《瑞学要义》

编者：塞缪尔·M·沃伦

其它作者著作 · 导读汇编

普通字号 / 大字版均适合 A4 纸打印

新教会汉语神学院 · newchurchcn.com

著作汉译

《瑞学要义》

编者：塞缪尔·M·沃伦（Samuel M. Warren）

他将以马内利·瑞登堡著作中相关内容汇编成《瑞学要义》（A Compendium of the Theological Writings of Emanuel Swedenborg）

其它作者著作 / 导读汇编

第一章 神

1 对神的观念至关重要

1　对神的观念（简称"神观"）是教会、宗教和敬拜的核心。在人类思想中，神学处于最高地位，而神观则是神学中最重要的部分。因此，如果神观有误，由此衍生出的一切观念都可能出错或被扭曲。

神观不仅至高无上，也最为内在，它构成了其他所有宗教观念的本质。这个本质就像灵魂一样，按照自己的形象塑造出一个完整的体系。当这个本质渗透到各种宗教真理中时，甚至会将自身的缺陷和错误传递给它们。（BE40.）

2　正确的神观是一切的基础。整个天堂、地上的所有教会，以及所有宗教，都建立在这个基础之上。正确的神观能够促进人与神、人与人之间的联结。通过这种联结，人们可以获得智慧之光和永恒的幸福。（AR前言）

3 正确的神观有多重要？让我们来看看：

1）神观是所有有宗教信仰者思想的核心，因为宗教和敬拜的一切都与神有关。

2）神存在于宗教和敬拜的方方面面，无论是整体还是细节。如果没有正确的神观，我们就无法与天堂建立任何联系。

3）在灵界，各个民族和族群都按照"神是一个人"这一观念各自安排。这是因为只有在这里才存在关于主的正确观念。

4）人死后的生命状态与他内心所确认的神观是一致的。我们可以从反面来理解这一点：否认神的存在会形成地狱；在基督教中，否认主的神性也会形成地狱。（DLW13.）

2 神是独一的

1 集合人类理性的一切，可以说它们聚焦于此：有一位神，是宇宙的创造者；因此，凡具理性者，凭着理智的普遍原则，不会也不能有别的想法。去告诉一个理智健全的人，说宇宙创造者有两位，你会察觉到他因此对你的抵触——可能仅从入耳的言辞声音就可以感受到。由此可见，人类的理性集合并聚焦于此：神是独一的。这有两个原因：第一，理性思考的能力本身并不是人的，而是神的能力在人里面； 人类的理性一般都依赖于此，它使普通人认为它好像来自它自己。第二，通过这种能力，人或处于天堂之光中，或从中获得普遍的思维，而天堂之光的普遍思维就是：神是独一的。人若以此能力来败坏其理智的较低层面，情况就不同了；他确实仍会拥有该能力，但通过对理智之低层部分的扭曲，使其转向相反的方向，其理性变得不再健全。（DLW23.）

2 理性健全者有谁看不出神是不可分的，多位无限者、非被造者、全能者、神是不可能的？倘若缺乏理性者声称多位无限者、非被造者、全能者、神是可能的，只要他们拥有同一个本质，因而成为一位无限者、非被造者、全能者、神，那么同一本质不就是同一位吗？一位不可能是多位。如果说一位出于另一位，所出的那一位自身就不是神；然而自身为神的才是万有皆出于他的神。（DLW27.）

3 在信仰上承认并在内心里敬拜一位神的人，在地上的圣徒团契里，也在天堂的天使团契中。它们被称为“团契”，而且也的确是，因为他们都在一位神里面，这位神也在他们里面。他们还与天使所在的整个天堂结合，而且我敢断言，他们甚至与那里的每一位和所有的天使都结合在一起；因为他们就像同一位父亲的子女和后代，思想、举止和长相都相似，因此彼此认识。照着对良善的喜爱的一切多样性，天使天堂被和谐地安排为不同的社群；这一切多样性汇集于一个最普遍的爱，就是对神的爱。由此爱繁衍出在信仰上承认并在心里敬拜一位神的所有人，这位神是宇宙的创造者，同时也是救赎者和使人重生者。（TCR15.）

3 神是一个人

在所有天堂中，除了“神是一个人”，没有其它对于神的观念。原因在于：天堂在形式，无论是总体还是局部，都像一个人；与天使同在的神性形成天堂；思维又是照着天堂的形式进行；天使因此不可能以别的方式思想神。因此，在世上与天堂结合的所有人，当他们往内或在灵里思考时，也会以同样的方式来思想神。出于神是人这个事实，所有的天使和一切灵，就其完全的形式而言，都是人；这是由天堂的形式造成的，其最大和最小的部分都与自身相似。从创世记（1:26-27）可知，人是按神的形像和样式被造的，神也向亚伯拉罕和其他人显为一个人。（DLW11.）

人若不以“神人”的观念来思想神性本身，只会漫无边际地遐想，一个漫无边际的观念什麼也不是；或者他从无界限或界限晦涩之可见宇宙得出关于神的观念，难免牵涉自然崇拜的观念，甚至因此落入自然，从而不再有任何对于神的观念。 显然，具有这种观念的人不可能通过信或爱与神结合；但凡结合都需要一个对象，根据对象的性质来实现；因此，就神人而言，主被称为“中保”和“代求者”，然而他是与自己调解和向自己代求。神本身是无法以任何观念来把握的，这可从主在《约翰福音》中的话可以看出：“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他显明出来”（约1:18）；以及，“你们从来没有听见父的声音，也没有看见他的形像”（约5:37）。但值得注意的是，任何人从自己或者从肉体层面来思想神，对神的观念都是漫无边际的，也就是没有明确的观念。那些不是从自身或肉体的层面而是从灵的层面来思想神，也就是以人的形式来思想神的人，对他则有确定的想法。天堂的天使就是这样思想神，古时的智者也是如此，当神自己向他们显现时，便是显现为一位神人。（AC8705.）

COM4. 神不在空间内

尽管神性或神无处不在，与世上每个人、天堂里每位天使以及天堂下每个灵同在，却不在空间内；这无法通过自然的观念来理解，要通过灵性的观念来理解；它不能用自然的观念来领会，是因为里面有空间；由于它形成于尘世事物，肉眼所见的每一个和所有事物中都有空间。在尘世，一切大小事物都在空间中，一切有长、宽、高事物都在空间中；总之，一切有尺寸、形状和形式的事物都在空间中。这就是为什么说单凭自然的观念不能理解神无所不在却又不在空间中。不过，人只要允许一些灵性的光照进入其自然的思维中，还是可以理解它的。因此，我们首先要说说什么是灵性的观念，以及由此产生的灵性的思维。灵性的观念无丝毫产生于空间，而是产生于状态。状态用来表述爱、生命、智慧、情感和由此带来的喜乐，总体而言，用来表述真理与良善。关于它们的真正灵性的观念与空间毫无共同之处；它在高处，俯视空间的观念，犹如从天俯视地。但由于天使与灵也和世人一样用眼睛观看，所看的对象如果不在空间内，就无法被看见，天使和灵所在的灵界因此会呈现类似地球上的空间，不过这些并非空间，只是表象；它们不像地球上的空间那样固定不变，而是可以被拉长和缩短，是能够被改变和产生变化。正因如此，它们无法被量度，所以不能通过自然的观念来理解，只能通过灵性的观念来理解 ；灵性观念的空间距离就是良善或真理的距离，即根据良善或真理的状态而产生的亲密度和相似度。由此可见，仅凭自然的观念，人无法理解神无处不在又不在空间内这一事实；但天使和灵能清楚地理解；人只要允许些许灵性的光进入他自然的思维之中，也能理解；因为人是从他的灵而不是身体，因而不是出于他的自然，而是出于灵性进行思考。然而，人无法理解这一事实，因为他们贪爱自然，不愿将思维从自然之光提升到灵性之光中；那些不愿意的人就无法脱离空间去思想神；一旦从空间的角度来思想神，就会想到自然的延伸。（DLW7-9.）

当天堂的天使思考神的全在时，除了”神在空间外充满一切“之外，想不到别的。天使的想法是真实的，因为照亮他理智的光乃是神性的智慧。这是思想神的基础，离了它，往后要谈到的神人创造宇宙，以及他的治理、全能、全在和全知，即便理解了，也不能在他里面存留；因为纯自然的人即便明白了，仍会回头陷入他生命之爱，也就是他的意愿之爱，这爱驱散这些真理，使他的思维沉浸于空间，其中有他所谓的理性之光；殊不知，他越否认这些真理，就越失去理性。（DLW71-72.）

COM5. 神的自身本质是爱与智慧

没有人能否认，就其本质自身而言，在神里面的是爱同时是智慧；因为神出于自己里面的爱来爱一切，出于自己里面的智慧来引导万有。从秩序的角度来看，被造的宇宙充满了来自爱的智慧，以致可以说万有在总体上就是智慧本身；因为无限事物既连续又同步地处于这样的秩序中，以至于被合在一起成为一体；正因如此，也唯独因此，它们才能够被永远地保持并维系下去。（DLW29）

从神的本质是爱和智慧这一事实可得出结论： 人有两种生命本能，理智来自其中一个，意志来自另外一个；理智所出之本能从神的智慧的流注中汲取一切，意愿所出之本能从神的爱的流注中汲取一切。这两种能力不会因为人没有真正的智慧或正确的爱就被拿走，只是被关闭了。（DLW30）

COM6. 神的爱和神的智慧是实体且是形式

关于爱和智慧，人们的通俗观念认为它们就像在细微的大气或以太中漂浮流动的东西，或者就像从此类事物散发出的东西。几乎没有人注意到它们实际上真正是实体和形式。即使有人看出它们是实体和形式，依然会把爱与智慧看作是从其主体流出，在主体以外的事物。因为他们把那些他们以为从主体发出，在主体之外的，尽管是漂浮流动的事物称为实体和形式，却不知道爱与智慧是主体本身，而那些在主体以外看似漂浮流动的东西，不过是主体自身状态的表象。这一点迄今尚不为人知的理由有几个，其中一个是：人的心智以表象为先，从表象来形成认知，要摆脱表象，心智必须去探索原因；如果原因深藏，心智需要把认知长时间地保持在灵性之光中，但这点难以做到，因为自然光不断将心智拖回自然。真相却是：爱与智慧是又真又实的实体和形式，且构成主体本身。（DLW40.）

但由于这违背表象，若不加以论证，恐怕难以令人信服；既然它只能通过人的身体感官所能感知的事实来证明，那么我就通过这些事物来证明。人有被称作”触觉、味觉、嗅觉、听觉和视觉“的五种外在的感官。触觉的主体是包裹全身的皮肤，皮肤的实体与形式自身使它感觉到触及它的东西；触觉不在触及之物中，而是在皮肤的实体与形式中，皮肤才是主体；触觉只不过是主体因接触引起的反应。味觉也是如此；它只是舌头的实体与形式的反应；舌头是主体。嗅觉也是

如此；众所周知，气味影响鼻孔，在鼻孔中因着对散发气味的接触而产生反应。听觉也是如此；表面上好象是在声音发源处听见，但事实上是在耳中，是耳朵的实体与形式的反应；听觉发生在耳外某处只是个表象。视觉也是如此；当人看到某段距离外的物体，似乎是在那里看见，而事实上是在眼中，眼睛是主体，同样是主体的反应。距离只不过是以居间物体为参照，或者以目标物的缩小直至模糊为依据对空间作出判断而得出的判断，按照入射角度在眼睛里面制造出影像。由此可得知，视觉并非从眼睛跑到客体上，而是客体的像进入眼睛，并作用于眼睛的实体与形式。听觉与视觉同理，并非听觉从耳朵出来捕获声音，而是声音进入耳中并作用于它。综上所述可知，实体与形式的反应产生感觉，它们并非主体以外的什麽东西，只是在主体之中导致某种变化，在此前后，主体始终是主体。于是可知，视、听、嗅、味、触等感觉并非从它们所属器官所散发的东西，从其实体和形式的角度来看，它们就是这些器官本身；被作用时，感觉便产生。（DLW41.）

爱与智慧也是如此，唯一的区别是，实体与形式，即爱与智慧，不像上述外在的感觉器官那样能被眼睛看见。但没有人会否认那些属于爱与智慧被称为“知”、“意”、“情”的东西是实体与形式，它们不是凭空产生的漂浮流动的东西，或从作为主体的既真又实的实体和形式抽象出的什么东西。大脑中有无数的实体和形式，涉及理智和意愿的一切内在感官都居于其中。在那里的一切情、意、知并非来自它们的散发物，而实际上真正是主体，从自身并不散发什么，只是照着所受影响而发生变化，这可从上一节论及感官的内容看得出。从上述内容，首先可知神的爱与神的智慧在自身就是实体与形式，因为它们是存在（ESSE）和形成（EXITERE）之本身。如果它们不是实体与形式那样的存在（ESSE）和形成（EXITERE），那它们不过是推理的产物，本身什么也不是了。（DLW42-43.）

COM7. 神是爱本身和生命本身

如果有人声称并认为生命本身是神，或者神就是生命本身，却对生命没有任何观念，那么除了这些表述，他对神是什么没有任何领悟。神性之爱——在神性智慧之中，是生命本身，就是神——就本质而言无法被思想，因为它是无限的，超出人的理解，但就其表象而言是可以被思想的。主在天使眼前显现为太阳，热和光由太阳出发。该太阳是神性之爱，其热是神性之爱的发出，称作神性之善；光是神性智慧的出发，称作神性之真。但我们不能把生命，也就是神，看作火、热或光，除非同时想到爱与智慧，也就是说，神性之爱就像火，神性智慧就像光，神性之爱和神性智慧合在一起就像阳光。因为神是一个完美的人，脸面像人，身体也像人，在形式上没有差别，但本质不同。神的本质是，他是爱本身和智慧本身，因而是生命本身。（Ath.Cr.27. AE1124.）

神是生命，因而神是非受造的。神是非受造的原因是，生命不能被创造，但可以创造。因为被创造就是源于他者而存在，倘若生命源于他者而存在，那么他者更是生命，该生命在自身就是生命了。（Ath29. AE1126）

人若能从超越肉体感官的理性来思考，谁看不出生命是不能够被创造的呢？因为生命无非是爱和智慧的最内在活动，而爱和智慧在神里面，就是神；这生命还可称作“活力”（vis viva）本身。（TCR471.）

没有一样事物是凭自己存在、生存、被作用和被驱动，只有通过它者才可以。由此可知，一切事物的存在、生存、被作用和被驱动都出于不依靠它者的那个“首先的”，而在自身是活力（vis viva）的那一个就是生命。（Ath45. AE1146.）

COM8. 神性之爱的本质

构成神的本质有二：爱与智慧；构成其爱的本质有三：爱自身以外的他者；渴望与他者为一；使他者因己得福；此三者也构成他的智慧的本质，因为爱与智慧在神内为一；爱，意愿此三者；智慧，呈现此三者。

第一个本质，爱自身以外的他者，可从神对全人类的爱可以看出。正因如此，神也爱他所造的一切，因为它们是手段；爱目的，也爱手段。由于宇宙中每个人与一切事物都是有限的，而神是无限的，所以它们在神以外。神的爱发出并延伸，至良善的人与物，也延伸至邪恶的人与物；不仅延伸至天堂的人与物，也延伸至地狱的人与物；不仅延伸至米迦勒和加百列，也延伸至魔鬼和撒旦；因为从亘古直到永远，神无论在哪里都是一样的。他还说：“他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。”（马太福音5：45）但邪恶的人与物之所以仍旧是邪恶的，是在于这些主体和客体自身，他们并不顺着神之爱的本然或最内在那样来接受，而是照着自己的本性，正如荆棘和蒺藜那样接收太阳的热量和天降的雨水。

神的爱的第二个本质，渴望与他人为一，可从他自己与天使的天堂、地上的教会及其中的每个人、进入并构成人和教会的一切良善和真理的结合看出。就自身来看，爱无非是趋向结合的努力。因此，为了爱的这个本质有可能实现，神以他的形像和样式造人，好叫他们可以与他结合。神性之爱持续以结合为目标，从主的话可明显看出：他盼望他们都合而为一，他在他们里面，他们在他里面，神的爱在他们里面（约翰福音17：21，22，23，26）。

神的爱的第三个本质，使他者因己得福，从永生这一恩赐可以看出，因为永生是无尽的福乐、丰盛和幸运，神把这些赐给凡从内心接受他爱的人。由于神是爱本身，因而他是祝福本身；因为一切爱都从自身散发快乐，所以从神性之爱散发的是祝福、丰盛和幸运，直到永远。神正是这样令天使和死后的人因他而得福，这是通过与他们的结合来实现的。（TCR43.）

神性之爱的如此本质，可从它的影响范围看出，该范围遍及宇宙，依照每一个体的状态对其产生影响。尤其影响做父母的，他们对儿女百般疼爱，儿女在自己以外，父母盼望与儿女合而为一，并使儿女因己得福。神性之爱的范围不仅影响好人，而且影响坏人；不仅影响人类，而且影响各样鸟兽。当一个母亲生下她的孩子时，她所想的会是什么呢，不是与孩子骨肉相连，供养孩

子所需吗？鸟类从蛋孵出雏鸟后，不就是在翅膀下捂暖它们，用嘴喂食到它们喉咙里吗？众所周知，即使是巨蟒毒蛇照样疼爱它们的幼崽。这普遍的范围尤其影响那些在内心接收神性之爱的人们，就是信仰神并爱邻舍的那些人，与他们同在的爱就是神性之爱的肖像。对于不善的那些人来说，他们之间的友谊也模仿那种爱。因为一个人款待朋友时，会拿出对方喜欢的食物，会与朋友握手，亲吻和拥抱对方，尽其所能提供最好的服务。同类或相似者的相互支持与达成共识的努力，无非源自那种爱。这同样的神性范围甚至影响到花草树木等无生命之物，不过要通过太阳及其光热来实现，因为热从外部进入它们，将自己与之结合，使它们发芽、开花并结果，这好比对无生命之物的祝福。太阳的热能够成就此事，是因为它对应灵性之热，也就是爱。这种爱的作用，其代表形式还可以从矿物界的各类物质看出，其典型特征体现在朝着有用性并因此而有价值的方向提升。（TCR44.）

COM9. 神的无限和永恒

神的无垠与空间相关，神的永恒与时间相关；神的无限包含无垠和永恒。但是，无限超越有限，超出有限心智的认知范围，为了能对无限有所了解，有必要依序考察下列命题：（1）神是无限，因为在自己就是存在和形成，宇宙中的一切事物都凭着他而存在和形成。（2）神是无限，因为他在世界以先，因而先于空间和时间。（3）在世界被造以后，神独立于空间以外而在空间内，独立于时间之外而在时间内。（4）相对于空间，神的无限被称为无垠；相对于时间，神的无限被称为永恒；尽管如此关联，但无限之中并无丝毫空间，永恒之内并无半点时间。（5）被光照的理性能够从世间诸多事物中看出创造者神的无限。（6）一切被造物皆有限，无限在有限之中如同在其容器中，在人里面如同在其形像中。（TCR27.）

人们往往会将神性的无限与空间的无限混为一谈，因为他们无法将空间的无限想象为除了虚无以外的其他东西，所以他们也难以相信神性的无限。同样地，对于永恒的概念，人们往往只能从时间的角度去理解，无法超越时间的束缚。神性无限的理念是这样传达给天使们的：即使他们身处宇宙的最远端，他们也能瞬间站在主的面前，不受空间和时间的束缚。对他们而言，千年的流逝如同一刹那，当下同时包含过去和未来。因此，他们对未来没有任何忧虑，也没有死的观念，只有生的观念。他们所有的现在，都是主的永恒和无限。（AC1382.）

COM10. 神的全能

关于神的全能，并不涉及任何违背秩序行事的能力，只涉及按照秩序行事的能力，因为一切秩序都来自主。（AE689.）

神是全能的，因为他的一切能力都来自他自己，其他一切的能力都来自他。他的能力和意愿是一；因为他只意愿善，所以他只能行善。在灵界，无人能违背自己的意愿行事，这源于那里能力和意愿为一的神。神还是良善本身，因此当他行善时，他是在自己里面，而且他无法从他自己

走出去。由此显明，他的全能在良善延伸的范畴内进行和运作，该范畴是无限的。因为这个范畴由至内充盈于宇宙和其中的一切事物，并由至内统治外在的事物，直到它们照秩序结合在一起；倘若它们自己不结合，它仍然维持着它们，并尽一切努力将它们恢复到宇宙和谐的秩序中，神自己在他的全能中就是在此秩序之中，他依秩序行事；倘若不被秩序影响，就会被排斥到他自己以外，在那里，神仍然由至内来维持着它。（TCR56.）

主拥有无限的能力，由以下事实可以看出：他是天地的神；他创造了宇宙，其中充满了无数的恒星，它们都是太阳；当中还有如此众多的星系，星系中那么多的世界，星系和其中的世界数不胜数；因为这些都是他造的，所以他保持并持续地维持着它们。他既造了自然的诸世界，因而也造了自然之上的灵性诸世界，并持续向这些世界充满天使和灵，数量无穷无尽。还将诸地狱藏在自然的诸世界以下，其数量与诸天堂不相上下。自然界和自然界以上的一切生命唯独由他所赐予，因为惟独他赐生命，以致天使、灵和人离了他连手脚都不能动。主的无限能力的性质尤其从以下事实可以看出：他独自接纳来自那么多世界的人进入诸灵界，每个星期来自我们这个世界的就已数量庞大，从宇宙成千上万个世界来的更是不计其数了。不仅要接纳他们，还要以神性智慧的无尽奥秘将每一位引向他生活的位置——忠信者的位置在天堂，不信者的位置在地狱。他在每一处，无论是个别的还是普遍的，都支配着所有人的思维、目的和意愿，使诸天堂中的所有人和每个人享受他们的幸福，使诸地狱中的所有人和每个人都处于束缚之中，以致他们当中没有一个能扬起手，更别说升上去，去伤害任何天使。这样，一切都被控制在秩序或束缚之中，无论天堂和地狱如何增长，直到永远。倘若主没有无限的能力，这些事，还有其它因为不可胜数而无法一一列举的事，都是不可能的。（AE726.）

COM11. 神的全知

神察觉、看见并知道一切按秩序发生的一切，直至细微处，因为秩序是来自众多个别事物的普遍性；个体被集合在一起被称作总体，正如被集合在一起的个性被称为共性。一个总体与包含在它里面的个体一起，构成一个连贯的统一体，以至于其中任一个体被触及和影响所产生的感觉都会联系到其余所有个体。正是由于宇宙中秩序的如此性质，世上一切被造物都类似如此，不过这要通过选取一些可见事物来对比进行说明。整个人里面存在共同的和个别的事物，共同的事物包裹着个别的事物，藉着这样的关联来布置安排，使得彼此息息相关。这要通过围绕那里一切成分的共同包膜来实现，它渗入每一个体及其每一部分，以致它们在所有职能和功用上行动如一。例如，每块肌肉的包膜进入其中每条运动纤维，并由自己来包裹它们；同样，肝脏、胰脏和脾脏的包膜也会进入其中每一成分；类似，肺部的包膜，也就是胸膜，也会进入肺的内部；同样，心包膜也进入心脏的所有和每一部分；腹膜一般通过与所有内脏包膜的吻合而进入；大脑的脑膜也是如此。这些包膜，通过由它们抽出的线性物，进入以下的所有腺体，由此进入所有纤维，通过

这些纤维进入身体的所有部位；这便是头部由大脑来支配从属于它的所有和每一成分。引证这些事实，只是为了从可见的事物中形成一些观念，说明神是如何察觉、看见并知道一切按秩序发生的一切事物，直至细微处。（TCR60.）

通过合乎秩序的事物，神察觉、看见并知道行事违背秩序的直到最细微的一切事物，因为神并非在恶中托住某人，而是让他远离作恶；因而神不是（在恶中）带领他，而是陪他一同战斗。从邪恶与虚假对他的良善与真理（也就是对他自己）的持续的斗争、抗拒、厌恶和反作用中，神察觉到它们的数量和质量。这源于神在其秩序的一切和每一个事物中的全在，也源于对那里的一切和每一个事物的全知。就像一个在在聆听协调的和声时，一旦有不和谐的声音掺杂，能准确察觉出其不和谐的程度和方式。（TCR61.）

COM12. 神的全在。

神的全在可以通过天使和灵在灵界的神奇出现来说明。在那个世界，因为没有空间，只有空间的表象，天使或灵能瞬间出现在另一位天使或灵面前，只要他们进入相似的爱的情感并因此相应的思维中，因为此二者产生空间的表象。所有人在那里都这样出现的，以下事实向我表明的确如此：尽管非洲人和印度人在地上与我相隔数千里，我却能在那里看到他们就在我附近。不仅如此，我还能出现在本太阳系其它星球的人面前，甚至太阳系以外其它星球之人面前。由于这种没有空间，只有空间表象的出现方式，我曾与众使徒、已故的教皇、皇帝或君王交谈，与当今教会的创建者路德、加尔文和梅兰克森交谈，还与来自不同国家的人们交谈。既然天使和灵可以如此出现，无限的神在宇宙中这样出现又有何限制呢？天使和灵如此出现，是因为一切爱的情感以及相应产生的理性思维都独立于空间之外地在空间内，独立于时间之外地在时间内。因为你可以想起在印度群岛的兄弟、亲戚或朋友，好像当时就在你眼前，用同样的方式，还能在回忆中被他们的爱所感动。因为这些事为人熟知，所以神的全在可以借此被说明。还可以通过人的思维来说明，因为当一个人回忆起他在旅行中在不同地方旅行时的所见所闻时，他仿佛旧地重游。事实上，身体的视觉也是这种临在的模仿，因为若不是借助居间的参照物，眼睛不能感知距离，可以说是居间物在测量。若非通过居间参照物发现太阳离我们非常遥远，我们会以为太阳就在我们眼睛附近或里面；光学的著作者在他们的著述中也观察到这一点。这种呈现既显给人的灵性视觉还显给他的身体视觉，因为人的灵魂透过眼睛去看东西；动物则不然，因为它们没有灵性的视觉。由上可知，从其秩序的最初到最终，神无处不在。（TCR64.）

COM13. 唯有通过启示才能获得关于神的知识

关于这独一的神，由于许多原因，各族各民一直存在着分歧。第一个原因：离了启示，就不可能有关于神的知识并因此承认神；离了作为启示冠冕的圣经，就无法获得关于主的知识，并因此承认神性一切的丰富都有形有体地住在他里面。通过所赐的启示，一个人能够与神相遇，接收流入，因而从

自然变得灵性。原始的启示传遍了世界，却被属自然的人以各种方式破坏，这是分歧决裂、意见不合、异端邪说、宗教分裂的根源。然而，只要人愿意，他的理性可以从世界上许多事物中领悟或者总结出：神存在，而且神是独一的。这个真理可通过可见世界的无数事物来被证实，因为宇宙如同一个舞台，不断展现着证据来证明神存在，而且神是独一的。

第二章 创世

COM14. 神从他自己而不是从虚无创造了宇宙

出于清晰理性来思考问题的每个人，看得出宇宙并不是从虚无中被创造出来的，因为他明白任何事物都无法产生于虚无，虚无就是虚无，从虚无中产生出事物是矛盾的，这与来自神性智慧的真理之光是相对立的；但凡不是来自神性智慧的，也都不是来自神性全能。出于清晰理性来思考的每个人，还看得出万物的被造乃是出于在自身为实体的那个实体，因为这是存在本身，万物能够形成乃是出于这个万物之源，可见事物的实存没有其它来源。许多人已看出这一点，因为理性使他们明白；但他们却不敢确定如此，担心因此认为被造的宇宙就是神，因为它源于神；或者认为大自然源于它自身，其最深处就是所谓的神；因此，尽管许多人看得出万物的形成除了神没有别的来源，形成只能出于他的存在，但他们却不敢超越最初的想法，唯恐把自己的理解纠缠在所谓的“戈耳狄俄斯之结”中，以致日后无法摆脱。无法摆脱的原因在于他们对神以及神创造宇宙的想法总是来自适用于自然的空间和时间；出于自然是无法领会神对宇宙的创造，但理智处于一些内在的光明中的每个人都能对源于神的自然及其被造有所领悟，因为神不在时间和空间中。（DLW283.）

COM15. 宇宙中的一切都是从神人的神性之爱与神性智慧被创造。

宇宙无论巨细始终都充满了神性爱和神性的智慧，可以说是神性之爱和神性智慧在其映像之中；从宇宙之全部与人之一切的对应关系可明显地看出这一点；被造宇宙中存在的每一个和所有事物与人的每一个和所有事物都有这样的对应关系，以致可以说一个人就是这个宇宙；他的情感以及由此而来的思维与动物界的一切皆有对应；他的意愿以及由此所理解的，与植物界的一切皆有对应；其生命的最外部则对应于矿物界的一切。在自然世界，这些对应并非向每个人显明；在灵性世界，则向留意于此的每个人显明；这个世界中有自然界三个王国中存在的一切，都是彼处居民之感情和思维（感情源于意愿，思维源自理智）以及生命之最外在部分的对应；它们以一种如同被造宇宙那样的面貌出现在他们周围，区别在于以更小的影像出现。由此向众天使清楚显明：被造宇宙就是神人的代表性的一个像，像中正是宇宙中所表现的他的爱和智慧。并不说被造宇宙就是神人，而是说它从他而来；因为但凡在被造宇宙之中的，没有什么在自己是实体和形式，也没什么在自己是生命，没什么在自己是爱与智慧，甚至没有人在自己是人，一切从神而

来，他在自己是人，在自己是爱与智慧，在自己是实体和形式。但凡在自己是什么的，这个就是非被造的和无限的；但凡出于在自己存在且形成的，就是有限的和被造的，因为它没有任何在自己存在的任何成分，只是这个在自己存在的像，因这个在自己存在而存在并形成。（DLW52.）

COM16. 灵性的和自然的两个世界。

有两个世界，一个是灵性的，一个是自然的；灵性的世界不从自然的世界获取任何东西，自然的世界也没有任何东西来自灵性的世界。它们截然不同，仅通过对应相连。（DLW83）

COM17. 两个世界中的一切事物是通过两个太阳被创造的

有灵性世界的太阳和自然世界的太阳，万物从主经由它们被创造；万物是从主通过灵性世界的太阳被创造的，而非通过自然世界的太阳，因为后者远低于前者；灵性世界在其上，自然世界在其下，它居中；自然世界的太阳是被造的，好似承担替补性的援助。（DLW153）

灵性的东西只能来自于爱，爱只能来自于作为爱本身的耶和华神。因此，灵性世界的太阳是纯粹的爱，一切灵性的东西由那太阳产生，如同出于它们的源头，那太阳是从耶和华神来的向前发展，他在那太阳当中。那太阳本身并不是神，乃是从神而来，是来自于他并围绕他的最近的球体。凭借那个太阳，宇宙被耶和华神创造；此宇宙被理解为一切世界的综合体，世界的数量多如空中繁星。（ISB5）

自然的中心和延展来自于生命的中心和延展，而不是相反。在天使的天堂之上有一个太阳，它是纯粹的爱，外观好似自然界太阳那样如同火在燃烧。来自那个太阳的热，是天使和人的意愿和爱；来自其光的，是理智和智慧。由那个太阳而来的一切因而被称为“灵性的”，出于尘世太阳的一切则是生命的载体或容器，被称为“自然的”。生命之中心的延展被称为灵性的世界，靠它的太阳生存；自然之中心的延展被称为自然的世界，靠它的太阳生存。由于爱和智慧不能被空间和时间表述，取代它们的是状态，由此可见，环绕天使天堂之太阳的扩展并非（空间的）延伸，却一直在自然太阳的延伸之中，照着接收（的情形）与那里活着的主体在一起，接收（的情形）依形式和状态而定。尘世太阳的火来自天使天堂的太阳，天堂的太阳并不是火，而是神性之爱从神向前发展之最近（范围），他就在当中。就其本质而言，爱就是灵性的火；因此，“火”在圣言中的灵义象征爱；牧师因而在教堂中祈祷天堂的火充满他们的心，“火”被理解为爱。（TCR35）

自然世界的太阳是纯粹的火1，因而是死的，起源于那个太阳的自然也是死的。创造本身没有丝毫归因于自然世界的太阳，而全然归因于灵性世界的太阳，因为自然世界的太阳完全是死的，而灵性世界的太阳是活的，是神性之爱和神性智慧的最开始的行进。死的东西根本不会出于自己起作用，只是被作用；因此若将任何属于创世的事归因于它，就好比将工匠的作品归因于他

用手操作的工具。自然的太阳的动力并非出于自身，而是来自灵性世界的太阳向前发展的生命力；因此，如果这个太阳的生命力被收回或拿走，自然界的太阳就会坍塌。因此，太阳崇拜是所有对神崇拜中最低级的，因为它跟太阳自身一样是死的；这种崇拜在圣经中被称为“可憎的”。（DLW157.）

1　作者在另一处更明确地指出——“尘世太阳由被造物构成，这些被造物的活动产生火。”（TCR472.）

COM18. 灵性世界和自然世界中的气、水、土

灵性的世界和自然的世界是相似的，唯一区别在于灵性世界的每个和所有事物都是灵性的，而自然世界的每个和所有事物都是自然的。由于这两个世界是相似的，因而气、水、土两界共有，每个和所有事物通过并出于它们以无限多样的形式存在。（DLW173.）

至于气，或称以太和空气，它们在两界雷同，唯一区别在于灵性世界的气是灵性的，而自然世界的气是自然的。在灵性世界中是灵性的，是因为该气发源于主的神性之爱和神性智慧最先向前发展的太阳，并从他接收神性之火（即爱）并神性之光（即智慧）进入它们并往下传送给天使所在的诸天堂；气还使得太阳与那里从最大到最小事物同在。灵性的气是不连续的实体，或最小的形式，源自太阳；又因为它们各自独立地接收太阳，所以太阳的火被分散到如此众多的实体或形式之中，好似被它们包裹，通过包裹被调和，变得温暖，最终与天堂里天使和天堂以下诸灵的爱相称。太阳的光同理。自然的气在这方面与灵性的气相仿，也是不连续的实体和最小的形式，源于自然界的太阳，同样是各自独立地接收太阳，将它的火摄入其中并加以调和，将其向下传送给世人所居之地。光亦如此。（DLW174.）

灵性与自然之气的分别：灵性之气是神性之火与神性之光、因而爱与智慧的容器，将它们纳入其中。但自然之气并非神性之火与神性之光的容器，只是自然太阳之火与光的容器，如前所述，那个太阳在自身是死的。因此，自然之气里面没有来自灵性世界之太阳的任何成分，但仍被来自那个太阳的灵性之气所环绕。这是天使智慧所理解的灵性之气和自然之气的分别。（DLW175.）

灵性世界跟自然世界一样有气，可由此事实看出：正如世人在自然界中那样，天使与灵同样呼吸、说话和聆听，借助那被称为“空气”的末端之气来完成呼吸与听说。还可从以下事实看出：天使和灵也像自然界中的世人那样用眼看东西，而视觉的产生必须借助比空气更纯的气。也可由此看出：天使和灵还像自然界中的世人那样思考和被感动，思维与情感唯有借助更纯的气来进行。最后还可由此看出：天使和灵的身体的无论内外的一切——外部靠空气，内部靠精气（或以太）——被保持为绑定一体。很明显，如果没有这些气的压力和作用，身的的内部与外部形式

都将流散。由于天使是灵性的，他们身体的每一个和所有成分通过气被保持在绑定、形式和秩序中，因而那些气也是灵性的。它们的确是灵性的，因为它们发源于灵性的太阳，那太阳是主的神性之爱和神性智慧的最先向前发展。（DLW176.）

COM19. 物质的起源

相信持续的居间作用是自原初至终极的人们，谁不认可诸地球中的物质或质料是由太阳通过它的气产生的呢？无物能够离了在先的事物、以致最终离了原初而实存；原初是灵性世界的太阳，该太阳之始是神人或主。如今，由于气是在先的，太阳借此置身于终极，又因为在先者走向终极，持续减少能动性和扩展性，所以当它们的能动性和扩展性在终极中止息时，成为诸地球中的物质或质料；它们由气而来，发端于气而在它们自身中保存着产生功用的努力和追求。构造宇宙及其万物的创造并非通过持续居间作用的人，他们不得不找诸般理由来构建支离破碎和前后脱节的臆说，当它们被内在地检视事物的心智所光照时，看起来不像一所房子，而是一堆垃圾。（DLW303.）

从前文关于地球起源的内容可以看出，这些物质和质料在自身无丝毫神性，缺乏在自身为神性的一切成分；如上所述，它们是气的结束和界限，其热止于冷，其光止于暗，其能动性止于惰性；不过，借着出于灵性太阳之本体的延续，它们仍然携带着太阳那里从神性来的东西，即围绕着神人或主的氛围；由此氛围、借着从太阳在诸气当中的延续而引发的是构成诸地球的物质和质料。（DLW305.）

COM20. 宇宙创造中的神圣目的

宇宙创造之目的，是为了天使天堂的兴起；由于目的是天使的天堂，因而也是人或人类，因为天堂由此而来；由此推知，被创造的一切事物都是居间的目的，在它们复归于人，并通过人复归于主的秩序、层级和方面的发挥诸用。（DLW329.）

普遍的目的，或被造万物的目的，是为了创造者和被造宇宙的永恒结合；除非有这样的主体存在，神性能够就像在自己里面那样在它们当中，因而能居于并保留其中，否则这样的结合无法实现；这些主体作他的居所与府邸，如同凭自身来接收并成为他的爱和智慧的容器，好像自己将他们向创造者提升，将自己与他结合；离了这样的相互作用，就无法实现结合。这些主体是人，好像凭自身能够提升和结合。凭借这样的结合，主临格于他所造的每一件作品之中；因为一切所造之物最终都是为了人。因此，一切用，借着层级从末端向人，并经由人向万物之源的神创造者攀升。（DLW170.）

创造，通过目的、原因和结果三者不间断地走向终极（事物），因为这三者在造物主之中，神性独立于空间之外地在一切空间内，并且在至大和至小之中都相同；由此明显看出，受造宇宙在朝向终极目标的总体进程中相对而言是居间的目的；因为诸用的形式被造物主从土壤照秩序持续向人提升（就身体而言，人也来自土壤）；人然后凭借对来自主的爱和智慧的接收被提升；为了让人接受爱和智慧，一切媒介都被供应；人如此被造就是为了让他只要愿意就能接受爱和智慧。（DLW171.）

COM21. 从用的视角来看，受造宇宙的万物在形像上都体现为一个人。

由于人体现了那个作为全体综合的宇宙，古人就称一个人为一个小宇宙；然而，人为何被古人如此称呼，如今不为人知，因为宇宙或宏观世界对他来说，不外乎从它的动物界和植物界得供养，让肉身得以存活，再就是靠着它的光来看东西，通过它的大气来呼吸而已；但这些并不意味着一个人是个小世界，万物的集合就成了大世界。古人称一个人为小宇宙或微宇宙之理源于上古人类所拥有的对应知识，以及与天堂天使的交流；因为天堂的天使从周边可见事物中看出，从用的视角来看，宇宙万物在形像上都体现为一个人。（DLW319.）

除非出于灵性世界中所看的宇宙观，否则“由于从用的视角来看，宇宙万物在形像上都体现为一个人，因而一个人是一个小世界或小宇宙”这个说法无法进入任何人的思维和知识之中；因此，除非通过灵性世界中的某位天使，或者被许可去那个世界并在其中有所见闻的某个人，否则无法得到证实。我被恩准如此，因此可以凭借所见所闻来揭示这个奥秘。（DLW320.）

应当知道，表面上看，灵性世界与自然世界并无差异，在那里一样有土地、山川、丘陵、山谷、平原、田地、湖泊、河流、溪水，和自然世界一样，拥有所有属于矿物界的东西。还能看到公园、花园、果园、树林，其中能发现各种各样的树木和灌木，结各样的果实和种子，有各样的植物、花卉、菜蔬和草本，因而所有属于植物界的东西。还能见到各种野兽、飞鸟和鱼，因而所有属于动物界的事物。还能看到人，就是在那里的天使或灵。由此可知，灵性世界中的万象与物质世界全然相同，唯一不同之处在于灵性世界中的事物并非如自然世界中那样固定，这是因为灵性世界中的万物都不是自然的，全是灵性的。（DLW321.）

那个世界的万象在形像上体现为一个人，可以从以下事实中清楚地看到：上一节提到的一切事物看起来都是活的，出现在某个天使的周围，以及天使群体的周围，好像是从他们产生或创造的；它们保持在天使的周围，并不会离去。好像的从他们产生或创造的，可由此看出：当这个天使离开，或一个天使的群体去其它地方，这些事物就不再显现；另外，当其他天使来取代他们时，周围一切事物的面貌都会改变；公园里的树木和果实会改变，花园里的花朵和种子会改变，田野里的菜蔬和青草会改变；动物和鸟的种类也会改变。这些事物的涌现并由此发生的变化，是由于这一切都是照着天使的情感以及由此引发的思维而出现的，因为它们是对应；由于所对应的

事物与对应者是一，因而是他的一个表征性的形像。在形态上来看这一切事物，像本身并不会显现；只有从用的视角来看，才会显现。我蒙恩得见：眼睛被主打开的天使，从用的对应角度来看这些事物时，在其中认出并看见他们自己。（DLW322.）

照着天使的情感和思维出现他们周围的事物表现为一个宇宙，其中有大地、植物和动物，这些形成一个天使的表征性的形像，古人为什么把人称为小宇宙就很清楚了。（DLW323.）

创世始于至高或至内在，因其始于神性，向终极或末端进行，首次止步于此。创世之末端是自然的世界，包括水陆的球体及其上的万物。这些事既成就了，人就被造出来，神性秩序从初始到终极的一切都被授予给他；他的至内在部分所授予的是该秩序初始的事物，至外在部分则是该秩序终极的东西；因此，人在形式上被造作为神性的秩序。（LJ9.）

第三章 人

COM22. 什么是人?

就内在的心智而言，所有人都是灵，在世间穿上肉身，肉身服从灵之思维的指令及其情感的意向；因为作为灵的心智起作用，作为物质的肉身被作用。弃下肉身的每个灵依然是一个人，形态与在世时相似。（AE1142.）

人被造为同时处于灵性的世界和自然的世界。灵性的世界是天使之所在，自然的世界是人之所在。既然人被如此创造，他就被赋予一个内在和一个外在；人可以凭借内在处于灵性的世界，凭借外在处于自然的世界。他的内在被说成是内在的人，外在是外在的人。。（TCR401.）

人不是生命，只是个从神接收生命的容器。人们普遍认为生命在人里面，是他自己的，因而人不只是生命的容器，还是生命。这种普遍的想法乃基于现象，因为他活着，也就是感觉、思考、说话和行动，好像全然出于自己。出于理性来思考，谁会认为无限能造出有限以外的什么呢？作为有限的人，不过是无限凭着在他自己里面的生命激活的一个形成之物罢了。（TCR470.）

人是生命的器具，唯独神才是生命；神流注他的生命到器具及其每一细微处，就像太阳流注它的热到树木及其每一细微处。神恩赐一个人觉得他里面的生命仿佛是自己的；以此方式来感觉，神期望人因着这样的动机而照着如同圣经中规定那样多的秩序法则来生活，就好像是自己这么做，从而预备自己来接收神的爱。然而，神永远用他的手指放在天平的指针上，调整它，但从不以强制来侵越自由选择。……人的自由决定源于他有一种感觉，即他所享受的生命是属于自己的。（TCR504.）

COM23. 什么是内在人和外在人

如今，很少有人（如果有的话）知道什么是内在人和外在人；一般认为它们是同一个东西，主要是因为他们以为行善事和想真理都是自己的；这个自我性是其自身就具备的特性；然而，内在人与外在人截然不同，好似天地有别。无论有无学问，一想到内在人，以为就是思想，因为是内在的；外在人就是人的身体及其感官和满足，因为是外在的。然而，他们认定属于内在人的思想并非内在人；与内在人同在的，除了源自主的善与真之外，没有别的什么，良心被主植入人的内部。坏人，哪怕是最坏的人，甚至缺乏良心者，都有思想；由此明显可知，这样的思想并非人的内在，而是外在。人的肉身及其感官和满足并非人的外在，可从灵虽无在世那样的肉身，一样拥有外在人这个事实看出。……内在人由属天和属灵事物形成；外在人则由感官事物形成（感官不是身体的一部分，而是来自于属身体的事物）；不仅人如此，灵亦如此。（AC978.）

COM24. 人的至内在

在每个天使或每个人里面都有一个至内或至高的层级，或者至内或至高的事物，主的神性首先或最近地流入此处，并照着次序的层级由此向外接续安排其它内部事物；这个至内或至高可称为主通往天使或人的“入口”，还称为他自己的与他们同在“居所”。人之为人且有别于野兽的正是这个至内或至高层级，兽没有这个。正因如此，不像兽类，一个人就属于他心智和灵魂的内在部分而言，能够被主向他自己提升，能够信仰主，能被对主之爱所影响，并因而见到主，能接收聪明与智慧，能出于理性来说话；为何他活到永远也是由此而来。主在这个至内如何安排与筹划，并不会显明地潜入任何天使的意念中，因为这在他的思维以上，超出了他的智慧。（HH39.）

COM25. 爱是一个人的生命

人的生命本身是他的爱；是这样的爱，就是这样的生命，事实上整个人就是这样；不过，这爱是构成一个人的主导爱或支配爱。这种爱自身有许多从属于它的其它爱，都是它衍生出来的。（TCR399.）

人知有爱，但不知爱是什么。从日常用语，可知有爱；常说他爱我，君王爱国民以及国民爱君王，丈夫爱妻子，母亲爱孩子，反之亦然。还说此人彼人爱国家同胞、邻舍；类似地，爱这样那般从人抽象出来的东西。不过，尽管爱在言谈中如此普遍地存在，但几乎无人知晓爱是什么。于是，当人思考什么是爱时，由于他无法为自己形成关于爱的任何思维的概念，就说爱要么不是什么，要么只是通过视觉、听觉、触觉和交往而流入并因此刺激人的什么东西。他全然不知爱是他的生命之本身， 不仅是他整个肉体的总体生命，和全部思想的总体生命，而且还是它们的全部细节的生命。从下列说法可知，智者能够察觉到这一点：“倘若将属于爱的感情拿走，还能思想

什么，或者做点什么吗？属于爱的感情变得冷淡，思维、言语和行动不是相应变得冷淡吗？随其变热而变得热烈吗？”但是，智者并非出于“爱是人的生命”这一认知（cognition）来领会到这一点，只是通过经验观察如此而已。（DLW1.）

COM26. 体温的由来

众所周知，人和每一动物里面都有体温（原文Calor vitalis，即维持生命的热），却不知体温的由来。人们各自揣摩猜测，对自然与灵性事物的对应毫无所知的人们因此将其源头归因于太阳之热，有些人认为是粒子的活动造成的，有些人将其归因于生命本身；但由于他们并不知道生命是什么，所以只限于提到这个词而已。但晓得爱及其情感与心脏及其衍生物之间存在对应的人就可以知道爱就是体温的源头。因为爱从主所在的灵性太阳向前进展，如同热，也被天使感受为热。其本质为爱的灵性之热，以对应的方式流入心脏及其血液，赋予热量并同时激发生机。照着爱欲及其程度，一个人可以热血沸腾，如同火烧；减弱时，冷淡迟钝，这是众所周知的事，因为可以感觉并看见——通过整个身体发热来感觉，从脸面发红可看见；反之，通过身体发冷来感觉，从面容苍白可看见。（DLW379.）

COM27. 人的原始状态

人被造为神性秩序的形式，因为人是照着神的形像和样式造的；又因神是秩序本身，人于是被造为秩序的形像和样式。秩序由此而建立并凭此而维持的有二：神性爱和神性智慧；人被造为二者的容器。于是，照着二者在宇宙（尤其在天堂）中运作的秩序，人被造入这样的秩序之中；因为这样的运作，整个天堂就是神性秩序之形式最宏大的一个像，在神的眼中显现为一个人。（TCR65.）

在最初的时代，人们在内心和灵魂中承认：一切仁爱之善以及由此智慧之真都是从神来的。他们因此被称为“神的形像”、“神的儿子”和“从神生的”。（TCR692）

我被告知，上古教会之人秉性属天，能与天使对话，能凭借对应进行这种交流；他们的智慧由此达到一定境界，无论在世上看到什么，他们不仅自然地思想，而且灵性地思考，从而与天堂的天使相结合。（TCR202）

第四章 人的堕落

COM28. 堕落的本性

“但是，你不可从善恶知识树上吃，因为在你吃的那一天，必定要死。”

前面和这里所说的，意味着人可以通过从主来的直接领受来了解什么是真的和善的；但是，人不应该依赖自己和世界，或通过感官和知识来探究信仰的奥秘，因为这会导致他的属天品性灭亡。（AC126.）

人们希望通过感官和知识来探究信仰的奥秘，这不仅是下一章将要阐述的上古教会后裔堕落的原因，而且也是每个教会堕落的原因；因为由此产生的不仅仅是伪谬，还有生活的邪恶。（AC127.）

属世俗的和属肉体的人在他的心里说：“如果我不能通过感官来观察，或通过知识来理解关于信仰的事，我就不会相信。”他通过自然事物不能与灵性事物相对立来确认自己的看法。因此，他希望通过感官来学习天堂和神性的事物。但这是不可能的，就如同骆驼穿过针眼一样；他越是想从这些事物中获取智慧，就越是使自己变得盲目；直到他什么都不信，甚至不相信灵性事物和永恒生命的存在。人是根据自己接受的基本原则开始思考的。这就是“从善恶知识树上吃”，他吃得越多，就死得越彻底。而那些不想从世界但想从主那里获取智慧的人，在他们的心中会说，必须相信主，也就是，相信主在圣经中所说的，因为那些是真理，并且他基于这个原则进行思考。他会通过理性、知识、感官和自然来强化他的信仰，而把那些不能加固他信仰的东西排除在外。（AC128.）

不信主或圣言，而是相信自己或自己的感官，这不仅是大洪水之前上古教会的恶，而且是洪水之后古代教会的恶；它还是犹太教会的恶，也是主降世后的新的或外邦人教会的恶，同样是当今教会的恶。信仰于是荡然无存；没了信仰，就没有对邻舍的爱，以致尽是邪恶和错谬。（AC231.）

这种情形在当下比过去更严重，因为他们能利用古人不知道的知识来为感官上的不信加以确证，从而导致无以言表的黑暗；人若晓得这黑暗是何等的大，定会万分惊讶。（AC232.）

COM29. 内在的领受因堕落而丧失

上古教会拥有对善和真的领受，古代教会不再拥有领受，取而代之的是另一种被称为“良心”的良心之声。还有件迄今不为世人所知且不可思议的事：远古教会的人进行的呼吸是内在的，非外在的，是静默的内息；因而不像在他们之后以及如今那样通过声音来说话，而是藉着意念来表达，就像天使那样。他们通过音容面貌的无数变化来表达，尤其是嘴唇，里面有无数肌肉纤维，如今已无法依序松解，但那时可以自由运作，藉此来呈现、象征和代表他们的意念，一分钟所表达的，今时需要一个小时的发音和话语来完成，而且理解起来比言语或言语的系列组合所传递的内容更全面清晰。这看起来不可思议，但千真万确。还有很多地球以外的人如今仍以类似的方式交谈。我被恩准了解这种内在呼吸的特征以及随着时间推移所发生的变化。他们像天使那样呼吸（因为天使就是以类似的方式呼吸），因此处于思维的深层观念中，享有无以言表的领

受；因此，假如描述出它的特征，因为无法理解，也就不被相信。这种内在呼吸在他们的后裔中逐渐丧失；被恐怖的妄想和幻相所迷惑的人们，如此变化使得他们表现出来的尽是低贱丑陋的想法；其结果导致他们无法存活，因此灭绝了。（AC607.）

COM30. 神的形像在人那里其实并没有被毁灭

神的形像和神的样式在人那里并没有被毁灭，只是貌似被破坏，因为它们一直被根植在他的被称为“自由和理性”的两个能力之中。当一个人把神性之爱的容器（或他的意愿）变成我欲的容器；把神性智慧的容器（或他的理智）变成自我聪明的容器时，神的形像和样式就好像被毁灭了。这样是颠倒了神的形像和样式，并将容器转离神，把它们转向自己。它们因此向上闭合，向下开启，或者向前闭合，向后开启；然而从受造起，它们是向前开放，向后封闭。当开放和封闭被反转时，爱或意愿的容器就接受来自地狱或自我的流入；智慧或理智的容器同理如此。教会中因此出现对人的崇拜而不是对神的敬拜，出于虚假教1义的崇拜而非来自真实教义的敬拜；后者出于自我聪明，前者来自我欲。由此显然，因着神的形像在人那里的倒置，宗教随着时间的推移逐渐衰弱并终结。（DP328.）

COM31. 堕落导致外呼吸和有声语言

当内呼吸停止时，与现今呼吸方式几乎相同的外呼吸逐渐取而代之；随外呼吸而来的是发声的言辞或者吐字的发音，思维的观念被限定在其中；人的状态因而彻底改变，变得不再能拥有类似的领受，取而代之的是可被称作良心的另一种指示，因为它类似于良心，介于领受与人们现今所了解的良心之间。思维观念一旦被限定于发声的言辞中，就再也无法像上古之人那样通过内在人受指教了，而是通过外在人进行。教导因而取代了上古教会的默启，这些教导先被外在感官所摄，物质记忆性的观念并因而思维的观念由此形成，凭借并按照这些来被指教。接续上古教会的这个教会拥有与前教会截然不同的普遍特征；若不是主使得人类进入这样的普遍特征或如此状况之中，恐怕无人能被拯救。（AC608.）

上古教会从神而来，在全世界其它一切教会之上，因其处于对主之爱的良善中。他们的意愿与理智合一，因而心智是一体的，对出于良善的真理可以直接领受，是因为主通过内在途径流入他们的意愿之善，并借此流入理智之善，或流入真理之中。该教会因此比其它教会更称得上为“人”。但是，当这一代过去之后，后续教会的本性就截然不同了。他们不是借着良善分辨真理，借着仁爱认识信仰，而是借着真理知道什么是善，借着对信仰认识什么是仁爱。除了知识，几乎什么也没有。这就是洪水之后为防止世界毁灭所做的改变。他们当中许多人，除了知识，几乎什么也没有。这就是洪水过后，为防止世界毁灭1而做出的改变（AC4454.）（AC200.）

COM32. 堕落是渐进并连续的

从关于“第一人”的叙述内容可以看出，并没有什么遗传之恶从他而出并延及活在当今的所有人，人们误以为如此而已。遗传之恶其实是这样的：每一个事实性作恶犯罪者会将这样的性情引入自身之中，此恶被植入其后裔并成为遗传；因此，一个人从父母、祖父、曾祖父以及更早的祖先那里继承下来的东西，在他的后代中不断繁殖和增加，并留存于每个人身上，且通过他的事实性作恶犯罪而在他的里面增加；也不会消散，以致无损害，除非被主重生。若留心观察，每个人都可以从以下事实看出这一点：父母的作恶秉性明显地留存在孩子身上，以至于一个家庭，甚至整个种族，可以因此与其他的分别开来。（AC313）

COM33. 遗传之恶的本性和范围

从父亲遗传的恶是内在的，从母亲遗传的恶则是外在的；前者不易根除，但后者可以；当人重生时，从最近一辈遗传下来的恶就被根除了，不过会存留在未被重生或无法被重生者里面；遗传之恶就是这样。任何人只要细想，或从以下事实可以看出这一点：每个家族都有一些特别的恶或善，以此区别于其它家族；皆知这来自父母和祖先。现存的犹太民族同理如此，与其他民族的区别不仅在于他们特有的才能，还在于他们的举止、谈吐和长相。

甚少人知道什么是遗传之恶，以为就是行恶，其实是意愿并由此思想恶；在意愿本身并由此在思维中，是遗传之恶；是内在的真企图，当人行善时也会连带着它；这可从他人行恶时的心生快意得知。恶根被深藏，因为从天堂或借天堂从主接受真与善的内在形式被扭曲，可以说变形了，以至于当真与善从主流入时，或被转向，或被颠倒，或被扼杀。因此，如今没有对真与善的领受，取代领受的是重生者的良心，即承认从父母和老师那里学来的为善为真。

来自遗传之恶的，就是爱自己胜过他人，人若不敬重自己就对其心生恶意，在报复中感受到快乐，还有爱世界胜过爱天堂以及由此引起的一切邪情恶欲。这些东西都在人里面，他对此茫然不知，更不晓得它们与天上的情感针锋相对。但在来世，每个人获取多少遗传之恶会通过各人的实际生活一目了然，还清楚展现了由此而来的邪恶情感使自己何等地远离天堂。（AC4317.）

每个人被父母生于对自我和世界之爱欲的诸恶中；习得并如同成为秉性的所有恶都会遗传给后代，此恶因而可从父母、祖父、曾祖父，一连串依序往前追溯；因此，以如此方式继承下来的恶最终变得如此之大，以至于人之自我的全部生命除了恶之外别无其它。若不凭借来自主的信仰与仁义的生命，这种持续的继承就不会被打破和改变。（AC8550.）

第五章 关于主的教义

瑞登堡著作中的“主”皆指主耶稣基督，或降为世人、后被荣化（或得荣耀）的神。

COM34. 来自永恒的神人

在天堂，主之神人就是一切，因为照着主在福音书中所言——从来没有人见过神（约1:18）；你们从来没有听过他的声音，也没有看见他的形像（约5:37），在天堂没有一个人（哪怕内在或第三层天的天使）能拥有关于神本体的任何观念。天使是有限的，有限对无限无法拥有观念。因此，他们在天堂除非拥有人的形式的神观，否则毫无观念，或者观念不当；这样就无法凭借信仰或仁爱与神结合。既然如此，他们在天堂就以人的形式来领会神；因此，在诸天堂，他们对神的一切直观，以及由此所信和所爱的一切，就是神人；由此与神产生结合，因结合而得救。（AC7211.）

耶和华显现是指“主的神性”在“主的人”里面的显现，可从以下事实得知：如果不通过神（性的）人，主的神性就无法向任何世人显现，甚至不能向天使显现；如果不通过从他向前推进（按：procedit，向前继续、推进或发展）的神性真理，神（性的）人也无法显现。（AC6945.）

当耶和华在主降临世间以前显现时，他显现为一个天使的形式；因为当他经过天堂时，他穿上那个形式，也就是人的形式。就那里的神性来说，整个天堂如同一个人，称作“至大之人”，因而是神（性的）人。既然耶和华以天使那样一个人的形式显现，很显然，仍是耶和华自己（该形式本身也是他的，因为那是他的神性在天堂），这就是来自永恒的主。（AC10579.）

当主使他的人神性化时，他是出于神性通过对天堂的贯流（按：贯穿天堂流过）来成就此事；并不是说天堂对此有何贡献，而是神性自身能够流进他的人，贯穿天堂流入；这样的贯流就是主降临之前的神人，就是在诸天堂中的耶和华自己，或者就是主。（AC6720.）

COM35. 道成肉身以前，主在地球上的显现，如同一位使者（或天使）。

圣经中常提及“耶和华的使者”，当表达正面意义时，无论在哪里都代表和象征与主相关和从主而来的某些本质的东西；从所论对象之系列中能够看出具体代表和象征什么。曾有使者被差向人类，他们还透过众先知说话，不过，所说出的话并非来自天使，只是借助天使；因为他们当时所处的状态莫不以为他们就是耶和华，也就是主；一旦完成发言，回到先前的状态，就说自己的话了。从如今我在来生的大量类似见闻让我知道，说主圣经的天使的情形正是如此。这便是天使有时被称作“耶和华”的缘由了，可从荆棘中向摩西显现的天使明显得知。关于此事这么说：耶和华的使者从荆棘的火焰中向摩西显现。……耶和华神见他过去要看，就从荆棘里呼叫。……

神对摩西说：“我是自有永有的”……神又对摩西说：“你要对以色列人这样说：‘耶和华-你们祖宗的神……打发我到你们这里来。’”（出3:2，4，14，15）从这些话明显可知，在荆棘中向摩西显现如火的是一位天使，他像耶和华那样说话，其实是耶和华或主借他说话。为了让话语通过吐字发音并在自然终端中向人传达，主利用天使作工，以他的神性充满他，使他的自我进入休眠状态，以至于当时莫不以为自己就是耶和华；处于至高的耶和华的神性，就这样被降至世人看得见听得到的最低自然层。与基甸说话的天使也是如此，《士师记》中这么说：耶和华的使者向基甸显现，对他说：“大能的勇士啊，耶和华与你同在！”基甸说：“主啊，我们何至遭遇这一切事呢？’……耶和华观看基甸，说：“去吧，靠着你这能力……耶和华对他说：‘我与你同在。’”（士6:12，13，14，16）后面又说：基甸见他是耶和华的使者，就说：“哀哉！主耶和华，我不好了，因为我觌面看见耶和华的使者。”耶和华对他说：“你放心，不要惧怕，你必不至死”（士6:22，23）。向基甸显现的同样是一位天使，但在当时那个状态下，他不晓得别的，只知道自己是耶和华或主。因此在《士师记》中还说：耶和华的使者从吉甲上到波金，对以色列人说：“我使你们从埃及上来，领你们到我向你们列祖起誓应许之地。我又说：‘我永不废弃与你们的约’”（士师记2:1）。这里的天使同样是以耶和华的名义说话，说他将他们领出埃及，其实领他们出埃及的并不是这位天使，而是耶和华（正如其它许多地方所说）。由此可以看出天使如何通过众先知说话，也就是耶和华自己说话，只是借着天使，其实天使并没有说一句自己的话。圣经从主而来，诸多章节明说，例如《马太福音》这么说：是要应验主藉先知所说的话，说：“必有童女怀孕生子”（太1:22，23）。还有其它地方。因为主与人在一起时，是借着使者说话，所以圣经到处称主为“使者”，于是以“使者”来表达与主相关和从主而来的某些本质的事物。（AC1925.）

以色列教会以一个人的形式来敬拜那自身本不可见的神耶和华，耶和华神借着一个天使披戴该形式，他在此形式中被亚伯拉罕、撒拉、夏甲、基甸、约书亚看见，有时还被先知们见到；该形式正是要降临之主的代表者（TCR786.）

COM36. 无限本身只能由神人显明

在一切天堂以上且超越与人同在的至内在的无限本身除非通过单单与主同在的神人，否则无法被表现出来；除此以外，无限与有限的没有交流的可能；这就是为何耶和华向上古教会、洪水后的古代教会以及后期向亚伯拉罕和众先知显现时，都显明为一个人。由此可见，无限的存在，也就是耶和华，只有通过人的本质，也就是通过主，才能向人显现。（AC1990）

直接从神性本身而出的，连至内层的天使都无法领会；原因在于它是无限的，因而超出所有人，甚至天使的理解。从主之神人而出的，则可以领会，因为它将神展现为一位神人，可从此人形成一些观念。（AC5321.）

COM37. 道成肉身

当今的基督教认为，神，宇宙的创造者，在万世以先就生了一个儿子，这个儿子为了赎回和拯救世人，降下并取了人的样式。但这是错误的，只要想到神是独一的，它就自动垮台。一位神在万世以先就生了一个儿子，父神和儿子以及圣灵各自单独是神，又应该是一位神，这在理性面前是不可思议的。当圣经显明，是耶和华神亲自降下并成为一个人，并且成为救赎者，这个怪诞的神话就全然消散。

关于第一点，耶和华神亲自降下并成为一个人，从以下内容明显可见：必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利（就是神与我们同在的意思）（赛7:14； 太1:23）。因有一婴孩为我们而生；有一子赐给我们。政权必担在他的肩上；他名称为“奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君（赛9:6）。在那日，人必说：“看哪，这是我们的神；我们素来等候他，他必拯救我们。这是耶和华，我们素来等候他，我们必因他的救恩欢喜快乐”（赛25:9）。在旷野，有人声喊着说：“当预备耶和华的路，在沙漠地修平我们神的道，凡有血气的必一同看见”（ 赛40:3，5）。主耶和华必像大能者临到；他的膀臂必为他掌权。他的赏赐在他那里……他必像牧人牧养自己的羊群（赛40:10，11）。耶和华说：“锡安城（原文是女儿）啊，应当欢乐歌唱，因为我来要住在你中间。”那时，必有许多国归附耶和华（亚2:10，11）。我耶和华凭公义召你……使你作众民的中保（中保：原文是约）。我是耶和华，这是我的名；我必不将我的荣耀归给假神（假神：原文是另一个或别的）（赛42:6，8）。日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔；他必掌王权……在地上施行公平和公义。他的名必称为“耶和华-我们的义”（耶23:5，6； 33:15-16）。还有其它章节，主的降临被称为“耶和华的日子”（赛13:6，9，13，22；结31:15；珥1:15； 2:1，2，11，29，31； 3:1，14，18； 摩5:13，18，20；番1:7-18；亚14:1，4-21；以及其它地方。

耶和华亲自降临并取了人的样式，《路加福音》讲得更明显，那里写道：马利亚对天使说：“我还没有出嫁，怎么有这事呢？”天使回答说：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此所要生的圣者必被称为神的儿子”（路1:34，35）。在《马太福音》中，天使在梦中告诉已与马利亚订婚的约瑟，她所怀的孩子是从圣灵而来。并且在这个取名为耶稣的孩子生下之前，约瑟并未与她同房（1:20，25）。“圣灵”被理解为由耶和华神继续前行（按：向前发展或行进）的神性。（详见第三章关于圣灵的描述。）

> 有谁不知道，孩子的灵魂和生命来自父亲，身体又是从灵魂而来呢？这样，有什么话比这说得更明白：灵魂和生命是从耶和华神给主的，由于神性是不可分的，因而神性本身就是他的灵魂和生命呢？这就是为何主经常称耶和华神为他的父亲、耶和华神称他为儿子的原因。有什么比声称我们主的灵魂来自母亲马利亚更荒谬可笑的呢？就像天主教徒和新教徒如今所梦想的，他们仍未被圣经唤醒。（TCR82.）

万世以先被生之子降临并取了人的样式，这个说法在圣经中耶和华亲自说他是拯救者和救赎者的以下话语面前错漏百出，坍塌消散：不是我-耶和华吗？除了我以外，再没有神；我是公义的神，又是救主；除了我以外，再没有别神（赛45:21，22）。惟有我是耶和华；除我以外没有救主（赛43:11）。我就是耶和华-你的神。在我以外，你不可去认识别神；除我以外并没有救主（何13:4）。凡有血气的必都知道我-耶和华是你的救主，是你的救赎主（赛49:26； 60:16）。我们救赎主的名是万军之耶和华（赛47:4）。他们的救赎主大有能力，万军之耶和华是他的名（耶50:34）。耶和华-我的磐石，我的救赎主啊（诗19:14）。耶和华-你的救赎主，以色列的圣者如此说：我是耶和华-你的神（ 赛48:17； 43:14； 49，7）。你的救赎主-耶和华如此说：我-耶和华是创造万物的，是独自铺张诸天、铺开大地的（赛44:24）。耶和华-以色列的君，以色列的救赎主-万军之耶和华如此说：我是首先的，我是末后的；除我以外再没有真神（赛44:6）。耶和华啊，你是我们的父；从万古以来，你名称为“我们的救赎主”（ 赛63:16）。我要以永远的慈爱怜恤你，这是耶和华-你的救赎主说的（赛54:8）。耶和华诚实的神啊，你救赎了我（诗31:5）。以色列啊，你当仰望耶和华！因他有慈爱，有丰盛的救恩；他必救赎以色列脱离一切的罪孽（诗130:7-8）。万军之耶和华是他的名，救赎你的是以色列的圣者；他必称为全地之神（赛54:5）。从上述以及其它许多章节，思想开明的任何人都能凭双眼从这些内容看出：独一的神为了实现救赎之工，降下并取了人的样式。若留意以上呈现的神圣宣告，有谁看不出这一点，如同光天化日之下历历在目呢？然而，还是有些在夜晚黑暗中的人，因着对另一位神在万世以先被生出以及他降下并拯救的确证，对这些神圣宣告视而不见；在此状态下寻思着如何将这些附会于他们的错谬并颠倒它们。（TCR83.）

COM38. 耶和华神作为神性真理降下，说成被“生出”

真理是良善的形式；也就是，当良善被形成，以致能在理智层面被领会，就被称为真理。（AC3049.）

构成神的本质有二：神性仁爱与神性智慧，或者换个说法，神性良善与神性真理。此二者在圣经中还被理解为“耶和华神”：“耶和华”，神性仁爱或神性良善；“神”，神性智慧或神性真理。因此，在圣经中，他们以各种方式被区分，有时只提到“耶和华”，有时只提到“神”。论到神性良善，就说“耶和华”；论到神性真理，就说“神”；论到两者，就说“耶和华神”。耶和华神作为神性真理降下，也就是作为圣言降下，在《约翰福音》清晰可见：太初有道（道：原文为言），道与神同在，道就是神（原文是：神就是道）。万物是藉着他造的；凡被造的，没有一样不是藉着他造的。……道成了肉身，住在我们中间（约1:1，3，14）。（TCR85.）

在圣经中，就神性良善而言，主被称为“耶和华”，因为神性良善是神性之本。就神性真理而言，主被称为“神子”，因为神性真理出自神性良善，如同子出自父，于是说成被“生出”。（AC7499.）

COM39. 但并未与神性良善分离

离了神性真理，神性良善绝不能存在和形成；离了神性良善，神性真理也不能；彼此且相互地一个在另一个里面。（AC2803.）

尽管神作为神性真理降下，但并未与神性良善分离，可从论到他的受孕时说“至高者的能力荫庇你（马利亚）”（路1:35）看出，因为“至高者的能力”被理解为神性良善。这还可从他说到父在他里面、他在父里面、凡是父的都是他的、他与父为一以及其它许多话的地方明显看出，因为“父”被理解为神性良善。（TCR88.）

COM40. 道成肉身的原因

当与人同在的一切属天之性（也就是一切对神的爱）丧失之后，对良善的意愿就不复存在，于是人类就与神性分离了；因为只有爱产生结合，没有了爱，就产生分离，结果导致破坏和毁灭。因此有了主降世的应许，将他的人与神性结合，因着如此结合，人类藉着仁爱和仁义的信仰也被联结在他自己里面。从第一个应许（创3:15节）之时起，仁爱的信仰与主的降世就开始相关联，当世间不再有仁爱的信仰，主就降临并将（他的）人的本质与神性结合，为了让它们全然为一（正如他自己明说）。同时他教导真理之路，信他（也就是爱他以及属于他的）和在他爱里（这爱是对全人类的，因而也是对邻舍的）的所有人必将与他联结并因此得救。在主内，当（他的）人被神性化，神性成为一个人，无限或至高之神性的流入就发生在人类身上，否则不可能产生。灵界中曾充斥的以及由诸灵从世界持续带入的那些令人恐怖的对错谬的确信和对邪恶的渴望也因此被击碎。陷入其中的，被扔进地狱，就这样被隔开。此事若不成就，人类必将灭亡，因为主借着灵来统治人。又无法通过其它方法来完成击碎的工作，因为无上神性远在世人内在感官之上，并未合一，所以神性的作工无法透过人的理性传递给内在感官。（AC2034.）

神之所以乐意生为一个人，是因为他可以真正穿上一个人，并使其神性化，以拯救人类。因此，当晓得主就是（在人的形式中的）耶和华或父本身。主自己在《约翰福音》中也教导：“我与父为一。”（约10:30）耶稣还说：“从今以后，你们认识父，并且已经看见父……人看见了我，就是看见了父……我在父里面，父在我里面”（约14:7，9，11）。还说：“凡是我的，都是你的；你的也是我的”（约17:10）《约翰福音》以下话语描述了这个大奥秘：“太初有道（Word），道与神同在，神就是道；这道太初与神同在；万物是藉着他造的，凡被造的，没有一样不是藉着他造的……道成了肉身，住在我们中间……我们见过他的荣光，正是父独生子的荣光……从来没有人看见神，只有父怀里的独生子将他表明出来”（约1:1-3，14，18）。道就是启示给人的神性真理，又因为除非从作为人的耶和华，也就是说，除非从（在人的形式中的）耶和华，因而从主而来，这个道（Word）就无法被启示给人，所以这里说：“太初是道，道与神同在，神就是道。”“道”被理解为主，这在教会是众所周知的事，因为明说“道成了肉身，住在

我们中间，我们见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”神性真理除非从（在人的形式中的）耶和华，就无法被启示给人，这一点也明说了，因为“从来没有人看见神，只有父怀里的独生子将他表明出来。”由此明显可见，万世以先（或来自永恒）的主就是在一个人的形式中（但尚未在肉身中）的耶和华或父，因为天使并无肉身。由于耶和华或父为了人类得救的缘故，乐意穿上人的一切，所以他也取了肉身。因此说：“神就是道……道成了肉身。”《路加福音》中还说：“你们看我的手，我的脚，就知道实在是我了。摸我看看！魂无骨无肉，你们看，我是有的”（路24:39）。通过这些话，主教导我们，他不再是在天使形式中的耶和华了，而是耶和华人（Jehovah-Human）。这正是主的以下话语所表达的意思：“我从父出来，到了世界；我又离开世界，往父那里去。”（约16:28）（AC9315.）

人如此属自然和属感官，以至于如果不结合从世间凭感官来的自然物，对抽象的东西就根本无法形成任何概念；离了这些自然的事物，他的思维就消散在无底深渊中，不复存在。因此，当人完全沉浸于肉体和尘世事物时，为避免与他同在的神性丧失；但凡有所保留的，为避免连同从天堂来的属天和属灵的东西也被不洁的观念所玷污，耶和华乐意呈现他自己的本来面目，正如他在天堂中所显现的样子，即一位神人。因为天堂的每一部分都与人的形式保持一致（从《属天的奥秘》各章结尾处关于人的一切事物与至大之人（即天堂）一一对应的信息中可以看出）。在天堂的如此神性（或耶和华）就是万世以先（或来自永恒）的主；当主在他自己里面荣耀或神性化他的人时所承受的正是这一个；这也可从他变像时显现给彼得、雅各和约翰的样子可明显看出（太14:1，2）；有时还向众先知这样显现。由此，每个人都能想到神性本身是一个人，因而是主，在他里面是一切神性之三的完满；因为在主之中，神性本身是父，在天堂的神性是子，由此向前行进的神性是圣灵；由此明显看出，这些是一体的，正如他自己所教导的那样。（AC5110）

在主降世之前，有从耶和华或主透过属天王国，也就是透过那个王国的天使而来的生命流与世人和天使同在，他们因此拥有权能。然而，当主降世并在他自己里面使他的人成为神性时，他就穿上那与属天王国诸天使同在的，因而穿上那权能；因为流经那层天的神性流入，先前已是神性之人；耶和华显现时也呈现为神性之人；不过，当主自己在他里面使他的人成为神性时，那个神性之人就停止了。（AC6371.）

神性本身在天堂或至大之人里面，是神性之人，是穿上人的耶和华自己。然而，当人类变成这样，连覆盖着人的神性本身再也不能影响他们，也就是说，由于世人自己远离，当耶和华再也不能到达世人时，于是耶和华（就是作为神性本质的主）降下，藉着神性感孕，并通过与常人无二的处女生出，呈现为一个人。不过，他驱除了从该处女接收的东西，并藉着神性的方法使受生之人成为神性，一切神圣由此人而出。一个神人就这样作为本质凭自身而存在，并充满整个天堂，令之前不能被拯救者得救。现在，这一位就是主，就神人而言，唯独他是人，人之为人皆源自他。（AC3061.）

有个真相必须清楚，与天堂的一切对应都与主的神人对应，因为天堂来自他，他自己就是天堂。如果不是神人流入天堂的一切，并照对应流入世界的一切，就不会有天使，也不会有人。由此可见主为何要成为人，自始至终给他的神性穿上人，因为作为天堂基础的人已逐渐破坏并摧毁了秩序，导致天堂在主降临以前赖以存在的神人不足以支撑一切。（HH101.）

我还从天堂得知，在万世以先（或来自永恒）的主（即耶和华）之中，在他降世为人以前，有现实的两个在先的层级，而第三个层级乃是潜在，天使也是如此；但在降世取了人以后，他还穿上被称为属世的第三个层级，并借此成为一个人，就像尘世中的人那样，最终成为一个类似世人那样的人，但彼此有别：在主里面的这个层级，与在先（两个）层级一样，是无限的和非被造的；而在天使与世人之中，这些层级是有限的和被造的。事实上，神性独立于空间之外地充满宇宙一切空间，并渗入属世的最终端。不过，在他降世为人以前，神性经过天使之天堂间接流入属世层级，在降世为人之后则是直接从他自己流入。这是因为在他降世之前，世上一切教会只是属灵与属天事物的代表；在他降世之后，这些教会就成为属灵和属天的属世，代表性的敬拜也就被废除了。这也是为什么天堂的太阳（这太阳是主的神性仁爱与神性智慧的最近推进）在他降世之后比之前放射出的光芒更强烈更辉煌的原因了。这正是《以赛亚书》中下列话表达的意思：
在……的日子，月光必像日光，日光必加七倍，像七日的光一样（赛30:26）；这段经文旨在说明主降世后天堂与教会的状态。在《启示录》：（人子看起来）面目如同烈日放光（启1:16）。还有其它地方（赛60:20； 撒下23:3，4； 太17:1，2）。藉着天使天堂间接地光照人，主降世前的光景就是这样，好比阳光通过月球间接地传递光照；在他降世之后，就变成直接地照射了。这种情形就好比《以赛亚书》中所说的那样：“月光必像日光”。在大卫的《诗篇》中这样说：在他的日子，义人要发旺，大有平安，好像月亮长存（原文：直到月亮不存在）（诗72:7）这也是在说主。（DLW233.）

万世以先（或来自永恒）的主，或耶和华，通过降世为人的方式来穿上这个第三层级，这么做是因为若非凭借与世人相似的自然层，因而除非凭借从其神性受孕并从一个处女的出生，否则他无法进入该层级。（DLW234. ）

当知道，主在他的神性之属世之中，与世人同在；在他的神性之属灵之中，与他属灵王国中的天使同在；在他的神性之属天之中，与他属天王国的天使同在；但他并不是分开的，只是照着每个人的本性向其显现而已。（AR466.）

“直等细罗来到”象征主的来临，以及那时出现的平静安宁，这从“细罗”是主的象征可以看出，他被称为“细罗”，是因为他使一切安定和宁静。在原始语言中，“细罗”从一个表示宁静的词语衍生而来。至于主在此为何被称作“细罗”，可从前文关于属天王国及其权能的内容看出。当神性透过那个王国出现，那时并不安宁，因为在天堂以及在地狱中的事物并未能借此被归入秩序。由于天堂的不纯洁，流经那里的神性因而不能纯洁，导致那个王国不足以强大到将万有维持在秩序之中。凶狠歹毒的恶灵当时也从诸地狱中跑上来，辖制着从世间来的灵魂。这样一

来，除了属天者，无人能被拯救；若不是主取了人并使他在自己里面成为神性，最终几乎连他们也不能得救。主借此使万有归入秩序，先是天堂中的，再是地狱中的，由此而有了平静安宁。（AC6373.）

主来临之前的所有教会都是代表性的教会，这样的教会不能看见神性真理，顶多在阴影中看；主来到这个世界以后，他建立了教会，该教会能看见神性真理，确切地说，能在光明中看见神性真理；前后有别，如同夜晚不同于早晨。主来之前的教会状态在圣经中还被称为“夜晚”；他来以后的状态则被称为“早晨”。在来到这个世界之前，主诚然与教会的人同在，不过是通过代表他的天使间接地同在；来到这个世界以后，他就直接地与教会的人同在；因为他在世界中也穿上了神性之属世，在属世中与人同在。（TCR109）

圣经论到主时，常说他被父所差，此处（创19:13）也说“耶和华差我们来”。各处所说的“差”，内在意义皆象征性表示出发。例如，在《约翰福音》：他们也领受了，又确实知道，我是从你出来的，并且信你差了我来。（约17:8）其它地方有类似说法，例如在同一福音书：神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救（约3:17）。还说：不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父（约5:23）；以及其它多处。还用同样的方式论到圣灵被差，也就是从主的神性出发。例如，在《约翰福音》：耶稣说：“我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵；他来了，就是为我作见证”（约15:26）。我若去，就差他（保惠师）来。（约16:5，7）。因此，众先知也被说成被差，因为他们所传讲的言语乃是出自主的圣灵。既然一切神性真理都出于神性良善，那么被差一词就是神性真理的恰当表述。“出发”的意思也就清楚了，也就是，出发的某一位或那一个，属于其所出的那一位。（AC2397.）

COM41. 为什么说耶稣从神出来、来自神、被差遣?

就灵义而言，出来或继续前行就是在它者面前以适合它者的形式呈现自己，因而呈现的依然是自己，只是换了个形式而已。《约翰福音》中，“出来”就是在这层意义上表述主的，耶稣论到他自己时，说：”我本是出于神，也是从神而来”（约8:42）。“父自己爱你们，因为你们已经爱我，又信我是从父出来了；我从父出来，到了世界；我又离开世界，往父那里去；门徒说：‘我们信你是从神出来的。’”（约16:27，28，30）“他们确实知道，我是从你出来的”（约17:8）。为说明出来或继续前行是什么意思，请看以下例子：当真理是良善的形式，或者当真理是以理智能领会之形式存在的良善时，就说真理从良善出来或继续前行。当理智是成形的意愿，或者理智是以一种内视可感知之形式存在的意愿时，也说理智从意愿出来或继续前行。同理，属于理智的思维，当它变成言辞时，就说思维从理智出来或继续前行；当意愿变成行为时，也是如此。当思维变成言辞时，它为自己穿上另一种形式，但它依旧是出来的或继续前行的思维，因为所穿上的言语和声音不过是附属物，使思维得到适当地感知。因此，当意愿变成行为，它取了另一种形式，但依旧是意愿，只是换个形式而已；所穿上的姿势和动作不过是附属物，使意愿得到

适当地呈现和感受。从本质上说，外在人就是从内在人出来或继续前行，因为外在的人不是别的，正是以（使其在所处的世界中适当地行动）这种方式形成的内在人。由此可知什么是“出来”或“继续前行”的灵义；也就是说，当以“出来”或“继续前行”表述主时，是指成形为人的、以此种方式来适应信众领受的神性，然后两者为一。（AC5337.）

COM42. 主的遗传之恶

若说主从母亲那里遗传了邪恶，这也许会让人感到惊讶。但既然此处（创13:7）已经如此明确地宣告，而且既然主是内义所论及的对象，那么，事实的确如此，就不用怀疑了。任何人从人类的父母生下来，而不由此衍生出邪恶，这是完全不可能的。但是来自父亲的遗传之恶和来自母亲的遗传之恶是有区别的。来自父亲的遗传之恶是内在的，并且永远存留，因为它绝不能被根除。主没有这样的恶，因为他从父耶和华生出，所有他的内在是神性或耶和华。但从母亲而来的遗传之恶属于外在之人，此恶与主同在。这样，主生而与人一样，有着与人一样的软弱。他从母亲那里获取了遗传之恶可从他经受试探这个事实明显看出。若没有恶，没有谁能被试探。受试探的，是与人同在的恶，他藉此被试探。主曾被试探，他所受的试探比任何人所能承受的要严重万倍，而且他独自承受了这些试探，并且凭自己的能力战胜了邪恶或者魔鬼和一切地狱，这也是显而易见的。天使永远不会被魔鬼试探，因为天使在主内，恶灵连靠近他都做不到，会立刻陷入惊惶恐惧之中。如果主生来就是神圣的，也就是说，没有粘附来自母亲的邪恶，地狱就更不可能接近他。主担当了人类的罪孽与邪恶，这是传道人常用的说法；除非通过遗传的方式，否则对他来说，绝无可能获取罪孽与邪恶。神性不受邪恶的影响。因此，为了凭自己的力量战胜邪恶（这是任何人未曾也不能做到的）并通过这种方式可以独自成义，他甘愿生而为人。要不然他就不需要被生出了；因为无需出生，主就可以呈现为人的本质，正如他之前向上古教会以及向先知们就是这么显现的。但是，为了穿上他要与之抗争并征服的邪恶，通过这种方式在他自己里面将神的本质与人的本质连接在一起。然而主并非真的有恶，或者说，那恶并不是他自己的，正如他在《约翰福音》中说：“你们中间谁能指证我有罪呢？”（约8:46）（AC1573.）

COM43. 凭一己之力，主使他的人神性化

众所周知，主像另一个人一样出生，当他还是个孩子的时候，他像其它孩子一样学说话，然后在知识、聪明和智慧上增长。由此明显可见，他的人并不是生来就是神性的，而是他凭一己之力使之成为神性的。说他凭一己之力，是因为他是从耶和华受孕的，因而他生命的至内在是耶和华本身。每个人生命的至内在，也就是灵魂，都来自父亲；而至内在所穿上的那部分，也就是身体，则来自母亲。来自父亲的生命的至内在不断流向并作用于来自母亲的外在，并努力使它与自身相似，即便在母腹内也是如此，这可以从孩子身上看得出，因为他们生来就有父亲的性状，有时孙子和曾孙与他们祖父和曾祖父的性状相似，这是因为来自父亲的灵魂不断地想要使来自母亲的外在变得像它自己那样。既然人是这样，可见主也是如此。他的至内在是神性本身，即耶和华

自己，因为他是耶和华的独生子。既然神性本身是最内在的，难道这不比任何人都更能使来自母亲的外在事物成为它自己的形像，也就是说，变得像自己一样，因而使外在的和来自母亲的人成为神性？这是出于他自己的力量，因为至内在的以及由此对他的人起作用的神性是他的，正如一个人至内在的灵魂是这人的。主按照神性的次序提升，当他在世时，他使他的人成为神性真理，后来，当他完全被荣化后，他使他的人成为神性良善，因而与耶和华为一。（AC6716.）

COM44. 荣耀

当主被荣耀，他连续不断地（直到生命的尽头）从他自己分离并抛弃那纯粹为（从母亲那得来之）世人的东西；直到最后，他不再是她的儿子，而是神的儿子（受孕和出生时也是如此），从而与父为一，是耶和华自己了。（AC2649.）

外在人不过是和一种工具或器具，里面没有生命，只是从内在人接收生命；由此外在人看似自己有生命。然而，对于主，在摒弃了遗传之恶，从而净化了器具性的人性本质后，他的外在人也接收生命；这样，对内在人来说是生命的主，其外在人也成为生命了。这正是《约翰福音》中“荣耀”的意思：耶稣说：“如今人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀。神要因自己荣耀人子，并且要快快荣耀他。”（约13:31，32）还有：“父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你；……父啊，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先，我同你所有的荣耀”（约17:1，5）再有：耶稣说：“父啊，愿你荣耀你的名！”当时就有声音从天上来，说：”我已经荣耀了我的名，还要再荣耀”（约12:28）（AC1603）

主通过严峻的试探争斗，在他自己里面将一切归入神性秩序，以至于他从母亲身上获取的一切属于世人的东西一点也没留下。这样，他不像其他人那样成为新人，而是完全神性化。通过重生而重生之人里面仍保留着向恶的倾向，事实上，是恶本身，只是通过主爱的生命流——一股极其强大的力量——被抑制。但是，主将来自母亲遗传的一切恶全部抛弃，使他自己神性化，甚至在器皿上，也就是在真理上，成为神性；这就是圣言中所说的荣耀。（AC3318.）

主之人的本质与他神性的结合并非瞬间发生，而是贯穿他一生的过程，从童年到他在世上生命的结束。这样，他就不断地上升到荣耀，也就是说，上升到结合；这就是《约翰福音》中所说：耶稣说：“父啊，愿你荣耀你的名！”当时就有声音从天上来，说：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀”（约12:28）。（AC2033.）

COM45. 因十架受难而完全被荣耀

通过十架受难，真正的结合得以完全成就，这是因为十架受难是主在地上经受的终极试探，因试探而结合。在试探中，人看起来被弃之不顾，其实并非如此，因为那时神在人的至内在与他亲密同在并支持着他。因此，人若战胜试探，就至内在地与神结合，而主则是至内在地与神他的

父结合。十架受难时，主仿佛被弃之不顾，从他的喊叫可看出：“神啊，为什么离弃我？”（马太福音27：46）；从他的以下话也可看出：“没有人夺我的命去，是我自己舍的；我有权柄舍了，也有权柄取回来；这是我从我父所受的命令”（约翰福音10:18）。由以上明显可知，主的受难，并非他的神性，而是他的人；由此导致至内在的，因而完全的结合。（TCR126.）

荣耀被理解主的神性之人与他的神性的结合，是通过十架受难得以完全成就，因此主自己在福音书中说：犹大出去了，耶稣就说：“如今人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀；神要因自己荣耀人子，并且要快快的荣耀他”（约13:31，32）。此处的荣耀既指父，也指子，因为这里说“神在人子身上得了荣耀，神要因自己荣耀人子。”这显然意味着结合。“父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你”（约17:1，5）。这么说是因为结合是相互的；因而说父在他里面，他在父里面。还有：“父啊，愿你荣耀你的名！”当时有声音从天上来，说：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀”（约12:27，28）。这么说，是因为荣耀的过程是连续进行的。“基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”（路24:26）在圣经中，当“荣耀”用于表述主时，意味着神性真理与神性良善的结合。由此明显可知，主的人是神性的。（TCR128.）

COM46. 主得荣耀，并非将他的人性转化或改变为神性，而是脱下人性，穿上神性。

众所周知，主有神性和人性，神性来自作为父亲的耶和华，人性来自童女马利亚。因此，他是神又是人，具有神性本质自身，又有人的本性。神性本质来自父亲，人的本性来自母亲。因此，就神性而言，他与父平等；就人性而言，他不及父。但是他并不是像那被称为“亚他尼修信经”的教义所说，将这个从母亲来的人性转化为神性本质，也没有将其与神性本质混合，因为人性不能转化为神性本质，也不能与之混合。然而，正是出于该教义所说，是神取了一个人，将自己与他结合在一起，就像一个灵魂与他的身体结合在一起，以致他们不是两位，而是一位。由此可见，他脱下了取自母亲的人（就自身来说，如同另一个世人，因此是物质的），而穿上了来自父亲的人（就自身而言，就像他的神性一样，因此是实质的），通过这种方式，这个人也就成为神了。（L.35）

COM47. 主不认马利亚为他的母亲，因为他脱掉了从她而来的人

人们相信，主——就他的人而言——不仅曾是马利亚的儿子，如今依然是她的儿子；在这方面，基督教界陷入幻象之中。他曾是马利亚的儿子，这是真的；但是说他依然是，就不是真的了；因为通过救赎行动，他脱掉了来自母亲的人，穿上从父而来的人。这就是为何主的人是神性的，并且在他里面，神是人，人是神。他脱去从母亲而来之人，穿上由父而来的人（即神性之人），可从他从未称呼马利亚为母亲这一事实看出，从以下内容显而易见：耶稣的母亲对他说：“他们没酒了。”耶稣说：‘妇人，我与你有什么相干？我的时候还没到”（约2:3，4）。另一处讲到：耶稣见他的母亲和他所爱的那门徒站在旁边，就对他母亲说：“妇人，看，你的儿

子！”又对那门徒说：“看，你的母亲！”（约19:26:27）。有一次，他没有认她：有人告诉耶稣说：“你母亲和你弟兄站在外面，要与你说话.”耶稣回答：“谁是我的母亲，谁是我的弟兄?凡遵行我天父旨意的人，就是我的母亲和弟兄了”（路8:20，21；太12:46-50；可3:31-35）。主未曾称她为母亲，而是妇人，把她当作约翰的母亲。在其它地方，她被称为他的母亲，但并非出自主自己之口。这一点还可从他不承认自己是大卫的子孙这个事实得到确证。因为在福音书中，耶稣问法利赛人：“论到基督，你们的意见如何？他是谁的子孙？”他们回答说：“是大卫的子孙。”耶稣说：“这样，大卫被圣灵感动，怎么还称他为主，说：‘主对我主说：“你坐在我的右边，等我把你的仇敌放在你的脚下。”’大卫既称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？”无人能回答一言（太22:41-46； 可12:35； 路20:41-44； 诗110:1）。在此，我要讲一件新事。有一回，我被允许与母亲马利亚交谈。那次她出现在我的头上方，身穿白色丝质衣裳。过了一会儿，她说她曾是主的母亲，诚然生了他。不过，他既成了神，就把从她得来人的一切都脱去了，因此马利亚敬拜他为她的神，不想任何人承认他为她的儿子，因为他里面的一切都是神性的。由上可显明以下真理：耶和华因而是人，在首是，在末也是；正如这些话所说：“我是阿拉法和俄梅戛，是始和终，是今在、昔在、以后要来的全能者。”（启1:8，11）当约翰看见七个灯台中的人子，他仆倒在他脚前，像死了一样。人子右手按在他身上，说：“我是首先的，我是末后的”（启1:13，17； 21:6）。“看哪，我必快来！……要照各人所行的报应他；我是阿拉法，我是俄梅戛；我是首先的，我是末后的；我是初，我是终”（启22:12，13）。还有，在《以赛亚书》：耶和华-以色列的君，以色列的救赎主-万军之耶和华如此说：“我是首先的，我末后的”（赛44:6； 48:12）。（TCR102.）

COM48. 主的一生就是不断的试探与得胜

1从最初的童年直到在世生命的最后时刻，主的生活都是不断的试探和不断的得胜，这一点从旧约圣经的许多章节中可以看出来；旷野中并未停止试探，可从《路加福音》以下话看出：魔鬼用完了各样的试探，就暂时离开耶稣（路4:13）；还可从他受试探直到十架受难，因而直到在世最后时刻这一事实看出；由此可见，从最初的童年开始，主在世的全部生活就是不断的试探和不断的得胜；最后一次是在十字架上，他为他的仇敌祷告，从而为全世界的每个人祷告。在福音书关于主的生活的话语中，除了他在旷野的试探之外，只有终极试探被提及，还有更多的事并没有透露给众门徒。从字面意义上看，所揭露的事情似乎微不足道，算不上试探，因为这样说话和回答并不是试探，然而他的试探比任何人的头脑所能理解和相信的更严重。除非经历过，否则无人知道什么是试探。《马太福音》4:1-11，《马可福音》1:12和《路加福音》4:1-13所提到的试探，总体上包含了各样试探；也就是说，出于对全人类的爱，主与地狱所充斥的对自我和世界的爱作斗争。一切试探皆与人之所爱作对；爱的程度如何，试探的程度亦如何；若不是与此爱作对，就不是试探了。毁掉一个人的爱，就是毁掉他真正的生命，因为爱是生命。主的生命是对全人类的爱；如此伟大，这样的性质，除了是纯粹的爱，什么也不是。如前所述，从最初的童年直

到在世生命的最后时刻，持续的试探被准许与他这样的生命作对。简而言之，从最初的童年到他生命的最后时刻，主经受一切地狱攻击，地狱被他不断地克制、征服和战胜。这唯独出于对全人类的爱，由于这爱不是人的爱，是神的，因此爱有多大，试探就有多大，由此可见战斗的激烈程度，以及地狱恶魔的凶残程度。我很肯定，情况的确如此。（AC1690.）

2我们从圣经看不出主经受和承担了最严重的试探，或者比宇宙中所有的试探都严重，那里只提到他在旷野四十天并被魔鬼试探。他那时所经历的诸般试探本身，只用了三言两语来描述，但这几句话包含了全部。正如《马可福音》（1:12， 13）中提到的，说他在旷野与兽同在一处，“兽”指的是地狱群众中最坏的。后来提到他被魔鬼带到圣殿的殿顶上，还上了一座高山，它们只不过是他在旷野中经受的最严重试探的代表。

COM49. 主甚至受天使试探

1主在诸试探中，最终与天使本身争战，可以说，是与整个天使的天堂争战，这是一个尚未揭示的秘密。情况如下：天使的确处于最高的智慧与聪明中，但他们一切的智慧与聪明都来自主的神性。出于天使自己或他的自我，没有任何智慧和聪明。因此，他们越是处于从主的神性而来的真与善当中，就越聪明智慧。天使自己也公开承认，他们自己没有任何智慧和聪明；如果有人认为他们有智慧和聪明，他们甚至会感到愤怒，因为他们认知并意识到，这将从神性的事物中废除其神圣，并将不属于他们的东西据为己有，从而招致灵性盗窃的罪行。天使还说，他们的一切自我，无论是来自遗传的，还是在世为人时实际活出来的，都是恶与伪。恶与伪的东西并没有从他们分开或去除，因而无罪，而是全部留存，与他们同在；他们被主抑止远离恶与伪，被约束保守在善与真之中。所有天使都承认这些事；如果不知道并相信这些，没有谁被允许进入天堂；要不然就无法处于从主而来的智慧聪明之光中，也就不能在善与真之中了。由此还可知道“在神眼前，天也不洁净”（伯15:15）当如何理解。正因如此，为了使全部诸天恢复天堂的秩序，主甚至接纳了天使对自己的试探，于自我之中的这些天使并不在善与真之中。这些试探是最内在的，因为它们只实行于目的，而且如此微妙，以至于无法察觉。但是，只要天使不处于自我之中，他们就在善与真之中，这样就不能试探。此外，天使不断被主完善，然而他们永远也不可能完善到能与神的智慧和聪明相媲美的程度；因为他们是有限，而主是无限，有限与无限没有可比性。（AC4295.）

COM50. 主如何担当所有人的罪孽

1说主为人类担当了罪孽，这在教会内是众所周知的事，但人們并不知什么是“担当罪孽过犯”。有些人认为这句话的意思是，他把人类的罪都背在自己身上，自己遭受惩罚，以至被钉死在十字架上，由于罪的惩罚全归到他身上，世人得以解脱而免受惩罚。他们还认为，惩罚已被主藉着律法的成全而撤消了，因为律法是用来惩罚每个不守法的人。也有人认为，主藉著他成全律

法而取消了惩罚，因为律法定了每一个不履行律法之人的罪。然而，“担当罪孽”的意思并非如此，因为每个人的行为死后都会留存下来，他然后照着它们的性质被判定或生或死；因此，它们无法通过转移给另一个人来担当而拿走它们。由此可知“担当罪孽”另有所指。而它的意思可从罪孽过犯由主真实背负看得出来。当主为了人与地狱争战时，他背负着它们，因为人凭自身无法与地狱争战，而是主独自争战，甚至不断地为每个人争战（照着人们对神性的善与真的接收因人而异）。当主在世时，他与所有的地狱争战并完全征服它们，因而还成为正义。这样，他将那些从他接收神性的善与真的人从惩罚中救赎出来。如果不是主这么做，无人能够得救，因为诸地狱持续与人同在，只要主没有将它们驱逐，地狱就统治着他们。驱逐的情形依人停止作恶的程度而定。一次战胜地狱，就永远战胜它们；为了成就此事，主使他的人神性化。为了人而独自与地狱争战（换句话说，与恶和伪争战，因为它们来自地狱）的他被说成“担当罪孽”，因为他独自负此重担。“担当罪孽”还可象征性表示恶与伪从那些处于善当中的人驱逐，这是个结果，因为只要地狱从人那里被驱逐，恶与伪就被赶走（如前所述，恶与伪都来自地狱）。恶与伪就是罪孽与过犯。担当疾病、痛苦和过犯，以及因而被刺透和被鞭伤，可见这些话意味着某种试探的状态，因为在这样的状态下，有灵魂的悲伤、苦恼和绝望，这些都会造成痛苦。这些是由地狱引起的，因为他们在试探中攻击他们与之争战的那个人的爱本身。每个人的爱是他生命的至内在。主的爱是拯救人类的爱，此爱是他生命之存在，因为他里面的神性就是此爱。《以赛亚书》中论到主的争战时也是这么说的：他说：“他们诚然是我的百姓，这样，他就作了他们的救主。他们在一切苦难中，他也同受苦难……他以慈爱和怜悯救赎他们；在古时的日子常保抱他们，怀揣他们。（赛63:8，9）关于主在世忍受如此试探，福音书中只有几处提到，但在先知书中，尤其是大卫诗篇中有多处论及。福音书中只说到他被带到旷野，后来遭受魔鬼试探，还说他在那里四十天，与野兽在一起（可1:12，13；　太4:1）。从童年早期到在世生命的最后一刻，他都在试探中，也就是在与地狱的斗争中，只是他并没有透露。正如《以赛亚书》中这些话：他被欺压，在受苦的时候却不开口；他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口（赛53:7）。他最后的试探是客西马尼园（太26；可14）和十字架受难。他借此彻底征服地狱，正如他自己在《约翰福音》中所说：“父啊，救我脱离这时候，但我原是为这时候来的。父啊，愿你荣耀你的名！”当时就有声音从天上来，说：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”耶稣说：“现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去”（约12:27，28，31）。“世界的王”是魔鬼，因而是全地狱；“荣耀”是使他的人成为神。至于为何只说在旷野四十天后受试探，是因为“四十天”意味着并包含了充分的诱惑，因而表示多年。“旷野”象征地狱；他在那里与之争战的“野兽”象征恶魔的团伙。（AC9937.）

COM51. 主受试探的用处

1在属世人中，善与真不可能不经过斗争而结合在一起，或者说，不经过试探而结合在一起。但为了让大家知道对人来说这是怎么回事，要作简要说明。人只不过是个器具或器皿，从主接收生命，因为人不是凭自己活着。流入而与人同在的生命来自他的神性之爱。此爱或由此而来的生命，流入并自行附加于人理性和他属世之中的诸器皿上。由于人出生时就有遗传之恶，以及他自己积聚的现实之恶，人里面的这些器皿相对于流入的生命处于对立的位置，但只要流入的生命可以安排这些容器接收它，它就如此安排。善本身（即从主来的生命，或者就是生命）正是所流入和安排的。因此，当形式上可变的这些器皿相对于流入的生命处于对立的位置时（如前所述），很明显，它们必须按照生命或与生命保持一致归入某个位置。只要人还处于他与生俱来的情形，在自甘堕落的状态中，这事就不可能发生，原因在于这些器皿不会顺从，因为它们顽固地抵抗，自行固执于反对生命运作所依据的属天秩序。这是因为驱使它们以及它们所顺从的善，乃是源自对自我和世界的爱。此善，出于内中浓重的热度，使得它们如此。因此，在使它们顺服并能接受主爱的任何生命之前，他们必须先被软化。这种软化不是通过试探以外的任何其它方式能完成的，因为试探会除去属于爱自我和因自我而蔑视他人的东西，从而除去那些属于荣耀自我的东西，以及因此而产生的仇恨和报复。因此，当它们在某种程度上通过试探得到调和变得温顺时，然后这些器皿开始让步，并顺从那不断流入人内的来自主爱的生命。于是，该善现在开始与那里的真理相结合，先是在人的理性中，然后在属世中结合。这就是为何人要通过试探（换句话说，通过灵性的争战）被重生（也就是成为新人），然后被赐予另一种性情，变得柔和、谦卑、单纯和内心悔悟的原因了。如今可以由此看出试探有什么用处，也就是说，来自主的善不仅可以流入，而且可以安排诸器皿以致它们顺服，从而使自己与它们结合。但至于主，通过最严峻的试探争战，使他自己里面的一切都归入神性秩序，直到他从母亲那里获得的人毫无存留，因而他不像其他人那样成为一个新人，而是完全为神性了。因为通过重生而成为新人的某个人里面依然存留着趋恶的倾向，甚至恶本身，只是因着主爱之生命的流入而以强大的力量被抑止作恶。但主完全抛弃了他从母亲那里遗传的一切恶，并使自己神性化——甚至在器皿方面，即在真理方面也是如此。这就是圣经中所说的“得荣耀”。（AC3318.）

2主最初从母亲获取一个人，继而不断脱去这个人，因此，他在世时经历了两个状态：一个是虚己或倒空的状态，另一个是荣耀或与神（被称作“父”）合一的状态。当他处于由母而来之人的时刻和地位，就在虚己的状态；当他处于由父而来的人的时刻和地位，就在荣耀的状态。在虚己的状态下，他向父祷告，如同向与他自己不同的另一个人祷告；但在荣耀的状态下，他与父交谈，就像和他自己说话一样。在荣耀的状态下，他说父在他里面，他在父里面，并且他与父为一；但在虚己的状态下，他忍受试探，受难于十架，并且恳求父不要离弃他。由此可见，借着试

探并同时不断的得胜，并通过十架受难这一终极试探，他彻底征服了地狱并完全荣耀了如上所述的这个人。主脱去从母亲得到的这个人，穿上来自被称作“父”的神性本身的人，这还可从以下事实看出：主多次亲口向母亲说话，从不称她为“母亲”，而是称作“妇人”。（L35.）

3从福音书的话中可以得知，主向他的父耶和华祈求祷告，就好像跟不同于他自己的另一个人说话，即便耶和华就在他里面。不过，那时主所处的状态是虚己的状态，如前所述，当时他处于来自母亲的软弱之人。然而，当他脱去这个人并穿上神性，他就处于另一种被称作荣耀的状态。在前一种状态下，他向耶和华祷告，就好像跟不同于他自己的另一个人说话，即便耶和华在他里面（如前所述，他的内在是耶和华）。便在后一状态，即荣耀的状态中，他同耶和华说话，如同自言自语，因为他就是耶和华本身。但是，除非我们知道内在是什么，以及内在如何作用于外在，更进一步，内在和外在如何彼此不同，又结合在一起，否则我们无法理解这些事。不过我们可以通过类比，也就是通过人的内在以及它对外在的流入和作用来说明。人之为人，在于人的内在，并凭此与野兽有别。通过这个内在，人在（肉身）死后可以继续活下去，直活到永远，并藉此能被主提升到天使之列。该内在是人藉此被造、之所以为人的最初形式本身。通过这个内在，主与人结合。离主最近的天堂本身由这些人的内在构成；这甚至在至内在天使天堂之上，因而这些属于主自己。人的这些内在，于自身并无生命，只是接收主生命的诸形式。于是，一个人越是在恶中，无论是遗传的还是现实的恶，就好像越与属于主并与主同在的这个内在相分离，因而越是与主分离；因为尽管这个内在是与人相连，是不可分割的，然而，人只要远离主，他就好像自己与这个内在分离了。不过，这种分离并非从它脱离（那样的话，人死后就不再能活下去），而是它以下的理性与外在诸官能与它的纷争和分歧。越是纷争分歧，就越分离；越无纷争分歧，就越藉此内在与主结合——人越在仁爱与仁义之中，越是如此，因为仁爱与仁义实现结合。对于人来说，就是如此。但是，主受孕于耶和华，他的内在因而不能被分开而成为另一个人，就像世人之子从父受孕那样；因为神不似世人那样是可分的，只能是同一个，且一向如此。主将（他所取之）人的本质与该内在结合；又因为主的内在是耶和华，不像世人那样只是接收生命的形式，而是生命本身；他的人的本质，也通过结合，以同样的方式成为生命。因此，主经常说他是生命；正如在《约翰福音》：因为父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命”（约5:26）；同一福音书的其它地方（约1:4； 5:21； 6:33，35，48； 11:25）。因此，主越是处于从母亲得来的人里面，就表现得越与耶和华不同，并且就像跟不同于他自己的另一个人那样向耶和华祈求。然而，主越是脱去这个人，就越与耶和华无异，并与他合而为一。如上所述，前一种状态是主的虚己状态，后一种则是他的荣耀状态。（AC1999.）

COM52. 人的重生是主得荣耀的写照

1主得荣耀的状态可以在某种程度上通过世人重生的状态来领会，因为人的重生是主得荣耀的写照。当人被重生，焕然一新，完全变成另一个人了。因此，当人被重生时，就说他被重新生了一次，是新造的。尽管音容未变，心智却不同了。当重生时，他的心智向天堂开启，对主的仁

爱和对邻舍的仁义连同信仰一起居于其中；是心智使他成为另一个人，变成一个新人。状态的变化不能在一个人的身体上感知到，而在于他的灵。身体只是灵的外衣；脱去身体，他的灵就显现，而且重生的他的确显现为完全不同的形相。于是有了仁爱与仁义的形相，是无以言表的美丽；不再是先前仇恨与恶毒的形相，那是难以形容的畸形。由此可见什么是重生之人，或再次出生之人，又或新造之人，的确是完全不同的人，焕然一新的人。由此像可在一定程度上理解什么是主得荣耀。他并不像世人那样重生，而是成为神性；这出于神性之爱本身，因为他成为神性之爱本身。他的形相那时还向彼得、雅各和约翰显现，当他们被恩赐看他时，并不是以肉眼来看，而是灵眼，看见“他的脸面明亮如日头”（太17:2）。从云中发出的声音说“这是我的爱子”（太17:5），可见这是他的神性之人。（AC3213.）

COM53. 复活

1因为主的人得了荣耀（就是成为神性），所以他死后第三天连同整个身体复活了。这在任何人身上都不会发生，因为人的复活，只是就灵而言，并非身体复活。人们应当知道且毋庸置疑：主连同他的整个身体都复活了！不但藉著坟墓里的天使这么说，而且还以他的人身向门徒显现自己；当他们以为看见了灵，就对他们说：“你们看我的手，我的脚，就知道实在是我了。摸我看看！魂（原文是灵）无骨无肉，你们看，我是有的。”说了这话，就把手和脚给他们看（路24:39，40；　约20:20）还有：耶稣就对多马说:“伸出你的指头来，看我的手；伸出你的手来，探入我的肋旁。不要疑惑，总要信！”多马说：“我的主！我的神！”（约20:27，28）。主进一步证明他不是一个灵，而是一个人，就对门徒说：“你们这里有什么吃的没有？”他们便给他一块烤鱼和一块蜜房。他接过来，在他们面前吃了。（路24:41-43）。因为他的身体现在不是物质的，而是有神性的实质，所以他在门都关着的时候进来，站在门徒当中（约20:19，26）。当他被看见后，忽然不见了（路24:31）。这样，主被提起来，坐在神的右边；因为《路加福音》说：耶稣正祝福门徒的时候，就离开他们，被带到天上去了（路24:51）。《马可福音》说：主耶稣和他们说完了话，就被接到天上，坐在神的右边（可16:19）。“坐在神的右边”象征着神圣的全能。（L35.）

2主在自己使肉体本身——无论是它的感官还是接收容器——神性化，他因此还是带着肉身从坟墓复活；并在复活后对门徒们说：“你们看我的手，我的脚，就知道实在是我了。摸我看看！魂（原文是灵）无骨无肉，你们看，我是有的。”（路24:39）教会中大多数人相信每个人在末日复活，那时会带着肉身；该观点如此盛行，以致几乎无人会因为他所接受的教导而相信任何不同的意见。但这种观点之所以盛行，是因为属世之人认为活着的只是肉体。因此，除非相信肉身再次接收生命，否则他们会全然否定复活。但情况是这样的：人死后立即复活，看似自己仍在肉身中，和在世无异，一样有脸面和肢体，有膀臂、手掌、腿脚，也有胸、腹、腰。当他看见并触摸自己时，他也说自己就是一个人，正如在世时那样。然而，他所看到和触摸到的并不是他在世上所携带着到处走动的外在事物，而是构成这个活着的人本身的内在事物，外在事物围绕着

它，或内在的每个部分都穿着外在的东西，借此才能在那里适当地活动和履行职能。尘世的肉体本身对他不再有任何用处。他在另一个世界，在那里身体适应了其它的功能，拥有不同的能力和力量。他可以用眼睛看见这个身体，但不是用在世时的眼睛，而是在那里拥有的，也就是他内在人之眼（在世时，他以此眼透过肉眼来看尘世物质的东西）。他还通过触摸来感受它，并不是用在世享用的手或触觉，而是以在那里享用的手与触觉（他在世的触觉依此得以建立）。在那里的一切感觉也都更加细腻和完美，因为它们是内在人的，内在人已从外在人解脱出来。内在向外在提供感觉的能力，因而它处于更完美的状态。不过，当它作用于外在时（正如在尘世时那样），这些感觉是迟钝且模糊的。此外，内在感知内在的事物，外在感知外在的东西。正因如此，人死后彼此可见，并依照内在（状态）在社群中共处。为了使我对这件事有把握，甚至还让我去触摸这些灵本身，并经常与他们谈论这件事。死后之人（他们被称为“灵”，倘若活在善中，就被称作“天使”）十分惊讶于教会之人居然认为他们直到世界灭亡的末日才看得见永生，并且明知死后复活，仍相信那时还会再次穿上早已被遗弃的尘土。有谁不说，一个人死后，他的灵魂或灵或在天堂或在地狱呢？谁不会说他自己过世的孩子在天堂呢？有谁不安慰病患或将死之人，很快进入来生呢？处于死亡的痛楚并作好准备的人，不信别的。而且，出于这种信仰，也有许多人自以为有能力救人脱离阴间，领人进入天堂，并为他们举行弥撒。有谁不晓得主对犯人说“今日你要同我在乐园”呢？（路23:43）有谁不知道主当论到财主和拉撒路，说前者下地狱，后者被天使带进天堂呢？（路16:22，23）有谁不晓得主关于复活的教导，说“神不是死人的神，乃是活人的神”呢？（路20:38）人们熟知这些内容，从内心出发也这么想和说；然而，一旦出于教义来说，就完全两样了，声称到末日才会复活。然而，每个人的死日就是他的末日，正如很多人说的，也是他的审判之日。这些事，是为了让人知道，没有人带着在世穿戴的身体复活，唯独主如此复活，是因为他在世时荣耀了或神性化了他的身体。（AC5078.）

COM54. 救赎

1救赎本身是诸地狱的征服，诸天的调整，并借此为一个灵性新教会的预备。（TCR116.）

2当主在世时，他与诸地狱争战，战胜并征服它们，因而使它们服从于他。这些事可从圣经许多段落中明显看出，我从中引用了几段。在《以赛亚书》：这从以东的波斯拉来，穿红衣服，装扮华美，能力广大，大步行走的是谁呢？就是我，是凭公义说话，以大能施行拯救。你的装扮为何有红色？你的衣服为何像踹酒榨的呢？我独自踹酒榨；众民中无一人与我同在。我发怒将他们踹下，发烈怒将他们践踏。他们的血溅在我衣服上……因为，报仇之日在我心中；救赎我民之年已经来到。……我自己的膀臂为我施行拯救……我使他们的胜利临到地上。……他说：“看哪，我的百姓，我的众子……。”这样，他就作了他们的救主。……他以慈爱和怜悯救赎他们（赛63:1-9）。这些事论到主与诸地狱的争战。华美且红色的“衣服”被理解为圣经，被犹太人以暴力对待。与诸地狱的争战和得胜本身，则描述为“发怒将他们踹下，发烈怒将他们践踏”。他靠自己能力独自奋战则描述为“众民中无一人与我同在……我自己的膀臂为我施行拯救……我

使他们的胜利临到地上。”他因此拯救与救赎，表达为“这样，他就作了他们的救主。……他以慈爱和怜悯救赎他们。”他降临的原因，描述为“报仇之日在我心中，救赎我民之年已经来到。”《以赛亚书》中还说：他见无人，竟无一人代求，甚为诧异。他的的膀臂就施救他，他的公义扶持他。他以公义为铠甲，以拯救为头盔，以报仇为衣服，以热心为外袍。必有一位救赎主，来到锡安。（赛59:16，17，20）在《耶利米书》：他们惊惶……他们的勇士被打败了，急忙逃跑，并不回头；那日是主万军之耶和华报仇的日子，要向敌人报仇；刀剑必吞吃得饱。（赛46:5，10）这些话都关乎主与地狱的争战并得胜。在大卫诗篇：“大能者啊，愿你腰间佩刀……你的箭锋快，射中王敌之心，万民仆倒在你以下；你的宝座是永永远远的……你喜爱公义，所以神膏了你。”（诗45:3-7）还有其它许多地方。因为主独自征服了地狱，没有任何天使的帮助，所以他被称为“英雄和战士”（赛42:13；　9:6）、“荣耀的王，大能的耶和华，战场上的大能者”（诗24:8，10）和“雅各的大能者”（诗132:2），在很多地方还被称作“耶和华沙巴斯（Sabaoth）”，也就是“万军之耶和华”。他的降临被称为耶和华的日子，痛苦之日，愤怒、发怒、生气、报仇、毁灭、战争的日子，吹号、发声、喧闹的日子。在福音书，我们读到：现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去（约12:31）；这世界的王受了审判（约16:11）；放心，我已胜了这世界（约16:33）；我看见撒旦从天上坠落，像闪电一样（路10:18）；世界，世界的王，撒旦和魔鬼，都被理解为地狱。（TCR116.）

3教会都知道主是人类的拯救者和救赎者，但如何理解这一点却很少有人知道。处于救会之外在的人相信主用他的血（他们将此理解为十架受难）救赎了世人（即人类）。但处于教会之内在的人知道，没有人凭着主的血得救，而是通过活出来自主圣经中关于信仰与仁义的诫命（才能得救）。处于教会之至内在的人将主的血理解为从他而发出的神性真理，将十架受难理解为主所受的终极试探，借此他彻底征服诸地狱，同时荣耀了他的人，也就是使之神性化。他还借此拯救和救赎了甘心忍耐借着活出自主圣经中信仰与仁义的诫命从而被重生的所有人。“主的血”的内在意义——天堂的天使以此意义来领受圣经——也被理解为从主发出的神性真理。至于世人如何由神通过征服诸地狱和荣耀他的人而被拯救和救赎，无人能知，除非他知道每个人都有来自天堂的众天使和来自地狱的诸灵与他同在，并且若非他们持续与他同在，他就什么也不能思考，什么也不能意欲；因此，就他的内在而言，他要么处于来自地狱诸灵的统治之下，要么处于来自天堂天使的统治之下。先晓得这一点，才能知道，除非主彻底征服了诸地狱，使那里和天堂的一切都归入秩序，否则无人得救。同理，除非主使他的人神性化，并借此为自己获得永远超越地狱和天堂的神性力量，（否则无人得救）；因为若离了神性力量，无论是地狱还是天堂都不能保持在秩序中（某事物凭某力量得以发生，为了使某事物立得住，该力量必须是持久的，立得住就是不断地发生）。被称作“父”的神性本身，若离了被称作“子”的神性之人，无法实现此事，因为离了神性之人，神性本身不能及至世人，甚至不能及至天使，那时人类已自行远离神（正如末期的情形，不再有任何信仰，也无仁爱也仁义。为此，主临到世间并恢复一切，这是通过他的人来成

就的，因此，他凭借从主来的对主的信仰和热爱来拯救和救赎世人。主可以抑止（有此信此爱的）这些人离开地狱和永恒的咒诅，而不是拒绝来自他的对他的信仰和热爱的那些人，因为他们拒绝拯救和救赎。（AC10152.）

COM55. 主不仅救赎人类，还有天使

1在主第一次降临之时，地狱发展到如此高度，以致于充斥了整个精灵界，即天堂与地狱之间的中间灵界。他们不仅扰乱那被称作“末端”的天堂，甚至攻击中层的天堂，攻击的方式数以千计。如果没有主的保守，中层天恐怕早已被毁。“示拿地上建造一座塔，塔顶通天”可理解为地狱的这种攻击，藉着“变乱口音”来阻止此事，于是被驱散，因此城名为“巴别”（或“变乱”）（创11:1-9）。（此处“塔”与“变乱口音”的含义，详见发表于伦敦的AC。）地狱增长如此迅猛，是因为在主降世之前，全地沉迷于偶像崇拜和巫术之中，从而全然与神疏远；而建立于以色众子、后期于犹太人之中的教会，因着对圣经的歪曲和掺杂而彻底被毁；无论前者还是后者，死后都涌入灵界，最终在那里增长扩大到无法驱逐的程度，除非通过神自己降临并利用他神性膀臂的力量。（此事如何成就，详见1758年发表于伦敦的小册子《最后的审判》。）当主在世时，他已成就此事。类似的事件如今由主完成，如上所述，现在正是他的第二次降临（启示录到处都预言此事；马太福音24:3，30； 马可福音13:26；路加福音21:27； 使徒行传1：11及其它各处等等）。不同之处在于：第一次降临时，地狱的增长归咎于偶像崇拜、巫术和对圣经的歪曲；而这一次的再临则归咎于所谓的“基督徒”——既包括沉浸于自然主义的那些，还包括藉着确证从永恒就有三个神性位格以及主的受难就是救赎本身等虚妄信仰来歪曲圣经的那些人（他们就是启示录第12、13章中“龙”和它的两个“兽”）。（TCR121.）

2倘若不是主完成救赎，众天使就无法完好地存立，因为整个天使的天堂和地上的教会在主眼中如同一人，其内在是天使的天堂，其外在是教会。或者更具体一些，这个人的头构成最高层天堂，胸部和身体中部构成第二层和低层天堂，腰部与腿部构成地上的教会。主自己是这整个人的灵魂和生命。因此，倘若主没有完成救赎，这个人就会被毁掉——腿部和腰部，因地上教会的脱离；肚腹部，因低层天的脱离；胸部，因二层天的脱离；然后是头部，由于与身体没了对应，就会神志不清了。（TCR119.）

COM56. 若无救赎，不公与恶毒将遍及两个世界的所有基督徒领域

1如果没有主所完成的救赎，不公与恶毒将会蔓延到属世与属灵两个世界的所有基督徒领域。理由很多，其中一个理由是：每个人死后进入灵界，那时跟他之前是一样的。初到时，没有谁会被限制与已故的父母、兄弟、亲朋好友交谈。那时，每一位丈夫会先找他的妻子，妻子先找她的丈夫。他们彼此引荐，被带入各样社群中，那里的人外表看似绵羊，内心却像豺狼。即便追求虔诚的人也会被他们腐化。由此，加上他们使用一些世间闻所未闻的可憎伎俩，那个世界充满

了恶毒，如同一潭死水因蛙卵满布而变绿。恶人在那里的联合会产生如此效果，可从以下情形看出：就像一个人与盗贼或海盗们相处久了，最终会变得和他们差不多；与淫男娼女呆久了，就对奸淫之事也就不在乎了；与恐怖份子厮混一起，对伤害他人的行为就不以为然了。一切恶都有传染性，如同仅凭呼吸就能染上的瘟疫。又好比癌症和坏疽，它们蔓延并败坏邻近区域继而更远，直至全身坏死。起因是每个人生来就喜欢邪恶。由此可知，倘若没有主所成就的救赎，无人能得救，天使也无法存立于一个完整的状态中。任何人免遭灭亡的唯一避难所就是在主里面，因为他说：“你们常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不常在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能作什么。人若不常在我里面，就像枝子丢在外面枯干，人拾起来，扔在火里烧了”（约15:4-6）。（TCR120.）

COM57. 除非道成肉身，否则救赎无法被实现

1除非道成肉身，也就是成为一个人，否则救赎无法被实现，其原因在于耶和华神在其无限本质之中无法接近地狱，更别说进入，因为他是在最纯洁和最初的事物中。因此，如果耶和华在这样的自身之中，向那些在地狱里的人吹一口气，他们会瞬间灭绝。正如摩西盼望看见他时，他对摩西说：“你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活”（出33:20）。既然摩西不能，在地狱里的更加不能，在那里的一切都在最末端和最稠密（的事物）之中，因而处于最遥远（的层次），因为它们是最低等（程度）的自然。因此，除非耶和华神取了人，因而为自己穿上最末端的肉身，否则进行任何救赎对他来说都是徒然。应当知道，主与地狱的争战并不是如同推理和辩论之间的口头争战。在那里，这样的争战绝对没有任何效果。而是灵性之战，它出于神性之善的神性之真，这是主的生命本身，透过视觉而流入，地狱之中谁都无法能挡。它有一种强大的力量，使地狱里的魔鬼一察觉到它就逃跑了，自行投入深渊，爬进洞穴躲藏起来。这正是《以赛亚书》中所描述的：“进入石洞，进入土穴，躲避耶和华的惊吓和他威严的荣光”（赛2:19）。还有，在《启示录》中说：他们都藏在山洞和岩石穴里；向山和岩石说：“倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒”（启6:15-17）。（TCR124.）

COM58. 错误的赎罪观

1教会相信，圣父差遣主来为人类赎罪，这是通过成全律法和十架受难完成的；这样，他就除去咒诅，完成补偿；如果没有这种赎罪、补偿与挽回，人类就会在永死中灭亡——这是出于公正，有些人还称之为报复性的（公正）。（L18.）

2现如今还有什么比这更充塞在正统的书籍里，或者在经院中更热心地教授和灌输，或者更频繁地在讲道台上被传讲和宣告：父神向人类发怒，不仅把人类从他自己那里赶走，还判定他们全体受诅咒，于是弃绝他们；但由于他是慈悲的，就劝服或鼓励他的儿子降世并自行承担起这命

定的咒诅，从而平息了他父亲的愤怒；只有这样，没有其它方式，让他能够恩待世人？他们还进一步说，这诚然是通过圣子来成就的，因为他将对人类的定罪加在自己身上，让自己被犹太人鞭打，吐唾沫在他脸上，后来被钉在十字架上，如同是“神所诅咒的”（申21:23）；在这之后，父缓和了怒气，出于对他儿子的爱，取消了定罪——但只适于圣子所代求的那些人，这样他就成了他父面前永远的中保。如今，这些以及类似的说法在圣殿中发声，在墙壁间回荡，如同森林里的回音，充斥在那里所有人的耳中。但是，理性受圣经启迪而明智的人，有谁看不出：因为神是仁爱本身和良善本身，这些是他的本质，所以他是慈爱与怜悯本身呢？若说怜悯本身或良善本身出于愤怒来看待人类，定下他的诅咒，仍旧保持他的神性本质，这不是自相矛盾吗？这种事很少归因于好人，而应归给坏人；不应归于天堂的天使，而应归给地狱的恶灵；将其归给神，那是令人震惊的！倘若深究其因，是因为他们将十字架受难视为救赎本身，由此引发上述观点，就像一错导致另一错的连锁反应。（TCR132.）

COM59. 中保、代求、赎罪和挽回的真实意义

1中保、代求、赎罪和挽回是独一神以他的人施行恩惠的四种表述。父神绝不能被任何人接近，他也不能接近任何人，因为他是无限并在他的Esse（即耶和华）之中，他若以此接近人，势必 使人融化，如同柴火化为灰烬。从他对那渴望看见他的摩西所说的话可明显看出：人不能看见我而又存活（出33:20）；而且主说从来没有人看见过神，只有在父怀中的独生子（约1:18；太11:27）；还说从来没听过父的声音，也没有看见他的形像（约5:37）。我们的确读到摩西与耶和华面对面相见，口对口交谈（出33:11；申34:10），但这是通过天使完成的。这事还发生在亚伯拉罕和基甸身上。因为父神在自身的如此属性，所以他乐意成为人，以这个人来接近人类，听他们说话并与他们交谈。这个人就是那被称作“神子”的，他作中保、代求、赎罪和挽回。中保意味着他是媒介，人通过他可以到父神那里，父神能到人那里，以此方式来教导和引领他们得救。代求意味着长久做中保调解，因为仁爱本身（即慈悲、怜悯和恩惠）不断地代求，也就是为那些遵守他诫命或他所爱之人做中保调解。赎罪意味着罪孽的移除，人在接近未经遮盖的耶和华时会陷入这些罪孽。挽回意味着慈悲与恩惠的运作，防止人因犯罪而被带向地狱；同时是保护，防止人亵渎神圣（圣所中约柜之上的施恩座有类似的意义）。众所周知，神在他的圣经中借着现象说话，以至于说他发怒、报仇、试探、惩罚，将人扔进地狱，诅咒他们，这些诚然是在作恶。但事实上，他不会向任何人发怒，从不会报仇，试探和惩罚任何人，也不会将任何人扔进地狱或诅咒任何人。这些事离神无限遥远，比地狱离天堂还远。这些都是对现象的说法。同样，在另一种意义上，“赎罪”、“挽回”、“代求”、“中保”也是描述现象的用语，借这些来传达：藉着神所取之人来亲近神，领受从神而来的恩典。由于人们不理解这些，就将神分为三，并以此为基础来建立教会的一切教义，因而歪曲了圣经。主在《但以理书》和《马太福音》中预言的“行毁坏可憎的”于是就出现了。（TCR135.）

2中保和代求是神性真理的（中保和代求），因为神性真理最接近神性良善，也就是主自己。神性真理最接近神性良善，也就是主，是因为它直接从他发出。这与主的中保和供求有什么关系，既然有机会，就在此说明。相信构成神的三个位格并且它们合起来被称为一神的人们出于圣经的字面意义对中保和代求的认识无非如此：主坐在他父的右手边，如同一人跟另一个那样向父说话，将人的哀求带给父，为他的缘故（因为他为人类忍受了十字架之难）而恳求父，将宽恕他们并向他们施怜悯。任何一个单纯的人从圣经字义得出的关于中保和代求的观念就是这样。不过要知道，字面意义方便单纯的人来理解，以便他们被引入内在真理本身。因为除了地上的王国，单纯的人对天上的王国没有别的想法了；除了地上的王，对圣父没别的观念；除了作为王国继承人的王子，对圣子也没别的认识。但那些了解圣经之内在的人对主的中保和他的代求有完全不同的看法：他不应该像地上儿子向父王求情，而是如同宇宙之主向他自己求情，好像神跟自己求情，因为父和他并不是二位，而是一（正如他在约翰福音14：8-11教导）。他被称作“中保”和“代求”，是因为“子”被理解为神性真理，“父”被理解为神性良善；中保通过神性真理起作用，因为借着它得以通向神性良善。神性良善如同太阳之火，无法接近；但神性真理可以，因为它就像来自太阳的光，为人提供来自信仰的看见，提供通往（神性良善）的通道和途径。由此可见什么是中保和代求。 要进一步说明为何主自身作为神性良善本身和天堂太阳本身被说成向父代求和调解。在完全得荣耀之前，主在世时 是神性真理，因而是中保，并向父代求， 也就是向神性良善本身代求（约14:16， 17； 15:9，15，17）。 当他（就他的人而论）得荣耀之后，那时被称作中保和代求，是因为没有谁能思想神性本身，除非为它自己安设一个神性之人的观念。除非通过该观念，否则任何人都不可能通过爱与神性本身相结合。 因此，就神性之人而言，主被称为中保和代求，不过是向他自己作中保和代求。（AC8705.）

COM60. 主如何成全了律法的全部

1今天许多人都相信，当我们说主成全了律法的时候，意思是说他成全了十诫里所有的诫命，这样他就成为义，也使信他的人称义。但这话原不是这个意思，而是说他应验了律法和先知书中——也就是全部圣经，因为圣经单单论及他——指着他所记的一切话。有许多人不信，是因为他们没有查考圣经，不明白律法是什么意思。这里的律法，狭义而言，是指十诫；广义上说，就是摩西五经的所有内容；从最广泛的意义上说，就是全部圣经。（L8.）

2主成全了律法的全部，是指他应验了圣经的全部，这可从说到“他应验了圣经”和“一切的事成就了”的章节中明显看出。 由以下：耶稣进了会堂，站起来要念圣经。 有人把先知以赛亚的书交给他， 他就打开，找到一处写着说：“主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人；差遣我报告；被掳的得释放、瞎眼的得看见……报告神悦纳人的禧年。” 于是把书卷起来……说：“今天这经应验在你们耳中了。”（路4:16-21） 你们查考诸经……给我作见证的就是圣经。（约5:39）现在要应验经上的话，说：“同我吃饭的人用脚踢我。”（约13:18）其中除了那灭亡之子，没有一个灭亡的，好叫经上的话得应验。（约17:12） 这要应验耶稣从前

的话，说：“你所赐给我的人，我没有失落一个。”（约18:9）　　耶稣对彼得说：“收刀入鞘吧！……若是这样，经上所说，事情必须如此的话怎么应验呢？但这一切成就了，为要应验先知书上的话。”（太26:52，54，　56）人子必要去世，正如经上指着他所写的……为要应验经上的话。（可14:21，49）　这就应了经上的话：他被列在罪犯之中。（可15:28；路12:37）　这要应验经上的话：他们分了我的外衣，为我的里衣拈阄。（约19:24）　这事以后，耶稣知道各样的事已经成了，为要使经上的话应验……。（约19:28）　　耶稣受了那醋，就说：“成了（也就是应验了）！”（约19:30）　这些事成了，为要应验经上的话说：“他的骨头一根也不可折断。”经上又有一句说：“他们要仰望自己所扎的人。”（约19:36，37）　除此之外，其它地方还有引用先知书的地方，只是没有同时说它们应验了律法或圣经。 圣经的一切都是指着主写的，他降世是为了应验经上的话。从他离去时向门徒所说的这些话也说明这一点：　“无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。 基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”于是从摩西和众先知起，凡经上所指着自己的话都给他们讲解明白了。”（路　24:25-27）　此外，耶稣对门徒们说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说：摩西的律法、先知的书，和诗篇上所记的，凡指着我的话都必须应验。”（路　24:44-45）　主在世上应验了圣经的一切，甚至细微之处，从他自己的这番话可以看出：　“我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。”（太　5:18）由上述内容清楚可知，主成全了律法的全部并不是说他成全了十诫的全部诫命，而是成全了圣经的全部。（L11.）

COM61. 在天在地的一切权柄都赐给主了

1主自己说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”（太28:18）论到在天在地的一切权柄都赐给人子，当知道，主在降世以前已拥有在天在地的所有权柄，　　因为他是来自永恒（或万世以先）的神，是耶和华；　正如他自己在《约翰福音》中说：　“父啊，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先，我同你所有的荣耀。”（约17:5）还说：“我实实在在地告诉你们，还没有亚伯拉罕就有了我。”（约8:58）因为他是洪水以前上古教会的耶和华和神，且向他们显现；他也是洪水以后古教会的耶和华和神；并且，犹太教会的一切仪式所代表和他们所敬拜的正是他。但他自己说“天上地下所有的权柄都赐给我了”　，仿佛这是第一次赐给他，　是因为“人子”被理解为人自己的本质，与神性结合时，也是耶和华了；　同时他自己有了权柄，这权柄在他得荣耀之前，也就是通过他的人的本质与神性的结合也在自己有生命并以此方式同样成为神性与耶和华之前，这事无法成就。　正如他自己在《约翰福音》中说：　“父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命。”（约5:26）（AC1607.）

COM62. “神子”与“人子”的意思

谁知道在主里面“神子”意味着什么，“人子”又是什么，就能看出圣经的更多奥秘，因为主有时称自己为“儿子”，有时为“神子”，有时为“人子”，总是因事而论。当论到他的神性，他与父为一，他的神性大能，要信他，生命从他而来，他就称自己为“儿子”和“神子”（约翰福音5：17-26以及其它地方）。但是，当哪里谈到他的受难、审判、降临，一般而言，当论及救赎、拯救、改造和重生时，他就称自己为“人子”。（L22.）

COM63. 主的不同名字

至奥秘的事隐藏在内义中，从我们主的两个名字“耶稣”“基督”的内义可以清楚看出。当称呼这些名字时，很少有人会有别的想法，只会认为它们是私人的名字，就像另一个人的名字，不过更加神圣。受过一定教育的人诚然知道“耶稣”意味着拯救，“基督”表示受膏者，由此获取一些内在的概念。但依然达不到天堂天使从这些名字所领悟的，他们所领受的更加神圣。当一个读圣经时称呼“耶稣”之名时，天使领受为神性善，“基督”为神性真，两个名字一起，是善与真、真与善的结合 。（AC3004.）

COM64. 对主的正确观念的现实意义

1教会第一要紧的事是知道并承认它的神， 因为没有这样的认知与承认，就不存在结合；教会中没有对主的承认就会如此。（HD296.）

2教会的根本要素在于对神性本身在主之人里面的结合的承认，在一切敬拜的事上必须如此。这对教会来说是必不可少的，因而在教会的敬拜中也是必不可少的，因为唯独它是人类得救所依据的。（AC10370.）

3整个天堂，除了主，没有谁被承认为天堂的神。 他们在那里说（正如主自己教导的）：他与父为一； 父在他里面，他在父里面； 看见他就是看见了父； 一切神圣皆从他而来（约10:30，38；14:10，11； 16:13-15）。关于这件事， 我曾多次与天使交谈， 他们总说他们在天上不能将神性分为三， 因为他们认识并领受到神性为一，这个一在主里面。他们还说，来自世间教会那些持三位神格观念的人，是不允许进天堂的。 因为他们的想法会从一个转到另一个，而想三说一在那里是不允许的。天堂里每个人说话都是出于思维， 因为在那里，言说是思维的产物，或者思维是说出来的，故此，在世若已将神区别为三位（格），且已接受它们各不相同的观念， 并未将这些观念在主内合为一且将其聚焦于主，那么他无法被接纳，因为天堂里的一切想法都是相互沟通的，故此，倘若想三说一的人要进来，会立刻被认出并拒绝。但要知道，未将真从善，或信从爱分离的所有人，在来生受教后都会接受天堂里关于主的观念——他是宇宙的神；将信仰与生活割裂，也就是并没有照着真信仰的诫律而生活的那些人则不然。（HH2.）

COM65. 在其神人之中的耶和华自己是唯一的救主

1雅各啊，创造你的耶和华，以色列啊，造就你的那位，现在如此说：“……因为我救赎了你……我是耶和华你的神，是以色列的圣者-你的救主”（赛43:1，3）。耶和华-你们的救赎主，以色列的圣者如此说：我是耶和华-你们的圣者，是创造以色列的，是你们的君王”（赛43:14，15）。以色列的君，以色列的救赎主，万军之耶和华如此说：“除我以外，再没有神”（赛44:6）。惟有我是耶和华，除我以外没有救主（赛43:11）。不是我耶和华吗？除了我以外，再也没有，除我以外没有救主（赛45:21）。我就是耶和华你的神，除我以外，你不可认识别的神，除我以外并没有救主（何13:4）。不是我耶和华吗？除了我以外，再没有神；除我以外，再没有正义的神和救主；地极的人都当仰望我，就必得救；因为我是神，再没有别的了（赛45:21，22）。万军之耶和华是他的名，救赎你的是以色列的圣者，他必称为全地之神（赛54:5）。由此可见，被称为“父”的主的神性（在此称作“耶和华”和“神”）和那被称为“子”的神性之人（在此称作救赎主和救主，还称“造就”他们的-也就是改造者和使人重生者），并非二，而是一。 因为不仅说耶和华神和以色列的圣者是救赎主和救主，还说耶和华是救赎主和救主，甚至说“耶和华是救主，除我以外再也没有”。由此显而易见，神和人的在主里面是一位，这人也是神性的； 因为世人的救赎主和救主并非别人，正是那被称为“子”、作为神性之人的主。 救赎与拯救确实是他的人的特有属性，称作“功德”与“正义”， 因为忍受试探和十架受难的正是他的人， 通过他的人来救赎和拯救。（L34.）

COM66. 为什么新约圣经中不提耶和华，只提到主?

1在新约圣经福音书和启示录中，没有一处提到“耶和华”，替代“耶和华”的地方却说“主”，其中隐藏的奥秘接下来讨论。 新约圣经中以“主”替代“耶和华”，从马可福音中可明显看出：耶稣回答说：“第一要紧的就是：以色列啊，你要听！ 主我们的神是独一的主； 你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神”（可12:29，30）。这些与摩西书中的一样：以色列啊，你要听！耶和华我们的神是独一的耶和华；你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神（申6:4，5）；此处很明显，取代“耶和华”，称之为“主”。类似的，在约翰的书卷：看哪！一个宝座安置在天上，在宝座上有一位坐着……宝座周围有四个在前面和后面满了眼睛的活物……他们每个各有六个翅膀，周围和里面都满了眼睛……他们说：“圣哉！圣哉！圣哉！主，全能的神”（启4:2，6，8）。这些事在以赛亚书中这么说：我看见主坐在崇高并尊贵的宝座上……其上有撒拉弗侍立，各有六个翅膀；彼此呼喊说：“圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华”（赛6:1，3，5，8）；此处，取代“耶和华”，称之为“主”，或者以“主，全能的神”替代“万军之耶和华”；四个活物是撒拉弗或基路伯，在以西结书（1:5，13-15，19； 10:15）明显可见。 新约圣经中的主就是耶和华，多处可见，例如路加福音中“主的使者向撒迦利亚显现”（路1:11）；“主的使者”替代耶和华的使者。同样，天使向撒迦利亚论到他的儿子：“他要使许多以色列众

子回转（归）向主他们的神”（路1:16）；“归向主神”代替归向耶和华神。在同一章，天使跟马利亚论到耶稣：他要为大，称为至高者的儿子，主神要把大卫的位给他（路1:32）；“主神”取代耶和华神。在同一章，马利亚说：我心尊主为大，我灵以神我的救主为乐（路1:46，47）；此处也是“主”代替耶和华。在同一章，撒迦利亚说预言：主以色列的神是应当称颂的（路1:68）；“主神”替代耶和华神。在同一书卷：有主的使者站在牧羊人旁边，主的荣光四面照着他们（路2:9）；“主的使者，主的荣光”代替耶和华的使者和耶和华的荣光。在马太福音：奉主名来的是应当称颂的（太21:9，23:39；路13:35；约12:13）；“奉主名”代替奉耶和华的名。此外还有多处（路1:28，2:15，22-24，29，38，39，5:17；可12:10，11）。将耶和华称为主的隐秘原因中，还有这些：如果当时说主就是旧约里多次提到的耶和华，他们也不会接受，因为他们不信。还因为直到神的本质与人的本质、人的本质与神的本质完全结合，作为人的主才成为耶和华，完全结合成就于终极试探（即十字架试探）之后。因此，复活之后门徒们总是称他为主（约20:2，13，15，18，20，25；21:7，12，15-17，20；可16:19，20）；多马说：“我的主，我的神”（约20:28）。由于主就是旧约圣经中多次提到的耶和华，他因此还跟门徒们说：“你们称呼我为夫子，称呼我主，你们说的不错，我本来是；我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也应当彼此洗脚（约13:13，14，16）；以此象征耶和华神；此处的“主”是就良善而言，而“夫子”就真理而说。还可通过天使对牧羊人说“为你们生了救主，就是主基督”（路2:11）就是指耶和华；“基督”代替弥赛亚、受膏者、王；“主”代替耶和华。 那些不仔细查考圣经的人不可能知道这一点，因为他们以为我们的救主，像其他人一样，被称为主，只是出于敬称。然而，被如此称呼，是因为他是耶和华。（AC2921.）

2称呼主而不是耶和华，是因为旧约圣经中的耶和华在新约中被称为主，由以下可以看出：摩西书中说：“以色列啊，你要听！耶和华我们的神是独一的耶和华，你要尽心、尽性……爱耶和华你的神”（申6:4-5）；在马可福音：主我们的神是独一的主，你要尽心、尽性……爱主你的神（可12:29，30）。 然后，在以赛亚书中：预备耶和华的路，在沙漠地修平我们神的道（赛4:3）；路加福音中却说：你要行在主的前面，预备他的道路（路1:76）；此外还有其它地方。主也吩咐众门徒称他为主，使徒们因而在他们的书信中这么称呼他，后来还被使徒教会（从他们的信经被称作“使徒信经”可明显看出）如此称呼。 这是因为，出于神圣，犹太人不敢直呼耶和华之名；还因为耶和华被理解为来自永恒（万世以前）的神性存在，而在时间中所取之人并非那个存在。（TCR81.）

COM67. 关于主的这些事情现在首次公开的原因

1关于主的这些事情为什么现在首次公开，是因为在启示录（第21和22章）中预言，在前一个教会的末日，主将建立一个新的教会，这些事将是该教会主要的真理。 这个教会在那里被称为“新耶路撒冷”，只有承认主是天地独一真神的人才能进入。 我能宣布的是，整个天堂单单承认主，不承认他的人不会被允许进入天堂，因为天堂是来自主的天堂。这种出于爱和信仰的承认，使得所有人都在主

里面，主也在他们里面；正如主自己在约翰福音中所教导的：到那日，你们就知道我在我的父里面，你们在我里面，我也在你们里面。（约14:20）并且：你们要住在我里面，我也（住）在你们里面……我是葡萄树，你们是枝子；住在我里面，我也（住）在他里面，这种人才能多结果子；因为离了我，你们就不能作什么。（约15:4-6，17:22-23）这是之前从圣经看不到的，因为倘若先看到了，将不会被接受。这是因为最后的审判还没有完成， 在此之前，地狱的力量胜过天堂， 人处于天堂和地狱之间；因此，如果这种教义早就被看到了，恶魔（即地狱）会将其从人们的心中夺走，甚至亵渎它。 地狱力量的这种状态被最后的审判全然击溃，该审判现已完成； 在那之后，因而现在，每个想要得光照和洞彻的人，他都可以。（L.61）

COM68. 主为何在我们地球上出生?

1主乐意在我们地球上被生出而成为人，而不是其他星球，有多种原因，我从天上获悉其中一些。其中主要原因是为了圣经，让它可以在我们地球上被书写下来，既写下来，然后就能在全球传播，一旦流行，就被世世代代保存下来；且以此方式显明、甚至向来生所有人显明神成了一个人。主要原因在于圣经，因为圣经是神性真理本身，它教导人什么是神，什么是天堂，什么是地狱，什么是死后的生命；还教导如何生活和相信才能进天堂，从而永远幸福。没有启示，也就是这个地球上没有圣经，这一切将全然未知；然后人如此被造，就他的内在而言，人是不会死的。圣经能在我们的这个地球上写成，是因为从最古老的时候这里就有书写艺术，起先在板上，然后是在羊皮上，接着用纸张，最终可以印刷出版。这是主为着圣经的缘故所预备的。圣经能够在全球范围内传播，是因为各国之间存在着陆路和航海交通的互动。因此，一旦有了写成的圣经，就可以从一个国家传到另一个国家，并且可以在任何地方教导。这样的贸易往来也是主为了圣经的缘故所预备的。圣经一旦被记录下来，就能保存在世代子孙中，存留数千年。众所周知，它已被保存下来。这样就可以知道神成为人，这正是圣经被赐予的首要和根本原因，因为没有人能相信并热爱他所不能以某种形式来理解的神。因此，那些承认不可理解之神的，其思维会滑向自然，因而不信神。因此，神乐意降生于此，并通过圣经来显明，不仅可以在这个地球上让人知晓，而且还能借此向宇宙中从任一星球来到天堂的所有人显明；因为在天堂内所有人相通。要知道，由主从天赐下在我们地球上的圣经乃是天堂与人间的联合。 为了这个目的，圣经文字中的一切事物皆与天堂的神性存在对应。 由于圣经在其最高和最内在的意义上涉及主，涉及他在天上和地上的国度，涉及来自他自己并他里面的仁爱和信仰，因此关乎着来自他自己并在他里面的生命。 当我们地球上的圣经被阅读和宣讲时，这样的事情就会呈现给天堂的天使，无论他们来自哪个星球。在所有其他星球上，神性真理是通过灵和天使口头表达出来的，但这只发生在家庭内部，因为大多数星球上的人类照着家庭分开生活。因此，通过灵和天使揭示出来的神性真理并没有传播到远离家庭之外，除非不断有新启示跟进，否则已经揭示出来的内容要么被扭曲、要么消失。 在我们地球则不然，神圣真理（即圣经）永远保持它的完整性。要知道，主认可并接纳来自任何星球以人的形式承认和敬拜神的所有人，因为人之形式的神就是主。 因为主以天使的形式

（即人的形式）出现在诸星球的居民面前，所以当来自这些星球的灵和天使从我们地球的灵和天使那里听到神真真实实是一个人时，他们会接受圣经，欣然认同。除了前面提到的原因之外，还要加上一点：我们地球上的居民、灵和天使属于至大之人外部和身体的感觉官能； 外部和身体的感觉官能是终极，生命的内在部分以此为终结，它们在那里就像在共同的容器中安息一样，就好比神性真理在被称作圣经的文字之中，正因如此，它在这里被提供，而不是给其它星球。 还因为主是圣经，是圣经之初与终，使得万有照着秩序而存在，也是出于这个原因，主也乐意生在这个地球上并成为圣经。 正如约翰福音所说：“太初有道（Word），道与神同在，神就是道；这道太初与神同在；万物是藉着他造的，凡被造的，没有一样不是藉着他造的。道成了肉身，住在我们中间，我们见过他的荣光，正是父独生子的荣光。从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”（约1:1-3，14，18）“道”（Word，即神的话语）就是神性真理。 但这是个秘密，只有少数人理解。（AC9350-9360.）

第六章 圣灵

COM69. 一般原则

1圣灵是神性的真理，还是神性的力量和运行，发自里面有圣三的独一神，因而发自主神拯救者。神性的运行乃是通过从主发出的神性真理来实现，所发出的与发出它的那一位是同一本质，正如灵魂、身体和进行（的活动）三者共同构成一个本质——在人里面，仅仅是人的；在主，是神的同时又是人的（得荣耀后被结合，正如在先与在后、本质及其形式那样）。 这样，被称“父、子、圣灵”的三要素在主内成为一。现在，因为神性真理乃是通过圣灵被理解，这真理在主里面，是主自己（约14:6），又因为圣灵不能从别处发出，所以主说：“还没有圣灵，因为尚未得着荣耀”（约7:39）；得荣耀之后，他向门徒“吹气”，还说：‘你们受圣灵”（约20:22）。主向门徒吹气并说这些，是因为吹气是神性呼吸的外在代表性的标志。不过，这气息向天使社群的融入。（TCR 138-140.）

2圣灵被说成神性之发出，但至今无人知晓它因何被称作发出。这一点不为人知，是因为至今不晓得主在天使面前显为一轮太阳，从那个太阳发出热（其本质为神性仁爱）和光（其本质为神性智慧）。只要这一点不为人知，就难免认为神性之发出凭自身为神性，所以在亚他拿修关于三一的教导中也说有一个父的位格，另有一个子的位格，还有一个圣灵的位格。但是，当我们知道主显现为一轮太阳，就能对那被称作“圣灵”的神性之发出有一个正确的观念：圣灵是与主同在的一，但它是从主发出的，如同光与热从太阳发出一样。（DLW146.）

COM69A. 亵渎圣灵

1 耶稣说：

人一切的罪和亵渎都可得赦免，惟独亵渎圣灵，总不得赦免。凡说话干犯人子的，还可得赦免；惟独说话干犯圣灵的，今世来世总不得赦免。（马太福音12:31-32）

我实在告诉你们，世人一切的罪……都可得赦免；凡亵渎圣灵的，却永不得赦免，乃要担当永远的罪。（马可福音3:28-29）

凡说话干犯人子的，还可得赦免；惟独亵渎圣灵的，总不得赦免。（路加福音12:10）

长期以来，教会对亵渎圣灵的罪和干犯人子的话的确切含义一直不甚了解。这主要是因为人们对"圣灵"和"人子"的真正含义缺乏认识。“圣灵”象征主在天上的神性真理，也就是圣经的灵义，因为这是天堂中的神性真理。“人子”则象征地上的神性真理，即圣经的字面意义，因为这是地上的神性真理。理解了圣灵和人子的含义后，我们就能明白什么是亵渎圣灵的罪，以及什么是干犯人子的话。这也解释了为什么干犯人子的话可以得到赦免，而亵渎圣灵的罪却不能被赦免。亵渎圣灵的罪包括否认圣经，或者玷污圣经中真正的良善，歪曲圣经中真正的真理。而干犯人子的话，则是指按照表面意思来解释圣经的字面含义。

否认圣经是一种“今世来世总不得赦免”的罪，或者说“永不得赦免，乃要担当永远的罪”。原因在于，否认圣经的人实际上是在否认神，否认主，否认天堂和地狱，并否认教会及其所有事物。而那些否认这些的人是无神论者，这些人虽然口头上可能将宇宙的创造归功于某个至高无上的存在、神性或神，但内心却将其归因于自然。由于他们切断了与主的所有联系，除了与天堂分离并与地狱结合之外别无它法。

玷污圣经中真正的良善和歪曲其中真正的真理是对圣灵的亵渎，这是不可赦免的。这是因为圣灵代表主在天上的神性真理，也就是圣经在灵性层面的含义。在灵性意义中包含着纯正的良善和真理；而在自然层面的含义中，这些良善和真理通常是被遮蔽的，只在某些地方才是裸露的。因此，自然层面上的良善和真理被称为表现上的良善和真理；当这些被解释为与真正的良善和真理相反时，就说是被玷污和歪曲了，因为那时天堂就会远离，人也与天堂分离。这是因为，如前所述，真正的良善和真理构成了圣经灵性层面的含义，这是天使所在的领域。

举例来说，如果有人否认主和他的神性，就像法利赛人那样声称主是靠邪灵行奇迹，这就是在亵渎圣灵，因为这是对圣经的否定。同样，索西尼派和阿里乌斯派虽然不否认主，但否认他的神性，因此他们被排除在天堂之外，不被任何天使团体接纳。

另一个例子是那些将仁爱的善行和仁义的作为排除在救赎方法之外，仅仅将信仰视为唯一救赎途径的人。他们不仅在教义上，甚至在生活中也坚持这种观点，认为善行不能拯救他们，恶行也不能定他们的罪，因为他们有信仰。这些人同样亵渎了圣灵，因为他们歪曲了圣经中真正的良善和真理。事实上，圣经中有上千处地方提到了仁爱、仁义、善行和作为的重要性。（AE778）

COM70. 旧约并未提到圣灵

1旧约圣经没有在哪里称呼“圣灵”（Spiritus Sanctus），只在三处提到“神圣的灵”（Spiritus sanctitatis），一次在大卫诗篇（诗51:11），两次在以赛亚书（赛63:10，11）。但在新约圣经，无论是福音书、使徒行传还是他们的书信中，都频繁提到。原因是圣灵最先在主降世时才有，因为圣灵是源自父、从主发出。（TCR158.）

第七章 圣三一

COM71. 一般原则

1父、子、圣灵三者是一位神的三要素，它们构成一体，正如灵魂、身体和活动在一个人里面为一。（TCR166.）

2在圣三一方面，人们的理性如今被束缚，就像手脚被束缚在监狱里一样； 还可以比作因熄灭圣火而被埋在地里的维斯塔童女。 然而，圣三一在教会信徒的心智中理当如同明灯照耀，因为在他的“三”与他的“一”之中的神，是天堂与教会一切神圣的全部。（TCR169）

3每个人都承认，此三要素——即灵魂、身体和活动——过去与现在都存在于主神拯救者之中。 除了敌基督，没有谁能否认他自己的灵魂是来自父耶和华；因为在新旧约圣经中，他被称作“耶和华的儿子”、“至高神的儿子”和“独生子”；因此，父的神性，就像人里面的灵魂，是他的第一要素。马利亚产下的子，是那神性灵魂的身体；由此可见，在母亲的子宫里，除了孕育和衍生自灵魂的身体之外，并没有提供什么；因此，这个是第二要素。 活动构成第三要素，因为它们从灵魂和身体共同发出；所发生的事物与产生它们的事物具有同一本质。 三要素——父、子、圣灵——在主内为一，正如魂、身体、活动在人里面为一，从主说父与他为一、父在他里面以及他在父里面这些话明显可以看出。 同样，他与圣灵为一，因为圣灵是从父那里、出于主的神性之发出。（TCR167.）

4因为从主之神人发出神性真理，它被称作“圣灵”； 又因为主在世时，他是神性真理本身，自己教导仁爱与信仰的事，那时并非藉着圣灵（来教导），正如他自己在约翰福音中说：“还没有圣灵，因为耶稣尚未得着荣耀”（约7:39）。但是，当主连他的人也成为耶和华（即神性良善）以后，也就是复活后，那时就不再是神性真理，这（神性真理）则是神性良善自身的向前推进。 圣灵是从主之神人发出的神性真理，并非什么万世之先的一个灵或一些灵，这可引用主的话“还没有圣灵”的地方明显看出； 还有，灵（或气）本身并不能向前推进，而是灵之“圣”，即由主而来的向前推进的并灵说出的“圣”。由此如今可知，全部的三——即父、子、圣灵——在主里面圆满完全，因而是一个神，而不是三个，尽管这“三”就位格而言被说成有所

区别，却构成一个神。　圣经中提到“父、子、圣灵”，是为了让人们承认主和他里面的神性；由于人类当时处如此大的黑暗中，就像如今一样，要不然他们不会承认主之人有任何神性，因为这完全无法理解，对他们来说是难以置信的。 真相就是：“三”是存在的，但在“一”里面，即在主里面； 并且在基督徒教会中也承认此“三”完美地居住在他里面。他自己也明确地教导说他“与父为一”（约14:9-12）。而且，圣灵所说的神圣（真理）并非出于他自己，而是从主而来，正如《约翰福音》所说：“保惠师，就是真理的圣灵，他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来；他要荣耀我，因为他要将受于我的告诉你们（约16:13-14）。　在约翰福音14：26中提到，“保惠师”就是圣灵。（AC6993.）

COM72. 创世以前并不存在神的三位一体

1圣经教导神是独一的，而理性在主的启示下也从这里和那里看到了这一点。但是，圣经并没有教导神在世界被创造之前就是三位一体的，而从中得到启示的理性也看不出这一点。大卫（诗篇）中论到儿子所说的“我今日生你”，并不是说从永恒，而是在适当的时间；因为在神内，未来是现在，就是当下。以赛亚书中有类似的说法：“有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们……他的名称为‘全能的神、永在的父”。理性的心智听说在世界被创造以前就有被称作“父、子和圣灵”的三个神性位格时，思考此事时不免自问：“从永恒中由神之父所生的儿子是什么意思？他是怎么诞生的呢？那么，什么是从永恒中藉着子、由父神发出的圣灵？它是怎么被发出而自身又是神了？或者一位如何能够从永恒中生出另一位，又一起产生了一位呢？一位不就是一位吗？” 一个理性的心智，翻来覆去思考并沉思从永恒在神格中的三位一体，还会考虑：子在世界被创造以前诞生，以及圣灵从父藉着子而发出，其用途何在呢？“难道三位有必要商议如何创造宇宙，然后再一起创造它？事实上，宇宙是由独一神创造的。当世界被创造后，在适当的时间才施行救赎，因此也不需要子来救赎。更不需要圣灵来使人成圣，因为当时还没有人要被成圣。因此，倘若它们在对神的观念中有用，并非在创世以前，实际存在于创世之后。由此可知，从永恒（即万世以先）的三一并非实际存在，只是臆想的；更何况诸位格的三位一体。”从亚当时期直到主降世之时，创世之前神格的三位一体从未进入任何人的思想中，这可从旧约圣经以及古代宗教历史明显看出。它也未曾进入使徒们的思想，从他们在圣经中所写的可以看出。它也未曾进入尼西亚会议之前的使徒教会，从使徒信经中可明显看出，当中没提到什么从永恒（即万世以先）的子，只提到由童女马利亚所生的子。神的三一是在世界被创造以后才产生的，并在适当时间实际存在于成为肉身的神、即主拯救者耶稣基督之中。（Canons41-42.）

2从永恒（或万世以先）就存在三个神圣位格的三位一体，在思想观念中就是三位神的三位一体，这种观念不能仅凭口头承认一个神而被抹去。（TCR172.）

COM73. 关于圣三一的见闻

1主让我见识诸天堂之中和诸天堂以下的各样神奇之事，我因此还受命必须所见之事记下来。我看见一座宏伟的宫殿，里面有个教堂；在它的中央有一张金色的桌子，上面摆放圣经，两位天使站在旁边。在它的周围是三层座位：第一层座位用紫色丝绸覆盖，第二层盖着蓝色丝绸，第三层用白布。在屋顶以下，桌子上方的高处，铺展着镶满宝石的华盖，光彩照耀，如同雨后晴空的彩虹。突然间，（与座位）同样数量的神职人员坐在座位上，他们穿着祭司的服装。在一侧是珍宝库，那里有一个天使守卫，在里面以优美的次序摆放着华丽的衣裳。

2这是一次由主召集的会议。我听见天上有声音说：“请认真考虑"。但他们问：“什么主题？”回答：”关于主拯救者，还有圣灵。“在他们思考这些时，未得光照，于是祈求，便有光从天流下，先照他们的后脑，然后是太阳穴区域，最后是他们的脸面。然后他开始，正如所吩咐的那样，先是关于主拯救者。首先要陈述并宣告：谁在童贞女马利亚中取了人？站在摆放圣经的桌子边上的一位天使向他们宣读《路加福音》的话：”天使对她（马利亚）说：‘你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，称为至高者的儿子……’马利亚对天使说：‘我没有出嫁，怎么有这事呢？’天使回答说：‘圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此所要生的圣者必称为神的儿子。’”（路1:31，32，34）。然后还向他们读《马太福音》：“有主的使者向他（约瑟）梦中显现，说：‘大卫的子孙约瑟，不要怕！只管娶过你的妻子马利亚来，因为她所怀的孕是从圣灵来的。’……（约瑟）没有和她同房，等她生了头胎的儿子，就给他起名叫耶稣。”（太1:20，25）除此之外，他还从福音书中读了更多内容（太3:17， 17:5；约1:18， 3:16， 20:31）。并且还有其他许多场合，就他的人而言，他被称为神的儿子；在那些地方，出于他的人，他称耶和华为父。天使还从先知书中宣读了预言耶和华自己要降世的经文，其中下面两节来自以赛亚书：“到那日，人必说：‘看哪，这是我们的神；我们素来等候他，他必拯救我们。这是耶和华，我们素来等候他，我们必因他的救恩欢喜快乐。’”（赛25:9）“在旷野，有人声喊着说：‘当预备耶和华的路，在沙漠地修平我们神的道。……耶和华的荣耀必然显现；凡有血气的必一同看见……主耶和华必像大能者临到……他必像牧人牧羊自己的羊群。’”（赛40:3，5，10，11）。

3天使接着说：“由于是耶和华自己降到人间并取了人的样式显现，因此在众先知书中，耶和华被称为救主和救赎主。”然后，天使读了以下经文：神真在你们中间，此外再没有别的神。……救主-以色列的神啊，你实在是自隐的神（赛45:14，15）不是我-耶和华吗？除了我以外，再没有神；我是公义的神，又是救主；除了我以外，再没有别神（赛45:21，22）。惟有我是耶和华，除我以外没有救主（赛43:11）。凡有血气的必都知道我-耶和华是你们的救主，是你们的救赎主（赛49:26，60:16）。我们的救赎主的名是万军之耶和华（赛47:4）。他们的救赎主大有能力，万军之耶和华是他的名（耶50:34）。耶和华-我的磐石，我的救赎主啊（诗篇19:14）。耶和华-你们的救赎主，以色列的圣者如此说：“我是耶和华，你们的神”（赛48:17， 43:14， 49:7， 54:8）。耶和华，你是我们的父；从万古以来，你名称为“我们的救赎者”（赛63:16）。你的救赎主-耶和华如此说：“我-耶

和华是创造万物的，是独自铺张诸天、铺开大地的。谁与我同在呢？（赛44:24）。耶和华-以色列的君，以色列的救赎主-万军之耶和华如此说：“我是首先的，我是末后的；除我以外再没有真神”（赛44:6）。万军之耶和华是他的名；救赎你的是以色列的圣者；他必称为全地之神（赛54:5）。日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔；他必掌王权……他的名必称为“耶和华我们的义”（耶23:5-6，　33:15-16）。在那日，耶和华必作全地的王；在那日，耶和华必将为一，他的名必将为一（亚14:9）。

4有这些经文作为支持，在座的人们一致宣称，是耶和华自己取了人，以赎回和拯救世人。正在那时，有藏在祭坛后面的罗马公教徒出声：“耶和华神怎能成为人？他可是宇宙的创造者啊？”第二排有个人转身问：“那是谁呢？”藏在祭坛后面的那人回答：“万世以先的子。”但得到的回答是这样的：“照你们所信，万世以先的子也是宇宙的创造者？那什么是万世以先的子和神？神的本质是独一且不可分的，他们如何能够分离，怎么是他们中的一个降临，而不是一同降临呢？”

5关于主的另一个讨论是：难道父和他不是一体的吗，就像灵魂和身体是一体的一样？他们说，这是顺理成章的事，因为他的灵魂来自父。然后，坐在第三排座位上的一个人正在读那个名为“亚他那修”的信经，内容如下：神的儿子，我们的主耶稣基督是神、也是人。……然而并非是两位，而是一位基督。……他完全是一位，就如同他的（理性之）灵魂和肉体（之躯）联合成为一位人；相同的，神和人也是联合为一位基督。他接着说：“包含这些话的那个信经，被整个基督教界所接受，罗马公教也是。”他们就说：“还需要什么呢？父神和他是一，正如灵魂与身体为一。”接着说：“正因如此，我们看出，主的人是神性的，因为这人是耶和华人。我们还看得出，当被接近的是主的人；并且只能以这种方式而不是其他方式接近那被称为父的神性。天使通过更多来自圣经的话语证实了他们的结论，其中包括以下内容：因有一婴孩为我们而生；有一子赐给我们。……他名称为“奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君”（赛 9:6 ）。“亚伯拉罕虽然不认识我们，以色列也不承认我们，你却是我们的父。耶和华啊，你是我们的父；从万古以来，你名称为“我们的救赎主”。（赛63:16）。在《约翰福音》：“耶稣说：‘信我的，就是信差我来的那位。看见我，就是看见差我来的那位”（约12:44，45）。腓力对耶稣说：“求主将父显给我们看，我们就知足了。”　耶稣对他说：“人看见了我，就是看见了父；你怎么说‘将父显给我们看’呢？ 我在父里面，父在我里面，你不信吗？……你们当信我，我在父里面，父在我里面（约14:8-11）。耶稣说：“我与父为一”（约10:30）。还有：“凡父所有的，都是我的；凡是我的，都是父的”（约16:15，17:10）。最后，耶稣说：“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。”（约14:6）。

6朗读的这位补充，像主关于自己和他的父亲所说的这些话，人也可以用来形容自己和自己的灵魂。听完这些，他们一致异口同声地说，主的人是神性的。为了接近父，就必须接近他；因为耶和华神通过这个人将自己差遣到世界，使他自己可见于世人的眼睛，因此他成为可接近的。类似地，耶和华神在古时也以人的形式使自己成为可见并可接近的，只不过那时是借着天使来完成。而且，那时显现之人的形式是后来降临之主的代表，因此在古时教会的一切事物都是代表性的。

7下一个主题是关于圣灵。首先展示了许多人对父、子、圣灵各自为神的描述：父神坐在上方高处，子在父的右手边，他们从自己差出圣灵去光照人们、教导他们、使他们称义与成圣。然后，有声音从天上来，说：“我们发现这样思考的模式要不得。人人知道耶和华神是全能。如果我们知道并承认这点，也当知道并承认，是耶和华神光照我们、教导我们、使我们称义和成圣。并不存在一位与他分开的、居间的神，就像两个分开的人那样。更不必说还有一位神，与前两位神不同。因此你们必须去除第一个想法，那是毫无意义的。接收正确的观点，你们将会明明地看到这一点。”

8之后，我们听到圣坛旁边的罗马公教信徒出声说：“如果这样，那圣经中福音书作者与保罗所写的圣灵又是怎么一回事呢？何况还有那么多博学的圣职人员还宣称被圣灵引导，特别是我们宗派的？现今有哪个基督徒会否认圣灵和他作为的存在呢？”听到这些，有坐在第二排的牧师转过头对他们说：“你们所说的圣灵是独立存在的一个位格，并且独自是神。不过，若不是发出的活动，那么什么是一“位”出自另一“位”并发出呢？一个人不能出自、并从另一个人发出，但他的活动可以（出自他并由他发出）。所谓的一位神出自、并由另一位神发出，是指神性的活动出自、并由一位神发出。一位神不能出自、并由另一位发出，不过神性的活动可以出自、并由一位神发出。”

9听到这些，在坐的牧师们毫无异议地得出结论：圣灵自身并非独立的一位，或者并非独自是神。而是出自、并由独一的全能神（就是主）发出的神圣的神性活动。手持圣经、站在金台边上的天使对此回应道：“好！我们读旧约，没有哪里提到先知们说到圣灵，而都是来自耶和华（例如耶和华说、耶和华的话临到我、耶和华如此说）。但在新约就经常提到圣灵，是指神性的活动发出、去光照、教导、启动、改造和重生。”

10之后，关于圣灵的另一个讨论的话题是：圣灵所表示的神性活动由谁发出，由父、还是由主？当他们正讨论这个话题时，天上照下一道光，照在他们身上。使他们明白过来，圣灵所表示的神性活动并不是由父（通过子）发出，而是（源自父）由子发出。可以用人作个比方，人的活动并非由灵魂（通过身体）行出来，而是（源自灵魂）由身体行出来。站在金台旁的天使用以下圣经来支持这个观点：神所差来的就说神的话，因为神赐圣灵给他是没有限量的；父爱子，已将万有交在他手里（约3:34，35）。从耶西的本（原文是墩）必发一条……耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵（赛11:1，2）。耶和华的灵赐给他、在他身上（赛42:1，59:19，21，61:1；路4:18）。他从父那里差圣灵来（约15:26）。他（保惠师）要荣耀我，因为他要将受于我的告诉你们；凡父所有的，都是我的；所以我说，他要将受于我的告诉你们（约16:14，15）。我若去，就差他（保惠师）来（约16：7）。保惠师被称为圣灵（约14:26）。那时还没有（赐下）圣灵（来），因为耶稣尚未得着荣耀（约7:39）。在他被荣耀之后，他就向他们吹一口气，说：“你们受圣灵！”（约20:22）。在《启示录》说：“主啊，谁敢……不将荣耀归与你的名呢？因为独有你是圣的。（启15:4）

11天使继续说：“因为来自主的神性全能的神性活动被理解为圣灵，所以当他跟门徒们说起圣灵时，就说他要从父那里差给他们。他还说：“我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来；到那日，你们就知道我在我父里面，你们在我里面，我在你们里面’（约14:18，20，28）。在他离世之前，他说：“我就常与你们同在，真到世界的末了“（太28:20）。读完这些经文后，天使说：“从这些以及圣经其它地方，可清楚看出：被称为圣灵的神性活动乃是源自父、由主发出。”在坐的一致说：“这是神圣的真理！”

12最后达成以下的共识：“通过本次会议的讨论，我们清楚地看到并认可这神圣的真理：在主神拯救者耶稣基督之中，有神性之三，即被称为父的、作为源头的神性，被称为子的神性之人，被称为圣灵的神性活动。”他们一起说：“神本性一切的丰富都有形有体地住在基督里面（西2:9）。因此，教会之中，只有一神。”

13在庄严的大会结束后，他们起立。守护宝橱的天使上前来，将柜中的衣裳赐给在坐每一位，衣裳上织有金线。这天使说：“请接受婚筵礼服吧。”然后他们被带往基督徒新天堂的荣光中，该天堂与主在地上的教会，好新耶路撒冷相连。（TCR188.）

COM74. 正确三一观的重要性

1由于神的三而一如此运行，因此有必要对基督教领域中广为人知却又不为人所了解的圣三一进行讨论。只有通过这一点，才有获得关于神的正当观念；而关于神的正当观念，在教会中如同圣殿中的至圣所和祭坛。又像国王坐宝座时头戴的冠冕和手持的权杖。整个神学体系就像以此（正当神观）为首且环环相扣的链条。而且，你若愿意相信，人们乃是照着各自的神观在天堂各得其所。它就像试金石用来测试金子，也就是说测出人里面的善与真如何。除非从神而来的善，人里面不会有引向得救的善，也不会有什么（并非从深藏其中的善那里获其性质的）真。

2当这样的人在圣经中读到三位一体的内容，并被引导去思考虽然有三个神，但他们仍是一个时，他会觉得这与德尔斐神谕的回答一样难以理解。因为人不理解，就在嘴中不停含糊；假如放在眼前，势必会困惑。越是努力去弄清这个困惑，越是模糊，直到最后放弃使用他的理解力来思考这个难题，如同某人不用眼睛来看东西。简言之，某人凭自己的聪明来读圣经，不承认主就是天地之神，不单单靠近他、敬拜他。就好比孩子们在游戏中用布绑着双眼，试图去走一条直线。他们一步一步小心翼翼行走，满以为走直了，结果去走到另一边，甚至反了方向，一不小心碰上石头摔倒了。

第八章 圣经

COM75. 一般原则

1众所周知，圣经来自神，是神性的启示，因而为圣。不过至今为止，人们并不知道圣经的神圣之处在哪里。因为从字面看来，圣经只是一本体裁特别一点的普通著作而已，也没当今各大名著的华丽措词与卓越文风。正因如此，有人敬拜自然为神，甚至敬拜自然甚于神，以致自己凭着自我来思考问题，并不寻求由主从天降下的启示。这样，对于圣经，就易于落入谬见，甚至藐视圣经，读经时内心生疑：“这是什么啊？那些讲什么呢？这也算是神圣？拥有无上智慧的神会如此说话？除了宗教体验以及由此总结出信仰，神圣之处在哪里，从何而来？”（TCR189.）

2持这类想法者并未反思：作为天地之神的主耶和华通过摩西和众先知说出话语，这些话只能是神性的真理，因为这是耶和华主自己在说话。他们也没有细想：等同于耶和华的拯救者主通过福音书作者说话，很多内容由他亲口所说，其余的由他口中的灵（即圣灵）借助于他的十二个门徒说出。由此可见，正如他自己所说，他的话中有灵、有生命，是照亮人的光，是真理（TCR190.）

3不过，属世者仍不会被这些事所说服，来相信圣经就是神性真理本身，当中有神性智慧和神性生命；是因为他们只从文体来看圣经，自然看不出这些。然而，圣经的文体是神性文体本身，任何其他文体，无论看起来多么卓越崇高，都无法与之相比。圣经文体的特性在于其中的每一句话，每个词语，有些地方甚至每个字母都是神圣的，因而圣经将世人与主结合，并将天打开。从主发出有二：神性仁爱与神性智慧；或者换个说法，神性良善与神性真理。圣经就本质而言就是此二者。如上所述，圣经将世人与主结合，并将天打开；因此，圣经以仁爱的良善和智慧的真理充满世人：仁爱的良善充满人的意愿，以智慧的真理充满人的理智；世人因此通过圣经而有生命。但是必须清楚地理解，读经之人只有期盼从中汲取神性真理（如同从泉源汲水）并同时将这些真理践行于生活，才可以从圣经获得生命。若只是借着读圣经来赢得世俗的荣誉和利益，反效果则随之而来。（TCR191.）

COM76. 圣经之中有灵义 迄今不为人知

1人若不知道有灵义在圣经之中，如同灵魂在身体之中，就只会凭着字义来论断圣经。然而字义如同珍藏宝物的箱子，这些宝物就是灵义。只要这种内在的灵义不为人知，人就无法判断圣经的神圣。正如无法仅从矿石的表面来判断里面藏有宝石，这些矿石有时看起来只是极普通的石头。或者说，仅从一个石英、青石、云母或玛瑙石制成的箱子，无法来判断里面藏着一排排钻石、红宝石、缠丝玛瑙、黄刚玉等等。只要里面的宝石不为人知，就难怪人们判断这个箱子最多只值眼见材料的价值而已。圣经的字义也是如此。因此，为了避免人们持续怀疑圣经是神性的、

且是至神圣的，主向我揭示了圣经的内在意义（究其本质，是灵性的），内在意义藏于外在意义（究其本质，是自然的）之中，犹如灵魂藏于身体之中。内在意义是赋予文字以生命的灵魂；内在意义因而可以为圣经的神性和圣洁作见证，甚至让属世者信服如此（倘若他愿意的话）。（TCR192.）

2若说起圣经是神圣的，里面有属灵的事物，有谁不承认并赞同呢？不过，谁又知道什么是属灵的事物，它在圣经中藏在哪里呢？关于什么是属灵的事物，在本章的后记部分将清楚看明；接下来先说说它在圣经中藏在哪里。圣经内含属灵的事物，是因为圣经从主耶和华经由天使天堂降下；当圣经降下时，原本不可言喻和无法领会的神性本身变得适应于天使、甚至最后适应于世人的理解。灵义正是由此而来，它内在于字义中，如同灵魂在人里面，或者理智的思维在言辞之中，又或意愿的情感在行为之中。如果我们用自然界眼见之物作比方，灵义在字义中就像整个大脑在它的脑膜或覆盖物之中，或者树枝在它的外皮和内皮之中，又或者孵出小鸡的一切所需在蛋壳之中，等等。但是到目前为止，没有人将圣经属世意义中的属灵意义揭示出来；因此有必要将这个奥秘显明，这比至今所揭示的任何奥秘更为紧要。（TCR193.）

3据预言所说，由于不认识且不承认主是天地的神，并且因为信仰与仁义的割裂，黑暗将再次在当今教会的末期出现。为了防止人们丧失对圣经的纯正理解，如今蒙主悦纳来揭示圣经的灵义并且说明：圣经——无论在灵义之中，还是出于灵义而在字义中——乃是讲述主和教会，实际上也只讲这些；并展现许多其它的启示，藉此让来自圣经的那几乎熄灭的真理之光得以复原。关于真理之光几乎熄灭，启示录许多章节有所预言，主在福音书中所说以下话语表示如此：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。……他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临（太24:29，　30）。此处的“日头”在仁爱方面象征主；“月亮”在信仰方面象征主；“众星”在关于真与善的知识方面象征主；“人子”在关于圣经方面象征主；“云”象征圣经的文字意义，“荣耀”象征圣经的灵义及其透过字义发光。（SS112.）

COM77. 什么是圣经灵义

1灵义并非某人研究和解释圣经来证明某个教会信条时从文字显出的意思；这层意思可以称为圣经字面和教会的含义。但是，灵义并不显于字义；它内在于字义，如同灵魂内在于身体，或者理智的思维内在于眼睛，又或爱欲的情感内在于脸面。主要是这层意义使圣经成为属灵，对世人如此，对天使来说也是如此；因此，圣经藉着灵义与诸天相通。（TCR194.）

2从主发出属天、属灵和属世，一个接着一个。从他的神性之爱发出的称为“属天”，是神性良善；从神性智慧发出的称为“属灵”，是神性真理。属世（或自然）出于二者，是属天和属灵在其终端处的综合。主的属天王国中的天使构成第三或至高层天，他们在主发出被称为属天的神性之中，因为他们在源自主爱的良善中。主的属灵王国中的天使构成第二或中层天，他们在主

发出被称为属灵的神性之中，因为他们在源自主的智慧的真理中。然而，在教会中的世人处于属世的神性中，这也是从主发出。由此得知，自主发出直至终端的神性乃是通过名为“属天、属灵和属世”的三个层级降下。从主降至世人的神性经由这三个层级往下来；既已降下，内中就包含这三个层级；神性的一切事物都是如此，以致在其终端层级时，就是在其圆满之中。圣经正是如此；在其终端，其意义是属世的，往内是属灵的，至内是属天的；每一意义中都有神性。圣经的这些性质，并不显明于属世的字义；正因如此，人类此前对天堂一无所知，也不了解任何关于天堂的事物，也不知道什么是属灵和属天，因而无法区分它们和属世之间的不同（SS6.）。

3除非了解对应，否则无法知道这些层级之间的区别，因为三个层级彼此截然不同，犹如目的、原因、结果之别，又如在先、在后、最后之别。然而三者因着对应合而为一，因为属世对应属灵，也对应属天。关于何为对应，请参阅《天堂与地狱》一书中关于“天人对应”（HH87-102.）和“天地对应”（HH103-115.）的说明。后文将从圣经举例说明。（SS7.）

COM78. 圣经是通过对应方式写成

1由于圣经内在是属灵和属天的，因此它是通过纯粹的对应方式书写的。而这样书写的内容，在其最终意义上，采用了类似于先知书和福音书所使用的文体。尽管这种文体看起来很普通，但其中蕴含着神性的和一切天使的智慧。（SS8.）

2属世之中的全部和每一个事物都对应属灵的事物；人体的全部和每一个事物也是如此。不过至今为止，没有人知道什么是对应；然而，在上古时期却是众所周知的事。对于生活在那个时代的人来说，对应学乃是显学，在当时普遍流行，以至于一切著述作品皆通过对应关系写成。《约伯记》是古代教会的一部作品，其中充满了对应。埃及象形文，还有上古寓言故事，没有别的，尽是对应。所有古教会都是属灵事物的代表性教会；进行敬拜的仪式典章纯粹由对应构成；以色列人的教会也是如此。燔祭、素祭、奠祭等献祭及其中各样细节都是对应；圣所以及其中一切物件也是如此；除酵节、住棚节和初熟节等节期也是对应；亚伦和利未人的祭司职责以及履行圣职时的穿戴尽是对应。（这一切细节所对应的属灵事物，详见出版于伦敦的《属天的奥秘》。）除此以外，与他们敬拜和生活相关的一切法令律例全是对应。神性以对应的方式将自己临格于世间，圣经因而纯粹以对应的方式写成；同理，主，因为他出于神性而说话，所以是通过对应的方式说话；出自神性的事物，落入属世之中那些对应神性的事物里，被称为属灵和属天的神性被藏贮于它们的怀抱中。（TCR201.）

3有人告诉我，大洪水之前上古教会中的人有属天的天赋，他们能与天使对话，这种对话通过对应的方式进行。结果，他们的智慧所处的状态乃是如此：当他们看到任何地上事物时，不仅从事物的自然方面来思考，而且同时能从灵性方面来思考，因而与天堂的天使一同思考。此外，我还得知，以诺（见创世记5：21-24所示）和同伴们从上古教会人们的口述中收集整理这些对应，并向后裔传播这些知识；从此以后，亚洲的许多王国，特别是迦南地、埃及、亚述、迦勒

底、叙利亚、阿拉伯，还有推罗、西顿和尼尼微等，不仅知道而且进一步发展了对应的知识；并且从那里辗转至希腊，只不过在那里转变为寓言传说，从最早期的大量著作中可以看出。（TCR202.）

COM79. 对应知识的丧失 偶像崇拜的起源

1该教会的代表性仪式，本是对应，随着时间的推移开始变成了偶像崇拜，还成为巫术，这方面的知识也就顺着主的神性治理而逐渐丧失，在以色列和犹太民族中已彻底湮灭。该民族的敬拜的确完全由对应构成，因而都是天堂诸事物的代表，然而他们不晓得它们的意义所在，因为他们完全是属世之人，既不想知道也无法认识属灵与属天的任何事物，关于对应的事也是如此，因为对应是属灵属天事物在属世事物中的代表。（TCR204.）

2古时各族的偶像崇拜，究起根源来自对应的知识，因为地上可见的万物皆有所对应；不仅树木，还有各样的鸟、兽、虫、鱼，甚至其他一切事物。掌握对应知识的古人为自己造出对应天堂事物的像，他们为此感动高兴，因为这些像象征天堂和教会的事物。因此不仅将这些像置于庙宇殿堂中，还摆设在他们家里，并非为了崇拜，而是为了想起这些像所象征的天堂事物。在埃及和其它地方有牛犊、公牛和蛇，还有小孩、老人与童女的像。因为“公牛”和“牛犊”象征属世之人的感情与力量；“蛇”既象征谨慎，还象征感官之人的狡诈；“小孩”象征纯真和仁义；“老人”象征智慧；“童女”象征对真理的情感。等等。当对应的知识被淘汰后，他们的后裔，因为这些像开始崇拜先祖所立的像和类似物，因为它们被安放在庙宇殿堂之中和附近，尊为圣物，最终奉为神明。正因如此，古人在依树木种类在园子和树丛中敬拜；还在高山和山丘上敬拜；　“园子”和“树丛”象征智慧和聪明，各样树木则代表智慧聪明的某一方面；例如“橄榄树”象征仁爱的良善；“葡萄树”象征由此善行而来的真理；“香柏树”象征理性层面的良善和真理；“高山”象征至高的天堂，“山丘”则是其下的天堂。对应的知识在许多东方人当中持续保存，延续到主降世之时；这可从以下内容看出：主降生时，有智者从东方来见他，有星辰在他们前方引路，他们还带来“黄金、乳香没药”为礼物（太21:1，2，9，10，11）；前方引路的“星辰”象征从天堂来的知识，“黄金”象征属天的良善，“乳香”象征属灵的良善，“没药”象征属世的良善；一切敬拜出于三者。尽管以色列和犹太人的一切敬拜、通过摩西颁给他们的一切律例典章和全部圣经，都是纯粹的对应，但他们当中没有丝毫对应的知识；其原因在于他们在内心是偶像崇拜者，这样的秉性使得他们不知道、也不想知道他们的敬拜中有什么属天和属灵的意义，他们认定这一切事物的本身就是神圣的。因此，倘若向他们揭示属天和属灵的意义，他们将不仅拒绝，还会加以亵渎。结果，他们离天如此接近，却几乎不知有永生。由以下事实可明显得知果真如此：尽管全部圣经中的预言都是关于主，还预告了他要降临，然而他们却不认他；他们拒绝他，只因他教导他们的关乎天国，而不是地上的国度；他们想要一个将他们高举于全地万邦之上的弥赛亚，而不是关注他们永恒救赎的弥赛亚。（TCR205.）

COM80. 在此以前为何不揭示圣经的灵义

1能让人领会圣经灵义的对应知识在那个时代以后未被揭示，原因由于初期教会的基督徒太简单，无法在他们面前被揭示，因为如此被揭示，他们将无法利用这些知识，也无法领悟。在他们那个时代之后，黑暗开始笼罩整个基督教界；先是许多异端开始蔓延，紧接着尼西亚会议召开并确立了关于来自永恒的三个神性位格、基督的人格被视为马利亚之子而非耶和华神之子等信经。由此引发出现今关于称义的信条，该信条教导（父、子、圣灵）三位神都当依次亲近；当今教会的全部和每件事都依赖于这个信条，如同身体各部位依赖于头。由于他们利用圣经中的一切内容来证明这个错误的信条，以至于灵义不能被揭示。倘若揭示出来，他们会将灵义应用于他们那个信条，这就会亵渎圣经本身的神圣，他们从而彻底向自己天堂关闭，并从教会驱逐主。（TCR206.）

2让人能领会灵义的对应知识现如今被揭示出来，是因为教会的神性真理现正显于光明之中，圣经的灵义正是由这些构成；当这些真理被人掌握时，圣经的文字意义就无法被歪曲了；因为圣经的文字意思能被掰向任何方向；但若被掰向伪谬，那么它的内在，连同外在，其神圣都会被破坏；但若被掰向真理，其神圣就被保持。（更多信息见后文详述。）圣经的灵义要被打开，可通过以下内容来理解：约翰看见天开了，然后看见一匹白马，他看见并听到有位天使站在日头中召集所有人来赴大筵席（启19:11-18）。很长一段时期内，灵义不被人认可，这一事实通过以下内容来理解：那兽和地上君王要与骑白马的那位争战（启19:19），龙逼迫那生男孩子的妇人，后来追到旷野并吐出像河一样的水来冲她（启12:13-17）。（TCR207.）

COM81. 圣经的每一个和所有事物都有灵义

1举例说明，更易理解，正如约翰在《启示录》中的下列话：我观看，见天开了。有一匹白马，骑在马上的称为诚信真实，他审判，争战，都按着公义。 他的眼睛如火焰，他头上戴着许多冠冕；又有写着的名字，除了他自己没有人知道。　他穿着溅了血的衣服；他的名称为神之道。在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。 ……在他衣服和大腿上有名写着说：“万王之王，万主之主。”（启19：11，12，13，14，16）。若非从内义思考，无人能知其中究竟。很明显，每个词都代表和象征什么事物。正如所说的天开了，有一匹白马，骑在马上的，他审判，争战，都按着公义；又说他的眼睛如火焰，头上戴着许多冠冕；又有写着的名字，除了他自己没有人知道；他穿着溅了血的衣服；在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁；在他衣服和大腿上有名写着。很明显，这里所描述的是“道”（Word），称为“道”的这一位就主；因为这里说：“他的名称为神之道”，然后说：“他有名字在他的衣裳和大腿上写着说：“万王之王，万主之主。”"从每个词的解释中可以看出，这里描述的是圣经的属灵或内在的意义。“天开了”象征性表示圣经的内在意义在天堂内可以被看见了，也能在世间被那些（天堂向他们被打开的）人看见。”白马“代表和象征对圣经就其内在的理解，其具体含义将后续阐

述。”骑在马上的，代表就圣经而言的主，即圣经本身，这点不言而喻，因为这晨说“他的名称为神之道”。就良善而言，被称为“诚信，他按着公义审判”；就真理来说，称他为“真实，按着公义争战”；因为主自己就是公义。“他的眼睛如火焰”指的是从他的神性仁爱之神性良善而来的神性真理。“头上戴着许多冠冕”象征信仰的一切良善与真理。 "又有写着的名字，除了他自己没有人知道”象征除了他自己和他要启示的对象，无人能看出圣经之于内义有如此特性。“他穿着溅了血的衣服”象征字义的圣经已被残暴对待。“在天上的众军骑着白马”象征对圣经就其内在进行理解的人。“穿着细麻衣，又白又洁”象征这样的人处于源自良善的真理之中。“在他衣服和大腿上有名写着”象征真理和良善以及它们的性质。从这些事情，联系上下文内容，显然是预言圣经的灵义或内义将在教会末期被打开。（WH1.）（SS9.）

2在《启示录》中写道：我又看见一个新天新地；因为先前的天地已经过去了……我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如同新妇妆饰整齐，等候丈夫。还说那城有高大的墙，有十二个门，门上有十二位天使，门上又写着以色列十二个支派的名字。城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。城是四方的，长宽一样。天使用苇子量那城，共有四千里（或一万二千斯塔迪），长、宽、高都是一样。又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。城是碧玉造的；城是精金的，如同透明的玻璃。城墙的根基是用各样的宝石修饰的。十二个门是十二颗珍珠。城内的街道是精金，好像明透的玻璃。因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。列国要在城的光里行走；地上的君王必将自己的荣耀归与那城（启21:1，2，12-24）。　　读这些的人只能按照字面上的含义来理解它们，也就是说，可见的天和地球将会消失，新的天将会出现，圣耶路撒冷城将会降临新的地球，它将按描述的尺寸存在。然而，天使对此有着完全不同的理解，他们会从灵性层面理解人们在自然层面上的理解，就是圣经的内义或灵义。“新天新天”的内义或灵义，天使在此意义之中，被理解为既在天堂里又在地球上的新教会。“圣城新耶路撒冷由神那里从天而降”被理解为该教会在天堂的教义；“长、宽、高都是一样”，该教义的一切良善与真理被理解为一个整体；这城的“墙”被理解为护卫教义的真理；“又量了城墙，按人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘”被理解为所有那些护卫教义的真理，从总体而言及其它们的性质；“是十二颗珍珠”的“十二个门”被理解为引导入门的真理；“门上（原文是门边）的十二位天使”也是这个意思；“城墙的根基是用各样宝石”被理解为该教会的教义以知识（cognitions）为基础。“以色列十二支派”被理解为教会在总体和细节上的一切；“十二使徒”也是如此；城与街道都是“如同明透的玻璃”的“精金”，被理解为仁爱的良善，教义及其真理由此而发光；得救的“列国”，以及将荣耀与尊敬带进城（和合本是：将自己的荣耀归与那城）的“地上的君王”都被理解为教会中处于良善与真理之中的人们；“神”和“羔羊”被理解为主，前者就其神性本身而言，后者就其神（性之）人而言。（HD1.）

3《启示录》第六章这么说：我看见羔羊揭开七印中第一印的时候……见有一匹白马，骑在马上的，拿着弓，并有冠冕赐给他。揭开第二印的时候……就另有一匹马出来，是红的，有权柄给了那骑马的……又有一把大刀赐给他。揭开第三印的时候……见有一匹黑马，骑在马上的，手里拿着天平。揭开第四印的时候……见有一匹灰色马，骑在马上的，名字叫作死（启 6:1-5，7，8）。这些事所象征的意义，只有通过灵义来打开；当明白“揭开印”、“马”以及其他事物的象征意义时，才能明朗化。这些话描述了教会由始至终对圣经的理解上的连续状态。“羔羊揭开七印”象征由主来显明教会的状态；“马”象征对圣经的理解；“白马”象征教会最初状态对圣经真理的理解；骑在马上的所拿的“弓”象征与伪谬作战的仁义与信仰的教义；“冠冕”象征永生作为得胜的奖赏。“红马”象征在教会的第二阶段中对圣经的理解，此时在良善方面遭到破坏；“大刀”象征与真理对抗的伪谬。“黑马”象征在教会的第三个阶段中对圣经的理解，此时在真理方面遭到破坏；“天平”象征对真理的度量，如此之少，以致几乎荡然无存。“灰马”象征在教会的第四个或最后阶段，因着邪恶的生活以及由此导致的伪谬，对圣经理解被全然毁灭；“死”象征永罚。以上便是这些事在灵义中的表征，并不显明于字面意思或属世意义中；因此，除非灵义被揭示，否则关于上述事物以及《启示录》其余内容将完全被封闭，最终无人知晓其中隐藏的神性之圣。从两座铜山之间出来的“四辆车”和“四匹马”（撒6:1-8）在象征意义上也是同理。（SS12.）

4《启示录》第九章我们读到：第五位天使吹号，我就看见一个星从天落到地上，有无底坑的钥匙赐给它。它开了无底坑，便有烟从坑里往上冒，好像大火炉的烟；日头和天空都因这烟昏暗了。有蝗虫从烟中出来，飞到地上，有能力赐给它们，好像地上蝎子的能力一样。……蝗虫的形状，好像预备出战的马一样，头上戴的好像金冠冕，脸面好像人的脸面，头发像女人的头发，牙齿像狮子的牙齿。胸前有甲，好像铁甲。它们翅膀的声音，好像许多车马奔跑上阵的声音，有尾巴像蝎子，毒钩能伤人五个月。有无底坑的使者作它们的王，按着希伯来话，名叫亚巴顿，希腊话，名叫亚玻伦（启9:1-3，7-11）。若非向人揭示灵义，否则无人能明白这些话讲什么。没有哪个字是多余的，每个细节皆有其象征。此处所论的主题是教会的状态，那时圣经中真理的一切知识已被毁坏，人于是变得感官化，自我蒙蔽，以伪谬为真理。“星从天落”象征真理的知识已被破坏；“日头和天空昏暗”象征真理的光明沦为幽暗；“蝗虫从无底坑的烟中出来”象征在终端层面上的伪谬，这种伪谬常伴随那些沦为感官化的人，还有那些以谬见来看待和判断万事的人；“蝎子”象征他们（蛊惑人心）的说服力；蝗虫看起来“好像预备出战的马”象征他们的推理如同出自对真理的理解；蝗虫“头上戴的好像金冠冕、脸面好像人的脸面”，他们看自己如同胜利者，有智慧；“头发像女人的头发”，他们看自己显得爱慕真理；“牙齿像狮子的牙齿”象征感官的事物，是属世者最外在的终端事物，对他们显为能力广大，克胜万物；“胸前有甲、好像铁甲”，出于伪谬来论证，并借此争战，且得胜；它们“翅膀的声音、好像许多车马奔跑上阵的声音”，他们的推理，仿佛出于圣经中教义的真理，为此而争战；它们“有尾巴像蝎子”象征说服力；“尾巴上的毒钩”象征他们借此欺骗的高明技艺；“能伤人五个月”，对人们理解圣经

和感受良善方面产生麻痹效果；“有无底坑的使者作它们的王，名叫亚巴顿、亚玻伦”，他们的伪谬来自纯粹属世和自我聪明之人所在的地狱。这段经文的灵义便是如此，并未显明于字面意思中。《启示录》到处都是这样。当知道，就灵义而言，《启示录》所言万事相连，环环相扣，如此完美的安排乃是借助于每个词语的文字或属世的意思。因此，即便最微不足道的一个字被取走，整个连环将会断裂，整个序列都会被破坏。为避免发生此事，在这本预言之书的结尾，补充说明这书所写的一切都不可删减什么（启22:19）。旧约中的预言之书同样如此。为了避免任何内容被删减，主的神性治理规定：圣经中每一细节，甚至每个字都被数算；这项工作由马索拉人来完成。（SS13.）

5为了认人看出，倘若离了灵义，旧约圣经的预言有许多地方无从理解，在此引用一些经文。例如，在《以赛亚书》：万军之耶和华要兴起鞭来攻击他（指亚述），好像在俄立磐石那里杀戮米甸人一样。耶和华的杖要向海伸出，把杖举起，像在埃及一样。到那日，亚述的重担必离开你的肩头；他的轭必离开你的颈项……亚述王来到亚叶，经过米矶仑，在密抹安放辎重。他们过了隘口，在迦巴住宿。拉玛人战兢；扫罗的基比亚人逃跑。迦琳的居民（原文是女子）哪，要高声呼喊！莱煞人哪，须听！哀哉！困苦的亚拿突啊。玛得米那人躲避；基柄的居民逃遁。当那日，亚述王要在挪伯歇兵，向锡安女子的山-就是耶路撒冷的山-抡手攻他。……稠密的树林，他要用铁器砍下；黎巴嫩的树木必被大能者伐倒（赛10:26-32，34）。我们见到的几乎都是名字，若不借助灵义，从中一无所知；在灵义中，圣经中的一切名字都代表着天堂和教会的事物。从灵义出发来考虑，综合上述话语乃是象征性表示：整个教会被摧毁，被那些歪曲一切真理和捍卫所有伪谬的属世知识所摧毁。在同一先知书的另一处： 以法莲的嫉妒就必消散；扰害犹大的必被剪除。以法莲必不嫉妒犹大，犹大也不扰害以法莲。他们要向西飞，扑在非利士人的肩头上，一同掳掠东方人，伸手按住以东和摩押；亚扪人也必顺服他们。耶和华必使埃及海汊枯干，抡手用暴热的风使大河分为七条，令人过去不至湿脚。为主余剩的百姓，就是从亚述剩下回来的，必有一条大道（赛 11:13-16）。除非有人知道这些名字的象征意义，否则谁看不出这些话有何神圣之处。事实上，这些话的主题是主的降临，以及那时将要发生的事，可从第1-10节的内容看得出来。因此，若无灵义的帮助，谁都看不出这些话有以下象征意义：出于无知而陷入伪谬，然而并未被邪恶引入歧途的那些人将要归向主，那时教会将明白圣经，伪谬将不再侵扰他们。没有名字出现的地方也是一样，例如《以西结书》以下内容： 人子啊，主耶和华如此说：“你要对各类的飞鸟和田野的走兽说：你们聚集来吧！要从四方聚到我为你们献祭之地，就是在以色列山上献大祭之地，好叫你们吃肉、喝血。你们必吃勇士的肉，喝地上首领的血……必吃饱了脂油，喝醉了血。你们必在我席上饱吃马匹和坐车的人，并勇士和一切的战士。……我必显我的荣耀在列国中（结39:17-21）。若不从灵义来了解“献祭、肉、血、马、车、勇士、战士”的象征意义，人们会以为这些东西真的被吃被喝。然而，灵义教导“吃耶和华在以色列山上提供的献祭之血和肉”乃是象征性表示从圣经来的神性良善和神性真理适用于各人自己；因为所论的主题乃是召集所有

人归入主的王国，特别是新教会由主在万民当中的重新建立。谁看不出这里的“肉”非肉，“血”非血？难道他们真的要喝血直到喝醉，还要饱吃马和车，甚至吃勇士和战士？类似的说法，在众先知书中不下千次。（SS15.）

5若无灵义，无人晓得先知耶利米为何被吩咐买一根麻布带子束腰，不可放在水中，还要把它藏在幼发拉底河边的磐石穴里（耶13:1-7）；为何先知以赛亚被吩咐解掉腰间的麻布，脱下脚上的鞋，露身赤脚行走三年（赛20:2，3）；为何先知以西结被吩咐拿一把剃头刀剃他的头发和胡须，用天平将须发平分，将三分之一在城中用火焚烧，将三分之一用刀砍碎，将三分之一任风吹散，取几根包在衣襟里，最终扔在火中焚烧（结5:1-4）；还是这位先知，为何被吩咐向左侧卧三百九十日，向右侧卧四十日，还要为自己用小麦、大麦、豆子、红豆、小米、粗麦做饼，用牛粪烤，还要吃这饼；还要造台筑垒攻击耶路撒冷（结4:1-15）；为何先知何西阿被命令两次娶妓女为妻（何1:2-9，3:2，3）；以及其他类似的事情。此外，若无灵义，有谁知道会幕中一切物件——诸如约柜、施恩座、基路伯、灯台、香坛、陈设饼、门帘和幔子等等——到底有什么意义？若无灵义，谁知道亚伦圣衣诸如外袍、内袍、以弗得、乌陵和土明、冠冕和其他物件有何意义呢？若无灵义，有谁知道那些关于燔祭、平安祭、赎罪祭、赎愆祭、素祭以及关于安息和节期的命令有什么意义呢？事实上，所有这些事情没有丝毫内容不是象征性表示某些与主、与诸天、与教会相关的事情。由这几个例子可明显看出圣经遍处有灵义，总体上如此，细节上也是如此。（SS16.）

COM82. 神性真理有六层，圣经文字在最底层

1神性的真理并非一个层级，而是多个层级；在第一层和第二层中的神性真理最直接从主发出；这些超出天使的认知。在第三层中的神性真理就是那在至内或第三层天堂里的；这些是人类无法理解的。在第四层中的神性真理就是那在中间或第二层天堂里的；也是人类无法理解的。在第五层中的神性真理就是那在最终或第一层天里面的；这个可以在受启迪的情形下一时被人理解，一直如此，以至于许多内容不能通过人的声音来表达；当这些落入观念中，形成他们悟解的能力，并相信如此。在第六层的神性真理是那与世人同在的，适应世人的感知；因而它是圣经的文字意义。该意义或该真理以云来代表；内在的真理以云中的荣耀来代表。耶和华（即主）因而常在云中向摩西和以色列人显现。（AC8443.）

COM83. 圣经的字意是属灵和属天意义的根基、容器和支撑

1圣经的字意是其属灵和属天意义的根基、容器和支柱。在一切神性事物中皆有最初、居间、最终；最初经居间达于最终，由此形成并持续存在；最终因此是根基。于是，最初在居间之中，并经居间而在最终之中；最终因而是容器；由于最终是容器和根基，所以还是支撑。学者们理解这三者为目的、原因、结果；为存在之本体、存在之转变、存在之外现。目的是存在之本

体，原因是存在之转变，结果是存在之外现。因此一切完全的事物之中都有此三，即最初、居间、最终，或目的、原因、结果。倘若能掌握此理，也就能领会一切神性之工在其终端之中是完全并完美的；在最终之中的，是全部，因为在它以先的都同时一起在它里面。（TCR210.）

2有最高、中间和最低的三层天。最高层天构成主的属天王国，中层天构成他的属灵王国，最低层天构成他的属世王国。正因诸天有三，圣经也有属天、属灵和属世三层意义。前文（第210节）所述与此吻合，即最初在居间之中并经由居间达于最终，正如目的在原因之中并透过原因在结果中。这也就显明了圣经的性质；其字意，即属世意义，包含了内在的属灵意义；属灵的意义中包含着至内在的属天意义。因此，那被称作字义的最终的属世意义，是两个内在意义的容器、根基和支撑。（TCR212.）

Com84. 圣经的字义是隐藏其中诸真理的护卫

1此外，圣经的字义是隐藏其内纯正真理的护卫。在这方面能充当护卫，是因为字义可能会被掰向这边或那边，各人照自己的理解来解读，然而内部所包含的东西并不会被伤害或侵犯。文字的含义被不同的人以不同的方式理解，并不造成损害；但隐藏于文字内的神性真理若被歪曲了，就产生损害，因为暴行就这样被施加在圣经上。字义就是防止此事发生的护卫；对于那些因其宗教而陷于错谬之中、但尚未固执于这些错谬的人而言，这样的保护是奏效的，因为这等人并未（向圣经）施加暴行。这样的护卫，在圣经中用“基路伯”来象征，并以此来描述。当亚当和他的妻子被逐出伊甸园后，“基路伯”象征这样的护卫，这样的“基路位”就被安置在入口。关于此事，我们读到：耶和华神把那人赶出去……又在伊甸园的东边安设基路伯和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路（创3:23，24）；“基路伯”象征护卫；“生命树的道路”象征通往主的入口，世人藉着圣经可获得；“四面转动发火焰的剑”象征处于终端的神性真理，正如处于字义中的圣经，可以这样被“四面转动”（掰向各个方向）。（SS97.）

COM85. 神性真理在字义中就是在其完全、神圣和能力中

1神性真理在字义中就是在其完全、神圣和能力中，因为在先或在内被称为属灵和属天的意义同步存在于作为字义的属世意义中。至于如何同步存在，需要进一步解释。在天与在地有连续次序和同步次序。在连续次序中，从最高到最低，一事物接替和跟随另一事物；而同步次序中，从至内到至外，一事物挨着另一事物。连续次序就像一根从顶端到底部按级排列的柱子；同步次序则如同一件从中心到最外表面的周长连贯的作品。现在解释一下连续次序如何在终端转变为同步次序；它是这样发生的：连续次序的最高事物变成同步次序的最内事物，连续次序的最低事物变成同步次序的最外事物；这好比将一个阶梯形柱下沉为一个在平面上连贯的物体。同步次序就这样由连续次序形成，自然界的每一个和所有事物，乃灵界的每一个和所有事物都是如此，因为无论哪里都有一个最初、一个居间、一个最终，最初经由居间趋向并达至它的终端。不过，我们有必要正确认识有纯度层级这回事，这两种次序都是照着纯度层级来成就。我们将此应用到圣

经：属天、属灵、属世依连续次序从主发出，于最终端成为同步次序。通过这种方式，圣经的属天和属灵意义同步存在于其属世意义之中。一旦能理解这一点，就能明白圣经的属世意义如何成为圣经的属灵和属天意义的容器、根基和支撑，还能认识到神性良善和神性真理如何在圣经的字义中就是在其完全、神圣和能力中。由此可证明：圣经在其字义之中的是圣经本身，因为内在于字义的是灵和生命。正如主所说：“我对你们所说的话就是灵，就是生命”（约6:63）；这是因为主的话语以属世意义被说出。与属世含义相分离的属天和属灵意义不是圣经；因为它们就像灵和生命没有一个身体，如同宫殿没了根基（如第213节所说）。（TCR214.）

COM86. 通过圣经的字义而有与主的结合以及与天使的关联

1通过圣经的字义产生与主结合，是因为圣经单单论及主，因而主是圣经的全部，他还被称作圣经（详见关于主的教义）。之所以该结合是在字义中，是因为圣经在字义之中就是在其完全、神圣和能力中。这样的结合并非显现于人，而是在真理的情感以及对它的领受之中，因而在他里面对神性真理的热爱与信仰中。（SS62.）

2通过字义产生与天堂天使的联合，是因为字义之中有属灵和属天的意义，而天使在属灵和属天意义之中；属灵王国的天使在圣经的属灵意义中，属天王国的天使在圣经的属天意义中。当真正的人在字义之中时，属灵和属天意义透过圣经的属世意义（即字义）被展现。展现是同步的，联合因而也是如此。（SS63.）

3大量的体验向我显明，属灵天使在圣经的属灵意义中，属天天使在圣经的属天意义中。曾蒙恩许我觉察到：当我在字义中读圣经时，与诸天堂的交流被打开，时而与此社群，时而彼社群。我照着属世意义所理解的事物，属灵天使则照着属灵意义来理解，属天天使照着属天意义来理解，而且此事是立刻发生的。这样的交流，我已感受数千次，对此毫无疑虑。此外，在诸天堂之下也有灵滥用这种交流方式；他们出于圣经的字义来念诵一些经文，并实时观察并记下这种交流方式对哪个社群起作用。我经常耳闻目睹这些事。因此，这些切身经历让我晓得：就其字义而言的圣经是与主以及与天堂相结合的神圣媒介。（SS64）

4我从天堂得到的信息是，在最古老的时期，启示是直接的，因为他们的内在面向着天堂，这是主与人类之间的联结。然而，在那些时期之后，启示不再是直接的，而是通过对应间接地进行。因为他们的崇拜完全由这些对应构成，所以那个时代的教会被称为代表性教会。他们当时知道什么是对应和代表，以及地上的一切都对应着天堂和教会中的属灵事物，或者说代表着它们。属世的事物，即他们崇拜中的外在事物，被用作与天使一起进行属灵思考的媒介。当对应和代表的知识丧失后，圣经就被书写出来，其中所有的单词和词义都是对应，包含了属灵或内在的意义，天使在这层意义中。因此，当人类读经并照着文字或外在意义来领受时，天使则照着属灵或

内在的意义来领受；因为天使的一切思维都是属灵的，而世人的思维则是属世的。虽然这些思考看起来不同，但因着对应而保持一致。因此，自从人类远离天堂并断开联结之后，神就通过圣经来提供连接天堂和人类之间的媒介。（HH306.）

COM87. 在圣经的每一部分都有主与教会的婚姻，因而有良善与真理的婚姻

1迄今尚无人察觉、亦无法察觉：圣经内处处蕴含主与教会之间的婚姻，亦即良善与真理的结合。此因圣经的属灵内涵迄未揭示，除非透过属灵解读，否则无法垂准洞悉。圣经中秘藏着属灵及属天两重涵义，其中属灵层面尤与教会相关，属天层面则与主相连。此外，圣经事物在属灵意义中还与神性真理相关，属天意义中则与神性善良相扣。这即是圣经字义所蕴涵的婚姻。然而，除非具备洞见圣经词语及名称象征意义的人，否则此类婚姻不会对其他人清晰显现，因某些词语与良善相关，另一些与真理相关，还有一些同时涉及良善与真理以至于离了这些知识，圣经每一部分中的如此婚姻就无法被发现。这就是为何这个奥秘至今不为人知的原因。（SS80.）

2因为圣经的每一部分都有这样的婚姻，所以成双作对的表达常在圣经中出现，貌似对同一事物的重复。其实并非重复，一个涉及良善，另一个涉及真理，当二者在一起时，就产生良善与真理的结合，因此成为一体。圣经的神性及其圣洁也由此而来，因为每一个神圣的作品必是良善与真理、真理与良善的结合。（SS81.）

3仔细阅读圣经的人不禁会注意到其中使用了一些看似重复的双重表达；例如，弟兄（与同伴，贫困）与穷乏，旷野与荒场，空虚与混沌，仇敌与敌人，罪恶与罪孽，生气与发怒，国民与百姓，欢喜与快乐，哀号与哭泣，公义与公平，等等。这些看起来都是同义词，但并非等同。因为弟兄贫困、旷野、空虚、仇敌、邪恶、生气、国民、欢喜、哀号和公义等用词用来表述良善，以及对立的邪恶。而伙伴、穷乏、荒场、混沌、敌人、罪孽、发怒、百姓、快乐、哭泣和公平等用词用来表述真理，以及对立的伪谬。对不知其中奥秘的读者来说，似乎贫困与穷乏、旷野与荒场、空虚与混沌、仇敌与敌人是一码事；罪恶与罪孽，生气与发怒，国民与百姓，欢喜与快乐，哀号与哭泣，公义与公平也是如此；然而它们并不相同，不过因着结合而成为一体。在圣经中有许多如此结合的表达；像火与焰、金与银、铜与铁、木与石、饼与水、饼与酒、紫色布与细麻布等等。火、金、铜、木、饼和紫色用来象征良善；而焰、银、铁、石、水、酒和细麻则用来象征真理。同理，还说人要尽心尽性爱神；神要在人里面造一个新心和一个新灵；这是因为心用来表述仁爱之良善，而性与灵所表述的是来自此善的真理。也有些词，本身没有附加的意思，因为它们与良善和真理都有关。还有些词语只是单独使用，或者没有配对的另一个词，这是因为它们涉及良善和真理两方面。不过这些事，以及其他许多事情，只向天使以及那些同时在属灵和属世意义中的人显明。（SS84.）

4若用经文说明成对表达相同事物的重复，会冗长而单调，需要很多纸。但为消除疑惑，我将引用一些包含“公义与公平”、“国民与百姓”和“欢喜与快乐”的经文。首先，公义与公平：那城从前充满了公平，公义居在其中（赛1:21）；锡安必因公平得蒙救赎，其中归正的人必因公义得蒙救赎（赛1:27）；惟有万军之耶和华因公平而崇高，圣者神因公义显为圣（赛5:16）；知道我喜悦在世上施行公平和公义，以此夸口（耶9:24）；你们要施行公平和公义……那行不（公）义盖房，行不公（平）造楼的有祸了……你的父亲也施行公平和公义吗？那时他得了福乐（耶22:3，13，15）；我要给大卫兴起一个公义的苗裔，他必掌王权……在地上施行公平和公义（耶23:5， 33:15）。“公平”与“公义”时常被提及，是因为“公平”用来表述真理，“公义”用来表述良善；“行公平公义”意味着凭真理和良善来行事。至于“公平”为何表述真理，“公义”为何表述良善，其原因在于主在属灵王国的统治被称为“公平”，在属天王国的统治被称为“公义”。（SS85.）

5看似对同一事物的重复在圣经中表达良善与真理的婚姻，这一点还可从含有“国民（nations，同有时译作“列国”或“外邦人）与百姓（people，有时译作”民“）”的经文看出；现列举如下：犯罪的国民，担着罪孽的百姓（赛1:4）；他（耶和华）……必除灭遮盖万民（people）之物和遮蔽万国（nations）蒙脸的帕子（赛25:7）；列国（nations）啊，要近前来听！众民（people）哪，要侧耳听（赛34:1）；我……召你作众民（people）的约，作外邦人（ntations）的光（赛42:6）；任凭万国（nations）聚集，任凭众民（people）会合（赛43:9）；我必向列国（nations）举手，向万民（people）竖立大旗（赛49:22）……“国民”和“百姓”被一起提及，是因为“国民”象征在良善中的人，反之，在邪恶中的人；“百姓”象征在真理中的人，反之，在伪谬中的人。正因如此，主的属灵王国中的人被称为“百姓”，主的属天王国中的人被称为“国民”。因为但凡在属灵王国中的，他们都在真理中，并因此在智慧中；但凡在属天王国中的，他们在良善中，并因此在仁爱中。（SS86.）

6还有许多其他类似的表达形式，例如当提及“欢喜”时，也会说到“快乐”：人倒欢喜快乐，宰牛杀羊（赛22:13）；他们必得着欢喜快乐，忧愁叹息尽都逃避（赛35:10， 51:11）；在锡安必有欢喜、快乐、感谢，和歌唱的声音（赛51:3）；你必欢喜，有许多人因他出世，也必快乐（路1:14）；我必使犹大城邑中和耶路撒冷街上，欢喜和快乐的声音、新郎和新妇的声音、都止息了（耶7:34， 16:9， 25:10）；在这里必再听见有欢喜和快乐的声音、新郎和新妇的声音（耶33:10， 11）；还有其它地方。“欢喜”和“快乐”被一同提及，是因为“欢喜”属于良善，“快乐”属于真理；换句话说，“欢喜”属于仁爱，“快乐”属于智慧 。因为“欢喜”属于心，“快乐”属于灵；换句话说，“欢喜”属于意愿，“快乐”属于理智。在这些表达中有主与教会的婚姻，从以下说法可明显看出：欢喜和快乐的声音，新郎和新妇的声音（耶7:34， 16:9，25:10， 33:10， 11）；主是新郎，教会是新妇：主是新郎（太9:15； 可2:19， 20； 路5:34，35）； 教会是新妇 （启21:2，9； 22:17）。这就是为何施洗约翰这么说耶稣：“娶新妇的就是新郎”（约3:29）。（SS87.）

COM88. 教义应当从圣经的字义得出结论并以字义来证实

1教义应从圣经的字义得出结论并以字义证实；因为主在字义中显现、教导并启示我们。因为主所行的事没有一样不完全的，正如前述，圣经在字义中乃是完全的；这正是教义必须从圣经的字义得出结论的原因。纯正真理的教义可以完全从圣经的字义中得出，因为在这个意义上圣经就像一个穿着衣服的人，他的脸和双手裸露；与人的信仰、生命以及得救有关的所有内容都在那里裸露；而其余的都穿着衣服。然而，即便穿着衣服的许多地方仍然隐约可见，就像透过薄纱看到一个女子的容貌。由于对圣经真理的热爱不断增长，并因此被有序安排，这些真理就越来越清晰地流露和显现出来。（TCR229.）

2人们或许以为，纯正真理的教义可以通过（借对应的知识提供的）圣经灵义来获取；然而，教义并非通过这层意义来获得，灵义只是阐明和证实教义。如前所述（TCR208.），一个人可以利用某些众所周知的对应，将这些拼凑在一起，用来证实他思想中根深蒂固的先入之见，从而歪曲圣经。此外，若非受主所赐，灵义不会授予任何人；主守护灵义，如同守护天使的天堂，因为天堂在此之中。（TCR230.）

COM89. 圣经文字中真理的现象

1神性真理自身无法被任何天使所理解，更不用说人类了；它们超越了他们理智的一切能力。然而，为了主与天使和人类的联结，神性真理会以现象的形式流入天使和人类当中。当神性真理在现象中与他们同在时，就能被接受和承认。并且以充分适合每个人都能够理解的方式来实现这一点。这些现象，即天使和人类的真理，因此有三个层级。（AC3362.）

2若不是通过现象来被指教，世人决不允许自己受指教；但凡与现象相背的，他既不相信，也不理解，除非日后他的判断力成熟了并被赋予仁义的信仰。（AC1838.）

3圣经中的许多事是照着现象，就着感官上的幻相来说的；正如说耶和华生气和发怒，向恶人发列怒，悦纳他们沉沦灭亡，甚至对他们施行杀戮。这样说，是为了让世人所坚信和贪求的东西不至于破灭，使其有可能被掰向正确的方向；因为用不同于世人所能理解的方式——也就是出于现象、幻相和所坚信的东西——来表达，将会是在水中播种，一说出，就被拒绝接受。然而，照着现象和幻相来表达的那些内容可以作为内藏属灵和属天事物的常用载体，因为出自主的一切事物能够被巧妙地引入到它们里面；然后是主的许可，但一切邪恶皆来自恶灵；在那以后，主供应并安排，使诸恶可以被转向良善；最终，全是来自主的良善；字义以此方式就消失了，就好像它在上升，变成属灵的，然后属天的，最终神性的。（AC1874.）

4人的理性真理并不理解神性的事物，因为这些超出理智的范围，该真理事实上与属自然之人里面的知识保持联系，只要它出于这些知识来看那些存在于自身以上的事物，就不会认可那些它们；因为该真理位于它无法摆脱的现象之中；现象产生于感官，诱导人们相信神性事物本身也是如此，然而神性事物被免除一切现象，当谈起这些时，该理性的真理因为不能理解，所以哪一点都无法相信。举例说明：除非从主来的，人没有生命；理性就从现象推断：在这种情况下，人就不能好像凭自己那样活着；然而，当他意识到生命来自主时，那一刻他正首先真实地活着。理性从现象来推断：一个人所行的善出于他自己；事实上没有丝毫的善出于他自己，而是从主而来。理性从现象来推断：一个人行善就配得赞扬；然而出于人自己的没有丝毫配得赞扬，一切配得的都是主的。人从现象来推断：当他由主从恶中被抑止并被保守在善中，与他一起的尽是良善、正义甚至神圣的东西；其实，除了邪恶、不义和亵神的东西，在人里面什么也没有。人从现象来推断：当他出于仁义而行善时，乃是出于他里面的意愿来行的；然而，并非出自他的意愿，而是出于他的理智，仁义已被根植于其中。人从现象来推断：除了世上的荣耀，再无荣耀可言；然而，天堂的荣耀中，根本不存在丝毫世上的荣耀。人从现象来推断：没有谁能够爱邻舍胜过自己，一切爱应当从自我开始；然而，在天堂的爱中，没有丝毫对自我的爱。人从现象来推断：除了世上的光，再没有什么光；然而，在天堂没有丝毫世上的光，却有胜过世间正午光照千倍以上的大光明。人从现象来推断：主不可能像一轮红日那样普照整个天堂；然而，天堂的一切光都从他而来。人无法从现象理解来生中的成长是什么；然而，那里的人们在自身看来好像世人在地上那样在成长，正如在他们的家里、院中和园子里；倘若说这些是如此表现的状态的更换，人们就更不能理解了。人从现象无法理解：灵和天使之所以不能被看到，不能同人交谈，是因为他们在肉眼面前是不可见的；然而，他们在内在的或灵性的视觉之下显现比地上世人看世人更清晰；他们的谈话也以同样的方式被听见。除此之外，还有如同上述的成千上万的事情，是人的理性从自身的光中看到的，而这光是由感官的证据产生的，因此是黑暗的，是人的理性不可能相信的。事实上，即便对自然物本身，理性也是盲目的；例如，它无法理解在正对着地球另一边的居民如何能直立并行走；还有其他许多事情。对于那些远在自然物之上的属灵和属天的事物，理性又是何等的盲目呢？（AC2196.）

5不过，有真理的现象有其层级。真理的自然现象大多是假象；但是，当它们与那些在良善中的人们一起时，就不应当称作幻相，而应被称作现象，甚至在某些意义上是真实的；因为那善在其中，其中有神性，使它们的本质变得与众不同。然而，真理的理性现象更加深层和内在；在它们里面有天堂，即天堂中的天使。（AC3207.）

6有些事情看起来像是矛盾，然而，当在圣经的光明中观看时，并非矛盾（SS51.）

COM90. 圣经字义中将成为教义的纯正真理，只有得到主的启示的人才能看到，其他人则看不到

1启示仅来自主，给那些因为是真理而热爱真理并将其应用于生活的人；其它人在圣经中得不到光照。启示仅来自主，是因为圣经来自他，因此他在圣经中；启示给那些因为是真理而热爱真理并将其应用于生活的人，是因为他们在主里面并且主在他们里面，还因为主是真理本身；当按照主的神性真理生活，就是这些真理被实践应用于生活时，就是爱主了；正如《约翰福音》这些话所说：到那日，你们就知道你们在我里面，我也在你们里面；有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；我也要爱他，并且要向他显现；并且我们要到他那里去，与他同住（约14:20，21，23）。当读圣经时，他们就是得启示中的人，对于他们，圣经散发光芒并明净通透。至于为何圣经对于他们来说散发光芒并明净通透，是因为圣经每一处都包含属灵和属天的意义，这些意义在天堂的光明中。主因此透过这些意义和它们的光流入圣经的属世意义，并在这些光中与人同在。因此，一个人从内心的感知中认识到真理，然后在他的思想中看到它，每当他因为真理而对真理有深厚的感情时，就会如此；因为从情感中来的感知，从感知中来的思考，从而产生认识。这就是所说的信仰。（TCR231.）

2因为很少人知道神性真理流入、以及由此对人启示的情形，所以在此被恩准说说这方面的事。一切仁爱之善和信仰之真并非从人而来，只是从天堂、由那里的神性而来并与他同在，这在教会是众所周知的，也知道接受这些的人是处于启示之中。但流入和启示是这样进行的：人的性质是这样的，就其内在（即思考和意愿）而言，他可以朝下看，也可以朝上看；朝下看意味着朝外看向世界和自己，而朝上看则意味着向内看，看向天堂和神 。当人从自己向外看时，这被称为朝下看，因为他从自身出发朝向地狱。但当人向内看时，他不是从自己出发，而是从主那里，这被称为朝上看；因为他在此时被提升至自己的内在，即意愿和理智，被主提升至天堂，从而朝向主；此时，人的内在实际上被提升，从身体和世界中被抽离。当这种情况发生时，人的内在实际上进入了天堂，进入了其光明和温暖；由此，流入和启示产生；天堂的光明照亮了智慧，因为那光明是来自主，如同太阳一般发出的神圣真理，而天堂的温暖则点燃了意愿，因为那温暖是仁爱之善，同样如同太阳一般来自主；由于人在这时是与天使一起，所以他从天使那里，或者说，通过天使从主那里得到了对真理的理解和对良善的情感；这种交流被称为流入和启示。但需要知道的是，流入和启示是根据人在自己身上的接受能力而发生的，而接受能力是根据对真理和良善的爱而变化的；因此，接受者是那些为了真和善的缘故并以其为目的而热爱真与善的人。

COM91. 异端的观点如何从圣经的字义中获取

1圣经中更多是真理的现象，并非纯粹的真理。很多内容是为了符合属世之人，或者更确切地说，为了属感官的人而写。这种写法，可让简单的人简单地理解，聪明的人聪明地理解，智慧的人智慧地理解。于是，由于圣经的如此属性，真理的现象——即“穿着衣裳”的真理——会被

接受为“裸露”的真理；当这些真理的现象被进一步确证时，就成为伪谬。但这样做是由那些认为自己比其他人更有智慧的人所为，尽管他们实际上并不真正有智慧。因为智慧是在事物得到证实之前就看出它是否是真的，而不是随心所欲地证实任何事物。那些有强烈的证实才能和自负其智慧的人就是这样做的。而那些真心爱真理的人，被真理所感动，因为这些是真实的，并将其应用于生活。他们被主所启示，并从他的光中看到真理。而那些只依赖自己的人从自己的光中看到的却是伪谬。（SS91.）

2真理的现象，即“穿着衣裳”的真理，会被理解为来自圣经的“裸露”的真理，当它们被证实时，就会变成伪谬，这可从基督教中存在并仍然存在的诸多异端看得出来。异端本身并不会让人受责罚，是邪恶的生活让人受责罚；出于圣经并利用（属世之人的）推理来确证异端邪说中的伪谬也会让人受责罚。出生于先辈宗教的每个人自幼时起就受此宗教的熏陶，后来会继续持守这样的宗教；又因为属世事务，以及人们探究真理的无力，以至于无法从伪谬中自拔。不过，使人受诅咒的乃是邪恶的生活以及对伪谬的确证，以至于摧毁纯正的真理。人若持守其信仰，相信神，在基督教国家中的人们若视圣经为圣，并虔诚地按十诫而生活，就不会陷自身于伪谬之中。当他听到真理，能以自己的方式来领受真理，能接受真理，因而也能从伪谬中解脱出来。然而，对那些想方设法确证自己宗教所教导之伪谬的人们，情况就不一样了。伪谬一经确证，就会扎根，无法拔除；因为经确证后的伪谬就如同某人向伪谬效忠，特别是这些伪谬还粘附着他的我欲并因而对自我聪明的傲慢。（SS92.）

3除非通过从字义中获取的教义，否则无人能知圣经字意中的神性真理；人若不以教义为灯，会被带偏并陷入错谬，理智上的昏暗和意愿上的乐趣将会带领并吸引他。将要作为一盏灯的教义是内在意义所教导的，（也就是内在意义“裸露”并向开明的心智以文字显现的那部分圣经内容，或者字面意义与内在意义相一致并教训内在意义的那部分内容。这一教导与其它地方所提出的“一切教义都应当从圣经的文字中被提取并由文字来证实”是相当一致的。）因而就是内在意义本身，它在某种程度上对每个人都是开放的，只要他们的外在是基于内在的，也就是说，那些内心之人是敞开的，尽管他并不晓得什么是内在意义。因为当这样的人在读圣经时，在圣经内在意义中的天堂便流进他里面，光照他，赐他悟性，从而指教他。（AC10400.）

4教义从圣经中获取并不意味着该教义就是神性真理，因为任何教义的东西都可以从圣经的字意中被“孵化”出来 ，而且，助长贪欲的内容会被欣然接纳，伪谬因此可以被当作真理，正如犹太教的、索齐尼派的以及许多其他的教义那样，但教义的形成若出于内在意义则不然。内在意义并不仅仅是隐藏于外在意义之中的那些，正如我们迄今为止所展示的，它们还可以是许多经文的字面意义正确地相互比较而产生的，并被那些在理智上被主光照的人们所领悟；因为得光照的理智在真理的现象与真理本身之间作出区分，尤其在伪谬与真理之间作区分，尽管它并非凭自身来评判诸真理本身；但是，除非相信对主之仁爱和向邻舍之仁义是教会的原则与要素，否则理智

就无法被光照；一旦承认这些教义，假若他被这些支配，就继而看到数不清的真理，事实上许多奥秘向他呈现；此事的成就在于照着从主被光照的程度而对这些教义发自内心的认可。（AC7233.）

COM92. 圣经书卷有哪些

1圣经的书卷是所有那些有内在意义的书卷；而那些并无内在意义的书卷并非圣经。在旧约中的圣经书卷是摩西五经，约书亚记，士师记，撒母耳记上下，列王纪上下，大卫的诗篇；以赛亚书，耶利米书，哀歌，以西结书，但以理书，何西阿书，约珥书，阿摩司书，俄巴底亚书，约拿书，弥迦书，那鸿书，哈巴谷书，西番雅书，哈该书，撒迦利亚书，玛拉基书等先知书；在新约中，马太福音、马可福音、路加福音和约翰福音等福音书，以及启示录。（AC10325.）

COM93. 圣经有四种不同风格

1第一种是上古教会的风格；他们的表达方式是：当他们称呼地上或属世事物的名称时，想到的是它们代表的属灵和属天的事物；因此，他们不仅通过代表性的方式来表达，而且使它们成为一种历史的呈现，以至于生动活泼，这是令他们最快乐的事。这种风格可以理解为哈拿发预言所说的：你们要说出那高高在上的！高高在上的！让古时之事出自你口（撒上2:3）。在大卫的书中，这些代表被称为“古时的谜语”（诗78:2-4）。摩西从上古教会的后裔获得关于创世、伊甸园，一直到亚伯拉罕时期的这些事。

第二种风格是历史的，出现在（自亚伯兰时期以及往后的）摩西书中，还有约书亚记、士师记、撒母耳记、列王纪等书卷中，其中的历史事实与它们在文字意义上所呈现的完全一样，但每一件和所有事依然包含着内在意义体现的其他事情；关于这一点，蒙主怜悯，后文会依次加以解释。

第三种风格是预言的，源于上古教会所热衷的风格，但并不连贯，且不像上古风格那样具有历史性，它们如此散乱，以至于除非进入内在意义，否则几乎无从理会；内在意义含有至深的奥秘，有序相连，关注的是人的外在和内在、教会诸多状态、天堂自身，最深处论及主。

第四种是大卫的诗篇，介于预言与日常用语之间；在那里，大卫作为一个王，就内在意义而言，乃是论及主。（AC66.）

COM94. 旧约圣经

1旧约圣经蕴含天的奥秘，每个和全部内容都望向主，他的天堂，教会，以及信仰之事，无人能从其字面来理解这个说法；因为从文字或字面意义，旧约圣经除了论及犹太教会的外在，看不出别的什么；然而，除了主向使徒们揭示和解读的极少内容，旧约圣经到处都有从未向外部开启的内在事物。正如“祭”象征主；“迦南地”和“耶路撒冷”象征天堂，因而被称作“天上的迦南与耶路撒冷”。（AC1.）

2每一细节，甚至最细微处，直到一点一画，皆象征和包含着属灵和属天的事物，基督教界对此依然浑然无知，因此旧约很少受到关注。然而，单从以下这一点就可知圣经的确如此：属于主并出于主的，除非内中包含天堂、教会、信仰这样的内容，否则就不能被称作主的话语，也不能说有什么生命在里头；因为除非从那有生命的，也就是说，除非由此——其每个和全部本身都追溯到作为生命之真正根本的主——而来，否则生命从哪里来呢？ 因此没有内在地关系到主的任何事物都不是活的；甚至可以说，圣经中的词语若非在自身中包含着他，或者并未以自己的方式追溯到他，就不是神性的。（AC2.）

COM95. 启示录

1除非被主（揭示），否则启示录没有一节经文能被揭示出来。（CL532.）

2启示录并不像一些人迄今仍相信的那样论述教会的连续状态，更不牵涉各个王国的连续状态，自始至终的话题都是教会在天堂和地球上的最终状态，然后是最后的审判，在此之后论到一个全新的教会，即新耶路撒冷。（AR2.）

3“那些将要快快成就的事”（启1:1）象征性表示它们确定会成就，免得教会灭亡。“快快成就”并不是说启示录所预言之事马上并快速发生，而是说它们确定会发生；若不发生，教会灭亡。在神性的观念中，因而在灵义中，没有时间，取而代之的是状态；因为“快”属于时间，借此来象征“确定”，到时候必定发生。启示录写于公元一世纪，十七个世纪过去；由此明显可知，以“快”来象征它所对应的意义，也就是确定。主的以下话语也涉及类似的意思：若不减少那日子，凡有血气的总没有一个得救的；只是为选民，那日子必减少了（太24:22）。这同样被理解：除非该教会到时被结束，否则会完全灭亡。那一章的主题是那个世代的终结与主的降临——“世代的终结”应理解为前教会的最终状态；“主的降临”理解为一个新教会最初的状态。上面说过，神性的观念中并无时间，过去的和将来的一切事都呈现；因此在《诗篇》中这么说：在你看来，千年如已过的昨日（诗90:4）；我要传（圣）旨，耶和华曾对我说，你是我的儿子，我今日生你（诗2:7）；

“今日”就是主降临的呈现。正因如此，整个时间段在圣经中被称为“一日”，最初的状态被称为“黎明”和“早晨”，最终的状态被称为“傍晚”和“夜晚”。（AR4.）

4“约翰对七个教会”象征性表示对所有在基督徒世界的人——圣经在他们当中，藉此主被众所周知，他们接近教会。“七个教会”并不被理解为七个教会，而基督徒世界中来自教会的所有人；因为数字在圣经中有所象征，而“七”象征一切事和所有人，因而还象征完全与完美，当圣经中论及神圣的事物以及对立意义的渎神的事物时，会说到这个数字；数字因而既涉及神圣，也涉及对立的意义——亵神。至于数字象征属性，或者说，它们就像修饰名词的形容词，赋予事物某种属性，是因为数字在自身是自然的，自然的事物以数字来确定，灵性的事物则以属性及其状态来确定；因此，若不知道数字在圣经，尤其在启示录中的象征意义，就无从了解其中包含的诸多奥秘。由于“七”象征一切事和所有人，“七个教会”显然被理解为基督徒世界中的所有人——圣经在他们当中，藉此主被众所周知；这些人倘若能够照着圣经中主的诫命而生活，就构成教会本身。（AR10.）

5“在亚洲的，”象征性表示：向那些出于圣经而在真理之光的那些人。——如前所述，由于圣经中的人物和地方的名字被理解为天堂和教会的事物；“亚洲”以及那里的七个教会的名称因而也是如此，从接下来的内容可以看得出来。至于为何“亚洲”被理解为那些出于圣经而在真理之光的人，是因为上古教会，后来的古教会，以及再后的以色列教会，都在亚洲；还因为古圣经和后来的希伯来圣经和他们在一起；一切真理之光出自圣经。（AR11.）

6“我曾在那名叫拔摩的岛上，”象征性表示他被光照的某种状态和地方。—— 向约翰的启示发生在拔摩，这是希腊的一个海岛，离迦南地不远，处于亚欧之间；“岛”用来象征那些远离崇拜神的外邦，然而他们将会接近并加入对神的崇拜，因为他们能被启迪。“希腊”类似；不过，教会本身以“迦南地”来象征；“亚洲”象征来自教会的人，他们因圣经在真理的光明中；“欧洲”象征圣经即将临到他们的那些人；“拔摩岛”象征着某种状态和地方，约翰在此能被光照。（AR34.）

7“那你所看见的，你要写成书卷。”——象征性表示它们是向后人启示，显而易见，无需解释。（AR39.）

8“送给那些在亚洲的众教会，”象征性表示为了基督徒世界中那些从圣经而在真理之光中的人。“在亚洲的教会”被理解为这样的人，请参考前文（第10、11节）。（AR40.）

9“以弗所，士每拿，别迦摩，推雅推喇，撒狄，非拉铁非，老底嘉，”象征性表示在特定情况下根据每个人的接受状态。约翰受命时处于灵性的状态，在此状态下提到的名字无不象征某个事物或状态。约翰所记录的信息并不是送给那些地方的任何教会，而是要告诉他们的众使者，众使者被理解为接受这些信息的人们。（AR41.）

COM96. 圣经在所有天堂中，天使的智慧由此而来。

1圣经存在于所有的天堂，天使的智慧由此而来。至今，人们还不知道圣经也在天堂中。除非教会了解到，天使和灵实际上与世上的人类相似，在许多方面都与我们无异。他们之间唯一的区别是天使和灵是灵性的，他们的一切都来源于灵性；而世界中的人类是自然的，他们的一切都是来自自然的来源。只有在这个事实仍然不为人知的情况下，人们才不会知道圣经也在天堂中，并被天堂中的天使以及天堂以下的灵所阅读。（SS70.）

2由主启发、并经天使书写的圣经抄本被存放在天堂每一个较大社区的圣所之中，以确保它在任何地方都不会被改变（SS72.）

3所有的智慧都是通过圣经传递给天使的，天使们自己也承认这一点。因为他们在圣经的理解中所处的深度，与他们所在的光明之中的深度是相同的。天堂的光是神圣的智慧，这种光在他们的眼前就是光明。在存放圣经副本的神圣之地，存在一种火焰般的白色光芒，超过天堂中其他任何地方的所有光明等级。这种现象的原因与上述相同，即主存在于圣经之中。（SS73.）

COM97. 圣经的历史部分专门为儿童而设

1圣经赋予我们，目的是为了连接天堂与地球，即天使与人类。因此，它是这样写的，以便天使从灵性层面理解，而人类从自然层面理解，从而使得通过天使流入的神圣与人类产生联结；这样的联结出现在圣经的历史和预言部分。但是，在历史部分中，内在的含义不如在预言部分中明显，因为历史部分采用了不同的写作风格，尽管它们仍然通过象征性的手法传达含义。历史部分之所以存在，是为了让婴儿和儿童通过它们开始阅读圣经，因为这些故事富有趣味性，能够深植于他们的心中。通过这种方式，与天堂的联系被建立，这种联系对于那些处于纯真和相互之爱状态的人来说是非常宝贵的。这就是为什么圣经有历史部分的原因（AC6333.）

2关于外部或物质的真理知识，这些知识来自于辅助的良善，如前所述，它们内部含有神性，因此可以接受真正的良善。这种知识在那些将来会重生的婴儿和儿童中是普遍存在的，例如圣经中关于乐园、乐园中的第一个人、乐园中央的生命之树以及知识之树的历史，还有那欺骗的蛇。这些知识内部含有神性，因此可以接受属灵和属天的真与善，因为它们代表和象征这些事物。圣经中其他的历史，如关于帐棚、圣殿及其建筑，关于亚伦和他儿子的服装，以及关于住棚节、初熟的果实和无酵饼的节日等，也是这种知识。当一个婴儿或儿童知道并思考这些事物时，与他同在的天使就会考虑它们所代表和象征的神性；由于天使对此感到满足，他们的情感会被传达，并使儿童因此而感到愉悦和满足，为其心灵准备好接受真与善。（AC3665.）

COM98. 当圣经被世人虔诚地阅读时，其内在意义被天使愉悦地感知

1当一个热爱圣经并活出仁义之中，或单纯相信其所写之事而没有对内义中的信仰真理形成反对观念的人阅读主的话语时，主会在天使面前展示这些文字，使其呈现出无比的美丽和宜人之感，并以象征性的场景展现出来。这种呈现方式根据天使当时所处的状态会有难以言喻的多样性，使得每一部分都仿佛有了生命。这种生命是源于圣经的，也是使圣经从天上降下的原因。这些真理会在善灵和天使面前显现（AC1767.）

COM99. 尤其是圣经被孩子阅读时

1当年幼的男女孩童读圣经时，相比那些不生活在仁义的信仰中的成年人读圣经，天使们能更完整和深入地理解圣经的内在意义；这看似矛盾，但千真万确；这是因为年幼的男女孩童都生活在相互之爱和纯真的状态中，他们的感受非常细腻，近乎属天的状态。这种细腻的感受实际上是一种由主所赋予的接受能力，尽管这些感受并没有完全进入他们的意识，但这些感受会以与他们的天赋相符的愉悦方式呈现。天使们还告诉我，尽管主的话语在字面上看似无生命，但当人们阅读时，它会由主赋予生命。这种生命是根据每个人的接受能力和他们所处的仁义和纯真的状态而变化的，且这种变化是多种多样的。（AC1776.）

COM100. 通过圣经，向教会以外的万民传递光明

1除非在地上的某处有一个教会，在那里有圣经，通过它人们可以认识主，否则与天堂建立联系是不可能的；因为主是天地的神，没有主就没有拯救。只要有一个地方有教会和圣经，即使这个教会相对来说只有很少的人：有了这圣经，主临格于整个世界的每一个角落。因为通过圣经，天堂与人类连接了；这种联系是通过圣经建立的。（SS104.）

2如何通过圣经在全球各地确保主的临格以及与天堂的连接将在此说明。在主的眼前，整个天堂就像一个人，教会也是如此。事实上，它们也确实呈现为一个人的形态，这在《天堂与地狱》（n.59-86）中有所描述。在这个“人”中，阅读圣经并通过它认识主的教会就好比心脏和肺脏；属天的国度就像心脏，而属灵国度就像肺脏。正如人体从心脏和肺脏这两个生命之源获得生命，维持其所有其他的肢体和内脏活动，同样地，在世界各地，那些心怀虔诚，崇拜唯一神，并过着良善生活的人们也在那个巨大的“人体”中，他们代表那个“人体”的其他肢体和内脏，位于胸腔之外，那里是心脏和肺脏的位置。这种存在和生活来源于主和天堂通过圣经与教会的连接。因为尽管在教会中真正读圣经的人可能相对较少，圣经却是其他人通过主和天堂获得生命的源泉，就像整个身体的肢体和内脏从心脏和肺脏获得生命一样。这中间也存在着一种相似的交流。这也是为什么读圣经的基督徒构成这“大人体”的胸部，并位于所有人的中央。围绕着他们的是天主教徒，接下来是那些认为主是最伟大的先知并视其为神子的穆斯林；其后是非洲人。位

于最外围的是亚洲和印度的各民族和各国人民。关于他们的排序，可以在《最后的审判》（n. 48）中找到一些说明。所有在这“人体”中的人都朝向中央看，那里是基督徒的位置。（SS105.）

3在中央，那里有基督徒和他们的圣经，那里的光最为明亮；因为在天堂，这光是来自主的神性真理，主如同天堂的太阳。而因为圣经代表这神性真理，所以那些拥有圣经的地方光辉最为明亮。这种光从中心扩散至各个边缘，直至最远的周边；因此，即使是教会之外的各个民族和人群也通过圣经得到了聪明智慧。关于天堂中的光是来自主的神性真理，以及这种光如何给予天使和世人聪明智慧，可详见《天堂与地狱》第126-140节。（SS106.）

4以下经历可用来说明这一点：来自埃塞俄比亚的非洲灵曾经跟我在一起。有一次，他们的耳朵被打开，可以听见世间某教堂咏唱大卫诗篇的歌声；他们由此受感染而满心喜悦，跟着咏唱起来。但不久，他们的耳朵被关闭，不再听见唱诗声；但接着，他们体验到更深的喜悦，因为这是一种属灵的快乐。与此同时，他们对该首诗篇有了更深的理解，明白这首诗说的是主和他的救赎。这种增长的喜悦之所以产生，是因为他们与天堂中同世上唱诗的人们建立联系的社群有了交流。从这以及许多其他的经验中，我们可以清晰地看出，通过圣经与整个天堂建立联系是可能的（SS108.）

5从这些可以明确，教会改革者所持有的圣经通过灵性的交流照亮了所有的民族和人群。此外，主预见并安排，在地上总有教会，在那里人们阅读圣经，并通过它来认识主。因此，当圣经几乎被教皇体系所拒绝时，出于主的神圣预见，改革运动应运而生，从此圣经再次被人们接受。同时，教皇体系中的贵族也尊重圣经为神圣。（SS110.）

6通过许多经验，我得知人们可以通过圣经与天堂进行沟通。当我阅读圣经，从以赛亚书的第一章到玛拉基书的最后一章，以及大卫的诗篇时，我明显地感受到每一节经文都与天堂的某个社群有所沟通，且整本圣经与整个天堂都有所连接。（SS113.）

COM101. 启示

1要理解启示是来自内心的直接获取，还是来自与天使的交谈，主透过他们说话，应该知道那些身处良善中并由此在真理中的人，特别是那些处于在主的仁爱之善中的人，他们的启示来自于内心的直接获取；然而那些不在良善中，因此不在真理中的人，他们也可能获得启示，但不是通过内心的直接获取，而是通过他们所听到的生动的声音，这是通过天使从主那里来的声音。后者的启示是外在的，而前者的则是内在的。属天的天使尤其拥有由直接获取而来的启示，上古教会的人们也拥有，古教会中也有一些人拥有，但如今几乎无人拥有。但许多人，包括那些不在良善之中的人，都通过话语获得了启示，而不是内在的直接获取，他们还通过异象或梦境获得启示。大部分犹太教会的先知都有这样的启示；他们听到了声音，看到了异象，做了梦。但由于他

们没有任何内在的领受，所以这些只是纯粹口头的或视觉的启示，对其意义未曾领悟。因为真正的直接获取是通过天堂从主那里来的，在灵性上影响理智，引导理智直觉思想事物的本来面目，携带着连自己都不知从何而来的内心赞同；他以为这原本就是自己里面，照着事物的联系发展水到渠成而已；其实它是通过天堂从主而来的，流入思维的内在部分，这些在自然与感官之上，是关乎灵界或天堂的事。由上可知什么是来自从内在直接领受而来的启示。（AC5121.）

2我已了解主是如何与那些传达话语的先知沟通的。他并没有像与古人那样通过内在的流入与他们沟通，而是通过被派往他们的灵。主通过自己的显现充满了这些灵，并由此启示他们向先知宣告的话语。所以这并不是一种流入，而是一种口授。因为这些话语直接来自主，所以每一个字都充满了神性，内部包含了内在的意义。这样，天堂的天使在属天和属灵的意义上理解这些话，而人们在属世意义上理解。这样，主通过圣经联结了天堂和世界。如何通过他的显现使灵充满神性也被展示出来。当这样的灵被主的神性所充实时，他不会知道除了主以外的任何事，而且会认为说出的话语是神圣的，直到他说完为止。完成后，他才意识到自己只是一个灵，并且他所说的不是出于自己，而是出自主。因为这些灵处于此状态，与先知交谈时，他们声称是耶和华在说话，甚至称自己为耶和华；这不仅在先知书中有描述，圣经的历史部分也有相应记载。（HH254.）

3那些写下圣经的先知，他们是按照来自神的灵的指示来写的，因为他们应该写的那些词语在他们的耳边被明确地宣告出来。（AC7055.）

4从圣经中我们知道，灵界和天堂对先知的流入是通过多种方式进行的，部分是通过梦境，部分是通过幻象，还有一部分是通过言语。还有一些人受到直接的言语和动作的流入，好像在他们的身体上展现出来一样。在这种情况下，这些先知不是出于自己说话或行动，而是由灵来控制他们的言语和行为。有些人在这种状态下表现得像疯子，比如扫罗光着身子躺在地上，还有人伤害自己，有些人给自己戴上角，以及其他类似的行为。（AC6212.）

5到目前为止，即使是学者，都认为圣经的历史记载仅仅是历史，没有更深层次的含义。尽管他们说一点一画都是由神启示的，但他们仍然只理解这意味着它们是真实的，从中可以得出与信仰教义有关的某种教条，这对教导和学习都是有益的，而且因为它们是受到神的启示的，所以它们在心灵中有神圣的力量，并比其他任何历史记载都更能为人们带来好处。但从本质上看，这些历史记载对人的改造或永生影响不大，因为在来世，人们会忘记这些历史。如果他们知道夏甲是撒拉给亚伯拉罕的女仆，对他们有何意义呢？或者如果他们知道以实玛利，甚至知道亚伯拉罕又有何意义呢？只有与主有关和来自主的事物才是灵魂进入天堂并享受幸福的必要条件，即永生的必要条件。这是圣经的目的，这些事都包含在圣经的内在意义中。（AC1886.）

6启示意味着在圣经的每一部分中，不论是历史记载还是其他内容，都蕴含了天堂的，即与仁爱与良善有关的，以及与信仰或真理有关的灵性内容，从而是神圣的。因为从主那里启示出来的内容，是从他自己降下的，通过天使的天堂，再通过灵界，最后到达人类；当这些内容到达人类时，它在表面上的形式与其原始形式完全不同。在天堂中，没有任何世俗的历史，一切都是神性事物的代表，那里只能感知与神有关的事物，正如我们知道天堂中的事物是无法用言语描述的。因此，除非历史记载代表着神性的真理，并因此是属天的，否则它们无法被视为是神启示的。（AC1887.）

COM102. 在现今流传于世的圣经之前，有一本现已失传的圣经

1我从天堂的天使那里听闻，古人的圣经是通过纯粹对应关系来写成的，但后来失传了。我被告知，该圣经仍保留在他们当中，那些在世拥用该圣经的人们在他们的那个天堂仍在使用它。使用这本圣经的那些古人部分来自迦南地及其周围地区，如叙利亚、美索不达尼亚、阿拉伯、迦勒底、亚述、埃及、西顿、推罗和尼尼微。这些地方的居民都从事象征性的崇拜，并因此掌握了对应关系的知识。当时的智慧源于这种知识，通过这种知识，他们有了内在的认知并与天堂沟通。那些深入了解该圣经对应关系的人被称为智者和有见识的，但后来被称为占卜者和术士。由于那本圣经满是对应，以一种遥远的方式来象征属天和属灵的事物，于是开始被许多人歪曲滥用，所以顺主天命，随着时间推移，它逐渐消失并最终失传。之后，另一本圣经被赐下，其对应关系并没有那么遥远，就是透过以色列众先知传承下来的这部圣经。然而，在这部新圣经中仍保留了很多迦南及其周

边地区的地名，有着与古圣经类似的象征意义。正因如此，亚伯拉罕被吩咐上迦南地，他那些从雅各而出的后裔被领进迦南地。（SS102.）

2从摩西五经中可看出，更早期的人们另有圣经存在，摩西还从中引用了某些内容（民数记21:14，　15，　27-30）。那本圣经的历史部分被称为“耶和华战记”，而预言部分则被称为预言体的“诗歌”。下面是摩西从该圣经的历史部分的引语：所以耶和华的战记上说：“苏法的哇哈伯与亚嫩河的谷，并向亚珥城众谷的下坡，是靠近摩押的境界（民21:14，　15）。在那本圣经中，就像在我们现在的圣经中一样，“耶和华之战”是指他即将降临人间与地狱争战并得胜。在我们现有的圣经中，这些战斗在很多地方都被理解并描述为与迦南地各族之间的战斗，如约书亚的战争，以及以色列的士师和君王当中的战争。从那本圣经的先知书部分，摩西引用了以下经文：所以那些作诗歌的说：你们来到希实本；愿西宏的城被修造，被建立。因为有火从希实本发出，有火焰出于西宏的城，烧尽摩押的亚珥和亚嫩河邱坛的祭司 。摩押啊，你有祸了！基抹的民哪，你们灭亡了！基抹的男子逃奔，女子被掳，交付亚摩利的王西宏。我们射了他们；希实本直到底本尽皆毁灭。我们使地变成荒场，直到挪法；这挪法直延到米底巴。（民21:27-30）。译者将此处的名字译作“作诗歌的”，不过应当译作“作先知宣言的”，可明显从该词“meshalim”的希伯来文的意思看出——不仅指谚语或寓言性的诗歌，还指先知的宣言（民

数记23:7， 18， 24:3， 15）。在那里说到巴兰“发出”他的“宣言”，实际上是关于主的预言。巴兰的诗歌被称为单数的“玛沙”。此外，摩西所引用的这段并非谚语性的诗歌，而是先知的预言。那个圣经同样是神圣的或受到神的启示，这在耶利米书中可以看出，那里有几乎相似的话语：有火从希实本发出，有火焰出于西宏的城，烧尽摩押的角和哄嚷人的头顶。摩押啊，你有祸了！属基抹的民灭亡了！因你的众子都被掳去，你的众女也被掳去（耶48:45， 46）。此外，古圣经中被称为“雅煞耳书”还被大卫和约书亚提及：大卫作哀歌，吊扫罗和他儿子约拿单，且吩咐将这歌教导犹大人。这歌名叫“弓歌”，写在雅煞珥书上（撒下1:17，18）；约书亚就祷告耶和华，在以色列人眼前说：日头啊，你要停在基遍；月亮啊，你要止在亚雅仑谷。于是日头停留，月亮止住，直等国民向敌人报仇。这事岂不是写在雅煞珥书上吗？（书10:12）。此外，我还被告知，创世记前七章的内容也能在那本古圣经中找到，一字不差，完全一样。（SS103.）

3自古以来一直存在宗教信仰，地球上的居民都知道关于神以及死后的生命，这并不是来自他们自己或他们本身的智慧，而是来自古老的圣经（如前第101-103节所述），后来又来自以色列的圣经。从这些教义中，宗教信仰扩散到印度及其岛屿；通过埃及和埃塞俄比亚传入非洲各国；从亚细亚沿海地区传到希腊；然后传到意大利。但由于圣经只能通过与天堂对应的、在世界上象征着它们的代表性事物来撰写，因此，许多国家的宗教变成了偶像崇拜，而在希腊则变成了神话。并且将神的属性和特质分成许多神，他们设定了一个最高神，称其为朱庇特，这可能是从耶和华而来。他们对天堂、大洪水、神圣之火、四个时代（从黄金时代到最后的铁器时代）的了解是众所周知的，这四个时代在圣经中代表教会的四个状态（如但以理书第二章31-35节所示）。接替并取代了许多早期国家宗教的穆斯林宗教是取自旧约与新约圣经的，这也是众所周知的。

COM103. 对圣经和教会神圣事物的亵渎罪

1亵渎是将神性真理与来自邪恶中的伪谬相结合。这种被称为亵渎的结合，只会出现在那些曾经承认过教会的教导，特别是承认过主，但后来又否认这些教导的人中。通过认可教会的真理和承认主，人与天堂建立了联系，从而使人的内在向天堂打开；而后来的否认则使这

些真理与来自邪恶的伪谬相结合。因为人所承认的一切都会根深蒂固地留存，因为在人之中，凡是通过承认进入的东西都不会消失。处于亵渎状态的人，其特点是与天堂和地狱同时有联系，通过真理与天堂沟通，通过邪恶的伪谬与地狱沟通。

2那些在教会内的人可以形成与信仰真理相对立的错误原则，并被这些原则影响；但那些在教会外的人不能这样做，因为他们不了解信仰的真理。因此，前者可以亵渎神圣的真理，而后者则不能。

3主通过他的神圣预见持续地观察并安排，使得恶是由其自身性质决定的，善也是由其自身性质决定的，因此它们可以被分离。但是，如果一个人首先承认信仰的真理并按照这些真理生活，然后后来撤回并否认这些真理，那么这种分离就无法实现了。（DP226.）

4任何人出于意愿所思、所言和所做的事，都应归属于他并保留下来。…所有的事情都被记录在内部的记忆中，没有丝毫遗漏。这份记忆就是他的生命之书，死后会被打开，并根据其进行审判。…死后，那些内心是邪恶的但外表是善良的人也会被主分开。他们的善被带走，于是他们沉浸在自己的邪恶之中。反之，那些内心是善良的，但外表像其他人一样追求财富、渴望权位、沉迷于世俗之乐和屈从于某些欲望的人，也是如此。然而，在这些人中，善与恶并未混合，而是像内在与外在一样被分开。因此，虽然在外表上，他们在很多方面与邪恶者相似，但在内心中却并非如此。反之，那些外表上表现得像善良之人，无论是在虔诚、崇拜、言辞还是行为上，但在内心中却是邪恶的，对这些人来说，善与恶也是分开的。然而，对于那些先前承认了信仰的真理并照着生活，但后来背离并拒绝这些，尤其是如果否定这些的人，善与恶不再被分开，而是混合在一起。因为这样的人将善归于自己，同时也将恶归于自己，从而结合和混淆了它们。当他们混淆善与恶到如此地步，使它们无法分开时，如果不能将恶与善分开，也不能将善与恶分开，那么他们既不能上天堂，也不能下地狱。每个人，要么在这个状态，要么在另一个状态；他不能同时处于两者之中，这样他现在会在天堂，接着在地狱，在天堂时为了地狱行事，在地狱时为了天堂行事。这样，他会摧毁周围所有人的生命，毁掉天使的天堂生活，也毁掉恶魔的地狱生活；从而所有人的生活都会消失。因为每个人的生活都是他自己的，没有人生活在他人的生活中，更不用说相反的生活了。因此，主在每个人死后，当他成为一个灵或灵性的人时，都会将善与恶分开，恶与善分开。对于那些内心处于邪恶中的人，他会将善与恶分开；而对于那些内心处于善中的人，他会将恶与善分开。这与主的话语相一致：凡有的，还要加给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的，也要夺去。（太 13:12， 25:29；可4:25；路 8:18， 19:26）因为每个人的善与恶需要被分开，而对于这样的人，善与恶不能被分开，这样做会破坏一切真正的人性。真正的人性源于每个人的理性，这使他能够看到和知道什么是真的、什么是好的，也使他有自由意志去意愿、思考、说话和实践这些，就像之前展示的那样。但那些在他们自己里面混合了善与恶的人，他们的这种自由意志及其理性已经被破坏了，因为他们无法从善中看到恶，也无法从恶中认识到善，他们将两者视为一体；因此，这些人不再具有理性的能力或潜力，也没有任何自由意志。这就是为什么他们像纯粹的幻觉狂想一样，如上所述，他们不再看起来像人，而更像是被皮肤覆盖的骨头；因此，当提到他们时，不再称呼他们为“他”或“她”，而是称为“它”。那些这样混合神圣和世俗的人的命运就是这样。但是，还有许多不同类型的亵渎，其影响并不如此严重。（DP227.）

5不认识神圣之事的人是不会亵渎它的，因为不知道这些事情的人无法先承认再否认它们。因此，那些在基督教世界之外，对主、对他的救赎和拯救一无所知的人，当他们不接受甚至反对这一神圣的真理时，他们并没有亵渎它。犹太人自己也并没有亵渎这一神圣的真理，因为从小他们就不愿意接受和承认它。如果他们接受、承认，然后再否认，情况就不同了，尽管很少有这种情况。尽管很多犹太人在外面承认它，但内心否认它，他们就像伪君子一样。但是，那些先是接受并承认，然后又转而否认这些神圣之事的人，却是在将圣洁与世俗混

为一谈。他们在婴儿时期和童年时期接受和承认这些事情不会产生什么影响，因为每个基督徒都这样做。他们那时并不是出于任何理性和自由意志来接受和承认信仰和仁爱的事物，而只是出于记忆和对师尊的信任；如果他们按这些来生活，只是出于盲目的服从。但当一个人开始使用他的理性和自由意志，随着他长大和成熟，如果他那时承认真理并按照真理生活，然后再否认它，他就会混淆圣洁与世俗，并变得像之前描述的那样怪异。但如果一个人在他开始行使自己的理性和自由意志时，即直到他在成年初期开始自己行事时都处于邪恶之中，然后又承认信仰的真理并按照它们生活，只要他在生命的尽头仍然坚持这些信仰，他就不会混淆它们；因为主会将他以前生活中的邪恶与他后来的生活中的良善分开。这是所有悔改的人都会经历的。（DP228.）

6在最普通的意义上，"亵渎"是指所有的不敬之行为；因此，"亵渎者"是指所有那些内心否认神、圣经的神圣性以及因此而产生的教会灵性事物（这些都是神圣的）并且对它们发表不敬言论的人。但这里所讨论的并不是这些人。在那些否认神性和神性事物的不敬者中，他们内心没有可以亵渎的神圣之物。他们确实是亵渎者，但他们并不是真正的不敬者。（DP229.）

7亵渎神圣在十诫的第二诫中被解释为“不可妄称神的名”。在主祷文中，通过“愿你的名为圣”来理解这一点，它不应该被亵渎。“神的名”意味着神以及他里面的一切神性，以及从他而来的一切。由于圣经是从神而来的神性，它就是神的名字；而所有被称为教会的灵性事物的神圣之物，都来自圣经，它们也是神的名字。（DP230.）

COM104. 不同种类和程度的亵渎

1我们谈到对神圣事物的亵渎，指的那些知道圣经中信仰的真理和仁义的良善，并在某种程度上承认这些内容的人所犯下的亵渎，而不是那些不知道或因为不虔诚而完全拒绝这些事物的人。因此，接下来所述的不是关于后者，而是前者。这种亵渎有多种，有些较轻，有些较重；但它们可以被归纳为七种。

亵渎的第一种形式，是出于圣经开玩笑和对圣经开玩笑，或出于教会神圣事物开玩笑和对这些事物开玩笑的人所为。有些人出于不良的习惯这样做，他们从圣经中选取名字或词汇，并将其混入稍显不适或有时甚至低俗的言论中。而圣经的每一个部分和每一个字都是神圣的，这种行为无疑是在某种程度上对圣经的轻视，因为其中每一个词在内部都蕴含着某种神圣的元素，通过它与天堂有所联系。但这种亵渎的种类，根据对圣经神圣性的认知，以及由开玩笑的人所引入的不恰当言论的程度，有轻有重。（DP231.）

2第二种亵渎的类型来自那些理解并承认神的真理，但仍然违背这些真理的人。那些仅仅理解而不承认的人亵渎得较轻，但那些既理解又承认的人亵渎得更重。因为理解只是说教者那样的教导，不与意愿自身结合；但承认则与意愿结合，因为没有意愿的同意，就无法真正承认某事。但这样的结合是多种多样的，亵渎的程度也因此而异，这取决于人们是否根据所认可的真理来生

活。例如，如果有人承认复仇恨人、通奸淫乱、欺诈骗人、亵渎说谎是反对神的罪行，并不断触犯这些罪，那么他在这种亵渎中是更为严重的，因为主说：“仆人知道主人的意思，却不预备，又不顺他的意思行，那仆人必多受责打。”（路12:47）又如，“你们若瞎了眼，就没有罪了；但如今你们说‘我们能看见’，所以你们的罪还在。”（约9:41）但是，认知真理的现象和纯正的真理是不同的；那些认识真正的真理，但又不按照这些真理生活的人，在灵界中看起来没有生命的光和热，在他们的声音和言语中，他们就像完全是惰性的。（DP231.）

3第三种亵渎的方式来自那些运用圣经的字面意义来确认邪恶爱欲和伪谬信条的人。这是亵渎，是因为确认伪谬即否认真理，确认邪恶即排斥良善。而圣经在其核心中除了神圣的真理和良善外，别无他物。在最终极的意义中，即字面意义，纯正的真理并不显明，除非它教导关于主和他的救赎之路，而是在被遮盖的真理中，这些被称为真理的现象。因此，那种意义可以被掰向对各类异端的确认。谁确认了邪恶爱欲，那个人就对神性良善施以暴力；谁确认了伪谬信条，那个人对神性真理施以暴力。后者被称为对真理的歪曲；前者被称为对良善的掺杂；在圣经中，二者都被理解为“血”。圣灵，即从主发出的真理之灵，存在于圣经的每个字面意义之中。当圣经被歪曲或掺杂时，圣灵会受到伤害；这就是亵渎，这一点是显而易见的。（DP231.）

4第四种亵渎来自这些人，他们嘴上说着虔诚和神圣的话，也用声音和手势假装展现他们热爱的情感，然而他们内心并不信仰和热爱这些。其中的大部分人是伪君子和法利赛人，死后他们所有的真理和良善都会被夺走，然后被送入外面的黑暗中。这种类型的人坚定自己，反对神和圣经，因此也反对圣经的灵义。他们在那些黑暗中坐着，成了哑巴，无法说话。他们想要滔滔不绝地说出虔诚和神圣的话，就像在世界上那样，但他们做不到，因为在灵性的世界里，每个人都被迫说出他的想法。但伪君子想说与他想法不同的话；因此，在口中出现了对立，由此导致他只能低声嘟囔。但是，伪善有轻的和重的，这取决于他们对反对神的坚定立场或确认，以及他们在外部为神的推理或辩解。（DP231.）

5第五种亵渎的种类来自那些将神的事物归为自己的人。他们被理解为以赛亚书第十四章中的“路西法”。在那里，“路西法”被理解为“巴比伦”，这可以从该章的第四节和第二十二节中确定，在那里，他们的命运也被描述。这些人也被描述为启示录第十七章中坐在朱红色兽上的大淫妇。在圣经的许多地方都提到了巴比伦和迦勒底；在那里，以“巴比伦”来象征对良善的亵渎，以“迦勒底”来象征对真理的亵渎，这两者都存在于那些将神的事物归因于自己的人中。（DP231.）

6亵渎的第六种形式是由承认圣经，但否认主的神性的那些人所犯下的。在世间，这些人被称为索齐尼派信徒和部分亚流主义者。这些人的命运是：他们向天父祈祷，而不是向主，他们不断地祈求天父，有些人甚至祈求因着圣子的缘故而被准许进入天堂，但这都是徒劳的，直到他们失去得救的希望。然后，他们被送入地狱，与那些否认神的人在一起。他们就是圣经中提到的那些亵渎圣灵的人，他们今世来世总不得赦免（参见马太福音12:32）。原因是，神是一位，其中

有三（要素），这位神就是主。还因为主就是天堂，在天堂里就是在主里面，所以否认主的神性的那类人无法让他们进入天堂而在主里面。此前已经说明了主就是天堂，天堂中的人都在主里。（DP231.）

7第七种亵渎是由那些首先承认神圣的真理并按照这些真理生活，但之后又退缩并否认这些真理的人所为。这是最恶劣的一种亵渎，因为他们将神圣的事物与俗世的事物混合在一起，到了这种程度以致它们无法被分开。但它们必须分开，以确定他们是在天堂还是在地狱。因为这在他们之中无法实现，所以他们所有的理智和意愿都被剥夺，使他们变得不再像人，就如之前所述。那些在心中承认圣经和教会的神圣真理，但完全将其浸入他们的自我之中的人，这种自我就是为了统治一切的欲望，前文已有诸多描述。因为这些人死后成为灵时，他们绝不愿意被主引导，只想被自己引导。当他们的欲望受到限制时，不仅想要统治天堂，而且还想要统治主。但由于他们无法做到这一点，所以他们否认主，并变成了恶魔。（DP231.）

COM105. 亵渎的效应

1神性真理除非被那些首先承认它的人所亵渎，否则不可能被亵渎。因为他们通过承认和信仰先进入真理，并因此被引导入真理。当他们后来从真理退缩时，真理的印记持续保留在内部，当伪谬和邪恶被召出时，这种印记也会同时被召出，这样，真理就被亵渎了，因为它们粘附在一起。因此，对这种亵渎真理的人，他们里面始终有谴责他们的，即他们的地狱。原因是，当地狱的居民接近那善与真的领域时，他们立刻感受到自己的地狱，因为他们走进了他们所憎恨的，他们随之陷入折磨。因此，那些亵渎真理的人始终与折磨他们的东西同居，这取决于亵渎的程度。正因为如此，主尤其规定神性良善和真理不被亵渎。主尤其通过这种方式规定：那些只会亵渎的人尽可能被远离对真理和良善的承认和信仰，因为，如上所述，只有那些首先承认和信仰的人才能亵渎。这就是雅各的后裔、以色列人和犹太人未被揭示内在真理的原因。甚至没有明确说明人的内在是什么，或者还有内在的崇拜，几乎没有关于死后生命、主的天堂国度或他们所期待的弥赛亚的讲述。他们之所以这样，是因为他们的性格使得预见到，如果这些真理被揭示给他们，他们只会亵渎它们，因为他们只关心地上的事物。由于那一代人的性格如此，现在仍然如此，所以仍然允许他们处于完全的不信的状态；因为如果他们一旦承认，然后退缩，只会给他们自己带来最恶劣的地狱。这也是为什么主直到那里完全没有良善，甚至没有属世的良善，才来到世上来揭示圣经的内在真理。（AC3398.）

2实际上，那些因亵渎而混合的事物，它们紧密地相互连接。一旦某个关于神圣的想法浮现，与之相关的世俗的、亵渎的想法也随之出现，这导致他们只能存在于被诅咒的群体之中。在来世，这种思想的连接被精确地感知，不仅由灵在灵界，更多的是由天使的灵所感知。他们可以

从一个单一的想法中准确地判断一个人的性质。而与神圣概念紧密相连的亵渎想法，要想将其分离开来，除非伴随着地狱般的痛苦折磨，否则几乎是不可能的。这种痛苦如此剧烈，以至于如果有人意识到这一点，会像避开地狱一样谨慎地避免亵渎。（AC301.）

3出于主的预见，人们被警戒不要进入真正内心的承认和信仰超出他们之后能够维持的程度，因为亵渎的惩罚在地狱中是极其严重的。正因为这个原因，如今只有很少的人打心底相信仁爱与仁义的良善是人里面的天堂，以及所有的神圣都在主里面，因为人们正生活在邪恶之中。（AC2357.）

4除非人能够持续保持在其中直到生命的尽头，否则主不会让他深入智慧的真理和仁爱的良善。（DP233.）

5那些知道信仰的真理和良善，然而并不真心地相信的人（如今很多人是这样的），他们并不能亵渎，因为他们的理智没有接受并深入理解这些内容。（AC4601.）

COM106. 关于天堂中的圣经的一些纪实

1圣经在其字面意义中隐藏着这样的内容，经常向进入来世的灵或灵魂展示。当这发生时，我有几次被允许在场。……有一个灵在离开肉体不久后来到我这里，从他的行为我可以判断，他还不知道他已经进入来世，而是认为自己仍然生活在这个世界上。我意识到他曾专心于学术研究，所以我与他讨论了他的学术研究。但突然之间，他被升到高处。对此我感到惊讶，我推测他可能是那些渴望高位的人，因为这样的人常常被提升到高处；或者他可能是那些认为天堂在高处的人，这些人同样会被提升到高处，从而知道天堂并不是在高处，而是在内部。但我很快就意识到，他被提升到了前方稍微偏右的天使灵所在之处，这是天堂的第一道门槛。后来，他从那里与我交谈，告诉我他所见的事物超出任何人类的想法。当这一切发生时，我正在阅读申命记的第一章，关于犹太人派遣了探子去探索迦南地及其中究竟。当我读到这里时，他告诉我，他没有从字面上感受到任何意义，而是感受到了灵性意义上的事物，这些事物是如此奇妙，无法用言语描述。这发生在天使灵天堂的第一个门槛。那么，在天堂里又会是什么样的感受呢！更不用说在天使的天堂里了……之后的两次，我看到其他人被提升到另一个天堂，在天使灵之间，他们从那里与我交谈。那时，我正在阅读《申命记》的第三章，从头到尾。他们告诉我，他们只处在圣经的内在意义中，并坚决声明，连一个小点都有其灵性的意义，与其他所有事物和谐一致；而且名字都象征着某些事物。（AC3473， 3474）

第九章 圣经中各种术语和主题的解释

COM107. 创世的六日

1六天或六个时间段代表着一个人重生的六个连续的状态，大体上是这样的：第一个状态是从婴儿时期直至紧邻重生之前的那段时间，被称作“空虚”、“混沌”和“黑暗”。而主的怜悯是首先运行的，被描述为“神的灵运行在水面上”。

2第二个状态是当一个人开始区分主的事物与人自我的事物时。在圣经中，属于主的被称为“余剩”，这主要指的是一个人从婴儿时期开始学习的信仰知识。这些知识被深藏起来，在进入这个状态之前不会显现。在如今，这个状态很少不伴随着试炼、不幸或痛苦而出现，因为这些情况使身体和世俗事物——也就是属于自我的属性——静止下来，仿佛它们死去了。这样，人的外在事物与内在事物就会被分开。于内在，有主为这个时期和目的所保留的“余剩”。

3第三个状态处于忏悔的状态；在此状态下，人出于他的内在，言语忠诚虔敬，行出一些善事，看似义行，但并无生命，因为他认为这是出于自己；这些被称为“青草”，接着是“结种子的草蔬”，然后是“结果子的树木”。

4第四个状态是当人被仁爱所感动并通过信仰得到启示。虽然他之前曾虔诚地说话并做过善事，但那都是出于试炼和困境的状态，而不是出于信仰和仁义。因此，这些现在在人的内心中被点燃，并被称为“两个大光”。

5第五个状态是，人基于信仰说话并据此坚定自己的真理和良善。那时所产生的是有生命的，并被称为“海里的鱼和空中的鸟”。

6第六个状态是，出于信仰并由此出于仁爱，说真理并行良善。于是由他而出的，被称为“活物”和“兽”。于是，他那时既基于信仰又基于仁爱来行事，因此成为一个属灵的人，被称为“形像”。信仰的知识和仁义的行为让他属灵的生活快乐并维持这样的生活，这些被称为他的“食物”；肉体和感官的东西则让他属世的生活快乐并维持这样的生活；由此引发争战，直到爱成为主导，变得属天。

6得重生的人，并不是所有人都能达到这种状态。但今天的大部分人只能达到第一个阶段；有些人仅仅能达到第二个；有些人能够达到第三、第四、第五个阶段；很少有人能够达到第六个；几乎没有人能够达到第七个阶段。

COM108. 以诺

1在那个时代，有人依据上古教会及其延续的教导制定了教义，以此作为行为的准则，并由此辨别何为善与真。这些人被称作“以诺”，正如“以诺与神同行”所描述。他们也将这种教导称为“以诺”，这个名字意味着指示教导。“行走”一词的含义与“与神同行”相呼应，而不是“与耶和华同行”。“与神同行”意味着按照信仰的教义生活，而“与耶和华同行”则是基于爱而生活。“行走”是个传统的表达，意味着生活，就好像在法律、法规和真理中行走一样。“行走”本质上指向一条真理的道路，因此是信仰的或者信仰教义的道路。（AC519.）

2“神将他取去，他就不在了”，为了后代的使用，那教义已被保存。关于以诺的事情，正如所说，他将上古教会的内在直接领受已转化为教义。在那个时代，这是不允许的，因为通过内在直接领受和从教义中学习是完全两码事。那些处于内在直接领受状态中的人，不需要通过成型的教义之路来获取他所知道的东西，正如已知道如何思考的人，不需要通过人工手段学习如何思考，否则他们的思考能力将会消失，就像那些陷入学术泥潭中的人一样。对那些处于内在直接领受中的人，主通过内在的方式让他们知道什么是真与善；对那些从教义中学习的人，他们通过外部方式或通过身体感官来获知；这两者之间的差异就像光明与黑暗一样。此外，属天人的这种内在直接领受，无法描述，因为这涉及到最微小和最具体的细节 、随着状态和情境的每一种变化。由于预见到上古教会的这种内在直接领受能力将会丧失，后来的人将会通过教义来学习什么是真与善，或者通过黑暗进入光明，所以说神将他取去，也就是说，为了他们后代的使用，神保存了这样的教义。（AC521.）

COM109. 伟人或巨人

1那时候有伟人在地上。“伟人”或“巨人”指的是那些由于坚信自己的优胜和卓越，将一切神圣真实的事物视为无足轻重的人，这一点可以从上下文中得到确凿证明。也就是说，他们将教义浸泡在自己的欲望中，这通过“神的儿子们和人的女儿们同房”以及“给他们生了孩子”来象征。对自己和个人幻想的信服随着参与者的增多而逐渐增强，最终变得无法抹去。当信仰的教义被纳入其中时，他们从最确信无疑的信念出发，把一切神圣真实的事物都视为无物，从而变成了“伟人”。

这个族群生活在大洪水之前，如前所述，他们性质是如此邪恶，遇见任何灵，他们会以这些骇人的幻象错觉使人窒息而死，这些东西如同使人窒息的毒气从他们涌出。同在的诸灵被这些致死的毒气所窒息，不再知道如何思考，看起来如同半死。如果不是主通过他自己的降世使中间灵界从这些致命的族群中得释放，那里的任何灵都将无法生存，也意味着主通过诸灵所统治的人类将走到尽头。于是，他们现在被困在地狱中，被压在一块朦胧且厚重的岩石之下，位于左脚的脚跟下，连丝毫挣脱的

机会以都没有。中间灵界也因而免受这些极具危险性族群的侵扰。关于这些人以及他们的妄想错觉造成的影响，蒙主怜悯，我们将在另处讨论。这便是被称为“拿弗林人”的那些人，他们轻视一切神圣和真理。

他们也在圣经中被提及，但他们的后代被称为“亚衲族人”和“利乏音人”。关于“亚衲族人”，摩西书中确实有记载：那些窥探迦南地的人说，我们在那里看见亚衲族人，就是伟人；他们是伟人的后裔。据我们看，自己就如蚱蜢一样；据他们看，我们也是如此（民13:33）。摩西书还说明他们被称为“利乏音人”：先前，有以米人住在摩押地，民数众多，身体高大，像亚衲人一样。这以米人像亚衲人，也算为利乏音人，摩押人称他们为以米人（申2:10，11）。“拿弗林人”再也没提及，但“利乏音人”倒是被提到，众先知以相同的方式来描述他们。例如在以赛亚书：下面的地狱因你而骚动，迎接你的来临……利乏音人因你而惊动（赛14:9）；这里论到地狱，那里有这样的人。在同一先知书：他们死了，不再活着；利乏音人不能再起来；所有你刑罚并毁灭他们，他们的全部名号就消灭了（赛26:14）；这里所说的还是他们的地狱，他们不能再起来。还有：你的死人要复活，我的尸首要兴起；睡在尘埃的啊，要醒起歌唱，因你的甘露好像菜蔬上的甘露，但你要抛弃利乏音之地（赛26:19）；“利乏音人之地”象征地狱，是该节的主题。在大卫书：你岂要行奇事给死人看吗？难道利乏音人还会起来赞美你吗？（诗88:10）这同样论到他们所在的地狱，以及他们不再能起来用他们那些恶毒恐怖的谬见和妄想来毒害中间灵界。但为了防止人类再次陷入如此恐怖的幻象和妄想，主已作预备，只有生活在大洪水之前的人类才会有如此属性和倾向，出于某种至今无人知晓的原因，能被灌输那些幻象和妄想。关于这一点蒙主怜悯，后文详述。（AC581.）

COM110. 神后悔

1 耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤。“后悔”象征怜悯，“心中忧伤”同样如此；“后悔”关乎智慧，“心中忧伤”关乎仁爱。

2“耶和华就后悔造人在地上”象征怜悯，“心中忧伤”也是如此；这是因为耶和华从未感到后悔，因为他从永恒之初就预见了一切事和每件事；而当他造人时，这就是说，他重新创造并完善他们，直到他们变得天堂般完美，他也预见了这将随着时间的推移发生；而且因为他预见了这将会发生，他不可能感到后悔；这在撒母耳记中显而易见，那里说：以色列的大能者必不至说谎，也不至后悔；因为他迥非世人，决不后悔（撒上15:29）。 摩西书中还说：神非人，必不致说谎，也非人子，必不致后悔，他说话岂不照着行呢？他发言岂不要成就呢（民23:19）。（AC587.）

3但是，主被描述为“后悔”并“心中忧伤”，是因为这样的感受似乎存在于所有人类的怜悯中；因此，这里就像在圣经的许多其它地方一样，是根据现象来说的。人无法知道主的怜悯是什么，因为它无限超越了人的理解；但人知道人的怜悯是什么，即后悔和心中忧伤；而且，除非

人从他知道的其他情感中得到关于怜悯的想法，否则他无法思考别的东西，也不能得到指教；这就是为什么人的属性经常被描述为耶和华或主的属性；就像耶和华或主惩罚、引入试探、毁灭、发怒；然而，他实际上从未惩罚过任何人，从未引导过任何人进入试探，从未毁灭过任何人，也从未发怒过。（AC588.）

COM111. 大洪水

1“洪水”象征邪恶和伪谬的泛滥，这从先前对上古教会后代的描述中可以清晰看出，他们被污秽的欲望所控制，并且将信仰的教义浸没其中。因此产生了伪谬的信念，这些信念抹杀一切真理和良善，同时阻挡了余剩的通路，以致余剩无法运行。很明显，这带来他们的自我毁灭。当我们里面通往余剩的通路阻断时，我们就不再是人，因为天使就不再能保护我们。恶灵取而代之控制了我们，他们唯一的兴趣和欲望就是消灭我们。这就是洪水前的人被灭绝的原因，以发洪水或全部被淹没来描绘。此外，从恶灵来的幻想和恶欲的灵流，无非像洪水，这就是为何圣经中经常提及洪水的原因。（AC660.）

2关于“要毁灭天下凡有生命气息在它里面的血肉之躯”象征上古教会的全部后裔将自行毁灭，可从刚刚所说的内容明显看出，因着遗传，他们逐渐从父母那里遗传了一种习性，使他们特别容易受到极为严重的错误信仰的影响；这主要是因为他们将持有的信仰教义融入到个人的欲望中，变成了这样的人。与之不同，那些完全生活在无知中，没有任何信仰教义的人不能这样做，因此他们无法亵渎神性的事物，并阻挡余剩的通路。因此，他们不能赶走主的天使。如前所述，我们里面的余剩包含了所有的纯真、所有的仁义、所有的怜悯，以及人从婴儿时期就从主那里学到的所有信仰真理，这一切都被储存了起来。如果一个人没有这些余剩，他的思维中就不可能有纯真、仁义、怜悯，因此也就不会有任何善和真；这样的人会变得比最凶猛的野兽还要糟糕。同样的，如果有人拥有这样的余剩，但若被邪恶的欲望和可怕的错误信念阻塞了它们的通路，使余剩不能发挥作用；这样的人就是那自我毁灭的大洪水，他们就是所谓的天下凡有生命气息在它里面的血肉之躯。（AC661.）

3“一切在地上的都要灭亡”表示那些属于该教会的人，并且那些人已变成如此性质。前面说过，“地”并不意味着整个世界，而只是象征构成该教会的那一部分人。因此这里所说的并非任何洪水，更不是某一次殃及全球的大洪水，而是该教会之人的死亡或“淹死”，就是与余剩隔绝、因而与真理的理智以及良善的意愿断绝联系，最终与天堂隔绝的那些人。（AC662.）

4“大渊的泉源都裂开了”象征性表示在意愿方面的试探到达极限…古人用“深渊”来象征地狱，将错谬的幻象与说服比作水和河流，还有深渊冒出的烟气。有些地狱看似如此，犹如深渊或汪洋；关于这些，蒙主怜悯，在后文将会谈到。使人落入荒废境地、让人陷入试探的恶灵就来自这些地狱。他们灌输的错谬幻象和用来点燃人的欲望，就像洪水和从那里冒出的烟气。如前所述，人通过恶灵与地狱相连，通过天使与天堂相连。因此，当说到“大渊的泉源都裂开了”，就

意味着这些事。在以西结书中，地狱被称为“深渊”，从中散发的可憎之物被称为“江河”： 主耶和华如此说，它下阴间的那日，我便使人悲哀。我为它遮盖深渊，使江河凝结，大水停流（结31:15）。在启示录中，地狱也被称为“深渊”或“无底坑”（启9:1， 2， 11， 11:7， 17:8，20:1， 3）…“天上的窗户也敞开了”，在关于理智的事情上到了试探的极限。（AC756，757）

5“水势在地上极其浩大”，这意味着伪谬的信仰已如此增长。前文多次讲解“水”的象征意义，也就是“洪水”或“泛滥”之“水”象征各样伪谬。在此，因为伪谬或者错谬的信仰仍在增加，所以就说“水势在地上极其浩大”，在原文为最高级。伪谬是错误的原则和信念，于洪水前的那些人之中大大增长，从前文对他们的描述可明显看出。当人们将真理沉浸于恶欲之中，也就是用来支持对自我和世界的爱欲时，这样自我欺骗的信念就大大加增膨胀。在那些情形下，他们事实上在歪曲真理，以千百种方式迫使真理来支持他们的恶欲…“天下的高山都淹没了”意味着一切仁义的良善都被熄灭了。这层象征意义从“山”在上古之人当中的意义可知。对他们来说，“山”象征主，他们在高山上敬拜主就是因为山是地球的高点。于是，“山”还象征天堂，被称为“至高”，也就象征仁与义这两种爱，这些都是属于天堂…由以上信息，如今可明显看出“天下的高山都淹没了”是什么意思，即伪谬的原则与信念熄灭了一切仁义的良善。（AC794-797.）

6我们可以从经验中学习到，在灵性层面上，洪水或大洪水代表着什么。这种洪水有两层含义，一是恶欲，二是伪谬；其中，恶欲属于人的意愿部分，是大脑的右半部分，而伪谬属于人的理智部分，是大脑的左半部分。当一个过着善良生活的人被放回到他的自我状态时，即他自己的生命场域时，就似乎出现“洪水”；当他身处其中时，会感受到愤怒、生气、不安和强烈的恶欲；当大脑的左半部分，即伪谬之处，这部分被淹没是一回事；而右半部分，即邪恶之处，这部分被淹没，情形又不同。但当一个人通过重生保持在从主那里获得的生活场域中时，他就会完全脱离这样的“洪水”，仿佛置身于明媚阳光之中，处于快乐和幸福之中，远离了愤怒、不安和恶欲等。这是灵性的清晨或春天，与之相对的是黄昏或秋天。我被赋予了这种感知，知道我已经超越了这‘洪水’，并且这种状态持续了很长时间，这时我看到其他的灵正处于“洪水”之中。但后来，我自己也曾被淹没其中，那时我感知到了被洪水淹没的类似感受。处于试炼中的人就处于这样的状态。由此我被教导了圣经中“洪水”的含义，即，属天教会中上古人们的最后一代完全被恶欲和伪谬所淹没，从而走向灭亡。

COM112. 方舟停在亚拉腊山上

1“方舟于第七个月的第十七天停留在亚拉腊山上”（创8：4）；“方舟”的“停留”象征着重生，这一点可以从“方舟”所代表的，即这个教会（接替上古教会，“挪亚”所代表的教会）的信徒以及他所有的一切中得到确认，正如之前多次展示的一样。当说到方舟停下来，就意味着这些人要被重生。“第七个月”意味着神圣，这里的神圣对应于第二章第三节关于属天人的

描述，即第七天为圣日，因为神在这一天安息了。“第十七天’象征着新事物。这一点可以从先前在第七章第十一节中关于这个数字所述及展示的事物中确认，其中它代表着起点；而每一个起点都是新的。“亚拉腊山”象征光照。“山”象征源自仁与义两种爱的良善（n.795）。“亚拉腊”象征光明，实际上是重生者的光明。重生者的新光或头道光并非来自信仰真理的知识，而是来自仁义之爱；因为信仰的真理如光线，而仁与义这两种爱像火焰。正在重生中，光明并非来自信仰的真理，而是来自仁义之爱；真理本身是由此而来的光线。可以明确，“亚拉腊山”象征这样的光明。这光明是经过试炼之后的第一道光明，由于它是第一道光，因而是朦胧的，被称为“光明”或“流明”，而非‘光’。至此可知本节经文的内在意义，也就是，由于从仁义之爱发出并照在理智中的新光，属灵人进入圣安息。这些被天使以奇异的多样性和愉快的秩序所理解，如果人能仅仅存在于这样一个观念中，那么将会有成千上万无法描述的事物，在多重序列中进入并产生影响。这就是主的圣经遍及内义的奇妙与丰富，尽管从字面意义看来，不过是粗略的故事情节而已；正如当下这一节经文“方舟于第七个月的第十七天停留在阿拉腊山上”所说。（AC850-855.）

COM113. 云中彩虹

1“我已将我的虹放在云中”象征着属灵的重生者的状态，他像彩虹一样：每个人都可能会惊讶于圣经中将彩虹视为盟约的象征，因为彩虹仅仅是太阳光线经过改变后，在雨滴中形成的一种自然现象，并无特殊之处，它与教会中其他早些时候出现的盟约标志不同。但是，云中彩虹代表着重生，并象征着属灵的重生者的状态，这一点并不是人人都能知道的，只有被赋予洞察力并由此理解事物真相的人才能知道。属灵的天使，他们都曾是在属灵教会中得到重生的人们。在来生中，当他们以这样的方式被仔细观察时，在他们的头部周围会出现像彩虹一般的现象；然而，这出现的彩虹完全依据他们的状态，因此，他们也被认出，表明他们在天堂和灵界中是什么样的。彩虹的出现，是因为他们的自然状态与灵性状态相对应，呈现出这样的形态。这是由主而来的灵性之光在他们的自然属性中的一种调整；这些天使被称为“由水和灵重生的”，而属天的天使则被称为“由火重生的”。…自然与灵性相对应，因此当一个重生的属灵人在来生中呈现时，他周围会出现类似云中虹的光环，这个虹是他灵性在自然层面的表现。在重生的属灵人里面的，是他自我的理智，主在其中注入纯真、仁义和怜悯；他越是接受这些，他的自我意愿就越是被远离、被征服，从而归于服从，展现出的彩虹就越美丽。（AC1042.）

COM114. 含

1“含”代表那些信仰和仁义已分离的人，在这里通过“含”看见他父亲的赤裸，即其错误和败坏，来加以描绘。这样的人在与人交往中只会看到他人的过错；但那些以信仰的爱心来行事的人会表现得不一样，他们会看他人的优点，如果看到坏的和错的东西，他们会谅解，倘若可能，他们会尝试在他面前纠正。就像这里说的闪和雅弗一样。在一个没有仁义的地方，自私自利

就会占主导地位，从而产生对所有不支持自己的人的憎恨。由此，他们对于邻舍，只会看到恶，即使有善，他们也要么视而不见，要么将其解读为恶。……并且，对他人的持续轻蔑或不断嘲讽，只要有机会，就会暴露他人的错误…那些心怀仁义的人则截然不同。这两类人从他们的行为中就能辨识出来。首先，当他们进入来生时，在那些心无仁义的人中，每个人都充满了仇恨。他们想要审查、甚至评判每一个人，他们最渴望的就是发现别人的邪恶与伪谬，心中持续充满了谴责、惩罚和折磨的意图。然而，那些心怀仁义的人，他们几乎看不见他人的恶与伪，而只看到他人的善与真，即使遇到恶与伪，他们也会将其掰向善。所有的天使都是如此，因为他们从主那里学到的，主将一切恶转向善。（AC1079，1080）

COM115. 以实玛利

1“他为人必像野驴。他的手要攻打人，人的手也要攻打他；他必住在众弟兄的对面。”（创16:12）理性由善与真构成，也就是，由属于仁义的事物和属于信仰的事物构成；由“野驴”所象征的是理性的真；这即是通过以实马利所代表和在这节经文中所描述的。没有人会相信，当理性的真与理性的善分离时，它会呈现出这样的性质；如果没有生活中的实际体验指导，我也不会知道这是真的。无论你说的是理性的真理，还是说这种类型的人，其实都是一回事。这种性格的人，他完全沉浸在真理中，哪怕这是信仰的真理，而不同时处在仁义的良善中，他完全就是这样的性格。他是个暴躁的人，什么都不能忍受，反对一切，将每个人都视为深陷伪谬之中，他时刻准备着斥责、惩罚和制裁；他没有怜悯之心，也不会使自己适应他人，或试图改变自己的心意；因为他一切都从真理出发看待，而不是从良善出发。（AC1949.）

2所有真正的理性都由善和真构成，也就是说，由属天和属灵的事物构成。善，或者说属天，是它的灵魂或生命；真，或者说属灵，从善或属天那里获得它的生命。理性，离了属天之善的生命，就是这里所描述的；它与所有人交战，而所有人也与之对抗。与善不分离的理性从不与人斗争，无论它如何被攻击，因为它温和仁慈、耐心宽容，因为它是出于仁爱与怜悯。尽管它不与人战斗，但它无处不胜，也不会思考战斗，也不会为胜利而自豪。这是因为它是神圣的，它自己是安全无恙的，因为没有任何邪恶可以攻击到良善，甚至不能在良善稍微靠近的地方存在，邪恶会因其本性而自行后退并且消失；因为恶是地狱的，善是天堂的。这几乎同样适用于属天的属灵事物，就是源于属天的真理，或者源于良善的真理，因为这种真理是由良善塑造的，可以被视为良善的表现形式。 然而，与良善分离的真理，在这里被‘以实玛利’所象征，并在这段经文中有所描述，完全是另一种存在，就像一头野驴一样，与所有人交战，而所有人也与之对抗。事实上，它几乎整天都在想着怎么交战，就像是交战是它的呼吸一样；它通常所追求的快乐，或者说主导它的情感，是为了取得胜利，并且当它取得胜利时，会因此而洋洋得意。因此，它被比喻为野驴，或是居住在荒漠中的骡子，或是生活在自然中的驴子，它不能与其他人共存。这样的生活是缺乏良善之真理的生活，更确切地说，是缺乏仁义之信仰的生活。（AC1950.）

3这种真理在来生中以多种方式被表征性地呈现出来，并且总是以强大、坚定和坚硬的形式出现，以至于它完全无法被抵抗。那里的灵只要思考这种真理时，就会产生某种恐惧，这是因为它的本性是不会屈服，也不会退让。从这些也可以理解‘他必住在众兄弟对面’的大概意思。即使知道这句话中隐藏着什么奥秘的人，但具体是什么，直到现在都是未知的。（AC1951.）

COM116. 笑

1“亚位拉罕俯脸，然后笑了。”（创17:17）“亚伯拉罕俯脸”，这象征着敬拜。“然后笑了”，这象征着真理的情感，这可从笑的起源与本质中得以确定；它的起源不是别的，只是真理的情感或伪谬的情感，从中产生了欢乐和喜悦，通过笑容表现在脸上。因此很清晰，笑的本质不是别的。的确，笑是一种外在的现象，因为它属于脸，是身体的一部分，但在圣经中，内心的感受和思维都通过外在的方式来表达和象征。例如，所有心灵和思想的内在情感都通过脸部来表达，内在的听觉和服从通过耳朵来表达，内在的视觉或理解通过眼睛来表达，力量和坚强通过手和手臂来表达，等等。因此，真理的情感通过笑容来表达。在人的理性中有真理，这是最主要的，其中也有良善的情感。但这种良善的情感存在于真理的情感中，就像其灵魂一样。在理性中良善的情感，并不是通过笑声展现出来，而是通过某种形式的喜悦，并通过不带笑声的愉悦来体现。因为在笑声中通常也混杂着一些不太好的成分。"笑' 在此意味着真理的情感，可以从记述亚伯拉罕和撒拉都笑过得到证实，无论是以撒出生前还是以撒出生后，因为以撒是由“笑”来命名的，以撒的意思就是笑。除非“笑”和表示“笑”的名字“以撒”有这层含义，否则这些细节不会被这样记述。（AC2071， 2072）

2“笑”是理性的情感，确切地说，是理性中真理或伪谬的情感，由此产生所有的笑。只要在理性中有能够转化为笑的情感存在，就会有一些属肉体的和世俗的，因而纯粹世人的东西。属天的善和属灵的善不会发出笑声，而是通过脸庞、话语和动作以其他方式表达它的愉悦和欢乐。在笑声中通常包含着很多元素，大多数情况下都隐藏着一些蔑视。即便这种蔑视不是显而易见的，它仍然一直存在，并且很容易与那种可以产生类似于笑的心灵的愉悦区分开来。（AC2216.）

COM117. 向埃及人要财物，掠夺埃及人

1在这两节经文中（出3:21，22），通过以色列妇女从埃及妇女那里要银器、金器和衣物，描写了掠夺埃及人的情形。要理解这种情形的含义，除非通过有关来世的启示，否则无法知晓，因为其内在含义涉及到发生在天使和诸灵当中的事。因此，关于这一主题，有必要进行一些阐述。在主降临之前，天堂的下层地带曾被恶鬼邪灵所占据，他们后来被赶出，而这一地区则被赐给了属灵教会的人。只要邪恶的魔鬼和灵还在那里，他们就一直处于上层天堂天使的持续监察之下。因此，他们被阻止做明显的恶事；如今，也有比其他人更狡猾的一些人，他们通过假装纯真和仁义来欺骗，处于天堂天使

的监察之下，在此期间被阻止实施他们那可耻的诡计。由此，我得以了解，那些在主降临之前占据天堂下层地带的恶鬼邪灵所处的状态，那时他们被上层天堂的天使所制约，无法公然行恶。我还了解到他们是如何被制约而无法公然行恶的。他们受到外在束缚的限制，即害怕失去荣耀和声誉，也害怕失去天堂那区域的所有权并被驱逐入地狱。在那时候，单纯的善灵会被加入他们之中。这与人在世间的状态十分相似，即使这些人内心是魔鬼，也依然通过外在的束缚保持着一种诚实和正义的外表，并且做着善行；为了维持这一状态，那些简单而善灵会被加入他们之中。对于那些在主降临之前居住在天堂下层地带的恶者，情况也是如此；当时，他们也可以因自己的欲望被驱使说出真理并做好事。这无异于那些内在如恶魔一般、甚至极为邪恶的祭司，他们可以以激昂而伪善的热忱来宣讲他们教会的教义，以至于能够打动听众的心转向信仰；然而他们仍深陷于自我的欲望和世俗之中，因为对荣誉和利益的思考占据了他们的全部心思，正是这种欲望激发了他们的热忱传讲；与他们一同的，是那些处于相同欲望和相似思维中的恶灵，这些灵引领着他们，并且有简单的善灵与他们相连。由此我们可以了解到主降临之前天堂的状态是怎样的。然而，在他的降临之后，天堂和地狱的状态发生了彻底的变化；那时，占据了天堂下层地带的恶鬼邪灵，他们被驱逐下去，而这个地方则赋予了来自属灵教会的人。那些被驱逐的恶者，于是被剥夺了他们的外在束缚，这些束缚，如上所述，是对失去荣誉名声以及在那个区域失去控制权的恐惧；于是，他们被剥去一切外在的东西，只剩下了他们内心的邪恶和地狱般的本性，因此被放逐到地狱。通过带走与他们紧密相连的善灵，在来生中，他们失去了外部束缚；当这些善灵被带走后，他们不能再伪装成善良、正直、诚实的人，而是暴露出他们真正的内心，也就是他们在世时通过思考和意愿、在他人面前所隐藏的真实面目；那时，他们只想去作恶，不再有其他追求。

这些单纯的善灵从那些人被带走后，被赋予或结合到属灵教会的人身上，这片天堂区域已经赐给了他们。因此，这些人用那些恶鬼邪灵曾经占用的真理和良善丰富了自己。在来生，通过与处于真理和良善中的灵进行结合，人们得以在真理和良善上得到丰富，因为通过他们实现了交流。这就是以色列人离开埃及的时候不至于空手而去，而是各妇女必向她的邻合，并住在她家里的女人，要银器、金器和衣裳，他们就掠夺了埃及人所象征的意义。任何人都能明白，如果不以象征的方式呈现这些事情，就不会有来自神的命令，让他们在对付埃及人时采取这种诡计；因为这类事情与神性格格不入。然而，由于那个民族完全是代表性的，所以神允许他们这样做，因为这将在来世中用于对付邪恶的人。需要明白的是，耶和华或主所发布的许多命令，在其内在意义上并不是在表明必须遵循，而是在表明是被允许的。（AC6914.）

COM118. 神发怒

1“耶和华对摩西发怒”（出4:14）这句话，实际上意味着仁慈。显然，耶和华不会发怒，因为他是仁爱本身，是良善本身，是怜悯本身。而发怒则完全相反，并且是一种弱点，这是不可能归咎于神的。因此，当圣经中提到耶和华或神发怒时，天使并不理解为发怒，而是理解为怜悯，或者理解为从天堂中移除邪恶。在圣经中，发怒常被归咎于耶和华或神，这是因为有一种普

遍真理：一切事物，无论好坏，都出自神。但这最普遍的真理，要对儿童、青少年和心智单纯的人进行解释：邪恶其实来自人，尽管看起来好像来自神。这么说的原因是为了让他们学会敬畏神，以免他们因为自己所作的恶而灭亡；在理解这一点后，他们才能学会爱神；因为敬畏是爱的前提，所以在爱中有神圣的敬畏。当敬畏融入爱时，它因爱的神圣而变得神圣。那时，人们不是因为害怕主会发怒和惩罚，而是害怕违背他，因为这会折磨他们的良心。“发怒”实际上象征着仁慈和怜悯，这是因为所有对坏人的惩罚都出于主对好人的怜悯，以免他们受到坏人的伤害。然而，主并不将惩罚强加给他们，而是他们自己给自己带来的，因为在来世，邪恶与惩罚是紧密相连的。当主向好人施以怜悯时，恶者首先给自己带来了惩罚，因为那时他们的邪恶会增加，从而导致惩罚。因此，当“耶和华发怒”被提及时，天使实际上理解为是怜悯，“发怒”象征着对坏人的惩罚。从这些可以清楚地看出，圣经在字面上的含义是怎样的，同时我们也可以了解到最基本的神性真理是怎样的，显然这是基于外在的表面现象。这是因为人类往往只相信他们所看到和从感官中感受到的东西，而对于他们看不到或感觉不到的东西，则持怀疑或不信任的态度；因此，圣经在字面上是根据外在的表面现象来解释的。但实际上，在圣经的深层含义中，藏着真实的、真正的神性真理，并且在它最深刻的层面上，这种真理直接来自于主，也代表着神性良善，即主自己。（AC6997.）

2“迦南当受咒诅”意味着人自己与主疏远。主与诅咒和愤怒之间的距离就像天与地一样遥远。谁能相信，那位无所不知、无所不能，以其无尽的智慧统治着整个宇宙，并且无限超越所有弱点的主，会对这样可怜的尘埃，也就是那些几乎不知道他们在做什么，且不能做任何好事的人发怒呢？因此，主从不发怒，只会怜悯。（AC1093.）

COM119. 以色列人在埃及的居住时间明显矛盾

1据说，“以色列人住在埃及共有四百三十年”； 进一步说， “正满了四百三十年的那一天，耶和华的军队都从埃及地出来了”（出12:40-42）然而，以色列子民从雅各下埃及到他的子孙离开的这段时间，实际上不超过那总时长的一半，也就是215年，这一点从圣经的年表中显得非常明确。摩西是暗兰的儿子，暗兰是哥辖的儿子，哥辖则是利未的儿子；哥辖和他的父亲利未一同来到埃及，见创世记46章11节。哥辖活了一百三十三年，见出埃及记6章18节；而暗兰活了一百三十七年，亚伦和摩西都是他的儿子，同上，第20节。

摩西见法老时八十岁，见出埃及记7章7节。圣经没有提到暗兰出生在哥辖多少岁时，也没有提到摩西出生在暗兰多少岁时；但430年明显不够，因为他们的年龄加起来不到430年，而是350年。这一点将会很明显，如果你加上哥辖的133年寿命，暗兰的137年寿命，以及摩西见法老时80岁。如果从他们的出生年份计算，他们在埃及的时间是215年。而从亚伯拉罕下埃及到以色列人离开则是四百三十年；年表也显示了这一点。因此，很明显，430年这里是指从亚伯拉罕开始的

整个时期，而不是从雅各开始的。这些年份被记录，并被称为以色列人在埃及寄居的年数，是因为内在意义中，它象征着属灵教会的那些人荒废的持续期间与完整状态；这些人被留在较低地带，直到主的来临，然后被解放。（AC7985.）

COM120. 神性真理，宁静与动荡

1“角声渐渐的高而又高”（出19:19）。这话象征通过天使天堂而来的一般性启示；这一点可从“角声”所象征意义来确定，这是与神性相连的天使或天堂的真理，因此启示的是一般性真理。神性的真理是启示，而以天堂为媒介所显现的，是相对于天堂中的神性真理而言的一般性真理。因为它在外部或周围，而那些在外部和周围的东西，相对于在中间或内部的东西来说，是一般性的。并且从“高而又高”的意义来看，这意味着它的增强，因为这种情况就像在大气更纯净的高海拔处的声音，它是无声的；但是当它下降到大气较密的低处时，它变得更大更响亮。因此，神性真理和神性良善在最高处是宁静的，完全没有动荡；但是当它们下降到低处进，逐渐变得不宁静，最终变得动荡。当以利亚在何烈山，主向以利亚描述了这种情形，在列王纪上：“你出来站在山上，在我面前。”那时耶和华从那里经过，在他面前有烈风大作，崩山碎石，耶和华却不在风中；风后地震，耶和华却不在其中；地震后有火，耶和华也不在火中；火后有微小的声音。（王上19:11-12）（AC8823.）

COM121. 埃及的青蛙

1“青蛙”象征出于伪谬的推理。“青蛙”象征这些，不仅仅是因为它们呱呱叫，还因为它们居住在沼泽和腐臭的池塘中，这也象征着地狱的伪谬；因为那些对抗神性真理，以伪谬进行推理的人，他们居住在地狱中，这些地狱看起来就像是沼泽和臭水塘。而那些住在那里的人，在天堂之光中看来就像是青蛙，有的形态较大，有的较小，这取决于他们因更加敏锐或更加粗糙的推理而心灵高涨的程度。他们的不洁也有程度之分，这完全取决于他们反对更内在、更有尊严的神性真理的推理情形。“青蛙”代表着完全基于纯粹的伪谬对抗神性真理的推理，可以从埃及地青蛙的神迹中看出。实际上，那里发生的所有神迹都代表着一种灾难或邪恶，这种灾难或邪恶将会在死后降临于那些利用人的自然层面的知识来抵抗和尝试破坏灵性之善与真的人。“青蛙”在那里象征人出于伪谬而进行的自然推理，以此来抵挡人的属灵真理；从摩西对于这个奇迹的描述中，这一点变得显而易见：河里要滋生青蛙，这青蛙要上来进法老的宫殿和你的卧房，上你的床榻，进你臣仆的房屋，上你百姓的身上，进你的炉灶和你的抟面盆； …青蛙都死了； 众人把青蛙聚拢成堆，遍地就都腥臭。 （出8:3，13，14）在大卫诗篇中说：他叫埃及的水变为血，叫他们的鱼死了；在他们的地上以及王宫的内室，青蛙多多滋生。（诗105:29-30 ）这是关于在埃及的灾祸；以“水变成了血”象征真理被篡改；以“鱼死了”象征人的自然层面的记忆知识和信仰知识已经消失了；“青蛙多多滋生”象征人出于伪谬而在自然层面进行的推理；“王宫的内室”象征内在的真理，因着出于伪谬的推理被颠覆了，因为“内室”意味着内在，“王”指真理。

“青蛙要上来进法老的宫殿和卧房，上他的床榻”都是象征类似的事情。从这些事，可明显看出“三个污秽的灵，好像青蛙，从龙口、兽口并假先知的口中出来”（启16:13，14）所象征的是什么了。（AE1000.）

COM122. 以锥穿耳

1“他的主人就要带他到神那里，再带他到门或门框，他的主人要用锥子穿他的耳朵；他就永远服事他。（出21:6）谁不能看出，这个关于仆人留下来的仪式包含着奥秘，而且确实是神圣的奥秘？因为这是由耶和华从西奈山直接发出的指令和诫命。那些不相信圣经中有比字面意义更加神圣和更具神性的深意的人，将会对耶和华亲口说出的，记录在这一章及其后续章节中的诸多事物感到惊奇。因为在字面上，这些指令看起来就像是各国法律中所规定的，比如说这一条关于仆人的规定，那些不愿离开奴役的仆人，会被带到门口或门框那里，并由他们的主人用锥子刺穿他们的耳朵。从字面上理解，这并不显得有神圣的味道，但这实际上是极度神圣的。然而，这只有通过内在意义才能显现。内在意义就是，那些只存在于真理中，而没有在相对应的良善中的人，他们仍然在对属灵良善的愉快回忆中有着某种与属灵良善的交流和联结。这一点通过男仆的耳朵被他们的主人在门或门框上刺穿来加以象征，其中门象征着交流，门框象征着联结，耳朵象征着顺从，而用锥子刺穿象征着持续存在于这样的状态。因此，当人读这些话时，与他同在的天使就会感知这些事物。因为天使不会想到门或门框，也不会想到耳朵被刺穿，甚至不会想到男仆；代替这些，天使想到的是上述事物的沟通和结合。天使能够这样理解，是因为他们生活在光明中；他们只接触属灵和属天的事物，而不会接触存在于圣经字义中的自然和世俗的事物。圣经的字面意义是自然的和世俗的，然而其内在意义是属灵的和属天的；前者是为了人类而设，后者则是为了天使而设。因此，通过圣经，天堂与人类实现了交流和联结。为了进一步揭示与主人共处的仆人在这个过程中所隐藏的奥秘，我们需要解释门和门框象征着的怎样的交流与联结；天使和灵的居所都有门与门框，它们看起来和世上的没什么两样。而其中的奥秘是，他们居所中出现的一切事物都是灵性事物的象征；它们也从存在于天堂的灵性事物流出，然后进入他们的心智中。在那里，真与善的交流通过门来建立，联结则通过门框，其他事物则通过房间本身、庭院、窗户和各种装饰来实现。当今世人，特别是那些完全沉迷于物质世界的人，往往难以相信灵性层面的事物，因为这些事物并不显露在他们的肉体感官之前。然而，根据圣经的记载，当先知们的内心打开通向天堂时，他们亲眼目睹了这些景象的存在。我也曾上千次亲身经历和见证这些事情。我多次听到他们说，当他们与我交流他们的思想时，他们居所中的门是敞开的，而当没有交流时，门则是关闭的。这就是为什么在圣经中提到"门"，通常是在讨论交流的情境下，正如以赛亚书所言：我的百姓啊，你们要来进入内室，关上门，隐藏片时，等到忿怒过去。（赛26:20）这里的“进入内室，关上门，等到忿怒过去”是指不与那称为“忿怒”的邪恶进行交流。在约翰福音中，这么说：我实实在在地告诉你们，人进羊圈，不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。　从门进去的，才是羊的牧人。　我就是门；凡从我进来的，必然得救。　（约

10:1，2，9）“从门进去”意味着通过信仰的真理进入仁与义两种爱的良善，也就是进入主内，因为主是良善本身，也是引导的真理，也就是门，因为信仰从主而来。通过 '门' 来表示沟通，看似是一种比喻或类比，但在圣经中并没有使用这些修辞手法，而是真实的对应关系。在那里，甚至也通过与相应事物进行比较来解释，可以从关于“门”的描述中明显看出，在天堂天使和诸灵当中，门实际上是可见的，并且门的开启与关闭与他们之间的交流有关，类似的情况也出现在其它方面。（AC8989.）

2“他的主人要用锥子穿他的耳朵”是顺从的象征。因为“耳朵”的含义在这里是顺从；而“用锥子穿”，特别是穿到门或门框上，表示着固定。在这里，由于讨论的是顺从，所以这象征着永久致力于此。因此，接下来的“他就永远服事他”意味着永久的顺从。从这里可以清晰地看出，由他的主人用锥子穿透他的耳朵并固定到门或门框上，是顺从的象征。我们可以从前文中理解，如何与这些人相处，换句话说，那些仅在真理中而不是同时在相应的良善中，即在信仰而非在仁爱中的人，他们不是自由的，而是奴隶。因为那些出于良善，或者说，出于仁义而行动的人是自由的，这是自发的行动，因为出于良善或仁义行动就是发自内心，即出于意愿，所以是自发的，因为人的意愿就是他的本性，而且从意愿而行就被说成是发自内心。但是，那些仅仅处于信仰的真理中而不在仁义之善中的人，相对来说，是奴隶，因为他们不是自发行动，他们内在没有可以行出的善，只是外在有，每当他们记起这一点时才行动。那些今生一直如此的人，死后将保持在这种状态中，并且不能被引导到出于仁义的情感、即出于良善而行动的状态中，只能出于顺从而行动。就像那些把信仰的教义放在第一位，而将仁义的良善放在第二位的人一样；那些在实际中，即在他们的生活中这样设定的人，他们在代表性的意义上是希伯来的奴隶。耳朵由他的主人钉在门上，这代表的是顺从，也可从耳朵钉在门上这一举动看出，这样做是为了使耳朵专注于他的主人在内室中的命令，因此是持续地听从，或在这里，在灵义上，是顺从于他所要求和命令的良善，因为仆人的主人代表着灵性层面的良善。“耳朵”意味着听觉，这代表顺服，这个意义最初从灵性世界流入到人类的语言中，拧耳朵是为了使人注意并记住，同样地，听从和听某人的话也是为了顺服，因为很多词的内在含义都是从灵性世界的对应关系中流出的；这就像所说的灵性之光和由其产生的视觉是属于信仰的，以及灵性之火和由其产生的生命是属于仁爱的。（AC8990.）

3“他就永远服事他。”……这里的‘永远’在字面上指的是他将一直服侍他的主人，直至他的生命终结；但在内在或灵性的层面上，这个词表示永恒，因为它代表着死后的状态。之所以说‘永恒’，是因为那些仅基于信仰的顺从而不是出于仁义的情感而行动的人，在来世无法转变到良善的状态，无法出于良善而行动，因为人死后将保持他的生命状态。人在死的时候是什么样，死后就会保持这样，按照这个通俗的说法，树倒哪边，就躺哪边；这并不是说他会保持在临终时的状态，而是说他会保持在整个生命历程中累积的状态。因此，那些在世时仅仅是出于顺从而行善，而不是出于仁义来行善，他们将永远保持这种状态；他们确实在顺从性上得以完善，但他们并未达到仁义的程度。（AC8991.）

COM123. 乌陵与土明

1亚伦的胸牌，也被称为乌陵和土明，是由十二颗宝石制成的，下面刻有以色列的十二个支派，或者说是以色列的十二个儿子的名字（出28:15-30， 30:8-21，29）。众所周知，通过这些宝石，给出了来自天堂的答案，但它们来自何处尚未被揭示；所以现在要说。在天使的天堂中，所有的光都来自作为太阳的主；因此，这光在其本质中是神性的真理，由此给予天使以及人类在灵性事物上所有的智慧和知识。这光在天堂根据从良善中得到的真理而呈现出各种颜色；由此，由于对应关系，在圣经中“颜色”意味着从良善中得来的真理；因此，答案也是通过乌陵和土明中宝石的颜色的辉煌以及同时通过生动的声音或与辉煌相对应的无声感知来给出的

（AE431.）

COM124. 摩西摔碎并重凿十诫石版

1 摩西便发怒，就把版从手中扔去给摔碎在山下了 （出32:19）。圣经的外部是它的字面意义，它的内部是它的内在意义；这一意义，即字面意义，由“版”来象征因为这一意义就像版子，或者说像是刻有内在意义的平面。那版子原本是神的作品，在摩西看到金牛犊和跳舞时，被他摔碎了。于是依照耶和华的命令，摩西另凿出版子，之后在版子上刻下了同样的话。这样一来，版子不再是神的作品，而是摩西的，尽管那些话仍然是神的话。这其中蕴含着一个至今未知的奥秘：如果神的话语是由另一个民族写下的，或者如果这个民族的性质是不同的，那么神的话语，其字面意义会有所不同；因为字面意义涉及到它是由哪个民族写下的，正如从圣经的历史和预言部分可以看出的那样。而这个民族是堕落的， 因为他们内心是崇拜偶像的。然而，为了内在意义和外在意义的一致，这个民族依然被说成是值得赞扬的，并被称为神的百姓和圣洁的国民。因此，那些通过圣经外在意义受教的简单人会相信那个民族就是他们所信仰的那个，正如那个民族自己和今天的大多数基督教世界所信仰的一样。此外，由于他们心里刚硬，他们被许可了更多出现在圣经字面意义中的事，这些事使得它变得如马太福音第19章第8节所描述的那样，在此还省略了其他一些内容。因此，由于这个民族的存在，神的话语的字面意义被塑造成了这个样子。因此，作为神的作品的版子被打碎了，而后，摩西奉耶和华之命，凿了新版。然而，因为同样的神性之圣仍旧存在其中，耶和华将之前版子上的字刻写在了新版上。正如出埃及记第34章第1节、第4节和第28节记载的，耶和华对摩西说：“为你自己凿出两块和先前一样的石版，我要把先前你摔碎的那版上面的字写在这版上。”耶和华在新版上刻下了立约的话，也就是十诫。（AC10453.）

2为了使这一主题更加明确，我们可以在这里解释一下，由于那个民族，外在或字面意义是如何发生变化的：因为那个民族，祭坛、燔祭、牲祭、素祭和奠祭被命令设立，并且因此，在圣经的历史书和先知书中，这些被描述为敬拜中最神圣的事，尽管实际上这些只是被许可的事，因为它们最初是

由希伯所设立，并且在古代象征性教会中完全是未知的。由于那个民族，神圣的崇拜只能在耶路撒冷进行，因此这座城被视为神圣，并在圣经的历史书和先知书中被尊称为神圣。这是因为那个民族内心深处有着偶像崇拜的倾向。如果他们不在每个重要节日聚集在耶路撒冷，每个人都会在各自所在之处，崇拜外邦之神或某种雕刻、铸造之物。因为那个民族的缘故，人们被禁止像古人那样，在山上和树林中举行神圣的仪式，这是为了避免他们在这些地方设立偶像，崇拜树木。同样，也是为了适应那个民族，一夫多妻制和由于各种原因的离婚被允许，尽管这在古代是从未见过的。因此，关于这类婚姻和离婚的律法得以制定，这些律法原本不会出现在圣经的字面意义中。而神在新石版上刻下与先前石版相同的文字，这象征着，尽管在形式上有所不同，但神圣的内在意义仍旧未变。

因此，这种外在的法则被主称为“摩西的”，正如马太福音第十九章第八节所述：摩西因为你们的心硬，所以准许你们休妻，但起初并不是这样。正因为这个民族，雅各和他的十二个儿子经常被描绘为唯一的选民和继承者，就如启示录第七章第四至八节和其它地方所提到的一样，即便他们的实际性格如申命记第三十二章第十五至四十三节，以及众先知和主自己所描述的那样。除此之外，还有其他一些元素，也是为了适应那个民族而写入圣经的外在层面。这个外在层面就是由摩西所凿两块石版所象征的。耶和华在这些石版上刻下的字，与之前的石版上的字一样，这象征着，虽然在外在形式不同，神圣的内在依旧保持不变。（AC10603.）

COM125. 犹太祭祀的象征意义

1用于献祭和燔祭的动物包括牛，牛犊，公山羊，公羊，母山羊，小山羊，羔羊，小母羊，以及母山羊的小羊。如果不知道这些动物的含义，就完全不可能知道这些动物的祭祀和燔祭具体象征着什么。应该知道，地球上的所有动物都象征着与人有关的事物；总体上来说，这些事物涉及到人的意愿中的情感和理智中的思维，因此涉及到良善与真理；因为良善来自意愿，真理出于理智。而且，由于它们涉及到良善与真理，因而也涉及到仁爱与信仰。因为，所有属于仁爱的事物被称为善，所有属于信仰的事物被称为真。不同种类的动物象征这些意义，其原因来自于来生中的代表性事物。在那里，出现了多个属类和无数物种的动物。这些动物是与天使和灵的情感和思维生动对应的显象。这一点也可以从圣经各处所说的先知的异象中得到确认，众先知所看见的一切都是在天堂中出现在天使眼前的事物。这就是为什么在圣经中经常提到动物；而且，每一种动物都象征着上文中谈到的与人有关的某种事物。人，就其外在层面而言，无异于一种动物，但通过内在层面而有所区别，通过这一层面，他能够被提升到天堂，到神，从而接收信仰和仁爱。因此，在祭祀和燔祭中会使用各种动物。那些不了解这一点的人，将无法理解为什么会有明确的命令，在某一时刻要献上公牛、公羊和羔羊；而在另一些时候献上牛、母山羊和小母羊；还有些时候献上公山羊、小公山羊和母山羊的小羊。否则，这些规定又有什么意义呢?

祭祀和燔祭总体上象征着人的重生，这是通过从主来的信仰的真理和仁爱的良善来达成。在最高意义上，它象征着主的人得荣耀。所有的崇拜都通过各种不同的祭祀和燔祭展现，因此，这些祭祀和燔祭以各种各样的方式呈现；这也解释了为什么会命令使用各种不同种类的动物。祭祀和燔祭总体上象征着人的重生，这是通过从主而来的信仰的真理和对主之爱的良善来成就的重生，这是因为所有的崇拜都涉及从邪恶和伪谬中的净化，真理和善良的植入，以及它们的结合，因而涉及到重生。人就是通过这三个方面得以重生。因此，祭祀和燔祭是为了所有的罪行和过错而献上的。当祭物被献上时，就说将会得到赎罪和宽恕（利4:20， 26， 31， 35， 5:6， 10， 13， 18， 6:7， 7:7， 10:17， 14:18， 19， 15:30， 31， 16:6， 24， 17:11 ）。罪孽的宽恕、赎罪、安抚和救赎，无非是从邪恶和伪谬中的净化、良善与真理的植入及它们之间的结合，从而达到重生。这些过程似乎是通过各种祭祀仪式来描述的，而这些祭祀仪式在某个内在层面上代表着重生的过程。通过牛，牛犊，公山羊所做的祭祀和燔祭，象征着人的外在或自然层面的净化和重生；通过公羊，母山羊，小山羊，象征着人的内在或属灵层面的净化和重生；而通过羔羊，小母羊，以及母山羊的小羊，象征着人最内在或属天层面的净化和重生。属天、属灵和自然，三者存于一个人，而且人必须在内在和外在得以重生，以便成为全然重生。祭祀和燔祭在最高的意义上象征着主的人得荣耀，这是因为所有崇拜的仪式建立 以色列和犹太民族中，他们单单仰望主，总体上代表一切崇拜的祭祀和燔祭主要关注的正是他。人的重生不来自别处，只是从主而来。因此，当圣经中讨论人的重生时，在最高意义上，是在讨论主的人如何得荣耀。人的重生是主得荣耀的写照；主的得荣耀是使他的人成为神性，人的重生则是成为属天，以便主的神性可以居住在里面（AC10042.）

COM126. 巴兰的驴开口说话

1巴兰骑着一头驴，这头驴看到拔刀的天使而三次从路上偏转，它还对巴兰说话，关于这个奥秘，我想在这里简要解释一下。当巴兰骑驴时，他一直在考虑如何对以色列人施法术，心中想的都是如何得回报。这也可以从民数记二十四章一节中说他“不像前两次去求法术”这句话明显看出。他的内心也是一个术士； 因此，他只按照自己的方式思考，没有考虑其他事情。被骑乘的“驴”，就圣经的灵义而言，它象征被启示的理智。因此，骑在驴或骡子上成为士师和君王的最高标志。拔刀的天使表示神性真理与伪谬作斗争。从这头驴三次偏离道路这一点，意味着启示的理智与法术的认知不一致。这也可以从天使对巴兰所说的话来理解：我出来敌挡你，因你所行的，在我面前偏僻。（民22:32）“路”在圣经中的灵义象征人基于意图所思考的。因为他出于死亡的恐惧而被阻止了使用法术的想法和意图，这从天使对他的话中是明显的：驴若没有偏过去，我早把你杀了（民22:33）。巴兰听到像是他的驴在对他说话；但到目前为止，驴并没有真的说话，而是他听到了像是驴的话语。事实如此，这已多次通过真实经验展示给我；我被允许听

到像是马在说话，但那声音实际上并不是来自它们，而是像是来自它们。当这实际上发生于巴兰时，这是为了在圣经中描述那个故事，因为它每一部分的内在意义描述了神是如何保护那些在真与善中的人，以免他们受到那些似乎受到启示但实际上心怀欺骗意图之人的伤害。（AE140.）

COM127. 约书亚使太阳和月亮停留

1在约书亚记中写道：那时，约书亚向耶和华说话，..他在以色列眼前说：太阳啊，你要停在基遍；月亮啊，你要止在亚雅仑谷。于是太阳停留，月亮止住，直等到族民向敌人报仇。这事岂不是写在雅煞珥书上吗？太阳在天当中停住，不急速下落，约有一整天。”（书10:12，13）这里说太阳在基遍停留，月亮在亚雅仑谷止住，意味着教会在所有的良善和真理上完全被荒废了。因为当时正与耶路撒冷王和亚摩利王作战，“耶路撒冷王”象征着教会的真理因伪谬而全然荒凉，而“亚摩利王”象征着教会的良善因邪恶被荒废。因此，那些王被冰雹之石击打，通过它们表示邪恶恐怖的伪谬。说太阳停留，月亮止住，也就是停在以色列人眼前，使他们能看到敌人。但这些话是预言，尽管它是以历史方式记述的，这可以从“这事岂不是写在雅煞珥书上吗？”得知，那本书是预言性的，这些话就是从这本书中摘取出来的。因此，从这本书中也说：“直等到族民向敌人报仇”，而不是“直等到以色列人向敌人报仇”；因为“族民”在此被预言性地称呼。"还可以确认，如果这个神迹真的如此发生了，它将颠覆整个自然界的秩序，而圣经中的其他神迹并未产生这样的效果。为了让人们知道这是预言之说，所以补充说：“这事岂不是写在雅煞珥书上吗？”但我们不应怀疑，他们从天堂获得了光明，就像在基遍的阳光和亚雅仑谷的月光一样。（AE401.）

COM128. 魔法、巫术、邪术

1在埃及人中的古代教会的代表和象征被转化为魔法，因为在那时，教会通过代表和象征与天堂有了交流；那些活出仁义之善的人能体验这种交流，对很多人来说是清晰可见的。但是对于那些没有活出仁义之善，而是在其对立面的人，有时会与邪灵公开交流；这些灵歪曲了所有的真理，并与他们一起摧毁了良善，魔法由此而产生。这一点也可以从埃及的象形文字中得到证实，因为他们在宗教仪式中也使用这些符号。通过这些符号，他们传达了灵性的意义，并扭曲了神性秩序。魔法实质上是对秩序的扭曲，尤其是滥用了事物之间的对应关系。（AC6692.）

2“巫师”代表着那些扭曲神性秩序，也就是那些扭曲秩序法则的人，从魔法师和巫师可以明确地看出。魔法和巫术实质上是相同的，尤其是在来生中，那里充满了这些人；因为那些人在肉身生活中耍尽诡计、设计种种手段欺骗他人，并最终因成功而把所有事归功于自己的智谋，他们在来生学会了魔术，这些魔术实质上只不过是对神性秩序的滥用，特别是对应关系的滥用。因为按照神性的秩序，每一个事物都有其对应，例如，手、手臂和肩膀对应于力量，因此杖也有相同的对应。因此，他们为自己制造杖，并以代表性的方式展现肩膀、手臂和手，从而施展魔法力

量。这样的方式还有许多。扭曲秩序和滥用对应的行为，让那些属于秩序的事物没有被用于良善的目的，而是作恶，例如用于为了掌控他人或为了毁灭他们；事实上，秩序的目标在于拯救，从而为所有人行善。（AC7296.）

3在圣经中，每当提及魔法和邪术，它们都象征着一种技巧：使虚假看起来像真实，或使真实看起来像虚假...这主要是通过产生错觉来完成的。在启示录第十八章二十三节中，这种手法被称为'邪术'，并提到‘万国也被你的邪术迷惑了’，此处主要描述的是巴比伦。因此，我们现在可以明白弥迦书第五章十二节中提到的“邪术”的真正意义"，就是将真理呈现为伪谬，以及伪谬呈现为真理的技巧。这些技巧与某些幻想相呼应，根据这些幻想，恶人在来生会将美丽视为丑陋，而将丑陋视为美丽。这些幻想实际上也是魔法的一种表现，因为它误用和扭曲了神性的秩序。（AC7297.）

COM129. 熊灭童子

1在列王纪下第二章二十三和二十四节中说：以利沙从那里上伯特利去，正上去的时候，有些童子从城里出来，戏笑他说：“秃头的上去吧！秃头的上去吧！” 他回头看见，就奉耶和华的名咒诅他们。于是有两只母熊从林中出来，撕裂他们中间四十二个童子。为何那些孩子因称呼以利沙为“秃头”而遭到他的诅咒，并随后被两只熊所攻击？要理解这一点，我们必须先知道以利沙所代表的含义，以及"秃头"和"熊"的象征意义。以利沙之所以做出这种行为，并不是因为他过度的愤怒或没有正当理由。从这样一个事实可以清楚地看出：仅仅因为那些孩子们叫他“秃头”而展现出极端的残忍是不可能的。虽然这对先知来说是一种侮辱，但并不足以让孩子们因此被熊撕裂。而真正的原因是以利沙在关于圣经方面代表了主，也就是来自主的圣经。"秃头"一词表示圣经被剥夺了自然意义，即其字面意义。而"从林中出来的熊"表示来自圣经自然意义或字面意义的力量。这些“童子”代表那些因为圣经的自然意义是这样的而亵渎圣经的人，正因如此，“四十二”表示亵渎。因此，现在可以明显地看出，这些事件所代表和象征的是对亵渎圣经的惩罚。这是因为圣经的全部力量和神圣性都集中在它的字面意义中；如果没有这个字面意义，圣经将不再具备其存在的必要条件，就像没有基础的房屋一样，会在空中摇摆，最终崩塌和溃散；并且圣经将变得像一个没有皮肤的人一样，没有皮肤来包裹和维持内部器官在正确的位置和有序状态。并且因为这种情况通过"秃头"来象征，以及以利沙代表了圣经，所以那些男孩被熊撕裂。这里的熊代表了圣经的自然意义，也就是字面意义，这个自然意义在善良的人和邪恶的人中都有着强大的影响力。通过这些事情，我们也可以明显地看出，圣经的历史部分和预言都包含着深刻的属灵意义。（AE781.）

COM130. 灵性上的醉酒

1那些被称为“醉酒”的人，通常只相信他们能够直接理解和感知的东西。他们试图通过感官、知识或哲学的方式去探寻信仰的奥秘，但由于人类的局限性，这往往导致他们走入误区。人类的思维局限于地球、肉体和物质，因为它源于地球的、肉体的和物质的事物，这些事物始终伴随我们，构成了我们思维的基础和边界。因此，基于这些物质和肉体的现实去思考和推理神性的事物，会导致我们陷入错误和偏见。从这种方式中获得真正的信仰，就像骆驼试图穿过针眼一样困难。从中产生的错误和疯狂，在圣经中被称为醉酒。实际上，来生中，那些对信仰真理进行推理并进行反对的灵魂或灵，他们的行为像是陷入了醉意，表现得非常相似。可以清晰地辨识出那些灵，了解他们是否在仁义的信仰中。在仁义的信仰中的人，他们不会对信仰的真理进行推理，而是说就是这样，并通过感官和知识来加以证实。他们尽可能地进行理性分析；但是，一旦遇到模糊或难以理解的事物，他们会选择忽视。他们不认为这些事会让他们对信仰产生怀疑，而是声称真正能够理解的事物非常有限。因此，他们认为如果无法理解，那么这种思考就是不真实甚至是疯狂的。活在仁义之中的人们就是如此。然而，那些不在仁义的信仰中的人，他们只是想通过推理来判断事情是否真的如此，并想了解事情的真相。他们认为，除非他们确切地知道情况如何，否则他们无法相信它是真的。人们可以立刻识别他们，因为他们没有信仰。这是他们的特点：他们不仅对所有事情抱有怀疑态度，而且在内心深处否定这些。当他们被告知事情的真相时，他们始终保持怀疑，对每个细节都提出疑问，永远不会安定下来，就算这种状态持续永远也是如此。那些如此固执的人，他们的错误层出不穷。他们在圣经中被描述为‘因酒或甜酒而醉的人’；正如在以赛亚书中所描述：就是这地的人也因酒摇摇晃晃，因浓酒东倒西歪。祭司和先知因浓酒摇摇晃晃，被酒所困，因浓酒东倒西歪。他们错解默示，谬行审判。因为各席上满了呕吐的污秽，无一处干净。讥诮先知的说：他要将知识指教谁呢？要使谁明白传言呢？是那刚断奶离怀的吗？（赛28:7-9）这清楚地表明了这些人的特性。在同一先知书中：你们怎敢对法老说：我是智慧人的子孙，我是古王的后裔？你的智慧人在哪里呢？耶和华使乖谬的灵搀入埃及中间；首领使埃及一切所做的都有差错，好像醉酒之人呕吐的时候东倒西歪一样。（赛19:11-12，14 ）在这里，“醉酒的”指的是那些想通过知识来探索属灵和属天奥秘的人；而“埃及”象征知识，这也是它被称为“智慧人的子孙”的原因。那些只相信他们通过感官和知识所理解的事物的人，也被称为“以饮酒称雄的人”。在以赛亚书中，这样描述他们：祸哉！那些自以为有智慧，自看为通达的人。祸哉！那些以饮酒称雄的人，以调烈酒称霸的人。（赛5:21-22）他们被称为“自以为有智慧，自看为通达的人”，因为那些反对信仰真理的人，常常自认为比他人更有智慧。而那些不重视圣经和信仰真理，不愿了解信仰，并否认信仰的基本原则的人，被形容为并非因酒而醉的人。在以赛亚书中，这样描述他们：他们醉了，却非因酒；他们东倒西歪，却非因浓酒。因为耶和华将沉睡的灵浇灌你们，封闭你们的眼。（赛29:9，10）（AC1072.）

COM131. 神迹

1关于神迹奇事，我们需要明白，这些都与那些只注重外在仪式而忽视内在深层含义的人有关。这就是为什么奇迹会在以色列和犹大的百姓中出现，因为他们的重点是外在的敬拜方式。他们这样做的目的是为了在外在行为中体现和代表神圣之事，从而与天堂建立沟通，就像教会中的某些仪式和做法所体现的那样。这是因为对应、代表和象征都把我们这个自然世界与灵性世界连接起来。这就是为什么在那个民族中会发生如此多的神迹。然而，对于那些深沉于内在崇拜，即在仁义和信仰中的人来说，神迹是不会出现的，因为对他们而言，神迹可能带来负面影响。神迹可能迫使人去信仰，但这种被迫的信仰是不会长久的，最终会逐渐消散。崇拜的内核，即信仰和仁义，应该在自由的状态下被培育和深化。这样，它们就能被完全吸收，并且所吸收的会持续存在。但是，那些在被迫的情况下被灌输的，会留在人的表面层级，因为除了通过理性的思考，没有其他事物能真正进入一个人的内心。因为，内心中接受这些的基础是经过启示的理性。可以肯定，神迹可能会带来负面影响。它们强迫人去信仰，并在人的表面层级树立了某种观念。这解释了为什么在当今不再见到神迹。如果一个人的内在后来否认了神迹所证实的事实，那么这将导致内外之间的冲突和对抗。最后，当由于神迹而产生的观念逐渐消失时，真与伪混为一谈，造成了对神圣事物的亵渎。从这里我们可以明白，在当代教会中，神迹可能带来了负面影响，特别是当敬拜的真正内涵已经被揭示时。这一观点也反映在主对多马的话中：你因看见了我才信；那没有看见就信的有福了。（约20:29）同样，那些不依赖神迹来信仰的人是有福的。但是，对于那些只重视外在敬拜并忽视内在敬拜的人来说，神迹并不带来负面影响。因为在他们当中，内在和外在之间没有对立，因此也不存在任何冲突，从而避免了亵渎。通过观察以色列人在埃及和旷野中所经历的神迹，我们可以明确地看出，这些神迹对于加强他们的信仰并没有带来实质性的效果。尽管以色列民族在短时间内在埃及亲眼见证了诸多神迹，如红海分开、埃及军队被淹没、白天有云柱领路、夜晚有火柱照亮，每天从天降下吗哪为食物，还看到了西奈山冒烟和听到耶和华的声音。但在经历了这些奇迹后，他们依然放弃了信仰，从崇拜耶和华转向了崇拜金牛犊，详情参见出埃及记第三十二章第一节到那一章结束。由此，我们可以理解神迹所能带来的影响。在今天，当人们不再认识到灵性世界的存在，并且当所有这类现象都被否定或被视为自然现象时，神迹可能产生的效果更为有限。对于神性的流入和在世上的统治，普遍存在一种否定的态度。因此，在今天，如果教会中的信徒亲眼见证了真正的神迹，他们首先可能会将其解释为自然现象，并对其表示不敬。随后，他们可能会像对待幻觉一样摒弃这些奇迹，并最终嘲笑那些认为这些奇迹出自神而非自然的人。神迹并不能带来任何效果，这点也在路加福音中得到了印证，主说：“若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。”（路16:31）（AC7290.）

2.我们需要明白，主所行的每一个神迹都包含了某些特定的意义，并代表了内在含义中所描述的“并代表了内在含义中所描述的瞎眼的和瘸腿的，大麻风病人， 耳聋的，死人和穷人”等。因此，主的每一次神迹行为都是神圣的，就像在埃及、旷野中所发生的奇迹，以及圣经中描述的其他奇迹一样。（AC2383.）

COM132. 为何渔夫被选为主的门徒?

1在诸灵之间进行了如何教导那些木星灵的讨论。他们探讨了为何会选择如渔夫这样地位较低的人，而不是更有学识的人。我有幸听到了他们的讨论，并在此分享。原因是在那个时代，许多人过于沉溺于琐碎之事，难以领悟信仰的真谛。相比之下，那些未受过多教育的人更容易理解和信仰，因此他们被选中，而非那些更有学识的人。（SD1216.）

COM133. 爱仇敌

1内在人，如同属天人，并不寻求以恶报恶，而是出于属天的仁义选择宽恕。他们深知，在良善中的所有人在抵挡恶者时，主会保护他们，并且是根据他们里面的善为他们提供保护。但若因为所遭受的恶而心生敌意、仇恨和报复，这些情绪则会使保护被推远。（AE556.）

COM134. 灵性意义上的酵

1灵性的发酵以多种方式在天堂中和地球上进行。但世上的人们不知道它们是什么，以及它们是如何形成的。这些酵就是邪恶与伪谬，被注入团体中，如同酵被加入面粉和未发酵的葡萄汁中，通过这一过程，异质元素被分离，同质元素结合，从而产生纯净与透明。这正是主的以下话语所传达的意思：天国好像面酵，有妇人拿来，藏在三斗面里，直等全团都发起来。（太13:33， 路 13:21）（DP25.）

COM135. 祷告与敬拜

1“只要信，就必得着。”（太21:22）这话描述了在主里面的人所拥有的能力。除了从主来的，他们不想要什么，因而也不求什么。但凡他们从主那里想要的和所求的，都会成就。因为主说：“离了我，你们就不能作什么；你们在我里面，我也在你们里面。”天堂的天使拥有这样的能力：想要什么，就能得到。然而，除了有用的，他们总不想要什么；而且，好像是出于他们自己想要什么，其实一直是出于主。（AR951.）

2祷告，从本质上看待，是与神说话，并且是当时对祷告内容的某种内在洞察；类似于流入到思想感知或认知中的某种流注就对应于这种内在的洞察，以至于成为祷告者的内在向神的一种敞开。但这会根据祷告者的状态和祷告内容的性质而有所不同。如果出于仁义与信仰，只是就属天属灵之事并为此祷告，那么祷告中就会有一种与启示相似的情形，它在祷告者的与希望、安慰或内在喜悦相关的情感中表现出来。因此，“祷告”在内义上意味着被启示。（AC2535.）

3"义举"在广义上代表一个人所愿意并实际所行的所有善事，而"祷告"在同样的广义上代表一个人所思考并所说的所有真理。那些行良善和说真理不是为自己或为世界，而是真心为了良善和真理本身的人，被视为"暗中行义"和"暗中祷告"的人；因为他们出于爱或情感这样做事和祷告，所以是出于主。这就是因为良善和真理而爱良善和真理。关于这样的人，就说“天父必在明处报答他们。”（AE695.）

4真正的敬拜不只在于祷告和外显的敬虔，而是体现在仁义的生活中。祷告只是这种生活的外在表达，因为它是通过我们的嘴巴发出的。因此，一个人的祷告的真诚度反映了他的生活方式。单纯外在地表现谦卑、跪下或在祷告中叹息并不重要。除非这些外在的表现来源于真诚的内心，否则它们只是没有生命的动作和声音。每个人说的每一句话都蕴含着一种情感。而每个人、每个灵、每位天使，其本质都是其情感，因为这情感是他们的生命。是情感自身在说话，而不是没有情感的人。因此，情感如何，祷告便如何。属灵的情感是那被称作对邻舍的仁义；在此之中存在的才是真敬拜，祷告是该敬拜的向前推进。由此可见，仁义的生活是敬拜的精髓，而祷告与仪式则是它的外在体现因此，我们可以明确地认为崇拜的本质是仁义的生活，而仪式和祷告则是其外在表达。或者说，崇拜的主要部分是仁义的生活，而其次要部分则是祷告。由此可以明显看出，那些将所有的神圣崇拜都放在口头的虔诚上，而不是在实际的虔诚上的人，是大错特错的。实际的虔诚体现在我们每一项工作和每一种功能中，都应该本着真诚、正直、公正和平等的原则行事，因为这是主在圣经中所命令的。因此，人在他的每一项工作中都注视天堂和主，并与之结合。

在大卫的诗篇中写道：我曾用口求告他；我若心里注重罪孽，主必不听。但神实在听见了；他侧耳听了我祷告的声音。（诗66:17-19）“我若心里注重罪孽，主必不听”这句话暗示了，如果有不义，主就不会接受这种崇拜。人的心是他的爱，人的爱正是他的生命；因此，一个人的祷告反映了他的爱和生命的本质。这意味着，祷告体现了他的仁爱与仁义的生命；或者说，这种生命在灵性意义上被理解为祷告。更进一步，当一个人处于仁义的生命中时，他就是在持续地祷告，尽管不是用嘴，而是用心。因为那些属于爱的事物，在他的思想中持续存在，哪怕他自己并未察觉。（AE325.）

5然而，当人们身处这个世界时，也应该参与外在的敬拜。因为通过外在的敬拜，人们的内心得到启发，并保持一种圣洁的状态，这样外部和内部都可以相互影响。此外，通过这种方式，人们学到知识，并为接受天堂的事物做好准备，他们也会收获圣洁的生活状态，尽管他们可能并不自知。这些圣洁的生活状态被神保存，为他们在永恒的生命中所用。因为，在来生，他们一生的每一状态都将得到再现。（AC1618.）

6在每一次崇拜中，谦卑都是不可或缺的元素。没有谦卑，就不可能有真正的敬仰，因此也没有真正的崇拜。谦卑的状态对崇拜本身至关重要，因为内心谦卑的程度决定了爱自己和由此产至的所有邪恶的减少程度。随着这些邪恶的减少，从主那里流入的良善与真理，即仁义和信仰，也就增多了。接收这些的最大障碍正是对自己的过度热爱。在这种爱欲中，我们会轻视他人，如果我们自己没有得到尊重，还会产生仇恨和报复。（AC2327.）

7按照天堂之序的敬拜意味着根据主的教诲去践行善行，而如今对神的敬拜主要在殿堂中的口头敬拜，无论是白天还是夜晚。但真正的敬拜神不仅仅局限于此，它更本质地体现在日常生活中的善行，这是与天堂之序相一致的。当然，口头上的敬拜也是一种形式的敬拜，但如果没有实际行动的支撑，它本身是空洞的，因为真正的敬拜源自于内心；为了使其成为真诚的敬拜，口头敬拜必须来源于此。（AC7884.）

8从恶和伪的净化，然后善与真的植入，在此过程中的人，他处于真正的敬拜中，因为从恶和伪中净化是停止它们，逃离和反对它们。而善与真的植入是思考和愿意善与真，并说出和行出善与真。两者的结合就是照着它们生活，因为当善与真在一个人身上结合时，那时他有了新的意愿和新的理智，因此有了新的生命。当人是这样的时，他所做的每一个行动都是对神的敬拜；因为那时人在所有事物中都看到了神，他崇敬他，爱他，因此崇拜他；这就是真正的对神的敬拜。（AC10143.）

9那些不知道天堂奥秘的人以为敬拜来自人，因为它源于人的思维和情感。但是从人而来的敬拜并非敬拜，因此，那些来自人的忏悔、崇拜和祷告，并不是被主所听到和接受的忏悔、崇拜和祷告，而是来自主自己而在人的里面。教会知道这一点，因为教会教导我们，没有任何良善的事物来自人，而所有的善都来自天堂，也就是，来自那里的主。因此，所有敬拜中的善都来自那里，没有善的敬拜不是敬拜。当教会沉浸在神圣中，它祈求主的临格并引导其思维与言辞。在这种状态下，当人真心敬拜时，主会感知并响应其内心的善与真，并逐渐引领他们。但这种指引并不总是人所能察觉的，除非他真心热爱真理与善行，并坚信所有的善都源自主。事实上，那些在世俗知识中有所造诣的人也能理解这一点。因为他们基于自己的学识明白，不存在所谓的“自然流入”，他们称之为“物理流入”，而有“灵性流入”，也就是说，从自然界到天堂并没有任何流入，反而是天堂对自然界产生流入。我们可以明白，主的神性如何流入并运行到敬拜的每一个环节。实际上，许多人时常体验到这种神圣的流入，他们能感受到内心真理的觉醒，将其融入祷告，以及那伴随的良善的情感和心灵的升华。但人们不应仅仅坐等这种流入的来临，那样就像一

个没有生命的塑像。我们需要不断地思考、追求，并采取行动，仿佛一切都出于我们自己，但同时要深知，所有真理的思考和良善的追求都是主赋予的。这样，我们便被赋予从主那里接受他自己和从来自他的流入的能力。（AC10299.）

COM136. 为什么主愿意被敬拜?

1灵性的爱，其本质是向他人行善，不因为自己，而是为了他人；神性的爱，其本质更是无限地如此。这与父母对孩子的爱相似，因为他们出于爱向他们行善，不是因为自己，而是为了他们。人们相信，对主应有的敬拜、尊崇和荣耀，都是因为他为自己的缘故而喜欢那些敬拜、尊崇和荣耀的行为。但其实他乐意如此，都是为了人。通过这些，人进入一种状态，神性的事物可以流入并被领受。因为可以借此移除人的自我，而自我是神性的流入和接收的阻碍。自我，就是对自己的爱，让人心里刚硬并关闭心门。自我的移除是通过承认：出于他自己，除了恶，什么也没有；从主来的，除了善，什么也没有。由此，人的内心变得柔和谦卑，从这种状态中流露出敬拜和尊崇。于是可以推知：主通过人为自己所提供的那些功用，是为了人可以出于爱来行善；并且，因为这是他自己的爱，所以接收这种爱就是享受主爱的愉悦。所以，免得有人以为，主只与那些仅仅崇拜他的人在一起，但实际上不是这样；那些遵行他命令的人，他与他们同住，而不是与仅仅崇拜他的人同住。（DLW335.）

COM137. 主祷文

1由于先行的事物会将左右随后的事物，这一顺序连续不断。这一点从主所讲的每件事中都可以看出，特别是那段被称为‘主祷文’的祷告。在这个祷告里，事物的排列形成了一个从上至下、层层递进的结构，就像一个从顶端向底部延伸的柱子。最初始的部分是最核心的，而后续的部分则逐渐围绕这个核心展开，使它不断增长。最内在的事物普遍地统治那些在其外部的事物，即统治所有事物。因为这个最内在的事物决定了所有事物存在的本质。（AC784.）

2我发现思维中蕴含着无数的想法，并且这些想法按照一定的顺序从内而外展开。当我在早晨和傍晚读主祷文时，我意识到这一点。那时，我的思维像是向天堂敞开的大门，无数的灵感涌入。我清楚地感受到，从主祷文中得到的思维被天堂的智慧充满。还有一些我难以表达或理解的想法，但我能感受到它们所带来的情感。令人惊讶的是，这些涌入的灵感每天都在变化。这使我意识到，主祷文中包含的智慧远超过整个天堂所能理解的。人们的思维，如果更接近天堂，就能领悟更多；反之，如果思维封闭，则只能理解表面的字面意义。（AC6619.）

3天堂中的天使如同地上的人们一样，每天也诵读主祷文。那时，天使们不会想到看不见的父神，而是以他的神性之人来思想他，因为那样的他是可见的。作为这个神性之人的他并不被众天使称为“基督”，而是“主”；因此，在天堂，主就是他们的父。在那个祷告中，有“愿你的名为圣”和“愿你的国降临”；这里所说父的名是他的神性之人；当我们直接亲近主，而非直接亲近父神时，父的国就降临了。（AR839）

COM138. 数字的灵性意义

1关于圣经中的数字，一半和加倍都有类似的象征意义；例如，二十的意义与十相似，四的意义与二相似，六的意义与三相似，二十四的意义与十二相似，等等。同样地，进一步相乘的数字在意义上也是相似的，例如一百和一千的意义与十相似，七十二和一百四十四的意义与十二相似。因此，复合数字所涉及的内容可以从它们所乘的简单数字中知道。更简单的数字所涉及的内容也可以从整数数字中知道；例如，五所涉及的内容可以从十中知道，二点五所涉及的内容可以从五中知道，等等。总的来说，应该知道，相乘的数字在意义上与简单数字相同，但更加充实；而被除的数字在意义上与简单数字相同，但不那么充实。具体说到五，这个数字有双重意义。它代表一点点，因此代表一些；它也代表余剩。由于与那些代表很多的数字的关系，五代表一点点；即与一千、一百有关，因此也与十有关。当它与十有关系时，五表示余剩；因为十表示余剩。不知道圣经中有一种不出现在字面上的内在含义的人，会对圣经中的数字也代表某些事物感到非常惊讶；尤其是因为他不能从数字中形成任何灵性观念。但是，数字是从天使们的灵性观念中流出的。虽然可以知道这些观念是什么，以及数字对应的事物是什么，但这种对应关系从何而来仍是一个谜。例如，十二与信仰中的所有事物的对应关系是从何而来的；七与神圣事物的对应关系又是如何形成的；而十和五与主在内在人中储存的善和真的对应关系又是如何的。但是，知道存在这种对应关系就足够了，并且由于这种对应关系，圣经中的所有数字在灵性世界中都有某种意义；因此，也意味着神圣的启示存储在其中。例如，在以下提到五的经文中，主说了一个寓言：“一个人要往外国去，就叫仆人来，把他的家业交给他们，一个给了五他连得，一个二（他连得），一个一（他连得）……那领五他连得那的随即拿去做买卖，另外赚了五他连得；那领二（他连得）的也照样另赚了二（他连得）；但那领一（他连得）的去掘开地，把主人的银子埋葬了（太25:14及其后续经文）。那些仅从字面意义上思考的人可能不会知道，这些数字，五、二和一，是否仅仅为了编写这个寓言故事而选取，而不涉及其他含义？然而，这些数字本身确实蕴含了深奥的意义。那个收到五个他连得的仆人，代表那些从主那里接受善和真的人，也就是那些接受余剩的人；收到两个的仆人，代表那些后期将仁义与信仰结合的人；而只收到一个的，则代表那些只接受信仰而没有仁义的人。这个人被说成是把他主人的银子藏在地里；因为在内在的意义中，提到他的银子代表着信仰中的真理；而没有仁义的信仰不能带来收益，也不能结果。这些数字中包含了这样的意义。在其他寓言中也包含着类似的教训...同样地，在主的这些话中也有这个意思：“你们以为我来是给地上带来和平吗？我告诉你们，不是，而是带来分裂。因为从此以

后，一家里五个人必彼此分裂，三个敌对两个，两个敌对三个”（路12:51， 52）。还有一些实际的历史事件，主用五个饼和两条鱼喂饱了五千人；当时，他吩咐他们按百和五十坐下；他们吃完后，还收集了十二个筐的碎片（太14:15-21；可 6:38 及后续经文；路9:12-17；约6:5-13）。因为这些事件是历史性的，所以很难相信其中的数字具有象征意义，比如五千，代表人数；五，代表饼的数量；二，代表鱼的数量；还有一百和五十，代表坐下的人数；最后十二，代表装有碎片的筐的数量。然而，在每个数字中都隐藏着一个奥秘，因为每个具体的情节都发生在神圣预见之下，以便代表神性的事物。数字五包含着一个天堂的奥秘，类似于数字十。在列王纪上中我们可以看到，所罗门用橄榄木做了两个基路伯，各高十肘，安在殿内。一个基路伯的翅膀有五肘，另一个基路伯的翅膀也有五肘，从一个翅膀的尽头到另一个翅膀的尽头共有十肘，另一个基路伯的尺寸也是十肘，两个基路伯的尺寸都一样（王上6:23-25）。同样，从圣殿周围的铜盆和灯台中也可以看出：五个安在殿的右边，五个放在殿的左边；内殿前的精金灯以，右边五个，左边五个（王上7:39， 49）。铜海的尺寸是从这边到那边有十肘，高五肘，四围的圆周线三十肘（王上7:23），这是为了表示十和五这两个数字以及三十，所以周长的数字在几何意义上与直径并不相配，但它在灵性意义上包含了那个器皿的周长所代表的事物。所有的数字都代表着灵性世界中的事物。这从以西结书中的数字非常明显，其中论述了新地、新城和新殿，天使测量了其中的所有细节（见第40章至第49章）。几乎所有圣物都以数字展示，因此如果不了解这些数字代表的含义，就几乎无法了解其中包含的奥秘。那里出现了数字十和数字五（结40:7， 11， 48；41:2，9， 11， 12；42:4；45:11， 14），还有相乘的数字，如二十五、五十、五百、五千。从这些细节可以看出，新地、新城和新殿在那里代表了主在天堂中的国度，以及地上的教会。（AC5291.）

2较大和较小的数字，或者相乘和相除的数字，都包含与它们所派生的简单数字相似的意义。这在数字十二上非常明显，无论是被除后得到的六，还是相乘后得到的七十二，又或一百四十四，即十二乘以十二，还有一万二千，或十四万四千。比如启示录中的十四万四千，说到以色列人各支派中受印的数目有十四万四千，每支派一万二千人（启7:4， 5 及后续经文）。在这段经文中，以色列人并不指的是以色列人，支派也不是指支派，数字也不是指数字，而是代表内在意义中的事物，即信仰和仁义的一切事物。每个支派具体指代一个灵性的属类或种类，正如在创世记 第二十九和三十章中已经解释过的。同样在启示录中：看哪，见羔羊站在锡安山，与他一起的有十四万四千人，他们都有他的名和他父的名写在他们的额头上。…他们在宝座前唱新歌，…除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌。…他们是从人买来的，作初熟的果子献给神和羔羊（启14:1， 3， 4）。从这个描述可以明显看出，十四万四千是指那些具有仁义的人；也可以明显看出，这个数字仅仅指代他们的状态和品质。因为这个数字与十二相同，因为它是由一万二千和十二相乘而来的。同样，较小的数字一百四十四，即十二的十二倍，在同一卷书中也是如此：圣城新耶路撒冷由神那里从天而降……又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。（启21:2， 17）在灵义上，圣城新耶路撒冷的城墙并不是城墙，而是捍

卫教会事物的信仰真理，因此也说它是一百四十四肘；这是非常明显的，因为它被说成是人的尺度，即天使的尺度。通过"人"和"天使"，所有关于信仰和良善的真理都被表示出来。还有十二块宝石构成了城墙的根基，以及十二扇门，每一扇门都是一颗珍珠（启21:19-21）；因为宝石代表着出于仁义信仰的真理，门和珍珠也是如此。从这里现在可以明白，较小和较大的数字都包含与形成它们的简单数字相似的意义。从这一切中现在可以看出，六十万人从埃及出来的数字也有这样的意义。几乎没有人能相信这个数字有这样的意义，因为它是一个历史事实，而一切历史事实都会让人的思维一直停留在外在意义，并将思维从内在意义中抽离。但是这个数字也有这样的意义；因为圣经中没有一字、甚至没有一点一划，在自身内部不是神圣的，因为它内含着神圣的东西。而只是在历史事实中，并不是神圣，每个人都必须明白这一点。（AC7973.）

COM139. 尺寸与度量

1"骑在马上的，手里拿着天平。"（启6:5）这话表示对所指对象的善与真的评估，以及了解它们的品质。手中的天平代表对善与真的评估；因为在圣经中，所有的尺寸与度量都表示对所讨论事物的评估。从但以理书以下内容可以明确看出尺度和度量具有这样的意义：当巴比伦王伯沙撒从耶路撒冷圣殿带来的金银器皿中喝酒时，在他面前有人的指头显出并写字，所写的文字是弥尼（mene，数算的意思）、弥尼（mene）、提客勒（tekel，称重的意思）、乌法珥新（upharsin，分裂的意思）。讲解是这样的：弥尼，就是神已经数算你国的年日到此完毕；提客勒，就是你被称在天平里，显出你的亏欠；毗勒斯（与乌法珥新同义），就是你的国分裂，归与玛代和波斯人（但5:1，　2，　26-28）。从耶路撒冷圣殿的金银器皿中喝酒，并同时敬拜其他神，代表对良善和真理的亵渎；巴别也是这个意思。弥尼或者数算，表示知道他在真理方面的品质；提客勒或者称重，表示知道他在良善方面的品质；毗勒斯或者分裂，表示分散。在圣经中，尺寸和天平表示真理和良善的品质，这一点在以赛亚书中也可以明显看出：“谁曾用手心量诸水，用手虎口量苍天，用升斗盛大地的尘土，用秤称山岭，用天平平冈陵呢？”（赛40:12）。还有，在启示录中，天使没量圣城新耶路撒冷的城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘（启21:17）。（AR313.）

COM140. 阿拉法与俄梅戛

1在启示录中，主被称为"阿拉法（α）和俄梅戛（ω）"，因为阿拉法是希腊字母中的第一个字母，而俄梅戛是最后一个字母，因此它们综合起来代表所有事物。原因是，在灵界中，字母表中的每一个字母都代表着某种事物，而元音，因为它用于发音，代表某种情感或爱。由此起源的是灵和天使的语言，以及经文；但这是迄今为止尚未知晓的奥秘。（AR29.）

2主通过阿拉法和俄梅戛来描述他的神性和无限性，这表示他是天堂和教会的一切。因为在灵界中，每一个字母都代表着某种事物，从而在天使的语言中也是如此，因此大卫按照字母的顺序写了诗篇第一百一十九篇，从希伯来字母阿莱夫（א）开始，到塔乌（ת）结束，这可以从那里的每节的首字母看出。类似的情况也出现在第一百一十一篇中，但不是那么明显。因此，亚伯兰（Abram）被称为亚伯拉罕（Abraham），撒莱（Sarai）被称为撒拉（Sarah）这样做是因为在天堂中，亚伯拉罕和撒拉并非指他们，而是指向神性。如此理解，是由于希伯来字母h（（ה蕴含了无限性，因为它只是一个送气音。（AR38.）

第十章 十诫

COM141. 关于十诫的一般原则

1.整个世界没有一个国家不知道杀人、奸淫、偷窃和作假证是邪恶的；如果不制定法律来防范这些恶行，不论是王国、共和国还是任何形式的社会制度都会灭亡。那么，谁能想象以色列民族会比其他民族更加愚昧，以至于他们不知道这些行为是邪恶的呢？人们可能会惊讶地发现，这些在全世界众所周知的法律，竟然会被耶和华亲自从西奈山上神迹般地宣布。但请听我说：这些法律是这样神迹般地被宣布的，是为了让他们知道这些法律不仅仅是民事和道德法律，而且也是神性的法律；违背这些法律不仅是伤害了邻居，也就是伤害了公民和社会，而且也是在犯罪违背神。因此，通过耶和华从西奈山宣布这些法律，这些法律也成为了宗教法律。很明显，耶和华所命令的，他命令它是为了宗教的事务，因此是为了救赎。但在解释这些诫命之前，首先要提及它们的神圣性，以展现宗教在其中的地位。（TCR282.）

2十诫在以色列教会中是最为神圣的。因为十诫是圣经的首要内容，所以是即将在以色列民族中建立的教会的首要内容，它们简洁地总结了宗教的所有内容，通过这些内容神与人、人与神的结合得以实现，因此它们是如此神圣，没有什么比它们更神圣的了。这些都是最为神圣的，从以下几点可以明显地看出。主耶和华自己降临到西奈山，与众天使一道，在火中降临，并用生动的声音亲自宣布了这些命令。此山四围设障，任何接近之人必死。甚至连祭司与长老都不许接近，只许摩西。耶和华亲自用手指将这些诫命写在两块石版之上。当摩西第二次携带石版下山时，他脸上放光。后来，石版被存放在约柜内，约柜又被尊为整个会幕的中心。约柜之上还设有施恩座，施恩座两头还有金子打的基路伯。会幕的中心、也就是约柜安放之地，被称为“至圣所”。在分隔至圣所的幔子外，置放了一些代表天堂与教会的神圣之物，其中包括：一张用金子包的桌子，上面摆陈设饼；一个烧香用的金祭坛；有七盏灯的金灯台；还有围绕会幕的幔子，就是用捻的细麻和蓝色紫色朱红色线织成的幔子。整个会幕的神圣没有其它来源、全都来自约柜之中的律法。正因为会幕一切的神圣都来自于约柜之中的律法，因此全以色列会众围绕着会幕安营，一个支派接一个支派，按着命定有序排列。当他们起行时，各支派按着选定的次序跟在约柜

之后，日间云柱，夜间火柱，指引前路。因为约柜之中律法的神圣，耶和华临格其中，也就是耶和华在施恩座上二基路伯之间与摩西说话，并且此约柜曾被称为“耶和华”。亚伦在献祭和烧香之外，不得入内，入则死。正因耶和华临格于此律法其中和其周围，内含律法的约柜就因此行出奇迹之事。例如，当约柜停在约旦河中，河水分开，人们行干地过河。当抬着约柜绕耶利哥城，城墙倒塌。非利士人的神明大衮，先是在约柜之前仆倒，后来被发现其头手断裂在庙宇门坎之上。因为约柜，伯示麦数千居民被击杀。乌撒因擅自触摸约柜而死。大卫献祭欢天喜地迎接约柜进锡安。之后，所罗门迎接约柜进耶路撒冷圣殿，成为圣所的中心。除此之外还有许多事情。从这些事情中可以明显看出，在以色列教会中，十诫是最为神圣的。（TCR283.）

3在属灵和属天的意义上，十诫全面包含了教义和生活的所有教导，因此也包括了信仰和仁义的所有内容，这是因为圣经在其字面意义上的每一个部分，或在其整体和每一个部分中，都隐藏有两种内在的意义，一种被称为属灵的，另一种被称为属天的。而在这些意义中，有神性的真理在其光明中，有神性的良善在其温暖中。现在，因为圣经在整体和每一部分都是这样，所以十诫的十条戒律应当根据被称为自然、属灵和属天的三种意义来解释。（TCR289.）

4灵性生活的法则、民事生活的法则和道德生活的法则都在十诫中得到了阐述；前三条有灵性生活的法则，接下来的四条有民事生活的法则，最后三条则有道德生活的法则。（HH531.）

COM142. 第一诫

1“在我面前不可有别的神”，这是第一诫的话（出20:3，　　申5:7）。通过这句话，在自然意义上，也就是就字面的意义而言，最直接的理解是：不可拜偶像。因为接着这样说：不可为自己雕刻偶像，也不可作什么形像仿佛上天，下地和地底下，水中的百物不可跪拜那些像，也不可事奉它，因为我耶和华你的神是忌邪的神（出20:4-5）。

此诫命的最直接的意思是不可拜偶像，因为在此诫命颁发之前的时期，以及颁发之后，直到主降世之前，在亚细亚的许多地方存在着偶像崇拜。这种崇拜的原因是，因为在主降临之前的所有教会都具有代表性和象征性，这些代表和象征的如此性质，以至于神的本质通过各种图像和雕像得以表现，而当人们遗忘了这些象征的真正意义时，他们开始将它们视为神并进行崇拜。（TCR291.）

2“在我面前不可有别的神”这条诫命在自然意义上还表示不可崇拜任何已故或仍然活着的人如同神一样，而这种崇拜在亚细亚和其它地方曾经普遍存在。许多外邦的神明实际上就是普通的人，例如巴力、阿斯塔多特、基摩士、米耳公、别西卜等；还有雅典和罗马的一些神，如萨图恩、朱庇特、尼普顿、普鲁托、阿波罗、帕拉斯等等。其中一些最初被崇拜为圣人，开始只是当

作圣人来拜，后来被赋予神性能力，最终崇奉为神。一些民族还崇奉活人为神明，这个事实可从玛代大利乌王的禁令看出，三十日内禁止任何人向神求告，除了此王以外，否则会被扔进狮子坑内（但6:8-28）。（TCR292.）

3就自然意义，也就是字面解释来看，该诫命还可以理解为除了神以外，没有人，也没有源自神以外的事物应该被超越一切来爱；这也与主所说的符合（太22:37-39，路10:25-28）。被超越一切来爱的某人或某物，对于爱的人来说，那个人或那个事物就成为神，就是神性的。就像那些超越一切来爱自己或世界的人，对他们来说，自己或世界就成了他们的神；这就是为何他们心中不承认任何神的原因。因此，他们与地狱中的同类相联合在一起，那里聚集了所有将自己和世界置于一切之上的人。（TCR293.）

4这条诫命的属灵意义是，除了主耶稣基督以外，不应敬拜其他神，因为他是耶和华，来到世界并完成了拯救的工作；没有他的救赎，没有一个人，也没有一个天使能得救。（TCR294.）

5这条诫命的属天意义是，耶和华主是无限、无垠和永恒；他是全能、全知、全在；他是首先的，是末后的；他是始，是终；他过去是、现在是、将来是；他是仁爱本身和智慧本身，或者说，他是良善本身和真理本身，因而是生命本身。因此他是唯一的存在，万有源于他。（TCR295.）

COM143. 第二诫

1第二条诫命：不可妄称耶和华你神的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。从字面的自然意义来看，“妄称耶和华神的名”是指滥用这个名字，尤其是在虚假言辞或谎言、无故的誓言中，以及那些出于逃避责任的恶意行为中，这些恶意行为包括诅咒、巫术和咒语。但在加冕仪式、进入神职的就职仪式以及被引入或任命为受到高度信仰的职务时，奉神和他的圣洁、圣经和福音宣誓，并非妄称神的名，除非起誓之人随后弃绝其诺言毫无价值并予以拒绝。还有，神的名字，因其为神圣本身，经常被用于教会的圣事之中，例如在祷告、赞美和各种形式的敬拜中，而且还在布道和关于教会事务的著述中。这样做的原因是，神存在于一切宗教信仰中；并且，当以正当的方式呼求时，通过他的名字，他就在场并聆听；在这些情境中，神的名字被神圣化。众所周知，耶稣之名同样神圣，因为使徒说：一切在天上的、地上的，因耶稣的名无不屈膝。此外，在地狱中没有任何魔鬼能提及这个名字。神有很多名字，都不应当轻易地被提及或滥用。如耶和华、耶和华神、万军之耶和华、以色列圣者、耶稣、基督、圣灵等。（TCR297.）

2就属灵意义而言，“神的名”被理解为教会从圣经中所教导的所有内容，以及通过这些内容，主被呼求和敬拜；总体来说，这些都被视为神的名字。因此，“妄称神的名”被理解为在轻浮的话语、虚假言辞、谎言、诅咒、魔术和咒语中引用其中的任何内容，因为这样做也等同于亵渎和诋毁神，进而诋毁了他的名字。（TCR298.）

3就属天意义而言，“妄称神的名”被理解为主对法利赛人所说的：“人一切的罪和亵渎的话都可得赦免，惟独亵渎圣灵，总不得赦免”（太12:31，32）。“亵渎圣灵”被理解为对主的神性之人的亵渎，以及对圣经的神圣性的亵渎。（TCR299.）

COM144. 第三诫

1第三条诫命：当记念安息日，守为圣日；六日要劳碌做你一切的工，但第七日是向耶和华你神当守的安息日。这是第三诫内容，具体内容可参见出埃及记第二十章八至十节以及申命记第五章十二到十四节。其自然的意义，也就是文字意义，指的是六天属于我们以及我们的工作，而第七天属于主以及他赐给我们的休息日。“安息”（或“沙巴斯”）一词的原义为休息。在以色列民中，安息日是最为神圣的，因为它代表主。六日代表主的劳作以及他与地狱的争战；第七日代表他对地狱的胜利，因而休息。因为那一天代表了主的整个救赎工作的完成，所以那天本身就是神圣的。然而，随着主的降世，与他有关的代表性事物就此终止了，那一天就成为在神圣事务中受教的日子，并因此也是一个从劳作中休息，以及默想救赎和永生的日子，也是一个爱邻舍的日子。

2这条诫命，在属灵意义上，象征了由主来的、人的改造和重生；通过"六日劳碌"来表示了对肉体及其欲望的斗争，同时也表示了对自己内在由地狱引起的邪恶和伪谬的斗争；而通过"第七天"来表示与主的结合，以及因此得到重生。

3在属天意义上，这条诫命被理解为与主的结合，随后是平安，因为有了避免地狱伤害的保护。因为安息日表示休息，在最高的意义上，它代表平安。

COM145. 第四诫

1“当使你的父亲和母亲得尊荣，使你的日子在耶和华-你神所赐你的地上得以长久。”这句话在自然层面的意义，也就是从字面意义上理解，是要敬重父母，听从他们的话，关心他们，并对他们所赐予的恩惠心存感激。这些恩惠包括为孩子提供食物和衣物，引导他们进入这个世界，使他们成为有文明和道德的人，还通过宗教的教导引导他们通向天堂。这样，他们不仅关心孩子在人世的幸福，还关心他们的永恒幸福。他们所有的这些付出都是出于对孩子的爱，而这种爱源自于主。当他们这样关心孩子时，就仿佛是在代表主。

在特定意义上，该诫命还表示如果孩子的父母已经去世，孩子应该敬重他们的监护人。

在更广的层面上，这诫命教导我们应当尊敬国王和政府官员，因为他们为所有人的共同利益服务，而父母则是照顾个别的家庭成员。

在最广泛的意义上，这个诫命表示我们应该热爱自己的国家，因为国家养育和保护了我们。（TCR305.）

2从属灵层面的意义上，使父母得尊荣是指敬奉和热爱神和教会。在这个意义上，“父”是指神，他是所有人的父；“母”是指教会。在天堂，婴儿和天使不知道其他的父或母，因为他们是由主通过教会在那里重生的。这就是为什么耶稣说：“不要称呼地上的人为父，因为只有一位是你们的父，就是在天上的父。”（太23:9）。这些话是针对天堂中的婴儿和天使说的，而不是为地上的婴儿和人类说的。主在基督教教会的通常祷告中教导了类似的事，说：“我们在天上的父，愿人尊你的名为圣。”在灵性层面上，“母”被理解为教会，因为她提供灵性的食物给人，就像地上的母亲用自然层面的食物养育她的孩子。因此，在圣经中，教会常常被称为“母”； 例如在何西阿书中：你们要与你们的母亲大大争辩，她不是我的妻子，我也不是她的丈夫。”（何2:2，5）还有：我休你们的母亲，休书在哪里呢？（赛50:1， 结16:46，19:10）。 在福音书中，耶稣“伸手指着门徒说：……我的母亲和我的弟兄就是遵行我天父旨意的人。”（太12:48，49， 可3:33-35， 路8:21， 约19:25-27）（TCR306.）

3在属天层面的意义上，“父”是指我们的主耶稣基督，而“母”被理解为众圣徒的团契，这代表他的教会遍布整个世界。

COM146. 第五诫

1“不可杀人”这一诫命在自然层面的意义上理解为不应杀死他人，并且不对其造成可能导致死亡的伤害，也不残害他的身体。 此外，我们不应对他的名字和声誉造成任何伤害，因为对很多人而言，声誉与生命同等重要。在更广泛的自然层面的意义上，杀人代表着敌意、仇恨和复仇，这些都透露出杀戮的气息；因为隐藏在它们内部的就是杀意，就像木头下的灰烬中隐藏的火。地狱之火正是如此，所以有人会说被仇恨所激动，心中充满复仇之火。这些是内心的杀意而非实际行为；但若不受法律和报复之恐惧的束缚，这些杀意可能会转化为实际行动，特别是当其中混杂着背叛和暴行的意图时。从主的以下话语中可以看出仇恨就是杀人：“你们听见有吩咐古人的话，说：‘不可杀人’；凡杀人的难免受审判。只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难免受审判；凡骂弟兄是魔利的，难免有地狱的火。”（太5:21-22）。这是因为所有内心的意图，都等同于实际的行动。（TCR309.）

2就属灵层面的意义而言，“杀人”被理解为杀害和摧毁人的灵魂，方法众多，五花八门；例如，使人背离神，远离宗教和神圣的崇拜，投掷绊脚石来反对这些，劝诱那些导致人们疏远的事情，引发人们的反感。（TCR310.）

3就属天层面的意义而言，“杀人”被理解为轻率地对主发怒，憎恨他，并希望抹去他的名，就是那些说要钉死他的人；如果他像以前那样再次来到世界，他们会像犹太人那样做。这正是“有羔羊站立，像是被杀过的”（启5:6， 13:8）和“钉十字架”（启11:8， 来6:6， 加3:1）所象征的意义。（TCR311.）

COM147. 第六诫

1就自然层面的意义而言，“不可奸淫”这条诫命不仅禁止奸淫，还表示不要有淫秽的意愿和行为，也禁止淫荡的思想和言论。从主的话中我们可以明白，光是有这种欲望，就等同于犯了奸淫：你们听见有话说：“不可奸淫。”只是我告诉你们，凡看见妇女就淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了。（太5:27-28）。（TCR313.）

2在属灵层面的意义上，“奸淫”被理解为玷污圣经的良善，歪曲圣经的真理。如今，很少有人知道“奸淫”和“淫乱”在属灵层面的意义。（TCR314.）

3现今，几乎没有人知道这些事情在属灵层面的意义上是通过“奸淫”和“淫乱”来表示的；原因是如今在教会内，很少有人知道什么是灵性，以及它如何与自然不同，并且几乎没有人知道两者之间的对应关系。确切地说，一个在另一个中的“像”如何是被确定的，也就是，灵性是如何在自然中被表征的。因此，灵性就像灵魂，而自然就像它的身体；这样，通过流入和由此产生的结合，它们组成一个整体。就像在已重生的人中，被称为灵性的内在人，与被称为自然的外在人，成为一体。因为对这些事的无知，除了将“奸淫”理解为肉体上的非法结合之外，人们无从知晓它还有什么更深层次的含义。由于如今这些观念被忽略，我们需要解释，在属灵层面上，为何“奸淫”表示扭曲信仰和仁义的教义，因而玷污良善并歪曲真理。原因是——这在今天被视为奥秘——婚姻之爱源于善与真的结合，被称为天堂的婚姻。从主那里流入天堂的善与真之间的爱，在人间通过对应关系转化为婚姻之爱。因此，真理的歪曲是“淫乱”，良善的败坏是“奸淫”。因此，那些不在信仰的良善与真理中的人无法拥有真正的婚姻之爱；同时，那些在奸淫中寻找生活乐趣的人不再能接受任何信仰。我曾听天使说，当某人在地上犯奸淫并从中得到快乐时，天堂会对他关闭，意味着他不再愿意接受来自那里的信仰和仁义。在现今的很多国家，尽管存在教会，但许多人都认为奸淫之事无足轻重，这是因为教会已经走到了尽头，再无仁义可言，因而没有了信仰；实际上，一个与另一个是对应的。在没有信仰的地方，伪谬就会替代真理，邪恶就会代替良善；于是，奸淫也不再被视为罪恶，因为天堂在人里面被关闭时，这样的事物就会从地狱流入。从内在或属灵层面的意义上看，“奸淫”和“淫乱”就是对信仰和仁义的真与善进行歪曲和败坏，因此也是通过对圣经的不当应用来确证伪谬和邪恶。从圣经中的多处经文中，我们可以看到奸淫、淫乱和娼妓被提及。以西结书中也有明确的描述：人子啊，你要使耶路撒冷知道她那些可憎的事；因你的名声就行邪淫，你纵情淫乱，使过路的任意而行；你用衣服为自己在高处结彩，在其上行邪淫；你又将我所给你那华美的金银、宝器为自己制造人像，与他行邪淫；并且你将给我所生的儿女焚献给他；你行淫乱岂是小事， …你也和你邻邦放纵情欲的埃及人行淫，加增你的淫乱，惹我发怒；你因贪色无厌，又与亚述人行淫，与他们行淫之后，仍不满意， 并且多行淫乱，直到那贸易之地，就是迦勒底，你仍不满意；哎！你这行淫的妻啊，宁肯接外人，不接丈夫。 凡妓女是得人赠送，你反倒赠送你所爱的人，贿赂他们从四围来与你行淫；你这妓女啊，要听耶和华的话；我也要审判你，好像官长审判淫妇和流人血的妇女一样（结16:2,

15-17，20-21，26，28-29，32-33，35，38）。 谁不可能看到这里的“行淫”表示对真理的歪曲和对良善的玷污呢？除非他知道“行淫”有这样的意义，并知道“埃及人”、“亚述人”和“迦勒底”有什么含义，否则谁能理解这里的任何一个词？明显，耶路撒冷并没有真的与这些国家发生淫行。（AC8904.）

4因为“巴比伦”比其它更加玷污和歪曲圣经，所以她被称为“大淫妇”，在启示录中有这样的话描述她：叫万民喝邪淫、大怒之酒的巴比伦（启14：8）。天使说：“我将坐在众水上的大淫妇所要受的刑罚指给你看；地上的君王与她行淫。”（启17:1， 2）。判罚了那用淫行败坏世界的大淫妇（启19:2）。因为犹太民族曲解圣经，所以主称他们为“淫乱的世代”（太12:39，16:4， 可8:33），并称他们为“妓女的种”（赛57:3）。此外，还有很多其它地方，其中“奸淫”和“淫乱”被理解为对圣经的玷污和歪曲。（TCR314.）

5在属天层面的意义上，“奸淫”表示否认圣经的神圣，并对其进行亵渎。这一意义源于前面的属灵层面的意义，即玷污圣经的良善和歪曲圣经的真理。那些否定并亵渎圣经神圣性的人，也是那些在心中嘲笑所有教会和宗教事物的人，因为在基督教世界中，所有教会和宗教的事物都来自于圣经。（TCR315.）

COM148. 奸淫的下场

1因为奸淫违背了婚姻之爱，所以奸淫者无法与天堂中的天使同在；一方面是因为他们与良善和真理相对立，因此不可能处于天堂的婚姻中；另一方面是因为他们对婚姻只有非常不洁净的想法；每当提到婚姻或想到婚姻时，他们的想法中立即涌现出淫荡、猥亵，甚至是不可告人的事物。同样地，当天使谈论善与真时，这样的人会持相反的想法；因为人死后所有的情感和由此产生的思维都会继续保持在世时的状态。奸淫者有着破坏社会的心态；他们中的许多人是残忍的，因此他们内心反对仁义和怜悯，嘲笑他人的不幸；他们想要并尽其所能夺走每个人的所拥有的。对他们而言，破坏友谊和制造敌意是一种乐趣。他们的宗教信仰是，他们声称认识宇宙的造物主，并相信神性的治理，但仅限于普遍的治理；他们还认为救赎来自于信仰，且认为自己不会比其他人遭受更糟糕的命运。但当他们在来生中被探究内心时，实际上并不相信这些，而是将自然视为宇宙的创造者，不相信任何普遍的神性治理，对信仰也毫不关心。所有这些，都是因为奸淫行为完全违背了善与真。由此，任何人都可以判断他们如何能进入天堂。（AC2747.）

2我被天使告知，当有人在地上犯下奸淫时，天堂将立即对他关闭，之后他将只生活在世俗和肉体的事物中。即使他听到关于仁爱与信仰的事项，这些也无法渗透到他的内心。当他谈论这些事项时，并不是出自他的内心，而只是来自于他的记忆和口头，由虚荣或贪婪所激发。他的内心是封闭的，除非通过真诚的悔改，否则无法被打开。（AC2750.）

3因为所有那些将奸淫视为无关紧要的人，就是那些以为奸淫不是罪，有意犯下此行为的人，他们的内心是作恶和不虔诚的。因为人类的婚姻之爱和宗教信仰是紧密相连的，在每一步上同行；宗教信仰中的每一个足迹和步伐，也都是婚姻之爱中的足迹和步伐，这是基督徒所特有和固有的品质。（CL80.）

COM149. 第七诫

1“不可偷盗”。在自然层面的意义上，这条诫命的字面意思表示不要偷窃、抢劫以及在和平时期进行海盗活动，总的来说，不要秘密地或以任何借口下拿走某人的财物。它还扩展到所有的冒名顶替、非法获利、高利贷和勒索行为；还包括在支付税款和关税中，以及在偿还债务时的欺诈行为。违反了这一诫命的，是那些不真诚、狡猾地完成工作的工作人员；在商品、重量、计量和计算上进行欺骗的商人；扣减士兵军饷的长官；因为友情、贿赂、亲属关系或其他原因来判决的法官，他们歪曲法律或审查，从而剥夺他人合法拥有的财产。（TCR317.）

2在属灵层面的意义上，偷盗被理解为剥夺他人的信仰真理，这是通过伪谬和异端来实现的。那些只是追求利益或荣誉而侍奉，并教导从圣经中看到或能看到的不真实内容的神职人员，被视为灵性上的盗贼；因为他们从民众手中夺走了得救的途径，即信仰的真理。（TCR318.）

3在属天层面的意义上，盗贼被理解为那些从主那里夺取神性权柄的人；还有将主的功与义归给自己的那些人。尽管敬拜神，信仰的却不是他，而是自己；他们不是信神，是信自己。（TCR319.）

COM150. 第八诫

1 "不可作假见证陷害你的邻舍。" 对邻舍作假见证，或是作虚假的证言，在最直接的自然层面的意义上，被理解为在法官面前，或在法庭外对他人，不要向人作假证，特别是当这个人被轻率地控告某种罪行时，并且以神的名义，或者什么神圣事物的名义，又或以自己的名义，以及其他有一定名声或荣誉的人事物来坚定地声称这一点。在更广泛的自然层面的意义上，这条诫命可理解为禁止一切类型的谎言，以及为达到邪恶目的的虚伪行为；也禁止诽谤和诋毁邻舍，损害他人的荣誉、名声和名望，因为这些因素构成一个人的整体人格。在最广泛的自然层面的意义上，这条诫命包含了各种陷阱、诡计和邪恶的预谋，出于各种动机，如敌意、憎恨、 报复、嫉妒、争竞等；因为这些恶行本身就蕴含着对虚假的证实。（TCR321.）

2在属灵层面的意义上，“作假见证”被理解为说服他人将信仰中的伪谬当作真理，生活中邪恶当作良善，反之亦然；关键在于，这种行为是出于有意为之，而不是无知所致；也就是说，人们在明确知道什么是真和善之后仍然这么做，而不是在不了解这些之前。（TCR322.）

3在属天层面的意义上，“作假见证”被理解为亵渎主和圣经，从而将真理本身从教会中驱逐，因为主是真理本身，也是圣经。相反，在这个意义上的“作见证”被理解为说出真理，而“见证”是真理本身；因此十诫也被称为“见证”。（TCR323.）

COM151. 第九、十诫

1"不可贪恋你邻舍的房子；也不可贪恋邻舍的妻子，他的男仆、女仆、牛和驴，并他一切所有的。"这两条诫命涵盖了前面的所有诫命，并明确指出，我们不仅应避免实际行恶，更应避免心生恶念。这些诫命不只是指引我们的外在行为，更深入到我们的内心。因为一个人即使没有实际行恶，但如果心中渴望这样做，那他实际上已经犯了错。正如主所说：“凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了。”（太5:28）；在一个人的内心欲望未被消除之前，他的外在行为不会与其内心一致。主也教导我们这一点，说：你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡。　你这瞎眼的法利赛人，先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了（太23:25-26）；在那一整章中，从头到尾，主都在强调此事。法利赛人的内心都对那些在第一、第二、第五、第六、第七和第八条诫命中明令禁止之事的欲求……. 为了强调这两条诫命涵盖了前面的所有诫命，并提醒人们不应该对其产生欲望，所以首先提到了房子，然后是妻子，接着是男仆、女仆、牛和驴，最后是邻舍一切所有的。因为房子包含了所有后面提到的东西；它里面有丈夫、妻子、男仆、女仆、牛和驴。后面提到的妻子，又包含了接下来的所有事物；因为她是房子里的女主人，就像丈夫是男主人一样；男仆和女仆都在他们之下，牛和驴也在他们之下；最后是房子里里外外的所有东西，所以说“并他一切所有的”。由此可见，这两条诫命，从总体和具体以及广义和狭义上，涵盖了前面所有诫命。（TCR326.）

2在属灵的层面上，这些诫命禁止所有与灵相对抗的欲望，这些欲望违背了教会的属灵原则，主要涉及信仰和仁义。如果不控制这些欲望，肉体便会按其自由意志坠入各种邪恶；正如保罗书信中所说，肉体与灵魂是相互对抗的（加5:17）。总的来说，从属灵的角度理解，这两条诫命涵盖了之前在属灵层面上所讨论的所有内容，并禁止对它们产生欲望。同样地，它们也包括了先前在属天层面上讨论的所有内容。但重新总结这些已经没有必要。（TCR327.）

3十诫包含了对神之爱和对邻居之爱的一切内容。在前八条诫命中，第一、第二、第五、第六、第七、第八、第九和第十条，并没有说到任何关于对神之爱和对邻居之爱的内容；并没有必须爱神，也没有说要尊崇神的名，也没有说要爱邻居，因此也没有说应该与邻舍诚实正直地交往；只是说：在我面前不可有别的神；不可妄称神的名；不可杀人；不可奸淫；不可偷盗；不可作假见证；不可贪恋邻居的东西。总的来说，不应该意欲、思考或行出任何对抗神或邻居的恶事。但是，没有命令我们直接做出仁爱和仁义的行为，只是命令不要做与它们相反的事，这是因为只要人们就像避免犯罪那样避开这些恶行，他们就会愿意行出仁爱和仁义的善行。对神的爱和对邻居的爱，首先是不作恶，其次是行善。（TCR329.）

4我们之前讨论过，人越是避免作恶，就越追求行善；这是因为善与恶是对立的，恶源于地狱而善来自天堂。因此，当我们远离恶时，我们自然地靠近天堂，并更加倾向于行善。这一观点可以从十诫的上述八条诫命中得到明显的体现：1.一个人越是不拜其他神，他就越敬拜真神。2.一个人越是不轻易使用神的名，他就越热爱来自神的事物。3.一个人越是不想杀人或出于仇恨和报复行事，他就越想对他人好。4.一个人越是不愿犯奸淫，他就越想与妻子过上纯洁的生活。5.一个人越是不想偷盗，他就越追求诚实。6.一个人越不愿意作假见证，他就越愿意思考和说出真理。7和8：一个人越是不贪恋邻舍的东西，他就越愿意让邻舍从他那里得到好处。由此可见，十诫包含了对神之爱和对邻居之爱的所有内容。因此，保罗说：爱人的就完全了律法；像那不可奸淫、不可杀人、不可偷盗、不可作假见证、不可贪婪，或别的诫命，都包含“爱你的邻舍如同你自己”这一句话之内了；对邻舍的爱不做恶事，所以爱就是律法的完全（罗13:8-10）。（TCR330.）

COM152. 违反一条诫命就是违反所有诫命的真实含义

1有人声称没有人能够完全遵守律法，特别是当违反十诫中的任何一条时，就等同于违反了所有诫命。但这种说法听起来并不像它的实际意思那样准确。其核心含义是：如果有人故意或决意违反一条诫命，那么他在实际上也是在违反其他所有诫命。因为有意违反诫命就等于完全否认它是罪恶。如果别人告诉他这是一种罪行，他会毫不在乎地拒绝这种提醒。这样的人会对任何被称为罪恶的事情不以为然。（TCR523.）

第十一章 信仰

COM153. 什么是信仰?

1信仰是内心对真理的承认。（Faith1.）

2在灵性层面上对真理的喜爱之情导致了对真理的内心承认。天使处于这种情感之中，他们完全拒绝“理智应当服从信仰”这一教条；他们会说：“相信却不见其是否真实，这是什么？”如果有人说，必须一直相信，他们回应说：“你以为你是神，让我必须相信你？或者认为我疯了，会相信一个我看不到真实的话？那就让我看到它吧。”于是那个固守该教条的人退去了。天使的智慧尤其在于他们能看见并理解他们所思考的事物。（Faith4.）

3存在一种灵性观念，只有极少人略有所知，这种观念流入那些对真理怀有喜爱之情者的内心，并在内心指示他们所听或所读的内容是真是假。在这种观念中的人，是那些在主的启示中读圣经的。“在启示中”意味着处于直接的领受之中，进而在内心深处确认这样或那样的事物是真实的。他们就是“蒙耶和华教训”的人（以赛亚书54:13，约翰福音6:45）。耶利米书中也提到他们：日子将

到……我要立新约……所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。……他们各人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄说：“你该认识耶和华”，因为他们都必认识我（耶利米书31:31，33，34）。（Faith5.）

4由此可见，信仰和真理是一体的。因此，古人在思考真理时，比我们这些现代人更多地从情感出发，他们用真理一词来代替信仰。也因此，在希伯来语中，真理和信仰是用一个词，那就是“埃穆纳”（Emunah）或“阿门”（Amen）。（Faith6.）

5处于属天之爱中的天使不愿听到关于信仰的任何事情；他们问：“什么是信仰？难道它不是智慧吗？什么是仁义？难道它不是去行出来吗？”当有人对他们说，信仰就是相信那些不被理解的事情时，他们转身离开，说：“这人疯了。”他们是居住在第三层天的，也是所有天使中最智慧的。在世上，那些一听到神的话，就立即将其应用到生活中，远离邪恶如同远离地狱，并且单单敬拜主的人，会成为这样的天使。（DLW427.）

6处于属天之爱中的天使甚至不知道什么是信仰；当提及信仰时，他们理解为真理；当提到仁义时，他们理解为实践真理。当有人说必须相信某一真理时，他们称这是毫无意义的话，并说：“谁不相信真理？”他们这么说，是因为他们在自己天堂的光中看到真理。因此，相信他们所看不见的，他们称之为要么是天真，要么是愚蠢。（DLW428.）

7真正能使人得救的信仰是信靠；但除非在生活的良善中，否则那种信靠无处可以被赋予。没有生活的良善，就无处接受；无法接受，就谈不上信靠，除非偶尔出现在灵魂或身体受病痛的状态下，对自我和世界的爱欲那时会暂时停止。但对于那些生活在邪恶中的人来说，当这样的危机过去或转变时，这种欺骗性的信靠就完全消失了。信靠甚至也恶人之中被赋予；但是想要了解这种信靠是什么样的，就应该省察一下自己的情感、目标和生活实践。（AC2982.）

COM154. 信仰的本质是仁义

1应当知道，仁义和信仰像意愿和理智一样，共同构成一个整体；因为仁义属于意愿，信仰属于理智。同理，仁义和信仰也像情感和思维一样构成一个整体；因为情感属于意愿，思维属于理智。进一步说，仁义和信仰就像良善与真理一样构成一个整体；因为良善与情感相关，属于意愿，而真理与思维相关，属于理智。总的来说，仁义和信仰形成了一个如实质与形式般不可分割的整体；因为信仰的本质是仁义，而仁义的形式是信仰。因此，显而易见，没有仁义的信仰就像没有实质的形式，是空洞无物的；没有信仰的仁义就像没有形式的实质，同样是形同虚设。（Faith18.）

2仁义和信仰在人里面确实本身就是一体的，就像被称为收缩和舒张的心脏运动和被称为呼吸的肺部运动一样；这些运动与人的意愿和理智有着完整的对应关系，因此也与仁义和信仰相对应。因此，在圣经中，“心”被理解为意愿及其情感；“气”或“灵”被理解为理智及其思维。于是“气绝”或“交出灵魂”就表示不再呼吸或不再活着。由此可以推论，不可能存在没有仁义的信仰，也不

可能存在没有信仰的仁义。没有仁义的信仰，就像是没有心脏的肺部呼吸，这在任何活物中都是不可能的，只存在于自动机器中。而仁义离了信仰，就像是心离了肺，不会感受到任何生命。因此，仁义通过信仰来实现功用，就像心脏通过肺部起作用一样。心脏和仁义之间，以及肺部和信仰之间的相似性是如此之大，以至于在灵性世界中，可以仅通过呼吸来识别一个人的信仰，以及通过心脏的跳动来识别一个人的仁义。因为天使和灵，就像人类一样，都是通过心脏跳动和肺部呼吸来维持生命；这就是他们能够像世间人类一样感觉、思考、行动和说话的原因。（Faith19.）

3也有许多人，他们内心并没有承认真理，但他们依然拥有仁义的信仰；他们是那些在生活中仰望主，并出于宗教原则避免作恶的人，只是因为日常生活的忧虑和繁杂事务，还因为教导者对真理的缺失。然而，在他们的内在，或在他们的灵里，这些人是承认真理的，因为他们怀有对真理的喜爱之情。因此，当他们死后成为灵并由天使教导时，他们承认真理，并带着喜悦接受真理。而那些在生活中并没有仰望主，也没有出于宗教原则避免作恶的人来说，情况则大不相同。这些人在内心或在灵里并没有对真理的情感，因此也就没有对真理的任何承认。因此，当他们死后成为灵并由天使指导时，他们不愿承认真理，当然也就不接受真理。因为生活中的恶在内在地憎恨真理；但生活中的善在内在地爱慕真理。（Faith30.）

COM155. 在拥有仁义之前，关于真理与良善的知识并不构成信仰

1（通过“知道”、“认知”以及“了解”这些术语，作者在其著作中表达了在获取真理过程中的一个重要区别，用我们语言中常用的词语表达起来很困难，不得不使用迂回的表达方式。通过“知道”及其对应的“见识”，他指的是单纯外在的知识获取，或者说是通过感官获取的外在记忆中的事实或真理——无论是来自圣经，还是来自世界和自然层面。通过“认知”和“了解”，以及相应的“知识”，他指的是当这些事实或真理被接受并真正通过理性之光看到时获得的更高层次、更内在、更真实的知识。如果有必要为一个必要术语证明的话，那么使用“认知”和“知识”这样的词汇是有理由的，至少近期一些思辨哲学家是这样使用的。在这里，“见识”可以被看作是形成“知识”的手段或材料。）

真理与良善的知识，在成为信仰之前，对某些人而言看似是信仰的一部分，但实际上并不是。他们认为并声称自己相信，并不因此就真的相信。这些不属于信仰，因为他们仅仅是思维上认为是这样，而不是内心承认这是真理。在不知道它们确实是真理的情况下，相信它们是真理，这种相信实际上是与内心承认相差遥远的一种说服。然而，一旦仁义被植入，那些知识就成为信仰的一部分，但其程度不会超过其中所含的仁义。（Faith31.）

COM156. 信仰的真理在时间上先行，但仁义在目的上为先

1信仰，也被理解为真理，是在时间上先行的；而仁义，也被理解为良善，是在目的上为先的。在目的上为先的事物实际上才是首要的，因为它是最重要的，因此也是最先诞生的；但在时间上先行的，并不是实际上的首要，而只是表面上如此。为了让这一点更容易理解，我们将通过一些比喻来说明，比如建造圣殿和房屋，以及打造果园和整备田地。在建造圣殿时，时间上为先的，是打地基、筑墙、安屋顶，然后安置祭坛和建造讲坛；但目的上为先的，是在其中敬拜神。在建造房屋时，时间上为先的，是构建其外部结构并配备各种必需品；但目的上为先的，是为自己和房子里的其他人提供舒适的居住环境。在打造果园时，时间上为先的，是平整土地、备好土壤、栽种树木和播种有用植物的种子；但目的上为先的，是享受这些植物的果实所带来的好处。在整备田地时，时间上在先的，是清理土地、犁地、耙地，然后播种；但目的上为先的，是收成，以及这些收成带来的功用。相比之下，每个人都能判断出哪个是在先的。每个人想要建造圣殿或房屋、打造果园或耕种田地，首先考虑的，难道不是设定其用途，并在寻求实现该用途之手段的过程中，始终牢记并反复思考这个用途吗？因此我们得出结论：信仰的真理在时间上先行，但仁义的良善在目的上为先；由于良善是首要的，它在心智中实际上是最先诞生的。
（TCR336.）

COM157. 直到信仰的真理被意愿并付诸行动时，信仰才成为信仰

1所有由“长子”所代表的属于信仰的事物，都来自仁义的良善，因为信仰基于此善而存在。无论是从圣经还是从教会的教义中提取的真理，如果没有良善的土壤让它们扎根，就绝不可能成为信仰的真理。原因是，理智部分首先接收真理，它看到并引导这些真理到意愿中；当真理在意愿中时，它们就存在于人的里面，因为意愿即是人本身。因此，那些在个人真正意愿并通过意愿实践这些真理之前就认为信仰已是信仰的人，是大错特错的。信仰的真理在此之前没有生命。所有属于意愿的都被称为善，因为它被爱的；因此，真理在意愿中成为善，或信仰在此中成为仁义……教会中的人对这些事情处于黑暗之中，是因为他没有意识到宇宙中的一切都与真和善有关，它们为了存在必须与这两者有关。他也没有意识到人有两种能力，即理智和意愿，真与理智有关，善与意愿有关，如果不与这两者相关，就不会被人所吸收。由于对这些事情处于黑暗中，而人的思想观念却是基于此，因此这种错误无法在自然层面的人面前显现。然而，一旦被揭示，教会中的人就会从圣经中清晰地看到，主自己说了无数关于仁义之善的事，这是教会的重中之重；而信仰不会存在其它地方，只会在那个善中；仁义之善就是出于意愿去做好事。
（AC9224.）

COM158. 避免罪恶就如同避免犯罪一样，就持有信仰

1生活中的邪恶破坏了信仰的真理，因为生活中的邪恶属于意愿，而信仰的真理属于理智；意愿引导理智，使其与自身一致行动。因此，如果理智中存在任何与意愿不符的真理，当一个人独处，且在他的邪恶及对邪恶的爱欲的影响下思考时，他要么会抛弃理智中的这些真理，要么通过歪曲使它们与意愿一致。对于那些生活在良善中的人来说则不同；当他们独处时，他们在良善的影响下思考，并因为理智中的真理与之相符，所以他会爱这些真理。因此，信仰与生活的结合就像真理与良善的结合一样，而这两者都类似于理智与意愿的结合。（Life44.）

2因此，正如一个人避免罪恶就如同避免犯罪一样，他就持有信仰，因为他生活在善中，如前所述。这一点也可以从其相反情况中得到证实：不避免罪恶如同不避免犯罪一样的人没有信仰，因为他生活在恶中，而恶本质上憎恨真理。于外在，这样的人可能表现出对真理的友好，甚至可以忍受它，在理智中欣赏它。但是，一旦外在的掩饰因死亡被揭去，他们会首先抛弃那些他们曾在世时伪装接受的真理，然后否认这些真理的存在，最终对它们产生厌恶。（Life45.）

COM159. 信仰看似教会的首要原则，实则仁义为先

1现在，人们无法在思维中直观地看到什么是善。善不是靠视觉识别的，而是通过感受来认知的，这种感受往往与愉悦相关。人们通常忽略了思维中的感受，只关注眼前所见。因此，他们把所有能带来愉悦感的事物都认为是善。

人们在邪恶也感受到乐趣，因为这邪恶是与生俱来的，源自于对自我和世界的爱。这就是为什么人们不知道仁爱之善是天堂和教会的全部；而且人里面的这种善唯独来自于主；并且只流进那些如同避免犯罪一样避免邪恶及其乐趣的人里面。

主的话告诉我们，全部律法和先知书都建立在“爱神”高于一切和“爱邻如己”这两条诫命之上（马太福音22:37-40）。此外，我敢断言，人里面不存在丝毫真正的真理，除非这真理来自出于主的仁爱之善；同样，人里面不会有丝毫真正的信仰，即有生命的、让人得救的属灵信仰，除非这信仰来自出于主的仁义。

> 因为仁爱之善是天堂和教会的一切，所以整个天堂和整个教会都依据爱的情感被主安排，而不是照着与这些情感分离的任何思维来安排；因为思维是情感的表现形式，正如言语是声音的表现形式。（AR908.）

COM160. 如何基于仁义形成信仰

1以下将解释如何从仁义形成信仰：每个人都有自然层面的心智和灵性层面的心智；自然层面的心智为了世界，而灵性层面的心智为了天堂。就理智而言，人处于这两个世界中；但在一个人就像逃避并远离罪行一样逃避并远离恶事之前，他的意愿并不在这两个世界。当他做到这一点，他的灵性层面的心智也为意愿而开启。一旦开启，就有来自天堂的灵性热量流入自然层面的心智，这热量在其本质上是仁义，它使那里的真理和良善的知识充满生命，并由此形成信仰。这就像一棵树，在太阳的热量流入并在春天与光结合时，才获得成长的生命力。一个人的觉醒完全可以类比于一棵树的生长，即世界的热量使后者生长，天堂的热量赋予前者生命；因此，人经常被主比作树木。（Faith32.）

COM161. 真理通过实践扎根于心智

1所有的真理都是播种于内在的人，而在外在的人中生根。因此，如果所播下的真理没有在外在的人中生根（通过实践来实现），它就像是放在土壤上而不是栽植在土壤里的树，一旦暴露在阳光下就会枯萎。那些通过实际行动实践真理的人，在死后会带着这种真理的根基；但仅仅知道和承认真理的人却不会带着这种根基。（AR17.）

COM162. 唯信者的错误与盲目

1.有人认为得救在于唯独信仰，而不同时在于信仰的生活，即仁义的生活中，他们相信任何人都可以进入天堂，到主那里，不论他的生命如何。因为他们不知道什么是人的生命，既不知道，就认为生命无关紧要。因此，如果问他们坏人是否可以和好人在一起，他们说能，因为这在于神的怜悯，是全能者的作为。甚至，如果问他们魔鬼是否能变成天堂的天使，只要魔鬼愿意接受信仰，他们也会回答肯定，因为他们对魔鬼接受信仰的能力毫不怀疑。如果有人告诉他们，恶不能变成善，就像地狱不能在人身上变成天堂一样，这是不可能的，因为这违背了秩序，进而违背了神性真理，也违背了神自己，他就是秩序。对此，他们的回应是，这些都是关于救赎的推理，他们并不关心。从这些以及其他无数例证中，可以看出唯独信仰的教义会导致关于救赎和永生怎样的盲目。（AC8765.）

2.认为得救在于唯独信仰的那些人，当他们阅读圣经时，根本不注意圣经中所说的关于仁爱和仁义的话，甚至也看不见这些，因为这些话对他们来说，就像被置于视野的暗处，好似明显偏离主题或位于背后的事物。（AC 8780）

COM163. 主对那些被教导唯信教义之人的圣治

1.根据主的圣治，尽管该信仰已成为宗教，但每个人都应当知道，能使人得救的并非信仰，而是仁义的生活，仁义与信仰是一体的。因为在所有接受该宗教的教会中，都教导除非一个人自我省察，找出自己的罪，承认它们，进行忏悔，停止罪行，并开始新的生活，否则就无法得救。这是在所有前来参加圣餐的人面前怀着极大的热情宣读的；并且还要补充说，如果他们不这样做，就会将圣洁之物与俗世之物混合，将自己投入永恒的诅咒中。甚至在英格兰，如果他们不这么做，魔鬼将进入他们里面，就像进入犹大一样，来摧毁他们的身体和灵魂。由此显而易见，即使是在那些接受唯独信仰的教会中，人们仍然被教导必须逃避邪恶，如同逃避罪行一样。

每个基督徒从小就被教导要远离恶行，好像它们是罪恶一样。因为十诫不仅是儿童必学的内容，父母和老师也会强调其重要性。国家的每个公民，尤其是普通百姓，都会经过牧师的引导，根据十诫来审视自己对基督教的理解，并被提醒要按照十诫的教义行事。没有任何教会领袖告诉信众他们不需要遵守宗教法规，也没有人说他们无法做到这些事是因为他们自己没有善的本性。在基督教的整个世界里，亚他那修信条也被广泛接受，大家都同意信条最后的声明，即主将会来审判活着的人和已经去世的人，那些行善之人将会得到永生，而那些作恶之人将会受到永恒的惩罚。

在瑞典，尽管人们普遍认同唯信就能得救的观念，但是他们也清楚地教导说，信仰是不能脱离仁爱和善行而独立存在的。这一点在所有诗歌集的附录中都有提到，这个附录名叫“不肯悔改者的障碍”，里面这样写道：“那些在善行上富足的人，他们在信仰上也就越富足，因为真正能够拯救人的信仰是通过仁爱来实现的；因为让人称义的信仰永远不会孤立存在，它总是与善行紧密相连，就像一棵好果树必定结果子，太阳必定带来光和热，水必定含有湿气一样。

> 引用这几个事例，是为了让人知道，尽管很多人相信唯信得救的教义，但仁义之善，也就是要行善，仍然在各地被教导，这是出于主的圣治，以免平信徒被误导。我曾经在灵界多次和马丁·路德交谈，他非常后悔当初推广唯信得救的观点。他告诉我，在他确立这个教义的时候，有一个来自主的使者警告他不要这么做。但他自己思考后认为，如果不排除行为，就不能与天主教的教义区别开来。所以，他没有听从那个警告，而是坚持了他的信仰教义。（DP258.）

COM164. 许多信奉教义真理的饱学之士堕入地狱，而一些持伪谬之见的人却登入天堂

有些人处于纯正的真理之中，有些人处于并不纯正的真理中，还有些人处于伪谬之中。然而，那些处于纯正的真理中的人常常被定罪，而那些处在不纯正的真理中的人，甚至还有那些处于伪谬之中的人，却常常得救。对大多数人来说，这听起来是一个悖论，但的确是个事实。经验本身也证实了这一点，因为在地狱中看到过比其他人更有学问的一些人，既有地位尊贵的人物，也有一些普通人，他们都精通圣经和教会的教义。另一方面，在天堂中也看到过那些并不处于真理中的人，甚至那些处于

伪谬之中的人，包括基督徒和外邦人。前者之所以在地狱中，是因为他们在教义上处于真理中，但在生活上却处于邪恶中；而后者之所以在天堂里，是因为他们虽然在教义上并非处于真理中，却在生活上处于良善中。一些新来的灵与我交谈时，对于那些在圣经和教会教义上知识丰富的人竟然在被诅咒者之列表示惊讶；他们一直以为这些人将会成为天堂中的光明，正如但以理书中所说：“智慧者必发光如同天上的光，那使多人归义的，必发光如星，直到永永远远”（但以理书12:3）。但他们被告知，真正的智慧者是那些在真理中并教导真理的人，而使人归义的是那些行善并引领行善的人；因此主耶稣说：“义人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样”（马太福音13:43）。他们进一步被告知，那些在教义上有学问但在生活上邪恶的人，是主在马太福音中所指的：“那日必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？’我就明明地告诉他们说：‘我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！’”（马太福音7:22-23）。以及在路加福音中：“你们站在外面叩门，说：‘主啊，给我们开门！’他就回答说：‘我不认识你们，不晓得你们是哪里来的！你们这些作恶的人，离开我去吧！’”（路加福音13:25，27）。并且他们也是马太福音中提到的那些没有油的愚拙童女，经上这么说：“其余的童女随后也来了，说：‘主啊，主啊，给我们开门！’他却回答说：‘我实在告诉你们，我不认识你们’"（马太福音25:11-12）；拥有灯油就是在教会的信仰中拥有真理之善。

那些不在真理中的人，甚至是因无知而在伪谬中的人，只要他们在良善中，并因此有渴望知道真理的情感，就被主所谅解。正是主在马太福音中所指的：“我又告诉你们，从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒和雅各一同坐席；惟有本国的子民被赶到外边黑暗里去”（马太福音8:11，12）。而在路加福音中则说：“从东、从西、从南、从北将有人来，在神的国里坐席；只是有在后的，将要在前；有在前的，将要在后”（路加福音13:29，30）。至于那些生活上行恶的人，即使他们在教义上拥有真理，他们却处在他们邪恶的伪谬中。这一点在来生中清晰地显示出来；当他们自我放任时，他们从邪恶出发反对他们已知并宣称的真理，因此他们思考的是伪谬。他们在世上也是如此，当他们自我放任思考时，他们要么歪曲真理，要么为了辩护他们生活中的邪恶而否认真理。但那些在良善中却不在真理中的人，即使是因无知而在伪谬中的人——正如教会内外的许多人，那些被称为外邦人的人——的确把他们自己的伪谬看作是真理；但是因为这些伪谬源于善意，他们会使其归向良善；因此在其中并没有恶意，像那些源自邪恶的伪谬那样。这些伪谬因此而温和且易于弯曲，它们能够接受真理，而且当天使指导他们时，他们也的确接受了真理。（AC9192.）

COM165. 说服性的信仰

1伴随着生活中的恶，说服性的信仰也随之而来，但这并非救赎性的信仰；因为说服性的信仰是让人相信教会教义的一切内容为真的说服，不是因为真理，不是因为生命，甚至不是为了救赎，他们几乎不相信这些，而是为了利益，即为了追求荣誉和财富，为了因此获得的名誉。为了这些利益，他们学习教义，并非为了服务教会和灵魂得救，而是为了他们自己和自己的亲近之

人。对他们来说，教义是真是假无关紧要，他们不关心这个问题，更不会去深究，因为他们对真理本身并没有什么感情。但无论这些教义如何，他们都会确认它们，一旦确认了，他们就会说服自己这些是真的，不去考虑实际上假的和真的都可以同样被确认。（AC8148.）

2在这个世界上，那些抱负远大且欲望深重的人，在劝说他人相信教会教义是真理的过程中，比那些抱负不大、欲望不深的人更为有力。这是因为对于他们而言，教会的教义仅仅是实现自己目标的一种手段。目标越是被强烈追求，用以达成目标的手段就越是被珍视，并且也就越容易被相信。（AC9365.）

3实际情况是这样的：他们之所以具有说服力，完全取决于他们对自己和这个世界的爱之火有多热烈，他们的讲话、传教和行动都是以这种热情为动力。当他们被这种爱所驱动时，他们似乎就只知道这一点；但一旦离开了这种爱的激情，他们就变得一无所信，很多人甚至开始否认.这就明显表明，说服性的信仰只是嘴上说说，并没有内心的认同。因此，它本质上并不构成真正的信仰。（AC9366.）

4那些持有说服性信仰的人，无法以任何内在的启示来知晓他们所教导的是真是假，实际上他们也不关心，只要被大众相信就行，因为他们对真理本身并非真正热爱。在捍卫唯独信仰上，他们比其它人更坚定。他们将信仰中的善，也就是仁义，视为重要，但这种重视仅限于他们能够从中获得的利益有多少。（AC9367.）

5那些处于说服性信仰中的人，一旦失去荣誉和利益，就会放弃信仰，只要他们的名声能够得到保全。这是因为说服性信仰并不深植于人的内心，仅停留在记忆层面，需要时就提取出来用于教导。因此，这种信仰及其真理在死后会消失，因为那时只有内在于人的信仰会留下，也就是那种扎根于良善之中，已经成为生活一部分的信仰。（AC9368.）

COM166. 理解性的信仰

接下来，将讨论理解性信仰的本质。在圣经中，按其灵性意义，许多内容涉及对圣经中神性真理的理解；在讨论教会荒凉的地方，也讨论了教会从圣经中对神性真理失去理解的情况；从那些关于此事的段落中收集的信息，并探究它们更深层的意义，可以清楚地看出，教会中对真理的理解丧失到何种程度，教会就衰败到何种程度。

此外，在多处经文中，“埃及”、“亚述”、“以色列”以及“以法莲”象征着对圣经的理解，“埃及”象征着对其自然层面上的理解，“亚述”象征着理性层面上的理解；“以色列”象征灵性层面上的理解，而“以法莲”则象征教会中对圣经的理解本身。但这三个理解层次，即自然的、理性的和灵性的，必须结合在一起，使人通过启迪能够看到并领悟圣经的真实真理；因为最低层的自然层面的理解不能靠自己的光获得启迪，必须通过人的理性之光来启迪，这光是中介，它又来自灵性之光；因为灵性层面的理解处于天堂之光中，并凭借这光来看见真理；理性层面是灵性与自然之间的中介，

它接受灵性之光并传递给自然，从而启迪自然层面的理解。因此，显而易见，没有通过理性从灵性获得光照的自然层面上的理解并非真理解，因为它没有来自天堂的光。教会的真理，也是天堂的真理，只有在天堂的光中才能被看见，因为从那作为太阳的主发出的神性真理是天堂的光，主只通过自己的光，即灵性之光来启迪人类。

【2】这清楚地表明，主不仅希望人们知道教会的真理，而且还要理解这些真理。然而，这种理解不应该基于与灵性光明分离的自然之光；因为在属天和属灵之事上，脱离了灵性之光的自然之光不是光明，而是黑暗。因为当人只用与灵性之光分离的自然之光来观察教会的事物时，他是从自己而非从主的角度来看待它们。因此，他无法避免只是从表象和错觉中看待这些事物，这种看法导致他将伪视作真，将恶当成善。点燃并传播这种光的火焰是对自己的爱，以及由此产生的自以为聪明的骄傲。依赖这种火焰和由此产生的光明进行思考的人，无论他们的天赋聪明有多厉害，也都有能力去证实他们所偏好的任何事物。他们甚至能够将虚假和邪恶的事物呈现得像真实和良善的一样；事实上，他们能够使这些虚假和邪恶的事物在自然的耀眼光芒中显现出来，尽管这种光实际上是愚昧的，是被人为夸大的。然而，仅凭这种光来理解教会的事物并不代表真正的理解，反而更接近于不理解。因为人如果只用这种光来看，就会把真实当作虚假，把虚假当作真实；这通常发生在盲目接受某个教义作为绝对真理的情况下，而不是事先检验它是否真实。即使进行检验，也仅仅是基于自然层面的逻辑推理和对圣经中未被理解部分的解释。那些以这种方式审视自己宗教教义的人，可以任意选择任何原则作为起点，并给予其足够的证据，直到它看起来像是来自天堂的真理，尽管它实际上可能是来自地狱的伪谬。

【3】由此我们可以得出结论，对教会真理的理解，指的是在来自天堂、因而来自主的光照下对那些真理的理解。处于这种启迪状态的人，在世时能够理性地看到教会的真理，并在死后以灵性的方式看到。然而，只依靠自然之光，这是与从主而来的天堂之光，即灵性之光，分离开的光明，去探索教会深层的属灵和属天事务，就是以逆序的方式前进。因为自然层面的理解无法进入灵性的层面，而灵性的可以进入自然的层面。因为人里面不存在自然层面流入灵性思维和意图，这种流入也被称为“物性流”，但存在“灵性流”，即灵性的思维和意图对身体以及其行动和感官的流入。（AE846.）

COM167. 没有人应该在瞬间就被说服接受某个真理

1根据秩序的法则，没有人应该在瞬间就被说服接受某个真理，换句话说，真理不应该在瞬间得到如此的确认，以至于不留下任何疑问。这样做的原因是，以这种方式被深刻灌输的真理会变成说服性的真理，它既没有灵活性也不具备适应性；这样的真理在来生中被看作是坚硬的，就像不接受善的进入，从而无法被应用。因此，在来生中，首先通过直观的经验向善灵展示某个真理，紧接着则展现出与之相反的情况，从而引起怀疑。这样，他们就有机会思考和评估事情是否真的如此，并收集理由，从而理性地将这个真理融入自己的思想中。通过这种方式，对于那个真理的灵性视野就有了延伸，甚至延伸到相反的观点。因此，通过理解能看到并领受真理的各种品

质，并能根据事物的状态接受来自天堂的流入，因为真理会根据环境的不同而呈现出不同的形式。这也是允许魔术师们做出与亚伦类似事情的原因。因此，在以色列人中，关于奇迹是否来自神的疑问被提出。这让他们有了充分的机会去思考和判断奇迹是否神圣，最后他们自己也确信了奇迹的神圣性。（AC7298.）

COM168. 灵性之光的源头

1每个人都有外在思维和内在思维。内在思维处于天堂之光中，被称为直接领受；而外在思维处于世界之光中。每个人的理智被构建成可以提升到天堂之光中，并且当他因为某种愉悦而渴望看见真理时，确实会被提升。通过大量经验，我得知这是真实的，关于这一点的奇妙之处可以在《圣治》和《圣爱与圣智》中看到。因为爱与智慧的愉悦提升了思维，使其能够在光中看到事物的本质，尽管之前从未听说过这些事情。照亮心灵的这道光，除了从天堂之主流出之外，别无来源。因为那些将成为新耶路撒冷的人要直接接近主，那光将按秩序流入，即通过意愿之爱进入理解的感知。但那些坚信在神学主题上确信理智不应参与，人们应盲目相信教会教导的人，无法在光中看见任何真理，因为他们已经阻碍了光进入自身的路径。（AR914.）

2众所周知，有些人在理解和感知能力上胜过他人，包括在道德生活中识别什么是诚实，在公民生活中识别什么是公正，以及在灵性生活中识别什么是良善。这种差异的原因在于思维的提升至与天堂相关的层面，从而使思维远离外在的感官事物。因为那些仅仅基于感官思考的人，根本无法理解什么是诚实、公正和良善。因此，那些无法深入理解的人依赖他人的观点，并且大量依赖记忆来进行交流，这使他们看起来比别人更有智慧。但那些能够超越感官事物思考的人，如果他们的记忆中的事物是有序的，那么在理解和感知能力上就会超过他人，这取决于他们从内在的深度进行洞察的程度。

因此他们相信他人，大量依赖记忆而言，从而自视比他人更为智慧。另一种是那些能够超越表面感官体验、深入思考的人。这些人如果能够整理好记忆中的信息，就能在理解和感知方面超越他人，因为他们从更深层次进行思考和感知。（AC6598.）

COM169. 每个渴望真理的人都能看到灵性真理

1就像没有动物在看到适合自己生命的食物时不认识它一样，每个渴望的人都有能力在光中看到圣经的真理。人是一种理性和灵性的生物，他们寻找的不是身体的食物，而是灵魂的食物，即信仰的真理。如果一个人渴望这种真理，并向主寻求，他就能够认识到这些灵性的真理。（AR224.）

COM170. 为什么得救的信仰在于信主耶稣基督

1人们应该信仰神拯救者耶稣基督，这是因为耶稣是一个可见的神，其中包含了不可见的本质。对这样一个既是人又是神的可见神的信仰，能够进入人的内心。因为信仰在其本质上是灵性的，但在其形式上是自然的；因此，在人类当中，信仰成为既灵性又自然的存在；因为一切灵性层面的事物都是在自然层面中被接受的，以便在人里面成为某物。纯粹灵性的事物确实能进入人，但并不被接受；它就像以太，流进流出却没有影响；因为要产生影响，必须有感知和接受，这两者都存在于人的心智中，而这只能在人的自然层面中实现。

反过来，仅仅基于自然层面的信仰，或者缺乏灵性本质的信仰，并不是真正的信仰，而只是一种说服或知识。说服在外表上模仿信仰，但由于其内在不是灵性的，因此没有拯救的作用。所有那些否认主的神性之人，他们的信仰就是这样的；阿里乌派的信仰就是这样，索齐尼派的信仰也是这样，因为这两派都拒绝主的神性。

没有明确目标的信仰是什么？难道它不就像是向宇宙投去的目光，仿佛掉进了虚空而消失了吗？它就像一只鸟飞出大气层进入以太，在真空中消亡一样。这种信仰在人的心智中的存在，可以比作风在埃奥卢斯之翼中的栖息，以及光在坠落的流星中的存在。它出现如同带着长长尾巴的彗星，但也像彗星一样经过并消失。

【2】实际上，对一个不可见神的信仰是盲目的，因为人的心智看不见他的神；而这种信仰的光，因为它不是灵性的自然光，是一种愚昧的光；这种光就像萤火虫的光，或者像夜晚沼泽中或硫磺地面上的光，和腐烂木头中的光一样。从这种光中产生的，只有幻想的东西，在幻想中，人们相信表象好像是真实的，但实际上并不是。对一个不可见的神的信仰只发出这种光，特别是当人们将神视为灵，并且像考虑以太那样考虑灵的本质时。这样一来，人们就会像看待以太那样看待神，于是他们在整个宇宙中寻找神，而当在宇宙中找不到神时，他们就开始相信宇宙的自然本身就是神。当今盛行的自然主义就源于此。难道主没有说过，从来没有人听见过父的声音，也没有见过他的形像吗？（约翰福音5:37）还有，难道不是说，从来没有人看见神，除了父怀里的独生子将他显明出来吗？（约翰福音1:18）从来没有人看见过父，除了与父同在的那位，他见过父（（约翰福音6:46）。还有，若非借着他，没有人能到父那里去（约翰福音14:6）。还进一步说，人看见和认识他，就是看见并认识父（约翰福音14:7及其后的经文）。

【3】然而，对主神拯救者的信仰是不同的；因为他既是神又是人，可以被接近和在思想中看见，所以这种信仰不是无确定对象的，而是有一个明确的起点和终点，一旦被接受就会持续存在；就像当某人见过皇帝或国王，每当他回想起来，他们的形象就会再次出现。这种信仰的视觉就像是看到一朵白云，云中有一位天使邀请人来到他那里，使他能被提升到天堂。因此，主对那些对他有信仰的人显现；他靠近每一个认识和承认他的人。这是通过了解并遵行他的诫命来实现的，这些诫命包括避

恶与行善。最终，主来到他的家中，并与他内在的父一起住在那里，正如《约翰福音》中耶稣说：“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现，并且我们要到他那里去，与他同住”（约翰福音14:21，23）。

这些话是在主的十二使徒在场的情况下写下的，当我写这些话时，他们被主差派到我这里来。（TCR339.）

COM171. 靠主病得医治的信仰

1因着对主的信仰治愈了他们，原因有三：第一，因为他们承认了他的神性全能，并且他是神。第二，因为信仰是一种承认，从承认中生出直观；所有基于承认的直观都让另一个人在自己面前显现，这在灵性世界是常见的事。因此，在新教会由主建立时，对主的这种直观理解来自于对他全能的承认，这也是他们最初尝试理解主的出发点。由此我们可以理解，那里所说的“信仰”指的是什么。第三个原因是，主治愈的所有疾病都代表并因此象征着与这些自然疾病相对应的灵性疾病；而灵性疾病只能由主治愈，实际上是通过对他神性全能的直观和对生活的悔改来实现的。这就是为什么他有时会说，“你的罪赦免了；去吧，不要再犯罪。”这种信仰也被他们的奇迹般的信仰所代表和象征；但主治愈灵性疾病的信仰只能通过圣经中的真理和依据这些真理的生活来给予；真理本身和依据这些真理的生活本身决定了信仰的品质。关于这个话题的更多内容将在后面讨论。……当门徒们无法治愈患有癫痫的人时，耶稣对他们说：“这又不信又悖谬的世代啊，我在你们这里要到几时呢？”然后耶稣治愈了他；并且对门徒们说，他们因为不信而无法治愈他（马太福音17:14及以后）。耶稣来到自己的家乡，那里的人对他表示怀疑；耶稣说：“大凡先知，除了本地本家之外，没有不被人尊敬的。”因为他们不信，就在那里不多行异能了（马太福音13:57，58）。当门徒们无法奉他的名行神迹时，主称他们为“小信的人”，在他自己的家乡，由于人们的不信，他也无法行神迹，原因是尽管门徒们相信主是弥赛亚或基督，也是神的儿子，是圣经中所提到的先知，但他们并不相信他是全能的神，耶和华父就在他里面；只要他们认为他仅是一个人，而不同时是神，他的神性全能就不能通过信仰在门徒中显现出来。因为正如上文所说，信仰使主在人中显现，但只把他视为一个人的信仰，并不能使他的神性全能显现在人中。出于同样的原因，今日世界上那些只看他是人而不同时看他是神的那些人，比如索齐尼派和亚流派的人，无法得救。出于类似的原因，主在自己的家乡无法行神迹，因为在那里，人们从小就见过他像其他人一样；因此，他们无法在那个观念中添加神性观念；而当这个观念不在时，主在人中就不会带着神性全能出现；因为信仰使主按照对他的承认在人中显现。（AE815.）

COM172. 证实

1纯属自然层面的人能证实任何他想要证实的，这从基督教世界中的众多异端是显而易见，每一种都被其信徒所证实。谁不知道，各种邪恶与伪谬都可以被证实？下列主张都可以得到证实，恶人实际上的确证实了：没有神，一切都是自然，自然是自我创造的；宗教只是一种让头脑简单的人受到约束的手段；人的智谋能行万事，神性的治理除了将宇宙维持在其被创造时的秩序中外，什么也不做；照马基雅弗利及其信徒所说，杀人、奸淫、偷盗、欺诈和报复是被允许的。一个纯属自然的人可以证实这些以及类似的主张，甚至能著书立说来辩护；当这些谎言被证明为真时，它们就像一道迷人的光芒，令人眼花缭乱，而真理却被隐藏在如此深的黑暗中，以至于几乎无法辨认，就像夜晚里难以捉摸的幽灵一样。总的来说，即使是最荒谬的观念，只要将其构成一个论点，让一个聪明人去证明，他肯定能够做到，甚至可能让真理的光芒完全消失。但如果你把这些论证放到一边，重新用你自己的理性去审视这个论点本身，你就会发现它的不真实和所有的荒谬之处。（DLW267.）

2有些人认为，那些能够用各种方法和论证来支持他们所接受的任何教条，并使其看似真实的人，比其他人更有智慧。但实际上，这根本不是智慧之举；任何有一点点才华的人都能做到这一点，恶人甚至比善良的人做得更好。这不是理性人的做法，因为理性人能从更高的层次判断所支持的是真是假；他知道这一点后，就会认为支持虚假的论证毫无价值，无论别人多么认为这些论证是智慧的体现，他都只会觉得它们可笑且毫无意义。总的来说，能够证实错误观点并不是智慧或理性的表现。真正的智慧和理性在于，先识别出什么是真理，然后再去加以证实。因为看到真理是来自于主的天堂之光的照耀，而将错误视为真理则是被来自地狱的愚昧之光所迷惑。（AC4741.）

COM173. 被邪恶所确认的伪谬难以根除

那些反对信仰的真理和良善的固执己见者，就像所有生活邪恶者一样，他们将内在人向上方封闭了，向下敞开，因此他们的内在人只关注下方的事物，也就是说，只关注外在的或自然层面的事物，并通过它们关注尘世间的事物，以及他们肉身周围的事物和地面上的事物。当他们这样行事时，他们的目光向下，这象征着面向地狱。对于这些人来说，只有当他们清除那些封闭他们内心对真理的否定和对伪谬的肯定之后，他们的内心才能向天堂敞开，而这些清除工作需要在人世间完成。除非彻底改变生活方式，否则无法实现，这需要多年的时间；因为伪谬是按顺序排列的，它们之间形成了连续的联系，并构成了我们对于教会和天堂事物的自然层面的心智本身及其直觉。因此，所有属于信仰和仁爱的事物，即属于教会教义或圣经的事物，在总体上关于天堂和神性的事物，对于这些人来说都是模糊不清的，而相反，世俗和尘世的事物对他们却是明亮的。由此可见，对于这些人来说，摧毁他们的伪谬就是摧毁他们的生命。如果他们想拥有新生命，伪

谬需要逐渐被根除，以真理和良善取而代之，这些真理和良善也将形成彼此之间的连续联系，并按顺序排列。这被理解为生命的彻底翻转，这种转变只能在多年的时间里逐渐实现。（AC9256.）

COM174. 人不能通过事实知识来探寻信仰的奥秘

通过事实知识来探寻信仰中的奥秘，其难度仿佛骆驼试图穿过针眼；这种困难与肋骨试图调控胸腔及心脏的微细纤维同等。相较于属灵和属天的领域，感官与知识显得异常粗糙，甚至更甚。那些仅仅追求探索自然界深层奥秘的人，尽管这些奥秘无穷无尽，但他们往往只能窥见冰山一角。而在探索过程中，他们往往误入歧途，这是公认的事实。那么，如果他们设法探索更为深邃的属灵和属天的奥秘，其中的复杂程度是自然界的千百倍，又该如何?

举个例子来说明此理：基于自己，人只会行恶和背离主；然而并非人做这些事，而是与他同在的那些恶灵；也不是这些恶灵做这些，而是他们拥有的恶本身做它们自己的事。尽管如此，当人行恶和远离主时，他仍然要承担责任；但他们其实是完全依赖主生存的。

另一方面，人们无法仅凭自身之力行善事或归向主，这需要天使的助力。但连天使也不能独自实现这一点，唯有主能做到。尽管如此，人们还是能像是依靠自己的力量那样去行善和归向主。这种深奥的事实超出了我们的感官、知识和哲学的认知范围。当我们依赖这些工具时，这些真理可能会被误解或完全否定，即便它们是真实无误的。此外，对于其他许多事物，同样的道理也适用。

由此可知，那些依赖感官和知识来探索信仰奥秘之人，不仅陷入疑惑，更走向否认，也就是堕入黑暗，结果落入各种欲望之中。因为当人信了错的东西，也会照此做出错事。当人不相信属灵和属天的存在，他们往往只会相信属肉体和物质的事物。于是，他们就爱那些属于自己和属于世界的一切，欲望与邪恶便以此方式从伪谬而来。（AC233.）

COM175. 关于“不理解就不相信”的错误假设

1任何人都能明白，人们会被所抱持的原则，无论它们多么错误，所主导，并且每一种知识和推理都会支持这些原则。无数支持的意见会涌入心头，从而在错误中得到加固。所以，对于那些在看到和理解之前不会相信任何事物的人来说，他实际上不能相信任何事物；因为人无法用眼睛看到，也无法用思维想象到属灵和属天的事物。但真正正确的途径应该是从主——即从他的话语中汲取智慧。那么一切都会随之而来，人甚至会在理性和知识上获得启示。学习知识并没有被禁止，因为知识有益于生活并令人愉快。对于那些有信仰的人，也并没有禁止他们像世间的博学者那样思考和谈论，但他们应该基于信仰主的话这一原则，并尽其所能用学者们熟悉的术语，通过自然界的真理来确认属灵和属天的真理。因此，真正的原则应该来自主，而不是来自个人；前者带来生命，而后者带来死亡。（AC129.）

2只要人们还在争论某事是否存在以及是否如此，他们就无法在智慧上有所进展；因为在他们所争论的问题中，存在着许多他们无法看见的事物，只要他们不接受这个问题，他们就对其中的一切一无所知。现代的学问通常只停留在这种是否存在或是否如此的讨论上，因此，他们无法真正理解真理。比如，有人只是争论圣经是否有内在意义，他们就无法看到其中无穷无尽的内义。就像那些争论仁义是否在教会中占有一席之地，以及是否所有的事物都属于信仰的人，他们无法知晓仁义中的无数，甚至是无限的事物，实际上完全不知道仁义是什么。对于死后生命、死人复活、最后审判、天堂地狱的问题也是一样，那些只在争论这些是否存在的人，就好像站在智慧的大门外，只是在外面敲门，甚至无法窥视智慧宏伟宫殿的内部。令人惊奇的是，这样做的人们自认为比别人更有智慧，而且他们越能争辩某事是否如此，就越认为自己更聪明，尤其是当他们能更有力地证明某事不是这样的时候。然而，那些简单、善良的人，虽然被这些人轻视，却能够在没有争论和较少学术辩论的情况下迅速直觉到事物的真相和本质。他们拥有共通的真理直觉能力，而那些喜欢争论的人则因为先入为主的质疑而丧失了这种能力。关于这两种人，如主所说：“这些事向智慧和聪明的人隐藏起来，却向婴孩显明出来。”（马太福音11:25； 路加福音10:21）（AC3428.）

3从理性、知识和感官出发来相信某事，或者咨询这些方面以便相信，是一回事；而另一方面，通过理性、知识和感官的事物来证实和加强所相信的东西，是另一回事。（AC2538.）

COM176. 肯定与否定两种心态

1有两个原则，一个导致所有愚昧和疯狂，另一个导致所有智慧和聪明。前者是否定一切，或者内心说他不能相信这些，直到他被他能理解或感知的事物所说服；这个原则导致所有的愚昧和疯狂，可以称为否定原则。另一个原则是肯定圣经中教导的事，或者在内心思考并相信它们是真实的，因为主已经这样说过；这个原则导致所有的智慧和聪明，可以称为肯定原则。那些从否定原则出发思考的人，他们越多地参考理性、知识和哲学，就越多地把自己投入黑暗，直到最后否定一切；原因是因为从低级的事物无法理解更高级的事物，即属灵和属天的事物，更不用说神性的事物了，因为这些超出了所有理解；而且，从一开始就涉及到各种否定。相反，那些从肯定原则出发思考的人，可以通过任何合理的考虑，通过一切知识，甚至哲学来确认自己对属灵和属天事物的信念；因为所有这些都是为了确认而给予他们的，并为他们提供了更充分的主题理解。此外，有些人在否定之前存疑，有些人在肯定之前存疑。那些在否定之前存疑的人倾向于邪恶的生活，只要这种生活吸引他们，每当他们思考属灵和属天的事物时，他们就会否定。但那些在肯定之前存疑的人倾向于良善的生活，只要他们让自己在主的引领下转向这种生活，每当他们思考这些事物时，他们就会肯定。（AC2568.）

2让我们通过例子来阐释这一点：从圣经的教导中我们知道，最主要和核心的教义是爱主和爱邻舍。那些在这一点上持肯定态度的人，每个人可以根据自己的天赋、见识和经验，进入任何理性、知识甚至感官领域。事实上，他们越是深入，就越能得到确认，因为自然界充满了证实的事物。但那些否定这一首要和核心教义的人，想要先通过知识和理性被说服，他们无处可去，因为他们心里已经否定了，不允许自己被说服，并且总是以他们认为是本质的其他原则为立场；最终，这些人通过自己原则的确认，使自己变得如此盲目，以至于不再知道什么是对主的爱和什么是对邻舍的爱；因为他们在对立中坚持，最终甚至在没有教义的情况下，也会接受地狱般的爱而不是天堂的爱。

3再举一例：信仰的主要教义之一是所有善都来自主，所有恶都来自人或自我。那些肯定这一点的人，可以通过许多理性和知识的事物自己来确认。比如善只能从善的源头，即主那里流入；善的原则不可能来自其它地方，他们通过观察自身、他人、社会甚至整个被创造的宇宙中真正善的事物来为自己说明这一点。但那些持否定态度的人则在他们想到的所有事物中自行确认对立的观点，以至于最终他们不知道什么是善，他们在讨论什么是最高的善，完全不知道来自主的属天和属天之善是如何赋予较低层次一切善的生命和快乐的；有些人甚至认为善只能来自自己，不可能来自其它地方。

4再举一个例子：那些在对主的爱和对邻里的仁义上持肯定态度的人，可以接受真正的教义，并对圣经有信仰；而那些生活在自我和世俗之爱中的人则不能。也就是说，那些在善中的人可以相信，而那些在恶中的人则不能。肯定者可以通过无数的理性和知识等事实来确认这一点。理性上，真理和良善相一致，而真理和邪恶不相一致；就像在邪恶中，以及由邪恶生出的一切都是伪谬的，即使对某些人来说是真实的，也只是停留在嘴唇上，而不在心中。知识上，从许多方面可以看出，真理逃避邪恶，而邪恶拒绝真理。但那些持否定态度的人则在他们认为每个人无论如何都能相信的事实上确认自己，即使是在持续的仇恨、愉快的报复和欺诈中生活的人，也可以像其他人一样有信仰，直到他们完全从教义中排除生命的善，排除之后他们就不再相信任何事情。

5为了更清楚地说明这一点，让我们举个例子：那些肯定圣经是这样写的，它有一个内在的意义，这在字面上并不明显的人，可以通过许多理性的事物来确认自己。例如，通过圣经，人与天堂相连；自然与灵性之间的对应关系，并且这些在表面上并不明显；内在思想的观念完全不同于降落到语言声音中的物质观念；人在世界上可以同时处于天堂，因为他生来就适合两种生活，通过圣经，可以适应每一种；有一种神圣的光在阅读圣经时会影响某些人的理智和情感；必须有一些从天堂降临的文字，并因此那些文字在其起源处不可能像字面上那样；只有从内部的某种神圣中才能有圣洁；他们也可以通过知识来自行确认，比如古代的象征性代表以及古代教会的文字就是这样的；甚至许多民族中也有类似的文字；以及这种风格在教堂中被尊崇为圣洁，在民族中被视为博学；还可以提到许多书籍。但那些持否定态度的人，如果不否认这些，就不相信；他们说服自己，圣经是像字面上那样的，看似世俗的，但仍然是灵性的；但他们不关心灵性隐藏在哪里，只是出于多种原因想要这样，并可以通过许多事实来确认这一点。

6为了简单易懂，也可以科学地说明：认为视觉不是眼睛的功能，而是通过眼睛这个身体器官，由灵来感知世界的人，可以用许多例子来支持自己的观点。比如，从我们听到的话中可以感受到某种内在的视觉，并转化成内部的视觉体验，如果没有内在视觉，这是不可能的。此外，我们所思考的一切，也是通过内在视觉，有的人看得更清楚，有的人看得模糊。还有，想象力创造的图像与真实的视觉体验并不相同。如果不是身体内的灵通过眼睛这个器官来看世界，那么死后的灵将无法看到任何东西，但事实上死后的灵能看到无数奇妙的事物，这是肉眼无法看到的。此外，还可以从梦境，尤其是先知的梦境中，看到很多东西，这些都不是通过眼睛看到的。如果从哲学的角度来看，外在的事物不能进入内心，就像复合物不能变成简单物质一样，身体的东西不能进入灵性世界，反之亦然。还有许多其他例子可以证明，视觉属于灵，而不是眼睛，除非灵通过眼睛来看。但持否定观点的人，会认为这些都是自然现象或幻想。当他们被告知灵的视觉比肉体中的人更完美时，他们会嘲笑并把这些观点当作荒谬之言，认为失去肉眼的视力就意味着活在黑暗中，而实际上恰恰相反，那时才是在光明中。从这些例子中可以看出，从真理进入理性和科学，和从科学和理性进入真理之间的区别：前者是按照正确顺序，能照亮人类，而后者则是违背顺序，使人类变得盲目。因此，了解和相信真理非常重要，因为真理能照亮人类，而伪谬则使人变得盲目；真理展现了几乎无限的理性领域，而伪谬，虽然不那么明显，实际上几乎没有什么价值。天使之所以如此智慧，是因为他们处于真理之中，真理本身就是天堂的光明。

7那些因为不愿意相信自己的感官无法理解的事物而使自己变得盲目的人，在来生中很容易被区分出来，因为他们对所有与信仰有关的事物都会进行推理，质疑这是否真实。即使有成千上万的例子向他们展示这是真的，他们仍然会对每一个证实的证据提出负面的怀疑，这种行为会持续到永远。因此，他们变得如此盲目，以至于失去了常识，也就是说，他们无法理解什么是善的和真的。然而，他们中的每一个人都认为自己比宇宙中的其他所有人更聪明，他们把智慧放在能够否定神性的事物，而且是从自然界中推导出来的。世上许多被认为是智者的人，尤其是这种性格；因为一个人在才智和知识方面越卓越，如果同时他处于否定原则中，他就比其他人更疯狂；但如果他在才智和知识方面卓越，并处于肯定原则中，他就有能力比其他人更加智慧。通过知识培养理性本身并不是被禁止的；但是用知识来反对信仰的真理，这些真理来自于圣经，这是被禁止的。（AC2588.）

COM177. 外在获取的知识在自然层面和灵性层面的功用

1认知性真理是一回事，合理性真理是另一回事，理解性真理又是另一回事；它们相继而来。认知性真理属于知识；合理性真理是被理性所证实的认知性真理；理解性真理则与内在领受相结合，确信事物确实如此。（AC1496.）

2在童年时期收集知识，没有其他目的，只是为了知道。……童年时期收集的知识很多，但被主有序安排，以服务于有用。首先，让他能够思考；然后，通过思考来使用这些知识；最后，让他付诸实践，也就是让他的生命处于有用之中，成为一个有用的生命。这些是童年时期吸收知识的功能；没有这些知识，他的外在人无法与内在人结合，并一起成为有用；当人成为有用，即当他思考一切，都是出于有用的目的，做一切事都是为了有用的目的；如果不是通过直接反思应当如此，就是通过内在本能的无意识反思。因此，最初帮助一个人发展理性思维并用于实际应用的知识最终会被抛弃，因为它们不再有进一步的用处。依此类推，不断发展。（AC1487.）

3人在世上通过学习语言和知识而变得理性，死后也会保持相同的理性水平，但不是取决于他掌握了多少语言和知识。我曾与许多人交谈，他们在世时因为掌握古老的语言，如希伯来语、希腊语和拉丁语，而被认为是学者，但他们没有通过这些语言中的内容来提升自己的理性思维。其中一些人与那些不懂这些语言的人一样简单，有些则愚蠢，但他们仍然自负，好像比别人更有智慧。

我还曾与一些人交谈，他们认为智慧取决于记忆力，也积极充实自己的记忆，几乎只从他人的知识中进行表达，而没有通过记忆中的事物来发展自己的理性思维。其中一些人愚蠢，一些人呆板，根本无法理解任何真理，不知道真理是否真实，轻信那些自称是学者的人所宣扬的一切谬见，因为他们无法自己判断事物是否属实，因此在听别人讲话时也无法理性思考。

我还与一些在世界上写过很多东西的人交谈过，他们写了关于各种知识的著述，因此获得了广泛的学问声誉。其中一些人确实能够对真理进行推理，判断它们是否是真理。有些人当他们转向那些处于真理之光中的人时，明白这些是真理；但他们不愿意理解它们，因此当他们回到自己的错误中，回到自己身上时，他们否认了这些真理。还有一些人和普通大众一样没有辨识力。

每个人都因其所写和所读的知识内容而以不同方式发展其理性思维。但那些反对教会真理、通过知识思考并通过它们在错误中坚定自己的人，并没有发展他们的理性思维，而只是发展了推理能力，这种能力在世上被认为是理性；但它与理性分离，是一种证实任何所愿的能力，是从错误的原则和谬论中看到伪谬而非真理的能力；这样的人无法被引导去认识真理，因为从伪谬中看不到真理，只有从真理中才能看到伪谬。

人的理性就像一个园子和花坛，甚至像一片新开垦的土地。记忆是土壤，真正的学问和知识是种子；天堂的光和热使它们生长，没有它们就没有萌芽；同样，如果不接受天堂的光，即神性的真理，和天堂的热，即神性的仁爱，就不会有理性。天使非常遗憾，许多受过教育的人将一切归结于自然，从而关闭了他们心灵的内部，以至于无法看到天堂之光中的真理；因此，在来生中，他们被剥夺了推理的能力，以免他们在简单善良的人中传播错误的推理并诱导他们；他们被送往荒芜之地。（HH464.）

COM178. 关于信仰的灵界见闻

一天早晨，我从睡梦中醒来，看见两位天使从天堂降下，一个来自天堂的南方，另一个来自东方。他们各自驾着马车，车上系着白色的马。那位来自南方天堂的天使所乘坐的马车闪耀着银色的光芒；而那位来自东方天堂的天使的马车则闪耀着金色的光芒；他们手中握着的缰绳像晨曦的火焰般发光。从远处看，这两位天使似乎是坐在马车上；但当他们靠近时，不再显现在马车上，而是以他们的天使形态出现，这种形态是人类的形态。东边来的那位身穿发光的紫色衣裳，南边那位身穿天蓝色衣裳。

当他们在天空下方相遇时，他们互相奔向对方，仿佛在争先恐后地拥抱和亲吻。我听说这两位天使在世时就有着深厚的内在友谊，但现在一个在东方天堂，另一个在南方天堂。在东方天堂的是那些在主的仁爱中的人，而在南方天堂的是那些在主的智慧中的人。在他们就他们的天堂中的壮丽景象交谈了一段时间后，他们的对话转向了这个话题：天堂本质上是仁爱还是智慧。他们立刻达成一致意见，认为这两者是相互关联的，但是他们讨论了哪一个是起源。

【2】从智慧天国来的天使问另一位：“什么是爱？”另一位天使回答：“爱源自自主，如同热源自于太阳，给天使与人类带来生命，是他们生命的根本。由爱派生的，称为情感，由此产生感知，因此产生思维。由此可见，智慧的本质是爱；相应地，思维的本质是对这种爱的情感；当我们依次观察这些衍生物时，可以看出思维不过是情感的形式；之所以不被认识，是因为思维存在于光明中，而情感存在于温暖中，因此人们反思思维，而非情感。思维不过是某种爱的情感的形式，这也可以通过语言来说明，语言不过是声音的形式；这类似，因为声音对应于情感，而语言对应于思维，所以情感发出声音，思维则言语表达。这一点也可以从这样一个说法中看得更清楚：“去掉言语中的声音，还有言语吗？同样，去掉思维中的情感，还有思想吗？”由此可见，爱是所有智慧的源头，因此天堂的本质是爱，其形式则是智慧；换句话说，天堂来自于神性的爱，并通过神性智慧存在；因此，正如之前所说，一个属于另一个。”

【3】此时，有一个新到灵界的灵在我边上，当听到这些话后，问道：“那么仁义与信仰的关系是不是也是如此？因为仁义与情感相关，信仰与思维相关？”

“完全相同，”天使回答：“信仰不是别的，只是仁义的形式，恰似言语是声音的形式一样。事实上，信仰也是由由仁义形成，正如言语由声音形成。在天堂中，我们甚至知道形成的过程如何，只是在此没那么多时间来解释。”

天使接着说：“我所说的信仰是指唯有其中存在灵性和生命的属灵层面的信仰，因为这是从主通过仁义而来的属灵层面的事物；因此，信仰也因此变得属灵。因此，没有仁义的信仰仅仅是自然层面的信仰，这种信仰是死的；它也与仅仅是自然层面的情感结合在一起，这种情感不过是欲望。”

【4】天使们用灵性的语言谈论这些事情；灵性的语言包含了成千上万的事物，自然层面的语言无法表达；而且，令人惊奇的是，这些事物甚至无法进入自然层面思想的概念。在天使们讨论完这些话题后，他们离开了；当他们各自返回各自的天堂时，他们头上出现了星星；随着他们与我之间的距离增加，他们又像之前一样出现在马车中。（TCR386.）

当这二位天使离开我的视线，我看见右面有座园子，里面有橄榄树、无花果树、月桂树和棕榈树，照着各自的对应关系井然有序地排列。我往园中望去，见到天使和灵在里面边散步边交谈。

当时，有一位天使灵（指在灵界中正准备进入天堂的被称为天使灵）看见我，便离开园子向我走来，说：“你想进园子与我们一起吗？你将看见并听到奇妙之事。”

我随他前往。然后他对我说：“你看见的这些都是渴慕真理之人，因而在智慧之光中。这里有一座宫殿，我们称之为智慧圣殿。然而，人若认为自己是智者，便看不见这殿；认为自己足够聪明的也是如此，认为凭自己便有智慧者更是看不见这殿。因为这些人缺乏对真智慧的热爱，这爱能使他们接收天堂之光。真正的智慧，是一个人借着天堂之光看出：他所知道的、认知的、拥有的智慧，与他未知的、不能认知的、未拥有的智慧相比，如果一滴水与海洋相比，事实上什么都不是。

“在此乐园中的每一位，借着他们里面的感知与视觉，承认他们自己的智慧相比起来是如此渺小，便能见到这座智慧圣殿。因为人的心智中的内在之光使他看得见这殿，而不是仅仅通过外在之光。”

【2】我经常思考，并从知识、感知，最后是从内在之光中承认人类的智慧是如此之少，于是我被允许看到那座殿堂。

这殿的外形非凡：高处在地面之上，四方，水晶墙体，通透碧玉所造的优雅弓型屋顶，各种宝石砌的根基。有台阶由下向上引人进殿，台阶由打磨了的雪花石膏建造；在台阶两侧有幼狮伴狮子的雕像。

于是我询问可否进入。在被告知可以后，我顺台阶而上。当我进入时，看见一些如同基路伯在屋顶下飞行，但很快就消失了。脚踏的地面是由香柏木板铺成。透明屋顶和墙体，整个殿被建成接收光的形式。

【3】有位天使灵与我一同进入，我向他重述了之前两位天使关于仁爱与智慧、以及仁义与信仰的谈话内容。

然后他说：“他们有没有也谈论第三个？”

我回答说：“第三个是什么？”

这位天使灵回答：“良善的、有用的行为。若无良善、有用的行为，仁爱与智慧如同虚无；就只是抽象的概念而已。它们只有在转变为有用时，才变得真实。

“仁爱、智慧、有用，三者组成不可分割的整体。倘或被分割，其中任何一个都什么也不是。没有智慧，仁爱什么也不是；在智慧中，是为了某些目的；所为之目的就是有用。因此，当仁爱在智慧的相助下存在于用之中时，才是真正的存在，因为它转变成行为了。

这三者好比目的、原因和结果。目的若不通过原因存在于结果中，那么目的什么也不是。将三者中的任何一个拿走，其它的都会消失，如同从未发生过一样。

【4】“仁义、信仰、行为同样如此。没有信仰的仁义不是什么，没有仁义的信仰也不是什么，没有行为的仁义和信仰也不是什么；但在行为中，仁义和信仰才是事物，此事物的性质取决于行为的功用。

“情感、思维与动作也是如此；意愿、认知与行动也是同样。意愿若无认知，就像眼睛没有视力；没有行动的意愿与认知，就像没有身体的心智。在这殿中可以清楚地看到这一点，因为我们所处的光是一咱照亮心智内部的光。

【5】“几何学也可以证明，若非拥有三的属性，没有什么事物是完整和完全的。因为，除非成为平面，线并没有意义；若非成为三维立体，平面也没有意义。因此，为了存在，一维扩展到二维；二维体现在三维之中。

“这个原理适合于每一个和所有被造之物；它们都在第三个中终结。这就是为何圣经中的数字“三”表示完整与完全的原因。

“鉴于这个原因，我不禁惊奇，为什么有些人只认唯信，有些人只信仁义，还有些人只信行为；然而，它们中的任何一个没有另一个，或者即使有另一个却没有第三个，什么都不是。

【6】随后我问：“一个人不能有仁义和信仰，却没有行为吗？人不可能有意愿与认知，却不去执行它吗？

天使灵回答我：“这只能在理论上发生，却不能在现实中发生。他必须还在努力或意愿去行出来，这样的努力或意愿本身就是行动，因为它是朝向行动的持续努力，当遇到适合的环境就会变为外显的行为。因此，努力和意愿因此被每个智者视为内在行动；就像外在行动一样，它们为主所接纳，只要在有机会时就会成功转化外在行为。（TCR387.）

COM179. 信仰的果实以及来生中接受信仰的能力

信仰的果实不是别的，就是按照信仰的诫命生活，因此按照这些诫命生活可以得救，而没有生活的信仰则不行；因为人在死后带着他生活中的所有状态，所以，他在肉身中是什么样的人，在来生中就是什么样的人。比如那些在肉身生活中轻视他人的人，在来生中也会轻视他人；那些在肉身生活中怀恨邻舍的人，在来生中也怀恨邻舍；那些在肉身生活中对同伴施行诡计的人，在来生中也会对同伴施行诡计，诸如此类。每个人在来生保留了他在肉身生活中所养成的本性；众所周知，本性是不可改变的，如果改变了，那么生命就不复存在了。因此，主只提到了仁义的行为；因为那些在仁义行为中的人，或者说，在信仰的生活中的人，即便不是在肉身中，至少在来生中有接受信仰的能力；但那些不在仁义行为中，或不在信仰的生活中的人，无论是在肉身中还是在来世，都绝对没有接受信仰的能力。因为邪恶绝不会与真理和谐相处，而是互相排斥；如果那些处于邪恶中的人说真理，他们只是用口说，而不是发自心底，因此邪恶和真理彼此相距甚远。（AC4663.）

第十二章 仁义与善行

COM180. 谁是邻舍?

1首先要明确什么是邻舍，因为邻舍是我们应该去爱的对象，是应该对他行使仁义的对象。如果不明确谁是邻舍，那么仁义可能会无差别地施加给恶人和善人，这样仁义就失去了其本质；因为恶人可能会利用接受的恩惠去伤害他人，而善人则会用来行善。（HD84.）

2现在普遍的看法是每个人都同样是邻舍，我们应该向所有需要帮助的人提供援助。但作为一个基督徒，我们需要谨慎地了解一个人的生活方式，然后据此行使仁义。内在教会的成员会更有区分地、更明智地做这件事；而外在教会的成员，因为他们不太擅长区分不同情况，所以往往会一视同仁地行事。（HD85.）

3教会中的人应该清楚地了解什么是邻舍的不同，这取决于每个人身上的善。因为所有的善都源自于主，所以在最高意义上，主是我们的邻舍，一切都从他开始。因此，一个人接受主的程度有多深，他就在多大程度上是我们的邻舍；由于没有人以同样的方式接受主，即从他那里得到的善，因此每个人作为邻舍的方式也不同。因为天堂中的所有人和地上所有的善人在良善方面都各不相同；没有两个人拥有完全一样的善。这些善必须有所不同，以保证每个人的独立存在。但是，所有这些不同，即所有根据接受主的程度而变化的邻舍的分类，无论是人还是天使，都无法完全知道，只能大概了解它们的类别和种类。主不要求教会之人的生活超出其所知。（HD86.）

4因为每个人所拥有的善是不同的，所以善的性质决定了一个人作为邻舍的程度和方式。这一点从主讲的那个落入强盗之手的人的比喻中可以清楚地看出这一点。他被半死不活地抛弃，祭司和利未人都经过了他，但撒玛利亚人在他的伤口上包扎好后，倒上油和酒，把他放在自己的牲口上，带他到客店，并吩咐照顾他：因为他行使了仁义之善，所以他被称为邻舍（路加福音10:29-37）。这告诉我们，活在良善中的人是我们的邻舍。撒玛利亚人倒在伤口上的“油和酒”也象征着良善及其真理。（HD87.）

5从上述内容中现在明显可见，在普遍意义上，良善是邻舍，因为一个人作为邻舍的身份取决于他从主那里所拥有良善的品质。既然良善是邻舍，那么仁爱也是，因为所有的良善都来自仁爱；因此，每个人作为邻舍的身份取决于他从主那里所拥有仁爱的品质。（HH88.）

6良善被视为邻舍，因为良善是意愿的良善，而意愿是人生命的本质。理智的真理也是邻舍，但这是在它来源于意愿之善的情况下；因为意愿的良善在理智中形成，并在理智中通过理性的光展现自身。从我们所有的经验中可以清楚地看出，良善是邻舍。我们爱一个人是因为他意愿和理智中良善和正义的品质。例如，我们爱君王、官员或法官是因为他们的公义和公平，他们言行以此为基础。我们爱教会的神职人员是因为他们的知识、正直的生活和对灵魂救赎的热情。我们爱军队的指挥官和各级官长是因为他们既勇敢又谨慎。我们爱商人是因为他们的诚信，爱工人和仆人是因为他们的忠诚。我们甚至因为树木的果实、土地的肥沃和石头的珍贵而喜爱它们。有趣的是，不仅正直的人爱别人身上的良善和正义，即使是不正直的人也会这样，因为和这样的人在一起，他们不担心失去名声、荣誉或财富。但在不正直的人那里，对良善的热爱不是对邻舍的爱；因为他内心并不真正爱他人，除非那人对他有用。但出于内心的善去爱另一个人身上的善，是真正的邻舍之爱；因为那时，善相互拥抱并相互结合。（TCR418.）

COM181. 邻舍关系的层级

1邻舍不仅指单个人，也指多人组成的团体。有大小不同的社群，有国家，有教会，有主的国度，而最重要的是主自己。这些都是我们应当出于爱而施以恩惠的邻舍。这些邻舍也有不同的级别；在更高的层级上，一个团体比单个人更是我们的邻舍；更高一层的是祖国；再高一层的是教会；更往上一层的是主的国度；而在最顶层，主是邻舍。这些层级就像梯子上的阶梯，顶端是主。（HD91.）

2一个社群因为由多人组成，所以在作为邻舍的关系上比单独一个人更重要。我们对社群展现的仁义应该和对个人一样，基于那个社群的善的性质。因此，我们对善良的社群和不善良的社群的仁义方式应该有所不同。我们之所以爱一个社群，是因为我们出于对善的爱，关心它的利益。（HH92.）

3祖国在我们心中的邻舍地位超越了社群，因为它犹如我们的父母般存在。我们在这片土地上诞生、成长，并在其庇护下茁壮成长。出于爱，我们应当努力满足祖国的各种需求，特别是那些关乎国家经济、民众的日常生活和精神福祉的重要需求。那些怀着热爱之心并以善意行动的人，在来世会转而爱主的国度，因为在他们心中，主的国度即是他们的精神家园。那些爱着主国度的人，实际上就是在爱着主自己，因为主是国度的一切。（HH93.）

4教会在我们作为邻舍的关系中比祖国更重要，因为关心教会就意味着关心祖国人民的灵魂和他们的永恒生命。所以，那些出于爱心关注教会的人，在更深层次上关爱他们的邻舍，因为他们为他人追求天堂和永恒幸福的生活。（HH94.）

5主的国度在邻舍关系的等级上更为崇高，它涵盖了所有生活在良善中的人，不论他们在世间还是天堂。因此，主的国度实质上是所有良善的总和，每一种良善的品质都包含其中。当我们爱主的国度时，我们实际上也在爱所有生活在良善中的人。（HH95.）

6这些层次展现了邻舍关系的不同维度，对于那些心中充满对邻舍之爱的人来说，他们的爱随着这些层次而逐渐提升。这些层次遵循一定的顺序，其中较早或较高的层次应被赋予优先考虑，优于随后或较低的层次；鉴于主位居最高层，且在每一层次中都是最终的归宿和目标，因此，主理应被置于一切之上，成为我们最崇敬和爱戴的对象。由此，我们可以领悟到对主的爱与对邻舍的爱是如何相互结合的。（HH96.）

COM182. 什么是仁义?

1很多人认为，爱邻舍意味着向穷人施以援手、帮助有需求的人，以及对所有人行善。但真正的仁义在于以明智的方式行事，目的是为了带来积极的结果。如果给予那些本性恶劣的穷人或需要帮助的人援助，实际上可能无意中助长了他们的恶行；因为这种帮助可能被他们用来继续或加剧对其他人的伤害。换言之，对恶人的帮助可能成为对其他人的伤害。相反，向善良之人提供帮助则能产生正面的影响。（HD100.）

2仁义的内涵远不止于帮助穷人和有需求的人；实际上，仁义体现在每一项工作的正确执行和每一项职责的恪尽职守中。例如，法官若因公正而作出公正判决，则他正实践着仁义；同样，当他惩处罪犯，释放清白之人时，他也在践行仁义，因为这样做，他既照顾了公民的利益，也服务了国家。那些出于对真理和善行的热爱而教授真理、引导向善的神职人员，也是在实践仁义。然而，那些出于自身或世俗利益而进行这些行为的人，实际上并未行使仁义，因为他们所爱的是自己而非邻舍。（HD101.）

3无论是子女面对父母、父母面对子女，仆人面对主人、主人面对仆人，还是臣民面对君主、君主面对臣民，情况均相似。在这些关系中，无论个人是否处于特定职能，那些根据义务履行义务、基于正义行事公正的人，实际上都在实践仁义。（HD102.）

4我们认为这些行为体现了对邻舍的爱或仁义，原因在于，正如前文所述，每个人在不同的方式上都是我们的邻舍。较大或较小的社群更加接近邻舍的概念；我们的祖国更是我们的邻舍；主的国度则是更高层次的邻舍；而主自己是最高层次的邻舍。在更广泛的意义上，从主那里出发的善本质上是邻舍，同样，诚实和正义也是如此。因此，那些因善而行善，以及那些因追求诚实和正义而公正行事的人，实际上是在爱护他们的邻舍并实践仁义。这是因为他们的行为源自于对善、诚实和正义的爱，以及对那些拥有这些美德的人的爱。（HD103.）

5因此，仁义是内心的情感，使人愿意无报酬地行善；这种行为对他们的生活是一种乐趣。那些出于内心情感而行善的人，在他们所思、所言、所愿和所行的一切中都有仁义；可以说，人和天使在他们的内心都是仁义的，因为良善是他们的邻舍。仁义的范围非常广泛。（HD104.）

6那些将对自己的爱和对世界的爱视为终极目标的人，根本无法拥有仁义；他们甚至不了解仁义的含义，绝对无法理解出于对邻舍的无私善行而产生的内心喜悦，这种喜悦包含着与天使天堂一样的幸福，而这种幸福是难以言喻的。因为他们相信，如果失去了荣誉、尊贵和财富所带来的快乐，就不再有任何快乐可言，然而事实上，天堂的喜悦在那时首次启发，它无限地超越了一切其他的喜悦。（HD105.）

COM183. 仁义之乐取决于履行功用的伟大与重要

关于功用，情况是这样的，那些活在仁义之中的人，即心怀对邻舍之爱的人们，他们的快乐源自这种爱，充满活力，不单纯追求快乐的享受，而是寻求在功用中的体现。因为如果脱离行动的仁义，便成为空洞的概念；仁义的真正价值体现在其实践和具体的功用之中。那些以自己的方式爱他人的人，只有在实践或发挥功用时才能体验到仁义所带来的真正快乐。因此，仁义的生活本质上是一个充满功用的生活。这种生活方式正是整个天堂的生活方式；因为主的国度，作为一个基于相互之爱的国度，本质上是一个充满功用的国度。因此，来自仁义的每一份快乐都源于其功用，功用越显著，带来的快乐就越大。因此，天使们根据他们执行的功用的本质和品质，从主那里获得相应的幸福。同样地，对于每一种快乐而言，其带来的愉悦程度取决于其功用的显著性；例如，婚姻之爱之所以带来巨大的快乐，是因为它是人类社会的根基，并由此形成了天堂中的主的国度，是所有功用中最为伟大的。因此，它带来的快乐极其巨大，正如所言，它是天堂般的幸福。其他形式的快乐也是如此，但其快乐的程度会因其功用的卓越性而有所不同。这些功用如此之多，以至于几乎无法划分为具体的类别和类型；它们都与主的国度或主本身有关，有的联系更为直接和紧密，有的则更为间接和遥远。由此可见，人类所享有的所有快乐都是为了功用而赋予的，它们根据所承担的功用程度，与天堂的幸福息息相关，共享其中。（AC997.）

COM184. 除非有用成为他的情感或职业，否则人的心智并不健全。

1人类具有外在思维和内在思维两种状态。当人们处于社交环境中，无论是聆听、交谈、教学、行事，还是书写，他们就处于外在思维状态；而当他们在家中，放任自己的内心情感时，则进入内在思维状态。这种思维是他们灵性的真实体现，而外在思维则反映了他们灵性在物质身体中的状态。这两种思维在人死后依然存在，而在剥去外在思维之前，无法判断一个人的真实本性；因为那时，人们是根据自己的情感来思考、说话和行动。心智健全的人一旦失去外在思维，将会见证和听闻奇迹；他们将发现，许多在世间表现得智慧、博学、通情达理，甚至行事审慎的人，一旦失去了他们的外在心智，便会变得疯狂至极，如同失去理智的人一般；更令人惊奇的是，这时他们竟自认为比别人更有智慧。为了防止他们长期疯狂，他们会间歇性地回到外在思维状态，回归他们在世时的社会和道德生活。当他们身处那些场合或天堂的社交环境时，他们会回忆起那些疯狂时刻；那时，他们会意识到并承认自己的言论和行为是多么愚蠢。然而，一旦他们重新回到自己内在的灵性本质中，他们又会像以前一样变得疯狂。

2他们的狂乱表现为多种形式，主要包括渴望权力、行窃、通奸、亵渎神圣、作恶等行为；以及对诚实、公正、纯洁以及教会和天堂中一切真理与善的轻视、拒绝和嘲笑。更为严重的是，他们沉迷于自己灵性状态的这种境况。实际上，对许多人进行了实验，以确定他们是更倾向于理智地思考还是更愿意疯狂地思考，结果显示他们更倾向于疯狂的思考方式。这种现象的原因也已被揭示，即他们对自身和世俗过于热爱，仅为了名誉和利益而投身事业，且远远偏好身体的愉悦胜过心灵的喜悦。在世时，只有在面对他人时，他们才会表现出理智的思考。

3对于他们的狂乱，唯一的治疗方式是将他们投入地狱，在法官的严格监督下从事劳动。只要他们忙于工作，就不会陷入疯狂；这是因为他们的劳动如同监狱和枷锁一般，紧紧束缚着他们的心智，防止其沉迷于那些荒谬的欲望。他们在那里劳作是为了获取食物、衣物和床铺；这种工作是出于迫不得已的必要，而非出于内心情感的自由选择。他们在工作中的状态，反映了他们内心深处的挣扎和对现实的适应。

4治疗这些人的疯狂的唯一方法是将他们送入地狱，在法官的监督下进行劳动；只要他们在工作中，就不会发疯；因为他们所从事的劳动像监狱和枷锁一样束缚着他们的思想，防止其沉湎于那些愚蠢欲望的妄想。他们在那里工作是为了获得食物、衣物和床铺；因此，这是出于需要而非自愿，是出于必要而非情感的自由选择。相反，在世界上，所有那些热衷于有用并因此而行事的人，他们的内心思想是明智的，而他们的精神与肉体一致；因为内在思想与外在思想一致，外在思想通过它表现为言语和行为。对于功用的热爱将他们的思想固定在其中，不让其陷入虚荣、淫乱、肮脏、不诚实、狡猾和各种欲望的愚蠢幻想中。他们在死后仍然保持相同的状态；他们的思想仍然是天使般的，一旦外在思想被去除，他们就变成了灵性的，并接受来自主的天堂智慧。由此可见，除非有用成为他们的情感或职业，否则人的心智不会健全。（DL15.）

COM185. 行善不求回报的快乐

1当今极少有人明白，行善而不求回报本身蕴含着天堂般的幸福。多数人未曾意识到，除了追求荣誉、他人的服从、财富的积累、及享受肉体的快乐之外，还有一种更深层的幸福存在。他们对于那种超越物质满足、能触及人内心深处的、真正的天堂般的幸福一无所知，这种幸福正源自真正的仁义。即便向当代的智者提问，他们是否理解这种幸福的真谛，答案往往也是模糊不清。这也解释了为什么许多人对行善持有疑虑，认为没有人能够在完全不求回报的情况下做善事。他们没有意识到，那些被主引领的人，最渴望的就是行善，而对于通过这些善行获得的功德，他们则毫不关心。这种态度源自主赐予重生者的全新意愿，这样的意愿是在人里面的主的意愿。（AC6392.）

2处于相互之爱中的人们，当他们提供有用的服务并行善于他人时，会体验到一种如同初次踏入天堂般的喜悦与幸福。这样的喜悦和幸福是由主根据每个人的贡献而赐予的。但是，一旦他们开始考虑回报，这种幸福就会瞬间消逝。因为在实际获得回报的同时，思考回报会使那份爱失去纯净性并变得扭曲。这是因为此时他们关注的是自己，而非他人，追求的是自我满足而非他人的幸福；除非他人的幸福能够增加他们自身的幸福感。因此，他们把对他人的爱转变为对自身的爱。他们越是这样做，就越无法从天堂接收真正的喜悦和幸福。因为他们把来自天堂的幸福流向自己，而不是传递给他人。他们就像是吸收而非反射光线的物体，在光中虽然显现出来、闪耀着，但实际上却处于一片阴暗之中，完全不具闪耀之光。因此，这样的人会被从天使的团契中剥离，成为与天堂毫无关联之人。（AC6388.）

3当天使向他人行善时，他们不仅传递善行，还会将自己的福祉和幸福分享给他人。他们这么做的初衷是将一切美好毫无保留地赠予他人。在这种无私的分享中，他们所传递的幸福和好运远远超过了所给予的，且这种流入不断增长。然而，一旦他们开始带着获取更多幸福和好运的目的进行分享，这种美好的流入就会开始消散。如果他们开始期待对方的回报，这种流入会更快地消失。这是通过多次经验所证实的。由此我们也可以理解，主存在于我们每个人之中，因为主的本质就是愿意无私地将自己赠予所有人。在那些作为主的形象和样式的人当中，幸福和好运会相应增加。（AC6478.）

COM186. 今生可体会仁爱与仁义的内在幸福

天堂的情感，就是爱主和爱邻舍的情感，这样的情感所带来的幸福难以描述，因为它深藏于人的内心，很少在肉体中显现，因此很少被直接感知。人在尘世生活时，对于身体的感受清晰可辨，但对于灵魂深处的感受却难以觉察，因为世俗的忧虑常常构成障碍。只有当这些忧虑消散，内心的喜悦和感情的幸福才能流入肉体的感觉，而这种流入仅在自然和感官层面与内在和谐一致

时才能发生，甚至那时也只是以一种因心灵满足而产生的宁静感而隐约显现。然而，在人离世后，这种幸福便清晰显现，并被感知为深切的快乐和幸福，它既滋养心灵的深处，也感染身体的每一寸。（AC6408.）

COM187. 天使在天堂显现为仁义的形式

天使在天堂显现为仁义的形式。他的仁义在面容中明显可见，在声音的音调中可听见；因为人死后变成他自己的爱，即他自己之爱的情感。灵或天使，无非如此。甚至可以说，灵或天使的整个身体都是仁义的形式。有些人见过天使，奇妙的是，他们在天使身体的各个部分都看到了仁义的形式。在世界上，人的面容、身体和声音并不以仁义的形式呈现；但他的心智可能做到；死后，他的心智就是人形的灵。但是，一个真诚的人，如果他的思想与仁义没有违背，可以通过面容和声音被识别出来；然而这很难，因为有些伪君子能生动地伪装出仁义的真诚，甚至装扮出来。但如果天使看到一个人的面容和听到他的声音，就能辨识出这个人的本质，因为天使看不到覆盖在人身上的物质性；而物质的人却关注于此。（Ch.37）

COM188. 判断品性的准则

1在来生，所有的灵都根据它们是否渴望对他人做恶而被区分开来，那些想对他人做恶的是恶灵或恶鬼；而那些想为他人行善的，是善灵和天使。人可以知道自己属于哪一类，是属于地狱一类，还是在天使之中。如果他对他人有恶意，不停地想着恶事，而且只要有机会就会去做，并且在其中找到乐趣，那么他就是属于地狱的：并且在来生中也会成为地狱的一员。但是，如果他想要为他人做好事，总是想着好事，而且只要有机会就会去做，那么他就是属于天使，并且在来生中也会成为天使。这是判断一个人品性的标准，每个人都应该用这个标准来审视自己。只有在无法或不敢做坏事时才会停止，或者只是为了自己的利益才去做好事，这些都是表面的行为，在另一个世界会消失。人在那里就像他思考和意图的样子。世上有许多人习惯于说好话，但很快就能看出他们的心意或意图是否与言辞相符；如果不相符，他们最终会被归类到与自己性格和类型相符的地狱中。（AC1680.）

2每个人都能看清自己的生活方式，关键在于查明自己的最终目标。不是要考虑无数的小目标，因为每个意图、每次思考都可能有不同的结局。这些只是通向或衍生自主要目标的中间步骤。关键是找出那个最重要的目标，它比其他所有目标都重要。如果一个人的最终目标是自己和这个世界，那么他就属于地狱；但如果他的目标是帮助别人、社会的福祉、主的国度，特别是主本身，那么他就属于天堂。（AC1990.）

3我曾经和瑞登堡讨论了他对宗教原则的看法。在谈话中，我问了他一个问题：如果一个人相信自己在履行对主和邻居的责任方面很认真，他如何才能确信自己是否选择了通向救赎的正确道路？他的回答很简单：这个人只需反思自己的行为和思想是否符合十诫。比如说，他是否真心敬畏神；他是

否能为别人的幸福感到高兴，而不是嫉妒；当他因别人的伤害而愤怒、想报复时，他是否能想到神说伸冤在他，然后改变自己的想法。如果是这样，他就可以确信自己正在走向天堂。但如果他发现自己被相反的想法驱使，那么他可能正走向地狱。（General Tuxon， in， Sw. doc. p. 61.）

COM189. 在行为中体现之前，人无信仰亦无仁义

许多人未曾意识到，人生命中的一切实际上都体现在行为中，因为这些行为往往仅被视为简单的动作；这些动作，当表现在人的身体上时，被称为行动；而通过嘴巴、舌头和喉咙产生的动作，则被称为言语。然而，它们不仅展现了人的仁义和信仰，而且还完成并完善它们。这是因为在行为中体现之前，一个人既无信仰亦无仁义。行为包含了一个人所有信仰和仁义，因为行为是源自其意愿和思维的活动；并且所有这些都表现并流露在行为中，正如所有原因中的一切在效果中，种子和树木中的一切在果实中一样；因为行为是它们的完成。这一点在人的眼中不显而易见，但在天使的感知中则很明显。当人们投身于仁义的行为时，他们的情感和相应的思考就会形成一种氛围，它像轻柔的水面，有时像或明或暗的云朵，围绕在他们周围。这个氛围包括了他们心智中的所有元素，天使可以通过它来判断一个人在各方面的特质。这是因为每个人都是由他们的爱所定义的，行为让这种爱变得更加具有活力；当这种爱活跃时，它就像一圈光环般散发出来。这种灵性的氛围不仅可以作为波动在视觉上呈现，而且还能以多种象征性的形态显现出来。通过这些象征性的展现，一个人、灵或天使的真实本质得以揭示。行为在自身中包含了心智的一切，这也是因为所有按顺序从最高到最低、从最初到最终逐步发展的事物，在最低或最终形成了一种同步性，所有更高或更早的事物在最低或最终事物中共存。行为是人的最终，依照连续的次序产生于他的内在。由此可以看出，人所意愿和思考的一切都共存于行为中，所爱和所信仰的一切也都共存于行为中。（AE822.）

COM190. 在每个人身上，爱、生命和行为是不可分割的一个整体

我们之前讨论过信仰和行为，从这些讨论中可以得出结论：在每个人身上，爱、生命和行为是不可分割的整体。所以，不管你是在谈论爱、生命还是行为，本质上是一样的。我们已经知道，爱是一个人的生命，一个人的生命就是他的爱，这不仅是指灵性的生命，也包括肉身的生命。人所爱的，就会意愿并以身体实行它，因此爱和行为是一体的。行为不仅是人的内在生命的展现，也是外在生命的反映，是环绕他的情感和思维的活动。人的生命和爱只有通过行为才能得到真正的表达和交流。因此，一个人的生命、爱或行为的状态，决定了他的情感和思维，进而影响他的信仰。如果一个人的行为是邪恶的，那就意味着他没有真实的信仰，而是伪谬的信仰；因为恶与伪是相互连结的。相反，如果行为是良善的，那就说明有真实的信仰，因为善与真是相互吸引和结合的。如果一个人表面上的行为看似善良，但内心实际上充满邪恶，那么他实际上拥有

伪谬的信仰。虽然他可能口头上说出真理，但这些真理已被内心的邪恶所玷污。他们的行为就像圣经中所说的：外表像洗净的杯盘，内里却充满了勒索和放荡；好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽（马太福音23:25，27，28）（AE842.）

COM191. 爱主与爱邻舍的分别

对那些在主里面有信仰的人来说，神就是仁爱和仁义；“仁爱”被理解为对主的爱；“仁义”被理解对邻舍的爱；主的爱绝不可以从对邻舍的爱中分离，因为主的爱是对全人类的，他愿意永远拯救他们，并完全将他们联合到自己身上，以便他们当中没有一个人灭亡。因此，那些拥有对主之爱的人，拥有主的爱，因此不可能不爱他的邻舍。但是，在对邻舍之爱中的人并不因此都在对主之爱中，例如那些对主一无所知的善良的外邦人，主一直在仁义中与那些人同在；此外还有教会内的其他人；因为对主的爱处于更高的层次。那些拥有对主之爱的人，是属天人；而那些拥有对邻舍的爱或有仁义的人，是属灵人。洪水之前的上古教会，是属天的，处于对主之爱中；而洪水之后的古教会，是属灵的，处于对邻舍的爱或者在仁义之中。（AC2023.）

COM192. 爱是一切和谐和秩序的根基

关于爱，可以认为爱是构成天堂的根本，原因在于必须存在一种和谐与统一，从而形成一个普遍的联合。整个天堂，整个灵界，也就是从创世以来的整个人类，应该形成一个整体，就像人体的所有部分，无论多么微小，组成一个身体，从而构成一个人。在这个身体中，如果任何部分试图凌驾于其他部分，而不是更多地爱他人而非自己，就不可能在这个统一的身体中存在。因为在真正的爱中，每个人都应该对共同的善和整个人类的福祉抱有概念，并将自己看作相对微不足道的。因此，除非一个人的观念与他人一致，认为自己与整体相比无足轻重，并因此比爱自己更爱他人，否则他就不可能在这个和谐的身体中存在，而会因为远离那爱的程度而被排除在外。（SD4046.）

COM193. 主的在场是根据一个人对邻舍的爱或仁义的状态而定

主的在场是根据一个人对邻舍的爱以及所拥有信仰的状态而定的。在对邻舍的爱中，主是在场的，因为主在一切善中，而不在缺乏爱的所谓信仰中，没有仁爱或仁义的信仰，是断裂的。无论哪里，只要存在结合，就必有结合的媒介；仁爱与仁义之外，别无媒介。这对任何人都是明显的，因为主怜悯每一个人，爱每一个人，并希望让每个人永远幸福。因此，那些没有这样的爱去怜悯他人，去爱他人并希望让他们幸福的人，无法与主相连，因为他们与主不相似，不是主的形像。仅凭信仰来仰望主（正如有人这么说），同时却憎恨邻舍，这不仅是远离主，而且在自己和

主之间存在着深渊般的地狱，并且一旦靠近就跌入深渊，因为对邻舍的憎恨就是深渊般地狱，是拦在中间的障碍。主对人的在场首次出现是当一个人爱他的邻舍时；主在爱中；人越在爱中，主就越在场；主越是在场，就越与人交谈。（AC904.）

COM194. 自我之爱与相互之爱的对比

1在沉溺于自我之爱及其欲望的人们心中，存在着一种火焰般的愉悦感觉，这种感觉强烈到几乎让人无法察觉到任何其他事物，使他们相信永恒的幸福就蕴含于此。因此，许多人将永恒的幸福视为死后成为显赫之人，由他人甚至天使侍奉，尽管他们自己不愿为任何人服务，除非是为了隐藏的自私目的，希望得到他人的服侍。那些宣称死后愿意仅仅为主服务的人，实际上是虚伪的。沉溺于自我爱的人们甚至希望主也为他们服务。当主不符合他们的期望时，他们就会退缩，内心深处认为他们应当成为主宰，统治整个宇宙。可以想象，如果许多人甚至所有人都有这种想法，那将是一种何种统治？这无疑是一种地狱般的统治，每个人都只关心自己超过一切。自我之爱的本质隐藏着对所有不屈从于他们的人的憎恨，因此产生了报复、残忍、欺诈和许多不可告人的罪行。

相反，真正属于天堂的相互之爱在于：一个人不仅口头上表达，而且要真正认识并相信自己是极其不值得的，是一种卑微和污秽的存在。主通过无限的怜悯将他从他不断尝试甚至渴望投入的地狱中拯救出来。认识并相信这一点是因为这是真实的。这并非是主或天使希望他为了谦卑而认识和相信这一点，而是为了防止他因自己的本性而自高自大。这就像粪便自称为纯金，或者粪坑里的苍蝇自称为天堂鸟一样荒谬。因此，一个人越是认识并相信自己的真实本性，他就越能摆脱自爱及其欲望，并开始厌恶自己。在这一点上，他从主那里接收到了天堂的爱，即相互之爱，这是一种愿意为所有人服务的愿望。这些人正是《马太福音》20章26至28节和《路加福音》9章46至48节中所描述的“最小的，在主的国度为大”。（AC1594.）

2沉迷于爱自己和爱世界的人们往往无法理解他们实际上所处的肮脏和不洁之境。这是因为他们感受到了一种舒适和愉悦，这种感觉使他们感到自我满足，使他们偏爱这种生活方式而摒弃其他一切。因此，他们往往错误地认为，他们的生活中不存在任何恶。任何迎合自己爱欲和生活方式的东西都会被视为是善的；由此，他们的理性也同意并提出支持这一观点的谬论，以至于他们对天堂之爱的本质视而不见。即便有所察觉，他们内心也会将其视为一种无足轻重的、几乎不值一提的幻觉，使人的心智如同处于疾病状态。

事实上，纵容于爱自己和爱世界所带来的享乐和欢愉，实质上是肮脏和不洁的。任何人只需运用他们天赋的理性进行思考，就能认识到这一点。自我之爱是导致文明社会瓦解的所有罪恶的根源。从这种深渊中涌出了所有形式的仇恨、报复和残忍行为，甚至所有的奸淫。那些沉溺于我爱的人，对于那些不向他们屈服、不表示敬意或不对他们表示好意的人，只有蔑视、诋毁和怨恨。他们的仇恨和报复心理，随着对我爱的增长而增加。因此，这种爱实际上是在破坏着社会和人类的和谐。（AC2045.）

3在天堂中，相互之爱的本质在于爱邻舍胜过爱自己，这使得天堂本身仿佛构成了一个统一的整体，就像一个单一的人一样。这是因为所有居民都通过主赋予的相互之爱而紧密联结。这种爱的存在使得每个人的幸福感得以共享，每个人的幸福都成为所有人的幸福。天堂的整体形态由此而来，每个人都成为了幸福和交流的中心，这种幸福感通过爱的无数差异在所有人之间流转。处于这种爱中的人体验到了最深的幸福，因为他们能够将自己所接受的东西与他人共享，这种分享发自内心深处，使得交流变得永恒和不朽。随着主的国度不断扩张，每个人的幸福也随之增长。虽然天使们分布在不同的团体和住所中，但他们对此并不关心，因为一切都在主的安排之下。这就是天堂中主的国度的真实面貌。（AC2057.）

第十三章 自由选择

COM195. 一般原则

1人只有在自由中才能被改造，因为他生来就充满了各种恶，而这些恶必须被移除才能得救。这种移除只有在他能够在自己身上识别并承认这些恶，然后不再想要它们，并最终对它们产生厌恶之后才可能发生。这个过程无法实现，除非人同时处于善和恶中，因为人只有从善的角度才能看到恶，而从恶的角度却无法认识到善。人们能够思考的灵性之善，是从童年通过阅读圣经和听取布道来学习的；而道德的和民事上的善则是通过在世界中的生活经历而来。这就是人必须拥有自由的首要原因。

【2】另一个原因是，除非是出自情感，即出自爱，否则没有什么能被归于人。其它的事物，虽然也能进入，但顶多进入思维，不能进入意愿。凡不进入意愿的，就不属于人，因为思维是来自记忆，而意愿来自生命本身。只有出自意愿或爱的情感的，才是自由的；因为无论人意愿或爱什么，他都会自由地去做。因此，人的自由与他的爱或意愿的情感是一体的。人之所以拥有自由，是为了能够被真和善触动，或去爱它们，从而使它们成为自己的一部分。

【3】简言之，任何不能自由地进入人内心的东西都不会留存，因为它们不属于他的爱或意愿，而不属于一个人所爱或意愿的事物也不属于他的灵。人的灵，其本质是爱或意愿，因为人所爱的，他就会去做。这就是为什么人只能在自由中被改造的原因。

有关人的自由的更多内容，可在《天堂的奥秘》中找到详细解释。（HH598.）

2不了解只有在人的自由中，善与真才能结合，也即善与真才能被人接受，从而实现重生的人，在思考主的旨意、人的救赎以及许多人的诅咒时，只会陷入黑暗和严重的错误。他可能会认为，如果主愿意，他可以拯救每一个人，并且有无数的方法来实现这一点；比如通过神迹、死人复活、直接的启示、阻止人行恶的天使、强大明显的力量驱使人行善，以及通过引导人进入许多状态使其悔改等等。但他没有考虑到，所有这些方法都是强制性的，而通过这些方法无法改造

人。因为强制性的方法不能给人带来任何情感；如果它们能带来情感，那也只能是与邪恶的情感绑定。它们看似能注入并确实注入了一种神圣感，但当状态改变后，人又会回到他原先的情感，即恶与伪的情感。然后那种神圣感就会与恶与伪结合，变得亵渎，甚至导致人进入最严重的地狱。因为他先是承认并相信，还被神圣之事所感动，后来却否认，甚至背离它。因此，如今不再进行明显的神迹，而是进行不那么明显的神迹，这些神迹的性质不会激发神圣感，也不会剥夺人的自由。因此，死人不会再复活，人也不会通过直接的启示和天使而被阻止行恶，也不会被强大明显的力量强迫行善。主是在人的自由中发挥作用，并通过自由来引导人；因为所有的自由都源自爱或其情感，因此源自他的意愿。如果人不能在自由中接受善与真，这些就无法被归于他，或成为他的一部分。因为他所被迫做的并不属于他，而是属于迫使他行动的人；因为他并非出自自己的意愿行事，尽管行为是由他自己完成的。（AC4031）

3如果人们在灵性事务中没有自由选择，那么全世界的所有人都有可能在一天之内被引导去信仰主。但这是不可能发生的，因为那些不是基于个人自由意志所接受的事物，是无法持续存在的。（TCR500.）

COM196. 什么是自由选择?

1为了理解什么是自由选择以及它的本质如何，我们需要知道它的来源。通过认识它的起源，我们不仅能知道它存在，还能了解它的本质。它的起源来自灵界，人的心智被主保持在灵界。人的心智就是它的灵，死后继续存活。人的灵持续与灵界中的相似者为伴。并且，通过包裹的物质身体，人的灵与自然世界中的人为伴。人之所以不知道自己的心智实际上处于诸灵之间，是因为他在灵界中与之相伴的灵以灵性的方式思考和交谈。而只要人的灵还在物质身体中，它就会以自然的方式思考和交谈。灵性的思考和言语无法被自然层面的人理解或感知，反之亦然，因此它们也无法被看见。但当人的灵与灵界中的灵交往时，他也会与他们以灵性的方式思考和交流。因为他的心智内在是灵性的，但外在是自然的；因此，通过内在与灵交流，通过外在与人交流。通过这种交流，人能够感知事物并分析性地思考。如果没有这种交流，人的思考能力不会比动物更强。同样，如果人与灵的所有交往被剥夺，他会立即死亡。

【2】为了理解人如何能够保持在天堂和地狱的中间，并因此处于灵性的平衡中，由此拥有自由选择，这里将简要说明：灵界由天堂和地狱构成。天堂在头顶上方，地狱在脚下；然而，地狱并不位于人类居住的地球中心，而是位于那个世界的地面以下，其源头也是灵性的，因此没有实际的延伸，只有延伸的表象。

【3】天堂和地狱之间有一个巨大的间隙，对那里的人来说，看起来像是一个完整的球体。恶从地狱喷发而出，涌入这个间隙；另一方面，天堂中的善也大量流入其中。这就是亚伯拉罕对地狱中的财主所说的：“在你我之间，有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边是不能的；要从那边过到我们这边也是不能的（路加福音16:26）。每一个人，就他的灵而言，都在这个间隙中间，唯一的原因是为了拥有自由的选择。（TCR475.）

2灵性平衡，即自由选择，可以比作天平，每个秤盘上都放置了相等的重量；如果稍微增加一侧的重量，天平的指针就会振动。这也类似于放置在支点上的杠杆或大梁。人体内的所有单个部分，如心脏、肺、胃、肝脏、胰腺、脾脏、肠道等，都处于这种平衡状态中；因此，每个部分都能在极大的平静中正常运作。同理，所有肌肉也是如此；如果没有这种平衡，所有动作和反应将停止，人也将失去正常的行动能力。因此，由于身体中的所有部分都处于这种平衡状态，大脑中的所有部分也是如此，因此与意愿和理智相关的心智中的一切事物，都在相似的平衡中。（TCR478.）

COM197. 一切被造物中都有类似的自由选择

1除非在所有被创造的事物中，无论是生命体还是无生命体，都存在某种自由选择，否则创造就无法实现。例如，在自然界中，如果动物没有选择对其营养有益食物的自由选择，就不会有动物的种类的选择、繁殖和后代的保护。同样，如果海洋中的鱼类和海底的贝壳没有自由选择，就不会存在鱼类和贝壳。同理，如果昆虫没有自由选择，就不会有蚕（制造丝绸的主要来源）、蜜蜂（生产蜂蜜和蜡的来源）或蝴蝶。蝴蝶在空中与伴侣玩耍，以花朵的汁液为食，象征着人类在脱离了蠕虫状态后在天堂般环境中的幸福状态。

除非土壤、其中播下的种子、由此生长的树木及其果实和新的种子中都存在着类似的自由选择，否则不可能有植物生长。如果所有金属和各种宝石与普通石头中没有类似的自由选择，金属和石头甚至沙粒也不会存在。这是因为它们自由地吸收和呼出以太，排除无用之物，通过新元素进行自我更新。因此，围绕磁铁形成磁场，围绕铁产生铁磁场，围绕铜、银、金分别产生相应的磁场，围绕石头和硝石等也是如此。每一粒土尘周围的这些场作用于种子的内核，赋予它们生育力和生长能力。没有这种从微小土粒中释放出来的能量，种子就无法开始发芽并持续生长。例如，芥菜种子之所以能从最小的种子之一生长为大树，是因为土壤能够通过这些排放进入其最内部核心（马太福音13:31-32；马可福音4:30-32）。鉴于所有被创造的事物都按其本质被赋予了类似的自由选择，那么为何人类不会根据其成为灵性存在的本质而拥有自由选择呢？因此，人类从出生到在世的最后时刻，在灵性层面上被赋予了自由选择，并将这种自由选择带入永恒。（TCR499.）

COM198. 人类单单因主而有自由

1关于人的情感和思维，其实情况如下：无论是人、灵魂还是天使，都不能凭自身意愿和思考，而是来自他人；这些他人也不是凭自己，而是再次来自他们，如此类推，因此每个人都来自生命的源头，即主。不与其他事物相连的东西是不存在的。恶和伪与地狱相连，导致处于这些状态中的人的意愿、思维、爱欲、情感和愉悦感受，由此产生他们的自由；而善和真与天堂相连，对处于这些状态中的人的意愿、思维、爱欲、情感和愉悦感受产生影响，从而决定他们的自由。因此，我们可以了解不同种类的自由的来源。这种情况在来生中是众所周知的，但在当今世上却是完全未知的。（AC2886）

2无论是人、灵还是天使的生命，真相是这样的：它们仅仅源自主，也就是生命本身，并通过整个天堂，甚至通过地狱来传递给每一个个体。以一种我们难以理解的次序和序列进入每一个体，但生命的流入被每一个体按照自己的性质所接受。善和真在善良的人那里被接受为善和真，而在邪恶的人那里，善和真被扭曲为恶和伪。这可以比作太阳光，它照射到地球上所有物体上，但被每个物体按其性质所吸收，并在美丽的形式中显现出美丽的颜色，在丑陋的形式中则显现出丑陋的颜色。这在世上可能是一个秘密，但在来生则是人所共知。为了解这种流入，我得以与我周围的灵和天使交流，并感受和感知这种流入，如此频繁以至于我无法计数。但我知道一个谬误将会盛行，那就是人们认为他们是出于自己的意愿，从自己思考，并因此认为生命来源于自己；然而，没有什么比这更远离事实的真相了。（AC2888.）

COM199. 为什么人在自由中仿佛是出于自己在感觉和意愿，尽管并非出于自己?

人是生命的器官，唯有神才是生命。神将他的生命注入器官及其所有部分，就像太阳将热量注入树木及其所有部分一样。神让人感觉到自己里面的生命仿佛是自己的。神希望他这样感觉，以便人按照秩序的法则生活——这些法则像圣经中的教诲一样多——并使自己为接受神的爱做好准备。但神始终用手指稳住天平上的铅锤，进行调节，但从不通过强迫来侵犯人的自由选择。

树木只有在其每个纤维都被温暖和加热时，才能从根部吸收太阳的热量。类似地，这些纤维需要从接收的热量中再释放出热量，以便能够吸收土壤中的营养元素。人类从神那里接收生命的热量也是这样的过程。但人与树木的不同之处在于，人感觉这生命的热量是自己的，虽然它实际上并非自己所有。当人过于相信这生命热量是自己的而非神的时，他实际上只接收到了生命之光，而不是来自神的爱的热量。相反，他接收到了来自地狱的粗糙的爱的热量。这种粗糙的热量会阻塞和封闭身体中更细致的小分支，就像污浊的血液堵塞身体中的毛细血管一样。这样，人便从灵性层面退化成了纯粹的自然存在。

人之所以拥有自由选择，是因为他感觉到生命仿佛是自己的，而神也允许人这样感觉，目的是为了实现与神的结合。这种结合只有在相互的情况下才可能发生，而当人完全自由地行动，仿佛一切都出自自己时，这种结合就成为了相互的。如果神没有赋予人这种能力，那么人就不会是人，也不会拥有永恒的生命。因为只有与神相互结合，人才能成为人而非野兽，并且在死后拥有永生。这就是在灵性层面上自由选择的作用。（TCR504.）

COM200. 人需要强迫自己去行善

人需要强迫自己去行善，遵从主的命令以及说出真理，这意味着人需要在神的善与真的权威下使自己谦卑和顺从。这背后包含的奥秘远远超过了一般人所能简单理解和解释的范围。有些灵在世时持有这样的原则，即因为听说一切善都源于主，人自己无法行出任何善，因此他们没有强迫自己去行善，反而任由自己。他们认为所有努力都将是徒劳，因此期待直接从主那里获得意愿上的努力，也没有强迫自己去行任何善。甚至在恶潜入时，由于他们内心没有感受到任何反抗，便放任自己沉溺其中，认为这是被允许的。但这些人几乎没有自己的主见，没有决断力，因此被认为是无用之人。他们容易被恶和善所左右，尤其是经常遭受恶的摆布。那些在生活中强迫自己对抗恶和伪的人，尽管起初他们认为这是凭借自己或自己的力量，但后来他们被启示，其实他们的努力都是来自主，即使是最微小的努力。这些人在来生中不会被恶灵所左右，而是属于幸福之列。因此，很明显，人应该强迫自己去做善事和说真理。这其中隐藏的奥秘是，通过这样做，人会获得神赋予的属于自己的天堂特质。这种天堂特质是在人的思想努力中形成的，如果不是看似由自己强迫，就无法实现。为了让这更加清楚，每当人们强迫自己去行善时，实际上都存在着一种自由，虽然在被强迫的过程中这种自由感可能不那么明显，但它始终存在。就像那些愿意冒生命危险来实现某个目标，或者忍受身体痛苦以求健康的人，他们的行为是出于自愿，因此在其中存在着某种自由。尽管在经历危险和痛苦时，他们可能感觉不到自愿或自由的存在；同样，当人们强迫自己去行善时，他们内心是出于自愿的，因此也是自由的。他们这样做是为了服从主的命令，为了他们的灵魂死后的救赎，这其中还有一个更深层的原因，那就是为了主的王国，实际上是为了主本身，尽管人们可能并不清楚这一点。这一点在试探中尤为明显。当人在试探中强迫自己对抗那些被恶灵灌输和建议的恶和伪时，他实际上拥有比在任何非试探状态下更多的自由，尽管在试探中人可能无法完全理解这一点。内在的自由源于他渴望征服恶，以及他与所对抗的恶的力量和强度相匹配的程度，否则他就不会战斗。这种自由来自主，主将其植入人的良心，并通过这种方式使人能够像凭借自己的力量一样战胜恶。通过这种自由，人获得了属于自己的东西，让主能在其中实现善行。没有通过自由获得的属于自己的东西，即神的恩赐，人就无法改造，因为他无法接受新的意愿，即良心。这样恩赐的自由成为主的善和真流入的基础。因此，那些在试探中不通过自愿或自由进行抵抗的人将会屈服。所有的自由都是人的生命的一部分，因为它源于他的爱；无论人出于爱做什么，这对他来说都显得是自由的。在那自由的状态下，当人强迫自己去抵抗恶与伪并去行善时，他们实际上体验到了来自主的天堂之爱。主暗示并创造出这种属于人自

己的特质，尽管这看起来是人的，实际上并非如此。主在今生用这种看似被强迫的方式赋予人属于自己的特质，并在来世中用无穷的喜悦和幸福填充它。这些人在不同阶段被启迪，并坚定地明白到，他们的努力其实是微不足道的，全出自主；看似是他们自己的努力，实际上是为了让主能赋予他们新的意愿，使天堂之爱的生命成为他们的一部分。主希望与每个人分享属于自己的东西，就像分享天堂的喜悦，让人们感觉它是属于自己的，即使实际上并非如此。天使们就生活在这样的状态中，他们越深刻意识到所有的善和真都源自主，就越能享受属于自己的喜悦和幸福。那些轻视和拒绝所有善与真的人，以及不愿意相信与自己欲望和推理相反的事物的人，无法强迫自己，也就无法获得这种新的意愿或良心。从这一点也可以看出，强迫自己并不是被动的，因为被动从来不会带来善行，像是别人强迫做善事那样。相反，自我强迫其实是源于一种未知的自由，因为主从不强迫任何人。因此有一个普遍的原则，即所有的善和真都必须在自由中播种，否则就不会有适宜的土壤去接受和孕育善，也就不会有适合种子成长的土壤。（AC1937.）

COM201. 天堂的自由 地狱的自由

1天堂的自由源自主，所有在天堂的天使都处于这种自由之中。这种自由，正如所述，是基于对主的爱和相互之爱，即源自于对善与真的深切情感。这种自由的本质在于每个人都能从内心深处向他人传递自己的幸福与快乐，并且在这种传递中体验到幸福与快乐。由于整个天堂都遵循这一模式，每个天使因此成为所有幸福与快乐的中心，同时，所有的天使也共同构成每个个体的幸福与快乐之源。这种神奇的交流是通过主以难以理解的方式实现的，这正是天堂的形态。因此，我们可以明确地知道，天堂的自由是什么，以及它完全源自主。（AC2872.）

2天堂的自由，源自对善与真的情感；地狱的自由，源自对恶与伪的情感；两者之间的差异极大。当天堂中的天使仅仅思考那些源自对恶和伪的情感时，或者源于自我的爱和世界的欲望时，他们就会立即感受到内心的痛苦。相反地，当恶灵考虑那些源自对善与真的情感，或者相互之爱的渴望时，他们就会陷入深深的焦虑中。这两种自由是如此对立，以至于对自我和世界的爱的自由对于善灵而言是一种地狱，而对主的爱和相互之爱的自由对于恶灵而言也同样是地狱。因此，在来生中，所有的灵都是根据他们所选择的自由来区分的，这种自由表现为爱与情感的不同，进而表现为生活的不同快乐。生活本质上是快乐的体验，这些快乐源自于不同的爱和情感。（AC2873.）

3在灵性层面上看，被邪恶的爱驱使的行为虽然表面看似自由，但实际上它是一种奴役，因为这种行为源自地狱。而被良善的爱激发的行为不仅给人以自由之感，而且确实是真正的自由，因为这种行为源自主。因此，被地狱所驱使实际上是一种奴役状态，而被主所引导则是真正的自由。主在《约翰福音》中明确教导这一点：所有犯罪的就是罪的奴仆。 奴仆不能永远住在家里；儿子是永远住在家里。 所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了（8:34-36）。（AC9586.）

4主在思维上赋予人自由，并在外在的恐惧——如对法律、生活、名声、荣誉及利益的恐惧不起作用时，也保持人在行为上的自由。然而，主通过自由引导人避开邪恶，走向良善。这种引导如此细微、悄然，以至于人们并不觉察，仿佛一切都出自己心。就这样，主在自由中植入并使良善在人的生活中生根，这种良善是永恒的。主在《马可福音》中如此教导：神的国如同人把种撒在地上；这种就发芽渐长，那人却不晓得如何这样；地生五谷是出于自然的（马可福音4:26-28）。神的国度是人里面的天堂，因而是仁爱的良善和信仰的真理。（AC9587.）

5与人相伴的恶灵，他们使人与地狱相通，仅将人视为卑微的奴隶。他们向人灌输自身的欲望和说服，按照自己的意愿引导人。相反，那些使人与天堂相通的天使，却将人视作兄弟，向人传达善和真的情感。他们通过自由引导人，不是按照自己的意愿，而是顺着主的旨意。这样一来，明显地，被恶灵引导意味着奴役，而被主引导则代表着真正的自由.（AC2890.）

6新来的灵极度挣扎，他们难以理解为何无法凭借自身行善或思考真理，而必须依赖主。他们担心这会让他们像失去自主能力的机器，如果如此，他们可能就会放弃努力，任由自己被他力驱使。然而，他们被告知必须主动思考、选择并实践善行，因为这是他们拥有属于自己的、自由的天堂的唯一方式。同时，他们也需要始终认识到，所有的善与真实际上源自主。他们被教导，只有在这种认识，甚至是在对此有明确感知的情况下，所有天使才能真正存在。越是清楚地感知到自己是被主引导，并在主中生活，他们就越能体验到真正的自由。（AC2892.）

7善灵对此表示极大的惊讶：在今天的教会中，许多人不相信所有的恶和伪都是从地狱注入他们内心的，而所有的善与真实都来自于主。尽管他们通过圣经和信仰的教义明明白白地知道这一点。当有人犯下严重的恶行时，人们常说他被魔鬼所引导；相反，当有人行善时，人们则说他是被主所引导的。（AC2893.）

8主的在场涉及自由，一个接一个发生。主越是在场，人就越自由，即在善与真的爱中越自由；主通过天使的流入就是这样。相反，地狱通过恶灵对人的流入则是强制和支配的冲动；它们唯一的目的就是征服人，以至于使人一无是处，而它们是一切；当他们是一切时，这个人理当是他们中的一员；然而他简直连其中一员都不配，在他们眼中，这人什么也不是。因此，当主从它们的统治和枷锁中使人得释放时，战斗就会爆发；当他被解放，即被重生时，他将被主通过天使如此温柔地引导，以至于不再有任何枷锁和统治；通过愉悦和幸福被引导，被爱，被珍视。正如主在《马太福音》中所教导的：我的轭是容易的，我的担子是轻省的（11:30）。这与恶灵的方式完全相反，在恶灵那里，人被视为无足轻重；如果可能的话，它们会在每一个时刻折磨人。（AC905.）

第十四章 悔改、改造和重生

COM202. 悔改

1想要得救的人，必须认罪，并要进行悔改。（AC8387.）

2认罪，是认出恶并看到自己的恶，承认它们，自认有罪，并因这些罪自我谴责。在主面前这么做时，就是认罪。（AC8388.）

3进行悔改，是以这种方式认罪并出于内心的谦卑祈求宽恕之后，停止那些罪行，并依据信仰的教导开始全新的生活。（AC8389.）

4那些只是泛泛地认识到自己是一个罪人，并自认为对所有罪行负有责任，但却没有深入自我反省，也就是说，没有真正意识到自己的具体罪行的人，虽然他们进行了认罪，但这并非真正的忏悔性认罪，因为他之后的生活与以前没有变化。（AC8390.）

5那些遵循信仰原则生活的人，他们每天都在进行忏悔。他们会深思自身的罪恶，承认并警惕这些罪行，并向主祈求援助。人总是不断地自我堕落，但也总是被主不断地扶持。当人们考虑要行恶时，他们会堕落，但当他们抵制恶行时，主会给予他们支持，使他们不去实施恶行。这种状态适用于所有处于良善中的人。然而，那些处于邪恶中的人虽然持续堕落，主也会不断提升他们，以防他们陷入最深重的地狱。如果任由自己行事，他们所有的努力都将导致他们走向那里，而现在只是让他们进入一个相对较轻的地狱。（AC8391.）

6在自由的状态下进行的忏悔是有效的，而在强制或被迫的状态下的忏悔则无效。强制状态包括疾病、因不幸陷入沮丧、临近死亡的情况，或任何剥夺正常理智运作的恐惧状态。那些恶人在这种被迫状态下虽承诺忏悔并表现出善行，但一旦回到自由状态，便会重新走上以前的恶道。相反地，对于好人来说，这些状态是他们面临并最终战胜的试炼。（AC8392.）

7仅仅口头上的悔改而不在生活中体现出来的悔改，并不算是真正的悔改。仅通过口头上的悔改，罪得不到赦免；只有通过实际生活中的悔改，罪才能得赦免。主不断地赦免人的罪，因为他是怜悯本身。然而，尽管人们可能认为他们的罪已经被赦免，但这些罪仍然附着在他们身上，除非他们通过按照信仰的原则生活，罪才会被消除。人们在生活中越是按照这些原则行事，罪被移除的程度就越大，赦免的程度也就越大。因为人是被主从邪恶中拯救出来，并被引导走向良善。在来生中，一个人能够多大程度上从邪恶中被拯救出来，取决于他在现世中抵抗邪恶的程度；能够多大程度上被引导走向良善，则取决于他在现世中出于情感而去行善。因此，可以理解罪得赦免的本质和来源。那些认为罪可以通过其他方式得到赦免的人，是严重误解了这一概念。（AC8393.）

8当一个人经过自我反省并意识到自己的罪行后进行忏悔，他将持续不懈地在善行上坚持直到生命终结。然而，如果他之后又回归先前的恶行生活并坚持这种方式，这就构成了亵渎，因为他此时把邪恶与良善混合在一起。这样，根据主的话（马太福音12:43-45），他之后的状态就会比之前更加恶劣。（AC8394.）

COM203. 重生前的本性，或者人的自我

1人的自我是一切邪恶和伪谬，它们从对自己和对世界的爱欲中涌现出来。并且他们不相信主或圣经，只相信自己；如果他们在感官和知识上不能理解的，他们认为那就是不存在的。由此，他们变得只有邪恶和伪谬，扭曲地看待所有事物。他们把邪恶看作良善，良善看作邪恶；把伪谬看作真理，真理看作伪谬。他们认为存在的事物不存在，不存在的事物是一切。他们还称恨为爱，称爱为恨；称暗为光，称光为暗；称死为生，称生为死。在圣经中，这样的人被称为“瘸子”、“瞎子”。人的自我就是如此，其自身就是地狱和诅咒。（AC210.）

2人的自我是死的，尽管对他来说，自我十分重要，甚至是他的全部。人里面的任何生命皆源于主，主的生命若退离，人将立刻仆倒，死如石块。人仅仅是个生命的接收器，接收器的性质决定了生命对接收器的影响程度。唯独主拥有自我，出于自我救赎人类，出于自我拯救人类。主的自我，是生命；人的自我，本身是死的，只是因主的自我而被赋予生命。（AC149.）

COM204. 人类向恶的巨大倾向

在这个问题上，几乎没有人意识到，无论人类有多少，他们都在主的牵引下被阻止做恶。这种力量远超过人类的理解能力。因为每个人内心都有不断向恶的冲动，既源于他天生的遗传之恶，也源于他自身后天形成的实际恶行。这种冲动是如此强烈，以至于如果没有主的牵引，人会在任何时刻都急速滑向最深的地狱。然而，主的怜悯无比伟大，以至于在每一刻，甚至是最细微的片刻，人都被提升和制止，避免了向地狱的坠落。这适用于所有人，包括那些善良的人，尽管他们的体验会根据他们的仁义和信仰生活的不同而有所不同。因此，主持续不懈地为了人而与人一起对抗地狱，尽管人可能并未感受到这一点。这一事实是通过众多的经验获得的确凿认识。（AC2406.）

COM205. 人类为何生而无知

如果人类没有受到遗传之恶的影响，那么就应当从内在人的属天与其属灵事物的结合中立即产生理性。通过理性，认知能力将得以形成，使人类一出生便自然拥有完整的理性和认知能力。这符合天然的流入秩序，正如所有动物天生就具备维生、自我保护、栖息和繁殖所需的全部知识一样，因为它们的本性是按照秩序的。那么，如果人类内在的秩序未被破坏，为何他不会如此呢？事实上，唯有人类生而无知。这种情况的原因在于源自父母的遗传之恶，其结果导致人的所

有能力都与真和善背道而驰，且无法通过直接自主的属天和属灵的流入而被塑造成相应的形式。因此，人类的理性必须通过一种完全不同的方式来形成，即通过感官引入的事实性知识和信仰性知识，以一种外在的方式流入，是倒置的次序。正是通过这种方式，人类被主以奇迹般的手段赋予了理性。（AC1902.）

COM206. 改造与重生

1人类在从自然状态向灵性状态转变的过程中，将经历两个关键阶段。第一个阶段被称为改造，第二个阶段则是重生。在改造的阶段，人类从自身的自然状态出发，渴望并追求灵性的生活；而在重生的阶段，他们变成了灵性化的自然人。首个阶段通过信仰的真理得以塑造，人们通过这些真理去追寻仁义；而第二个阶段则是通过仁义的行为得以形成，并通过这些行为进入信仰的真理。换句话说，第一个阶段是基于理智的思考，而第二个阶段是基于意愿的爱。当这个过程开始并逐渐发展时，人的内心会发生转变，因为这时意愿中的爱会流入理智中，引导思维与爱的本质相一致。因此，只有当仁义的良善占主导，而信仰的真理处于次要位置时，人才真正成为灵性的，成为新造的人。这样的人通过仁义行动，通过信仰表达，感受仁义的美善，并认识到信仰的真理。他们在主中得以平安，从而达到重生。那些在世间开始了改造阶段的人，在死后可以继续进入重生阶段；但那些在世间未曾开始改造的人，则在死后无法实现重生。（TCR571.）

2改造的过程归属于理智的领域。……人类天生的恶习是根植于自然人的意愿中的，而意愿通过协调一致的思考来引导理智去支持它。因此，为了实现人的重生，必须通过理智这一中介因素来进行。这一过程涉及理智接受的信息，最初这些信息来自父母和教师，随后通过阅读圣经、听布道、阅读书籍和进行对话而获得。理智所吸收的这些内容被称为真理。因此，无论是说改造通过理智来实现，还是通过理智接受的真理来实现，其含义是相同的。真理教导人应信什么、应做什么，以及应怎样行动。人的一切行为都是基于意愿通过理智来执行的。因此，鉴于人的意愿从诞生之初就是邪恶的，而理智则教导什么是恶、什么是善，人既可以选择行善也可以选择不行善，由此可见，人必须通过理智进行改造。然而，只要某人通过思考能够识别并认知到什么是恶、什么是善，并思考应当选择善，那么这个阶段就被称为改造。但当他开始渴望避免邪恶并致力于行善时，重生的过程便开始了。（TCR587.）

3实际上，仅凭对真理的认识并不能断言一个人已经经历了改造。人们可以利用自己的理智，超越自身意愿的爱好，来理解这些真理，并且能够进行表达、教授和传播。但真正被改造的是那些因为真理而对真理有热爱的人，因为这种热爱与意愿相结合，如果持续下去，就会将意愿与理智结合。那时重生的过程就开始了。（TCR589.）

COM207. 改造与未改造的迹象

主持续地向人注入良善，并在善中融入真理。人要么接受这些，要么拒绝。如果他接受了，那么对他有益；如果拒绝，那么对他不利。当人不接受时，如果他感到某种焦虑，即所谓的“心灵的痛苦”，则存在改造的希望。但如果他没有感到焦虑，希望便破灭了。因为每个人都有两个来自地狱的灵和两个来自天堂的天使相伴；由于人生而有罪，除非一方面与地狱相通，另一方面与天堂相通，否则无法生存；他的所有生命都来自此。当人长大并开始独立行动时——即看似根据自己的意愿行事，依据自己的理解来思考和对信仰问题作出判断——如果他倾向于恶，来自地狱的两个灵会接近，而来自天堂的两个天使则会稍退；如果他倾向于善，天堂的两个天使会接近，地狱的灵体则会远离。因此，当一个人倾向邪恶时，这在青少年中很常见，如果他在反思自己的错误行为时感到焦虑，这是一个迹象，这表明他仍愿意接受来自天堂天使的流入，同时也是表明他未来愿意接受改造的迹象。但如果在反思时感受不到焦虑，这是一个迹象，表明他不再愿意接受来自天堂天使的流入，也是预示着他未来不会接受改造的一个迹象。（AC5470.）

COM208. 重生和通向真智慧的进程

1很少有人知道人是如何被引导到真正的智慧。智力并不等同于智慧，但它引人走向智慧，因为理解什么是真的和善的并不代表一个人就是真的和善的，而智慧则是一种存在状态。智慧只能通过生活来体现，它是人的本质所在。通过知道和认知，即借着事实性知识与信仰性知识，人被引向智慧或生命之道。每个人都拥有意愿和理智两部分，其中意愿是主导部分，理智是辅助部分。人在死后的生命状态是按照他的意愿部分来定的，而不是理智部分。人里面的意愿从婴儿时期开始由主来形成，这是通过植入的纯真和对父母、保姆、同龄儿童的爱，以及许多其他未知的方式来进行，这些都是属天的事物。如果这些属天的事物没有首先在人还是婴儿和小孩时被植入，那么人就永远无法成为真正的人。这就形成了的第一个层面。

但由于没有理智的人不是完整的人，仅凭意愿无法构成一个完整的人，而是需要理智和意愿共同作用。理智不能单独形成，必须通过需要通过事实性知识与信仰性知识，因此需要从童年开始逐步灌输。这样就形成了第二个层面。

当理智部分通过事实性知识与信仰性知识得到教育，尤其是关于真与善的认识时，人才真正开始可以被重生。当一个人重生时，真和善通过认识植入他从婴儿时期就由主赋予的属天事物中，使他的理智与这些属天事物结合成一个整体。当主这样联合后，人就被赋予了仁义，从而这样行动，这就是良心。这样他就获得了新生，并逐步发展。这种生命的光被称为智慧，它主导并引导智力。这样就形成了第三个层面。

当一个人在今生达到这种状态时，在来生他会持续得到完善。由此我们可以理解智力之光和智慧之光之间的不同。

COM209. 重生的六个状态

见COM107.创世的六日

COM210. 重生通过连续的循环过程进行

1感官层面、自然层面乃至理性层面上的重生都经历从起点到终点的进展过程。一旦达到终点，便从某个新的起点开始，即从先前状态追求的终点开始，继续前进到下一个更远的终点。于是，这个过程的顺序会颠倒过来，使得最终的变为最初的。例如，当人在理性和自然方面重生时，他们最初从信仰的真理开始，逐渐转向仁义的良善，那时信仰的真理看似处于首位，而仁义的良善处于次位，因为信仰的真理以仁义的良善为目标。这些周期持续到人被重生。重生之后，原先作为目标的仁义成为新的起点，新状态从此开始，向内外两个方向发展：向内深入对主的爱，向外扩展到自然层面、进而感官层面的真理，自然与感官层面的事物那时会在理性中逐步被驱使并成为仁义和仁爱之善的对应，因此归入天堂的秩序。这种演进和衍生的过程是持续不断的，伴随着重生的人从婴儿期一直到在世生命的终结，甚至永远持续下去。然而，尽管如此，没有人能够完全重生为完美，因为在理性和自然方面需要重生的事物是无数的，每一项都有无限的分支，即向内和向外的进展和衍生。人对这些过程几乎一无所知，但主知道一切，并在每一刻都进行着照看。如果只是间断一分钟，所有的进展都会受到干扰，因为先前的情况影响接下来的发展，在一个连续的序列中，并且这种影响持续产生一连串的后果，直到永远。因此，神性的预见和预备体现在最微小的事物上；如果不是这样，或者仅仅是泛泛的，人就会灭亡。（AC5122.）

2属灵人的重生过程是这样的：首先，他被教导信仰的真理，并被主保持在真理的热爱中；信仰之善，即对邻舍的仁义，同时被潜移默化地注入给他，但以一种几乎不为他所知的方式，因为它隐藏在对真理的热爱中，这是为了将信仰的真理与仁义的良善结合在一起。随着时间的推移，对信仰真理的热爱逐渐增长，并开始以善——即生活——作为追求真理的目标，这种观念逐渐变得更加显著。这样，真理就逐渐融入善中。当这种融合发生时，人便根据融入的真理充实生活的良善，并似乎出于善而行动。在这之前，信仰的真理是主要的，但之后，生活的良善成为了主要的。一旦达到这个阶段，人就被重生了，但重生的程度取决于融入善中的真理的质量和数量。当真理和良善共同作用时，重生的程度也取决于良善的质量和数量。这就是重生的整个过程。（AC2979.）

COM211. 重生循环与人生命循环的合一

1众所周知，人通过眼睛看到的影像和通过耳朵听到的声音，在人的内部被感知，并仿佛通过眼睛或耳朵从外部世界进入思维，因而进入理智，因为思维即理智。若这些是被爱的事物，则进一步进入意愿，接着从意愿通过理智的途径进入口头表达和身体行为。这样，事物从世界通过自然层面的人

进入他的灵性层面，并从灵性层面再次进入世界。需要指出的是，这一循环是由意愿启动的，意愿是人生命的核心。在良善中的人，他的意愿通过天堂由主来掌管，虽然表面上看似不然。实际上，流入是从灵性世界流向自然世界，从人的内在流向外在，而非反之。因为内在人存在于天堂中，而外在人则生活在世界中。

由于这一循环构成了人的生命循环，因此人的重生过程遵循同样的模式。人一旦重生，他便按照这一循环生活和行动。因此，在人重生的过程中，通过听觉和视觉传递信仰的真理，并将其植入该人的自然层面的记忆中。从这些记忆中提取出来的信息进入思考，也就是理智之中，当中被爱的事物成为意愿的一部分。这些事物在多大程度上成为意愿的一部分，就在多大程度上成为生命的一部分，因为人的意愿即是其生命本身。而这些在多大程度上成为生命的一部分，就在多大程度上成为情感的一部分，因此在意愿中成为仁义，在理智中成为信仰。随后，人按照这样的生命，即仁义和信仰的生命，来说话和行动。口中的话语和身体的行动源自意愿中的仁义，并通过理智的途径，也就是信仰的途径来进行。由此可见，人的重生循环与其一般的生命循环相似，并且同样由主从天堂通过对意愿的流入来启动。（AC10057.）

COM212. 让人能够理解自己并不意愿的事物，是为了让人可以被重生

1人能理解什么是善的和真的，即使人并不意愿这些，这种能力被赋予人，是为了让人能被改造和重生。因此，不仅恶人有这种能力，善人同样也有，有时恶人甚至更为敏锐。然而，两者之间的区别在于，恶人缺乏对生活中真理的情感，即缺乏基于真理的生命之善，因此无法进行改造。相反，善人对生活中的真理抱有情感，即拥有基于真理的生命之善，因此可以进行改造。

善人改造的第一阶段是，教义中的真理在他们心中占据首位，而生活中的良善则居于次位，因为他们是基于真理来实践善行。而他们的第二阶段是，生活中的良善成为首要，教义中的真理则位列其次，因为他们是基于良善来实践善行。当这种状态实现时，因为意愿与理智如同婚姻一般紧密结合，人便完成了重生过程。（AC3539.）

COM213. 自然层面的出生对应于灵性层面的出生

1众所周知，人的灵魂起始于母亲的卵子中，并在子宫内得以完善，其中它被一个柔软的身体所包围，这使得灵魂能够适当地在其出生的世界中活动。同样，当人经历再次出生，即重生的过程中，情况也是如此。他们在这一时期获得的新灵魂是良善的终极目的；首先在理性中发端，就像在卵子中一样，随后在那里得以完善，仿佛在子宫内一样。包裹这灵魂的柔软身体是自然之物，也是善的，它变得这样，以便根据灵魂的目的而顺从地行动。那里的真理好比身体中的纤维，因为真理由良善形成。因此，人重生的过程可被视为他在子宫中形成的象征。如果你愿意接

受，那么来自主的属天之善和属灵之真是塑造这一过程的核心，它赋予了人逐渐接受这两者的能力。这一过程的性质和程度取决于人在多大程度上面向天堂的目标，而不是像野兽那样仅仅面向世界的目标。（AC3570.）

COM214. 在重生过程中，主通过天使引导人

1人经历重生，通常发生在成年期，因为在此之前，人们并不会自发地思考信仰中的真理。在这个过程中，人被主通过天使的引导，依靠他所坚持的真理，这些真理已被印刻在他心中，并与之相关的情感紧密相连。由于这种对真理的情感源自于良善，人因此被逐步引导向善。这一点，我通过多次经验得以确认。我注意到，当恶灵试图引入邪恶与伪谬时，天使依靠主的力量，将我保持在那些已经深植于我内心的真理中，从而使我远离邪恶和伪谬。由此可见，信仰中的真理，通过真理的情感被根植，成为天使作用的平台。没有这个平台的人无法被天使引导，而会受到地狱的引导。如果天使的作用没有一个具体的附着点，它就会流失。但这样的平台只能通过将信仰中的真理付诸行动并将其植根于意愿和生活中才能建立。还值得一提的是，天使在人的信仰真理上的作用很少直接显现，例如激发对某个真理的思考，而是通过产生与该真理相符的共同理念和情感来进行。这种作用是通过不可感知的流注来实现的，当被观察时，它看起来像是流入的光。这种光是由无数良善的真理组成，围绕着人的某一特定真理，并在真理之中，甚至在对该真理的热爱中扶持着他。因此，天使能够将人的心智从伪谬中提升，并保护他们免受邪恶的侵害。然而，这些对人来说是完全未知的。（AC5893.）

COM215. 主对重生的预见和安排是永恒的

1在那些经历重生的人们中，主对他们的内在和外在进行了精心的安排，以适应所有随之而来的状态。在这一过程中，当前状态预示着未来，当未来变为现实时也是如此，这一循环将持续到永远。主预见并安排了一切，他的预见和安排是永恒的，也就是永久的。因为神性的事物，即唯有主所拥有的，本质上是无限的，而相对于时间的无限即是永恒。因此，主所安排和命令的一切都具有永恒性。当主重生一个人时，这个人的重生在世界上开始，并将在永恒中持续不断。因为当人成为天使时，他将不断地完善自己。人拥有外在、内在和至内在层面，所有这些层面都被同时和连续地安排和命令，以便永远地接收未来的事物。（AC10048.）

COM216. 重生是通过余剩来实现的

1每个人都因拥有生命而被称为“活的灵魂”。如果没有生命，即没有纯真、仁义和怜悯或类似品质的人，就无法真正地活着，更别说成为一个完整的人了。人在婴儿和童年阶段从主那里获得纯真、仁义和怜悯或类似的品质，这一点从婴儿和童年的状态中可以明显看出。人在那个阶段获得的事物被保存下来，这些被保存的品质在圣经中被称为“余剩”，与人一起的这些事物单

单属于主。这些被保存的品质使人在成年后能够成为一个真正的人。人在婴儿和童年拥有的纯真、仁义和怜悯，对于人成为真正的人至关重要。这一点可以从人不像野兽那样天生就能进行生活活动看出，人必须学习一切；通过实践，所学的东西成为习惯，像本能一样。人甚至无法自行学会行走或说话，其他所有事物也是如此，这些最终通过习惯变得像天性一样。从婴儿期开始，人就被注入了纯真、仁义和怜悯，如果没有这些，人甚至会比最低贱的野兽还要糟糕。但这些品质不是通过学习获得的，而是作为恩赐从主获得。这些品质，连同真正的信仰一起，被称为“余剩”，都是主的。当人在成年后摒弃这些品质时，他就会变得如同死亡一般。在人被重生时，这些品质成为重生的基础，他将被带入这些状态中，因为正如之前所说，主通过这些“余剩”来施行他的工作。（AC1050.）

2“余剩”它们是一个人自婴儿时期以来直到生命终结所获得的所有善和真的情感的状态，这些状态是主所赋予的，并被储存以供人死后使用。因为一个人生活中的所有状态在来生中都会依次回归，并通过主赋予的善和真的状态进行调和。因此，他在尘世生活中接收到的“余剩”越多，即善和真越多，他的其他状态在回归时就显得越加愉悦和美丽。这一事实是每个人都能理解的，只要他稍加思考。一个人在出生时并无任何善，而是沾满了遗传之恶。所有的善都是流入的，例如爱父母、保姆、同伴，这些都是来自纯真。这些善是由主通过天堂中的纯真与平安流入的。因此，当人还是婴儿时，他就被这些所充满。随着成长，这些婴儿时期的纯真与平安的善逐渐消退，而随着他越来越多地融入世界，他就越多地沉溺于其中的乐趣和欲望，这些是恶。尽管从婴儿时期开始的天堂的状态或良善的状态开始消散，但它们依然存在，需要通过这些状态来调和他日后习得和获取的状态。如果没有它们，人就无法真正成为人。如果没有通过良善的情感状态来调和，邪恶的状态或欲望的状态将比任何动物都要可怕。这些良善的状态就是所说的“余剩”，由主赋予并植入到他的本性之中的，是在人不知情的情况下进行的。在随后的成长中，人还会获得新的余剩，但这些状态不如婴儿时期那样良善，而是属于真理。随着成长，他接受了真理，并同样被储存在他的里面。通过这些由主流入的真理的余剩，人才能思考，才能理解生活中什么是善的和真的，并接受属灵的真理或信仰。但这只有通过他在婴儿时期所获得的良善的余剩才能实现。余剩是什么，以及它们如何被储存在他们的内在理性中，人一无所知，因为他们认为一切都是与生俱来的自然事物，以为没有任何东西是流入的，所以他认为一切都是自幼就拥有的。圣经经常讨论余剩，以此来象征那些使人成为人的状态，而且余剩来自独一的主。（AC1906.）

3“余剩”不仅是一个人自幼从主的话语中学到并印刻在记忆中的善和真，而且还包括所有由此产生的状态，诸如从婴儿期开始的纯真状态，对父母、兄弟、姐妹、师长、朋友之爱的状态，对邻舍之爱的状态，对贫穷困乏者的怜悯的状态；简言之，所有善和真的状态。这些状态，连同印刻在记忆中的善与真，被称为“余剩”，被主保存并隐藏在人的内在之中，而本人完全不知情，并且它们被彻底地与人自己的本性、即恶与伪分开。所有这些状态都被主精心保存在人之中，以至于连最细微的部分也不会丢失。我之所以知道这一点，是因为我了解到每个人从婴儿时

期到老年的每一种状态，在来生中不只是持续存在，还会重现，完全按照他们在世界上生活时的原样。因此，记忆中的善与真，以及所有纯真和仁义的状态都得以保留。当邪恶与伪谬的状态，或者是恶意和幻觉重新出现时，这些状态也都会一一保持和重现，而这时主会调和这些状态。由此我们可以理解，如果人没有任何“余剩”的善和真，他将无法避免永恒的咒诅。（AC561.）

4人从婴儿期一直到儿童期的初期，都在主的引导下进入天堂，并且在属天的天使中间保持在纯真的状态中，这个状态持续到儿童初期，这是人所共知的。当儿童期开始时，他们逐渐脱离这种纯真状态，但仍被保持在对同龄人的相互之爱的仁义状态中，这一状态在许多人身上一直持续到青春期。那时，他们处于属灵天使之中。当他们开始自我反思并据此行动时，他们就无法像以前那样保持在仁义状态中，因为此时遗传之恶开始显现，开始影响他们的行为。当这种状态出现时，之前接受的仁义和纯真之善随着他们对恶的思考和行动的确立而逐渐被削弱，但并未完全消失，而是被主引导至内心深处并被储存。由于他们还未完全理解真理，所以在这两个阶段所获得的纯真和仁义之善还未完全成熟，因为真理赋予良善以特性，而良善则赋予真理以实质。因此，从那个年龄段开始，他们通过教育和个人的思考及其确认，开始被真理所充实。因此，他们在良善的情感中所占的比重越大，主就越多地在他们那里将真理与良善结合，并储存起来以备将来使用。这种状态被象征为“七个丰年”。与良善相结合的真理就个人而言被称为“余剩”。因此，人在多大程度上允许自己被重生，余剩就在多大程度上发挥作用，因为主从其中提取并发送到自然界中，以产生外在与内在、自然界与灵界的对应关系。这一过程发生在被象征为“七个荒年”的状态中。（AC5342.）

5随着时间的进程，每个教会渐渐缩小，最终存留在少许人之中。存留在洪水时期少许人当中的教会被称为“挪亚”。真教会的人数不断缩减，最终存留在少许人当中，这样的情形同样发生在其它各时期教会身上。在圣经中，那些存留下来的人被称为“遗留”或“余剩”，特别是“在地的中央或中心处”的人。这种情况在整体上和在个体上是一样的；就像在整个教会中一样，在每一个体中也是如此。倘若主未在每个人之中保存“余剩”，他将免不了在永死中灭亡，因为“余剩”之中才有属灵和属天的生命。这同样适用于总体或普遍层面上，如果没有一些人在其中保留着教会或真正的信仰，那么人类就会灭绝。众所周知，一座城，甚至整个王国，因少许人的缘故得以保存。这情形就好比人体内的心脏一样，只要心脏健全，周围的脏腑就能生存；当心脏衰弱，所有部分都受到影响，人便会死亡。最后的“余剩”以“挪亚”来表示，否则势必“全地败坏”，正如下一章所说的那样。

关于人和教会中的“遗留”或“余剩”，先知书中随处可见：那时，剩在锡安，留在耶路撒冷的，就是一切住耶路撒冷、在生命册上记名的，必称为圣；主将锡安女子的污秽洗去，又将耶路撒冷中杀人的血除净（以赛亚书4:3，4）。此处将“圣”归于“余剩”的，这些“余剩”是教会的“余剩”，也是教会成员的“余剩”，因为仅仅留在锡安和耶路撒冷不能成为被称为圣的理由。

在同一先知书中有类似的说法：到那日，以色列所剩下的和雅各家所逃脱的，不再倚靠那击打他们的，却要诚实倚靠耶和华-以色列的圣者；所剩下的，就是雅各家所剩下的，必归回全能的神（以赛亚书10:20）。

在《耶利米书》：当那日子，那时候，虽寻以色列的罪孽，一无所有；虽寻犹大的罪恶，也无所见；因我所留下的人，我必赦免（耶利米书50:20）。

在《弥迦书》：雅各余剩的人必在多国的民中，如从耶和会那里降下的露水，又如甘露降在草上（弥迦书5:7）。

余剩或遗留，无论是说个人还是教会，也用“十分之一”来表示，这些被视为神圣。因此“十”这个数字也是神圣的，关于余剩的预言也就与“十”相关。请看：耶和华将人迁到远方，在这境内撇下的地土很多；境内剩下的人若还有十分之一，也必被吞灭，像栗树、橡树虽被砍伐，树墩子却仍存留；这圣洁的种类在国中也是如此（以赛亚书6:12，13）。遗留下来的，被称为“神圣的树墩子”。

请看《阿摩司书》：主耶和华如此说：（这城）发出一千兵的，只剩一百；发出一百的，只剩十个留给以色列家（阿摩司书9:3）。这些话以及其它多处，在内义上表示的就是那些“余剩”。（AC468.）

6当余剩的途径被阻断时，那时人不再是人，因为他们不再能被天使保护，而完全被恶灵所控制，这些恶灵只追求和渴望消灭人。（AC660.）

COM217. 重生绝非一蹴而就

1每个人出生时，从遗传之恶的角度来看，就像是一个缩小版的地狱。随着他们从遗传之恶中吸取并增添个人的罪恶，他们逐渐成为了地狱的化身。因此，人从生俱来的生活秩序与天堂的秩序截然相反。人天生更爱自己而非主，更爱世界而非天堂，而天堂的生活则是爱主胜过一切，爱邻舍如同自己。这就表明，原先属于地狱的生活必须被完全摧毁，也就是说，去除邪恶和伪谬，以便天堂的新生活能够扎根。这个过程绝非一蹴而就，因为每一个邪恶及其伪谬都与所有其他的邪恶及其伪谬紧密相连。这些邪恶和伪谬数量庞大，其相互联系错综复杂到连天使都难以完全理解，只有主才能完全知晓。因此，人无法突然摧毁自己内在的地狱生活，如果试图这样做，人会立即死亡。同样，天堂的生活也不能突然在人里面生根，如果这样做，同样会导致立即死亡。在人从地狱生活转向天堂生活的过程中，有无数的奥秘，人类几乎不了解其中的任何一个。通过这些奥秘，主引领人们从地狱的生活走向天堂的生活。这是我从天堂得到的启示，并通过许多感知经验得到了验证。由于人类对这些几乎一无所知，因此许多人在理解人类从邪恶和伪谬得解放或罪得赦免的问题上犯了错误，他们认为人类的地狱生活可以因为主的怜悯而立刻转变为天堂的生活。然而，整个重生的过程本身就是一种怜悯，只有那些在世间通过信仰和生活接受主怜悯的人才经历重生。（AC9336.）

COM218. 每个人都可以被重生，但重生的方式各有不同

1每个人都能够根据自己的状态经历重生，但具体方式因人而异。简单的人和学者的重生方式有所不同；那些从事不同学术和职业的人也是如此；对圣经表面进行探索的人与深入其内涵的人重生方式不同；从父母继承自然良善的人与生长在邪恶中的人不同；那些从幼年沉迷于世俗虚荣的人与早些时候或晚些时候摆脱这些虚荣的人也不同；总的来说，构成主外在教会的人和构成内在教会的人的重生方式不同。这种多样性像人的面孔和心灵一样无限；但每个人都可以根据自己的状态被重生并得救。从天堂的存在可以看出这一点，所有重生的人都将进入天堂，而天堂分为三层：最高层、中间层和最低层。进入最高层的是那些通过重生获得对主之爱的人；进入中间层的是接受对邻舍之爱的人；进入最低层的是仅实践外在仁义的人，同时所有这些人都承认主为救赎者和拯救者。这些人都会得救，只是方式不同。每个人都能够被重生并因此得救，这是因为主以他的神性良善和真理与每个人同在，赋予了每个人生命，理智和意愿的能力，以及在灵性事物上的自由选择。这些是任何人都不缺少的。同时也提供了手段，对基督徒来说是圣经，对外邦人来说是他们各自的宗教，它教导关于有神的存在以及关于善与恶的教义。由此可见，每个人都有可能得救；因此，如果有人未能得救，不是主的过错，而是人自己的过错；人之所以有错，在于他不合作。（TCR580.）

COM219. 要实现重生，人的自然层面必须被彻底降伏

1为了成为灵性的人，人的自然本性必须变成虚无，即完全无法靠自己做任何事。因为自然本性越强大，灵性就越无法施展。自然本性从婴儿期起就充斥着自我和世界的欲望，这与仁义背道而驰。这种邪恶阻碍了主通过内在的人流入的善，因为任何流入的都在自然本性中变成了邪恶。自然本性是流入终止的平台；因此，除非自然本性，即邪恶和伪谬变得虚无，否则善无法从主通过天堂流入。没有了栖身之处的善只能被驱散，因为它不能在邪恶和伪谬中存在。因此，只有自然本性变成虚无，内在才不会被关闭。这一点在教会中也是众所周知的，我们从教义中了解到，必须脱去旧人，才能穿上新人。重生的目的是征服自然本性，让灵性占据主导地位。当自然本性被引导进入相应状态时，它不再进行抵抗，而是顺从灵性的指引行动，就像身体的行为顺从意愿，言语和面部表情与思维的流入相一致。因此，为了成为灵性的人，自然本性在意愿方面必须变得虚无。需要强调的是，变成虚无的是旧的自然本性，因为它由邪恶和伪谬构成。当它变成虚无时，人就被赋予了新的自然本性，称为灵性的自然。它之所以称为灵性，是因为灵性的本质通过它行动并显现自己，就像因果关系一样。众所周知，因是果的全部；因此，新的自然本性在思考、意愿和产生果效方面，完全是灵性的代表。当这一转变发生时，人就会从主那里接受良善。接受良善后，他将被赋予真理。获得真理后，他在智慧和智力方面得到完善。在智慧和智力上得到完善后，他将享受永恒的幸福。（AC5651.）

COM220. 甚至人的感官层面也要被重生

1主通过天堂流入人类的事物影响人的内心深处，并延伸至最外层或末端，成为人所能感知的事物。这些事物流入人的感官层面，进而影响身体。如果感官层面被错误观念和幻觉充斥，尤其是伪谬，那么流入的真理在那里会被扭曲，因为它们按照已形成的模式被接收。真理被伪谬扭曲的程度越大，内在通道就关闭得越严重，最终只剩下足够的开放空间来提供推理能力，并通过伪谬来证实邪恶。因此，当一个人在进行重生时，他的自然层面乃至感官层面都必须经历重生，否则无法接收真理和良善，因为正如前所述，流入的真理在那里被扭曲，内在的层面被关闭。当外在层面重生时，整个人就实现了重生。这一点在主为彼得洗脚时体现了出来，彼得说：“主阿，不但我的脚，连手和头也要洗。”耶稣对他说：“凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了”（约翰福音13:9-10）。“脚”象征自然层面，“洗”象征洁净，“手”象征自然层面的内在部分，“头”象征属灵层面的事物。这说明，当一个人在自然层面上重生时，他就已经实现了完全的重生。当一个人在自然层面上重生后，一切都顺从于内在层面，内在层面的流入变为人所能感知的事物。当一个人达到这种状态时，他能感受到信仰之真和仁义之善的感动。不过，感官层面作为自然层面的最末端，很难重生，因为它充斥着来自地球、肉体和世俗的物质概念。因此，尤其在今天，正在被重生的人并非在感官层面上被重生，而是在感官层面之上的自然层面上被重生，当他思考信仰的真理和良善时，主会将他从感官层面提升至此。主赋予正在被重生的人从感官层面提升的能力。（AC7442.）

COM221. 自然万物是重生的代表

1世上各种事物可以用来代表重生，例如春天时大地上万物的绽放和接续生长直至结果；同样，每棵树、灌木和花朵从初春到晚秋的生长。重生还通过所有果实从最初形成到完全成熟的逐步成熟过程来表示；通过早晨和傍晚的雨水和露水，使花朵在它们到来时开放，在夜晚闭合；还有来自花园和田野的香气；以及云中的彩虹（创世记9:14-17）；还有黎明的灿烂色彩；以及通过身体中所有事物的持续更新，通过消化后形成的营养液体和生命活动的动力，最终影响到血液的更新——其不断的净化和更新，可以说是持续的重生。即使是地球上最普通的事物，也呈现出重生的形象；比如蚕和许多虫奇妙地变化成蛹和蝴蝶，以及其他随时间长出翅膀的昆虫。还有一些鸟类渴望潜入水中洗涤和清洁自己，之后像夜莺一样恢复歌唱。总之，整个世界，从最初到最后，都充满了重生的象征和类型。（TCR687.）

COM222. 重生通过试探中的争战实现

1那些不了解重生过程的人可能认为，人可以在不经历任何试探的情况下重生。有些人则认为，经历一次试探后就已经完成了重生。然而，需要明白的是，没有经历试探，就不可能实现重生，而且往往需要经历多次连续的试探。这是因为重生的过程旨在让老我消亡，让新的、属于天

堂的生命萌发。因此，显然会有争战发生，因为老我抵抗消亡，不愿被消灭，而新生命只有在旧生命被扑灭后才能进入。这就意味着双方都将进行激烈的争战，这是一场关乎生命的争战。那些运用启发后的理性进行思考的人能够理解和感知到，没有争战，也就是没有经历灵性上的试探，人是不可能重生的。同时，不可能仅通过一次试探就完成重生，而是需要经历多次。因为有许多种恶使过去的生活变得快乐，这些恶都不可能一次性或同时被克服。这些恶深深扎根于人里面，因为它们是由祖先在很多世纪之前传下来的，天生存在于人里面，并通过个人从幼年开始的实际恶行得到加强。所有这些恶都与需要植入的天堂之善截然相反，这种善将构成新的生命。（AC8403.）

COM223. 即便是从非纯粹的真理中，也可以进行争战

1在人的重生过程中，他会被带入与伪谬的斗争中，这时主会让他坚守在真理中，不过，这是他自己坚信的真理。他从这个真理出发与伪谬作战。即便这个真理不是完全纯粹，只要它能以某种方式与良善结合，他就能从中争战。真理与良善的结合是通过纯真实现的，因为纯真是结合的媒介。因此，教会中的任何教义都能引导人走向重生。然而，那些拥有纯粹真理的人将更加突出。（AC6765.）

COM224. 试探的作用

1应当知道，在经历重生的人中，会发生一种转变；也就是说，他们最初是通过真理被带领到良善的道路上，随后则是从良善出发被引导到真理。当这种转变发生，或者当他们的状态发生改变并与之前的状态形成反差时，他们会感到悲伤；因为在这个过程中，他们将经历试探。这些试探会削弱和减轻他们自己的东西，同时，善被植入。随之而来的是新的意愿，新的自由，从而形成了一个新的自我（AC5773.）

2那些邪灵会唤起邪恶和伪谬。如果不被激发，人们很难意识到自身存在的邪恶和伪谬；但一旦它们被揭示出来，就会变得非常明显。试探的争战越是持久，这些邪恶和伪谬就会越加显著，直到最后人们对它们产生极大的恐惧。（AC1740.）

3那些在试探的争战中并取得胜利的人，会逐渐获得越来越多的能力去控制邪恶的灵，或是控制恶魔的团伙，直到最终他们不敢对他再进行试探。每当他获得一次胜利，主就会重新调整他用以战斗的善和真，每次都会对它们进行净化，而随着它们的净化，爱的属天之物就被潜移默化地进入外在人，并实现相应的和谐。（AC1717.）

4主在来生中允许地狱灵引诱善良的人，从而向他们注入邪恶和伪谬。这些地狱灵也全力以赴地这么做，因为这是他们生命的乐趣。但与此同时，主亲自，以及通过天使间接地与处于试探中的人同在，并通过反驳地狱灵的伪谬和驱散他们的邪恶来抵抗，因此而来的是恢复、希望和胜

利。因此，对于那些坚守在良善真理中的人，信仰的真理和仁义的良善得以更深刻地根植和坚固，这是灵性生命得以赋予的方式。…被允许以这种方式折磨善良之人的地狱灵只想带来邪恶；因为他们全力想要将他们从天堂拉下，投入地狱。因为摧毁一个人的灵魂，从而导致其永恒的灭亡，是他们生命中的极大快乐。然而，主不允许他们做出任何超出其目的的事情，即通过试探使真理和良善在受试探者心中形成和加强。在整个灵性世界中，来自主的目的占据统治地位，即任何事情，即使是最微小的事情，都不会发生，除非能够产生善。因此，主的国度被称为目的和功用的国度。（AC6574.）

5我曾与灵交谈过关于人生命状态的变化，即它的不定性，以及它是如何被带往上升和下降，也就是说，朝向天堂和地狱。但是那些允许自己被重生的人，会不断被引向更高层次，从而始终进入更内在的天堂团体。对于那些被重生的人，主赋予了他们扩展到这些社群范围的机会——主要是通过试探，这是他们抵抗邪恶和伪谬的时刻；因为在这些时刻，主通过天使与邪恶和伪谬进行抗争。因此，人类被带入更深层次的天使团体。一旦进入任何团体，他便会停留在那里；并且从那里，他也会获得更广泛、更高级的直接领受能力。（AC6611.）

COM225. 恶灵如何激发试探

1在当今基督教世界，几乎没有人了解试探的根源。经历试探的人只会认为这是由内心的恶引起的痛苦，这些恶首先使人感到不安，然后感到焦虑，最后造成痛苦。但他们完全不知道这些实际上是由身边的恶灵引起的。人们通常不相信自己在世俗生活中与灵界相伴，甚至不认为身边有灵存在。实际上，人在内心深处一直与灵和天使为伴。关于试探，它们发生在人经历重生过程中，因为重生的路途必然伴随着试探。这些试探通常是由围绕他的恶灵引发的。这种情况是因为人被置于自身恶的状态中，也就是自己本质的恶中。当人处于这种状态时，恶灵或地狱灵便围绕他们，而当他们感知到人内在由天使守护时，恶灵便激发出人曾思考过的伪谬和曾做过的恶行。但天使则从内在进行保护。这种内部的争战被人感知为试探，但往往感觉模糊，仅被认为是焦虑。特别是那些不相信灵界流入的人，他们处于一种极其模糊的状态，对于恶灵和天使争斗的内容几乎一无所知。这场战斗是关于人和他永恒的救赎，是通过人来进行的，因为这场争战是以人的内在为战场，并以此为焦点。这一点，我通过亲身体验得以确信：我听见了争战的声音，感受到了灵界的流入，见过灵和天使，并与他们就此话题进行了交谈。正如所述，当人开始步入灵性生活时，试探便随之而来。这时，人才开始从灵性的角度理解真理。虽然许多人对此并不知情，但是与他同在的天使能够在他们的自然层面上看到灵性的内容，因为那时人的内在已向天堂敞开。因此，当一个人重生后，在世生活结束时，他将与天使在一起，能够看到并感知灵性的事物，这些事物之前对他来说就像自然现象一样。在这种状态下，当人面对恶灵的攻击时，天使能够进行保护，因为他们可以通过人的灵性层面发挥作用，从而影响人的物质层面。（AC5036.）

2许多人并不了解试探的具体过程，因此我在此简要说明。恶灵会针对人们所爱的事物发起攻击，且愈是人热爱的，它们斗争得愈是激烈。恶鬼攻击的是良善的情感，而恶灵对抗的是真理的情感。一旦它们察觉到人的某种爱或感觉到某事对人具有吸引力和价值，它们会立即发起攻击，企图摧毁这一目标，进而摧毁整个人，因为人的生命在于其所爱。对它们来说，毁掉一个人是最大的快乐。除非被主驱逐，否则它们将永不停歇。恶劣且狡猾的灵会渗透到人的爱中，通过奉承来接近人，从而引导人，一旦成功引导，就试图摧毁这种爱，从而尝试杀死人。这些行为有着数不清的、难以理解的方式。它们不会通过理性辩论来对抗良善与真理，因为这种斗争毫无意义的，即使它们被千万次击败，它们依旧会坚持不懈。它们通过扭曲善与真，用欲望和信念之火来点燃人的内心，使人无法辨别真伪，认为自己也处于同样的欲望和信念之中。同时，它们还会利用人的愉悦感来增强其攻击的迷惑性。这种巧妙的转换手段，如果没有主的介入，人几乎无法辨识真相。同样，它们也会攻击与良心有关的真理情感。一旦察觉到任何形式的良心，它们就会利用人的错误和弱点来构建攻击的情感基础，通过这种情感来遮蔽和扭曲真理之光，或引发焦虑和痛苦。此外，它们还会执着地将思想集中在一件事上，并以幻想来填充，同时悄悄地将欲望与幻想相结合。还有许多其他的技巧，这些都是无法用语言来充分描述的。（AC1820.）

COM226. 恶并不会通过重生被根除，只是被分离到边缘，并永久保持

1在重生的人身上，无论是遗传的恶还是实际的恶行，并不会被彻底根除或消失，而是被分离出来，并通过主的引导被驱逐到边缘。因此，这些恶仍然存在于人身上，并将永远存在。但这些恶被主抑制并保持在善的状态中。当发生这种情况时，就好似恶被拒绝了一样，人因此而被净化，或如人们常说的，被称义了。所有天堂中的天使都承认，就他们自己而言，他们只有恶和由恶产生的伪，但对于主而言，则只有善和由善产生的真。那些持有不同观点的人，根据自己的教义，在世上生活时坚信自己是正义的，无罪的，甚至是圣洁的。他们被重新置于遗传之恶和实际所作之恶所形成的状态中，并且在那状态中保持，直到通过真实的体验，他们知道自己除了恶之外别无他物，以及他们自己看似善的那部分其实是由主所赐，因此那不是他们的而是主的。这样的情况同样适用于天使，也适用于在人类中的重生者。（AC4564.）

2有些人在离世后，由于生前行为良善，被主提升至天堂。然而，他们依然坚信自己已从罪恶中被洗净，变得纯净无暇，认为自己无罪可负。基于他们的这种信仰，他们最初被赋予白色衣服，象征着从恶行中净化的状态。但随后，他们开始像在尘世时那样思考，自认为已经像被洗涤般摆脱了所有罪恶，自豪于自己不再像其他人那样是罪人。这种想法很难不带有属灵的自傲和对他人的轻视。因此，为了让他们摆脱这种虚幻的信念，他们被送出天堂，重新面对在世时积累的罪恶。同时，他们还被指出，自己同样深陷于遗传之恶中，这是他们此前未曾意识到的。在经历了这一过程后，他们开始认识到，自己的罪恶并未被根除，而只是被置于一旁。从自身来看，他们是不纯洁的，甚至完全是恶的。他们被主保守在善中并远离恶，尽管这看似是出于他们自己。在这样的认识之后，他们再次被主提升到天堂。（DP279.）

COM227. 恶欲的暂时沉寂

1有两种所谓的爱及其欲望，它们阻碍了来自主的天堂之爱的流入。当这些爱在个人的内心和外在占据统治地位时，它们会拒绝、窒息、扭曲甚至玷污流入的天堂之爱，因为它们与天堂之爱完全相悖。这些爱越是被驱逐，来自主的天堂之爱就越在人的内心显现，甚至光照，使他们开始认识到自己处于恶与伪中，甚至是不洁与肮脏中，最终意识到这些是他们自己的本质。被重生的人会经历这些爱的驱逐。在未经重生的人身上，这种体验也可能出现，尤其是当他们的欲望在某些情况下暂时停止，如在深沉的冥想中或在遭遇不幸、疾病和患难时，特别是临终时刻，因为那时肉身和世俗的东西暂时停止并几乎死亡，他们会感受到一丝天堂之光和安慰。但对这些人来说，这不是欲望被驱逐，而仅仅是暂时停止，一旦他们恢复到原先的状态，他们便会重新陷入那些欲望中。（AC2041.）

COM228. 重生与未重生之人的区别

1重生的人拥有良善和真理的良心；根据良心行善，根据良心思考真理；其行善基于仁义，思考真理基于信仰。而未重生的人没有良心；如果有，也不是基于仁义行善或基于信仰思考真理，而是出于爱自己和爱世界，因此是虚假或错误的良心。重生的人在依照良心行事时感到快乐，在违背良心时感到焦虑；但未重生的人不是这样。他们大多不知道什么是良心，更不用说根据良心行事或违背良心了，他们只是根据那些支持他们自身爱好的事物行动，因此他们感到快乐；而当行动与这些事物相反时，他们感到焦虑。

在重生之人中，存在更新的意愿和理智；这些构成了他的良心。在他的良心中，主运行仁义的良善和信仰的真理。而在未重生的人中，没有意愿，取代意愿的是欲望，以及由此倾向一切邪恶；也没有理智，取而代之的是推理，并因此落入所有伪谬。在重生之人里面的是属天和属灵的生命，而未重生之人则是肉体和世俗的生命。通过余剩而从主来的生命使他能够思考理解良善与真理，还使他有能力进行反思。

在重生之人中，内在人占主导地位，外在人顺从；而在未重生的人中，外在人占主导，内在人似乎不存在。重生之人知道或者在反思时能够知道什么是内在人和外在人；但未重生的人完全不知道，即使反思也无法知道，因为他们不了解基于仁义的信仰中的善与真。由此可以看出重生与未重生之人的差别，就像夏天与冬天、光明与黑暗的区别；因此，重生之人是活人，而未重生之人是死人。（AC977.）

COM229. 天堂之自我

1天堂之自我源于主所赋予的新意愿，并与人的自我有所区别。它不再专注于个人在所有行动和学习教导过程中的自身，而是将焦点转向邻舍、公众、教会、主的国度，进而关注主。生活的目的发生了变化，原先专注于自我和世界的目的被替换为专注于更高层面的目的。生活的目的就是人的生命本身，因为目的即是人的意愿，也是他的爱。人追求自己所爱的事物，并将其作为生活的目的。拥有天堂之自我的人生活在宁静与和平之中，因为他们信靠主，并相信不会有恶事降临在自己身上，也明白欲望无法干扰自己。此外，这些人在真正的自由中生活，因为被主引导即是自由，他们被引导向善，由善引导，目的也是为了善。因此，他们生活在幸福和快乐中，因为没有任何事物可以扰乱他们，无论是自我之爱所带来的，还是敌意、仇恨、报复或对世界的爱带来的欺骗、恐惧和不安。（AC5660.）

2所有源自对邻舍真仁义的，都是善的，但没有人能够凭自己达到这种善，因为它就是来自主的天堂之善。这种善持续不断地流入，但却因邪恶和伪谬的阻碍而无法被接纳。为了能够接纳这种流入，人需要驱除邪恶，并尽可能消除伪谬，以此来准备自己去接纳这种善。当恶被驱除后，人们接受了这种流入，从而获得了新意愿和新理智。通过新意愿，人们在为邻舍行善时感受到纯粹的快乐，不受个人利益的影响。通过新理智，人们在学习善和真时感受到快乐，这种快乐是为了更好的实践和生活。由于新理智和新意愿是通过主的流入产生的，因此那些经历了重生的人会意识到，他们所体验到的善和真不是源于自己，而是来自主，而且任何源于自己或自我的东西都是恶。这清楚地说明了重生的含义，以及新意愿和新理智的本质。（AC5354.）

3善良的性情体现在其温和与甜美之中。温和之处，在于它畏惧造成伤害；甜美之处，在于它渴望积极行善。（EU50.）

COM230. 人只有在成为重生者后，才真正进入自由之境

1当一个人重生之时，他才真正步入自由之境，之前处于奴役状态。奴役是指被欲望与伪谬所左右，而自由则是出于对良善和真理的热爱。这种状态的存在，人们在受制于奴役时无法察觉，只有当他们踏入自由的领域，这种感知才初现端倪。在受欲望和伪谬所驾驭的奴役状态中，人误以为自己享有自由；但其实这是一个严重的错误，因为他那时被欲望及其乐趣所驱使，也就是被他的爱欲的享乐所驱使，在他看来，这就是自由。当一个人被某种爱欲所牵引，不管被带到哪，只要他跟随，都以为是自由的；但其实是与他在一起诸多恶灵，如同洪流那样把他带着走。人认为这是最自由的，甚至认为如果失去这种状态，就会进入最悲惨的生活，甚至认为不可能有其他生活。这不仅仅是因为他不知道还有其他生活的可能性，而且还因为他已经形成了这样的印象：没有人能够进入天堂，除非是经历了苦难、贫穷和放弃享乐。然而，根据我丰富的经验，这是一种误解。关于这些经验，蒙主怜悯，我将在后续章节中，做更进一步的阐述。

只有在人被重生并在主的引领下走向真理和善良之爱时，他才真正踏入自由之境。在这种状态中，他才首次真正理解自由的含义，因为只有那时，他才明白生命的真谛、生活的真正乐趣和幸福是什么；在此之前，他甚至无法理解善的真正含义，有时甚至会错误地将极端的恶误认为是至高的善。那些在主的引领下达到自由境界的人，当他们目睹或更确切地说，感受到欲望和伪谬的生活时，他们会像面对眼前敞开的地狱一样感到深深的厌恶。然而，由于大多数人对真正自由的生活所知甚少，可以简单地说，自由生活，也就是真正的自由，只能通过主的引领来实现。（AC892.）

COM231. 当今教会对重生的无知

1当今教会中的人对重生知之甚少，几乎一无所知。他们甚至不知道重生在被重生者的一生中持续进行，并在来生中继续。重生的奥秘如此之深，以至于即使是天使也只能理解其中的一小部分，而这些天使所知的，构成了他们的聪明智慧。教会之人对重生知之不多，主要是因为他们太过关注罪得赦免和称义，认为罪恶可以在一刹那间被赦免，甚至有人认为罪恶可以像洗净身体的污垢一样被清除，并相信单凭一刹那的信仰就能使人称义。这种信念源于他们对罪恶或邪恶的无知。如果他们了解罪恶的真相，就会明白罪恶无法被完全清除，只能被分离或推到一边，防止在主引导人行善时重新出现。这一过程涉及不断地驱逐邪恶，并通过无数难以言表的方法实现。那些进入来生仍坚持信仰可瞬间称义并彻底清除罪恶的人，在意识到重生通过无数无法言喻的方法实现时，会感到震惊，并嘲笑他们曾在世间持有的关于瞬间罪得赦免和称义的愚昧乃至疯狂观念。有时他们会被告知，主会赦免每个真心祈求的人，但这并不意味着他们就能从与他们通过恶行联系在一起的邪恶群体中分离出来，因为他们带着一生的罪恶进入了来生。然后，他们通过经验学习到，与地狱分离即与罪恶分离，这不是一蹴而就的事情，而是通过主所知的成千上万种方法，持续不断地进行，甚至可以说是永远进行的。因为人的本性是如此罪恶，以至于他甚至无法在永恒中完全摆脱一个罪恶，但只有在接受主的怜悯时，才能被主从罪恶中解放出来，并被保持在善中。因此，人如何接受新生命和实现重生的过程，被蕴含在圣经深奥之处，即其内义之中。这主要是为了让天使们在人们阅读圣经时，能够在他们自己的幸福智慧中得到满足，同时也享受在这一过程中为人们提供帮助的快乐。（AC5398.）

COM232. 通向天堂的生活并不像人们所认为的那么难

1许多人误以为，过上通往天堂的灵性生活是件困难的事。他们曾听说，这意味着要摒弃世界，舍弃身体和肉欲的欲望。他们将灵性生活理解为放弃世间的财富和荣耀，将时间投入到对神、救赎和永生的冥想与祈祷，以及读圣经、宗教著作。这被认为是放下世界，活在灵魂而非肉身之中。然而，我通过丰富的经验和与天使的交流了解到，情况恰恰相反。那些以此方式放弃世界并追求灵性生活的人，实际上是为自己营造了一种忧郁的生活，这种生活无法体验到天堂的欢乐，因为每个人都会保留他们自己的生活方式。人类需要在世间生活，参与工作和日常事务，通

过道德和公民生活来接纳灵性生活。只有这样，人的灵性生活才能真正形成，他们的灵魂也才能为天堂做好准备。只有内心生活而没有外在行动，就像住在没有基础的房子里，这样的房子最终会逐渐倒塌。（HH528.）

2通往天堂之路并不像人们常认为的那样艰难。这一点可以从一个简单的事实中得到证实：当面对自己知道是不诚实和不公正的事情时，如果人的内心倾向于去做，他只需提醒自己不应该这样做，因为这违反了神圣的诫命。一旦一个人养成了这种思考习惯，并逐渐形成固定模式，他就开始与天堂建立联系。他与天堂的联系越密切，他内心的高层就越开放，他就越能看透不诚实和不公正的事情。他看得越清楚，就越能消除这些罪恶；因为只有在意识到罪恶后，才能将其消除。任何人都可以自由地进入这种状态，因为谁不可能自由地进行这样的思考呢？一旦开始，主就会在这个人身上进行所有善行，使他不仅能看到罪恶，而且不愿意去做，并最终对罪恶感到厌恶。这就是主所说的“我的轭是容易的，我的担子是轻省的”（马太福音11:30）。但需要知道，这种思考和抵制罪恶的难度会随着人按自己的意愿犯下的罪恶而增加。因为他习惯了这些罪恶，直到他看不见它们，然后爱上它们，从罪恶的愉悦中找理由，用各种谎言来证明这是合法的、良善的。这种情况通常发生在那些青年时期不加节制地沉迷于罪恶，并同时心底里拒绝神的人身上。（HH533.）

3曾有一次，通往天堂与地狱的道路在我眼前展开。那是一条向左或北方延伸的宽广道路，沿途有许多灵行走。在远方，有一块巨大的石头，标志着宽广道路的终点。在这块石头处，路分为两条：一条向左，较为狭窄，穿过西部通向南方，最终引向天堂的光明；另一条向右，更为宽敞和平坦，斜向下方延伸，直通地狱。最初，所有的灵似乎都走在同一条路上，直到他们来到了岔路口的大石头旁。到达这里时，他们分开了：善灵转向左侧，走上了通往天堂的狭窄道路；而恶灵却没注意到岔路口的大石头，结果绊倒在上面受伤。他们重新站起后，便沿着向右的宽阔道路继续前行，直至通向地狱。

后来，我被告知这些场景所代表的含义：那条由许多善恶不分的人共同行走的宽阔道路，他们互相交谈，宛如朋友，因为从表面上无法区分他们，象征着那些在外在生活中表现出诚实和正直的人，但实际上无法仅凭外表判断他们的真实本性。岔路口的大石头，那些恶人绊倒并从此开始沿着通向地狱的道路狂奔，象征了那些倾向地狱的人所否认的神性真理；在最深层的意义上，这块石头代表着主的神性之人。真心认同真理，尤其是在教会中承认主的神性的那些人，则被引领走向通往天堂的道路。这再次清楚地表明，恶人和善人在外在生活中行走相同的道路，他们的行为看似一样简单。但那些发自内心承认神性的人们，特别是在教会中承认主的神性的人们，最终被引向天堂。而那些不承认的人则被带向地狱。

人的思维，源自他们的意图和愿望，在来生中通过道路的象征被展现出来。这些道路完全根据人的意向思维来呈现，并且每个人根据他们由愿望驱动的思维行走。因此，可以通过人的道路来识别他们的性质和思想。这也解释了主的话：“你们要进窄门，因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。”（马太福音7:13-14）。导向生命的道路狭窄，并不是因为它困难，而是如主所说，找到的人也少。

从转角处的大石头上看，宽阔的共同道路在那里结束，两条道路向相反方向延伸，这揭示了主的话的意义：“匠人所弃的石头已作了房角的头块石头，凡掉在那石头上的，必要跌碎”（马太福音21:42-44；路加福音20:17，18）。其中，“石头”象征着神性真理，“以色列的磐石”象征着主的神性之人；“匠人”象征教会中的人，“房角的头块石头”指的是岔路口；“掉”和“跌碎”象征着否认和灭亡。（HH534.）

COM233. 避世的生活与重生不符

1在来生中，我有机会与那些在尘世中避开世俗事务，以追求虔诚和圣洁生活的人交谈。我还与那些以各种方式苦修自己的人交谈，他们相信这是他们摒弃世俗和驯服肉欲的方式。然而，他们中的许多人因此而形成了一种忧郁的生活方式，并且远离了仁义的生活——这种生活只能在世间才能实践。因此，他们无法与天使相融，因为天使的生活是充满快乐和幸福的，它建立在行善之上，这些善行正是仁义行为的体现。

2这些话是为了让人们明白，通往天堂的生活并不意味着与世隔绝，而是在世间生活中实现的.单纯的虔诚生活，如果没有伴随在世界中仁义的生活，是无法通往天堂的。而仁义的生活表现为在所有职能、所有事务和一切工作中，出于内心的诚实和公正生活，这种生活源自于天堂的本质。当一个人遵循神圣的法则，诚实且公正地行事时，他的生活就获得了这种天堂的本质。这样的生活并非困难；相反，那种与仁义生活脱节的虔诚生活反而是困难的，并且实际上它会把人从天堂带走，尽管人们可能认为它会引领他们走向天堂。（HH535.）

COM234. 个人的生活和行为受其目标所支配

1凡在心智中占据最高统治地位的事物，都会使所有思想，甚至思想中的最细微之处都与之相一致。无论人的思想和行为如何变化，只要目的是好的，那么这些都是好的。但如果目的是恶的，那么一切都是恶的。目的是主导人的每一个思想和行为的因素。天使，作为主的代表，他们在人身上引导的是人的目的。当他们引导这些目的时，也就引导了人的思想和行为，因为这些都是目的的表现。人的目的即是他的生命本质；他所思考和行动的一切，都来源于他的目的。因此，一个人的生命品质取决于他的目的是什么。目的其实就是爱，因为除了他所爱的，人不可能

有其他的目的。即使一个人的思想和行为不一致，他的目的仍然是他所爱的。即使在伪装或欺骗中，也存在一个目的，那就是自爱或对世界的爱，这成为了他生活的快乐来源。由此，我们可以得出结论，一个人的生命取决于他的爱。（AC1317.）

第十五章 归 算

COM235. 关于归算的一般原则

1当今信仰中的归算是双重性的；一是基督之功，另一是由此而来的救恩。在整个基督教会内，普遍传播这样的教导：人的称义及因此获得的救恩，是由父神通过将他儿子基督的功归算给人来成就的。这种归算是出于恩典，这样的归算无论何时何地都由神自行决定，因此带有自主性。基督之功被归算给他们的人，被接纳成为神的儿女。由于教会的领袖们没有在这种归算的教义上往前迈步，也不会提升心智来超越那个教义。于是，出于神的自主性，根据既定规则进行的选择，导致他们陷入了巨大且狂热的错误，并最终走向那个可憎的预定论。还有一个同样糟糕的错误观念，认为神不关注人的生活行为，只在乎内心的信仰。因此，如果不消除关于归算的错误，基督教将会被无神论所侵袭。那时，将“有无底坑的使者作它们的王，按着希伯来话，名叫亚巴顿，希腊话，名叫亚玻伦（启示录9:11）。“亚巴顿或亚玻伦”象征教会的毁灭者，通过伪谬以及伪谬所在的“无底坑”来毁灭（参《揭秘启示录》第421、440、442节）。由此可见，那个错误及其引发的一连串错误正是那个毁灭者统治的基础。正如之前所述，当今整个神学体系就像一条长链悬挂在固定的钩子上，或者就像人体的各部分依赖于头部一样，都依赖于那种归算。正因为那种归算无处不在的统治，正如《以赛亚书》（9:14，15）所说的，主将从以色列中剪除头与尾，尊贵的是头，谎言的教导者是尾。（TCR628.）

2关于人得救的双重归算理论中的第一部分，即基督之功的任意归算以及由此带来的得救归算，教条学家持有不同的观点。有些人认为归算是任意的，基于神的绝对权力，适用于那些在外表或内心上令人满意的人。或者，这种归算是基于预知，适用于那些已被赋予恩典并能接受这种信仰的人。然而，这两个观点最终都指向同一个目标；就像两只眼睛注视着同一块石头，或两只耳朵倾听着同一首旋律一样。这个理论看起来好像是两种独立的观点，但最终它们实际上是互相连接和协作的。这是因为当两种观点都表达出在灵性上的完全无力，同时完全排除了人在信仰上的任何作用时，就引出了一种基于任意或预知而赋予的恩典，这种恩典被认为是一种拣选。也就是说，如果这种所谓的“先行恩典”是普遍存在的，那么人就会通过自身的努力来响应这种恩典，但这种来自个人的努力却被彻底否定，就像人们会避开麻风病一样。因此，没有人能够知道，那份信仰是否真的是作为恩典赐予他的，在被灌注时与树干或石头有何不同；因为当仁义、敬虔、追求新生活的渴望以及自由选择行善或行恶的能力对人来说被拒绝时，没有任何迹象能证明这种信仰的真实性。那些传递给人以证明其信仰的标志，全都是游戏般的，不过是如同古人通

过观察鸟类飞行的占卜、占星家通过星象的预言，或者是欺诈者的掷骰游戏。这样的事物，甚至更加游戏化的标志，还来自于所谓将主的义归算于某些特定的人，这种所谓称义的信仰一起被赋予这些被拣选的人。（TCR631.）

COM236. 归算之说的根源

1救主基督之功与义之归算的信仰，最早可以追溯到尼西亚会议关于自永恒就有三个神性位格的论断。这一信仰从那时起至今一直被整个基督教世界所接受。尼西亚会议是在亚历山大主教的建议下，由君士坦丁大帝召集。他邀请了来自亚洲、非洲和欧洲的所有主教，聚集在位于比提尼亚尼西亚城的皇宫中，目的是要用圣经来证明并谴责亚历山大城的牧师亚流的异端观点，即亚流否认耶稣基督的神性。这一重要事件发生在公元325年。

那些被召集参会的代表们得出的结论是，三个神圣位格——父、子、圣灵——从永恒就存在，这一点可以从《尼西亚信经》和《亚他那修信经》中清楚地看到。《尼西亚信经》中写道：我们信仰一位神，全能的父，天地的创造者。……以及一位主耶稣基督，神独生的儿子，在万世以先为父所生，是从神所出之神……是与父同一本质……从天降临，为圣灵感动之童贞女马利亚所生，成为人……以及圣灵，是主，是赐予生命者，从父、子所出，与父、子同受敬拜，同享尊荣。

在《亚他那修信经》中，有这样的话：“大公教会信仰即是：我们敬拜三位一体的独一神，这独一神里的三位乃是合而为一的。独一神里的三位彼此间不混乱，其本质也不分开。……因此，我们受到基督真理的催促而承认：圣父、圣子、圣灵每一位都是神、都是我们的主。大公教会也禁止我们说：有三位神、或三位主。”这意味着，也就是说，承认而不说三位神和三位主是合法的：不合法的不是因为宗教禁止它，而是因为真理指示它。这个《亚他那修信经》是在尼西亚会议召开后不久由一位或多位参加过会议的人撰写的，并被接受为普世教会或大公教会的信仰。由此可见，当时已经决定应当承认三位神性位格从永恒就存在。并且，尽管每一位单独地、自身就是神，但他们不应被称为三位神和主，而是一位。（TCR632.）

COM237. 使徒教会不知道归算之说

1在早期的使徒教会中，基督之功的归算是闻所未闻的信仰，圣经中也找不到任何相关的解释。先于尼西亚会议的教会被称作使徒教会，其广泛传播至亚洲、非洲和欧洲，不仅因为君士坦丁大帝及其对欧洲多个王国的统治，还因为他作为一名基督徒对宗教的狂热。正因如此，他从亚非欧三地召集主教至比提尼亚尼西亚的皇宫，目的是将亚流主义异端从他的帝国中根除。这是出于主的神圣预见，因为如果否定了主的神性，基督教会便会名存实亡，如同一个装饰华丽的带有“安息此处”墓志铭的坟墓。在那之前的教会称为使徒教会，其中杰出的作者被誉为教父，所有基督徒亲如真兄弟。这个教会并不承认三个神性位格，也不承认永恒之初就存在的神的儿子，而只承认时间中诞生的神的儿子。这从他们所称的《使徒信经》中可以看出，其中说到：“我信

神，全能的父，创造天地的主。我信耶稣基督，神的独生子，我们的主；因着圣灵成孕，从童女马利亚所生……我信圣灵；我信圣而公之教会；我们圣徒相通。”由此明显，他们所承认的神的儿子，是通过圣灵感孕，由童贞女马利亚所生，而非永恒之初就存在的神的儿子。这个信条，如同《尼西亚信经》和《亚他那修信经》一样，直到今天仍被全球基督教会认定为正统的大公信仰。（TCR636.）

2在那最初的时代，整个基督教界都承认主耶稣基督是神，所有在天上和地上所有的权力以及管理凡有血气的权力都赐给了他，正如他自己的话所述（马太福音28:18；约翰福音17:2）；并且根据他从父神而来的命令，人应当信他（约翰福音3:15，16，36；6:40；11:25，26）。这一点也从君士坦丁大帝召集所有主教的行为中明显可见，目的是为了使用圣经来证明并谴责亚流及其追随者，他们否认了由童贞女马利亚所生救主的神性。这确实发生了，但这些人为了避免陷入一个陷阱而落入另一个更大的陷阱，或者如谚语所说，试图避开喀吕普索却落入斯库拉。他们虚构了一个从永恒就存在神的儿子，他降世并成为一个人，相信这样做可以为主恢复神性。他们不知道是宇宙的创造者神自己为了成为救主，亲自降临，并因此成为一个全新的创造者，正如旧约中明显记载的（以赛亚书25:9；40:3，5，10，11；43:14；44:6，24；47:4；48:17；49:7，26；60:16；63:16；耶利米书50:34；何西阿书13:4；诗篇19:14；约翰福音1:14）。（TCR637.）

3明显的证据表明，圣经中并未提及基督之工的归算的信仰，这是因为在尼西亚大公会议提出自永恒以来就有三个神性位格之前，该信仰在教会中是闻所未闻的。当这种信仰被引入并传播至整个基督教界之后，其他所有信仰便被置于黑暗之中。（TCR639）

COM238. 基督之功与义不可能归算给人

1要明白基督之功与义的归算是不可能的，首先必须清楚他的功和义是什么。我们救主的功在于他实现的救赎，具体内容可以在相应章节找到。救赎包括征服地狱、在天堂建立秩序以及随后并对教会的重建。由此可见，救赎完全是神的作为。救赎还证明了主因此而有了重生和拯救那些信仰他并遵循他旨意之人的力量，若无此次救赎，则无一生命得以保存。鉴于救赎完全是主独有的神圣工作，也是他的功绩，正如宇宙的创造与维护一样，不可能被任何人所共有，也不能归算给任何人。（TCR640.）

2主的功和义是纯粹的神性之物，如果直接应用于人，则人会立即灭亡，就像被投入太阳中的木头一样。因此，主以一种温和适度的方式接近天使和人类，通过调和的光照和温暖，适应每个人的接受能力和品质。灵性世界中有一个太阳，在其中心是主。从这个太阳发出的光和热流遍整个灵性世界和所有在那里的人，那里的所有的光和热都来自这个太阳。主还以相同的光和热流入人的灵魂和心智。这光和热在本质上分别是主的神性智慧和神性的爱。主通过灵性的大气调节这光和热，以适应每个接受者的状态，这就保证了他的神性不会直接而过分地接触到他们，避免了消灭的危险。

从这些可以清楚看出，主的功和义因其神性本质，不能归算给任何天使或人。如果未经调节的神性之光即使只是轻微接触到他们，他们会立刻经历极度的痛楚和死亡之苦。这一点在以色列教会中通过无人能见神而存活的事实得到了证实。灵性世界的太阳，在耶和华神取了人并完成全新的救赎和正义之后，正如《以赛亚书》所描述的：“当耶和华缠裹他百姓的损处，医治他民鞭伤的日子，月光必像日光，日光必加七倍，像七日的光一样（30:26，这一章从头到尾都是再讨论主的降临）。

圣经还描述了如果主降临并接近任何不虔诚之人会发生什么，正如《启示录》中说他们“都藏在山洞和岩石穴里，向山和岩石说：‘把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒’”（启示录6:15，16 ）。之所以说“羔羊的忿怒”，是因为当主靠近时，对他们而言，那是极度的恐惧和痛苦的象征。

这还可以从以下事实明显看出：如果任何不虔诚之人进入了天堂，那里充满了对主的爱与信仰，他将会经历极度的困惑和痛苦，视力模糊，精神错乱，身体承受剧痛，最终如同失去生命般瘫倒。那么，当主亲自携带着他作为救赎的神圣之功与义进入一个人时，会发生什么情况呢？就连使徒约翰在主的面前也无法站立，据记载，当他见到站在七金灯台中间的人子时，“就仆倒在他脚前，像死了一样”（启示录1:17）。（TCR641.）

3根据大公会议的决议和更正教信徒所坚守的信念，认为神通过将基督之功归算给人而使人称义。但实际上，即便是天使的善也无法转移给罪人，更不可能与罪人结合，这些善会被拒绝并像弹性球击墙后反弹一样弹回。（TCR642.）

COM239. 归算的真实意义

1许多人迄今仍将“成全律法”和“十架受难”理解成：通过这两件事，主为人类作出补偿，并解除了预见或指定给人类的诅咒。既已如此，于是靠着推断，以及基于唯信得救这一原则，得出这样的教条：基督之功可以因着人的相信和接受而归算给人——相信和接受主的“成全律法”和“十架受难”这些属于主的功已为他们作了补偿，只要如此相信和接受，基督之功就可以归算给自己。

然而，在我们之前论证的两个主题（主成全律法和他的十字架受难）面前，“基督之功可以归算给人”这一教条瞬间崩溃。而且，我们同时能看出，功的归算其实是个毫无意义的空话，除非将其解释为悔改后的罪得赦免，因为主的品质不可能归算给任何一个人；但是，一个人在履行悔改——看到并承认他的罪恶，并停止作恶——后可以领受主所赐的拯救，这拯救来自主，并非靠着人自己的功与义，而是靠着主的功与义，他已独自与诸地狱争战并征服了它们，并依然独自为了人与诸地狱争战并征服它们。

这些便是主的功与义，无法被归算给任何人；如果可以，主的功与义就会归给人，如同成为人自己的；这绝不会实现，也不可能成为事实。

如果归算成为可能，一个死不悔改的恶人便可以将主的功归算给他自己，并因而认为自己无辜，这将会玷污与不敬圣物，并亵渎主的名。因为这样做，会导致此人的思维集中于主，然后意愿却在地狱，要知道意愿才是真正这个人。信，有神之信，还有人之信；拥有神之信者，会践行悔改；拥有人之信，则不践行悔改，总想着归算（Lord18.）

2每个人的恶在死后都归算给他，善也如此。为了让这一点看起来更明显一些，按以下几点逐一说明:

（1）每个人都有自己特有的生命。

（2）各人自己的生命死后继续保持。

（3）对恶者来说，他们的生命之恶那时被归算给他们；对善者来说，他们的生命之善那时被归算给他们。

首先，众所周知，每个人都有自己特有的生命，因此与他人的

生活截然不同存在着永恒的变化。因为存在无限多样性，没有两样东西是完全一样的。因此，每个人都有他自己的特征。从人脸可明显看出这一点。没有一个人的脸面与另一个人的完全一样，永远也不会有，因为不存在两个相同的心智，在脸面与心智保持一致。可以说，脸面是心智的相，而心智的源头及其形成都来自生命。如果人没有自己的生命，就像他有自己的心灵和面容一样，他死后的生命就不会与他人不同；更甚至，天堂也无法存在，因为天堂是由那些永远不同的个体组成的。其形态完全来源于灵魂和心灵的多样性，以这样的顺序排列，使它们合而为一；他们之所以能合而为一，是因为有一位的生命存在于所有人和每一个人之中，就像灵魂存在于人之中一样。如果不是这样，天堂就会分散，因为其形态会解散。所有人和每个人的生命之源，以及维系那形态的力量，是主。

【2】其次，各人自己的生命死后继续保持。教会中的人们透过圣经也知道这一点，例如以下经文：“人子要……降临；那时候，他要照各人的行为报应各人。”（马太福音16:27）。“我看见……案卷展开了……。死了的人，都……照他们所行的受审判。”（启示录20:12，13）。在审判的日子，神“必照各人的行为报应各人。”（罗马书2:6；哥林多后书5:10）。

每个人按其所行的得到回报，这些行为即是生命；因为生命通过行为表达，行为反映了生命的本质。多年来，我有幸与天使交流，并与那些刚从世界来到灵界的人交谈，因此我能确信地说：每个人都会根据其生活的品质接受检验；他在世界上形成的生活方式将伴随他到永恒。我曾与很久以前生活过的人交谈，他们的生活从历史上为我所知，我发现他们的性格与历史描述的相符。我还从天使那里得知，任何人的生命在死后都无法改变，因为它是根据他的爱和信仰以及由此产生的行为来组织的；如果生命改变了，那么这种组织就会被破坏，这是绝不会发生的。我还被告知，组织的改变只能在物质身体中发生，在物质身体被抛弃之后，在灵性身体中是绝不可能发生的。

【3】第三，对恶者来说，他们的生命之恶那时被归算给他们；对善者来说，他们的生命之善那时被归算给他们。

死后恶的归咎并不像世间那样通过指控、责备、批评或审判来实现，而是恶行本身就带来了这一切。恶人自发地与善人分离，因为他们无法共存。恶的乐趣与善的乐趣互不相容，每个人身上散发的乐趣就如同地球上每种植物散发的气味；这些乐趣不再被物质身体吸收和隐藏，而是自由地从他们的爱中流向灵性空间。恶通过其“气味”被感知，正是这种“气味”进行了指控、责备和审判，不是在某个审判者面前，而是在每一个善良之人面前；这就是所谓的归算。

善的归算也是以类似方式进行的，这发生在那些在世时承认自己所有的善都来自于主，自己没有任何贡献的人身上。这些人在被预备好之后，被带入他们善的内在乐趣中，然后一条通往天堂的道路为他们敞开，他们进入一个与自己的内在乐趣相一致的社群。这是由主完成的。（BE110.）

第十六章 教会

COM240. 普世教会

1主的教会遍布整个地球，是普世性的，其中包括所有根据自己宗教的教义生活在仁义之善中的人。（HH328.）

2关于主的属灵教会，我们需要明白的是，它遍布全球各地。它不仅包括那些通过《圣经》了解主和信仰真理的人，也存在于那些未接触《圣经》、对主和信仰真理一无所知的人中——即那些远离教会的外邦人之中。他们中许多人通过理性之光认识到只有一位神，他是一切的创造者和维护者；所有的善及由此产生的真理都源自他，与他相似是获得幸福的关键。他们还根据自己的宗教信仰，活在对神的仁爱和对邻舍的仁义之中。出于对良善的热爱而行善，出于对真理的热爱而敬拜至高无上的神。具有这些品质的外邦人正是主属灵教会的一部分。尽管他们在世时未曾认识主，但当他们行善时，内心深处自然而然地敬拜并默默承认他，因为主存在于所有的善中。（AC3263.）

COM241. 特定教会

1所谓教会，是指承认主并拥有圣经之地。因为教会的核心在于来自主的对主的爱与信仰；圣经指导人们如何生活，以使他们能从主那里获得爱与信仰。（HD242.）

2那些位于教会之外、承认独一神，并依据自己的宗教信念对邻舍施以仁义的人，与教会中的人共融；因为任何信仰神并且行为良善的人都不会受到谴责。因此很显然，主的教会实际上存在于全世界的每个角落，尽管具体而言，它存在于那些承认主并拥有圣经的地方。（HD244.）

3天堂也通过圣经与那些在教会之外的人相连，即使他们没有圣经。因为主的教会是普世的，存在于所有认识神并生活在仁义中的人身上。这些人在死后也会被天使教导，并接受神性的真理。在主眼中，地上的普世教会仿佛一个人，正如天堂一样。而那些有圣经并通过它认识主的教会，就像这个“人”的心与肺。

4通过教会，那些身处教会之外的人也能获得拯救。只有处于教会之中的人才真正拥有基于仁义的信仰；因为基于仁义的信仰是教义真理与生活良善相结合的体现。实际情况是：主在地上的国度涵盖了所有处于良善之中的人。虽然他们分散在世界各地，但仍然是一体的，就像身体的各个部分组成一个整体。地上的教会犹如人体的心肺，而那些处于教会之外的人则像身体的其他部位，依赖心肺来维持生命和活力。因此，明显的是，如果地球上没有某处教会的存在，人类就无法存续；就像人体缺少心和肺无法存活一样。（AC2853.）

5只要地球上某个地方存在一个教会，那里有圣经，并通过圣经认识主，就能与天堂建立联系；因为主是天堂与地球的神，离了主就无法获得救赎。即便这样的教会规模较小，只要它拥有圣经，这就已经足够了。通过这个教会，主的存在遍及全地，因为它是天堂与人类之间的纽带。（SS104.）

6众所周知，教会的特征由其教义决定；教义则来自于圣经。然而，教义本身并不定义教会；关键在于教义的完整性与纯正性，换言之，对圣经的正确理解。（TCR245.）

7通过读圣经，主与人临在；但主与人的结合则通过人对圣经中真理的理解而实现。主与人结合的程度越深，教会就越在他里面。（SS78.）

COM242. 哪里是特定教会?

1教会唯一存在的地方，是在圣经被准确理解之处。教会中人们对圣经的理解决定了教会的本质。（SS79.）

2建立教会必须基于圣经的教义；因为缺乏教义，圣经的意义难以捉摸。然而，单单教义并不能使人成为教会的一部分，关键在于按照教生活。由此可见，单有信仰并不能构成教会，而是信仰的生活，即仁义。真正的教义是将仁义与信仰结合在一起，而不是孤立的信仰教义；因为仁义与信仰共同构成的教义才是真正的生活教义，而缺少仁义的信仰教义则不是。（HD243.）

COM243. 谁构成特定教会?

1教会与一个民族同在，与教会在一个民族之中是两回事。比如说，基督教会在那些拥有圣经并根据教义宣讲主的人们中间是存在的；但是，除非他们处于善与真的结合中，即他们处于对邻舍的仁义中并由此获得信仰，或者除非教会的内在深植于其外在表现之中，否则教会不会在他们里面。（AC4899.）

2那些不在属灵的良善，即仁义的良善中，不在属灵的真理，即信仰的真理中的人，虽然他们出生于教会之内，却并不属于教会。那些不按照圣经或圣经的教义来生活，没有让其成为生活规范的人，不属于教会，而是处于教会之外。而那些行恶之人，即生活方式与教义相反的人，比那些对圣经、主以及圣礼一无所知的外邦人更远离教会。因为他们知晓教会的善与真，却在内心扼杀了教会的存在。而外邦人由于不认识这些，因此无法做到这点。（AC6637.）

COM244. 教会与宗教是两回事

1教会与宗教是两回事。教会因其教义而得名，而宗教则因依据教义所行的生活而定义。所有的教义均被称为真理，它的良善也是真理，因为它只是教导良善。而依据教义所指导的所有生活均被称为良善；行出教义的真理亦然。这样，教会与宗教便被区分开来。但在只有教义而缺乏生活的地方，既不能称其为教会，也不能称其为宗教；因为教义与生活应如真理与良善、信仰与仁义、智慧与仁爱、理智与意愿那样不可分割。因此，在只有教义而无生活的地方就没有教会。（AR923.）

COM245. 外邦人指的是谁?

1圣经中多处提及那些身处黑暗、死荫和幽暗中的人，他们的眼睛将被主打开，这些人指的是外邦人。他们虽然行善，但因不认识主，也没有圣经，所以缺乏真理。他们与基督教界中那些仅专注于行善而没有掌握任何教义真理的人极为相似——这些人虽然知道主，但并不真正亲近他；他们拥有圣经，却不探求其中的真理。（AR110.）

COM246. 外邦人中的善与真并非教会的构成部分

1生活中的善想要成为教会的组成部分，就必须融入源自圣经的教义。没有教义的支撑，虽然仍可称为生活中的善，但尚不足以构成教会的善；因此，这种善还不能算是真正的属灵之善，只是具备了成为属灵之善的可能性。这种情况存在于那些未曾接触圣经、因而对主一无所知的外邦人之中。（AC3310.）

2那些不属于教会的外邦人可能拥有真理，但不是信仰真理。信仰真理是关于永生、主的国度以及关于主本身的一切教义。由于他们没有圣经，无从得知这些真理。（AC2049.）

COM247. 教会永存的必要性

1即使那些不属于教会的人也因此获得生命。这是一个不为人知的原因。整个人类就像一个身体，教会就像这个身体的心脏。如果没有教会这个“心脏”，通过天堂和灵界与主相连，人类和主之间就会断裂，人类会立刻灭亡。这就是为什么从人类被创造以来，总是存在着教会；每当教会接近灭亡时，它总是在一些人中存续。这也是主降临人间的原因。如果不是因为他的神性怜悯，整个人类在这个地球上都会灭亡，因为当时教会几乎处于绝境，几乎没有良善和真理存留。人类就自身而言，甚至比野兽还要低贱，若不是通过天堂和灵界与主相连，就无法生存。如果只靠自己，人类会陷入自我和彼此的毁灭，因为他们只追求自我和他人的毁灭。原本每个人都应该像爱自己一样爱别人，但现在每个人只爱自己，因此憎恨其他人。而野兽则完全不同，它们的生活方式就是它们的秩序，但人类却完全违反这个秩序。如果不是主怜悯人并通过天使的帮助来与人类相连，人类连一分钟都活不下去。这是人类所不知道的。（AC637.）

COM248. 没有地球上的教会，天堂中的教会就无法存在

1要明白，天堂里和地球上一样，都有教会存在。那里有圣经、有圣殿、有布道，还有各种执事和祭司的岗位。所有的天使原本都是人类，他们离开世界后的生活只是生命旅程的延续。因此，他们也会根据自己从世界中带来的对真与善的爱好，在仁爱与智慧上不断得到完善。《启示录》中提到的那位“身披日头、头戴十二星的冠冕的妇人”（12:1）就代表天堂中的教会。如果地球上没有在仁爱和智慧上与之相协调的教会，天堂中的教会就无法存续。因此，那位妇人“脚踏的月亮”特别象征着当今的一种信仰——一种与天堂无法实现联结的信仰。天堂中的教会需要地球上教会的结合才能存在，这是因为天使所在的天堂和人类所在的地球上的人类所在的教会行动如一，犹如人的内在与外在一致。如果人的内在没有外在与之结合，就无法维持其状态，就像是没有基础的房屋，或者像是撒在而不是种植于土壤中的种子，缺乏立足之地。简而言之，就像是因缺乏实现而失去存在的效果。因此，世界上某处存在一个教会，在那里有圣经，通过它认识主，是极其必要的。（AR533.）

COM249. 地球上总共有四个普遍的教会

自地球被造以来，总共出现过四个普遍的教会，一个接续前一个。这一点不仅可以从圣经的历史记载中看出，也可以从预言性的内容中发现，特别是在《但以理书》中，通过尼布甲尼撒王的梦中大像（第二章）和海中上来的四个大兽（第七章）的描述，展示了这四大教会。上古教会存在于洪水之前，它的结束由洪水的故事所象征。古教会位于亚洲，部分延伸至非洲，最终因深

陷偶像崇拜而导致其毁灭。第三个教会是以色列教会，起始于西奈山颁布的十诫，并通过摩西和众先知撰写的圣经继续下去，最终因亵渎圣经而告终；这种亵渎在主降临世上时达到了顶点，他们将圣经的化身钉在了十字架上。第四个是由主亲自通过福音书作者和使徒们所建立的基督教会。第四个教会分为两个阶段；一个是从主在地上那时直到尼西亚会议，另一个是从那个会议直到今天。但在其发展中，这个教会分成了三个分支，即东正教、天主教和新教。尽管如此，它们都被统称为基督教。此外，在每个普遍教会的内部，还存在着多个特定的分支，即使它们已经分离出去，但仍然保留了普遍教会的名称，如基督教内部的各种异端。（TCR760.）

COM250. 这四个教会的总体特征

1上古时期，人们能够通过与天使的直接交流来了解天堂或永生的事务，因为那时天堂与教会中的人紧密相连，天堂从人的内心深处向外界流露，使他们不仅能够得到启示和直接领受，还能与天使进行对话。这个时期被称作黄金时代，因为当时人们沉浸在对主的爱中，而金子代表这种纯粹的善。这段时期也通过圣经中伊甸园的故事加以描绘。

随后，对于天堂和永生的知识，是通过称为对应和象征的方法传达的，这些知识源自那些曾与天使直接交流的古人。当时，天堂对他们的光照通过对应和象征显现，这些是天堂事物的外在形态。人们越是处于仁爱和仁义的良善中，就越能得到启示。因为所有来自天堂的神性流入都是通过人的良善来实现的，并且通过良善引导至真理。由于当时教会中的人们生活在属灵的善中，这种善本质上就是真理，因此那个时代被称为白银时代，银代表了这种善。

但是，当关于对应和象征的知识被误用于巫术魔法时，那个教会就消亡了，紧接着出现了第三个教会。在这个教会中，所有的宗教仪式几乎都采用了相同的形式，但人们已经忘记了这些形式所代表的含义。这个教会建立在以色列和犹太人之中。由于关于天堂或永生的知识无法通过对他们内心的流入来传递，因此无法通过内心的启示来实现，所以天堂的天使就直接用言语与他们中的一些人交谈，向他们传授关于外在事物的知识，而很少涉及内在的层面，因为他们无法理解内在的层面。那些处于自然层面良善中的人以虔诚的态度接受了这些教导，因此那个时代被称为铜器时代，“铜”象征了这种善。

但当教会中的人不再保有自然层面的良善时，主来到了这个世界，并使天堂和地狱中的一切恢复秩序，以便人类能从天堂接受他的流入并被启示，而不被地狱的干扰和黑暗所遮蔽。于是，第四个教会——基督教便开始了。在这个教会中，关于天堂或永生的知识完全通过圣经传达。通过圣经，人得到神性的流入和启示，因为圣经是通过纯粹的对应关系和象征性表达来撰写的，这些对应和象征代表着天堂，当教会的人阅读圣经时，就与天堂的天使同在。因此，通过圣经，天堂与教会、天堂的天使与教会中的人建立了联系，但这仅限于那些处在仁爱与仁义之善中的人。然而，由于这个教会的人同样扼杀了这种善，因此他们无法通过任何神性的流入和启示来获得指导，他们只能了解一些与良善分

离的真理。因此，这个时代被称为铁器时代，“铁”象征着最低层次的真理。但当真理陷入这种状态时，正如《但以理书》中描述的：“你既见铁与泥掺杂，那国民也必与各种人掺杂，却不能彼此相合，正如铁与泥不能相合一样。”（但以理书2:43）

由此我们可以清楚地看到，启示是如何从最古老的时代传递至今天的，以及为什么今日的启示只通过圣经进行。但真正的启示仅赐予那些出于对真理的爱而爱真理的人，而非出于追求荣耀和利益而爱真理的人。因为如果你愿意接受，主本身即是圣经，圣经是神性真理，而在天堂中，神性真理即是主，因为它源自主。因此，那些出于对神圣真理的爱而爱神圣真理的人实际上是爱着主，而在这些爱主的人中，天堂会流入并给予他们启示。但那些出于追求荣耀和利益而爱神圣真理的人，他们转而关注自我和世界，因此在他们中是无法接收到流入和启示的。这些人由于将注意力集中于自身、个人名望和荣耀，并固守字面的解释，使得这种解释被曲解为支持他们的私欲。（AC10355.）

第十七章 第一个教会或上古教会

251 上古教会的总体特征

1 这个教会比全世界所有教会更来自神性，因其处于对主之爱的良善中。他们的意愿与理智成为一体，因而是一个心智。因此，他们能从善中直接领受真理，这是因为主通过内在的途径，先是流入他们的意愿之善，再由此流入理智之善，或流入真理。因此，这个教会在所有教会中尤为被尊称为“人”，并且也被誉为“神的样式”。（AC4454.）

2 上古教会通过与灵和天使的交流，以及通过主赐予的异象和梦境，拥有直接的启示，他们普遍知悉何为善与真；然后，通过无数的直接领受来确认那些普遍的共识，就像确认原则一样。这些无数的直接领受都是指向普遍共识的具体或个别内容。因此，这些普遍认知，如同原则一样，每天都被确认和强化。如果有事情不符合普遍共识，他们直接领受到的就不是这样的；如果符合，他们直接领受到的就是这样的。这种状态也是属于属天的天使们的状态。

上古教会中这些就像原则一样的普遍共识，是属天和永恒的真理；例如，主掌管整个宇宙；一切善与真来自主；一切生命来自主；人的自我无非是恶，在自身是死的；以及其它类似的真理。从主来的直接领受获得对以上真理无数次的确证与认同。

对他们来说，信仰的核心是爱。通过爱，他们直接领受主赐予他们的一切信仰之事；因此，对他们来说，信仰就是爱。（AC597.）

3　在洪水之前的上古教会中，圣经并非以书面形式存在，而是直接向教会中的每个人启示的。由于他们属天的人，拥有与天使相似的善与真的直接领受，并且还与天使交流，因此，他们的内心刻有圣经。（AC2896.）

252 上古教会的崇拜

1　在上古教会中，人的崇拜方式与天堂中的内在崇拜无异，因为天堂与人之间存在一种使他们成为一体的交流；这种交流是前已经多次提及的直接领受。因此，因为他们是天使般的，是内在的人。他们确实感受到了身体和世界的外在事物，但不关心它们。在每个感官对象中，他们直接领受到的是某种来自天堂的神性事物。例如，当他们看到某座高山时，他们领受到的不是到山的概念，而是高，从高度中直接领受到天堂和主。因此，主被说成住在至高处，还称主为至高和至尊，后来在高山上进行对主的敬拜。在其他方面也是如此；当他们看到早晨时，所领受的并不是一日之始的早晨，而是直接领受到类似于心智中的清晨和黎明的天堂之光。因此，主被称为早晨、东方和黎明。类似地，当他们看到一棵树及其果实和叶子时，他们关注的并不是这些东西本身，而是它们所代表的人里面的属性；果子代表仁爱与仁义，叶子代表信仰。于是，不仅将教会的成员比作树，甚至视为树木的园子，将他们里面的属性比作果子和叶子，甚至直接如此称呼他们。

在天堂与天使的意识中生活的人，其体验是这样的：一个统一的理念支配着所有细节，包括所有感官所感知的事物，不论是视觉还是听觉所及。实际上，这些外部对象只有在它们触动个人深层理念时才受到关注。例如，一个心情愉悦的人所看到和听到的一切似乎都洋溢着喜悦与笑容；而一个忧郁的人则感受到周围的一切都充满了悲伤与痛苦。这种情感的共通性渗透于个体的每一个感知中，让他们通过共同的情绪滤镜来感知世界。对于上古教会的人而言，他们所见的每一景每一物都透露出天堂的气息；于是，在他们眼中，世界上的一切仿佛都充满了生命的活力。

由此可见，他们的神圣崇拜本质上是完全内在的，而非外在形式。（AC920.）

253 上古教会在帐棚里进行神圣的崇拜

1　“帐棚”在圣经中代表属天的事物或仁爱之神圣，是因为古时人们各在自己的帐棚里进行神圣的敬拜。然而，因着对敬拜之事的不敬，使他们的帐棚不再圣洁，于是会幕被建立，再然后建殿。因此，之后的“会幕”，以及再往后的“殿”所象征的意义，也是当前的“帐棚”所象征的。人若圣洁，会被称为“帐棚”或者“会幕”，也可称为主的“殿”。“帐棚”、“会幕”与“殿”象征同样的意义。

请看大卫《诗篇》：

有一件事，我曾求耶和华，我仍要寻求：就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿中求问。因为我遭遇患难，他必暗暗地保守我；在他的亭子里，把我藏在他帐幕的隐密处，将我高举在磐石上。现在我得以昂首，高过四面的仇敌。我要在他的帐幕里欢然献祭。（诗篇27:4-6）

在最高意义上，就他的人的本质而言，主是“帐棚”、“会幕”和“殿”；因而每个属天人可这么称呼，以及属天和神圣的事物也可如此相称。因为上古教会比后续教会更受恩宠，又因那时的人独自生活，也就是各住本家，在各自帐棚中进行神圣的敬拜，所以帐棚被视为比殿更神圣。为表纪念，创立了住棚节，当他们收了地里的出产后，在节期住在帐棚中，像上古之人那样（利未记23:39-44；申命记16:13；何西阿书12:9）。（AC414.）

254 上古教会由几种不同的教会组成

1 接下来的名字，例如塞特、以挪士、该南、玛勒列、雅列、以诺、玛土撒拉、拉麦和挪亚，只是象征众多教会，其中第一且首要的那一个被称为“人（或亚当）”。这些教会的主要特征在于直接领受，因此那个时期各教会间的分别之处主要是直接领受上的不同。关于直接领受，这里值得一提的是，在整个天堂中，只有对善和真的直接领受占据统治地位，且其种类繁多，无以言表，差异无数，以至于一个团体的直接领受与另一个团体的直接领受不同。那里有直接领受的种类和品种，种类是无数的，每种直接领受的品种也同样是无数的。蒙主怜悯，关于这些将会在后文提到。鉴于存在无数的种类、每个种类中又有无数的品种，以及更多无以计数的品种细节，可以明确，当今世界对属天和属灵的了解几乎微乎其微，甚至连什么是直接领受都不知道，就算被告知，也不相信它的存在；其他方面也是如此。

上古教会代表主的属天国度，也代表了直接领受在种类和品种上的不同。但由于如今对一般意义上的直接领受都不知道，所以若要说明这些教会在直接领受上的种类与品种，传达的将只是全然陌生与未知的内容。

那时，他们分为不同的家庭、家族和民族，而且在家族和家庭内部通婚，这样做是为了让直接领受上的不同种类和品种得以存在，并且只能通过从父母那里遗传下来的禀赋来传承。因此，那些来自上古教会的人们，甚至在天堂中也是住在一起的。（AC483.）

2 这三个教会，“亚当、塞特和以挪士”，构成了上古教会体系；直到那种在最初教会中独有的直接领受真与善的完美能力，在后续的教会中普遍地减弱并变得平凡。这种完美体现在能够清晰地进行直接领受的能力上，但当这种能力不再那么清晰而是变得更加普通时，它便开始衰减。于是，原先更为清晰的直接领受能力就被一种更模糊的领受所取代，开始逐渐消失。（AC502.）

3　前面说过，“以挪士”是第三代教会，仍是上古教会之一，但没像“塞特”那样属天，因此在直接领受上也稍逊。被称为“塞特”的教会又没被称为“亚当”的先祖教会那么属天，直接领受能力也不如。构成上古教会的此三者，相对于后续教会而言，相当于果实或种子的核心，后续的教会则分别对应于它们的外壳的性质。（AC505.）

255 上古教会的直接领受能力

1　在上古教会中，“土地”存在于人的意愿部分，主在那里播下了善的种子，通过善来认识和直接领受真理，或通过爱来获得信仰。如果现在发生同样的情况，人无疑会永远灭亡，因为他的意愿已经全然堕落。

关于如何在人的意愿和理智两个方面进行播种，我们可以从上古教会对其成员的启示中得出结论。通过这些启示，人们从婴儿时期开始便被引导去直观地领受善与真。这些在他们的意愿中播下的种子，使他们能够在没有新的指导下能直接领受无数事物，仿佛从一个普遍的原理来领受由主启示的具体和独特之事。然而，这些知识现在人们必须通过学习来获得和理解，尽管如此，他们几乎只能掌握其中极小的一部分。

属灵教会的人则不然，除了他们所学到的，其它的什么也不知道。只承认他们所学的，因而他们所了解、记住并信以为真的东西。（AC895.）

256 上古之人的尊贵与财富

1　在上古时代，尊贵和财富的概念与之后的时代完全不同。那时的尊贵主要体现在父母与子女间的关系上，这种尊贵建立在爱的基础上，充满了敬意和崇敬，它源自于他们所传授的教育和智慧，而非血缘。这种传授被看作是一种灵性的重生，因为它涉及到他们的灵性本质。这就是上古时代的尊贵特点，当时的民族、家族和家庭各自独立，未像今天那样归于统一政权之下。家族的领袖享有这种尊贵。这一时期被古人誉为黄金时代。

在上古时代之后，支配欲逐渐兴起，这种欲望仅仅源于享乐。由于同时出现了对那些不愿意臣服者的敌意和对抗，各民族、家族和家庭出于必要而开始聚集成群体，并选出了他们的领导者，起初这个领导者被称为士师，随后成为首领，再后来变为国王和皇帝。从那时起，他们还开始通过建造塔楼、堤坝和城墙来加强防御。从士师到首领，再到国王和皇帝，支配欲望如同瘟疫一般从上至下蔓延开来，导致了等级制度的产生及其相应的荣誉体系；伴随而来的是自我之爱和对个人智慧的自负。

在上古时代，各民族和家庭分开居住时，对财富的追求仅限于维持生计所需，通过牲畜、农田、平原和花园来获取生活资源。他们的生活需求还包括装饰华丽的住宅、配备各种日用品和衣物：所有这些劳作和活动都涉及到家庭的每一个成员，包括父母、子女以及仆婢。然而，当支配欲盛行并摧毁了这种社会秩序之后，对于超越基本生活所需的财富的渴望也随之增长，直至极

点，以致于有人想要占有所有他人的财产。这两种欲望仿佛是同根生，因为那些想要统治一切的人也希望拥有一切，这样一来，所有人都变成了他的仆人，而他自己成为唯一的主宰。（DP215.）

257 上古人类的食物

1 单纯地吃动物的肉，在其本质上是一种亵渎行为；因为在上古时期，人们从不食用任何野兽或鸟类的肉，他们仅食用种子，尤其是由小麦制成的面饼，以及树上的果实、蔬菜、各种奶制品及其衍生品，比如各种黄油。对他们而言，杀害动物并食用其肉是一种罪恶，类似于野兽的行为。他们只从动物身上获取服务和功用，正如《创世记》第一章29至30节所述。但随着时间的推移，当人类开始变得像野兽一样凶猛，甚至更甚时，他们才首次开始屠宰动物并食用其肉。由于人类的这种本性，食用肉类也被允许，直到今天这仍然是被允许的。（AC1002.）

258 上古教会在迦南地的余民

1 在以色列人占领迦南地时，上古教会，也就是属天教会的余民，当时仍存在于迦南地，尤其是在那些被称为赫人和希未人的群体中。之所以只在迦南地，是因为上古教会，即被称为“人”或“亚当”的教会，位于迦南。因此，伊甸园也设在那里，象征着该教会成员的智慧和聪明。（AC4447.）

第十八章 第二个教会或古教会

259 古教会的总体特征

1 “挪亚”象征新的教会，这个教会应被称为古教会，用以区分于大洪水以前的上古教会和后来的教会。洪水前后的两个教会，其状态截然不同。上古教会的状态，是从主那里直接领受良善以及由此而来的真理；而古代教会或“挪亚”的状态，则转变为拥有良善和真理的良心。直接领受与良心的差异，正是上古教会与古教会之间状态的分别。直接领受不同于良心。属天人直接领受，属灵人有良心。上古教会属天，古代教会属灵。（AC597.）

2 上古教会是通过爱来认识信仰，或者说是良善的意志来理解真理。但他们的后代通过遗传继承了他们在意志中的主导欲望，并将信仰的教义沉浸在这些欲望中，从而变成“巨人”。当主预见到，如果人类继续保持这种本性，他们将永远灭亡；就预先安排了将意志与理智分离，创造一种新人类。这样的新人类不像以前那样通过良善的意志，而是通过真理的理智被赋予仁义，看起来像是良善的意志。这个被称为“挪亚”的新教会就是这样形成的，它与上古教会的性质截然不同。（AC640.）

3　这个教会，如之前所述，性质与上古教会不同，它是属灵的教会。这样的教会是通过信仰的教义使人重生。当这些教义扎了根，良心便被引入，以防止他违背信仰的真与善。于是，他被赋予仁义，来指导他的良心，并开始以这种方式行事。由此可知什么是属灵人，并非那种认为与仁义分离的信仰可以得救的人，而是视仁义为信仰的本质并以此为基础行事的人。（AC765.）

4　上古教会的状态使人们与天堂有内在的沟通交流，通过天堂与主相连。他们处于对主的爱之中；那些在对主的爱中的人，就像天使一样，唯一的不同的是他们穿着肉身。他们的内在被打开，直到由主展现出来。但这新的教会不同，并不对主的爱中，而是在信仰中，并通过信仰而处于对邻舍的仁义之中。他们不能拥有像上古人类那样的内在交流，但可以拥有外在交流。但要详细描述内在与外在交流方式的性质，就冗长了。每个人都能与天堂交流，即使是邪恶的人也通过他们身边的天使有交流，但在程度上有差异，或亲近或疏远，否则人就不能存在。交流的层次是无限的；属灵的人永远不能拥有属天人所拥有的那种交流，是因为主在爱中，而不是以这种方式在信仰中。从那时起，天堂就再也没像对上古教会的人那样被打开过。此后虽然有许多人与灵和天使交谈，如摩西、亚伦和其他人，但方式完全不同。（AC784.）

5　洪水后由主所建立的古教会，是代表性的教会。这个教会的所有外在崇拜形式都代表了属于主王国的属天和属灵的事物，在最高意义上代表了主自身的神性事物。古教会内涵的每一部分都指向仁义。这个教会遍及亚洲大部分地区，覆盖了许多王国。虽然他们在信仰的教义上存在差异，但由于他们普遍将仁义视为教会的核心，因此它仍旧是一个统一的教会。（AC4680.）

6　“挪亚、闪、含和雅弗”尽管有四位，但一起构成一个整体。“挪亚”，作为古教会的代表或源头，包含了从他而出的众教会，就像父母或种子所包含的那样。因此，“他们”指的是古代教会；所有被称为“闪、含、雅弗”的教会，共同构成了古教会的整体。（AC773.）

260 古教会以代表和象征为特征

1　古人所掌握的真理在今天已被彻底忘却，以至于几乎无人知晓它们曾经的存在，也不知它们可能与现今所传授的不同；但实际上，它们大相径庭。他们拥有的是代表与象征主王国中属天和属灵事务的，从而也代表了主自身。那些能理解这些代表与象征的人被称作智者。他们之所以被视为智者，是因为他们能够与灵界和天堂进行交流。天使的语言，对于人类而言是不可理解的，因为它是属灵和属天的，当它传递给处于物质世界的人时，就转化为圣经中所呈现的代表与象征。因此，圣经是一本神圣之书；因为只有通过这种方式，神圣的事物才能被自然层面的人完整地感知并产生对应。由于古代人生活在充满属天和属灵之爱的主的国度的代表与象征中，他们的教义完全关注于主的仁爱与对邻舍的仁义，正因如此，他们被誉为智者。根据这些教义，他们知晓主将降临人间，耶和华将寓于其中，并且他将使自己的人性本质神性化，从而拯救人类。他

们还根据这些教义知晓何为仁义——即无求回报地为他人服务的情感；以及应对何人行仁义——即对宇宙中的所有人，但要有所区别。如今，这些教义已全然失传，取而代之的是以信仰为核心的教义，而这在古人看来几乎是微不足道的。（AC3419.）

261 古教会的崇拜

洪水之前的古人在大自然的一切事物中——山脉、丘陵、平原、山谷、花园、林间、森林、河流、水体、田野、生长的农作物、各种树木、各式动物以及天空的星辰——寻找到了代表性和象征意义。这些象征并不仅仅停留在肉眼可见的物质层面，而是成为了他们思考主的国度中属天和属灵事物的媒介。他们几乎能从自然界的每一处细节中，找到与之对应的内在意义。尽管这一点在当今世界看来几乎成了一个被遗忘的秘密，很少有人信服，但自然界中确实每一事物都充满了象征性。

然而，当人们失去了对主深厚的爱之后，他们不再能够通过物质世界直接到属天和属灵的事物。尽管如此，洪水后的古代人通过传统和记载，仍然知晓这些事物的象征意义，并因其象征性而视其为神圣。这便是古教会中代表性崇拜的起源。这个教会虽然基于灵性信仰，但其对于象征意义的理解更多地建立在认知而非直接领受之上，因而其信仰相对较为模糊。

即便如此，古教会并未直接崇拜这些外在物象，而是通过它们来回忆和反思内在的灵性世界。因此，当他们沉浸在这些代表性和象征性的事物中时，他们便进入了一种神圣的崇拜状态。他们之所以能够做到这一点，是因为他们生活在属灵的爱——即仁义之中，这是他们崇拜的核心。因此，主的神性之光得以流入他们的崇拜之中。（AC2722.）

2　古教会的教义，从上古教会成员中收集，完全由那些包含某种意义的标记构成，看起来高深莫测。也就是说，构成这些教义的是带有属灵意义的物质对象构成，例如山，代表天上的事物，还代表主；早晨和东方，也代表天上的事物以及主；各类树木及其果实，代表各种人以及人里面所存天堂的元素；诸如此类。这些就是他们教义性事物的构成，乃是从远古教会那些富有意义的标记中收集而来；他们的著书立说因而有同样的属性。现在，因为他们想知道并且似乎自己发现了在这些教义中的是神性的和天上的事物，也是因为这些教义的古老性，他们开始被允许以这些事物作为他们崇拜的基础。这是他们在高山上，园子里，树木间，露天柱子上崇拜的起源，后来在祭坛上崇拜，燔祭最终成为一切崇拜的主要特征。（AC920.）

262 古代的写作方式

1　最古老的写作方式通过人物和文字来代表事物，其实际含义与字面意思截然不同。即便是世俗作家撰写历史作品时，也会将其与民事和道德生活相结合；甚至他们将各种情感都拟人化为神祇；随后，异教徒对这些神祇展开了神圣崇拜。这些古书至今仍然存在。他们从洪水前生活的上古之人那里继承了这种写作方式。这些人通过地上和世俗中可见的事物来代表天堂和神性的事

物，从而在观察宇宙之物——尤其是那些因形态和秩序而美丽的事物时，他们的心灵与灵魂充满了欢乐和愉悦的感受。因此，那个时代教会的所有书籍都是这样写成的。《约伯记》就是这样的书；所罗门的诗歌也是模仿它们而成的；摩西在《民数记》第21章第14节和第27节中提到的两本书也是如此；此外，还有许多已经失传的书籍。这种写作风格因其古老而被外邦人和雅各的后代所崇敬，以至于他们不将任何非此风格的作品视为神圣。因此，当他们受到先知预言的灵感动时——如雅各（创世记49章3至17节）、摩西（出埃及记15章1-21节；申命记33章2节到结尾）、来自叙利亚东部的巴兰（那里曾是古教会的所在地）（民数记23章7-10节，19-24节；24章5-9节，17-24节）、底波拉和巴拉（士师记5章2节到结尾）、哈拿（撒母耳记上2章2-10节）和许多其他人——他们以类似的方式说话，这背后有多种隐秘的原因。尽管他们自己不理解这些，而且很少有人知道这些象征着主的王国和教会中的属天事物，但他们在被触动和充满敬畏的同时，能够感受到其中的神圣和圣洁。但圣经中的历史部分与之相似，即代表和象征主的国度中的属天和属灵事物，每一个名字和词语都是如此——这一点学术界尚未认识到；只知道圣经至少到最小的一点都是受到启示的，并且其中的每一件事都包含着天堂的奥秘。（AC1756.）

263 古教会的堕落

1 洪水后的教会情况是这样的：圣经中特别提及了三个教会，即由“挪亚”命名的第一古教会，由“希伯”命名的第二古教会，以及由“雅各”、后来由“犹大和以色列”命名的第三个古教会。

关于被称为“挪亚”的第一个古教会，它在某种程度上是后续教会的先驱。就像教会在其初始阶段通常更加纯净和无暇一样，这个教会也是如此，正如本章第一节所示，它拥有“一个口音”，即统一的教义，即对所有人来说，爱是本质的。然而，随着时间的流逝，这个教会开始像其他教会一样逐渐衰落，特别是因为许多人开始将崇拜的重点转向自己，以求在他人之上脱颖而出，正如创世记第11章第4节所述的那样：“我们要为自己建造城和塔；它的头要在天上；让我们为自己立名”。这种倾向在教会中起着破坏性的作用，如同发酵剂或引发火灾的火种。当神圣事物被亵渎的危险逼近时，根据主的智慧，这个教会的状态经历了改变，即其内在崇拜消亡，而外在崇拜得以保留。这在这里通过“耶和华变乱了全地的口音”得到象征。因此，可以看出，被称为巴别的这种崇拜并未在第一古教会中盛行，而是在后续的教会中开始流行，特别是当人们开始将人崇拜为神，尤其是在他们去世后，从而产生了众多民族的神。（AC1327.）

2 在古代教会时期，那些将信仰与仁义分开，并将信仰视为教会核心的人，被称为”含“。但是，随着时间的流逝，这一教会逐渐转向偶像崇拜，在埃及、巴别伦等地还涉足了巫术。这是因为他们开始仅仅崇拜外在的事物，忽略了内在的价值——随着他们逐渐背离仁义，天堂与他们疏远，而地狱中的恶灵则取而代之，成为了他们的引导。（AC4680.）

264 被称为”希伯“的第二个古教会，祭祀崇拜的起源

1 古教会最初通过“挪亚和他的儿子们”来象征，并不仅限于少数人，而是遍及多个王国。这从提到的民族可以看出，包括亚述、美索不达米亚、叙利亚、埃塞俄比亚、阿拉伯、利比亚、埃及、非利士直至推罗和西顿，覆盖整个迦南地区，横跨约旦河的两岸。但后来在叙利亚开始了一种不同于古教会的外在崇拜形式，这种崇拜随后在许多地区，特别是迦南地区广泛传播。因此，从古教会中诞生了一种与之分离的教会形式，从而崛起了一种新的教会，可以称之为另一个古教会。希伯是这个教会的最初创立者，因此这个教会从希伯得名。那个时代，人们按家庭、家族和民族来区分，正如之前所述。每个民族都以其认同的祖先命名，这在圣经中有广泛的证据。因此，那些认同希伯为祖先的民族被称为希伯来民族。（AC1238.）

2 关于希伯是第二个古教会的首创者，通过他象征那个教会（创世记10:24，25；11:14及以后），情况如下：第一个古教会，如之前所述，曾广泛传播到亚洲大陆。随着时间的流逝，像所有教会一样，它在不同地区逐渐堕落和被创新者污染，不论是在外在崇拜还是内在崇拜上。主要的原因是所有古教会从上古教会那里继承的象征性和代表性的事物，原本指向主和他的王国，却在某些民族中被转变成偶像崇拜和魔法巫术。为了避免整个教会的崩溃，主允许在某些地方恢复象征性和代表性的崇拜，这一任务由“希伯”完成。这种崇拜主要体现在外在形式上，包括在高处、在园中崇拜，塑像、膏油以及祭司职分和祭司相关的事务，还有许多其他被称为律例的内容。崇拜的内在形式源自洪水前的教义，主要来自被称为“以诺”的人们，他们收集了上古教会直接领受的内容，并从中形成了教义，构成了他们的圣经。

由这些内在和外在形式组成的教会崇拜在希伯那里得到恢复，但被扩展和改变了。尤其值得注意的是，他们开始更加重视祭祀，这在真正的古教会中是未知的，只有在含的后代和迦南的后代中才有，他们是偶像崇拜者，在那里允许祭牲是为了防止他们祭祀自己的儿女。（AC1241.）

3 希伯创立的新教会，名为希伯来教会，这一教会在叙利亚、美索不达米亚以及迦南地的部分地区有信众。但与古代教会不同的是，希伯来教会认为外在的宗教仪式，尤其是祭祀，是崇拜的核心。尽管它也认同爱主是崇拜的内在精神，但这一点并没有像在古教会中那样被重视。（AC4680.）

4 在洪水之前的上古教会中，人们从未听闻过献祭的做法，他们也从未想到通过献祭动物来敬拜神。洪水后形成的古教会同样对献祭一无所知。虽然这个教会存在代表性的宗教仪式，但并不包括献祭。【值得一提的是，关于该隐和亚伯的供物（创世记4:3-5节）以及挪亚的献祭（创世记8:20），按照作者的说法，并不是真实的历史记录，而是象征性的叙述，因为燔祭代表了崇拜的神圣（参AC1343）。这种构造的历史叙述，并不是基于真实事件，而是作为象征性的描述，

似乎是教会在其衰败的最后阶段，将粗俗的感官体验具象化为外在的献祭行为。】 实际上，献祭的做法最初是在随后建立的希伯来教会中引入的，随后传播到其他民族中，并从那里传给了亚伯拉罕、以撒、雅各及其后代。（AC2180.）

265 最初向耶和华献祭，后来变为偶像崇拜

1 他们的崇拜形式，后来在雅各的后裔中得以恢复，其核心特征在于，他们认耶和华为自己的上帝，并向他献祭。上古教会一致认同主，并称呼他为耶和华，这一点从《创世记》的最初几章和圣经的其他部分中都可见证。古代教会，也就是洪水之后形成的教会，亦承认主并称呼他为耶和华，特别是那些内心持有虔诚崇拜的人，他们被称为”闪的儿子们“。即便是那些奉行外在形式崇拜的人，也同样承认耶和华并敬拜他。然而，当内在的崇拜转变为外在的形式，甚至沦为偶像崇拜，各个民族开始各奉己神时，希伯来人仍保留耶和华这一称呼，把耶和华奉为自己的神，这一点使他们与其他民族显著不同（参1343节）。但是，这个教会最终也堕入了偶像崇拜。于是，神决定在亚伯拉罕的后代雅各中建立一个新教会，并在这个族群中引入古教会的外在崇拜形式。然而，这个民族的本质使其无法接受任何教会的内在精神；因为在他们内心深处，他们对仁义完全持反对态度。（AC4680.）

266 采纳献祭方式崇拜的人被称为希伯来人

1 源于希伯为祖的民族中，凡是行同样崇拜之人均被称作希伯来人；因为新的崇拜形式即在此地开始。雅各的后裔并非希伯来民族的唯一代表，实际上，所有行此种崇拜方式的民族均被视为希伯来人，这一点从约瑟时代迦南地即被称作“希伯来人之地”可以清晰看出，约瑟说：

我实在是从希伯来人之地被拐来的。（创世记40:15）

迦南地偶像崇拜者中普遍存在献祭行为是众所周知的；他们向自己的神，如巴力等献祭。更进一步的是，巴兰——他来自亚伯居住的叙利亚，希伯来民族的发源地——不仅在雅各的后代进入迦南地之前进行了献祭，而且还称耶和华为他的神。关于巴兰来自叙利亚，这是希伯来民族的发源地，请参阅《民数记》（22:39；23:1-3，14，29）。他在《民数记》第22章18节及之后的章节中称耶和华为他的神。（AC1343.）

267 古教会的其他成员对祭祀行为持厌恶态度，也因此而瞧不起希伯来人

1 希伯来教会的核心崇拜形式是祭祀，这一点在埃及人看来极为可憎，摩西的记载中有明确的描述：

法老召了摩西、亚伦来，说：“你们去，在这地祭祀你们的神吧！” 摩西说：“这样行本不相宜，因为我们要把埃及人所厌恶的祭祀耶和华－我们的　神；若把埃及人所厌恶的在他们眼前献为祭，他们岂不拿石头打死我们吗？ （出埃及记8:25-26）（AC5702.）

268 希伯来教会逐步沦落为偶像崇拜

1　希伯不仅是一个人名，也代表了以其为祖的希伯来民族，象征着第二古教会的普遍崇拜形式。（AC1342.）

2　这个第二古教会从最初的内在崇拜逐步退化和腐化，终于沦为偶像崇拜——这是教会的常见模式，从内在精神转向外在形式，最终彻底沉溺于表面的仪式，忘记了内在的本质。（AC1356.）

3　希伯创立的这个新教会，虽然在将祭祀作为外在崇拜的核心这一点上与古教会有所不同，但仍然认同崇拜的内核是仁义，只是这种仁义并不像古教会那样深植人心。（AC4680.）

4　法勒是希伯的第一代后裔，以他的名字命名的民族，象征着外在的崇拜形式。法勒之子拉吴，希伯的第二代后裔，以他的名字命名的民族，代表了更加外在化的崇拜形式。拉吴之子西鹿，希伯的第三代后裔，以他的名字命名的民族，代表了完全以外在形式进行的崇拜。西鹿之子拿鹤，希伯的第四代后裔，以他的名字命名的民族，代表了濒临偶像崇拜的敬拜方式。拿鹤之子他拉，即亚伯兰、拿鹤和哈兰的父亲，是希伯的第五代后裔，以他的名字命名的民族代表了彻底的偶像崇拜。亚伯兰、拿鹤和哈兰这几个人物，以他们为名的民族也同样沉溺于偶像崇拜。（AC1345-1355.）

5　该教会已经堕落到了这种程度，很大一部分人不再认耶和华为神，转而崇拜其他的神灵。《约书亚记》中有明确的记载：

约书亚对众民说：“耶和华－以色列的　神如此说：‘古时你们的列祖，就是亚伯拉罕和拿鹤的父亲他拉，住在大河那边侍奉别神……现在你们要敬畏耶和华，诚心实意地侍奉他，将你们列祖在大河那边和在埃及所侍奉的神除掉，去侍奉耶和华。若是你们以侍奉耶和华为不好，今日就可以选择所要侍奉的：是你们列祖在大河那边所侍奉的神呢？是你们所住这地的亚摩利人的神呢？”（约书亚记24:2，14-15）

这段文字清楚地指出了他拉、亚伯兰和拿鹤是偶像崇拜者。拿鹤是一个崇拜偶像的民族，这一点也从住在拿鹤城的叙利亚人拉班身上可以看出，他崇拜偶像或家神，拉结还把神像带走的（创24:10；31:19，26，32，34）。而且，从创世记第三十一章第五十三节可以看出，亚伯拉罕、拿鹤以及他们的父亲他拉分别有自己崇拜的神。因此，很显然，这个教会在该民族中急剧地沦为偶像崇拜。（AC1356.）

269 他拉一族崇拜偶像，而其他希伯来族则保留了对耶和华的崇拜

1 在亚伯拉罕的故乡叙利亚，古教会遗风依然存在，许多家族继续保持该教会的崇拜——从来自在那里的希伯身上便可见一斑，希伯来民族正是从他传承下来的。而且，他们也保留了对耶和华之名的尊崇，这一点已经被充分证实，从叙利亚来的巴兰就是一个例子，他进行了献祭，并且自称耶和华为他的神。（关于巴兰来自叙利亚，见《民数记》23:7；关于他献祭的记载，见《民数记》22:39，40；23:1-3，14，，29；他称耶和华为他的神，见《民数记》22:8，13，18，31；23:8，12，16。）

然而，他拉家族，即亚伯拉罕和拿鹤的父亲所在的家族，并非如此。它是当地众多民族中的一个，不仅遗忘了耶和华的名字，还转而崇拜其他的神。他们弃耶和华而崇拜沙代（Shaddai），并称其为自己的神。有关亚伯拉罕的记载中明确指出，他并未认识耶和华；他们崇拜的是沙代，而非耶和华，并且称沙代为他们的神：

我从前向亚伯拉罕、以撒、雅各显现为沙代神；至于我名耶和华，他们未曾知道。（出埃及记6:3）（AC1992，1356）

2 古人根据神的不同属性和他创造的诸多事物，用各种名称来称呼这独一神。他们认为，既然试探也是出自他，因此在遭受试探的时候，他们便称呼神为沙代。但这个称呼并非指向另一位神，而是对独一神在试探中的一种特别指代。随着古教会的衰退，人们开始将每一个神的名字都视为一个单独的神进行崇拜，并自行增添了更多的名字。这种情况逐渐发展到每个家庭都拥有自己的神，并且这些神与其他家庭崇拜的神完全不同。亚伯拉罕的家族——他拉的后代，就将沙代视为自己的神。因此，不仅亚伯拉罕，连雅各在迦南地也认同沙代是他们的神。这种做法是出于对信仰的宽容，因为人们不应被迫放弃自己视为神圣的信仰。古人将沙代视为耶和华本身，或是主——特别是在他们面临试探时。因此，耶和华或主以沙代之名显现给了亚伯拉罕（创世记17:1）和雅各（创世记35:11）。沙代不仅象征试探，也象征慰藉，因为每一次灵性上的试探后，都会随之而来的是慰藉。（AC5628，3667）

3 因此可见，在年轻时，亚伯拉罕和其他外邦人一样，信奉偶像。即便到了他身处迦南之时（创世纪17:1），他心中似乎也未完全抛弃沙代这一神明——按字面理解，这是指亚伯拉罕所崇拜的神。而主最初以沙代之名显现给亚伯拉罕、以撒和雅各，正如《出埃及记》所提到的（出埃及记6:3）。主选择首先以沙代之名呈现自己，是因为他不愿意突然，更不是一瞬间就废除从婴

儿时期就灌输的崇拜形式。这样做相当于连根拔起，将那些主永远不会破坏而只会微调的对圣物的敬仰和崇拜摧毁。从婴儿时期根植心中的对圣物的敬仰是一种特性，它不能忍受强制改变，只能通过缓慢和柔和的方式进行调整。这一点也适用于那些在尘世中崇拜偶像但生活在相互之爱中的外邦人。在来生中，他们自幼形成的对圣物的敬仰不会立刻被移除，而是会逐步转变。因为对于那些生活在相互之爱中的人来说，信仰中的善与真容易被种植——他们后来会欣然接受；因为爱本身就是最佳的沃土。这就是亚伯拉罕、以撒和雅各的情况；主允许他们继续称呼沙代为神——甚至自称为沙代神——这是考虑到这个名称的含义。一些译者将沙代解释为“全能者”，有的则解释为“打雷者”，但它实际上指的是“试探者”，并且在试探之后，是“恩惠赐予者”——从约伯多次提及沙代可以看出这一点，因为他正处于试探之中……沙代这个词本身也意味着毁灭，即试探；因为试探本质上是一种毁灭……既然他被视为真理之神——因为毁灭、试探、惩罚和斥责从不源于善，而是源于真理——并且由于主通过沙代的名义向亚伯拉罕、以撒和雅各显现，因此这个名字也被保留在先知书中；但在那里，”沙代“象征真理。（AC1992.）

4 “他说：“我是神，就是你父亲的神。”（创世纪46:3）

在原文里，神这个词语首次以单数形式出现，随后以复数形式出现；即最初用“El”称呼，继而用“Elohim”。这样的用法表明，第一处的“神”强调了他的唯一性和独一无二，而第二处的用法则指向他拥有众多属性。这就是“Elohim”（即复数形式的“神”）一词的来源——这一用法在圣经中随处可见。古教会因神具有多种属性，便为每一属性赋予一个名称。当这些知识在后代中逐渐消失时，人们开始相信有众多的神，每个家族都会选定其中之一作为自家的守护神。比如亚伯拉罕选定了“沙代”（Shaddai），以撒则选定了被称作“Pachad”或“敬畏”的神（创世纪31:42，53）。因每个家族所崇拜的神实质上代表了神的某一属性，因此神对亚伯拉罕宣称，“我是沙代神”（创世纪17:1），而对雅各则说，“我是你父亲的神。”（AC6003.）

5 “献祭给他父亲以撒的神。”（创世纪46:1）

雅各为他父亲以撒的神献祭，这反映出以色列和犹太人的祖先们的宗教观念；也就是说，他们各自敬拜不同的神。从雅各为以撒的神献祭这一行为可以明显看出，他所崇拜的与以撒崇拜的是不同的神。夜间的异象中有声音对他说：“我是神，你父亲的神”。并且他还以此发誓：

但愿亚伯拉罕的神和拿鹤的神，他们父亲的神，在你我中间判断。雅各就指着他父亲以撒所敬畏的神起誓。（创世记31:53）

同时也很明显，雅各一开始并没有承认耶和华，因为他说：

神若与我同在，在我所行的路上保佑我，又给我食物吃，衣服穿，使我平平安安地回到我父亲的家，我就必以耶和华为我的神。（创世记28:20-21）

由此可见，他对承认耶和华是有条件的。

6　他们的传统是尊崇祖辈的神，但每个人都特别崇拜自己的神。他们从在叙利亚的父辈那里继承了这一习俗。他拉，即亚伯拉罕的父亲，以及亚伯拉罕在叙利亚时期，所敬拜的神不是耶和华，而是其他神灵。因此，他们的子孙，即被称为雅各和以色列的人，在内心深处敬拜外邦人的神，对耶和华的崇拜仅限于口头上和名义上。他们如此行事的原因是，他们只注重外表形式，内在却是空虚的。这样的人不可避免地会认为崇拜仅仅是口头上呼唤神的名字，声称他是他们的神——只要他对他们有利——崇拜与仁义和信仰的生活毫无关系。（AC5998.）

7　亚伯拉罕的家族被要求承认耶和华为他们的神。然而，他们实际上并没有真正承认耶和华，只是将他视为另一位神，用以与其他民族区分——因此只是名义上承认而已。他们时常转向其他神，正如圣经的历史书中所记载的。（AC4208.）

270 雅各后代在埃及再次丢失耶和华的名字和崇拜

1　埃在埃及生活的雅各的后代，随着外在崇拜形式的流行，渐渐忘记了称呼他们的神为耶和华的传统，这种情况甚至发生在摩西身上。因此，他们首先被重新引导，认识耶和华是希伯来人的神，亚伯拉罕、以撒和雅各的神。

在《出埃及记》的记载中，我们可以看出雅各的后代在埃及失去了对“耶和华”这个名字的记忆。摩西对神说：“我到以色列人那里，对他们说：‘你们祖宗的　神打发我到你们这里来。’他们若问我说：‘他叫什么名字？’我要对他们说什么呢？”　神对摩西说：“我是那我是”；又说：“你要对以色列人这样说：‘那个“我是”打发我到你们这里来。’”　神又对摩西说：“你要对以色列人这样说：‘耶和华－你们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，打发我到你们这里来。’耶和华是我的名，直到永远；这也是我的纪念，直到万代（出埃及记3:13-15）。由此显而易见，连摩西都不认识他，希伯来人的神被称为耶和华是他们与其他民族区别开来的标志。（AC1343.）

2　“他们若问我说：‘他叫什么名字？’我要对他们说什么呢？”从摩西提出的这个问题可以看出雅各后代的信仰状况.。他们不仅遗忘了耶和华的名字，还相信有多神，而且这些神之间存在等级差异。因此，他们渴望得知他的名字，认为只要知道神的名字就足以承认他了。他们这样思考的原因在于，他们仅仅沉浸在外在的形式中，缺乏内在的信仰原则。没有内在原则的人无法深入理解神的本质，因为他们接收不到来自天堂的光明，这种光明能够照亮他们的内心世界。因此，为了使他们认识耶和华，便向他们显明，他们的祖先——亚伯拉罕、以撒、雅各的神已经显现，并且是他派遣了摩西。通过这种方式，他们是基于对祖先的盲目尊敬来认识耶和华，而非基

于任何内在的认知。对于这个民族来说，仅仅以耶和华的名字进行崇拜已经足够，因为他们只能接受代表教会内在真理的外在形式。这一点也为了使他们所代表的内容能在天堂以内在的形式显现，从而保持天堂与人间的某种联系而在他们中建立。（AC6877.）

271 关于献祭崇拜本身并非神所喜悦却被命令于以色列子民的原因

1 据显示，希伯来各族均从事献祭的宗教仪式。从《出埃及记》多处可知，在雅各的后代离开埃及之前，即摩西在西奈山接受献祭命令之前，他们就已经实行献祭崇拜（出埃及记5:3，10:25-26，18:12，24:4-5）。这一点在他们在金牛犊前进行的偶像崇拜中尤为明显，摩西五经中这样记载：

亚伦看见，就在牛犊面前筑坛，且宣告说：“明日要向耶和华守节。” 次日清早，百姓起来献燔祭和平安祭，就坐下吃喝，起来玩耍。（出埃及记32:5-6 ）

这发生在摩西在西奈山期间，因此是在祭坛和献祭命令传达给他们之前。之所以颁布这一命令，是因为他们的献祭仪式，如同外邦人一样，已演变为偶像崇拜，他们难以摆脱这种崇拜，因为他们认为献祭具有特殊的神圣性。从婴儿时期起就被视为神圣的东西——尤其是从祖先那里继承下来的，因此根深蒂固——除非明显违背秩序，否则主不会去破坏，只会去引导。这就是规定献祭仪式如摩西五经中所述的原因。然而，从先知们的话中我们可以清楚地看到，献祭从未真正得到耶和华的喜悦，因此它们只是被允许和容忍。在《耶利米书》中说：

万军之耶和华－以色列的 神如此说：“你们将燔祭加在平安祭上，吃肉吧！ 因为我将你们列祖从埃及地领出来的那日，燔祭平安祭的事我并没有提说，也没有吩咐他们。我只吩咐他们这一件说：‘你们当听从我的话，我就作你们的神。” （耶利米书7:21-23）

大卫《诗篇》中还说：

祭物和礼物，你不喜悦……燔祭和赎罪祭非你所要……我的神啊，我乐意照你的旨意行。（诗篇40:6，8）

我不从你家中取公牛，也不从你的圈中取山羊……要以感谢为祭献与神。（诗篇50:9，14）

你本不喜爱祭物，若喜爱，我就献上；燔祭，你也不喜悦。神所要的祭是忧伤的灵。（诗篇51:16，17；107:22；106:17）

在《何西阿书》中说：

我喜爱已良善，不喜爱祭祀；喜爱认识神，胜于燔祭。（何西阿书6:6）

在《撒母耳记上》中说：

撒母耳对扫罗说：“耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油。（撒母耳记上15:22）

在《弥迦书》中提到：

我朝见耶和华，在至高神面前跪拜，当献上什么呢？岂可献一岁的牛犊为燔祭吗？我耶和华岂喜悦千千的公羊，或是万万的油河吗？……世人哪，耶和华已指示你何为善。他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的　神同行。（弥迦书6:6-8）

因此很明显，献祭并非被命令，而是被允许。在献祭中，唯有内在被重视；神所悦纳的是内在而非外在。正因为这个原因，主废除了献祭，正如《但以理书》中关于主来临的预言：

一七之半，他必使祭祀与供献止息。（但以理书9:27）（AC2180.）

272 古教会的外在形式在以色列教会中得以恢复

1　摩西传达给雅各后裔的礼仪和法规，并非创新之举，这些在古教会中早已存在，仅在雅各的子孙中得以恢复。这些礼仪和法规之所以被恢复，是因为在其他民族中，它们演变成了偶像崇拜，在埃及和巴比伦，则转变成了巫术。（AC6846.）

2　关于雅各后代中建立的新教会在外在形式上与古教会相似的情况，需要明白的是，摩西传给以色列和犹太民族的各项规条、裁决和律法，并非创新，它们早在古教会中就已存在，仅在雅各的后裔中得以恢复。这些包括关于订婚与婚姻、关于仆从、关于哪些动物适宜或不适宜食用、关于洁净的仪式、关于节期、会幕、燔火等多方面的规定；还有关于祭坛、燔祭、祭物和奠祭等，这些在希伯建立的第二古教会中被采纳。从圣经的历史记载中可以清楚看出，这些规条在被传授给这个民族之前就已经存在。例如，有记载说巴兰要求建立七座祭坛，并在其上献上公牛和公羊作为燔祭和祭物（民数记23:1，2，14，15，29）；也有记述说许多国家的祭坛被摧毁，以及被以利亚杀死的巴力先知们曾献祭。因此，很显然以色列人被命令实行的祭祀并非新颖之事。其他的法规、裁决和律法亦是如此。但由于这些做法在其他民族中演变为偶像崇拜——尤其是因为他们通过这些行为崇拜某些亵渎的神，从而将原本代表神性之事物转化为地狱之物，且他们还加入了许多其他元素——为了恢复古教会所具有的代表性崇拜形式，这些做法被重新采纳并纳入耶和华的崇拜中。因此，可以看出在雅各的后代中所建立的新教会，在外在形式上与古教会相似。（AC4449）

3　雅各后裔中建立的代表性事物与古教会中的并不完全一致。它们在很大程度上与由以希伯建立的、被称为希伯来教会的教会中的代表性事物相似。在希伯来教会中引入了许多新的崇拜仪式，比如燔祭和祭祀等，这些在古教会中是不存在的。这些代表性事物与教会的内在之间的联系，并没有像古教会中的代表性事物那样紧密。（AC4874.）

273 以色列子民首次建立教会之时

1 雅各的儿子们并未直接建立教会，而是他们的后代在离开埃及后才开始建立，实际上直到他们进入迦南地之后才真正形成。（AC4430.）

274 埃及象形文字是古教会被扭曲的代表

1 “法老说：‘耶和华是谁？’”（出埃及记5:2）

在古时，埃及人是知晓耶和华的，因为古教会同样存在于埃及——这一点从他们持有该教会的代表性与象征性事物中可以清晰看出。埃及的象形文字便是这些代表性事物之一，它们通过象征手法表达了灵性层面的概念。他们还明白这些象形符号有其对应的意义。然而，当他们开始将这类象征用于神圣的崇拜中，进而崇拜这些符号，并最终将它们转化为魔法工具，从而与地狱中的邪恶力量建立联系时，他们彻底摧毁了在他们中间的古教会。因此，在圣经中，埃及人象征着教会知识的歪曲以及与教会真理相悖的伪谬。当埃及的神圣崇拜如此走向歧途时，他们不再被允许崇拜耶和华，最终连耶和华是古教会的神都不再知道，这是为了避免亵渎耶和华的圣名。（AC7097.）

第十九章 第三个或以色列教会

275 总体特征

1 第三个教会是以色列教会，始建于西奈山颁布的十诫。该教会以摩西和先知们所写的圣经为传承，终因对圣经的亵渎而告终。圣经的亵渎达到高峰是在主降临人间之时；因此，身为圣经的主最终被钉在了十字架上。（TCR760.）

2 以色列教会崇拜的耶和华本身是不可见的神（出埃及记33:18-23）。然而，他通过一位天使的介入，呈现为人的形象。在这种形象中，他向摩西、亚伯拉罕、撒拉、夏甲、基甸、约书亚及部分先知显现。这种人的形象预表了未来的救主。因此，该教会的各项象征也预表了将来的主。众所周知，他们的献祭及其他礼仪象征着即将到来的救主，当主来临时，这些仪式便宣告废止。（TCR786.）

276 这并非是一个真正的教会，它仅仅是具有代表性的，或者说是一个教会的代表

1 一个只具代表性的教会本质上是教会的一个模仿，它并非真正的教会。（AC3480.）

2　在犹太人中所建立的教会，对他们来说，并不构成一个真正的教会，它只是一个教会的代表。因为，要形成一个教会，教会中的成员必须真心信仰主，对主充满爱，并且对邻舍也怀有爱。这些因素共同构成了教会。然而，这些要素在被称为雅各的子民中是缺失的。他们不承认主，不愿意讨论对主的信仰，对主的爱更是遥不可及；对邻舍的爱也同样缺失。因为他们沉浸在自我之爱和尘世之爱中，这些爱与对主及邻舍的爱截然相反。这种性格特征自他们的祖先以来就深植于这个民族中。因此，无法在这个民族中建立一个真正的教会，只能在他们之间代表教会的事物。当人们将崇拜寄托于外在形式时，教会就被象征性地呈现出来——这些外在形式应与天堂的事物相对应。于是，内在的事物通过外在形式得以表现；这些内在的事物向天堂敞开，从而与天堂形成联系。因此，为了使以色列民族能够进行代表性的表达，当他们的内心缺乏天堂的信仰与爱，甚至充斥着自我与尘世的爱时，他们的内部就被加以遮掩。这样，外部就能与灵界联系，通过灵界与天使沟通，而与内部隔绝。若内部未被遮掩，它们将会开放，代表性则会因为内部的可憎之物爆发而被破坏。这个民族比其他民族更容易实现这种遮掩，因为他们比其他民族更重视外在的宗教形式，并相信这些形式中存在着圣洁乃至神性。（AC8788.）

277 代表性教会与教会的代表之间的区别

1　一个教会称为代表性的，是指内部崇拜体现在外部行为中；而一个教会的代表则是指虽有外部崇拜形式，但缺乏内部崇拜。在这两种情况下，外部的仪式几乎相同——包括类似的律例、法度和典章。但在代表性教会中，外部与内部相协调，形成一体；而在教会的代表中，则不存在这种协调，因为外部或是缺少内部，或是与内部相悖。在代表性教会中，属天和属灵的爱占主导地位；而在教会的代表中，主导的是肉体和世俗的爱。属天和属灵的爱是内在的本质；而如果只有肉体和世俗的爱，外部则没有内在的支撑。

洪水后形成的古教会是一个代表性教会。但雅各后裔中建立的那个教会，仅仅是一个教会的代表。为了更清楚地展示这种区别，我们不妨举一些例子：在代表性教会中，神的崇拜通常在山上进行，因为山象征属天的爱，最高意义上代表主。当他们在山上崇拜时，因同时处于属天的爱中，所以感受到了崇拜的神圣。同样，在代表性教会中，神的崇拜也在树林中进行，树林象征属灵的爱，最高意义上指向主和这种爱。当他们在树林中崇拜时，因同时处于属灵的爱中，也感受到了崇拜的神圣。在代表性教会中，庆祝神的崇拜时，他们面向日出，因为日出象征属天的爱。他们凝视月亮时，也因月亮象征属灵的爱而充满敬畏。他们仰望星空时，因星空象征天使的天堂或主的国度而感受到神圣。在代表性教会中，人们在帐棚或会幕中进行神的崇拜，这被视为神圣，因为帐棚或会幕象征了爱与崇拜的神圣。类似的象征性行为还有无数其他。

相对地，在教会的代表中，虽然起初神的崇拜也在山上和树林中进行，他们同样朝向日出、月亮和星星，也在帐棚或会幕中进行崇拜，但因为他们的崇拜是没有内部支撑的外部行为，或者是基于肉体和世俗的爱，而不是基于属天和属灵的爱，所以他们实际上是在崇拜山、树林、太阳、月亮和星星

本身，以及他们的帐棚或会幕，并因此将本应是神圣的仪式变成了偶像崇拜。因此，他们被限制在一个公共的山上，即耶路撒冷所在的山，最终是锡安山。并且他们的崇拜只能面向那里以及从那里看到的日出和圣殿。他们也只能在一个会幕中崇拜，最终只能在圣殿中的约柜前崇拜。这样的限制是为了保证在他们处于神圣的外部状态时，教会的代表性依然能够存在，否则他们会亵渎圣物。

通过这个例子，我们可以看到代表性教会与教会的代表之间的区别。一般来说，属于代表性教会的人在内部与三层天有联系，外部仪式为他们提供了连接的平台。而处于教会的代表中的人，他们的内部并没有与天堂交流，但他们所处的外部环境仍可以作为连接的平台。这是出于主的奇妙安排，目的是保持天堂与人间通过教会的代表性存在某种联系。因为如果没有通过某种教会形式的天堂与人间的联系，人类将会灭亡。（AC4288.）

278 在犹太人完全丧失对内在事物的了解之前，无法建立教会的代表

1 教会的代表不能在犹太人中建立，除非他们完全荒废，即对崇拜的内在事物一无所知。如果他们了解内在事物，他们可能会受到影响并可能亵渎这些事物。因为内在的真和善是神圣的，对于那些了解并承认它们的人来说，尤其是那些被这些事物所影响的人，有可能亵渎这些神圣事物；但那些不承认它们的人则不会。为了防止内在事物被侵犯，崇拜被设定为外在形式。因此，犹太人未被告知内在的真理。由此，主预见到雅各的后裔将在进入迦南地之前失去真正的教会代表——即内在的代表，以至于他们对主一无所知。他们期待弥赛亚的降世，但他们期待的是他能将他们提升至超越所有国家的荣耀和显赫，而非拯救他们的灵魂得以永恒。他们对天堂、死后生活、甚至仁义和信仰全然无知。为了将他们降至此种无知，他们被保留在埃及数百年。当从埃及召出时，他们连耶和华的名字都不知道（出埃及记3:12-14）。此外，他们丧失了所有的代表性教会崇拜形式；以至于在西奈山颁布十诫后不到一个月，他们便重归于崇拜金牛犊，即埃及的崇拜方式（出埃及记32章）。这个民族由于此种性格，从埃及出来后都在旷野中灭亡。他们实际上只需外在地遵守律法和诫命，因为这代表了教会的行为；但在埃及长大的成年人无法适应这一要求。然而，他们的子女尽管困难，还是能够做到——起初依靠神迹，后来依靠恐惧和囚禁来实现，正如《约书亚记》和《士师记》中所记载的。从这些可以看出，所有真正的或内在的教会代表在他们进入迦南地之前都已离开他们，而他们在那里开始了一个外在的教会代表的完整形式。迦南地恰是一个能够展现教会代表的地方，因为那里的所有地点和边界从古代起就具备了代表性。（AC4289.）

279 犹太教会及其所有相关事物，都是天上和地上教会各种事物的代表

1 我们只有在了解代表的含义时，才能理解如何从偶像崇拜中演变出代表性的教会。在犹太教会中以及圣经中的代表指的是主和他的国度，代表了仁爱的属天事物和信仰的属灵事物。这些是代表的核心内容，还包括很多与它们相关的事物。代表者可以是人物，也可以是世界上或地球上的物品，简而言之，几乎所有感官的对象都有可能具有代表性。但代表性的基本原则是，焦点应该放在被代表的事物上，而不是代表者或代表物本身。

例如：在犹大和以色列，甚至埃及和其他地区，每一位国王都能代表主，他们的王权本身就具有代表性。因此，即使是像埃及法老这样的恶劣君王（他提拔约瑟主管埃及）、巴比伦的尼布甲尼撒王（但以理书2:37，38）、扫罗以及其他犹大和以色列的王，无论他们的品行如何，都是这样。膏油本身也有代表性，因此他们被称为“耶和华的受膏者”。同样地，所有的祭司也代表主，祭司的角色本身就具有代表性。即使是邪恶和不洁净的祭司也是如此，因为在代表性事物中，不反映出代表者的个人特质。不仅是人类，甚至动物也能代表某些东西，如所有用于献祭的动物：羔羊和绵羊代表属天层的事物；鸽子和斑鸠属灵层的事物；公羊、山羊、小牛和公牛也是如此，但它们代表了较低级别的属天和属性层的事物。

不仅是有生命的事物，如前所述，具有代表性，还有无生命的事物，如祭坛，甚至祭坛的石头，还有约柜和帐幕及其所有内容，以及圣殿及其所有内容，这对任何人来说都是显而易见的。同样的，灯台、供饼、亚伦的衣服也都具有代表性。不仅如此，所有在犹太教会中的仪式也都具有代表性。在古教会中，代表性事物延伸到所有感官对象，如山丘、山谷、平原、河流、小溪、泉水、水池、树林、各种树木，以及任何特定树木，以至于每一棵树都代表着某个具体的东西，这些在象征性教会结束后成为了代表性事物。从这些可以理解代表性事物的含义。因为不仅是通过人类，无论他们是谁或他们是如何的，而且通过动物，甚至通过无生命的事物，可以代表属天和属灵的事物，即主在天上的国度和主在地上的国度，从中可以理解代表性教会的含义。

在灵和天使面前，代表性事物的特征是，所有按照既定礼仪所进行的神圣活动都有其显现。举例来说，当大祭司用水洁净自己、身着神职服饰进行圣职服务、在点燃的烛光前站立时，无论他个人如何，哪怕是最不洁净或内心崇拜偶像的人，都是如此。同样的原则也适用于其他祭司。正如之前提到的，在代表性事物中，重点不在于个人，而是反映被代表的事物，这种代表性与个人是完全抽象分离的，就像与被献祭的牛、小牛、羔羊、倾洒在祭坛周围的血，甚至祭坛本身也是抽象分离的。

> 这个代表性教会是在所有内在崇拜消失之后，当崇拜不再是内在的，而变成了纯粹的外在行为，甚至演变为偶像崇拜时，为了保持天堂与地球之间，也即主通过天堂与人类之间的联系而建立的。（AC1361.）

2 为了使教会的代表能在他们中存在，通过显明的启示，赋予了他们完全具有代表性的法度和律例。因此，只要他们身处其中并严格遵守这些法度和律例，他们就具备代表性。但一旦他们偏离这些法度和律例——尤其是转而遵循其他国家的法度或崇拜其他神灵时，他们就丧失了代表性。因此，他们被迫通过外在手段——包括囚禁、鞭打、威胁和神迹——来遵守真正具有代表性的法度和律例，而非通过内在手段，这种方式适用于那些在外表崇拜中包含内在崇拜的人。（AC4281.）

3 没有理智的人会认为，各种被献祭的动物仅仅象征着祭品本身。实际上，每种动物都有其独特的象征意义。例如，牛和牛犊所代表的意义与绵羊、山羊和母山羊所代表的并不相同，这些动物的象征意义又与羔羊有所区别。同样，鸽子和幼鸽虽然类似，但它们在祭祀中的象征含义也是不同的。每种动物在祭祀仪式中的使用都精心选择，以确保它们各自独特的象征意义得以正确表达。这一点可以从一个明确的事实中看出：在圣经中规定的各种献祭仪式中，从未允许用一种动物来替代另一种。无论是日常的燔祭、安息日和各大节日的祭品，还是自愿献祭、誓愿献祭和感恩献祭，每一种都有明确指定哪些动物应该被献上。同样，在赎罪祭和赎愆祭中，以及进行净化仪式时，所用的动物也都是事先规定好的。这种详尽的规定确保了每种动物独特的象征意义得以保持和尊重。如果每种动物不代表并象征某些特定的事物，这种情况是不会发生的。虽然在这里详述每个具体象征意义将过于繁琐，但重要的是要知道，动物往往代表的是属天的事物，鸟类代表的是属灵的事物，每一种都象征着某种特定的属天或属灵实体。犹太教会本身及其相关的所有事物都代表了主的国度中的事物；在那里，一切都是属天和属灵的，即一切都与爱和信仰相关。这也从被视为洁净和有用的动物的象征意义中可以清晰看出。这些动物因为在上古教会中象征着天堂的善，而当只有外在形式的崇拜被重视并认可时，它们变成了具有代表性的符号。（AC1823.）

280 代表性教会的说明及其存在的原因

1 天堂分为三层：最内层或第三层，中间层或第二层，以及最外层或第一层。在最内层天堂，主导的是对主的仁爱之善；在中间层天堂，主导的是对邻舍的仁义之善；而在最外层天堂，则展示了中间层和最内层天堂中思考和言说的事物。那里存在的代表性事物无数，包括乐园、花园、森林、田野与平原，还有城市、宫殿和房屋，以及多种多样的动植物。这些天堂中的景象在那里的天使灵的眼前比地球上正午的阳光还要清晰，并且它们的象征意义也被感知到。当先知们的灵性视觉被打开时，他们也看到了类似的景象，例如撒迦利亚见到的马（撒加利亚书6:1-8）、以西结见到的动物（即基路伯）以及后来的新圣殿及其所有附件（第1，9，10，40-48章）、约翰在《启示录》中见到的灯台、宝座、动物（即基路伯）、马、新耶路撒冷以及许多其他事物，以及以利沙的仆人见到的火马和火车（列王纪下6:17）。这些类似的景象在天堂中不断出现在诸灵和天使的眼前，是天堂内部事物的自然表现形式。这些景象就这样直接呈现在他们眼前。这些都是表象。因此，当出自主的爱与信仰的神圣内在事物通过世界上可见的形式表现出来时，教会就是具有代表性的；如在这一章和后续章节中

通过约柜、施恩座、基路伯、桌子、烛台和帐幕的其他设施所展示的。因为那帐幕的建造就是为了象征三个天堂及其内部的一切；其中的约柜，内含十诫，代表最内层的天堂，也代表那里的主。因此，其形式是在山上向摩西显示的，耶和华当时说：“又当为我建造圣所，使我可以住在他们中间。”（出埃及记25:8）任何具有内在思考能力的人都可以感知，耶和华不可能居住在一个帐幕里，而是居住在天堂；这个帐幕之所以能被称为圣所，是因为它象征着天堂及其属天和属灵的事物。让每个人都在自己内心思考，如果耶和华——天地的创造者，居住在一个由木头和金子构成并被帷幔围绕的小屋中，这将是怎样的情况，除非天堂及其事物在那里以形式被表现。因为那些以形式表现的事物，在最外层或第一天堂真的以相似形式出现在那里的灵前；而在更高的天堂，被表现的内在事物被感知，这些事物，正如所述，是关于对主的爱的天上事物，以及关于对主的信仰的属灵事物。当摩西和以色列人处于一个圣洁的外在状态时，这些是充满天堂的事物，他们崇拜帐幕，视其为耶和华自己的居所。从这可以明白什么是代表性，以及通过代表性如何使天堂，因而主，能与人类共存。因此，当古教会结束时，在以色列人民中建立了一个代表性的教会，通过这样的方式可以有天堂的结合，因而有主与人类的结合；因为没有通过天堂与主的结合，人类将会灭亡，因为人的生命源自那结合。但这些代表只是结合的外在手段，主与天堂奇迹般地结合。当这些结合也消失时，主来到世上，打开了那些被代表的内在事物——这些是关于对他的爱和对他的信仰的事物。现在，这些实现了结合。但如今，结合的唯一媒介是圣经；因为它是这样写的，以至于其中的所有和单一的事物都对应，并因此代表和象征天堂中的神圣事物。（AC 9457.）

281 什么是主“代表性地临在”？

1　可以简要解释一下“代表性地临在”是什么意思。一个人如果只处于肉体和世俗的爱中，而没有同时处于属天和属灵的爱中，那么他周围就只有恶灵存在，即使他表现出圣洁的外在也是如此，因为善灵无法与这样的人在一起，他们会立即感知到一个人的爱的性质，就像人通过嗅觉感知到空气中漂浮的恶臭物质一样，灵也能明显地感知到从人的内部散发出来的气场。

关于我们正在讨论的这个族群，他们就处于这样一个关于善与真、爱与信仰的状态。为了使他们仍然能够代表教会，主通过奇迹让他们在外在的圣洁中被提升至天堂，这是通过在他们外部而非内部的善灵和天使实现的，因为他们内部只有空虚或肮脏。因此，与人本身没有直接的沟通，而是与他们所处的圣地以及他们遵循的法规和教义进行沟通，这些都代表了主王国的属灵和属天的事物。这就是主在那个族群中以代表性方式临在的含义。

但是，对于那些处于灵性的爱和信仰中的教会之人来说，主的临在方式则有所不同。与这些人在一起的是善灵和天使，他们不仅仅在外在的崇拜中，而且也处于内在的崇拜中，天堂因此与他们有直接的沟通，主通过他们的内部流入他们的外部。对他们而言，神圣的崇拜在来生中是有益的，但对前者则不是。

这种情况同样适用于那些传播神圣教义但行为和信仰堕落的祭司和长老们。他们周围没有善灵，而是恶灵，即便他们在外在形式的礼拜中看似圣洁。这是因为他们有对自我和尘世的爱，追求荣誉和财富，以及随之而来的名声，这些驱使并主宰了他们对圣洁的追求，有时甚至到了完全不自觉虚伪的程度，他们自己也不信仰它。然而，他们实际上被恶灵所环绕，这些恶灵当时也处于类似状态，它们渴望并推动这一切。根据我的多次经验，我了解到恶灵可以处于这样的状态，尤其是当他们被自我和尘世的爱所束缚时。这些祭司和长老们自己并没有与天堂的沟通，但是那些聆听并接受他们话语的人，如果他们内心虔诚和圣洁，他们则可以实现这种沟通。因为无论善良和真实的话语从谁口中说出，只要那人的生活不是公然恶劣，因为这样会引起公众的反感。

雅各的后代就是这样，尽管被恶灵环绕，但主仍在他们中以代表性的方式临在。圣经中多处都有证据表明，他们并未真心敬拜耶和华，一旦神迹不再，他们立即转向其他神明并沦为偶像崇拜者，这清楚地显示他们内心崇拜其他神，而只是在口头上承认耶和华。他们这样做仅是为了使自己成为最伟大的民族，超越周围所有其他民族。这个民族心中崇拜埃及的偶像，只因见到神迹才口头上承认耶和华，连亚伦也不例外。这从他为他们制作的金牛犊中可以明显看出，这发生在他们在西奈山见证了许多奇迹一个月之后，此外他们在埃及见过的奇迹也有记录，详见《出埃及记》第十九章。亚伦也是如此，在同一章的第二到第五节，尤其是第三十五节有详细记载。此外，圣经中的摩西五经、《士师记》、《撒母耳记》以及《列王纪》等书籍中也多有提及。

> 这同样表明，他们只参与外在的礼拜，而不涉及任何内在的实质，这从他们被禁止接近西奈山的事实中可见。当律法在西奈山颁布时，如果他们触摸山，就会因此而死（出埃及记19:11-13；20:16），这是因为他们的内心是不洁净的。同样，《利未记》第十六章16节也提到，尽管他们不洁，耶和华还是与他们同在（利未记16:16）。这个民族的性质还可以从《申命记》第三十二章15至43节的摩西之歌中看出，先知书中的许多地方也有类似的描述。由此可以明白，这个民族中并不存在任何教会，而只是教会的代表。主在他们中间的存在也仅仅是代表性的。（AC4311.）

282 士师、祭司和君王的国度所代表的意义，以及分为犹大和以色列两个王国的原因

1 在雅各的后裔中建立的代表性教会里，最初是士师的国度，接着是祭司的国度，最后是君王的国度。士师的王国代表了由神性良善衍生的神性真理；祭司的王国（他们也是士师），代表了神性良善，由此衍生神性真理；而君王的国度则代表了缺乏神性良善的神性真理。当王权中加入了一些祭司的职分时，君王同样代表了包含与附加的祭司职分相等之善的神性真理。所有这些设立在犹太教会中，是为了通过他们代表天堂的状态，因为天堂中存在两个王国：一个称为属天的王国，另一个称为属灵的王国；属天的王国是所谓的祭司职分，而属灵的王国则是所谓的君主王权。在后一个王国中，

神性真理统治；在前一个王国中，神性良善统治。因为当他们要求设立君王时，属天王国的代表开始消失。为了持续代表主的属天王国，犹大人从以色列人中被分离出来，由犹大国代表属天王国，由以色列国代表属灵王国。

了解这些情况的人可以理解雅各后代的治理形式为何逐渐变化。同时，当他们请求一个国王时，通过撒母耳，耶和华告诉他们这是在拒绝让耶和华统治他们（撒母耳记上8:7），并且随后说明了国王的权力（接下来的章节），这描述了没有良善的神性真理。知道上述事情的人还可以了解为何大卫被赋予一些祭司职分，以及为何在所罗门时代之后，王国被分为两部分：犹大王国和以色列王国。（AC8770.）

283 为什么犹太人比其他所有人更能成为代表性教会

1 除非是在来生中与犹太人有过交往，否则无法了解他们的幻想和欲望是怎么样的。为了能理解这一点，我被允许与他们交谈。我曾多次与他们对话。他们爱自己和爱世界上的财富超过了所有其他人，此外，他们比任何人都更害怕失去荣誉和财富。因此，他们如同往昔一样，看不起其他所有人，并以极大的热情积累财富。他们也很胆小。由于这个民族自古以来就是这种性格，他们能够保持外在的圣洁而无需任何内在的圣洁，因此能够在外在形式中代表教会的事物。这些幻想和欲望导致了他们的顽固性。圣经历史部分中关于他们的许多描述也表明了这一点。在受到惩罚之后，他们表现出其他任何民族无法达到的外在屈辱状态。他们能整天躺在地上，在尘土中打滚，直到第三天才站起来；他们能连续几天哭泣，穿着麻布和破衣服，头上撒灰或尘土；能持续几天禁食，并伴随着痛苦的哭泣；但这些行为仅仅源于对肉体和世俗财富的爱，以及对失去地位和财富的恐惧。很明显，这并不是由于任何内在因素的影响，因为他们根本不了解，实际上也不愿了解什么是内在的事物——例如死后的生活和永恒的救赎。因此，很明显，由于他们的性格，他们必然会被剥夺所有内在的神圣；因为这种性格与任何神圣的外在完全不符，实际上，这是完全对立的。此外，这也说明了为什么他们比其他任何民族更能作为教会的代表，即能够在没有任何内在神圣的情况下以外在形式代表神圣。因此，通过这个民族可以实现与天堂的一些沟通。（AC4293.）

2 尽管如此，代表性的神圣崇拜还是在这个民族中被设立。因为任何一个拥有圣洁外在崇拜形式并几乎偶像般崇拜的民族都可以设立代表性的崇拜。所谓的代表性，并不关注个人，而是关注事物；这个民族超过任何其他民族都倾向于将外在的事物作为圣洁和神圣的对象进行崇拜，而不涉及任何内在因素。例如，他们崇拜自己的祖先亚伯拉罕、以撒、雅各，以及后来的摩西和大卫，将他们当作神；同样，他们也将任何一块被纳入他们的神圣崇拜的石头和木头视为圣洁和神圣，并加以崇拜——如约柜、法版、灯台、祭坛、亚伦的服装、乌陵和土明，以及后来的圣殿。

通过这些事物，依靠主的安排，天堂的天使得以与人类进行交流。因为必须在某个地方有一个教会或教会的代表，才能保证天堂与人类之间的交流。由于他们超过其他任何民族都能将神圣崇拜寄托于外在事物中，从而作为教会的代表，这个民族因此被选中。（AC8588.）

284 为什么人们认为犹太人因为他们比其他人更卓越而被拣选?

1　不了解圣经内在意义的人很难相信，除了以色列和犹太民族之外，其他民族没有被特别选中，因此他们认为自己更加卓越——正如他们自己也相信的那样。更令人惊讶的是，不仅这个民族自己这么认为，许多基督徒也持同样的观点；尽管他们知道这个民族沉迷于肮脏的情欲、卑鄙的贪婪、仇恨与傲慢；而且，他们对与爱和信仰相关的内在事物，以及与主相关的事物持轻视甚至厌恶的态度。基督徒之所以认为这个民族被特别选中，是因为他们相信人的拣选和救赎是出于神的怜悯，无论一个人怎样生活，因此邪恶的人可以与虔诚与善良的人一样进入天堂——他们没有意识到拣选是普遍的，包括所有生活在善中的人。主的怜悯面向每一个避免邪恶、愿意在善中生活的人，也就是那些愿意被主引导和更新的人——这通过其一生的持续实现。因此，许多基督教界的人甚至相信，这个民族将会再次被选中，并最终返回迦南地，这种看法也是基于圣经字面意义的解读。（AC7051.）

2　以色列人被称为耶和华的子民，并不是因为他们比其他民族优越，而是因为他们代表耶和华的子民，即那些属于主的属灵王国的人。从他们在旷野的生活中我们可以看出，他们并不比其他民族更好。他们并不真信耶和华，反而在心中崇拜埃及的神，这一点从他们制作并崇拜的金牛犊中便可明显看出，他们称这牛犊为带领他们出埃及的神（出埃及记32:8）。他们后来在迦南地的生活，以及圣经的历史和先知部分中对他们的描述，最终还有主对他们的评价，都证明了这一点。因此，他们在天堂中的人数很少，因为他们在来生中按照自己在世的行为接受了相应的报应。因此，请不要轻信他们比其他人更有资格进入天堂。那些认为他们比其他民族更有资格被选入天堂的人，不相信每个人的生命会持续；也不认为人必须通过其在世的整个生活来准备进入天堂，而这是出于主的怜悯——并且不是单单因为怜悯就让他们无论如何的生活都能进入天堂。这种关于天堂和主怜悯的看法，是由单靠信仰的教义所引导的，即通过这种信仰而不是通过行善来获得救赎的教义。信奉这种教义的人并不关心生活本身。因此，他们甚至认为罪恶可以像污垢一样被水洗去；从而一个人可以瞬间转变为良善的生活，并因此被接纳进天堂。他们不知道，如果从恶人身上取走恶的生活，他们将一无所有的生活。如果那些处于恶的生活中的人被接纳进天堂，他们将在内心感受到地狱，越深入天堂感受越痛苦。从这些可以看出，以色列人和犹太人并未被选中，只是被接受来代表属于天堂的事物。在迦南地进行这一切是合理的，因为主的教会自上古时期起就设立在那里，那里的所有地方因此成为了代表天堂和神性事物的象征。这样也使得圣经可以在那里被写成，其中的名称能象征主及其王国的事物。（AC7439.）

285 犹太人并非被选中，而是出于追求卓越的热情急切希望成为一个教会

1　雅各的后代并不是被选中的，而是他们迫切希望能在他们中建立教会，这在圣经的多个段落中有所体现，尤其是在以下经文中非常明显：

耶和华吩咐摩西说：“我曾起誓应许亚伯拉罕、以撒、雅各说：‘要将迦南地赐给你的后裔。’现在你和你从埃及地所领出来的百姓，要从这里往那地去……我自己不同你们上去；因为你们是硬着颈项的百姓，恐怕我在路上把你们灭绝。”百姓听见这凶信就悲哀，也没有人佩戴妆饰。……摩西素常将帐棚支搭在营外，离营却远，……对耶和华说：“你吩咐我说：‘将这百姓领上去’，却没有叫我知道你要打发谁与我同去，……我如今若在你眼前蒙恩，求你将你的道指示我，使我可以认识你，好在你眼前蒙恩。求你想到这民是你的民。”　　耶和华说：“我必亲自和你同去，使你得安息。”（出埃及记第33章）

这里说明摩西带领以色列人离开埃及，后来他们为此哀悼并摘下装饰，摩西在营地外搭起帐篷，耶和华也因此同意；显然，是他们自己迫切要求。还有：

耶和华对摩西说：“这百姓藐视我要到几时呢？我在他们中间行了这一切神迹，他们还不信我要到几时呢？　我要用瘟疫击杀他们，使他们不得承受那地，叫你的后裔成为大国，比他们强胜。”……（但摩西祈求）耶和华答应说：“我照着你的话赦免了他们。然我指着我的永生起誓，遍地要被我的荣耀充满。这些人虽看见我的荣耀和我在埃及与旷野所行的神迹，仍然试探我这十次，不听从我的话，他们断不得看见我向他们的祖宗所起誓应许之地。……你们的尸首必倒在这旷野，…….但你们的妇人孩子，我必把他们领进去。”（民数记第14章）

这也表明耶和华原本打算灭绝他们，因此并没有计划在他们中间建立教会，但由于他们的迫切请求，教会最终被建立了。（AC4290.）

2　他们迫切希望在自己中间建立教会，但这仅仅是为了在全球所有国家中脱颖而出。因为他们比其他民族更加自我中心，而除了让耶和华与教会同在，他们无法通过其他方式使自己超越其他国家——耶和华所在之处，即是教会之所在。这一动机从圣经中的许多段落中都可以看出，例如在《出埃及记》中摩西的话也表明了这一点，摩西说：

人在何事上得以知道我和你的百姓在你眼前蒙恩呢？岂不是因你与我们同去、使我和你的百姓与地上的万民有分别吗？”（出埃及记33:16）（AC10535.）

286 圣经中为何称犹太人为圣民？

1　在圣经中，为何这个民族被称作耶和华的子民、被拣选和所爱的民，原因是“犹大”象征属天的教会，“以色列”象征属灵的教会，亚伯拉罕、以撒和雅各以及雅各的所有儿子都在某种程度上代表了教会。同时，摩西、亚伦和大卫还代表主自己。（AC10396.）

287 为什么犹太人一直被保存至今?

1　由于犹大支派不同于其他支派，他们一直到今天，像过去一样，保持了在耶路撒冷以外仍能遵守的宗教仪式的圣洁，对他们的祖先持有神圣的敬仰，并且对旧约圣经给予了特别的尊重。这些仪式代表了主的国度的天堂事物。他们对自己的祖先持有神圣的敬仰，并对旧约圣经抱有深沉而神圣的敬意。

由于预见到基督徒将几乎放弃旧约圣经，并可能用亵渎的事物玷污其内在的意义，因此这个民族一直被保留下来——正如耶稣在《马太福音》第24章34节中所说的。对于基督徒而言，情况本应有所不同，他们本应对内在事物有所了解，并以内在思维的方式生活。如果基督徒们真的如此行动，犹太民族就会像其他民族一样，在许多世纪前就已经被消灭。（AC3479.）

288 迦南地及其所涉及的教会

1　上古教会，即属天的教会，存在于洪水之前的迦南地。洪水之后的古教会也位于此地，并扩展到了许多其他国家。这解释了为何那里的所有王国、土地和河流都具有代表性的原因。因为上古之人，即属天之人，能够通过他们所见的一切物体直接领受到属于主的王国的事物，他们同样通过这些王国、土地和河流等直接领受到这些。这些代表性以及相关地方的代表性，在古教会中被保留了下来。古教会的圣经也采用了那些地方的代表性名称。同样，摩西五经和先知书以及之后的圣经也是这样。因此，亚伯拉罕被命令前往那里，并且承诺将这片土地赐给他的后代。这并非因为他们比其他民族更优秀——事实上，他们是最败坏的民族之一——而是为了通过他们来建立一个代表性的教会，在这个教会中，重要的不是人物或地方，而是被代表的事物，上古教会和古教会的名称因此也得以保留。

2　从上古时期开始，迦南地便存在着一个教会。因此，那里及其周边的所有地方、山脉和河流，在圣经中被提到时都具有代表性和象征性，这些代表了教会的内在部分，被称为教会的灵性事物。（HD5.）

289 为什么以色列人被驱逐出迦南地?

1　　尽管以色列民族仅具有外在形式而缺乏内在实质，主仍预定在他们中建立教会形式。因此，通过与该民族的外在礼拜形式相关的代表性来保持与天堂的沟通。然而，这种沟通是以奇迹的方式实现的。为此，需要满足两个条件：一是他们的内在必须完全关闭；二是他们在进行礼拜时必须保持外在的圣洁。当内在完全关闭时，教会和礼拜的内在既不被否认也不被承认，仿佛不存在一样；这样就可以维持一个圣洁的外在，甚至可以被提升，因为没有任何东西进行反对和阻碍。因此，这个民族对于内在事物——即关于爱、对主的信仰以及通过这些实现永生的事物——

一无所知。然而，当主来到世界并开始教导爱和对他的信仰时，该民族一听到这些就开始否认，不再像以前那样保持无知。因此，他们最终被逐出迦南地，以免他们在那片从古代就使所有地方成为代表天堂与教会事物的土地上，通过否认来玷污和亵渎内在的事物。（AC10500.）

第二十章 第四个或基督徒教会

290 总体特征

1 基督教会在其本质上与代表性教会在内在形态上是一致的。然而，主降临人间后，那教会的象征和代表性被废除了，因为它们每一个都代表了他，从而也代表了属于他王国的各种事物；因为这些都源自他，可以说是他自身的体现。但是，上古教会与基督教之间的区别，就如同日间的太阳光与夜晚的月光和星光之间的区别；通过内在或更深层的方式直接领受良善，就像在白天通过太阳光看物一样，而通过外在或更表层的方式感知，则像在夜晚通过月光或星光看物一样。上古教会与古教会之间的差异几乎是相同的；只不过，如果基督教的信徒们认可内在之事，或相信并践行他所教导的真理与良善，则他们有能力享受更明亮的光芒。良善本身对每个人而言是相同的，区别在于其被清晰或模糊地感知。那些清晰感知的人几乎能像天使一样看见无数的奥秘，并对所见之物感到动容；而那些感知模糊的人几乎不能确信地看见任何事物，他们所见之物还会与夜色中的阴影——即错误观念——混淆，他们也无法内心深处地被这些所触动。（AC4489.）

2 古教会的所有外在形式都象征着主，以及他王国中的属天和属灵层面的事物；也就是说，它们代表了仁爱、仁义以及由此而生的信仰，从而也就涵盖了基督教会中相应的事物。因此，当古教会和犹太教会的外在形式被展开和揭示时，基督教会便显现出来。这一点通过圣殿的幔子裂开（马太福音27:51）得到了象征性的表达。（AC4772.）

3 主因大部分犹太教会的象征性仪式都预表他自身，因此废除了这些象征本身；因为当实体本身显现时，象征就会消失。因此，他创立了一个新的教会，这个教会不再像旧的那样依靠代表性的仪式来理解内在的真理，而是直接认识这些真理。作为这些代表性仪式的替代，他设立了两个外在的仪式，即洗礼和圣餐。通过洗礼，信徒们被提醒要记住重生的重要性；通过圣餐，他们被提醒要纪念主对全人类的爱，以及人类对主的回应之爱。（AC4904.）

4 在教会末期，由于缺乏仁义导致信仰的缺失，圣经中的深层真理被揭示，为新教会的教导和生活提供指导。这一过程是在犹太教会结束之际，由他亲自来到世间并开启圣经深层意义实现的，特别是那些与他自身、对他的爱、对邻舍的爱以及对他的信仰相关的内容——这些内容之前隐藏在圣经的代表性元素和教会及其崇拜的各个方面中。因此，他所展示的真理是深层且本质上灵性的真理，随后成为新教会教导和生活的基础，正如前文所述。然而，这些真理并非立即被接受，而是在经过相当长一段时间后，正如教会历史所记载的那样。这是因为，直到灵性世界的秩

序得到恢复之前，人们无法接受这些真理；因为人类的灵性世界与自然世界是相连的。因此，除非灵性世界首先恢复秩序，否则自然世界中的人们无法理解或感受到爱的良善和教义的真理。这就是基督教在欧洲世界普遍确立之前经历了长时间延迟的原因；因为自然世界中的所有现象都源自灵性世界的原因，特别是那些与教会相关的事务。（AE670.）

291 基督教会的初期状态与随后的衰退

1 自主时代以来，基督教会已从婴儿期发展至极老年期，经历了几个不同的阶段。其婴儿期发生在使徒们的时代，他们向全世界传播悔改以及对拯救者·主·神的信仰。从《使徒行传》中的记载可见，他们传讲了这两个要点：

又对犹太人和希腊人证明当向神悔改，信靠我主耶稣基督。（使徒行传20:21）。

通过他们所建立的教会，到今天几乎已经走到了尽头，留下的仅是微不足道的残余。这种情况的发生，是因为他们将三位一体解释为三个独立的神和主。由此，一种狂热思想已经扩散到整个神学领域，进而影响到了以主名字命名的基督教会。这种狂热之所以存在，是因为它使人们的思维混乱到了不知道神是一位还是三位的地步。口头上宣称神是一位，但心里却想着三位。因此，人的思维与言辞发生了冲突，思想与表达不一致，这种矛盾最终导致了对神的否认。当下流行的自然主义正是这种思想的直接后果。请思考，当口说一位而心想三位时，在它们在内心相遇时，是否一个观念会将另一个观念抵消。因此，人们对神的思考，如果有的话，也仅仅停留在字面上，缺乏对其深层认知的领受。（TCR4.）

2 当教会被主复兴时，最初都是纯真的，那时每个人都如同弟兄一般相爱，正如人们所知的主降临后的初期教会的情形。当时，教会中的信徒都像弟兄一样生活，互相称呼对方为弟兄，并彼此相爱。但随着时间的流逝，这种仁义之爱逐渐减少，最终消失了。当仁义消失后，邪恶随之而来，并伴随着伪谬进入，引发了教会的分裂和异端。如果仁义依然存在并且盛行，这些问题是不会发生的。在那种情况下，他们甚至不会把教会的分裂称为分裂，也不会把异端称为异端，而是将其视为根据个人观点的教义问题，留给每个人的良心去判断，前提是不否认信仰的基本原则，即主、永生和圣经；只要不违反神性的秩序，即不违反十诫的教导。（AC1804.）

292 当前基督教会的状态

1 据我所知，上古教会的人们曾拥有的意志层面的良善，在洪水前的人群中已经完全丧失。而在当下的基督教会中，理智层面的良善也开始逐渐消逝，以至于所剩无几。这是因为，现今的人们只有通过感官理解才会相信某事，他们不仅通过感官来对神圣奥秘进行推理，而且还采用了古人未曾知晓的哲学方法。这导致了理解力之光被彻底遮蔽，黑暗已变得如此浓厚，几乎无法被驱散。（AC2124.）

2 据在当今教会内，信仰如此稀缺，几乎可以说是完全不存在。这一点通过对许多学者和普通信徒死后的灵魂进行审查，以了解他们在世时的信仰情况而得到证实。结果发现，每个人都认为信仰仅仅是相信某事为真，并说服自己相信这一点。更有学问的人则认为信仰完全取决于相信通过主的受难和他的代求，他们得以被救赎。几乎没有人意识到，没有仁爱或仁义，就没有信仰。更甚的是，他们不知道对邻舍的仁义是什么，也不理解思维与意愿之间的区别。他们大多数人否定仁义的价值，声称仁义无能为力，只有信仰才是有效的。当有人向他们解释，仁义与信仰是不可分割的，就像意志与理智是一体的，仁义根植于意志，信仰寄居于理智中，分离它们就像是将意志从理智中剥离一样，他们却无法理解。这清楚地表明，当今几乎不存在任何真正的信仰。

因此，当今教会的状态是：因为缺乏仁义，所以没有信仰。没有仁义，就没有属灵的善，因为善仅源于仁义。天堂宣告，虽然有些人仍保有善，但这种善不能被称为灵性层面的善，而只是自然层面的善。因为基本的神性真理处于不明确状态中，而这些真理是引导人向仁义发展的，因为它们教导并以仁义为其最终目标。因此，只有与形成它的真理一致的仁义才能存在。教会的教义源自的神性真理仅与信仰有关，因此被称为信仰的教义，与生活无关。但是，只关注信仰而忽视生活的真理，无法使人成为属灵之人； 因为只要它们与生活无关，它们就仅仅属于自然层面，仅仅被认知和思考，如同平常事物一样。因此，当今不存在灵性的善，只有一些人拥有自然的善。（LJ37-38.）

3 这都是灾难的起头。 那时，人要把你们陷在患难里，也要杀害你们；你们又要为我的名被万民恨恶。那时，必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶； 且有好些假先知起来，迷惑多人.只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。惟有忍耐到底的，必然得救。 这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。（马太福音24:8-14）

这段话描述了教会再次堕落的状态：善与真将被轻视并被抛弃，对主的信仰将随着仁义的消逝而衰竭。在教会内部，这种堕落的状态对那些处于其中的人并不明显，他们不认为自己轻视或厌恶所有属于善与真的事物，对这些事物甚至对主本身都抱有敌意。他们定期参加教堂活动，聆听布道，在那里体验一种圣洁的状态，参与圣餐，并有时就这些主题进行得体的交流。这种行为不分善恶之人都有；他们还在彼此间保持着一种表面的仁义或友谊。因此，从表面上看，人们并未察觉到任何对信仰的善与真的轻视，更不用说厌恶或敌意，尤其是对主的敌意。然而，这些只是外在的表现形式，用以相互欺骗；而教会成员的内心世界与外在表现截然不同，甚至完全相反。这里描述的正是他们的内心世界，其本质正是如此。这些内在本质在天堂的生活中显露无遗。因为天使们只关注内在的事物，即目的、意图、愿望以及由此产生的思维。从那些进入来生的基督徒身上，我们可以清晰地看到内在与外在的巨大差异；在来生中，他们只按照内心世界来思考和说话，因为外在的表现已随肉体留下。在那里，尽管这些人在世界上看起来平和，但他们内心深处对彼此、对所有信仰的事物，尤其是对主，都充满了憎恨。当在来生中提及主的名字时，不仅是轻视的气场，甚至是厌恶和敌意的气场明显从他们身上散发出来，这种情况甚至出现

在那些表面上对他谈论得很虔诚，甚至是那些布道的人中。同样的情况发生在提到仁义和信仰时。他们的内在形态就是这样，当这些形态在来生中显现出来，如果他们在世时外在的约束被移除——即如果他们不是因为生命的担忧、法律的惩罚、或者是因为追求荣誉、财富而担心名誉——他们会因内心的憎恨而根据自己的冲动和思想相互攻击；他们会毫无良知地抢夺他人的财产，甚至无良心地残忍杀害无辜者。这就是当今大多数基督徒的内在状态，除了那些不为人知的少数人之外。由此可见，教会的真实面目是怎样的。（AC3486-3489.）

4 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，后来也必没有。 若不减少那日子，凡有血气的总没有一个得救的；只是为选民，那日子必减少了。 （马太福音24:21-22）

这是指教会末期，即审判之时所述。仅从以下几点就可以看出当今教会的状态：在基督教界的大多数地区，存在着那些把主的神权归于己身，并渴望被如神一般敬拜的人，他们向死者祈祷——而几乎没有人祈求主；教会的其他部分则将神视为三位一体，将主视为两位，并认为救赎不在于生命的改善，而在于以虔诚的心情吐露出的几句话上——因此，救赎不基于悔改，而是基于他们相信，只要他们双手合十，仰望天空，念出一些常用的祈祷语，就能被认为是称义和成圣了。（AR263.）

293 第一个基督教会的终结

1 大多数人认为，当末日审判降临时，可见世界的一切将被毁灭，地球将被火焰吞没，太阳与月亮将消散，星辰也将消失无踪；紧接着，一个新天新地将诞生。这一观点源自于预言性的启示，其中提到了这类事件。然而，末日审判实际上仅仅是一个的教会终结和另一个教会开始的过程；这种终结与开始发生在对主不再有任何认识，换言之，没有信仰的时候。没有仁义就没有承认或信仰；因为信仰只存在于那些处于仁义之中的人们身上。主自己在福音书中所教导和预言的，关于那末日或时代的结束，清楚地表明了教会的结束以及其向其他人的转移；尤其是在《马太福音》第24章、《马可福音》第13章和《路加福音》第21章中。但若没有内在意义这把钥匙，这些教导对任何人来说都难以理解，因此有必要依次解开这些内容，从《马太福音》中的这段话开始：

耶稣在橄榄山上坐着，门徒暗暗地来说：“请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世界的末了有什么预兆呢？” 耶稣回答说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们。因为将来有好些人冒我的名来，说：‘我是基督’，并且要迷惑许多人。你们也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌；因为这些事是必须有的，只是末期还没有到。民要攻打民，国要攻打国；多处必有饥荒、地震。这都是灾难的起头。 （马太福音24:3-8）

那些仅限于字面意义的人无法确定这些描述，以及本章后续的详细内容，是指耶路撒冷的毁灭和犹太民族的散布，还是指被称为末日审判的最终日子；但那些理解内在意义的人则清楚地看到，这里讨论的是教会的终结，这一终结在这里和其它地方被称为主的再来和时代的结束。既然

这里的含义是教会的终结，我们可以知道，所有上述的描述都象征着与教会相关的事物；它们的象征意义可以从内在意义中的具体内容中得到解释。例如，“将来有好些人冒我的名来，说：‘我是基督’，并且要迷惑许多人。”这里，“名”不指一个人的名字，"基督"也不指基督本人；而是，“名字”指的是通过它主被崇拜的方式，“基督”象征着真理本身。因此，这里的意义是，将会有人声称这是属于信仰的，或这是真理，然而实际上这既不属于信仰，也不是真理，而是伪谬。关于“听见打仗和打仗的风声”，意味着将会有关于真理的争论和纷争，这在属灵意义上被视为战争；“民要攻打民，国要攻打国”象征着恶与恶之间的战斗，以及伪与伪之间的战斗；而“多处必有饥荒、地震”，则预示着善与真的认知将不复存在，从而教会的状态将会发生变化，这在属灵意义上被比喻为地震。（AC3353.）

2 “那些日子的灾难一过去”讲述的是教会在信仰真理方面的状态，这一议题在前文已有论述。在整个圣经中，真理的荒凉被称作灾难。因此，这句话清楚地表明，当信仰消失时，仁义也随之消逝。信仰指引人走向仁义，因为它告诉我们仁义是什么；仁义根据信仰中的真理而形成其特质，信仰的真理则从仁义中获得其本质和生命力。“日头将变黑了，月亮也不放光”象征着对主的仁爱（日头）和对邻舍的仁义（月亮）；变黑暗和不放光代表这样的良善将不再显现，即它们将消失。这一象征的原因是，在来生中，主对那些爱他的人显现为太阳，这些人被称为属天之人；而对那些怀有对邻舍仁义的人显现为月亮，这些人被称为属灵之人。在天堂中，太阳和月亮，即主，永远不会变暗或失去光芒，而是永远发光。因此，在天堂中，对主的仁爱在属天之人中永远不会变暗，对邻舍的仁义在属灵之人中也是如此；对地上那些与天使同在的人，即那些处于仁爱与仁义中的人也是如此。然而，对于那些没有仁爱与仁义，反而沉溺于自我与世界的爱，因而生出憎恨与复仇的人，他们自己造成了这种黑暗。这就像世界上的太阳；太阳永远发光，但当云层挡住时，它就不再显现。“众星要从天上坠落”意味着善与真的知识将会丧失。在圣经中，“星”始终象征这个意义。“天势都要震动”指的是教会的根基，当这些东西消逝时，这些根基被认为是被动摇的；因为地上的教会是天堂的基础，善与真从主那里通过天堂的流入，最终在教会人的善与真中止。因此，当教会之人处于这样一种颠倒的状态，不再接受善与真的流入时，“天势”就被认为是被震动了。因此，主总是确保教会的“余剩”能够保留下来；并且当一个旧教会终结时，会建立一个新教会。（AC4060.）

第二十一章 主再来

294 关于主再来的总体教导

1 “那时，人子的兆头要显在天上”（马太福音24:30），表示神性真理的显现；“兆头”表示显现；“人子”是主，即神性真理。正是这种显现或这个兆头，使得门徒们向主询问：“请告诉我们，什么时候有这些事？你的来临和这世代的终结有什么的预兆呢？”（本章第3节）。因为

他们从圣经中得知，当这个世代结束时，主将会来临，他们也从主那里知道他将再次来临，理解了主将再次来临的意义；但他们还不知道，主已经多次来临，正如每当教会荒废时所发生的那样。不是以人的形式来临，就像他通过出生而呈现为人并使之神性化那样，而是通过显现或显明的方式，比如他在幔利向亚伯拉罕显现，在荆棘中向摩西显现，在西奈山向以色列人显现，在约书亚进入迦南地时显现。有时则不那么明显，如通过启示（借着这些启示而有圣言），然后通过圣经，因为主在圣经中，圣经中的一切都来自于他并且是关于他的，这可以从迄今为止已经多次被展示的那些事情中得以明了。这就是“人子的兆头”在这里所指的显现，也是这节经文所讨论的。“那时地上的万族都要哀哭”，所有处于仁爱的良善和信仰的真理中的人都将感到悲痛。哀哭具有这层含义，可以在《撒迦利亚书》第12章第10-14节中看到。而“族”表示良善和真理或仁爱和信仰的一切，因此也包括那些处于这些状态中的人。他们被称为地上的万族，是因为他们指代那些在教会内的人；“地”指教会。“他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾云降临”，表示那时圣经的内在意义将被揭示，其中有主。“人子”是其中的神性真理。“云”是字面意义；“能力”是关于善的，“荣耀”是关于真理的。这就是这里所指的主的来临；并非按字面意义他会在云中显现。接下来的内容涉及新教会的建立，这发生在旧教会荒废和被弃绝之时。“他要差遣使者，用号筒的大声，把他的选民，从四方，从天这边到天那边，都招聚了来”，这些话解释什么是拣选，并不是通过可见的天使，更不是通过号角和大声音来实现，而是通过由主那里经由天使的神性良善和神性真理的流注。因此，圣经中的“天使”代表主的某些方面；在这里指的是来自主和关于主的事物。“号角的大声”象征传播福音，如同在圣经中其它地方所示。“把他的选民，从四方，从天这边到天那边，都招聚了来”，这话表示新教会的重建。“选民”是那些处于仁爱之良善和信仰之真理中的人；从“四方”（原文是“四风”）招聚了来，表示良善和真理的所有状态；“从天这边到天那边”指的是教会的内在和外在。这些是主话语所表达的意义。（AC4060.）

295 主的第二次来临不是以人的形式来临，而是在圣经中来临，圣经来自他，就是他自己

1 经文中多处写到主将要在天云中来临；但迄今为止，没有人知道“天云”是什么意思；人们相信，他将在云中以人的形式显现。然而，“天云”被理解为字面意义上的圣经；他来临时带着的“荣耀”和“能力”被理解为圣经的灵性意义，这层意义一直以来都是隐藏的，因为到目前为止，还没有人能够哪怕是猜到，在圣经里确实存在着这样的灵性意义。现在，因为主向我开启了圣经的灵性意义，并且我得到了像天使和灵那样在他们的世界中存在的机会，我明白了“天云”实际上指的是圣经在字面上的意义，“荣耀”指的是圣言的灵性意义，“能力”则代表主通过圣言所显现的力量。“天云”有这样的含义，可从圣经中这些段落看出：“没有谁能比得上耶

书仑的神，他在乘驾在诸天之中……在云上的威荣中”（申命记33:26）；“你们当向神唱诗，歌颂他的名，当高举那驾云的”（诗篇68:5）；“耶和华骑在快云之上”（以赛亚书19:1）。（TCR776.）

2　　从约翰福音中的这些话可以非常确定主就是圣言：“太初有言，言与神同在，神就是言，…言成了肉身”（约翰福音1:1，14）。这里的“言”（或圣言）是神性真理；因为基督徒的神性真理不会来自其它地方，而是来自于圣言。它是一个源泉，所有以基督之名命名的教会都从中汲取生命之水，尽管它们是以“云”的形式存在，其中包含了它的自然层面的意义，但在“荣耀”和“能力”中，包含了它的属灵和属天的意义。在圣言中有三种意义，自然的、属灵的和属天的，每一种都深藏于另一种之内，这在关于圣经的章节和关于十诫或教义问答的章节中已作说明。由此显而易见，约翰所说的“言”指的是神性的真理。….从这些可以明白，主现在也将在圣言中显现。不是以人的形式显现的原因是，自从他升天后，他是已得荣耀的人，在这种状态下他无法向任何人显现，除非他先开启他们的灵性之眼，而这无法在那些陷于邪恶和由此产生的伪谬中的人身上打开，就如同不能在他左手边的那些山羊身上打开一样。因此，当他向门徒显现时，他首先打开他们的眼睛；正如经上说，“他们的眼睛被打开了，才认出他；而他竟从他们眼前不见了”（路加福音24:31）。复活后在坟墓旁的妇女也发生了类似的事；因此，她们当时也看到了坐在坟墓里与她们交谈的天使，这些天使是任何人都无法用肉眼看见的。使徒们在主复活之前也没有用肉身的眼睛看见作为已得荣耀之人的主，而是在灵里看见，这在醒后看起来就像是在睡梦中一样；这从他在彼得、雅各和约翰面前的变像可以看出，因为“他们的眼睛因睡意而发沉”（路加福音9:32）。因此，认为主将以人的形式在天云中显现是徒劳的，而应该相信他将在圣言中显现，这圣言来自于他，因此就是他自己。（TCR777.）

296　这位神的第二次降临是通过一个人实现的，主在这个人面前以人的形式显现，并以他的灵充满这个人，让这个人通过从他来的圣言教导新教会的教义。

1　由于主不能如前文所示的那样以人的形式显现，然而他预言了他将要来临，创立新教会，即新耶路撒冷；因此，这将通过一个人来实现，这个人不仅能够理解该教会的教义，还能够将它们印刷传播。主在我这个仆人而前显现，并派我去执行这个任务；此后，他打开了我灵性的视觉，让我进入了灵性的世界，让我看到天堂和地狱，并与天使和灵交谈，我以真理的名义作证，这样的经历已经持续多年。同样，从被召的那一天起，我在阅读圣经时，没有从任何天使那里接受过关于那个教会教义的任何内容，而是单单来自主。（TCR779.）

2　主为了可以持续地与我们同在，他向我展示了他话语的灵性意义。在此意义中，神性真理以其光芒闪耀，并且他就在这光芒中持续地同在。他在圣经中的同在，是通过这种灵性意义实现的。这种灵性的光明穿透了字面意义的阴影，就像太阳光穿过云层照射大地一样。（TCR780.）

297 主的来临对如何对个人生效

1 主的永恒同在存在于每一个人身上，无论是恶人还是善人，因为没有他的同在，就没有人能够活着。但他的来临只对那些接受他的人有效，这些人是那些相信他并遵守他诫命的人。主的永恒同在使人变得理性，并且可能变得灵性化。这是通过从主作为灵性世界中太阳发出的光实现的，人通过理智接收这光；这光是使人具有理性的真理。然而，主的来临发生在那些将这光与热结合的人身上，即将爱与真理结合的人；因为从同一太阳发出的热量是对主的爱和对邻舍的爱。仅仅主的同在，并因此照亮理智，可以比作太阳光在世界上的存在；如果不与热相结合，地球上的一切都会变得荒芜。但主的到来就像春天温暖的到来一样；因为在春天，温暖（或热量）与阳光结合，使大地变得柔软，种子发芽，植物结果。这种情形与人的灵性世界和自然世界之间的关系类似，一个涉及人的灵魂，另一个涉及人的身体。（TCR774.）

第二十二章 第五个或新基督徒教会

298 总体特征

1 在《启示录》第21章和第22章中预言，在前一个教会结束时，将建立一个新教会，其主要教义是：神在位格和本质上都是一位，并且主就是那位神。这教会就是那里所指的新耶路撒冷；只有承认主为天地之神的人才能进入。因此，这教会在那里被称为“羔羊的妻”。

我可以宣告：整个天堂只承认主，并且不承认他的人不能被接纳进入天堂；因为天堂是从主来的天堂。这种承认，从爱和信仰中产生，使得那些在天堂中的人在主里面，而主也在他们里面，正如主自己在《约翰福音》中教导的：

到那日，你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面”（约翰福音14:20）

你们要常在我里面，我也常在你们里面。……我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能作什么。人若不常在我里面，就像枝子丢在外面枯干。（约翰福音 15:4-6；17:22，23）

为什么之前从圣经中没有看到这一点，是因为如果看到了也不会被接受；因为最后的审判尚未完成，而在此之前，地狱的力量胜过天堂的力量，而人处于天堂和地狱之间。因此，如果之前看到了，魔鬼，也就是地狱，会将其从人们的心中夺走，而且还会亵渎它。这种地狱力量的状态完全被现在已经完成的最后审判打破了。从那时起，也就是现在，每个愿意的人都可以被启迪并变得智慧。（DP263.）

299 这新教会由“新耶路撒冷”所象征

1　新教会是指从天上降下来的新耶路撒冷（启示录第21章），这是因为耶路撒冷是迦南地的首都；那里有圣殿和祭坛，献祭也在那里进行，因此那里进行了真正的神圣崇拜，每年所有男性都被命令上去三次。此外，主在耶路撒冷，并在其圣殿中教导，后来在那里荣耀了他的人性。因此，教会由耶路撒冷象征。教会由耶路撒冷象征，从旧约中的预言中关于主将要建立的新教会可以非常明显地看出，在那里它被称为耶路撒冷。以下引用的段落可以让每个具有内在理性的人看到，教会在这些预言中是指耶路撒冷。

看哪！我造新天新地；从前的事不再被记念……因我造耶路撒冷为人所喜，造其中的居民为人所乐。我必因耶路撒冷欢喜，因我的百姓快乐。豺狼必与羊羔同食……在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物。（以赛亚书65:17-19，25）

我因锡安必不静默，为耶路撒冷必不息声，直到他的公义如光辉发出，他的救恩如明灯发亮。列国必见你的公义；列王必见你的荣耀。你必得新名的称呼，是耶和华亲口所起的。你在耶和华的手中要作为华冠，在你神的掌上必作为冕旒。……你的地也必称为“有夫之妇”，因为耶和华喜悦你，你的地也必结婚。……看哪，你的拯救者来到。……人必称他们为“圣民”，为“耶和华的赎民”；你也必称为“被眷顾、不撇弃的城”。（以赛亚书62:1-4，11，12）

锡安哪，兴起！兴起！披上你的能力！圣城耶路撒冷啊，穿上你华美的衣服！因为从今以后，未受割礼、不洁净的必不再进入你中间。耶路撒冷啊，要抖下尘土！起来坐在位上！……到那日他们必知道说这话的就是我。看哪，是我！……耶和华安慰了他的百姓，救赎了耶路撒冷。（以赛亚书52:1-2，6，9）

耶和华如此说：我现在回到锡安，要住在耶路撒冷中。耶路撒冷必称为诚实的城，万军之耶和华的山必称为圣山。（撒迦利亚书8:3）

你们就知道我是耶和华－你们的神，且又住在锡安－我的圣山。那时，耶路撒冷必成为圣……到那日，大山要滴甜酒；小山要流奶子。……耶路撒冷必存到万代。（约珥书3:17，18，20）

到那日，耶和华发生的苗必华美尊荣……那时，剩在锡安、留在耶路撒冷的，就是一切住耶路撒冷、在生命册上记名的，必称为圣。（以赛亚书4:2，3）。

那时，人必称耶路撒冷为耶和华的宝座；万国必到耶路撒冷，在耶和华立名的地方聚集。他们必不再随从自己顽梗的恶心行事。（耶利米书3:17）

你要看锡安－我们守圣节的城！你的眼必见耶路撒冷为安静的居所，为不挪移的帐幕，橛子永不拔出，绳索一根也不折断。（以赛亚书33:20）

以上经文所指的耶路撒冷是主将要建立的教会，而不是犹太人居住的耶路撒冷，从引用的段落的每一部分都可以明显看出。例如耶和华神将创造一个新天新地，同时也创造耶路撒冷；并且这个耶路撒冷将成为荣耀的冠冕；它将被称为圣洁之城，真理之城，耶和华的宝座，一个安静的居所，一个不会被拆除的帐幕；在那里豺狼和羔羊将一起吃草；山上将滴下新酒，丘陵将流奶，并且它将世世代代长存；此外，还有许多其他的事情，也说到那里的人民将是圣洁的，每一个在生命册上登记的人；并且他们将被称为耶和华的赎民。

此外，在所有这些段落中都提到主的来临，特别是他的第二次来临，当时耶路撒冷将如那些段落所描述的那样。因为之前它没有被嫁娶，也就是没有成为羔羊的新娘和妻子，如《启示录》中所说的新耶路撒冷。前一个教会，或现在的教会，是指《但以理书》中的耶路撒冷；其开端是由这些话描述的：

你当知道，当明白，从出令重新建造耶路撒冷，直到弥赛亚，就是君王（出现），必有七个七和六十二个七。正在艰难的时候，耶路撒冷城连街带濠都必重新建造。（但以理书9:25）

该教会的结束是由这些话描述的：

那行毁坏可憎的（或译：使地荒凉的）如飞而来，并且有忿怒倾在那行毁坏的身上（或译：倾在那荒凉之地），直到所定的结局。（但以理书9:27）

这些最后的话是主在《马太福音》中所说的：

你们看见先知但以理所说的“那行毁坏可憎的”站在圣地（读这经的人须要会意）。（马太福音24:15）。

从上面引用的段落中可以看出，这里所指的耶路撒冷不是犹太人居住的耶路撒冷。（TCR782.）

300 新天新地

1 “我又看见一个新天新地”（启示录21:1）象征着主从基督徒中形成了一个新天堂，这个新天堂如今被称为基督徒天堂。在那里的人是那些崇拜主并按照他在圣经中的诫命生活的人，因此他们拥有仁义和信仰。在这个天堂里还包括所有基督徒的婴孩。

这里所说的新天新地，并不是指一个肉眼可见的自然之天和一个有人居住的自然之地；而是指一个灵性的天堂和那个天堂中天使所居之地。每个人都可以看到并承认这一点，只要他在阅读圣经时能稍微摆脱纯粹自然和物质的概念。很明显，这里指的是天使的天堂；因为在紧接着的经文中说，他看

见圣城耶路撒冷由主那里从天降下来，预备好了，就如新妇妆饰整齐等候丈夫。这里并不是指一个降下的耶路撒冷，而是指一个教会。地上的教会从天使的天堂降下，因为天堂的天使和地上的人类在所有与教会有关的事情上形成一个整体。

从这些话和这节经文后面的内容可以看出，那些从这些话中捏造出世界毁灭和一切事物重新被造教义的人，他们的思想是多么自然和物质。这新天在《启示录》中多次被提到，特别是在第十四章和第十五章。它被称为基督徒天堂，因为它与古代的天堂不同，那些天堂是由主来临之前的教会的人组成的。这些古代的天堂在基督徒天堂之上；因为天堂就像一个一个的穹苍。在每个天堂中也是如此；因为每个天堂本身都分为三个天堂，最内层或第三层，中间层或第二层，和最低层或第一层天堂。这个新天堂也是如此。

> 我见过那些在那里的人并与他们交谈。在这个新的基督徒天堂里，从基督教会的最初形成开始，所有崇拜主并按照他在圣经中的诫命生活的人都在其中，因此他们通过圣经从主那里获得了仁义和信仰——因此他们不是死的信仰，而是活的信仰。所有基督徒的婴儿也在那个天堂里，因为他们由天使在教会的两个基本要素——承认主是天地之神，并按照十诫的诫命生活——中受教育。（AR876.）

2　按照神性秩序，在地上形成新教会之前，必须先形成一个新天堂。因为教会是内在和外在的，内在教会与天堂的教会，也就是与天堂，形成一个整体；内在的必须先形成，然后再由内在的形成外在的。这一点在世界上的神职人员中是众所周知的。

> 随着构成人的内在的新天堂的增加，新耶路撒冷，也就是新教会，从那个天堂降下。因此，这不可能一蹴而就，而是随着前一个教会的伪谬被去除而发生。因为新的东西不能进入之前被伪谬充满的地方，除非这些伪谬被根除；这将在神职人员中实现，继而在平信徒中实现。（TCR784.）

301 一切都更新了

1　坐宝座的说：“看哪，我将一切都更新了！”又说：“你要写上；因这些话是可信的，是真实的。”

（启示录 21:5 ）

这些话表示主在谈论最后的审判时，对那些从他在世直到如今进入灵界或去世的人说这些话。具体来说，就是以前的天与地，以及以前的教会和其中的一切都将消亡，而他将创造一个新天新地和一个新的教会，这个教会将被称为新耶路撒冷。主亲自见证并宣告了这一点，以确保他们确知此事并牢记在心。

这节经文和接下来的内容（直到第8节）是对那些将在基督教界中进入灵界的人说的——即死后立即进入灵界的人——以便他们不被“巴比伦”和“龙”所诱惑。正如上面所说，所有人在死后都聚集在灵界——他们倾向于像在自然界中一样彼此交往——在那里他们与“巴比伦”和“龙”在一起，这些人不断渴望引导他们走入歧途；他们还被允许通过想象和幻觉的艺术为自己形成所谓的天堂——通过这些，他们也能够误导人。

为了防止这种情况的发生，主说了这些话，使他们确知这些“天”及其“地”将消亡，而主将创造一个新天新地；到那时，那些不被引导走入歧途的人将会得救。但应当知道，这些话是对那些从主的时代直到最后的审判（即公元1757年执行的审判）之间生活的人说的——因为这些人可能会被引导走入歧途。但以后他们不会再被引导走入歧途，因为“巴比伦”和“龙”的拥有者们已经被分离并驱逐出去。（AR886.）

302 圣城的异象

1 天使就带我在灵里到一座高大的山，将那由神那里、从天而降的圣城耶路撒冷指示我。（启示录 21:10 ）

这些话象征约翰被带到第三层天堂，他的视野在那里被打开，主的新教会以城的形式作为教义在他面前显现。“天使就带我在灵里到一座高大的山”象征约翰被带到第三层天堂，那里的居民是爱主并从他那里获得纯正真理教义的人。这里的“大”用来表述爱之善，“高”表述真理。被带到山上意味着被带到第三层天堂，因为它是“在灵里”所说的，而在灵里的人在心灵和视野上是在灵界。第三层天堂的天使居住在山上，第二层天堂的天使居住在丘陵上，最低层天堂的天使居住在山丘和山谷之间。因此，当某人在灵里被带到山上时，这意味着他被带到第三层天堂。这种提升在瞬间完成，因为它是通过心灵状态的变化来实现的。“指示我”，意味着他的视野被打开，显现出来。“那由神那里、从天而降的圣城耶路撒冷”指的是主的新教会，因此它被称为圣，并被说成从神那里降下。它被看作一座城，因为“城”象征教义，而教会因其教义和根据教义的生活而成为教会。它被看作一座城也是为了描述其所有特质，通过其城墙、城门、根基和各种尺寸来描述。

《以西结书》中也以类似的方式描述了教会，在那里也说先知在神的异象中被带到一座非常高的山上，并看见南方的一座城，天使也测量了其城墙、城门以及其宽度和高度（以西结书40:2及以后内容）。《撒迦利亚书》中的这些话也是这个意思：

我（对天使）说：“你往哪里去？”他对我说：“要去测量耶路撒冷，看有多宽多长。”（撒迦利亚书2:2）

303 城是四方的

1 那城是四方的。（启示录21:16）

为何见城是四方的？因为四边形或正方形代表公义，而三角形代表正直，这些事物在终端层级上或自然层级上被象征性表示。四边形或正方形代表公义，是因为它有四边，四边朝向四个方位，且平等地朝向四方，视为公正看待万物。正因如此，进城的门在各方开三个。在《以赛亚书》中还说：

敞开城门，使守信的义民（即公义之民）得以进入。（以赛亚书26:2）

“那城是四方的”，其长度和宽度相等；“长度”象征那个教会的良善，“宽度”象征那个教会的真理；当善与真相等时，就是公义。由于正方形的这种意义，在日常用语中说某人行事“方正”，意味着此人立场公平公义，不会偏袒这一边，也不会偏袒那一边。

因为正方形象征公正，所以燔祭台是“四方的”（出埃及记27:1），象征出于属天的良善及其真理进行的敬拜。香坛也是四方的（出埃及记30:1，2），其象征意义相同。此外，里面放乌陵和土明的用于决断的胸牌也是“四方的、叠为两层”（出埃及主28:15，16；　　39:9）。还有其它四方的事物。

304 城是精金的

1 城是精金的，如同明净的玻璃。（启示录 21:18 ）

象征那个教会的一切属于爱之良善，从主那里随着天堂的光一起流入。“城”或“耶路撒冷”象征主的新教会，以及城内或墙内的一切。“金”象征来自主的爱之善。“如同明净的玻璃”象征因神性智慧而透明，因为神性智慧在天堂显为光明，从显为太阳的主流入。因此，“如同明净的玻璃”象征从主那里随着天堂的光一起流入。

爱之善不会单独存在，也不会与智慧的真理分离。要成为真正的爱之善，必须由智慧的真理来塑造。正因为如此，这里说到“精金如同明净的玻璃”。如果没有智慧的真理，爱之善就没有质量，因为它没有形态。它的形态是由真理按照顺序和联系，与爱之善一起从主那里流入。因此，在人类中，它的表现取决于人们的接受程度。这里说在人类中，但并不意味着这属于人类自己，而是属于他们内心的主。因此，通过“城是精金的，如同明净的玻璃”象征新教会的一切都是爱之善，从主那里随着天堂的光一起流入。（AR912.）

305 十二根基

1　第一根基是碧玉；第二是蓝宝石；第三是绿玛瑙；第四是绿宝石；第五是红玛瑙；第六是红宝石；第七是黄璧玺；第八是水苍玉；第九是红璧玺；第十是翡翠；第十一是紫玛瑙；第十二是紫晶。（启示录21:19，20）

从圣经字义得来的新教会一切教义井然有序，它们与那些直接转向主并通过避恶如罪来遵守十诫而生活者同在，因为这样的人——而非其它人——能持有爱神与爱邻舍的教义，这样的爱是宗教的基础。

“墙的十二根基”象征从圣经字义得来的新教会一切教义。“宝石”总体上象征从圣经得来的一切教义性真理，它们因灵义而透明，在此通过每一种宝石来具体代表某些真理变得透明。关于字义之圣经在关于它的教义性真理方面对应各样的宝石。

宝石所散发的颜色在总体上分红与白两类；其它的，诸如绿、黄、蓝以及其它颜色，是红与白的混合，并借助黑色来调整。“红色”象征爱的良善，“白色”象征智慧的真理。红色有此意义，是因为它源自太阳之火，灵界太阳之火，其本质是主的神性之爱，因而是爱之良善。白色的象征意义，是因为它源自那太阳之火所发的光芒，所发出的光，其本质是神性智慧，因而是智慧的真理。黑色源自火与光的阴影，象征无知。

不过，要解释每样宝石具体代表什么善和什么理，将过于冗长。要了解照如此次序所列各样宝石所代表的善与理，可参考《启示录》第7章5-8节的解读，在那里论及以色列的十二个支派。此处的每样宝石与那里的每个支派所代表的意义相同，因为那是的十二支派代表教会及其教义井然有序的一切良善与真理。在本章第14节，我们还看到“十二根基上有羔羊十二使徒的名字”；“十二使徒”象征关于主和遵照他诫命之生活的全部教义。这十二样宝石与亚伦胸牌中的十二块宝石（被称乌陵和土明）有相同的意义（出埃及记28:15-21），关于它们的解读可参阅《天堂的奥秘》（参9856-9882节），不同之处在于那些宝石上是以色列十二支派的名字，此处的宝石之上则是羔羊十二使徒的名字。根基由宝石构成，在《以赛亚书》中这么说：

你这受困苦的人哪，我必以彩色安置你的石头，以蓝宝石立定你的根基，以红玉造你的城门，你的儿女都要受耶和华的教训。（以赛亚书 54:11-13）

“受困苦的”意味着将要在外邦人中由主建立的教会。《以赛亚书》中还说：

主耶和华如此说：“看哪，我在锡安放一块石头作为根基，是试验过的石头、是稳固根基、宝贵的房角石；我必以公平为准绳，以公义为线砣。（以赛亚书 28:16，17）

因为从圣经得来的教义性真理乃是基于对主的承认，所以主被称为“以色列的磐石”（创世记49:24），“匠人所弃的房角石”（马太福音21:42，马可福音12:10，11，路加福音20:17，18）；房角石是“根基石”，从《耶利米书》51:26明显可知。主还在圣经多处被称为“磐石”，因此他以“磐石”来指自己，正如他说“我要把我的教会建造在这磐石上”（马太福音16:18，19）；他还说“凡听见我话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上”（路加福音6:47，48；马太福音7:24，25）。“磐石”在圣经中神性真理方面象征主。

306 十二道珍珠门

1 十二个门是十二颗珍珠，每门都是一颗珍珠。（启示录21:21）

这句话象征对主的承认和认识将圣经中真理和良善的一切知识联结为一体并引入教会。“十二个门”总指真理和良善的知识，人藉此被引入教会。“十二颗珍珠”也在总体上象征真理和良善的知识；所以说“门是珍珠”。这里说“每门是一颗珍珠*”，是因为众门和众珍珠象征的一切真理和良善的知识都与某个知识相关，这个知识是容纳它们全部的器皿，这知识就是关于主的知识。我们称其为“一个知识”，尽管有许多内容构成这“一个知识”，是因为主的知识贯穿其它一切教义的知识，因而贯穿教会的一切事；一切敬拜由此获得它的生命和灵魂，因为主是诸天和众教会一切的一切，因而在全部敬拜之中。

对主的承认和认识将圣经中真理和良善的一切知识联结为一体，因为所有灵性的真理都是连贯的，如果你相信的话，它们的连接如同人体所有肢节、脏腑、器官之间的连接。因此，正如灵魂将这一切保持在它们的次序和关联中，以致感觉它们无非一体，主也以同样的方式将一个人拥有的全部属灵真理联结在一起。

主是真正的门，人藉此进入教会，随后到天上，他自己在《约翰福音》中教导“我就是门，凡从我进来的，必然得救”（约翰福音10:9）。对主的承认和认知就是珍珠自身，主在《马太福音》在以下话就有如此象征意义：

天国又好像买卖人寻找好珠子，遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这颗珠子。（马太福音 13:45，46）

“一颗重价的珠子”就是对主的承认和认知。（AR916.）

307 城的殿

1 我未见城内有殿，因主神全能者和羔羊为城的殿。（启示录 21:22）

这象征着在该教会中将没有与内在分离的外在，因为作为神性之人的主自己——教会一切事物的源头——独自被接近、敬拜和崇拜。

“我未见城内有殿”并不意味着在新教会——即新耶路撒冷中将没有殿，而是说在这个教会中将没有与内在分离的外在。原因是，“殿”象征教会的敬拜，并且在最高意义上象征作为神性之人的主自己，这是敬拜的对象。而且因为教会的一切都来自主，因此说“因主神全能者和羔羊为城的殿”，这象征主在他的神性之人中；“主神全能者”是指从永恒的主，即耶和华自己；“羔羊”象征他的神性之人。（AR918.）

308 城中的生命树

1 在街道和河流当中，这边和那边，有生命树，结十二样果子。（启示录 22:2）

这象征着在教会的教义真理和由此而来的生命的最内在之处，是主在他的神性之爱中，从他那里流出所有人们表面上似乎是自己所行的善。“在……当中”象征着最内在之处，并由此在周围的一切事物中。“街道”象征教会教义的真理；“河”象征丰富的神性真理。“这边和那边”指的是右边和左边，右边的真理是清晰的，左边的真理是模糊的。在天堂，南方象征清晰的真理，位于右边；而北方象征模糊的真理，位于左边。“生命树”象征主的神性之爱；“果子”象征仁爱与仁义之善，这些被称为好行为；“十二”象征所有，并且是关于教会的良善和真理的。

将上述内容汇集，得出“在街道和河流当中，这边和那边，有生命树，结十二样果子”象征着在教会的教义真理和由此而来的生命的最内在之处，是主在他的神性之爱中，从他那里流出所有人们表面上似乎是自己所行的善。这是那些直接亲近主并避免作恶之人所经历的，因此他们将在主的新教会，即新耶路撒冷中。那些不直接亲近主的人不能与他联结，因此也不能与父联结，也就不能在来自神性的爱中。仰望主导致联结，这种仰望不仅仅是理智层面上的仰望，而是从意志的情感中仰望。除非遵守他的诫命，否则意志的情感不会被赐予。因此主说：

有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。（约翰福音 14:21-24）

之所以说在新教会的教义真理和由此而来的生命的最内在之处，是因为在灵性的事物中，所有事物都从最内在之处存在并流出，就像从中心的火和光到周围，或者像太阳，实际上是中心，热和光流向宇宙的所有部分。在最小的事物中和最大的事物中都是如此。所有真理的最内在之处是本节经文所象征的，因此说“在街道和河流的当中”，而不是在河的两边，尽管也涉及到“这边和那边”。

所有的仁爱的善和仁义的善都从主而来，由主发出，因为他在最内在之处，这从主在《约翰福音》中的话中显而易见，他说：

枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不常在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能作什么。（约翰福音 15:4-6）

309 用于医治的树叶

1 树的叶子用于医治各民族。（启示录22:2）

象征着从中产生的理性真理，通过这些真理，那些在邪恶中并因此处于伪谬中的人被引导去理性地思考和适当地生活。“树的叶子”象征理性真理；“民族”象征那些在良善中并因此处于真理中的人，在相反的意义上，也象征那些在邪恶中并因此处于伪谬中的人。这里指的是那些在邪恶中并因此处于伪谬中的人，因为说的是“用于医治”他们。那些在邪恶中并因此处于伪谬中的人，不能通过圣经被医治，因为他们不阅读它，但如果他们在判断上很强，他们可以通过理性真理被医治。在《以西结书》中也有类似的意义：

这水从（殿）槛下往下流（进河），在河这边与那边的岸上有极多的树木，其果可作食物，叶子不枯干，果子不断绝。每月必结新果子，因为树上的果子必作食物，叶子乃为治病（以西结书 47:1，7，12）

这里也提到了新教会。因为“树”象征人，树的各部分，如树枝、叶子、花、果实和种子，都代表人相应的事物。树枝代表人的感官和自然真理；叶子代表人的理性真理；花代表理性中的最初的灵性真理；果实代表仁爱之善和仁义之善；种子代表人的最后和最初的原则。

“树叶”象征理性真理，这在灵界所见的景象中清晰可见；在那里也有树木，带有叶子和果实，还有由这些树木组成的花园和乐园。在那些同时具有爱之良善和智慧真理的人中，出现茂盛的果树，带有美丽的叶子。但在那些具有某种智慧真理并从理性讲话但不具有爱之良善的人中，出现满是叶子的树但没有果实。而在那些既没有良善也没有智慧的真理的人中，树木只在叶子脱落的状态下出现，就像世界上的冬天一样。不理性的人不过是一棵这样的树。

理性真理乐意接受灵性之理，因为人的理性是灵性真理的第一个接受器官。在人的理性中，有某种形式的真理感知，人自己在思维中看不到，就像他在较低的思维中看到的那些与外部视觉相连的事物一样。

“叶子”象征理性真理，还有其它地方可见（创世记3:7，8:11；以赛亚书34:4；耶利米书8:13；17:8；以西结书47:12；但以理书4:12，14；诗篇1:3；利未记26:36；马太福音 21:19，24:32；马可福音13:28）。但它们的意义根据树种不同而有所不同。橄榄树和葡萄树的叶子代表来自属天和属灵之光的理性真理。无花果树的叶子代表从自然之光来的理性真理。杉树、杨树、橡树、松树的叶子代表来自感官之光的理性真理；在灵界，这些树的叶子在灵界中被强风摇动时会引起恐惧（利未记26:36；约伯记13:55）。不过，前面所提的叶子则不然。（AR936.）

310 见主的面

1 他们要见他的面；他的名字必写在他们的额上。（启示录22:4）

这象征他们会转向主，主也会转向他们，因为他们将因爱而连接。看到神和羔羊的面容，或主的面容，并不意味着真正看到他的面容，没有人能看到他在神性之爱和神性智慧中的面容并存活；因为他是天堂和整个灵界的太阳。如果真的看到他本来的面容，就像是进入太阳的火焰中，会瞬间被烧毁。然而，主有时会在他的太阳之外显现自己，但他会遮蔽自己，并通过天使显现给他们。他也曾在世上向亚伯拉罕、夏甲、罗得、基甸、约书亚等人显现；因此，那些天使被称为“天使”，也被称为“耶和华”，因为耶和华从远处在他们之中临在。但在这里，“他们要见他的面”并不意味着真正看到他的面，而是指在圣经中看到来自他的真理，并通过这些真理认识和承认他。因为圣经的神性真理构成了天使所在的光，这光从显为太阳的主发出；由于这些真理构成了光，它们就像镜子，在这些镜子中可以看到主的面容。

见主的面意味着转向他。主的名字在他们的额上意味着主爱他们并将他们转向自己。主的名字代表主自己，因为它代表每一个使他被认识并据此被崇拜的特质；额头代表爱；写在额头上意味着主的爱在他们之中。

由此可见这些话语的真正含义。然而，这意味着他们会转向主，主也会转向他们，因为主看着所有因爱与他结合的人在他们的额头上，并因此将他们转向自己。因此，天堂中的天使只将他们的脸转向主和太阳，而且奇妙的是，这在他们身体的每一个转动中都能做到。因此，在日常用语中，他们总是将神置于眼前。对于在世上生活并因爱与主结合的人类灵魂来说也是如此。（AR938.）

311 城的光

1　不再有黑夜；他们也不用灯光、日光，因为主神要光照他们。他们要作王，直到永永远远。（启示录22:5）

这象征着在新耶路撒冷中将没有信仰的伪谬，人们将在那里通过圣经从主那里获得灵性之光，而不是通过他们自己的智慧和因骄傲而产生的荣耀中获得的自然光。“不再有黑夜”与前文第21章中的话语相同：

城门白昼总不关闭，在那里原没有黑夜。（创世记21:25）

这象征着那些从主的爱之善中获得真理的人将被不断接纳进入新耶路撒冷，因为那里没有信仰的伪谬。“他们也不用灯光、日光，因为主神要光照他们”与上文第21章中的话语相同：

那城内又不用日月光照，因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。（创世记21:23）

这象征着那教会的人们不会在自我之爱和自己的智慧中，仅仅在自然光中，而是在从主的圣经中的神性真理获得的灵性之光中。这里用“灯光”代替了那里出现的“月”，用“日光”代替了那里提到的“日”。月亮和灯光代表从他们自己的智慧中获得的自然光；日光则代表因骄傲而产生的荣耀。

简要解释一下什么是因骄傲而产生的荣耀的自然光。因骄傲而产生的荣耀的自然光存在于那些自我这爱并因此在各种恶事中的人中；这些人如果因为害怕失去声誉而不犯这些恶事，甚至谴责这些恶事，认为它们违背道德和公共利益，但他们并不认为这些是罪。这些人处在因骄傲而产生的荣耀的自然光中，因为自我之爱在意志中变成理智中的骄傲，这种从那爱中产生的骄傲可以将理智提升到天堂的光中。这种能力赋予人类，使他能够成为人，并且能够被改造。

我曾见过和听过许多极端邪恶的人，他们在听到和阅读天使智慧的奥秘时，像天使一样理解它们；但一旦他们回到他们的爱欲和由此产生的骄傲中，他们不仅不再理解这些奥秘，甚至从他们内部的伪谬来确认光中看到相反的东西。

> 不因骄傲而产生的荣耀的自然光存在于那些从真正的邻舍之爱中获得功用之乐的人中。这些人的自然光也是理性的光，其中内在地有来自主的灵性之光。他们的荣耀来自于从天堂流入的光的亮度，因为在那里所有事物都是光辉灿烂和协调一致的；在天堂，所有的功用都是光辉灿烂的。这种在他们思想观念中的愉悦被感知为荣耀。它通过意志及其善流入理智及其真理，并在其中显现出来。（AR940.）

312 新耶路撒冷——主的新妇和妻子

1 经上说约翰看见“圣城新耶路撒冷由神那里从天而降”，并且说他看见那城“预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫”（启示录21:2）。由此也显而易见，耶路撒冷指的是教会，他首先看到它作为一座城，然后是如同一位童贞的新娘——作为城是代表性的，作为童贞的新娘是灵性的。这样，他在两种观念下看到了它，一种在另一种之内或之上。就像天使们，当他们在圣经中看到、听到或读到“城”时，他们在较低的思想中领受到的是一座城，但在较高的思想中领受到的是教会的教义；如果他们愿意并向主祷告，他们会看到它像一个童贞女，教会的性质体现在她的美丽和装饰上。我也因此被允许看到教会。

> “预备好了”象征为她的婚礼打扮；除了通过圣经，教会没有其他方式为婚礼预备好，之后为结合或婚姻准备好；这是唯一的结合或婚姻的媒介，因为圣经是从主而来并且关于主的，因此也就是主；因此它也被称为约，而约代表着灵性的结合。圣经也因此目的而被赐予。主被称为“丈夫”，显然是从本章的第10和11节中可以看出，耶路撒冷被称为“新娘，羔羊的妻”。从这一切可以看出，“预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫的耶路撒冷”象征通过圣经与主结合的教会。（AR881.）

313 关于圣城会幕和圣殿的灵界见闻

1　当我在解释《启示录》第二十章经文，正思考龙、兽和假先知的意义时，有人向我显现，问我：“你在想什么？”我说：“假先知。”他说：“我带你去个地方，那里就是被称为‘假先知’的那些人所住之地，他们就是假先知。”他还告诉我，《启示录》第十三章所说的“另有一兽从地中上来，有两角如同羔羊，说话好像龙”，也是对这等人的描述。

我跟着他，看到一群人聚集，其中还有一些是教会领袖，他们一直教导除了信仰，其它没有什么能使人得救；还说，要有好行为，但不是为了得救。不过，他们认为当照着圣经教导这些好行为，为了让平信徒，特别是头脑简单之人能更规矩地顺从他们的地方官员的指令，因而易受管治。好让他们借着宗教信仰，去行出道德慈善。

他们当中有个人看见我，说：“你想进去看看我们的教堂吗？里面有代表我们信仰的雕像。”我跟着进去看，颇为壮观，中央一个妇人的雕像，身穿朱红色衣裳，右手持一枚金币，左手持一串珍珠。不过，雕像和殿宇都是幻想造成的形像，因为地狱中的灵能用他们的幻想来表现一些壮观的场景，乃是通过关闭心智的内在成分，仅打开其外在来完成的。当我意识到所有这些只是魔法手段时，就向主祷告，我心智的内在突然被打开。取代殿宇，我见是一间破屋，从屋顶到地板，到处都是裂缝。那妇人所站之处，挂着一张画像，龙头、豹身、熊腿、狮口，正如《启示录》13:2所描述的海中上来的兽。而地板则成了充满青蛙的沼泽之地。我得知，在沼泽之下有一块巨大的方石，方石之下藏有圣经。

看到这些，我问那行魔法的：“这是你们的殿？”他说是的。突然，他的心智之内在突然也被打开，让他看见我所见的真相。看到这些，他大叫道：“这是什么？从哪里来的？”我告诉他，是因为来自天上光照的结果，揭示了所有形式的真实本性。我告诉他：“这种景象正是你信仰的属性——与灵性的仁义分离的信仰。”

突然间起了东风，将一切吹走，并吹干沼泽地，巨石露出来了（圣经在巨石下面）。之后，一阵犹如春天里的暖风从天上吹来。在那原处显出一座帐棚，外表极其简朴。

与我同在的天使说：“看哪，亚伯拉罕的帐棚！那时三位天使到他那里，告诉他以撒将要降世。这个帐棚看起来简单，但随着从天降下的光照，会变得越来越壮观。”

然后他们被赐能力，打开在智慧中的属灵天使所在之天，从那里倾下光芒使帐棚看起来如同耶路撒冷圣殿。我往里看，见那块基石，其下藏有圣经，那石头周围镶满宝石。有光从这些宝石发出、射到墙壁，墙上有基路伯的形像，光彩夺目。

对此我惊叹不已，天使对我说：“你将看到更奇妙的景象。”然后许他们打开受爱驱使的属天天使所在的第三层天，从那里光芒照下，整个圣殿消失了；取代圣殿之处，只见主一人在那里，他站在那根基石之上，此石就是圣经，主的形像如同约翰在《启示录》第一章所见。众天使心智的内在于是被敬畏感充满，有俯伏敬拜的冲动。突然，从第三层天来的光照被主关闭了，第二层天的光照被再打开，圣殿重现，还见到帐棚，不过这次同帐棚在圣殿里面。这些经历可用来描述了本章话语的意义：

看哪！神的帐幕在人间，他要与人同住。（启示录21:3）；

我未见城内有殿，因为主神全能者和羔羊为城的殿。（启示录21:22）（AR926.）

314 由披日头的妇人所象征的天上的新教会

1 有一个妇人身披日头，脚踏月亮。（启示录12:1）

这象征主在诸天之中的新教会，也就是新的天，以及即将在地上建立的主的新教会，即新耶路撒冷。

“妇人”在圣经其它出处也象征教会，因为教会被称为主的“新娘”与“妻子”。

此处的“妇人身披日头”，象征着教会对主充满爱，因为该教会承认主并遵行他的诫命，这就是爱他（约翰福音14:21-24）。

“月亮”看起来在脚下，是因为它象征教会在地上，还未与天上的教会相连接。“月亮”象征自然层面的聪明，还象征信仰。看起来在脚下，代表地上的教会即将建立；如果只是用”脚“，就代表地上教会本身，与天上教会已经相连了。（AR533.）

2 ”头戴十二星的冠冕“象征新教会的智慧与聪明来自从圣经获取的神性良善与真理的知识。“头戴”的“冠冕”象征智慧与聪明。“星”象征从圣经得来的神性良善与真理的知识。数字“十二”象征与教会的良善与真理相关的一切。所以，“头戴十二星的冠冕”象征新教会的智慧与聪明来自从圣经获取的神性良善与真理的知识。

”她怀了孕，在生产的艰难中疼痛呼叫“象征新教会初现的教义，因为“龙”所表之人的抵抗而难被接受。“怀了孕”象征初现的教义，因为《启示录》12章5节中提到的即将出生的孩子代表新教会的教义；“怀孕”、“分娩”、“生产”在属灵意义上乃是孕育和产生灵性生命的某些东西。“她怀了孕，在生产的艰难中疼痛呼叫”象征这教义因为“龙”所表之人的抵抗而难被接受；这可从本章接下来的具体内容看出，说到龙站在妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子；后来还说龙追赶妇人到旷野。（AR534-535）

3 ”看哪，有一条大红龙“象征更正教将神分为三位，将主分为二位，且将仁义与信仰分离，他们认为单单凭信仰就可得救，而不是信仰与仁义共同使人得救。这样的人在这里和后文以“龙”来象征，因为他们反对新教会的两个基本原则：其一是神在本质和身位上都是一位，”三“集中于一位身上，主就是这位神；其二是仁义与信仰是一体的，正如本质与形式是一体的。只有遵照十诫而生活的人，也就是诸恶莫作者才拥有仁义和信仰。任何人不作恶并避之如犯罪抵挡神的程度如何，他践行仁义之良善和信仰之真理的程度也如何。

将神分为三位，将主分为两位的人，是指那些将三个位格视为三位神，将主的人性与神性分离的人。当人祷告“父神为了子的缘故差遣圣灵”时，谁还接受或者还能接受任何其它想法吗？他这样祷告时难道不是把父神视为一位神，为了子的缘故，把子视作另一位神，且视圣灵为第三位神?

有些人看似聪明地将三个身位归为一位神，但还是将三者彼此分别，也就是说当他祷告出这些话语时，还是描绘为三位神。他的信仰通过这个公式化的表达还将主一分为二，因为这样祷告时，所想到的只是主的人性，而非同时想到他的神性；“为了子的缘故”的意思是为了在十字架受难之人的缘故。

因为更正教中这两大根基性的教义是错误的，伪谬摧毁教会，因其夺走教会的真理和良善，所以用“龙”来代表他们。圣经中的“龙”象征对教会的摧毁，请看下列引文:

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

看哪，有大扰乱从北国出来，要使犹太的城邑变为荒凉，成为龙的住处。（耶利米书10:22）

夏琐必成为龙的住处，永远凄凉。（耶利米书49:33）

要作龙的住处，驼鸟的居所。（以赛亚书34:13）

在龙躺卧之处住处。（以赛亚书35:7）

我赤脚露体而行，又要呼号如龙，哀鸣如鸵鸟。（弥迦书1:8）

我求救，我与龙为兄弟，与鸵鸟为同伴。（约伯记30:28，29）

豺狼必在它宫中呼号，龙必在它华美殿内吼叫。（以赛亚书13:22）

巴比伦必成为乱堆，为龙的住处，令人惊骇、嗤笑。（耶利米书51:37）

你在龙之处压伤我们，用死荫遮蔽我们。（诗篇44:18，19）

恶以扫，使他的山岭荒凉，把他的地业交给旷野的龙。（玛拉基书1:3）

还有其它各处经文（以赛亚书43:20；耶利米书14:6；诗篇91:13，14；申命记32:33）。

“龙”在此表示陷入唯信并认定律法的行为无助于得救的那些人，灵界中好几次亲身经历向我证明这点。我见过数千个这样的人集在一起，隔远观看就有一条拖着长尾巴的龙，长着荆棘一样的荆刺（“棘刺”象征伪谬）。有一次，我见到一条更大的龙，拱着背，尾巴向天翘起，试图将星辰拖下地。（AR537.）

4 ”七头“象征由于他们对圣经真理的歪曲和亵渎而变得疯狂。“头”象征智慧与聪明，反之，象征疯狂。不过，这里的“七头”是龙的头，象征他们特别疯狂；因为数字“七”用来表述神圣的事物，反之，亵渎的事物。所以接下来告诉我们，在它的头上见到七颗珠宝，而“珠宝”象征圣经的真理，那里象征被歪曲和亵渎的真理。（AR538.）

5 ”十角“象征大有能力。“角”象征能力；数目“十”象征数量上很多或程度

上很大。这里说“龙”大有能力，是因为人凭信就得救，无需律法的行为——“龙”象征这样的信仰——迷惑人心，支持此信的论据使之信服。的确，这样的信仰极具诱惑力，因为当一个人听到律法的谴罚已被除去，并且主的功德可以仅凭相信这个事实就归算给他，他可以放纵他思想与身体的快乐，丝毫不担心下地狱。这就给引信带来能力，以“龙的十个角”来表示。从整个更正教对这个信仰的接受情形便明显看出它确实大有能力。（AR539.）

6 ”七头上戴着七个冠冕“象征圣经的所有真理都被歪曲和亵渎。冠冕或宝石代表圣经的真理，特别是圣经字面意义的真理——但在这里，这些真理被歪曲和亵渎；因为它们出现在龙的七个头上，这象征因被歪曲和亵渎的真理而导致的疯狂。

圣经字面意义的真理被冠冕或宝石象征，因为在天使的眼中，圣经字面意义的所有事物通过其属灵意义承载光明，从而承载来自天堂的光明，其中包含圣经的属灵真理；因为在圣经中，石头象征最终的真理，因此宝石是透明的真理。

圣经的真理被歪曲和亵渎也被称为冠冕，是因为无论在谁手中，它们本身具有光辉，就像地上的冠冕在谁手中一样。我有时看到从地球刚来到灵界的通奸妇女戴着冠冕；也看到犹太人出售从天堂获得的冠冕；从中可以看出，他们的恶行和谬误并没有改变圣经真理的光辉。因此，类似的东西也象征从海中升起的兽的十个角上的十个冠冕（启示录13:1）；以及坐在朱红色兽上的妇人的宝石（启示录17:3-5）。

“珠宝”所象征的正是圣经真理可从《启示录》这段描述中明显看出：（坐在白马上的那一位）头上戴着许多珠宝*，他的名字是神之道（启示录19:12，13）。（AR540.）

7 ”它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上“象征通过对圣经真理的歪曲，他们将良善与真理的一切知识从教会中分离出去，并通过错误地应用，完全摧毁它们。

当论到人们利用圣经来确立异端邪说时，“尾巴”象征被歪曲的圣经的真理。“星辰”象征良善与真理的属灵知识。“三分之一”象征全部。“从天上拖拉星辰把它们摔在地上”象征从教会离间这些知识并彻底毁灭它们；因为从天上拖下来，也就是从教会中拿走，这在于圣经的所有真理都是由主通过天被引入教会中的人们。真理从教会不会被别的什么拖走，只会是圣经中真理的歪曲，因为天上和教会的真理皆以圣经为基础和源泉。

若说圣经的一切真理都被称为“龙”的那些人所毁灭，世上恐怕无人相信；然而他们已如此摧毁它们，以致没有一条教义真理存留。通过在灵界对神职人员的检验来调查此事，结果发现确实如此。

我知道有几个原因造成这个结果，在此只提到其中之一：他们声称但凡从人的意愿与判断而来的都不是善的，因为仁义之善或好行为乃是由人行出来，所以这些无助于他的得救，唯信得救。然而，人之所以为人的唯一理由，以及人与主能结合的唯一途径，在于一个人仿佛能靠自己行良善与信真理，仿佛靠自己的意思是仿佛照着他自己的判断而出于自己的意愿。如果这个能力被拿走，那么一个人与主、主与这个人结合的途径就同时被拿走了；因为这（主与人、人与主的结合）是爱的相互作用，主赐这能力给每个人，自出生时起，并保守到人的一生，然后直到永远。倘若这个能力从人身上被拿走，同时说将圣经的一切真理与良善从他拿走，直到圣经对他来说一无所是，只是死板的文字和空洞的书卷而已，因为圣经不外乎教导人借着仁义与信仰（二者皆出于人，如同出他自己）与主的结合。

> “龙”所象征的这些人切断了人与主、主与人结合的唯一纽带，因为他们断言：从人来的仁义之善或好行为发自人的意愿与判断，这些只不过是道德的、文明的和政治的行为，人借着这些行为只是与这个世界结合，根本不能与神和天结合。这唯一的纽带被打断后，圣经中的教义真理就荡然无存了。而且，倘若圣经的真理被用来支持“唯信得救无需律法的行为”这个信仰时，那些真理就被全然歪曲了。当这种歪曲发展到一个地步，断言主在圣经并没有吩咐好行为是为了人能与他结合，只是为了与这世界的结合，那么圣经的真理就被亵渎了。因为圣经就这样变得不再是一本圣书，而是亵渎的书。（AR541.）

8 ”龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子“象征

龙所代表的那些人尽力在新教会教义诞生之初就将其除灭。

> “龙”所象征的人；“妇人”象征新教会；“生产”象征接受源自圣经教义的良善与真理；“孩子”象征新教会的教义。“吞吃”象征性表示将其除灭，因为“孩子”象征教义，说“孩子被吞吃”是指教义被除灭。之所说这发生在教义诞生之初时，因为这里说“龙站在妇人面前，等她生产了，就吞吃她的孩子”。（AR542.）

9 ”妇人生了一个男孩子“象征新教会的教义。“儿子”在圣经中象征教义的真理，还象征对真理和良善的理解和思考；“女儿”象征教义的良善，以及由此产生的对真理和良善的意愿和情感。男孩代表在灵性之人中受孕并在自然之人中出生的真理。原因是，在圣经中，世代和出生代表灵性的世代和出生，所有这些总体上都涉及良善和真理；因为主作为丈夫和教会作为妻子所生的无非是良善和真理。

因为生孩子的这位妇人代表新教会，由此得知这所生的男孩代表该教会的教义。该教义在此意味着《新耶路撒冷教义》（1758伦敦出版），还有《新耶路撒冷教义之主篇》、《新耶路撒冷教义之圣经篇》、《新耶路撒冷教义之生活篇》（1763年阿姆斯特丹出版）。教义意味着所有教导的真理，因为教义是它们的综合体。

> 当这些教义被书写下来时，龙的信徒围绕着我，并竭尽全力要吞吃，也就是熄灭它们。我被允许讲述这个奇特的事件，因为它确实如此发生。围绕着我的龙的信徒来自更正教所遍布的基督教界的各个地方。（AR543.）

10 ”将来要用铁杖牧养万国“象征这个教义将通过圣经字面意义的真理，并同时通过自然光中的理性考量，来说服所有在与仁义分离的信仰中进行死的崇拜的人，只要他们愿意被说服。这是关于新教会的教义，因为这是关于代表该教义的男孩。牧养代表教导和指引，在这里，代表说服那些愿意被说服的人。

> 万国代表那些在生活中作恶的人；在这里，代表那些在与仁义分离的信仰中进行死的崇拜的人，因为他们在这里被提及，并且他们在生活中作恶。因为当仁义被分离时，就没有生活的良善；而在没有生活的良善的地方，就有恶。（AR544.）

> 11 ”她的孩子被提到神宝座那里去了“教义受到主的保护，并由天使守护，这是为了新教会。（AR545.）

315 新教会首先在少数人中建立

1 “妇人就逃到旷野”象征新耶路撒冷教会起初在少数人中。妇人代表新教会；旷野代表已经没有任何真理的地方。起初在少数人中是因为接下来提到“在那里有神给她预备的地方，使她被养活一千二百六十天”，这表示那时的状态——同时她可以在更多人中得到供养，直到她增加到指定的状态。（AR546.）

2 “在那里有神给她预备的地方，使她被养活一千二百六十天”象征那时教会的状态，同时它可以在更多人中间得到安排，直到它增加到预定的状态。“地方”象征状态，“养活”象征提供增长，因为这样教会才得以养活。于是，“在那里有神给她预备的地方，使她被养活”就象征该教会的状

态，并在那期间可以为它预作安排，使它可以存在更多人当中。“一千二百六十天”象征结束和开始，即旧教会的结束和新教会的开始，与本章第十四节中的“一载二载半载”有相同的象征意义；因此也表示直至这教会指定的状态，也就是直至它预备好了。

这是主的神圣预备，教会应该首先存在于少数人中，然后逐步增加到更多人中，因为必须首先清除旧教会的伪谬。在此之前真理无法被接受，因为在伪谬之前接受并植入的真理，不会保留下来，它们也会被“龙”的追随者们所驱逐。这样的情形与基督徒教会及其从很少人到人数众多的逐步成长一样。

另一个原因是首先要形成一个新的天堂，这将与地上的教会行动如一。因此我们读到约翰“看见一个新天新地……我又看见圣城耶路撒冷由神那里从天而降（启示录21:1，2）。

有件事是肯定的，一个新的教会，即新耶路撒冷定将兴起，因为《启示录》第二十一和二十二章中预言了这一点。同时可以肯定的是，旧教会的伪谬要先被除去，它们是《启示录》直到第二十章之前所论及的主题。（AR547.）

316 新教会的教义来自天堂，因为它源自圣经的灵义

1 新教会的教义来自天堂，因为它源自圣经的灵义，而圣经的灵义等同于天堂的教义。（HH7.）

2 教会的教义在许多情况下偏离了圣经的字面意义。应该知道，真正的教会教义就是所谓的内在意义；因为在内在意义中有天使在天堂中的那些真理。那些仅仅教授和学习圣经字面意义的人，如果没有教会教义的指导，只能理解那些属于自然或外在人的事物；而那些从圣经中真正的教义进行教授和学习的人，也理解那些属于灵性或内在的事物。原因是，在外在或字面意义上，圣经是自然的，而在内在意义上，它是灵性的。（AC9025， 9424.）

317 新教会所有教义都是基本要素

1 教会的基本要素——与独一神的信仰结合在一起的要素——是仁义、好行为、悔改、守神性之法的生活；由于这些与信仰一起影响并感动着人的意愿和思想，所以它们使人与主、主与人连接在一起。

新教会的所有教义或教理都是基本要素，每一个基本要素中都有天堂和教会；它们以此为目的，使人可以在主里面，主也在人的里面，正如《约翰福音》14章20节和15章4-6节中的话所说。（BE96-97）

318 新教会将成为所有教会的皇冠，并将永存

1 这教会是迄今为止存在于地球上的所有教会的皇冠。因为它将崇拜一位可见的神，而这位可见的神中包含着不可见的神，就像灵魂在身体中一样。只有这样，神与人之间的结合才能实现。

人是自然的，因此他也自然地思考。结合必须发生在思想中，并因此在他的爱的情感中。当人把神看作一个人时，这种结合才得以实现。与不可见的神的结合，就像眼睛的视觉与宇宙的扩展结合，看不到尽头；又像在大海中央的视线，落入空气和海中消失。

但与可见的神的结合，就像在空中或海上看到一个人，伸出双手邀请你进入他的怀抱。因为神与人的所有结合也必须是人和神的互相结合，而这种互相结合只能与可见的神进行。（TCR787.）

2 这教会将继承自世界开始以来存在的教会。它将永存，并因此成为先前所有教会的皇冠，这由但以理所预言。

首先，当但以理告诉并解释尼布甲尼撒关于四个王国的梦时——这些王国代表他所见的形象所代表的四个教会，他说：

当那列王在位的时候，天上的 神必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远。”（但以理书2:44 ）

这将由“一块变成一座大山的磐石，充满全地”（但以理书2:35）来实现。在圣经中，磐石代表主的神性真理。另一个地方，这位先知说：

我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都侍奉他。他的权柄是永远的，不能废去；他的国必不败坏。（但以理书7:13-14）

这是在他看到四只大兽从海中上来之后说的（但以理书7:3），这些兽也代表前四个教会。这些事情是但以理关于现今时间的预言，从他在第12章第4节中的话，以及主在《马太福音》24章15节和30节中的话可以看出。类似的事情在《启示录》中也有提到：

第七位天使吹号，天上就有大声音说：“世上的国成了我主和主基督的国；

他要作王，直到永永远远。”（启示录11:15）（TCR788.）

3 此外，其他先知在许多地方也预言了这教会的特征，以下是一些摘录：

那日，必是耶和华所知道的，不是白昼，也不是黑夜……那日，必有活水从耶路撒冷出来……耶和华必作全地的王。那日耶和华必为独一无二的，他的名也是独一无二的。（撒迦利亚书14:7-9）

到那日，大山要滴甜酒；小山要流奶子……耶路撒冷必存到万代。（约珥书3:18， 20）

那时，人必称耶路撒冷为耶和华的宝座；万国必到耶路撒冷，在耶和华立名的地方聚集。他们必不再随从自己顽梗的恶心行事。（耶利米书3:17；启示录21:24，26）

你的眼必见耶路撒冷为安静的居所，为不挪移的帐幕，橛子永不拔出，绳索一根也不折断。（以赛亚书33:20）

在这些经文中，耶路撒冷指的是《启示录》21章中描述的圣洁的新耶路撒冷，这意味着新教会。还有：

从耶西的本必发一条……公义必当他的腰带；信实必当他胁下的带子。豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧；少壮狮子与牛犊并肥畜同群；小孩子要牵引它们。牛必与熊同食；牛犊必与小熊同卧；狮子必吃草，与牛一样。吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口；断奶的婴儿必按手在毒蛇的穴上。在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物；因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。到那日，耶西的根立作万民的大旗；外邦人必寻求他，他安息之所大有荣耀。（以赛亚书11:1，5-10）

这些事情尚未在教会中发生，更不用说在最后的教会中发生了。在《耶利米书》：

耶和华说：“日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约……所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要作他们的 神，他们要作我的子民。……他们从最小的到至大的都必认识我。（耶利米书31:31-34；启示录21:3）

这些事情尚未在教会中发生也是众所周知的。原因是他们没有接近一位可见的神，所有人都将认识他；他就是将律法放在他们里面并写在他们心上的那位。《以赛亚书》中说：

我为耶路撒冷必不息声，直到他的公义如光辉发出，他的救恩如明灯发亮。……你必得新名的称呼，是耶和华亲口所起的。你在耶和华的手中要作为华冠，在你神的掌上必作为冕旒。……因为耶和华喜悦你，你的地也必归他。看哪，你的拯救者来到；他的赏赐在他那里……人必称他们为“圣民”，为“耶和华的赎民”；你也必称为“被眷顾、不撇弃的城”。（以赛亚书62:1-4，11-12 ）

（TCR789.）

319 新天堂的形成

1 我又观看，见羔羊站在锡安山，同他又有十四万四千人。（启示录14:1）

这象征着主，如今在新的天堂中，聚集了那些在基督教会中只承认主为天

地的神，并且通过圣经从他那里获得仁爱之善的教义真理的人。

”十四万四千人“在第七章中被提到；在那里，他们额上受了印，因此，他们与其他人区别并被分开。现在这里教导他们被聚集在一起，并且从他们中形成了一个天堂。这个天堂就是新天堂，圣洁的新耶路撒冷，也就是地上的新教会，将从中降临。（AR612.）

320 来自这个新天堂的新教会将与旧教会截然不同

1 应该知道，当任何教会变得不再是教会——也就是说，当仁义消失时——一个新的教会将会由主兴起。这个新的教会很少或几乎不会在旧教会存在的地方建立，而是在那些以前没有教会的地方，也就是在外邦人中建立。（关于外邦人指的是谁，见COM245。）

当上古教会消亡时，情况就是如此；一个被称为”挪亚“的新教会，或者说是在洪水之后存在的古教会，在外邦人中建立，也就是在那些以前没有教会的人中建立。同样，当这个教会消亡时，一个类似教会的形式在亚伯拉罕的后裔中，从雅各的后裔中建立；因此，再次在外邦人中建立，因为亚伯拉罕被召时是外邦人；雅各的后裔在埃及变得更加外邦，以至于他们完全不认识耶和华，因此也不认识任何神圣的敬拜。在这种教会形式完成之后，初代教会在外邦人中建立，犹太人被弃绝。同样的情况也会发生在这个被称为基督教的教会。（AC2986.）

2 主在福音书和启示录中预言了这个（被称为基督教的）教会的毁灭，这种毁灭被称为最后的审判。并不是说那时天地会消亡，而是说在地球的某个地方会兴起一个新的教会。目前的教会仍然保持其外在的敬拜，就像犹太人保持他们的敬拜一样。众所周知，他们的敬拜中没有仁爱和信仰，因此也没有教会。（AC1850.）

3 “他的妻子也预备好她自己”象征那些将成为新教会，即新耶路撒冷的人，将被聚集、受命和受教。主的新教会，即新耶路撒冷，由妻子来代表，这在接下来的话中清楚地显明，其中有这些话：

我看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫.（启示录21:2）

有一位天使来对我说：“你到这里来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看。” 我在灵里，天使就带我到一座高大的山，将那由神那里、从天而降的圣城耶路撒冷指示我。（启示录21:9-10）

通过“他的妻子也预备好她自己”这一表达，象征那些将成为主的新教会的人将被聚集、受命和受教。因为“预备好”象征这个意思，紧接着说到妻子要“穿光明洁白的细麻衣”，这象征着通过教导而受命。因此，紧接着说到“白马”，这象征着主为他们揭示对圣经的理解。（AR813.）

321 新教会起初是外在的

1 每个教会在其初期阶段只了解教义的一般原则，因为此时它处于简单的状态，或者说是处于其童年时期。随着时间的推移，它会增加一些细节。这些细节部分是对一般原则的确认，部分是补充，但这些补充并不与一般原则相冲突。还有一些解释，以便分析明显的矛盾，并且不会与常识所指示的内容相冲突。（AC4720.）

322 秩序的必要性 内在与外在

1 谁不明白，没有一个帝国、王国、公国、共和国、国家或家庭的建立没有法，这些法构成了其政府的秩序和形式？在每一个国家中，正义法处于最高地位，政治法处于第二位，经济法处于第三位。如果与人相比，正义法构成了头部；政治法构成了身体；经济法构成了衣服，因此这些法就像衣服一样，可以更换。

但关于教会由神建立的秩序，它是这样的：神，以及邻舍（秩序应对其施行），在其所有和每一件事物中。秩序之法和圣经的真理一样多。与神有关的法构成了头部；与邻舍有关的法构成了身体；仪式法构成了衣服。如果没有这些法将前者保持在其秩序中，就好像身体被暴露在夏日炎热和冬天严寒之中；或者就像屋顶和墙壁从圣殿中移除，圣所、祭坛和讲坛每天都暴露在各种暴力中。（TCR55.）

第二十三章 洗礼

323 总体教义

1 洗礼的设立有两个目的：首先，它是一个标志，表明一个人属于教会；其次，它是一个纪念，提醒人必须经历重生。洗礼中的洗涤并非普通的清洗，而是象征性的灵性洗涤，也就是重生。（HD202.）

2 所有的重生都是由主通过信仰的真理和按照真理的生活来实现的。因此，洗礼证明一个人属于教会，并且他可以被重生。因为在教会中，人们承认主是唯一能使人重生的，而且教会拥有圣经，其中包含实现重生所需的信仰真理。（HD203.）

3 主在《约翰福音》中这样教导："人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国"（约翰福音3:5）。在灵性意义上，水是来自圣经的信仰真理；圣灵是按照真理的生活；从水和圣灵而生就是通过这些真理和生活而重生。（HD204.）

4　由于每个重生的人还要经历试探，这是与邪恶和伪谬进行的灵性斗争，因此这些也由洗礼的水所象征。（HD205.）

5　因为洗礼是这些事情的标志和纪念，所以人可以在婴儿时期受洗；如果那时没有受洗，也可以在成年时受洗。（HD206.）

6　因此，受洗的人应该知道，洗礼本身既不赋予信仰也不赋予救赎；但它证明他们可以接受信仰，如果他们重生，就可以得救。（HD207.）

7 由此可以明白主在《马可福音》中的话是什么意思：

信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。（马可福音16:16）

信的人是承认主并从主通过圣经接受真理的人；受洗的人是通过这些真理由主重生的人。（HD208.）

324 关于洗礼的命令

1　洗礼被命令是非常明显的，从约翰在约旦河的施洗可以看出，犹太全地和耶路撒冷的人都出去接受洗礼（马太福音3:5-6；马可福音1:4-5）；而且我们的拯救者主自己也受了约翰的洗（马太福音3:13-17）。此外，他还命令门徒去给万民施洗（马太福音28:19）。（TCR668.）

2　主自己受约翰的洗的原因是，不仅要为将来设立洗礼，并以身作则，而且还因为他荣耀了他的人性，使之成为神性，就像他使人重生并使人成为属灵的一样。（TCR684.）

325 洗礼的第一个用途

1　洗礼的第一个用途是引入基督的教会，同时也是在灵界将人引入基督徒的群体中。洗礼取代了割礼。就像割礼是以色列教会的标志一样，洗礼成为了基督教会的标志。这些标志的主要目的是为了识别，就像给不同母亲的婴儿系上不同颜色的带子以便区分。不仅婴儿受洗，所有皈依基督教的外邦人，无论年龄大小，都在接受教导之前受洗。只要他们表示愿意接受基督教，就通过洗礼被引入。使徒们也遵循这一做法，按照主的指示："使万民作我的门徒，给他们施洗"（马太福音28:19）。

但这是在地上发生的。在天上，婴儿则通过洗礼被引入基督徒天堂；主指派天使在那里照顾他们。因此，婴儿一受洗，就有天使被指派照管他们，使他们处于可以接受对主的信仰的状态。当他们长大成人，有了自己的判断力和理性时，这些守护天使就离开他们，他们自己会选择与他们的生活和信仰一致的灵。由此可见，洗礼也是在灵界将人引入基督徒的群体中。（TCR677.）

2　洗礼不仅使婴儿，实际上使所有人都被引入灵界的基督徒群体中间，这是因为在那个世界里，人民和民族根据他们的宗教而有所区分。基督徒在中心；穆斯林在他们周围；之后是各种偶像崇拜者；犹太人在侧面。（读者不应将此理解为空间上的安排，而应理解为状态的安排。稍加思考就会发现，在这个世界上也有类似的安排，尽管不那么完美。这里的基督徒处于中心，——光明和文明的中心；其他人围绕着他们，从一个共同而重要的角度来看，他们离基督教世界的远近取决于他们拥有多少特征性的光明和生命。）

此外，在天堂中，同一宗教的所有人都根据对神的爱和对邻舍的爱的情感被安排在团体中。在地狱中，则根据与这两种爱相对立的情感，即邪恶的欲望，被安排在团体中。在灵性的世界——我们指的是天堂和地狱——所有事物都非常有条理地组织着，无论是整体还是部分，或者说是一般还是特殊。整个宇宙的保存取决于这种独特的组织。如果每个人出生后不能通过某种标志被认出属于哪个宗教团体，就不可能有这种独特性。因为没有基督教的标志，即洗礼，某个穆斯林的灵或偶像崇拜者可能会附着在新生的基督教婴儿或儿童身上，向他们灌输对他的宗教的倾向，从而扰乱他们的思想，使他们疏远基督教；这将扭曲和破坏灵性秩序。（TCR678.）

4　穆斯林和其他承认一位神、热爱正义、出于宗教动机行善的非基督教徒也有他们自己的天堂，但这些天堂位于基督教天堂之外。（TCR832.）

5　非基督教会中出生的婴儿和儿童，如果在婴幼儿时期离开人世，在接受对主的信仰后，会通过洗礼以外的其他方式被指定到他们宗教的天堂。但是，他们不会与那些在基督教天堂中的人混在一起。（TCR729.）

6　每个人的灵魂，尽管他本人并不知晓，在肉体生存期间就已经与灵界的群体相联系。通过这种联系，善良的人与天使团体相连，而邪恶的人则与地狱团体相连。（HH438.）

7　洗礼的这第一个用途是，它在灵界中是一个标志，表明受洗者是一个基督徒——在那里，每个人都根据他内在或外在的基督教品质被引入团体和集会中。（TCR680.）【作者所说的“外在的基督教”，可以从《新耶路撒冷教义之圣经篇》中的以下内容中了解："教会在人里面；人外在的教会是指那些内心有教会的众多人所组成的教会。"（SS78.）】

326 约翰的洗礼：洗礼标志在灵界的效果及其对地上受洗者影响的例证

1　洗礼是神圣的，是一个圣礼，因为它是一个标志和纪念，表明人可以通过主，借助圣经中的真理而重生。它对天堂来说是一个标志，对人来说是一个纪念。通过洗礼，人被引入教会，就像以色列子民渡过约旦河进入迦南地，或者耶路撒冷的居民通过约翰的洗礼为迎接主的到来做好准备一样。事实上，如果没有这个在天堂中向天使显示的标志，当耶和华（也就是主）以肉身降临时，犹太人就无法存活和生存。（AR776.）

2　约翰就是那位被差遣为降世救赎的耶和华神预备道路的先知。他通过施洗和宣告主的到来完成了这项准备工作。若没有这样的预备，所有人都将遭受诅咒和毁灭。（TCR688.）

3　约翰的洗礼之所以能预备道路，原因是通过洗礼，人们被引入主未来的教会，并在天堂中与那些期待和渴望弥赛亚的人联合，因此受到天使的保护，使地狱的魔鬼无法冲出来毁灭他们。

如果不是通过约翰的洗礼为降世的耶和华预备道路，其在天堂的效果是关闭了地狱并保护犹太人免于完全毁灭，否则他们就会灭亡。（TCR689.）

4　这些例子说明，如果犹太人没有通过约翰的洗礼做好准备来接受弥赛亚——以人的形式显现的耶和华神，他们会遭受怎样的诅咒和毁灭。他们之所以得到准备，是因为在天堂中，他们被登记并归入那些在心中期待和渴望弥赛亚的人中间，因此天使被派遣成为他们的守护者。（TCR691.）

327 洗礼的第二个用途

1　洗礼的第二个用途是，基督徒可以知道并认定主耶稣基督是救赎主和救主，并跟随他。这第二个用途与第一个用途（即引入基督教会，并在灵界中被列入基督徒中）是不可分割的。若没有这第二个用途，第一个用途又有什么意义呢？那只不过是一个名字而已。简而言之，有基督徒的名字，也就是属于基督，却不承认他、不跟随他，不按照他的诫命生活，这就像影子、烟雾或黑色的画一样虚无。因为主说：

你们为什么称呼我“主啊，主啊”，却不遵我的话行呢？（路加福音6:46）

当那日必有许多人对我说：“主啊，主啊”……我就明明地告诉他们说：“我从来不认识你们。”（马太福音7:22-23）

328 洗礼的第三个用途

1　洗礼的第三个用途，也是最终的用途，是使人重生。这个用途是洗礼的真正目的，因此是最终的用途。原因是，真正的基督徒知道并认定主耶稣基督是救赎主。而作为救赎主，他也是使人重生者。此外，基督徒拥有圣经，其中描述了重生的方法，这些方法就是对主的信仰和对邻舍的仁义。

这就是主所说的"用圣灵与火施洗"的意思。圣灵代表信仰的神性真理；火代表仁爱或仁义的神性良善，这两者都从主而来；主通过这两者实现所有的重生。（TCR684.）

2　综上所述，可以看出洗礼的三个用途如同一体相连，就像第一因，中间因（即有效因），和最终因（即结果和目的本身）一样：第一个用途是被称为基督徒；随之而来的第二个用途是知道并认定主是救赎主、使人重生者和救主；第三个用途是被主重生；当这一切完成时，他就被救赎和拯救了。

由于这三个用途是有序相继的，并在最后一个用途中结合，因此在天使的观念中它们是一体的。所以当洗礼进行时，在圣经中被读到和提及时，在场的天使不是理解为洗礼，而是理解为重生。因此，对于主的这些话："信而受洗的必然得救；不信的必被定罪。"（马可福音16:16），天上的天使理解为：认定主并被重生的人必然得救。

3 关于约翰的洗礼，它代表外在人的洁净，而今天基督徒所行的洗礼则代表内在人的洁净，也就是重生。因此，我们读到约翰是用水施洗，而主是用圣灵和火施洗，所以约翰的洗礼被称为悔改的洗礼（马太福音3:11；马可福音1:4及后续；路加福音3:3，16；约翰福音1:25，26，33；使徒行传1:22；10:37；18:25）。

接受洗礼的犹太人仅仅是外在的人，而没有对基督的信仰的外在人是无法成为内在人的。那些接受了约翰洗礼的人，当他们接受了对基督的信仰，并以耶稣的名受洗时，就成为了内在的人，这可以在使徒行传中看到（19:3-6）。（TCR690.）

329 用圣灵施洗

1 《约翰福音》中说，主"用圣灵施洗"，《路加福音》中说，他"用圣灵与火施洗"。在内在意义上，施洗代表重生；用圣灵与火施洗，是通过爱之善来重生，——火就是爱之善。（AC9229.）

第二十四章 圣餐

330 总体教义

1 为了使每个悔改的人都只仰望主，主亲自设立了圣餐。对于那些悔改的人，圣餐确认了罪的赦免。它之所以能确认，是因为在圣餐中每个人都被要求只仰望主。（DP122.）

2 洗礼将人引入教会，圣餐将人引入天堂。洗礼和圣餐这两个圣礼通往永生的两扇门。通过洗礼这第一扇门，每个基督徒都被引导并介绍到教会根据圣经教导的关于来生的知识中；这些都是人可以借以预备并被引导到天堂的方法。第二扇门是圣餐；通过它，每个让自己被主预备和引导的人，都被引入并介绍到天堂。（TCR721.）

3 主设立圣餐，是为了通过它使教会与天堂，从而与主结合；因此它是最神圣的崇拜。

但是，那些不知道圣经内义或灵义的人，不明白通过它如何实现结合；因为他们的思考不超过外在意义，也就是字面意义。从圣言的内义或灵义中，我们知道身体和血、饼和酒、吃和喝的象征意义。

就灵义而言，主的"身体"或"肉"象征着属于爱的良善，就像"饼"一样；主的"血"则象征着属于信仰的良善，如同"酒"；而"吃喝"则代表了内化与结合。陪伴圣餐礼参与者的天使们不会以其它方式理解这些，因为他们以灵性的方式直接领受这一切。正是因为这样，爱的神圣和信仰的神圣从天使那里流向人，进而通过天堂从主那里传递给人；这就是结合的由来。

从以上内容我们可以明白，当人领受象征主身体的饼时，他通过从主而来、对主之爱的良善与主结合；当领受象征主宝血的酒时，他通过从主而来、对主之信的良善与主结合。然而，我们需要明白，通过圣餐与主建立的结合，只发生在那些具备两个条件的人身上：首先，他们在主里面；其次，他们拥有从主而来的爱和信仰的良善。对这些人而言，圣餐确实带来与主的结合。对其他人来说，圣餐只带来主的临在，而非真正的结合。

此外，圣餐包含并涵盖了在以色列教会中所设立的所有神圣崇拜。在那个教会中，崇拜的主要形式是燔祭和各种祭祀，这些都被统称为"饼"。因此，圣餐可以被视为那些古老崇拜形式的圆满成全。（HD210-214）

4 那些配得领受圣餐的人是对主有信仰、对邻舍有仁义的人，也就是重生的人。（TCR722.）【每个人都是通过远离罪恶而重生的。（TCR510）。当一个人决定避恶并行善时，重生的状态就开始了。（TCR587）】

5 圣餐对那些配得领受的人来说，如同一个印证和标记，表明他们是主的儿女。这是因为那时主亲自在场，并引导那些从他而生的人，即重生的人，进入天堂。圣餐之所以能产生这种效果，是因为主那时甚至以他的人在场。圣餐中主是完全在场的，为我们所做的一切救赎工作的效果也全然临在。主耶稣说到饼，"这是我的身体"；又说到酒，"这是我的血"。通过这种方式，他接纳信徒进入他的身体，而教会和天堂就构成了他的身体。

当人重生时，主确实在场，并通过他的神性行动为人预备天堂。但为了实际进入天堂，人必须主动呈现自己在主面前。正如主实际呈现自己给人，人也必须亲自接受他。这种接受不是像接受被钉十字架的耶稣，而是接受在荣耀之人中的主。这个身体是神性良善，他的血是神性真理。这些被赐予人，通过它们人得以重生，在主里面，主也在他里面。要知道，正如前面所说的，圣餐中的吃是一种灵性的吃。

通过正确理解这些，我们可以清楚地看到，圣餐就像一个印证和标记，表明那些配得领受的人是主的儿女。（TCR728.）

6 此外，我们可以通过家庭成员与家主的关系来理解圣餐中与主的结合。在一个家庭中，血亲、姻亲和亲戚都源自同一个祖先，他们都从这个根源中继承了某些特质。虽然他们并不直接继承肉体和血液，但他们确实继承了灵魂和倾向上的相似之处，这些使他们彼此联系在一起。这种联系通常体现在面容和行为上，因此他们被称为一体（创世记29:14；37:27；撒母耳记下5:1；19:12，13）。

与主的结合也是如此，他是所有信徒和蒙福者的父。我们通过爱和信仰与他结合，因此被称为一体。正如主所说："吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面"（约翰福音6:56）。显然，单纯的饼和酒并不能实现这种结合，而是通过饼所象征的爱之良善和酒所象征的信之真理。这些都是主的特质，只从他而来并传递给我们。所有的结合都是通过爱实现的，而没有信靠就没有爱。

对于那些仅仅相信饼就是肉，酒就是血的人，如果他们无法进一步提升思想，就让他们保持这种想法吧。但要记住，最神圣的、能与主结合的东西虽然被归于人并为人所有，但它永远属于主。（TCR727.）

第二十五章 圣职

331 圣职

1 地上的教会源自主，通过天使天堂传递下来。这是因为在所有与教会相关的事物上，天堂的天使和地上的人是一体的。（AR876. AR486.）

331 天堂中的圣职和教会管理

1 我们应当了解，天堂中和地上一样存在着教会。在天堂中有圣经，有圣殿和讲道，也有教牧和祭司的职分。这是因为天堂中的所有天使曾经都是人，他们离开世界进入天堂只是生命的延续。因此，他们也在爱和智慧中不断完善自己，每个人都根据他从世间带来的对真理和良善的情感程度而得到提升。（AR533.）

2 新教会的教义源自天堂，因为它来自圣经的灵义，而圣经的属灵意义与天堂中的教义是一致的。教会在天堂和地上都存在。天堂中有圣经，有源自圣经的教义，有圣殿和讲道。那里也有教会和民事政府。简而言之，天堂中的事物与地上的事物并无区别，只是在天堂中一切都处于更完美的状态。这是因为天堂中的一切都是灵性的，而灵性的事物在完美程度上远远超过自然的事物。（HD7.）

332 在天堂和地上一样，存在着各种管理体系，包括教会事务、民事事务和家庭事务

1 天堂中的一切都按照神性秩序建立，这种秩序由天使通过各种管理来维护。更有智慧的天使负责管理涉及普遍利益或功用的事物，而较少智慧的天使则负责特定利益或功用的事物，以此类推。他们的从属关系与神性秩序中功用的从属关系相对应。因此，每种职务的尊严都与其功用的重要性相称。然而，没有天使会将尊严归于自己，而是将其全部归于功用。由于功用就是他们所执行的良善，而一切良善都来自主，所以他们将一切功劳归于主。

在天堂中从事教会管理的人，是那些在世间热爱圣经并热切寻求其中真理的人。他们这样做不是为了荣誉或利益，而是为了自己和他人生活的功用。根据他们对功用的热爱和渴望程度，他们在天堂中得到启示和智慧之光。这种光也来自天堂中的圣经，这圣经不同于世上的自然话语，而是灵性的。这些人担任传道的职务。根据天堂的神性秩序，那些因得到启示而在智慧上超越他人的人，会处于较高的地位。（AC388. AC389. AC393）

2　天堂中的神圣崇拜在外在形式上与地上的相似，但在内在本质上却有所不同。与地上一样，天堂中也有教义、讲道和圣殿。这些教义在核心内容上是一致的，但较高天堂中的教义比较低天堂的更具深邃智慧。讲道是基于这些教义进行的。正如天堂有房屋和宫殿一样，也有专门用于讲道的圣殿。

圣殿中的讲道主要作为教导生活相关事务的方式。这些讲道蕴含着如此深刻的智慧，以至于世间的任何讲道都无法与之相提并论，因为天堂中的存在处于更高层次的光明中。

在属灵王国，圣殿呈现为石头建造；而在属天王国，则呈现为木头建造。这是因为石头对应真理，而属灵王国中的居民就处于真理之中。木头则对应良善，属天王国中的居民处于良善之中。在属天王国，这些神圣建筑不被称为圣殿，而是被称为神的家。这是因为"圣殿"象征属灵的事物，而"神的家"象征属天的事物。（AC3720；HH221-223）

3　传道者全都来自主的属灵王国，没有一个来自属天王国。这是因为属灵王国的居民处于源于良善的真理中，而所有的讲道都是基于真理的。（HH225.）

4　天堂中的传道者都是由主任命的，因此具有讲道的恩赐。只有他们被允许在圣殿中教导。他们被称为传道者，而非祭司（sacerdotes），因为天堂的祭司职分属于属天王国。祭司职分象征对主的仁爱之善，那些在属天王国中的人就处于这种善中。（HH226.）

5 以下是在被称为灵界的中间状态中发生的事：

我环顾四周，看到两位天使站在不远处交谈。一位身穿羊毛长袍，闪耀着火焰般的紫色，里面是一件闪亮的亚麻内衣。另一位穿着类似的猩红色衣服，头戴礼冠，右侧镶嵌着几颗红宝石。我走近他们，恭敬地问候道："你们来此有何目的？"他们回答说："我们奉主的命令从天堂降临，要与你谈论那些出于对功用的热爱而渴望统治的人的福分。我们是主的敬拜者。我是一个团体中的首领，我的同伴是那里的大祭司。"

王子说他是所在团体的仆人，因为他通过执行功用来服务团体。另一位天使说他是教会的牧师，因为他为灵魂的功用管理神圣事务。他们都因主赐予的永恒幸福而处于永久的喜乐中。他们说，他们所在团体中一切都是辉煌和壮丽的，因黄金和宝石而辉煌，因宫殿和乐园而壮丽。

他们说："这是因为我们的统治之爱不是出于自我之爱，而是出于对功用的热爱。由于对功用的热爱来自主，所以天堂中所有的善用都是辉煌灿烂的。我们团体中的每个人都处于这种爱中，因此那里的气呈现金色，这是源于太阳火焰的光芒；而太阳的火焰对应于那种爱。"

说到这里，我看到他们周围出现了类似的氛围，感受到一种芳香的气息。我向他们提到了这一点，并请求他们多谈谈对功用的热爱。

他们继续说道："我们确实追求现在的尊位，但目的只是为了能够更充分地执行功用，更广泛地扩展功用。我们被荣誉环绕，但接受它不是为了自己，而是为了团体的利益。我们团体的成员几乎不知道，我们尊位的荣誉是外在的，我们执行的功用并非源于自己。但我们的感受不同，我们认为尊位的荣誉如同外衣，而我们执行的功用是出于内心对功用的爱，这爱来自主。"

"这种爱通过功用与他人交流而获得福分。我们从经验中知道，越是出于对功用的爱来执行功用，这种爱就越增长，随之而来的智慧也越增长。相反，如果将功用保留在自己内心而不与他人交流，福分就会消失。那时，功用就像藏在胃里的食物，不能滋养身体，反而会引起不适。总之，整个天堂从始至终都是功用的容器。功用不就是对邻舍的积极之爱吗？除了这种爱，还有什么能维系天堂呢？"

听到这里，我问道："一个人如何知道自己执行功用是出于自我之爱还是出于对功用的爱呢？每个人，无论好坏，都在执行功用，并且是出于某种爱。假设世上有一个完全由魔鬼组成的社会和一个完全由天使组成的社会，我想魔鬼在他们的社会中，出于自爱之火和自己荣耀的光辉，也会执行与天使一样多的功用。那么，谁能分辨功用的源头和动机呢？"

两位天使回答说："魔鬼执行功用是为了自己，为了名声，以便获得荣誉或财富；但天使执行功用是为了功用本身，出于对功用的爱。人无法辨别这些功用的本质，但主能辨别。凡相信主并避恶如罪的人，都是从主那里执行功用；凡不相信主，也不避恶如罪的人，都是为自己执行功用。这就是魔鬼所执行的功用和天使所执行的功用之间的区别。"

说完这些话，两位天使就离开了。从远处看，他们像以利亚一样乘坐火车，被接到他们的天堂去了。（CJ266；TCR661）

6 作者描述了天堂中的一场婚礼仪式，有十位来自灵界的陌生人在场，并叙述了他们与一位智慧天使的对话。对话的后半部分如下：

他们随后问道，在这些仪式上是否应该有一位司祭在场并主持？智者回答说："在地上是适合的，但在天上则不然。这是因为新郎和新娘代表了主自己和教会，这一点在地上是不为人知的。不过，即使在我们这里，司祭也会在订婚仪式上主持，并听取、接受、确认和祝圣双方的同意。同意是婚姻的本质，其他随之而来的一切都只是形式。"

欢庆的集会结束后，所有受邀参加婚礼的人都离开了，那两个人和他们的天使也离开了。那时已是深夜，他们就去休息了。黎明时分，他们听到一个宣告："今天是安息日"。他们起来后问天使为什么。天使回答说："这是为了敬拜主，在固定的时间进行，由司祭宣布。崇拜在我们的圣殿里进行，持续约两个小时。如果你们愿意，就跟我来，我带你们去那里。"

于是他们准备好并跟随天使进入了圣殿。那是一座可容纳约三千人的大型圣殿，呈半圆形，周围有台阶或座位延伸成连续的弧形，与圣殿的形状相符。后排座位比前排的更高。讲坛位于前方，稍微偏离中心。门在讲坛后面的左侧。

十位陌生人在天使引导下进入。天使为他们分配了座位，并对他们说：“每个进入圣殿的人都知道自己的位置。这是源于内心的某种直觉，他们不能坐在别处。如果坐在其它地方，他们就听不到也感受不到任何东西，而且还会扰乱秩序，这种扰乱会导致司祭无法得到启发。"

当所有人都就座后，司祭登上讲坛，宣讲了一篇充满智慧的讲道。这篇讲话论述了圣经的神圣性，以及主通过圣经与灵界和自然界的结合。在他当时所处的启示状态中，他充分证明了圣经是由主耶和华口述的。因此，主存在于其中，甚至可以说主就是其中的智慧。但这智慧隐藏在字面意义之下，只有那些既在教义真理中，又在生活之善中，因而与主相互内在的人才能理解。讲话结束时，他加上了一个祈祷，然后走下讲坛。

听众离开后，天使请求司祭与他的十位同伴交谈。司祭来到他们身边，他们交谈了约半个小时。他谈到了圣三一，指出它体现在耶稣基督身上，正如使徒保罗所宣称的，神性的一切丰盛都有形有体地住在基督里。之后，他谈到了仁义和信仰的统一，但他用"仁义和真理的结合"这个说法，因为他认为信仰就是真理。在表示感谢后，他们回家了。（CL21，　　23，24；TCR748，750，751

7 在前面所述的一系列叙述的开头，作者这样写道："我预见到，许多读者在阅读以下内容时会认为这些都是想象的产物。但我郑重声明，这些并非虚构，而是真实发生并亲眼所见的事。我看到这些景象时，并非处于任何睡眠状态，而是在完全清醒的情况下。因为主已经乐意向我显现，并派遣我去传授那些将属于新教会的教义，这个新教会就是启示录中所提到的新耶路撒冷。为了这个目的，他开启了我的心智和灵性的内在；因此，我被允许同时存在于两个世界：与天使一起在灵性世界中，又与人类一起在自然世界中。这种状态到现在[1768年]已经持续了二十五年。"（CL1.）

在这个叙述的结尾，他又补充道："我再次郑重声明，这些事情确实如实发生并说出，就在那位引导天使所属的天堂团体中。"（CL26）

333 地上的祭司制度和教会管理

7　人类社会中有两类事务必须保持秩序：属于天堂的和属于世界的。属于天堂的被称为教会事务，属于世界的被称为民事事务。

如果没有统治者来监督一切是否按秩序进行，奖励遵守秩序的人，惩罚违反秩序的人，世界就无法维持秩序。否则，人类就会灭亡。因为每个人都天生具有统治他人和占有他人财物的欲望，这会导致敌意、嫉妒、仇恨、报复、欺骗、残酷等诸多罪恶。因此，除非通过法律约束人们，用荣誉和利益奖励行善者，用剥夺荣誉、财产甚至生命来惩罚作恶者，人类就无法生存。

所以必须有掌权者来维持社会秩序。他们应该精通法律，有智慧，敬畏主。统治者之间也必须有秩序，防止任何人出于任性或无知允许违反秩序的行为。这可以通过建立不同层级的权威之间的从属关系来实现。

管理教会事务的人被称为祭司，他们的职责被称为祭司职分；管理民事事务的人被称为官员，在某些政体中，他们的首领是国王。

祭司应该教导人们通往天堂的道路，并引导他们。他们应该根据教会的教义和圣经来教导，并引导人们按照教导生活。那些教导真理并引导人们过美好生活、走向主的祭司是好牧人；只教导但不引导的祭司是坏牧人。

祭司不应声称对人的灵魂有任何权力，因为他们不知道一个人的内在状态。他们更不应声称有开启和关闭天堂的权力，因为那只属于主。

祭司应因其神圣职责而受到尊重，但明智的祭司会将荣誉归于主，而不是自己。那些将荣誉归于自己的人实际上是在夺取属于主的荣耀。将荣誉归于自己的人把荣誉和利益置于灵魂救赎之上，而将荣誉归于主的人则把灵魂救赎置于荣誉和利益之前。

荣誉不属于个人，而是因职责的尊严而附加于人。它会随着职责的结束而消失。真正属于个人的荣誉来自于智慧和对主的敬畏。

正如祭司管理属于神圣法律和崇拜的事务，国王和官员则管理属于民法和司法的事务。（HD311-319；AC10789-10798；AR854）

334 新教会的祭司制度：一个象征性圣殿的启示

1　有一天，我看到一座宏伟的方形圣殿。它的屋顶呈冠状，拱形向上，四周高耸。墙壁由连续的水晶窗户组成，大门由珍珠质材料制成。在圣殿内部，南面朝西有一个讲坛。讲坛右侧放着一本打开的圣经，被一个光球环绕，光芒照亮了整个讲坛。圣殿中央有一个圣所，前面的帷幕已经揭开，里面站着一个金制的基路伯，手持一把快速挥动的剑。

在观察这些景象时，我领悟到了它们各自的象征意义：圣殿代表新教会；珍珠质大门象征进入教会的入口；水晶窗户代表启迪教会的真理；讲坛象征祭司职分和讲道；打开的圣经及其照亮讲坛的光芒代表被揭示的内在灵义；圣殿中央的圣所象征教会与天使天堂的结合；金制基路伯代表字面意义上的圣经；快速挥动的剑意味着圣经的意义可以灵活运用，只要能应用于某些真理；揭开的帷幕表示圣经现在已经被揭示。

当我走近时，我看到大门上方写着"现准许入内"。这意味着现在人们可以在理智上探索信仰的奥秘。（TCR508）

335 祭司职分的代表性

1 祭司职分代表主在救赎工作中的角色。（AC 9989，9809）

2 祭司职分是至今仍存在的代表之一。所有祭司，无论其身份或品格如何，都通过祭司职分本身代表主。祭司职分本身是神圣的，不受执行者品格的影响。因此，即使是邪恶之人所读的圣经也同样神圣；洗礼、圣餐等仪式也是如此。这也说明，任何祭司都不能将其职分的神圣性归于自己。若有祭司这样做，就等同于给自己贴上了灵性盗贼的标签。此外，如果祭司作恶，即违背正义、公平、良善和真理，他就失去了神圣祭司职分的代表性，反而代表了与之相反的东西。（AC3670）

336 祭司就职的象征性仪式

1 按手礼象征着交流、传递和接受。按手礼之所以代表交流和接受，是因为手象征力量。（AC10023）

2 在圣经中，手臂和手代表力量，右手则代表更强大的力量，这是因为身体主要通过手臂和手来发挥力量。（DLW220； AR55）

3 人的理解力和意志力位于头部，而身体则根据这些能力行动和服从。因此，在古代，将手放在头上象征着将祝福传递给理解力和意志力，即传递给真正的人。这一仪式沿用至今，仍在就职和祝福仪式中使用。（AC6292）

4 心灵的交流也能通过手的触摸来实现，这是因为手是人体的最末端，而人的首要部分同时存在于最末端或最后的部分中，从而保持了身体和心灵所有中间部分的完整连接。这就解释了为什么耶稣摸婴儿（马太福音18:2-6；马可福音10:13-16），通过触摸治愈病人，以及为什么触摸他的人能得到痊愈。因此，现今祭司的就职仪式也是通过按手来完成的。（CL396；AC878）

337 使徒继承说的错误性

1 使徒继承说实际上是源于自我之爱的统治欲的产物；同样，圣灵从一个人传递到另一个人的说法也是如此。（AR802）

338 祭司的恩赐与职分

1 祭司被任命负责管理与神圣法律和宗教崇拜相关的事务。（HD 319；AC10799）

339 所谓派遣圣灵的神圣美德和作用，对于神职人员而言尤其体现为启迪和指导。

1 主的作为——包括改造、重生、更新、赋予生命、成圣、称义、净化、赦罪，最终得救——都从主那里流向神职人员和平信徒；这些作为被那些在主里面且主在他们里面的人所接受（约翰福音6:56；14:20；15:4，5）。但对于神职人员而言，特别强调启迪和指导，原因是这些是他们的职责所在，而且在就职时就已经赋予了这些能力。（TCR146）

2 祭司的善行是关心灵魂的救赎，教导通往天堂的道路，并引领受教导的人。祭司越是出于热爱和渴望而践行这种善行，就越能获得他要教导的真理，并以此引导他人。（Life39）

3 祭司应当教导民众，并通过真理引导他们过上良善的生活；但他们不应强迫任何人，因为没有人能被强迫相信与自己内心认为真实的事相悖的东西。与祭司持不同信仰但不制造混乱的人应当被和平对待；但制造混乱的人应当被分离；这也是为了维护秩序，而祭司职责就是为此而设立的。（HD318）

4 善可以由国中任何人传授给他人，但真理只能由担任教导职责的祭司传授。如果其他人试图传授真理，就可能产生异端邪说，导致教会受到干扰和分裂。（AC6822）

5 婚姻应当由祭司祝圣。原因是，婚姻本身被视为是灵性的结合，因此是神圣的。因为它源于良善和真理的属天婚姻，而且与婚姻有关的事物对应于主与教会的神圣结合；因此它们来自主自己，但要根据缔结婚约双方的信仰状态而定。

在地上，教会秩序管理那些属于主的祭司职分的事务，这包括与主的爱和祝福相关的一切。因此，由主的祭司祝圣婚姻是恰当的。此外，牧师们作为主要见证人，能够聆听、接受并确认婚姻誓约，从而使婚姻得到正式确立。（CL21，308）

340 祭司的仁义

1 祭司若能从圣经中教导真理，并通过这些真理引导人们过上良善的生活，最终达到天堂，这就是在最高程度上践行仁义，因为他在关心教会中每个人的灵魂。（TCR422）

341 对祭司的仁义

1 由于人生来就是为了永生，并通过教会被引入其中，他应该在更高的程度上爱教会如同爱邻舍。这并不意味着应该更高程度地爱祭司，并因此爱教会；而是应该爱教会的良善和真理，并因为这些而爱祭司。祭司只是服事；应该根据它的服事而给予尊重。（TCR422）

第二十六章 婚姻

342 从《创世记》和主的其它教导中，我们可以清楚地看到，从创造之初，男女就被赋予了结合为一的倾向和能力。《创世记》中记载：

耶和华神用那人身上取出的肋骨造了一个女人，带到那人面前。那人说：'这是我骨中的骨，肉中的肉，要称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。'所以，人要离开父母，与妻子结合，二人成为一体。（创世记2:22-24）

主耶稣在《马太福音》中也重申了这一点：

你们难道没有读过，造物主起初造人的时候，是造男造女，并且说：'因此，人要离开父母，与妻子结合，二人成为一体'吗？这样，他们不再是两个人，乃是一体的了。（马太福音19:4-6）

这些经文清楚地表明，女人源自男人。每个人都有重新结合为一的倾向和能力。创世记还进一步证实了男女结合成为一个完整的"人"这一概念。经上记载："当神造人的日子，造男造女，称他们的名为人。"（创世记5:1-2）值得注意的是，"亚当"和"人"在希伯来语中是同一个词。在创世记第一章27节和22-24节中，男女也被共同称为"人"。"一体"这个词也象征着一个完整的人，这一点可以从圣经中提到"所有肉体"的段落得到证实，其中"所有肉体"指的是全人类。（CL156）

343 婚姻的本质和起源

1 当主将善与真理的结合传递到较低层面时，它会形成心灵的结合；当传递到更低层面时，它就形成了婚姻。因此，真正的夫妻之爱实际上是源于主的善与真理结合而产生的心灵融合。（AC2728）

2 人只有通过追求智慧的热爱才能获得智慧。如果失去这种热爱，人就无法拥有智慧。智慧源于这种热爱，可以理解为良善的真理或源自良善的真理。然而，当一个人通过这种热爱获得智慧，并开始爱自己里面的智慧，或因智慧而爱自己时，他就形成了一种爱——对智慧的爱，被理解为真理的良善或源自真理的良善。

因此，男人心中存在两种爱：先有的是对获得智慧的渴望，后有的则是对已获得智慧的爱。然而，如果后者停留在男人身上，就会变成一种不良的爱，被称为骄傲或对自身智慧的自负。为了防止这种爱毁灭男人，创造之初就安排将其从男人身上移除，转移到女人身上，从而形成婚姻之爱。这种婚姻之爱能够使男人恢复完整。（CL88）

344 灵魂的性别差异

1 人死后仍然保持其生前的性别特征。男女之间的差异如此之大，以至于无法相互转化。因此，死后男性依然是男性，女性依然是女性，两者都是灵性的人。

男女的本质区别在于：男性的核心是爱，外在表现为智慧，可以说是被智慧包裹的爱；而女性的核心是男性的智慧，外在表现为源自这种智慧的爱。这种女性之爱是主通过丈夫的智慧赐予妻子的。相应地，男性之爱是追求智慧的爱，是主根据男性接受智慧的程度而赐予的。因此，男性体现为爱的智慧，女性体现为对这种智慧的爱。创造之初，每个人都被赋予了追求结合的爱。

女性源于男性这一观点可以从《创世记》中得到证实。上帝从亚当身上取出一根肋骨，用它创造了夏娃。这象征性地说明了男女之间的密切关联。

女性来自男性，或者说女人是从男人身上取出的，这一点可以从《创世记》中的这些话得到证实：

耶和华 神使他沉睡，他就睡了；于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。 耶和华 神就用那人身上所取的肋骨造成一个女人，领她到那人跟前。 那人说：这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为“女人”（Ischah），因为她是从“男人”身上取出来的。（创世记2:21-23）

肋骨和肉所象征的意义将在别处说明。（CL32）

2 从最初的创造开始，男性和女性就具有不同的特质。男性天生倾向于理智，表现为对知识、聪明和智慧的追求；而女性天生倾向于意志，表现为渴望与男性的这种理智特质结合。

内在特质会塑造外在形态。因此，男性的形态体现了理智的特征，而女性的形态体现了爱的特征。这就解释了为什么男性和女性在外表上有如此大的差异：

男性通常面容更为刚毅，声音更为低沉，身体更为强壮。男性还有胡须，整体形象可能不如女性柔美。男女在姿态和行为方式上也有明显区别。

虽然男女之间几乎没有相似之处，但他们在各个方面都能够相互补充和结合。男性的特质渗透到他身体的每一个部分，甚至存在于他的每一个思想和情感中。女性也是如此，她们的特质同样贯穿全身。

正是因为这些本质上的差异，使得男性无法变成女性，女性也无法变成男性。因此，即使在死后，男性仍然仍是男性，女性仍是女性。

345 性爱与契合之爱在死后的延续

1 即使在死后，男性和女性的本质特征依然保持不变。男性的特质贯穿他的整个存在，女性也是如此。更重要的是，在他们存在的每一个微小部分中，都蕴含着一种相互结合的潜力。正是因为这种结合的可能性，性爱在死后仍然存在。

这种结合的倾向是在创造之初就被赋予的，因此它永远存在于人的本质中。这解释了为什么一个人会渴望与另一个人结合。从本质上说，爱就是一种渴望，一种追求结合的冲动。而婚姻之爱则更进一步，它追求的是完全的合二为一。

创造的初衷是让男性和女性通过结合成为一个完整的人。没有这种结合，每个人都只是不完整的半个人。这种结合的潜力深深地隐藏在男性和女性的每一个微小部分中，它赋予了他们追求合一的能力和欲望。

正是因为这种结合的潜力如此根深蒂固，相互的、互惠的性爱才能在死后继续存在。这种爱不仅仅是肉体的吸引，更是灵魂层面的渴望与结合。（CL37）

2 性爱和契合之爱是两个不同的概念，需要明确区分。性爱属于自然人，而契合之爱属于灵性人。自然人只追求外在的结合和由此产生的肉体快感；灵性人则渴望内在的结合，并从中获得灵性的幸福。灵性人意识到，这种幸福只能与一位妻子实现，他能与她不断深化结合，直至融为一体。随着结合的加深，他感受到的幸福也随之提升，而且这种幸福是永恒不变的。然而，自然人对此毫无认知。因此我们说，契合之爱在死后仍存在于那些进入天堂的人中间，他们是在世时成为属灵的人。（CL38）

3 性爱是对多人且与多人的爱，而契合之爱则专注于一人。对多人且与多人的这种爱是自然层面的爱，与鸟兽相似，因为它们属自然的。然而，契合之爱是灵性之爱，是人类特有的。人类被创造并出生，目的是为了成为灵性的存在。因此，一个人越是灵性化，就越是脱离性爱，而穿上契合之爱。

在婚姻开始时，性爱似乎与契合之爱结合，但随着婚姻的进展，它们分离；然后在那些灵性的人中，性爱被消除，契合之爱被灌输。但在那些自然的人中，情况相反。从现在所说的可以看出，性爱，因为是与多人的，且本身是自然的，甚至是动物的，所以是不纯洁和不贞洁的，而且因为它是漫无目的和无限制的，所以是淫荡的。但契合之爱完全不同。（CL48）

346 天堂中的婚姻

1 由于天堂源自人类，天堂中自然存在着男性和女性的天使。按照造物的原则，女性是为了男性，男性是为了女性，因此一个属于另一个，这种相互之爱在两性之间是与生俱来的。因此，天堂中与地球上一样，同样存在着婚姻。然而，天堂中的婚姻与地球上的婚姻存在着显著的差异。

天堂中的婚姻是心智合二为一的结合。首先解释这种结合的性质：心智由理智和意志两部分构成。当两者协同作用时，便称为一个心智。丈夫在其中行使被称为理智那部分的功能，妻子行使被称为意志那部分的功能。当这种内部的结合下降到他们身体的外部时，就被领受和感觉为爱，这种爱是婚姻之爱。由此可见，婚姻之爱源于心智合二为一的结合，这在天堂被称为共生，不再是两个独立的个体，而是合为一个整体。因此，在天堂中的夫妇不是被视为两个个体，而是作为一个天使而存在。

即使夫妻之间这种至内在，即心智的结合，也源于创造本身。男人生来具有理智性，出于理智来思考。而女人生来具有意愿性，出于意志来思考。这也从每个人的倾向或天生的本性看出，甚至从形态显而易见。从本性上看，男人根据理性行事，女人则根据情感。从形态上看，男人的脸庞更粗犷，声音更低沉，身体更强壮。相比而言，女人的面容更柔美，声音更柔和，身子更柔软。理智与意志之间，或思维与情感之间，存在类似的区别；真理与良善之间，或如信仰与仁义之间，也有类似的区别；因为真理和信仰属于理智，良善和仁义属于意志。

无论男女，每个人都拥有理智和意志。但在男性中，理智占主导；而在女性中，意志占主导，人的本质取决于哪一方占主导。然而，在天堂中的婚姻不存在任何一方的主导地位，因为妻子的意志也是丈夫的，丈夫的理智也是妻子的。这是因为双方乐于接受和共享彼此的思考和意愿，从而相互间和交替地实现这种共享，使他们的结合成为一个整体。这种结合是实际存在的，因为妻子的意志融入丈夫的理智中，丈夫的理智融入妻子的意志中，尤其当他们面对面相望时更为明显。正如先前多次提到的，天堂中思想和情感的交流在配偶之间尤为深入，因为他们彼此深爱着对方。因此，可以清楚地看到，天堂中构成婚姻并产生婚姻之爱的心智结合是如何实现的，即一方愿意自己的一切成为另一方的，反之亦然。

> 天使们告诉我，配偶双方的心智结合越深，他们的婚姻之爱就越深厚，智慧、聪明和幸福程度也越高。神性的真与善作为所有智慧、聪明和幸福的源泉，主要流入婚姻之爱中，婚姻之爱因此成为神性流入的主要通道，因为它本身是真与善的结合。就如理智与意志的结合，也是真与善的结合。（HH366-370）

2 我还得以见证天堂中婚姻是如何结合的。在天堂的任何地方，相似的人联合在一起，而不相似的则分开。因此，天堂的每个团体都由相似的人构成，相似的人被吸引到彼此身边，不是出于自己，而是出于主。同样，配偶也是被吸引到对方身边，他们的心智能够合而为一。因此，在第一次见面时，他们便会深深地相爱，互相认定为配偶，并开始他们的婚姻。这也是为什么天堂中的所有婚姻都直接来自于主。

在天堂，还会举行庆典，这通常是在许多人的聚会中进行的。不同的团体有不同的庆祝方式。（HH383）

347 主论到天堂婚姻的话语

1 在福音书中，我们读到这些话：

撒都该人常说没有复活的事。有几个来问耶稣说： “夫子！摩西为我们写着说： ‘人若有妻无子就死了，他兄弟当娶他的妻，为哥哥生子立后。’有弟兄七人，第一个娶了妻，没有孩子死了；第二个、第三个也娶过她； 那七个人都娶过她，没有留下孩子就死了。后来妇人也死了。这样，当复活的时候，她是哪一个的妻子呢？因为他们七个人都娶过她。” 耶稣说： “这世界的人有娶有嫁；惟有算为配得那世界，与从死里复活的人也不娶也不嫁；因为他们不能再死，和天使一样；既是复活的人，就为神的儿子。至于死人复活，摩西在荆棘篇上，称主是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，就指示明白了。神原不是死人的神，乃是活人的神；因为在他那里，人都是活的。” （路加福音20:27-38；马太福音22:23-33；马可福音12:18-27）

主通过这些话教导了两件事：第一，人死后会复活；第二，在天堂里他们不结婚。人死后会复活，他通过说"神不是死人的神，乃是活人的神"，以及亚伯拉罕、以撒和雅各都是活着的来教导；此外还有关于地狱里的财主和天堂里的拉撒路的比喻（路加福音16:22-31）。在天堂里他们不结婚，他通过这些话来教导："那配得那世代的人，也不娶也不嫁。"从紧接着的话——他们不能再死，和天使一样；既是复活的人，就为神的儿子——可以非常清楚地看出，这里指的不是别的婚姻，而是灵性的婚姻。灵性的婚姻指的是与主的结合，这在地上就已经实现。当它在地上实现时，在天堂里也就实现了。因此，婚姻不会在天堂里再次举行，他们也不会在那里结婚。这也是"这世代的人有娶有嫁，惟有算为配得那世代的人，也不娶也不嫁"这句话的意思。主也称他们为婚姻之子（马太福音9:15；马可福音2:19）；在这里称他们为天使、神的儿子和复活的人。结婚就是与主结合，进入婚姻就是被主接纳进天堂，这从以下段落可以清楚看出：

天国好比一个王为他儿子摆设娶亲的筵席，就打发仆人去，请……赴席。（马太福音22:1-14）

天国好比十个童女拿着灯出去迎接新郎。其中五个……预备好了，同他进去坐席。（马太福音25:1及以下）

从第25章13节可以明显看出，主在这里指的是他自己：

所以，你们要警醒，因为那日子，那时辰，你们不知道。（马太福音25:13）

从《启示录》中也可以看出：

羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了；……凡被请赴羔羊之婚筵的有福了。（启示录19:7，9）（CL41）

2 天堂中也有婚礼，就如同地上一样。然而，天堂中的婚礼只属于那些已经达成良善与真理之结合的人。只有这样的人才能成为天使。因此，圣经中所说的灵性的婚礼，实际上指的是良善与真理的结合。这种结合应当在人世间就已完成，而非死后才在天堂中实现。

这一道理可以从五个愚拙童女的比喻中得到印证。她们虽然也受邀参加婚礼，却无法进入，原因就在于她们没有实现良善与真理的结合。比喻中说她们没有油，只有灯。这里的油象征良善，灯则象征真理。而结婚的真正含义是进入天堂——那个良善与真理完美结合的境界。

348 天堂中不存在后代繁衍

1 天堂中的婚姻与地上的婚姻有所不同。地上的婚姻除了其他功用外，还用于繁衍后代；而天堂中则不是这样。在天堂，取代生儿育女的是良善和真理的繁衍。这种替代的原因在于，如前所述，天堂中的婚姻是良善和真理的结合；在这种结合中，良善和真理及其结合被视为至高无上。因此，天堂婚姻所繁衍的正是这些。

这就是为什么在圣经中，生育和繁衍常常代表灵性层面的生育和繁衍，即良善和真理的产生。其中，母亲和父亲象征结合的真理与善，它们孕育后代；儿子和女儿象征被孕育的真理和善；女婿和儿媳则象征这些的进一步结合，以此类推。

由此可见，天堂中的婚姻与地上的大不相同。天堂中的结合是纯粹属灵的，——与其说是婚礼，不如说是源于良善和真理的灵性契合；而地上的婚礼不仅涉及灵性，也涉及肉体。

由于天堂中没有嫁娶，因此，在天堂中，两个配偶并不被称为夫妻；而是用一个表示相互依存、彼此归属的词来称呼对方，这源于天使对两个心灵合而为一的理解。这些解释有助于我们理解《路加福音》20章35-36节中主关于婚礼的教导。（HH382）

2 天堂中的婚姻没有生育后代，取而代之的是爱与智慧的灵性繁衍。这是因为灵界中的人缺少第三个层次，即自然层面，而这个层面本应是承载灵性事物的容器。没有这个容器，灵性事物就无法像在自然界中那样繁衍。从本质上说，灵性事物与爱和智慧息息相关；因此，这些便成为天堂婚姻所"孕育"的。之所以用"孕育"一词，是因为契合之爱使天使更加完善；它将配偶紧密结合，使他们越来越成为一个人。如前所述，天堂中的一对夫妇不是两个独立的个体，而是一个天使。因此，通过婚姻的结合，他们不断完善自身的人性品质——这体现为追求智慧的渴望，以及对一切智慧相关事物的热爱。（CL52）

3　仁义与信仰的结合可以比作夫妻的婚姻。就如所有自然层面的后代都由父亲（丈夫）和母亲（妻子）所生；同样，所有灵性的"后代"——即良善和真理的知识——都是由仁义（作为父亲）和信仰（作为母亲）所生。（TCR377）

349 天堂的婚礼仪式

1　傍晚时分，一位身穿亚麻布衣服的快脚信使来到陪同天使的十位陌生人面前，邀请他们参加第二天举行的婚礼。陌生人们非常高兴能在天堂见证一场婚礼。之后，他们被带到一位首席顾问那里共进晚餐。晚餐后，他们各自回到房间，睡到早晨。

当他们醒来时，听到公共场所周围房屋里少女和女童唱着婚姻之爱的歌声。他们被歌声的甜美深深打动，感受到喜悦中注入的幸福愉悦，使他们振奋和更新。时间到了，天使说："准备好，穿上我们的王子为你们送来的天堂服装。"他们穿上后，衣服闪耀如同火焰之光。他们问天使原因，天使回答说："因为你们要去参加婚礼。在我们这里，衣服在那时会变得光彩夺目，成为婚礼服装。”

之后，天使带领他们到婚礼的房子。一进门，他们就受到新郎派来的天使的接待和问候，被带到为他们安排的座位上。不久后，他们被邀请到新房的前厅。他们在中央看到一张桌子，上面放着一个华丽的七枝金烛台；墙上挂着银灯，点亮后，氛围变成了金色。在烛台两侧，有两张放置面包的桌子；在房间四角，有放置水晶杯的桌子。

突然，新房隔壁房间的门打开了，六位少女走出来，之后是新郎和新娘手牵手，来到烛台对面的高座上就座。新郎穿着闪亮的紫色长袍和亚麻布短袍，戴着金板装饰的以弗得，金板上刻有小鹰——这个团体的婚礼徽章。新娘穿着猩红色斗篷，里面是绣花连衣裙，戴着金腰带和镶有红宝石的金冠。

新郎为新娘戴上金戒指、手镯和珍珠项链，说："接受这些信物。"他吻了她，说："现在你是我的了。"并称她为妻子。宾客们齐声祝福，王子的代表也送上祝福。这时，前厅里充满了芳香的蒸气，这是来自天堂的祝福的标志。

侍从给每位宾客分发饼和酒，他们开始享用。之后，新婚夫妇站起来，六位少女手持点亮的银灯，跟随他们到门口。新婚夫妇进入新房，门随即关上。（CL19-20）

350 天堂中的一对夫妇

1　一天早晨，我仰望天空，看到层层叠叠的穹苍。最近的第一层穹苍缓缓打开，接着是更高的第二层，最后是最高的第三层。通过这种启示，我意识到第一层穹苍上有组成最低层天堂的天使，第二层有中层天堂的天使，第三层则有最高层天堂的天使。

起初我对此感到惊奇，但很快就听到天堂中传来如号角般的声音："我们已经察觉到，你正在思考婚姻之爱。地球上还没有人知道真正的婚姻之爱在其起源和本质上是什么，但了解这一点很重要。因此，主乐意为你打开天堂，让启示之光和洞察力能够流入你的心智。在我们天堂中，特别是在第三层天堂，我们的喜悦主要来自婚姻之爱。我们将派一对已婚夫妇下来让你看看。"

随即，一辆闪耀如钻石的马车从第三层天堂降下，由雪白的年轻马匹拉着。马车里坐着一对夫妇，各自手持一只斑鸠。他们向我呼喊："你想让我们靠近吗？但要当心，我们天堂的光辉是炽热的，不要让它过深地渗透。请理性地接受你将要听到的，用你的理解力来理解。"

我回答说我会当心，请他们靠近。他们走近后说："我们是一对已婚夫妇。从最早的黄金时代起，我们就在天堂幸福地生活，一直保持着你今天所看到的青春模样。"

我仔细观察他们，感觉到他们代表了婚姻之爱的生命和装饰。丈夫看起来年龄介于成年和青年之间，眼中闪耀着爱的智慧之光。他的整个面容散发着灿烂的美。他穿着长袍和蓝色内衣，腰间系着金腰带，上面镶嵌着宝石。

妻子的美丽难以言表，她的脸上有一种炽热的光辉。她的眼睛闪烁着天堂的光芒，源于对智慧的爱。她优雅的头发上插着花朵，戴着宝石项链和珍珠手镯，穿着猩红色长袍和紫色背心。

> 他们交谈时，言语仿佛同时来自对方，展现出心灵的深度结合。最后他们说必须离开，乘坐马车沿着铺砌的道路返回，两旁是美丽的花园和果树。当他们接近天堂时，少女们出来迎接他们。（CL42）

351 已婚伴侣死后的状态

1　人在死后会经历两种状态：外在状态和内在状态。他们首先进入外在状态，然后是内在状态。在外在状态中，如果夫妻双方都已去世，他们会相遇并认出对方。如果他们生前曾一起生活，他们会再次结伴并共同生活一段时间。在这个阶段，一方并不知道另一方对自己的真实感情，因为这些感情隐藏在内心深处。

当他们进入内在状态时，这些感情就会显露出来。如果双方的感情是和谐的、有共鸣的，他们就会继续他们的婚姻生活；但如果感情是不和谐的、互相排斥的，他们就会结束这段关系。

对于生前有多个妻子的男性，他在外在状态时会依次与她们相聚。但当他进入内在状态，能够感知到爱的本质时，他要么选择其中一位，要么离开所有人。这是因为在灵界和现实世界一样，基督徒不允许娶一个以上的妻子，这被认为是对宗教的亵渎。

对于生前有多个丈夫的女性也是类似的情况。但她们不会主动依附于丈夫们，而是等待丈夫们来亲近她们。

值得注意的是，丈夫们很少能认出自己的妻子，而妻子们却很容易认出自己的丈夫。这是因为女性对爱有更深刻的内在感知，而男性的感知则更多停留在表面。（CL47）

2　如果已婚伴侣能够继续共同生活，他们就会保持伴侣关系；但如果不能，他们就会分开。有时是丈夫离开妻子，有时是妻子离开丈夫，有时是双方互相分离。之所以会在死后发生分离，是因为在世时形成的结合很少是基于内在的爱的感知，而多是基于掩盖内在的外在感知。

这种爱的外在感知源于对世界和肉体的爱。财富和大量财产是世界之爱的对象，而地位和荣誉则是肉体之爱的对象。除此之外，还有各种诱人的因素，如美貌、表面的优雅举止，有时甚至包括不贞洁的行为。

此外，婚姻通常在出生地或居住地缔结，选择范围局限于已知的家庭，而且只能在具有相应财富的人中选择。因此，世俗的婚姻大多是外在的，而非内外兼具的。

然而，真正的婚姻应该是内在的结合，即灵魂的结合。这种结合只有在人脱去外在、展现内在时才能感知到，而这通常发生在死后。因此，死后会发生分离，然后与相似和相合的人形成新的结合。

不过，对于那些从年轻时就爱慕、渴望并向主祈求合法和美好的结合，同时厌恶放纵欲望的人来说，他们可能在世时就已经找到了真正的伴侣。（CL49）

352 真正的婚姻关注永恒

1　真正的婚姻之爱关注永恒，因为这种爱本身就包含永恒。其永恒性源于妻子的爱和丈夫的智慧会不断增长。在这种成长过程中，夫妇会越来越深入地体验天堂的幸福，这幸福来自于他们内心储存的智慧和对智慧的爱。

如果永恒的观念从他们心中消失，就如同他们被逐出天堂。我曾亲眼目睹天堂中的已婚者失去永恒观念时的状态。一对天堂夫妇在我身边，一个狡猾的恶人夺走了他们对婚姻永恒的观念。失去这种观念后，他们开始悲叹，说无法继续生活，感到前所未有的痛苦。天使们察觉到这一点，将那个恶人驱逐。随后，永恒的观念重新回到夫妇心中，他们欣喜若狂，深情相拥。

我还听说过另一对夫妇，他们对婚姻时而怀有永恒的观念，时而怀有短暂的观念。这是因为他们内在存在不相容之处。当他们持有永恒观念时，彼此欢欣；当持有短暂观念时，他们认为这不再是婚姻，妻子自认为成了妾，丈夫自认为成了通奸者。意识到这种内在的不相容后，他们分道扬镳，之后各自找到了与自己相似的伴侣。

这些例子清楚地表明，真正的婚姻之爱关注永恒。如果永恒的观念从他们的内心消失，他们在婚姻之爱上就会分离，尽管友谊可能仍然存在。因为友谊存在于外在，而婚姻之爱存在于内在。

地上的婚姻也是如此。当夫妇深爱彼此时，他们会考虑婚姻盟约的永恒性，而不会想到死亡会终结它。即使想到死亡，他们也会因为相信婚姻在死后仍会继续而得到安慰。（CL216）

353 契合之爱永远完善

1 真正的契合之爱持续到永恒，因此妻子会变得越来越像理想的妻子，丈夫也会变得越来越像理想的丈夫。这是因为在真正的契合之爱中，双方都会变得越来越内在化。这种爱打开了他们心灵的内在世界。随着内在世界的开启，每个人都变得更加完善。对妻子来说，变得更完善就是成为更好的妻子；对丈夫来说，则是成为更好的丈夫。天使告诉我，妻子之所以变得越来越像理想的妻子，是因为她的丈夫在不断完善自己，而非相反。因为贞洁的妻子几乎总是爱她的丈夫，但丈夫回报的爱情却可能失败。这种失败的原因在于缺乏智慧的提升，而只有智慧才能真正接受并回应妻子的爱。（CL200）

354 真正的契合之爱使两人成为统一的整体

1 我听那些在天堂与配偶共度几百年的人作证说，他们感到彼此深深地结合在一起——丈夫感到与妻子合而为一，妻子也感到与丈夫合而为一。他们感觉自己存在于对方之中，相互交融，就像在同一个身体里一样，尽管他们仍是独立的个体。这种在地球上罕见的现象之所以发生，是因为他们灵魂和心智的统一能在肉体中被感受到。灵魂不仅构成头脑的最深处，也构成身体的最深处。同样，介于灵魂和身体之间的心智，虽然看似位于头部，实际上也遍布全身。他们解释说，正是因为这个原因，灵魂和心智的意图能够立即通过身体表现出来。也正因如此，他们在离开前世的肉体后，成为了更加完美的人。由于灵魂和心智与身体紧密相连，以便能够发挥作用并产生效果，因此灵魂和心智与配偶的统一甚至能在身体层面被感受到，仿佛二人真的成为了一体。（CL 178）

355 婚姻对灵魂和心智的塑造

1 在物质世界中，我们难以察觉婚姻如何改变人的灵魂和心智，这是因为在这里，灵魂和心智被物质身体所包裹，心智很少能透过身体表现出来。现代人比古人更善于从小就学会用面部表情来掩饰内心的真实情感。这就是为什么我们难以区分婚前和婚后心智状态的差异。

然而，在灵界中，婚后灵魂和心智的变化却是显而易见的。在那里，人们以灵和天使的形式存在，他们本质上就是人形的心智和灵魂，摆脱了由地球元素和空气中的物质组成的外在躯壳。当这些外在因素被剥离后，心智的真实形态就如同它们在肉体中时一样清晰可见。此时，已婚者和未婚者心智状态的差异就变得明显了。

总的来说，已婚者的面容呈现出一种内在的美。丈夫从妻子那里获得了爱的温润光彩，而妻子则从丈夫那里获得了智慧的灿烂光辉。在灵界中，夫妻双方的灵魂是融为一体的，每个人都展现出丰富完整的人性。

> 这种情况只存在于天堂中。真正的婚姻只存在于天堂。在灵界的其它地方，特别是天堂以下的区域，只有可以随意缔结和解除的暂时性结合关系。（CL192）

356 女人如何成为妻子：创世记中相关记载的深层含义

1 经上描述，女人是由男人的肋骨创造的。当她被带到男人面前时，男人说："这是我骨中的骨，肉中的肉；她要称为女人，因为她是从男人身上取出的。"（创世记2:22-24）在圣经的灵性解读中，胸部的肋骨代表自然真理。这就像《但以理书》7章5节中熊口中衔的肋骨，代表那些只从字面理解圣经而不能领悟其深意的人。

男人的胸部代表与女人不同的本质特征，即智慧。真理支撑智慧，如同肋骨支撑胸部。胸部被视为人的一切事物的中心，因此女人是通过转移男人的智慧而创造的。这种智慧之爱从男人转移到女人，成为夫妻之爱。这样做是为了消除男人的自我之爱，转而爱他的妻子。妻子因其天性，会将男人的自我之爱转化为对她的爱。这个过程是由妻子的爱自然完成的，夫妻双方都不会察觉。

因此，任何沉溺于自己智慧的骄傲的人都无法真正体验夫妻之爱。理解了这个奥秘，我们就能明白，女人在婚姻中是如何从男人那里被"创造"或"塑造"的。这个过程是通过妻子，或者更准确地说，是通过主赋予女性的天性来完成的。妻子通过接纳丈夫的情感，融合他的内在意志，以及孕育他灵魂的后代，在自己内心塑造了丈夫的形象。

> 从这一切可以清楚地看出，根据《创世记》中的描述，从内在理解，女人是通过从丈夫那里，甚至从他的胸部获取的东西，并将其铭刻在自己身上而形成为妻子的。（CL193）

2 我曾听到天使们讨论智慧和聪明。他们指出，人常误以为自己的思想和意图都源于自身，但实际上，除了接受来自主的理智和意志外，人本身并无其它。

为了防止人因自我之爱和智慧的骄傲而自取灭亡，造物主安排男人的这种自我炎爱转移到妻子身上。这使得妻子天生就爱丈夫的聪明和智慧，从而爱她的丈夫。妻子不断吸收丈夫对自身智慧的骄傲，在丈夫身上消解它，在妻子身上活化它，将其转化为夫妻之爱。

这是主的安排，目的是防止男人陷入自己智慧的骄傲中，误以为智慧源于自己而非主。这就像伊甸园中的禁果故事：吃下善恶知识树的果实代表人想要凭借自己而非主获得智慧。因此，人被逐出伊甸园，生命树被守护起来。

从灵性角度看，伊甸园代表理智，吃生命树的果实代表从主获得聪明和智慧，而吃善恶知识树的果实则代表试图依靠自己获得聪明和智慧。（CL353）

357 契合之爱：爱的根基，喜悦的宝藏

1 真正的契合之爱，正如本文所描述的，确实存在。我们可以从爱情初始阶段就能看出这一点。当一个年轻人和少女开始只爱慕一个异性，并希望对方成为自己的终身伴侣时，这种爱就开始萌芽了。在订婚期间，这种爱更是逐渐深化，直到婚礼当天达到顶峰，并在新婚的最初几天持续绽放。

在这个阶段，谁不会承认这是最根基的爱？谁不会同意所有的欢乐和愉悦都凝聚其中？然而，随着时间流逝，这种狂喜般的感觉可能会逐渐淡化，甚至可能几乎感觉不到。如果这时再告诉他们，这种爱仍然是所有爱的基础，所有喜悦的源泉，他们可能会不以为然，甚至认为这是无稽之谈或难以理解的奥秘。

事实上，最初的婚姻之爱是真正契合之爱的一种映射。在这个阶段，单纯的性吸引被抛开，取而代之的是对一个特定人的纯粹爱恋。这时，人们会对其他异性失去兴趣，只专注于自己的唯一挚爱。（CL58）

2 从本质上看，契合之爱是天堂和教会一切爱的根基，其原因在于它源于良善与真理的结合，而所有构成人的天堂和教会的爱都源于这种结合。这种结合的良善构成爱，其真理构成智慧。当爱接近智慧或与之结合时，爱成为爱；而当智慧反过来接近爱并与之结合时，智慧成为智慧。真正的契合之爱无非是爱与智慧的结合。

一对夫妻之间或共同拥有这种爱的，就是这种爱的形象和形式。在天堂里，那里的面容是他们爱的情感的真实类型，所有人都是这种爱的相似物；因为它整体上和每个部分都存在于他们之中。既然一对已婚夫妇是这种爱的形象和形式，那么从这种爱本身的形式中产生的每一种爱都是它的代表。因此，如果契合之爱是属天的和属灵的，那么由它产生的爱也是属天的和属灵的。

因此，契合之爱就像是父母，其它的爱就像是它的后代。因此，在天堂里天使的婚姻中产生的是灵性的后代，这些后代是爱和智慧，或良善和真理的产物。（CL65）

3 从人所感受的一切快乐都源于他的爱；通过这些快乐，爱表现、存在并活跃着。众所周知，快乐随着爱的提升而增强，也随着偶发的情感更接近主导爱而增强。由于契合之爱是所有善爱的基础，并且如前所述，它铭刻在人的最微小的事物中，因此它的快乐超过所有其他爱的快乐。根据它的存在程度和与其他爱的结合程度，它也赋予其他爱以快乐。它扩展心灵和身体的最内在部分，如同美妙的泉水流过并开启它们。正因为它的功用比其他所有功用都更加卓越，所有快乐从始至终都汇集到这种爱中。它的功用是人类的繁衍，并由此产生天使天堂。这个用途是创造的终极目的，因此造物主能赐予人的所有幸福、快乐、欢欣、满足和愉悦的状态都汇集到这种

爱中。快乐随用途而来，人根据对用途的爱而体验快乐，这从五种感官——视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉的快乐中可以看出。每种感官因其特定功用不同而有不同的快乐。那么，契合之爱的感官快乐会是何等美妙，因为它的功用是所有其他功用的综合。（CL68）

4　我知道很少有人会承认所有的喜悦和快乐都汇集到契合之爱中，因为真正的契合之爱在今天如此罕见，以至于人们不知道它是什么，甚至不知道它的存在。这些喜悦和快乐只存在于真正的契合之爱中。由于这种爱在地球上如此罕见，除非从天使口中，否则无法描述它的超凡幸福。天使们称，它最内在的快乐属于灵魂，是主的爱和智慧或良善和真理首先流入的地方。这些快乐难以察觉，难以言表，因为它们同时是平安和纯真的快乐。但在下降过程中，它们变得越来越可以察觉。在心灵的较高区域表现为幸福状态，在较低区域表现为快乐状态，在胸部表现为由此产生的愉悦。从胸部，它们扩散到身体的每一个部分，最终在终极中结合为至高无上的快乐。天使们还讲述了这些快乐的奇妙之处，称配偶灵魂中这些快乐的变化，以及由此在他们的心灵和胸部中的变化，既是无限的又是永恒的。它们随着丈夫智慧的增长而提升，这是因为他们永远生活在年轻的花季，对他们来说，没有什么比不断增长智慧更幸福的了。（CL69）

358 智慧和聪明与契合之爱成正比

1　处于真正契合之爱中的人，其智慧不断增长，原因如下：对已婚者而言，这种爱源于智慧并与之相符。此外，这种爱的感觉主要是触觉，而触觉是所有感官共有的，且充满快乐。因此，它不仅开启感官的内在，也开启心灵的内在，进而开启全身的有机结构。由此可见，那些拥有这种爱的人，最渴望的莫过于增长智慧。因为一个人的智慧程度，与其心灵内在开启的程度成正比。（CL211）

359 接受契合之爱的资格

1　只有从主那里接受契合之爱的人才能拥有真正的契合之爱。这些人直接来到主面前，并按照他的教导生活。之所以如此，是因为从其起源和对应关系来看，这种爱是属天的、属灵的、神圣的、纯洁的、洁净的，超越天堂天使和教会成员所拥有的任何爱。这些特质只能赐予那些与主结合并被他与天堂天使联系在一起的人。

这些人避免婚外情，将与配偶以外的人结合视为对灵魂的伤害，如同堕入地狱一般。配偶们越是避免这种结合，甚至避免意志上的欲望和由此产生的意图，这种爱就越在他们中间纯化，逐渐变得属灵——首先是在世时，之后在天堂中。虽然没有任何爱能在人或天使那里变得完全纯洁，但由于主关注意志的意图，在人有这种意图并坚持它的程度上，他就被引导并逐渐进入其纯洁和神圣中。（CL71）

2　那些爱教会的真理并践行其良善的人会进入这种爱，并能持守在其中，因为只有他们被主接纳。他们与主结合，因此可以被主保持在这种爱中。构成人里面的教会和天堂的有两个要素：信仰的真理和生活的良善。信仰的真理带来主的临在，而按照信仰真理的生活之善实现与主的结合，从而产生天堂和教会。

信仰的真理带来主的临在，因为它如同属灵之光。生活的良善实现结合，因为它如同属灵之热，也就是爱。我们知道，即使是冬天的光也能带来临在，而热与光结合则实现结合。果园和花园在任何光中都能显现，但只有当热与光结合时才能开花结果。由此可见，那些只知道教会真理的人不能被赋予真正的契合之爱，而那些不仅知道这些真理，还践行其善的人才能获得这种爱。（CL72）

360 契合之爱的障碍

1　从契合之爱的起源可以得出结论：那些通过神性真理获得神性良善的人拥有契合之爱；契合之爱越真实，与良善结合的真理就越真实。由于所有与真理结合的良善都来自主，因此除非承认主和他的神性，否则没有人能拥有真正的契合之爱。没有这种承认，主就无法流入并与人的真理结合。

由此可见，处于伪谬中的人没有契合之爱，尤其是那些处于源自邪恶的伪谬中的人。对于那些处于邪恶并因此处于伪谬中的人来说，他们的内在心智是封闭的，因此不可能产生契合之爱。（HH376-377）

2　真正的契合之爱也不可能存在于一个丈夫和多个妻子之间，因为这会破坏其属灵起源——两个人形成一个心智。这样做会破坏良善与真理的内在结合，而这正是该爱的本质。一夫多妻就像一个理智被分割给多个意志，或者一个人依附于多个教会，这会导致信仰分散，最终失去信仰。

天使们宣称，一夫多妻完全违背神性秩序。他们解释说，一旦想到与多人结婚，他们就会失去内在的幸福和天堂的快乐，变得如同醉酒一般，因为他们内在的良善与真理分离了。他们清楚地感知到，一夫多妻会关闭内在，导致淫荡之爱取代契合之爱——这种爱会使人远离天堂。

他们进一步指出，很少有人能理解这一点，因为真正体验契合之爱的人很少。那些没有经历过的人对这种爱的内在喜悦一无所知，只知道淫荡的快感，而这种快感在短暂的同居后就会变成不愉快。相比之下，真正契合之爱的喜悦不仅在世上持续到老年，而且在死后成为天堂的喜悦，并永远完善。

一方对另一方的统治欲会完全驱逐契合之爱及其天堂的喜悦。契合之爱的本质在于双方意志的相互融合和互惠。统治欲破坏了这种平衡，因为想要统治的一方只希望自己的意志支配对方，而不接受对方的意志。这样就失去了相互性，没有了爱的交流和互惠，而这种交流和随之而来的结合正是婚姻中最深层的幸福。统治欲会彻底熄灭这种幸福，连同这种爱中所有天堂的和属灵的元素，甚至到了人们不知道其中存在这些元素的程度。（HH379-380）

361 宗教差异与契合之爱不相容

1 不同宗教之间没有真正的夫妻之爱，因为一方的真理与另一方的良善不相符，两种不同且不协调的原则无法使两个人心意相通。因此，他们之间的爱情缺乏灵性基础。即使他们同居并和睦相处，那也仅仅出于自然原因。这就是为什么天堂中的婚姻只在同一团体内的人之间形成，因为他们拥有相似的良善与真理，而不会与团体之外的人结合。（CL378）

2 从小在教会中长大、接受教会真理原则的人，不应与教会之外、接受非教会原则的人结婚。这是因为他们在灵界无法结合，而在灵界中，每个人都是根据良善和由此而来的真理而结社的。既然他们在灵界无法结合，那么在世间也不应该结合。因为婚姻本质上是灵魂与心智的结合，其灵性生命来源于信仰和仁义的良善与真理。

因此，地上不同宗教之间的婚姻在天堂中被视为可憎之事，尤其是教会内与教会外之人之间的婚姻。这也是犹太和以色列民族被禁止与外邦人通婚的原因之一，与他们行淫更是被视为极其可憎的行为。

契合之爱源于良善与真理的结合。当契合之爱源于此时，它就成为人间的天堂。然而，当一对夫妇因信仰不同而心不相通时，这个天堂就会被摧毁。正因如此，属于教会的以色列女儿不可卖给教会之外的外邦人，因为他们日后可能与她结合，从而亵渎教会的神圣事物。这被视为背信弃义的行为。（AC8998）

362 真正的契合伴侣天生一对

1 对于那些渴望真挚契合之爱的人，主会安排相配的伴侣；如果无法在人间相遇，主会在天堂中成全。天使们这样描述了天堂中的安排：主对婚姻的圣治既极其特殊又普遍存在；因为天堂的所有喜乐都源于契合之爱的欢愉，如同甘甜的泉水从源头流出。因此，契合伴侣的诞生是命中注定的，他们在成长过程中不知不觉地为各自的婚姻做着准备，始终在主的庇护之下。

当时机成熟，他们会在某处相遇，看似偶然——此时她已成为少女，他已是适婚青年；他们会立即如同本能般认出彼此就是命中注定的另一半，内心会有一种声音，青年会想"她就是我的另一半"，少女则会想"他就是我的另一半"。当这种想法在两人心中沉淀一段时间后，他们会慎重地相互交流，最终订婚。这看似的偶然、本能和内心指引，其实都是主的安排，只是在当事人不知情时以这种方式呈现。实际上，是主揭示了他们内在的相似之处，让他们得以相识相知。（CL229）

2 天使们证实，契合伴侣是天生一对，并在双方都不知情的情况下为婚姻做好准备。他们的论据基于两个方面：首先，配偶脸上可见的婚姻相似性；其次，他们灵魂和心智的永恒结合。天使们指出，如果不是主的预见和安排，这种如同天堂般的结合是不可能存在的。（CL316）

3 然而，在人间要达成内在深度结合的婚姻较为困难，因为无法像在天堂那

样由主来安排内在相似性的选择。人间的婚姻受到诸多限制，如社会地位、国籍、居住地等。因此，大多数情况下，人们是因外在的吸引力而非内在品质结合。这些内在品质往往要在婚后一段时间才会显现，只有当它们不得不表现在外在时才会被认知。（CL320）

363 真挚的契合之爱在当今社会几乎无人知晓

1 在当今社会，真挚的契合之爱变得如此罕见，以至于人们不仅不了解它的本质，甚至怀疑它是否存在。这是因为婚前的甜蜜愉悦在婚后往往转变为一种冷漠状态，人们对曾经的美好失去了感知。造成这种变化的原因复杂多样，我们将在后续讨论婚姻冷淡、分居和离婚的原因时详细阐述。但可以看出，对于现今的大多数人来说，婚姻初期那种爱的美好印象已经荡然无存，人们甚至忘记了什么是真正的婚姻之爱。

我们知道，每个人出生时都只是一个单纯的肉体存在，随后逐渐发展出更深层的自然特质，继而发展理性，最终达到灵性的境界。这个过程就像在肥沃的土地上，自然、理性和灵性的特质按顺序生长一样。通过这个过程，一个人逐渐成长为真正的人。

进入婚姻时，也发生类似的过程。此时，一个人因与伴侣结合而变得更加完整，两人如同一体。但这种状态在最初阶段往往只是表面现象。那些只关注肉体和物质层面，而忽视灵性层面的人，难以与伴侣真正结合为一。当外在的吸引力消退时，内心的冷漠就会取而代之，驱散了爱情的愉悦，无论是在灵性上还是身体上。最终，人们甚至忘记了婚姻最初的美好，也就无法理解真正的契合之爱。

然而，对于那些重视灵性生活的人来说，情况则大不相同。对他们而言，婚姻的初始阶段是通向永恒幸福的起点。随着双方在灵性、理性和身体层面的不断结合与统一，这种幸福会持续增长。可惜的是，这样的例子在现今社会中并不多见。（CL59）

364 契合之爱的表象

1 有些人的关系看似是契合之爱，但如果他们内心没有对良善和真理的追求，那就不是真正的契合之爱。这种表面的契合之爱可能源于对世界或自我的爱，比如：为了在家中得到照顾；为了生活安全感；为了舒适的生活；为了在生病和年老时有人照料；为了照顾孩子；有些人可能是出于恐惧而维持婚姻，比如害怕失去配偶、声誉受损或面临生活困境；还有些人可能是出于肉欲的吸引。

这种关系在初期可能看起来像真正的婚姻之爱，表现出天真无邪，像孩子一样快乐，感受到似乎来自天堂的喜悦。但随着时间推移，这样的夫妻并不会像真正拥有契合之爱的人那样越来越亲密，反而会逐渐疏远。

值得注意的是，即使在同一对夫妻中，契合之爱的程度也可能不同。一方可能深爱，而另一方可能爱得很少或根本不爱。这种差异可能导致一方感到幸福如天堂，而另一方却如身处地狱。这主要取决于双方的情感投入和接受程度。（CL2742）

2　有趣的是，有些婚姻看似缺乏爱情，实际上却存在真挚的契合之爱；反之，有些婚姻表面恩爱，实际上却缺乏真正的契合之爱。造成这种现象的原因很多，部分可以从我们之前讨论的真正契合之爱的特质、婚姻冷淡的原因，以及表面和谐的婚姻背后的动机中找到答案。

然而，我们不能仅凭外表来判断一段婚姻。真正决定性的因素是深藏在一个人意志中的"契合原则"，这个原则在任何婚姻状态下都会得到保护。这个契合原则就像是衡量爱情的天平。一夫一妻的结合是人类生活的珍宝，也是基督教信仰的基石。

正因如此，契合之爱可能存在于一个配偶身上，而另一个配偶却没有。这种爱可能深藏不露，甚至连人自己都察觉不到；也可能在生活中慢慢显现。这是因为这种爱与人的信仰紧密相连，而信仰作为主与教会的结合，是这种爱的种子和根源。

因此，在人死后，契合之爱会根据他们在世时属灵的理性生活来评判。无论一个人在世时的婚姻状况如何，只要他被认为拥有真正的契合之爱，在天堂中就会为他安排相应的婚姻。

基于以上考虑，我们得出这样的结论：不能仅凭婚姻的表象，甚至不能从淫乱的表象就断定一个人是否拥有契合之爱。正如圣经所说："不要论断人，免得你们被论断。"（马太福音7:1）（CL531）

365 再婚

1　配偶去世后是否选择再婚，很大程度上取决于之前婚姻中契合之爱的质量。真正的契合之爱就像是一个衡量再婚倾向的天平。

如果之前的婚姻充满了真挚的契合之爱，再婚的倾向就会较低。相反，如果之前的婚姻缺乏真正的契合之爱，再婚的倾向就会较高。这是因为真正的契合之爱是两个人心灵的深度结合，即使一方去世，这种联系仍然存在于生者的心中。

然而，在现今社会，能够达到这种深度契合的婚姻并不多见。大多数人的婚姻可能处于一种平衡状态，随时可能倾向于再婚。（CL318）

2　对于那些没有真正契合之爱的人，再婚没有任何障碍和妨碍。对于那些没有契合之爱的人，没有精神上或内在的纽带，只有自然的或外在的纽带；如果没有内在的纽带来维持外在的纽带的秩序和持续性，后者就不会持续，就像失去绑带的束缚物，会随着抛掷或风飘散。

这种情况下，人们可能会出于各种实际原因考虑再婚，比如经济需求、生活便利、情感寄托、社会期望。这些人可能会多次再婚，因为他们的关系主要建立在外在因素上，而这些因素在死亡后很容易被替代。（CL320）

3　那些曾经共同生活在真正契合之爱中的人，通常不会寻求再婚，除非是出于与契合之爱无关的原因。即使一方离世，这样的伴侣也不会真正分离。逝者的灵魂会继续与在世的伴侣的灵魂相伴，直到后者也离开人世。在灵界，他们将重逢并重新结合，彼此的爱甚至会比生前更加深厚温柔。

基于这些事实，我们可以得出一个无可争辩的结论：那些曾经体验过真正契合之爱的人，通常不会渴望再婚。如果他们后来确实进入了类似婚姻的关系，那往往是出于与契合之爱无关的外在原因。这些原因可能包括：家中有需要照顾的幼儿；如果需要管理一个大型家庭，包括照看房产和督导仆人；外部事务的管理分散了对家庭事务的注意力；需要相互帮助和履行某些职责；其他类似的实际需求。（CL321）

366 女性与男性智慧的本质

1　女性的智慧本质上体现为谦逊、优雅、平和、顺从、柔和和温柔；而男性的智慧则表现为严肃、粗犷、坚毅、勇敢和倾向于自由。这种本质差异在他们的身体、面容、声音、言语、举止和行为中都有明显体现：

从身体来看，男性的皮肤和肌肉更为坚实，而女性则更为柔软。面容方面，男性的面部特征更加坚毅、刚强、粗犷，肤色较深，还有胡须，因此显得不那么秀美；而女性的面部轮廓更为柔和、顺从、温柔、白皙，因此更具美感。声音上，男性低沉，女性柔和。言语方面，男性倾向于放纵和勇敢；女性则更为谦逊和平和。举止上，男性更显强壮和坚定；女性则相对柔弱。行为举止中，男性较为随性，女性则更加优雅。

通过观察男孩和女孩的群体活动，我清晰地看到了男女天性的差异。在一个大城市里，我多次透过窗户观察街道上聚集的二十多个孩子。男孩们天性使然，喜欢通过制造喧哗、叫喊、打闹、互相推搡和扔石头来玩耍；而女孩们则安静地坐在家门口，有的和小孩玩耍，有的给洋娃娃穿衣服，有的缝制小块布料，有的相互亲吻。令我惊讶的是，女孩们还会用愉悦的眼神看着那些行为迥异的男孩。

从这些现象中，男性天生倾向于理智，而女性天生倾向于爱；同时，我也观察到了理智和爱在其最初形态中的本质特征。这也让我思考，如果男性的理智在发展过程中缺乏与女性特质的结合，以及随后与契合之爱的结合，会呈现出怎样的状态。（CL218）

2　妻子无法胜任丈夫的固有职责，反之亦然，这源于他们本质上的差异，就像智慧与仁爱、思维与情感、理智与意志之间的区别。在男性的固有职责中，理智、思维和智慧占主导地位，而在女性的固有职责中，意志、情感和仁爱则处于核心位置。妻子基于后者履行她的职责，丈夫则基于前者完成他的职责。因此，尽管他们的职责本质上有所不同，但在生活的连续过程中却是相辅相成的。

许多人认为，只要从小接受适当的训练，女性就能胜任男性的职责，就像男孩那样。然而，虽然女性可以执行这些职责的实际操作，但在涉及判断力的方面——这恰恰是职责内在正确性的关键——她们往往力有不逮。因此，那些接受了男性职责训练的女性，在需要做出重要判断时，通常需要咨询男性的意见。如果她们有决策权，她们会根据这些建议选择符合自己倾向的方案。

有些人还认为，女性能够像男性一样将理智提升到同等的高度，以相同的深度洞察事物。这种观点部分源于一些才华横溢的女诗人的作品。然而，当这些作品在灵性世界中被检验时，发现它们更多地体现了才智和口才，而非深刻的判断力和智慧。这些作品之所以显得高深和博学，主要是因为词句优美和结构精巧，但只有那些将所有才智等同于智慧的人才会如此认为。

同样，男性也无法胜任女性的固有职责，原因在于他们无法真正理解和进入女性的情感世界，这些情感与男性的情感有本质的区别。由于男女在情感和感知方面的天生差异，以色列的律法中甚至有这样的规定：

妇女不可穿戴男子所穿戴的，男子也不可穿妇女的衣服，因为这样行都是耶和华你神所憎恶的。（申命记22:5）

这一规定的深层原因是，在灵性世界中，每个人的衣着都反映了他们的内在情感，而男女的情感只能在两个独立个体之间达成和谐，而不可能在单一个体内部实现完美的融合。（CL175）

366 关于婚姻中的指导与互补

1　所有律法和诫命皆源自属天和属灵的事物，这是它们的真正起源，那么这条婚姻法则也是如此：妻子，由于她是基于欲望，也就出于她的自我来行事，而不是像男人那样出于理性，应当受制于男人的审慎。（AC266）

367 天使之美是契合之爱的体现

1 真实的和良善的事物在眼中看来就是美的。（DP312）

2　所有的美都源于包含纯真的良善。良善本身从内在人流向外在人时产生美，由此产生所有人类的美。我们之所以被他人吸引，并不仅仅是因为他们的外表，更重要的是他们面容上所流露出的情感。那些心存善念的人更容易被他人内心的良善情感所打动；良善中包含的纯真程度越

高，这种影响就越强。因此，真正打动人心的美来自于自然中的灵性，而不是没有灵性的自然。这就解释了为什么善良的人会被孩子们的纯真所打动，因为孩子们的面容、行为和言语中往往蕴含着仁义和纯真。（AC3880）

3　灵性之美源于对内在真理的情感，因为真理是良善的表现形式。在天堂中，来自神性的良善是天使生命的源泉，而这种生命通过源于那良善的真理得以具体呈现。然而，信仰的真理本身并不足以产生美，重要的是对这些真理的情感认同，这种情感源于良善。我们可以将仅基于信仰真理的美比作一幅画像或雕塑的美，而源于对真理的深刻情感认同的美则如同一张被天堂之爱激活的生动面庞。一个人的美取决于他们内心之爱的品质，以及从他们脸上流露出的情感。这就是为什么天使们呈现出难以言喻的美丽。他们内心的爱通过信仰的真理从脸上散发出来，这种美不仅可以被看到，还能通过他们所散发的氛围被感知到。（AC5199）

4 契合之爱的本质源于良善与真理的婚姻般结合。（CL60）

5　真正的契合之爱可以被视为天堂的一个形象；当它在来生被呈现时，是用眼睛所能看到或心灵所能想象的最美丽的事物来表现的。它被描绘为一个美得难以言喻的少女，被白云环绕；如此美丽以至于可以说她本身就是美的本质和形式。灵性世界中所有的美都来源于契合之爱。这种爱的情感和思想被描绘成闪耀的光环，仿佛是由红宝石和钻石的微粒组成，散发出令人惊叹的光芒。

这种契合之爱带来的愉悦感能够触及人的灵魂深处，带来深刻的满足和幸福。然而，值得注意的是，这种纯粹的爱和美好是脆弱的，一旦有不纯洁或不忠诚的元素介入，这种美好就会迅速消散。（AC2735）

368 婚姻的普遍性：从宇宙到微观世界

1　婚姻的本质，或说结合的原理，是贯穿整个宇宙的普遍现象。这种现象不仅存在于人类社会，更是宇宙运作的基本原则之一。在在天堂中存在婚姻，最完美的婚姻在第三或最高的天堂中。在地球上，这种结合原则表现在人类社会的婚姻中，在动物界从高等动物到简单的蠕虫的配对中，以及在植物界从高大的棕榈树到微小的草叶的繁衍过程中。

这种普遍存在的婚姻原则之所以能持续运作，是因为它源自于一个更高层面的"天使天堂之阳"。在那里，热与光——也就是良善与真理——保持着持续的平衡和结合，使天堂永远处于春天般的状态。与地球上因太阳热量和光线变化而产生的季节更替不同，天堂之阳散发的良善与真理（或说热与光）的变化，主要取决于接收这些能量的个体或事物本身的特性，而非外部环境的变化。（CL222）

369 婴儿之爱的本质：从契合之爱到亲子纽带

1　婴儿之爱的根源深植于夫妻之爱。我们常见母亲对婴儿怀有更深的爱，而父亲的爱则相对淡些。小女孩对婴儿和玩偶的喜爱，无论是抱着、打扮、亲吻还是紧紧搂在怀里，都清晰地展示了这种爱是刻在女性天性中的。相比之下，男孩则很少表现出这种情感。

虽然表面上看，母亲对婴儿的爱似乎源于怀胎期间的血脉相连，但实际上这并非全部真相。即便在不知情的情况下抱错了孩子，母亲也会以同样的爱去疼惜。有时，我们甚至看到保姆比亲生母亲更疼爱孩子。这些现象说明，婴儿之爱的真正来源是每个女性与生俱来的契合之爱，以及与之相伴的孕育欲望。这种爱在怀孕期间开始萌芽，在分娩后完全转移到了孩子身上。（CL393）

2　一种纯真的气场从婴儿流向父母，并影响他们。众所周知婴儿是纯真的，但人们并不知道他们的纯真是从主那里流入的。它从主那里流入，因为他就是纯真本身。事除了从其起源，也就是其本质流入外，没有其他方式可以存在。

主的纯真首先流入第三层天的天使，这些天使沉浸在智慧的纯真中。然后，这种纯真通过较低层的天堂——但仅通过那里天使所具有的纯真特质——最终直接或间接地流入婴儿。婴儿虽然看似如同精心雕刻的形象，却能通过这种天堂的联系接收来自主的生命。

然而，仅有婴儿的纯真是不够的。父母也需要在自己的灵魂和心智深处接纳这种纯真的流入，否则他们就无法真正被婴儿的纯真所触动。必须在另一方有一种适当的、同质的东西，通过它才能实现交流，产生接纳、情感，从而形成结合。否则就像柔软的种子落在燧石上，或像羔羊被扔给狼。

经验告诉我们，纯真的交流和结合主要是通过身体感官实现的，尤其是触觉。当父母看着婴儿时，他们会感到由衷的喜悦；听到婴儿的声音时，会感到愉悦；闻到婴儿的气味时，也会感到幸福。但最直接、最强烈的连接是通过触摸实现的。

我们可以从父母抱着婴儿时的喜悦中清楚地感受到这一点。特别是母亲，她们喜欢将婴儿的脸贴在自己的胸前，用手轻抚婴儿的身体。这种亲密的接触在哺乳时达到顶峰，也体现在为婴儿洗澡、穿衣等日常照料中。

我们在前面多次指出，夫妻之间的爱和愉悦的交流是通过触觉实现的。心灵的交流也是通过这种感觉实现的原因是，手是人的最终部分，而他的最初部分同时存在于最终部分中；通过这种方式，身体的所有部分和心灵的所有中间部分也保持着不间断的联系。因此，耶稣触摸婴儿（马太福音19:13-15；马可福音10:13-16）；他通过触摸治愈病人；触摸他的人也得到了治愈。因此，今天神职人员的就职仪式是通过按手完成的。由此可见，父母的纯真和婴儿的纯真通过触摸相遇，尤其是通过手的触摸，并像接吻一样彼此结合。（CL395，396）

370 婴幼儿之爱的深层差异：属灵与属世父母的对比

1 乍看之下，无论是属灵还是属世的父母，对婴儿的爱似乎都是相同的。然而，深入探究就会发现，属灵父母的爱更加内在、更加细腻。这种差异源于他们对纯真的更深刻理解和更直接的感知。可以说，一个人越是属灵，就越能体会和分享纯真的本质。

属灵的父母在经历了婴儿带来的纯真之美后，他们爱子女的方式与属世父母有了本质的不同。他们的爱建立在属灵的智慧和道德生活的基础之上。这种爱体现在对神的敬畏、生活中的虔诚，以及对社会有益事业的热忱上。他们重视并培养孩子的美德和良好品格，这些成为他们关爱和供养孩子的主要动力。如果孩子没有表现出这些品质，属灵的父母可能会减少对他们的偏爱，仅仅出于责任来履行父母的义务。

属世父母对婴儿的爱虽然也源于纯真，但这种纯真往往被他们自身的爱所包裹。因此，他们对婴儿的爱既来自纯真，也来自自我。这种爱表现在过度的亲昵行为上，如频繁的亲吻、拥抱，以及将婴儿紧紧搂在怀中，仿佛婴儿是自己身体的延伸。

随着孩子长大，特别是进入成年早期，当纯真的光环逐渐褪去，属世父母对孩子的爱就发生了变化。这种爱不再建立在对神的敬畏或生活中的虔诚上，也不是基于对孩子理性和道德发展的关注。相反，他们几乎完全忽视了孩子的内心世界，包括情感、美德和品格。他们更多地关注孩子的外在表现，将自己的爱附着在这些表象上。

这导致他们常常对孩子的过错视而不见，甚至为之开脱和偏袒。究其原因，对属世父母来说，爱子女实际上是爱自己的延伸。这种爱停留在表面，既不深入孩子的内心，也不触及父母自身的内在世界。

死后的世界更清晰地展现了属灵父母和属世父母在爱的品质上的差异。当父母在来生与先行一步的孩子重逢时，属灵的父亲会以平和的态度询问孩子的近况，为他们的幸福感到欣慰，为他们的困境而忧心。他们会给予孩子一些关于天堂道德生活的指导和建议，然后便与孩子们分别。在分别前，他们会教导孩子，在天堂中，主才是唯一的父亲，正如《马太福音》23章9节所言。他们不再将这些孩子视为自己的私有财产。

相比之下，属世的父亲在来世与孩子重逢时，会立即与孩子们紧密结合，如同一捆紧绑的木柴。他们因见到孩子而持续感到喜悦，沉浸在与孩子们的交谈中。即便有人告诉他们，他们的某些子女已经堕落成为邪恶之徒，伤害了善良的人，这些父亲仍会毫不在意地将所有孩子聚集在身边。即使亲眼目睹孩子们作恶，他们也置之不理，不愿与任何一个孩子疏远。

> 为了防止这种有害的情况持续下去，这样的家庭最终不得不被送入地狱。在那里，父亲被置于孩子们面前接受监管，而孩子们则被分开，各自被安置到与其生活相符的地方。（CL405，406）

371 婴儿纯真的消退与父母之爱的变化

1 随着婴儿纯真的逐渐消退，父母与孩子之间的情感联系也会相应地减弱，这个过程是渐进的，最终可能导致彼此的分离。我们可以观察到，父母对婴儿的爱会随着孩子纯真特质的减少而逐渐改变。在人类社会中，这种变化可能会发展到孩子们最终离开家庭独立生活的程度。而在动物界，比如野兽和鸟类中，这种变化甚至可能导致父母将子女驱逐，甚至完全忘记它们是自己的后代。从这一既定事实也可以看出，从双方流入的纯真产生了所谓的父母之爱。（CL398）

第二十七章 圣治

372 总体教义

1 圣治就是主的神性之爱和神性智慧的治理。（DP1）

2 主所做的一切都体现了。由于圣治源于神性，它具有永恒和无限的特质。它是永恒的，因为它不受任何起始或终止界限的约束；它是无限的，因为它能在最微小的细节中洞察整体，同时在整体中也能看到每一个微小的细节。这就是我们所说的圣治。这种特质存在于主所做的每一件事中。事实上，除了"圣治”这个词，我们找不到其它更合适的词来描述主的作为。（AC5264）

373 主的圣治旨在从人类中建立天堂

1 天堂源于人类，是与主永恒同在，这是主创世的目的，因而也是圣治的终极目标。主创造宇宙不是为了他自己，而是为了那些将与他在天堂同住的人。这是因为灵性之爱的本质是希望将自己所有的给予他人，只有在这样做时，灵性之爱才是在它的本质中，从而在它的平安和福乐中。这种灵性之爱的本质源自主的神性之爱，而主的爱是无限地如此。

由此可见，神性之爱，以及由此而来的圣治，皆以天堂为目的。该天堂将由已经成为天使和正在成为天使的人组成。主将把爱与智慧的各种幸福和快乐赐予他们，这些幸福和快乐来自主自身，并在他们里面实现。（DP27）

374 预知与圣治

1 关于预知和圣治的总体情况：预知是针对人的，圣治是针对主的。主从永恒中预见了人类的未来，包括人类中的每一个体将会如何。他预见到邪恶将不断增长，最终人会自己冲向地狱。因此，主不仅提供了使人远离地狱、引向天堂的方法，还通过圣治不断地引导和转化人。

主还预见到，只有在自由中，良善才能在人心中扎根。因为任何不是在自由中扎根的良善，在邪恶和试探时第一次接近时就会迅速消散。主预见到人凭自己或凭自己的自由会倾向于最深的地狱。因此，他如此安排：如果一个人不愿在自由中被引导到天堂，他至少可能被引向一个较轻的地狱；反之，如果他愿意在自由中被引导向善，他就可能被引向天堂。

这就是预知和圣治的本质，以及如何为所预见的事做准备。由此可见，如果有人认为主没有预见或关注人的细微之处，或者认为主不在最小的细节中预见和引导，那么这个人就大错特错了。事实上，主的预知和圣治存在于与人有关的每一个细节中，甚至是在极其微小的事物中——微小到我们无法用任何思维能力理解其中的万分之一。

人生命中的每一个瞬间都会引发一系列延续到永恒的后果。每一刻都是新序列的开始；因此，无论是在理智还是意志方面，生命中的每一刻都是如此。既然主从永恒中预见到每个人将会成为什么样子，甚至预见到他们在永恒中的状态，很明显圣治存在于最小的细节中。主通过持续调节人的自由来管理和引导这些细节，以塑造人的命运。（AC3854）

375 圣治既是普遍的，又是特殊的

1 圣治既是普遍的，也是特殊的。它的普遍性体现在每一个细微的事物中，甚至连一根头发从头上掉落都不是偶然的。这意味着，没有任何微小的事物是未被预见并相应安排的。（AC2694）

2 耶和华是秩序的源头，因此可以说耶和华就是秩序本身，他从自身治理秩序，不像人们认为的那样，仅仅在普遍的层面上治理，而且也在最微小的细节上治理。最微小的细节构成了普遍的存在，谈论一个普遍的事物而将细节分开，就像在谈论一个没有部分的整体；这就像在谈论一个毫无内容的东西。因此，声称主的圣治是普遍的，而不同时涵盖最微小的细节，这种说法是极其错误的，是一种理性的虚构。因为如果只在普遍的层面上供应和治理，而不同时在最微小的细节上供应和治理，那就根本算不上真正的供应和治理。这在哲学上是正确的；然而，令人惊讶的是，哲学家们，即使是更杰出的哲学家，也常常有不同的看法和思考。（AC1919）

3 如果有人将普遍的圣治理解为根据最初创造时印刻在万物上的普遍自然秩序来维持整体，那么他没有意识到，没有任何事物能够持续存在，除非它不断地重新生成。正如学术界所知，存在是一种持续的生成，因此维持就是不断的创造；因此，圣治在每一个最细微的细节中始终存在。（AC6482）

376 在圣治所做的一切中，特别是在拯救人类的过程中，它始终关注于自身所体现的无限和永恒

1 圣治在其在所做的一切中，特别关注自身所体现的无限和永恒，这一点是毋庸置疑的，因为一切从第一位出发的创造物——那位无限和永恒的存在——都从最初的事物逐步演变到最终的事物，然后再从最终的事物回归到它所源自的第一位。这一点在《圣爱与圣智》一书中已有说明，特别是在讨论宇宙创造的部分。由于源自第一位的存在在所有的进程中都处于最内在的位置，因此圣治在其所做的一切中，都关注某种无限和永恒的形象。这个形象在一切事物中都有体现，但在某些事物中显而易见，而在另一些事物中则不那么明显。它通过万物的多样性以及万物的繁衍和增殖，将这一形象呈现给清晰的感知。在万物的多样性中，无限和永恒的形象显而易见，因为没有任何事物是与另一个事物相同的，也不可能永远相同。这在人的面孔上尤为明显，从最初的创造以及他们外在心智的表现来看，面孔就是这些心智的象征。而且也来自他们的情感、感知和思想，因为这些构成了他们的外在心智。因此，在普天之中，没有两个天使或两个灵是相同的，且永远不可能相同。自然世界和灵性世界中的每一个可见物体也是如此。从这些例子可以明显看出，多样性是无限和永恒的。在万物的繁衍和增殖中，无限和永恒的形象在植物界的种子中所蕴含的力量中显而易见。在动物界的繁殖中，尤其是在鱼类的繁殖中，如果它们按照自己的能力繁衍和增殖，短时间内就会填满整个世界，甚至整个宇宙。因此，很明显，这种力量中蕴藏着向无限传播的努力。自创造之初以来，繁衍和增殖从未停止，并且在永恒中也不会停止，因此这种能力中也蕴含着向永恒传播的努力。（DP56）

2 在情感方面，人与人之间是相似的，这些情感源于爱；在知觉方面，它们源于智慧。这两者的多样性是无限和永恒的，它们的繁衍和增殖也是如此，都是属灵的。没有人会在情感和知觉中找到如此相似的东西，以至于它们完全相同，这在永恒中也是不可能的；情感和感知可以不断繁衍和增殖。知识永远不会被耗尽，这是众所周知的。这种无尽的繁衍和增殖的能力，在人类中体现在自然事物上，在属灵天使中体现在属灵事物上，在属天天使中体现在属天事物上。这不仅适用于情感、知觉和知识的整体，也适用于它们每一个最微小的部分。它们之所以如此，是因为它们源于无限和永恒的本质，通过自身的无限和永恒而产生。然而，由于有限的存在本身并不具备神性的本质，因此在人的或天使的身上，没有任何东西，甚至最微小的东西，是真正属于他们自己的；因为人和天使都是有限的，仅仅是容器，内部是死的。他们的生命来自于神性的向前推进，通过邻近的方式与他们相连，使得生命看来似乎是他们自己的。接下来将会看到这一点。（DP57）

3　圣治关注于自身所体现的无限和永恒，尤其是在拯救人类的过程中。这是因为圣治旨在通过人类建立天堂。既然这是目的，就意味着人的改造和重生，以及他的救赎，都是圣治特别关注的，因为天堂由被救赎或重生的人构成。重生人类就是将善与真结合，或将爱与智慧结合，就像它们在从主向前推进的神性中结合在一起。因此，圣治在拯救人类时特别关注这一点。在人的身上，无限和永恒的形象只存在于善与真结合的地方。（DP58）

4　至今，人们还未意识到，在与人类的所有进程中，圣治关注的是他的永恒状态。实际上，圣治无法关注其他任何事物；因为神圣是无限和永恒的，而无限和永恒的神圣不受时间限制，因此对他而言，所有未来的事物都是当下的。正因如此，神的本质使得他所做的每一件事中都蕴含着永恒。（DP59）

5　在主的眼中，整体天堂就像一个人，因此天堂被区分为与人身上的器官、内脏和肢体数量相同的多个一般社群；而每个一般社群又被区分为与每个内脏和器官的较大部分数量相同的多个特定团体。（DP65）

6　人从被创造之初就是天堂的微缩形式，因此也是主的形象。天堂由众多情感组成，其数量与天使的数量相当，而每种情感在其形式中都是人。因此，圣治持续不断地引导人成为天堂的形式，从而成为主的形象。这是通过培养对善与真的情感来实现的。这就是圣治的持续性。其最核心的目标是使人在天堂或神性的天堂之人中找到适当的位置，因为这样他就能在主里面。但这只发生在那些愿意被主引导到天堂的人身上。由于主预见到这一点，他也不断地引导人成为这样的人。因此，每一个愿意被引导到天堂的人，都会被准备好在天堂中占据适合自己的位置。（DP67）

7　如前所述，天堂被划分为许多团体，其数量与人体内的器官、内脏和肢体的数量相当。在人体中，每个部分都有其特定的位置，不能随意更换。天使就像是神性的天堂之人中的这些部分，而只有曾经在世上生活过的人才能成为天使。因此，对于那些愿意被引导到天堂的人，主会不断地准备他们，使他们适应自己的特定位置。这种准备是通过培养与其位置相对应的善与真的情感来实现的。每个成为天使的人在离开世界后，都会被安排到这个为他准备的位置。这就是圣治关于天堂的最核心内容。（DP68）

8　　对于那些不愿意被引导到天堂并被安排位置的人，他们会被准备好进入地狱中的相应位置。人若任由自己发展，会不断地倾向于地狱的最底层，但主一直在努力引导他们离开这条路。那些无法被引导的人，会被安排到地狱中的某个特定位置，在他们离开世界后立即被安置在那里。地狱中的每个位置都与天堂中的某个位置相对应，因为地狱与天堂是对立的。就像天使般的人根据其善和真的情感在天堂中获得特定位置一样，魔鬼般的人也根据其恶和伪的情感在地狱中获得相应的位置。这两种对立的状态以相似的方式相互对应，保持在一种平衡的关系中。这就是圣治关于地狱的最核心内容。（DP69）

9　圣治的终极目标无非是人类的改造和救赎。没有人能凭借自己的智慧来改造自己，这只能通过主的圣治来实现。因此，如果主不是每分每秒，甚至每一个微小的瞬间都在引导人，人就会偏离改造的道路并走向毁灭。

人类心智状态的每一个细微变化都会影响当前事物的序列，进而影响未来的发展。这种影响难道不会一直持续到永恒吗？这就像射箭一样：如果在瞄准时稍有偏差，箭在飞行千步之后就会大大偏离目标。同样，如果主不是时刻都在引导人类的心智状态，人就会严重偏离正确的道路。

> 主是按照他圣治的法则来引导人的。根据这些法则，人会感觉似乎是自己在主导自己的行为。但实际上，主预见了人如何引导自己，并不断地调整他的圣治来适应这种情况。（DP202）

10 主的圣治是无限的，并且关注永恒，这一点从胚胎在子宫中的形成过程就可以看出。在这个过程中，未来生命的蓝图不断地被描绘出来，每一个阶段都为下一个阶段奠定基础，这个过程精确无误，直到胚胎最终形成。

不仅如此，在人出生后，生命的每一个阶段也都在为下一个阶段做准备，目的是塑造一个完美的人，最终成为一个能够接受天堂的人。

> 如果在人的孕育、出生和成长过程中，连最微小的细节都得到了如此周密的安排，那么在人的灵性生活方面，难道不是更应该如此吗？（AC6491）

377 关于人的自由和理性的圣治法则

1　圣治的法则要求人按照理性自由行动。我们都知道，人有思考和意愿的自由，但并不能随意说出所想或做出所愿。这里所说的自由主要指精神层面的自由，而非自然层面的自由，除非两者融为一体。

思考和意愿属于精神层面，言语和行为则属于自然层面。这两个层面在人身上是明显区分的。一个人可以有不说出口的想法，也可以有不付诸行动的意愿。这清楚地表明，人的精神层面和自然层面是有区别的。

从一个层面过渡到另一个层面，需要经过一个决定的过程。这个过程可以比喻为一扇门，需要先解锁再打开。对于那些按照国家法律和社会道德思考和行动的人来说，这扇门似乎总是敞开的，因为他们言行一致。相反，对于那些违背这些规则思考和行动的人来说，这扇门则是关闭的。

如果仔细观察自己的意愿和随之而来的行为，就会发现这种决定过程经常发生，有时在一次谈话或一个行动中会多次出现。

> 提出这些观点是为了让人理解，"按照理性自由行动"意味着自由地思考和意愿，然后自由地采取符合理性的行动。（DP71）

2 然而，很少有人认识到这可能是圣治的一条法则。这种认知的缺乏主要源于一个看似矛盾的现象：人既拥有思考邪恶和伪谬的自由，同时圣治又不断引导人思考和意愿良善与真理。为了让人更好地理解这一点，我们需要更清晰地展开这个主题。接下来的讨论将按以下顺序进行：（请注意，以下内容只是作者论点的摘录，并非完整的论证过程。）（DP72）

3 I. 人拥有理性和自由，这两种能力是主赐予的。由于这个话题可能引发许多疑问，我将首先讨论人按理性行动的自由。

首先，我们需要理解，所有的自由都源于爱，爱与自由是密不可分的。爱是人的生命，因此自由也是生命的一部分。人的所有快乐都来自于爱，没有其它来源。按照爱的快乐行动就是自由地行动，因为快乐引导人，如同河流携带物体顺流而下。

由于存在多种爱，有些和谐，有些不和谐，因此也存在多种自由。但总的来说，可以分为三种：自然的、理性的和灵性的自由。

每个人天生就拥有自然自由。在这种自由下，人只爱自己和世界。由于所有邪恶都源于这两种爱，邪恶成为了爱的一部分。因此，自然自由使人能够思考和意愿邪恶。当人在内心确认这些邪恶时，他就会按照理性自由地去做这些事。

理性自由源于对声誉的爱，为了获得荣誉或利益。这种爱使人在外表上表现得道德。为了维护声誉，人不欺骗、不通奸、不报复、不亵渎。他出于理性避免这些行为，并表现得诚实、公正、贞洁、友善。然而，如果这种理性只是表面的，而不是源于内心，那么这种自由就只是外在的，而非内在的。这样的人并不真正热爱良善，只是为了维护声誉而表现得善良。

灵性自由来自对永恒生命的爱。只有将邪恶视为罪恶并仰望主的人，才能获得这种自由。这种自由起初可能不被认为是自由，但随着时间的推移，它会显现出来。在这种自由下，人在思考、意愿、言语和行动时，都完全出于自由，完全按照理性行事。

随着自然自由减少，灵性自由增加，并与理性自由结合，使之净化。任何人都可以获得这种自由，只要他愿意思考生命的永恒性，认识到现世的快乐和幸福只是永恒生命中快乐和幸福的短暂影子。人之所以能够这样思考，是因为主赐予了他理性和自由，并不断给予他这样做的能力。（DP73）

4 II. 无论一个人出于自由做什么，不管是否符合理性，只要它与他的理性相符，在他看来都是属于自己的。每个头脑清晰的人都能理解，人不可能在获取知识或理解事物的过程中，没有"这是属于自己"的感觉。因为所有的愉悦和快乐，也就是意志的一切，都源于爱的情感。

如果一个人对某事没有情感上的愉悦，他怎么可能想要去了解或理解它呢？而这种情感上的愉悦，又怎么可能在他感觉不到这是属于自己的情况下产生呢？假设一切都不属于自己，而是属于他人，或者说，如果有人将某些东西灌输到另一个人的心中，而这个人并没有如同自己那样去了解和理解它的欲望，他会接受吗？恐怕不能。这样的人岂不是如同一块木头或一只畜生？

因此，虽然人所感知、思考、知道、意愿和行动的一切都是从外界流入的，但主的圣治使这一切在人看来是属于自己的。如果不是这样，人就无法接受任何东西，也就无法获得聪明和智慧。

我们知道，所有的善与真实际上都属于主，而不属于人，但在人看来却似乎是自己的。不仅善与真如此，教会和天堂的一切事物，以及爱、智慧、仁义和信仰的一切事物，也都是如此。尽管这些都不是人自己的，但如果人感觉不到自己在感知这些东西，他就无法从主那里接受它们。

> 由此可见，无论人出于自由做什么，不管是否符合理性，只要它与他的理性相符，在他看来都是属于自己的。这就是这个问题的真相。（DP74，66）

5 III. 一个人出于自由按照自己的想法所做的一切，都会成为他的一部分并留存下来。之所以说人出于自由按照自己的想法所做的事会留存，是因为一旦某事成为一个人的一部分，就无法彻底根除。这是因为它已经融入了他的爱和理性，或者说融入了他的意愿与理解，从而成为他生命的一部分。虽然这些东西可以被搁置一旁，但不能被完全驱逐。当它被搁置时，它只是从中心移到了边缘，并在那里停留。这就是所说的它保留下来的意思。

举个例子，如果一个人在童年或青年时期因为某些恶行而感到愉悦，从而将这种恶归为己有——比如欺骗、亵渎、报复或淫乱——由于这些行为是他出于自由按照自己的想法做出的，它们就成为了他的一部分。但如果他后来悔改，远离这些行为，将它们视为应当厌恶的罪恶，并出于自由和理性地远离它们，那么与这些恶行相对的善行就会成为他的新的一部分。这些善行会占据中心位置，将恶行推向边缘——根据他厌恶和憎恨的程度，推得越远越好。

然而，这些恶行不可能被完全驱逐，尽管通过这种移除，它们可能看起来像是被根除了。这是因为主使人远离恶并保持在善中。这不仅适用于所有遗传的恶，也适用于人所有实际犯下的恶。

我在天堂中见证了这一点。一些人因为被主保持在善中，以为自己没有恶。但为了不让他们误以为这些善是他们自己的，他们被暂时放下天堂，进入他们的恶中，直到他们承认自己本性中的恶，以及善是来自主的。在这种认知之后，他们才被重新带回天堂。

因此，我们应该明白，这些善被归属于人，不过是因为它们在人里面始终是属于主的。在人承认这一点的程度上，主就允许善在人看来是他自己的。也就是说，人似乎是出于自己去爱邻舍或有仁义之心，似乎是出于自己而有信仰，似乎是出于自己行善和理解真理，因此似乎是凭自己而有智慧。

一个有洞察力的人可以看出这种表象的本质和强度，主希望人处于这种表象中。主之所以希望如此，是为了人的救赎；因为没有这种表象，没有人能得救。（DP78-79）

6 IV. 主通过理性和自由这两种能力来改造和重生人，没有它们，人就无法被改造和重生……人之所以通过理性和自由这两种能力而被重生，并且没有它们就无法被改造和重生，原因如下：凭借理性，人能够理解和认识什么是善、什么是恶，进而分辨什么是真、什么是伪；而凭借自由，人能够按照自己的理解和认知做出选择。（DP82，85）

7 V. 人可以通过理性和自由这两种能力被改造和重生，前提是他能借助这两种能力认识到：他所思考和所做的一切真理和良善都来自主，而非源于自身……人从理性获得理解能力，从自由获得意愿能力，这两种能力看似来自人自身；但除非经历重生，否则人无法自由地选择善，也无法按照理性行善。邪恶之人只能自由地选择恶，并按照自己的想法行恶——通过自我确认，他们使这种想法看似合乎理性。因为善和恶一样可以被确认；但恶是通过错误和表象被确认的，一旦被确认就变成了伪谬；当恶被确认后，它就显得似乎合乎理性。

任何具有深层思考能力的人都能明白，意愿和理解的能力并非来自人本身，而是来自拥有能力本源的主，即能力在本质上属于他。我们只需思考能力的来源：难道不是来自那位拥有最强大潜能的主吗？也就是说，能力存在于主自身，并从他而来？因此，能力本身是神性的。每种能力都需要充足的供给，必须被赋予，因此由一个内在或更高的自我来决定。眼睛不能自己看；耳朵不能自己听；嘴不能自己说话；手不能自己行动；这些都需要能力的供给，并由心智来决定。心智也不能自行思考和决定事物，除非有某种内在或更高的力量引导心智。理解能力和意愿能力也是如此。这些能力只能由那位自身具有意愿和理解能力的主赋予。由此可见，理性和自由这两种能力来自主，而非来自人。既然它们来自主，那么人就不可能凭自己意愿或理解任何事，而只是看似如此。任何知道并相信一切良善的意愿和一切真理的理解都来自主而非人的人，都能在内心确认这一点。人不能靠自己接受或做任何事，圣经在《约翰福音》3章27节和15章5节中也教导了这一点。（DP87，88）

人之所以能被改造和重生，是因为他可以通过理性和自由这两种能力，被引导去认识到：他所思考和所做的一切良善和真理都来自主，而非源于自身。人只能通过这两种能力来认识这一点，原因在于这些能力来自主，并且是主在人内心的体现，这一点已在前文中阐明。因此，人不能凭借自己的力量做到这一点，而是需要依靠主。然而，人可以像是凭自己的力量做到这一点；主赐予每个人这种能力。即使人认为这种能力来自自身，但当他变得有智慧时，就会意识到这并非源于自己。否则，他所思考的真理和所做的良善就不是真正的真理和良善，因为其中包含了人的因素而非纯粹来自主；如果人为了获得救赎而行善，那么这种善就带有功利性质；而主所在的善则不带有功利性。（DP87，89，90）

8 VI. 主与人的结合，以及人与主的相互结合，是通过理性和自由这两种能力实现的。每个人都可以仅凭理性理解，只有相互的关系才能带来真正的心灵结合。如果一个人爱另一个人却得不到回应，那么当一方靠近时另一方就会退缩；但如果爱得到回应，双方就会互相靠近，从而产生结合。爱渴望被爱，这是爱的本质；当爱得到回应时，它就能在自身中找到喜悦。

由此可见，如果只有主爱人，而人不回报这份爱，主虽然不断靠近人，人却会不断退缩。主会持续想要亲近人并进入人的内心，而人却可能转身离去。这种情况在地狱中的人身上表现得尤为明显；而在天堂中的人则与主存在相互的结合。

主为了人的救赎而渴望与人结合，因此也为人提供了实现相互结合的能力。人的相互性体现在：他出于自由意志所做的善行，以及基于这种意愿按照理性所思考和表达的真理，看似来自他自己；这些善在他的意志中、真理在他的理解中，都似乎是属于他自己的。实际上，人确实感觉这些是源于自身的，完全属于自己的，没有任何区别。

然而，人应该认识到，他行善和思考真理的能力并非来自自身，而是来自主；因此，他所行的良善和所思考的真理本质上不属于他自己。当人出于内心的爱而这样思考时，就会与主建立起联系；因为这样，人就会仰望主，而主也会眷顾人。（DP92）

9 VII. 主在他圣治的每一个过程中都保持这两种能力在人身上不受侵犯，并视之为神圣。原因是没有这两种能力，人就不会有理智和意志，因此就不是人；没有这两种能力，人就不能与主结合，因此就不能被改造和重生；此外，没有这两种能力，人就不会有不朽和永生。（DP96）

10 VIII. 圣治的目的是让人能够按照理性自由行动。按照理性自由行动，与从自由和理性行动，以及从意志和理智行动，本质上是相同的。然而，这与从真正的自由按照真正的理性行动是有区别的。

那些因爱恶而行恶并在内心确认的人，表面上也是按照理性自由行动。但他们的自由实际上并非真正的自由，而是一种地狱式的自由，本质上是一种奴役。他们的理性也不是真正的理性，而是伪谬或错误的，或仅仅是通过自我确认而呈现的假象。尽管如此，这两种状态仍在圣治的范围之内。

如果剥夺了自然人选择恶的自由，以及将恶合理化的能力，他的自由和理性就会消失，同时他的意志和理智也会丧失。这样，他就无法摆脱邪恶、得到改造，也就无法与主结合并获得永生。因此，主珍视人的自由，如同人珍视自己的眼睛一般。

然而，主仍然通过人的自由不断引导人远离邪恶。在可能的范围内，主通过人的自由来植入良善。这样，主逐渐用天堂的自由取代地狱的自由。（DP97）

378 关于在内在和外在人中除罪的圣治法则

1 圣治的一项法则是：人应当如同凭自己一般，在外在人中除去罪恶，将其视为罪；只有通过这种方式，而非其它方式，主才能除去内在人中的罪恶，并同时除去外在人中的罪恶。（DP100）

2 只要外在人的罪恶未被除去，内在就无法从罪恶的欲望中得到净化，因为这些罪恶会造成阻碍。人的思想的外在本质上与其内在是一致的；它们紧密相连，如同一个包含另一个，且一个源于另一个。因此，除非同时移除两者，否则无法将其中之一从人身上分离。这适用于所有源自内在的外在事物，所有源自先前的后续事物，以及所有源自原因的结果。

由于邪恶的欲望与狡诈构成了思想的内在，而欲望的快乐与其阴谋构成了思想的外在，且这些是相互关联的，因此可以得出结论：只要外在人的罪恶未被除去，内在就无法从欲望中得到净化。我们应当明白，人的内在意志存在于欲望中，内在理解存在于狡诈中；而外在意志存在于欲望的快乐中，外在理解存在于源自狡诈的阴谋中。

任何人都能看出欲望和它们的快乐是一体的，狡诈和它们的阴谋也是一体的。这四者形成一个系列，共同构成了一个整体。由此可以清楚地看到，由欲望构成的内在无法被驱逐，除非通过移除由罪恶构成的外在。欲望通过快乐产生罪恶；但当罪恶被认为是可以接受的（这发生在意愿和理解的同意下），快乐和罪恶就融为一体。众所周知，同意就是一种行为。这也是主所说的："凡看见妇人就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了"（马太福音5:28）。其它罪恶也是如此。（DP 111）

3 当人如同凭自己一样除去罪恶时，主就会净化他，使其脱离罪恶的欲望。之所以如此，是因为主在此之前无法进行净化。罪恶存在于外在人中，而罪恶的欲望则存在于内在人中；它们如同树根与树干一般紧密相连。因此，除非罪恶被清除，否则就没有开口，因为它们阻碍并关闭了门；这扇门只能由人自己打开，主无法直接开启，正如前文所述。

当人如同凭自己一样打开这扇门时，主就会同时根除欲望。另一个原因是，主从人的最内层开始行动，然后按顺序向外延伸至最外层；而在最外层，人与主同在。因此，只要最外层被人自己关闭，就无法进行任何净化。在这种情况下，主只能在内层进行工作，其性质类似于主在地狱中所做的工作——处于欲望和罪恶中的人就是这种状态的体现。这种工作仅仅是一种安排，目的是防止一件事毁灭另一件事，保护善与真不被侵犯。

主不断地催促和恳求人向他敞开心扉，这一点从主在《启示录》中的话语中可以清楚地看出：

看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。（启示录3:20）

4　人对自己心智的内在状态或内在人完全一无所知；然而，无数的事物在那里发生，而他对此毫无察觉。人思想的内在，也就是他的内在人，实际上就是他的灵性本身；其中包含着无限或无数的事物，就如同在人的身体中一样，甚至可能更多。因为人的灵在本质上就是一个完整的人，其中的所有元素都与人体中的所有部分相对应。

就像一个人无法通过任何感官感知他的心智或灵魂如何在身体的各个部分中协同或独立运作一样，他也无法知晓主是如何在他心智或灵魂的各个方面，即他灵性的各个层面中运作的。这种运作是持续不断的，人在其中并不起主导作用。然而，只要人保持外在封闭，主就无法净化人灵或内在人中的任何罪恶欲望。

> 正是通过罪恶，人保持他的外在封闭。每一个罪恶在人看来似乎是一个整体，尽管实际上其中包含无数的细节。当一个人如同移除一个整体一样去除这个罪恶时，主就会移除其中所有的细节。这就是所谓的主净化人，使其脱离内在人中罪恶的欲望，以及外在人中的罪恶本身的含义。（DP119，120）

5　主同时从最内层和最外层行动，因为只有这样，所有事物才能保持紧密联系。中间层次是从最内层到最外层依次相依的；而在最外层，所有事物同时存在，这是从最初开始的所有事物的同时秩序。主不能独自从最内层和最外层同时行动，必须与人合作；因为人与主同在于最外层。

因此，当人在他能控制的最外层行动时（这是受他自由意志支配的），主就从最内层开始，通过所有中间层次，一直到最外层进行行动。那些存在于人最内层部分的事物，以及从最内层到最外层的所有过程，对人来说都是完全未知的；因此人完全不知道主在那里如何运作以及运作什么。

> 但由于这些层次与最外层紧密相连，人其实不需要知道太多细节。他只需要知道应该避开罪恶，并仰望主。只有通过这种方式，而非其它方式，人与生俱来的地狱之爱才能被主移除，并在其位置上植入天堂生命的爱。（DP125）

379 论圣治法则对信仰与宗教事务中强制行为的看法

1　圣治的一项重要原则是，不应通过外部手段强迫人在宗教事务上思考、意愿、信仰和热爱；相反，人应自主行动，有时甚至需要自我约束。这一原则源于先前提到的两项原则。

众所周知，没有人能被强迫去思考或意愿他不愿意的事物。同样，也不能强迫一个人相信他不信的，更不用说他坚决不信的；尤其不能强迫一个人去爱他不爱的，更不用说他绝不会爱的。这是因为人的灵或心智在思考、意愿、信仰和热爱的方面享有完全的自由。

虽然可以强迫一个人说他思考、意愿、相信或热爱某些事物，但如果这些并非源于他的情感和理性，那么他实际上并不真正思考、意愿、相信或热爱这些事物。同样，可以强迫一个人赞同宗教并按其行事，但不能强迫他出于信仰而赞同，或出于热爱而渴望它。

在维护正义和法治的国家中，人们确实被要求不得言行违背宗教。然而，没有人能被强迫发自内心地赞同宗教。每个人都有自由选择思考和倾向于天堂或地狱，但理性会指导我们理解这两种选择的本质和后果，而意愿则基于理性做出选择。

由此可见，外在因素不能强制内在信念。尽管有时可能出现这种情况，但这是有害的。接下来我们将详细讨论这一点。

2 I. 奇迹和征兆并不能真正改造一个人，因为它们是一种强制。我们不能否认，奇迹确实能引发信仰，并强烈地说服人相信施行奇迹者的教导是真实的。这种影响最初会占据人的外在思想，仿佛束缚和迷惑了他。然而，这样做会剥夺人的理性和自由这两种能力，使他无法根据理性自由行动。这种情况下，主就无法通过人的内在思想影响他的外在思想，只能让人用自己的理性去确认通过奇迹而形成的信仰。

人的思想状态就像一面镜子。内在思想能在外在思想中看到某个对象，这种能力只能来自内在思想。正常情况下，人可以从各个角度审视这个对象，直到觉得它变得美好。如果这个对象是真理，可以比作一个活泼美丽的年轻人。但如果一个人仅仅因为奇迹而相信某事，即使它是真理，也像一个没有生命的雕像。这种情况还可以比作永远只能看到眼前的物体，而看不到周围和背后的东西；或者比作耳中持续的单一声音，使人无法感受到多种声音的和谐。奇迹就是这样让人的心智变得盲目和聋哑。对于任何被确认的事物，如果在确认之前没有经过理性思考，也会产生同样的效果。

由此可见，由奇迹引发的信仰并非真正的信仰，而只是一种说服。这种信仰缺乏理性和灵性的成分，只是一种没有内在的外在表现。无论是承认主、崇拜还是行善，如果仅仅出于奇迹的影响，都是从自然层面而非灵性层面采取行动。因为奇迹是通过外部方式引入信仰，而不是通过内部方式；它来自世界，而不是来自天堂。主进入人心的正确途径是通过圣言、教义和讲道。正因为奇迹会阻碍这种内在途径，所以现今不再有奇迹发生。

历史上的例子清楚地说明了奇迹的本质。以色列人在埃及、红海和旷野中见证了众多奇迹，特别是在西奈山颁布律法时。然而，仅仅一个月后，当摩西在山上时，他们就制造了金牛犊，并将其视为带领他们出埃及的耶和华（出埃及记32:4-6）。后来在迦南地发生的奇迹也是如此，他们仍经常背离所命令的崇拜。即使是主亲自施行的奇迹，也没能阻止他们最终将他钉在十字架上。

在古代之所以施行奇迹，是因为那时的人主要关注宗教的外在形式。他们被带入迦南地，是为了通过外在崇拜来代表教会的内在本质。无论好人坏人都可以进行这种代表。因为外在仪式都象征着属灵和属天的事物。由于他们无法通过内在崇拜来代表这些事物，所以被引导、甚至被强迫通过奇迹来做这些事。他们之所以不能通过内在崇拜被引导，是因为他们不承认主，尽管他们的整个圣言都是关于他的。不承认主的人无法接受任何内在的崇拜。

然而，在主显现并被教会接受为永恒的神之后，奇迹就不再需要了。真正的信仰应该建立在对主的认知和内在的崇拜之上，而不是依赖外在的奇迹。（DP129-132）

3 II. 异象无法真正改变一个人，与离世的人对话也不能，因为这些都是强制性的。关于与亡灵对话无法改变人这一点，我们可以从主耶稣讲述的一个故事中得到启示。在福音中中，一个在地狱受苦的富人请求亚伯拉罕派遣拉撒路去警告他还活着的五个兄弟，免得他们也来到这痛苦之地。但亚伯拉罕回答说，如果他们不听从摩西和先知的教导，即使有人从死里复活去警告他们，他们也不会相信（路加福音16:27-31）。

与离世的人交谈会产生与奇迹相似的效果：人们可能会暂时被说服并被驱使去崇拜。但这种方式剥夺了人的理性，同时也压抑了内心的邪恶。当这种迷惑或内在束缚松开时，被压抑的邪恶可能会以更强烈的形式爆发出来，表现为亵渎和亵渎的行为。这种情况通常发生在某些灵试图引导人接受特定的宗教信条时，而善灵和天使从不会这样做。

虽然与灵的对话确实存在，但很少与天使交谈。这种交流已经持续了很多世纪。当这种交流发生时，灵会用人的母语说话，但只说很少的几句。那些经主允许说话的灵从不会说任何剥夺人理性自由的话，也不会进行教导。因为只有主才能教导人，而且是通过圣言，在启示中间接地教导。

4 III. 同样，威胁和惩罚也无法真正改变一个人，因为这也是一种强制。通过威胁和惩罚强迫人进行宗教崇拜是有害的。强制的崇拜会将邪恶封闭在内心，就像被灰烬覆盖的火，不断地煽动和蔓延，直到最终爆发成火焰。相比之下，自发的崇拜不会压抑邪恶，反而能让邪恶像火一样很快燃烧殆尽并消散。

思想的内在不能被恐惧所强制，但可以被爱和失去爱的恐惧所约束。这就是真正意义上对神的敬畏。被爱和失去爱的恐惧所约束，实际上是一种自我约束。后面会解释，这种自我约束并不违背自由和理性。

强制的崇拜是物质的、无生命的、难以理解的和令人悲伤的。它是肉体的，因为它属于身体而非心智；是无生命的，因为生命不在其中；是难以理解的，因为没有任何悟性在其中；是令人悲伤的，因为天堂的喜悦不在其中。相反，真正的、自发的崇拜是灵性的、充满生命的、通透明亮的和令人喜悦的。它是灵性的，因为有主的灵在其中；是充满生命的，因为有主的生命在其中；是通透明亮的，因为有主的智慧在其中；是令人喜悦的，因为有主的天堂在其中。

5 IV. 没有人能在缺乏理性和自由的状态下得到改变。有许多状态不属于理性和自由的范畴，大致可以归为以下几类：恐惧、不幸、精神紊乱、身体疾病、无知和理解力缺失。让我们具体讨论每种状态。

人无法在恐惧状态下得到改变，是因为恐惧剥夺了自由和理性。爱能打开心灵，而恐惧则会关闭它。当心灵关闭时，人的思考变得狭隘，只关注当前呈现在外部意识或感官中的事物。所有侵入外部意识的恐惧都有这样的效果。前面提到，人有内在和外在两种思想。恐惧无法侵入内在思想，因为内在思想始终处于自由状态，源于生命之爱。但恐惧可以侵入外在思想，当这种情况发生时，内在思想就会被关闭。内在思想一旦关闭，人就无法按照理性自由行动，因此也就无法得到改变。最容易侵入外在思想并关闭内在思想的恐惧主要是对失去荣誉或利益的恐惧。对民事或教会惩罚的恐惧并不会造成这种关闭，因为这些法律只惩罚那些言行违反国家利益或教会利益的人，而不是惩罚那些持有不同想法的人。对地狱惩罚的恐惧虽然会暂时侵入外在思想，但很快就会消退，回归到源于内在思想的自由状态，这种内在思想属于人的精神和生命之爱，也被称为内心的想法。相比之下，对失去荣誉和利益的恐惧会深入侵入人的外在思想，关闭内在思想，阻断来自天堂的流入，使人无法得到改变。这是因为每个人与生俱来的生命之爱是自我之爱和世俗之爱，自我之爱与荣誉之爱相通，世俗之爱与利益之爱相连。因此，当一个人拥有荣誉或财富时，为了不失去它们，他会在内心强化那些维护荣誉和利益的手段，无论是世俗的还是宗教的。那些还未获得荣誉或财富但渴望得到的人也是如此，他们是出于对失去声誉的恐惧。这种恐惧被认为会侵入思想的外部，并从上面关闭内部，使其不受天堂的流入。我们说它是"关闭的"，是因为它完全与外部思想融为一体，不再独立存在。由于自我之爱和世俗之爱是地狱般的爱，是一切罪恶的源头，那些以这些爱为生命之爱或被这些爱主导的人，其内在思想必然充满各种罪恶的欲望。那些因害怕失去地位和财富而坚持自己宗教信仰的人往往意识不到这一点，尤其是在那些将他们视为神明或地狱之主的宗教中。这些人可能看似热衷于拯救灵魂，实际上却是被地狱之火所驱使。由于这种恐惧特别剥夺了理性和自由，而这两者本质上属于天堂，很明显，它严重阻碍了人的改变和成长。

当一个人在不幸状态下只是想到神并祈求他的帮助时，他无法真正得到改变。这是因为这种状态是被迫的；当他重新获得自由时，他会回到原来的状态，在那种状态下他很少或根本不去思考神。然而，对那些在自由状态下就敬畏神的人来说，情况就不同了。这里所说的敬畏神，指的是害怕冒犯他，而冒犯他就是犯罪。这种敬畏不是出于恐惧，而是源于爱。爱一个人难道不会害怕伤害他吗？爱得越深，这种害怕就越强烈。没有这种敬畏，爱就变得空洞和肤浅，仅仅停留在思想层面，而不能深入意志。所谓的不幸状态，是指那些因危险而陷入绝望的情况，比如战斗、决斗、海难、坠落、火灾、突然的财产损失，以及失去职位和随之而来的荣誉丧失等。在这些状态下，人们想到神并不是因为真正的信仰，而是出于自身的需要。在这种情况下，人的心智仿佛被囚禁在身体中，失去了自由，也就失去了理性。没有自由和理性，就不可能实现真正的改变和成长。

人在心智失序的状态下无法得到改变，这是因为心智的失序会剥夺理性，从而剥夺了按照理性行动的自由。在这种情况下，高级心智处于混乱和不健康的状态，而只有健康的心智才能保持理性。这种失序状态包括多种形式：忧郁、扭曲的道德观、各种幻想、因不幸遭遇而产生的心理悲伤和焦虑，

以及因身体状况不佳而引起的精神痛苦。这些状态有时被误认为是试探，但实际上并非如此。真正的试探是针对灵性层面的事物，在面对这些试探时，心智是敏锐和清醒的。而上述那些困扰状态主要涉及自然或物质层面的事物，在这些状态下，心智是不健全的。

在身体患病时，人是无法得到真正的改造，因为此时理性不处于自由状态。心智的状态取决于身体的状况，身体生病时，心智也会受到影响。即使没有其它原因，也会因为从世俗生活中退缩而影响心智。退缩的心智虽然会思考神，但这种思考并非源于神，因为它缺乏理性的自由。人之所以拥有理性的自由，是因为他处于天堂和世界之间的中间地带，能够从这两个角度进行思考。他可以从天堂的角度思考世界，也可以从世界的角度思考天堂。当一个人生病并开始思考死亡和死后灵魂的状态时，他实际上已经脱离了现实世界，退缩到了灵性世界。在这种状态下，人是无法得到真正的改造的。但如果一个人在生病之前已经得到了改造，那么疾病可能会使他的信念得到进一步确认。对于那些完全放弃世俗生活，专注于思考神、天堂和救赎的人来说，情况也是类似的。这个话题我们将在其它地方详细讨论。如果一个人在生病之前没有得到改造，那么即使在病后，如果他们死去，也会保持原来的状态。因此，认为人们可以在生病时真正悔改或获得信仰是不切实际的。因为这种悔改缺乏实际行动，这种信仰也缺乏真正的仁义。这样的悔改和信仰只是口头上的，而非发自内心的。

人在无知状态下无法得到改造，这是因为所有的改造都是通过认识真理并按照真理生活来实现的。那些不了解真理的人自然无法得到改造。然而，如果一个人出于对真理的热爱而渴望了解真理，那么在他死后，他将有机会在灵界得到改造。

在理智受到蒙蔽的状态下，人是无法得到改造的。这些人不了解真理，也就无法正确地生活；因为理智应当教导真理，而意志则应当付诸实践。只有当意志按照理智所教导的去行动时，人的生活才能与真理相符。然而，当理智被蒙蔽时，意志也会随之封闭。在这种情况下，人只会根据自由意志，按照被扭曲的理性去行动，而这些行为往往是基于理智中已确认的邪恶，本质上是错误的。除了缺乏知识外，教导盲目信仰的宗教也会蒙蔽人的理智。同样，传播错谬的信息也会产生这种效果。就像真理能够开启理解力一样，伪谬则会关闭它。伪谬会关闭理智的上层，只打开下层；而仅在下层开启的理智无法看到真理，只能确认它想要的任何事物，尤其是伪谬的东西。此外，邪恶的欲望也会蒙蔽理智。当意志被这些欲望所控制时，它会驱使理智去证实这些欲望的正当性。随着邪恶欲望被不断确认，意志就越发无法感受良善的情感，也就无法从中看到真理，最终导致无法得到改造。（DP138-144）

6 V. 强迫自己并不违背理性和自由。正如前面所说，心智的内在和外在是有显著区别的。内在甚至可以与外在发生冲突，通过这种冲突迫使外在与之达成一致。当一个人意识到邪恶是罪恶，并决心戒除时，冲突就产生了。在戒除的过程中，一扇门被打开了，占据思想内在的邪恶欲望被主驱逐，良善的情感被植入其中。这种变化发生在思想的内在层面。然而，占据思想外在的邪恶欲望的快感并不能同时被驱逐，因此思想的内在和外在之间就会产生冲突。内在决定驱逐这些邪恶的快感，因为它们与内在现在所拥有的良善的情感不相符，并试图引入与良善相符的快感

来替代它们。这些良善的快感就是所谓的仁义之善。冲突源于这种对立，如果变得严重，就被称为试探。人之所以为人，是因为他思想的内在，这正是他的灵。因此，当一个人强迫他思想的外在与内在达成一致，或接受内在情感的快感（即仁义之善）时，他实际上是在强迫自己。这并不违背理性和自由，反而是与之相符的，因为正是理性产生了这种冲突，而自由则使这种冲突得以进行。真正的自由和理性存在于内在人中，并从内在流入外在。当内在征服外在，使外在屈服和服从时，主就赐予人真正的自由和理性。这时，主将人从本质上是奴役的地狱自由中解救出来，引导他进入天堂的自由，这才是真正的自由。此时，人就与天使建立了联系。正如主在福音书中所教导的，那些陷于罪恶中的人是奴仆，而主使那些通过他的话语接受真理的人获得自由（约翰福音8:31-36）。（DP145）

所有为了获得真正自由而自愿服务的人，实际上都在强迫自己。当他们这样做时，他们是按照理性，从自由意志出发行动的。然而，这种行为源于一种更深层的内在自由。从这种内在自由的角度来看，表面上的外在自由反而可能被视为一种束缚。（DP148）

380 不可见不可感的圣治应当被认知和承认

1 圣治有一项原则：人不应感知或感觉到圣治的运作，但应当认知并承认它的存在。不信圣治的世俗之人常会这样想：如何能说有圣治存在呢？恶人比善人更容易获得荣誉和财富，不信圣治的人往往比信的人更加顺遂。甚至有时，不信神的人能用狡猾和恶意伤害虔诚的信徒，给他们带来损失、不幸，有时甚至是死亡。他们会说，难道我们不是从亲身经历中清楚地看到，只要一个人足够狡猾，能让诡计看起来可靠和公正，就能胜过忠诚和正义吗？除了必然、因果和偶然，还有什么呢？这些现象中似乎看不到圣治的影子。必然性不就是自然规律吗？结果不就是自然或社会秩序的产物吗？偶然事件不就是来自未知或无因的吗？这就是世俗之人的想法，他们将一切归于自然而不归给神。不将任何事归于神的人，自然也不会承认圣治的存在，因为神与圣治是一体的。

然而，有灵性的人则有不同的看法。虽然他们无法在思想中感知或用肉眼看到圣治的运作，但他们知道并承认它的存在。由于上述表象和由此产生的错觉蒙蔽了人的理解力，除非驱散导致盲目和无知的错觉和伪谬，否则人无法获得真知。而这只能通过真理来完成，因为真理有驱散伪谬的力量。因此，这些真理必须被阐明。

如果人能感知和感觉到圣治的运作，他就无法按照理性自由行动，也不会感觉任何事是出自自己的。同理，如果人能预知未来事件，也会产生类似的结果。事实上，无论人是否感知到，他都一直被圣治引导着。因为主通过他的圣治引导一切，而人只是表面上在引导自己，正如前文所述。因此，如果一个人清晰地意识到自己被引导，他就会失去生命的意识，他的言行几乎会变得像雕像一样机械。即使他仍然保有生命意识，他也会感觉自己被束缚，如同戴着手铐脚镣的囚犯，或像套在车前的牲畜。显然，在这种情况下，人就失去了自由。没有自由，人也就失去了理

性；因为每个人的思考都源于自由并在自由中进行。如果一个想法不是在自由中产生的，人就会觉得它不是来自自己，而是来自他人。更深入地说，如果你仔细思考这个问题，你会发现在这种情况下，人不仅没有思想，更不会有理性，因此也就不能被称为人了。（DP175-176）

2　为了让人能够根据理性自由行动，我们不被允许知道未来的事件。这是因为，无论一个人喜爱什么，他都渴望看到其结果；并且他会通过理性引导自己朝向这个目标。人在理性中思考的任何事物，都不是单纯来自爱，而是通过思考可能产生效果。因此，如果通过神的预言知道了结果或事件，理性和爱都会默认这个结果；因为爱与理性在结果中达到终点，然后又从这里重新开始。理性的真正乐趣在于，从爱中在思想里看到结果；不是在结果发生时，而是在结果之前，不是在现在，而是在未来。这就是人所谓的希望；这种希望会随着他看到或期待事件而增减。这种愉悦在事件发生时达到顶点；但之后，它就连同对它的思考一起消失了。对于一个预知的事件也会如此。因为对未来事件的预知会剥夺人类最本质的东西——根据理性自由行动的能力，所以不允许任何人知道未来；但允许人们根据理性对未来事件做出推断；在这种情况下，理性及其所有属性才能充分发挥作用。正是因为这个原因，人不知道他死后的命运，也不知道即将发生的事。因为如果他知道，他就不会再从内心考虑如何行动和生活以达到目标；而只会从外在思考他将达到目标，这种状态会关闭他心智的内在，而他生命的两个主要能力——自由和理性，主要存在于此。预知未来的欲望对很多人来说是与生俱来的，但这种欲望源于对邪恶的爱。因此，这种欲望从那些相信圣治的人身上被拿走，取而代之的是对主安排他们命运的信任。因此他们不希望知道未来，以免以某种方式干扰圣治。这是主在《路加福音》14-48章中通过几个劝告所教导的。（DP178-179）

381 从事后而非事前看到的圣治

1　人被允许从后面看到圣治，而不是前面；在灵性状态中可以看到，但在自然状态中则不能。从后面看到圣治而非前面，意味着在事后而非事前看到它；从灵性状态而非自然状态看到它，意味着从天堂而非从世界的角度看到它。所有从天堂接受流入并承认圣治的人，尤其是那些通过改造变得属灵的人，当他们看到事件以某种奇妙的顺序发生时，会从内心深处认识并承认它。他们不希望面对面地看到它，也就是在它发生之前；因为他们担心自己的意志会干扰它的秩序和进程。对那些不接受来自天堂的流入，只接受来自世界流入的人来说，情况就不同了；特别是那些通过确认表象而变得世俗的人。他们无法从背后或事后看到圣治，而希望面对面地看到它，或在它发生之前看到它。由于圣治通过各种方式运作，而这些方式是通过人或世界产生的，因此，无论他们是面对面还是从背后看到它，都将其归因于人或自然，从而确认自己否定圣治的立场。

他们如此归因的原因是他们的理智从上方关闭，只从下方打开，一因此向天堂关闭而向世界开放。而圣治只能从天堂的角度看到，而非从世界的角度。我有时会想，如果他们的理智从上方打开，让他们清楚地看到自然本身是死的，人类智慧本身是虚无的，但两者都因为来自上方的流入而显得存在，他们是否会承认圣治。我意识到，那些已经确信自己支持自然和人类智谋的人不会承认，因为从下方流入的自然之光会立即熄灭从上方流入的灵性之光。（DP187）

382 主的圣治与人的智谋

1 人的智谋实际上是虚无的，尽管它看似存在，而且应该保持这种表象。相比之下，圣治即使在最微小的细节中也是普遍存在的。这个观点与我们的日常感受完全相反，因此许多人难以接受。

对于那些坚信人的智谋能够主导一切的人来说，要改变这种看法是非常困难的。只有通过更深入的探究，从根本原因出发，才能揭示这一真相的本质。这种探究需要我们超越表面现象，深入理解事物的本源。

只有主才能完全了解一个人生命之爱的情感。人能意识到自己的思想和意图，因为这些在他的意识中是可见的。他的智谋源于这些思想和意图，因此他也能察觉到自己的智谋。如果一个人的生命之爱是自我之爱，他就会对自己的智力感到骄傲，认为一切都是自己智谋的结果。他会为此寻找各种理由，从而远离对圣治的认知。同样，如果一个人的生命之爱是对世界的爱，他也会有类似的行为，尽管程度可能有所不同。

这表明，这两种爱都倾向于将一切归功于人和人的智谋，而忽视了主和他的圣治。因此，当有人说人的智谋其实是虚无的，一切都是由圣治主宰时，彻底的无神论者会嗤之以鼻。即使是那些保留了一些宗教信仰的人，虽然表面上可能同意所有智慧都来自主，但在内心深处仍然否认这一点。

人的每一个思想都源于他生命之爱的某种情感，思想实际上只是情感的外在表现形式。人能够看到自己的思想，但却无法直接看到情感，只能感受到它。因此，人往往根据他所能看到的表象，而不是根据他所感受到但无法直接观察的情感，得出结论认为一切都是由他自己的智谋完成的。

情感通常以思想中的某种愉悦感和对特定主题推理时的快感来体现自己。这种快感和愉悦与思想融为一体，尤其在那些因自我之爱或对世界的爱而相信自己智谋的人身上更是如此。思想在这种愉悦中流动，就像船在河流中航行——船长并不关注河流本身，而只关注他所张开的帆。这个比喻说明了人往往只注意到自己的思维过程（帆），而忽视了推动这些思维的潜在情感和动机（河流）。

人确实能够察觉到外在情感带来的愉悦，特别是当这种愉悦与身体感官的愉悦相一致时。然而，人往往不会意识到这种愉悦实际上源于思想中的情感。事实上，正是这些愉悦感在主导着我们的思想，没有它们，思想就失去了意义。虽然人们常常认为自己只是在进行纯粹的思考，但实际上，思想不过是生命之爱以某种形式呈现出来，使其能够在意识的"光"中显现。可以说，情感如同热量，而思

想如同光芒。外在思想的情感通常能在身体感觉中被察觉，但很少能在心智层面被直接感知。而那些更深层的、作为外在思想源泉的内在思想情感，则几乎从不向人显现。人对这些内在过程的了解，就如同在马车中熟睡的人对路途的了解一样少；对它们的感知，也不比对地球自转的感知多多少。

考虑到人对自己心智内部发生的无数复杂过程几乎一无所知，而且那些我们能意识到的外在思想实际上是由这些内在过程产生的，而这些内在过程完全由主通过他的圣治来管理，外在思想则由主与人共同管理，那么，任何人怎么能声称自己的智谋完成了一切呢？如果我们能够真正看到哪怕是一个思想观念的全貌，我们会发现其中蕴含的奇妙远超我们所能描述的。（DP197-199）

2　没有人能够了解主是如何在人的内在世界中引导和教导他的。这就像我们无法知晓灵魂是如何使眼睛看见、耳朵听见、舌头和嘴巴说话、心脏泵血、肺部呼吸、胃部消化、肝脏和胰腺分泌、肾脏过滤一样，以及其它无数的生理过程。这些过程都不会进入我们的感知和意识范围。

同样地，主在我们心智的内部结构和形式中所进行的工作，其复杂程度更是无法想象。这些内在的运作对人来说是不可见的，但我们可以看到它们的效果，这些效果本身就很多，有些还是其它效果的原因。

这些我们能感知到的是外在的部分，人与主共同存在于其中。由于外在与内在是紧密相连的整体，因此主只能根据人在外在世界中的行为和选择来安排内在世界。换句话说，主对我们内在的引导，必须与我们在外在世界中的行为相协调。（DP174）

3　前文已经详细阐述，如果一个人不觉得自己是独立生活、思考、意愿、说话和行动的，他就失去了作为人的本质。由此可见，如果一个人不能像运用自己的智谋那样安排自己的生活和行为，他就无法被圣治引导。否则，他就会变成一个双手垂下、嘴巴张开、眼睛紧闭、屏住呼吸的人，只是被动地等待外来的影响。这样，他就会失去作为人的特质，也就是感知到自己能够独立生活、思考、意愿、说话和行动的能力。同时，他也会失去区别于动物的两个关键能力：自由意志和理性思考。

因此，如果你希望被圣治引导，就应该像忠诚的仆人和管家那样运用你的智慧，谨慎地管理主人交托的财物。这种智慧就像圣经中提到的银两，仆人们需要用它去做生意，并最终向主人交代（路加福音19:13-25；马太福音25:14-31）。

这种智谋看似是人自己的，只要人内心深处还存在着对主和圣治最大的敌人——自我之爱，就会认为这智谋完全来自自己。这种自我之爱从出生起就潜藏在每个人的内心。如果你不能认识到它（因为它不愿被发现），它就会安稳地待在那里，守住心门，防止被人打开，从而被主驱逐出去。人可以通过努力避免罪恶，同时承认这种能力来自于主，来打开这扇门。这种既认识到自己责任又承认主的力量的智慧，正是与圣治协调一致的智谋。（DP210）

383 关于暂时事物的圣治

1　圣治安排人通过死亡脱离自然界和暂时的事物，进入灵性和永恒的境界。人在出生时进入的自然界和暂时的事物，是最外在和最终极的存在形式。这个过程的目的是为了让人随后能够进入更内在、更高层的境界。这些外在和终极的形式就像是容器，它们存在于自然界中。

然而，自然界的外在和终极形式无法直接接受人类心智所形成的灵性和永恒的事物。尽管如此，人生来就是为了成为灵性的存在并永远活着。因此，人需要脱离这些外在形式，只保留那些能与属灵和属天和谐一致，并能作为容器的内在自然本质。这个过程是通过放弃暂时的、自然界的终极形式来实现的，也就是我们所说的身体死亡。

主通过他的圣治，根据事物的用途，借助灵性之物将自己与自然之物结合，借助永恒之物与世间之物结合。自然和世间之物不仅包括特有于自然界的事物，也包括人在世间特有的事物。人通过死亡脱离这两种事物，并获得与之相对应的灵性和永恒之物。他根据功用获得这些新的事物。

特有于自然界的事物通常与时空有关，特别是与地球上可见的事物有关。人通过死亡离开这些，取而代之的是在外形或外观上相似但内在本质不同的灵性之物。在世间特有于人的事物通常与地位和财产有关，特别是与每个人的基本需求有关，如衣食住行。这些也在死后被脱去，取而代之的是在外形上相似，但内在本质不同的事物。它们的内在形式和本质都源于世间事物的用途，这些用途就是所谓的仁义之善。

由此可见，主通过他的圣治根据功用将灵性和永恒之物与自然和世间之物结合……地位、荣誉、财富和影响力，在外在形式上是自然和世间的；但在内在本质上，它们是灵性的和永恒的。当一个人在这些事物中只看重自己，而不考虑国家和公共利益时，地位及其荣誉就是自然和世间的；因为这时他内心认为，国家是为他而存在的，而不是他为国家而存在。他就像一个认为王国和臣民都是为他服务的国王。

但当一个人认为自己是为了国家和公共利益而存在时，同样的地位和荣誉就变成了属灵和永恒的。如果一个人能做到这一点，那么他就处于地位和荣誉的真实本质中；否则，他就只是停留在表面现象上。如果他坚持这种错误认知，就会陷入伪谬，无法与主真正结合，就像那些沉浸在伪谬和邪恶中的人一样。因为伪谬是邪恶借以附着的伪谬。

这样的人虽然也做了有用的事和善行，但这些都是出于自己而非出于主；因此他们实际上是把自己置于主的位置。财富和影响力也是如此，它们既可以是自然和世间的，也可以是灵性的和永恒的。对那些只关注财富和影响力本身，并从中寻求个人快乐的人来说，财富和影响力是自然和世间的；但对那些在其中寻求良善的功用，并从中获得内在满足的人来说，同样的财富和影响力就成为灵性的和永恒的。对这些人来说，即使是外在的快乐也变得属灵化，世间的事物也转化为永恒的意义。（DP220）

2 认真思考的人会明白，世上的显赫和富裕并不是真正的神圣祝福，尽管人们因喜爱它们而这样称呼；因为这些都是短暂的，且常常诱惑许多人，使他们远离天堂。而在天堂的生命和那里的幸福才是真正的祝福，都是来自于神的。这一点主在福音中教导我们：

> 为自己预备永不坏的钱囊，用不尽的财宝在天上，就是贼不能靠近，虫不能蛀的地方。因为，你们的财宝在哪里，你们的心也就在那里。（路加福音12:33，34）（AC10776）

3 那些将所有繁荣寄托于世俗和肉体事物上的人，即荣誉和财富，认为这些才是神性的祝福，所以当他们看到许多恶人拥有这些东西，而好人却不是这样时，他们就从心里拒绝并否认圣治存在于具体事物中。人们常常忽视了一个事实：神性的祝福才是永恒的幸福。主将世俗的、短暂的事物仅仅视为通往永恒的手段，而非目的本身。因此，主对那些在世间接受他怜悯的善良之人，会提供有助于他们获得永恒生命幸福的东西。他会赐予不会伤害他们的财富和荣誉，而不会给予可能伤害他们的财富和荣誉。

> 尽管如此，主仍然在世间赐予这些善人恩典。即使他们可能没有世俗的荣誉和财富，主会给予他们一颗对简单事物感到喜悦的心，以及一种超越富人和显贵的满足感。（AC8717）

384 关于接受真理和良善的圣治

1 除非一个人能够终生保持在智慧之真和仁爱之善中，否则主不会让他深入这些境界。为了解释这个圣治的奥秘，让理性的人能清楚理解，我们需要从以下几个方面来阐述：

I. 人里面不可能同时存在良善与邪恶，因此也不可能同时存在良善及其真理和邪恶及其伪谬。

II. 除非先清除人里面的邪恶及其伪谬，否则主无法将良善及其真理引入其中。

III. 如果在移除邪恶及其伪谬之前或超出移除的程度就引入良善及其真理，人就会背离良善而重返邪恶。

IV. 当人处于邪恶的状态时，许多真理可以进入他的理智并储存在记忆中，但不会被亵渎。

V. 然而，主通过他的圣治极其谨慎地确保这些真理不会被意志过早接受，只有在人主动在外在行为中除去邪恶的程度内，这些真理才会被意志接受。

VI. 如果真理被过早或超出适当程度地接受，意志就会通过将良善与邪恶、真理与伪谬混合而玷污良善，理智则会歪曲真理。

VII. 因此，除非一个人能够终生保持在智慧之真理和仁爱之良善中，否则主不会让他内在地进入这些真理和良善中。

接下来逐一说明：

I. 人里面不可能同时存在良善与邪恶，因此也不可能同时存在良善及其真理和邪恶及其伪谬。这一点有理性的人无需解释就能理解。善恶相对，两个对立面无法共存。所有的恶都本能地憎恨善，而所有的善都本能地保护自己免受恶的侵害并试图将其驱逐。因此，善恶不能共存；若强行将它们放在一起，首先会产生冲突，最终导致毁灭。

主在圣经中教导我们："凡一国自相纷争，就成为荒场；一城一家自相纷争，必站立不住。……不与我相合的，就是敌我的；不同我收聚的，就是分散的"（马太福音12:25-30）。他还说："一个人不能侍奉两个主；不是恶这个、爱那个，就是重这个、轻那个"（马太福音6:24）。

两个对立面不能在同一实体中共存而不造成分裂和毁坏。如果它们靠近，必然会分开，就像两个敌人，一个退守营地或堡垒，另一个留在外面。这正是伪善者内心善恶的状态。他虽同时拥有善恶，但恶在内，善在外，两者是分离的，并未真正融合。

II. 除非先清除人里面的邪恶及其伪谬，否则主无法将良善及其真理引入其中，这是前文所述的必然结果。因为良善与邪恶不能共存，所以只有在邪恶被清除后，良善才能被引入。这里所说的"引入人的内在"，指的是人思想的内部。在这些内在之处，要么是主在那里，要么是魔鬼在那里。经过改造后，主会在那里；但在改造之前，魔鬼占据着那里。

因此，只有当人愿意接受改造时，魔鬼才会被驱逐；如果人拒绝改造，魔鬼就会继续留存。任何人都能明白，只要魔鬼还在那里，主就无法进入。而只要人把心门关闭，魔鬼就会留在那里，尽管人与主同在。主教导我们，当人打开心门时，他就会进入："看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席"（启示录3:20）。

III. 如果在移除邪恶及其伪谬之前或超出移除的程度就引入良善及其真理，人就会背离良善而重返邪恶。这是因为邪恶会占据主导地位，而占据主导地位的总会胜出——如果不是现在，也会是之后。只要邪恶仍然主导，良善就无法进入人内心最深处，只能停留在外围。正如前文所述，邪恶和良善无法共存；而停留在外围的良善最终会被占据内心的邪恶驱逐。这就导致了人离开良善回到邪恶，这是最严重的亵渎行为。

此外，人生命中最大的快乐来自于爱自己和世界胜过一切。这种快乐无法瞬间消除，只能逐渐减少。然而，只要这种快乐仍存在于人心中，邪恶就会占据主导地位。要清除这种邪恶，唯一的方法是将自我之爱转化为对功用的爱，或者将统治欲转变为不是为了自己，而是为了功用事而行使的欲望。

因此，人生命的状态必须经历一个颠覆的过程，使原本处于上位的变为下位。这种转变不可能瞬间完成，因为生命中最真实的快乐——源于自我之爱和由此产生的统治欲——只能逐渐减少并转化为对功用的爱。正因如此，良善不能在邪恶被清除之前或超过被清除的程度被主引入；如果过早或过度引入，人就会离开良善，重新回到邪恶之中。

IV. 当人处于邪恶的状态时，许多真理可以进入他的理智并储存在记忆中，但不会被亵渎。这是因为理智不会流入意志，而是意志流入理智。由于这种单向流动，许多真理可以被理智接受并储存在记忆中，却不会与意志中的邪恶混合，从而避免了对神圣事物的亵渎。

每个人都有责任从圣经或讲道中学习真理，将它们储存在记忆中，并对它们进行深入思考。因为理智必须通过这些储存在记忆中并进入思想的真理来指导意志，也就是指导人应该如何行动。这是改造的主要手段。

当真理仅存在于理智和记忆中时，它们还不在人的内在，而是在外部。人的记忆可以比作某些动物的反刍胃。食物进入反刍胃时，还不在动物体内，只有当它们取出并消化时，才成为生命的一部分，滋养身体。同样，人记忆中的不是物质食物，而是灵性食物，即真理，本质上是一种认知。

当人通过反思，如同反刍一般思考这些真理时，他的属灵心智就得到滋养。意志的爱会产生欲望和饥渴，促使这些真理被取出并得到滋养。如果这爱是邪恶的，它就会渴望不纯洁的东西；如果是良善的，它就会渴望纯洁的东西。那些不符合这种爱的东西，会被分离、移除和排斥，这个过程通过各种方式完成。

V. 然而，主通过他的圣治极其谨慎地确保这些真理不会被意志过早接受，只有在人主动在外在行为中除去邪恶的程度内，这些真理才会被意志接受。因为一旦被意志接受，这些东西就会进入人的内心，被人占有，成为他生命的一部分。在人从意志获得的生命中，邪恶和良善是不能共存的，否则人就会走向毁灭。

然而，这两者可以同时存在于理智中，在那里它们被称为"邪恶的伪谬"或“善良善的真理"。但它们不能混杂在一起，否则人就无法区分善恶，也无法从邪恶中认识良善。它们在理智中被清晰地区分和分离，就像一个房子分为内部和外部一样。

当一个邪恶的人思考和谈论良善时，他是从表面上思考和谈论；而当谈论邪恶时，则是从内心深处。因此，当他谈论良善时，他的言语就像是从墙壁中发出的一样空洞；这可以比作外表美丽但内部已被虫蛀腐烂的果实，也可以比作龙蛋的外壳——看似坚硬光滑，内里却充满危险。

VI. 如果真理被过早或超出适当程度地接受，意志就会通过将良善与邪恶、真理与伪谬混合而玷污良善，理智则会歪曲真理。当意志处于邪恶状态时，它会玷污理智中的良善；而被玷污的良善在意志中就变成了邪恶，因为它错误地确认邪恶为良善，良善为邪恶。邪恶对所有良善都会这样做，因为它与良善本质上是对立的。

邪恶同样会歪曲真理，因为良善的真理与邪恶的伪谬是对立的。这种歪曲是由意志在理智中进行的，而不是理智自发进行的。在圣经中，良善的玷污被比喻为通奸，而真理的歪曲被比喻为淫乱。

这些玷污和歪曲主要通过两种方式实现：一是来自处于邪恶状态的自然人的推理，二是对圣经字面意义表象的错误确认。自我之爱，作为所有邪恶的根源，在玷污良善和歪曲真理的能力上超过其它一切爱；它通过滥用每个人（无论善恶）从主那里获得的理性能力来实现这一点。更甚者，它还可以通过巧妙的确认，使邪恶看起来完全像是良善，使伪谬看起来像是真理。

VII. 因此，除非一个人能够终生保持在智慧之真理和仁爱之良善中，否则主不会让他内在地进入这些真理和良善中。主这样做是为了防止人陷入对神圣事物最严重的亵渎。正是出于这种考虑，主甚至容许生活中的邪恶和许多与宗教崇拜相关的异端存在。（DP232-233）

385 圣治中的许可

1 许可的法则并不独立存在，也不与圣治的法则分开，它们实际上是同一回事。当我们说"神允许"时，并不是说他愿意如此，而是为了实现救赎这一终极目标，他不得不允许某些事情发生。一切为了救赎这一目的而做的事都符合圣治的法则。如前所述，圣治始终朝着与人的意志相反的方向运作，不断地朝着最终目标前进。因此，在每一个运作时刻，或每一个进程中，只要发现人偏离目标，就会根据其法则引导、纠正并安排他，使他远离邪恶，趋向良善。如果不允许邪恶存在，这是无法实现的，这一点将在后文中详细解释。此外，任何许可都有其原因，而这些原因都源于圣治的某些法则，这些法则解释了为什么某些事情被允许发生。（DP234）

2 每个自我崇拜者和自然崇拜者，当他们看到世界上如此多的不敬虔之人及其行为，以及他们中一些人的夸耀，而神却似乎没有惩罚他们时，就会开始怀疑圣治的存在。当他们看到阴谋、诡计和欺骗甚至对虔诚、正直和诚实的人也能得逞时，这种怀疑更加深重；尤其是在司法调查和商业活动中，不公正似乎常常战胜公正。特别是当他们目睹不敬虔的人被提升到荣誉地位，成为伟人和领袖，过着富足、奢华的生活；而相比之下，敬拜神的人却常常受到蔑视，生活贫困。当他们思考战争为何被允许发生时，这种怀疑更加强烈；战争导致大量人员伤亡，城市、国家和家庭遭到掠夺；胜利似乎总是属于智谋的一方，而不一定属于正义的一方；指挥官是否正直似乎并不重要。所有这些现象，以及其它类似的事情，都是根据圣治法则而被允许发生的，但它们往往会让人对圣治的存在产生怀疑。

活在自然层面的人在观察不同国家的宗教时，也会对圣治产生怀疑。例如，他们看到有些人对神一无所知；有些人崇拜太阳和月亮；有些人崇拜偶像、雕像，甚至怪物；还有一些人崇拜已故的人。更令人困惑的是，伊斯兰教在众多帝国和王国中广为接受，而基督教却只在地球上最小的可居住区域——欧洲盛行。即便在欧洲，基督教也是分裂的：有人宣称拥有神圣权力，要求被当作神明来崇拜；有人向死者祈祷；有人认为救赎仅在于口头上几句话的告白；而真正按照宗教教义生活的人寥寥无几。那些否认圣治存在的人从这些现象中得出结论：宗教本身毫无意义，但它作为一种约束手段仍然是必要的。

提到这些现象的目的是为了说明，世界上发生的一切事情，无论善恶，都是圣治的一部分。（DP237，238，240）

386 圣治对世俗财富和荣誉的许可

1 自我崇拜者和自然崇拜者认为，地位和财富是最高和唯一的幸福，也就是幸福本身。如果一个人从小就被教导崇拜，他可能会认为这些是神的祝福。只要他不追求更高的东西，他就会相信神的存在并崇拜神。但在他的崇拜中隐藏着他自己都不知道的东西——希望神能将他提升到更高的地位，赐予他更多的财富。如果他真的获得了这些，他的崇拜就会变得越来越表面，最终可能会轻视甚至否认神。如果他从所依赖的地位和财富中跌落，也会发生同样的情况。

那么，对于邪恶之人来说，地位和财富不就成了绊脚石吗？但对良善之人而言并非如此，因为他们不会把心思放在这些事物上，而是关注如何利用这些资源来实现善行。因此，只有自我崇拜者和自然崇拜者才会因为看到不虔诚的人获得高位和财富而怀疑圣治的存在。

此外，什么是更高或更低的地位？什么是更多或更少的财富？这些不都是主观的概念吗？一个人真的比另一个人更幸福吗？即使对于伟人、国王或皇帝来说，一年后的荣誉也可能变得平淡无奇，不再让他们感到喜悦，甚至可能变得毫无价值。他们真的比地位较低的人，比如农民或仆人更幸福吗？当这些普通人生活得好，对自己的命运感到满足时，他们可能更加幸福。

没有什么比自私自利更容易让人心烦意乱、易怒和狂暴。每当自私的人感到不被尊重，或事情不如他们的意愿时，就会出现这种情况。如果地位不是为了某个目的或用途，那它又算什么呢？除了关于自我和世界的思考，还能有什么其它想法吗？难道这不就是认为世界就是一切，而永恒无关紧要吗？

现在让我们来谈谈为什么圣治允许内心不虔诚的人获得高位和财富。不虔诚或邪恶的人与虔诚或善良的人一样能够发挥作用，有时甚至更加热心；因为他们在行动时考虑自己，把荣誉视为目的。随着自爱程度的上升，为了自己的荣耀而行动的欲望就会被点燃。虔诚或善良的人通常没有这样强烈的动机，除非他们也被荣誉所激励。

因此，主通过这些身居高位但内心不虔诚的人的名声来管理他们，激励他们为国家、社会、城市以及同胞服务。这就是主的管理，也就是对这些人的圣治。因为主的王国是一个以功用为中心的一盏 。当很少有人为了善行而行动时，他就让那些自我崇拜者被提升到更显眼的位置，在那里每个人都被自己的欲望驱使去行善。

仔细观察当今世界，有多少追求高位的人不是自私自利或世俗的？你能在一千人中找到五十个真正爱神的人吗？在这些爱神的人中，又有多少渴望高位呢？既然爱神的人如此之少，而爱自己和世界的人如此之多，后者因自私的动机反而可能比爱神的人做更多的事，那么，有谁能因为看到邪恶之人比善良之人更显赫、更富有而否认圣治的存在呢？（DP250）

387 圣治对战争的许可

1 战争的存在并非源于圣治，因为战争与谋杀、掠夺、暴力、残酷等严重罪行相关，这些都与基督教的仁义背道而驰。然而，战争不得不被允许存在，因为自上古人类（即亚当和他的妻子所代表的人）以来，人的生命之爱已经变成这样：渴望统治他人，最终统治所有人，并渴望拥有世界的财富，乃至所有财富。这两种爱欲是无法被完全束缚的，因为根据圣治，每个人都应该被允许按照理性自由行动。如果没有这种许可，人就无法被主从邪恶中引导出来，也就无法被改造和拯救。如果不允许邪恶显现，人就无法看到它们，也就不会承认它们的存在，更不能被引导去抵抗它们。因此，邪恶不能被任何圣治所完全压制，否则它们就会像癌症或坏疽一样，会蔓延并消耗人体内一切有生命力的东西。因为每个人生来就像一个小地狱，与天堂存在永恒的对立。只有当人意识到自己处于地狱中，并希望被解救出来时，主才能帮助他。而这个过程需要通过许可来实现，这些许可是基于圣治的法则。

正是因为这个原因，才会有大大小小的战争。小规模的战争发生在地主之间或邻里之间，大规模的战争则发生在国家君主之间或邻国之间。小规模和大规模战争的区别主要在于它们受到的约束不同：小规模战争被国家法律限制在一定范围内，而大规模战争则受到国际法的约束。无论是小规模还是大规模的战争，参与者都可能想要突破法律的限制，但小规模战争的参与者通常无法做到，而大规模战争的参与者则有可能做到，但也只能在可能的范围内行事。

主并不阻止大规模战争的发生，即使这些战争伴随着谋杀、掠夺、暴力和残酷行为。无论是在战争的开始、进行中还是结束时，主都不会直接干预，直到一方的力量变得如此薄弱以至于面临毁灭的危险。这种做法背后有多个原因，它们隐藏在神圣智慧的宝库中。

其中一些原因已经向我揭示，包括这一点：所有战争，无论是否是内战，都是天堂中教会状态的象征，并且存在着对应关系。这种对应关系不仅存在于圣经中描述的战争中，也存在于今天的所有战争中。例如，圣经中以色列人与亚摩利人、亚扪人、摩押人、非利士人、叙利亚人、埃及人、迦勒底人和亚述人的战争，都具有深层的象征意义。当代表教会的以色列人背离神的诫命和律例，陷入这些民族所象征的邪恶时，他们就会受到相应的惩罚。例如，当以色列人通过偶像崇拜亵渎教会的圣物时，他们就会受到亚述人和迦勒底人的惩罚，因为亚述和迦勒底象征着对圣物的亵渎。

今天的战争，无论发生在何处，都代表着类似的灵性意义。这是因为自然界中发生的一切都与灵界中的灵性事物相对应，而所有灵性的事物都与教会的状态密切相关。在我们的物质世界中，人们可能并不知道当今基督教世界中哪些国家对应着圣经中的摩押人、亚扪人、叙利亚人、非利士人、迦勒底人和亚述人等。然而，确实存在着这样的对应关系，尽管我们可能无法准确识别。

更重要的是，地上教会的真实状态、它所陷入的邪恶，以及它因何种原因而受到战争的惩罚，这些在自然界中是难以直接观察到的。这是因为在物质世界中，我们只能看到表面的现象，而这些表象并不构成教会的本质。然而，在灵界中，这些内在的、构成教会本质的事物是清晰可见的。在那里，所有的灵根据他们各自的内在状态而自然地聚集在一起。灵界中这些群体之间的冲突，就对应着我们物质世界中的战争。

值得注意的是，这些战争，无论是灵界的还是物质世界的，都是由主按照他的圣治以对应的方式双向管理的。

战争是否受主的圣治管理，这一观点往往只有具有灵性洞察力的人才能理解。相比之下，倾向于自然主义思维的人通常难以认识到这一点。他们可能只在胜利庆典上短暂地向神表示感谢，或在战斗前简短地祈祷。然而，一旦回到日常状态，他们往往将胜利归功于将领的智慧、某个策略，或战斗中的偶然事件，而非神的干预。

> 值得注意的是，圣治（有时被人称为"运气"）不仅存在于重大事件中，也存在于生活的细枝末节中。如果我们能在日常琐事中认识到圣治，那么在战争这样的重大事务中更应该承认它的存在。人们常说的"战争的运气"，实际上就是圣治的体现，特别是在军事领袖的决策和思考过程中。尽管领袖可能将成功归功于自己的智慧，但事实上，没有任何计划或想法是完全源于人自身的。这些想法要么来自天堂，要么来自地狱——来自地狱是出于神的许可，来自天堂则是出于神的圣治。（DP251）

388 圣治对各国宗教的许可

1 那些从这些许可中推导出反对神圣眷顾的论点的人不知道天堂的奥秘，这些奥秘是无数的——人几乎不了解其中的任何一个。其中之一是：人不是直接从天堂受教，而是间接地受教。由于是间接进行的，福音无法通过使者传到全球所有居民那里，但宗教却能通过各种途径传播到世界各个角落的民族那里，因此这是通过圣治完成的。我们要明白，没有人的宗教信仰是凭空产生的，而是通过他人传授。这些传授者要么自己了解，要么从他人那里得知圣经中的教导，包括神的存在、天堂和地狱的概念、死后生命的存在，以及敬拜神以获得祝福的重要性。

宗教通过古圣经，后来通过以色列圣经传播到全球。如果没有圣经，没有人能知道神、天堂和地狱、死后的生命，更不用说主了。一旦宗教在一个民族中扎根，主就会按照该宗教的戒律和教义引导这个民族。主确保每种宗教都包含类似十诫的戒律，例如要崇拜神，不可亵渎神的名，要遵守节期，

要孝敬父母，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证。一个视这些戒律为神圣并按照宗教生活的民族就会得救。事实上，许多远离基督教世界的民族也将这些法则视为神圣而非世俗的规定，并严格遵守。

天堂的奥秘之一是，在主的眼中，天使的天堂如同一个完整的人。在这个比喻中，主是这个"天堂之人"的灵魂和生命。这个神圣的人体具有完整的人体结构，不仅包括外部的肢体和器官，还包括更为复杂的内部器官，以及皮肤、膜、软骨和骨骼。然而，需要注意的是，这里所说的结构都是灵性的，而非自然的。主的安排是，即使那些没有机会接触福音，只知晓某种宗教的人，也能在这个"天堂之人"中找到自己的位置。他们可能构成这个灵性身体的皮肤、膜、软骨或骨骼等部分。这意味着，他们同样能够享受天堂的喜乐。

值得注意的是，无论是处于最高层天堂的天使，还是最低层天堂的天使，他们所经历的喜乐在本质上是没有区别的。每个进入天堂的灵魂都会达到他们心灵所能承受的最大喜乐。事实上，如果他们被置于超出自己承受能力的更高层喜乐中，反而会感到不适，就像一个人在过于稀薄的空气中会感到窒息一样。

想象一个农夫，他穿上新做的粗羊毛衣服，坐在一张简单的桌子前。桌上摆着猪肉、一块牛肉、奶酪，还有啤酒和一些烈酒。对这个农夫来说，这可能是他能想象的最美好的享受，他会感到无比满足和快乐。现在，如果你把这个农夫放在国王的位置上：让他穿上紫袍和丝绸，戴上金银首饰，坐在一张摆满各种精致美食和名贵葡萄酒的豪华餐桌前。这种情况下，农夫很可能会感到不自在，甚至心情压抑。因为这种环境与他习惯的生活方式相去甚远。这个比喻说明了一个重要的观点：天堂的幸福是普遍的，但形式是多样的。每个人都能在适合自己的层次上体验到最大的快乐。这种原则不仅适用于天堂的不同层次，也适用于地上的不同文化和宗教背景。对于那些生活在基督教世界之外的人来说，同样的原则也适用。只要他们努力远离邪恶，将违背他们宗教信仰的行为视为对神的冒犯，他们也能够获得属于自己的天堂幸福。

有少数人完全不知道神的存在。如果这些人过着道德生活，死后会得到天使的教导，并在他们的道德生活中领悟到灵性层面的意义。同样，那些崇拜太阳和月亮，并相信神存在于其中的人，由于不知其他，这不被视为他们的罪。正如主所说："你们若瞎了眼，"也就是说如果你们不知道，"就没有罪了"（约翰福音9:41）。然而，更多的人崇拜偶像和雕像，即使在基督教世界也是如此。这确实是偶像崇拜，但并非对所有人都适用。有些人使用雕像作为激发对神思考的媒介。这是因为来自天堂的流注使承认神的人想要看见他，而这些人无法像内在的属灵人那样提升思想超越感官，所以通过雕像或图像唤起对神的思考。那些以这种方式使用雕像的人，如果不把雕像本身当作神来崇拜，而且还按照宗教生活遵守十诫，就能得到救赎。

从这些内容可以看出，主希望所有人都能得到救赎，因此他为每一个生活良善的人在天堂中预备了位置。（DP254）

389 出于圣治而兴起伊斯兰教

1　伊斯兰教比基督教在更多国家被接受的事实，可能会让那些思考圣治，同时相信只有出生在基督教环境中的人才能得救的人感到困惑。他们认为，只有在有圣经并通过圣经认识主的地方，人才能得救。然而，对那些相信一切都在圣治之中的人来说，伊斯兰教并不是一个障碍。这些人会探究伊斯兰教在哪些方面体现了圣治，他们发现：伊斯兰教承认耶稣是神子，是最智慧的人，是最伟大的先知，他来到世上是为了教导人类。事实上，大多数穆斯林认为耶稣比穆罕默德更伟大。

为了充分理解伊斯兰教是如何在主的圣治下产生，以消除许多民族的偶像崇拜，我们需要按顺序讲述，首先从偶像崇拜的起源说起。在伊斯兰教出现之前，偶像崇拜在全世界都很普遍。这是因为在主降临之前的所有教会都是具有象征意义的。以色列教会也不例外：那里的帐幕、亚伦的祭司服、祭祀仪式、耶路撒冷圣殿的一切，甚至法规都带有象征意义。在古代，人们掌握了一门关于对应的知识，这也是一种象征的知识，是智者的学问。这门学问在埃及得到了充分发展，由此产生了象形文字。通过这门知识，人们理解了各种动物、树木、山川、河流、泉水，以及日月星辰所代表的含义。由于他们的崇拜完全建立在这种对应关系之上，所以他们在山上、丘陵上、树林中和花园里进行崇拜。他们将泉水视为神圣，在敬拜神时面向东方的太阳。此外，他们制作马、牛、牛犊、羊羔，甚至鸟、鱼、蛇的雕像，并将它们按照特定顺序放置在家中和其它地方，这些顺序是根据它们所对应或象征的教会灵性事物而定的。他们也在神殿中放置类似的物品，目的是唤起人们对这些物品所象征的神圣事物的记忆。

随着时间流逝，对应关系的知识逐渐被人们遗忘。后代开始直接崇拜雕像本身，误以为这些雕像本身就是神圣的。他们不知道，他们的祖先并没有将这些雕像视为神圣物品，而只是将它们作为象征和代表神圣事物的媒介。这种误解导致了偶像崇拜的兴起，并迅速蔓延至整个世界，包括亚洲及其周边岛屿、非洲和欧洲。为了根除这种广泛存在的偶像崇拜，在主的圣治下，一个新的宗教应运而生。这个宗教特别适合东方民族的天性，它融合了圣经新旧约的部分内容，并教导人们：主曾来到世间；他是最伟大的先知；他是最有智慧的人；他是神子。这个新宗教是通过穆罕默德建立的，因此被称为穆罕默德教。

这个宗教是由主的圣治兴起的，如前所说，适应东方人的天性，目的是摧毁如此多国家的偶像崇拜，并在他们进入灵界之前给予他们一些关于主的认知。这个宗教不会被如此多的王国接受，也不能根除偶像崇拜，除非它被制定得符合并与他们所有人的思想和生活观念相一致。伊斯兰教之所以没有承认主为天地之神，是因为东方人承认宇宙的创造者神，他们无法理解神来到世上并取了人性，就像基督徒也无法理解这一点一样。因此，基督徒在思想中将他的神性与人性分开，将神性置于天父旁边的天上，而不知道他的人性在哪里。

从这些陈述中可以看出，伊斯兰教实际上是出于主的圣治而兴起的。所有承认主为神子的该宗教信徒，同时按照十诫（这些也是他们的戒律）生活，避恶如避罪的人，都会进入天堂，该天堂被称为穆罕穆德天堂。这个天堂也分为三层，最高层、中层和最低层。在最高层天堂中的是那些承认主与父为一，因此主是独一神的人；在第二层天堂中的是那些放弃多妻制，只与一个妻子生活的人；最底层天堂中的是那些正在接受伊斯兰教义启蒙的人。（DP255）

390 关于基督教有限传播的圣治许可

1　基督教主要存在于地球可居住区域的较小部分，即欧洲，这是因为它不适合东方人的性情，不像伊斯兰教那样。如前所述，伊斯兰教是一种融合了多种元素的宗教。不适合的宗教是不会被接受的。举个例子，禁止一夫多妻的宗教，会被那些长期实行一夫多妻制的人拒绝。基督教的其它一些教义也面临类似的情况。

无论是世界的大部分还是小部分接受了基督教信仰，都不是关键。重要的是有人拥有圣经，因为圣经能够照亮那些在教会之外且没有圣经的人。更为奇妙的是，在那些虔诚诵读圣经并以此崇拜主的地方，主就与天堂同在。这是因为主就是圣经本身，而圣经是构成天堂的神性真理。正如主所说：因为无论在哪里，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）

因此，欧洲人可以在世界许多地方通过圣经实现这一点。这是因为他们与全球各地都有贸易往来，他们或是在各处读圣经，或是传播圣经的教导。这看似难以置信，但确实如此。（DP256）

391 关于基督教分裂和堕落的圣治许可

1　沉浸于自然的人们可能会想，如果圣治是普遍存在的，甚至存在于最微小的事物中，并以所有人的救赎为目标，那么世界上应该只有一个真宗教，而不会出现分裂，更不会被异端撕裂。但请运用你的理性，如果可能的话，请更深入地思考。如果一个人没有首先被改造，他能得救吗？人生来就有爱自己和爱世界的倾向，这些爱中没有对神的爱，也没有对邻舍的爱，除非是为了自己。他也生来就有各种各样的邪恶。这些爱欲中有什么仁爱或怜悯呢？他会在意欺骗他人吗？会在意亵渎他人吗？会在意恨他人，甚至到死吗？会在意与他人的妻子通奸吗？会在意在复仇状态下向他发泄怒火吗？在他的思想中，他渴望成为最高的，拥有所有人的财物，因此他认为其他人与自己相比是微不足道的。这样的人要得救，难道不必首先被引导远离他的邪恶，从而被改造吗？

前面已经从多个方面说明，这只能根据许多法则来完成，这些是圣治的法则。这些法则的具体细节对人类来说大多是不可知的，但它们既属于神性智慧，也属于神性之爱。主不能违背它们，因为违背它们就会毁灭人，而不是拯救他。简略地审视一下已经提出的法则，你就会明白。

根据这些法则，没有来自天堂的直接流注，只有通过圣经、教义和讲道的间接流注。为了让圣经成为神性的话语，只能通过纯粹的对应关系来写成。因此，分歧和异端是不可避免的，而且允许它们的存在也符合圣治的法则。

更重要的是，当教会把那些与理智和教义有关的事物，而不是那些与意志和生命有关的事物作为其本质时，问题就更加严重了。这时，人处于纯粹的黑暗中，像一个盲人一样到处游荡，撞到东西，跌入陷阱。意志应当指导理智，而不是理智主导意志。换句话说，生命及其爱必须引导理智去思考、说话和行动，而不是相反。如果我们让理智主导意志，可能会出现问题。理智可能会被邪恶甚至魔鬼般的欲望所影响，抓住任何通过感官给它留下印象的东西，然后命令意志去执行。这种颠倒的关系正是导致宗教分歧和异端产生的原因之一。

然而，有一种方法可以使每个人获得改造和救赎，即使他在理智上可能存在异端。这个方法就是：避恶如避罪，并且不在内心确认异端的伪谬。通过避恶如避罪恶，一个人的意志得到改造；而通过意志的改造，理智被改造。只有这样，理智才能从黑暗中走向光明。

> 教会有三个基本要素：承认主的神性、承认圣经的神圣性，践行仁义的生活。每个人的信仰都是基于他如何践行仁义。从圣经中，他可以了解应该如何生活。而改造和救赎则来自于主。如果这三个要素始终是教会的核心，那么信徒之间在理解上的差异就不会导致教会的分裂，反而会使教会呈现多样化的美。这就像光线给美丽的物体带来各种色彩，又如同各种宝石为国王的王冠增添光彩。（DP259）

392 恶的许可

1 如果人没有完全的自由，他不仅无法得救，甚至会彻底灭亡。让我们来了解其中的原因：

每个人生来就带有多种恶。这些恶存在于他的意志中，而存在于意志中的东西是被爱的。因为人内心所愿的，他就会去爱；他所爱的，他就会去追求。意志的爱会流入理智，并在那里产生愉悦感，由此思考并意图。

因此，如果不允许一个人按照他遗传而来的意志之爱去思考，这种爱就会一直被封闭，永远不会被人觉察。而隐藏的恶欲就像潜伏的敌人，如同溃疡中的脓液，血液中的毒素，或胸腔内的腐败物。如果一直被封闭，最终会导致整个系统的崩溃。相反，如果允许一个人思考他生命之爱中的恶，甚至到形成意图的程度，这些恶就可以通过灵性的方法被治愈，就像疾病可以通过自然的方法被治愈一样。

主可以治愈每个人的理智，使人不去思考恶而转向善。他可以通过各种方式实现这一点，比如通过恐惧、奇迹、与逝者的交流，以及异象和梦境。但仅仅治愈理智，只是从外部治愈人，因为理智及其思维是人生命的外在表现，而意志及其情感才是人生命的内在核心。

因此，仅仅治愈理智就像是一种姑息疗法。内部的恶性被封闭和阻止外露，会先侵蚀邻近的部分，然后蔓延到远处，直到整个机体都坏死。真正需要被治愈的是意志本身。这种治愈不是通过理智对意志的直接影响来实现的，因为这是不可能的，而是通过理智对意志的指导和劝诫。

如果只有理智被治愈，人就会变成一具经过防腐处理的尸体，或者被芳香的香料和玫瑰覆盖。这些香料很快就会吸收尸体的恶臭，以至于人们闻不到任何气味。同样，如果意志中的恶爱被阻塞，天堂的真理在理智中也也会是这样。（DP281，282）

393 圣治对待善人恶人一视同仁

1　圣治不仅对善人，对恶人也是普遍的，甚至存在于最微小的细节中，但并不在他们的恶中。前文已经提到，圣治存在于人的思维和情感的最细微处。这意味着人无法凭自己思考和意愿任何事，他所思考、意愿，进而所说和所做的，都来自外部的流注——善来自天堂的流注，恶来自地狱的流注；换言之，善来自主，恶来自人的自我。

这个概念可能难以理解，因为我们一方面区分了来自天堂（或主）的流注和来自地狱（或人的自我）的流注，另一方面又说圣治存在于人思维和情感的最微小细节中，甚至到了人无法自主思考和意愿的程度。这看似矛盾，但实际上并非如此。以下内容将阐明这一点。（DP287）

2　人所思考和意愿的一切，因此他所说和所做的一切，都源于唯一的生命之源，即主。然而，主并非人思考恶与伪的原因。我们可以用自然界的现象来说明这一点：

太阳发出光和热，这些能量流入所有可见的事物中，不仅流入美好的事物，也流入邪恶和丑陋的事物，在它们中产生各种变化。它们不仅滋养结好果子的树，也滋养结坏果子的树，甚至直接滋养果实本身。同样，它们滋养好种子，也滋养杂草；滋养有益的灌木，也滋养有毒的灌木。然而，光和热本身并无善恶之分，恶的原因在于接受它们的主体。孵化猫头鹰、夜枭、毒蛇的热量，与孵化鸽子、喜鹊和天鹅的热量是相同的。如果把这些不同的蛋都放在母鸡下面，它们都会被同样无害的热量孵化。但这并不意味着热量与这些恶和有害的生物有什么共同之处。同样，热量在沼泽、粪便、腐烂物和尸体中的作用，与它在葡萄酒、芳香物质、活体植物和动物中的作用是一样的。显然，问题不在于热量本身，而在于接受热量的主体。光也是如此，它在一个物体上呈现令人愉悦的颜色，在另一个物体上则呈现不悦的颜色。在明亮的白色物体上，它显得光彩夺目；在偏黑的物体上，它则被阴影和黑暗所遮蔽。

在灵界也是如此。那里也有来自主这个"太阳"的光和热，流入各种主体和客体。这些主体和客体是天使和灵，特别是他们的意志和理智。那里的热是神性之爱的体现，光是神性智慧的体现。它们被不同个体以不同方式接受的原因不在于它们本身。正如主所说："他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。"（马太福音5:45）在最高的灵性意义上，"太阳"象征神性之爱，"雨"象征神性智慧。（DP292）

394 圣治引导人远离邪恶

1　圣治对善人的作用较易理解，而对恶人的作用则需要进一步讨论。我们将按以下顺序来解释这个问题：

首先，每一种邪恶中都包含无数的细节。在人看来，每种邪恶似乎都是一个简单的事物。例如仇恨、报复、偷窃、欺诈、通奸、淫乱、骄傲和傲慢等，都给人这样的印象。然而，人们并不知道每种邪恶中都蕴含着无数的成分。这些成分甚至比人体中的纤维和血管还要多。事实上，一个邪恶的人就是一个微型的地狱，而地狱由无数个体组成。在那里，每一个体都以人的形式存在，尽管是畸形的，他们体内的所有纤维和血管都是颠倒的。灵本身就是一个邪恶，在自身看来是一个整体；但这个邪恶的欲望却和它内部的成分一样无数。因为每个人从头到脚都体现了他的邪恶或良善。既然一个邪恶的人是这样构成的，显然一种邪恶是由各种无数的成分组成的，这些成分本质上都是邪恶的，我们称之为邪恶的欲望。由此可见，要改造一个人，主必须按照一定的顺序来恢复和转化这所有的成分。这个过程只能通过主的圣治逐步完成，从人的最早年龄持续到生命的最后时刻。这个过程可以比作树木的嫁接。在嫁接时，一些根和树干会被保留下来，但嫁接的新枝条会将通过旧根吸收的树液转化为能结出好果实的养分。这里的嫁接枝条只能来自主，因为主就是生命树。这正如主在《约翰福音》15:1-7中所说的那样。

2　其次，一个邪恶的人会不断地使自己更深地陷入邪恶之中。我们说"从他自己出发"，是因为所有的邪恶都源于人自身；人将来自主的良善转化为邪恶，正如前文所述。一个邪恶的人之所以会越陷越深，其根本原因在于：当他意愿并实施邪恶行为时，他就使自己更加内在地、更加深入地进入了地狱般的团体。随之而来的是，邪恶带来的快感也在增加。这种快感逐渐占据了他的思想，以至于最终他感觉没有什么比这更令人愉悦的了。无论是谁，一旦更深入地进入这种地狱般的团体，就会变得好像被无形的绳索束缚住一样。然而，只要他还活在世上，他就感觉不到这些束缚。这些"绳索"起初如同柔软的羊毛或细腻的丝线，让人感到舒适甚至愉悦；但在死后，它们会变得坚硬无比，从曾经的舒适变成了痛苦的折磨。邪恶的快感会不断增加，这一点从偷窃、抢劫、掠夺、报复、暴政、贪婪等行为中可以看出。难道人不会因为这些恶行的"成功"和不受约束而感到更大的快感吗？值得注意的是，如果邪恶仅存在于思想中而未付诸行动，人还没有与地狱团体中的邪恶真正相连。但当这些邪恶的想法转化为意愿时，他就开始进入了这个团体。更严重的是，如果他明知这种行为违背了十诫的戒律（他认为这些戒律是神圣的），却仍然故意为之，那么他就是在有意识地犯罪，从而使自己更深地陷入地狱般的团体中。一旦到了这种程度，除非通过真诚的悔改，否则他将难以自拔。

3　第三，圣治对待邪恶之人，采取的是一种持续的许可态度，其最终目的是为了让人能够不断地从邪恶中抽离。之所以说是"持续的许可"，是因为邪恶之人的生活中只能产生邪恶。一个人要么处于良善的状态，要么处于邪恶的状态，不可能同时处于两种状态，也不能在两者之间来回切换，除非他处于一种不冷不热的中间状态。

需要明确的是，生活中的邪恶并非由主引入人的意志和思维，而是人自己引入的。这就是我们所说的"许可"。既然邪恶之人的一切意愿和思考都源于这种许可，那么人们可能会问：圣治在其中扮演了什么角色？据说，无论是善人还是恶人，圣治都存在于他们生活的每一个细节中。

事实上，圣治体现在以下几个方面：它为了某个目的而持续地给予许可，它只允许那些有利于这个目的的事物发生，而不允许其它事物。对于由许可而产生的邪恶，它不断地观察、分离和净化，并通过一些未知的方式移除那些不符合目的的邪恶。这些过程主要发生在人的内在意志中，并从那里延伸到内在思维中。圣治还体现在它的持续警惕性上：它确保那些被移除和排除的东西不会再次被意志接受。因为一旦某些东西被意志接受，就会成为人的一部分。相比之下，那些只被思维接受而未被意志接受的东西则会被分离和驱逐。

这就是主对待邪恶之人的持续圣治。如前所述，这是一种持续的许可，目的是让人能够不断地从邪恶中抽离。然而，人对这些过程几乎一无所知，因为他们无法感知到。人之所以无法感知这些过程，主要是因为这些邪恶源于他们生命中最深层的爱欲。这些邪恶并不被感知为邪恶，反而被视为快乐，因此人们往往不会注意到它们。试问，谁会去关注自己所爱之事带来的快乐呢？人的思想沉浸在这些快乐中，就像小船漂浮在河流上；这种感觉就像是一种芳香的氛围，被人深深地吸入肺中。人只能在外在思维中隐约感知到这些东西的存在。然而，除非他清楚地意识到这些是邪恶的，否则他不会去注意它们。关于这些更深入的内容，我们将在接下来的讨论中进一步探讨。

4　第四：主以千种方式，而且是以最神秘的方式使人从邪恶中撤离。其中只有少数向我披露，而且仅仅是最一般的原则。这些原则是：人的欲望所带来的快乐，虽然人对此毫无察觉，却以成群结队的方式被释放到内在思维中。这些内在思维属于人的灵，随后进入他的外在思维，在那里以某种享受感、愉悦或激情的形式出现，并与他的自然和感官快乐混合在一起。这些过程是分离和净化的手段，也是撤离和排出邪恶的方式。

这些手段主要包括冥想、思考和反思的快乐，它们的目的是为了实现某些目标，这些目标就是各种功用。这些用途与一个人的事业和职业中的每一个细节一样多样。同时，它们也包括那些使人表现得像一个文明的、道德的，甚至是属灵的人的反思快乐，此外还有一些不愉快的事情穿插其中。这些快乐，因为它们属于人的外在部分，成为了分离、净化、排出和撤离内在人中邪恶欲望的手段。

让我们以一个不公正的法官为例。他可能把个人利益或人际关系看作是他职能的目的。虽然他内心一直追求这些目的，但在外表上他可能表现得像一个专业的律师和正直的人。他沉浸在思考如何曲解、转变、调整法律的快乐中，试图使其看似合法和公正。然而，他并不意识到他的内在快乐实际上包含了狡猾、欺诈、欺骗和秘密盗窃等邪恶。这些由邪恶欲望组成的快乐支配着他外在思维的每一个细节，其中包括他表现得正直和诚实的快乐。

内在的快乐被放入这些外在的快乐中，就像食物在胃中那样被消化、分离和净化。但在一个邪恶的人身上，只有更严重的邪恶与较轻的邪恶之间的分离和净化。相比之下，在一个善良的人身上，不仅严重的邪恶，连较轻的邪恶也会被分离和净化。这是通过对良善、真理、正义和诚实的情感所带来的快乐实现的。一个人越是将邪恶视为罪并因此避免和厌恶它们，就越能体验到这些积极的快乐，特别是当他积极与邪恶斗争时。

主通过这些方式净化所有得救的人。他也通过外在手段净化他们，如对名誉、荣誉，有时是利益的追求。但主通过这些引入对真理和良善的情感，使它们最终转化为对邻舍之爱的快乐。

主以无数且最神秘的方式使人从邪恶中撤离，这一点可以通过观察灵魂在身体中的秘密操作来理解。比如，当我们进食时，我们能意识到的过程包括：看到食物、闻到气味、感到饥饿、品尝食物、咀嚼和吞咽。但是，还有许多我们无法感知的过程，如胃部对食物的消化、营养物质的吸收、血液的循环等。这些复杂的生理过程与我们心智中发生的属灵过程有着惊人的相似性。

从这些考虑中可以清楚地看出，圣治对每个人都以无数且最秘密的方式运作。它持续的目的是净化人，因为它的最终目标是拯救人。对人来说，最重要的任务就是移除外在的邪恶。至于其它方面，如果人祈求，主就会提供帮助。（DP296）

395 每个人都可以被改造，不存在预定

1　理性告诉我们，每个人都有机会进入天堂，没有人预定要下地狱。创造的终极目标是从人类中建立天堂。每个人被创造出来，都是为了在永恒的幸福中生活；因此，每个人都有机会进入天堂。这是神性之爱的愿望，也是神性智慧的安排。

因此，圣治使得每个人都有获救的可能。那些承认神并过着正直生活的人就能得救。所谓正直的生活，就是远离邪恶，因为邪恶违背宗教，也就是违背神。

如果一个人最终没有得救，那是他自己的选择造成的。任何将人预定到天堂之外地方的观点，都与无限的神性之爱相悖，也与无限的神性智慧相违背。

圣治实现其目标（即人的救赎）的方式是通过神性真理和神性良善。通过神性真理，人获得智慧；通过神性良善，人获得爱。因为谁设定了目标，谁就也会提供实现目标的手段。（DP322-331）

396 圣治对人类救赎的运作是持续的和渐进的

1　圣治为拯救人类而进行的运作从人出生时就开始，持续到生命的终点，甚至延续到永恒。所有外在于人并为人服务的事物都是创造的次要目的，这些目的与动物、植物和矿物界的一切存在都有关联。既然这些自然界的一切都按照创造之初就确立的神性秩序法则不断运作，那么作为主要目的的人类救赎，怎么可能不按照圣治的法则持续进行呢?

让我们以一棵果树为例。它最初不是从一个微小的种子中萌发出柔嫩的胚芽吗？随后，它逐渐长成树干，伸展枝条，长出叶子，然后开花结果，在果实中形成新的种子，以此确保其生命的延续。每一种植物都遵循这样的规律。它们的每一个细节，不都是按照既定的秩序法则，奇妙地从开始到结束不断进行吗？那么，作为创造的主要目的——从人类中形成天堂，为什么不也是如此呢？在这个过程中，难道有什么不是按照圣治的法则在进行的吗？

既然人的生命与树的生长有对应关系，让我们在它们之间做一个类比或比较：人的婴儿期就像树从种子中在地里萌发的嫩芽；人的童年和青少年期就像那嫩芽长成树干，长出小枝条；每个人最初接受的自然真理就像覆盖枝条的叶子（在圣经中，叶子没有其他含义）；人进入良善与真理的结合，或说灵性的婚姻，就像树在春天产生的花朵；灵性的真理就像那些花瓣；灵性婚姻的最早效果就像刚开始形成的果实；灵性的良善，也就是仁义的善，就像果实（在圣经中，它们也被称为果子）；爱所生的智慧的繁衍就像种子，通过这些繁衍，人变成了一个花园和乐园。

> 人确实在圣经中被描述为一棵树，他源于爱的智慧被描述为一个花园；伊甸园所指的就是这个。诚然，人从种子开始就是一棵邪恶的树；但是通过嫁接或接种生命之树的枝子，从旧根中吸取的汁液就转化为形成好果实的汁液。做这个比较是为了让人看到，既然圣治在树木的生长和再生中如此恒常地进行，那么在人的改造和重生中，它必定也是恒常的，因为人比树木更有价值。正如主所说的话："五个麻雀不是卖二分银子吗？但在神面前，一个也不忘记；就是你们的头发，也都被数过了。不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重！你们哪一个能用思虑使身量多加一肘呢？这最小的事，你们尚且不能做，为什么还忧虑其余的事呢？你想百合花怎么长起来……你们这小信的人哪，野地里的草今天还在，明天就丢在炉里，神还给它这样的妆饰，何况你们呢！"（路加福音12:6-7，25-28）（DP332）

397 圣治为何以隐秘和难以理解的方式运作

1　圣治以隐秘和难以理解的方式运作，其目的是让人能够自由地选择将事物归因于神的圣治或纯粹的偶然。如果圣治以明显可见和容易理解的方式展现，就可能导致人先相信某事是出于圣治，而后又转而持相反的看法。这样，真理和伪谬就会在人的内心中混合，导致对真理的亵渎，这会带来严重的后果。

因此，让人保持在不确定的状态，比让他先有信仰后又背离更为可取。这正是经上所说的："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，眼睛昏迷；恐怕他们眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，便得医治。"（以赛亚书6:9-10；约翰福音12:40）

这也解释了为什么现今不再有奇迹发生。奇迹，如同其它可见和可理解的事物，会强迫人相信。但任何形式的强迫都会剥夺人的自由意志，而人的改造和重生必须在自由中完成。不是在自由状态下接受的信仰是无法持久的。只有当人对良善和真理产生真诚的感情时，信仰才能在自由中扎根。

今天，我们应该相信那些我们看不见的事物。正如主对多马所说："你因看见了我才信；那没有看见就信的有福了。"（约翰福音20:29）（AC5508）

398 命运

1 当我与天使们讨论主的圣治时，有些灵也在场。这些灵坚信圣治中存在某种命运或绝对的必然性。他们认为主的行为是出于这种必然性，因为他必须按照最根本的原则，也就是最完美秩序的原则行事。

然而，我们向他们展示了人是拥有自由的。如果人拥有自由，那么就不存在绝对的必然性。我们用建造房屋的例子来说明这一点：砖块、石灰、沙子、用作基座和柱子的石头、横梁和木梁等众多建筑材料，并不是按照房屋最终的建造顺序被带到工地，而是根据需要灵活运送。只有主知道用这些材料最终能建造出什么样的房子。

所有来自主的事物都是最本质的，但它们并不是按照必然的顺序发生，而是为了适应人的自由。主的圣治在维持神性秩序的同时，也尊重人的自由意志。（AC6487）

399 运气

1 谁不曾谈论过运气？谁在谈论它并从经验中了解一些关于它的事情后，还不承认它的存在？然而，谁真正知道运气是什么？我们不能否认运气是某种存在，因为它是真实的，是有定数的。没有原因，任何事物都不可能真实存在或被注定。但是，这个被称为运气的事物，其原因却是未知的。

为了不因为无知而否认它的存在，我们可以拿骰子或扑克牌来玩，或者询问玩家。有谁会否认运气的存在？玩家与运气互动，运气也奇妙地影响着他们。当运气一意孤行时，谁能与之抗衡？它不是在嘲弄人类的智谋和聪慧吗？在你摇骰子或洗牌时，运气仿佛掌控着你手的每一个动作，出于某种原因偏爱这个人而非那个人。

对于这种看似随机却又似乎有规律的现象，除了认为是神的旨意在最终掌控一切，还能有什么其他解释呢？这种力量既让某些事情变得确定，又让其他事情充满不确定性，巧妙地挑战着人类的谨慎，同时又不露痕迹。古代异教徒也认识到了这种力量的存在，他们称之为运气，甚至为它建造了神庙。罗马的意大利人也有类似的做法。

关于运气——我们前面提到，它实际上是最终事物中的圣治——我获得了许多见解，但这些并不适合公开分享。然而，基于这些认知，我可以明确地说：运气既不是我们头脑中的幻想，也不是大自然的反常现象。它更不是毫无缘由的随机事件，因为世上不存在真正无因的事物。相反，运气是圣治在人类思想和行为的最细微处彰显自身的明证。

如果圣治能在如此微小和看似无关紧要的事物中显现，那么在那些重大而关键的事务中，它难道不更应该存在吗？例如，世界上的和平与战争，乃至关乎天堂救赎和永恒生命的大事，难道不更应该受到圣治的影响吗？（DP212）

400 意外

1 我经常与灵谈论运气这个话题。在世俗中，运气看似是偶然事件，因为人们不知道它的来源。正因为不知其来源，有些人甚至否认运气的存在。每当我遇到看似意外的事情时，天使们就会解释说，这是因为有特定的灵在场。如果遇到的是不幸的意外，那是因为这些灵的影响力占了上风。事实上，邪恶的灵会通过他们的手段创造出一种氛围，由此产生不幸的情况，这些情况表面上看起来纯属偶然。

天使们进一步解释说，所有事物，甚至是最微小的细节，都在主的圣治（即神的护理）指引之下，连我们的脚步也不例外。但当与圣治相悖的氛围占据主导地位时，不幸就会发生。他们还确认，世上并无真正的偶然。表面上看似偶然或幸运的事，实际上是秩序最终状态中的圣治体现。在这种状态下，虽然所有事物都在神的掌控之中，但在人类有限的视角看来，却呈现出相对的不稳定性。（AC6493）

401 对明天的忧虑

1 每天早晨，以色列人得到吗哪，但剩余的会生虫。这象征着主每日供应必需品，因此人们不应为自己获取这些而焦虑。这也是主祷文中"日用的饮食"的含义，同样也是主在《马太福音》中这些话的意思：

"不要为生命忧虑吃什么，喝什么；也不要为身体忧虑穿什么。……何必为衣裳忧虑呢？你想野地里的百合花怎么长起来；它也不劳苦，也不纺线。……所以，不要忧虑说，吃什么？喝什么？穿什么？这都是外邦人所求的。你们的天父知道你们需要这一切的东西。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以，不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。"（马太福音6:25-34）

在《出埃及记》16章20节及其后续经文中，从内在意义来看，讨论的是对明天的忧虑。这种教导不仅禁止这种忧虑，还谴责它。禁止体现在不允许将吗哪留到第二天早晨的命令中，而谴责则体现在剩余的吗哪生虫变质这一事实中。

仅从字面理解的人可能认为应该完全放弃对未来的考虑，每天期待从天上得到必需品。但是，从更深层的内在意义来看，我们能够理解"对明天的忧虑"真正的含义。这并不是指为自己获取食物和衣服的合理准备，也不是指为将来做适当的规划，因为为自己和家人做合理的打算并不违背神的秩序。

但是对明天有忧虑的人是那些不满足于自己的命运的人；他们不信靠神，而是信靠自己；他们只看重世俗和尘世的事物，而不看重天上的事物。这些人普遍存在对未来的焦虑，渴望拥有一切，想要控制一切。这种欲望随着他们的成长而增强，最终变得无度。如果得不到想要的，他们就会悲伤；失去所有时，他们会痛苦绝望。他们找不到安慰，反而会对神发怒，放弃信仰，诅咒自己。

相比之下，信靠神的人则完全不同。虽然他们也会为未来做准备，但并不焦虑。无论是否如愿以偿，他们都能保持平和的心态。他们对自己的处境感到满足。即使变得富有，他们也不会执着于财富；即使地位提高，也不会认为自己比他人更有价值。如果变穷或处于卑微的地位，他们也不会沮丧或自卑。这些人明白，对信靠神的人来说，一切都在朝着永恒的幸福前进。无论在现世遇到什么情况，最终都会导向那个美好的结果。

我们应该认识到，圣治是普遍存在的，渗透到所有事物的最小细节中。那些处于圣治之流中的人，无论经历何种境遇，都在不断地被引向幸福。而那些只相信自己，把一切归功于自己的人，实际上是与圣治相对立的。

最后，我们要明白，一个人越是信靠神，处于圣治之中，就越能体验到内心的平安。这种源于信仰和信任的平安，正是我们与圣治紧密相连的标志。（AC8478）

第二十八章 人的灵魂

402 对灵魂的普遍无知

1　人们对灵魂的各个方面都知之甚少，尤其是在学术界。这一点从以下事实可以看出：有些人认为灵魂是一种以太物质，有些人认为是某种火焰或火，有些人仅仅认为是思维能力，有些人认为是普遍的生命力，还有人认为是自然活动的原动力。更能说明他们对灵魂本质的无知的是，他们将灵魂安置在身体的不同部位：有人说在心脏，有人说在大脑及其神经纤维中，有人说在纹状体，有人说在脑室，还有人说在微小的腺体中；有些人则认为灵魂存在于身体的每一个部分。但他们所设想的其实只是一种适用于所有生物的生命原理。从这些可以清楚地看出，人们对灵魂的本质一无所知。这就是为什么所有关于灵魂的说法都是推测性的。由于无法形成关于灵魂的明确概念，许多人只能相信它不过是一种生命力，当身体死亡时就会消散。

因此，学者们比普通人更不相信死后的生命；由于他们不相信死后生命的存在，他们也无法相信与那种生命相关的事物，即爱和信仰的属天和属灵事物。这一点也可以从主在福音书中的话语中看出："你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来"（马太福音11:25）；又说："他们看也看不见，听也听不见，也不明白"（马太福音13:13）。相比之下，普通人对灵魂没

有这样复杂的想法，他们单纯地相信死后会继续活着。在这种简单的信仰中，虽然他们可能没有意识到，但隐含着一种信念：他们将在来生以人的形态存在，能够看到天使，与天使交谈，并享受幸福。（AC6053）

403 灵魂是什么

1 从广义上讲，灵魂是使另一事物存在和生活的根源。对于身体而言，灵魂就是他的灵，因为正是灵赋予身体生命；而灵的灵魂则是其更内在的生命，它由此而有辨别和理解的能力。（AC2930）

2 人由三个层次构成，这些层次在人的内部有序排列：灵魂、心智和身体。他的最内层是灵魂，中间层是心智，最外层是身体。从主流入人的一切都流入他的最内层，即灵魂，然后下降到他的中间层，即心智，再通过心智流入他的最外层，即身体。（CL101）

3 灵魂是人至内和至高的部分。来自神的流注首先流入灵魂，然后下降到以下部分，根据各部分接受的程度赋予它们生命力。那些将成为信仰真理的知识确实是通过听觉进入并植入心智中，因此位于灵魂之下。但这些真理的作用是为人准备好接受来自神通过灵魂的流注。接受的程度决定了自然信仰转化为灵性信仰的程度。（TCR8）

4 人们常说死后继续存在的灵魂，实际上就是生活在肉体中的人自己，即通过身体在世界上行动并赋予身体生命的内在人。当这个内在人从肉体中解脱出来时，我们称之为一个灵。【注：这里的"灵魂"是广义的，包括了其衍生部分。严格来说，灵魂是最内在的本质，是真正的人；但广义上，如这里所描述的，它指的是人的整个灵性存在，即死后继续存在的一切。低于灵魂的所有部分都源于灵魂，可以视为灵魂的延伸。作者在另一处说："灵魂是人的完整形式，不可增减；它是身体所有形式中最内在的形式；外在形式都从这个内在形式获得本质和形态。……简言之，灵魂就是真正的人，因为它是最内在的人；因此，它的形式完全且完美地体现了人的形态。然而，灵魂本身不是生命，而是从神那里接受生命的最直接容器，因此是神的居所。"（CL315）】

这个灵完全以人的形态出现，虽然肉眼无法看见，但可以被灵性的眼睛察觉。对灵性的眼睛来说，他看起来就像世界上的人一样。他拥有比世间更敏锐的感官、触觉、嗅觉、听觉和视觉；有着与世间相似但程度更深的欲望、快乐、渴望、情感和爱欲；思考能力比在世时更完美；能与他人交流。总之，他在那里的存在与在世时如此相似，以至于如果不刻意反思，他甚至可能意识不到自己已经进入来生——我曾多次从灵那里听到这样的描述。因为死后的生命本质上是世间生命的延续。

这就是人死后继续存在的灵魂。但为了避免使用"灵魂"一词时因既有的推测或假设而产生理解偏差，最好将其称为人的灵，或者内在的人。因为他在那里完全以人的形态出现，具有人所具有的所有肢体和器官，事实上就是曾在肉体中的那个人本身。

这一点从圣经中描述的天使形象可以得到印证，他们都以人的形态出现。天堂中的所有天使都具有人的形态，因为主就是以那种形态存在的，他在复活后多次以人的形态显现。（AC6054）

5　我们需要理解，人的灵遍布于身体的整体和每一个部分。它是身体的更为纯粹的实质——无论是在运动器官、感觉器官还是其它任何部位。而人的身体则是与灵紧密相连的物质形态，这种形态适应于他当前所处的物质世界。

这就是我们所说的"人本质上是一个灵，身体是为他在物质世界中的功用而服务"的含义。换句话说，灵构成了人的内在，而身体则是他的外在。（AC4659）

404 灵魂的起源

1　智者们普遍认为，人的灵魂来自父亲。我们可以从家族传承中看到这一点，无论是后代的心智特征还是面部特征，都能反映出这种传承。即使父亲的特征在儿子身上不明显，也可能在孙子或曾孙身上重现。这是因为灵魂是人最核心的部分。虽然这种特质可能在直系后代中暂时不明显，但往往会在之后的世代中显现出来。

我们可以用植物世界的例子来更好地理解"灵魂来自父亲，而身体来自母亲”这一观点。在植物界中，土地可以被视为一个共同的母亲。它的作用类似于人类的子宫，接收并包裹种子。不仅如此，土地还进行了类似于人类母亲的一系列行为：它仿佛怀孕、孕育、生产，并最终抚养这些植物。这个过程就像人类母亲对待来自父亲的后代一样。（CL206）

405 离散层级与连续层级

1　不了解与神性秩序相关的层级的人，无法理解天堂是如何被区分的，也无法理解人的内在与外在。在世上，许多人对内外或高低的概念没有其他的看法，只认为它们是连续的，从最纯净到最粗糙。但是，内在和外在并不是连续的，而是离散的。层级分为两种：连续的和非连续的。连续的层级就像从火焰到其阴影中光线的递减，或者从光亮处到阴暗处的视觉递减，或者是从大气的底层到顶层的纯净度变化。这些层级由距离来界定。

然而，非连续的层次是分开的，比如先前和后续、原因与效果，生产者与产物之间的关系。深入探究可以发现，在整个宇宙中，所有事物的产生和组成都遵循这样的层级，即一个接一个，以此类推。

如果人们不理解这些层级，他们就无法认识到天堂的差异、人的内在与外在官能的差异，物质世界与灵性世界的差异，也无法理解人的灵与身体之间的差异，因而也就无法理解对应和象征是什么，以及流注的本质是如何的。属于感官的人无法把握这些差异，因为他们将这些层级的增长和减少也视为连续的。因此，他们无法理解灵性的本质，而是将其视为更纯净的自然状态。（HH38）

2 层级的知识就像一把打开事物原因、进入事物的钥匙。没有这些知识，几乎不可能知道任何原因；若无这些知识，两个世界的对象和主体看起来只有单一意义，因为除了眼见之外，内中似乎什么也没有；但若与隐藏其中的内容相比，就如同以一比千，甚至一比万。除非理解程度，否则隐藏的内部事物决不能被揭露出来。因为事物从外达于内，再由此达于至内，需要借助于程度；不是通过连续的程度，而是离散的程度。这些程度被称为"离散"，是因为在先、在后、最终，各自独立，又可合为一体。从最高到最低，或从太阳到地球的被称为以太和空气的大气层，就是这样的离散程度。它们是简单体，这些简单体的集合体，以及这些集合体的再次集合，总称为复合体。

存在于灵性世界和自然世界中的一切事物，甚至是最微小的事物，都是由离散层级和连续层级同时共存而成的，也就是由高度层级和广度层级共同构成的。由离散层级构成的维度被称为"高度"；由连续层级构成的维度被称为"广度”。它们相对于眼睛视线的位置并不会改变这种命名。

为了更好地理解什么是高度层级及其特性，以及它与广度层级的区别，我们可以用天使的天堂作为例子来解释。天堂分为三层，这三层是通过高度层级来区分的。因此，一层天堂在另一层之下。这些天堂之间并不直接交流，只是通过一种从上到下的流注相连。这种流注从主开始，依次经过各层天堂，最后到达最低层，但不会反向传递。

每一层天堂内部则是按照广度层级来划分的，而不是高度层级。住在天堂中心区域的天使拥有最充足的智慧之光；而住在周边直到边界区域的天使，则处于智慧的阴影中。智慧就这样逐渐减弱直到无知，就像光明逐渐减弱直到黑暗，这个过程是连续的。

人类的内在世界也是如此。我们的心智内部也像天使的天堂一样分为多个层级，这些层级是一层高过一层的。因此，人的内在世界，也就是我们的心智，是通过这种高度层级来区分的。这就意味着，一个人可能根据自己的智慧程度，处于最低层、中间层，甚至最高层。但是，当一个人处于最低层时，更高的层级是关闭的。只有当他从主那里获得智慧时，这些更高的层级才会逐渐开放。除了这些高度层级，人的内在世界也像天堂一样有连续的广度层级。人类之所以与天堂相似，是因为就心智的内在世界而言，只要一个人拥有来自主的爱和智慧，他就是一个微小形式的天堂。（DLW184-186）

3 世界上所有具有三重维度或被称为复合物的事物，都由高度层级或离散层级组成。让我们用一些例子来说明这一点：

通过观察我们可以发现，人体中的每块肌肉都由极其微小的纤维组成。这些纤维先组成小束，形成较大的纤维，我们称之为运动纤维。这些运动纤维再次集合，就形成了我们所说的肌肉。神经的结构也是类似的：它们由非常细小的纤维组成较大的纤维，这些纤维看起来像丝状物，而神经就是由这些丝状物的集合组成的。其他器官和内脏的结构也遵循这种模式，它们都是由纤维和血管通过类似的层级方式组成的。

这种层级结构不仅存在于动物界，在植物界和矿物界中也普遍存在。比如，木材中的纤维是以三重顺序组合的；金属和石头中的部分也是以三重顺序累积的。从这些例子中，我们可以清楚地看出离散层级的特性：一个层级来自另一个，通过第二个形成第三个，我们称之为复合物；而且每个层级之间是彼此分离的。

这些可见的例子也可以帮助我们理解那些肉眼看不见的事物，因为它们遵循相同的原则。例如，大脑中作为思想和情感容器的有机物质、大气、热和光，以及爱和智慧，都遵循这种层级结构。大气是热和光的容器，而热和光又是爱和智慧的容器。因此，既然大气有层级，热和光以及爱和智慧也必然有类似的层级结构，因为它们的组织方式是相同的。（DLW190-191）

4　第一层级在随后的所有层级中无处不在。这是因为每个主体和每个事物的各个层级都是同质的，而它们之所以同质，是因为都源自第一层级。这些层级的形成过程如下：第一层级通过束状结构或球状结构，简而言之，通过各种形式的集合，产生第二层级，然后通过第二层级产生第三层级。每个层级都被一层覆盖物包围，使它们彼此区分开来。因此很明显，第一层级是最基本的，并且在随后的层级中起主导作用。这就是为什么第一层级在随后的所有层级中无处不在。（DLW194-195）

406 离散层级存在两种排列方式：连续次序和同步次序

1　离散层级存在两种排列方式：连续次序和同步次序。连续次序是从最高到最低，或从顶点到底部排列的。天使的天堂就遵循这种次序：第三层天堂最高，第二层居中，第一层最低。这就是它们的相对位置。天使们的爱与智慧状态、热与光的状态，以及灵性之气的状态也都遵循类似的连续次序。所有形式和能力的完美程度同样如此。当高度层级或离散层级处于连续次序时，可以将其比作一根分为三段的柱子，可以在其中上下移动。最高处是最完美和最美丽的，中间较次，最低处则更次之。

同步次序则呈现出不同的样貌。在这种排列中，连续次序中最高（也是最完全和最美丽）的层级位于最内部，较低层级在中间，最低层级在周围。这就像一个由三个层级组成的立体结构：最精细的部分在中心，次之的在中间层，最外层则是由前两者组成的较粗糙部分。可以想象之前提到的柱子沉降形成一个平面：原来的最高部分现在成为最内部，中间部分仍在中间，最低部分则成为外部。（DLW205）

407 心智的三个离散层级

1　每个人从出生起就具有这三个高度层级；它们可以逐步被打开；当它们被打开时，人在主里面，主也在人里面。直到现在，人们还不知道每个人都有三个高度层级；这是因为这些层级尚未被认识，只要这些层级还处于隐藏状态，人们就只能了解连续层级；在只知道连续层级的情况下，可能会认为人的爱和智慧仅仅是通过连续性增加的。但我们应该知道，每个人从出生起就有三个高度层级或离散层级，一个层级在另一个之上或之内；每个高度层级或离散层级也有广度层级，即连续层级，据此它通过连续性增长。因为在所有事物中，无论大小，都存在这两种层级。

这三个层级被称为自然的、属灵的和属天的。人出生时首先进入自然层级，这个层级随着他获得的知识和由此产生的理解力而通过连续性增长，直到达到理解力的最高点，即所谓的理性。但第二个被称为属灵的层级并不会因此自动打开。它是通过对知性之功用的热爱来打开的，也就是对功用的属灵之爱，即对邻舍的仁义。这个层级同样可以通过连续性的层级增长到最高点；它通过真理和良善的认知，或灵性真理而增长。然而，即使通过这些，第三个或属天层级也不会被打开；它是通过功用的属天之爱来打开的，这就是对主的仁爱；对主的仁爱无非是将圣经的戒律付诸实践；其核心就是远离邪恶，因为邪恶属于地狱和魔鬼，同时行善，因为良善属于天堂和神性。通过这种方式，这三个层级在人里面逐步被打开。

只要人活在世上，他就不知道这些层级在他内心的开启过程，因为他那时处于自然层级，这是最终端的层级，他从这个层级思考、意愿、说话和行动。灵性的层级，即内在的层级，不是通过连续性而是通过对应与自然层级交流，而这种通过对应的交流是感觉不到的。但当一个人脱离自然层级，也就是当他死亡时，他就进入在世上在他里面被打开的层级。在属灵层级被打开的人进入属灵层级；在属天层级被打开的人则进入属天层级。（DLW236-238）

2　在当今时代，了解这些层级的知识极为重要。许多人因为不了解这些层级，而停留在最低的层级，即身体感官所处的层级。由于这种无知，也就是理智上的黑暗，他们无法提升到更高的灵性之光中。因此，当他们试图探索和研究任何与人类灵魂、心智及其理性相关的事物时，特别是涉及天堂和死后生活的问题时，他们似乎不由自主地陷入了自然主义的观点。这种情况的出现，正是由于他们缺乏对这些层级的认知。（ISB16）

408 意志和理智的三个层级

1　既然人里面的爱、智慧以及由此产生功用的三个层级，那么也就必然有意志、理智以及由此产生的结论，进而对功用的决定的三个层级。这是因为意志是爱的容器，理智是智慧的容器，而结论则是由它们产生的功用。由此可见，每个人从出生时就潜在地具有自然的、属灵的和属天的意志和理智，当这些层级被开启时，就会实际显现出来。

简言之，人的心智由意志和理智组成，从创造之初，因而从出生起就具有三个层级：自然的心智、属灵的心智和属天的心智。正因如此，人能够被提升到天使的智慧层面，并在世间生活时就拥有这种智慧。然而，他只有在死后才能真正进入这种智慧境界。如果他成为天使，那时他将能够谈论一些对普通人来说难以言表和难以理解的事情。（DLW 239）

409 至内在人中、属天层面以上的更内在的理智区域

1　人里面有三个智力层级；它的最低层是知识，中间层是理性，最上层是理智；此三层泾渭分明，从不混淆。但是人不知道这一点，原因是他将生活限于感官和知识上；当他陷入其中时，甚至无法知道他的理性与知识有所不同，更不用说理智了。事实上，主通过人的理智流入他的理性，通过理性再流入那些事实性知识，从而流入感觉、视觉和听觉的生活。这是真正的流入，是灵魂与身体真正的交流。若没有主的生命通过人的理智，或者更确切地说，通过人的意志，经意志流入理智，经理智流入理性，经理性流入他的事实性知识，那么生命就无法在人里面存在。尽管世人陷入伪谬与邪恶之中，主的生命仍透过我们的意志和理智不断流入。在我们的理性部分按着自身的形式来接受这些神圣的流注，从而赋予我们推理、反思和理解真理与良善的能力。（AC657）

2　人具有理智、理性和知识；其中，理智构成了心智的至内在，理性构成内在部分，而知识则构成外在部分，这些被称为他的灵性之物，并按此顺序排列。（AC1443）

3　对于任何人来说，属于最内在层面的理智真理并非源于人自身，而是源于主与人的同在。因此，主首先流入人的理性层面——在这一层面上，真理好像是属于人自己的，并通过理性流入人的知识层面。这说明人不能仅凭自己从理智真理进行思考，而是基于理性和知识的真理进行思考，因为这些真理看似属于他自己。（AC1904）

4　主在世上生活时，从理智真理思考；因为它高于理性，所以能直接领受和看到理性的本质是什么。内在的能直接领受外在中存在的东西，或者说，更高的能看到更低的中的东西；但反之则不然。直接领受是理性中的一种内在理解。从理智真理思考是什么意思无法向理解力解释；这更是因为除了主之外没有人从那种情感和那种真理思考过。谁从那里思考，谁就在天使天堂之上；因为第三层天的天使不是从理智真理思考，而是从内在理性真理思考。（AC1904，1914）

5　人里面并不存在纯粹的理智真理，即神性真理。然而，人所拥有的信仰真理只是真理的表象，而感官的伪谬又附加其上。（AC2053）

410 理性心智和自然心智

1　自然和理性指人自身，就其接受属天和属灵之物的能力而言；其中，理性为内在，自然为外在。（AC5150）

这里以及其它地方提到的"自然"，指的是自然心智。这是因为人有两种心智：理性心智和自然心智。（AC5301）

2 我们需要简要说明什么是理性：内在人的理解力部分被称为理性；而外在人的理解力部分则被称为自然。因此，理性是内在的，自然是外在的，两者有着明显的区别。但一个人只有成为所谓的属天之人，才能被称为真正理性的人，这样的人能直接领受良善，并从良善中直接领受真理。那些没有这种直接领受能力，仅仅因为受到教导而知道某事为真理，并因此产生良心的人，不是真正的理性人，而是内在的自然人。这就是属于主的属灵教会的成员。

属天人和属灵人之间的差异就像月光与阳光的差异。因此，主对属灵的人显现为月亮，对属天的人则显现为太阳。世上许多人认为，能够巧妙地对多个主题进行推理，并能将推理连贯起来使结论看似真理的人就是理性的。但这种能力即使是大恶之人也能拥有，他们能巧妙地推理，使恶显为善、伪显为真，反之亦然。然而，任何有反思能力的人都应该意识到，这只是堕落的幻想，而非真正的理性。理性是一种能力，能从内在看到并直接领受到善就是善，并由此看到并直接领受真理就是真理；因为这种洞察和领受来自天堂。（AC6240）

3 内在理性构成人的第一层次，这是属天天使所在之处，也就是至内在或第三层天。外在理性构成第二层次，这是属灵天使所在之处，也就是中间或第二层天。内在自然构成第三层次，这是善灵所在之处，也就是最外或第一层天。外在自然构成第四层次，这是世人所处的层次。（AC5145）

411 邪恶和伪谬存在于心智的自然层级中

1 所有的邪恶，以及由此产生的伪谬，无论是遗传的还是后天获得的，都存在于自然心智中。这是因为自然心智在其形式或形象上如同一个世界；而灵性心智在其形式或形象上如同一个天堂，邪恶无法在天堂中存在。因此，灵性心智在出生时并非开放的，而只是具有被开放的潜能。

物质实体中获得其形式，而灵性心智则完全由灵性世界的本质元素构成。这些构成灵性心智的本质元素被主完整地保存着，使人有能力成为真正的人。人生来如同动物，但最终成为人。

自然心智及其所有相关事物以螺旋方式从右向左旋转；而灵性心智则以螺旋方式从左向右旋转。这两种心智因此呈现相反的运动方向，这表明邪恶存在于自然心智中，并且自然心智本身与灵性心智相对抗。从右向左的螺旋运动是向下的，指向地狱；而从左向右的螺旋运动是向上的，指向天堂。（DLW270）

412 自然心智和灵性心智的作用与反作用

1　如果灵性心智被关闭，自然心智就会持续地对抗灵性心智的事物，并害怕任何东西从那里流入，因为这会扰乱自身的状态。所有通过灵性心智流入的都来自天堂，因为灵性心智在形式上就是一个天堂；而所有流入自然心智的都来自世界，因为自然心智在形式上就是一个世界。由此可见，当灵性心智关闭时，自然心智会对天堂的一切事物产生排斥反应，不接受它们，除非这些事物能够成为获取和占有世俗之物的工具。即便是天堂的事物，一旦被用作自然心智的手段，也会失去其天堂的本质而变得世俗化，因为目的决定了它们的性质。这些事物实际上沦为自然人的知识，内在失去了生命力。但由于天堂的事物无法与自然的事物如此结合而成为一体，它们就会分离开来。对于纯粹自然的人而言，天堂的事物就只能停留在外部，围绕着内在的自然事物。因此，一个纯粹自然的人可以谈论天堂的事物，传播它们，甚至在行为上模仿它们，尽管他内心与之相悖。无论是独处还是在人群中，他都会如此表现。（DLW261）

2　然而，当灵性心智开启时，自然心智的状态就会发生根本的变化。此时，自然心智倾向于顺从灵性心智，并处于从属地位。灵性心智从更高或更内在的层面作用于自然心智，消除其中的对抗因素，并使那些与自身行为方式相同的元素与之协调一致。通过这个过程，灵性心智逐步消除自然心智的主导反作用。（DLW263）

413 心智的灵性层级的关闭

1　对于生活中沉溺于邪恶的人，其心智的灵性层级是关闭的。而对于那些因邪恶而陷入伪谬中的人，这种关闭更为彻底。这种现象类似于神经纤维遇到异物时的收缩反应。就像肌肉纤维、整个肌肉，甚至整个身体在接触坚硬或寒冷物体时会收缩一样，人的灵性层级也会从邪恶及其衍生的伪谬中退缩，因为它们是异质的。

灵性层级因其天堂般的形式，只接受良善及源于良善的真理，这些对它而言是同质的。而邪恶及其衍生的伪谬则是异质的。这个层级会收缩并最终关闭，尤其是对那些在世俗中因自私而追求权力的人，因为这种自我之爱与对主的爱相悖。对于那些出于对世俗的贪恋而疯狂渴望占有他人财物的人，这个层级也会关闭，但程度较轻。这些欲望之所以会导致灵性层级的关闭，是因为它们是邪恶的根源。

这个层级的收缩或关闭就像螺旋向反方向扭转，导致它无法接收天堂之光。因此，那里不再有天堂之光照耀，取而代之的是黑暗，以至于原本在天堂之光中的真理变得令人厌恶。对这些人来说，不仅灵性层级本身关闭，连自然层级中较高的理性部分也随之关闭，最终只剩下自然层级中最低的感官部分保持开放。这个感官部分最接近世界和身体的外部感官，此后人就只能依靠这一层面来思考、说话和推理。（DLW254）

414 人在来生的完善程度取决于其在世时开启的层级

1　每个天使在永恒中都在智慧上得到完善；但每个人都是根据他离开世界时对良善与真理之情感的层级而完善的。在永恒中得到持续完善的正是这个层级；超出这个层级的东西在天使之外，而不在他里面；而在他之外的东西不能在他里面得到完善。（DP334）

415 意志和理智是有机形式

1　意志和理智作为爱与智慧的容器，本质上是两种有机形式，由最精细的实质组成。它们必须具备这样的特性才能成为容器。虽然我们肉眼无法看到它们的组织结构，即使在显微镜下也难以观察，但这并不意味着它们不存在。

我们可以用微小昆虫作为类比。尽管肉眼难以看清这些昆虫，但它们确实拥有感觉和运动器官，能够感知、行走和飞行。通过显微镜解剖，敏锐的观察者已经发现它们具有大脑、心脏、肺管和内脏。既然这些微小昆虫及其内部器官都是有组织的结构，我们又怎能说意志和理智这两个爱与智慧的容器不是有机结构呢?

来自主的爱与智慧，即生命本身，必然作用于实质存在的主体。否则，我们的思想如何能够持续？我们又如何能够表达持续的思想？大脑作为思想产生的场所，显然是充满组织结构的。在大脑皮质中，我们甚至可以用肉眼观察到意志和理智的初始容器，它们呈现出类似微小腺体的结构。

因此，我们不应该用"虚空"的概念来理解这些现象。虚空即是虚无，在虚无中不会发生任何事，也不会产生任何东西。（DP373）

416 理智可以被提升到高于意志的位置

1　智慧和爱如同阳光般从主那里发出，普遍而特殊地流入天堂，成为天使智慧和爱的源泉；同样，它们也流入我们的世界，成为人类智慧和爱的来源。这两者从主那里是统一发出的，也以统一的方式流入天使和人的灵魂。然而，它们并非以统一的方式被我们的心智接收：光首先被接收，形成理智；而爱则逐渐被接收，形成意志。

这种接收方式是出于圣治，因为每个人都需要重新塑造，即被改造，这是通过理智来实现的。从婴儿时期起，人就需要吸收真理和良善的知识，这些知识教导我们如何正确地生活、计划和行动。因此，意志是通过理智形成的。为此目的，人被赋予了将其理智提升到几乎与天堂天使所处的光相同的能力，使我们能够明白应该如何计划和行动，以在世上获得暂时的繁荣，死后获得永恒的幸福。

如果一个人获得智慧，并使意志服从于智慧，他就会繁荣和幸福；反之，如果让理智屈从于意志，就会不幸和不快。这是因为人天生就倾向于邪恶，如果不受理智约束，人可能会做出极其邪恶的行为，甚至为了自己而伤害他人。

此外，如果理智不能独立完善，而意志不能通过理智来完善，人就无法成为真正的人，而只是一个野兽。没有理智超越意志，人就无法思考、说话，只能本能地表达情感，无法理性行动，更无法认识主并与之结合，从而获得永生。

人认为自己是独立思考和意愿的，这种"似乎来自自己"的感觉是与主结合的必要条件。因为没有互动就没有结合，就像没有反作用就不可能有主动与被动的结合一样。只有主才是真正的行动者，而人则是被驱动的；尽管人表面上似乎是自主行动，但实际上是由主内在地引导的。（ISB14）

417 意志而非理智构成人

1　爱的品质如何，智慧就如何，因此人也如何。爱和智慧如何，意志和理智就如何。意志是爱的容器，理智是智慧的容器；构成一个人及其品格的是他的意志和理智。

爱的多样性是无限的，这从地球和天堂中人类的多样性可以看出。没有两个人或天使是完全相同的，是爱使每个人都独一无二。虽然人们常认为智慧区分人，但实际上智慧源于爱，是爱的外在表现。爱是生命的本质，而智慧是这一本质在生命中的体现。

世俗观点认为理智定义了一个人，这是因为理智可以被提升到接近天堂之光的程度，使人显得智慧。然而，超出一个人之爱的那部分理智，虽然看似属于这个人，但实际上只是一种表象。这部分理智来自于对知识和智慧的渴望，而非来自于将所学付诸实践的愿望。因此，这些超出的知识要么随时间消逝，要么停留在记忆的边缘，如同随时可能脱落的枝叶。在人死后，这些与其内在之爱不相符的部分会被剥离，只有真正与灵魂深处的爱相符的部分才会保留。（DLW368）

418 思维和情感是心智有机物质状态和形式的变化

1　几年前，我与一位颇负盛名的已故哲学家交谈，讨论了人类生命的不同层次。我们探讨了人是如何由接受生命的各种形式构成的。这些形式层层递进，内在程度各不相同，但彼此相互依存、相互支撑。即使当外部或较低层次的形式消解时，内部或较高层次的形式仍然存在。

我们进一步讨论到，心智的所有活动本质上都是这些形式的变化。在最精微的物质层面上，这些变化精妙到难以言表。思维的概念正是这些变化的体现，而这些变化又是随着情感状态的转变而发生的。

要理解这些精微形式中变化的精妙程度，我们可以参考肺部的运作。肺部能够针对每一次言语表达、每一个音符、每一个身体动作，以及每一种思维和情感状态，灵活地改变其形态。如果仅仅是肺部这样的大器官就能如此精确地变化，那么那些更为内在、更为精微的形式，其变化的精妙程度可想而知。

这位哲学家认同了这一观点，并表示他在世时就已经认识到这些道理。他强调，世人应该将哲学应用于探讨这样深刻的问题上，而不应该只是纠缠于词语的表面形式，或是陷入无谓的争论中。（AC6326）

2 情感源于意志，是心智纯粹有机实质状态的变化；思维源于理智，是这些实质形式的变化和变异；而记忆则是这些变化和变异的永久状态。谁能否认情感和思维只存在于作为主体的实质及其形式中呢？由于它们存在于充满实质和形式的大脑中，我们称之为纯粹有机形式。

任何理性思考的人都会对某些荒谬的想法感到好笑。这些想法认为情感和思维不存在于实质性主体中，而是被热和光修饰的散发物，如同空气和以太中的影像。然而，离开实质性形式就不可能有思维，就像离开眼睛就没有视觉，离开耳朵就没有听觉，离开舌头就没有味觉一样。

仔细观察大脑，你会发现无数的物质和纤维，每一部分都是有组织的。这难道不是最直接的证据吗？

那么，什么是情感，什么是思维呢？我们可以从身体的各个部分得到启示。我们体内有许多内脏器官，每一个都固定在特定位置，通过状态和形式的变化来执行各自的功能。例如，胃、肠道、肾脏、肝脏、胰腺、脾脏、心脏和肺都在执行着各自的功能。这些器官的运作都是从内部激发的，通过状态和形式的变化而被激发。

同样，心智的纯粹有机物质的运作也是如此。不同之处在于，身体器官的运作是自然的，而心智的运作是灵性的。通过对应关系，这两者成为一体。

虽然我们无法直接观察到心智有机实质的状态和形式变化（即情感和思维），但我们可以通过观察肺在说话和唱歌时的变化来理解这一过程。这里存在一种对应关系：说话和唱歌的音调，以及声音的发音，都是由肺产生的。音调对应情感，言语对应思维。

这个过程涉及肺、气管、喉头、声门、舌头和嘴唇等器官的一系列变化。声音的产生和调节经历了多个阶段，每个阶段都涉及特定器官的状态和形式变化。由此可见，声音和言语是通过有机形式状态的连续变化和变异产生的。既然声音和言语源于心智的情感和思维，我们可以推断，意志的情感是心智纯粹有机实质状态的变化和变异，而理智的思维是这些实质形式的变化和变异。

记忆则是这些变化的永久状态。就像身体器官通过反复练习形成习惯一样，心智的变化一旦习惯成自然，就会永久存在。例如，肺习惯于产生各种声音，喉头和声门习惯于调节这些声音，舌头和嘴唇习惯于发音和调节。这些变化和变异在心智的有机实质中比在身体中更加精细和完美。（DP279）

419 思维的概念

1　人的思维由多个概念组成。这些概念之间的关系，就像言语中词与词之间的关系一样，一个接着一个出现。然而，这些概念在我们的思维中出现得如此迅速，以至于对于还活在肉体中的人来说，思维似乎是一个连续的过程，没有明显的分隔。我们往往意识不到思维是由一个个独立的概念组成的。

但是，在来生，思维被分解为概念这一点会变得非常明显。在那里，人们的交流是直接通过概念进行的，而不是通过语言。这让我们能够更清楚地认识到思维的本质。

更令人惊讶的是，即使是思维中的单个概念，也包含着无数的信息和含义。而由多个概念组成的完整思维，其中包含的信息量更是难以想象的巨大。

这种认识让我们意识到，人类的思维过程比我们通常意识到的要复杂和丰富得多。它揭示了我们思维的深度和广度，以及我们潜在的认知能力。（AC6599）

420 动物表面上的理智及其与人类的区别

1　很多人仅凭表面现象就断定，动物和人一样拥有意志和理智。他们认为，唯一的区别在于人能说话表达想法和欲望，而动物只能通过声音来表达。然而，事实并非如此。动物并不真正拥有意志和理智，它们只有类似的表象，学者称之为"类比物"。

人之所以为人，是因为我们的理智能够超越意志的欲望。我们不仅能认知和观察这些欲望，还能从更高的层面调节它们。相比之下，动物完全被欲望驱使，无法控制自己的行为。因此，人类的特点是意志服从于理智，而动物则是理智服从于意志。

这一区别导致了以下结果：人类的理智能接收来自天堂的光，并将其内化为自己的认知。我们能够进行精确的分析性思考，表现出丰富的多样性，这是一种真正活跃的理智。同样，人类的意志能接收天堂的爱，并以此为基础自主行动，这是一种真正活跃的意志。而动物则恰恰相反。

因此，那些完全被欲望驱使的人在某种程度上类似于动物。在灵界中，他们甚至可能从远处看起来像动物，行为也像动物，只是他们还保留着选择的能力。相反，那些能用理智控制欲望的人，在灵界中会显现为真正的人，成为天堂的天使。

在动物中，意志和理智是紧密相连的。由于意志本质上是"盲目"的——它只接收"热"而不接收"光"——因此也使得理智变得盲目。这就是为什么动物不知道也不理解自己的行为，它们只是按照本能行动，这种本能来自灵界的影响。

有人可能认为动物也会思考自己的行为，但事实并非如此。动物只是被与生俱来的自然之爱所驱使，这种爱通过身体感官得到强化。人类之所以能够思考和说话，是因为我们的理智可以与意志分离，并能够提升到更高的层面。我们的理智负责思考，而思想则通过语言表达出来。

有时我们会看到动物表现出似乎有道德和理性的行为，甚至比某些人表现得更好。这是因为动物的理智完全服从于其意志的欲望，它们无法像人类那样通过错误的推理来扭曲自己的行为。值得注意的是，当我们谈论动物的意志和理智时，实际上指的是它们的表象或类比物，这只是基于外表的类比。

我们可以将动物的生命比作一个梦游者，在理智沉睡的状态下，完全由意志驱使行动。或者可以比作一个被导盲犬引导的盲人，没有真正的自主意识。

从这些分析中我们可以看出，认为动物拥有理性能力的观点是错误的。动物与人类的区别不仅仅在于外形和表达能力。一些人基于这种错误认识，进一步推断如果人死后能继续存在，那么动物也应该能够存在；或者反过来说，如果动物死后不能存在，那么人也不能。这些都是由于对意志、理智以及人类心智如何逐步提升到更高层面的无知所导致的误解。（ISB15）

421 灵如何居于体内

1　前面已经说过，人是一个灵，身体为他在世上执行功用服务。我们也在其它地方多次提到，灵是人的内在，而身体是外在。然而，对于不理解人的灵与身体关系的人来说，他们可能会简单地认为灵就像住在身体里面，而身体则包围并包容着灵。

事实上，情况要复杂得多。我们需要明白，人的灵不是局限在身体的某个部位，而是遍布全身每个角落。它是身体中更为纯粹的实质，存在于我们的运动器官、感觉器官以及身体的各个部分。相比之下，身体则是附加在灵之上的物质形式，它的构造完全适应我们所处的物质世界。

这就是我们所说的"人是一个灵，身体为他在世上执行功用服务”以及“灵是人的内在，而身体是外在"的真正含义。

由此我们可以清楚地看到，即使在死后，人仍然保持着积极的生命活动和敏锐的感知能力。我们仍然保持人的形态，就像在世时一样，但这个形态会更加完美。（AC4659）

第二十九章 流注 以及灵魂与身体的相互作用

422 关于灵魂与身体相互作用的早期假说

1　关于灵魂和身体之间的互动，或者说它们之间的相互作用，有三种观点和学说，这些都是假说。第一种称为物性流，第二种称为灵性流，第三种称为预定和谐。

物性流这一说法源于感官表象和由此产生的错误认知。它认为视觉对象影响眼睛并流入思想，从而产生思考；同样，言语影响耳朵并流入心智，在那里产生观念。气味、味觉和触觉也是如此。这些感官器官首先接收来自外界的印象，似乎引发了心智的思考和意愿，因此古代哲学家和学者认为流是从感官流向灵魂的，由此提出了物性流或自然流的假说。

灵性流（有时也称为偶性流）这一假说基于秩序及其法则。它认为，灵魂作为灵性实质，比身体更纯粹、更先在、更内在；而身体作为物质，则更粗糙、更后在、更外在。按照秩序，应该是更纯粹的流入更粗糙的，先在的流入后在的，内在的流入外在的，因此是灵性的流入物质的，而非相反。例如，思考的心智应该根据物体对眼睛的影响流入视觉，而心智也能随意调节这种状态。同样，感知的心智根据言语对耳朵的影响流入听觉。

预定和谐这一假说源于理性的表象和谬误，认为心智在运作时与身体同时并协同行动。然而，每种运作首先是连续的，然后才是同时的。连续的运作是流，同时的运作是和谐。比如，心智先思考后说话，或先意愿后行动。因此，强调同时性而忽视连续性是一种理性的谬误。

除了这三种观点，关于灵魂和身体之间的互动不可能有第四种观点，因为要么是灵魂作用于身体，要么是身体作用于灵魂，要么两者持续地相互作用。

由于灵性流符合秩序及其法则，因此这一假说被学术界的智者优先接受。一切符合秩序的都是真理，真理即使在假说的理性阴影中也能通过其固有的光芒显现出来。然而，有三个因素使这一假说蒙上阴影：对灵魂本质的无知、对灵性概念的无知，以及对流本质的无知。要让理性看清真理本身，必须先解释这三点。因为假设的真理并非真理本身，而只是对真理的推测。（ISB1-2）

2　到目前为止，一些才智卓越的人所探讨的灵性流，主要集中在从灵魂到身体的流动；他们并未充分考虑流入灵魂，继而通过灵魂流向身体的可能性。然而，我们都知道，所有仁爱的良善与信仰的真理都是从主那里流入的。这种流动的过程是：首先流入灵魂，然后通过灵魂进入理性心智，最后通过理性心智进入构成身体的各个部分。

如果有人试图用其它方式来研究灵性流，那就好比：堵塞了泉水的源头，却还想在那里寻找永不枯竭的水流；企图从树根而非种子来追溯树的起源；在没有掌握基本原理的情况下就试图解释衍生现象。这些比喻说明，若不从根本上理解灵性流的本质和起源，就无法真正把握其运作机制和影响。（ISB8）

423 唯一的生命流入并赋予所有形式活力

1　通过大量经验，我了解到只有一个生命存在，那就是主的生命。这生命流入并使人活着，不仅善人，甚至恶人也因此而活。这生命与作为实质的各种形式相对应；这些形式通过持续的神 ntg 流注被赋予生命，以至于它们看似是靠自己而活。（AC3484）

2　主通过对天堂的不同层级的流注，安排、规范、调节和缓和天堂和地狱中的一切，并通过天堂和地狱流入世界上的万事万物。（AR346）

3　人本身并非生命，而是接受主的生命的器官。爱与智慧共同构成了生命，而主就是爱本身、智慧本身，因此也是生命本身。由此可见，一个人越是热爱智慧，或者说智慧越是在爱的怀抱中存在于他里面，他就越像主的形象，越能从主那里接受生命。相反，如果一个人沉浸在对立的爱中，因而处于疯狂状态，他就不是从主那里接受生命，而是从地狱接受所谓的"死亡"。

爱本身和智慧本身并不等同于生命，而是生命的本质。构成生命的是爱的喜悦和智慧的快乐，这些情感使生命的本质得以存在。主的生命流注带来这些喜悦和快乐，就像春天的阳光和温暖流入人的心智，也流入各种动物和植物，使它们萌发生机、繁衍生息。爱的喜悦和智慧的快乐能够扩展心智，使其更容易接受生命的流注，就像喜悦和欢乐能够舒展面部，使其更易接受灵魂的愉悦一样。（ISB13）

4　关于灵界对人的流入，情况通常是这样的：人实际上无法凭自己思考或意愿任何事物，一切都是流入的结果。良善和真理通过天堂从主那里流入，是通过与人同在的天使；而邪恶和伪谬则从地狱流入，是通过与人同在的邪灵。这些都流入人的思想和意愿之中。（AC5846）

424 主的流注既直接也通过天堂间接

1　生命从主经由灵魂流入人，然后进入心智，即人的情感和思维；再从这些流向身体的感官、言语和行为。这是生命的连续顺序，其中心智从属于灵魂，身体从属于心智。心智拥有两种生命：意志的生命和理智的生命。意志的生命是爱之良善，其衍生物被称为情感；理智的生命是智慧之真，其衍生物被称为思维。通过这两者，心智得以存活。感官、言语和行为构成了身体的生命，这些都是通过心智由灵魂而来，遵循特定的顺序。对智者而言，这种顺序无需调查就能理解。

人的灵魂作为更高层的灵性实质，直接从主接受流注；心智作为较低层的灵性实质，通过灵界间接地从主接受流注；而身体由自然界的物质实质组成，则通过自然界间接地从主接受流注。（ISB7）

通过启示，我了解到主的生命如何流入人：思维的生命和意志的生命以双重方式流入。一方面，主通过天堂间接地流入；另一方面，他直接从自身流入。这种流注既进入人的理性层面（即内在），也进入自然层面（即外在）。（AC6472）

2　从主的神性流入天堂的真正属天和属灵元素，主要居于内在理性中。这是因为那里的形式更为完美，更适合接受。然而，这些属天和属灵元素也流入外在理性，甚至流入自然界。这种流入既有间接的（通过内在理性），也有直接的（直接来自主的神性本身）。直接流入的起到安排的作用，而间接流入的则被安排。这一原则同样适用于外在理性和自然界。（AC5150）

3　自然只有在与理性结合后才能重生。这种结合是通过理性对自然的良善和真理的直接和间接流注来实现的。具体来说，理性的良善直接流注到自然的良善中，并通过这个途径流注到自然的真理中；而理性的真理则间接地流注到自然的真理中，然后再流注到自然的良善中。

理性心智——即人的内在意志和理智部分——应该在自然心智中体现自己，就像自然心智在面部表情中体现自己一样。换句话说，正如面部是自然心智的外在表达，自然心智也应该成为理性心智的外在表达。当这种结合实现时，就像在那些重生的人身上所见到的那样，一个人在理性心智中内在的意愿和思维，都会在他的自然心智中呈现出来，并最终可见地反映在他的面部表情上。

> 天使们就拥有这样的面容，上古教会的属天人也是如此。他们的面容能够直接反映出他们内在的状态，展现出理性心智与自然心智的和谐统一。（AC3573）

4 关于构成人和天使的天堂生命以及永恒生命的每一种良善，我们可以这样理解：

良善的最内层是主自己，特别是直接来自他的爱之良善。紧随其后的是相互之爱的良善，然后是对邻舍的仁义之良善，最后是信仰之良善。这构成了从最内层开始的良善的连续顺序。

从这个顺序，我们可以理解直接和间接流注的关系。一般来说，在顺序中后继的或外在的良善，越是包含内在良善，就越是真正的良善，因为它越接近作为最内在良善的主自己。

然而，内在良善在外在良善中的具体配置和排列，因每个个体而异，这取决于他们接受的程度。而接受程度又与每个人在世上的灵性和道德生活密切相关。值得注意的是，我们在世上的生活会永远影响我们的灵性状态。

主的流注对每个人来说既有直接的，也有间接的。没有直接流注，间接流注就无法发挥作用。直接流注是根据每个人或天使所处的秩序而被接受的，这个秩序就是来自神性的神性真理。

对人来说，遵循秩序就是要生活在来自主的良善中，换句话说，就是要从主而活。这种流注是持续的，与人的意志的每一个方面相连，尽可能地引导它们回到正确的秩序中。这是必要的，因为人自己的意志经常会偏离正确的道路。

这个过程类似于人体中的自主和非自主活动。自主活动常常偏离秩序，而非自主活动则不断地恢复秩序。例如，心脏的跳动和小脑的功能是非自主的，它们调节着身体的自主活动，防止这些活动超出限度，危及生命。

> 通过理解这些，我们可以更好地领会主之爱的属天事物和信仰的属灵事物是如何通过直接和间接的方式流注到我们生命中的。这种流注维系着我们的灵性生命，引导我们走向更高的秩序和良善。（AC9683）

5　神性真理有两种形式：直接从主发出的和间接发出的。直接发出的神性真理超越了所有天使的理解能力。而间接发出的真理则经过了调整，使其适合天上的天使和地上的人类。这种间接的真理在经过天堂时，获得了天使的品质和人的品质，使其更容易被接受和理解。

然而，即使是这种间接的真理，主也直接参与其中。这意味着主同时通过直接和间接两种方式引导天使和人类。这种双重引导的原理源于一切事物都来自于第一存在（即主）的事实。宇宙的秩序就是这样建立的：第一存在既直接又间接地存在于所有衍生物中，无论是在秩序的最终还是最初阶段都同等重要。

神性真理是唯一的实质存在，所有其它事物都是从这个实质中衍生出来的连续形式。这就意味着，神性直接流入每一件事和所有事物。事实上，整个创造都是通过神性真理完成的。这个概念在《约翰福音》中被描述为"道"："太初有道，道与神同在，神就是道；……万物是藉着他造的；凡被造的，没有一样不是藉着他造的。"（约翰福音1:1-2）（AC7004）

425 普遍流注和特殊流注

1　神性流注可以分为两种：普遍流注和特殊流注。普遍流注是从主通过灵性世界流入自然世界中那些遵循秩序的事物；而特殊流注则针对那些不在秩序中的事物。动物是普遍流注的接受者，因为它们天生就遵循其本性的秩序。这一点从它们出生就具备所有必要的本能，不需要任何额外指导就能生存的事实中可以看出。

相比之下，人类并不自然地处于秩序中，也不自动遵循任何秩序法则。因此，人类需要特殊的流注。这种特殊流注通过与人同在的天使和灵来实现。如果没有这些天使和灵的存在，人很可能会陷入各种邪恶，迅速堕落到最深的灵性深渊。正是通过这些灵和天使，人类才能得到主的保护和引导。

按照创造的原初设计，人应该爱邻如己，甚至爱邻胜己，就像天使那样。然而，现实中的人往往只爱自己和世界，对邻舍的爱往往是有条件的——只有当邻舍对自己有利时才会表现出来。

正因为人的生活方式与天堂的秩序完全相悖，主才通过单独派遣的灵和天使来管理和引导人类。这种特殊的安排旨在帮助人类逐步回归到应有的秩序中，实现灵性的成长和提升。

理解这种普遍和特殊流注的概念，有助于我们认识到主对不同生命形式的关怀方式，以及人类在宇宙秩序中的特殊地位和责任。它提醒我们，尽管我们可能偏离了原初的秩序，但通过接受主的引导，我们仍有机会重新与神性秩序和谐一致。（AC5850）

426 通过诸天的流注是按连续顺序进行的，从最初到自然界的最终

1　直接从主发出的真理，由于它来自无限的神性存在本身，绝不能被任何有限的生命实质接受，因此也不能被任何天使接受。因此，主创造了连续的事物，通过这些作为媒介，直接发出的神性真理可以被传达。但在这个连续中的第一个媒介仍然充满神性，以至于它还不能被任何有限的生命实质接

受，因此也不能被任何天使接受。所以主又创造了进一步的连续媒介，通过它，直接发出的神性真理在某种程度上可以被接受。这个连续媒介是在天堂中的神性真理。前两个在诸天之上；它们就像是环绕太阳的光芒带，而太阳就是主。这种连续顺序一直延续到最接近主的天堂，那是第三层天，那里的居民是纯真和智慧的。从这里，它继续连续地延伸到最终的天堂；从最终的天堂到人的感官和身体层面，后者最终接受这个流注。

从这些事实可以确定，从第一位，即主，到人中的最后事物，甚至到自然界中的最后事物，都有连续不断的连续。人中的最后事物，以及自然界中的最后事物，相对来说是惰性的，因此是冷的，相对来说是普遍的，因此是模糊的。由此也可以看出，通过这些连续，所有事物与第一存在有持续的联系。流注是按照这些连续发生的；因为直接从神性善发出的神性真理连续地流入；在途中，或在每个新的连续媒介周围，它变得更加普遍，因此更加粗糙和模糊；变得不那么活跃，因此更加惰性和冷淡。从这些考虑中可以清楚地看出事物连续的神性秩序，因此也就是流注的秩序。

但应该很好地理解，流入最接近主的第三层天的神性真理，同时也不经过连续形成，直接流下到秩序的最终；在那里，从第一位开始，直接管理和提供每一件和所有事物。连续的事物由此被保存在它们的秩序和联系中。这确实是如此，可以从世界上学者们并不陌生的一个格言中看出：只有一个实质是实质，其余的都是由此形成的；这唯一的实质在形成中管理，就像在它们的起源中一样，不仅作为形式，而且也不作为形式。如果不是这样，被形成的事物就绝不能存在和行动。然而，这些话主要是针对有洞察力的人而言的。（AC7270）

427 对人的流注按照连续顺序进行，对应心智的离散层级

1　人有三个相互配合并联合的层面：自然的、属灵的和属天的。自然层面只能从属灵层面获得生命，属灵层面只能从属天层面获得生命，而属天层面则只能从主那里获得生命，因为主就是生命本身。为了更好地理解这一点，我们可以这样想：自然层面是一个接收容器，或者说是一个盛放属灵内容的器皿；同样，属灵层面是一个接收容器，用来盛放属天的内容；通过这种方式，生命从主那里通过属天层面被接收。这就是流注进行的顺序。（AC880）

2　正常的秩序是：属天的应当流入属灵的并使其适应自己；然后属灵的流入理性的并使其适应自己；最后理性的流入知识的并使其适应自己。然而，虽然在人最早的童年时期接受教育时也遵循类似的顺序，但表面上看起来却是相反的，似乎是从已知的事物进展到理性的事物，再到属灵的事物，最后才到属天的事物。之所以看起来如此，是因为必须这样为属天的事物开辟道路，而属天的事物是最内在的。所有的教育本质上都是在开辟这条道路。随着道路的开辟，或者说随着接收容器的打开，如前所述，理性的内容就会按顺序从属天-属灵的层面流入；在理性内容之内是属天-属灵的内容，在这些之内则是属天的内容。这些内容不断地向前推进，同时也在为自己准备并形成新开启的接收容器。

这一点可以从以下考虑中得到证实：知识和理性能力本身是没有生命的；虽然它们看起来是活的，但这种表象实际上是由于从内部流入的生命。这一点在我们的思维和判断能力中尤为明显。这些能力中蕴含着艺术和分析科学的所有奥秘，其数量之多，即便是其中的万分之一也无法完全探索。这种情况不仅存在于成年人中，就连儿童的所有思想和由此产生的言语中也充满了这些奥秘，尽管即使是最有学问的人也可能没有意识到这一点。如果不是因为属天和属灵的内容在内部运作、流入并产生所有这些现象，这是不可能发生的。（AC1495）

428 流注进入意志和理智，并通过它们进入身体

1　众所周知，所有事物都与良善和真理有关，没有任何事物不与这两者相关。因此，人有两个生命的容器：一个是意志，是良善的容器；另一个是理智，是真理的容器。良善属于爱，真理属于智慧，所以意志是爱的容器，理智是智慧的容器。我们之所以说良善属于爱，是因为人所爱的他就会去做，当他实行时就称之为良善；我们之所以说真理属于智慧，是因为所有智慧都来自真理。事实上，一个智者所思考的良善就是真理，当他付诸实践时，它就成为良善。

如果一个人不能正确区分这两个生命的容器——意志和理智，也不能对它们形成清晰的概念，那么他将难以理解灵性流注。因为有流入意志的流注，也有流入理智的流注：流入人的意志的是爱之善，流入理智的是智慧之真。这两种流注都直接来自耶和华神，通过他所在的太阳中心，并间接通过天使天堂。

意志和理智这两个容器，就像热和光一样有所差别。如前所述，意志接收天堂的热，其本质是爱；理智接收天堂的光，其本质是智慧。此外，还有从人的心智流入言语和行为的流注。流入言语的是通过理智从意志而来，流入行为的是通过意志从理智而来。

那些只认识到流入理智的流注，而忽视流入意志的流注，并仅从前者推理和得出结论的人，就像那些一只眼睛失明的人，他们只能看到一侧的物体，而看不到另一侧的物体。（ISB7）

2　灵魂流入人的心智，并通过心智流入身体。它带来从主那里不断接收的生命，并间接地将其传递给身体。通过这种最紧密的结合，灵魂使身体仿佛获得了生命。从这一点，以及从无数经验的证明中，我们可以清楚地看到：灵性与物质的结合——就像一个活的力量与一个死的力量的结合——使人能够理性地说话和道德地行动。

表面上看，似乎舌头和嘴唇是凭借它们自身的某种生命在说话，手臂和手也以类似的方式在行动。但实际上，是思维（本质上是灵性的）在说话，是意愿（同样是灵性的）在行动。它们通过身体器官（这些器官本身是物质的，因为出于自然）来表达和行动。

如果我们仔细观察，这一点在日光下会变得非常明显：如果我们把思维从言语中移除，嘴巴不就立即变得沉默了吗？如果我们把意愿从行动中移除，手不就立即停止活动了吗？（ISB12）

429 以眼睛的视觉来说明流注

1 "神啊，你看我"（创世记16:13）。从更高层面往下看，或者说从内部向外部看，我们称之为流注；因为它是通过流注实现的。这就像人的内在视觉。如果这种内在视觉不持续地流入外在视觉（也就是眼睛的视觉），我们就无法接收和分辨任何物体。实际上，是内在视觉通过眼睛接收所看到的东西，而不是眼睛本身，尽管表面上看起来是这样。

从这些原理中我们可以看出，那些认为是眼睛在看的人有多么陷入感官的错觉。实际上，是人的灵的视觉，也就是内在视觉，通过眼睛在观察。与我在一起的灵能够通过我的眼睛看到这个世界上的物体，就像我一样。其中一些仍然陷入感官错觉的灵以为他们是通过自己的眼睛看到的。但当我闭上眼睛时，他们在这个物质世界中什么也看不见，这证明了他们的想法是错误的。

人的情况也是类似的。是人的灵在看，而不是眼睛本身；只是通过眼睛来看。这一点也可以从梦境中得到证实，在梦中人有时能像在白天一样清晰地看到事物。

更进一步说，内在视觉（或说灵的视觉）也不是自己在看，而是通过更深层的视觉，即理性心智的视觉。甚至连理性心智也不是自己在看，还有一个更内在的视觉，那就是内在人的视觉。在这里，"内在人"指的是人最内在的部分，是区别于没有这种内在的动物的关键。它就像是主进入人的大门或入口，是主的属天和属灵影响力的通道。

> 但即使是这个内在人也不是自己在看；而是主通过内在人在看，因为只有主才是真正活着的。主赐予人能够看见的能力，甚至让人感觉好像是自己在看。这就是流注的本质。（AC1954）

430 在真正的秩序中，灵性的流注会引导人获得所有的智慧和聪明

1 不仅从天堂中的事物，甚至从低等自然界中的事物都可以清楚地看出：在从主通过天使流入的爱之善中，包含着一切真理。如果人活在对主的爱和对邻舍的爱中，这真理就会自然地显现出来。我们可以举一些低等自然界中可见的例子来说明这一点。

动物的行为主要由它们与生俱来的爱和情感驱使，因为每种动物都被它的情感和爱所引导。正因如此，它们天生就拥有与那种爱相关的所有知识。例如，出于类似婚姻之爱的本能，它们知道如何交配——兽类和鸟类各有其方式。鸟类知道如何筑巢、下蛋、孵蛋、孵化幼鸟并养育它们，这一切都不需要任何指导，仅仅源于它们对后代的爱。同样，它们知道该吃什么食物以及如何获得这些食物。

更令人惊叹的是，蜜蜂知道如何从各种花朵中采集花蜜，如何收集蜂蜡来建造蜂房，先在其中安置幼虫，然后储存食物。它们还知道如何为冬天做准备。所有这些知识都蕴含在它们的本能中，从它们被创造之初就存在。它们生来就具备这些知识，因为它们遵循着被创造时的自然秩序，并受到来自灵界的普遍流注的引导。

如果人类也能保持在被创造时的秩序中，也就是保持对邻舍的爱和对主的爱——这些爱是人类所特有的——那么人类将比所有动物更胜一筹。人不仅会生来就具备知识，还会具备所有属灵的真理和属天的良善，从而拥有所有的智慧和聪明。因为人能够思考主，并通过爱与主结合，从而被提升到神性和永恒的境界，这是动物无法做到的。

在这种情况下，人将只受主通过灵界的普遍流注的引导。但因为人并非生来就处于这种秩序中，反而处于与之相对立的状态，所以人生来对一切事物都一无所知。鉴于此，主安排了重生的可能，使人能够通过自由意志接受良善，并通过良善接受真理，从而获得智慧和聪明。（AC6323）

431 对自然界的流注

1　从灵界到自然界存在着一种持续的流注。那些不了解灵界存在，也不明白灵界与自然界的区别——就像先因后果或原因与结果的关系——的人，是无法理解这种流注的。这就解释了为什么那些研究植物和动物起源的学者往往将其归因于自然本身；即便有人将其归因于神，也常常认为神从一开始就赋予了自然产生这些生命的能力。他们没有意识到，自然本身其实并没有这种能力。

事实上，自然本身是没有生命力的，它对生命的产生的作用，不比工匠手中的工具对作品的贡献更多。工具需要不断被操控才能发挥作用，自然也是如此。真正产生植物和动物形态的，是源于主所在的灵性太阳，并延伸到自然界最末端的灵性原则。这个原则展现了植物和动物中的种种奇妙，并用来自地球的物质赋予这些形态实体，使它们能够固定和持久存在。

现在我们知道灵界的存在，知道灵性的力量来自主所在的灵性太阳，也知道正是这种力量驱动着自然界，就像生命驱动无生命的物质一样。我们还了解到灵界中存在着与自然界相似的事物。基于这些认知，我们可以推断，植物和动物的存在必定源于主通过灵界的作用，并且通过灵界持续存在。因此，我们可以说，从灵界到自然界存在着一种持续的流注。（DLW340）

2　在灵界中，我听到了英国皇家学会的两位前主席，汉斯·斯隆爵士和马丁·福克斯，正在讨论种子和卵的存在以及它们在地球上的衍生物。斯隆认为这些都源于自然，他坚持认为自然从创造之初就被赋予了通过太阳热量产生这些生命的力量和能力。而福克斯则认为，这种能力是造物主持续赋予自然的。

为了解决这场争论，一只美丽的鸟突然出现在斯隆面前。他被要求仔细检查这只鸟，看看它是否与地球上的鸟类有任何不同。斯隆仔细观察后断定，这只鸟与地球上的鸟没有任何区别。然而，他随后意识到，这只鸟其实是某位天使的情感以鸟的形式呈现出来的，它会随着这种情感的消失而消失。果然，这只鸟很快就消失了。

这次经历让斯隆深受触动。他认识到，自然界本身对植物和动物的产生并没有实质性的贡献，真正起作用的是从灵界流入自然界的力量。他解释说，如果那只幻化的鸟在其最微小的部分都被地球上的相应物质填充并固定下来，它就会变成一只真实存在的鸟，就像地球上的鸟一样。他认为，这个原理同样适用于那些来自低层灵界的事物。

斯隆进一步表示，如果他早些了解现在所知道的关于灵界的知识，他就不会将任何创造的力量归因于自然本身。他现在认识到，自然的作用仅仅是为来自主的灵性力量服务，固定那些不断从灵界流入自然界的事物。（DLW344）

432 有害动物、植物和矿物的起源

1　主并没有创造有害的事物，这些全都源于地狱。所有以实际行为存在的善被称为“用”；同样，所有以实际行为存在的恶也被称为“用”——只不过后者被称为“恶用”，而前者被称为“善用”。既然所有的善都来自主，所有的恶都来自地狱，我们可以推断，只有善用是由主创造的，而恶用则源于地狱。

本节所讨论的"用"，主要指的是地球上出现的所有事物，如各种动物和植物。其中那些对人类有益的来自主，而那些对人类有害的则来自地狱。同样，"主所创造的用"也包括所有能够完善人的理性思维，并使人能够接受来自主的灵性事物的东西。相反，"恶用"则指那些破坏理性，使人无法在灵性上成长的事物。

那些对人类有害的事物之所以也被称为"用"，是因为它们被恶人用来作恶，同时它们也能吸收邪恶，因此在某种程度上也可以作为一种治疗手段。无论在哪种意义上，它们都被称为"用"，这就像我们说爱有良善的爱和邪恶的爱一样。而爱本身所驱使的行为，爱就称之为"用"。（DLW336）

2　在地球上，"恶用"指的是动物界、植物界和矿物界中所有有害的事物。要详尽列举这三个领域中所有的有害物是不切实际的；仅仅罗列名称而不说明每种有害物造成的具体危害，并不能达到本文的目的。因此，我们只需要了解其中的一些典型例子就足够了。

在动物界中，有毒蛇、蝎子、鳄鱼、龙（大型的蛇形动物）、角鸮、夜枭、老鼠、蝗虫、青蛙、蜘蛛、苍蝇、雄蜂、蟑螂、虱子、螨虫，总的来说，包括所有那些破坏草场、树叶、果实、种子，污染食物和饮水，并对动物和人类造成伤害的生物。在植物界中，有害物包括所有有毒的、有害的草本植物；某些有毒或有害的豆科植物和灌木。在矿物界中，主要指各种有毒的土质物质。

通过这些例子，我们可以理解什么是地球上的"恶用"。简而言之，"恶用"就是所有与"善用"相对的事物。这些有害的事物虽然被称为"用"，但它们的存在往往与良善和有益的事物相对立。

在我们理解地球上存在的"恶用"并非来自主，而是全部源于地狱之前，我们需要先了解一些关于天堂和地狱的基本知识。如果不了解这些，人们可能会错误地将或善或恶的功用都归因于主，或者认为它们是在创世之初就共同存在的，又或者将它们的起源归因于自然界及其太阳。

要摆脱这些误解，我们需要认识到：自然界中的一切都源于灵界，并非相反。善来自主，而恶来自魔鬼，即来自地狱。这里所说的灵界包括天堂和地狱。所有善用都出现在天堂，而我们之前列举的那些恶用则出现在地狱。在地狱中，我们可以看到各种可怕的生物，如毒蛇、蝎子、龙、鳄鱼、老虎、狼、狐狸、野猪、猫头鹰等猛禽，以及蝙蝠、老鼠、青蛙、蝗虫、蜘蛛和多种有害昆虫。此外，还有毒芹、乌头等有毒植物，以及各种有毒物质，无论是草本植物还是矿物质。简而言之，所有对人类有害和致命的东西都能在那里找到。

值得注意的是，这些在地狱中出现的事物并非实体，而是欲望和邪恶之爱的对应物，以这种形式呈现出来。伴随这些事物的还有令人作呕的恶臭，如尸臭、粪臭、尿臭和腐臭。令人惊讶的是，地狱中的恶灵却对这些气味感到愉悦，就像某些动物会被难闻的气味吸引一样。

基于这些事实，我们可以得出以下结论：自然界中那些有害的事物并非源于主，也不是在创世之初就被创造的。这些有害物并非源于自然界及其太阳。它们的起源是地狱。

> 我们之所以能确定这些有害物不是出于自然界及其太阳，是因为灵性世界流入自然世界，而不是相反。同样，我们可以确定它们不是来自主，因为地狱本身就不是由主创造的，因此地狱中不可能存在与主的本质相对应的邪恶事物。（DLW339-339）

3 来自地狱的流入会在某些特定的地方产生"恶用"，这些地方包含与之相对应的事物。这些与"恶用"相对应的事物，即有害的植物和动物，通常与尸体、腐烂物、排泄物、粪便、腐臭和尿液等物质有关。因此，在存在这些物质的地方，我们就会发现前面提到的那些有害植物和小动物。在热带地区，甚至会出现一些较大的有害动物，如蛇、传说中的蛇怪、鳄鱼、蝎子和老鼠等。

众所周知，沼泽、死水池、粪堆和腐烂的土壤中常常充满这些有害生物。同样，有害的昆虫会像云一样密集地出现在空气中，而有害的虫子则会像军队一般遍布大地，甚至吞噬植物直至根部。我曾在自己的花园里做过一个观察：在大约一肘长的空间内，几乎所有的尘土都变成了极小的昆虫。当我用棍子搅动这些尘土时，这些昆虫就像云一样升起。

仅从经验来看，我们就可以发现尸体和腐烂物质与这些有害且无用的小动物之间存在某种关联，它们似乎是同源的。从更深层的原因来看，这一点也很明显：因为在地狱中也存在类似的恶臭和气体，而且那里也出现这样的小动物。

现在我们面临一个问题：这些有害生物是从通过空气、雨水或水道携带来的卵中孵化而来，还是直接从这些地方的潮湿和恶臭中产生的？有一种观点认为，这些有害的小动物和昆虫是从被带到那里的卵中孵化出来的，或者是从创世之初就隐藏在地球各处的卵中孵化出来的。然而，这种观点似乎与我们所观察到的证据相矛盾。我们可以看到：

蠕虫能从小种子、坚果、木头、石头，甚至树叶中生出。与植物相关的虱子和幼虫能在植物上和植物内部生成。飞虫在夏天突然出现在房屋、田野和树林中，其数量之大难以解释为全部来自预先存在的卵。在一些热带国家，有害昆虫大量充斥在空气中。在污浊的水、酸败的酒和瘟疫的空气中，有微小的生物无形地游动和飞行。

这些现象似乎支持另一种观点：这些生物可能是由气味、流出物以及植物、土壤和死水本身散发出的气体直接产生的。虽然这些生物后来确实通过卵或卵子繁殖，但这并不否定它们可能最初是直接产生的。毕竟，每种动物，即使是最微小的，也具备生殖器官和繁殖的能力。有趣的是，最近发现在地狱中也存在类似的现象，这似乎进一步支持了这种观点。

我们可以得出这样的结论：前面提到的地狱不仅与地球上的这些事物有联系，而且还有紧密的结合。这一结论基于以下观察：

地狱并非远离人类，相反，它们环绕着我们，甚至存在于邪恶之人的内心。这意味着地狱与地球是紧密相连的。从人的情感、欲望及由此产生的思想来看，以及由这些因素引发的行为（无论是善的还是恶的）来看，每个人要么处于天堂的天使之中，要么处于地狱的灵魂之中。

有趣的是，地球上存在的事物在天堂和地狱中也能找到对应物。因此，我们可以推断，当条件适宜时，来自天堂或地狱的流入会立即在地球上产生相应的事物。

在灵界，无论是在天堂还是在地狱中出现的所有事物，都是情感和欲望的对应物，因为它们是根据这些情感和欲望而产生的。当本质上属于灵性层面的情感和欲望遇到地球上同源或对应的事物时，就会出现一种给予灵魂的灵性元素和提供身体的物质元素。值得注意的是，每种灵性事物中都内在地包含一种渴望获得物质形态的倾向。

> 地狱之所以能够围绕人类并与地球相邻，是因为灵界并不存在于我们理解的物理空间中，而是存在于有对应情感的地方。（DLW341-343）

433 灵魂如何驱动身体并通过身体表现

1　人的心智就是他的灵，而灵就是人。心智包括了人的意志和理智的所有方面；这些在原则上存在于大脑中，而在具体表现上存在于身体各部分。从形式上看，它们构成了人的全部。

正因如此，心智（即意志和理智）能够随意地控制身体及其所有部分。我们可以观察到：身体总是执行心智所想和决定的一切。心智激发耳朵去听，指引眼睛去看。心智驱动舌头和嘴唇说话。心智推动手和手指做它所希望的任何事。心智驱使脚走向它想去的地方。那么，我们可以问：身体除了服从心智还能是什么呢？这种服从关系只有在心智存在于身体的各个部分中才能实现。

然而，我们需要注意的是，说"身体因为心智的意愿而服从行动"这种说法并不完全准确。作者在这里做了一个重要的区分：虽然"身体除了服从其心智外什么都不是"这话没错，但更准确地说，并不是身体在服从中行动，而是心智这种有生命的有机力量在身体中并通过身体行动。

如果我们把心智和身体完全分开，把它们看作两个独立的实体，一个在上命令，一个在下服从，这种理解是不符合理性的。相反，我们应该理解：人的生命原则存在于大脑中。这些原则在身体中有具体的表现。生命在本质上是什么样子，在整体和每个部分中就是什么样子。生命通过这些原则，从每个部分到整体，又从整体到每个部分，形成一个完整的循环。心智的所有方面都与意志和理智有关。而意志和理智则是接受来自主的爱和智慧的容器。正是这两者——爱和智慧——构成了人的生命。（DLW387）

第三十章 永恒的世界

434 所有天使和灵都曾是人

1　在基督教界，人们完全不知道天堂和地狱来源于人类。人们相信天使是从一开始就被创造的，由此有了天堂；而魔鬼或撒旦原是光明的天使，但因为变得叛逆，他和他的追随者被驱逐，由此有了地狱。天使们对基督教界存在这样的信仰感到极其惊讶，尤其是对于人们对天堂一无所知的事实更是感到惊讶，尽管这是教会中最主要的教义之一。由于这种无知如此普遍，他们由衷地欢欣主现在决定向人们揭露更多关于天堂和地狱的信息，以此尽可能地驱散日益增长的黑暗，因为教会已经走到了它的终结。

因此，他们希望我明确声明：在天堂中没有一个天使是最初被创造的，同样在地狱中也没有任何魔鬼是原先被创造为光明的天使后来堕落的。无论是天堂还是地狱中的居民，他们都来自人类。在天堂中的，是那些在世时生活在天堂的爱和信仰中的人；而在地狱的，是那些在世时生活在地狱的爱与信仰中的人。整个地狱的总体被称为魔鬼和撒旦；地狱中位于后部的区域，居住着被称为恶鬼的存在，这部分被称为魔鬼；位于前部的区域，居住着被称为恶灵的存在，这部分被称为撒旦。（HH311）

435 所有天使和灵都曾是人

1　自创世以来，进入灵性世界的人类数量庞大，而且还在不断增加，这种增长将无休止地持续。显然，灵性世界如此广大，以至于自然世界根本无法与之相提并论。我有时被允许亲眼目睹那里巨大的人群，即使只是在一个地区的某个地方，人数也多得几乎无法计数，有数万之多。那么整个灵性世界的人数会是多少呢？在那里，所有人都被组织成团体，这些团体数量众多，每个团体在其所在地形成三层天堂，而在它们下面则有三层地狱。因此，有些人居住在高处，有些在中间地区，有些在较低处，还有一些在最底层，也就是地狱中。那些在较高地区的人像我们在城市里一样生活，聚集着数十万人。由此可见，作为地球上人类居所的自然世界在人口数量上无法与灵性世界相比。所以，当一个人从自然世界进入灵性世界时，就如同从一个小村庄进入了一座繁华的大都市。（LJ27）

2　在这个广阔的灵性世界，自创世以来的每一个人类灵魂都在这里汇聚，每周约有百万个灵魂从地球上来到这里。每个灵魂都独一无二，都拥有自己的特质和本性。这里的每一个思想都在不断交流，一切都被有序地安排。由于人们对地狱和天堂的理解普遍模糊的，因此这里出现了许多的现象异乎寻常、令人惊奇。主要是因为他们认为灵魂没有任何感觉，但实际上灵魂的感知能力比人类的还要细腻。而且，邪恶的灵魂还会用人间所不知道的方法，在其他灵魂中引入一种几乎和人的肉体感觉相同的感觉，只是这种感觉要粗糙得多。（AC969）

436 所有天使和灵都曾是人

1　从外表看，灵性世界与我们熟悉的自然世界非常相似。那里有国家，有山脉、丘陵、山谷、平原、田野、湖泊、河流和泉水，就像在自然世界一样。矿物界的所有事物都存在于此。此外，还有乐园、花园、树林和森林，其中生长着各种树木和灌木，结有果实和种子。植物、花卉、草本和草等植物界的所有事物也都存在。各种动物、鸟类和鱼类也出现在这里，代表了动物界的所有生物。在灵性世界，人以天使和灵的形式存在。

需要强调的是，灵性世界的宇宙与自然世界的宇宙极为相似，唯一的区别在于灵性世界中的事物不是固定和静止的，因为那里的一切都是灵性的，而非自然的。

灵性世界的宇宙反映了人的形象，这一点可以从以下事实中看出：上述所有事物都围绕着天使和天使团体生动地出现，仿佛是由他们创造的。这些事物停留在他们周围，不会消失。当一个天使离开或一个团体移动到另一个地方时，这些事物就不再出现；而当其它天使来到他们的位置时，周围的一切都会发生变化——乐园的树木和果实会改变，花园的花卉和种子会变化，田野的草本和草会不同，甚至动物和鸟类的种类也会改变。

这些现象之所以出现并发生变化，是因为它们都是根据天使的情感和思维而产生的。它们是对应物，与天使的内在状态相对应，因此成为天使内在状态的代表性形象。虽然从表面形式上看，这种形象可能并不明显，但当我们从其用途的角度来观察时，就能看到它的本质。（DLW321-322）

437 生命册

1　很少有人知道，每个人其实拥有两种记忆：一种是外在记忆，另一种是内在记忆。外在记忆属于他的身体，而内在记忆则属于他的灵。

当人还活在肉身中时，很难意识到自己拥有内在记忆。这是因为内在记忆与外在记忆几乎融为一体。内在记忆中的思想观念会流入外在记忆中的事物，就像流入容器一样，并在那里相互结合。这种现象类似于天使和灵与人交谈的情况。他们用来相互交流的观念会流入人类的语言词汇中，并与之结合。这使得他们误以为自己是在用人类的本地语言说话，尽管实际上观念来自他们自身，而词汇则来自人类。

这两种记忆是完全不同的。外部记忆是人在世间生活时所特有的，包括所有语言的词汇、外部感官感知的对象，以及世俗知识。内部记忆则包含灵性内在视觉的语言概念，以及所有理性思考，正是从这些概念中产生了思想本身。这两种记忆是彼此分离的，但人通常意识不到这一点。这是因为人们不会对此进行深入思考，同时也因为人们沉浸在肉体生活中，难以将心智从这些物质事物中抽离出来。

因此，当人们还活在肉体中时，他们只能通过发出有声调的语言，即分离的声音来相互交流。除非他们精通这些语言，否则无法相互理解，这是因为这种交流来自外部记忆。然而，灵魂之间的交流则通过一种普遍语言进行，这种语言由思想本身的概念组成，是清晰明确的。因此，灵能与任何其他灵交谈，不论那灵在世时使用何种语言或来自哪个国家。这是因为这种交流来自内部记忆。每个人在死后立即就能使用这种语言，因为他们进入了这种内部记忆。

内部记忆远远优于外部记忆，它们的差距可以比作几万比一，或者说如同光明之于黑暗。内部记忆中的数万个概念会汇聚到外部记忆的一个概念中，在那里形成一个模糊的整体印象。正因如此，灵的所有能力，更不用说天使的能力，都处于一个更完美的状态，包括他们的感觉、思想和感知。

内部记忆相对于外部记忆的优越性可以通过以下例子来说明：假设我们通过多年的交往了解了某人的品质，无论这个人是朋友还是敌人。当我们用外部记忆回忆起这个人时，我们所想到的只是一个模糊的整体印象。但是，当我们成为灵后使用内部记忆回忆起这个人时，我们能够呈现出关于那人的所有细节和印象。这种情况适用于每一件事。对于我们了解的任何事物，在外部记忆中只会呈现为一个整体概念；但在内部记忆中，却能以一种奇妙的方式呈现出我们曾经对那件事形成的每一个细节和想法。

人所听见、看见和感受到的一切，包括其中的想法和目的，都会在不知不觉中被记录在他的内部记忆中，并永久保存。即使这些记忆在外部记忆中被遗忘，它们也不会真正消失。

内部记忆的特点是，它详细记录了一个人从婴儿时期到老年的所有经历，包括每一个想法、每一句话、每一个行为，甚至那些如同影子般转瞬即逝的事情。当人进入来生时，他会带着这些完整的记忆。在那里，他会逐渐回忆起这些记忆。这就是所谓的"生命册"，它在来生被打开，人也将根据这本书受到审判。虽然这听起来难以置信，但这确实是真实的。所有曾经模糊不清的目的、所有的想法，以及由此产生的所有言行，即使是最微小的细节，都记录在这本"书"中，也就是内部记忆里。只要主允许，这些记忆就会像在阳光下一样清晰地呈现在天使面前。这一点已经多次向我展示，并通过大量经验得到证实，以至于我对此毫无怀疑。

迄今为止，人们对于灵魂在死后的记忆状态知之甚少。然而，通过多年来持续不断的大量经验，我现在了解到：

实际上，人死后唯一留下的只有骨骼和肉体。而这些在他生前并非由他自己赋予生命，而是由他灵的生命所激活。这种生命是人更为纯粹的本质，在生前与肉体相连。

关于外部记忆，情况是这样的：虽然人在进入来生时带着所有的外部记忆细节，但他不被允许使用这些记忆，而只能使用内部记忆。这样做有几个原因：

首先，如前所述，在来生，人可以通过内部记忆与宇宙中的所有存在交流和互动。其次，内部记忆是灵所特有的，更适合于灵在来生的状态。相比之下，外部记忆中的内容——如事实性知识、世俗性事务和肉体的经验——是适合人在物质世界中生活的，与人在世间的状态相对应。而内部记忆中的内容，包括理性思考、灵性体验和属天智慧，则更适合灵的本质，与灵在来生的状态相对应。（AC2469-2476）

438 天堂和地狱的永恒性

1　人的生命本质在死后无法改变。他会保持他在世时的状态。这是因为人的整个灵就是他的爱；而地狱之爱无法转变为天堂之爱，因为它们是对立的。这就是圣经中亚伯拉罕对地狱里的财主所说的话的深层含义："在你我之间，有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边是不能的；从那边过到我们这边也是不能的。"（路加福音16:26）

由此可见，进入地狱的人将永远留在那里，进入天堂的人也将永远留在那里。（HD239）

2　人死后会摒弃所有与他的爱不相符的东西；并且，他会逐渐展现出与他生命之爱相符的面容、声音、言谈、举止和生活方式。（CL36）

3　人死后会永远保持他在世时的意志或主导爱的状态，这一点已经通过大量经验得到证实。我有幸与一些生活在两千年前的历史人物交谈。他们的性格和行为与历史记载完全一致，特别是在他们的爱和由此产生的生活方式方面。

我还与一些生活在十七个世纪前、四个世纪前和三个世纪前的人交谈。结果发现，他们仍然保持着相似的情感倾向，唯一的区别是他们爱的喜悦转化为相应的形式。

天使们解释说，一个人主导爱的生命永远不会改变，因为每个人就是他自己的爱。改变一个灵的爱就等于剥夺他的生命，或使他消失。他们还解释了原因：人死后不能再像在世时那样通过教导而改造，因为由自然认知和情感组成的最终层面此时处于静止状态，而且由于它不是属灵的，所以无法被打开。内在的或外在的心智都建立在这个层面之上，就像房子建在地基上。因此，人永远保持他在世时爱的生命状态。（HH480）

4 那些正在被提升到天堂的人，以及已经被提升的人，将永远不断完善自己。而那些正被投入地狱的人，以及已被投入地狱的人，则会不断经历更严重的邪恶，直到他们不敢对任何人作恶为止；之后他们将永远留在地狱中。

（作者在这里强调，说人被"投入"地狱只是一种表象。实际上，主并不将任何人投入地狱，而是不断地试图将人从地狱中挽留；但邪恶的人通过追随他们邪恶欲望的倾向而自己进入地狱。表面上的"投入地狱"实际上是一个渐进的过程——即自愿选择并过着邪恶的生活。无论是在现世还是来生，通过惩罚来必要地约束邪恶本质上是一种仁慈。）

这些人无法从地狱中被解救出来，因为他们无法被赋予对他人行善的意愿；他们只能出于对惩罚的恐惧而不对他人作恶，但邪恶的欲望始终存在。（AC7541）

439 为什么恶人死后无法得救

1 任何人的生命在死后都无法改变。邪恶的生命无法转变为良善的生命，地狱的生命也无法转变为天使的生命。这是因为每个灵从本质上都体现了他的爱的特征，也就是他的生命。要将这种生命转变为其对立面，就等于彻底毁灭这个灵。

天使们表示，将一只夜枭变成鸽子，或将一只角鸮变成天堂鸟，都比将一个地狱之灵变成天堂天使容易。由此可见，没有人可以仅仅通过直接的怜悯而被接纳进天堂。（HH527）

2 一个人的爱的情感就是他的生命。如果一个人的情感专注于自我和世俗，那么他的整个生命就只围绕这些；他也无法与之抗争，因为这将是与他的生命本质抗争。在这种情况下，真理的原则无法产生任何效果。如果自我和世俗的爱占据主导地位，它会扭曲真理以适应自己，如果真理完全不符合它的利益，就会拒绝真理。

因此，信仰的真理原则对一个人没有实际效力，除非主注入一种属灵之爱的情感，即对邻舍的仁义。人越是接受这种情感，就越能接受信仰的真理。这种爱的情感构成了新的意志。

由此可见，如果一个人的意志抵制，他就永远不会真正接受任何真理。正是因为这个原因，地狱中的人无法接受信仰的真理，也就无法得到改善——因为他们沉浸在邪恶的情感或欲望中。（AC7342）

440 圣经对最终状态的解释

1 "不义的，叫他仍旧不义；污秽的，叫他仍旧污秽；为义的，叫他仍旧为义；圣洁的，叫他仍旧圣洁。"（启示录22:11）这特别指每个人死后和他的审判之前的状态，一般来说也指最后审判之前的状态。那些在邪恶中的人将失去良善，那些在伪谬中的人将失去真理。相反，那些在良善中的人将失去邪恶，那些在真理中的人将失去伪谬。不义的人指在邪恶中的人，义的人指在良善中的人。污秽或不洁的人指在伪谬中的人，圣洁的人指在真理中的人。由此可见，"不义的，叫他仍旧不义"意味着在邪恶中的人将更加邪恶；"污秽的，叫他仍旧污秽"意味着在伪谬中的人将更加伪谬。相反，"为义的，叫他仍旧为义"意味着在良善中的人将更加良善；"圣洁的，叫他仍旧圣洁"意味着在真理中的人将更加真实。之所以说那些在邪恶中的人将失去良善，那些在伪谬中的人将失去真理；相反，那些在良善中的人将失去邪恶，那些在真理中的人将失去伪谬，是因为一个在邪恶中的人越是失去良善，他就越邪恶，一个在伪谬中的人越是失去真理，他就越伪谬。相反，一个在良善中的人越是失去邪恶，他就越良善；一个在真理中的人越是失去伪谬，他就越真实。

每个人在死后都会经历这两种情况之一；因为这样邪恶的人就为地狱做好了准备，良善的人就为天堂做好了准备。因为一个邪恶的人不能带着良善和真理进入地狱；一个良善的人也不能带着邪恶和伪谬进入天堂；否则天堂和地狱就会混淆。但应该很好地理解，这里指的是内心邪恶和内心良善的人。因为内心邪恶的人可能表面上良善，他们可以像善人一样行动和说话，就像伪君子那样。而内心良善的人有时可能表面上邪恶，他们可能在外表上做恶事，说伪谬的话；但他们会悔改，并渴望接受真理的指导。这就是主所说的："凡有的，还要加给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的也要夺去。"（马太福音13:12）（AR948）

441 地狱和天堂的普遍原则

1　地狱有三个普遍原则，它们与天堂的普遍原则截然相反。地狱的三个普遍原则是：源于自私的统治欲望、源于对世俗的贪婪而产生的占有他人财物的欲望，以及淫乱的欲望。与之相对的天堂的三个普遍原则是：源于服务他人的愿望而产生的领导欲望、源于希望通过财物行善的愿望而产生的拥有世俗财物的欲望，以及真正的婚姻之爱。（TCR661）

第三十一章 中间状态或灵界

442 总体教义

1　灵界既不是天堂，也不是地狱，而是介于两者之间的一个地方或状态。人死后首先来到这里，然后经过一段时间后，根据他在世上的生活，要么升入天堂，要么下入地狱。

灵界是天堂和地狱之间的中间地带，也是人死后的过渡状态。我观察到地狱在下方，天堂在上方，这证实了灵界的中间位置。而人在灵界时既不在天堂也不在地狱，这表明了它是一个过渡状态。在人内心，天堂状态是善与真的结合，而地狱状态则是恶与伪的结合。当一个新进入灵界的人内心的善与真结合时，他就进入天堂，因为这种结合就是他内在的天堂。相反，当恶与伪在内心结合时，他就进入地狱，因为这种结合就是他内在的地狱。这种结合过程发生在灵界，因为人此时正处于过渡状态。无论我们说理智和意志的结合，还是真与善的结合，其实都是指同一个概念。（HH421，422）

2　如今，几乎每个人都处于这样的状态：他们知道真理，并通过知识和理解来思考这些真理；他们可能在实践中做了很多、做得很少、没有做，或者因为对邪恶的热爱而做出与真理相反的行为。因此，为了使他们成为天堂或地狱的一员，人们在死后首先被带入灵界。在灵界中，那些将被提升到天堂的人会实现善与真的结合，而那些将被投入地狱的人则会实现恶与伪的结合。因为在天堂或地狱中，没有人被允许心智分裂，即理解一种事物而意愿另一种事物；他所愿望的也必须是他所理解的，他所理解的也必须是他所愿望的。因此，在天堂中，愿意行善的人必须理解真理；而在地狱中，愿意作恶的人必须理解伪谬。因此，在灵界中，良善者的伪谬会被去除，并给予与其良善相适应的真理；而邪恶者的真理会被去除，并给予与其恶相适应的伪谬。这些事实清楚地表明了灵界的本质。

灵界中有大量的灵，因为所有人首次相聚都发生在那里。在那里，所有的灵被检查和准备。他们在灵界的停留时间不固定；有些人刚进入便被提升至天堂或投入地狱；有些人停留数周，有些则数年，但不会超过三十年。停留时间的差异取决于人内在和外在的对应与否。接下来将说明人在灵界如何从一个状态转变到另一个状态并得到准备。

人们去世后进入灵界时，主会明确区分他们。恶人立即被安排到他们在世时主导爱的地狱团体中；而善人则被安排到他们在世时基于仁爱、仁义和信仰的天堂团体中。尽管如此区分，生前的朋友和熟人在灵界仍可相聚交谈，特别是夫妻和兄弟姐妹。我曾见过一位父亲与六个儿子交谈并认出他们，也见过许多人和他们的亲戚朋友相聚。但由于他们在世时心志不同，短时间后便会分开。从灵界进入天堂或地狱的人，之后不会再见或认识彼此，除非他们有相似的特性，或者主导爱相似。在灵界中，他们能见面，在天堂和地狱中则不能，因为灵界中的人被带入与他们在世时相似的状态，从一个状态转到另一个。但之后，所有人会被带入一个与他们主导爱相似的永久状态，在那里只有通过相似的爱才能彼此认识，同类相聚，异类分离。（HH425-427）

443 每个人的复活和最后审判都在死后立即发生

1　我曾与一些刚去世几天的人交谈。由于他们刚来到彼岸，他们所见的光与世间之光几乎无异。正因为光线如此相似，他们怀疑是否有什么不同的光源。于是他们被带到天堂的边界，那里的光更为明亮。他们从那里与我交谈时说，从未见过如此明亮的光。这发生在日落之后。

有些人认为人死后只是幽灵，这种看法源于他们听说的鬼魂显现。但他们由此得出的结论只是：鬼魂是某种粗糙的生命本质，最初从身体中散发出来，随后又回到死去的身体中消散。另一些人则相信，他们要到最后审判、世界毁灭时才会复活，届时他们会带着身体复活，尽管身体已化为尘土，但会重新聚集，因此他们将带着血肉之躯复活。

由于人类等待最后审判或世界末日已经等了许多世纪，许多人误以为死后不会复活。他们忽视了圣经的教导，反而认为人死后的灵魂命运完全由神决定，或福或祸全凭生前行为。他们还忽略了耶稣关于财主和拉撒路的比喻所传达的深意。然而，他们被告知，每个人的最后审判其实发生在死亡之时。在那一刻，他们会发现自己拥有一个新的身体，与世间的身体相似，但更加纯粹精致。这是因为肉体不再成为障碍，世俗之光不再遮蔽天堂之光。因此，他们进入了一个可以说是纯化了的身体状态。这个新的身体不同于世间的肉体和骨骼，因为那样会被尘世的物质所束缚。

> 我曾在一些人下葬当天与他们交谈。通过我的眼睛，他们看到了自己的遗体、棺材和葬礼。他们表示不再需要那个身体，称它已完成了在世间的使命，而他们现在拥有了一个适合新世界的身体。他们希望我能将这些信息传达给正在哀悼的亲属。然而，我被指示回答说，如果我这么做，亲属们可能会嘲笑这些话。因为在他们看来，眼睛看不到的东西就不存在，所以他们很可能会将这些信息视为幻觉。（AC4527）

444 死亡和复活的过程

1　当身体无法再在自然界中执行其功能时，我们就说一个人死亡了。这些功能对应于灵魂从灵界获得的思想和情感。死亡通常发生在肺部停止呼吸、心脏停止跳动的时候。但实际上，人并没有真正死亡，而只是与在世上服务于他的肉体分离了，因为人的本质仍然存在。我们之所以说人的本质仍然存在，是因为人之为人不在于身体，而在于灵。是人的灵在思考，而思想和情感共同构成了人。由此可见，当人死亡时，他只是从一个世界过渡到另一个世界。这就是为什么在圣经的深层含义中，死亡象征着复活和生命的延续。

灵与身体最深层的联系是通过呼吸和心跳实现的；思想与呼吸相联系，而情感（也就是爱）则与心跳相联系。因此，当身体的这两种运动停止时，灵就立即与身体分离了。肺部的呼吸和心脏的跳动是连接灵和身体的纽带，一旦这些纽带断开，灵就独立存在了；而失去了灵的生命力的身体则会变冷并开始腐烂。灵与呼吸和心跳有如此密切的联系，是因为所有的生命活动都依赖于此，不仅是整体上，而且在每个细节中都是如此。

人们不仅向我描述了复活的过程，还让我亲身体验了这一经历。我经历了这个过程，以便能够充分理解它是如何进行的。

我被带入一种身体感官失去知觉的状态，几乎就像死亡一样。然而，我的内在生命和思考能力仍然完整，所以我能感知并记住所发生的事情，这些事情也会发生在那些从死亡中复活的人身上。我感觉到身体的呼吸几乎停止了，只剩下灵的内在呼吸，与身体微弱而无声的呼吸相连。

首先出现的是心跳与属天王国的沟通，因为那个王国对应人的心脏。我看到了来自属天王国的天使——有些在远处，有两个坐在我头边。我自己所有的情感都消失了，但思想和感知仍然存在。我处于这种状态几个小时。周围的灵随后退去，以为我已经死了。

我闻到了一种芳香的气味，就像经过防腐处理的尸体。当属天的天使在场时，尸体会被感知为芳香的——当诸灵察觉到这种气味时，它们就无法靠近。因此，当人的灵首次进入永恒生命时，恶灵也被阻挡在外。

坐在我头边的天使保持沉默，只是用他们的思想与我交流。当这些思想被接收时，天使们就知道人的灵可以从身体中撤出了。他们的思想交流是通过注视我的脸完成的，因为在天堂，思想就是这样交流的。

由于我保留了思想和感知能力，为了让我了解并记住复活的过程，我感觉到这些天使首先检查了我的思想——是否像那些临终之人一样，通常关于永恒生命。他们希望让我的思想保持在那种状态。

后来有人告诉我，当身体即将死亡时，人的灵会停留在最后的思想中，直到他回到源自他在世界上的普遍或主导情感的思想。我特别感受到一种吸引力，仿佛有什么力量将我的思想内部，也就是我的灵，从身体中拉出来。有人说这是主的作为，复活就是这样实现的。

属天的天使与复活的人在一起时，因为他们爱每一个人，所以不会离开他。但如果这个灵的本性使他无法继续留在属天天使的陪伴中，他就会渴望离开。这时，主的属灵王国的天使会来到，通过他们，这个灵被赋予了享受光明的能力。在此之前，他什么也看不见，只能思考。

我也亲眼见证了这个过程是如何实现的。这些天使似乎将左眼的外膜向鼻中隔方向卷起，使眼睛能够打开并看见。对这个灵来说，感觉就是这样进行的，但这只是一种表象。当外膜被卷起时，会出现一种模糊的亮度，就像一个人刚醒来时透过睫毛看东西一样。在我看来，这种模糊的亮度是天蓝色的，但后来我被告知这种颜色是多变的。

接着，感觉有什么东西从脸上轻轻地卷走，这代表着从自然思考转变为灵性思考。天使们极其小心，不让复活的人产生任何不带爱意的想法。然后他们告诉他，他已经成为一个灵。

在被赋予享受光明的能力之后，属灵的天使为这个新的灵提供他所需要的一切服务，并指导他了解另一个生命中的事物，但仅限于他能理解的范围。如果他不愿意接受指导，这个复活的灵就会想要离开这些天使。但天使们并不会主动离开他，而是他自己选择与他们分离。

> 天使爱每一个人，他们最大的愿望就是提供帮助，给予指导，并带他们进入天堂，这是他们最大的喜悦。当一个灵与天使分离后，他会被善灵接纳，并继续得到各种帮助。但如果他在世界上的生活使他无法与善灵相处，他也会想要离开他们。他会一直这样做，直到找到与他在世界上的生活完全一致的灵。令人惊讶的是，在那里他会过着与他在世界上相似的生活。（HH445-450）

445 人在灵界的三个连续状态

1　人在死后进入天堂或地狱之前，会经历三个状态：第一个是外在状态，第二个是内在状态，第三个是准备状态。这些状态都是在灵界中经历的。

然而，有些人并不经历这些状态，而是在死后立即被带入天堂或被投入地狱。那些立即被带入天堂的人，是在世间已经重生并为天堂做好准备的人。他们只需要随着身体的离去抛弃自然的不纯之物，就能立即被天使带入天堂。我曾亲眼目睹他们在死后不久就被接走。

相反，那些内心邪恶却表面良善的人，也就是那些用欺骗掩盖恶意，并利用良善作为欺骗手段的人，则会立即被投入地狱。我也曾看到一些这样的人在死后直接被投入地狱。

> 不过，这两种情况都是少数。大多数人都会被留在灵界，按照神性的秩序为进入天堂或地狱做准备。（HH491）

446 人死后的第一个状态

人死后的第一个状态与他在世间的状态非常相似。他保留了相似的面容、言语和外在心智，因此也保留了相似的道德观念和社会行为。除非他注意到周围环境的变化，或者回想起天使在他刚离世时所说的话，否则他可能意识不到自己已经离开人世，成为了一个灵。这样看来，生命是连续的，死亡只是一个过渡阶段。

由于刚离世的人保留了生前的特征，他很容易被生前的朋友和熟人认出。灵不仅能从面容和言语中辨认对方，还能感知到对方生命的气场。在灵界，当一个人想到另一个人时，那个人的形象就会出现在他的思想中，仿佛被召唤而来。这是因为在灵界，思想可以直接交流，而且没有物质世界的空间限制。

因此，刚进入灵界的人通常会与生前的朋友、亲戚和熟人相遇。他们会交谈，并根据生前的关系重新建立联系。我经常听说，刚进入灵界的人看到故友时会感到欣喜，而他们的朋友也同样为他们的到来感到高兴。夫妻相遇也是常见的情况，他们会相互祝贺。他们在一起的时间长短取决于他们生前关系的和谐程度。

然而，如果夫妻之间没有真正的爱情——即源于天堂之爱的心灵结合，他们在一起一段时间后就会分开。如果夫妻生前关系不和，内心互相厌恶，他们可能会爆发公开的敌意，甚至发生冲突。不过，他们要到进入第二个状态后才会正式分开，这个状态我们将在后面详细讨论。

新来到灵界的灵，其生活状态与他们在世时并无太大区别。他们对死后的生活、天堂和地狱的认知，仅限于从圣经字面意义和相关讲道中获得的有限信息。当他们惊讶地发现自己仍有身体，保留了所有感官，并能看到熟悉的事物时，他们开始渴望了解天堂和地狱的真相。

因此，他们的朋友会指导他们关于永恒生命的状态，带领他们参观各种地方和团体，包括城市、花园和乐园等壮丽景象，这些体验能让他们的外在感官感到愉悦。随后，他们会被引导回想起生前对死后灵魂状态、天堂和地狱的想法，直到他们意识到自己和教会对这些重要问题的无知，并为此感到懊恼。

几乎每个人都想知道自己是否能进入天堂。许多人认为自己会进天堂，因为他们在世时过着道德和遵纪守法的生活。然而，他们没有意识到，善人和恶人在外在行为上可能并无太大区别，都会行善、参加礼拜、听道和祈祷。他们不知道，真正重要的不是外在行为和仪式，而是产生这些行为的内在动机。

在成千上万的人中，几乎没有人真正理解生活和信仰的内在本质，以及人如何在这些内在中拥有天堂和教会。他们更不明白，外在行为的品质取决于内心的意图、思想、爱和信仰。即使被教导，他们也难以理解思想和意愿的重要性，只认为说话和行动才有意义。

如今，从基督教界来到来世的人中，有很多都持有这样的观念。

善灵会以各种方式检验新来者的品质。在这第一阶段，无论善恶，所有的灵都会说真话、做好事。这是因为他们在世时都过着表面上的道德生活，遵守法律，获得了正直诚实的声誉，赢得了他人的好感，从而获得了荣誉和财富。

然而，恶灵与善灵的区别主要体现在：恶灵更热衷于讨论外在事物，而对教会和天堂的真理和良善等内在事物不太关注。虽然他们也会听这些内容，但并不专注也不感到喜悦。另一个特点是，恶灵经常转向某些特定方向，独处时会沿着那些方向行走。通过观察他们转向的方向和行走的路径，可以了解引导他们的爱的本质。

从世间来到灵界的灵实际上都隶属于天堂或地狱的某个团体。但这只涉及他们的内在，而在他们还处于外在状态时，任何人的内在都不会显露出来。外在事物掩盖和隐藏了内在，尤其是那些内心邪恶的人。当他们进入第二阶段时，内在才会明显地显露出来，因为那时他们的内在被打开，外在则沉睡了。

人死后的这第一阶段，持续时间因人而异，可能是数天、数月或一年，很少超过一年。这取决于每个人内在与外在的一致程度。在灵界，每个人的外在和内在必须统一行动，相互对应。任何人都不允许思想和意愿与言行不一致。在那里，每个人都必须成为自己情感或爱的真实写照。因此，一个人的内在如何，外在也必须如何。为此，灵的外在首先被揭示并归于秩序，以便作为与内在相对应的基础。（HH493，498）

447 人死后的第二个状态

当灵经历完第一阶段——即前文所述的外在状态阶段后，他们会进入内在状态。这个状态反映了他们在世时独处、自由思考时的内在意志和思想。灵会不知不觉地进入这种状态，就像我们在世时将表层思想收回到内心深处一样。在这个状态下，灵呈现出真实的自我和生命本质，因为自由地从内心情感中思考，正是人的真实生命和本我的体现。（HH502）

所有人死后都会经历这个阶段，因为这才是灵的本真状态。相比之下，第一阶段更像是人在社交场合中的表现，并非真实的自我。（HH504）

当灵处于内在状态时，他在世时的真实品格就会清晰地显露出来。在世时内心良善的人会表现得更加理性和智慧，甚至超过生前的水平。这是因为他们摆脱了肉体的束缚和世俗事物的干扰，就像拨开了遮蔽真相的云雾。相反，在世时内心邪恶的人会表现得更加愚蠢和疯狂。这是因为他们不再受到任何约束，完全展现出真实的自我。在世时，这些人可能在外表上表现得很理性，但当外在伪装被剥离后，他们内心的疯狂就会暴露无遗。这就像是一个外表光鲜但内里肮脏的容器，正如耶稣所说："你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽。"（马太福音23:27）（HH505）

当灵进入第二阶段时，他们会完全展现出在世时的真实面目。他们曾经秘密做过或说过的一切都会被揭露。因为在这个阶段，他们不再受外在因素的约束，会公开说那些话，做那些事，也不再像生前那样担心自己的名声。他们会经历自己的种种恶行，在天使和善灵面前显露真相。这正如主所说："掩盖的事没有不露出来的；隐藏的事没有不被人知道的。　因此，你们在暗中所说的，将要在明处被人听见；在内室附耳所说的，将要在房上被人宣扬。”（路加福音12:2-3）主还说："我又告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来。"（马太福音12:36）（HH507）

在这第二阶段，恶灵会陷入各种恶行，因此常常受到严厉的惩罚。在灵界，惩罚的形式多种多样，不分贵贱。每种恶行都伴随着相应的惩罚。因此，做恶的人必然会承受恶的惩罚。需要注意的是，灵受到的惩罚并非针对他们在世时所做的恶，而是针对他们在灵界所做的恶。但这本质上是一样的，因为每个人死后都会回到自己的生活方式中，重复类似的恶行。一个人的品格在死后仍然保持不变。之所以要惩罚，是因为在这个阶段，只有惩罚的威慑才能制止恶行。劝诫、教导、法律、舆论和名誉的约束都不再有效。灵按照自己的本性行事，只有通过惩罚才能约束或改变这种本性。然而，善灵即使在世时做过恶，也不会受到惩罚。这是因为他们的恶不会重现。我了解到，他们的恶性质不同，不是故意违背真理，也不是出于邪恶的动机，而是源于父母的遗传。当他们处于外在与内在分离的状态时，他们被盲目的快乐所驱使。（HH509）

当一个恶灵进入内在状态时，他会逐渐转向自己的团体，最终直接面对它。这个状态结束时，恶灵会主动投入到与他相似的人所在的地狱。从视觉上看，这个过程像是头朝下脚朝上地向后倒下。之所以呈现这种景象，是因为他处于颠倒的秩序中：他热爱地狱的事物，拒绝天堂的事物。一些恶灵在第二状态中会反复进出地狱，但他们并不像那些完全被荒废的灵那样向后倒下。当他们处于外在状态时，会看到他们在世时所属的灵群。这让他们意识到，即使在肉体生命中，他们也已经在地狱里了。不过，他们的状态与真正在地狱中的灵不同，而是更接近灵界中的灵。关于这两种状态的比较，我们将在后面详细讨论。（HH510）

恶灵与善灵的分离是在第二状态中完成的。在第一状态中，他们是混在一起的，就像在世界上一样，善恶并存。但当一个灵进入内在状态，回归到自己的本性或意志时，情况就不同了。善恶之灵的分离有多种方式。通常，恶灵会被引导到那些他们在第一状态中曾通过良善的思想和情感与之有联系的团体，以及那些他们曾通过外表欺骗，让其相信自己不是邪恶的团体。他们会被带着走过一个广阔的圈子，在每个地方向善灵展示真实的自己。看到他们的真面目，善灵就会转身离开。当善灵转身时，那些被带着四处走动的恶灵也会转向他们即将进入的地狱团体所在的方向。除此之外，还有许多其他的分离方法，在此不再赘述。（HH511）

448 人死后的第三个状态

人或灵在死后的第三个状态是接受教导的阶段。这个阶段是为那些即将进入天堂成为天使的人准备的，但不适用于那些将进入地狱的人，因为他们无法接受教导。对于后者，第二个状态就是他们的最终状态，它以他们完全转向自己的爱，进而转向与之相似的地狱团体而结束。在这种情况下，他们的思考和意愿完全源于那种爱。由于这是地狱之爱，他们只会意愿邪恶，只会思考伪谬。这些成为他们的快乐，因为它们属于他们所爱的。因此，他们拒绝一切良善和真实的事物，尽管他们之前可能曾采纳这些作为达到目的的手段。

相反，良善的人会从第二个状态进入第三个状态，这是他们通过教导为天堂做准备的阶段。因为只有通过对善与真的认知，并通过相应的教导，人才能为天堂做好准备。没有教导，人无法理解什么是灵性上的善与真，以及与之相对的恶与伪。教导由来自多个团体的天使负责，特别是来自北方和南方地区的天使，因为这些天使团体从善与真的认知中获得了智慧和理智。教导场所位于北方，种类繁多，根据天堂良善的类别和种类进行安排和区分，以便每个人都能根据自己的天赋和接受能力得到适当的教导。这些场所在那里延伸到很远的距离，遍布四周。

善灵在通过灵界的第二个状态后，会被主引导到这些教导场所。但并非所有人都如此，有些在世时已经接受教导的人会通过其它方式直接进入天堂。有些人死后立即进入；有些人则在与善灵短暂相处后进入，在此期间，他们从世俗荣誉和财富中获得的粗糙思想和情感被移除，从而得到净化。

> 还有一些人需要首先经历荒废的过程，这发生在被称为下界的脚底下方的地方，那里有些人会遭受严重的苦难。这些主要是那些坚信伪谬但仍过着良善生活的人。因为根深蒂固的伪谬观念非常顽固，除非它们被驱散，否则真理就无法被看见和接受。（HH512，513）

然而，并非所有人都以相同的方式或由相同的天堂团体接受教导。从婴儿时期就在天堂接受教育的人由内层天堂的天使教导，因为他们没有从宗教的伪谬中吸收错误观念，也没有因世俗的荣誉和财富而玷污他们的灵性生活。那些在成年时期死亡的人大多由最外层天堂的天使教导，因为这些天使更适合他们，而非内层天堂的天使；这是因为内层天堂的天使拥有尚未被接受的更深层智慧。

穆斯林则由曾经信奉同一宗教但后来皈依基督教的天使教导。这些是在世上过着良善生活的穆斯林，他们在灵界接受了基督教教义，从而为进入天堂做好了准备。其他异教徒也由与他们相应的天使教导。

天堂的所有教导都源于圣经的教义，而非脱离教义的圣经本身。基督徒从与圣经内在意义完全一致的天堂教义中接受教导。其他人，如穆斯林和异教徒，则从适合他们理解程度的教义中接受教导。这些教义与天堂教义的主要区别在于，它们通过符合各自宗教良善教条的道德生活来教导灵性生活。

天堂的教导与地球上的教导有所不同：知识不是记在记忆中，而是融入生活中。灵的记忆存在于他们的生活中；他们接受并吸收所有与他们生活相符的事物，而拒绝与之不符的事物。灵是情感的体现，因此具有与他们情感相应的人形。

为了生活的功用而对真理的渴望不断被灌输，因为主使每个人都能热爱适合自己天赋的功用，这种热爱也因成为天使的希望而得到提升。天堂的所有功用都与共同的功用有关，即主的王国——那时是他们的国家。所有特殊和个别的功用越是接近和关注这个共同功用就越是优秀，因此所有无数的特殊和个别功用都是良善和属天的。

每个人对真理的渴望都与对功用的热爱结合，它们如同一体。真理由此融入功用，使他们所学的真理成为有用的真理。这就是天使灵如何接受教导并为天堂做准备的。适合功用的真理渴望通过各种方式被灌输，其中大多数在世界上是未知的，主要是通过功用的代表。这些在灵界以千种方式展现，带来极大的愉悦和魅力，从灵的内在渗透到外在，影响整个存在。因此，灵成为了他自己功用的化身。

> 当他进入自己的团体时，他就处于自己的生活中，也就是在自己的功用中。由此可见，知识，即外在真理，并不能使人进入天堂，而是生活本身，即由知识所激发的功用生活，才能使人进入天堂。（HH515-517）

灵在上述地方接受教导，为进入天堂做好准备。这个过程能在短时间内完成，因为他们已经处于能同时理解许多事物的灵性思维状态。准备就绪后，他们被装扮上天使的衣服，这些衣服大多是白色的，如同细麻布制成。在这种状态下，他们被引导到一条通往天堂的路上，并被交托给那里的天使守卫。随后，其他天使接收他们，带领他们进入各个团体，让他们体验那里的诸多喜悦。之后，每个人都由主亲自引导到他们专属的团体。这个过程通过各种方式完成，有时甚至以神秘的方式进行。引导的具体路径只有主知道，没有任何天使了解。当他们到达自己的团体时，他们的内在本质被开启。由于这些内在与该团体中的天使的内在相符，他们立即被认出，并被欣喜地接纳。（HH 519）

449 不分青红皂白的世俗友谊死后会造成伤害

与他人建立爱的友谊时，如果不考虑对方的灵性品格，这种友谊在死后可能会带来危害。所谓爱的友谊，是指一种内在的友谊，它不仅爱一个人的外在，也爱他的内在，而且不会去审视对方的内在或灵性品格。这种品格包括他心灵的情感，是否是对邻舍和主的爱，从而能与天堂的天使相交；还是与之相反的爱，因而可能与魔鬼为伍。许多人出于各种原因和目的建立这种友谊。

这种友谊与仅仅基于外在因素的友谊不同，后者是为了身体和感官的愉悦以及各种社交需要。这种外在的友谊可以与任何人建立，甚至是与王子餐桌上逗乐的小丑。我们称这种为简单的友谊，而前者则是爱的友谊。因为简单的友谊是一种自然的结合，而爱的友谊则是一种灵性的结合。

爱的友谊在死后会造成伤害，这可以从天堂的状态、地狱的状态和人的灵性状态来理解。在世上建立了爱的友谊的人，死后不能像其他人那样被轻易分开，安排到与他们生活相符的社会中。因为在灵性层面上，他们已经紧密相连，就像接枝的树枝一样难以分离。

如果一个人的内在属于天堂，而另一个人的内在属于地狱，他们的关系就像羊被绑在狼身上，鹅被绑在狐狸身上，或鸽子被绑在鹰身上一样危险。内在属于地狱的人会将他的负面影响传递给内在属于天堂的人。在天堂，大家都知道邪恶可以影响良善的人，但良善却不能改变邪恶的人，因为每个人

生来就有邪恶的倾向。因此，当善人与恶人如此紧密相连时，他们的内在会被封闭，两者都可能被推入地狱。善灵在那里会遭受严重的痛苦，但经过一段时间后，他会被释放，然后才开始为进入天堂做准备。

对于那些爱他人内在良善品质的人来说，情况就完全不同了。这些品质包括正义、公平、诚实和源于仁义的良善，特别是对信仰的热爱，以及对主的爱。这些人爱的是一个人内在的品质，而不是外在的表现。如果他们在死后发现对方没有这些内在品质，就会立即退出友谊，并被主引导到与他们有相似良善品质的人那里。

有人可能会说，我们无法探究与我们交往的人的内心。但这并不是必要的，我们只需要警惕与每个人建立爱的友谊即可。为了各种实际目的而建立的外在友谊是无害的。（TCR446-449）

450 在来生，每个人的品格都能从其周围的气场中被感知

在来生，人们在初次见面时就能直接领受到对方的内在本质，即便对方未曾开口。这暗示人的内心世界正处于一种不为人知的活动之中，从而显露出个体的灵性本质。这一现象得到了进一步的证实：这种活动的气场不仅能向远处延伸，而且在主的许可下，有时还能以多种不同的方式被感知到。

我还了解到，这些在来生中变得极为明显的气场是如何相互比较的。举个例子，当一个人因自己的卓越而获得他人的赞同时，最终他形成了一种习惯，几乎成为第二本性，无论他走到哪里，无论他观察他人还是与他们对话，都在不自觉地表达自我；最初这种自我表达非常明显，随后变得隐蔽，以至于他自己都意识不到，但这种状态始终存在于他的每一个情感和思维中，也体现在他的每一个行为和言语中。这种在他人身上可观察到的现象形成了在来生中可感知的气场，但只有在主允许时才偶尔被感知。对其他情感同样适用，因此存在着与情感数量一样多的气场，以及无数的情感组合。气场仿佛是个人特质的扩散影像。然而，在灵界中，人们仅能感知到其一般性质，而具体细节则在天堂中得以揭示；至于最详细的个别情况，除了主自己，没有人知道。（AC1504，1505）

451 灵的交谈和语言

在来生中，灵与灵之间的交流就像人类在世间相互交谈一样。那些善灵，他们以充满友情和爱的亲密方式交流，这是我已多次听闻的。他们使用自己的语言，在一分钟内能表达出人类一个小时内也难以达到的丰富内容。这是因为，他们的语言是一种超越所有语言的表达方式，它通过最基本的思想和声音进行交流。他们能够通过一系列有条不紊、令人信服的理由进行尖锐而深刻的讨论；如果人们得知这些，定会大为震惊。他们融入了说服力和情感，使得交流更加生动和富有感染力。

有时，通过视觉展示的方式，事物会显得栩栩如生。例如，在讨论羞耻是否能在缺乏尊重的情况下存在这一问题时，对于人类来说，这需要依靠大量基于论证和示例的推理进行讨论，而最终结果往往还是不确定的。但对于灵魂来说，仅需一分钟，就能通过顺序变化的羞耻感和尊重感，加之通过对

话的视觉表现感知到的一致性与不一致性，自然而然地从这些分歧中形成共识。所有其他方面也是如此：灵魂在死后立即获得这种能力，在这个时刻，善灵对于指导新人和不了解的灵表现出了更加浓厚的兴趣。

灵自己并未意识到，他们在使用这样高超的语言进行交流，以及他们所拥有的这种卓越的天赋，除非主赋予他们进行反思的能力。因为这种语言对他们来说，既自然又是天赋。这就像人们在专注于事物的含义而非词汇和语言时，若不加以反思，有时甚至不会意识到自己正在使用哪种语言。

之前所说的是灵的语言，而天使灵的语言更加全面和完美，天使的语言则更是如此。正如前文所述，天堂有三层：第一层属于善灵，第二层属于天使灵，第三层则是天使的居所。完美性随着层次的提升而增加。这个过程可以通过比喻来更好地理解：首先，想象听觉如何处理声音，通过语言传达的信息，听觉在一个小时内可以全部吸收；接下来，考虑视觉与听觉的关系，视觉能在一分钟之内直观捕捉到同等量的信息，就如同一眼望去就能捕捉到辽阔的田野、宏伟的宫殿和繁华的城市景观一样；最后，思考与这些感官的关系，思想能在更短的时间内，即一分钟之内，完全领悟眼睛几小时才能看到的内容。

> 普通灵的语言与天使灵的语言之间，以及天使灵与天使的语言之间，存在这样的比例：天使灵通过一个言语或想法的单一观念，比起灵通过几千个观念，所获得的理解更清晰；天使相对于天使灵也是如此。那么，对主来说，所有生命的情感、思想和言语都源自他，唯独他是言语和话语本身，情况又会如何呢？（AC1641-1642）

452 只具有遗传的自然良善之人的情况

有些人天生就享有遗传的自然良善，因此乐于帮助他人。但他们并未从圣经、教会教义或宗教中获得行善的原则。这样的人无法形成真正的良心，因为良心并非来自天生或遗传的良善，而是源于对良善和真理的教导，以及按照这些教导生活的经历。

当这些人进入来生时，他们会惊讶地发现自己没有被接纳进天堂。他们会说："我们一直过着良善的生活啊。"但他们被告知，仅仅依靠天生或遗传的良善品质而过的生活并不算是真正良善的生活。只有那些基于良善和真理的教导，并按照这些教导生活的人，才能被认为是过着良善的生活。通过这些教导，他们内心会形成关于真理和良善的原则，并发展出良心，这是天堂之光得以流入的基础。

> 为了让他们明白这一点，这些人被送到各种不同的团体中。在那里，他们容易被诱导做各种恶事，仅仅因为有人用推理说服他们恶是善，善是恶。无论他们去到哪里，都会轻易被这样说服，就像风中的糠秕一样随波逐流。这是因为他们缺乏坚实的原则，也没有让天使能够在其中运作并将他们从邪恶中拯救出来的基础。（AC6208）

453 每个人的快乐在死后都转化为相应的快乐

人所拥有的所有快乐都源于他的主导爱。一个人只会感到他所爱的事物是令人快乐的，因此他最爱的东西就是他最快乐的。无论我们称之为主导爱还是最爱的事物，本质上是一样的。这些快乐是多种多样的。总的来说，快乐的种类与主导爱的数量相当，也就是与人、灵和天使的数量相当。因为每个人的主导爱都不尽相同，这也解释了为什么没有两个人的面孔是完全一样的。每个人的面孔都是其内心的映射，在灵界更是直接反映了每个人的主导爱。具体来说，每个人的快乐也是无限多样的。无论是先后出现的快乐，还是同时存在的快乐，都不会有完全相同的两种。然而，对于每个特定的人来说，这些快乐都与他的主导爱有关。它们共同构成了主导爱，并与之融为一体。同样，所有的快乐总体上都与一个普遍的主导爱相关。在天堂，这个普遍的主导爱是对主的爱；而在地狱，则是对自我的爱。（HH486）

那些出于内心深处的情感或对真理本身的热爱而喜爱神性真理和圣经的人，在来生居住在光明中，住在看似山岭的高处，常沐浴在天堂之光中。他们不知黑暗为何物，就像世间的夜晚。他们生活在春天般的温度中。他们眼前呈现的是长满庄稼的田野和葡萄园。他们的房屋中一切都闪闪发光，如同宝石；透过窗户看出去，仿佛透过纯净的水晶。这些是他们视觉上的快乐。但这些事物在内在上更加令人愉悦，因为它们与神性属天事物相对应；他们所爱的圣经真理对应于庄稼、葡萄园、宝石、窗户和水晶。那些将源自圣经的教会教义直接应用于生活的人，处于最内层的天堂，比其他人更能享受智慧的快乐。他们在每个物体中都能看到神性的事物。他们确实看到物体，但相应的神性事物立即流入他们的心智，使他们充满幸福感，影响他们的所有感官。因此，在他们眼中，一切事物仿佛都在欢笑、嬉戏和生动。

那些热爱事实性知识，并通过这些知识培养了自己的理性，从而获得智慧，同时也承认神性存在的人，他们对事实性知识的热爱和理性的愉悦在来生转变为对良善和真理之认知的灵性愉悦。他们居住在美丽的花园中，那里有精心布置的花坛和草地，周围有成排的树木，还有门廊和小径。树木和花朵每天都在变化。这些景象给他们的心灵带来整体的愉悦，而细节的变化则不断更新这种愉悦感。由于这些景象对应于神性事物，而他们又懂得对应关系的知识，所以他们不断被新的信仰性知识充满，通过这些知识，他们的属灵理性得到进一步完善。这些就是他们的愉悦源泉，因为花园、花坛、草地和树木分别对应于事实性知识、信仰性知识和由此而来的智慧。

那些将一切归于神性，认为自然相对死寂，只是服务于灵性事物，并在这一点上确信无疑的人，处于天堂之光中。在他们眼前出现的一切事物都因那光而具有透明的特性；在那透明中，他们看到无数种光的变化，他们的内在视觉仿佛立即吸收这些变化，从中感受到内在的快乐。在他们房屋中出现的物体仿佛是钻石，其中有类似的变化。我被告知，他们房屋的墙壁仿佛是水晶，因此也是透明的；在其中出现仿佛流动的形态，代表天堂事物，并且永远变化。这是因为这种透明对应于被主启发的理解力，摆脱了源于对自然事物的信仰和爱的阴影。这些，以及无数其它事物，正是那些曾在天堂的人所说的，他们看到了眼睛从未见过的事物，从这些事物传达给他们的对神性事物的直接领受，他们听到了耳朵从未听过的事物。

有些人不喜欢秘密行事，而是希望在公民生活允许的范围内，将自己的想法公开。这些人只从神性中思考诚实和正义的事，因此在天堂中他们的面容会发光。通过这光芒，他们脸上的每一种情感和思维都清晰可见，他们的言行举止也成为情感的真实写照。正因如此，他们比其他人更受欢迎。当他们说话时，面容会稍微变暗，但一旦说完，他们所说的一切就会完全呈现在脸上。围绕他们的一切事物都与他们的内在相对应，以至于其他人可以清楚地感知到这些事物所代表和意味的内容。相比之下，那些以暗中行事为乐的灵远远地躲避他们，觉得自己像蛇一样从他们身边爬过。

那些视通奸为可憎之事，并在纯洁的婚姻之爱中生活的人，他们比其他人更符合天堂的秩序和形式。因此，他们拥有无与伦比的美丽，并永远保持青春焕发。他们在爱中体验到的快乐难以言喻，而且这种快乐会永远增长。这是因为天堂的一切快乐和喜悦都汇聚于这种爱。这种爱源于主与天堂和教会的结合，更广泛地说，源于善与真的结合。这种结合构成了整个天堂的本质，也是每个天使个体的天堂。他们所经历的外在快乐如此丰富多彩，以至于无法用人类的语言来描述。然而，这里所提到的只是关于那些处于天堂之爱的人所体验的快乐对应关系的一小部分。（HH489）

454 天使和灵与人的无意识联系

每个人都与善灵和恶灵相伴。通过善灵，人与天堂建立联系；通过恶灵，人与地狱相连。这些灵存在于灵界，即天堂和地狱之间的中间地带。当这些灵接近人时，它们会进入人的全部记忆，从而影响所有思想。恶灵进入记忆和思想中的邪恶部分，而善灵则进入良善的部分。

有趣的是，这些灵并不知道它们正与人在一起。它们认为人的记忆和思想中的一切都是它们自己的。它们也看不见人，因为我们物质世界的事物超出了它们的视野范围。主特别注意不让灵知道它们与人同在，因为如果它们知道了，就会与人交谈，而恶灵可能会因此伤害人。恶灵与地狱相连，它们最大的愿望就是摧毁人，不仅是灵性上的信仰和爱，还包括身体。

当灵不与人交谈时，情况就不同了。它们不知道自己的想法和对话来自人，甚至它们之间的交流也源于人。它们相信这些想法和言语是自己的，每个灵都珍视和喜爱自己的东西。因此，灵被迫去爱和尊重人，尽管它们并不意识到这一点。

通过多年持续的经验，我深知灵与人之间存在这种联系，这已成为我最确定的知识之一。

之所以与地狱有联系的灵也会附着在人身上，是因为人生来就带有各种邪恶，他最初的生命只来源于这些邪恶。如果没有性格相似的灵附着，人就无法生存，也无法摆脱邪恶并得到改造。因此，人通过恶灵维持自己的生命，同时通过善灵被从中抽离。借助这两种灵，人保持平衡状态，也因此获得自由。（HH292，293）

附着在人身上的灵与人在情感或爱上是相似的。善灵是由主派遣的，而恶灵则是人自己吸引来的。随着人情感的变化，与他相伴的灵也会随之改变。在人生的不同阶段，会有不同类型的灵与之相伴：

婴儿时期：是纯真的灵，与最内层或第三层天堂交流。

童年：求知欲强的灵，与最外层或第一层天堂交流。

青年和成年：对真理和良善有深刻情感的灵，具有智慧，与中间或第二层天堂交流。

老年：充满智慧和纯真的灵，与最内层或第三层天堂交流。

这种灵的配置是主为那些可以被改造和重生的人安排的。对于无法改造和重生的人，情况则有所不同。虽然善灵也会被派遣给他们，试图使他们远离邪恶，但这些人主要与恶灵直接联系。这些恶灵与地狱交流，其性格与这些人相似。

> 如果一个人自私自利、贪婪成性、心怀报复或沉迷于通奸，相应的恶灵就会出现，并栖息在他们的邪恶情感中。当善灵无法阻止人作恶时，这些恶灵就会煽动他；当某种情感主导时，恶灵就会紧紧依附，不愿离开。因此，坏人与地狱相连，好人则与天堂相连。（HH295）

> 世人被重生之前，他受支配的方式与被重生之后完全不同。被重生之前，邪恶的灵与他在一起并辖制着他，尽管天使也在场，却爱莫能助，只能引导他，以免他堕入极恶，并将他引向良善；事实上，是利用人自己的私欲将他引向良善，利用他的感官上的错觉将他导向真理。那么，他通过同在的灵与灵界相通，但与天堂并不能如此相通，因为恶灵支配着他，天使只能转移和阻挡恶灵对他的影响。但是，人在被重生之后，天使便占统治地位，以各样良善与真理来鼓舞他，以对邪恶与伪谬的恐惧和厌恶来影响他。的确是天使在引领着他，不过天使只是充当着仆人的角色，是主通过众天使和诸灵独自掌权。（AC50）

只有来自主的天使知道他们与人同在。他们与人的灵魂或灵相连，而非与肉体相连。在正常状态下，人的思想转化为言语，意志转化为行为，这些都是通过普遍的流注，根据与至大之人的对应关系而发生的。因此，与人同在的灵与这些过程没有直接关系。他们不会使用人的舌头说话（这将是附体），也不会通过人的眼睛看世界，更不会通过人的耳朵听周围的声音。

我的情况有所不同。主开启了我的内在，使我能够看到来生中的事物。因此，灵知道我是一个有肉体的人，他们能够通过我的眼睛看世界，听到与我交谈的人说话。

如果恶灵意识到他们与人同在，且能影响人的身体，他们会千方百计地试图摧毁人，因为他们对人怀有致命的仇恨。他们知道我有肉体，所以一直试图摧毁我，不仅是身体，更是灵魂。对于地狱中的灵来说，摧毁人或其他灵是他们最大的乐趣。但我一直受到主的保护。

这表明，除非一个人处于信仰的良善中，否则与灵直接接触是极其危险的。（AC5862，5863）

455 为什么有两个灵和两个天使与每个人在一起

每个人都有两个灵和两个天使与他同在，这是因为地狱中有两种灵，天堂中有两种天使，它们分别对应人的意志和理智这两种能力。第一种称为恶灵，作用于理智；另一种称为恶鬼，作用于意志。这两种存在有很大的区别。恶灵倾向于灌输伪谬，它们反对真理，并以颠倒是非为乐。恶鬼则倾向于灌输邪恶，影响人的情感和欲望。它们能迅速察觉人的欲望，如果是善的，就会巧妙地将其转化为恶。恶灵和恶鬼完全不同：恶鬼只关心人的爱好，恶灵只关心人的想法。恶鬼喜欢沉默，恶灵喜欢说话。它们在地狱中的位置也不同，恶鬼在深处后方，几乎不可见；恶灵则在侧面和前方。

天使也分为两种：一种作用于人的意志，影响人的爱、目的和良善；另一种作用于人的理智，影响人的信仰、原则和真理。前者被称为属天的天使，后者被称为属灵的天使。属天的天使与恶鬼相对，属灵的天使与恶灵相对。

这些知识来自我大量的亲身经历，因为我经常与它们交流和相处。（AC5977，5978）

通过亲身经历，我得以了解那些被称为恶鬼的邪恶本质。恶鬼不影响思想，而是作用于情感。它们感知和嗅出这些情感，就像狗在森林中嗅出野兽一样。当它们察觉到他人的良善情感时，会立即将其转化为邪恶，巧妙地通过人的喜好来引导和扭曲这些情感。这一过程极其隐蔽和狡猾，以至于当事人完全不知情。恶鬼们小心翼翼地不让任何痕迹进入人的思想，以免被发现。

它们在人体内的位置在后脑勺下方。在世时，这些恶鬼曾是那些善于欺骗他人、通过操纵情感和欲望来引导和说服他人的人。然而，主会使它们远离每一个有希望被改造的人。因为恶鬼不仅能够摧毁良心，还能激发人原本隐藏的遗传之恶。

为了防止人被引入这种邪恶，主安排这些地狱完全封闭。当任何这样的恶鬼在死后进入来生时，会立即被投入它们的地狱。从欺骗和狡猾的角度来看，这些恶鬼就像毒蛇一样。（HH579）

456 这样的灵和天使是天堂或地狱某些团体的媒介灵

与人在一起的恶鬼和恶灵是作为媒介，通过他们人与地狱建立联系；同样，属天和属灵的天使也是媒介，通过他们人与天堂建立联系。（AC5983）

媒介是一种特殊的存在，它集中了许多人的思想和言语，使多数人的意志通过一个个体表达出来。这个媒介本身并不产生任何思想或言语，一切都来自于其他人。其他人的思想和言语通过媒介栩栩如生地呈现出来。正因如此，那些通过媒介表达的人往往认为媒介毫无存在感，几乎没有生命，仅仅是他们思想和言语的容器。然而，有趣的是，媒介自己却误以为所有的思想和言语都是源于自身，而非来自他人。这种双方的误解造成了有趣的现象。

我经常有机会告诉一个媒介，他所思所言都不是来自于自己，而是来自他人。我还告诉他，其他人认为媒介无法独立思考和表达，在他们眼中，媒介就像一个没有生命的空壳。每当听到这些，作为媒介的他都会感到非常愤怒。为了让他相信这一点，我安排他与那些通过他表达的灵直接交流。这些灵承认，媒介确实不能独立思考和说话，在他们看来，媒介就像一个几乎没有生命的存在。

有一次，一个曾经宣称媒介毫无价值的人自己成为了媒介。当其他人说他什么都不是时，他变得非常愤怒。但通过这次经历，他终于理解了媒介的真实状况。（AC5985）

457 守护天使：与人相伴的天使

天使的职责是在主的指引下引导和保护人类，激发人们的仁义和信仰。他们观察人的喜好及其发展方向，并在不违背人类自由意志的前提下，尽可能地调节和引导这些喜好向善。天使们不会采取暴力手段来打破人的欲望和原则，而是以温和的方式行事。

他们的另一项职责是控制来自地狱的恶灵，这通过无数方法实现。例如，当恶灵注入恶与伪时，天使会灌输真和善。即使这些真和善不被直接接受，天使们也会努力调和它们。地狱的灵不断发起攻击，而天使则负责防御，这就是秩序的运作方式。

天使特别关注调节人的情感，因为情感构成了人的生命和自由。他们还会观察是否有新的地狱通道被打开，这通常发生在人进入新的邪恶状态时。天使会在人允许的范围内关闭这些通道，并将试图从中逃脱的灵赶回去。

天使们有两项重要任务：首先，他们会驱散可能对人产生负面影响的外来力量。其次，他们致力于唤醒人内心的良善和真理，用这些正面力量来抵抗恶灵引发的负面思想和行为。

天使的这些努力使人处于一种微妙的平衡状态。在这种状态下，人既不会完全被善良主导，也不会完全被邪恶支配。正是这种平衡赋予了人自由选择的能力，让每个人都能自主决定自己的道德方向。

天使们通过这种方式不断地引导和保护着人类。他们的工作是持续不断的，因为即使稍有疏忽，人就可能陷入难以挽回的邪恶境地。天使们之所以如此尽心尽力，是因为他们从主那里接受了无尽的爱。对他们来说，没有什么比帮助人摆脱邪恶、引导人走向天堂更令人欣慰和幸福的了。正如《路加福音》15章7节所描述的，天使们在这项使命中感受到极大的喜悦。

然而，令人惊讶的是，很少有人意识到主对每个人如此细致入微的关怀。这种关怀不仅贯穿人的一生，从生命伊始直到终结，甚至还延续到永恒。（AC5992）

458 陪伴婴儿的只有善灵和天使

灵一接近人就能吸收人记忆中的一切。……然而，邪恶的灵无法接近婴儿，因为婴儿的记忆中还没有任何可供它们吸引的内容。因此，只有善良的灵和天使能够与婴儿三起。（AC5857）

459 主保护睡眠中的人免受恶灵侵扰

恶灵极其渴望在人们睡眠时对他们进行骚扰和攻击，但正是在这个时候，人们得到了主的特别保护，因为爱永不休息。那些试图造成骚扰的灵会遭受严厉的惩罚，我多次听闻这些惩罚。……在夜间，那些扮演内部诱惑者角色的妖怪特别活跃，他们试图深入人们的内心思想和情感。然而，每次他们都被主派遣的天使赶走，最终受到严厉的惩罚而感到震慑。他们还会在夜间与人交流，使用一种极其类似于我的声音，以至于难以区分，他们传播污秽之事，并劝服人们接受伪谬。

我曾经沉浸在一个极其甜美的睡眠中，那里只有温馨的平静。醒来后，一些善灵开始指责我骚扰了他们，他们形容这种骚扰极其严重，以至于他们认为自己处于地狱中，并将责任归咎于我。我对他们说，我对此事完全不知情，只知道自己睡得非常平静，不可能以任何方式去骚扰他们。他们对此感到非常震惊，最终意识到这一切都是妖怪的魔法所致。为了让我了解妖怪的本质，后来也展示了类似的情况。

这些通常是女性，在世上生活中她们通过内在的狡诈策略吸引异性同伴，通过外表的魅力和各种手段俘获人心，渗透进每个人的情感和愉悦的体验之中，但她们的最终目的主要是为了控制他人。……我有机会深入感知她们的内心世界，看到了其中的肮脏，那里充满了通奸和仇恨的污点。我也感受到了她们影响力的强大。（AC1983）

一天夜里，我从梦中醒来，听到周围的灵试图在我梦中加害于我，不久后我又沉入了一个忧伤的梦境。当我再次醒来时，出现了一群执行惩罚的灵，这让我感到惊讶。他们开始无情地惩罚那些在梦中企图加害于我的灵，他们通过赋予这些灵看似有形的身体和肉体感觉，并通过强烈的身体部位碰撞和引发的剧痛来折磨他们。惩罚者似乎有意将他们置于死地，因此采取了极端的暴力。被惩罚者其中大多数是塞壬（一种海妖，参831节）。这种惩罚持续了很长时间，并在我周围的多个群体中进行。所有的诡计者都被发现了，尽管他们试图躲藏。作为塞壬，他们试图用各种方法逃避惩罚，但都未能成功。他们尝试退回到自己的内在本质中，假装是其他人，试图通过转移思维来将惩罚转嫁给他人，假装受苦的婴儿，善灵，甚至是天使，但这些尝试都徒劳无功。我对他们遭受如此严重的惩罚感到惊讶，但我意识到这是出于对人类安全睡眠的必要保护。如果不进行这样的惩罚，人类可能会面临灭绝的危险。我意识到，类似的情况也在其他人身上发生，他们在睡梦中遭到秘密的侵袭，尽管他们自己并不知情。由于无法与灵交流，人类无法听到或看到这些事件，尽管它们确实在发生。主在人们睡眠时提供了极大的保护。（AC959）

460 有意识地与灵交谈的危险

时至今日，与灵交谈很少发生，因为这是危险的。灵本不知有人与其同在，若允许对话，他们就会发现。而恶灵对人类有着深深的仇恨，没有什么比毁灭人类的灵魂和身体更令他们渴望的了。这种情况甚至会发生在那些过度沉迷于幻想的人身上，他们沉迷于幻想到了极点，以至于他们剥离了自己对于人类自然层面的愉悦和适宜之事。

一些过着隐居生活的人偶尔会听到灵和他们说话，尚无危险。但是，主会让这些灵离开这些人，以使灵不知道他们在人类身边。大多数的灵并不知道还有其他的世界存在，他们不晓得除了他们所在的世界之外还有其它地方，也不知道还有其他人的存在。所以，我们不允许与其对话，否则他们就会知道。

那些深度沉浸在宗教思考并与之紧密相连，甚至觉得能在自己内心深处亲眼看见宗教景象的人，开始听见有灵与他们说话。当人们过于痴迷于宗教，而没有将这些宗教观念与日常生活中的常规经验相结合时，这些宗教观念就会深入到他的内在世界，停留在那里，占据他整个灵魂，并流入灵性世界，激发那里的灵。但是这样的人很可能是幻想家和狂热者，他们听到任何灵的声音都认为是圣灵在说话，实际上他们接触到的却是狂热的灵。这样的人把伪谬看作真理，因为他们能看见这些东西，就说服自己，并且也影响那些受其影响的人。（HH249）

461 天使或灵与人交谈时使用人的语言和记忆

天使与人交谈时，他们不使用自己的语言，而是用人的语言，也会使用人所熟悉的其他语言，但不会使用人不知道的语言。这样做的原因是，当天使与人交谈时，他们会转向人并与之相连，天使与人的连接使得双方有相似的思想。由于人的思想与他的记忆相连，而言语从中流露出来，因此双方使用同一种语言。再者，当天使或灵接近人，并通过转向人而与之连接时，天使就进入人的记忆，以至于天使几乎可以像从自己的知识中一样知晓人所知的一切，包括语言。我曾与天使讨论过这个问题；我告诉他们，有人可能会认为，天使用我的母语与我交谈，是因为感觉是这样；实际上是我自己在说话，不是他们。这一点可以从天使不能发出任何人类语言的声音来证实。（HH 246）

天使或灵与人交流时听起来就像人与人之间的谈话一样清晰，但这种交流只有交流的那个人能听到，旁边的其他人听不到。这是因为天使或灵的谈话首先流入人的思维，然后通过一条内在的途径流入人的听觉器官，并从内部使其震动。而人与人之间的交流则首先传入空气，然后通过一条外在的途径流入人的听觉器官，并从外部使其震动。由此可见，天使或灵与人的交流是在人的内部被听到的；并且因为它同样地震动听觉器官，所以听起来也同样清晰。天使或灵的交流之所以能从内部流到耳朵，我有切身体会，因为这种流动同样流入舌头，使舌头轻微地颤动，但没有实际发声时舌头的那种运动，就像是人自己用舌头发音形成声音那样。（HH248）

在来生中的诸多奇迹之一，就是灵与人之间的对话能够以人的母语进行。灵说话的流畅和纯熟，就好像他们与那人出生于同一个国家，并接受相同的语言教育一样。不论灵原本来自欧洲、亚洲还是地球上的其它地方；即使是那些在当前语言形成之前几千年就已经存在的灵，情况也是一样。灵未意

识到，他们与人交流所用的语言就是人的本土语言。当灵使用人熟悉的其它语言进行交流时，情况同样如此。除了这些语言之外，灵无法发出任何其它语言的声音，除非这种能力是由主直接赋予的。即便是那些在掌握任何语言之前便离世的婴儿，在交流时也是这样。

但背后的原因在于，灵熟悉的语言不是基于话语，而是基于思维中的观念；这种语言超越了所有具体的人类语言，是一种通用的语言。当灵处于人类之中时，它们的思维观念自然地转化为人类的话语，这种转化非常精准，以至于灵会认为这些话语是他们自己的，以为自己正在使用自己的语言进行交流，尽管实际上他们是在使用人类的语言。我曾多次与灵就这一话题进行讨论。所有人一旦步入来生，就会被赋予这种能力，能够理解世界上所有人类的语言，仿佛它们生于其中，因为他们能直接感知人类的每一个思维。除此之外，他们还拥有其它更为卓越的能力。这就解释了为什么人在离开肉体后，其灵能够与来自任何地区、任何语言的人进行交流和对话。

> 他们所使用的话语，也就是从人的记忆中激发或提取出来，并认为是自己的话语，既精选又清晰，充满意义，发音清楚，适用于各种情境。更令人惊奇的是，他们挑选话语的能力超过了人类本身，更为迅速。例如，他们能够理解某些话语背后缺乏实际意义，并能在无需任何预先思考的情况下立即应用它们。这是因为，正如之前所述，他们的语言观念只流向那些适合的话语。这与人类在说话时不需思考话语，而只专注于话语的意义类似，在这种情况下，思维会根据那个意义迅速自然地转换为话语；是内在的意义驱动了话语的产生。灵的对话就存在于这种更为微妙和卓越的内在意义之中，通过这种方式，即使人类不自知，也与灵进行了沟通。（AC1637，1638）

一旦天使和灵把注意力从人身上移开，他们就立即回到自己的天使或灵的语言中，而对人类的语言一无所知。我也有过类似的经历，在我与天使共处的时候，我也用他们的语言与他们交谈，那时我对自己的语言一无所知，甚至不记得它。但是，一旦我不再与他们共处，我便恢复使用自己的语言。

> 天使或灵与人交谈时，不允许他们使用自己的记忆，而应使用人的记忆；因为天使和灵与人一样也有记忆。如果一个灵用自己的记忆与人交谈，人就会认为头脑中的想法是自己的，尽管它们其实都是灵的想法。这就像人类回忆起了一些他从未听说或见过的事情。我通过经验了解到了这一点。因此，古人中有些人认为，在数千年后，他们会回到以前的生活，并经历所有的生活事件，他们甚至相信这已经发生。他们之所以这么认为，是因为他们偶尔会有种感觉，就像回忆起了一些实际上他们从未见过或听说过的事情；这是因为灵把自己记忆中的信息流入了他们的思维观念中。（HH255，256）

462 异象和梦境

很少有人了解异象是如何产生的，或者什么是真正的异象。由于我在过去几年里几乎不间断地与另一个世界的灵接触，并目睹了许多令人惊奇的事物，我通过实际经验对异象和梦境有了深入的了解。现在，我被允许分享以下细节。

真正的异象是指在另一个世界中真实存在的事物的景象。这些景象是真实的，虽然无法用肉眼看到，但可以用灵的眼睛察觉。当主打开一个人的内在视觉时，这些景象就会向他显现。这种内在视觉属于人的灵，当人离开肉体进入另一个世界时，他就会获得这种视力。因为人本质上是一个穿着肉体的灵。先知们所见的异象就是这种性质的。

当这种内在视觉被打开时，灵性世界中实际存在的事物会呈现出来，其清晰度甚至超过了世间正午的阳光。人不仅能看到象征性的事物，还能看到灵本身。同时，人还能感知这些灵的身份、本质、所在位置、来源、去向、情感、信念，甚至他们的信仰。这些都通过如同人与人之间的真实对话得到证实，没有任何欺骗。

> 善灵所看到的异象是天堂中事物的象征性表现。当天使在天堂中所见的景象降到灵界时，就会转变成象征性的表现。通过这些象征，人们可以清楚地理解它们所代表的含义。这种象征性的表现在善灵中是持续存在的，具有难以言表的美丽和愉悦。（AC1966，1970，1971）

关于梦境，我们知道主不仅通过异象，还通过梦境向先知揭示了天堂的奥秘。这些梦境与异象一样，具有代表性和象征性，并且几乎属于同一类型。然后，除了先知之外，其他人通过梦境也得知了未来的事情；像是约瑟所经历的梦境，以及那些与约瑟同处一监的人，还有法老、尼布甲尼撒以及其他人的梦境。这些例子表明，这样的梦境，如同异象一样，同样是受到来自天堂的影响，区别在于梦境发生在身体处于睡眠状态时，而异象发生在清醒时。关于先知性梦境以及圣经中描述的那些梦境如何流入，甚至是如何从天堂降临，这一过程已经通过视觉方式向我展示。现在，让我们根据经验来叙述一些关于梦境的内容。

> 梦境分为三种类型。第一种类型通过天堂由主直接赐予的；这类梦境是圣经中所述的先知性梦境。第二种类型是通过天使灵传达的，尤其是那些位于人的前上方向右侧的天堂乐园境界中的天使灵；这是上古教会成员所经历梦境的来源，这些梦境具有指导性。第三种类型的梦境是由在人睡眠时接近他们的灵所带来的；这些梦境同样具有象征意义。然而，幻想性的梦境则来自其它地方。（AC1975，1976）

463 "在灵里"的含义

既然人的灵指的是他的心智，因此"在灵里"这个在圣经中有时提到的状态，意味着心智与身体分离的状态。在这种状态下，先知们能看到灵性世界中的事物，这被称为"神的异象"。他们的状态与灵性世界中的灵和天使的状态相似。在这种状态下，人的灵——就如同他的心智在视觉方面一样——可以从一个地方被转移到另一个地方，而身体仍然保持在原位。

我已经处于这种状态二十六年了，不同之处在于，我同时在灵里和身体里，只是偶尔会离开身体。以西结、撒迦利亚、但以理曾纪处于这种状态，约翰在写《启示录》时也处于这种状态，从相关经文可以看出（以西结书11:1，24；12:14；8:3及后续；1:10；40-48章；撒迦利亚书1:8及后续；1:18；2:1-5；4:1及后续；5:1-6；6:1及后续；但以理书7:1及后续；8:1及后续；9:21；启示录1:10；17:3；21:10；9:17）。（TCR157）

464 从身体中被带走和被灵带到另一个地方的含义

关于“从身体中被带走”，其情况是这样的：人被引入一种介于睡眠和清醒之间的状态。在此状态下，人无法判断自己是否完全清醒，因为所有感觉都像在最清醒的状态下一样敏锐，包括视觉、听觉，以及奇特的触觉——此时的触觉甚至比平时更为敏感。在这种状态中，人不仅能看到生动的灵和天使，还能听到他们的声音，并且，令人惊奇的是，还能触摸到他们。在这个过程中，身体几乎不参与任何活动。这种状态被称为“从身体中被带走”，人们无法辨识自己是“在身体内还是身体外”。我已有三四次被带入这种状态，仅为了探索其本质，并了解灵和天使是如何享受所有感觉的，包括超越常人的、更为精细的触觉。

关于“被灵带到另一个地方”，这是通过亲身经历向我展示的，虽然这样的经历只有两三次。我曾在城市的街道和田野间行走，同时与灵进行对话。在这种状态中，我感觉自己像平常一样清醒，视觉清晰，走路也毫无差错，同时我身处一种异象之中，看到了森林、河流、宫殿、房屋和人等景象。但在这样行走几个小时后，我突然回到自己的身体，并惊奇地发现自己身处一个全新的地点。这让我深切体会到那种被称为“被灵带到另一个地方”的状态，这一状态中，既不会感知到距离，哪怕几公里；也不会感知到时间，无论是几小时还是几天；更不会感到任何疲劳。在此过程中，我还被引导走过自己不知道的路，直至达到预定地点。这一经历使我了解到，人确实可以在不知道起点与终点的情况下，被主引导。

这两种类型的异象都是非凡的，它们被展示给我，仅仅是为了让我了解它们的本质。然而，而我平常“看到”的事物，都是出于主的神圣怜悯，你可以在本作品第一卷中找到相关描述，这些描述被安排在各章的开头和结尾。但这些并不是异象，而是我在完全清醒的状态下所见，已经持续了好几年。（AC1882-1885）

465 异象状态与主直接启示之间的区别

约翰在《启示录》中所看到的，并非用肉体的眼睛看到的，而是用灵的眼睛看到的。这一点可以从他多次提到自己"在灵里"或"在异象中"的描述中得到证实（启示录1:10；9:17；17:3；21:10）。事实上，每当他提到"看见"时，都是指这种状态。

只有在与人紧密相连的天使将他们的灵性状态注入人的心智内部时，人才能进入并维持这种状态。在这种状态下，人被提升到天堂之光中，能够看到天堂中的事物，而非世界中之物。以西结、撒迦利亚、但以理和其他先知有时也会处于类似的状态。

然而，当先知们传达圣言时，他们并非处于这种状态。在传达圣言时，他们是在身体中，直接听到从耶和华（即主）那里传来的话语。因此，我们必须仔细区分这两种状态。

> 先知们自己也清楚地区分这两种状态。当他们从耶和华那里记录圣言时，他们会说"耶和华与他们说话"或"对他们说话"，经常使用"耶和华说"或"耶和华如此说"这样的表述。而当他们处于异象状态时，他们则会说自己"在灵里"或“在异象中"。这种区别在许多经文中都可以看到。（AR945）

466 人的思维延伸到灵性的世界

我清楚地看到，人、灵和天使的思维都能扩散到灵性世界的众多团体中，但每一个体的思维扩散方式各不相同。为了验证这一点，我被允许与一些我的思维能够触及的团体交流。通过这种方式，我得以了解什么样的思维流入了这些团体，它们来自哪里，以及它们的性质如何，因此我不会产生误解。

人、灵和天使理解和感知的能力，取决于他们的思维和情感向这些团体延伸的程度。那些具有仁义和信仰之善的人，其思维能够延伸到天堂的团体。这种延伸的广度取决于他们拥有这些美德的程度，以及他们拥有真正良善的程度。因为这些品质与天堂是协调的，所以能自然而广泛地流入天堂。

有些团体接收真理的情感，另一些则接收良善的情感。真理的情感流入属灵天使的团体，而良善的情感则流入属天天使的团体。相反，那些处于邪恶和伪谬中的人，他们的思维和情感则延伸到地狱的团体，其程度取决于他们内心邪恶和伪谬的程度。

> 虽然我们说人、灵和天使的思维和情感向周围的团体扩散，并由此产生理解和感知，但这只是一种表象。实际上，思维和情感并非流入团体，而是从团体流出，这是通过与人在一起的天使和灵实现的。所有的流入都是从内部来的：对于良善的人，它来自天堂，即通过天堂从主而来；对于邪恶的人，它则来自地狱。（AC6600）

467 灵怎样能够看到这个世界

无论是灵还是天使，都无法通过他们的灵视，也就是灵性层面的视觉，来看见世间的任何事物。对他们来说，世间的光明或阳光仿佛一片浓密的雾霭；同理，人们凭借肉体的眼睛也无法见到天堂中的任何事物，因为对他们而言，天堂的光辉，即主赐予的光辉，也像是一层厚厚的雾气。

尽管如此，只要主允许，灵和天使还是能通过人的眼睛观察到世间的景象。这种特殊的能力，主仅授予那些有机会与灵和天使沟通，且能与他们同在的少数人。通过我的眼睛，他们能够像我一样清楚地看到世界上的一切，甚至听到与我交谈的人的声音。有几次，有灵通过我看到了他们生前的亲友，仿佛这些亲友真的就站在他们面前一样，令他们非常惊讶。他们还看到了自己在人间的伴侣和孩子，希望我能告诉他们的亲人，他们正在这里，并告知他们在灵界或天堂的情况。然而，我被禁止分享这些经历，部分原因是这可能会让人怀疑我的精神状态，认为我疯了或出现了精神问题。因为我很清楚，他们即使表面上说相信，心里其实并不真正相信灵魂存在或死后复生的可能性。

当我的内在视觉首次被开启，灵和天使通过我的眼睛观察到了人间的一切。他们对此感到极为惊奇，认为这是空前的奇迹，并且对于能够建立起人间与天堂之间的联系感到一种前所未有的喜悦。这种喜悦感持续了几个月，但随着时间的流逝，它们对此逐渐习以为常，不再感到惊奇。我得知，灵和天使无法直接看到其他人所在的人类世界里的事物，他们只能感知那些与他们相伴之人的思想和情感。这展示了人被创造的目的：人在地上生活的同时，也能在天堂与天使相伴；这样，人间与天堂不仅能够相互存在，还能作为一个统一体协同运作。人们可以知晓天堂中的事物，天使也能了解人间的情况。当人们离世，他们就从主在地上的王国平滑过渡到主在天上的王国，这并不是进入一个全新的领域，而是继续存在于他们生前就已经是一部分的相同领域中。然而，由于人类过分重视物质，他们自己关闭了通向天堂的路径。（AC1880）

468 人在灵界停留多长时间

人在灵界停留的时间各不相同。有些人只停留一个月或一年，有些人则停留十年到三十年不等。在过去，那些被允许为自己创造类似天堂环境的人，可能在灵界停留几个世纪之久。但如今，人们在灵界停留的时间通常不超过二十年。（AR866）

469 炼狱是虚构的

关于炼狱，我可以断言它纯粹是为了利益而编造的谎言，它不存在，也不可能存在。每个人死后，首先进入灵界——这是天堂和地狱之间的中间世界。在那里，他们根据自己在世上的生活为进入天堂或地狱做准备。

在灵界，没有人受到折磨。只有邪恶的人在准备完毕进入地狱后才开始遭受痛苦。灵界有无数个团体，其中的享受与地球上的相似，因为那里的灵与地球上的人相连，而地上的人也处于天堂和地狱之间的状态。

在灵界，人的外在逐渐被脱去，内在本质随之显露，直到主导爱——也就是生命之爱，最内在的、支配外在的爱被揭示。一旦这种爱被揭示，人就会显现出真实的面目。根据这种爱的品质，他会从灵界被送到相应的地方：良善的进入天堂，邪恶的进入地狱。

我确实知道情况就是如此，因为主允许我在那个世界停留，亲眼目睹所有的事物。我已经有二十年的亲身经历了。因此，我可以断言炼狱是虚构的。这种虚构实际上是一种恶行，因为它是为了谋取利益，为了对死者的灵魂拥有控制权而编造的。（AR784）

第三十二章 天堂

470 天堂分两大王国

天堂中有无尽的多样性，每一个团体都与众不同。即便是天使，也没有两个是完全相同的。从总体上看，天堂分为两大王国；从种类上看，分为三层天；而从细节上看，则包含了无数的团体。（HH20）

有些天使更内在地接受由主发出的神性，而有的则在较浅的层面上接受。那些更内在接受神性的天使，被称为属天的天使；而接受程度较浅的，则被称为属灵的天使。基于此种差异，天堂被划分为两大王国：一为属天的王国，另一为属灵的王国。（HH21）

在属天王国中的天使，其爱被称为属天之爱；而在属灵王国中的天使，其爱则被称为属灵之爱。属天之爱是对主的仁爱，而属灵之爱是对邻舍的仁义。对一个人来说，他所爱的即是他所视为善的。因此，一个王国的善称为属天之善，另一个王国的善则称为属灵之善。由此可见，这两大王国的区别在于：属天之善源自于对主的仁爱，而属灵之善源自于对邻舍的仁义。并且，由于前者的善更加内在，其爱也更深层，因此属天的天使被视为更内在的天使，也是更高级的天使。（HH23）

属天王国的天使在智慧和荣耀上远超过属灵王国的天使，因为他们更内在地接收主的神性。他们沉浸在对他的爱中，因此与他更为亲近和联结。这些天使之所以如此，是因为他们直接在生活中接纳和吸收了神性真理，不像属灵天使那样通过记忆和思维。因此，这些真理深刻地铭记在他们的心中，他们能够直接领受并仿佛在自身内部见到这些真理，而无需对其真实性进行推理。正如《耶利米书》中所描述：

我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上，他们各人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄，说“你该认识耶和华”，因为他们从最小的到至大的都必认识我。（耶利米书31:33-34）

他们也被称为“受耶和华教训”的人（以赛亚书54:13）。“受耶和华教训”的就是蒙主教训的人，正如主自己所说（约翰福音6:45-46）。（HH25）

由于属天王国的天使与属灵王国的天使之间存在显著差异，因此他们不共存且不直接交往。沟通仅通过一种被称为“属天-属灵”的中介天使团体进行。属天王国通过这些中介流入属灵王国。因此，尽管天堂被分为两个王国，它们依然形成一个统一的整体。主始终预备这样的中介天使以保障沟通与连接。（HH27）

471 天堂有三个层级

天堂有三个层级，彼此间有着非常清晰的区别：最内层或第三层、中间层或第二层、最外层或第一层。就如同人体从头、身体到脚的结构，或者像一座房屋的顶层、中层到底层。同样，从主而来的神性按照这样的层级向下流淌。因此，按照这种必然的层级结构，天堂被分为三个部分。

人的心智和心灵等内在结构同样遵循一定的层级，包括最内层、中间层和最外层。这是因为在人被创造时，所有的神性秩序都被赋予其内，在这种意义上，人自身便是神性秩序的具体表现，从而成为了一个缩小版的天堂。因此，人的内在世界与天堂保持着紧密的联系；死后，根据他在世时对神性良善与真理的接受程度，人被引入相应的内层天、中层天或外层天，在那里与天使共处。

从主那里流入并被第三层或最内层天堂接收的神性，被称为属天的，那里的天使因此被称为属天的天使。从主那里流入并被第二层或中间层天堂接收的神性，被称为属灵的，那里的天使因此被称为属灵的天使。从主流入并被第一层或最外层天堂接收的神性，被称为自然的。不过，那个天堂的自然并不同于世上的自然，而是内含属灵和属天元素的自然，那个天堂因而被称为属灵和属天的自然，那里的天使因而被称为属灵和属天的自然天使：那些从中层天或第二层天接受流入的天使，被称为属灵的自然天使；而那些从内层天或第三层天接收流入的天使，被称为属天的自然天使。属灵的自然天使和属天的自然天使虽然彼此区别，但仍共同构成一个天堂，因为它们处于同一层级。（HH29-31）

因为三个天堂之间存在着显著的差异，所以来自一个天堂的天使无法进入另一个天堂，这意味着低层天堂的天使不能上升，高层天堂的天使也不能下降。当主将来自较低天堂的天使提升到更高的天堂，让他们见证那里的荣耀时，情况则完全不同。这样的提升经常发生。在这个过程中，他们首先会被准备好，并被中间层次的天使环绕着，通过这些天使进行沟通。这清晰地表明了三个天堂层次之间的截然不同。（HH35）

尽管天堂之间有明确的区别，以至于一个天堂层级的天使无法与另一个层级的天使进行交流，但是主还是通过直接和间接的流入将所有的天堂紧密联系在一起。通过直接的流入，他从自己直接流进到每一个天堂；而通过间接的流入，是从一个天堂的流进另一个天堂。因此，他使三个天堂层级形成了一个统一的整体，所有的层级都从第一个直到最后一个紧密连接，以至于不存在任何不连贯的部分。没有与最初源头建立联系的部分将无法持续存在，它们会逐渐消散并归于虚无。（HH37）

472 主降临前天堂并非三层

在主降临之前，天堂并未如主降临后那样分为三层——即最内层（第三层）、中间层（第二层）和最外层（第一层）——而是一个整体。当时，属灵的天堂尚未形成。原本将成为属灵天堂的区域被那些处于伪谬和邪恶中的灵占据，但他们能通过外在手段——尤其是通过显赫和尊严的观念——保持某种程度的真理和良善。这种情况类似于世间，那些邪恶和伪谬的人也被迫通过外在手段，如荣誉和利益，表现出思考和说真理、意愿和行善的样子。

天堂的那个区域之所以被这样的灵占据，是因为善灵的数量不足，属灵教会的成员还未准备就绪。然而，这里必须有灵充满，以维持从主到人之间的连续性，否则人类将会灭亡。如今天堂的一些区域仍被这样的灵占据。【需要注意的是，当这段摘录所来自的作品出版时，最后的审判尚未发生。】但那里的灵被强大的力量阻止作恶。

当世上的邪恶增加而良善减少时，这些区域就会被如此占据。因为那时邪恶的灵体接近人，良善的灵体远离人。随着善灵的退离，最接近人的区域就被邪恶占据。当这种情况普遍发生时，这些区域的居民就会改变。这通常发生在教会接近末期时，因为那时邪恶和伪谬盛行。但在教会末期左右，这些邪恶的灵被摔下来，被占据的区域就给了那些在此期间已为天堂做好准备的良善者。这就是经上所说的：

> 在天上就有了争战。米迦勒同他的使者与龙争战，龙也同它的使者去争战，并没有得胜，天上再没有它们的地方。（启示录12:7，8）（AC8054）

473 每个天堂中都有无数的团体

天堂的天使并不聚集在同一个地方，而是根据他们在爱和信仰上所表现出的善的不同，分布在大小不同的团体中。那些在善中相似的天使形成一个团体。天堂中的善呈现无限的多样性，每个天使都体现他所拥有的善。

天堂中的天使团体彼此也存在差异，这种差异源于他们的善的种类和具体表现的不同。因为在灵界，空间的距离并非由其他因素决定，而是源于内在状态的差异；同理，在天堂，天使之间的距离由他们之间爱的状态的不同而定。那些在爱的状态上差异较大的天使相距较远，差异较小的则相距较近；而那些性质相似的天使则聚集在一起。

在同一个团体内，所有成员之间也存在差异。那些更完美的成员，即那些在善方面表现卓越，因此在爱、智慧和聪明上也表现出色的人，位于中心。表现较为普通的成员，则根据他们完美程度的递减围绕中心并逐渐远离中心而分布。这种布局就像光从中心向边缘逐渐减弱一样：中心的人享受最强的光明，而边缘的人则处于逐渐减弱的光明中。

相似的人自然会相互吸引；当与类似的人在一起时，就像在家中与亲人相处一样自在，而与其他人交往则如同与外来者相处，感觉就像在外地。当他们与同类相处时，感到非常自由，并在其中享受生活的各种乐趣。

显然，在天堂中，善将所有人连接在一起，并根据其特性来区分他们。然而，这并不是天使自己形成的联结，而是主自己来引导、联合和区分他们，并在善的程度中维持他们的自由。每个天使都按照自己的爱、信仰、智慧和聪明来生活，并因此享受幸福。

那些在相似之善中的人们彼此能相识，就如同人们在世间认识自己的亲人、亲戚和朋友一样，尽管他们以前从未相见。这是因为在来生中，除了基于爱和信仰的灵性关系之外，不存在其他形式的亲情、亲缘和友谊。我曾多次体验到这种情况，那时我身处在灵里面，与我的肉体分离，并与天使在一起。那时，我看到了一些天使，感觉就像从小就认识的，而对另一些天使则感觉完全陌生。那些感觉熟悉的，他们的灵性状态与我的灵性状态相似，而那些我觉得陌生的天使，他们的状态与我的大不相同。（HH41-46）较大的团体包括数万名天使，较小的团体由几千名天使组成，而最小的团体只有几百名天使。（HH41-46）

此外，也有些天使如同单个家庭或门户那样独自居住；尽管这些天使分散开来，但他们的组织结构与生活在团体中的天使相似，即最具智慧的天使位于中心，而较简单的天使则位于外围。这些独居的天使在主的神性指引下更加亲近主，是天使中的佼佼者。（HH50）

474 整个天堂呈人形

天堂整体呈现为一个人的形象，这是一个世上尚未知晓的奥秘，在天堂却是众所周知的事。对这个概念及其详细内容的理解构成了天使智慧的核心。实际上，许多认识都依赖于这一基本原则，如果没有它，这些认识就无法清晰且明确地成为天使思维中的观念。天使们了解到，所有的天堂连同其内的各个团体共同构成了一个人的形象，因此他们也将天堂称作“至大之人”和“神性之人”——因为正是主的神性构成天堂。（HH59）

天使们实际上无法完整地以这种形式看到整个天堂，因为整个天堂的全貌无法呈现在任何一个天使的视野中。然而，他们有时能看到由数千天使组成的遥远团体以此形式统一呈现；基于对这些小团体（作为整体的一部分）的观察，他们会推测出整个天堂的总体情况。在最完美的形式中，整体表现得如同其各部分，而部分则表现得如同整体；区别仅仅在于像大小不同的相似事物之间的差异。因此，他们认为，在主的视角中，整个天堂呈现出这样的形态，因为主从最内在和最高处洞察一切。

由于天堂的如此本质，因而整个天堂也被主以类似于一个人的方式统治，因此表现为一个统一的整体。众所周知，尽管人体由无数不同的部分组成，无论是整体还是局部，整体上包括各种肢体、器官和内脏，局部则由纤维、神经和血管的网络构成，这些部分相互嵌套，组成更大的结构。然而，当人进行行动时，他依然像一个统一的个体那样行动。在主的领导和指导下，天堂的运作也是如此。

在人体中，许多不同的部分能协同作为一个整体行动，因为人体中没有任何部分不为整体福祉贡献一份力量并发挥功用。整体为其各部分提供所需功能，各部分也支持整体，因为整体由各部分构成，各部分形成整体。因此，人体的各个部分不仅互相照顾，相互关注，而且还以一种特别的方式紧密结合起来。这样，每个部分都能紧密地为整体的福祉做出贡献。正是这种紧密的协作和相互依赖，使得它们能够作为一个整体统一行动。在天堂中，类似的联合体根据各自的功用以类似的方式结合。因此，那些不为公共整体提供功用的个体会被逐出天堂，因为他们与整体性质不同。

> 由于整个天堂呈现为一个人的形象，实际上它是一位最大形式上的神圣灵性之人，因此天堂被划分为不同的部分和区域，它们也被赋予了类似的名称。天使们甚至清楚每一个团体所处的具体部位；他们会说，这个团体位于头部或头部的某个区域，另一个位于胸部或胸部的某个区域，再另一个位于腰部或腰部的某个区域，依此类推。概括地说，最高层或第三层天堂形成了从头部到颈部；中层或第二层天堂形成了从胸部到腰部和膝盖；最低层或第一层天堂构成了从脚到脚底，以及从胳膊到手指；尽管胳膊和手位于身体的侧面，它们仍被视为人体的末端。这进一步清楚地说明了天堂存在三层的原因。（HH62-65）

因为天堂无论是整体还是部分都反映了主的神性之人，所以天使们说他们在主里面，有些人甚至说他们在主的身体之中，他们这么说是为了表达他们处于主的爱之善中。正如主自己教导的，他说：

> 你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不常在我里面，也是这样。因为离了我，你们就不能做什么。你们要常在我的爱里；你们若遵守我的命令，就常在我的爱里。（约翰福音15:4-10）（HH81）

475 天堂的一切与人的一切之间存在对应关系

属天王国与人体的心脏及其各部分相对应；而属灵王国与人的肺脏及其各部分相对应。在人体中，心和肺形成两大王国，心通过动脉和静脉统治，而肺通过神经和运动纤维统治，两者在各种功能和行动中协同工作。在每个人的灵性世界中，即所谓的灵性人之中，同样存在两个王国：一个是意志的王国，另一个是理智的王国。意志通过良善的情感统治，而理智通过真理的情感统治。这些王国也对应于身体的心和肺的王国。

同样地，在天堂中，属天王国是天堂的意志部分，在那里统治着仁爱的良善；属灵王国是天堂的理智部分，在那里统治着信仰的真理。这些与心和肺在人体中的功能相对应。因此，在圣经中，“心”象征意志以及仁爱的良善，而与肺有关的“气”象征理智以及信仰的真理。因此，虽然情感并非来源于心脏，但还是被归于心脏。

天堂分为属天王国和属灵王国，这与人体的心脏和肺脏之间的对应关系形成了总体的映射。然而，天堂中的各团体与人体的各肢体、器官和内脏之间的对应则更为具体化。那些在“头部”的团体，在良善方面优胜于他人，充满了仁爱、平安、纯真、智慧和聪明，从而拥有喜乐和幸福；他们影

响人的头部及其相关部分，并与之对应。位于天堂“胸部”的团体，处于仁义和信仰的良善中，并影响人的胸部，并与之对应。在天堂“腰部”和“生殖器官”的团体，处于婚姻之爱中。那些在天堂“脚部”的团体，处于最末端的良善中，这种善被称为属灵的自然良善。那些在“手臂和手的”的团体，处于由善而来的真理力量中。那些在“眼睛”中的团体，与理解相对应。在“耳朵”的团体，与倾听和顺从相对应。在“鼻子”的团体，与觉察相对应。在“口和舌”的团体，与基于悟性和觉察的言谈相对应。在“肾脏”的团体，与真理的净化、分离和辨别相对应。而在“肝脏、胰脏和脾脏”的团体，对应于良善和真理的多种净化。其它部分也是如此，影响人的类似部分，并与之对应。天堂的流入，作用于人体的功能和用途；由于这些功用来自灵性世界，通过自然界中的相应的实体形成，并以此在效果中显现，从而形成对应关系。

在那里，同样的身体部位、器官和内脏，在圣经中所象征的意义是相似的，因为所有的意义都是基于它们的相应关系。例如，“头”象征智慧；“胸部”象征仁义；“腰部”象征婚姻之爱；“胳膊”和“手”象征真理的力量；“脚”象征自然层面；“眼睛”象征理解；“鼻子”象征觉察；“耳朵”象征顺从；“肾”则象征着对真理的净化，如此等等。因此，在日常用语中常形容某人有聪明和智慧时，便说他头脑灵光；说某人有仁义，就说他是胸怀广阔；说某人觉察力强，就说他嗅觉敏锐；说某人悟性高，就说他眼光犀利；说某人位高权重，就说他手掌乾坤；说某人出于爱来践行他的意愿，就说他发自真心。这些表达以及我们日常语言中的许多其他表述，实际上都是基于它们之间的对应关系，这些关系来自灵性世界，尽管人们自己并不了解这一点。（HH95-97）

尽管人的所有身体部位都与天堂相对应，人的外部形式却不是天堂的形象，真正反映天堂的是人的内部形式。人的内部能够接纳天堂，而外部则接纳尘世。因此，人的内部在多大程度上接纳天堂，他就在多大程度上成为天堂的微缩形象；反之，内部如果不接纳天堂，他就不成其为天堂的形象。不过，那些接纳尘世的外部，可以按照尘世的秩序形成，并因此展现出不同程度的美丽。外在的美丽，即身体的美丽，源自父母遗传，在子宫中形成，随后通过尘世的普遍流入得以保持。这就是为什么人的自然形态与他的灵性形态存在很大差异。有时候，会展示人的灵魂形态。我观察到，一些外表美丽的人，他们的灵魂却是丑陋、黑暗和畸形的，宛如地狱之形象；而一些外表不够美丽的人，他们的灵魂却是美好、纯洁和天使一般。人死后，灵魂所呈现的状态与其在世时的本性相符。（HH99）

476 天堂与地球上一切事物的对应关系

任何事物的产生和存在都离不开与至大之人（即天堂）的对应关系，因为若无这种对应，事物就无法与其先在之物相连，也就无法与第一因（即主）建立联系。任何失去连接而独立的事物都无法存在，即使是一瞬间也不行，因为事物的存续来自于它与万物之源的连接和依赖，而存续本身就是持续的存在。因此，不仅人的一切事物都存在对应关系，整个宇宙中的一切事物也都存在对应关系。

太阳本身有其对应关系，月亮也是如此。在天堂中，主就是太阳，也是月亮。太阳的火焰、热量和光都有其对应关系：主对全人类的爱对应于火焰和热量，而神性真理则对应于光。群星也有其对应关系，它们对应于天堂的各个团体及其住所。这并非说星辰就在那些住所中，而是说它们按照这样的秩序存在。

> 太阳之下的一切事物都有其对应关系，包括动物界和植物界的所有生命。如果没有来自灵界的流注，这些事物无论是个别还是整体都会在瞬间崩溃毁灭。这一点我通过大量经验得到证实。有人向我展示了灵界中的许多事物是如何与动物界对应的，以及与植物界有着更多的对应关系。同时也向我展示了，没有这种流注，这些事物就无法存在。因为当先在的事物被移除时，后在的事物必然随之崩塌；当先在与后在分离时也是如此。（AC5377）

在这里简要说明天堂与世界是如何通过对应关系相连的。主的国度是以功用为终极目标的国度，或者换言之，是以实现功用为目的的国度。因此，整个宇宙都是在神的设计下创造和塑造的，目的是使每个地方都能引入适当的功用。这些功用首先存在于天堂，然后逐步在世界中实现，直至自然界的最末端。由此我们可以看出，自然界与灵界之间，世界与天堂之间的对应关系是通过它们的功用来建立的。这些功用的实现方式以及它们服务的形式，只有在成为实现功用的具体形式时，才能成为对应关系的一部分。

> 在自然界中，包括三个王国（动物王国、植物王国和矿物王国），所有基于秩序存在的事物都是实现各自功用的具体形式或效果。因此，那里的每一事物都是对应关系的体现。（HH112）

477 天堂中的太阳和月亮

在天堂中，我们无法看见地球的太阳或其衍生的任何物质，因为这些都是自然界的一部分。自然界始于地球的太阳，由它产生的一切都被称为自然物。而灵性元素，即构成天堂的本质，超越了自然界，与自然界完全不同。灵性与自然之间不直接交流，只通过对应关系相互联系。

尽管在天堂中我们无法看见地球上的太阳或其产生的任何物体，天堂却拥有自己的太阳、光明和温暖，以及比地球上更多的事物。这些都源自一个不同的起源，因为天堂里的一切都是灵性的，而地球上的则是自然的。天堂的太阳实际是主，天堂中的光是神性真理，热则是神性良善，这些都是从那显若太阳的主散发出来的。所有在天堂中存在和显现的事物都源于此。主在天堂中如太阳般显现，是因为他是神性的爱。这神性的爱如太阳般发光发热，不仅让所有灵性的事物得以存在，同时也通过地球上的太阳影响着所有自然界的事物。

主并不是在天堂中直接作为太阳出现，而是高悬于天堂之上。他不是位于正上方，而是出现在天使们的正前方，处于一个适中的高度。他在两个位置显现：一处在天使的右眼前，另一处在左眼前，两者之间有明显的距离。在右眼前，他呈现为一个炽热的太阳，颜色和火焰相似，大小与我们在地球上看到的太阳相仿。而在左眼前，他则显示为月亮，颜色白皙且闪烁，大小与我们的月亮相当，周围环绕着多个较小的、同样闪光的月亮。

主以这两种不同的形态出现，显示了他会根据每个人接受他的方式不同而呈现不同的形象。对于那些以仁爱之善接受他的人，他以火焰般的太阳形态出现，这些人居住在他的属天王国之中。而对于那些通过信仰的善来接纳他的人，他则以闪亮的月亮形态显现，这些人处于他的属灵王国中。

这种差异的原因是仁爱之善对应于火，在灵性层面上，火代表仁爱。而信仰之善对应于光，在灵性层面上，光代表信仰。之所以出现在眼前，是因为内心或心智的事物，是通过眼睛来感知的。仁爱之善通过右眼感知，而信仰之善通过左眼感知。对于天使和人类来说，他们右侧的所有事物对应于真理的良善，左侧的事物对应于良善的真理。信仰之善，在本质上，是来自良善的真理。

正因如此，在圣经中，就仁爱而言，主就被比作太阳；就信仰而言，他被比作月亮。同理，太阳也被用来表示从主而来的对主之爱。月亮则被用来表示从主而来的对主之信。如以下经文所示：

月光必像日光，日光必加七倍，像七日的光一样。（以赛亚书30:26）

我将你扑灭的时候，要把天遮蔽，使众星昏暗，以密云遮掩太阳，月亮也不放光。我必使天上的亮光都在你以上变为昏暗，使你的地上黑暗。（以西结书32:7-8）

日头一出就变黑暗，月亮也不放光。（以赛亚书13:10）

日月昏暗，星宿无光。日头要变为黑暗，月亮要变为血。（约珥书2:2，10，31；3:15）

日头变黑像毛布，满月变红像血，天上的星辰坠落于地。（启示录6:12-13）

那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落。（马太福音24:29）

在这些经文中，太阳代表仁爱，月亮代表信仰，星星代表良善与真理的知识。这些若失落了，就说“日头变黑，月亮不放光，众星要从天上坠落”。对于主在天堂中显为一轮红日，从主向彼得、雅各、约翰变像的事件也可知晓。当时，他的“脸面明亮如日头”（马太福音17:2）。当时，那些门徒看到了主，因为他们从肉身中被提升，沐浴在天堂的光辉中。这也是为什么古代的信徒，在他们的代表性崇拜中，都会转向东方的太阳。这也是他们建造圣殿时方向朝东的原因。（HH116-119）

当然，主在天堂中经常显现，但他并不是以被太阳环绕的形象出现，而是以天使的形象出现，并通过面部散发的神性光芒与天使们区别开来。他并不是以人身在那里出现，因为主的人身持续被太阳环绕着。主在天堂中的显现是通过观看来实现的。天堂中有个常见的现象，人物如同在场一样出现在视线锁定或终止的某个地方，尽管这个地方事实上与视线所及之处相距遥远。这种在场被称为内部视觉的在场，我们将在后续部分讨论这一点。我通过这种视觉也看见过主的显现，在太阳之外，以天使的形态显现，位置稍低于太阳；他还以类似的形象和发光的面孔出现在附近。还有一次，他甚至在众天使中间如同火焰般光辉那样显现。（HH121）

每个人都要谨慎，不要把灵界的太阳误认为是神自己。神本身是一个人。从他的爱与智慧首先发出的是一种火热的灵性光辉，这在天使眼中呈现为太阳的形态。因此，当主亲自向天使显现时，他总是以人的形式显现，有时在太阳之中，有时在太阳之外。（DLW97）

478 天堂中的热与光

和天堂的光一样，天堂的热在各处表现不同，属天王国中的不同于属灵王国中的热，甚至每个团体内各有不同。这种差异不仅仅体现在强度上，还在于纯度上。在属天王国中，热度更为强烈，更为纯净，因为那里的天使更多地接受神性良善。而在属灵王国，强度和纯度都稍显次之，因为那里的天使更多地接受神性真理。在每个团体中，根据其接受程度的差异，热的表现也会有所不同。……当为爱所动时，人心变得温暖；而在受到挑战或攻击时，人们可能会怒火中烧，热血沸腾。从这一点，我们可以了解爱是灵性之热的源头。这也是为什么人们会用"燃烧""充满热情""激情四溢""沸腾""点燃"等词汇来描述关于良善之爱的情感，同时也用这些词来描述关于邪恶之爱的欲望。

从显为太阳的主所发的爱，在天堂被感受为热。天使的内在是由来自主的神性良善所构成，这使他们的外在因此而变得温暖，并处于暖热之中。在天堂中，热和爱是如此的相互对应，以至于每个人在那里的热度与他们的爱的状态相匹配。

像人类一样，天使也有理智和意志。天使的理智之生命源自天堂之光，因为天堂之光是神性真理，因而是神性智慧。天使的意志之生命源自天堂之热，因为天堂之热是神性良善，因而是神性之爱。天使的生命本质上依赖热度而非光，因为没有热度，生命就无法存在，一旦热度消失，生命也将随之消逝。信仰离了仁爱就像真理没有良善一样，因为被称为信仰的真理是光，而被称为仁爱的良善是热。这从自然界的光和热与天堂的光和热的对应中可以更清楚地看出：在地球上，当光和热结合时，万物在春季和夏季生机勃勃；而光与热分离时，不与热相连的一切都将枯萎和死亡，因为在冬季热度消失，光仍然存在。

基于这种对应，天堂被称为伊甸园，因为在那里真与善相结合，或者说信仰与仁爱相结合，就像在地球上春天的时候光与热相结合一样。（HH134-136）

天堂中的光芒是如此灿烂，以至于难以置信地超越了我们世界中正午的阳光。但对他们而言，这个世界的光明仿佛不存在，因为他们存在于这种光之上或之中，真正的光来自于主，主即是他们的太阳。对天使而言，即便是我们世界中正午的光明也如同浓重的黑暗。当他们得以观察这种光时，就如同注视着深沉的暗夜，这是基于经验所得的认知。由此可见，天堂之光与世间之光之间存在着明显的区别。（AC1521）

479 天堂中的四个方位

在天堂中，就像在世界一样，有四个方向，即东、南、西和北，这些方向都由各自的太阳决定。在天堂中，由天堂的太阳，即主来确定；而在世界中，则由我们看到的太阳来确定。但是天堂和世界之间在这方面存在很大的差别。首先，在世界中，太阳处于天空的最高点时，我们称那个方向为南方；当太阳在地球另一侧，我们称那个方向为北方。春分或秋分时太阳升起的地方称为东方，下落的地方称为西方。因此，在世界上，所有的方向都是从南方确定的。因此，在世界上，所有方向都是以南方为参照点来确定的。然而，在天堂中，情况则有所不同。东方是指主如同太阳一样显现的地方，相对的是西方。天堂的右侧被视为南方，左侧是北方。无论天使如何转动自己的面部和身体，所有方向都是以天堂的东方为起点来确定的。之所以说东方是主像太阳一样显现的地方，原因是所有生命的起源都来自显为太阳的主。天使们从主那里接收的热与光，或者说是爱与智慧，决定了主在他们中“升起”的程度。这也是主在圣经中被称为“东方”的原因。

第二个不同之处在于天使对方向的感知。对天使来说，他们总是面朝东方，背对西方，右手边是南方，而左手边是北方。但这种方向感在人间是难以理解的，因为人们可以将脸转向任何方向，所以这需要进一步解释。整个天堂都朝向主，把主视为共同的中心。因此，所有天使都转向那个方向。众所周知，在地球上，所有的方向也都是朝向一个共同的中心。但天堂的方向感与地球上的不同，在天堂，前方总是朝向共同的中心；而在地球上，则是下方朝向中心，这种方向力在地球上被称为“向心力”或“重力”。天使的内心真正地朝向前方，而这种内在的方向感体现在他们的脸上，因此，脸部决定了方向。

然而，对于天使来说，无论他们的脸和身体如何转动，东方总是在他们的面前。这在世界上可能更难以理解，因为对于人，根据他们的转向，脸部可以朝向任何方向。因此，这还需要进一步解释。天使和人都可以转动他们的脸和身体到任何方向，但天使总是看到东方在他们眼前。天使的转动与人的转动不同，因为它们有不同的起源。尽管它们看起来相似，但其实并不完全相同。所有天使和灵的决定都源于主导爱。正如之前所述，他们的内在实际上是转向他们的公共中心，因此在天堂，他们面向主，视他为太阳。这种爱始终深植于他们的内心，并通过他们的面容显现出来，因为面容是他们外在的表现；所以他们面前总是这种主导爱。这也解释了为什么主在天堂中被视为太阳，因为他是这种爱的来源。主自己在他的爱中与众天使同在，因此是主使他们看向他，无论他们转向哪里。

这种天使们朝向主的方式是天堂中的奇迹之一。在这里，许多天使可以聚集在同一地点，每个人可能面向不同的方向，但他们都能看到主就在他们面前。对每位天使来说，右边是南方，左边是北方，背后是西方。同样神奇的是，尽管所有天使的视线都朝向东方，他们仍然能够通过内在的视觉，也就是思维，看到其他三个方向。另一个奇迹是，在天堂中，不允许任何天使站在另一个天使的背后并看向他的后脑勺，因为这会干扰从主而来的善与真的流入。（HH141-144）

关于天使朝向主这个太阳的一切描述，从灵性层面来看也适用于人。因为就心智而言，人本质上是个灵，当他具有爱与智慧时，就如同天使一般。所以人死后，当他摆脱源于自然界的外在形态时，就真正成为一个灵或天使。正如天使始终面向东方的太阳（即主），我们也常说那些从主那里获得爱与智慧的人能看见神，仰望神，将神置于眼前，这表示他过着如同天使般的生活。这些说法之所以在世间流传，是因为它们不仅在天堂中是真实的，在人的灵性中也是真实的。试想，无论我们的脸朝向何方，在祷告时难道不都是向上仰望神吗?

天使始终面向主这个太阳的原因在于：他们存在于主之中，主也存在于他们之中。主从内在引导着他们的情感和思维，使他们不断地朝向他。因此，他们只能朝向东方，那里有主如同太阳般显现。这说明并非天使主动转向主，而是主引导他们转向他。当天使在内心思考主时，他们是在自身内部感知他，这种内在的思考本身并不产生距离感。但外在思维会产生距离感，这与眼睛的视觉体验相似。这是因为外在思维存在于空间之中，而内在思维则不然。即使在灵性世界中没有实际的空间，但仍会有空间的表象。（DLW129-130）

天堂中的所有居民都根据不同的方向安居。住在东方和西方的人是那些生活在仁爱之善中的人；其中，对主的仁爱有清晰领受的人住在东方，领受较为模糊的人则居住在西方。南方和北方的居民则是那些处于智慧状态的人；在智慧之光明朗的人居住在南方，而在智慧之光昏暗的人则居住在北方。

在天堂中，每个团体的天使们也是按照特定的方位居住。位于东方的是那些处于更高层次的仁爱和仁义之中的人，而位于西方的则是层次较低的人。南方是居住在更明亮的智慧和聪明之光中的人，北方则是光较暗淡的人。

因此，在天堂中，方向象征居住其中的天使们的品质。东方代表清晰直接感受到的仁爱及其良善，而西方则象征这些品质的较为模糊的感受。南方表示处于明亮之中的智慧与聪明，北方则指那些在较暗淡光中的相同品质。由于这些方向代表了这些品质，圣经中的内在或灵性意义也用这些方向来象征相似的事物，因为圣经的灵性意义与天堂中的事物完全一致。（HH148-150）

480 天堂中的状态变化

天使在爱的方面并不总是保持相同的状态，因此他们的智慧也随之变化，因为所有的智慧都源自爱，并随爱而变。有时他们的爱热烈，有时则减弱，这种状态从最高点逐渐降低到最低点。当他们处于爱的最高点时，就处于生命的光明和温暖中，或者说是在明亮和愉快中。而当他们处于最低点时，就落入了阴影和寒冷，或者说是在昏暗和不快乐中。从这个最低状态，他们再次回升到最高状态，如此循环不息，这些变化依次发生，带来多样性。

> 这些状态的变化，就像世界上光与影、暖与冷的变化，或者像每天的早晨、中午、傍晚和夜晚，全年都在持续变化中。它们还对应于天使的不同状态：早晨对应于他们在明亮中的爱，中午对应于他们在明亮中的智慧，傍晚对应于他们在昏暗中的智慧，而夜晚对应于缺乏爱和智慧的状态。但需要明白的是，天堂中不存在与“夜晚”相对应的状态，而是有黎明前的拂晓相对应；“夜晚”的对应是指那些处于地狱中的人。（HH155）

我从天堂得知为什么那里会有状态的变化。天使们告诉我，这背后有几个原因：

首先，如果他们持续处于相同的状态中，那么来自于主的爱与智慧带来的生命和天堂的乐趣将会逐渐贬低，就像那些持续处于享乐和舒适中但缺乏变化的人一样。第二个原因是，他们和人类一样拥有自我，这意味着自我之爱。所有在天堂的人都被从他们自身的自我中拉出，他们被主拉得越远，就越是处于爱与智慧之中；而那些没有被拉开的，则处于自我之爱中。因为每个人都爱他们的自我，并被之吸引，这导致了他们状态的变化或连续的更替。第三个原因是，通过这种方式，他们得以完善，因为这样他们习惯于保持在对主的爱里，远离对自我之爱。并且，通过愉悦与不悦的交替，使得对善的感知和感受变得更加细腻。

> 他们还补充说，这些状态的变化并非由主直接引起，因为主如同太阳，始终不变地以热和光线，即以爱与智慧，持续地照射。但变化的原因在于他们自己，因为他们爱自己的自我，这总是会把他们拉远。这可以通过与世界上的太阳相比来理解，太阳并不是造成温度和光线每年及每日变化的原因，因为它始终保持不变；变化的原因在于地球本身。（HH158）

481 天堂中的时间

虽然天使们的生活进展与世界上的一切相似，几乎没有任何区别，但他们对时间一无所知。这是因为天堂里没有年份和日子，只有状态的转变；在有年份和日子存在的地方，时间也就随之存在；而在状态发生变化的地方，讨论的是状态本身。

世界之中时间的存在，是因为太阳看起来似乎在连续地从一个位置移至另一位置，并创造出我们称之为“年”的时间段；同时，它似乎绕地球旋转，形成我们称之为“日”的时间段，这些过程都遵循着一定的规律。然而，在天堂中，太阳并非通过这种连续的移动和旋转来产生年份和日子，而是通过状态的变化来表现，这些状态的变化并不按照固定的顺序发生，正如之前的文章所展示的。这就是天使们无法拥有关于时间的任何概念，而只能通过状态的概念来理解。

天使们与世界上的人类不同，他们没有时间的概念，因此也就不理解与时间相关的各种事物。对于年、月、周、日、小时、今天、明天、昨天等时间的特性，天使们完全不知晓。当天使们从人类（天使总是由上帝安排与人相伴）那里听到这些与时间有关的词汇时，他们会把它们理解为状态及与状态相关的事物。由此，人类的自然观念在天使那里转变成了灵性的观念。这就是为什么在圣经中，时间被用来象征状态，而与时间相关的特定词汇，则被用来象征相应的灵性实质。

> 所有与时间相关的事物，包括一年的四个季节：春、夏、秋、冬；一天中的四个时段：早晨、中午、傍晚、夜晚；以及人的四个生命阶段：婴儿期、青少年期、成年期、老年期。还有其他随时间变化或依时间顺序发生的事物，对于人类而言，都是基于时间的概念。然而，对于天使来说，他们是根据状态来理解这些事物的。因此，人类对于这些与时间相关的概念，在天使那里转化为对状态的理解。春天和早晨在天使看来是关于他们初始状态下的爱与智慧；夏天和中午则对应天使第二状态下的爱与智慧；秋天和傍晚与第三状态相对应；夜晚和冬天则被视为地狱的状态。这就是为何在圣经中，这些时间段象征着与之相对应的深层含义。从这一点可以清楚地看到，人的自然思维是如何在天使那里被转化为灵性思维的。（HH163-166）

482 天堂中的空间和距离

尽管在天堂中的一切，看起来与我们世间完全一样，都处于位置和空间的安排，但实际上，天使们并不具备关于位置和空间的概念或理解。考虑到这似乎构成了一个悖论，我觉得有必要详细解释这个问题，因为它的重要性不言而喻。

在灵性世界中，所有的移动都是通过内在状态的变化来实现的，这意味着，移动本质上是状态的转换。在主的引导下，我体验了在天堂的移动，并且在灵魂的状态下访问了宇宙中的不同星球，而我的身体则始终留在原地。天使们的移动也遵循相同的原理：对他们来说，不存在物理意义上的距离，因此也就没有空间的概念。他们的一切都依赖于状态及其变化。

移动就是这样进行的，显然，接近就表示内部状态相似，而远离则是指状态的不同。因此，处于相似状态的人彼此靠近，而状态不同的则相距较远。天堂中的“空间”实际上是外在表现形式对内在状态的反映。正因如此，各个天堂以及天堂内的各个团体，甚至每一团体中的个体，就是这样彼此区分。因此，地狱和天堂是完全分离的，因为它们处于相反的状态。

因此，在灵性世界中，当一个人强烈希望与另一个人相遇时，他通过思考就能见到对方，并通过匹配对方的状态而达到面对面相处。反之，如果一个人对另一个人感到厌恶，他们之间的距离就会增加，这是因为所有的反感都来自于情感上的对立和思想上的不一致。因此，在那个世界中，只要人们保持一致的观点，他们就可以在同一个地方相见；但一旦他们的观点产生分歧，他们就会从彼此视野中消失。

每当有人从一个地方移动到另一个地方，不论是在他们自己的城市、庭院、花园，还是前往自己所处团体之外的其它地方，如果他们急于到达，那么他们会更快地抵达目的地；反之，如果他们没有那么急切，路程就会根据他们的愿望伸长或缩短，即便实际的路径保持不变。这种现象我已经多次亲眼目睹，并感到非常惊讶。这表明，在天使的视角中，距离和空间完全按照内在状态的变化而定；因此，虽然他们所处的空间在实质上与我们的世界相同，但是空间的概念和思想却不会进入他们的思维。（HH191-195）

483 天堂中的代表和表象

在天堂中，事物的存在方式与地球上的截然不同。在天堂，万物都是由主按照与天使之内在的对应创造的。天使们具有内在和外在两个维度；他们的内在与爱和信仰紧密相关，从而与他们的意志和理智相联系，因为这些是爱与信仰的接收器。同时，他们的外在与内在相呼应。这一概念可以通过先前关于天堂的热与光的讨论来进一步说明。同理，天使感官所感知到的其他一切事物也遵循这样的对应规则。（HH173）

所有与天使的内在相对应的事物，同样也代表了这些内在，因此它们被称作“代表”。而且，由于这些事物会随天使内在状态的变化而变化，因此它们也被称作“表象”。在天堂，天使眼前出现的一切，并被他们的感官所感知的，都像地球上人们所感知的一样真切，甚至更为清晰、明确和生动。因此，在天堂中的这些表象被称为“真实的表象”，因为它们确实存在。还有一些“非真实的表象”，这些虽然看起来存在，但并不与内在相对应。

想要了解天使通过对应关系所看到的事物是什么样的，这里我想举一个例子进行说明。那些处于智慧状态的人，他们能看到充满了各式各样树木和花朵的花园与乐园。这些树木排列得非常有序且美观，它们以优雅的方式组合，形成了通道和环绕的小径，其美无法用言辞来形容。有智慧的人在这些地方漫步，他们采摘花朵，编织成花环，用以装饰婴孩。此外，那里还有一些在世界上未曾见过、无法描述的树木和花朵。这些树上的果实象征着智者所具有的爱之善。之所以能看到这些，是因为花园、乐园、果树和花朵都与智慧和聪明相对应。（HH175-176）

除了乐园之外，还向我呈现出城邑与壮丽的宫殿，这些宫殿紧靠彼此，其辉煌之色彩和设计超越了一切建筑艺术之美。这并不令人惊讶，因为当内心的视界对先知们敞开时，他们也见诸于此等景象，而且是如此清晰，仿佛在这个世界中再无比此更加明显的了。正如约翰所见的新耶路撒冷，他用以下文字描述：

我被圣灵感动，天使就带我到一座高大的山，将那由神那里、从天而降的圣城耶路撒冷指示我。……有高大的墙，有十二个门。……墙是碧玉造的；城是精金的，如同明净的玻璃。 城墙的根基是用各样宝石修饰的：第一根基是碧玉；第二是蓝宝石；第三是绿玛瑙；第四是绿宝石； 第五是红玛瑙；第六是红宝石；第七是黄璧玺；第八是水苍玉；第九是红璧玺；第十是翡翠；第十一是紫玛瑙；第十二是紫晶。 （启示录21:10，12，18-20）

除了城邑和宫殿之外，我偶尔也得以见证它们的装饰，如台阶和门户之类，它们宛如生命般动态变换，不断以崭新的美丽和对称性呈现。我获悉，这种变化可以无尽地继续下去，哪怕直至永恒，始终伴随着不断涌现的和谐，这连续的过程本身也形成了一种和谐。我被告知，这些不过是诸多细微之处中的一部分。（AC1626-1627）

属灵和属天事物的显现有时会以连续性的方式呈现，持续一两个小时之久，以令人惊叹的次序逐一展开。这种现象在某些天堂社群中会发生，我有幸与他们相处了数月之久。这些显现如此丰富深邃，即使我只想详细描述其中一个，也需要好几页篇幅。这些显现带来极大的喜悦，因为新奇而意想不到的景象不断涌现，直到完整地展现出所要表达的内容。当所有显现都完成后，我们就能从整体角度来观察它们，同时也能领悟每个细节所蕴含的意义。通过这种方式，善良的灵也得以逐步理解并进入属灵和属天的思想境界。（AC3214）

484 天使的衣服

天使所穿的衣服，与其他事物一样，也有对应；并且因为它们有对应，所

以它们也就真实地存在。他们的衣服与他们的智慧相对应，因此，所有在天堂的居民都根据他们的智慧穿着衣服；而因为智慧既有高有低，所以某些人的衣服比其他人的更为优越。有智慧的人穿着像火焰一样闪烁的衣服，有些则穿着像光一样闪亮的衣服；智慧稍逊的人穿着不放光的洁白和淡白的衣服；而智慧更少的人穿着各种颜色的衣服；然而，天堂中最内在的天使是赤裸着的。（HH178）

485 天使的住所

由于在天堂中存在着许多团体，天使们就像人类一样生活，因此他们也有自己的住所。这些住所会根据每个天使的生活状态不同而有所区别：对那些地位更高、状态更尊贵的天使，主赋予他们的住所更加宏伟；而对那些地位较低的天使，主赋予他们的住所则显得相对简单。我曾多次与天使们交谈

过关于天堂中的住所，我告诉他们，现在几乎没人会相信天使们有实际的居所和房间。人们之所以持怀疑态度，原因有几个：有些人因为看不见这些住所而不相信；有些人不了解天使实际上是有形态的存在；还有些人认为天使居住的天堂仅是我们肉眼可见的周遭天空，由于天空似乎是空无一物的，他们便认为天使是空气般的存在，并推断天使生活于空中。此外，他们难以接受灵性世界中存在着与自然世界相似的实物，这是因为他们对灵性世界一无所知。

不过，最好还是根据亲身经历来说明。我曾多次与天使面对面交谈，每次都感觉自己置身于他们的住所中。天使的住所与我们地球上的房屋非常相似，但更为美丽。那里有各种各样的房间、厅堂和卧室，还有庭院、花园和田野。在天使聚居的地方，他们的住所会紧挨在一起，形成一个小社区，里面有街道、道路和广场，完全像我们地球上的城市一样。我曾有机会游览这些地方，四处观看，并时不时地进入这些房子，这都是当我的内在视觉被打开时，在我完全清醒的状态下所经历的。

我曾见证了天堂中的宫殿，它们的宏伟壮观无法用言语来形容。这些宫殿的闪耀顶部仿佛由纯金打造，而底部则宛若由珍贵宝石构成。一座比一座更加辉煌。宫殿内部的装饰同样令人叹为观止，美丽到无法用语言或知识来完全描述。宫殿南侧有天堂般的花园，一切都在闪烁着光芒，在某些地方，叶子似由银制成，果实仿佛由金打造，而花朵按色彩排列，宛如彩虹一般绚烂。视线所及之处，更多的宫殿映入眼帘，它们是视线的终结。天堂的建筑之美，让人感叹艺术在这里达到了极致；这并不让人惊讶，因为这种艺术本源于天堂。天使们向我透露，还有无数更加完美的景象在主的引领下展现在他们面前，但这些景象更多地触动了他们的心灵而非肉眼。这是因为他们在每一处都能看到与神性相对应的象征。

> 我还了解到关于对应的知识。不仅宫殿和房屋，甚至它们内部和外部的一切事物，都与天使内在由主而来的真理和良善相对应。这些建筑本身大体上与天使的良善相对应；而房内的各种物品与他们的良善相联系，屋外的物品则与他们的真理相联系，这些真理从良善而来。同时，这些真理也与他们的领受和认知有关。这是因为这些事物与他们从主那里得到的良善和真理相对应，进而与天使的爱相对应，由此关联到他们的智慧和聪明；爱即良善，智慧是基于良善且同时包含真理，聪明则是基于良善的真理。当天使观看这些事物时，他们所直接领受到的就是这些对应，因此，这些事物更多地满足了他们的心灵，而不仅仅是他们的眼睛。（HH183-186）

486 天堂的治理方式

天堂既然分为各种团体，大的团体由数十万的天使组成，而团体内的所有天使虽然处于相似的良善中，但他们的智慧并不相同；那么天堂必然有各种治理方式，因为需要遵循秩序，并保护所有的秩序。天堂的统治方式各不相同，有些适用于构成主的属天王国的团体，有些适用于构成主的属灵王国的团体，这些统治方式还会根据每个团体的职能而各不相同。但在天堂中，不存在相互之爱以外的治理方式，这种相互之爱的治理就是天堂的治理。

在主的属天王国中的治理被称为“公义”，因为在那里的天使，都处于从主而来的对主之爱的良善中，从那善中产生的，都被称为“公义”。那里的治理完全属于主，他自己引导他们，并在生活的事务上教导他们。被称作“公平”的真理被刻写在他们心上，每个人都知道，直接领受并看得见真理。因此，关于公平的事情从未在那里引起争议，关注的是活出公义；在这方面智慧较逊者请教更有智慧者，这些人又可向主求问，获得答案。他们的天堂或者他们内心的喜悦，就是在主的指引下公义地生活。

在主的属灵王国中的治理被称为“公平”，因为其中的天使处于属灵的良善，这是对邻舍之仁义的良善，这种善就本质而言是真理；真理属于公平，良善属于公义。他们也为主所引导，只不过是间接的（参208节）。因此，他们有领导者，根据所在团体的需要，领导者的数量有多有少。他们还有法律，根据这些法律彼此交往生活。领导者们依法管理一切事务，他们理解那些法律，因为他们是有智慧的人；在不确定的事情上会得主光照。（HH213-215）

在主的属灵王国中，治理的形式多种多样，一个团体的形式与另一个不同，这种多样性是根据团体的功能而变化的。这些职能与人体组织器官的功能是对应的。众所周知，人体的功能多种多样，心有心的功能，肺有肺的功能，肝、脾、胰、五官，也各有各的功能。正如身体中有各种各样的治理形式，在“至大之人”或天堂中的团体也有相对应的治理形式。所有的治理形式都有一个共同点，那就是它们都以共同体的益处为目标，并在此基础上追求每个人的益处。

由此可以明确，领导者是什么样的人，就是那些在仁爱和智慧上超过他者的人；出于仁爱，他们愿意每个人好；凭借智慧，他们知道如何确保实现意愿。这样的人不是支配和指使，而是服事与服务；因为出于良善的爱而与人为善是服务，确保它实现是服事。他们并不认为自己比其他人更高贵，而是更为谦卑，因为他们将团体和他人的利益放在首位，将个人利益置于其后；放在首位的是更重要的，置于其后的次之。然而，他们仍然享有尊荣和威望；居于团体的中心，享有更高的地位，还住在宏伟的宫殿中。他们欣然接受如此的尊荣和威望，但不是为了自己，乃是出于顺服。他们都知道这些尊荣威望是从主而来的恩赐，因此他们便听从。这正是以下主对门徒所说之意，他说：

你们中间谁愿为大，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，不是要受人的服侍，乃是要服侍人。（马太福音20:26-28）

你们里头为大的，倒要像年幼的；为首领的，倒要像服侍人的。（路加福音22:26）

在每一家庭存在较小规模的类似治理形式。家中有主人，也有仆人；主人爱仆人，仆人爱主人；他们出于爱彼此服侍。主人教导如何生活，并告诉仆人应该做什么。仆人顺从并履行各自的职责。各尽其用是他们生活的根本乐趣。由此可见，主的王国是功用的王国。（HH217-219）

487 天堂中的神圣敬拜

在天堂中的神圣敬拜，于外在形式上与地上的敬拜相似，但内在有所区别。天堂中同样有教义、布道和圣殿。天堂中的不同教义在根本上是一致的，但在更高层次的天堂里，其所包含的智慧深度，相比较低层的天堂要更深远；布道内容是基于这些教义的。而且，正如天使也有住所（参阅183-190），天堂中同样有圣殿，用于布道。天堂之所以有这些事物存在，是要叫天使在仁爱与智慧中日臻完善。他们和人类一样，也有理智与意志，它们可以不断地得到提升；其中理智是通过智慧之真理来提高，而意志是通过仁爱之良善来完善。

事实上，在天堂中的神圣崇拜并不在于频繁地出入圣殿，也不在于聆听布道，而在于遵循布道中的教义而生活在仁爱、仁义和信仰中。圣殿中的布道仅仅是作为一种手段，以便在生活中活出教导。

> 为了弄清楚他们在圣殿里的聚会是什么样的，我有几次机会进入圣殿并聆听布道。布道者站在讲台上，面向东方。在他面前坐着的那些人比其他人更有智慧，他们的左右两侧则坐着智慧稍逊的人。他们坐成一个圆形，以便所有人都能看到布道者。在布道者视线的两边，没有人坐着。在圣殿东侧的入口，讲台的左侧，站着正在接受启蒙的人。任何人都不允许站在讲台后面，如果有人站在那里，布道者会感到混乱。同样，如果聚会中有人持有异议，讲道者也会感到混乱，因此必须转过脸去。布道的智慧是如此之高，以至于世间的布道无法与之相比，因为在天堂中，人们处于更深层的内在之光中。在属灵王国，圣殿看起来好似由石头建造，因为石头象征着真理，真理适用于那些居住在属灵王国的人；而在属天王国，圣殿则仿佛由木头建造，这是因为木头象征良善，良善适用于居住在属天王国的人。在属天王国，这些建筑不被称为圣殿，而是称为神的家。这些建筑在属天王国没有华丽装饰，而在属灵王国的建筑则有不同程度的华丽装饰。（HH221-223）

一切布道者都来自主的属灵王国，没有一个来自属天王国。他们之所以来自属灵王国，是因为那里的人处于源自良善的真理中，而所有的布道都是基于真理的。没有一个来自属天王国的原因是，那里的人处于仁爱的良善中，由此能看见并直接领受真理，但他们并不谈论真理。尽管属天王国中的天使直接领受并看见真理，但那里依然有布道活动，因为通过这些布道，他们在已知的真理上更受光照，并在以前未知的事上得到完善。当他们第一次听到这些真理时，他们立即认同并直接领受。不仅直接领受，还爱上这些真理，并依真理而生活，使之成为生活的一部分。他们说，按照真理来生活就是爱主。

所有布道者都是由主所设立的，他们因此享有布道的恩赐。除了他们之外，任何人不得在殿内教导。他们被称为布道者，而不是祭司。之所以不称他们为祭司，是因为天堂的祭职是属于属天王国；祭司之职代表对主之爱的良善，在此良善中的是属天王国的人。相比而言，天堂的君王之职则属于属灵王国；君王之职代表着出于良善的真理，在此真理中的是属灵王国的人。

所有作为布道基础的教义，都是为了指导我们如何生活，与实际生活无关的信仰是不存在的。内层天的教义比中层天的教义拥有更丰盛的智慧，而中层天又比外层天更丰盛；因为教义与各天堂中天使的领受能力相匹配。一切教义的本质是对主的神性之人的承认。（HH225-227）

488 天使的能力

关于天使拥有能力，那些对灵性世界及其对自然世界的流注一无所知的人无法理解。他们认为天使不可能拥有能力，因为天使是灵性的，并且非常纯净和细腻，以至于连眼睛都无法看见它们。但是那些深入探究事物根本原因的人有不同的看法。他们知道，人所拥有的一切能力都源自他的理智和意志；因为没有这两者，他连身体的一部分都无法移动。理智和意志构成了他的灵性之人；理智和意志操纵着身体及其各个部分，顺从其一切指示；因为它所思考的，口和舌便说出，它所愿意的，身体便执行，甚至还能按意志给予力量。人的意志和理智由主通过天使和灵所掌控；因为意志和理智，连同身体的一切，都源于此。如果你们愿意相信，若没有来自天堂的流注，即使是走一步，人也不能完成。大量经历都向我证明了这一点：天使可以操控我的行走、动作、舌头和说话方式，完全按照他们的意志。这种控制是通过他们对我的意志和思维的流注来实现的。我亲身体验到，没有他们，我自己什么也做不了。他们接着说，每个人都是以这种方式被控制的，并且人们可以通过教会的教义和圣经的话语来了解这一点。人祈求神差遣他的天使，来引领他，指引他的脚步，教导他，并启发他思考和说出什么，以及更多事项。尽管如此，当他脱离教义独自思考时，他的说法和信仰可能会有所不同。这些话是为了让人们知道天使在人身上拥有何种能力。

但实际上，天使在灵性世界的力量是如此之大，如果我讲述所见到的一切，那些描述可能会超出人们的想象。如果在那里存在着与神性秩序相违的障碍需要清除，他们仅凭借意志的努力和目光就能够摧毁和瓦解这些阻碍。我曾亲眼见到，那些被恶势力占领的山头被摧毁和倾覆，有时从一端震碎至另一端，就像地震一样；我还看到岩石在中间裂开直至深处，以及那些恶者被吞噬其中。我还亲眼看到几十万恶魔被驱散，被投入地狱。在天使面前，数量众多也无济无事，任何技巧、诡计和联合都无效；他们洞察一切，瞬间就能分析透彻。有关这些，更多细节可参阅关于巴比伦毁灭的描述。他们在灵性世界拥有这样的力量。事实上，根据圣经的记载，当天使被赋予权限时，他们在自然界也具有类似于他们在灵性世界的力量。比如，他们曾使整个军队遭受灭绝；他们曾引发瘟疫，导致七万人死亡。关于此事，经上记着说：

天使向耶路撒冷伸手要灭城的时候，耶和华后悔，就不降这灾了，吩咐灭民的天使说：“够了，住手吧。”……大卫看见灭民的天使。（撒母耳记下24:15-17）

以及其它内容。由于天使拥有这样的能力，因此被称为“大能”，正如在大卫《诗篇》中所说：

有大能的天使，都要称颂耶和华。（诗篇103:20）

但是要知道，天使本身完全没有能力，他们所有的能力都来自于主；他们的能力有多大，取决于他们对这一点的认识。认为自己有能力的天使，立刻会变得软弱无能，以至于连一个邪灵都无法抵抗。这就是天使完全不归功于自己，拒绝接受任何赞美和荣耀，以及将所有赞美和荣耀归于主的原因。

> 从主发出的神性真理拥有天堂中的一切能力。……天使越是从神性接受真与善，就越有能力，因为主就越与他同在。再者，没有两个天使拥有完全相同的真与善，正如天堂和世界中存在着无限的多样性，因此，一个天使所拥有的能力不会与另一个天使相同。在这些大能大力中，构成“至大之人”或天堂手臂的人处于最强大的状态，原因是他们在真理上超越其他人，在他们的真理中流入了来自整个天堂的良善，甚至整个人的力量也转移到手臂上，整个身体通过手臂行使其能力。因此在圣经中，“手”与“臂”象征能力。（HH228-231）

489 天使的言语

天使们之间的对话就如同人类在世界上交谈一般，他们同样讨论各种话题，包括家庭、社会、道德以及灵性生活方面的事务。二者之间唯一的不同之处在于，天使们的对话更具智慧，因为它们发生在更深层次的思考中。我常有幸与他们为伴，像朋友间自在交谈，有时又像不相识的人一样彼此探讨；在那样的时刻，由于我与他们处于类似的状态，我几乎感觉不出自己并不是在与地球上的人交流。

天使的言语同人类的一样，在发声上具有明确的区分；他们发出的声音也同样响亮，并且清晰可闻。他们也有嘴、舌和耳朵，而且还有气，是他们语言声音得以具体化的介质；但这是一种灵性的气，与灵性的天使相适应。天使也在这样的气中呼吸，并且通过呼吸发出声音，正如人类在他们的大气中所做的那样。

在整个天堂，所有人共享一种语言，每个人无论来自多么近或多么远的团体，都能够相互理解。那里的语言不需要学习，而是与生俱来的；它直接从天使的情感和思维中流淌出来，其中声调对应情感，而发音或言辞，对应情感所生的思维。既对应情感和思维，它也是灵性的，因为它是情感的共鸣和思维的表达。人若反思，不难发现一切思维都是来源于情感，也就是爱，思维观念不过是情感流露的多种表现形式；因为没有情感，就不存在思维和观念，它们的灵魂和生命正是来源于此。由此可见，天使仅通过谈话就能知道对方的性质，从声调中知道他的情感是怎样的，从发音或言辞中可以了解他的思想。智慧更高的天使，透过三言两语，就能洞察一个人的主导情感，因为这是他们最为关注的。众所周知，情感有多种多样；有的时候是喜悦，有的时候是悲伤，有的时候是仁慈和怜悯，有的时候是诚实和真理，有的时候是仁爱和仁义，有的时候是热情或愤怒，有的时候是伪装和欺诈，有的时候是追求荣誉和荣耀，等等。但在这一切之中，有一种主导性的情感或爱。智慧更高的天使既能洞察一个人的主导情感，自然就能于言谈间识透他的整个生命光景。关于这一点，我已经从许多经验中

得知。我听说天使仅从听到的话中揭示了别人的生命如何，他们甚至说，他们能从一个人的某些思想观念中知道那个人生命的一切，因为他们由此知道了那个人的主导爱，而所有事物都按主导爱的秩序排列；人的生命册就是这样。

天使语言和人类语言没有共同点，除了一些基于特定情感的发音；但不是因为这些单词本身，而是因为它们的声音。……我被告知，人类在我们的地球上的原始语言与天使语言相匹配，因为它来源于天堂；而且希伯来语在一些方面也是匹配的。

因为天使的语言反映了他们的情感，这些情感源自爱。天堂的爱包括对主的爱和对邻居的爱（参13-19节）。所以很明显，他们的语言是何等优雅和悦耳，它不仅触动听者的耳朵，还触及听者心灵深处。有一个心肠刚硬的灵，和一个天使对话。这个灵最终被天使的话所打动，甚至流下了眼泪；他表示自己无法抗拒，因为那是爱的力量在说话，他还说他以前从未这样哭过。（HH234-238）

这种与灵界相似的语言，根植于每个人内心理智的部分。但由于这种语言在人类中并不如同天使那样直接转化为与情感相符的声音，所以人们通常并不意识到自己具备这样的语言能力。然而，正是因为这种语言的存在，当人死后进入来世，他们就能自然而然地使用这种语言与那里的灵和天使沟通，并且无需学习就能说得流利。关于这一点，之后将有更详细的说明。（HH243）

属天天使的语言明显不同于属灵天使的语言，更加难以用言辞形容和表达。属天和良善的目标融入他们思维的核心，使他们沉浸在幸福本身之中。更令人惊讶的是，他们的语言更加丰富多彩，因为他们处于思维和言语的生命本源和源泉之中。（AC1647）

来自主的属天王国的天使，他们的说话方式类似于主的属灵王国的天使，但属天的天使是从更深层的思维中说话；因为属天的天使处于对主之爱的良善中，他们的发言出于智慧；而属灵的天使，因为他们处在对邻舍之爱的良善中，这在本质上是真理，他们的言谈出于聪明；因为出于良善的是智慧，基于真理的是聪明。属天天使，其言语就像平缓的河流，柔和且连绵不断；但属灵天使的言语稍有颤动，更为分明。（HH241）

490 天堂中的文字

因为天使们能够说话，他们的言语是有声音的，所以，他们也会用文字来表达自己心灵的感受，就像用言语表达一样。有时候，我收到了一些写有文字的纸张，它们既有手写的，也有像世界上印刷品一样的。我可以阅读这些纸张，但我只被允许理解一两个简单的概念，因为从天堂中透过书卷著述受教并不符合神性秩序，而是通过圣经来实现。唯有通过这种方式，天堂与世界、主与人类才可以交流和联结。古时的先知也曾见过天上的书卷，圣经上这么描述：

我观看，见有一只手向我伸出来，手中有一书卷。他将书卷在我面前展开，内外都写着字，其上所写的有哀号、叹息、悲痛的话。（以西结书2:9-10）

我看见坐宝座的右手中有书卷，里外都写着字，用七印封严了。（启示录5:1）（HH258）

有一次，一张纸片从天堂传送到我这里，上面只用希伯来文字写了几个词。我被告知，每个字母都包含智慧的奥秘，这些奥秘蕴藏在字母的弯曲和折线中，也因此在字母的发音之中。由此我明白了主的这些话所表达的意义：

我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去。（马太福音5:18）

教会承认圣经是神的话语，小到一点一画都是神圣的，只是其神圣性何在，人们尚不得而知，故有必要加以解释。在内层天，文字由各种弯曲和旋转的形状构成，与天堂的形态相应。天使藉此表达他们丰富的智慧，包括许多不可言说的事物。神奇的是，天使不用教，也不用练，就懂得这种文字。这是一种内在的恩赐，正如他们本能地知道使用语言一样，所以，这种文字是天堂的文字。天使有这种本能，因为其思维和情感的延伸，以及由此产生的所有聪明和智慧的交流，都是按照天堂的形式进行的。因此，他们的文字是按照这种形式流淌出来的。有人对我说，在很久以前，甚至在文字被发明之前，人们就已经有了一种书写方式，后来这种方式被转化成了希伯来文字。古时候的希伯来字母都是有弯曲的形状，不像现在一些字母是直线结束的。正因为如此，圣经中的最小的笔画、每一个勾勒和细微的点缀都是神圣的，蕴含着天堂的奥秘。

以天堂的形态为象征的文字只在内层天使用，那儿的天使享有最高的智慧。这种文字表达他们的情感，思维则照所思考的问题有条有理地从情感流出。正因如此，这种文字蕴含不可思议的奥秘。我曾被允许观看这种文字的书卷。

在较低的天堂中，文字不是这样的。这些天堂中的文字与世上的文字相似，由相似的字母组成。但依然不是世人所能领会的，因为是用天使的语言写成的，而天使的语言在本质上与我们的语言是截然不同的。他们用元音表达情感，用辅音表达情感所生的思想观念，用词语表达事物的意义。再者，这类文字的几个词语中包含了人类几页纸才能描述的内容。这样的文字我也见过。因此，在较低的天堂中，圣经是这样被书写的；而在至内层的天堂，则是通过天堂的形式来表达的。

值得一提的是，天堂中的书写是从天使的思想中流淌出来的，轻而易举，就好像思维自己跳到了纸上一样；他们在写字时手不会停顿去选择词汇，因为无论是他们说出的话还是写出的文字，都完美地与他们的思想相匹配，这种匹配过程是自然而成的。而且，在天堂中，有一种书写是不需要动手的，纯粹通过思想就能形成文字，但这些文字不会长久保存。（HH260-262）

491 天使的智慧

天使的智慧深不可测，它不仅远超人类的理解范畴，其超凡脱俗到了几乎让人感觉它不存在的地步。我们试图用未知的事物来描述它，而在我们真正理解这些事物之前，它们就像理智中的阴影，掩盖了真相。然而，仍有一些事物是可以理解的，尤其是当这些理解给我们的心灵带来愉悦时。愉悦之光源自爱，能照亮我们的内心。对于那些热爱神圣与天堂智慧之人，天堂的光辉将照进他们的心灵，并带来启发。

我们可以从天使居住在天堂之光中这一点来理解他们的智慧。天堂之光，就其本质而言，是神性真理或神性智慧。这光不仅照亮了他们内在的视觉，即心灵的视觉；也照亮了他们外在的视觉，即眼睛的视觉。同时，天使们沐浴在天堂之热中，就其本质而言，它是神性良善或神性仁爱，由此产生了他们对智慧的情感与渴望。可以得出结论，天使拥有智慧，甚至可以被称为智慧的化身，因为他们所有的思维和情感都照着天堂的形式流动，该形式是神性智慧的形式；他们的内在，即接收智慧的部分，也是根据这种形式构成的。

> 天使的如此智慧还体现在：他们眼睛所看到和感官所感知的一切都与他们的智慧相一致，因为这些都是对应物，所以它们是智慧的象征性表现形式。此外，天使的思维不像人类的思想那样受到空间和时间概念的限制和束缚，因为空间和时间是自然界的特性，而自然界的特性会使心智远离灵性事物，并且剥夺了理智视野的广阔。天使的思想不会沉迷于尘世的琐事和物质的需求，也不会被生活的必需品的担忧所打扰，因此他们能够持续享受智慧带来的乐趣，不像我们这些世人经常会被生活的重压所分心。他们一切所需，包括衣服、食物和住所，都是免费由主提供的。并且，随着从主那里接收到智慧，人们还会获得快乐和美好的事物。说这些内容，以便知道天使的如此智慧从何而来。（HH265-266）

天使的智慧有多大，可以从天堂里所有人的交流中看出，一个人的理解和智慧被传递给另一个人，天堂是所有美好事物的共同体，因为天堂中的爱是这样的，希望自己所拥有的成为他人的。在天堂中，没有人感觉到的善是仅仅存在于自己之内的善，除非它也存在于他人之中，由此也来自天堂的幸福。天使从主那里领受这一点，因为他的神性之爱正是如此。

他们的智慧之于人类的智慧，就如万数之于一；可以比喻为，人体内无数的动力相对于在人的感官前显现的一个单一行动，或者像通过高度精密的显微镜观察到的无数个物体细节相对于肉眼看到的一个模糊物体。我还想用一个例子来阐明：一位天使用他的智慧描绘了重生，并顺序揭示了关于再生的深奥秘密，每个秘密都拓展至数百个不同层面，并且每个深奥的秘密都充满了内涵更深的思想。他从始至终展示了整个过程：阐述了灵性上的人是如何被新的方式所孕育，仿佛在子宫里发育，出生，成长，以及如何逐步达到完善。他说他可以将讨论的奥秘增加到几千种；而那些已经提及的，仅仅是

关于外在人的重生，对于内在人的重生，还有无数更深的奥秘未被提及。从这些以及从天使那里听到的其他类似事物，我深刻意识到他们的智慧之广，相比之下，人类的无知实在太深；人类几乎不了解什么是重生，更不用说在重生过程中每一个关键的进展了。

现在，我们来谈谈第三层天堂，也就是最内层天堂的天使们的智慧，及其如何超越第一层天堂，即最外层天堂的天使们的智慧。第三层天堂的天使们的智慧是无法被第一层天堂的天使们所理解的。这是因为第三层天堂的天使们的内在层级已经开放到了第三层，而第一层天堂的天使们的内在层级只开放到了第一层；所有智慧都是向内在层级增长的，并且是根据这些层级的开放程度来得到完善的。对他们来说，神性真理好像是天生刻在他们心里的。那些神性真理就像是与生俱来、深植于他们心中的。因此，当这些天使第一次听到纯粹的神性真理时，他们会立刻辨识并感受到它，并且感觉就像是能在自己内心深处看见这些真理。因为第三天堂的天使们的本质如此，他们从不对神性真理进行推理，更不会对任何真理是否确实存在进行争论。他们甚至不知道什么是信仰，因为他们会说：“信仰是什么？我能直接领受并看见这些真理。” 他们通过比喻来阐释这一点；就像当一个人与他的同伴看到一所房子及其周围的景物时，他不需要告诉同伴必须相信房子或景物就像他们所看见的那样。又或者就像某人看到一个花园中的树木和果实，不会对同伴说必须相信花园、树木和果实的存在，因为他们用眼睛就可以清楚地看见。因此，这些天使从来不谈论信仰，也没有信仰的概念；因此他们不会对神性真理进行推理，更不会就任何真理的确实性进行争论。但是第一层或最外层天堂的天使们并没有将神性真理深深铭刻在他们的内心，因为他们只开放到生命的第一层级；因此他们会对这些真理进行推理；那些从事推理的人几乎不会看到讨论问题的本体之外的任何东西，或者深入到主题之外，除非是为了用一些事实来确认自己的观点，一旦确认了，他们就说这些是属于信仰的范畴，是需要被相信的。

我与天使们讨论了这个话题，他们告诉我，第三天堂的天使与第一天堂的天使的智慧之间的区别，就像光明与黑暗之间的区别。还需知道，内层天堂的天使们不断地在智慧上得以完善，这种完善的方式也与最外层天堂的天使们所经历的完善不同。内层天堂的天使们不会将神性真理储存在记忆中，也不会从中形成任何知识，而是一听到这些真理，他们就直接领受，并将它们融入生活中；因此，神性真理就像刻在他们里面一样永存，因为被内化为生活的东西就是如此存在的。然而，最外层天堂的天使们的情况则不同，他们首先将神性真理存储在记忆中，然后将其积累为知识，并通过这些知识完善他们的理解；然后在缺乏内在直接领受的情况下，决定是否接受这些真理，并将它们应用于生活中；因此，对他们来说，真理相对而言是模糊的。值得一提的是，第三层天堂的天使通过听觉而不是视觉来获得智慧；他们从传讲中听到的话语不会储存在他们的记忆中，而是直接进入他们的直接领受和意志之中，并成为他们的生活一部分。而那些他们亲眼看到的事物会进入他们的记忆，并成为他们思考和谈论的对象。因此，可以理解对他们来说，通过听觉获得智慧是通往智慧的途径。这也是出于对应，因为耳朵对应顺从，顺从是要活出来；而眼睛对应理解，理解的是教义。

天使能接受如此大的智慧，除了上述原因之外，还有一个原因，这也是天堂的核心原则：没有对自己的爱；因为一个人没有那种爱的程度有多深，他就能在神性的事务上具有多大的智慧。那种爱关闭通往主与天堂的内在，打开外在并将它们转向自己。因此，所有被那种爱所支配的人，无论他们在世界的事物上看似多少身处光明，在天堂的事物上却处于黑暗中。天使则相反，因为他们没有那种爱，处于智慧之光中。他们处于天堂的爱中，这爱是对主的爱以及对邻舍的爱；它们打开内在，因为这些爱来自主，而且主自己存在于其中。（HH268-272）

492 天使的纯真

婴儿或儿童所表现的纯真，并不是真正的纯真。它只是外在的形式，并不涉及内心深处。尽管如此，我们依然可以从中了解纯真的本质。它透过他们的面容、某些动作和最初的言语展现出来，这是因为他们内心尚无深入的思考。他们还未明白什么是善与恶、真与假，所以他们的思考并非源自自身的智慧：不是有目的的、经过深思熟虑的，因此不会有恶意的目标，也不是出于对自我和世界的爱而获得的。他们不会将成就归功于自己，而是将一切归因于他们的父母。他们对于赠予他们的小礼物感到满足，并因此感到快乐；他们对食物和衣服不感忧虑，对未来也不担忧，不追求世俗之物，因此不会有过多的渴望。他们爱他们的父母、保姆和一起玩耍的小伙伴，并在纯真中与他们共同玩乐。他们乐于被引导，愿意听从和服从。由于处于这种状态，他们接受生命，但不知道生命来自何处。他们的行为得体，这影响了他们的言语，以及他们记忆和思考的初步形成。他们的纯真状态为接收和培养这些能力提供了中介作用。但正如之前所说，这种纯真是外在的，因为它只关乎身体，而非心智。他们的心智尚未形成，因为心智是理智和意愿，因而思维和情感。我从天堂得知，婴儿尤其在主的庇佑下，受到来自内层天堂的流入，那里是纯真的状态。这种流注穿透他们的内在，但只有纯真才能在这个过程中不改变他们。这种纯真在他们的面容和动作中显现出来，这是一种深深打动父母内心的东西，它激发了被称为亲情的爱。

智慧的纯真是真正的纯真，因为它是内在的，是心智本身的纯真，因而也是意愿与理智的纯真；在意愿和理智中有纯真时，也就有智慧，因为智慧属于意愿与理智。因此，天堂的教导是，纯真蕴含于智慧之内，天使有多智慧，就有多纯真；这一点可通过那些处于纯真状态的人不会将任何善归功于自己，而是接收良善并将其归功于主这个事实看出。他们希望蒙主引导，而不是由他们自己引导。他们热爱一切良善的事物，享受一切真实的事物，因为他们了解且觉察到，热爱良善，并因而意愿并践行良善，就是爱主，并且热爱真理就是爱邻舍。他们满足于自己的生活，不论拥有多少，因为他们相信自己所获得的恰恰是对自己最有好处的。那些需要少的人，就会得到少，而需要多的人，就会得到多。他们本身并不知道什么对自己最有益，只有主才知道，因为但凡主提供的，都是永恒的。因此，他们不担心未来；他们称对未来的担忧是“为明天忧虑”，他们认为对未来的担忧其实是因为害怕失去或无法得到那些并不真正需要的东西所引起的烦恼和痛苦。他们在与朋友或伙伴相处时，总是出于善意而不是恶意；他们认为做事出于恶意就像是耍诡计，这种行为就像蛇的毒液一样危险，因为它与纯真相违背。（HH277-278）

关于纯真，我与天使进行了很多讨论，并被告知纯真是一切善的本质，善只有在其中蕴含纯真的程度上才成其为善。相应地，智慧仅当其源自纯真时才算真正的智慧，仁爱、仁义和信仰也同样如此。因此，除非拥有纯真，否则没有人能进入天堂；这正是主所指的“让小孩子到我这里来，不要禁止他们。因为在神国的，正是这样的人。我实在告诉你们，凡要承受神之国的，若不像小孩子，断不能进去。”（马可福音10:14-15；路加福音18:16-17）此处通过“小孩子”，就像在圣经的其它地方一样，意指纯真的人。主也在《马太福音》（6:25-34）描述了纯真的状态，但他是通过纯粹的对应来说的。善之为善，取决于它包含多少纯真，因为所有的善都来自主，而纯真就是愿意被主引导。我还被告知，除非通过纯真，真与善、善与真就不能结合。因此，只有在天使中存在纯真时，他才是天堂的天使；因为直到真与善在一个人里面结合，天堂才会出现在他里面。真与善的结合因而被称为天堂的婚姻，而天堂的婚姻就是天堂。（HH281）

493 天使的平安

天堂中最核心的两个品质是纯真与平安。之所以称它们为最核心的，是因为它们直接源自主。纯真是天堂中一切善的根源，平安是一切善中愉悦感的来源。（HH285）

先说平安从何而来。神性的平安是在主内，源自于他的神性与神性之人在他自己里面的合一。天堂中神性的平安来自主，源自于他与天使的结合；具体而言，源自于每位天使内善与真的结合，这是平安的源泉。由此可以明了，天堂中的平安是神圣的，深切地影响着那里的所有善，使其充满幸福。因此，由此产生了天堂的所有欢乐，这些欢乐在其本质上是主的神性之爱所带来的神性之乐，源自于他与天堂以及天堂中的每一个存在的结合。这种喜乐由主在天使内感知，也由天使从主感知，这就是平安。从中衍生出天使的所有幸福、愉悦和快乐，堪称天堂之乐。（HH286）

天堂的平安既是神性的祝福，从深处影响天使内心的良善，那么平安就不显现于外，只是感受于心，行善时感到欢喜，听闻合乎其善的真理时感到快乐，发觉良善与真理结合时感到心灵的愉悦。但是，平安也着实流入他们的行为和思想，表现为喜乐，甚至显现于外在。……通过观察婴孩，可知纯真与平安并行，正如良善和它的愉悦并行，因为他们处于纯真中，所以也处于平安中，于是他们的一切都充满了玩乐。（HH288）

我曾与天使讨论过平安的含义。在我们世界中，通常认为当战争停止、国家间的敌对关系消除，或者人们之间的敌意和纷争结束时，就是平安。人们还常常认为，内心的平安是指心灵从烦恼中得到解脱，享受事情顺利带来的平静和愉悦。但天使们告诉我，这些只是表面的平安。真正的平安，只会发生在那些心怀天堂之善的人身上，因为唯有在那善中，才能获得平安。平安从主那里流入他们的内在，并从他们的内在向下流向他们的较低处，带来心灵的安宁、灵魂的平静，以及由此产生的喜乐。（HH290）

天堂中的平安状态，是任何言语都无法描述的。只要人还活在世上，就无法通过世俗的任何概念去理解和感受它。它超越了一切感官体验。世人所说的心灵平静，或是因成功而带来的满足与欢乐，与天堂的平安相比都微不足道；因为这些仅仅影响外在层面，而真正的平安却影响着一切最内在的本质——人的根本实质和原则。这种平安由此流溢并渗透到由这些原则所形成的一切事物中，以愉悦影响人的思想源头，最终给人的生命目的带来满足和幸福。这样，平安就使人的心智成为一个天堂。（AC8455）

天堂的平安就像地上的春天或黎明，它不是通过明显的变化来影响人，而是通过一种普遍的愉悦感。这种愉悦渗透到最微小的感知中，不仅让感知本身充满愉悦，也使每个具体事物都充满愉悦。……平安具有如此本质，是一切幸福和福祉的最深层，是普遍存在且主导一切细节的力量。因此，古人在祝福他人时，常说"愿平安与你同在"；在询问他人是否安好时，也会问他们是否处于平安之中。（AC5662）

494 教会之外的民族和百姓在天堂的状态

一般人认为，那些出生在教会之外的人，也就是所谓的异教徒和外邦人，因为没有圣经，不认识主，所以不能得救，因为离开主就没有救赎。但实际上他们也能得救，这可以从以下观点来理解：主的怜悯是普世的，遍及每一个人；这些人和教会内的人（后者数量相对较少）一样都生而为人；他们不认识主并非他们的过错。任何有理性开明的人都能明白，没有人天生就注定要下地狱，因为主就是爱本身，他的爱愿意拯救所有人。因此，他让每个人都能有宗教信仰，通过信仰认识神性，过内在的生活。因为按照宗教生活就是过内在的生活，这样的人会专注于神性；当他专注于神性时，就不会执着于世俗，而是能够超脱世俗，远离外在的世俗生活。

明白什么是构成人内在天堂的人就能理解，外邦人和基督徒同样可以得救，因为天堂存在于人的内心。那些心中有天堂的人死后必能进入天堂。人内在的天堂就是承认并接受神性的引导。每个宗教最根本的就是承认神性的存在，不承认神性的信仰就不能称之为宗教。所有宗教的戒律都与崇拜有关，即如何以神性认可的方式来崇拜他。当一个人在内心认定这一点，只要他愿意或热爱这样做，就会得到主的引导。我们知道，外邦人和基督徒一样都过着道德生活，许多外邦人的生活甚至比基督徒更加高尚。道德生活可以源于对神性的敬重，也可以源于对世人的敬重。源于对神性敬重的道德生活是属灵的生活。这两种生活虽然表面相似，但内在本质完全不同。前者能够拯救人，后者则不能。因为出于对神性敬重而生活的人是被神性引导的，而出于对世人敬重而生活的人则是被自我引导的。道德生活属灵的人心中有天堂，而仅仅过着世俗道德生活的人心中没有天堂。由此可见谁能在心中接受天堂，谁不能。但每个人的天堂都不尽相同，这取决于他们对良善的爱好程度，也因此影响着对真理的追求。出于对神性敬重而热爱良善的人也会热爱神性真理，因为善与真相互吸引，渴望结合。因此，尽管外邦人在世时可能没有接触到真正的真理，但在来生他们会根据自己的爱来接受真理。（HH318-319）

通过多次经历，我了解到那些过着道德生活、恪守本分、与人为善、并依照其宗教信仰培养良心的外邦人，在来生都会得到接纳。在那里，天使们会悉心指导他们，教导他们关于信仰的善与真。在接受指导时，这些外邦人表现得谦逊、聪明而明智，能够轻易接受并深入理解真理。这是因为他们没有形成与信仰真理相抵触的观念需要消除，更没有像某些生活堕落的基督徒那样亵渎主。而且，这些外邦人不会仇恨他人，不寻求报复，不耍阴谋诡计。他们反而善待基督徒，尽管基督徒常常轻视他们，甚至在可能的情况下伤害他们。但主会保护这些外邦人，使他们免受基督徒的无情对待。实际上，在来生，承认信仰真理并过着良善生活的基督徒会优先被接纳，但如今这样的基督徒很少；相反，那些生活顺从、彼此关爱的外邦人，反而会比那些生活不够良善的基督徒更早被接纳。（AC2590）

离开主就没有救赎是一个神性真理。但这应该这样理解：救赎只能来自主。宇宙中有许多星球，都住满了人；虽然他们几乎都不知道主曾在我们的地球上取了人的样式，但因为他们以人的形式崇拜神，所以也能得到主的接纳和引导。（HH321）

一些外邦人在世时通过与基督徒接触或道听途说，了解到许多基督徒过着不道德的生活，比如通奸、仇恨、争吵、酗酒等，这些行为都是他们所厌恶的，因为这些都违背了他们的宗教信仰。正因如此，这些外邦人比其他人更难接受信仰的真理。但在天使的指导下，他们明白了基督教的教义和信仰本身其实教导的是完全不同的生活方式，只是基督徒比外邦人更不遵循自己的教义生活。当他们理解了这一点，就开始接受信仰的真理，崇拜主，只是这个过程比其他人更为缓慢。（HH325）

495 天堂中的婴孩

有些人认为只有在教会内出生的婴儿才能进入天堂，教会外出生的则不能。他们认为这是因为教会内的婴儿接受了洗礼，通过洗礼加入了教会的信仰。但他们不明白，洗礼并不能让人获得天堂或信仰。洗礼只是一个象征和提醒，表明人应当重生。在教会内出生的人之所以能够重生，是因为那里有圣言，其中包含实现重生所需的神性真理，而且人们知晓主，重生是由主完成的。因此，每个婴儿，无论出生在教会内外，无论父母是否虔诚，死后都会被主接纳，在天堂接受教育。他们按照神性秩序接受教导，被灌输对良善的情感，并通过这些获得真理的认知。随着智慧的完善，他们最终进入天堂成为天使。任何有理性的人都明白，没有人天生就该下地狱，所有人都是为天堂而生。如果有人最终去了地狱，那是他自己的过错，而婴儿显然还没有任何过错。

死去的婴儿在来生仍保持着婴儿的状态，拥有相同的婴儿心智、在无知中的纯真以及各方面的温柔特质。他们处于成为天使的初始阶段，因为婴儿并非天生就是天使，而是要逐渐成为天使。每个离开人世的人都会保持其离世时的生命状态：婴儿保持婴儿状态，儿童保持儿童状态，青年、成年、老

年人则保持各自的状态。不过，这些状态后来都会改变。婴儿的状态优于其他所有人，因为他们处于纯真之中，实际生活的邪恶还未在他们身上扎根。纯真的特质使得天堂的一切都能植入其中，因为纯真能够接纳信仰之真和爱之善。

婴儿在来生的状态远胜于在世上时的状态。他们不再有地上的身体，而是拥有如同天使般的身体。地上的身体本质上是粗糙的，其最初的感觉和动作不是来自内在的灵性世界，而是来自外在的自然世界。因此在世上，婴儿必须学习走路、控制肢体和说话，甚至视觉和听觉等感官也需要通过使用才能开启。但在来生的婴儿则完全不同。作为灵，他们能够立即按照内在的指引行动，不需要练习就能走路说话。虽然他们最初的言语来自于笼统的情感，还未能很好地区分为具体的思想观念，但他们很快就能掌握这些，因为他们的外在与内在是和谐一致的。

> 婴儿一经复活——这在他们死后立即发生——就被带入天堂，托付给那些在世时既深爱婴儿又敬爱上帝的女性天使。这些天使在世上曾以近乎母性的温柔关爱所有婴儿，因此她们会像对待自己的孩子一样接纳这些婴儿。而婴儿们也会因为天性而把她们当作自己的母亲来爱。每位天使照顾的婴儿数量取决于她源自灵性母爱的愿望。所有婴儿都在主的直接庇护之下，同时也受到纯真天堂（第三层天堂）的影响。（HH329-332）

现在让我简要说明婴儿在天堂是如何接受教育的。他们首先从教导者那里学习说话。最初，他们的言语只是情感的声音表达，随着思想的形成而逐渐变得清晰；因为天使的所有言语都是由源自情感的思想观念构成的。首先，那些出现在他们眼前的令人愉悦的事物会被注入他们纯真的情感中。这些事物具有灵性的本质，因此天堂的特质也随之流入他们心中，开启他们的内在，使他们日益完善。当这第一阶段结束后，他们会被转移到另一个天堂，接受导师的指导，如此循序渐进。

婴儿主要通过适合其理解能力的具象化教学来接受指导。这些教学方式既美丽又蕴含着深邃的智慧，其程度超出人的想象。通过这种方式，源自良善的智慧逐渐渗入他们的心智。

我亲眼见证了他们理解方面的柔嫩特质。当我诵读主祷文时，他们的理解流入我的思想，我感受到他们的流入异常温柔柔和，几乎纯粹是情感的流动。同时我也注意到，他们的理解能力是由主直接开启的，因为从他们发出的一切似乎都是通过他们而流动的。事实上，主尤其从最内层流入婴儿的思想，因为不像成年人，没有什么能阻碍他们的思想：没有错误的观念阻碍他们理解真理，也没有邪恶的生活阻碍他们接受良善，因此他们能够自由地获得智慧。由此可见，婴儿死后并非立即成为天使，而是通过逐步认识良善与真理，按照天堂的秩序慢慢达到这个境界。主了解他们天性的每个细微之处，因此能根据他们内在倾向的每个细节，引导他们接受良善的真理和真理的良善。

> 我还看到了如何通过适合他们天性的快乐和愉悦来教导他们。我看到小孩子们身着华美的衣裳，胸前和纤细的手臂上戴着花环，闪耀着天堂最美妙的色彩。有一次，我看到孩子们与教导者和少女们一起在天堂花园中，那里的装饰美不胜收，不是普通的树木，而是像月桂树形成的棚架，构成通向内部的门廊和小径。孩子们都穿着相似的衣服，当他们走进去时，入口上方的花朵

绽放出欢乐的光芒。从这些景象可以看出他们享有怎样的快乐，也可以看出他们是如何通过这些愉悦和欢乐被引导向纯真和仁义之善。这些善持续不断地通过这样的快乐和愉悦，由主注入他们心中。（HH334-336）

在来生中，我通过一种常见的交流方式，看到了婴儿看待事物的方式。在他们的认知中，一切事物都是有生命的；因此他们的每个想法中都充满了生命力。我注意到世间的小孩在玩耍时也有类似的想法，因为他们还没有像成年人那样对无生命物产生理性思考。

婴儿要么具有属天的天性，要么具有属灵的天性，这两种天性的婴儿有着明显的区别。具有属天天性的婴儿在思考、说话和行动时都非常温和，几乎只表现出对主的爱和对其他孩子的爱；而具有属灵天性的婴儿则不那么温和，他们的一切行为中都带有某种微妙的波动。这种差异也体现在他们的不悦情绪和其它表现上。

婴儿的纯真并非真正的纯真，因为它还缺乏智慧的成分。真正的纯真就是智慧，因为一个人越有智慧，就越愿意接受主的引导；换句话说，一个人越接受主的引导，就越有智慧。因此，婴儿需要从最初的外在纯真（即婴儿纯真）逐渐过渡到内在纯真（即智慧的纯真）。这种纯真是他们所有教育和进步的最终目标。当他们达到智慧的纯真时，之前作为基础的婴儿纯真就会与之融为一体。

我曾与天使讨论婴儿是否没有邪恶，因为他们没有像成年人那样的实际罪恶。但天使告诉我，婴儿同样存在邪恶，事实上他们本质上也是邪恶的；但就像所有天使一样，他们被主阻止作恶并保持在良善的状态中，以至于他们觉得自己本来就是良善的。为了防止婴儿长大后产生错误的认知，以为自己的良善来自己而不是来自主，他们有时会被带回到他们遗传的邪恶状态中，直到他们认识、承认并相信这一真相。在来生，没有人会因为遗传的邪恶而受到惩罚，因为这不是他们自己的选择，因此不是他们的过错。但他们会因为自己实际的邪恶而受苦，特别是当他们在实际生活中将遗传的邪恶变成自己的一部分时。因此，当婴儿在天堂长大成人时，让他们回到遗传邪恶的状态，不是为了惩罚他们，而是让他们认识到自己本质上是邪恶的；是主的怜悯将他们从地狱带到天堂；他们能在天堂不是因为自己的功德，而是通过主的恩典。因此，他们不应该因为自己的良善而向他人炫耀，因为这既违背相互之爱的良善，也违背信仰的真理。（HH341-342）

现在让我们来说明在婴儿期与成年期死亡的人之间的区别。成年时期死亡的人会带着一个从物质世界获得的层面，这个层面包含他们的记忆和身体的自然情感。这些记忆和情感会保持固定并处于静止状态，但死后仍然作为他们思想的最终基础，因为思想会流入其中。因此，这个层面的性质以及理性与其中事物的对应关系，决定了人死后的状态。

相比之下，在婴儿期死亡并在天堂接受教育的婴儿没有这样的物质层面，而是具有一个属灵自然的层面。因为他们没有从物质世界和肉体获得任何东西，所以不会有粗糙的情感和相应的思想，他们的一切都来自天堂。

这些婴儿不知道自己是在世上出生的，他们相信自己生于天堂。因此，他们只知道属灵的出生，这种出生是通过对善与真的认知，以及通过聪明和智慧实现的，正是这些要素使人成为真正的人。由于这一切都来自主，他们相信并且乐于相信自己是主的孩子。

不过，在地上长大的人如果能够放下肉体和世俗的爱（即对自我和世界的爱），转而接受属灵的爱，他们的状态也可以达到与在天堂长大的婴儿同样的完美程度。（HH345）

496 天堂中的富人和穷人

通过与天使频繁的交往和相处，我确切地知道富人和穷人进入天堂的机会是平等的。一个人既不会因为富有而被拒之门外，也不会因为贫穷而得到特殊照顾。在天堂中既有富人也有穷人，而且有许多富人享有比穷人更大的荣耀和幸福。

需要指出的是，在合理的范围内，人们可以追求财富和积累财产，只要不采用欺诈和不诚实的手段；可以享用美食佳肴，只要不把生命的意义完全寄托在其中；可以根据自己的身份住在豪华的住所；可以像常人一样与他人交往；可以去娱乐场所，谈论世事。他们不必刻意表现出虔诚的样子，不必愁眉苦脸，不必低头哈腰——相反，他们可以保持快乐和愉悦的心情。除非是发自内心的意愿，他们也不必把财产捐献给穷人。简而言之，他们可以在外表上完全像一个普通的世人，这些都不会影响他们进入天堂。关键在于他们内心对神怀有正确的认识，并且以真诚和公正的态度对待他人。（HH357-368）

真正通往天堂的，是对邻舍的仁义生活，也就是在所有交往和工作中秉持公正和正直的态度，而不是仅有外表的虔诚。因此，仁义的实践和提升，是与一个人在职业中尽责的程度成正比的；反之，一个人越是逃避职责，就越难以实践和提升仁义。

根据我的经验，在世间从事商业活动并因此致富的人，有许多都进入了天堂；相比之下，那些通过高官厚禄致富的人，能进入天堂的反而较少。这是因为后者由于执掌正义和权力而获得的利益与荣誉，以及因职务带来的报酬与地位，容易导致他们过分爱惜自己，贪恋世界，从而使他们的思想和感情从天堂转向了自身。一个人越是沉溺于自我和世俗，在一切事情上越是以自己和世界为中心，就越会远离神，也就越难以进入天堂。（HH360）

穷人能否进入天堂，取决于他们的生活方式，而不是他们的贫穷。每个人的命运都由自己的生活决定，无论贫富。神对富人和穷人都没有特殊的偏爱。实际上，贫穷和财富一样都可能使人远离天堂。许多穷人对自己的处境不满，贪求诸多，把财富视为至福。当得不到财富时，他们就会愤怒，对这样的安排心生怨恨。他们嫉妒他人的财产，一有机会就欺骗他人，沉溺于低级趣味。但那些安于现状、工作勤恳、热爱劳动、为人诚实，同时保持虔诚信仰的穷人则完全不同。

人们常说穷人容易进天堂而富人难以进入，这是因为误解了圣经中关于富人和穷人的寓意。从属灵层面来说，"富人"指的是那些拥有丰富良善与真理知识的人，也就是在拥有圣经的教会中的人。而"穷人"指的是那些虽然缺乏这些知识但渴望获得的人，也就是教会之外的人。圣经中那个穿着华服却被打入地狱的富人，象征着犹太民族。他们被称为富人是因为拥有圣经，因而具有丰富的良善与真理知识。其中，紫色衣服代表良善的知识，细麻衣服代表真理的知识。而那个躺在富人门口，渴望得到残羹剩饭，最后被天使接入天堂的穷人，则代表外邦人，他们虽然缺乏良善与真理的知识，却渴望得到。同样，那些被邀请赴大筵席却推辞的富人也指犹太民族，而被带来替代他们的穷人则指教会之外的外邦人。

> 至于主说"骆驼穿过针眼，比富人进神的国还容易"这句话，这里的"富人"包含两层含义：从世俗角度看，指那些拥有大量财富并执着于财富的人；从属灵角度看，指那些拥有丰富知识（即属灵的财富）并试图凭借自己的智慧和这些知识进入天堂的人。因为这违背了神的安排，所以用"骆驼穿过针眼"来比喻。在这个寓意中，"骆驼"象征着广泛的知识或认知能力，而"针眼"则象征着属灵的真理。（HH364-365）

497 永恒的安息

永恒的安息并非无所事事，因为懒散会导致疲倦、麻木、迟钝和精神涣散，进而影响全身；这些状态与死亡无异，更谈不上天堂天使所享有的永恒生命。真正的永恒安息应当能驱散这些消极状态，让人充满活力；这种安息必须能提升人的心智。因此，它体现在那些能激发精神、焕发生机、带来愉悦的学习和工作中；这种积极效果来自于工作本身的价值、过程中的意义以及最终的目标。

> 正因如此，主将整个天堂视为实现价值的场所；每位天使都因其独特的价值而成为天使。为他人创造价值的喜悦如同顺流推动船只，让他享有永恒的平安，在平安中得到真正的安息。这才是永恒安息的真正含义。（CL207）

498 天使的职责

天使的职责数不胜数，难以详尽列举，我们只能对其作概括性描述。这些职责因各个团体的不同职能而各异。每个团体都有其特定职能，因为天堂的团体是按良善的性质来区分的，也就是按其功用来区分，因为在天堂中，所有的良善都体现在行动中，即具体的功用中。每位天使都在履行其功用，因为主的国度就是一个以功用为本的国度。

天堂像地上一样设有各种管理体系，包括教会事务、民事事务和家务事务。由此可见，每个天堂团体都有着丰富的职责和管理工作。

天堂中的一切都遵循神性秩序，这种秩序通过天使的管理得以维持。智慧较高的天使负责管理与普遍良善或功用相关的事务，智慧较低的天使则负责特定的功用，依此类推。他们按照神性秩序中功用的等级而形成层级关系。因此，每项工作都根据其功用的价值而具有相应的尊严。但天使们从不将这种尊严归于自己，而是完全归于功用本身。由于功用就是他们所行的良善，而一切良善都来自主，所以他们将一切功劳归于主。因此，任何为自己谋求荣誉而非专注于功用的人，都无法在天堂担任职务，因为这样的人是背离主的，把自己置于首位，而将功用放在其次。（HH387-389）

天堂中的团体职责多样：有的负责照顾婴儿；有的负责教育成长中的孩童；有的教导那些在世上已受过良好教育而来到天堂的青少年。有些团体引导来自基督教世界的纯真良善之人走向天堂；有些则指引各个外邦人民族；还有些保护新来的灵免受恶灵侵扰。有的天使照看下界的人；有的监督地狱，确保其中的折磨不超出限度；有的陪伴正在复活的人。总的来说，各团体的天使会被派往人间，保护人们远离邪恶的情感和思想，在他们愿意接受的范围内引导他们向良善，并尽可能地规范人的行为，消除邪恶的意图。

天使与人同在时，就像住在人的情感中一样。当人遵循真理行良善时，天使就与他亲近；当人远离良善时，天使也就疏远。但要明白，这些天使的职责都是主通过天使来完成的，天使们是为主而非为己行事。这就是为什么在圣经的内在意义中，"天使"实际指的是主的某些属性，因此在圣经中天使被称为神。

这些是天使的一般职责，但每位天使都有其特定的职责。每个一般功用都包含无数的中介的、管理的和从属的具体功用。这些功用按照神性秩序协调配合，共同构成和完善着整体的良善。

在天堂的教会事务中服务的是那些在世上真诚热爱圣经，为了改善自己和他人的生活而寻求真理的人，而非为了追求荣誉或利益。根据他们对功用的热爱和渴望程度，他们在天堂获得启示和智慧之光。这种智慧来自天堂的圣经，那里的圣经不同于世上的自然层面的话语，而是灵性的话语。这些人担任传道者的职务，其中智慧卓越者按照神性秩序居于较高位置。

在民事职务中服务的是那些在世上将国家和公共利益置于个人利益之上，出于对正义的热爱而秉公行事的人。他们管理天堂事务的能力与他们对正义法则的理解程度相当。他们在与其智慧程度相符的岗位上履职，这种智慧程度也与他们服务公共利益的热忱程度相当。

与天堂相比，地上的职务、管理和工作种类要少得多。在天堂，所有人都因为热爱服务而在工作中感到喜悦，没有人是出于私利或功利心而工作的。（HH391-393）

499 天堂的快乐和幸福

天堂的一切快乐都与功用相连并存在于功用之中，因为功用就是天使所具有的仁爱和仁义的良善。因此每个人都按照其功用的性质而享有快乐，这种快乐的程度与他对功用的热爱成正比。（HH402）

在情感中，尤其是在一般性情感中，存在着无数和谐的情感。这些情感因为太过普遍，所以无法被清晰地感知，只能模糊地感受到。然而，我被允许感知到其中包含着无数的快乐，它们以一种无法描述的秩序存在。这些无数的快乐都是从天堂的秩序中流出的。在情感的每一个细微部分都存在这样的秩序，这些都会根据接受者的能力而呈现和被感知，但只能作为一个最普遍的整体被感受到。简言之，每个普遍事物中都包含着最有序的无限事物，其中没有一样不是充满生命和影响力的——这一切确实都是从最内在开始的，因为天堂的快乐正是从最内在流出的。

我还感知到快乐和愉悦仿佛从心中涌出，最温柔地扩散到所有最内在的纤维中，然后流向聚集的纤维，带来如此内在的享受感，以至于每根纤维似乎都化身为纯粹的快乐和愉悦。由此产生的一切感知和感觉同样充满幸福。与这些天堂的快乐相比，身体的快感就如同浓厚刺鼻的雾与纯净温和的空气之别。

我注意到，每当我想把我的快乐分享给他人时，就会有一种比之前更内在、更充实的快乐不断地流入替代；我越想分享，这种快乐就越多地流入，我感知到这是来自主的恩赐。（HH413）

这就是天使的状态：每个天使都将自己的快乐和幸福传递给他人。在来生中存在着最精妙的交流方式，能够感知所有的情感与思想。通过这种方式，每个人都能将自己的快乐传递给所有人，同时也能接收来自所有人的快乐，因此每个人都成为快乐传递的中心。这就形成了天堂的形式。

因此，构成主的王国的人越多，他们的幸福就越大，因为幸福会随着人数的增加而增加。这就是为什么天堂的幸福是难以言表的。当一个人爱他人胜过爱自己时，就会产生这种所有人与每个人、每个人与所有人之间的交流。

然而，如果有人希望得到的比他人更多，那么自我之爱就会占据上风。这样的人只会将自私的观念传递给他人，这是最丑陋的状态，一旦被感知就会立即被分离和拒绝。（AC549）

500 老年人在天堂重返青春

天堂里的人不断向着青春迈进。他们活得越久，经历的岁月越长，就会变得越发美好和幸福。这种状态将永远持续，并会随着仁爱、仁义和信仰的增长而不断提升。

那些年老体衰时去世的女性，如果她们生前信仰主，对邻舍以仁义相待，与丈夫保持着幸福的婚姻，在天堂一段时间后，就会逐渐恢复青春少女的容貌，展现出超越人类想象的美丽。正是她们的良善和仁义塑造了这种美，使得仁义的喜悦从她们面容的每个细节中流露出来，让她们成为仁义的化身。凡是见过她们的人，都会为之惊叹。

这就是天堂中能够亲眼看到的仁义之美。仁义本身既是创造者也是被创造的对象，使得整个天使，特别是面容，都成为仁义的具体显现。这种美既能被看见，也能被感受。这种美无法用言语形容，能以仁义触动人心灵最深处。简单来说，在天堂变老就意味着返老还童。那些生前爱主爱邻舍的人，在来生就会展现出这样的形象和美丽。（HH414）

501 天堂的浩瀚

主的天堂是何等浩瀚，这可从前文所述的诸多事实得知。特别是天堂来自全人类这一点：不仅包括在教会中出生的人，也包括教会之外出生的人，即自地球创始以来所有生活在良善中的人。任何了解地球各地区、区域和国度的人都能想象人类的数量之大。经过计算就会发现，每天都有数千人离世，每年就有数十万乃至数百万人；而这种情况从最早期持续至今已有数千年之久。这些人死后都进入了另一个世界——灵性世界，并且这个过程仍在持续。至于其中有多少人已经成为或正在成为天堂的天使，这个数字难以统计。据告知，在古代有很多人成为天使，因为那时的人思维更加内在和属灵，因而具有天堂的情感；而在后来的时代则较少，因为随着时间推移，人变得更加外在，开始更多地从自然角度思考，因而具有世俗的情感。由此可见，仅从地球居民形成的天堂就已经十分浩瀚。

主的天堂之浩瀚还可从这一事实看出：所有婴儿，无论是在教会内外出生的，都被主收纳并成为天使，其数量约占地球上全人类的四分之一或五分之一。由此可见，从创世之初到现在，仅从这些婴儿中就形成了何等庞大的天使群。

主的天堂是如此浩瀚，这一点还可以从以下事实看出：在我们太阳系中，所有肉眼能看到的行星都是像地球一样的居住世界；不仅如此，在太阳系之外的宇宙中还有数不清的类似世界，它们都住满了居民。关于这些世界的详细情况，我在另一本专门的小册子中有所记述。（HH415-417）

我还被允许看到了已有居民居住的天堂和尚未居住的天堂的范围。我发现，那些尚未居住的天堂区域是如此广大，即使有成千上万个像地球这样的世界，而且每个世界上都住着和我们地球一样多的人，到永恒也无法填满这片空间。（HH419）

502 天堂永远不会被填满，而是通过人数增长变得更加完美

值得一提的是，天堂中的每个团体，其成员越多，就越能协调一致地行动，这个团体呈现的人形也就越完美。这是因为多样性按照天堂的规律排列时会带来完美，而人数众多自然就会产生多样性。天堂的每个团体都在不断增长，随着规模扩大而变得更加完美。这种完美不仅体现在各个团体中，也体现在整个天堂中，因为天堂就是由这些团体构成的。既然天堂是通过人数增长而趋于完美的，那些认为天堂会因人满而封闭的想法显然是错误的。事实恰恰相反，天堂永远不会封闭，人数的不断增加反而使它更加完美。正因如此，天使们最热切期盼的就是新天使的到来。

> 每个团体作为一个整体时都呈现人形，这是因为整个天堂本身就具有人形。在最完美的形态中——也就是天堂的形态——部分与整体相似，小体与大体相似。构成天堂的所有团体都是天堂的组成部分，每个团体都是一个小型的天堂。（HH71-72）

第三十三章 地狱

503 邪恶和地狱的起源

从经上神多次说"看着是好的"（创世记1：10，12，18，21，25），到最后说"看着一切所造的都甚好"（创世记1：131），以及从人在伊甸园中的原始状态可以看出，神所创造的一切都是善的。从亚当堕落后被逐出伊甸园的状态也可以看出，恶是源于人。由此可知，如果人在灵性事物上没有被赋予自由意志，那么恶就将归咎于神而非人，这就意味着神创造了善与恶。认为神创造了恶是亵渎的想法。神之所以没有创造恶，是因为他赋予了人灵性的自由意志；神也从不向人灌输任何恶，因为他就是善本身。神无所不在，不断地催促和劝导人接受他。即使不被接受，他也不会退缩，因为一旦他退缩，人就会立即死亡，甚至归于虚无，因为人的生命和一切存在都来自于神。

> 人之所以引入恶而非神创造恶的原因在于：人通过远离神、转向自己，把从神持续流入的善变成了恶。当这种情况发生时，善的快乐仍然存在，但此时已转变为恶的快乐。如果没有这种表面相似的残存快乐，人就无法生存，因为快乐构成了人的爱之生命。（TCR490）

作者在与一些来自纯真天堂的天使交谈时，进一步解释了恶的起源。这些天使因为在婴儿时期就离开人世，对恶的存在既不了解也心存疑惑。当他们请求解释为什么会存在一种既不是源于创造又与创造相违背的爱时，他回答说……

我很欣慰能与如此纯真的天使交谈……我说道："你们难道不知道世上有善与恶的存在，而且只有善是来自创造的吗？虽然就恶本身而言并非完全的虚无，但它确实不具有任何善的成分。善来自创造，并且有程度之分；当最小程度的善消失时，恶就在对立面产生了。因此，善与恶之间并无关联或进程，只有善与不同程度的善之间，以及恶与不同程度的恶之间才有关联和进程；因为它们在本质上

是对立的。正因为善恶对立，所以存在一个中间状态和平衡，在这里恶试图对抗善；但由于无法战胜善，所以只能停留在尝试阶段。每个人都在这种平衡中成长；这种介于善恶之间（也就是天堂与地狱之间）的平衡，是一种灵性的平衡，赋予人自由。主从这种平衡状态中吸引所有人归向他；凡自愿跟随的人，就会被引导离开恶进入善，最终进入天堂。"

两位天使问道："当创造之初只有善存在时，恶是如何产生的？任何存在的事物必定有其起源。善不可能是恶的起源，因为恶与善毫无关系。事实上，恶会剥夺并摧毁善。然而恶确实存在，而且能被感知。它不是虚无，而是某种实在。那么，请告诉我们，这个实在是如何从虚无中产生的？"我回答说："要解释这个奥秘，必须先明白只有主才是善的唯一源头，除了来自神的善之外，没有任何善是善本身。因此，凡仰望神并愿意被神引导的人就在善中；但凡背离神而想要自己引导自己的人就不在善中。因为他所行的善不是为了自己就是为了世界，要么是为了报酬，要么是错谬的，甚至是虚伪的。由此可见，人自己就是恶的起源；这个起源并非创造时就存在，而是人通过从神转向自己而带入的。这个恶的起源最初并不在亚当和夏娃身上；但当蛇说'你们吃了分别善恶树上的果子，就必如神'时，他们就背离了神，转而把自己当作神，这样就在自己里面产生了恶的起源。吃那树上的果子象征着相信人能从自己而不是从神那里知道并行善。"

两位天使又问："人怎么能背离神而转向自己呢？因为人的一切意愿、思考和行为不都是来自神的吗？"我回答说，人被创造的方式使得他的意愿、思考和行为在他看来似乎都源于自身。没有这种表象，人就不成其为人，因为他就无法接受、保持并真正拥有任何良善与真理，或仁爱与智慧。因此，没有这种看似真实的表象，人就无法与神建立联结，也就无法获得永生。但如果因为这种表象，人开始相信自己的意愿、思考和行善是出于自己而不是来自主——尽管表面上看起来确实如此——他就在内心把善变成了恶，从而在自己里面产生了恶的起源。这就是亚当的罪。（CL444）

504 主掌管地狱

让我简要说明主是如何掌管地狱的。整体而言，地狱是通过从天堂流入的神性良善与神性真理来治理的，这种普遍的流注抑制和约束着地狱的势力；同时，每个天堂和天堂的团体也都有特殊的流注参与治理。具体来说，各个地狱由天使管理，这些天使有权观察地狱并制止那里的疯狂和混乱；有时也会派天使前往地狱，他们的存在能使局势平静下来。总的来说，地狱中的所有人都是通过恐惧来管理的；有些人受到他们从尘世带来的、根深蒂固的恐惧的约束；但由于这些恐惧不够有效，而且会逐渐减弱，所以主要是通过惩罚的恐惧来管理他们。正是通过这些手段来阻止他们作恶。地狱的惩罚形式多样，轻重不一，视邪恶的程度而定。通常那些最邪恶的人，也就是特别狡猾和诡诈，能够通过惩罚和恐吓使他人屈服的人，会被安排来管理其他人。这些统治者不敢超越给他们设定的界限。要知道，惩罚带来的恐惧是制止地狱中那些人的暴力和狂怒的唯一手段，别无它法。

世人一直以来都认为有一个统治地狱的魔鬼；他最初被创造为光明的天使，但后来叛变，与他的追随者一起被打入地狱。这种观念之所以流行，是因为圣经中提到了魔鬼、撒旦和路西法，而人们按照字面意思理解了这些经文。其实在这里，魔鬼和撒旦指的是地狱：魔鬼是指后方的地狱，那里居住着最邪恶的人，被称为"恶鬼"；撒旦是指前方的地狱，那里的人相对不那么邪恶，被称为“恶灵"；路西法则指的是来自巴别或巴比伦的人，他们试图将统治权扩展到天堂。事实证明并不存在一个统治所有地狱的魔鬼，因为所有在地狱里的人，就像天堂里的人一样，都来自人类；从创世开始到现在，那里有数以亿计的人，他们每个人都是一个魔鬼，其性质是他们在世时因反对神而形成的。（HH543-544）

505 主不会将人投入地狱，而是人的灵自己选择进入

有些人认为，神会转脸不顾人，拒绝人，将人投入地狱，并因人的恶而对人发怒；甚至有人进一步认为神会惩罚人，给人带来灾祸。他们从圣经的字面意思中得出这种结论，因为经文中确实有这样的描述。但他们没有意识到，圣经的属灵意义与字面意思有着完全不同的解释。教会的真正教义来自圣经的属灵意义，它告诉我们：神永远不会转脸不顾人，也不会拒绝人，不会将任何人投入地狱，更不会对任何人发怒。事实上，任何在阅读圣经时心智处于开明状态的人都能理解这一点，因为神就是善本身，就是爱本身，就是怜悯本身。至善不可能作恶，爱与怜悯不可能拒绝任何人，因为这违背了怜悯与爱的本质，也就违背了神性本身。（HH545）

人内心的邪恶就是他内心的地狱，说邪恶或地狱都是一个意思。既然人是自己邪恶的根源，那么是他自己，而不是主，把自己带入地狱。主不但不会把人带入地狱，反而会在人不愿意并不喜爱邪恶的程度上，将人从地狱中拯救出来。人的意愿和爱欲会在死后保留下来：在世上喜爱邪恶的人，在来生也会喜爱同样的邪恶；那时他不再愿意从中摆脱出来。因此，沉浸在邪恶中的人就与地狱相连，就其灵性而言，实际上已经在地狱之中。死后他最渴望的就是待在他的邪恶所在之处。所以，是人在死后自己选择进入地狱，而不是主将他投入其中。（HH547）

邪恶的人不是立即进入地狱，而是逐步陷入其中。这源于主所确立的普遍秩序法则：主从不将任何人投入地狱，而是邪恶本身，或说邪恶的人将自己投入地狱。这是一个渐进的过程，直到他的邪恶完全成熟，不再显现出任何良善的迹象。只要还存在一丝良善，他就能被提出地狱；但当只剩下邪恶时，他就会自行坠入地狱。善与恶必须先彼此分离，因为它们是对立的；不允许在两者之间摇摆不定。（AC1857）

506 地狱中的人都沉浸在邪恶和伪谬之中

所有在地狱中的人都沉浸在邪恶之中，因而也处于伪谬之中；在那里没有人能同时存在于邪恶和真理之中。世上有许多邪恶的人都了解属灵真理，也就是教会的真理。他们从童年时期就开始学习这些真理，后来又通过讲道和阅读圣经继续学习，并且能够用这些真理与人交谈。有些人

甚至让别人相信他们内心是虔诚的基督徒，因为他们懂得如何用伪装的感情谈论真理，也能装出一副有属灵信仰的真诚模样。但是，如果这些人内心抵触这些真理，只是因为法律约束或为了维护名誉、地位和利益才不去做与其内心相符的邪恶，那么他们的内心就是邪恶的。他们对真理和良善的认知仅仅停留在表面，而不是发自内心。因此，当他们在来世被剥去外表，显露出内心的真实状态时，就完全陷入邪恶和伪谬之中，不再有任何真理和良善。这时就能看出，真理和良善只是存在于他们的记忆中，不过是一些知识而已。他们在交谈时搬出这些知识，假装拥有属灵的爱与信仰。当这样的人暴露出他们的内心，也就是他们的邪恶本质时，他们就不能再说出真理，只能说出伪谬，因为他们是从邪恶出发来说话。从邪恶中说出真理是不可能的，因为此时灵已经完全被邪恶占据，而伪谬正是从邪恶中产生的。（HH551）

507 地狱的灵显现出他们邪恶的本相

在天堂之光的照耀下，地狱中的所有灵都会显露出其邪恶的本相。每个灵都是其邪恶的真实写照，因为他们的内在和外在是统一的，内在会通过面容、身体、言语和行为等外在表现显露出来。因此一眼就能看出他们的本性。总的来说，他们体现着对他人的蔑视，对不尊重他们的人显出威胁，充满各种仇恨和报复心理。他们内心的凶暴和残酷都清晰可见。但当别人称赞、崇拜他们时，他们的脸会因快感而收缩，露出欢喜的表情。

这些形态千差万别，难以用简单的话语描述，因为每个都独一无二。只有那些具有相似邪恶并因此属于同一地狱社群的灵之间才会有一定的相似之处，这使得他们的面容呈现出某种共同特征。他们的脸总体上都十分可怕，像死尸一样毫无生气。有些是黑色的，有些像火把一样发红，有些则长满脓包、疣和溃疡；很多灵甚至没有面容，只有一团毛发或骨头，有些则只露出牙齿。他们的身体也是畸形的。他们说话时充满愤怒、仇恨或报复，因为每个人都从其伪谬中发声，其语调源于邪恶。简而言之，他们都是其所属地狱的化身。

关于地狱整体的形态，我并未亲眼目睹，只是听说，就像整个天堂作为一个整体呈现为一个人的形象，整个地狱作为一个整体则呈现为一个魔鬼的形象。但我经常看到各个地狱或地狱团体的具体形态。在它们的入口处，也就是所谓的地狱之门，通常会出现一个怪物，大致反映了里面居民的形态。那里居民的凶暴本性会通过令人憎恶和恐惧的外表表现出来，这些细节我就不详述了。

需要说明的是，这些是地狱之灵在天堂之光中的样子，但在他们自己之间，他们看起来像普通人。这是主的怜悯，使他们在彼此眼中不会显得像在天使面前那样丑陋。但这种表象是虚假的，因为只要有一丝天堂之光射入，他们的人形就会变成如前所述的怪物形态。在天堂之光中，一切都会显露其本来面目。因此他们躲避天堂之光，转而投入自己的光中，这种光像炽热的煤炭发出的光，有些地方则像燃烧的硫磺。但即使这种光，当任何天堂之光射入时也会变成浓密的黑暗。这就是为什么说地狱处于浓密的黑暗中，而在圣经中，黑暗象征着源于邪恶的伪谬，就像地狱中的状态一样。

通过观察这些地狱中怪物般的灵——它们都体现着对他人的蔑视，对不尊重他们的人显出威胁，对不偏袒他们的人充满仇恨和报复——可以清楚地看到，它们本质上都是自我之爱和世界之爱的体现，而它们所呈现的各种具体邪恶形态都源于这两种爱。（HH553-554）

508 自我之爱的本性

起初我很困惑：为什么自我之爱和世界之爱如此邪恶，为什么陷入这些爱中的人会显得如此可怕。在世上，人们很少思考自我之爱的本质，他们只注意到表现在外的傲慢态度，认为这种骄傲才是自我之爱，因为它最容易被看到。而且，世人认为当自我之爱不那么张扬时，它反而是生命的动力，能激励人寻求事业并做出贡献，如果没有它，人就会变得意志消沉。人们常说，如果不是为了获得他人的赞誉和尊重，谁会去做那些值得称道、有益和杰出的事情呢？这难道不都是出于对荣誉和地位的渴望，也就是为了自我吗？因此世人并不知道，自我之爱本质上是主宰地狱并在人内心制造地狱的爱。

自我之爱就是一个人只顾及自己的利益，除非为了自己的目的，否则不会关心他人，甚至不会关心教会、国家或任何社会团体。即使对他们行善，也是为了自己的名声、地位和荣耀。如果在为他人服务时看不到这些好处，他就会在心里说："这关我什么事？我为什么要这么做？这对我有什么好处？"然后就会放弃。由此可见，陷入自我之爱的人既不爱教会，也不爱国家，不爱社会，不关心任何有益之事，只爱自己。他的快乐仅仅来自于自我之爱。由于一个人的生命是由其所爱带来的快乐构成的，所以这样的人生命就是自我的生命，而这种来自人本性的生命本质上就是邪恶的。

爱自己的人也会爱属于自己的一切，特别是他的子孙后代，以及所有与他站在同一阵营的人，这些都是他认为属于自己的。爱这些人实际上也是在爱自己，因为他在自己身上看到他们，在他们身上看到自己。他所谓的"自己人"还包括所有赞美、尊敬和崇拜他的人。（HH555-556）

自我之爱的本质就是这样：一旦放松对它的约束，也就是当外在的限制被解除时——比如对法律惩罚的恐惧，对失去名誉、地位、利益、职位和生命的恐惧——它就会不断膨胀，最终不仅想要统治整个地球，还想统治整个天堂，甚至想凌驾于神性之上。它没有任何限度。这种倾向潜藏在每个陷入自我之爱的人心中，只是在世上因为各种约束而不太明显。从那些统治者和国王身上就能看出这一点，因为他们没有这些约束；只要得逞，就会不断扩张，征服一个又一个地区和国家，追求无限的权力和荣耀。从当今的"巴比伦"更能看出这一点，它试图将统治权扩展到天堂，篡夺主的神性权力，并且永不满足地渴求更多。（HH559）

509 地狱之火与切齿

地狱之火（或称地狱之爱）与天堂之火（或称天堂之爱）其实来自同一个源头，即天堂的太阳或主；只是接受这爱的人将它转化成了地狱之火。这是因为所有来自灵界的流入都会随着接受方式或接受形式的不同而产生变化，这就像世间阳光的热和光一样。同样的热量照射到农园和花园时能促进植物生长，散发出宜人芬芳；但当它照射到粪污和尸体时却会加速腐烂，产生令人作呕的恶臭。同样的阳光在某些物体上能呈现出美丽动人的色彩，在另一些物体上却显得丑陋不堪。

天堂之阳所发出的热和光（即爱）也是如此。当这种爱流入良善之人、善灵和天使时，能让他们的良善开花结果；但当它流入邪恶之人时，却产生相反的效果，因为他们的邪恶要么扼杀这种爱，要么扭曲它。天堂之光也是这样：当它流入良善的真理时，就产生智慧和聪明；但当它流入邪恶的伪谬时，就会转化为各种疯狂和幻想。因此，其效果完全取决于接受者的状态。

> 地狱之火就是自我之爱和世界之爱，因而包含了源自这两种爱的一切欲望。这是因为欲望是爱的延续，人会不断渴望自己所爱的东西。这种欲望同时也带来快乐，因为当人获得自己所爱或渴望的东西时就会感到快乐，而人心中的快乐只能来源于此。所以，地狱之火实质上就是从这两种爱中涌现出的欲望和快乐。（HH569-570）

地狱之火既指源于自我之爱的一切作恶欲望，也指地狱中的各种折磨。这是因为，源于自我之爱的欲望会驱使人伤害那些不尊敬、不崇敬、不崇拜他们的人。这种伤害欲望的强度，与其愤怒程度以及由愤怒衍生出的仇恨和报复心成正比。在一个没有外部约束的社会里——也就是说，没有法律的威慑，不用担心失去名誉、荣誉、利益和生命——当每个人都怀有这种欲望时，人们就会任由邪恶本性驱使，相互攻击，在力所能及的范围内征服他人，迫使他们屈服于自己的统治；对于那些不肯服从的人，他们则会疯狂地发泄，并从中获得快感。

> 这种快感与暴虐统治带来的快感紧密相连，两者程度相当。因为施加伤害的快感本就存在于敌意、嫉妒、仇恨和报复心中，如前所述，这些都是自我之爱的邪恶表现。所有的地狱都是这样的社会。那里的每个人心中都充满对他人的仇恨，并且会在能力范围内，将这种仇恨转化为残暴行为。这些残暴行为及其带来的折磨也被称为地狱之火，因为它们都是欲望的产物。（HH573）

切齿是指伪谬之间，以及沉溺于伪谬之人之间持续不断的争论和斗争。这些争斗伴随着对他人的蔑视、敌意、嘲弄、讥讽和亵渎，并经常演变成各种形式的暴力冲突。因为每个人都坚持自己的伪谬主张，并将其奉为真理。这些争论和斗争从地狱外听起来就像切齿声，当天堂的真理流入时，这些声音就真的转化为切齿。

在这些地狱中的，都是那些只承认自然而否认神性存在的人。那些在这种观念中越发坚定的人，就会堕入更深的地狱。这些人无法接受来自天堂的光明，因此也无法进行内在的自省。他们大多是感官导向的灵，只相信眼见为实、手触为真的事物。因此，一切感官产生的错觉在他们看来都是真理，他们就基于这些错觉进行争论。

他们的争论之所以听起来像切齿声，是因为在灵界，所有的伪谬都会发出刺耳的声音。而牙齿则对应着自然界的最终形态，也对应着人的最终形态，即感官肉体层面的事物。关于地狱中有切齿的记载，经上也有记载（马太福音8:12；13:42，50；22:13；24:51）。（HH575）

510 地狱灵的罪恶深重和伎俩恶毒

天使拥有智慧和聪明，地狱灵就相应地具有邪恶和狡诈。在世时，人灵里的邪恶受到法律约束，也受到对利益和荣誉的追求，以及对失去这些的恐惧所制约，因此无法显露其本质。此外，人灵里的邪恶还被包裹在外表的正直、诚实、公正以及对真理和良善的情感之下，这些都是为了在世上生存而表现出来的伪装。邪恶如此深藏在这些表象之下，以至于人几乎不知道自己的灵里竟蕴含着如此多的邪恶和狡诈，也不知道自己就是死后将成为的那种魔鬼，当灵回归本性时就会显露出来。这种邪恶的程度超出人的想象，会爆发出数千种连语言都无法形容的邪恶。通过丰富的经历，我得以了解并感知它们的本质，因为主允许我同时在灵界和自然界存在。我可以证实，他们的邪恶之大难以描述其千分之一；如果没有主的保护，人永远无法从地狱中得救。

最邪恶的是那些因自我之爱而作恶，并在内心深处以诡诈行事的人。因为诡诈比其他任何邪恶都更能渗透到思想和意图中，用毒素污染它们，从而摧毁人的一切灵性生命。这些人大多被关在后方的地狱中，被称为恶鬼。他们喜欢隐身游荡在他人周围，像毒蛇施放魅惑一般，暗中向他人注入邪恶。这些人遭受着最可怕的折磨。那些不太诡诈、没有被极度的恶毒和狡诈所吞噬，但仍因自爱而作恶的人，也在后方的地狱中，只是所在的层次较浅。而那些因世俗之爱而作恶的人则在前方的地狱中，被称为恶灵。他们的邪恶程度较轻，没有因自爱而生的仇恨和报复心，因此也就没有那么深重的邪恶和狡诈。他们的地狱相对温和一些。（HH577-578）

地狱灵的邪恶本质可以从他们的恶毒伎俩中看出来。这些伎俩数量庞大，仅仅列举就需要一整本书，若要详细描述则需要多卷书籍。这些伎俩在世上几乎闻所未闻，主要包括以下几类：滥用对应关系的伎俩；滥用神性秩序最终层面的伎俩；通过转换、搜寻的目光以及远处的灵体和派出的使者来实现思想和情感交流与流入的伎俩；利用幻想进行操控的伎俩；将自己投射到体外并在其它地方显现的伎俩；以及使用伪装、说服和谎言的伎俩。

邪恶之人的灵一旦脱离肉体，就会自然掌握这些伎俩，因为这些伎俩本就植根于其邪恶的本性之中。他们在地狱中用这些伎俩互相折磨。除了通过伪装、说服和谎言实现的伎俩外，其他伎俩在世上都是不为人知的。由于这些伎俩既难以理解又过于可憎，我就不在此具体描述了。（HH580）

511 地狱的折磨与惩罚

地狱的折磨并非如某些人所想的那样来自良心的谴责，因为地狱里的人根本没有良心，自然也就不会受到良心的折磨。那些有良心的人都已在蒙福者之列。（AC965）

如果说对主的爱和对邻舍的爱以及由此带来的欢乐与幸福构成了天堂，那么对主的恨和对邻人的恨以及随之而来的惩罚与折磨就构成了地狱。（AC693）

地狱的折磨并非源于他们对自己恶行的懊悔，而是源于他们无法继续行恶这个事实，因为行恶正是他们生命中的快乐。当他们在地狱中对他人行恶时，就会遭到受害者的惩罚和折磨。他们彼此行恶主要出于统治欲，为了统治而想要征服他人。如果有人不愿屈服，就会遭受各种各样的惩罚和折磨。然而，他们在地狱中不断追求的统治权永远处于更迭状态。那些曾经惩罚和折磨他人的人，最终也会被他人惩罚和折磨，这种循环往复持续到他们因为害怕受罚而逐渐减弱这种欲望为止。（AC8232）

主对地狱施加了特定的形式和秩序，使所有灵都受到约束，被自己生命本质中的欲望和幻想所束缚。这种生命实际上是灵性的死亡，最终转化为难以言表的可怕折磨。他们生命中最大的快乐就是能够互相惩罚、折磨。他们采用世间闻所未闻的手段，引发如同身在肉体时的剧烈痛苦，制造可怕而恐怖的幻觉，引起极度的惊恐与恐惧。这些魔鬼般的群体从中获得莫大的快乐，即使能够无限地增加和延长这些痛苦与折磨，他们也永远不会满足，反而会永远渴求更多。然而，主制止了他们的行为，减轻了他们施加的折磨。

在来生，一切都遵循着这样的平衡法则：邪恶会自我惩罚，恶行中必含恶果，伪谬终将回报伪谬者。因此，每个人都是自己带来惩罚和折磨，然后又不由自主地投入到那些施加惩罚的魔鬼群体之中。（AC695-696）

在来生，恶人并非立即受到惩罚，而是要等到他们的邪恶积累到极限时才会受罚，这个原则既适用于整体也适用于个体。来生中有一种平衡法则：邪恶会自我惩罚，换句话说，作恶者必然会遭受与其恶行相应的惩罚，但这种惩罚只在他们的邪恶达到极限时才会降临。每种邪恶都有其界限，虽然这个界限因人而异。他们不被允许逾越这个界限；一旦某个邪恶的灵越过了这个界限，就会自行坠入惩罚之中。（AC1857）

512 地狱中惩罚的功用与效果

主从不主动将任何人投入地狱，相反，他希望引导所有人离开地狱，更不会刻意制造痛苦。但当邪恶之灵自己闯入地狱时，主就会将其所受的一切惩罚和痛苦转化为良善的目的和功用。在主的王国里，一切惩罚都必须具有其目的和功用，因为这是一个以目的和功用为核心的国度。虽然地狱之灵只能履行最低等的功用，但当他们在执行这些功用时，所受的痛苦会相对减轻。然而一旦功用终止，他们就会被送回地狱。（AC696）

主之所以允许地狱中存在折磨，是因为这是抑制和制服邪恶的唯一方式。只有通过对惩罚的恐惧，才能遏制和降服邪恶，控制地狱的团体。除此之外别无它法。若没有对惩罚和痛苦的畏惧，邪恶就会失控狂暴，一切都将陷入混乱，就如同一个没有法律和惩罚制度的世俗王国。（HH581）

人在世时，只要能主动远离邪恶，就始终有改过自新的机会。但恶人在来世的状况却不同：他们的内在已无法得到改善，只能在外在行为上有所收敛。通过反复遭受惩罚，他们最终会停止作恶，但这并非出于自愿，而是被迫的结果。他们作恶的欲望依然存在，只是被恐惧所压制。这种被迫的改变，仅仅是外在行为的改善。（AC6977）

513 地狱的形态、位置和数量

地狱本身是不可见的，因为它们都是封闭的，只能看到入口，即所谓的门。这些门只在需要让相似的灵进入时才会打开，而且所有通往地狱的门都是从灵界开启的，从未有一个是从天堂开启的。

地狱遍布各处，存在于山脉、丘陵、岩石之下，也存在于平原和山谷之下。山下的地狱入口看起来像岩石中的洞穴和裂缝，有宽有窄，有的还很粗糙。往里看时，都显得阴暗可怖，但里面的地狱之灵所处的光线却像煤炭燃烧时的光。他们的眼睛已适应这种光线，这是因为他们在世时否认神性真理，沉浸在黑暗中，却在接受伪谬方面如同在光明中，这样就形成了他们特殊的视觉。因此，天堂之光对他们来说反而成了黑暗，使他们一离开自己的巢穴就什么也看不见。

平原和山谷下的地狱入口形态各异：有的像山下的入口，有的像兽穴和洞窟，有的像深渊峡谷，有的像沼泽，有的像死水湖泊。这些入口平常都是封闭的，只有当邪恶之灵被投入时才会开启。开启时会散发出不同的气息：有的像火灾时的烟火，有的像无烟的火焰，有的像烟囱里的煤烟，有的像雾气和浓云。据说地狱之灵看不见也感觉不到这些，因为对他们来说这就是他们的生存环境，是他们生命的快乐所在。这些现象都对应着他们的邪恶和虚假：火象征仇恨和报复，烟雾和煤烟象征虚假，火焰象征自私的邪恶，雾气和浓云则象征由此产生的伪谬。

我被允许观察地狱的内部。在主的允许下，上界的灵或天使可以穿透遮盖物看到深处的情况。有些地狱像岩石中的洞穴，向内延伸，然后斜向或垂直通向深渊；有些像野兽的巢穴；有些像矿井中的拱形洞窟和地下通道。大多数地狱都分三层：上层因住着沉溺于邪恶虚假的人而显得黑暗；下层因住着完全邪恶的人而呈现火红。那些从内心作恶的人在更深的地狱中，而那些从外表作恶的人则在较浅的地狱中。

一些地狱看起来像火灾后的废墟，地狱之灵住在其中。较温和的地狱则像粗陋的村落，有街道和巷子。房屋内充满争吵、仇恨、打斗和暴力，街道上则有抢劫和掠夺。某些地狱全是肮脏的妓院，遍布污秽。还有黑暗的森林，地狱之灵像野兽一样在其中游荡，并有地下洞穴供他们躲藏。也有荒芜的沙漠，布满岩石和简陋的小屋。那些受到极刑的人，特别是生前最为狡诈、擅长欺骗和阴谋的人，最终都被驱逐到这些荒地中。（HH583-586）

地狱数量无法计数，它们之间的距离远近，取决于邪恶在普遍性、特殊性和个别性上的差异。地狱之下还有地狱，它们之间或通过通道相连，或通过气息相通，这完全取决于不同类型的邪恶之间的亲和关系。我得知地狱数量之巨大，是因为在灵界中，每座山峰、每个山丘、每块岩石的下面，以及每片平原和山谷的下方都有地狱，它们在地下向着长度、宽度和深度三个维度延伸。可以说，整个天堂和整个灵界的下方都是中空的，而在这些空间之下，则是连绵不断的地狱。（HH588）

514 天堂与地狱之间的平衡

地狱和天堂一样分为不同的团体，其数量与天堂相同。天堂中的每个团体在地狱中都有一个对应的相反团体，这是为了保持平衡。地狱中的团体是按照邪恶及其衍生的伪谬来划分的，而天堂中的团体则是按照善良及其衍生的真理来划分的。每种善都有与之对应的恶，每个真理都有与之对应的伪谬，这一点可以从以下事实得知：世间万物都与其对立面相关联，而且正是通过对立面才能认识事物的品质和程度，这也是一切感知和感觉的来源。主始终确保天堂的每个团体在地狱中都有其对应的相反团体，并维持它们之间的平衡。（HH541）

天堂与地狱之间的平衡会随着每天数千人进入天堂或地狱而发生变化。但这种变化只有主能够知晓和感知，也只有主能够调节和维持这种平衡。因为主的神性无所不在，能够随时观察到任何失衡的倾向；而天使只能看到他周围的事物，甚至无法感知自己所在团体内发生的事情。

关于天堂和地狱中的一切如何安排，使所有在那里的人都能保持平衡，从前面关于天堂和地狱的描述中可以看出：天堂的所有团体都按照良善及其类别和种类，以最完美的秩序排列；地狱的所有团体则按照邪恶及其类别和种类排列；每个天堂团体下面都有一个与之对立对应的地狱团

体，正是通过这种对立的对应关系产生了平衡。因此，主不断地确保天堂团体下面的地狱团体不会变得过于强大；一旦出现这种趋势，就会通过各种方法加以制约，使其恢复到维持平衡的适当比例。（HH593-594）

515 地狱之人的自由

我曾听过那些内心是魔鬼的邪恶之灵说话，这些人在世时拒绝天堂和教会的真理。每个人从童年起就具有求知欲，当这种求知欲被激发时（这种激发来自于如火焰般的荣光，这荣光环绕着每一种爱），他们竟能和那些内心是天使的善灵一样，完全理解天使智慧的奥秘。这些魔鬼般的灵甚至承认，他们确实能够按照这些奥秘去行动，但他们就是不愿意这样做。当有人告诉他们，只要他们愿意像避免犯罪一样避免邪恶，他们就能做到时，他们也承认有这个能力，但就是不愿意这样做。这清楚地表明，邪恶之人和良善之人都具有同样的自由意志。任何人都可以自我省察，就会发现确实如此。（DLW266）

516 限制邪灵不能堕入比生前更深的邪恶

人死后，如果处于邪恶之中就无法再被改造。为了防止他与天堂的任何团体产生联系，他的一切真理和良善都会被剥夺。因此他只能停留在邪恶和伪谬之中，这些邪恶和伪谬会按照他在世时形成的接受能力而增长，但他不被允许超越既定的限度。（AC6977）

我们观察到，当一个灵试图超越他在生前实际行为所达到的程度，即想要犯下更大的邪恶时，他会立即受到惩罚，这是为了防止他在来生中积累更多的邪恶。（SD4055）

如果邪恶的灵在灵界所做的恶超出了他们在世时沾染的程度，惩罚者就会立即出现，按照他们越界的程度实施惩罚。因为来生中有一个法则：任何人都不能变得比在世时更坏。那些受到惩罚的灵完全不明白这些惩罚者是如何知道他们超出了原有的邪恶程度。但他们被告知，这就是来生的秩序：邪恶本身就包含着惩罚，行为的邪恶与惩罚是完全相连的。换句话说，惩罚就蕴含在邪恶之中，因此按照这个秩序，施行报应者会立即出现。这就是邪灵在灵界作恶时的情况。而在地狱中，灵与灵之间的惩罚则是按照他们在世时实际沾染的邪恶程度来进行的，因为这种邪恶会随着他们带到来世。（AC6559）

517 地狱的致命气场

我有时被允许感知从地狱涌出的伪谬气场，这种伪谬源于邪恶。这就像一种永不停息的努力，试图摧毁一切良善与真理，伴随着愤怒，甚至因为无法得逞而产生狂怒。这种破坏性的努力特别针对主的神性，想要摧毁和消灭它，这是因为一切良善与真理都来自主。但是我也感知到从天堂发出的一种

真理气场，这真理源于良善，它能够抑制从地狱升起的狂怒。因此形成了一种平衡。这种来自天堂的气场被感知为只来自主一人，虽然表面上似乎是来自天堂的天使们。之所以感知到它只来自主而不是来自天使，是因为天堂中的每位天使都承认，他们自身没有任何良善与真理，一切都来自主。

在灵界，一切力量都来自源于良善的真理，而源于邪恶的伪谬则完全没有力量。这是因为天堂中的神性本身就是神性良善与神性真理，而一切力量都来自神性……因此，天堂拥有一切力量，而地狱则毫无力量。（HH538，539）

第三十四章 最后审判

518 最后审判是什么

“最后审判”一词用于指教会的最后时期，也用于指每个人生命的最后阶段。关于教会的最后时期，上古教会在洪水之前经历了最后的审判，当时他们的后代灭亡了，这种毁灭通过洪水来描述。洪水之后的古教会的最后审判发生在几乎所有属于那个教会的人都沦为偶像崇拜者并被分散的时候。雅各后代中的代表性教会的最后审判发生在十个支派被掳到外邦并被分散的时候。后来，主降临之后，犹太人被逐出迦南地并被分散到全世界。现存的被称为基督教的教会的最后审判，可以在约翰的《启示录》中通过“新天新地”来理解。（AC2118）

519 最后审判并非世界末日

那些不了解圣经属灵含义的人，往往认为最后审判之日意味着世界上一切可见之物都将毁灭，因为经文中提到天地将毁灭，神将创造新天新地。他们之所以坚信这种观点，还因为经文提到所有人都将从坟墓中复活，善恶之人将被分开等说法。这些其实都是圣经的字面含义，因为圣经的字面意思属于自然层面，是神性秩序的最外层表现，而其中每一处都蕴含着更深的属灵含义。正因如此，仅从字面理解圣经的人容易陷入各种不同的理解中，这也就是为什么基督教世界会出现这么多异端，而每种异端都声称能从圣经中找到依据。由于过去没有人知道圣经的每一处都包含属灵含义，甚至不知道什么是属灵含义，所以那些持有这种最后审判观点的人是可以理解的。但现在我们应当明白，无论是可见的天空还是我们居住的地球都不会毁灭，而是会继续存在；所谓的新天新地，实际上指的是将在天上和地上建立的新教会。之所以说天上也有新教会，是因为那里和地上一样也存在教会。那里同样有圣经，有讲道，有类似的神圣崇拜活动，只是一切都更加完美，因为那是灵性世界而非自然界。因此，那里的人都是属灵的存在，而不像在世上时那样是属世的人。

圣经中有多处经文谈到天地的毁灭：

你们要向天举目，观看大地；天必像烟云消散，地必如衣服渐渐残旧。（以赛亚书51:6）

看哪，我造新天新地，从前的事不再被记念，也不再追想。（以赛亚书65:17）

我所要造的新天新地。（以赛亚书66:22）

天上的星辰坠落于地，如同无花果树被大风摇动，落下未熟的果子一样。

天就挪移，好像书卷被卷起来。（启示录6:13，14）

我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的；从他面前天地都逃避，再无可见之处。（启示录20:11）

我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了。（启示录21:1）

这些经文中提到的"新天"，并不是指我们肉眼所见的天空，而是指人类所聚集的天堂。自基督教会创立以来，就形成了一个由全人类组成的天堂，但那里居住的不是天使，而是来自各种宗教的灵。这就是所谓"将要消逝的第一层天”。关于这些事情的详细情况，将在后文中具体说明。在此提及这些，只是为了让人明白"将要消逝的第一层天"的真正含义。任何具有开明理性的人都能理解，这里所说的并非指浩瀚的星空，而是指天使和灵居住的属灵天堂。

长期以来，人们都不知道"新地"其实指的是地上的新教会。在圣经中提到的"地"，人们通常理解为地球，但它实际上是指教会。从字面意义来说，地就是地球，但从属灵意义来说，它代表教会。这是因为那些具有属灵理解的人——比如天使——在看到圣经中提到"地"时，他们理解的不是物质的地球，而是指住在地上的人们和他们对神的敬拜。因此，"地"象征着教会。让我们看看圣经中的一些经文，这些经文能帮助我们理解"地"确实表示教会：

天上的窗户都敞开了，地的根基也震动了。地全然破坏，尽都崩裂，大大地震动了。地要东倒西歪，好像醉酒的人，又摇来摇去，好像吊床。罪过在其上沉重。（以赛亚书24:18-20）

我必使人比精金还少，使人比俄斐纯金更少。所以我必使天震动，使地摇撼，离其本位；在万军之耶和华发烈怒的日子。（以赛亚书13:12，13）

耶和华在他面前，地就震动，天也摇撼，日月昏暗，星宿无光。（约珥书2:10）

那时因他发怒，地就摇撼战抖，山的根基也震动摇撼。（诗篇18:7，8）

除此之外还有很多类似的经文。另外，在圣经的属灵含义中，创造意味着形成、建立和重生。因此，创造新天新地就是指在天上和地上建立新教会。这可以从以下经文中看出：

这必为后代的人记下，将来受造的民要赞美耶和华。（诗篇102:18）

你发出你的灵，它们便受造；你使地面更换为新。（诗篇104:30）

雅各啊，创造你的耶和华，以色列啊，造成你的那位，现在如此说，我救赎了你，我曾提你的名召你，你是属我的。凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，是我所做成，所造作的。（以赛亚书43:1，7）

因此，人的新创造实际上就是他的改造，就是从属世的人变成属灵的人。这就是为什么新造的人指的是经过改造的人。（LJ1-4）

520 地球和人类将永远存在

有些人认为最后审判时，天上地上的一切都将毁灭，新天新地将会取而代之。基于这种观点，他们推断人类的繁衍将从此终止，因为他们认为到那时一切都将完结，人类将进入一个全新的状态。然而，正如前文所述，最后审判并不意味着世界的毁灭，因此我们可以得出结论：人类将继续存在，繁衍也不会停止。

人类将永远繁衍下去，这一点可以从多个方面得到证实。首先，人类是天堂建立的基础；其次，人类是天堂的苗圃；再者，为天使预备的天堂浩瀚无边，即使到永恒也无法填满；此外，目前天堂中的人数相对来说还很少；而且，天堂的完美程度会随着人数的增加而提升；最后，神的每一项工作都指向无限和永恒。

人类是天堂建立的基础，这是因为人是最后被创造的，而最后被创造的事物正是之前一切事物的基础。创造始于最高层次即最内在的部分，因为这来自于神性，然后逐步延伸到最终极即最外在的部分，这样才首次确立。自然界是创造的最终极，包括了地球及其上的一切。当这些都完成后，人才被创造出来，神性秩序中的一切，从开始到最后，都汇集在人的身上。在人的最内层包含了这个秩序中最高层级的事物，在最外层则包含了最低层级的事物，这样人就成为了神性秩序的具体形式。因此，人身上的一切都来自天堂和世界：心智来自天堂，身体来自世界。天堂的事物流入人的思维和情感中，并按照人的灵接受的程度来安排；世界的事物则流入人的感觉和愉悦中，按照身体接受的程度来安排，同时要与灵的思维和情感保持适当的和谐。

由此可见，天使的天堂和人类之间存在着密不可分的联系，二者相互依存。没有人类，天使的天堂就像是没有地基的房子，因为天堂以人类为终点，以人类为依托。这就像人本身的情况：人的灵性层面，即思维和意愿，会流入到自然层面，即感觉和行为中，并在那里得到落实和维系。如果人在这些方面得不到满足，或者缺少这些界限和终极，他的灵性层面，也就是灵性的思维和情感，就会消散，就像没有边界和底部的容器一样。

同样，当一个人死亡时从自然界进入灵性界，成为一个灵，他就不再依靠自身的基础存在，而是依靠人类这个共同的基础。不了解天堂奥秘的人可能会认为天使可以不依靠人而存在，人也可以不依靠天使而存在。但根据我对天堂的所有经验和与天使的对话，我可以确定：没有任何天

使或灵能够脱离人而存在，人也无法脱离灵和天使而存在，这是一种相互的、双向的联系。因此我们可以得出结论：人类和天使的天堂是一个整体，彼此依存，相互支撑，谁都离不开谁。（LJ6-9）

宇宙万物的创造都是为了天使的天堂；因为创造人类是为了形成天使的天堂，而创造可见的天空和地球又是为了人类的存在。因此，作为神性工作的天使天堂，其首要目标是指向无限和永恒，追求永无止境的扩展，因为神性本身就存在于其中。这也让我们明白人类永远不会消亡；如果人类消亡了，神性的工作就会被限制在一个有限的数量内，这样它对无限性的追求就会落空。（LJ13）

521 最后审判何时发生

当邪恶发展到极致时，就会发生审判，这在圣言中称为"邪恶的完成"或"罪孽的完成"。事实上，所有邪恶都有一个被允许的界限，一旦越过这个界限，违法者就会受到惩罚，这种惩罚既适用于个人，也适用于群体。这种对邪恶的惩罚就是我们所说的审判。（AC1311）

最后审判发生在教会终结之时，而教会的终结是因为失去了信仰，因为没有了仁义。最后审判在教会终结时发生有多个原因，其中最主要的是：此时天堂与地狱之间的平衡，以及人类的基本自由开始消失。一旦人失去自由，就无法得救，因为他无法自由地走向天堂，反而会被迫坠入地狱。没有自由意志，人就无法得到改造，而人的自由意志完全来自于天堂与地狱之间的平衡。

我们可以看到，在教会终结时天堂与地狱之间的平衡开始消失，这是因为天堂和地狱都源自人类。当大多数人进入地狱而很少人进入天堂时，邪恶就会超过良善。随着地狱的扩大，邪恶也随之增长。所有的邪恶都是从地狱传给人的，而所有的良善则来自天堂。因此，当教会终结时，邪恶超过良善，主就会对所有人进行审判：将邪恶之人与良善之人分开，重建秩序，建立新的天堂，在地上建立新的教会，从而恢复平衡。这就是所谓的最后审判。

至于个人的最后审判，则是在人死后立即发生的。当人进入来生，回到他在世时的生命状态时，他就会被审判要么死亡，要么得生命。（AC1850）

522 最后审判必在灵界进行

最后审判必须在灵界进行，而不是在地上，因为所有人都会在灵界聚集。人不会在自然界的身体里受审判，因此也不会在世时受审判；而是要在灵里，也就是来到灵界后才会受审判。在灵界中，每个人都会按照自己的爱与信仰的真实样子显现，因为在那里，人的面容、身体、言语和行为都是其内在之爱的写照。因此，所有人的真实品质都一目了然，主可以随时将他们分开。（LJ28，30）

我要在此补充一个天上的奥秘，虽然在《天堂与地狱》一书中提到过，但还未详细说明。每个人死后都会归属于某个团体，这种情况在刚进入灵界时就已开始；但起初，灵并不知道这一点，因为他那时还停留在外在状态，尚未进入内在。在这种状态下，他会随着外在心智的欲望到处游走；但实际上，他始终在他的爱所在之处，也就是在与他有着相似之爱的人所组成的团体中。此时的灵会在多处显现，似乎都是以实体形式存在，但这只是一种表象。当主将他引导到他的主导爱中时，他就会立即从其他人的视线中消失，回到他所属的团体中与同类在一起。这是灵界的一个特殊现象，对不了解其原因的人来说是个奇迹。因此，当灵聚集并被分开时，他们立即受到审判，各就各位：良善的进入天堂，与天堂中的同类在一起；邪恶的进入地狱，与地狱中的同类在一起。这也说明了为什么最后审判只能在灵界发生：因为在那里，每个人都展现出真实的生命品质，并与相似的人在一起。而在自然界中则不然，善恶之人可以混居，彼此不知对方的真实品质，也不会因生命之爱的不同而分开。实际上，任何人在自然身体中都不能进入天堂或地狱。因此，人必须先脱去自然身体，才能在灵性身体中受审判，进入天堂或地狱。这就是为什么说是审判灵性的人，而不是自然之人。（LJ32）

523 第一个基督教会的最后审判已告完成

我被允许亲眼目睹最后审判已经完成：恶人被投入地狱，善人升入天堂。因此，万物重归秩序，良善与邪恶、天堂与地狱之间的灵性平衡得以恢复。我亲眼见证了最后审判从开始到结束的全过程，包括巴比伦的倾倒（启示录十八章），那些被喻为龙的人如何被扔在无底坑里，新天堂如何形成，以及新教会（即新耶路撒冷）如何在诸天之中建立。我蒙允许亲眼见证这一切，使我能为此作见证。这最后的审判始于1757年初，并在当年年底圆满完成。

然而需要说明的是，这次最后审判只针对从主的时代直到现在活过的人，而不包括此前的人。因为在地上已经发生过两次最后审判：第一次在圣经中以大洪水的形式记载，第二次是主自己在世时执行的。这就是主所说"现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去"（约翰福音12:31）的含义。主还说："我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上，你们有苦难；但你们可以放心，我已经胜了世界"（约翰福音16:33）。先知书中也有类似的记载：

这从以东的波斯拉来，穿红衣服，装扮华美，能力广大，大步行走的是谁呢？就是我，是凭公义说话，以大能施行拯救。你的装扮为何有红色？你的衣服为何像踹酒榨的呢？我独自踹酒榨，众民中无一人与我同在。我发怒将他们踹下，发烈怒将他们践踏。他们的血溅在我衣服上，并且污染了我一切的衣裳。因为，报仇之日在我心中；救赎我民之年已经来到。我仰望，见无人帮助；我诧异，没有人扶持。所以，我自己的膀臂为我施行拯救。（以赛亚书63:1-5）

此外还有许多其它经文也提到这一点。（LJ45-46）

524 原”天堂“及其废止

经上说：“我看见一个白色的大宝座与坐在上面的。从他面前天地都逃避，再无可见之处了"（启示录20:11）。随后又说："我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了"（启示录21:1）。

在解释先前的天和地的含义之前，需要明白先前的天并非指从创世之初到那时成为天使的人所形成的天堂，因为那个天堂是永恒存在的。所有进入天堂的人都在主的庇护之下，一旦被主接纳，就永远不会被从他那里夺走。这里所说的先前的天是指由那些未能成为天使的人所组成的天堂，其中大多数人都无法成为天使……正是这个天堂被说成"过去了"。之所以称它为天，是因为其中的人在高处，在岩石和山上形成团体，享受类似于属世的快乐，但他们并未获得属灵的快乐。许多从世间进入灵界的人误以为，只要身处高处就是在天堂中，只要享受与世上相似的快乐就是在天堂的喜乐中。因此它虽被称为天堂，但实为"过去了"的“先前的天”。

> 还需要知道，这个被称为“先前的天”的天堂并不包含主降世之前的任何人，而是完全由主降世之后的人组成。因为如前所述，每个教会的末期都会发生最后审判，届时前一个天堂被废除，新的天堂随之创造或形成。（LJ65-67）

第一个天是由所有接受最后审判的人组成的。这审判并非针对地狱中的人，也不是针对天堂中的人，更不是针对灵界或当时仍在世上生活的人，而是专门针对那些为自己营造了类似天堂之处的人，这些人大多居住在山岭和岩石之上。他们正是主在《马太福音》25章32-33节及后文中所说的山羊，被安置在左边的那些人。由此可见，第一个天不仅包含基督徒，还包括穆斯林和异教徒，他们都在各自的地方建立了这样的天堂。

这些人的特征可以简要概括如下：他们在世时表面上过着圣洁的生活，但内心并不圣洁；他们遵守公民和道德法律，却不是出于对神圣法则的敬畏；因此他们只是外表的或世俗的人，而非内在的或属灵的人。他们虽然懂得教会的教义并能传授，但自己的生活却与这些教义不相符。他们虽然担任各种职务，履行各种职责，却不是出于对职责本身的热爱。这些人，以及主降临后全世界与他们相似的人，共同构成了第一个天。

这个天堂的性质与世界相似，就像地上那些行善不是因为善本身，而是因为害怕法律和失去名誉、荣誉、利益的人所组成的教会。这些人行善不是出于对神的敬畏，而是出于对人的惧怕，因此没有真正的良心。在更正教的“先前的天”中，很多灵认为仅凭信心就能得救，他们没有活出信心的生活，即仁义的生活，只热衷于在人前表现自己。当这些灵聚集在一起时，他们的内在本质被隐藏起来。但当最后审判临近时，这些内在被显露出来，人们发现他们内心充满各种伪谬和邪恶，与神性相违背，实际上属于地狱。因为人死后，会立即与相似的人结合——善人与天堂中相似的人结合，恶人与地狱中相似的人结合。但在他们的内在本质被揭示之前，他们暂时还不会去到各自该去的地方，而

是可以与外表相似的人共处。值得注意的是，所有内心良善因而具有属灵品质的人都被分离出来并提升到天堂；所有内外都邪恶的人则被分离并投入地狱。这个过程从主降临后一直持续到审判的最后时刻，只有前面所描述的那类人留了下来，在他们之间形成了构成”先前的天“的团体。

这些团体或天堂之所以被容许存在有多个原因。其中最主要的原因是，这些人通过他们外在的圣洁、诚实和正义，与最低层天堂中那些纯朴善良的人，以及仍在灵界未进入天堂的人保持着联系。因为在灵界，所有人都会与相似的人产生交流和联结；而最低层天堂和灵界中那些纯朴善良的人主要注重外在表现，但他们内心并不邪恶。如果在预定的时间之前就强行移除这些灵，就会损害天堂的最低层；而高层天堂恰恰是以这最低层为基础的。

主通过以下的话教导我们，这些灵之所以被容许存在直到最后时刻就是出于这个原因：

仆人来告诉家主说："主啊，你不是撒好种在田里吗？从哪里来的稗子呢？”仆人说："你要我们去薅出来吗？"主人说："不必，恐怕薅稗子，连麦子也拔出来。容这两样一齐长，等着收割。当收割的时候，我要对收割的人说：'先将稗子薅出来，捆成捆，留着烧；惟有麦子要收在仓里。'"……那撒好种的就是人子，田地就是世界，好种就是天国之子，稗子就是那恶者之子，收割的时候就是世界的末了。……将稗子薅出来用火焚烧，世界的末了也要如此。（马太福音13:27-30，37，40）（LJ69-70）

525 论羊群、安息的圣徒与祭坛下的灵魂之意义

关于羊群的救赎。最后审判完成后，天堂充满喜乐，灵界也放射出前所未有的光明。经上记载了龙被摔下后天堂的喜乐（启示录12:10-12）；灵界的光明是因为那些如乌云般遮蔽大地的地狱势力被清除了。这光明也照耀到世人身上，给予他们新的启示。

我看见众多天使灵从下界升起，被提升到天堂。这些是主长期以来保守看顾的羊群，使他们免于陷入龙族散发的邪恶气息中，以保持他们的仁义之心。这些人就是圣经中提到的"从坟墓里出来的人"（马太福音27:52，53），"为耶稣作见证被杀之人的灵魂”（启示录6:9；20:4），以及参与"第一次复活"（启示录20:5，6）的人。

"我看见在祭坛底下，有为神的道并为作见证被杀之人的灵魂。"（启示录6:9）这段经文描述的是那些因忠于圣经真理并承认主的神性之人而遭受迫害的人，他们在主的庇护下免受迷惑。"祭坛底下"象征较低的地方，是主保护他们的所在；祭坛则代表出于爱而对主的敬拜。这里的"被杀之人的灵魂"并非单指殉道者，而是指在灵界中遭受迫害并可能被邪恶势力误导的人。"为神的道作见证"意味着按照圣经真理生活并承认主的神性之人。在天堂中，只有承认主的神性之人的人才能作见证，因为见证来自主，并通过天使传达，正如经上所说："预言中的灵意乃是为耶稣作见证。"（启示录19:10）他们在祭坛底下，明显是在主的保护之下；因为所有过着仁义生

活的人都受到主的保护，不受恶人侵害。在最后审判之后，当恶人被除去时，这些人就从囚禁之地获得释放，被提升到天堂。在最后审判之后，我多次目睹他们从下界被释放，升入天堂。（AR325）

526 最后审判后世界与教会的状态及其影响

在最后审判执行之前，天堂与世界之间，以及主与教会之间的大部分联系都被切断了。所有的启示都是从主通过天堂，以内在的方式传达给人的。当那些灵群聚集在天堂与世界之间，或主与教会之间时，人就无法接受启示。这就像乌云遮蔽了阳光，或月亮遮挡了太阳，使光线无法透射。因此，即便那时主给予任何启示，人们也无法理解；即使理解了也不会接受；即使接受了最终也会被湮没。现在，由于最后审判已经驱散了所有这些阻隔的灵群，天堂与世界之间，主与教会之间的交通已经重新建立。

这就是为什么新教会的启示是在最后审判之后，而不是之前出现的。因为通过最后审判，交通得以恢复，人们现在可以获得启示和改造；也就是说，他们能够理解圣经中的神性真理，在理解之后接受它，并在接受之后持守它，因为所有的阻碍都已被清除。因此，当先前的天地过去之后，约翰说他"又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了。我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。……坐宝座的说：‘看哪，我将一切都更新了！'"（启示录21:1，2，5）（CLJ11-12）

今后世界的状态将与从前没有什么不同；因为尽管灵界发生了重大变化，但这并不会改变自然界的外在形态。因此，今后仍会有国家事务、和平条约、战争，以及其它与人类社会相关的一般和特殊事物，一如既往。当主说"末后的时候将有战争，国要攻打国，多处必有饥荒、瘟疫和地震"（马太福音24:6，7）时，这并非指自然界的现象，而是指灵界中相对应的事物。因为圣经的预言并不是讲述地上的国度或民族及其战争，也不是讲述自然界的饥荒、瘟疫和地震，而是讲述灵界中与之对应的事物。这些对应关系在《天堂的奥秘》中已有详细解释。

但教会的状态将会发生变化；虽然外表依旧，但内在形式会有所不同。表面上看，教会仍会像以前一样存在分歧；教义的传授方式不变；异教徒的宗教也维持原状。但教会中的人在思考信仰事物，即与天堂相关的灵性事物时，将享有更大的自由，因为灵性自由已经恢复。现在天堂和地狱中的一切都已归于秩序，所有关于神性事物和反对神性事物的思想都从那里流入——从天堂流入与神性和谐的思想，从地狱流入与之对立的思想。然而，人们并不会注意到自身这种状态的改变，因为他们既不会去思考这点，也不了解灵性自由或流注；不过这种改变在天堂是可以感知的，人死后也能觉察到。由于人的灵性自由已经恢复，圣经的灵义现在得以揭示，更深层的神性真理也随之显明，因为在之前的状态下，人要么无法理解这些真理，要么即使理解了也会亵渎它们。

我曾多次与天使讨论教会今后的状态。他们说他们并不知道未来会发生什么，因为预知未来只属于主；但他们知道教会中人们此前所处的奴役和囚禁状态已经结束。现在，由于自由已经恢复，如果人们愿意，就能更好地理解内在真理，从而使自己变得更加内在。不过，他们对基督教会的成员几乎不抱希望，反而对一个远离基督教世界的民族充满期待。这个民族远离侵扰者，能够接受灵性之光，并有潜力成为属天-属灵的人。他们说，更深层的神性真理如今正向那个民族揭示，而且这些真理通过灵性的信仰，也就是通过生活，以心传心，被他们接受，并且他们会敬拜主。（LJ73-74）

第三十五章 宇宙中的诸星球

527 无数星球皆有人居住

在来生，人们都知道存在着许多星球，上面有人类居住，也有来自这些星球的灵和天使。在那里，只要是出于对真理和有益之事的热爱而渴望的人，都可以与其他星球的灵交谈，从而确信世界的多元性，并了解到人类不仅仅来自一个星球，而是来自无数星球。

我曾多次与地球上的灵讨论这个话题。他们说，任何有智慧的人都能从已知的诸多事实推断出存在着众多适合人类居住的星球。从理性角度来看，像行星这样的巨大天体，有些甚至比地球还大，不可能只是空荡荡的躯壳，也不会仅仅被创造来绕太阳运行并为一个地球提供微弱的光芒，它们必定具有更崇高的用途。

如果相信神创造宇宙的唯一目的是为了人类的存在，进而为了天堂（因为人类是天堂的种子），那么就必须相信，只要有星球存在，就一定有人类居住。我们肉眼可见的行星确实是宜居星球，这一点可以从多个方面得到证实：它们是由类似地球的物质构成的，能够反射太阳光；通过望远镜观察时，它们不是发光的恒星，而是表面有暗斑的星球；它们和地球一样绕太阳运行，经过黄道带，形成年份和四季；它们也会自转，产生昼夜交替；有些还拥有卫星，就像月球绕地球运行一样；而土星因为距离太阳较远，还有一个巨大的光环，为其提供充足的反射光。知道这些事实的人，只要运用理性思考，就不会认为这些是空无一物的天体。

当我与灵交谈时，我说人类完全可以从浩瀚的星空和数不清的星星推断出宇宙中不止一个宜居星球。每颗恒星在其所在位置都是一个类似我们太阳的恒星。任何深入思考这个问题的人都会得出结论：如此浩瀚的宇宙必定是为了实现某个更崇高的目的，这就是创造的终极目的——建立一个天堂王国，让神能与天使和人类同在。

这个可见的宇宙，这片布满无数恒星的天空，实际上只是一个中介，目的是让众多星球得以形成，使人类能在上面生存，从而建立天堂王国。一个理性的人必然会想到，如此宏大的创造不可能仅仅是为了一个星球上的人类和由此产生的天堂。对于无限的神来说，即便是数以千万计的星球，都充满了居民，也不过是微不足道的。（HH417）

528 获准与其它星球居民交流

蒙主怜悯，我的灵性之眼得以开启，因此我不仅能够与我们地球附近的灵和天使交谈，还能与其它星球附近的灵和天使沟通。由于我渴望知道是否存在其它星球，想了解它们的样貌以及那里居民的特点，主便允许我与来自其它星球的灵和天使交流往来。有的相处一天，有的一周，有的甚至长达数月。通过与他们的交流，我得知了他们来自或居住在哪些星球，了解了那里居民的生活方式、风俗习惯、信仰崇拜，以及其它值得记录的事情。既然我有幸通过这种方式获知这些信息，我愿意将我所见所闻记录下来，与众分享。

529 与其它星球居民交流的可能性及其实现方式

我所见到的一切并非用肉眼观察，而是通过灵性之眼感知的。因为只要主允许，灵便能看到地球上的事物。

我知道很多人会质疑，人怎么可能用灵性之眼看到如此遥远的星球上的景象，所以我要解释这是如何实现的。来生的距离与地球上的距离完全不同。在来世，距离完全取决于每个人的内在状态。那些处于相似状态的人会聚集在同一个群体中，位于同一个地方。所有的相聚都源于状态的相似，所有的隔离都源于状态的差异。因此，当主引导我进入一个与那里的灵和居民相似的状态时，我就能接近那个星球，并与他们进行交流。……关于灵能看到地球上的事物这一现象，我要作以下解释：灵和天使凭借自身的视觉是无法看到世界上的任何事物的，因为对他们而言，世界或太阳的光如同漆黑一片；就像人的肉眼无法看到来生的景象一样，因为对肉眼来说，天堂之光也如同黑暗。不过，当主愿意时，灵和天使可以通过世人的眼睛看到世界上的事物。但这种能力只授予那些主允许与灵和天使交流相处的人。他们能够通过我的眼睛清晰地看到世界上的一切，就像我看到的一样，还能听到别人与我交谈的声音。有时候，一些灵通过我的眼睛看到了他们在世时认识的朋友，这让他们感到无比惊奇。（EU134-135）

530 水星

一些灵来到我身边，天堂告诉我他们来自最接近太阳的星球，也就是我们所说的水星。他们一到来就开始查看我记忆中的内容。灵具有这种奇妙的能力，当他们接近某人时，能直接看到此人记忆中的所有细节。在他们搜寻各种信息时，包括我去过的城市和地方，我发现他们对建筑物如寺庙、宫殿、房屋或街道完全不感兴趣，只关注我所知道的在那些地方发生的事情，以及当地的政府制度、居

民的性格和风俗等。这是因为在人的记忆中，这些信息都与特定地点紧密相连，当想起某个地方时，相关的事情也会随之浮现。我对他们这种特殊倾向感到好奇，就问他们为什么对这些地方的宏伟建筑毫不在意，只关注相关的事件和环境？他们回答说，他们对物质的、肉体的和世俗的事物没有兴趣，只关注真实的事物。这次经历证明，水星上的灵在至大之人中代表纯粹的记忆功能，与物质和世俗事物无关。

据说水星居民的生活方式就是如此。他们不关心世俗和物质的事物，只专注于他们国家的法令、法律和政府形式，以及天堂中无数的事物。我还了解到，水星上许多人能与灵交流，因此他们对灵性事物和死后的生命状态有深入的认识。这也解释了为什么他们会轻视肉体和世俗的事物，因为那些确信死后仍有生命的人，自然会关心永恒快乐的天堂事物，而对世俗之事，除了维持基本生活所需外，都不太在意。（EU11-12）

水星的灵比其他任何灵都拥有更丰富的知识，包括关于太阳系和星空中其它星球的知识。而且他们一旦获得这些知识就会永久保存，每当遇到相似的事物时就能立即回忆起来。（EU14）

他们不喜欢用语言交谈，认为语言过于物质化。因此当我在没有其他灵作为中介的情况下与他们交流时，只能通过一种积极的思维方式。他们的记忆不是存储物质性的图像，而是直接记录事物的本质，这使得记忆内容更贴近纯粹的思想。因为思想超越了想象力，需要将事物从物质形态中提炼出来。然而，尽管如此，水星的灵在判断力方面并不出众，他们对做出判断或从知识中推导结论并不感兴趣。他们真正喜欢的是纯粹的知识本身。（EU17）

水星的灵与地球的灵有着根本的差异。地球的灵较少关注非物质的事物，而是专注于世俗的、肉体的和尘世的物质性事物。正因如此，水星的灵无法与地球的灵和谐相处，每当遇到就会远离，因为双方散发的灵性氛围完全相反。水星的灵常说，他们不想看事物的表象，只想看到剥去外壳后的本质，也就是事物的内在。（EU20）

当我在书写并解释圣言的内在意义时，与我在一起的水星灵看到了我所写的内容。他们说我写的东西非常粗糙，几乎所有表达都显得很物质化。但我得以回答说，对于我们地球上的人来说，这些文字已经显得很微妙和高深了，其中很多内容他们都无法理解。（EU27）

我问他们是否有印刷术？他们说没有，但他们知道我们地球上有印刷的纸张。他们不愿多说，但我感觉到他们在暗讽：我们的知识都在纸上，而不是在头脑中，仿佛我们的纸张比我们自己知道得更多。不过他们后来被告知了实际情况。（EU28）

我想知道水星上的居民长什么样，是否和我们地球上的人相似。这时我眼前出现了一位女子，正是水星上女性的样子。她面容姣好，但比地球女性的脸更小；身材也更纤细，但身高相仿。她头戴一顶亚麻帽，虽然简单却很优雅。随后出现了一位男子，他的身材也比地球上的男性更纤细。他穿着深蓝色的衣服，衣服紧贴身体，没有褶皱和下摆。我被告知这就是那个星球上人的体型和着装。之后我看到了他们的牛，与我们地球上的牛差别不大，只是体型更小，有点像鹿。

他们被问到从他们的星球看太阳系的太阳是什么样子？他们说太阳看起来很大，比从其它星球看到的要大。这是他们从其他灵对太阳的认知中得知的。他们还说他们那里气温适中，既不太热也不太冷。我得以告诉他们，这是主的特别安排，使他们虽然比其它星球离太阳更近，却不会受到过度的热量影响。因为热量不是由距离太阳的远近决定的，而是由大气层的高度和密度决定的——这从热带地区高山上的寒冷就可以看出。而且热量会随着太阳光线的直射或斜射而变化，这从每个地区的冬夏季节变化就可以明显看出。（EU44-45）

531 金星

金星上有两种性格截然不同的人：一种温和友善，另一种野蛮近乎兽性。温和友善的人居住在星球的远端，而野蛮近乎兽性的人则居住在朝向我们这边的一面。不过要明白，他们的这种分布是由他们的生命状态决定的，因为在灵界，所有的空间和距离表象都取决于生命的状态。

一些来自星球远端的温和友善的人来访问我，他们出现在我头顶上方，与我谈论了很多话题。他们说，他们在世时就承认我们的主，现在更是认定他是唯一的神。他们确认在他们的星球上见过主，还向我描述了见到主的经过。

我没有与那些来自朝向我们这边的野蛮近乎兽性的灵交谈。不过，天使告诉我他们的性格特点，以及他们为何如此野蛮。原来他们极其喜欢掠夺，特别热衷于吃掠夺来的东西。当他们想到吃掠夺物时的快感传递给了我，我感受到那是一种极其强烈的快感。天使还告诉我，这些居民大多是巨人，我们地球人的身高只到他们的肚脐；而且他们十分愚钝，对天堂和永生毫无兴趣，只关心他们的土地和牲畜。（EU106-108）

532 月球

一些灵出现在我头顶上方，发出雷鸣般的声音，就像闪电后响起的雷声。起初我以为是一大群灵在施展发出巨响的本领。当时和我在一起的一些单纯的灵却在嘲笑他们，这让我很惊讶。不过很快就明白了他们嘲笑的原因：原来发出雷声的只是几个如孩童般大小的灵，他们虽然用这种声音吓唬过这些灵，却根本无法造成任何伤害。

为了了解他们的特性，其中几个从高处降了下来。让我惊讶的是，他们是一个背着一个来的，就这样两个来到我面前。他们的脸不难看，只是比其他灵的脸长一些。身材像七岁的孩子，但更加强壮，是一种矮小的人。天使告诉我，他们来自月球。

那个被背着的灵来到我左侧肘部下方，告诉我说，他们每次喊叫都会发出雷鸣声，用这种方式来吓退想伤害他们的灵。这样他们就能安全地到处走动。为了证实这种声音确实来自他们，他退到其他灵那里，但仍在视线范围内，又发出了同样的雷鸣。他们还解释说，这种雷鸣声是从腹部发出的，类似打嗝。这是因为月球居民不像其它星球的居民用肺部说话，而是用腹部积聚的空气发声，这与月球没有像其它星球那样的大气层有关。

月球上有居民这一点，所有的灵和天使都很清楚。同样，环绕木星和土星的卫星上也有居民。即使那些没见过也没和这些卫星上的灵交谈过的人，也相信那里有人居住。因为这些卫星和行星一样都是地球，有地球就必定有人类，这是因为人类是地球被创造的目的，伟大的创造者创造的一切都有其意义。（EU111，122）

533 火星

在太阳系所有星球中，火星的灵是最优秀的。他们大多是属天之人，与地球上上古教会的成员极为相似。（EU85）

火星居民的语言与地球人很不同。他们说话几乎无声，而是通过更直接的方式传达到内在的听觉和视觉，因此这种语言更加完美，内容更加丰富，更接近灵与天使的交流方式。他们说话时的情感会直接表现在脸上，思想也会通过眼神表达出来。在他们那里，思想与言语、情感与表情是完全统一的。他们认为心口不一、表里不一是邪恶的行为。他们完全不知道什么是虚伪、欺诈和欺骗。这种交流方式在地球最早的居民中也曾普遍存在。（EU87）

天使灵向我描述了火星居民的生活。他们没有政府统治，而是生活在大小不同的独立团体中。他们能通过面容和言语立即辨识志同道合的人，很少判断错误。一旦确认志同道合，他们就会立即成为朋友。他们的群体生活十分愉快，经常交流各自团体的见闻，尤其是关于天堂的事，因为他们中很多人能直接与天使沟通。

如果团体中有人开始有邪恶的想法和计划，他们就会将其隔离，让其独处。这些人因此在团体之外，在岩石间或其它地方过着极其悲惨的生活，不再受到关注。有些团体会试图用各种方法让这些人悔改，但如果无效，就会彻底断绝往来。通过这种方式，他们防止了统治欲和贪婪的蔓延，避免有人通过统治欲控制团体，或因贪婪剥夺他人财产。

在那里，每个人都对自己的财物和获得的尊重感到满足，这种尊重来自于他们正直和友爱的品格。如果不及时驱逐怀有邪念的人，不严格制止自私和世俗之爱的萌芽，这种和谐安宁的生活就会消失。

> 关于信仰，他们告诉我，他们承认并崇拜我们的主，认为他是唯一的神，统治着天堂和宇宙。一切善都来自于他，他引导着他们，而且经常在他们的星球上显现。我告诉他们，地球上的基督徒也知道主统治天堂和地球，正如马太福音中所说："天上地下所有的权柄都赐给我了"，但地球人并不像火星人那样深信这一点。（EU90-91）

我见到了一个类似火星居民的形象。他的脸部轮廓与地球人相似，但下半部分是黑色的，这不是因为胡须，而是那个部位天生就是黑色的。这种黑色延伸到两耳下方，脸的上半部分则呈现黄褐色，像地球上肤色较深的人。

> 据他们说，火星人以树果为食，特别喜欢一种从地里长出的圆形果实，也食用豆类。他们的衣服是用某些树的韧性纤维编织而成，这些纤维不仅可以编织，还能用他们特有的胶水粘合。他们还掌握了制造液态火的技术，用于夜间照明。（EU93）

534 木星

我与木星的灵和天使的交往比与其它行星的灵和天使要长久得多，因此我能更详细地描述他们的生活状态和那个星球居民的情况。通过多种迹象，我确信这些灵确实来自木星，这一点也得到了天堂的证实。

在灵界，物质的木星是不可见的，因为灵界的居民看不到任何物质星球，他们只能看到来自各个星球的灵和天使。每个星球的灵都会停留在靠近自己星球的地方，因为他们本是那里的居民（人死后都会成为灵），所以与该星球的居民有着相似的天性，能够与他们交往并给予帮助。

他们告诉我，在他们生前居住的地区，人口已达到土地承载的极限。那里土地肥沃，物产丰富。居民们只追求生活必需品，认为多余的东西都是无用的。正是这种简朴的生活方式，使得那里能够容纳如此众多的人口。他们最关心的是子女教育，对孩子们怀有深深的爱。

他们还说，居民按照民族、家族和家庭分别居住，主要与亲属来往。没有人觊觎他人的财物，他们从不想要占有他人的东西，更不会用欺诈或暴力手段获取。他们认为这些行为违反人性，对此深感厌恶。当我想告诉他们地球上存在战争、掠夺和谋杀时，他们转身离开，不愿听闻这些事。

通过长期接触木星的灵，我发现他们的品性比许多其它星球的灵更为优秀。他们靠近我时的安静态度，与我相处时的状态，以及他们散发的灵流，都温和甜美得难以形容。在来生，每个灵的品质都会通过其灵流表现出来，这是一种情感的传达。良好的性情表现为温和与甜美：温和体现在不愿伤害他人，甜美体现在乐于行善。我能清楚地感受到木星灵的温和甜美与地球善灵的区别。（EU46-50）

我还见识到了木星居民的面貌。虽然不是居民本人向我显现，而是以灵的形式展现了他们在木星上时的面容。在此之前，他们的一位天使出现在明亮的云后，准许了这次显现。随后出现了两张面孔，如同地球人的面孔一般白净美丽，散发着诚实和谦逊的光芒。

木星居民认为，脸不仅仅是身体的一部分，因为人们通过脸来观察、倾听、交谈并表达思想，心智也会通过面容显现。因此他们视脸为心智的外在形式。基于这种观念，他们经常洗脸保持清洁，并细心地保护面部免受阳光灼伤。他们用树皮制作了蓝色的头部遮盖物来遮挡面部。

当他们通过我的眼睛看到地球人的面孔时，认为这些面孔并不美丽，说地球人的美只停留在表层皮肤上，而不是源自内在。他们对一些人脸上的疣、粉刺和其它缺陷感到惊讶，称他们那里从未见过这样的面容。不过，他们也欣赏一些面孔，特别是那些开朗微笑的面容，尤其是嘴唇略微突出的面孔。

他们喜欢嘴唇突出的面孔，是因为他们主要用脸部，尤其是嘴唇周围来表达。由于他们从不说谎，言行永远如一，因此他们的面部表情自然流露，不受约束。这与那些从小就学会伪装的人形成鲜明对比。后者的脸部会从内部收缩，以防泄露真实想法，他们会根据精明的判断来决定是否表达或隐藏情感。从嘴唇及其周围纤维的构造可以证实这一点：那里存在着复杂交织的多层纤维，它们的功能不仅仅是为了咀嚼和发声，更是为了表达内心的想法。

我还见识到了思想是如何通过面部表达的。爱的情感体现在目光及其变化中，而思想则通过面部内在形态的细微变化表现出来，这种表达方式难以用语言描述。木星居民也有口头语言，但声音比我们的更轻柔。他们的面部表情和语言相辅相成，面部表情为言语注入了生命力。

据天使所说，每个星球最初的语言都是通过面部表达的，主要依靠嘴唇和眼睛这两个部位。之所以最初的语言是这种形式，是因为面部天生就是为表达人的思想和意愿而设计的，因此被称为心智的写照和指标。另外，在最远古时期，人们以诚实为本，不会有任何想掩藏的想法，而是愿意让一切都从面部自然流露。这样，心智的情感和思想能够生动地呈现，如同一幅画卷般清晰可见。这种语言远胜于言语交流，就像亲眼所见胜过道听途说，如同实地考察一个国家胜过听人描述。

他们补充说，这种语言与天使的交流方式相通，因为那时的人能与天使沟通。当人用面部表达，或通过面部传达心智时，天使的语言就能以最自然的形式与人交流，而单纯的言语则无法达到这种效果。显而易见，最古老的人类不可能一开始就有言语语言，因为语言需要经过发明和应用的过程，这需要漫长的时间。

只要人类保持诚实正直，这种面部语言就一直存在。但当人开始心口不一时——这种情况始于人们开始自私自利而不关心他人时——言语语言才逐渐发展起来，面部表情要么变得沉默，要么变得虚假。面部的内在形态因此发生改变，变得僵硬收缩，几乎失去生命力；而外表却因自私之火而显得生机勃勃。这种内在生命力的缺失虽然常人看不出来，但天使却能看透，因为他们能洞察人的内在。那些心口不一的人就是这副面孔，因为伪装、虚伪、狡诈和欺骗——如今被美其名曰谨慎——会造就这样的面容。

来自那个星球的灵向我详细介绍了当地居民的生活状况，包括他们的行走方式、饮食和居住环境。他们的行走方式很特别，既不像地球人和其它星球居民那样直立行走，也不像动物那样爬行，而是用手辅助前进，双脚轮流抬起。每走三步，他们会迅速地将脸转向侧面和后方，同时略微弯曲身体，因为在他们的文化中，被他人从侧面或背面看到是很不得体的。

他们走路时总是抬着头，就像我们一样，这样既能仰望天空又能看到地面。他们认为低头看地是一种可耻的行为，只有最低贱的人才会这样做。如果这些人不能改掉低头的习惯，就会被驱逐出群体。坐姿时，他们的上半身像地球人一样挺直，但习惯双腿交叉而坐。无论走路还是坐着，他们都特别注意不让人看到他们的背面，而是希望别人看他们的正面。

他们乐于让人看到自己的脸，因为他们的面部完全反映内心，从不会有表里不一的情况。因此，与他们相处的人能够清楚地知道他们的真实态度，他们也不会刻意隐藏，尤其是在表达友谊是真诚还是勉强这一点上。这些都是他们的灵向我展示并经他们的天使证实的。因此，他们的灵行走时也不是直立的，而是像游泳者一样用手辅助前进，时不时地环顾四周。

> 在温暖地带生活的居民除了遮盖腰部外都是赤身裸体的，但他们并不以此为耻。这是因为他们心地纯洁，只爱自己的配偶，憎恶通奸行为。当他们得知地球上的灵对他们的行走方式和裸体持嘲笑和淫秽的态度时，感到十分诧异。在他们看来，地球灵不关心天堂生活，反而执着于这些外在的事物，这表明他们更重视肉体和世俗的享受，思想也充满了不洁。有人向地球的灵解释说，对于生活在纯洁和天真状态中的人来说，裸体并非羞耻或丑闻，这种想法只存在于那些生活放荡、思想下流的人心中。（EU52，56）

他们喜欢长时间用餐，不是为了享受美食，而是为了享受用餐时的交谈。用餐时，他们不像我们坐在椅子或长凳上，也不坐在草地或草皮上，而是选择坐在某种树叶上。起初他们不愿透露是什么树的叶子，但当我经过多次猜测，最后说到无花果树时，他们才承认确实是无花果树的叶子。

他们强调，他们烹饪食物的目的不是为了美味，而是为了健康。在他们看来，有益健康的食物自然就是美味的。灵魂们对此展开了讨论，认为这种观念对人类很有益处，因为这样人们就会明白"健全的精神寓于健康的身体"的道理。相比之下，那些只追求口腹之欲的人，不仅身体会变得虚弱或生病，精神状态也会随之衰退，因为精神的运作依赖于身体器官的状态，就像视觉和听觉依赖于眼睛和耳朵的状况一样。把生活的所有乐趣都寄托在奢侈和享乐上是很愚蠢的，这不仅会导致思维和判断能力的迟钝，还会使人只对肉体和世俗的事物敏感。这样的人与野兽无异，他们把自己比作野兽也很恰当。

他们还向我展示了他们的住所。这些是低矮的木质建筑，内部贴着淡蓝色的树皮，墙壁和天花板上布满了星星般的小孔，模仿天空的样子。他们之所以喜欢在房屋内部这样装饰，是因为他们相信星星是天使的居所。除了房屋，他们还有帐篷，这些帐篷顶部呈圆形，整体呈长形，内部同样在蓝色的背景上点缀着小星星。为了避免正午烈日灼伤面部，他们会在这时躲进帐篷里。他们非常重视帐篷的建造质量和清洁卫生，而且也在帐篷里用餐。

> 当木星的灵观察地球上的马时，这些马在我眼中显得比平常小，虽然实际上它们都很健壮且体型硕大。这种视觉差异是因为木星灵对他们星球上的马的印象所致。他们告诉我，他们的星球上也有马，但体型要比地球的马大得多。这些马都是野生的，生活在森林中。虽然这些马性情温顺无害，但每当居民看到它们时都会感到恐惧。他们解释说，这种对马的恐惧是他们与生俱来的天性。（EU59-60）

木星居民认为，真正的智慧在于能够对生活中发生的一切事情做出正确和公正的判断。这种智慧观念从他们幼年时就由父母传授，并且世代相传。由于这是来自先祖的智慧，他们对它怀有深深的敬爱之情，使得这种智慧不断发展深化。

> 对于我们地球上重视的那些知识，他们不仅一无所知，而且也不想了解。他们把这些知识比作阴影，认为就像遮蔽太阳的云彩一样。他们之所以对知识持这种看法，是因为遇到了一些来自地球的灵，这些灵仗着自己懂得很多知识就自称智者。这些爱吹嘘的地球灵，把智慧简单地等同于记忆性的知识，比如各种语言（尤其是希伯来语、希腊语和拉丁语），或者文学典故、评论技巧、实验发现，以及各种专业术语（特别是哲学术语）等。他们并没有把这些作为获得智慧的途径，反而把这些表面的知识当作智慧本身。（EU62）

谈到他们的宗教崇拜，最显著的特点是承认我们的主是至高无上的存在，是统治天地的唯一之主。由于他们在世时就信仰和崇拜他，所以死后也能寻找并找到他。这位主就是我们所说的主。当被问及是否知道唯一之主是人的形态时，他们回答说都知道这一点，因为在他们的世界中，很多人都亲眼见过他。他不仅向他们启示真理，保护他们，还赐予那些真诚崇拜他的人永恒的生命。

他们还说，关于如何生活和信仰的指引都来自主的启示。这些启示从父母传给子女，再从家庭传播到整个民族，而这个民族都源自同一位先祖。他们认为这些教义仿佛天生就铭刻在他们的心智中，因为每当他们听到别人谈论人内在的天堂生命时，都能立即辨别其真伪。

虽然他们不知道唯一之主曾在我们地球上降生为人，但他们认为这并不重要，重要的是知道他具有人的形态并统治着整个宇宙。当我告诉他们在地球上他被称为耶稣基督，并解释"基督"意为受膏者或国王，"耶稣"意为救主时，他们表示不会把他当作国王来崇拜，因为国王这个称号带有世俗色彩，他们只崇拜他作为救主的身份。（EU65）

他们告诉我，他们没有特定的宗教节日，但每天都会在日出和日落时分，在帐篷里向唯一的主进行神圣崇拜，并以他们独特的方式吟唱赞美诗。（EU69）

后来，我向天使们介绍了地球上的一些特别事物，尤其是印刷术的发明，以及关于圣经和源自圣经的各种教会教义。当我告诉他们，这些圣经和教会教义通过出版物得到广泛传播和学习时，天使们对于这些内容能够通过书写和印刷的方式公开传播感到无比惊讶。（EU81）

在那个星球上，人们并不惧怕死亡，唯一的担忧只是要离开自己的配偶、子女或父母。因为他们深知死后生命会继续，他们并非离开生命，而是前往天堂。因此，他们不把死亡称为死，而是称为"成为天堂人"。

在那里，那些生活在真正婚姻之爱中，并尽责照顾子女的人，临终时不会经历疾病的痛苦，而是像安睡一般平静地从世界过渡到天堂。按照我们地球的年份计算，那里的人平均寿命大约是三十岁。这是主的特别安排，目的是控制人口数量，使其不超过该星球的承载能力。

当他们到达这个年龄后，就不再像年轻人那样容易受到灵和天使的引导，因此灵和天使也很少在这个年龄段之后接近他们。他们的成熟速度比地球人快得多，甚至在青春初期就开始婚姻生活。他们最大的快乐就是爱护配偶、照顾子女，虽然他们也承认其它快乐的存在，但都认为那些是相对外在的快乐。（EU84）

535 土星

我有机会与来自土星的灵交谈，了解到他们与其他灵的不同特点。他们为人正直谦逊，因为他们总是以卑微的心态看待自己，所以在来生也呈现出渺小的形象。他们在崇拜时表现得极其谦卑，完全否定自我。他们崇拜我们的主，承认他是唯一的神。主有时会以天使的形象向他们显现，神性之光从他的面容中散发出来，深深地触动他们的心灵。当土星居民成年后，会与灵界交流，这些灵会教导他们关于主的知识，以及如何进行崇拜和生活。如果有人试图诱惑这些土星的灵背离对主的信仰，或放

弃对主的谦卑和正直的生活，他们会说宁愿死去也不愿背叛。他们提到，在他们的星球上有一些人将夜空中强烈的光芒称为主，但这些人被隔离开来，不被其他人接受。这夜晚的光芒来自环绕土星的巨大光环和土星的卫星。

关于居民的生活方式，我从这些灵那里得知，他们都以家庭为单位分散居住，每个家庭由一对夫妻和他们的子女组成。子女成婚后就会离开父母家庭独立生活，不再依赖原生家庭。因此，来自那个星球的灵总是成对出现。他们对衣食住行并不太在意，以当地出产的水果和豆类为食，穿着简单的粗布外衣御寒即可。他们都深信死后生命会继续，因此不过分重视肉体，只在维持生命所需的范围内照料身体，他们认为活着就是为了服侍主。正因如此，他们不会埋葬逝者，而是将尸体放置在外，用树枝覆盖。

> 当我询问他们关于从地球上可以看到的那个会改变位置的巨大光环时，他们说在他们看来那并不像一个环，而只是天空中如雪般的白色物质，向着不同方向延伸。（EU103-104）

536 其它恒星系的行星

对于不了解天堂奥秘的人来说，很难相信人类能够看到如此遥远的星球，并能基于亲身体验对其进行描述。但是我们需要明白，自然界中的空间、距离以及由此产生的运动，其本质和根源都是内在状态的变化。对天使和灵而言，这些都是随着内在状态的改变而显现的。因此，天使和灵可以通过这种状态的改变，表面上从一个地方转移到另一个地方，从一个星球转移到另一个星球，甚至可以到达宇宙最遥远的星球。

> 人的灵同样具有这种能力，即使肉体依然停留在原地。这种经历我就亲身体验过。通过主的神圣怜悯，我能够同时以灵的身份与其他灵在一起，又以人的身份与其他人相处。我即将要讲述的关于星空中其它星球的真相，都来自于我的实际体验。这些经历也将展示我的灵是如何被转移到那里的，而我的肉体却始终留在原处。（EU125-126）

在我完全清醒的状态下，我被主的天使以灵的形式引领，在一些来自地球的灵的陪同下，前往宇宙中的某个星球。我们向右前进了两个小时。当接近我们太阳系的边界时，首先看到一片白色而浓密的云层，随后是从一个巨大裂缝中升起的火焰状烟雾。这道裂缝像一道巨大的鸿沟，将我们的太阳系与星空中的其它星系分隔开来。那火焰状的烟雾在很远的地方就能看到。当我被带着穿过烟雾时，看到在下方的裂缝中有许多人形的存在，他们都是灵（所有的灵都以人的形态存在，实际上就是人）。我听到他们在交谈，但并不知道他们的来历。其中一位告诉我，他们是守卫，负责阻止未经许可的灵从这个世界前往宇宙中的其它地方。这一点很快得到了证实：一些没有获得通行许可的随行灵到达这个巨大的鸿沟时，开始痛苦地大喊他们迷失了，就像垂死挣扎的人一样。他们只能停在鸿沟的那一边，无法继续前进，因为从鸿沟中散发出的火焰烟雾让他们痛苦不堪。

穿过这个巨大的裂缝后，我最终到达了一个地方并停了下来。在那里，我遇到了一些来自上方的灵，并得以与他们交谈。从他们的言语和理解、解释事物的独特方式，我清楚地意识到他们来自另一个星球，因为他们与我们太阳系的灵完全不同。他们也从我的谈话中察觉到我来自远方。

> 在讨论了各种话题之后，我问他们崇拜什么神。他们回答说，他们崇拜一位以神圣人形出现的天使，这位天使浑身散发着光芒，指导他们，让他们明白应该做什么。他们还说，他们知道至高神居住在天使天堂的太阳中，但他只向他的天使显现，而不向他们显现，因为他太过伟大，他们不敢直接崇拜他。他们所崇拜的天使其实是一个天使团体，受主的委派主持并教导他们走上正义与正直之路。（EU128-130）

当我询问他们太阳系中照亮他们星球的太阳时，他们说它呈现出火焰状。当我向他们描述我们地球的太阳有多大时，他们表示他们的太阳要小得多。对我们来说，他们的太阳只是一颗星星，天使告诉我这是较小的恒星之一。他们说从他们的星球也能看到星空，在西方有一颗比其他星星都大的星星，据天堂所说，那就是我们的太阳。

随后我的视野被开启，使我能够看到他们的星球。我看到了大片的绿色田野，茂密的森林，还有毛茸茸的绵羊。接着我看到了一些居民，他们属于普通阶层，穿着和欧洲农民差不多的衣服。我还看到一对夫妻，妻子形态优美，举止优雅，丈夫也是如此。不过我注意到丈夫走路时昂首挺胸，举止间略带傲慢，而妻子的举止则很谦恭。天使告诉我这是那个星球上的常态。尽管这些男人举止傲慢，但因为他们本性善良，所以仍然受人爱戴。我还了解到他们不允许一夫多妻，因为这违反法律。我看到的那位女子胸前穿着一件宽大的衣服，她可以藏在衣服后面。这件衣服的设计使她能把手臂伸进去穿上，然后离开。衣服的下半部分可以收起来，收起后贴在身上时，看起来就像我们地球上女性穿的胸衣。这件衣服也可以给男人当遮盖物。我看到那个男人从女人那里接过衣服，披在背上，放松下摆，使它像托加袍一样垂到脚边，然后穿着它走开了。

> 我在那个星球上看到的一切，都不是用肉眼看到的，而是用灵的眼睛看到的。因为只要得到主的允许，灵就能看到任何星球上的事物。（EU133-134）

537 太阳系之外的另一个星球

后来，在主的引导下，我来到宇宙中的另一个星球，它比我们之前提到的第一个星球距离我们更远。这种距离可以从我的灵需要两天时间才能到达那里这一事实得到证实。这个星球位于左边，而先前那个在右边。在灵界，远近并非取决于物理距离，而是取决于状态的差异，正如前文所述。因此，从我这段漫长的旅程可以推断出，那里居民的内在状态，包括他们的情感和由此产生的思维，与我们地球上的灵有很大的不同。当我的灵通过内在状态的变化被带到那里时，我在完全清醒的状态下，能够观察到到达之前的这些连续变化。

到达后，我看不见那个星球本身，只能看见来自那里的灵。这些灵位于我头顶很高的位置，他们从那里看到了我的接近。他们站在那里观察后发现我并非来自他们的星球，而是来自遥远的其它地方。于是他们向我提出各种问题，我获准一一作答。我告诉他们我来自哪个星球，以及那个星球的特点；还告诉他们关于我们太阳系中其他星球的情况；同时也提到了水星的灵，他们经常游历各个星球以获取各种知识。听到这些，他们说他们也在自己的星球上见过这些水星的灵。（EU138-139）

当被问及他们崇拜的神时，他们回答说他们同时崇拜可见的和不可见的神：可见的神具有人的形态，而不可见的神则没有任何形态。从他们的谈话和传达给我的思想中可以看出，他们所说的可见的神就是我们的主；他们也称他为主。（EU141）

有人问那些高处显现的灵，他们的星球是否有王子或国王统治？他们回答说不知道什么是统治，他们是自治的，以民族、家族和家庭为单位组织生活。当问及这样是否安全时，他们说很安全，因为家庭之间从不互相嫉妒，也不会侵犯他人的正当权利。对于这些暗示敌意或需要防范盗贼的问题，他们感到不满，说道："除了食物和衣物，让我们能够安居乐业，我们还需要什么呢？"

当问及他们星球的环境和物产时，他们说那里有绿色的田野、花园、果树林，还有盛产鱼类的湖泊。那里有蓝色身体金色翅膀的鸟类，以及各种大小的动物。在小型动物中，有一种背部隆起如同地球上骆驼的动物。他们不吃动物肉，只吃鱼肉和树上的果实，以及地里的豆类。他们不住在房屋里，而是住在树林中，用树叶遮挡雨水和烈日。

关于从地球上看起来像颗星星的他们的太阳，他们说它呈现火红色，看起来只有人头大小。天使告诉我，他们的太阳属于较小的恒星，位置距离赤道不远。

我看到一些灵的样子，与他们生前在其星球上的模样一致。他们的面容与地球人相似，只是眼睛和鼻子较小。这在我看来有些不协调，但他们说在他们那里，小眼睛和小鼻子是美的象征。我还看到一位女性，身着饰有彩色玫瑰花的长袍。当我问及他们如何获得衣物材料时，他们解释说，他们从植物中提取原料制成线，将线编织成两层或三层，再用粘性液体浸润使其固化。然后用植物汁液染色。他们还演示了制线方法：向后靠坐，用脚趾缠绕，然后拉向身前，用手搓捻成线。

他们补充说，在他们的星球上，一个丈夫只有一个妻子，通常生育十到十五个孩子。（EU143-147）

注：如想了解更多太阳系以外其它星球的情况，请参阅作者所著《宇宙星球》一书。

第三十六章 杂选集

538 良心

人真正的灵性生命存在于真实的良心之中，因为在良心中，信仰与仁义相结合。因此，对拥有良心的人而言，按照良心行事就是遵循自己的灵性生命，违背良心则是背离灵性生命。这就是为什么当人们遵循良心时，能享有平和的安宁与内在的幸福；而当违背良心时，就会感到不安与痛苦。这种痛苦就是我们所说的良心谴责。

人有两种良心：良善的良知和公正的良心。良善的良知属于内在人，公正的良知属于外在人。良善的良知表现为出于内在情感遵循信仰的戒律；公正的良知则表现为出于外在情感遵守公民和道德法则。拥有良善之良心的人必然也具有公正的良知；而只具有公正良知的人虽然有接受良善之良知的潜力，但需要通过教导才能获得。

> 对于那些对邻舍之爱的人，其良心是真理的良知，因为它源于对真理的信仰；而对于那些怀有对主之爱的人，其良心是良善的良心，因为它源于对真理的热爱。后者的良心层次更高，被称为对源自良善的真理的直接领受。具有真理良心的人属于主的属灵王国，而具有更高层次良心（即直接领受）的人则属于主的属天王国。（HD133-135）

539 主对人类多样良心的恩宠

在人里面并不存在任何纯粹的理智真理，即神性真理，而是信仰的真理，这些真理在人的身上是表象的真理，伴随着感官的错觉和自我及世俗之爱的欲望的伪谬。附带着这些东西，可见这些表象的真理是多么不洁。但是主仍然在这些不洁中与人连接，因为这些不洁通过主的纯真和仁义赋予了生命和活力，从而形成了良心。由于各人拥有自己的宗教信仰，因此良心的真理是多种多样的；只要这些信仰不与信仰的良善相违背，主就不会反对这些信仰，因为人们被这些信仰所灌输，并且在其中赋予了神圣性。主不会强迫任何人，而是会温柔地引导他们。

> 这一点可以从以下事实中看出：教会内的每一个教义，都有一些被赋予良心的人，他们的良心越好，其信仰的真理就越接近于真正的信仰真理。（AC2053）

540 生活的乐趣

没有任何乐趣单单存在于肉体，必定建基于内在的情感；任何内在情感也必定建基于更内在的、包含功用和目的的情感。这些愈内在的东西，直至最内在的事物，人在肉体生活时无法感知，许多人几乎不知它们存在，更不用说知晓它们带来乐趣。然而，这外在的一切必建基于内在的秩序。乐趣只是最终的效应。……任何人只需想想视觉及其乐趣就可以明白。没有内在的视觉，眼睛无法看见。眼

睛的视力来自内在的视力，所以人死后也能看见，比肉体时看得更清晰，只不过看到的不是世俗，而是来生的景象。无论一个人在世的时候是失明的还是视力非常好的，在来生他们都能看见。所以人在梦中也能看见，如同醒着时一样；我被赐予内在视力，比看物质世界更清楚地看到来世，从此可以知道外在的视力来自内在，而内在的又来自更内在，如此延续。其它感官和各种乐趣也是如此。……对于想要在来生获得幸福的人，有些人认为不应该沉溺于肉体和感官的享受中，而应该放弃所有这些，他们认为这些肉体和世俗的东西会妨碍和阻止人们过属灵和属天的生活。但那些这样认为的人，因此自愿把自己置于现世的苦难中，是因为他们不了解事情的真相。

任何人都不被禁止享受身体和感官的乐趣，即拥有土地和财富的乐趣；行善的乐趣；公共职务的乐趣；婚姻之爱以及对婴儿和孩子的爱的乐趣；友谊和与伙伴交流的乐趣；听觉的乐趣，即歌唱和音乐的乐趣；视觉的乐趣，即审美的乐趣，如漂亮的衣服、装饰精美的住所和用品、美丽的花园等从和谐中获得的乐趣；嗅觉的乐趣，即香气的乐趣；味觉的乐趣，即饮食的甘甜和益处；触觉的乐趣。因为这些乐趣是从内在情感中产生的，在终端或身体上表达出来的情感，如前所述。

> 内在的、生动的情感，它们都从良善和真理中得到快乐，良善和真理来源于仁义和信仰，再由此来自于主，也就是源自生命本身。因此，从这个源头流露出的情感和乐趣都是生动活泼的；因为这是真快乐的源头，所以不会被任何人拒绝。实际上，当它们源于这生命本身时，所带来的快乐远超过那些不是源于这生命本身的欢乐。比如，当婚姻之爱之乐源于真正的婚姻之爱时，其快乐程度远超于那些非源于此的乐趣，以至于生活在真爱婚姻中的人会体验到天堂般的幸福和快乐。……这一点也从以下事实中可以清楚看出：在世时拥有权力、地位和财富，并充分享受肉体和感官一切乐趣的许多人，现在都在天堂，位列福祉和快乐之列。现在他们内在的欢乐和幸福都充满生机，因为这些都是源自主里面的仁义的良善和信仰的真理。正因如此，他们所有的乐趣都是以功用为目的；这种功用对他们来说是最令人快乐的，乐趣之乐正源于此。（AC994-995）

541 人类言语的起源

人类言语的最初起源是人想要通过言语表达的目的。这个目的源于他的爱，因为人总是把所爱的视为目的。从这个目的产生思维，最后形成言语。任何深入思考的人都能理解这一点。

目的是言语的首要原则，这可以从一个普遍真理得到证实：所有智能活动都有其目的，没有目的就不存在智能。思维是言语的第二原则，它从第一原则（目的）流出，这一点也很明显，因为没有人能在不思考的情况下说话，也没有人能在没有目的的情况下思考。最后才形成词语的语言，这就是我们通常所说的言语。

正因如此，当一个人听别人说话时，他关注的不是言语的表达方式或具体用词，而是关注言语背后的含义，也就是说话者思维的内容。而智者更会关注说话者通过思维表达的目的，即他的意图和所爱之物。这三个层面——目的、思维和言语——都呈现在人的言语中，而词语的语言则作为最终载体来承载这些内容。（AC9407）

542 教会在任何民族都必须完全荒废后才能重建

第二个古教会逐渐衰败，从内在的崇拜最终演变为他拉家族的偶像崇拜。这是教会常见的发展轨迹：从内在崇拜转向纯粹的外在仪式，最终使内在崇拜被人遗忘。在《创世记》中，哈兰代表内在的偶像崇拜，他的父亲他拉代表一般意义上的偶像崇拜。"哈兰死在他父亲他拉之前"这句经文象征着内在崇拜被完全遗忘，彻底沦为偶像崇拜。

关于内在崇拜的消失，情况是这样的：一个教会要在某个民族重新建立，必须先经历彻底的荒废，直到其内在崇拜中的邪恶和伪谬完全消除。只要内在崇拜中还存在邪恶，良善与真理就无法进入；因为邪恶和伪谬的存在会阻碍良善与真理的接受。

我们可以看到，那些生于异端并深信不疑的人，很难接受与其信念相反的真理。但对于那些不了解信仰真理却生活在仁义中的外邦人来说就不同了。这就是为什么主的教会不能在犹太人中重建，而要在没有信仰知识的外邦人中重建。

犹太人通过伪谬完全遮蔽并熄灭了真理之光，而外邦人因为不了解信仰的真理，反而不会去否定或遮蔽它。因此，当需要建立新教会时，那些像外邦人一样对信仰的善与真一无所知的人反而更适合接受真理的种子。他拉和亚伯兰就是这样的人，他们崇拜其他神明，不认识耶和华，也不知道什么是信仰的善与真。这使他们比那些仍保留着旧有知识的叙利亚人更适合接受真理。确实，在叙利亚仍有人保留着这些知识，比如巴兰就是一个例子：他不仅崇拜耶和华，还献祭，而且是一位先知。（AC1356，1365，1366）

543 器官的功能：天堂与人体对应关系的基础

整个天堂是一个“至大之人”，之所以这样称呼，是因为它对应于主的神性之人。主是唯一真正的人，天使、灵或地上的人，只有在接受主的程度上才称得上是人。

人体的一切组织，无论整体还是局部，都与这个至大之人及其众多构成部分有着精确的对应关系。就像人体由肢体和器官组成，这些又由不同层级的部分构成一样，主的天堂也分为大小不同的层级，最终细分到每个天使，每个天使都是一个对应于最大天堂的小天堂。这些天堂之间界限分明，形成层层递进的结构，最终构成至大之人这个整体。

关于这种对应关系，需要说明的是：这些天堂确实对应于人体的实际器官，因此我们说某些天使团体属于大脑区域，某些属于心脏区域，某些属于肺部或眼睛区域等。但更重要的是，它们主要对应于这些器官的功能。这就像人体器官本身，功能与形态是不可分割的整体。我们无法离开具体形态（即实体）来谈论功能，因为实体是功能得以实现的载体。比如，没有眼睛就无法谈论视觉，没有肺就无法谈论呼吸。眼睛是实现视觉的器官，肺是实现呼吸的器官，其它器官也是如此。

因此，天堂的团体首先对应于功能，但由于功能与形态不可分，它们也就对应于器官形态。当功能运作时，相应的器官就会被激活。这在人的所有行为中都是如此：当人想要做某事并做出决定时，相关器官就会按照功能或功用的目的而活动，因为功用决定形态。

由此可见，功用先于身体器官而存在，是功用创造并调适了器官形态，而不是相反。虽然当器官形成后，功能似乎是从器官产生的，看起来好像形态在先，但实际并非如此。功用是从主通过天堂流入的，按照主安排天堂的秩序和形式，遵循对应法则。正是通过这种方式，人得以形成和存在。这也解释了为什么人体的每个部分都与天堂有着对应关系。（AC4219，4222，4223）

544 教会如同个人般经历生命历程

在主的眼中，教会呈现为一个人；这个“最大”的人必须经历与个人相同的生命历程，从幼年到老年，最终经历死亡并获得重生。正如主所说："一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。"（约翰福音12:24）（TCR762）

545 人的心智才是真正的人

人的形态及其所有组成部分的基本结构，都源自大脑通过神经系统传递的生命原则。这种形态就是人死后所具有的形态，也就是我们所说的灵和天使的形态。这是一个完整的人的形态，只是属于灵性层面。而在世间所具有的物质形态，并非人的本质形态，它只是建立在灵性形态之上的附加物，其目的是使人能在自然界中发挥作用。（DLW388）

#