可知，灵义距离字义何等遥远。

耶利米书：

我击打你们的儿子是徒然的；他们不受管教；你们自己的剑吞灭你们的先知。（耶利米书 2:30）

同一先知书：

看哪，那些先知说，你们必不看见剑，也不遭遇饥荒。那些先知必被剑和饥荒灭绝。我若出往田间，就见有被剑杀的。我若进入城内，就见有因饥荒患病的。（耶利米书 14:13 - 18）

这两段经文论述了教会在真理上的荒废；“先知”是指那些教导真理的人；“灭绝他们的剑”是指进行争战并摧毁的虚假；“田”是指教会；“城”是指教义；“在田间被剑杀的”是指教会里那些真理被摧毁的人；“城内因饥荒患病的”是指教义中的一切真理的缺乏。

又：

他们否认耶和華，说，这并不是祂；灾祸必不临到我们，剑和饥荒，我们也看不见。（耶利米书 5:12）

又：

少年人必死于剑下，他们的儿女必因饥荒而死。（耶利米书 11:22）

“少年人”是指那些处于真理的人，在抽象意义上是指真理本身；“死于剑下”是指被虚假摧毁；“儿女”是指真理和良善的知识；“饥荒”是指这些知识的缺乏。

耶利米哀歌：

因为旷野的剑，我们冒着灵魂之险才得到粮食。（耶利米哀歌 5:9）

“旷野”是指因没有真理而没有良善的地方；它的“剑”是指对真理的摧毁；“粮食”是指良善，这良善是“冒着灵魂之险”才得到的，因为一切良善都通过真理被植入人。

以西结书：

在外有剑，在內有瘟疫、饥荒；在田野的必死于剑下，在城中的必有饥荒、瘟疫吞灭他。（以西结书 7:15）

此处“剑”是指对真理的摧毁；“瘟疫”是指由此而来的灭绝；“饥荒”是指彻底的缺乏。其它地方也有类似含义（如耶利米书 21:7； 29:17， 18； 34:17）。

撒迦利亚书：

丢弃羊群的无用牧人有祸了！剑必临到他的膀臂和右眼上。他的膀臂必全然枯干，他的右眼也必完全昏暗。（撒迦利亚书 11:17）

“临到膀臂的剑”是指对良善方面的意愿的摧毁；“临到右眼的剑”是指对真理方面的理解力的摧毁；“膀臂必全然枯干，右眼也必完全昏暗”表示一切良善和一切真理都将灭亡。

以赛亚书：

要这样对你们的主人说，你听见亚述王的仆人亵渎耶和華的话，不要惧怕。看哪，我必使他倒在自己的剑下。亚述王西拿基立回去；他在他的神尼斯洛庙里叩拜，他的两个儿子用剑杀了他。（以赛亚书 37:6， 7， 37， 38）

由于承认或否认神性的，是理性，当它否认神性时，就急切地抓住一切

虚假，而不是真理，从而灭亡，所以这种代表就发生了，也就是说，亚述王因亵渎耶和華而在他的神尼斯洛庙里被他的儿子用剑击杀。“亚述”表示两种意义上的理性（《属天的奥秘》，119，1186 节）；这王的“儿子”表示虚假，“剑”表示虚假的摧毁。

摩西五经：

经上吩咐，拜别神的城要用剑击杀，用火烧尽。（申命记 13:12 - 16）

制定这条律例，是因为那时一切事物都具有代表性；“拜别神”是指出于虚假敬拜；“被剑击杀”是指因虚假而灭亡；“用火烧尽”是指因虚假之邪恶而灭亡。

民数记：

凡在田野里摸了被剑刺死者的，就要不洁净。（民数记 19:16，18，19）

“被剑刺死者”代表教会里那些摧毁自己所拥有的真理之人；“田野”在此是指教会。

“剑”表示摧毁真理的虚假，这一点清楚可见于诗篇：

人子有火着起；他们的牙齿是枪、箭，他们的舌头是利剑。（诗篇 57:4）

又：

看哪，他们用口吠叫，嘴里有剑。（诗篇 59:7）

又：

作孽的人使他们的舌头尖锐如剑；他们用苦毒的话比准了他们的箭。（诗篇 64:3）

由此清楚可知，主对彼得说的话表示什么：

凡动剑的，必死在剑下。（马太福音 26:51 - 52）

即表示那些相信虚假的人必因虚假而灭亡。

由此明显可知，在圣言中，“剑或长剑”、“短剑”或“剑”在两种意义上表示什么。“剑”表示这类事物的原因来自灵界的表象。当属灵的争战，也就是真理与虚假，并虚假与真理的争战在那里发生时，各种战争武器，如剑、枪、盾等等就会出现；并不是说这些争战靠这些东西来进行，因为它们只是表象，代表属灵争战。当虚假与真理激烈争战时，有时只见双方刀光剑影，造成极大的恐惧，那些出于虚假争战的人由此被驱散。

由此清楚可知以西结书中的这些话是什么意思：

我在他们面前挥动我的剑，他们各人为自己的灵魂时刻战兢时，他们必吓得发抖。(以西结书 32:10 - 12)

又：

你要预言说，一把剑，已经磨利擦亮，为要闪光，使他们的心融化。阿哈！这剑造得像闪电。(以西结书 21:9 - 10, 15)

剑造成如此大的恐惧，是因为造剑所用的“铁”表示终端的真理，闪光和光辉来自天堂之光和这光在剑上的振动。天堂之光是从主发出的神性真理。如此临到那些处于虚假之人身上的神性真理就会造成恐惧。

由此也清楚可知这句话表示什么：

亚当被赶出去之后，基路伯就被安置在伊甸的东边，还有剑的火焰自行转动，要把手生命树的道路。(创世记 3:24)

“生命树”表示属天之爱，也就是对主之爱；“基路伯”表示守卫；“剑的火焰自行转动”表示对所有处于虚假之人的可怕驱赶和弃绝；“伊甸的东边”是指在那属天之爱中，主的同在所在的地方；因此，这些话表示朝着对唯独主的承认的一切靠近向那些没有过着爱之生活的人关闭。“剑”表示虚假，这一点在以西结书很清楚地看出来，那里论到推罗的首领如此说：

他们要拔出剑来攻击你智慧的美丽。(以西结书 28:7)

“推罗的首领”表示源于真理的知识或认知的聪明；这聪明被虚假灭绝了，故经上说，他们要拔出剑来攻击智慧，除非“剑”表示虚假，否则经上不可能说这话。

132. 启 2:13. “我知道你的作为”表示爱和信。这从前面的说明(AE98, 116 节)清楚可知。

133. “你住在哪里”表示祂现在生活在他们当中。这从“住”的含义清楚可知，“住”是指生活。“住”在灵义上是指生活，是因为在灵界，住处都照着生活和生活的不同来区分。这一点从《天堂与地狱》关于天堂社群的说明(HH 41 - 50, 205 节)可以看出来；正因如此，在圣言中，“住”表示生活。住是指生活，可参看《属天的奥秘》(4451, 6051 节)。住在一起是指生活的一致(AC 6792 节)。在圣言中，住表示心智的事物，因而表示聪明和智慧的事物，人由此而拥有生命(AC 7719, 7910 节)。城论及教义的真理，居住者论及生活的良

善(AC 2268, 2451, 2712 节)。当论及主时，住在他们中间是指祂的同在，以及进入爱与信之生命的流注(AC 10153 节)。主的住处或居所是天堂(AC 8269, 8309 节)。以色列人的会幕代表并表示天堂(AC 9481, 9594, 9632 节)。

134. “就是有撒但宝座之处”表示一切虚假掌权的地方。这从“有宝座之处”和“撒但”的含义清楚可知：“有宝座之处”是指某种东西掌权的地方，因为“宝座”表示国度或主权；“撒但”是指地狱，一切虚假都在那里并从那里而来(对此，参看 AE 120 节)。圣言的许多经文提到“宝座”，它们在灵义上表示来自神性真理的审判，在至高意义上表示主的属灵国度，就是祂的神性真理比祂的神性良善更充分被接受的地方(参看《属天的奥秘》，2129, 5313, 5315, 6397, 8625 节)。但此处因在反面意义上提到“宝座”，故将略去通过来自圣言的经文对这一点的说明；下文将说明这一点。

135. “你还坚守我的名”表示对主人身中的神性，以及对祂的爱和信的一切事物的承认。这从前面关于耶和華、主和耶稣基督之名的含义的说明(AE 102 节)清楚可知。在圣言中，主的“名”主要表示对祂人身中的神性的承认，因为爱和信的一切事物都由此而来。事实上，爱之神性良善和信之神性真理唯独从主发出；这些事物无法流入人，除非他在想到主之人身的同时，也想到祂的神性；祂的神性不是与人身分离，而是在这人身里面(可参看 AE 10, 26, 49, 52, 77, 97, 113, 114 节)。凭灵界的所有经历，我可以断言，没有人处于信之真理和爱之良善，除非他在想到主之人身的同时，想到祂的神性；我还可以断言，没有人是属灵的，或是一位天使，除非他在世上就一直处于这种想法和由此而来的承认。人必须以他的信和爱之神性结合才能得救；一切结合都是与主的结合；只与祂的人身结合，同时不与祂的神性结合，不是结合；因为拯救人的，是神性，而不是与神性分离的人身。主的人身是神性(参看《新耶路撒冷及其属天教义》，280 - 310 节)。

136. “没有否认对我的信仰”表示在真理上的坚定不移。这从“没有否认”和“信仰”的含义清楚可知：“没有否认”论及信仰时，是指坚定不移，因为坚定不移的人不会否认；“信仰”是指真理，因为真理与信仰有关，信仰与真理有关。有两样事物构成人的属灵生命，即爱和信。一切良善都与爱有关，一切真理都与信有关；但人的真理只有来源于爱之良善才属于信，因为

一切真理都来自良善，事实上是良善的形式，而一切良善都是真理的存在。因为良善当如此形成以至于显现给心智，并通过心智显现在言语上时，就被称为真理；因此才说良善是真理的存在。不过，关于这个主题的详情，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(11 - 27, 28 - 35, 54 - 64, 108 - 122 节)。

137. “甚至在我忠信的殉道者安提帕在你们中间被杀的日子”表示在所有公开承认主之神性人身之人被仇恨时的时间和状态。这从“日子”、“我忠信的殉道者安提帕”和“被杀”的含义清楚可知：“日子”是指时间和状态(对此，参看《属天的奥秘》，23, 488, 493, 893, 2788, 3462, 3785, 4850, 10656 节)，因此在那日子表示在那时间和状态；“我忠信的殉道者安提帕”是指那些公开承认主之神性人身的人(对此，下文会详述)；“被杀”是指被仇恨。

“被杀”之所以指被仇恨，是因为仇恨的人不断在努力杀戮；他只思想并渴望杀戮，而且如果法律不阻止他，他就会杀戮。这一点隐藏在仇恨中；因此，那些仇恨邻舍的人当在来世被除去外在约束时，就不断呼出谋杀；我已经通过大量经历知道了这一点。

“忠信的殉道者安提帕”表示那些因承认主之神性人身而被仇恨的人，因为那时，有一个安提帕人因此被杀；故“安提帕”就表示所有因此被仇恨的人；正如躺在财主门口，想得财主桌子上掉下来的碎食充饥的“拉撒路”表示所有因出于属灵的情感渴望真理而被主所爱的人(参看 AE 118 节)。主爱一个叫拉撒路的人，使他从死里复活，这一点明显可见于约翰福音(11:3, 5, 36)，他与主同坐席(约翰福音 12 章)，因此，主称那想得财主桌子上掉下来的碎食充饥，以此表示出于属灵情感而渴望真理的人为“拉撒路”，如前所示(AE 118 节)。正如“拉撒路”因此而得名，“安提帕”也如此得名，因为他为了主的名，也就是为了承认祂的神性人身而成为一名殉道者。

所有在想主之人身的同时不想主之神性的人都仇恨像他这样的人，这一点无法从他们在世时的行为得知，但从他们在来世的行为可以得知；在来世，他们对那些唯独靠近主的人燃烧着如此的仇恨，以至于无法用几句话来描述；他们最急切的渴望莫过于谋杀他们。原因在于，所有在地狱里的人都反对主，所有在天堂里的人都支持主；那些属于教会，却不承认主在其人身中的神性之人与地狱行如一体，他们正是从地狱拥有如此的仇恨。他们经常被告知，他们正在作恶，因为他们从圣言知道：

主拥有天上地上所有的权柄。（马太福音 28:18）

因此，祂是天地之神；同样：

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

以及：

人看见了祂，就看见了父，因为祂在父里面，父在祂里面。（约翰福音 14:7 - 11）

并且：

没有人看见过父的形状，听见过祂的声音，惟有在祂怀里，并与祂为一体的主。（约翰福音 1:18； 5:37）

除此之外还有其它许多地方。一听到这些真理，他们就转身离去，因为他们无法否认它们；但他们感到恼火，甚至向所有公开承认主的人呼出谋杀，因为仇恨已经扎根在他们里面，如刚才所述（参看 AE114 节）。

在几处经文中，主已经预言，这些人将仇恨所有如此承认主的人，如在马太福音：

在时代的完结，他们要把你们送交苦难中，也要杀害你们；你们必为我的名被所有民族恨恶。（马太福音 24:9 - 10）

约翰福音：

耶稣说，世界若恨你们，你们该知道在恨你们以先、它已经恨我了。他们若迫害了我，也会迫害你们。他们因我的名，要向你们行这一切的事。（约翰福音 15:18 - 25）

此处，还可参看前面从圣言引用的经文（AE 122 节）。说这些事是为了让人们知道，“在你们中间被杀的忠信的殉道者安提帕”表示那些因公开承认主的神性人身而被仇恨的人。

138. “在撒但所住的地方”表示被那些处于各种虚假构成的教义之人。这从前面的引用和说明（AE120, 134 节）清楚可知。前文告诉我们，那些处于试探的人与什么人相伴，也就是说，他们在那些处于各种虚假的人中间。因为人就其肉身而言与自然界的的人在一起，就思维和情感而言与灵界的灵人在一起。当他进入属灵的试探时，就在那些处于虚假的灵人中间；这些灵人捆

绑他的思维，可以说把它们关在监狱里，不断将反对信之真理的诽谤或丑闻注入他的心智，并调出他生活的邪恶。但主通过从内层流入不断保护人，从而使他保持在始终如一的抵制中；这些就是属灵的试探。处于试探的人就在处于虚假的灵人中间，这一点由本节“我知道你住在哪里，就是有撒但宝座之处”这句话，以及“甚至在我忠信的殉道者安提帕在你们中间，在撒但所住的地方被杀的日子”这句话来表示；始终如一的抵制则由“你还坚守我的名，没有否认对我的信仰”这句话来表示。但除了那些承认主在其人身中的神性，并处于对真理的属灵情感之人外，没有人被允许进入属灵的试探；其余的人都是属世人，因而不能被试探。关于试探，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(187 - 201 节)中的说明。

139. 启 2:14. “但我反对你这几件事”表示他们要当心。这从下文清楚可知，因为那里解释了他们要当心谁。

140. “你有执守巴兰教义的人在那里；这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前”表示那些在理解力上被光照，并教导真理，却喜欢用诡计毁灭属教会者的人。这从论述巴兰和巴勒，并照灵义来理解的圣言历史部分清楚可知，故此处必须首先论述这些部分。巴兰是来自美索不达米亚毗夺的一个术士，因此被摩押王巴勒召来咒诅以色列人；但耶和华阻止了，并叫他说预言；然而，后来他仍与巴勒商议如何用诡计毁灭以色列人，把他们引离对耶和华的敬拜，转向对巴力·毗珥的敬拜。故此处“巴兰”表示那些在理解力上被光照，并教导真理，却喜欢用诡计毁灭属教会者的人。巴兰是一个术士，这一点从摩西五经中的这些话明显看出来：

摩押的长老和米甸的长老手里拿着卦金到了巴兰那里。(民数记 22:7)

民数记：

巴兰见赐福与以色列在耶和华眼中是好的，就不像前两次去求法术。(民数记 24:1)

约书亚记：

以色列人在用剑所杀的人中，也有比珥的儿子术士巴兰。(约书亚记 13:22)

他被摩押王巴勒召来咒诅以色列人(参看民数记 22:5, 6, 16, 17; 申命记 23:3, 4); 但耶和华阻止了，并叫他说预言(民数记 22:9, 10, 12, 20; 23:5, 16); 他所说的预言(民数记 23:7 - 15, 18 - 24; 24:5 - 9, 16 - 19,

20 - 24)；所有这些话都是真理，因为经上说：

耶和華把話放在巴蘭口中。(民數記 23:5, 12, 16)

後來他與巴勒商議用詭計毀滅以色列人，把他們引離對耶和華的敬拜，轉向對巴力·毗珥的敬拜，這一點從摩西五經中的這些話清楚看出來：

百姓開始在什亭與摩押的女兒行淫。她們叫百姓來給她們的神獻祭；百姓就吃了，跪拜她們的神。尤其是以色列與巴力·毗珥聯合。因此，以色列被杀的有二万四千人。(民數記 25:1 - 3, 9)

民數記：

在米甸人中，他們殺了巴蘭；以色列人擄了米甸人的所有婦女；這是巴蘭的計謀，叫他們在毗珥的事上得罪耶和華。(民數記 31:8, 9, 16)

“巴蘭”表示那些在理解力上被光照，並教導真理的人，這一點從前面的說明可推知，因為他預言性地說了關於以色列，以及主的真理；他也說了關於主的真理，這一點可見於他的預言(民數記 24:17)。預言性地說關於以色列的話，並不是說關於以色列人的話，而是說關於“以色列”所表示的主之教會的話。他自己以這些話描述了他的理解力被光照：

比珥的儿子巴蘭說，眼目睜開的人說，聽見神的話語，俯伏而眼目開着的人說。(民數記 24:3 - 4, 15 - 16)

“眼目睜開”或“眼目開着”是指在理解力上被光照，因為在聖言中，“眼”表示理解力(可參看《屬天的奧秘》，2701, 4410 - 4421, 4523 - 4534, 9051, 10569 節)。

“巴蘭”也表示那些喜歡用詭計毀滅屬教會者的人，這一點從前面的說明也明顯看出來；此外，他騎在驢上不斷思想用法術來毀滅以色列人；當他不能利用咒詛做到這一點時，就與巴勒商議通過叫他們向他的神獻祭，並與摩押的女兒行淫而毀滅他們；他想毀滅的以色列人表示教會，因為教會在他們當中建立(參看《屬天的奧秘》，6426, 8805, 9340 節)。

我要在此簡要解釋關於巴蘭所騎的母驢的奧秘，這母驢因看見拿着拔出來的劍的使者而三次偏離路，並對巴蘭說話。巴蘭騎在驢上不斷思想反對以色列人的法術；他心里想着他要得到的財富，這一點從論到他的話清楚看出來：

巴兰不像前两次去求法术。(民数记 24:1)

他心里也是一个术士，所以当他独自思想时，不想别的东西。他所骑的“母驴”在圣言的灵义上表示被光照的理解力；因此，骑母驴或骡子是士师或王的标志(参看 AE 31b 节；《属天的奥秘》，2781, 5741, 9212 节)。拿着拔出来的剑的使者或天使表示光照并与虚假争战的神性真理(参看 AE 131a 节)。因此，驴三次偏离路表示被光照的理解力不同意术士的想法；这也是使者对巴兰所说的话的意思：

看哪，我出来阻挡你，因为你的路在我面前是恶的。(民数记 22:32)

“路”在圣言的灵义上表示一个人出于意图所思想的(参看《天堂与地狱》，479, 534, 590 节；《最后的审判》，48 节)。他因对死亡的惧怕而停止利用法术的想法和意图，这一点从使者对他所说的话清楚看出来：

驴若没有从我面前偏过去，我早把你杀了。(民数记 22:33)

在巴兰听来，好像是驴向他说话；尽管驴并没有说话，而是这话听上去像是从驴发出的。情况就是这样，我经常通过活生生的经历看到这一点。我蒙允许听见马似乎说话，而事实上，这话不是来自它们，而是似乎来自它们。这种情况实际发生在巴兰身上，目的是为了在圣言每个细节中的内义，这个故事可以在圣言中被如此描述。内义描述了主如何保护那些处于真理和良善的人，免得他们被那些似乎出于光照来说话，却有引入歧途的倾向和意图的人伤害。人若以为巴兰能利用法术伤害以色列人，就大大受骗了；因为这些法术对他们没有任何作用；当巴兰说下面这句话时，亲自承认了这一点：

断没有法术可以害雅各；也没有占卜可以害以色列。(民数记 23:23)

巴兰之所以能用诡计把那百姓引入歧途，是因为那百姓心里是这样：他们只是嘴上拜耶和華，心里却拜巴力·毗珥；由于他们具有这种性质，所以这事被允许了。

此外，值得注意的是，人的理解力能被光照，尽管他的意愿处于邪恶；因为对所有没有重生的人来说，理解力官能与意愿官能是分离的；这两种官能只在那些重生的人身上行如一体；因为理解力的功能是认识、思考并说出真理，而意愿的功能是意愿所理解的事，并出于意愿或爱实行它们。这两种官能的分离在恶灵身上看得很清楚；因为当这些恶灵转向善灵时，他们甚至理解真理，也承认它们，几乎像是被光照了；可一旦转身离开善灵，他们就回到

自己的意愿之爱，看不见真理，甚至否认他们所听来的话（参看《天堂与地狱》，153，424，455 节）。

人被赋予能拥有被光照的理解力是为了改造；因为各种邪恶都住在人的意愿里，这些邪恶既包括他生在其中的邪恶，还包括他把自己所引入的邪恶；意愿无法得到纠正，除非人知道，并因理解而承认真理和良善，以及邪恶和虚假；他无法以其它方式离开后者，并喜欢前者。关于意愿和理解力，详情可参看《新耶路撒冷及其属天教义》（28 - 35 节）。

141a. “叫他们吃祭偶像之物，行淫”表示叫他们充满或获得邪恶和由此而来的虚假。这从“吃”、“祭偶像之物”和“行淫”的含义清楚可知：“吃”是指变成自己的和结合（参看《属天的奥秘》，2187，2343，3168，3513，5643，8001 节），因而也指充满或获得；“祭偶像之物”，也就是祭献给偶像的事物，是指各种邪恶（对此，下文会详述）；“行淫”是指歪曲真理（对此，下文也很快详述）。巴兰建议巴勒邀请以色列人向他的神献祭，这一点从前面的说明和摩西五经的这些话明显看出来：

以色列住在什亭，百姓在那里开始与摩押的女儿行淫；因为他叫百姓给她们的神献祭；百姓就吃了，跪拜她们的神。尤其是百姓与巴力·毗珥联合；因此，耶和华的怒气就向以色列发作。被杀的有二万四千人。（民数记 25:1 - 3，9）

当献祭建立时，其中一条律例是：一部分祭物，尤其感恩祭，要烧在祭坛上，一部分要在圣地吃了。献祭本身表示出于爱和信的敬拜，吃祭物表示将那良善变成自己的。祭物表示出于爱和信之良善的敬拜的一切（参看《属天的奥秘》，923，6905，8680，8936，10042 节）；“吃”表示将良善变成自己的（AC 10109 节）。正如吃献给耶和华的祭物表示将良善变成自己的，献给列族的神、被称为“祭偶像之物”的祭物表示将邪恶变成自己的。

“行淫”在灵义上表示充满或获得虚假，因而也表示歪曲真理，这一点从圣言中的许多经文可以看出来。以色列人与摩押女儿的淫乱所表相同；因为圣言的历史部分涉及并表示属灵事物，这从被称为《属天的奥秘》的对创世记和出埃及记的解释可以看出来。由于以色列人吃祭偶像之物，以及他们与摩押女儿的淫乱涉及这类事（因为它们也涉及它们所表示的事），所以经上

吩咐，百姓的首领要在日头面前向耶和華悬挂；由于同样的原因，以利亚撒的儿子非尼哈将一个以色列男人和一个米甸女人由腹中刺穿，他也因这样做而受到祝福；也由于同样的原因，以色列被杀的有二万四千人（可参看民数记 25:1 - 18）。若只是因为吃祭偶像之物并与别的民族的女人行淫，经上永远不会吩咐去实施这些惩罚和灾祸，除非这些事涉及反对天堂和教会的滔天罪行或非法的事，它们并未在圣言字义上显现，只出现在圣言的灵义中。所涉及的滔天罪行或非法的事就是同时对教会的良善和真理的亵渎，并且如前所述，这就是将邪恶和虚假变成自己的。

141b. 通奸和行淫涉及这类事物，这一点从圣言中提到它们的众多经文明显看出来；由此清楚可知，它们表示对良善的玷污和对真理的歪曲，如以下经文，以西结书：

耶路撒冷，你倚靠你的美丽，又因你的名声就行淫，与每一个过路的人纵情淫乱。你也和你那肉体肥大的邻邦埃及人行淫，加增你的淫乱。你与亚述人行淫，与他们行淫之后，仍不满足。你增多你的淫乱，直到迦勒底，就是那贸易之地。通奸的妇人竟然接外人，替代丈夫。人都是把赏金送给妓女，你却将赏金给你所有的情人，奖赏他们，使他们从四围来与你行淫。所以妓女啊，要听耶和華的话。（以西结书 16:15, 26, 28 - 29, 32 - 33, 35 等）

谁看不出此处淫乱或行淫不是指平常属世意义上的淫乱或行淫？因为此处论述的是歪曲了圣言的一切真理的教会；这些事就是淫乱或行淫所表示的；因为灵义上的“淫乱或行淫”，或属灵的淫乱或行淫，无非是对真理的歪曲。此处“耶路撒冷”是指教会；与她行淫的“埃及人”是指被错误地用来证实虚假的各样知识或认知；“亚述人”是指基于虚假的推理；“迦勒底”，就是贸易之地，表示对真理的亵渎；她给情人的“赏金”表示虚假的贩卖。由于通过歪曲真理而玷污良善，这个教会被称为在自己丈夫之下通奸的妇人。

同一先知书：

两个女子，一母的女儿，在埃及行淫；她们在幼年时行淫。一个在我之下行淫，选择所爱的人，就是她的邻舍亚述人；她向他们放纵淫行，自从在埃及的时候，她就没有放弃淫乱。另一个败坏爱情，比她更甚，她的淫行在她姐姐的淫行之上；她加增淫行，贪恋迦勒底人；巴比伦人就来登她爱情的床，以他们的淫行玷污了她。（以西结书 23:2 - 3, 5 - 8, 11, 14, 16 - 17 等）

此处“淫行”同样表示属灵的淫行，这从每个细节都明显看出来。“两个女子，一母的女儿”是指两个教会，即以色列教会和犹太教会；与“埃及人”、“亚述人”、“迦勒底人”的“淫行”与前面所表相同；“巴比伦人所登的爱情床”是指对良善的亵渎。

耶利米书：

你和许多伴侣行淫，你以你的淫行和邪恶玷污了这地。你看见背道的以色列所做的吗？她上各高山，在各青翠树下，在那里行淫。不忠的犹大也离去行淫，以淫声玷污了这地；她和石头木头行通奸。（耶利米书 3:1 - 2, 6, 8 - 9）

“以色列”是指处于真理的教会，“犹大”是指处于良善的教会，因为他们代表这两种教会。“以色列的淫行”表示对真理的歪曲，“犹大的淫行”表示对良善的玷污。“上各高山，在各青翠树下行淫”是指追求良善和真理的一切知识，甚至来自圣言的，并歪曲它们；“和石头木头行通奸”是指败坏和亵渎一切真理和良善；“石头”表示真理，“木头”表示良善。

同一先知书：

你们在耶路撒冷的街上跑来跑去，在宽阔处寻找，看能不能找到一个人，又是否行公平、求真理。我使他们饱足，他们却行淫，成群地来到娼妓家里。（耶利米书 5:1, 7）

“在耶路撒冷的街上跑来跑去，在宽阔处寻找，”是指看见并检查那教会的教义；因为“耶路撒冷”是指教会，“街”和“宽阔处”是指教义。“能不能找到一个人，又是否行公平、求真理”表示教会里是否有任何真理。“我使他们饱足，他们却行淫”表示当真理被揭示给他们时，他们却歪曲它们。就教义而言，这样一个教会就是他们成群所来到的“娼妓家”。

又：

你那些可憎恶之事，就是在田野间的山丘上行通奸，发嘶声，作淫乱的污秽事，我都看见了。耶路撒冷啊，你有祸了！你不肯洁净。（耶利米书 13:27）

“发嘶声”是指对真理的亵渎，因为“马”表示真理所在的理解力；“田野间的山丘”是指教会里的真理之良善，这些良善被败坏了。

又：

我在耶路撒冷的先知中看见在行通奸和行在谎言中的可怕固执。(耶利米书 23:14)

又：

他们在以色列行了丑事，与同伴的妻子行通奸，又冒我的名说虚假话。(耶利米书 29:23)

此处“通奸”和“行通奸”明显表示扭曲真理；“先知”表示那些从圣言教导真理的人；因为经上说“在行通奸和行在谎言中”，“他们说虚假话”。在圣言中，“谎言”表示虚假。

摩西五经：

你们的儿子必在旷野游牧四十年，担当你们的淫行，直到他们的尸首在旷野都灭尽了。(民数记 14:33)

以色列人在旷野灭尽，不是因为他们担当了淫行，而是因为他们弃绝天上的真理，这一点从以下事实明显看出来：对他们说这话，是因为他们不想进入迦南地，而是想返回埃及；“迦南地”表示天堂和教会及其真理；“埃及”表示被歪曲并变成法术的这些事物。

弥迦书：

她的一切雕像必被打碎，行淫的赏金全被火烧尽；她所有的偶像我必荒废，因为她从妓女的雇价聚集它们，它们必回复为妓女的雇价。(弥迦书 1:7)

“雕像”和“偶像”表示来自自我聪明的虚假；“行淫的赏金”是指他们用于虚假和邪恶，从而败坏的真理和良善的知识。

何西阿书：

耶和华对先知说，你去娶淫妇为妻，收那从淫乱所生的儿女；因为这地大行淫乱，离弃耶和华。(何西阿书 1:2)

这代表教会的品质是什么样，即它完全沉浸于虚假。

同一先知书：

他们得罪我；我必使他们的荣耀变为羞辱。他们行淫；因为他们离弃耶和华。淫行、酒和新酒，把心占据。你们的女儿行淫，你们的儿媳妇犯通奸。(何西阿书 4:7, 10 - 11, 13)

“淫行、酒和新酒”是指被歪曲的真理；“行淫”是指歪曲本身；“酒”是指内层虚假；“新酒”是指外层虚假；“行淫的女儿”是指被败坏的真理之良

善；“犯通奸的儿媳妇”是指与由此而来的虚假结合的邪恶。

以赛亚书：

七十年终了以后，耶和華必察罰推羅，她必回去得妓女的雇价，与世面上所有国家行淫。她的货财和妓女的雇价要归耶和華為圣。（以赛亚书 23:17, 18）

在圣言中，“推羅”是指真理和良善方面的知识或认知；所论及的“妓女的雇价”是指通过扭曲用于邪恶和虚假的这些知识；“她的货财”是指这些的贩卖。“与地上所有国家行淫”是指与教会的所有和每个真理。经上之所以说“她的货财和妓女的雇价要归耶和華為圣”，是因为这些表示被他们用于虚假和邪恶的真理和良善的知识。一个人通过确定性的知识本身可以获得智慧；因为知识是变得智慧的手段，也是变得疯狂的手段。当它们通过被用于邪恶和虚假而被歪曲时，就成为变得疯狂的手段。在经上说这句话的地方所表相同：

他们要藉著那不义的钱财结交朋友。（路加福音 16:9）

在经上吩咐下面这些话的地方也所表相同：

她们必向埃及人借金、银和衣裳，把它们从他们那里夺走。（出埃及记 3:22；12:35 - 36）

“埃及人”表示他们用来歪曲真理的各种知识。

摩西五经：

我必剪除转向招灵和行巫术，随从他们行淫的灵魂。（利未记 20:5, 6）

以赛亚书：

他们进入平安，行在正直中。你们这些巫婆的儿子，奸夫和妓女的种子，都近前来。（以赛亚书 57:2 - 3）

那鸿书：

祸哉，这流入血的城，充满谎言；马兵上来，剑发光，枪闪烁，被杀的众多；都因妓女，行邪术的主母淫行繁多，用她的淫行出卖列族。（那鸿书 3:1, 3 - 4）

摩西五经：

不可与那地的居民立约，免得他们的儿女随从他们的神就行淫。（出埃及

记 34:15 - 16)

民数记：

好叫你们记得耶和华的一切诫命，并且遵行，不随从自己的内心和自己的眼目而跟着行淫，像你们素常一样。(民数记 15:39)

启示录：

巴比伦叫所有民族喝她邪淫烈怒的酒。(启示录 14:8)

又：

天使说，我要把那坐在多水之上的大淫妇所要受的审判指示你；地上的诸王与她行淫。(启示录 17:1 - 2)

又：

巴比伦叫所有民族都喝了她的邪淫烈怒的酒，地上的诸王素来与她行淫。(启示录 18:3)

又：

祂审判了那用淫行使地上败坏的大淫妇。(启示录 19:2)

显然，在这些经文中，“淫行”表示对真理的歪曲。

由于“行淫”和“通奸”表示这些事物，还由于它们在天堂具有同样的含义，所以以色列教会，也就是其中一切事物都具有意义的代表性教会，被赐予以下诫命，申命记：

以色列中不可有妓女和嫖客。(申命记 23:17)

利未记：

与人之妻行通奸的人，与同伴之妻行通奸的人都必处死。(利未记 20:10)

申命记：

妓女的雇价不可带入耶和华的家还愿。(申命记 23:18)

利未记：

亚伦的儿子不可娶妓女为妻，也不可娶被丈夫所休的妇人为妻。大祭司要娶处女为妻。大祭司的女儿若行淫玷污了自己，就用火焚烧。(利未记 21:7, 9, 13 - 14)

除此之外还有其它许多经文。

“淫行”和“通奸”涉及这些东西，这一点已经通过来世的大量经历向我证明了。已经具有这种品质的灵人的气场使这些东西变得显而易见；有一种

可憎的淫乱气场从那些在自己里面确认虚假，并利用来自圣言字义的真理证实它们的灵人的同在中发出。这些气场就对应于一切禁婚亲等（对此，参看利未记 20:11 - 21），照着将真理应用于虚假，以及将虚假与邪恶结合，尤其与从自我之爱流出的邪恶结合而不同（对此，详情可参看《天堂与地狱》，384 - 386 节）。

142. 启 2:15. “同样，你也有执守我所恨恶的东西，就是尼哥拉派教义的人”表示那些将良善与真理，或仁与信分离的人，这违反神性秩序。这从前面的阐述和说明（AE 107 节）清楚可知，那里有同样的话。对此，必须补充的是，那些将真理与良善，或仁与信分离的人转身离开进入他们所行良善中的天堂的一切流注，他们的良善因此不是良善；因为天堂流入，也就是主通过天堂流入人的爱之良善；因此，将仁之良善从教会的教义中剔除，只接受那些被称为属于信的事物以取代之的人被关在天堂之外；属于他的真理没有生命。进行结合的，是真理的生命，也就是良善，不是没有生命的真理，或没有仁的信。关于这些主题，详情可参看《新耶路撒冷及其属天教义》，那里论述了仁（NJHD 84 - 107 节）和信（NJHD 108 - 122 节）。

143. 启 2:16. “所以你当悔改”表示与它们分离。这从“悔改”的含义清楚可知，“悔改”当论及“巴兰教义”和“尼哥拉派教义”所表示的事物时，是指与它们分离。悔改不是指别的；因为没有人能悔改，除非他实实在在与他悔改的东西分离；只有当他避开并厌恶这些东西时，才会与它们分离。这就是悔改或忏悔（参看《新耶路撒冷及其属天教义》，159 - 172 节）。

144. “不然，我很快就临到你那里，用我口中的剑与他们争战”表示不然，当察罚到来时，他们将被驱散。这从“很快就临到你那里”和“口中的剑”清楚可知：“很快就临到你那里”当论及主时，是指察罚（对此，下文会详述）；“口中的剑”是指与虚假争战的真理和随后对虚假的驱散（参看 AE 73, 131a 节），但在此表示对那些执守“巴兰教义”和“尼哥拉派教义”的人，也就是那些在理解力上被光照，并教导真理，却喜欢用诡计毁灭属教会者的人，以及那些将良善与真理，或仁与信分离之人的驱散（对此，参看 AE 140, 142 节）。“很快临到”表示察罚，因为在圣言中，主的降临表示察罚（参看《属天的奥秘》，6895 节）。察罚就是在人死后受审判之前检查他的品质。

145. 启 2:17. “灵向众教会所说的话，凡有耳的，就让他听”表示能理解的人都应听从从主发出的神性真理对那些属祂教会的人所教导和所说的话。这从前面的阐述和说明(AE 14, 108 节)清楚可知，那里解释了这些话。

146. “得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他吃”表示那些在试探中得胜的人将从主的神性人身拥有天堂之爱的快乐。这从“得胜的”、“赐给吃”和“隐藏的吗哪”的含义清楚可知：“得胜的”是指那些在试探中得胜的人，因为写给该教会天使的信就论述了这些人(参看 AE 130 节)；“赐给吃”是指通过爱和仁被归给并结合(参看《属天的奥秘》，2187, 2343, 3168, 3513, 5643 节)，由于这话论及“隐藏的吗哪”，而“隐藏的吗哪”表示神性人身方面的主，所以吃吗哪在此表示天堂之爱的快乐，这快乐被主的神性人身归给那些以爱和信接受祂的人；“隐藏的吗哪”是指神性人身方面的主。这就是吗哪所表示的，这一点从主自己在约翰福音中的话明显看出来：

我们的父在旷野吃过吗哪，如经上写着，祂从天上赐下它们来给他们吃。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。你们的父在旷野吃过吗哪，还是死了。这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。我是从天上降下来生命的粮；人若吃这粮，就必永远活着。我所要赐的粮，就是我的肉。(约翰福音 6:31 - 58)

主明确教导，“吗哪”和“粮(或译为饼、食物、饭)”是指祂自己，因为祂说：“我是从天上降下来生命的粮。”它是神性人身方面的主，当主说，“我所要赐的粮，就是我的肉”时，祂也教导了这一点。

当主设立圣餐时，祂同样教导了这一点：

耶稣拿起饼来，祝福，递给门徒，说，你们拿着吃，这是我的身体。(马太福音 26:26；马可福音 14:22；路加福音 22:19)

“吃这饼”是指通过爱与主结合，因为“吃”表示变成自己的并结合，如前所述；爱是属灵的结合。在路加福音，“在神国里吃饭”所表相同：

在神国里吃饭的有福了。(路加福音 14:15)

又：

叫你们在我国里，坐在我的席上吃喝。(路加福音 22:30)

马太福音：

从东从西，将有许多人来，在神国里与亚伯拉罕，以撒，雅各，一同坐

席。(马太福音 8:11)

“亚伯拉罕，以撒，雅各”表示主(可参看《属天的奥秘》，1893, 4615, 6095, 6185, 6276, 6804, 6847 节)。约翰福音：

不要为那必朽坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的。(约翰福音 6:27)

“人子”是指神性人身方面的主(参看 AE 63 节)。

它被称为“隐藏的吗哪”，是因为那些没有处于天堂之爱的人完全不知道那些通过爱与主结合的人所接受的天堂之爱的快乐；没有人能接受这快乐，除非他承认主的神性人身；因为这快乐从神性人身发出。在旷野的以色列人因不知道这种快乐，所以称它为吗哪，这明显可见于摩西五经：

耶和華对摩西说，看哪，我要将食物从天上如雨般降给你们。早晨，营周围有一层露水。那层露水上升之后，看哪，旷野的面上有一样小圆物；他们看见，就说，这是吗哪吗(这是什么呢)？摩西对他们说，这就是耶和華给你们吃的食物。以色列家给它起名叫吗哪。(出埃及记 16:3 - 36)

申命记：

耶和華将你所不认识、你的父也不认识的吗哪喂养你，使你知道人活着不是单靠食物，人活着乃是靠耶和華口里所出的一切话。(申命记 8:3)

以色列人之所以不知道“吗哪”所表示的这快乐，是因为他们比其它民族更处于肉体的快乐，那些处于这种快乐的人完全不能知道天堂快乐的任何事。以色列人具有这种特质(参看《新耶路撒冷及其属天教义》，248 节)。它被称为快乐，所指的是爱之快乐，因为生活的一切快乐都来自爱。

由于“吃隐藏的吗哪”表示天堂之爱的快乐，所以在诗篇，它被称为“天上的粮食”：

耶和華从上面吩咐天空，打开天上的门；使吗哪如雨般降在他们身上作食物，赐给他们天上的谷物。(诗篇 78:23, 24)

又：

耶和華用天上的粮食使他们饱足。(诗篇 105:40)

它被称为“天上的粮”，是因为它与露水如雨般从天上降下来，但在灵义上被称为“天上的粮”，是因为它经由天使天堂从主流下来。在这层意义上，

所指的并不是其它天堂，也不是其它粮，而是滋养人灵魂的粮。要在这层意义上理解此处的“粮”（或译为食物、饼、饭），这一点从主自己在约翰福音中的话明显看出来：

祂就是天上降下来的吗哪或粮。（约翰福音 6:31 - 58）

摩西五经：

祂用吗哪喂养他们，使祂可以教导人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华中口里所出的一切话。（申命记 8:3）

“耶和华中口里所出的话”是指从主发出的一切，这一切特指与神性良善合一的神性真理（参看《天堂与地狱》，13，133，139，140，284 - 290 节）。

摩西五经也通过对应描述了这种快乐：

吗哪样子像芫荽的种子，白色，味道如同蜜饼。（出埃及记 16:31）

民数记：

他们用吗哪作成烙饼；滋味好像油汁。（民数记 11:7，8）

吗哪的样子和味道之所以是这样，是因为“芫荽的种子，白色”表示来自一个天堂源头的真理；“烙饼”表示天堂之爱的良善；“蜜”表示它的外在快乐；“油”表示这爱本身；它的“汁”，也就是滋味的来源，表示它的内在快乐；含有吗哪的“雨露”表示含有这快乐的神性真理的流注。“种”表示来自一个天堂源头的真理（参看《属天的奥秘》，3038，3373，10248，10249 节）；

“白”论及这真理（AC 3301，3993，4007，5319 节）；“烙饼”表示天堂之爱的良善（AC 7978，9992，9993 节）；“油”表示这爱本身（AC 886，3728，9780，9954，10261，10269 节）；因此，它的“汁”表示这爱的快乐，因为滋味由此而来，滋味是快乐和愉悦（AC 3502，4791 - 4805 节）。关于这些问题，详情可参看《属天的奥秘》对出埃及记第 16 章的解释。

“吃隐藏的吗哪”之所以表示天堂之爱的快乐，而事实上，“隐藏的吗哪”表示神性人身方面的主，是因为无论你说主的神性人身，还是说神性之爱，都是一样的；事实上，主是神性之爱本身，从祂发出之物是与神性真理合一的神性良善；两者都属于爱，也是在天堂的主。因此，吃祂是指与祂结合，这种结合通过来自祂的爱实现。从《天堂与地狱》（13 - 19，116 - 125，126 - 140 节），以及《新耶路撒冷及其属天教义》（210 - 222，307 节）的阐述和说明中可以更好地理解这些事。

147. “并赐他一块白石”表示智慧和聪明。这从“白石”的含义清楚可知，当被主赐予时，“白石”是指从祂的接受和流注。它因是指从主的接受和流注，故也指来自祂的智慧和聪明，因为那些从主接受、主所流入的人处于智慧和聪明。“赐一块白石”之所以表示这些事物，是因为以前，公众决定是用石头投票来进行的；白石表示赞成票或意见，黑石表示否定票或意见；因此，“白石”表示对智慧和聪明的接受。

148. “石上写着新名，除了那领受的以外，没有人认识”表示内层生命的状态，除了那些处于这种状态的人外，没有人知道这种状态。这从“名”的含义清楚可知，“名”是指状态的性质或品质（对此，参看《属天的奥秘》，1754，1896，2009，3237，3421 节）。它在此表示内层生命状态的性质，因为它被称为“除了那领受的以外，没有人认识的新名”；事实上，那些没有处于内层生命的人完全不知道内层生命的这种状态的性质。那些处于对主之爱的人处于内层生命，除了那些承认主人身中的神性之人外，没有人处于对主之爱。爱主就是照祂的诫命生活（参看《属天的奥秘》，10143，10153，10578，10645，10829 节）。内层生命是属灵生命，天堂天使就处于这生命；而外层生命是属世生命，所有不在天堂里的人都处于这生命。此外，对那些照主的诫命生活，并承认祂人身中的神性之人来说，内层心智是打开的，那时他们变成属灵的；而那些没有如此生活，不承认主的人仍是属世的。所有未处于天堂之爱的人都不知道内层生命或属灵生命的状态（参看《天堂与地狱》，395 - 414 节；以及《新耶路撒冷及其属天教义》，105，238 节）。

在圣言中，“名”表示状态的性质或品质，这一点从那里的许多经文明显看出来，我在此从中引用一些来证实。因此，在以赛亚书：

你们举目向高处观看，谁创造这些事物，按数目领万象而出。祂一一称其名。（以赛亚书 40:26）

“祂一一称其名”是指知道所有人的品质，并照着他们爱与信的状态而赐予他们。在约翰福音，意思也一样：

从门进去的，才是羊的牧人；看门的就给他开门，羊也听祂的声音；祂按着名叫自己的羊，领它们出来。（约翰福音 10:2 - 3）

以赛亚书：

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

同一先知书：

使你知道我就是那提你的名呼召你的耶和華。因我仆人雅各，我所拣选以色列的缘故，我就提你的名呼召你，你却不认识我。（以赛亚书 45:3 - 4）

“我提你的名呼召你”表示祂知道教会状态的品质；因为“雅各”和“以色列”是指教会，“雅各”是指外在教会，“以色列”是指内在教会。

又：

哦，以色列，巴不得你素来听从我的诫命，他的名在我面前必不剪除，也不灭绝。（以赛亚书 48:18 - 19）

“在耶和華面前剪除和灭绝的名”是指实现结合的状态的品质，这种状态是那些属于以色列所表示的教会之人的属灵状态。又：

耶和華从子宫中呼召我；从我母腹里祂就提我的名。（以赛亚书 49:1）

此处“提名”是指知道品质。又：

我因锡安必不静默，为耶路撒冷必不息声。列族必见你的公义，众王必见你的荣耀；你必得新名的称呼，是耶和華亲口所起的。（以赛亚书 62:1, 2）

又：

祂必用别名称呼祂的仆人。（以赛亚书 65:15）

“得新名的称呼”和“用别名”是指赋予另一种生命状态，即一种属灵生命的状态。以西结书：

这流人血的城臭名污秽。（以西结书 22:2, 5）

“流人血的城”是指向仁之良善施暴的教义；当这教义充满构成其品质的虚假和由此而来的邪恶时，经上就说它“臭名污秽”。

摩西五经：

摩西对耶和華说，你曾说过，我按名认识你。耶和華对摩西说，你所说的这件事我也要行，因为我按名认识你。（出埃及记 33:12, 17）

“祂按名认识摩西”是指祂知道他的品质。启示录：

在撒狄，你还有几个名字是未曾污秽自己衣服的。得胜的，必这样穿白衣，我要在我父面前认他的名。得胜的，我要将我神的名和我神城的名，就是新耶路撒冷和我的新名，都写在他上面。（启示录 3:4, 5, 12）

显而易见，此处“名”表示在爱之良善和信之真理方面的状态的品质。另一处：

凡名字没有写在生命册上的人。（启示录 13:8；17:8）

“写在生命册上的名字”是指人的爱和信的一切事物、因而他的属灵生命的一切事物的品质。又：

他们要见神和羔羊的面，祂的名字必写在他们的额上。（启示录 22:4）

“祂在他们额上的名字”是指一种爱的状态，因为“额”对应于爱，因而表示爱。

在圣言中，“名”之所以表示人之状态的性质或品质，是因为在灵界，每个人都根据他所处的生命状态而得名，因而各不相同。事实上，属灵的言语不同于人类的言语；那里的一切都根据对事物和人的观念来表达；这些观念落入话语或词语。这一点从关于天堂天使的言语的说明看得更清楚，可参看《天堂与地狱》（234 - 245 节），也可参看前文（AE 102，135 节），那里说明了在圣言中，“耶和华、主和耶稣基督的名”表示什么。

149. 启 2:18 - 29. 你要写信给推雅推喇教会的天使，这些事是那眼目如火焰、脚像擦亮的铜的神之子说的，我知道你的作为、仁爱、事工、信仰，你的忍耐和你的作为，末后的比起初的更多。但我反对你这几件事，就是你容许那自称是先知的妇人耶洗别教导并引诱我的仆人行淫，吃祭偶像之物。我曾给她悔改淫行的时间，她却不悔改。看哪，我必将她丢在床上；那些与她行通奸的人，若不悔改他们的作为，我也要把他们与她一同丢在大苦难中。我必以死亡击杀她的儿子；众教会必知道我是那察看肾心的，并要照你们的作为赐给你们各人。我对你们推雅推喇其余的人，就是一切没有这教义、不晓得他们所说撒但之深奥的人说；我不将别的担子放在你们身上。然而，你们已经有的，总要持守，直等到我来。那得胜又坚持我工作到底的，我要赐给他权柄制伏列族。他必用铁棒辖管他们，他们将如同窑户的瓦器被打得粉碎，甚至像我从我父领受的一样。我又要把晨星赐给他。灵向众教会所说的话，凡有耳的，就让他听。

“你要写信给推雅推喇教会的天使”表示那些内在与外在，或属灵人与

属世人在里面构成一体的教会之人(150节)；“这些事是神之子说的”表示神性人身方面的主，教会的那本质或构成要素就来自这神性人身(151节)；“那眼目如火焰”表示出于祂的神性之爱的圣治，以及传给那些处于对主之爱，由此处于对主之信之人的神性智慧和聪明(152节)；“脚像擦亮的铜”表示充满神性之爱的神性终端，也就是属世层(153节)。

“我知道你的作为、仁爱”表示那些属教会之人的内在(154节)；“事工、信仰”表示其中的良善和真理(155节)；“你的忍耐”表示与外在的结合(156节)；“和你的作为，末后的比起初的更多”表示由此而来的外在(157节)。

“但我反对你这几件事”表示他们要当心(158节)；“就是你容许妇人耶洗别”表示对自我和世界的爱之快乐(159节)；“那自称是先知的，教导并引诱我的仆人”表示各种虚假构成的教义由此而来(160节)；“行淫，吃祭偶像之物”表示对真理的歪曲和对良善的玷污(161节)。

“我曾给她悔改淫行的时间，她却不悔改”表示那些由此处于虚假的人不通过真理转向真理(162节)。

“看哪，我必将她丢在床上”表示他们被留给他们的属世人和其中虚假的教义(163节)；“那些与她行通奸的人，我也要把他们与她一同丢在大苦难中”表示那些沉迷于他们的虚假之人所受的严厉试探(164节)；“若不悔改他们的作为”表示除非他们与这些虚假分离(165节)。

“我必以死亡击杀她的儿子”表示因此，虚假被灭绝(166节)；“众教会必知道我是那察看肾心的”表示那些属教会的人对唯独主知道并探查外层和内层，以及信和爱的事物的承认(167节)；“并要照你们的作为赐给你们各人”表示照着人在外在中的内在而给予的永恒祝福(168节)。

“我对你们推雅推喇其余的人说”表示对每一个内在与外在相结合的人(169节)；“就是一切没有这教义的”表示外在快乐，也就是对自我和世界的爱之快乐不掌权或不占主导地位的(170节)；“不晓得他们所说撒但之深奥的人”表示被这些人缠住(171节)；“我不将别的担子放在你们身上”表示他们唯独要当心这一点(172节)。

“然而，你们已经有的，总要持守，直等到我来”表示在爱与信的状态上坚定不移，甚至直到察罚(173节)。

“那得胜又坚持我工作到底的”表示在尽可能地与这些爱争战，并除去

它们之后，在爱与信上的持之以恒(174 节)；“我要赐给他权柄制伏列族”表示制伏他里面的邪恶，那时这些邪恶将被主驱散(175 节)。

“他必用铁棒辖管他们”表示祂将要通过属世人中的真理惩戒邪恶(176 节)；“他们将如同窑户的瓦器被打得粉碎”表示对虚假的彻底驱散(177 节)；“甚至像我从我父领受的一样”表示相对来说就像当主荣耀了祂的人身时，祂从祂的神性所做的(178 节)。

“我又要把晨星赐给他”表示来自主的神性人身的聪明和智慧(179 节)。

“灵向众教会所说的话，凡有耳的，就让他听”表示能理解的人都应听从从主发出的神性真理对那些属祂教会的人所教导和所说的话(180 节)。

150. 启 2:18. “你要写信给推雅推喇教会的天使”表示那些内在与外在，或属灵人与属世人在里面构成一体的教会之人。这从写给该天使的信清楚可知：当从内义来理解时，这封信论述了内在或属灵人与外在或属世人的结合，或那些它们在里面结合的教会之人。每个人都有一个内在和一个外在；他的内在就是那被称为属灵人的，外在则是那被称为属世人的。当人出生时，外在或属世人首先打开；后来，随着他长大，并在聪明和智慧上趋于完善，内在或属灵人打开。外在或属世人通过人从世界所获得的事物打开，而内在或属灵人通过他从天堂所获得的事物打开；因为外在或属世人是为了接受那些在世界上事物而形成的，而内在或属灵人是为了接受那些在天堂里的事物而形成的。外在或属世人形成是为了接受世界上事物，这些事物一般与文明和道德生活的一切有关；而内在或属灵人形成是为了接受天堂里的事物，这些事物一般与爱和信的一切有关。

由于这两者，即内在与外在，属于人，并且每一个都必须通过自己特有的方式单独被打开，所以很明显，除非内在通过它自己的方式被打开，否则人仍是纯属世的，在这种情况下，他的内在仍是关闭的。而那些内在关闭的人并不属于教会；因为教会是通过与天堂的交流在人里面形成的，与天堂的交流不会被赋予人，除非他的内在通过它自己的方式被打开，这一切方式都与爱和信有关，如前所述。此外，要知道，对教会之人，也就是被主通过叫信之真理的真理和照之的生活重生的人来说，内在与外在，或属灵人与属世人结合在一起，并且这种结合是通过对应实现的。对应的性质，因而通过对应

所实现的结合的性质，可从《属天的奥秘》一书中的说明，以及《新耶路撒冷及其属天教义》(261 节)从该书所摘录的内容看出来。

由于在一个人的内在或属灵人被打开，并与外在或属世人结合之前，他不会成为一名教会成员，所以现在论述的是教会里那些这种结合已经在里面实现的人。因为如前所述(AE20 节)，“七个教会”不是指七个教会，而是指总体上所有属于主教会的人；因此，写给每个教会天使的信都论述了那些构成教会的事物；故在此处，写给推雅推喇教会天使的信论述了内在与外在，以及两者在那些在教会之内的人里面的结合。但由于迄今为止，人们还不知道这两者实际上就在人里面，它们必须被打开并结合，好叫人可以成为一名教会成员，还由于这些事无法用几句话描述清楚，所以《新耶路撒冷及其属天教义》(36 - 53, 179 - 182 节)详述论述了它们。

151. “这些事是神之子说的”表示神性人身方面的主，教会的那本质或构成要素就来自这神性人身。这从“神之子”的含义清楚可知，“神之子”是指神性人身和神性真理方面的主，因为神性真理从祂发出(参看 AE 63 节)。它也指教会的那本质或构成要素，即内在或属灵人的打开，以及它与外在的结合，都来自祂，因为属于人的教会的一切都来自主的神性人身。事实上，构成教会的爱和信的一切都从主的神性人身发出，不是直接从神性本身发出；凡直接从祂的神性本身发出的，都不会进入人的任何思维和情感，因而不会进入信和爱，因为它远在它们之上。这一点从以下事实可以看出来：人不能脱离人的形式去思想神性本身，除非他可以说思想最细微部分的自然界。没有指向某个具体形式的思维会向各个方向扩散，如此扩散的东西会消失。我从来世那些来自基督教界，只思想父，不思想主的人身上特别得以知道这一点，他们视最细微部分的自然界为他们的神，最终背离对神的一切观念，因而背离对天堂和教会的一切事物的观念和信仰。

那些以人的形式思想神的人则不然；这些人都有其指向神性的观念，他们的思维也不像前者的思维那样向各个方向游离。由于在人形式下的神性是主的神性人身，所以主将他们的思维和情感弯折并指向祂自己。由于这是教会的本质，或首要真理，所以在人的形式之下思想神性，因而在自己里面从内心看见神性，持续不断地从与人同在的天堂流入，因此可以说被植入每个人，除了那些在自己里面扑灭了这种植入的思维之人以外(参看《天堂与地狱》，

82 节)。理性由此也能看出为何死后所有人，无论有多少，当成为灵人时，都转向自己的爱，因而为何那些在人的形式之下敬拜神性的人转向主，在他们看来，主就是众天堂之上的太阳。而那些不在人的形式之下敬拜神性的人则转向他们自己的属世人之爱，这一切爱都与对自我和世界的爱有关；因此，他们背离主；背离主就是转向地狱。在灵界，所有人都转向自己的爱(参看《天堂与地狱》，17，123,142 - 145，151，153，255，272，510，548，552，561 节)。

所有生活在古代，并敬拜神性的人都在思维上看见一个人形式下的神性，几乎没有任何人去思想一个不可见的神性；甚至在那时，人形式之下的神性就是神性人身。但这神性人身是主在众天堂中并经过众天堂的神性，当天堂最终因构成天堂的世人逐渐从内在变得外在，从而变得属世而变得衰弱时，神性本身便乐意披上一个人身，并荣耀它，或把它变成神性，从而使祂可以从祂自己影响所有人，无论灵界的人，还是自然界的人，并可以拯救那些承认并敬拜祂在人身中的神性之人。

旧约先知书和福音书中的许多经文都清楚说明了这一点，我们从中只引用以下经文，约翰福音：

起初有圣言，圣言与神同在，神就是圣言。万物都是藉着祂造的；凡被造的，没有一样不是藉着祂造的。生命在祂里头，这生命就是人的光。光照在黑暗里，黑暗却不领会光。那是真光，照亮一切来到世上的人。祂在世界，世界却不承认祂。圣言成了肉身，住在我们中间，我们也见过祂的荣耀。(约翰福音 1:1 - 14)

很明显，此处“圣言”是指人身方面的主，因为经上说：“圣言成了肉身，住在我们中间，我们也见过祂的荣耀。”主将祂的人身变成神性，这从这些话也明显可知，即：圣言与神同在，神就是圣言，圣言成了肉身，也就是成了一个人。由于一切神性真理都从主的神性人身发出，而这神性真理就是主在天堂的神性，所以“圣言”也表示神性真理；因此，经上说祂是真光，照亮一切来到世上的人。此处，“光”是神性真理；由于人从内在变得如此外在或属世，以至于不再承认神性真理或主，所以经上说，黑暗不领会光，世界不承认祂。圣言就是神性人身和由此发出的神性真理方面的主(参看《新耶路撒冷及其属

天教义》，263，304 节)。“光”是神性真理，“黑暗”是那些不在光中之人所处的虚假(参看《天堂与地狱》，126 - 140，275 节)。

那些承认主，并出于爱和信敬拜祂，没有处于对自我和世界的爱之人，被重生并得救了，约翰福音中的这些话教导了这一点：

凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄，作神的儿女。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)

此处“从血生的”是指那些毁灭爱和仁的人；“从肉欲生的”是指源于对自我和世界的爱，以及人的意愿自我的各种邪恶，这意愿自我本身无非是邪恶；“从人意生的”是指来自这意愿自我的虚假。经上说，信祂名的人成为神的儿女，是从神生的，表示那些没有处于这些爱的人接受主，被重生并得救。

“信主的名”就是承认祂的神性人身，从祂接受爱和信(参看 AE 102 - 135 节)。

“血”是指那些毁灭爱和仁的事物(参看《属天的奥秘》，4735，5476，9127 节)；“肉”是指人的意愿自我，这意愿自我本身无非是邪恶(AC 210，215，731，874 - 876，987，1047，2307，2308，3518，3701，3812，4328，8480，8550，10283，10284，10286，10732 节)；人的自我就是对自我的爱和对世界的爱(AC 694，731，4317，5660 节)。“人”是指理解力，因而是指真理或虚假，因为理解力要么来自这一个，要么来自那一个(AC 3134，3309，9007 节)。因此，“人意”是指理解力自我；当理解力自我从本身无非是邪恶的意愿自我存在时，它无非是虚假，因为意愿中有邪恶，理解力中就有虚假。“从神生的”是指被主重生(参看《新耶路撒冷及其属天教义》，173 - 184 节)。此外，宇宙中的所有人都从出于天堂的流注和启示敬拜人形式的神性(参看《宇宙星球》98，121，141，154，158，159，169 节)；高层天堂的所有天使同样如此(参看《天堂与地狱》，78 - 86 节)。

由此可见，教会的一切，因而属于人的天堂的一切，都来自主的神性人身。因此，启示录第一章通过各种代表描述了“人子”，也就是神性人身；后来，对七个教会的介绍性陈述都是从此段描述中摘取的(可参看 AE 113 节)，对这个教会所说的话尤其论述了教会的这个重大或首要本质，即内在与外在的结合，或教会之人的重生；因为经上对该教会的天使说：“这些事是那眼目如火焰、脚像擦亮的铜的神之子说的。”

152. “那眼目如火焰”表示出于祂的神性之爱的圣治，以及传给那些处于对主之爱，由此处于对主之信之人的神性智慧和聪明。这从前面的阐述(AE 68 节)清楚可知，那里说明：“如火焰的眼目”当论及主时，表示出于其神性之爱的圣治。它也表示传给那些处于对主之爱，由此处于对主之信之人的神性智慧和聪明，因为在圣言中，“眼”当论及人时，表示对真理的理解，对真理的理解就是聪明和智慧；因此，“眼”当论及主时，表示从祂发出的神性智慧和聪明；从祂发出之物被传给天使和处于对主之爱，并由此处于对主之信的世人。天使和世人所拥有的一切智慧和聪明都不属于他们自己，而是属于与他们同在的主。这在教会也是众所周知的；因为教会知道属于爱的一切良善和属于信的一切真理都来自神，丝毫不来自人；从内层被看见和承认的真理构成聪明，它们与从内层被感知到、因而被看见的良善结合后一起构成智慧。正因如此，“祂那如火焰的眼目”也表示传给那些处于爱之良善，并由此处于对主之信之人的主的神性智慧和聪明。

眼睛之所以表示理解力，是因为对世人和天使来说，眼睛的一切看见都来自理解力。眼睛的一切看见都来自理解力，这一点在那些不知道呈现在身体中的结果所来自的事物的内在原因之人看来，似乎是一个荒谬的悖论。不知道这些原因的人只相信眼睛凭自己看见，耳朵凭自己听见，舌头凭自己尝味，身体凭自己感觉；而事实上，正是人的内在生命，即其灵的生命，也就是他的理解力和意愿，或思维和情感的生命通过身体器官感觉世上的事物，从而属世地感知它们。整个身体及其感官只是它的灵魂或灵的一个工具。这也是为何当人的灵与身体分离时，身体就完全没有了感觉，而灵以后继续拥有以前的感觉。人的灵在从身体中被释放出来后，和活在世上时一样看见、听见和感觉(参看《天堂与地狱》，461 - 469 节)；关于理解力与眼睛的看见或视觉的对应关系，可参看《属天的奥秘》(4403 - 4421, 4523 - 4534 节)。对动物来说，它们的内在生命也被称为它们的灵魂，通过它们的外在身体器官一样拥有感觉；不同之处在于，动物的感觉不像人那样理性，因而不是从诸如人所拥有的那种理解力和意愿形成的(参看《天堂与地狱》，108 节；《最后的审判》，25 节)。

这就是为何在圣言中，“眼”表示对真理的理解，或聪明和智慧，这从以

下经文可以看出来，以赛亚书：

你对这百姓说，你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。要使这百姓心蒙脂油，耳朵发沉，将他们的眼涂抹掉，免得他们眼睛看见。(以赛亚书 6:9 - 10；约翰福音 12:40)

“将眼涂抹掉，免得他们眼睛看见”是指使理解力昏暗，免得他们明白。

同一先知书：

耶和華將沉睡的靈澆灌你們，封閉你們的眼，蒙蓋先知和你們的头，先見。(以赛亚书 29:10)

此处“封閉你們的眼，蒙蓋先知和你們的头，先見”是指(遮盖)对真理的理解。“先知”是指那些教导真理的人；这些人也被称为“头”，因为“头”表示聪明；他们也因神性真理在他们那里的启示而被称为先见。

又：

那能看的人，眼不再闭上，能听的人，耳必倾听。(以赛亚书 32:3)

“那能看的人的眼”表示那些理解真理的人。又：

闭眼不看邪恶的。你的眼必见王的荣美。(以赛亚书 33:15, 17)

“闭眼不看邪恶”是指不允许邪恶进入思维；“他们的眼必见王的荣美”是指他们要怀着愉悦在真理之光中理解真理；因为“王”在此不是指一个王，而是指真理(参看 AE 31a 节)。

耶利米书：

愚昧无心的百姓啊，你们有眼不看，有耳不听，现在当听这话。(耶利米书 5:21；以西结书 12:2)

耶利米哀歌：

我们头上的冠冕掉落；为这事我们的心发昏；为这事我们的眼昏暗。(耶利米哀歌 5:16, 17)

“头上的冠冕”是指智慧(参看 AE 126 节)；“心发昏”是指对良善的意愿不复存在。“心”是指意愿和爱(参看《天堂与地狱》，95 节)。“眼”是指对真理的理解，当真理不再被理解时，就说它们昏暗。

撒迦利亚书：

对丢弃羊群的牧人的惩罚，剑必临到他右眼上；他的右眼也必完全昏暗。(撒迦利亚书 11:17)

“剑必临到右眼上；右眼也必完全昏暗”表示理解力中的一切真理都要因虚假而灭亡。“剑”是指虚假对真理的摧毁(参看 AE 131b 节)。

同一先知书：

耶和華用灾殃攻击那与耶路撒冷争战的众民；他们的眼在眶中干瘪。(撒迦利亚书 14:12)

“与耶路撒冷争战的众民”是指那些与教会争战的人；“耶路撒冷”是指教会；“他们的眼干瘪”表示聪明将灭亡，因为他们利用虚假与真理争战。

又：

我必以惊惶击打一切马匹，以瞎眼击打列民一切的马匹。(撒迦利亚书 12:4)

此处论述的是教会的荒废；“马”表示理解力，因此，“以惊惶和瞎眼击打马匹”表示理解力的愚蠢和盲目。“马”表示理解力(可参看《白马》，1-5 节)。

诗篇：

耶和華我的神啊，求你垂听我，使我眼目光明，免得我沉睡至死。(诗篇 13:3)

此处“眼目”表示理解力。摩西五经：

你不可受贿赂，因为贿赂使智慧人的眼睛变瞎。(申命记 16:19)

“使智慧人的眼睛变瞎”是指防止他们看见或理解真理。

马太福音：

身体的灯就是眼睛；如果眼睛健全，全身就光明；如果眼睛坏了，全身就黑暗。所以你里头的光若是黑暗，那黑暗是何等大呢。(马太福音 6:22, 23；路加福音 11:34)

此处“眼睛”不是指眼睛，而是指理解力；“健全的眼睛”是指对真理的理解；“坏了的眼睛”是指对虚假的理解；“黑暗”是指虚假；“全身”是指整个灵，这灵完全就是诸如意愿和由此而来的理解力的样子或品质；它若从对良善的意愿而拥有对真理的理解，就是一位光明天使；但它若拥有对虚假的理解，就是一个黑暗灵人。上述经文描述了通过对真理的理解对人的改造。由此清楚可知，人若知道眼睛表示什么，就能知道这些话所包含的奥秘。人通过以理解力所接受的真理而得以改造(可参看 AE 112, 126 节)。

马太福音：

若是你的右眼叫你跌倒，就把它剜出来，从你身上扔掉。只有一只眼进入生命，强如有两只眼被丢在地狱的火里。(马太福音 5:29； 18:9； 马可福音 9:47)

此处“眼”也不指眼睛，而是指进行思想的理解力；“叫人跌倒的右眼”是指思想邪恶的理解力；“把它剜出来扔掉”是指不接受这种邪恶，而是弃绝它；“有一只眼”是指不思想邪恶，只思想真理的理解力，因为理解力能思想真理；它若思想邪恶，就来自对邪恶的意愿。经上之所以说“右眼”，是因为“右眼”表示对良善的理解，“左眼”是指对真理的理解(参看《属天的奥秘》，4410，6923 节)。

以赛亚书：

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

同一先知书：

那时，瞎子的眼必打开，聋子的耳必开通。(以赛亚书 35:5)

又：

我必使你作列族的光，开瞎子的眼，领被囚的出监狱，领坐黑暗的出牢房。(以赛亚书 42:6，7)

又：

你要将有眼而瞎，有耳而聋的民带出来。(以赛亚书 43:8)

“开瞎子的眼”是指教导那些还不知道真理，却渴望真理的人，也就是外邦人。主治好瞎子(马太福音 9:27 - 29； 20:29 - 34； 21:14； 马可福音 8:23，25； 路加福音 18:35 - 43； 约翰福音 9:1 - 21)所表相同；因为主所行的一切神迹都涉及诸如属于教会和天堂的那类事物，因此，它们都是神性(参看《属天的奥秘》，7337，8364，9301 节)。

由于“眼”表示理解力，所以在属于以色列人的律例中，有这样一条：

亚伦的种，凡是瞎眼的，或眼有残疾的，都不可近前来献祭，或进到幔子里面。(利未记 21:17 - 23)

利未记：

瞎眼的不可献上作祭物。(利未记 22:22； 玛拉基书 1:8)

因此，在诅咒当中有这样一个诅咒：

消耗眼睛的热病。（利未记 26:16）

由此可知“如火焰的神之子的眼目”表示什么，即表示传给那些处于对主之爱，由此处于对主之信之人的神性智慧和聪明。

由此也表示祂的圣治，这一点从前面的说明(AE 68 节)清楚看出来。对此，可以补充的是，论及以西结书中的基路伯，和启示录所提到的宝座周围的四活物的话也表示主的圣治，尤表一种守卫，即：若不通过良善，不可靠近主。以西结书：

我观看，见基路伯旁边有四个轮子；他们全身，连背带手和翅膀，并轮周围都满了眼睛。（以西结书 10:9, 12）

启示录：

宝座周围有四个活物，前后都满了眼睛；每一个都有翅膀，周围和里面都满了眼睛。（启示录 4:6, 8）

这“四活物”也是基路伯，因为对它们的描述和对以西结书中的基路伯的描述几乎一样。如此多的眼睛被归给它们，是因为“基路伯”所表示的主的圣治就是祂通过神性智慧对天上和地上的一切事物的管理；事实上，主从圣治中看见一切，安排一切并预见一切。“基路伯”表示主的圣治，尤表一种守卫，即：若不通过良善，不可靠近主(AC 9277, 9509, 9673 节)。

153. “脚像擦亮的铜”表示充满神性之爱的神性终端，也就是属世层。这从前面的说明(AE 69 节)清楚可知，那里有同样的话。由于写给该教会天使的信论述了教会属灵的内在和它属世的外在，而它们必须构成一体(参看 AE 150 节)，所以论到教会的一切所来自的主，经上提前说：“这些事是那眼目如火焰、脚像擦亮的铜的神之子说的。”当论及人时，“眼”表示属灵的内在，“脚”表示属世的外在；但当论及主时，“眼”和“脚”表示与人同在的内在和外所来自的神性事物。

154. 启 2:19. “我知道你的作为、仁爱”表示那些属教会之人的内在。这从“作为”和“仁爱”的含义清楚可知：“作为或行为”是指意愿或属天之爱的事物(对此，参看 AE 98 节)；“仁爱”是指属灵之爱的事物。“作为和仁爱”表示教会的内在，是因为意愿或爱的事物构成教会的内在，而理解力和信的

事物构成教会的外在。有两种爱构成天堂或教会，即对主之爱和对邻之爱或仁爱；对主之爱被称为属天之爱，对邻之爱，也就是仁爱，被称为属灵之爱。它们被如此称呼，是因为天堂分为两个国度，一个被称为属天国度，另一个被称为属灵国度；因此，在那里掌权的爱也被如此称呼，可参看《天堂与地狱》(13 - 19, 20 - 28 节)，也可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(54 - 62, 84 - 100 节)，那里还说明什么是属天之爱，什么是属灵之爱，即：属天之爱就是出于意愿的情感遵行主的诫命，属灵之爱则是出于理解力的情感遵行它们。有两样事物构成与人同在的天堂或教会，即爱和信。爱住在人的意愿里面，因为一个人所爱的，他也意愿；而信住在他的理解力里面，因为一个人所信的，他也思考，思维属于理解力。

因此，属天教会的内在是出于意愿的情感，因而出于对良善的爱遵行主的诫命；而属灵教会的内在是出于理解力的情感，因而出于对真理的爱遵行主的诫命。遵行主的诫命就是爱祂，祂自己在约翰福音(14:21, 23)教导了这一点。“作为或行为”表示属天教会的内在，“仁爱”表示属灵教会的内在。这些事无法用几句话来解释，以至于被清楚感知到，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》一书对它们的阐述，即：关于意愿和理解力(NJHD 28 - 36 节)；关于内在人和外在人(NJHD 36 - 53 节)；关于总体上的爱(NJHD 54 - 64 节)；关于对邻之爱或仁爱(NJHD 84 - 107 节)；关于信(NJHD 108 - 122 节)；以及《天堂与地狱》论述属天之爱和属灵之爱的地方(HH 13 - 19 节)。

155. “事工、信仰”表示属于他们的良善和真理。这从“事工”和“信仰”的含义清楚可知：“事工”是指良善，对此，我们稍后会提到；“信仰”是指真理。信仰表示真理，是因为真理属于信仰，信仰属于真理。“事工”表示良善，是因为在圣言中，“事工”论及良善。因此，亚伦和他儿子，以及利未人的职责，以及总体上祭司的职责被称为“事工”。由于同样的原因，“事奉”耶和華或主表示出于爱之良善敬拜祂。由此清楚可知，“事工”论及作为或行为，“信仰”论及仁爱；对此，可参看前文，在那里，经上说“我知道你的作为、仁爱”；事实上，信仰和仁爱构成一体，因为哪里没有仁爱，哪里就没有信仰(可参看《新耶路撒冷及其属天教义》，108 - 122 节；《最后的审判》，33 - 40 节)。

在圣言中，“事工”(ministry)和“事奉”(to minister, 经上或译为服事)论及爱之良善，这一点从以下经文可以看出来；如诗篇：

耶和華使祂的使者為靈，使祂的事奉者為火焰。（詩篇 104:4）

耶和華“使祂的使者為靈”表示他們是神性真理的接受者（參看 AE 130a 節）；“使祂的事奉者為火焰”表示他們是神性良善的接受者，因為“火焰”表示愛之良善（參看 AE 68 節）。由此清楚可知，“事奉者”表示那些處於愛之良善的人。

又：

你們做祂萬象的都要祝福耶和華；你們都是遵行祂旨意的事奉者。（詩篇 103:21）

那些處於真理的人被稱為“耶和華的萬象或萬軍”（AC 3448, 7236, 7988, 8019 節），那些處於良善的人被稱為“事奉者”；因此，經上說：“遵行祂旨意的。”遵行主的旨意是指出於愛之良善行事；因為一切良善都与意願有關，正如一切真理都与理解力有關。

以賽亞書：

你們要被稱為耶和華的祭司，人必稱你們為我們神的事奉者。（以賽亞書 61:6）

祭司被稱為“事奉者”，是因為他們代表愛之良善方面的主；因此，那些處於愛之良善的人在聖言中被稱為“祭司”（參看《屬天的奧秘》，2015, 6148, 9809, 10017 節）；由於同樣的原因，他們被稱為“神的事奉者”。這就是為何亞倫和他兒子的職責被稱為“事工”，利未人的職責也被稱為祭司職分，又為何進入會幕，在那里供職，以及靠近祭司，在那里供職被稱為“事工”（參看出埃及記 28:35；30:20；民數記 8:15, 19, 24 - 26）。耶利米書：

我與事奉我的祭司，利未人所立的約必被廢棄。（耶利米書 33:21）

亞倫代表愛之良善方面的主（參看《屬天的奧秘》，9806, 9946, 10017 節）；祭司一般也表示愛之良善方面的主（AC 2015, 6148 節）；因此，在聖言中，“祭司職分”表示主的神性之愛的神性良善（AC 9806, 9809 節）。

整個天堂分為兩個國度，那些處於屬天之愛的良善的天使住在其中一個國度，那些處於屬靈之愛的良善或仁愛的天使住在另一個國度。主的屬天國度被稱為祂的“祭司職分”，屬靈國度被稱為祂的“王權”（參看《天堂與地獄》，24, 226 節）。“事工”論及那些在主的屬天國度的人，而“服侍”（service）

论及那些在属灵国度的人。由此清楚可知，在以下经文中，“事奉”和“用人或事奉者”(minister)、“服侍”和“仆人”表示什么，马太福音：

耶稣对门徒说，谁愿为大，就必作你们的用人。谁愿为首，就必作你们的仆人。正如人子来，不是要受事奉，乃是要事奉人。(马太福音 20:26 - 28; 23:11 - 12; 马可福音 9:35; 路加福音 22:24 - 27)

约翰福音：

耶稣说，若有人事奉我，就让他跟从我；我在哪里，事奉我的人，也要在哪里。若有人事奉我，我父必尊重他。(约翰福音 12:26)

路加福音：

耶稣说，主人来了，发现仆人警醒，那些仆人就有福了；我对你们说，主人必叫他们坐席，自己束上腰带，出来事奉他们。(路加福音 12:37)

以赛亚书：

还有那些与耶和华联合的外邦人，要事奉祂，要爱耶和华的名。(以赛亚书 56:6)

此处由于“事奉”论及爱之良善，所以经上说“外邦人”要“事奉耶和华”、“要爱祂”；论到主自己，经上说，祂要事奉人。由此可见“事工”表示出于爱之良善所行的一切，因而表示爱之良善。

156. “你的忍耐”表示与外在的结合，以及由此产生的争战。这从“忍耐”的含义清楚可知，“忍耐”当论及此处所论述的那些处于教会的内在与外在的人时，是指内在与外在的结合，以及由此产生的争战。“忍耐”之所以表示这一点，是因为内在与外在，或属灵人与属世人的结合，通过试探实现；没有这些试探，两者不会结合；因此，“忍耐”表示争战，结合通过争战实现，因为那时人会受苦并忍受。内在人与外在人通过试探结合，试探就是属灵的争战(参看《属天的奥秘》，10685 节；《新耶路撒冷及其属天教义》，190, 194, 199 节)。

157. “和你的作为，末后的比起初的更多”表示由此而来的外在。这从“作为”的含义清楚可知，“作为或行为”是指里面有内在的外在；因为“作为或行为”是终极结果，内在一起呈现在其中，并在那里处于一个系列中；它们在那里形成自己的终端和完全。那些属于思维和意愿的事物，属灵地说，那些属于爱和信的事物被称为内在；这些事物在作为或行为中；因此，作为

或行为是终端。属于心智的内层事物先后流入外在事物，甚至流入终端，它们也在其中存在并持续存在（参看《属天的奥秘》，634，6239，6465，9215 - 9216 节）；它们还在终端形成同步秩序，在什么样的系列中（AC 5897，6451，8603，10099 节）；整个人都在他的行为或作为中，只意愿却没有做的事，即便人能做，还不存在（参看《天堂与地狱》，475 - 476 节）。

对此，我想补充一个至今未知的奥秘。死后，人的灵照着他在世时其情感的生命而以一个人的形式显现；如果他过着一种天堂之爱的生活，那么该形式是美丽的；如果他过着一种世俗之爱的生活，那么该形式是不美丽的。这就是为何天使们是爱和仁的形式；但他们如此美丽的形式不是从唯独思维和意愿的情感中获得的，而是从它们在行为或作为中所表达的情感中获得的；因为出于意愿和思维，或爱和信的情感的行为或作为就是那构成或产生灵的外在形式，因而构成或产生他的脸、身体和言语的美丽的东西。原因在于，正如内层终止于行为或作为，如同终止于它们的终端，它们也终止于身体的外在形式。因为众所周知，人的意愿的一切都终止于他身体的终端。意愿没有终止于其中的身体的任何部位都不是这个身体的一个部位，这从身体的行为，甚至最琐碎的行为明显看出来，因为这些行为都从意愿的方向流出，并表现在身体终端（参看《天堂与地狱》，59 - 60 节；《最后的审判》，30 - 31 节）。

这一点从以下事实也明显看出来，即：人的灵完全就像他的意愿，不是像他那当有可能时没有发出进入行为的意愿（这种意愿只是里面有一种意愿表象的思维），而是那只渴望行动的实际或积极意愿；这种意愿和人的爱是一样的；整个灵及其人的形式都取决于这种意愿。意愿或爱就是灵本身（参看 AE 105 节；《天堂与地狱》，479 节）。这就是为何圣言如此频繁地说，人应遵行主的诫命，并且他照着自己的行为或所做的，也就是照着行为中的爱受报应，而不是照着当能行出来时却没有行为的爱受报应。

经上说：“我知道你的作为，末后的比起初的更多。”“末后的比起初的更多”表示内在人与外在人结合之后，作为或行为更充满爱；因为内在越与外在结合，外在，因而行为或作为里面属于内在的就越多；事实上，外在，或作为或行为无非是意愿和由此而来的思维的内层事物的结果；结果从内在获得其一切品质，它们从这些内在存在，如动作从它的努力存在；人里面的努力

就是意愿，由此而来的动作就是行为。

从对本节的解释可以看出，经上描述了在教会之人里面，内在与外在以哪种顺序结合，即：以“我知道你的作为、仁爱”描述了内在；以“事工和信仰”描述了内在的良善和真理；以“忍耐”描述了内在与外在的结合；以“我知道你的作为，末后的比起初的更多”描述了由此而来的外在。人们无法从字义，只能从字义里面的灵义看出，这些话包含这些事物。

158. 启 2:20. “但我反对你这几件事”表示他们要当心。这从接下来的话清楚可知，因为接下来的话说到他们要当心什么事。

159. “就是你容许妇人耶洗别”表示对自我和世界的爱之快乐。这从“妇人耶洗别”的含义清楚可知，“妇人耶洗别”是指完全败坏的教会；因为在圣言中，“妇人”表示教会(参看《属天的奥秘》，252，253，749，770，6014，7337，8994 节)，在此表示败坏的教会。教会的一切败坏都来源于这两种爱，即对自我的爱和对世界的爱，所以“耶洗别”表示这两种爱的快乐。这些爱掌权的教会被称为“妇人耶洗别”，是因为在圣言中，亚哈的妻子耶洗别代表这些爱的快乐和由此对教会的败坏。事实上，圣言，甚至历史部分所写的一切，都代表诸如属于教会的那类事物(参看《新耶路撒冷及其属天教义》，249 - 266 节)。当这两种爱凌驾于天堂的爱之上时，对教会的一切败坏就都源于它们，因为这两种爱与构成天堂和教会的那两种爱，即对主之爱和对邻之爱完全对立，还因为一切邪恶和由此而来的虚假都从这两种爱存在(参看《新耶路撒冷及其属天教义》，59，61，65 - 82 节；《天堂与地狱》，252，396，399，400，486，551 - 565，566 - 575 节)。

我们很快就会看到亚哈的妻子耶洗别代表此处所提到的事物；但首先有必要说一说人的爱之快乐。每个人的品质都取决于他的爱，他生活的一切快乐都来自他的爱；因为凡支持其爱的，他都感觉快乐，凡反对其爱的，他都感觉不快乐。因此，无论说人的品质取决于他的爱，还是说它取决于其生活的快乐，都是一回事。所以那些爱自己和爱世界的人，也就是那些这两种爱掌权的人，没有其它生活快乐，或其它生命，只有地狱的生命。因为这些爱，或由此而来的长久生活快乐会将他们的一切思维和意图都转向自我和世界；他们在何等程度上把它们转向自我和世界，就在何等程度上把它们沉浸于人经遗传所获得的人之自我或自己的东西中，因而同时把它们沉浸于各种邪恶中；

人的思维和意图在何等程度上转向他遗传来的本身无非为邪恶的自我，它们就在何等程度上远离天堂。人那属于其心智，也就是属于其思维和意图，或理解力和意愿的内层实际上转向他自己的爱，也就是往下转向对自我的爱及其快乐掌权的地方，并往外，也就是从天堂转向世界，就是对世界的爱及其快乐掌权的地方。当人爱神胜过一切，并爱邻如己时，情况则不然；在这种情况下，主将属于人的心智，或其思维和意图的内层转向祂自己，因而使它们远离人的自我，并提升它们；这一过程是在人毫不知情的情况下进行的。这就是为何人的灵，也就是这个人自己，在从身体中释放出来后，实际上转向它自己的爱，因为这爱构成他的生活快乐，也就是他的生命。所有灵人实际上都转向他们自己的爱（参看《天堂与地狱》，17, 123, 142 - 145, 151, 153, 272, 510, 548, 552, 561; AE41 节）。

上述这些话可从以下事实获得某种程度的光照，即：身体的一切最小部分都转向我们地球的共同中心，这共同中心被称为万有引力的中心；这就是为何无论什么地方的人，甚至那些在正对立方向上，被称为处于正相对应的两个地区的人，都以脚站立。然而，这种万有引力的中心只是自然界的万有引力的中心；而灵界却另有一种万有引力的中心；对人来说，这中心取决于他所处的爱；若他的爱是地狱的，这中心就向下，若他的爱是天堂的，这中心就向上。人的爱定意在哪里，他的思维和意图就定意在哪里；因为这些在灵界，被那里的力量驱使。

由此可见，妇人耶洗别所表示的对与人同在的教会的败坏只来自对自我和世界的爱，因为这些爱使他心智的内层往下转，从使它们背离天堂。之所以说对与人同在的教会的败坏，是因为教会在人里面，正如天堂在天使里面；每个教会都由那些属于它的人，而不是其他人构成，尽管其他人有可能出生在教会所在的地方；这一点从以下事实清楚看出来，即：爱和信构成教会，爱和信必在人里面；因此，教会也必在人里面。天堂在天使里面，教会在人里面（参看《天堂与地狱》，33, 53, 54, 57, 454 节；《新耶路撒冷及其属天教义》，232, 233, 241, 245, 246 节）。

160. “那自称是先知的，教导并引诱我的仆人”表示各种虚假构成的教义由此而来。这从“先知”的含义清楚可知，“先知”是指教导真理的人，在

从人抽象出来的意义是指真理的教义(对此,参看《属天的奥秘》,2534,7269节);因此,“先知”在反面意义上是指那些教导虚假的人,在从人抽象出来的意义上是指虚假的教义。此处“女先知”同样表示教导虚假的人,也表示各种虚假构成的教义;因此,经上补充说她“教导并引诱”,因为“教导”论及真理和虚假,“引诱”论及良善和邪恶;在圣言中,那些处于真理的人被称为“主的仆人”,那些处于良善的人被称为“用人或事奉者(ministers)”(参看 AE155节)。经上论到耶洗别说,她自称女先知;并不是说亚哈的妻子耶洗别自称女先知,经上这么说,是因为“耶洗别”表示对自我和世界的爱之快乐;这快乐教导并引诱那些处于真理的人。因为每个人在独自思想时,都出于他自己的爱来思想,因而使自己充满虚假,这就是“教导并引诱”。关于耶洗别,我们在圣言中读到:

以色列王亚哈娶了西顿王的女儿耶洗别为妻,去事奉敬拜巴力,在撒玛利亚为巴力筑坛,又作亚舍拉。(列王纪上 16:31 - 33)

列王纪:

耶洗别杀了耶和华的众先知。(列王纪上 18:4, 13)

又:

她也想杀以利亚。(列王纪上 19:1 - 2 等)

又:

她利用诡计通过作假见证夺走了拿伯的葡萄园,并杀了他。(列王纪上 21:6 - 7 等)

又:

因此,以利亚预言狗必吃她。(列王纪上 21:23; 列王纪下 9:10)

后来,按耶户的命令:

她被扔出窗外,她的一些血溅在墙上和用蹄践踏她的马上。(列王纪下 9:32 - 34)

这一切都代表对自我和世界的爱之快乐,以及由此流出的邪恶和虚假对教会的败坏。因为圣言的一切历史部分,以及预言部分,都代表那些属于教会的事物。亚哈所服侍,并为之筑坛的“巴力”,表示出于对自我和世界的爱之邪恶的敬拜;他所造的“亚舍拉”表示出于由此而来的虚假的敬拜。“耶洗别杀耶和华的众先知”表示对教会真理的毁灭;“她还想杀以利亚”表示消灭

圣言的渴望，因为以利亚代表圣言。她利用假见证从拿伯那里夺走的“葡萄园”表示对真理的歪曲和对良善的玷污；以利亚的预言，即狗要吃她，表示不洁和亵渎。她被扔出窗外，她的一些血溅在墙上和用蹄践踏她的马上，表示那些具有这种性质和品质之人的命运；从那里的细节的内义可以看出这些人的命运是什么。由此可见，那自称女先知的妇人耶洗别不是指其他耶洗别，而是指圣言所说的亚哈的妻子耶洗别；经上用她来描述那些沉浸于来自对自我和世界的爱之快乐的一切虚假教义中的人。

161. “行淫，吃祭偶像之物”表示对真理的歪曲和对良善的玷污。这从“行淫”和“吃祭偶像之物”的含义清楚可知：“行淫”是指歪曲真理（对此，参看 AE 141 节）；“吃祭偶像之物”是指将邪恶变成自己的（对此，也可参看 AE 141a 节）。之所以在此也表示玷污良善，是因为将邪恶变成自己的，在教会的事物上就是对良善的玷污；事实上，这就是将教会的良善用于邪恶，从而玷污它们。例如，祭坛，献祭，一起吃祭物表示以色列教会的良善；当这些事物被献给巴力时，良善就被用于邪恶，更不用提其它类似例子了。当圣言被用来证实自我的邪恶时，没有代表的教会也是这种情况，如教皇一族为获得对整个天堂的统治权所行的。“行淫，吃祭偶像之物”表示歪曲真理、玷污良善，这一点也可从以下事实清楚看出来，在列王纪下，耶洗别的行为用一个词来称呼，就是淫行邪术：

约兰见耶户就说，耶户啊，平安吗？耶户说，你母亲耶洗别的淫行邪术这样多，焉能平安呢？（列王纪下 9:22）

162. 启 2:21. “我曾给她悔改淫行的时间，她却不悔改”表示那些由此处于虚假的人不通过真理转向真理。这从“悔改淫行”和“她不悔改”的含义清楚可知：“悔改淫行”是指从虚假转向真理；因为“淫行”是指对真理的歪曲，“悔改”是指远离这些虚假，因为悔改就是实实在在从虚假转向真理，与虚假分裂和分离（参看 AE 143 节）。“她不悔改”是指他们不从虚假转向真理。这些话论及耶洗别，其实是论及那些出于对自我和世界的爱之快乐而歪曲真理和玷污良善的人；因为在圣言的预言部分，一个人被提到名字，这个人就表示所有具有这种性质或品质的人。

此处有必要说一说这种情况：那些在自己里面通过将真理应用于自我之

爱的快乐而歪曲真理的人不会转向真理。人从属灵人或内在人及其理解力看到来自圣言的教会真理，但只在他热爱那里的真理，以至于愿意遵行它们的程度内而接受它们。当人如此愿意遵行它们时，他的内在人或属灵人就从属世人及其记忆中把那里的真理召唤出来并提升到自己这里，把它们与其意愿之爱结合在一起；人的内层或较高心智所住的内在属灵人就这样被打开，并相继被充满和完善。但人若允许属世的快乐，也就是对自我和世界的爱之快乐掌权，就会出于这种快乐来看待一切；在这种情况下，他若看到真理，就会将它们应用于自己的爱，并歪曲它们。当情况是这样时，内在属灵人就被关闭，因为内在属灵人只适合接受诸如属于天堂的那类事物，无法忍受真理被歪曲。因此，当真理被歪曲时，内在属灵人就会收缩并关闭，几乎就像一根原纤维被刺到或刺痛时所行的那样。内在一旦关闭，对自我的爱或对世界的爱，或两者一起就会掌权；它们形成与内在或属灵人完全对立的外在或属世人。这就是为何那些通过将真理应用于对自我和世界的爱之快乐而歪曲真理的人后来不能转向真理。这就是“我曾给妇人耶洗别悔改淫行的时间，她却不悔改”这句话的意思。

163. 启 2:22. “看哪，我必将她丢在床上”表示他们被留给他们的属世人和其中虚假的教义。这从“床”的含义清楚可知，“床”是指属世人，也指虚假的教义（对此，我们稍后会提到）。接下来论述的是那些允许自己被由于对自我和世界的爱之快乐而处于虚假教义的人（这些人由耶洗别来表示，如前所述）引诱的人。那些允许自己被引诱的人不像那些出于这些爱的快乐而歪曲真理、玷污良善的人；因为后者看见真理，并把它们用来支持自己的快乐，从而败坏了它们。他们就是那些后来不能转向并承认真理的人，如前所示（AE 162 节）。而那些没有如此行，但允许自己被如此行的其他人误导的人没有那么关闭自己的内在或属灵人，因为他们自己没有歪曲真理，而是相信那些如此行的人，只因他们的虚假听上去就像真理。事实上，他们思考得如此肤浅，以至于以为必须相信教会的统治者和领袖，因为这些人是聪明和智慧的；因此，他们倚靠主人的嘴唇。如今在基督教界，尤其在那些出生在流行教皇宗教的国家之人当中，像这样的人有很多。这些人由那些在床上与耶洗别行淫的人来表示。

“床”表示虚假的教义，同时表示属世人，因为虚假的教义只来源于与

属灵人分离的属世人；与属灵人分离的属世人在光中看世上的事物，但在黑暗中看天上的事物；因此，它看虚假，而不是真理，看邪恶，而不是良善。他若看见真理，就会歪曲它，若看见良善，就会玷污它；因为天堂通过属灵人或内在人流入属世人或外在人，而不是直接流入属世人或外在人；世界则直接流入它。当灵界不掌管与人同在的自然界时，与天堂的纽带就会断开；当这纽带断开时，人就使世界成为他的全部，天堂在他看来则微不足道或无关紧要。当外在或属世人处于这样一种状态时，它就处于来自对自我和世界的爱中爆发出来的邪恶的虚假。这就是为何“床”因表示属世人，故也表示虚假的教义。

“床”表示属世人，是因为属世人构成属灵人的基础，因而属灵人躺在属世人和它里面的事物之上，如同躺在自己的床上。“床”表示属世人，也表示属世人里面的教义，这一点从圣言中提到“床”的经文可以看出来，如以下经文，阿摩司书：

牧人怎样从狮子口中抢救出两条羊腿或一截耳朵，住撒玛利亚的以色列人在床角和榻边上必怎样被救出。（阿摩司书 3:12）

此处“狮子”表示教会，在这种情况下表示教会里那些毁灭良善和真理的人；“羊腿或一截耳朵”是指属世人中的良善，因而表示由此而来的对真理的某种感知；“住撒玛利亚的以色列人”是指那些属于教会的人；“床角和榻边上”是指他们在很小程度上处于来自属灵层的属世之光，因而处于一些真理。

同一先知书：

在锡安安逸，倚靠撒玛利亚山的有祸了；你们躺卧在象牙床上，舒身在自己的榻上，吃着羊群中的羊羔和牛栏中间的牛犊；为自己发明乐器；以大碗喝酒，用上等的油抹身，却不为约瑟的破口而悲伤。（阿摩司书 6:1，4-6）

此处“倚靠撒玛利亚山的”表示那些倚靠自己，并从自我聪明中孵化出教义的人。“撒玛利亚”是指败坏的属灵教会；“象牙床”是指教义基于其上的感官谬误；“舒身在榻上”是指确认并增多由此而来的虚假；“吃着羊群中的羊羔和牛栏中间的牛犊，以大碗喝酒，用上等的油抹身”是指从圣言的字义中提取出圣言的良善和真理，并应用和歪曲它们。“不为约瑟的破口而悲伤”

是指对属灵教会正在灭亡，它的真理正在受到侵犯或被毁漠不关心。“约瑟”在至高意义上表示在神性属灵层方面的主；在内在意义（即内义）上表示主的属灵国度，因而也表示属灵教会；在外在意义上表示良善的繁殖和真理的增多（参看《属天的奥秘》，3969，3971，4669，6417，6526 节）。

摩西五经：

你父亲的祝福，胜过我父母的祝福，它们必降在约瑟的头上，临到他弟兄的床头上。（创世记 49:26）

如前所述，“约瑟”是指主的属灵教会；“他弟兄的床头”是指流入该教会的一切真理和良善的属灵之物；因为以色列的十二个儿子，或十二个支派表示总体上教会的一切真理和良善（参看《属天的奥秘》，3858，3926，4060，6335 节）。

路加福音：

我对你们说，当那一夜，两个人在一个床上，要取去一个，撇下一个。两个女人一同推磨，要取去一个，撇下一个。两个人在田里，要取去一个，撇下一个。（路加福音 17:34 - 36）

此处论述了时代的完结，也就是当审判发生时的教会末期。“在一个床上”是指处于同样的教会教义；“两个女人推磨”是指那些收集并学习诸如可用于信仰的事物之人；“两个人在田里”是指教会里那些将良善和真理应用于自己的人。推磨的人是指那些收集并学习诸如可用于信仰的事物之人（参看《属天的奥秘》，4335，7780，9995 节）；“田”表示对真理和良善的接受（AC 368，3310，9141，9295 节）。

约翰福音：

耶稣对毕士大池子旁边的病人说，起来，拿你的床走吧。那人立刻痊愈，就拿起自己的床走了。后来耶稣遇见他，对他说，看哪，你已经痊愈了；不可再犯罪，免得你遭遇更坏的事。（约翰福音 5:8 - 12，14）

马可福音：

他们揭开耶稣所在之处的房顶，就把患瘫痪的人所躺卧的床缒下来。耶稣说，或说你的罪赦了，或说起来，拿起你的床行走，哪一样更容易呢？然后祂说，拿起你的床行走，回家去吧。那人立刻就起来，拿起床，当众人面前出去了。（马可福音 2:4，9，11 - 12）

主对这些病人说，起来，拿起你的床行走，表示教义和照之的生活；“床”表示教义，“行走”表示生活；“行走”表示生活（参看 AE 97 节）。“病人”表示那些违法犯罪的人；因此，主对毕士大池子旁边的病人说，看哪，你已经痊愈了，不可再犯罪，免得你遭遇更坏的事；对通过房顶被缒下来的躺在床上的人说，或说你的罪赦了，或说起来，拿起你的床行走，哪一样更容易呢？那些对圣言的内义一无所知的人可能会以为主所说的话只涉及出现在字义中的东西；而事实上，主所说的话的每个细节都包含灵义在里面，因为祂从神性说话，因而同时在天堂和世界面前说话（参看《属天的奥秘》，2533，4637，4807，9048，9063，9086，10126，10276 节）。

摩西五经如此描述巴珊王噩的床：

利乏音人所剩下的巴珊王噩；看哪，他的床是铁床；现今岂不是在亚扪人的拉巴吗？它长九肘，宽四肘，都是按着人的肘。（申命记 3:11）

此处描述了噩的床，因为他是利乏音人所剩下的，还因为他是巴珊王。“利乏音人”表示那些比其他所有人都更处于自我之爱，因而比其他所有人都更属世，并由于他们自己比其他人重要的说服而处于各种虚假的人（参看《属天的奥秘》，581，1268，1270，1271，1673，7686 节）。“巴珊”表示教会的外在，因而表示属世层，因为巴珊在教会所在的迦南地之外。因此，经上描述了噩的床；若不是为了前面所提到的噩的灵义，经上不会描述它。因为凡圣言，甚至其历史部分所提到的，在每个词上都具有意义。这就是为何圣言中的一切，无论总体还是细节，都是属灵的，因而从最内层到最外层都是神性。正因如此，经上说床是铁的，在亚扪人的拉巴，它长九肘，宽四肘，都是按着人的肘。因为“铁”表示属世之物（参看 AE 176 节）；“亚扪的拉巴”表示对真理的歪曲（参看《属天的奥秘》，2468 节）；“它长九肘，宽四肘”表示邪恶和虚假的结合。

由此可见圣言在其至内在的核心处是何性质。正因“床”表示教义，所以以色列人中的教会有这样一条律例：

患漏症的人所躺的床都为不洁净；凡摸那床的，要洗衣服，用水洗澡。（利未记 15:4-5）

“患漏症的人”表示那些处于与属灵之爱分离的属世之爱的人；“洗衣服，

用水洗澡”表示通过信之真理洁净(参看《新耶路撒冷及其属天教义》，202 - 209 节)。由于在圣言中，“雅各”表示在那些处于属世之光，并出于信的服从，而不是出于内在情感过着道德生活的人当中的外在教会，所以当论到“雅各”时，灵界右上方可以说就会出现一个躺在床上的男人；因此，在圣言中，当雅各快要死了时，经上论到他说：

雅各嘱咐众子已毕，就把脚收在床上断了气。(创世记 49:33)

经上说他“把脚收在床上”，是因为“脚”也表示属世层(参看《属天的奥秘》，2162, 3147, 3761, 3986, 4280, 4938 - 4952 节)。

164. “那些与她行通奸的人，我也要把他们与她一同丢在大苦难中”表示那些沉迷于他们的虚假之人所受的严厉试探。这从“行通奸”和“苦难”的含义清楚可知：“行通奸”是指歪曲真理(参看 AE 141 节)，因此，“与耶洗别行通奸”是指让自己屈服于“耶洗别”所表示的那些人的虚假；“苦难”是指虚假对真理的侵扰(参看 AE 47 节)，在此是指试探，因为对人来说，试探无非是虚假对真理的侵扰(参看《新耶路撒冷及其属天教义》，188, 196, 197 节)。因此，“把那些与她行通奸的人丢在大苦难中”表示那些沉迷于他们的虚假之人所受的严厉试探。此处论述的主题是那些属灵人或内在人没有如此关闭的人，因为他们处于对真理的某种属灵情感，却让自己被那些处于虚假教义的人引诱(参看 AE 162 节)。由于这些人把虚假接受到其属世人的记忆中，而内在属灵人与这些虚假不能取得一致，这内在属灵人只接受真理，所以一场争战就在属灵人与属世人之间开始发生。这争战就是试探，这试探由“大苦难”来表示。试探就是属灵人与属世人之间的争战(参看《新耶路撒冷及其属天教义》，190, 194, 197, 199 节)。

165. “若不悔改他们的作为”表示除非他们与这些虚假分离。这从“悔改”和“作为”的含义清楚可知：“悔改”是指与虚假分离(对此，参看 AE 143 节)；“作为”，在此是指与耶洗别的淫行，与耶洗别的淫行表示对虚假的接受(对此，参看 AE 163 节)。与这些虚假分离就是悔改，悔改就是停止邪恶和虚假，然后避开并憎恶它们(参看《新耶路撒冷及其属天教义》，161, 165, 169 等节)。

166. 启 2:23. “我必以死亡击杀她的儿子”表示因此，虚假被灭绝。这从“儿子”是指取自圣言的教会真理，在反面意义上是指虚假(对此，我们稍后

会提到)；“以死亡击杀”是指灭绝；因为虚假通过试探，以及人停止、避开并憎恶它们而被分离，可以说被灭绝了。在圣言中，“儿子”表示真理，在反面意义上表示虚假，因为圣言的灵义只论述那些与教会和天堂有关的事物；而教会和天堂的一切都与爱之良善和信之真理有关。这就是为何血亲和姻亲的名称，如丈夫，妻子，儿子，女儿，兄弟，姐妹，儿媳，女婿等等表示与属灵的出生，也就是重生，以及天上的婚姻，也就是良善和真理的婚姻有关的属灵事物。由这种婚姻所生的事物也是良善和真理；正因如此，在圣言中，“女儿”表示良善，“儿子”表示真理，两者都来源于“父亲”所表示的良善和“母亲”所表示的真理。属于重生之人的一切真理和良善，都照着属灵的关系结合在一起，并按顺序相随(参看《属天的奥秘》，2508, 3815, 4121 节)。在天堂里的所有人也都照着属灵的关系而联系在一起(参看《天堂与地狱》，205 节)。“儿子”表示真理和对真理的情感(参看《属天的奥秘》，489, 491, 533, 2623, 3373, 4257, 8649, 9807 节)；“孙子”表示处于先后顺序中的真理(AC 6583, 6584 节)；“父亲”，“母亲”，“兄弟”和“儿女”表示属于人的良善和真理，或邪恶和虚假(AC 10490 节)；“杀母亲和儿女”是指毁灭教会的一切(AC 4257 节)；主自称“人子”，因为祂是神性真理，还因为天堂和教会的一切真理都从祂发出(参看 AE 63 节)。

167. “众教会必知道我是那察看肾心的”表示所有属教会的人对唯独主知道并探查外层和内层，以及属于信和爱的事物的承认。这从“察看”、“肾”和“心”的含义清楚可知：“察看”当论及主时，是指唯独祂知道并探查；“肾”是指信之真理，以及它们从虚假中的洁净(我们将在下文论到这一点)；“心”是指爱之良善。“心”表示爱之良善，因为有两样东西在人里面掌权或支配，即心和肺，其身体的整个生命都来源于它们。由于人体里面的一切事物都对应于其心智里面的一切事物，所以也有两样东西在其心智里面掌权或支配，即意愿和理解力。心智的这两个国度对应于身体的两个国度，即意愿对应于心和心跳，理解力对应于肺和肺呼吸。没有这种对应关系，身体就不能存活，甚至连它的一个粒子都不能存活。心因对应于意愿而对应于爱之良善；肺因对应于理解力而对应于信之真理。正是由于这种对应关系，“心”表示爱，“灵魂”表示信。因此，圣言经常用到“从心和灵魂”这种词语，以此表示从爱和

信。《属天的奥秘》大量论述了这种对应关系，那里更充分地解释了这些事，即：在圣言中，“心”表示爱，它因表示爱，故也表示意愿(AC 2930, 3313, 7542, 8910, 9050, 9113, 10336 节)。心对应于属于人之爱的事物，肺对应于属于人之信的事物(AC 3883 - 3896 节)。天堂有像心跳那样的搏动或跳动，以及像肺呼吸那样的呼吸(AC 3884, 3885, 3887 节)。那里的心跳取决于爱的状态，肺呼吸取决于信的状态(AC 3886 - 3889 节)。心进入肺的流注就像良善进入真理的流注，意愿进入理解力的流注，以及爱进入信的流注；并且交流和结合都是相似的(AC 3884, 3887 - 3889, 9300, 9495 节)。关于天堂进入心和肺的流注，来自经历(AC 3884 节)。由于这种对应关系，在圣言中，从心和灵魂表示从爱和信(AC 2930, 9050 节)。人的灵与其身体通过肺呼吸和心跳结合；因此，当两者停止时，人的身体就死亡了，但他的灵仍活着(《天堂与地狱》，521 节)；当心跳停止时，灵就分离了，因为心对应于爱，也就是生命之热(HH 447 节)。关于这种对应关系的其它许多事，可参看这本书(HH 95 节)。“肾”表示信之真理，以及它们从虚假中的洁净，因为血液在肾脏中得到净化，而在圣言中，“血”表示真理(可参看《属天的奥秘》，4735, 9127 节)。洁净或净化的器官所表相同；从虚假中的一切洁净都通过真理实现。由此清楚可知，在圣言中，耶和华或主“察看心肾”表示什么，即祂探查信之真理和爱之良善，并把它们与邪恶和虚假分离。

在以下地方，“肾”就表示这一点，耶利米书：

按公义判断、试验肾心的万军之耶和华。(耶利米书 11:20)

同一先知书：

你栽培了他们，他们也扎了根，长大而且结果；他们的口是与你相近，肾却与你远离。但耶和华啊，你必看见我，证明我的心。(耶利米书 12:2, 3)

“口相近，肾远离”是指仅在记忆中，因而当人说话时在他的某种思维中，却不在意愿中，并由此在行为中的真理。在意愿中，并由此在行为中的真理就是那将虚假分离出去，并驱散它们的；在意愿中，并由此在行为中的真理就是意愿并实行一个人所知道并以之为真理的东西；这真理就是那特别由“肾”来表示的。

又：

我耶和华是鉴察心，试验肾的，要照各人的道路和他作为的果子报应他。

(耶利米书 17:10)

“监察心”是指通过将邪恶与良善分离而洁净良善；“试验肾”是指通过将虚假与真理分离而洁净真理；因此，经上说：“要照各人的道路和他作为的果子报应他。”“道路”是指信之真理，“作为的果子”是指爱之良善。“道路”是指信之真理(可参看 AE 97 节)，“作为的果子”是指爱之良善(参看 AE 98, 109, 116 节)。

又：

试验义人，察看肾心的万军之耶和华。(耶利米书 20:12)

诗篇：

愿你坚立义人；因为你，察验心肾的，是公义的神。(诗篇 7:9)

“义人”是指那些喜欢实行良善和真理的人，他们的良善和真理被主洁净，这由“察看”和“试验肾心”来表示。又：

耶和华啊，求你察看我，试验我，审察我的肾、我的心。(诗篇 26:2)

由于真理与虚假并良善与邪恶的分离都是藉着试探，所以经上说：“试验我。”又：

我的心里发酸，我的肾被刺；我愚昧无知。(诗篇 73:21, 22)

这些话描述了邪恶对良善和虚假对真理的侵扰。又：

看哪，你在肾渴慕真理，你在隐秘部位使我晓得智慧。(诗篇 51:6)

在原文，此处用另一个词来表达“肾”，这个词涉及虚假与真理并邪恶与良善的分离。这表明“肾”表示洁净和分离。

又：

我必祝福那给我忠告的耶和华；我的肾在夜间也惩戒我。(诗篇 16:7)

“夜”表示当虚假起来时，人的状态；“我的肾惩戒我”表示在这种情况下，真理与虚假的争战。又：

甚至黑暗在你面前不算黑暗，黑夜却如白昼光明；黑暗怎样，光明也怎样。因你拥有我的肾，我在暗中受造时，我的骨头就没有向你隐藏。(诗篇 139:12, 13, 15)

“黑暗”表示虚假，“光明”表示真理；“拥有肾”是指知道属于人的虚假和真理；故经上说，“我在暗中受造时，我的骨头就没有向你隐藏”，这句话表

示被造的虚假无法隐藏。“黑暗”表示虚假，“光明”表示真理(参看《天堂与地狱》，126 - 140 节)；“骨头”表示在秩序终端的真理，在反面意义上表示虚假(《属天的奥秘》，3812, 5560, 5565, 6592, 8005 节)。

由于“肾”表示从虚假中洁净的真理，所以在献祭时，只献上脂肪和肾脏(可参看出埃及记 29:13；利未记 3:4, 10, 15；4:9；以及别处)。只把脂肪和肾脏献在坛上，是因为“脂肪(或脂油)”表示爱之良善，“肾”表示信之真理。“脂肪或脂油”表示爱之良善(参看《属天的奥秘》，353, 5943, 6409, 10033 节)。“肾”表示检查、洁净并弃绝虚假的信之真理，这是由于对应关系；因为身体的一切部位，甚至最细微处，都拥有对应关系，这一点可见于《天堂与地狱》一书，那里以章节标题说明，天堂的一切与人的一切有一种对应关系(HH 87 - 102 节)；关于肾(HH 96 - 97 节)。除非知道这样一种对应关系的存在，否则谁能知道为何论到耶和华或主，圣言经常说：“祂察看、试验肾心？”关于肾、输尿管和膀胱的对应关系，可进一步参看《属天的奥秘》(5380 - 5386 节)。“察看肾心”也表示探查人的外层和内层，因为真理在外面，良善在里面；本质上为真理，特别由“肾”来表示的属灵良善是外层良善；而特别由“心”来表示的属天良善是内层良善。这一点从关于属灵国度和属天国度的阐述和说明看得更清楚(《天堂与地狱》，20 - 26 节)。

168. “并要照你们的作为赐给你们各人”表示照着各人在外在中的内在而给予各人的永恒祝福。这从“作为”和“照作为赐给各人”的含义清楚可知：“作为”是指爱和由此而来的信之事物(对此，参看 AE 98, 116 节)，以及在行为或作为中的这些事物(参看 AE 157 节)；“照作为报给各人”是指永恒的祝福，因为被祝福并令人快乐的一切都来自爱并依照爱(对此，也可参看 AE 146 节)。此处“照作为赐给各人”表示照着外在中的内在所给予的永恒祝福，是因为此处论述的主题是那些处于内在，同时处于外在的人，以及两者的结合(参看 AE 150 节)。之所以说照着外在中的内在所给予的永恒祝福，是因为对世人、灵人和天使来说，一切天堂祝福都通过内在流入外在；事实上，他们的内在是为接受天堂的一切事物而形成的，他们的外在则是为了接受世界的一切事物而形成的；因此，天堂的祝福只赋予那些其内在被打开，并照着天堂的形像而形成的人，而不是赋予那些其内在已经关闭的人；后者的祝福是荣誉、荣耀和利益的快乐。只要一个人活在世上，他就享受这快乐；但死

后，当人变成一个灵时，这快乐就变成肮脏而可怕的相对应的快乐（参看《天堂与地狱》，485 - 490 节）；被称为天上喜乐的天堂祝福只赐予那些处于内在，并由此处于外在的人（参看 HH 395 - 414 节）；什么是内在和外在（参看《新耶路撒冷及其属天教义》，36 - 53 节）。

169. 启 2:24. “我对你们推雅推喇其余的人说”表示对内在与外在相结合的全体的所有人和个体。这从前面的阐述和说明(AE 150 节)清楚可知，即：写给推雅推喇教会天使的信描述了那些处于内在，并由此处于外在，因而内在与外在相结合的人。

170. “就是一切没有这教义的”表示外在快乐，也就是对自我和世界的爱之快乐不掌权或不占主导地位的。这从“教义”的含义清楚可知，自称女先知的耶洗别所教导并引诱人的“教义”是指对自我和世界的爱之快乐（对此，参看 AE 159 - 161 节）。此处“教义”表示生活；因此，“没有教义”表示没有照它生活；因为有教义是指在自己里面有教义；在自己里面有教义是指在自己的生活中有教义。由此清楚可知，“耶洗别的教义”表示对自我和世界的爱的生活。

171. “不晓得他们所说撒但之深奥的人”表示被这些人缠住。这从以下事实清楚可知，即：在地狱掌权的爱是对自我和世界的爱，这些爱与在天堂掌权的对主之爱和对邻之爱完全相反。表示地狱（参看 AE 120 节）的“撒但”不断激起对自我和世界的爱；人也怀着快乐接受这些爱，因为它们经遗传而在里面，因而是他的自我；地狱就这样慢慢侵入并缠住人。这就是“撒但之深奥”所表示的。然而，很少有人意识到这一事实，因为这些爱是人的遗传自我，故通过来自快乐的诱惑而将他的心智吸引到它们自己那里，从而把他引离天堂之爱的快乐，甚至直到他不知道天堂的快乐是什么。对自我和世界的爱的这些快乐关闭内在人，打开外在人；外在人打开到何等程度，内在人就关闭到何等程度，直到最终人在天堂和教会的事物上处于彻底的漆黑，尽管他在自我和世界的事物上处于光明。《天堂与地狱》的相关章节更充分地描述了这些事，那里说明，主在天堂里的神性就是对主之爱和对邻之仁（可参看 HH 13 - 19 节）；所有在地狱里的人都处于来自对自我和世界的爱的邪恶和由此而来的虚假，这些爱是地狱之火（可参看 HH 551 - 565, 566 - 575 节；以及

《新耶路撒冷及其属天教义》论述这两种爱的章节，即 65 - 83 节)。

172. “我不将别的担子放在你们身上”表示他们唯独要当心这一点。这从“放担子”的含义清楚可知，把担子放在那些内在能与外在结合的人身上是指他们要仔细当心这一点，因为这两种爱的快乐是关闭注视天堂的人之内在的唯一原因。当这内在关闭时，它就不能与注视世界的外在结合，来自天堂的任何流注都不可能存在。经上说“担子”，是因为人那爱自己胜过神，爱世界胜过天堂的自我会抵抗。

173. 启 2:25. “然而，你们已经有的，总要持守，直等到我来”表示在爱与信的状态上坚定不移，甚至直到察罚。这从“你们持守”和“直等到我来”的含义清楚可知：“你们持守”是指在爱与信的状态，因而在内在与外在结合的状态上坚定不移，只要他们抵制住对自我和世界的爱之快乐，就能处于这种状态；因为人将这些快乐从自己那里除去到何等程度，内在与外在就结合到何等程度，因而人越在这一个里面，就越不在那一个里面。“直等到我来”是指察罚(对此，参看 AE 144 节)。

174. 启 2:26. “那得胜又坚持我工作到底的”表示在尽可能地与这些爱争战，并除去它们之后，在爱与信上的持之以恒。这从“得胜”的含义清楚可知，“得胜”是指与对自我和世界的爱之快乐争战，并除去它们。这就是这句话的灵义，这一点从所论述的事物的系列可推知，也可从“坚持到底”和“工作”的含义清楚看出来：“坚持到底”是指持之以恒，甚至直到死亡；在爱与信上如此持之以恒，甚至直到死亡的人就得救了，因为人在死亡时怎样，其生命的一切就永远怎样，或说那时他在生命方面怎样，此后就永远怎样(参看 AE 125 节)。“工作或作为”是指在原因和结果中，也就是在内在和外在中的爱和信的事物。“工作或作为”在此之所以表示这些事物，是因为写给该教会天使的信论述的主题就是这些事物(参看 AE 150 节)。经上说“坚持我工作”，是因为爱和信的一切，以及内在的打开和它与外在的结合，都唯独来自主；因此，表示这些事物的“工作或作为”不是人的，而是与人同在的主的；所以经上说它们是“我工作”。

175a. “我要赐给他权柄制伏列族”表示制伏他里面的邪恶，那时这些邪恶将被主驱散。这从“列族”和“赐给权柄制伏”的含义清楚可知：“列族”是指邪恶(对此，我们稍后会提到)；“赐给权柄制伏列族”是指这些邪恶将被

主驱散。“有权柄”当论及“制伏列族”时，是指论及邪恶的驱散；因此，这些话适用于它们的主题。邪恶之所以会主被驱散，是因为主通过真理驱散邪恶。祂首先通过真理将邪恶揭示给人，当人承认邪恶时，主就驱散它们。唯独主做这一切（参看《新耶路撒冷及其属天教义》，200 节）。圣言经常提到人民和民族，那些对圣言的灵义或内义一无所知的人以为要把它们理解为各个人民和民族。但“人民（经上或译为百姓）”表示那些处于真理的人，或在反面意义上表示那些处于虚假的人；“民族”表示那些处于良善的人，或在反面意义上表示那些处于邪恶的人。由于“人民”和“民族”表示这些人，所以在从人抽象出来的意义上，“人民”表示真理或虚假，“民族”表示良善和邪恶；事实上，真正的灵义都是从人、空间、时间和类似事物中抽象出来的，因为这些事物适合自然界。

圣言的属世意义，也就是它的字义，与自然界的万物是一致的，因此作为一个基础服务于没有这些事物的意义。因为自然界中的一切事物都是神性秩序的终端；神性不停在半途，而是向下甚至流入终端，在那里持续存在。这就是为何圣言在字面上是这样；它若不具有这种性质，就不会作为一个基础而服务于属灵的天使的智慧。由此可见，那些因圣言的风格而蔑视圣言的人犯了多么大的错误。“民族”表示那些处于良善的人，在抽象意义上表示良善本身，是因为在古代，人们分成为各个民族、家族和家庭；那时他们彼此相爱；一个民族的父热爱源于他的整个民族；因此，爱之良善在他们中间掌权。这就是为何“民族”表示良善；但当人们进入与此对立的状态时，如随后的时代，就是当帝国建立起来时的情形，那时“民族”表示邪恶。关于这个主题，可进一步参看《宇宙星球》（49，90，173，174 节）。

在圣言中，“民族”表示良善或邪恶，“人民或百姓”表示真理或虚假，这一点从以下经文可以看出来；以赛亚书：

列族要来就你的光，列王要来就你升现的光辉。那时，你必看见同归，你的心宽畅，因为大海的丰盛必转来归你，列族的军队也必来归你；你的城门必时常打开，昼夜不关，使人把列族的军队带来归你；他们的君王必被引来；不服侍你的民族或国家必灭亡；民族必全然荒废。你必吸列族的奶，又吮列王的乳房；至小的要成为一千，稀少的要成为人数众多的民族。（以赛亚书 60:3，

5, 11 - 12, 16, 22)

此处论述的是主；“列族”表示所有处于对主之爱的良善之人，“列王”表示所有处于对主之信的真理之人。由此明显可知，那要来就你的光的“列族”，必被带来的“列族的军队”是指谁；要来就你升现的光辉的“列王”，要被引来的列族的“君王”又是指谁；以及“你必吸吮列族的奶和列王的乳房”是什么意思。“奶”是指爱之良善的快乐，“乳房”也是，因为奶来自乳房。“至小的要成为一千，稀少的要成为人数众多的民族”描述了真理的增多和良善的繁殖。但那要荒废或灭亡的民族表示所有处于邪恶的人，也表示邪恶本身

同一先知书：

看哪，我必向列族举手，向万民竖起大旗；他们必将你的众子怀中抱来，将你的众女肩上扛来。列王必作你的养父，王后必作你的乳母。他们必将脸伏地，向你下拜。（以赛亚书 49:22, 23）

此处也论述主，以及那些将要敬拜和爱慕祂的人。“向列族举手，向万民竖起大旗”是指将所有处于爱之良善和由此而来的真理之人与祂自己联结；论到这些人，经上说：“他们必将你的众子怀中抱来，将你的众女肩上扛来。”“儿子”是指对真理的情感，“女儿”是指对良善的情感（参看 AE 166 节）。论到这些人，经上说：“他们的列王必作你的养父，王后必作你的乳母。”“王”是指真理本身，“王后”是指其良善；由于人通过这两者重生，并得到滋养，所以经上说它们必作“养父”和“乳母”。人通过真理和照之的生活重生（参看《新耶路撒冷及其属天教义》，23, 24, 27, 186 节）。这就是这些话的内义；没有内义，谁能理解它们吗？

又：

耶和华说，看哪，我要使平安延及耶路撒冷，好像江河；使列族的荣耀如同涨溢的河，使你们可以吮奶。祂将所有民族和舌头都聚来，使他们来看见我的荣耀。他们必将我的荣耀传扬在列族中；那时他们必将你们的弟兄从所有民族中带出来，作为供物献给耶和华，或骑马，或坐车，到我的圣山。（以赛亚书 66:12, 18 - 20）

此处“耶路撒冷”表示主在天上和地上的教会；之所以说天上的教会，是因为教会也在那里（参看《天堂与地狱》，221 - 227 节）。“民族和舌头”表示所有处于爱之良善和由此而来的真理之人。经上说：“他们必从所有民族中带

出供物献给耶和華，或骑马，或坐车。”“献给耶和華的供物”表示出于爱之良善的敬拜；“马和车”表示知识和教义的事物，因为这些是敬拜的源头和基础。这就是“马和车”所表示的（参看《白马》，1-5 节）。

又：

到那日，耶西的根立作万民的大旗，列族必寻求。（以赛亚书 11:10）

“耶西的根”是指主；“立作万民的大旗”是指为叫那些处于真理的人可以看见祂；“寻求的列族”是指那些处于爱之良善的人。人们或以为“列族”是指靠近并承认主的各个民族，一个教会将来自这些民族，被称为外邦人的教会；然而，“列族”不是指这些民族，而是指所有处于对主之爱和对主之信的人，无论在教会之内还是在教会之外（参看《天堂与地狱》，308, 318-328 节）。

又：

强大的民必尊敬你，强族的城必敬畏你。（以赛亚书 25:3）

又：

你们打开城门，使义族得以进入。耶和華啊，你增添民族，你增添民族，得了荣耀。（以赛亚书 26:2, 15）

又：

列族啊，你们要近前来；众民哪，你们要听。（以赛亚书 34:1）

又：

我耶和華以公义召你，使你作人民的约，作列族的光。（以赛亚书 42:6）

耶利米书：

列族必因耶和華蒙福，也必因祂荣耀。（耶利米书 4:2）

同一先知书：

列族的王啊，谁不敬畏你？在他们一切的国度里，没有人与你相似。（耶利米书 10:7）

但以理书：

我在夜间的异象中观看，看哪，有一位像人子的，驾着天云而来。有权柄、荣耀和国度赐给祂，使各民、各族和各舌头的人都拜祂。（但以理书 7:13-14）

诗篇：

神啊，愿万民称谢你，愿众民都称谢你。愿列族都快乐欢呼，因为你必按公正审判万民，把列族引到地上。（诗篇 67:3 - 4）

又：

使我见你选民的善，乐你民族的乐。（诗篇 106:5）

启示录：

列族的荣耀和尊贵必被带入新耶路撒冷。（启示录 21:26）

以赛亚书：

你们要被称为耶和华的祭司，人必称你们为我们神的事奉者。你们必吃用列族的财富，因得他们的荣耀而荣耀。（以赛亚书 61:6）

耶利米哀歌：

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

在这些经文中，“列族或民族”表示所有处于对主之爱的人，无论在圣言所在的教会之内，还是在教会之外。

175b. “民族”在反面意义上表示那些处于邪恶的人，在抽象意义上表示邪恶本身，这一点从以下经文可以看出来；如耶利米书：

我必从远方带来一个民族攻击你，是强盛的民族，一个时代的民族，你不知道它舌头的民族。它必吃尽你的庄稼和你的粮食，吃尽你的儿女；吃尽你的葡萄树和无花果树；又必用剑毁坏城。（耶利米书 5:15, 17）

此处论述的是教会的荒废；“民族”表示将要使它完结的邪恶；因此，经上说：“它必吃尽庄稼和粮食、儿女、葡萄树和无花果树；又必用剑毁坏城。”这些事物表示一切爱之良善和信之真理；“庄稼”表示接受来自良善的真理的状态（参看《属天的奥秘》，9295 节）；“粮食”表示爱之良善（参看《新耶路撒冷及其属天教义》，218 节）；“儿女”表示对真理和良善的情感（参看 AE 166 节）；“葡萄树”表示内在教会，因而表示教会的内在事物（参看《属天的奥秘》，1069, 5113, 6376, 9277 节）；“无花果树”表示外在教会，因而表示教会的外在事物（《属天的奥秘》，5113 节）；“城”表示教义（《属天的奥秘》，402, 2449, 2712, 2943, 3216, 4492, 4493 节）；“剑”表示进行摧毁的虚假（参看 AE 73, 131b 节）。由此可见，“列族或民族”表示摧毁教会的一切的邪恶。

同一先知书：

看哪，我要将绊脚石放在这百姓前面，叫父亲和儿子一同跌在其上。看哪，有一种民从北方之地而来，并有一大民族从地极来到。他们毫无怜悯，他们的声音像海洋咆哮，他们都骑马。（耶利米书 6:21 - 23）

在这段经文中，“民族”表示邪恶，“民（即人民或百姓）”表示虚假，“父亲和儿子一同跌在其上的绊脚石”表示对良善和真理的败坏；“父亲”表示良善，“儿子”表示由此而来的真理。经上说“有一种民从北方之地而来，并有一民族从地极来到”，是因为“北方”表示源于邪恶的虚假，“地极”表示那些在教会之外的事物，因而表示远离教会良善的邪恶。“像海洋咆哮，骑马”是指利用感官谬误和由此而来的推理来说服。

以西结书：

这地满了流血的审判，这城满了暴行，所以我必把列族中最坏的带来，叫他们占据他们的房屋；君王要悲哀，首领要披恍惚为衣。（以西结书 7:23 - 24, 27）

“地”是指教会；“满了流血的审判”是指沉浸于摧毁良善的虚假；“城”是指教义；“满了暴行”是指向仁之良善施暴；“列族中最坏的”是指源于邪恶的可怕虚假；“占据他们的房屋”是指占有他们的心智；“要悲哀的君王”是指教会的真理；“要披恍惚为衣的首领”是指从属的真理。“地”是指教会（参看《属天的奥秘》，662，1066，1068，1262，1413，1607，2928，3355，4447，4535，5577，8011，9325，9643 节）；“血”是指摧毁良善的虚假（AC 374, 1005，4735，5476，9127 节）；“城”是指教义（AC 2268，2449，2451，2712，2943，3216，4492，4493 节）；“暴行”是指侵犯仁之良善（AC 6353 节）；“房屋”是指属于人心智的事物（AC 710，2231，2233，2559，3128，3538，4973，5023，6690，7353，7848，7910，7929，9150 节）；“要悲哀的君王”是指教会的真理（参看 AE 31a 节）。

诗篇：

耶和华使列族的筹算归于无有，祂推翻众民的想法。（诗篇 33:10）

“列族”表示那些处于邪恶的人，“众民”表示那些处于虚假的人；由于所表示的是这两种人，所以经上说：“耶和华使列族的筹算归于无有，祂推翻

众民的想法。”这些话可以说是表示一件事的两种表达；然而，它们在内义上是截然不同的；就内义而言，“列族”表示一回事，“众民”表示另一回事。

路加福音：

那时，他们要倒在剑刃之下，又被掳到所有民族当中。最终耶路撒冷要被列族践踏，直到列族的日期满了。在日月星辰上必有迹象，在地上列族也有困苦，咆哮的海洋波浪。（路加福音 21:24 - 25）

此处论述的是时代的完结，也就是教会的末期，这时不再有任何信，因为没有仁，或没有真理，因为没有良善。上面这段经文通过对应描述了这一点；“倒在剑刃之下”是指被虚假毁灭；“被掳到所有民族当中”是指被各种邪恶占有；“要被践踏的耶路撒冷”是指教会；“日”是指对主之爱；“月”是指对主之信；“星”是指良善和真理的知识或认知；在它们上面的“迹象”表示它们要因此灭亡；“要咆哮的海洋波浪”是指谬误和由此而来的推理。

马太福音：

民族要起来攻击民族，国家要起来攻击国家；多处必有饥荒，瘟疫，地震。他们要把你们送交苦难中，你们必为我的名被所有民族恨恶。（马太福音 24:7, 9；路加福音 21:10, 11）

这些事也是主指着教会的末期说的；“民族要起来攻击民族，国家要起来攻击国家”表示邪恶与虚假彼此将有冲突；“饥荒，瘟疫”表示真理的缺乏和耗尽；“地震”表示教会的败坏；“被所有民族恨恶”表示被所有处于邪恶的人恨恶；他们被恨恶所为的“主的名”表示藉以敬拜主的爱和信的一切（参看 AE 102, 135 节）。

以西结书：

看哪，亚述曾是黎巴嫩的香柏树，极其高大，他的枝条繁多。空中所有的飞鸟都在他的枝子上搭窝，田野所有的野兽都在他的枝条下生产，所有大民族都在他的荫下居住。但他的心以其高大而被抬高，因此我必把他交给列族中强人的手里，外邦人必把他砍掉，列族中强暴的必把他丢弃；地上的众民已经在那里离开他的荫下，抛弃了他。（以西结书 31:3, 5, 6, 10 - 12）

没有人有理解这些话，除非他知道圣言的灵义或内义。他会以为它们只是对比，里面没有任何属灵的含义；而事实上，其中的一切细节都表示天堂和教会的事物；因此，有必要简单解释它们。“亚述”是指教会之人被光照的

理性；这理性被称为“黎巴嫩的香柏树”，是因为“香柏树”与亚述具有相同的含义，它尤表理性层中源于良善的真理；“黎巴嫩”是指理性所住的心智，因为香柏树生长在黎巴嫩。他那“繁多的枝子”表示由此而来的真理；“在他的枝子上搭窝的空中飞鸟”是指对真理的情感；“在他的枝条下生产的田野的野兽”是指对良善的情感；“住在他荫下的大民族”是指爱之良善；“他那因其高大而被抬高的心”是指自我之爱；“交给列族中强人的手里”和“被列族中强暴的丢弃”表示源于自我之爱的邪恶将摧毁良善和真理；“已经离开他的荫下，抛弃了他的地上众民”是指教会的一切真理。由此明显可知，“列族或民族”表示良善，在反面意义上表示邪恶；“住在他荫下的民族”表示良善；“把他砍掉，抛弃他的民族”表示邪恶。此外，关于民族及其含义，可参看《属天的奥秘》中的阐述和说明，即：在圣言中，“民族”表示那些处于良善的人，因而表示良善本身(AC 1059, 1159, 1258, 1260, 1416, 1849, 6005 节)；“民族的会众”表示真理和良善(AC 4574, 7830 节)；“神圣民族”表示属灵国度(AC 9255, 9256 节)；当经上说“民族和人民”时，“民族”表示那些处于属天良善的人，“人民”表示那些处于属灵良善的人(AC 10288 节)。“列族”，尤其迦南地的各个民族表示各种邪恶和虚假(AC 1059, 1205, 1868, 6306, 8054, 8317, 9320, 9327 节)。

176. 启 2:27. “他必用铁棒辖管他们”表示祂将要通过属世人中的真理惩戒邪恶。这从“辖管”和“铁棒”的含义清楚可知：“辖管”是指惩戒，因为经上补充说，他要把他们如同窑户的瓦器打得粉碎，由此所表示的邪恶通过真理来惩戒；“铁棒”是指属世人中的真理。棒或杖表示实现惩戒所凭借的能力或权柄；“铁”表示进行惩戒的属世人中的真理。棒或杖是指能力或权柄(参看《属天的奥秘》，4013, 4015, 4876, 4936, 6947, 7011, 7026, 7568, 7572 节)；正因如此，君王拥有权杖，也就是一根短棍(AC 4581, 4876 节)。“铁”之所以表示属世人中的真理，是因为金属，以及地上的其它一切东西，都因对应关系而表示属灵和属天事物，而这一切事物都与真理和良善有关。“金”表示内在人的良善，“银”表示这良善的真理；“铜”或“黄铜”表示外在人或属世人的良善，“铁”表示这良善的真理。这就是为何古人用金属的名称来称呼各个时代，即黄金时代，白银时代，青铜时代和黑铁时代：黄金时代

来自生活在爱之良善中的上古之人；白银时代来自继他们之后生活在源于这良善的真理中的古人；青铜时代来自他们的后代，这些后代处于外在或属世良善；黑铁时代来自后者的后代，他们只处于没有良善的真理。属世真理是记忆中的真理，不是生活中的真理；生活的真理是良善。关于这种对应关系，详情可参看《天堂与地狱》，104，115 节。

教会的先后状态，甚至直到主的降临，由构成尼布甲尼撒所梦见的雕像的“金”、“银”、“铜”和“铁”来表示，但以理书如此描述这个雕像：

他的头是精金的，胸膛和膀臂是银的，肚腹和大腿是铜的，小腿是铁的，脚是半铁半泥的。有一块从岩石中凿出来的石头打在这像半铁半泥的脚上，把脚砸碎。你既见脚一半是窑匠的泥，一半是铁，表示那国将来也必分开；那国也必半坚固半破碎。你既见铁与泥混合，他们必与人的种混合，却不能彼此相合，正如铁与泥不能混合一样。（但以理书 2:32 - 34，41 - 43）

“精金的头”表示当人们处于对主之爱的良善时，教会的第一个状态；“银的胸膛和膀臂”表示当他们处于来自那良善的真理时，教会的第二个状态；“铜的肚腹和大腿”表示当他们不再处于属灵良善，而是处于属世良善时，接下来教会的第三个状态，因为“铜”表示属世良善；“铁的小腿”表示当属世良善不复存在，只有真理时，教会的第四个状态；而“半铁半泥的脚”表示当既有真理，也有虚假，即有圣言中的真理和教义中的虚假时，教会的最后状态；当圣言的真理被歪曲，教义取自被歪曲的真理时，教会的状态就是“半铁半泥”，因此那国“半坚固半破碎”。此处“那国”是指教会；因此，它也被称为“神的国”。这些话，即“你既见铁与泥混合，他们必与人的种混合，却不能彼此相合，正如铁与泥不能混合一样”表示真理虽如此与虚假混合，但它们仍不相合。“人的种”是指圣言中的神性真理。“种”表示这真理，可参看《属天的奥秘》（3038，3373，10248，10249 节）；“人”表示圣言所来自的主，也表示教会（AC 768，4287，7424，7523，8547，9276 节）。“窑匠的泥”表示属世人中的虚假，这一点可见于下文（AE 177 节）。“从岩石中凿出来、打在这像脚上的石头”表示藉由神性真理的主，以及对不与来自圣言的真理相合的虚假的毁灭。“石头”表示真理，“以色列的石头”是指神性真理方面的主（参看《属天的奥秘》，643，1298，3720，6426，8609，10376 节）；“岩石或磐石”同样表示主（AC 8581，10580 节；《最后的审判》，57 节）。“铁”表示

属世人中的真理，故“雕像的脚”被看见是“铁的”，因为“脚”表示属世层（参看《属天的奥秘》，2162，3147，3761，3986，4280，4938 - 4952 节）。

在以赛亚书的这些话中，“金”、“银”、“铜”和“铁”表示类似事物：

我要拿金子代替铜，拿银子代替铁，拿铜代替木头，拿铁代替石头。（以赛亚书 60:17）

“拿金子代替铜”表示属天良善代替属世良善；“拿银子代替铁”表示属天真理代替属世真理；“拿铜代替木头，拿铁代替石头”表示大量像木头和石头那样的属世良善和真理。此处论述的是属天教会的状态。“铁”表示属世人中的真理（参看《属天的奥秘》，425，426 节）。

引用这些经文，是为了让人们知道“铁棒”表示什么，即表示主惩戒属世人中的邪恶，驱散它里面的虚假所凭借的能力或权柄；因为杖或棍表示能力或权柄，如前所述，铁表示属世人中的真理。主之所以通过属世人中的真理惩戒邪恶、驱散虚假，是因为由此而来的一切邪恶和虚假都住在属世人中，无一住在属灵人或内在人中。内在人不接受邪恶和虚假，而是向它们关闭。由于一切邪恶和虚假都住在属世人中，所以它们必须通过也住在那里的事物，也就是属世人中的真理被惩戒和驱散。属世人中的真理就是知识和认知，人能基于这些知识和认知对教会的真理和良善，以及反对它们的邪恶和虚假进行属世地思考、推理，并得出结论，从而在阅读圣言时处于某种程度的属世光照。因为没有光照，字面上的圣言是无法理解的；光照要么是属灵的，要么是属世的。属灵的光照只赋予那些属灵的人；属灵的人是那些处于爱与仁之良善，因而处于真理的人；而纯属世的光照被赋予那些属世的人（参看《天堂与地狱》，153，425，455 节；AE 140 节）。此外，那些属灵的人活在世上时就拥有属世人中的光照，但这光照源于属灵人中的光照；因为对他们来说，主通过属灵人或内在人流入属世人或外在人，从而光照后者。人能凭这种光照看到什么是真理和良善，什么是虚假和邪恶；当他看见这些事物时，主就通过也住在属世人中，并与属灵人或内在人中的良善和真理构成一体的真理和良善来驱散属世人中的邪恶和虚假（关于知识和认知，以及它们所产生的效果，详情可参看《新耶路撒冷及其属天教义》51 节，关于流注，可参看该书 277 - 278 节）。

由此可见，主将要辖管列族，也就是要惩戒属世人中的邪恶所用的“铁棒”表示什么。之所以向该教会的天使说这些事，是因为写给这位天使的信论述了内在人和外在人，以及它们的结合；当内在人与外在人，或属灵人与属世人结合时，主就惩戒属世人中的邪恶和虚假，并通过真理和良善的知识或认知如此行。但对那些内在人和外在人没有结合的人来说，邪恶和虚假无法被惩戒和驱散，因为他们没有通过属灵人从天堂接受任何东西，他们所接受的一切都来自世界；而他们的理性支持这一切，并提供证明。在以下经文中，“杖或铁奉”也表示类似此处“铁棒”所表示的那类事物；诗篇：

你必用铁权杖击伤列族；你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。（诗篇 2:9）
以赛亚书：

祂必以口中的棒击打地，以嘴里的气杀戮恶人。（以赛亚书 11:4）

启示录：

妇人生了一个男孩子，是将来要用铁棒辖管所有民族的。（启示录 12:5）
又：

有利剑从骑在白马上的一位口中出来，可以击杀列族。祂必用铁棒辖管他们。（启示录 19:15）

弥迦书：

锡安的女儿哪，起来；我必使你的角成为铁，使你的蹄成为铜，使你打碎许多人民。（弥迦书 4:13）

“锡安的女儿”是指属天教会；“角”是指属世人中的能力；“蹄”是指那里被称为感官知识的终端；由此明显可知，“使角成为铁，使蹄成为铜”表示什么。“锡安的女儿或女子”是指属天教会（参看《属天的奥秘》，2362，9055 节）；“角”是指属世人中源于良善的真理的能力（AC 2832，9081，9719，9720，9721，10182，10186 节）；“蹄”是指感官人的知识，也就是秩序终端的真理（AC 7729 节）。

177. “他们将如同窑户的瓦器被打得粉碎”表示对虚假的彻底驱散。这从“窑户的瓦器”和“被打得粉碎”的含义清楚可知：“窑户的瓦器”是指属世人中那些来自自我聪明的事物，属世人中与天堂和教会的事物有关，并来自自我聪明的一切事物都是虚假（对此，我们稍后会提到）；“被打得粉碎”是指被驱散，因为驱散论及虚假，如同打得粉碎论及窑户的瓦器。接下来将说

明，“窑户的瓦器”表示属世人中那些在天堂和教会的事物上来自自我聪明的事物，这些事物都是虚假。但必须先说明，通过自我聪明进入属世人的天堂和教会的事物都是虚假。那些出于自我聪明思考的人都出于世界思考；因为人出于其自我只爱世界和自我的事物，他所爱的，他也看见并感知到。他将他所爱的事物称为良善，将他由此所看到并感知到的事物称为真理；但他出于爱所称呼的这些良善是邪恶，他出于这爱所看到的事物是虚假，因为它们是从对自我和世界的爱中流出的，这些爱是天堂的爱，也就是对主之爱和对邻之爱的对立面；从对立面流出的事物本身就是对立物。

因此，那些只是为了博学的名声，或为了获得名气以提升荣誉，或通过这种手段获得财富而阅读圣言的人永远不会看见并感知到真理，而是看见并感知到虚假以取代之。至于出现在他们眼前的圣言中的真理，他们要么忽略过去，仿佛没有看见，要么歪曲它们。原因在于，只是为了博学的名声，或为了名气以提升荣誉、获得财富而阅读圣言，就是以自我和世界为目的，因而出于对自我和世界的爱来阅读它。由于这些爱属于人的自我，所以人出于它们所看见并感知到的事物都来自自我聪明。

但那些出于对真理的属灵情感，也就是喜欢认识真理，因为它是真理来阅读圣言的人则看见圣言的真理，并且当看见它们时，从心里感到高兴；原因在于，他们被主光照。这种光照是由主那里通过天堂从天堂之光降下来的，这光是神性真理。因此，它被赋予他们，好叫他们从真理之光看见真理，这真理在圣言中，因为圣言是神性真理，天堂的一切真理都储存在它里面。但只有那些处于天堂的这两种爱，即对主之爱和对邻之爱的人才处于这种光照，因为这些爱打开内层或较高心智，该心智是为接受天堂之光而形成的，天堂之光通过他们里面的内层或较高心智流入并光照他们。但只要活在世上，他们就感知不到较高心智中的真理，而是在较低心智，即外在人或属世人的心智中看到它们。像这样的人在阅读圣言时，就不会出于自我聪明来思考。他们在阅读圣言时不会出于自我聪明来思考的主要原因是，他们的内层或属灵心智仰望主，那时主将它提升到自己这里，并将较低或属世心智与它一起提升上来，从而把它从人的自我中撤回来；对那些首先关注自己和世界的人来说，这种事是无法做到的。

由此可见，人出于自我聪明所感知到的，无非是邪恶，所看到的，无非是虚假；而属于天堂和教会的良善和真理只能从主被感知并看到。当我们刚才所说的内层或较高心智所住的内在人或属灵人被打开时，主就制伏外在人或属世人中的邪恶，驱散它里面的虚假。这些事就是这句话，即人子“要赐给他们权柄制伏列族，用铁棒辖管他们，把他们如同窑户的瓦器打得粉碎”所表示的。

“窑户的瓦器”表示那些来自自我聪明的事物，因而表示属世人中的虚假，这一点从圣言中的各种经文明显看出来，我从中引用以下经文来证实；如诗篇：

你必用铁权杖击伤列族；你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。（诗篇 2:9）

在这段经文中，“用铁权杖击伤列族”是指惩戒和制伏属世人中的邪恶。此处“权杖”和其它经文中的杖或棒具有相同的含义。经上补充说“如同窑匠的瓦器”，是因为它们表示来自自我聪明的虚假。从字义上看，这是一个对比，因为经上说“如同窑匠的瓦器”和“如同瓦器”；但从内义上看，对比没有被视为对比，因为对比同样来自具有意义的事物（参看《属天的奥秘》，3579, 8989 节）。“窑匠的瓦器”或“瓦器”表示虚假，因为窑匠是那制造的人，器皿则是那被制造的。当人制造器皿时，它是虚假；但当主在人里面制造它时，它是真理。这就是为何在圣言中，“窑匠的瓦器”要么表示虚假，要么表示真理，“窑匠”表示一个制造的人。

在圣言中，主自己因通过真理形成人而被称为“窑匠”；如以赛亚书：

耶和華我們的父；我們是泥，你是我們的窑匠，我們都是你手的工作。
（以賽亞書 64:8）

同一先知书：

禍哉，那与造他的争论的！他不过是地上瓦片中的一块瓦片。泥土岂可对陶匠说，你作什么呢？（以赛亚书 45:9）

又：

岂可看窑匠如泥吗？作品岂可对造它的说，他没有制造我？被造物岂可论它的窑匠说，他不明白？（以赛亚书 29:16）

由于犹太人和以色列人将圣言的一切真理都应用于自己，用来把他们自己提升到全世界所有民族和人民之上，从而歪曲了它们，所以他们的虚假被

称为窑匠打碎的瓦器，或窑匠的坏器皿，如以赛亚书：

他们对先见说，不要再看了；对见异象的人说，不要向我们讲正直的话，要向我们说柔和的话，看虚幻的事。要离开这道；故此，这罪孽要打碎他们，好像把窑匠的瓦器打碎；毫不顾惜打碎它，甚至碎块中找不到一片可用以从炉内取火、从池中舀水。（以赛亚书 30:10 - 11, 13 - 14）

“他们对先见说，不要再看了；对见异象的人说，不要向我们讲正直的话，要向我们说柔和的话，看虚幻的事；要离开这道”描述了他们完全剥夺了自己的真理，沉浸在虚假之中。“把窑匠的瓦器打碎，甚至碎块中找不到一片可用以从炉内取火、从池中舀水”则描述了他们如此沉浸在虚假之中，以至于真理荡然无存；这些句表示他们没有剩下足够的真理，好使他们能从圣言中感知到任何良善和真理。因为“火”表示良善，“水”表示真理；“炉”表示良善方面的圣言；“池”和“泉”表示真理方面的圣言。

耶利米书：

耶和華的話臨到耶利米，起來，下到窑匠的家里去，我就下到窑匠的家里去，看哪，他在桌子上作工。但他正在制作的器皿是坏的；他回头用这泥另作别的器皿，照着窑匠眼里为对的去作。（耶利米书 18:1 - 4）

这段经文也表示以色列民族只剩下虚假；窑匠家里坏的器皿是指那虚假；“窑匠家”是指他们所处的状态。窑匠回头用这泥另作在他眼里为对的器皿表示教会的真理从他们那里被夺走，并给予其他人。

同一先知书：

耶和華說，你去，从百姓中的长老和祭司中的长老那里买窑匠的瓦瓶；出去到欣嫩子谷。你要在跟你同去的人眼前打碎那瓶；要说，我要打碎这民和这城，正如人打碎窑匠的瓦器，以致不能再囫圇；并且人要在陀斐特埋葬，因为无处可葬。（耶利米书 19:1 - 2, 10 - 11）

此处“从百姓中的长老和祭司中的长老那里所取的窑匠的瓦瓶或器皿”也表示这个民族的所有人所处的虚假。“他要在跟他同去的人眼前打碎那瓶；以致不能再囫圇”描述了这虚假具有这种性质：它无法通过真理被驱散；“人要在陀斐特埋葬，因为无处可葬”表示一切真理和良善都被毁灭了。

那鸿书：

你要打水以备围困，要坚固你的堡垒，踹土和泥，修补砖窑。在那里火必烧灭你，剑必剪灭你。（那鸿书 3:14 - 15）

“打水以备围困，坚固堡垒”是指通过各种手段强化反对真理的虚假；“踹土和泥”是指通过虚构和谬误确认虚假；由此而来的教义被称为“砖窑”，因为地狱的爱通过被歪曲的真理而被强化、坚立；因此，经上说：“火必烧灭，剑必剪灭。”“火”是指地狱的爱，“剑”是指与真理争战并摧毁它的虚假。窑匠的器皿，或瓦器表示虚假，是因为它对应于虚构的东西，虚构的东西是人的自我聪明的产物；正是由于这种对应关系，先知才被吩咐去做诸如前面所提到的那些事。

178. “甚至像我从我父领受的一样”表示相对来说就像当主荣耀了祂的人身时，祂从祂的神性或神性人身所做的，即：祂驱散了来自祂从母亲那里所获得的人身的一切邪恶和虚假。此处“父”是指祂自己里面的神性，或祂从成孕所拥有的神性，因为这神性与父为一，如祂自己所声明的。之所以说相对，是因为主怎样荣耀祂的人身，就怎样使人重生；也就是说，祂怎样将祂的神性与人身或人性，并人身或人性与神性合一，就怎样将人的内在与外在，并外在与内在相结合。不过，这个奥秘三言两语无法解释明白，读者可查阅和参看《新耶路撒冷及其属天教义》280 - 297 节，以及这本书 185, 298 - 307 节从《属天的奥秘》中引用的相关章节关于它的说明，那里充分解释了它。

179. 启 2:28. “我又要把晨星赐给他”表示来自主的神性人身的聪明和智慧。这从“星”和“晨”的含义清楚可知：“星”是指良善和真理的知识或认知（参看 AE 72 节），它们因表示良善和真理的知识或认知，故也表示聪明和智慧，因为一切聪明和智慧都来自良善和真理的知识；“晨”，即早晨，是指神性人身方面的主，所以“晨星”表示来自祂的聪明和智慧。圣言经常提到早晨或清晨，它的含义照着内义上所论述的事物的系列而各不相同；它在至高意义上表示主，以及主的降临；在内义上表示主的国度和教会，以及它们的平安状态。此外，它表示一个新教会的第一个状态，也表示一种爱的状态和一种光照的状态，因而表示一种聪明和智慧的状态，以及良善与真理结合的状态，也就是当内在人与外在人结合时的状态。“早晨”之所以具有各种含义，是因为它在至高意义上表示主的神性人身；因此，它也表示从神性人身发出的一切事物，因为主就在那些从祂发出的事物里面，甚至祂自己就在那里。

“早晨或清晨”在至高意义上之所以表示主的神性人身，是因为主是天使天堂的太阳；这太阳不会从早晨行进到晚上，或从日升行进到日落，就像世上的太阳表面所行的那样；相反，它总是保持在原位，在前方众天堂之上。这就是为何那里始终有早晨，却从没有晚上。由于天使所拥有的一切聪明和智慧都来自作为他们太阳的主，所以“早晨”表示他们爱的状态，智慧和聪明的状态，以及总体上他们的光照状态。事实上，这些事物从显为太阳的主发出；从祂发出之物就是祂自己，因为从神性只发出神性之物，一切神性之物都是祂自己。主是天使天堂的太阳，一切爱，智慧和聪明，以及总体上在智慧所来自的神性真理方面的一切光照都从显为太阳的主存在（参看《天堂与地狱》，116 - 125, 126 - 143, 155 - 156 节）。

由此可见为何当圣言论述耶和華或主，祂的降临，祂的国度和教会及其良善时，经常提到“早晨(或清晨等)”；如我用来说明所引用的以下经文，撒母耳记：

以色列的神说，以色列的磐石对我说话。祂必像日出的晨光，如无云的清晨。（撒母耳记下 23:3 - 4）

“以色列的神”和“磐石”是指神性人身和由此发出的神性真理方面的主；祂被称为“以色列的神”，是因为以色列是指祂的属灵教会；祂被称为“磐石”，是因为祂在教会中的神性是神性真理（参看《属天的奥秘》，3720, 6426, 8581, 10580 节）。由于天使天堂中的主是一轮太阳，天使所拥有的一切光皆由此而来，并且那里的太阳始终处于它的早晨，所以经上说：“祂必像日出的晨光，如无云的清晨。”

诗篇：

从晨曦的子宫中，你得了你青春的甘露。你是照着麦基洗德的等次永远为祭司。（诗篇 110:3 - 4）

这些话论及即将降世的主；“从晨曦的子宫中，你得了你青春的甘露”是指从神性本身的成孕，以及祂的人身由此的荣耀；“照着麦基洗德的等次永远为祭司”表示神性良善和神性真理从祂发出，因为主作为祭司是神性良善，作为神圣的君王，也就是麦基洗德，是神性真理（参看《属天的奥秘》，1725 节）。

以西结书：

基路伯站在(耶和华)家的东门口；在他们以上有以色列神的荣耀。(以西结书 10:19)

“基路伯”表示圣治和守卫方面的主，免得有人不通过爱之良善靠近主；“(耶和华)家的东门口”表示靠近；“神的家”是指天堂和教会；“东”是指主显为太阳所在之处，因而是祂始终如同早晨所在之处；因此，经上说：“在他们以上有以色列神的荣耀。”

同一先知书：

天使带我到一座门，就是面朝东的门。看哪，以色列神的荣耀从东路而来；地就因祂的荣耀发光。耶和华的荣耀从面朝东的门照入家中。(以西结书 43:1-2, 4)

此处在内义上描述了主进入那些在祂国度和教会之人的流注；“以色列的神”是指神性人身和由此发出的神性真理方面的主；“神的家”是指祂的国度和教会；“荣耀”是指诸如在天堂里那样的神性真理；“从东路而来照入家中”表示从太阳，它始终在早晨。“荣耀”是指诸如在天堂里那样的神性真理(参看《属天的奥秘》，4809, 5922, 8267, 8427, 9429 节)；“神的家”是指良善方面的天堂和教会，“殿”是指真理方面的天堂和教会(AC 3720 节)；“东”在至高意义上是指主，因为主是天堂的太阳，这太阳始终在升起和早晨，因此，“东”是指来自祂的爱之良善(AC 3708, 5097, 9668 节)。

又：

后来天使带我回到房门，看哪，这房子的门槛下有水往东流出，这些水必下到平原，往海而去，被送入海，使水得医治；这些河所到之处，凡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，它们就得医治，凡这河所到之处，一切都必存活。(以西结书 47:1, 8-9)

此处通过纯粹的对应也描述了主从祂的神性人身进入那些属于祂国度和教会之人的流注。“这房子的门槛下有水往东流出”描述了神性真理从主发出，并流入那些在东方，也就是处于对主之爱的良善之人。“这些水必下到平原，进入海，海水由此得医治”表示进入属世人和那里的知识或认知的流注；由此而来的“极多的鱼”表示属世人中的许多真理；“凡这河所到之处，一切都必存活”表示他们应当从神性真理中获得生命。若不凭圣言的内义，没有人

能看到所表示的是这类事物；然而，其中的每一个词都涉及人被主重生的奥秘。至于每个词都包含什么，等我们论述启示录 22:1-2 时，就会得知，那里提到了类似事物。

诗篇：

我等候耶和华，我的灵魂等候，我的灵魂等候主，胜于守望者等候清晨，胜于守望者等候清晨；因祂那里有丰盛的救赎，祂必救赎以色列。（诗篇 130:5-8）

此处论述的是主降世，以及那些处于爱之良善的人对祂的接受。“我等候耶和华，我的灵魂等候主，因祂那里有丰盛的救赎，祂必救赎以色列”表示主的降临；“胜于守望者等候清晨，胜于守望者等候清晨”表示那些处于爱之良善的人对祂的接受。此处“清晨”在至高意义上表示主，在内义上表示祂的国度和教会；“等候清晨的守望者”表示那些等候主降临的人，他们是那些处于爱之良善的人，因为对他们来说，主就是清晨。

“早晨或清晨”表示主降世和那时的一个新教会，这一点从以下经文明显看出来；如但以理书：

到二千三百个晚上和早晨，那时圣所才能正宗化过来。所说晚上和早晨的异象是真的。（但以理书 8:14, 26）

“晚上”表示前教会的末期，“早晨”表示新教会的初期，因而表示主的降临。以赛亚书：

有人从西珥呼问我，守望者啊，夜里如何？守望者啊，夜里如何？守望者说，早晨将到，黑夜也来。（以赛亚书 21:11-12）

此处也论述主的降临；“黑夜”是指前教会的末期，“早晨”是指新教会的初期。至于“从西珥呼问”表示什么，可参看《属天的奥秘》（4240, 4384 节）。以西结书：

结局来了，结局来了，那地的居民哪，早晨临到你；看哪，日子到了，早晨已发出。（以西结书 7:6, 7, 10）

此处同样论述主的降临，以及前教会的结束和一个新教会的开始。在西番雅书，所表示的是类似事物：

耶和华在早晨，祂在早晨显明祂的公义，从不间断。（西番雅书 3:5）

由于“早晨或清晨”表示主及其降临，还表示祂的国度和教会，以及来自祂的爱之良善，所以显而易见，在以下经文中，“早晨或清晨”表示什么；诗篇：

求你使我清晨得听你的怜悯。(诗篇 143:8)

又：

我早晨要高唱你的怜悯。(诗篇 59:16)

又：

求你使我们早晨饱得你的怜悯，好叫我们尽一切日子欢呼喜乐。(诗篇 90:14)

又：

耶和華啊，早晨你必听我的声音；早晨我必为你摆上我自己。(诗篇 5:3)

又：

神在她中间；清晨曙光一现，神必帮助她。(诗篇 46:5)

又：

神啊，我的神，我早晨寻求你。(诗篇 63:1)

以赛亚书：

栽种的日子，你必使植物生长，又到早晨使你的种子开花。(以赛亚书 17:11)

同一先知书：

耶和華每早晨作他们的膀臂。(以赛亚书 33:2)

又：

耶和華赐我受教者的舌头；祂每早晨唤醒我。(以赛亚书 50:4)

耶利米书：

我每早晨向你说话。(耶利米书 7:13；11:7；25:3-4)

从“早晨或清晨”的含义可以看出以下经文是什么意思，出埃及记：

吗哪早晨降下。(出埃及记 16:12-13，21)

又：

耶和華早晨从西乃山上降临。(出埃及记 19:16)

利未记：

祭司每早晨在坛上烧柴，并把整个燔祭摆在坛上。(利未记 6:12)

关于逾越节的祭的吩咐包含什么，也显而易见，申命记：

日落的时候，你要献逾越节的祭。那时你要吃它；早晨你要回去进入你的帐棚。（申命记 16:6 - 7）

“日落的时候，你要献逾越节的祭”，是因为“日落”表示教会的末期；“他们早晨要回去”表示一个新教会的建立，因而表示主的降临。引用这些经文，是为了让人们知道人子所要赐的“晨星”表示什么，即表示来自主的神性人身的智慧和聪明。由于那些从主接受智慧和聪明的人也接受祂，主就在来自祂的智慧和聪明中，以至于祂自己就是他们所拥有的智慧和聪明，所以在启示录，主自己也被称为“晨星”：

我是大卫的根和后裔，是明亮的晨星。（启示录 22:16）

祂同样被称为一颗星（民数记 24:17）。

180. 启 2:29. “灵向众教会所说的话，凡有耳的，就让他听”表示能理解的人都应听从从主发出的神性真理对那些属祂教会的人所教导和所说的话。这从前面的阐述和说明(AE 108 节)清楚可知，那里有同样的话。