《正信的基督教》

以马内利·瑞登堡 著

全文 · A4 打印版 · newchurchcn.com
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

《正信的基督教》

以马内利·瑞登堡 著

前言：新天堂与新教会的信仰

1 这个信仰，我们先从整体和具体两方面来说明。

它就像一幅肖像，放在后文之前；又像一道门，供人进入圣殿。它还是一个总纲——后面要讲的每一条，都包含在其中。这个信仰之所以被称为“新天堂与新教会的信仰”，是因为天使所在的天堂与信徒所在的教会，如同一个人的内在与外在，两者合而为一。因此，教会中那些既有从信仰真理而来的爱之良善，又有从爱之良善而来的信仰真理的人，从内心最深处来说，就是天堂中的天使。所以，他们死后会升到天堂，并按照真理与良善在生命中结合的程度，享受天堂的福乐。

要知道，在如今主所建立的新天堂中，这个信仰就是它的肖像、它的门、它的总纲。

2 新天堂与新教会的信仰，概括起来是这样：

那位从永恒就存在的主耶和华来到这个世界，为要制服地狱，并荣耀祂的人性。如果祂没有来到这个世界，就没有人能得救。凡信祂的人，都必得救。

【2】这里说“概括起来”，是因为这是信仰的总纲。这个总纲要体现在每一条具体的教训中。

信仰的总纲是：上帝是独一的，无论本质还是位格，都是独一的；神性的三一就在祂里面。这位上帝就是我们的救主耶稣基督自己。

信仰的总纲也是：除非主来到这个世界，否则没有人能得救。

信仰的总纲又是：祂来到这个世界，是为了除去地狱对人的辖制。祂通过争战并得胜，除去了地狱的权势，制服了它，把它纳入秩序，使它降服于自己。

信仰的总纲还是：祂来到这个世界，为要荣耀祂在世上所取的人性，就是使这人性与祂所由出的神性合而为一。这样，祂就能永远使地狱保持秩序，服在祂的权下。

这一切必须借着祂的人性所经受的种种试探才能成就。最后的试探就是十字架上的受难，所以祂也经受了十字架上的苦难。

以上就是关于主的信仰总纲。

【3】从人这一方面来说，信仰的总纲是：要信主。因为信祂，人就与祂结合，从而得救。信祂，就是心里相信祂必拯救。但一个人如果不按照良善生活，就不可能有这样的信仰。所以，“信祂”这句话也包含了良善的生活。

主也是这样说的：

> 因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生。（约6:40）

> 信子的人有永生；不信子的人得不着永生，上帝的震怒常在他身上。（约3:36）

3 新天堂与新教会的信仰，具体来说是这样：

耶和华上帝就是爱本身和智慧本身，也就是说，祂就是良善本身和真理本身。祂作为神性真理——也就是与上帝同在并且就是上帝的道——降到世上，取了人性。这样做的目的是，要把天堂、地狱以及教会中一切混乱的事物重新纳入秩序。因为那时地狱的势力已经胜过天堂的势力，在地上也是邪恶胜过良善，天使和人类都已濒临毁灭。耶和华上帝借着祂的人性——也就是那神性真理——阻止了这迫在眉睫的毁灭，从而救赎了天使和人类。此后，祂在祂的人性中，将神性真理与神性良善，也就是将神性智慧与神性之爱联合起来，并带着这得了荣耀的人性，回到祂永恒的神性中。

以下经文所指的就是这些事：

道与上帝同在，道就是上帝……道成了肉身。（约1:1，14）

我从父出来，到了世界；我又离开世界，往父那里去。（约16:28）

我们也知道，上帝的儿子已经来到，且将智慧赐给我们，使我们认识那位真实的，我们也在那位真实的里面，就是在他儿子耶稣基督里面。这是真神，也是永生。（约壹5:20）

由此可见，如果主没有来到这个世界，就没有人能得救。今天的情形也是如此。因此，除非主借着神性真理——也就是圣言——再次来到这个世界，否则也没有人能得救。

【2】从人这一方面来说，信仰的具体教训如下：

一、上帝是独一的，神性的三一就在祂里面；这位上帝就是拯救者主耶稣基督。

二、使人得救的信仰，就是信祂。

三、不可行恶，因为恶属于魔鬼，也出于魔鬼。

四、应当行善，因为善属于上帝，也出于上帝。

五、人应当仿佛出于自己而行善，但同时要相信，这些善是主在他里面、借着他所作成的。

前两条是信仰，中间两条是仁义，第五条是仁义与信仰的结合，也就是主与人之间的结合。

第一章　论上帝——创造者

4 从初期教会到现在，基督教已经从婴儿期走到了暮年。

它的婴儿期，就是使徒们仍在世的时候。那时，他们走遍天下，宣讲悔改和信主的道。他们所传的核心就是这两件事，正如使徒行传所记载的：保罗“对犹太人和希腊人证明当向上帝悔改，信靠我主耶稣基督”（徒20:21）。

有一件事值得一提：就在几个月之前，主召集了祂的十二门徒——他们如今已成为天使——差遣他们走遍整个中间灵界，吩咐他们在那里重新传扬福音。因为主从前借着他们所建立的教会，如今已经衰败，几乎不复存在。根源在于：世人把神性的三一割裂为三个独立的位格，认为每一个位格都单独是上帝、单独是主。

【2】由此，一种近乎疯狂的状态蔓延到整个神学领域，又侵蚀了本应称为“基督教”的教会。称之为“疯狂”毫不为过：这种观念使人的心智陷入混乱，分不清上帝究竟是一位还是三位。口头上承认一位，心里却相信三位；口里说的和心里想的不一致，思想与言语也不一致。这种分裂最终导致的结果，

就是人心中关于上帝的观念变得空洞。今日大行其道的自然主义，其根源正在于此。试想：当人口头上承认一位上帝，心中却想着三位时，这三个观念不是会在心中相互抵消，最终化为乌有吗？这样一来，人即便谈论上帝，也不过是在念叨一个空洞的“上帝”之名，对祂毫无真正的认识。

【3】正因为对上帝的观念连同对祂的一切认识已如此支离破碎，我打算依次讨论：上帝——创造者；主——拯救者；圣灵——神性的运行；最后讨论神性的三一。这样做的目的，是要将这些破碎的认识重新整合起来。当人的理性借着圣言及其光照而确信，神性的三一确实存在，并且就在拯救者主上帝耶稣基督里面，如同灵魂、身体以及从二者发出的活动都在人里面一样，这些认识就能重新整合起来。这样，《亚他那修信经》中的话就得以成立：“在基督里，上帝与人，即神性与人性，并非两位，而是一个位格；正如理性的灵魂和肉体合成一人，上帝和人合成一位基督。”

第一节　论上帝的独一性

5 对上帝的认识是整个神学体系的根基和灵魂，因此必须从上帝是独一的这一点讲起。我将按以下几点逐一说明：

一、整本圣经，以及由此而来的基督教各教会教义，都一致教导上帝是独一的。

二、上帝普遍流入人的灵魂，使人知道上帝存在，并且是独一的。

三、因此，世界上所有具有宗教信仰与健全理性的民族，都承认上帝存在，并且是独一的。

四、对于这位独一上帝的本性，各民族、各国家之所以有不同的认识和众多分歧，有多方面的原因。

五、人的理性只要愿意，就能从世上的万物看出并推知：上帝存在，并且是独一的。

六、如果没有一位独一的上帝，宇宙既不能被创造出来，也不能继续存在。

七、凡不承认上帝的人，都应当被逐出教会，并被判定有罪。

八、人如果不承认独一的上帝，反而承认多位神明，他的信仰就不可能前后一致。

以上各点，下面逐一展开。

一、圣经普遍教导：上帝存在且独一

6 整本圣经，以及由此而来的基督教各教会教义，都一致教导上帝存在，并且是独一的。

整本圣经之所以教导上帝存在，是因为圣经的最内层不是别的，正是上帝自己，也就是从祂发出的神性。因为圣经是上帝所默示的，凡从上帝发出的，只能是祂自己，也就是那被称为“神性”的本体。这神性就住在圣经的最内层里。

在从最内层而来、位于其下的各个层面中，圣经以适合天使与人类理解的方式呈现。在这些层面中，神性依然同在，只是以不同的形式显现。这些形式被称为属天的、属灵的和属世的。这一切无非是上帝的“外衣”，因为任何受

造之物都无法看见上帝自己，也就是无法看见祂在圣经最内层中的本来面貌。正如摩西恳求看见耶和华的荣耀时，上帝对他说，没有人能看见上帝而仍然存活。圣经的最内层也是这样，因为上帝以祂的“存在”和“本质”居于其中。

【2】然而，这最内层的神性，虽然被那些适合天使与人类理解的事物包裹，却仍像光透过水晶一样透出来，只是透出的方式因人而异，取决于各人的心智状态。而人的心智状态，或是在上帝的引导下形成的，或是凭自己形成的。对于那些在上帝的引导下形成自身心智状态的人来说，圣经就如同一面镜子，他们在其中看见上帝，只是各人所见的方式有所不同。各人从圣经领受的真理，以及借着践行这些真理而在心里形成的生命，共同构成了这面镜子。由此首先可以清楚知道：圣经是上帝的丰满。

【3】圣经不仅教导上帝存在，还教导上帝是独一的。这一点可以从以下情形看出：如前所述，那些构成上述“镜子”的真理相互联结，形成一个整体，使人无法将上帝理解为多位，只能将祂理解为一位。因此，每一个从圣经获得某种圣洁理性的人，都仿佛自然而然地知道上帝是独一的，并且会认为说“有多位上帝”简直是疯狂。天使根本无法开口说出“多位上帝”这话，因为他们所生活的天堂氛围本身就与之相抵触。

圣经不仅像上面所说的那样，在总体上教导上帝是独一的，而且在许多具体的经文中也是如此，例如：

> 以色列啊，你要听，耶和华——我们的上帝是独一的主。（申6:4；可12:29）
>
> 上帝真在你中间……再没有别的上帝。（赛45:14）
>
> 除了我以外，再没有上帝。（赛45:21）

我就是耶和华——你的上帝。在我以外，你不可认识别神。（何13:4）

耶和华——以色列的君……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）

耶和华必作全地的王。那日耶和华必为独一无二，他的名也是独一无二。（亚14:9）

7 基督教各教会的教义都一致教导上帝是独一的，这是众所周知的。它们之所以这样教导，是因为所有教义都源于圣经；而教会之间的合一，正根植于对独一上帝的承认——不仅是口头上的，更是心里的。

然而，那些只在口头上承认一位上帝、心里却信奉三位的人——这在今日基督教中已屡见不鲜——对他们来说，上帝不过是口中一句空话；他们所有的神学知识，不过像一尊封在匣子里的金偶像，而开匣的钥匙牢牢握在祭司长手里。当他们阅读圣经时，从中看不到任何属灵的光，甚至连上帝是独一的这一基本真理也看不见。圣经在他们眼中，如同被涂抹过的文书，关于上帝独一性的真理被完全遮住了。

这些人正是主在福音书中所描述的那类人：

你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得；因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着；恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们。（太13:14，15）

他们全都像逃避光明、钻进无窗暗室的人，在墙壁之间摸索，只为寻找食物与钱财。久而久之，他们竟练就了猫头鹰般的视力，只能在黑暗中看见东西。这些人好比一个拥有多位丈夫的女人——她不是妻子，而是淫乱的娼妓。他们又好比一个同时接受多名求婚者戒指的女子，婚后只与其中一人同寝，却仍与其他人纠缠不清。

二、上帝的普遍流入使人内心知道独一上帝

8 上帝普遍流入人的灵魂，使人知道上帝存在，并且是独一的。

> 上帝向人的流入是真实存在的，这一点可以从全人类的共同认识中看出来：凡在人里面、并由人行出来的真正的良善，都只来自上帝。一切仁义与一切信仰也都是如此。因为经上记着：若不是从天上赐的，人就不能得什么。（约3:27）

耶稣还说：“离了我，你们就不能做什么。”（约15:5）也就是说，行不出任何属于仁义与信仰的事。

这流入之所以进入人的灵魂，是因为灵魂是人最内在、最高的部分。上帝的流入先进入这最内在的部分，再由此降到灵魂之下的各个部分，按照各部分领受的程度，把生命赐给它们。

信仰的真理虽然通过听觉进入人里面，植入灵魂之下的理智层面，但这些真理只是使人做好准备，以便通过灵魂领受从上帝而来的流入。准备到什么程度，领受就到什么程度，属世的信仰也随之相应地转变为属灵的信仰。

【2】上帝流入人的灵魂，之所以能使人知道上帝是独一的，是因为神性无论在整体上，还是在每一个细节中，都是上帝自己；并且一切神性都联结为一个不可分割的整体。因此，祂必然会将独一上帝的观念注入人的灵魂。这一观念会随着人被上帝提升到天堂之光中而日益坚定。身处天堂之光中的天使，甚至无法强迫自己说出“多位上帝”这话；就连他们说话的语调，也会在每句话的结尾自然归于“一”。这是因为有流入进入他们的灵魂，使他们确知上帝是独一的。

【3】尽管“上帝是独一的”这一观念已流入所有人的灵魂，但许多人仍将祂的神性割裂为多个具有同一本质的位格。其原因在于：当这流入向下传递时，会进入与之不相适应的形式之中，受到这些形式的扭曲，正如自然界三大领域中的物体领受流入时所发生的情形一样。使一切走兽存活的上帝，与使人存活的上帝，本是同一位；但领受流入的形式使走兽成为走兽，使人成为人。当人把自己的心智塑造成走兽的样式时，也是这样。

从太阳发出的同一股流入进入每一棵树，却因各棵树自身的形式而产生不同的结果。进入葡萄树的流入与进入荆棘的流入本是相同的；但如果将荆棘嫁接在葡萄树上，流入便会被扭曲，转而顺着荆棘的本性运行。

【4】矿物界的物体也是这样。同一道光既照进石灰石，也照进钻石；它在钻石中晶莹透亮，在石灰石中却浑浊晦暗。

人的心智也是这样，其内在的属灵形式会改变流入的形态，而这种形式完全取决于人对上帝的信仰，以及由此而来的生命状态。对独一上帝的信仰，能使这些形式变得晶莹透亮，如同天使的形式一般；而对多神的信仰——这与无神论几乎没有区别——则会使它们变得浑浊晦暗，如同野兽的形式一般。

三、凡有宗教与健全理性的民族都承认独一上帝

9 因此，世界上所有具有宗教信仰与健全理性的民族，都承认上帝存在，并且是独一的。

从前文所说的、进入人灵魂的神性流入可以知道，每个人内心深处都有一种内在的推动，使他知道上帝存在，并且是独一的。然而，仍有人否认上帝，有人将自然视为上帝，有人崇拜多位神明，甚至崇拜偶像。其原因在于：他们用世俗与肉体的事物堵塞了自己理性或理智的内在部分，借此抹去了幼年时期最初的上帝观念，也将宗教从心中彻底抛开。基督徒虽然承认独一的上帝，但他们如何承认，可以从他们的信经中看出来。信经的内容如下：

大公教会的信仰是：我们敬拜三一中的独一上帝，也敬拜独一上帝中的三一；不混淆各个位格，也不分割本体。父是一个位格，子是一个位格，圣灵也是一个位格。然而，父、子、圣灵具有同一神性、同一荣耀，也具有同一永恒的尊严。因此，父是上帝，子是上帝，圣灵也是上帝；然而，不是三位上帝，而是一位上帝。按照基督教的真理，我们必须承认三个位格各自都是上帝，也都是主；按照大公教会的信仰，我们却不可说有三位上帝，也不可说有三位主。（取自《亚他那修信经》第一部分，第3—20条。）

至于这信经中三个位格与上帝的独一性看似矛盾的地方，将在“论神性三一”一章中详细论述。

【2】世界上其余所有具有宗教信仰与健全理性的民族，也一致承认上帝是独一的，包括整个穆斯林世界、众多非洲王国、多数亚洲民族，以及今日的犹太人。

黄金时代的古人，所有信奉宗教的人都敬拜独一上帝，称祂为耶和华。此后直到君主帝国建立之前，各个世代也都是如此。到了君主帝国兴起的时候，世俗之爱，最终是肉体之爱，堵塞了理智的上层区域。这些原本敞开的区域，本是敬拜独一上帝的圣殿与内室。为了重新开启这些区域，恢复对独一上帝的敬拜，主上帝在雅各的后裔中设立了教会，并将以下诫命放在一切宗教诫命之首：

> 除了我以外，你不可有别的神。（出20:3）

【3】“耶和华”这个名字，是祂向他们重新启示的名字。它本身表明，祂是至高而独一的存在，宇宙万物的存在与显现都源于祂。

古代异教徒将朱庇特（拉丁语　Jovem）奉为至高神。这个名字与“耶和华”（Jehovah）的拉丁语形式在字形和发音上相近，很可能由此演变而来。他们还赋予朱庇特宫廷中的众多其他神祇以神性。但后世的智者，如柏拉图、亚里士多德，都承认这些并非真正的神明，只是独一上帝的诸多属性、特质与品质。它们之所以被称为“神”，是因为每一个里面都含有神性。

10 任何具有健全理性的人，即便没有宗教信仰，也能看出：一个由多个部分构成的整体，如果不依靠一个统一的源头来维系，最终就会自行瓦解。

以人体为例：它由众多肢体、脏腑、感官与运动器官构成，如果不依靠一个灵魂，就无法存活；身体本身也是如此，如果不以一个心脏为中枢，就无法维持。

同样，一个国家如果没有一位君主，就不能保持安定；一个家庭如果没有一位主人，就不能维系。任何领域的事务，即便由多个环节组成，如果没有一位主管统筹，也无法有序运作。

再看军队：如果没有一位掌握最高权柄的统帅，并由他统领各级将领，再由各级将领统领所属的士兵，军队又怎能抵御外敌？

教会也是如此，如果不承认一位独一的上帝，就无法继续存在。天使的天堂也是如此，它是地上教会的头。主自己就是那独一的灵魂，内在于天堂与教会之中。因此，天堂与教会被称为祂的身体。天堂与教会如果不承认一位独一的上帝，二者就都会如同没有生命的尸体，因毫无功用而被丢弃、埋葬。

四、各民族对独一上帝本性的认识差异及其原因

11 对于这位独一上帝的本性，各民族、各国家之所以有不同的认识和众多分歧，有多方面的原因。

首要原因在于：如果没有启示，人就无法获得对上帝的认识，也无法由此承认上帝。而要认识并承认主，知道一切神性的丰满都住在祂里面，就只能借着作为启示之冠的圣经。人借着所赐的启示，能够迎接上帝、领受流入，从而从属世的生命进入属灵的生命。最初的启示曾传遍全地，却被属世的人以种种方式扭曲，由此产生了宗教上的分歧、争论、异端与分裂。

第二个原因在于：属世的人无法感知有关上帝的事，只能感知有关世界的事，并且习惯用属世的尺度衡量一切。因此，基督教会既定的教义之一就是：属世的人与属灵的人彼此为敌，互相争战。也正因此，那些虽然从圣经或其他启示得知上帝存在的人，对于上帝的本性以及祂的独一性意味着什么，仍然产生了各种不同的见解与分歧。

【2】正是由于这一认识上的局限，那些心智的目光完全局限于身体感官、却仍想看见上帝的人，就为自己打造金、银、石、木的偶像，借着这些可见的对象来敬拜上帝。另一些人虽然因宗教信仰而摒弃了偶像，却仍按自己的想法构

想上帝的形象，取材于日月星辰与地上万物。至于那些自以为比常人更有智慧、实际上仍然属世的人，则从上帝创造世界的无限性与无所不在性出发，产生了各种偏差：有人将自然本身等同于上帝，或以为上帝居于自然的最内层，或以为祂居于自然的最外层；还有人为了将上帝与自然区分开，便构想出一个最普遍的存在，称之为“宇宙的本源”。可是，他们对上帝一无所知，这个所谓的“本源”对他们来说，不过是一个空洞的理性概念，实质上就是虚无。

【3】有谁不明白，对上帝的真正认识，就是映照上帝的明镜？那些对上帝一无所知的人，无法从镜子的正面看见上帝，却试图在翻转过来的镜子背面寻找祂。那背面涂着水银或黑胶，不仅不能映出形象，反而将光吞没。

对上帝的信仰经由前面的途径进入人心，也就是从灵魂注入理智的上层；对上帝的认识则经由后面的途径进入，它来自作为启示的圣经，通过身体感官进入理智，被人领受。从这两条途径进入的信仰与认识，在理智的中层相遇。就在这里，仅停留于理智上的确信的属世信仰，转变为内心真正认同的属灵信仰。因此，人的理智就好比一个兑换银钱的柜台，属世与属灵的信仰在这里完成交换。

五、理性能由世间万物推知上帝存在且独一

12 人的理性只要愿意，就能从世上的万物看出并推知：上帝存在，并且是独一的。

这一真理可以借着世间无数可见的事例得到印证。因为宇宙如同一座剧场，不断展现着“上帝存在，并且是独一的”这一见证。

为了说明这一点，我要讲述一件灵界中值得一提的事：

一次，我正与众天使交谈，有几位刚从尘世来的新灵在场。我见到他们，便欢迎他们的到来，向他们讲述了许多他们此前不知道的灵界之事。谈完之后，我问他们，从尘世带来了哪些关于上帝与自然的知识。

他们回答：“我们带来的知识是：自然使宇宙中的一切受造之物运行；上帝在创造世界之后，便将这种能力与权能赋予自然，铭刻在自然之中；上帝只是维持、保守这一切，使它们不致消亡。因此，如今地上一切存在、生长、繁衍的事物，都应当归功于自然。”

我便回答说，自然本身不能使任何事物运行，而是上帝借着自然运行。他们要求我举证，于是我说：“凡相信神性的运行存在于自然界每一个细节之中的人，都能借着世间无数可见之物，确信上帝的存在；这种确信，甚至超过他们对自然存在的确信。

【2】因为凡确信神性在自然界每一个细节中运行的人，都会留意到动植物繁衍中所显明的奇妙作为。

就植物的繁衍而言，种子撒入地中，便生根，由茎抽枝，逐渐长出梢、叶、花、果，最终结出新的种子，仿佛种子知道自身更新的全部次序与过程。哪一个有理性的人会认为，仅仅是火的太阳能够知道这一切？又或者，太阳能够将这样的能力赋予它的热与光，使它们产生这些结果，并处处指向功用？凡理性得到提升的人，看见这些景象并深入思考时，都会想到，这一切都出自那位拥有无限智慧者，也就是上帝。

凡承认神性在自然界每一个细节中运行的人，看见这些事，就会从中印证自己的认识。相反，不承认的人无法用额前的理性之眼看见这些事，只能用脑后之眼去看。这类人的一切思想观念都来自身体感官，并且执着于感官的错觉，说：‘你难道没看见太阳以它的热与光成就这一切吗？你所看不见的，难道还能算存在吗？’

【3】凡确信神性存在的人，也会留意到动物繁衍中的奇妙作为。例如，单看鸡蛋：雏鸡的胚胎藏在其中，具备发育所需的一切条件，包含从孵化到长成成鸟的全部生长过程。

再者，如果观察各类飞鸟并深入思考，就会发现令人惊叹的事实：无论最小的飞鸟还是最大的禽鸟，无论肉眼难辨的昆虫还是可见的走兽，都具备视觉、嗅觉、味觉、触觉等感官，也具备肌肉等运动器官，因此能够飞行或行走；还有与心肺相连的脏腑，这些都由大脑支配运行。

将一切归于自然的人，虽然也看见这些事，却只注意到它们的存在，便说它们是自然产生的。他们这样说，是因为他们的心智已经不再思考神性。不再思考神性的人，在自然界中看见奇妙之事时，无法从理性的层面思考，更不用说从属灵的层面思考；他们只能从感官和物质的层面思考。他们的思想局限于自然界，只从自然的角度思考，从不超越自然。他们与走兽唯一的区别，只在于拥有理性能力，也就是说，只要愿意，他们就能够理解。

【4】那些不再思考神性、因而沦为属肉体的感官主义者，从未想过：肉眼的视觉如此粗糙，如此局限于物质，以至于许多小虫在眼中只是模糊的小点；然而，每一只小虫都有完整的构造，能够感知和活动，因此具备纤维与血管，有微小的心脏、气管、脏腑与大脑。这些构造由自然界最精纯的物质构成，并且与最末层级的生命相对应，其最微小的部分都各有运行的动力。既然肉眼如此

粗糙，许多内含万千精微结构的事物，在它看来不过是一个模糊的小点，而感官主义者正是凭着这样的视觉去思考、判断，就可以看出，他们的心智多么粗钝，在属灵的事上又多么昏暗。

【5】人只要愿意，都能借着自然界的可见之物确信神性的存在；凡思考上帝创造世界的全能，以及祂保全宇宙的无所不在的人，也都会得到这样的确信。例如，观察空中的飞鸟：每一种鸟都知道自己的食物在哪里，能够凭声音与样貌认出同类，也知道哪些鸟是朋友、哪些是敌人。它们成双配对，精巧地筑巢，在巢中产蛋、孵化，知道孵化所需的时间。雏鸟破壳后，它们便以极深的柔情呵护雏鸟，用翅膀遮护它们，衔来食物喂养它们，直到它们能够独立，并重复这一切。

凡愿意思考神性借着灵界流入自然界的人，都能在这一切事中看见这流入。如果愿意，他也能从心里说：‘这些知识不可能是太阳及其热与光赐给它们的，因为自然界的起源与本质所依赖的太阳，不过是火；从它发出的热与光本身全无生命。’这样，他就能得出结论：这些事是神性借着灵界流入自然界的最末层级而成就的。

【6】人只要愿意，都能借着自然界的可见之物确信神性的存在。看见毛虫时也是如此：它们出于某种爱的快乐，渴望从属地的状态转变为某种近似属天的状态。因此，它们爬到合适的地方，用茧将自己包裹起来，进入如同子宫的环境中，准备重生，在其中依次经历蛹、茧、若虫的阶段，最终化为蝴蝶。蜕变完成之后，它们披上各自种类的美丽翅膀，飞入空中，仿佛进入自己的天堂，在那里欢快嬉戏，成双交配，产卵繁衍后代。那时，它们以花朵中甘甜的汁液为食。

凡愿意借着自然界的可见之物确信神性存在的人，谁不能在毛虫身上看见人属地状态的样式，在蝴蝶身上看见人属天状态的预表呢？然而，那些为自然辩护的人，虽然也看见这一切，却因心中拒绝承认人的属天状态，便说这一切不过是自然的运行。

【7】人只要愿意，都能借着自然界的可见之物确信神性的存在。留意蜜蜂那些众所周知的习性时也是如此：它们知道从玫瑰与百花中采蜡、吸蜜，建造如同小屋的蜂巢，排列成城市的样式，并设有进出的通道；它们能从远处嗅到可以采蜡采蜜的花草，满载之后，又能辨明方向，准确飞回蜂巢；它们还为即将到来的冬天储备食物，仿佛预先知道寒冬将至。它们还设立一位女王般的首领，由她繁衍后代；在她周围建造宫殿般的居所，并有侍卫守候。产卵时，女王在被称为雄蜂的侍从簇拥下，从一个蜂房走到另一个蜂房产卵，身后的工蜂便用蜜将蜂房封住，以免里面的卵受到空气的伤害。于是，新的蜂群便诞生了。新蜂长大、能够劳作之后，便被逐出巢穴。它们先聚集在一处，避免分散，然后飞去寻找新的家园。

到了秋天，那些不曾采蜡酿蜜的雄蜂便会被驱逐出去，还被咬掉翅膀，免得它们回来消耗并非由自己劳作获得的食物。此外，还有许多类似的事。由此可见，由于它们具有服务人类的功用，借着神性从灵界而来的流入，它们形成了类似地上人类、甚至天上天使的治理秩序。

【8】心智健全的人，谁看不出这些事并非出于自然界？作为自然源头的太阳，与一种堪比、甚至类似天堂治理秩序的治理形式，能有什么关系？

凭着这些事以及动物身上类似的事，自然的信奉者与崇拜者使自己更加确信自然的作用；而上帝的信奉者与崇拜者，也凭着同样的事使自己更加确信上帝的作用。因为属灵的人在其中看见属灵的事，属世的人在其中看见属世的事；各人按照自己的本性来看。

对我来说，这些事就是神性从灵界流入自然界的明证。你也可以想一想：如果没有上帝凭祂的智慧、借着灵界而来的流入，你能分析思考任何治理形式、民事法律、道德美德或属灵真理吗？就我而言，我不能，也从来不能。因为二十六年来，我一直持续而清晰地感知到这流入。因此，我是凭着亲身见证说这话的。

【9】自然能够以‘功用’为目的，将各种功用安排成有秩序、有形式的整体吗？只有智慧者能做到这件事，而能如此安排、塑造整个宇宙的，只有那位拥有无限智慧的上帝。还有谁能预见并预备人类衣食所需的一切？食物来自田间的庄稼、地上的果实与各类动物，衣物也来自同样的源头。其中更有奇妙之处：卑微的小虫——蚕——竟能为人类提供丝绸，使君王、王后乃至男女仆人都能穿上华美的服饰；卑微的小虫——蜜蜂——竟能提供制蜡的原料，使教堂与宫殿得到照明。这些以及许多其他的事，都是现存的确凿证据，证明上帝借着灵界，亲自使自然界中的一切运行。

【10】此外，还要补充：我曾在灵界见过那些借着世上可见之物，使自己确信一切出于自然、最终成为无神论者的人。在属灵之光中，他们的理智呈现为下部敞开、上部封闭。原因是他们的思想向下注视大地，而不向上仰望天堂。在感官层，也就是理智的最底层之上，覆盖着一层闪烁着地狱之火般光芒的薄膜；有些人的薄膜黑如烟灰，有些人的则青如死尸。

因此，人人都应当警惕那些为自然辩护的论调，转而坚定自己对上帝的信仰。这方面的证据十分充足。”

六、宇宙的创造与维系必依赖独一上帝

13 如果没有一位独一的上帝，宇宙既不能被创造出来，也不能继续存在。

从宇宙的创造就可以推知上帝的独一性：宇宙是一个自始至终协调统一的整体，它依靠独一的上帝而存在，正如身体依靠灵魂而存活。宇宙的受造方式，使上帝能够无所不在，将宇宙的每一部分都置于祂的眷顾之中，使整个宇宙永远保持统一。这就是所谓的“维系”。

因此，耶和华上帝也自称：“我是首先的，我又是末后的；我是初，我是终；我是阿拉法，我是俄梅戛”（赛44:6；启1:8，17）；在另一处又说：“我独自铺张诸天，亲自展开大地”（赛44:24）。

这个被称为“宇宙”的伟大体系，是一个自始至终协调统一的整体，因为上帝在创造它时，指向了一个独一的目的，就是由人类而来的天使之国。实现这一目的的手段，就是构成世界的一切事物。因为谁想实现一个目的，也就会想获得实现这一目的的手段。

【2】因此，凡将世界看作由实现那一目的的各种手段构成的整体，并加以思考的人，都能看出受造宇宙的协调统一。他也能看出，世界是由各种服务人类的功用构成的连续序列，而天使之国正是从人类而来。神性之爱不可能指向别的目的，只能是将祂的神性传达给人类，使他们获得永恒的福乐；而祂的神性智慧所能产生的，也只有作为手段、用以实现那一目的的各种功用。

凡从这一整体观念来审视世界的人，都能领悟到：宇宙的创造者是独一的，祂的本质就是爱与智慧。因此，宇宙的每一个细节中，都隐藏着直接或间接服务人类的功用：地上的果实与动物为人提供食物，也同样为人提供制作衣物的材料。

【3】其中的奇妙之处在于：那些卑微的虫子——蚕——竟能为人提供丝绸，使君王、王后乃至男女仆人都能穿上华美的服饰；那些卑微的虫子——蜜蜂——竟能提供制作蜡烛的蜡，使教堂和宫殿得到照明。

那些只审视世上个别事物，却不审视所有事物在目的、中介原因与结果这一链条中的整体序列的人，以及那些不将创造追溯到借着神性智慧而运行的神性之爱的人，都无法看出宇宙是独一上帝的创造，也无法看出祂存在于每一个功用之中，因为祂就是目的本身。凡存在于目的中的，也存在于手段中；因为目的内在地存在于所有手段之中，驱动并引导着这些手段。

【4】那些不将宇宙视为上帝的创造，不将它视为上帝之爱与智慧的居所，却将它视为自然的创造、太阳热与光的居所的人，对上帝关闭了自己心智的上层部分，却向魔鬼打开了心智的下层部分。因此，他们脱去了人性，穿上了兽性。他们不仅相信自己与走兽相似，实际上也变得像走兽。他们变得像狐狸一样狡猾，像狼一样凶残，像豹一样诡诈，像老虎一样残暴，也具有鳄鱼、蛇、猫头鹰和枭的本性。这样的人在灵界中，从远处看，也呈现出这些野兽的样子；他们里面的邪恶之爱，就以那样的形态显现出来。

七、凡不承认上帝的人，都应当被逐出教会并被定罪

14 凡不承认上帝的人，都应当被逐出教会，并被判定有罪。

凡不承认上帝的人理当被逐出教会并被判定有罪，其原因在于：上帝是教会的全部，而神性事物，也就是神学所论述的内容，构成了教会的本质。因此，否认上帝就是否认教会的一切；这种否认本身已将人逐出教会。实际上，是人将自己逐出，而不是上帝将他逐出。

至于被定罪的原因，则是被逐出教会的人，也同时被逐出天堂。因为地上的教会与天使的天堂本为一体，正如人的内在与外在，也如人里面的属灵与属世。上帝创造人，原是要人的内在居于灵界，外在居于自然界。换句话说，人被造为两个世界的居民，目的是让属灵的事物，也就是天堂的事物，如种子播入土壤一般，植入属世的事物，也就是世间的事物之中，使人能够永远稳固地存在。

【2】人如果因否认上帝而使自己离开教会，进而离开天堂，就关闭了内在人中属于意志的部分，也就是属于内在之爱的快乐的部分。因为人的意志是爱的容器，也是爱的居所。但人无法关闭内在人中属于理智的部分，如果他真能做到，就不再是人了。然而，他意志中的爱欲会用伪谬蒙蔽理智的上层区域，使理智在领受信仰的真理与仁义的良善方面，如同被关闭了一样。这样一来，他就越来越与上帝、与教会的属灵事物为敌，无法再与天堂中的天使相通。一旦与天使隔绝，他就转而与地狱中的撒但相通，思想与他们完全一致。所有撒但都否认上帝，对上帝与教会的属灵事物抱有愚妄的念头；与他们联合的人也是如此。

【3】这样的人退入自己的灵中时，也就是独处、任由思想被自己里面滋生的邪恶与伪谬的私欲牵引时，就会暗自想：上帝根本不存在，“上帝”不过是讲坛上传出的一个名称，用来约束民众，使他们遵守社会的公义法则。他还会想：传道人用来讲论上帝的圣经，不过是异象的汇编与人为拼凑的作品，所谓神圣性，不过是凭权威强加给它的名号。至于十诫或教理问答，不过是一本小

册子，等孩子们翻烂了就该丢弃。其中规定的“当孝敬父母”“不可杀人”“不可奸淫”“不可偷盗”“不可作假见证”，哪一样不是世间法律早已明文规定的？说到教会，他只把它看作单纯、轻信、怯懦之人的聚集，这群人自以为看见了实际上根本看不见的东西。说到人，也说到自己作为“人”的身份，他认为人与走兽没有区别；说到死后的生命，他也认为人的结局与走兽没有区别。

【4】他的内在人就是这样思想的，无论他外在的言行与这些思想多么不一致。如前所述，人人都有内在与外在。人的内在构成了那被称为“灵”的生命，这灵在死后依然存活；而他用来过道德生活、伪装良善的外在，则要被埋葬。正因为否认上帝，他成了被定罪的人。

每个人的灵，在灵界中本就与性情相似的人结伴，彼此联结为一体。我曾多次看见尚在世间生活之人的灵，置身于这样的群体中，有的在天堂的群体里，有的在地狱的群体里；我也曾连续多日与他们交谈。令我诧异的是，那些仍在肉身中生活的人，对此竟毫不知情。由此可见，否认上帝的人，其实早已属于被定罪者，死后必定归到他的同类那里。

八、不承认独一上帝而承认多位神明的人，其信仰不可能前后一致

15 人如果不承认独一的上帝，反而承认多位神明，他的信仰就不可能前后一致。

凡在信仰中承认独一上帝，并从心里敬拜祂的人，在地上就与圣徒相通，在天堂就与天使相通。这种联系之所以称为相通，并且是真实的，是因为他们住在独一上帝里面，独一上帝也住在他们里面。这样的人还与整个天使的天堂联合，我甚至敢说，与天堂中的每一位天使都联合。因为众人都如同一位父亲的儿女与后裔，心思、性情、面貌都有相似之处，能够彼此辨认。

天使的天堂按照爱之良善的各种差异，划分为不同的群体。这一切差异都归向一个最普遍的爱，就是对上帝的爱。凡在信仰中承认独一上帝——祂是宇宙的创造者，也是救赎者与使人重生者——并从心里敬拜祂的人，都是从这爱而生的。

【2】然而，那些不敬拜独一上帝，反而敬拜多位神明的人，情况完全不同。这也包括那些口头上承认一位、心里却想着三位的人，正如今日教会中那些将上帝割裂为三个位格的人。他们声称，每个位格本身就是上帝，并且各有专属的属性与特质，彼此互不隶属。其结果是：不仅上帝的独一性实质上被割裂，就连神学本身，以及接受这些神学观念的人的心智，也一同被割裂。这样一来，教会之中除了混乱与分裂，还能产生什么呢?

今日教会的情况正是如此，这一点将在本书附录中详细说明。事实是：将上帝或神性本质割裂为三个位格，并声称每个位格单独都是上帝，本质上就是对上帝的否认。

这就好比有人进入圣殿敬拜，看见祭坛上方的画像中，一位上帝呈现为亘古常在者，一位呈现为大祭司，第三位呈现为飞翔的风之灵，下方写着：“这三位是一位上帝。”又或者，所谓的“合一与三一”被画成一个身体、三个

头，或是一个头、三个身体的模样，完全是怪异的畸形。人带着这样的观念进入天堂，必定会被驱逐；即便他辩解说，头对应本质，身体对应不同属性，也毫无用处。

关于“上帝独一性”的灵界见闻

16 在这里，我要补充一件值得一提的事：

我看见几位刚从自然界来到中间灵界的人，正在彼此议论从永恒就存在的三个神性位格。他们都是神职人员，其中一位是主教。他们走到我面前，先谈了一些他们此前完全不知道的灵界之事。随后，我对他们说：“我听说你们正在议论从永恒就存在的三个神性位格。请你们按照在刚刚离开的自然界中形成的观念，向我说明这一大奥秘。”

为首的那人看着我说：“我看你是平信徒，那我就向你说明我对这一大奥秘的见解，也好教导你。我一向认为：父上帝、子上帝、圣灵上帝，坐在天堂中央至高的荣耀宝座上。父上帝坐在精金宝座上，手持权杖；子上帝坐在祂右手边的纯银宝座上，头戴冠冕；圣灵上帝坐在他们身旁的水晶宝座上，手托白鸽。周围悬着三排镶嵌宝石的灯台，光芒闪烁。远处，在光圈之外，站着无数天使，一同敬拜、颂赞。

父上帝与祂的儿子时常商议称义的事，共同裁定并下令：地上哪些人配被接入天使之列，并被赐予永生的冠冕。圣灵上帝一听见这些人的名字，就立刻走遍全地，来到他们那里，随身带着公义的恩赐，也就是为称义之人预备的各样救恩恩典。祂一到，就吹气驱散罪孽，如同风箱吹散炉中的烟气，将罪人洗

得洁白。祂又从他们心中除去石心，赐下肉心，同时更新他们的灵或心智，使他们重生，呈现出婴儿般的面貌。最后，祂将十字架的印记印在他们额上，称他们为选民、为上帝的儿女。”

为首的那人说完，又对我说：“我在世上就是这样讲解这一大奥秘的。我们教会中多数人都认同我的说法，因此我确信，你这位平信徒也一定会信服。”

【2】他说完后，我看向他，又看向他身旁的众神职人员，见他们全都深表认同。于是我回答：“我仔细思考了你所陈述的信仰，由此得出结论：你对三一上帝的观念，完全是属世的、属感官的，甚至是属物质的。从这种观念出发，必然会得出有三位上帝的结论。

将父上帝想象成坐在宝座上、手持权杖，不是属感官的想象吗？将子上帝想象成坐在自己的宝座上、头戴冠冕，不是属感官的想象吗？将圣灵上帝想象成坐在自己的宝座上、手托白鸽，一听见名字就走遍全地，不也是属感官的想象吗？既然你的观念必然得出这样的结果，我就不能相信你的说法。因为我从小以来，心智中就容不下其他关于上帝的观念，只能接受上帝是独一的这一观念。既然我持守这一观念，你所说的一切对我来说，就完全站不住脚。

再者，我清楚知道，圣言中所说的‘耶和华所坐的宝座’，指的是国度；‘权杖’与‘冠冕’，指的是统治与权柄；‘坐在祂右边’，指的是上帝借着祂的人性所拥有的全能；而关于圣灵的种种描述，则指神性无所不在的运行。主教大人，请你试着接纳独一上帝的观念，并在理性思考中正确运用它，最终你一定会清楚地发现，事实正是如此。”

【3】“你们口头上也说上帝是独一的，因为你们认为三个位格具有同一、不可分割的本质。但你们不容许任何人说独一的上帝是一个位格，反而坚持说是三个位格。你们这样做，只是因为害怕自己所持守的三位上帝的观念就此消失。你们还赋予每个位格专属的属性，彼此互不隶属。这样做，不是在割裂你们所说的神性本质吗?

既然如此，你们又怎能口头上说上帝是独一的，心里却想着别的？如果你们只说‘神性本质是独一的’，我还可以理解。可是，当人听见‘父是上帝’‘子是上帝’‘圣灵是上帝’，并且‘每个位格单独都是上帝’时，又怎能形成上帝是独一的观念？这难道不是矛盾吗？不是一种根本无法令人信服的矛盾吗?

按照你们的说法，只能说‘三个位格具有同一神性本质’，却不能据此说‘上帝是独一的’。这一点可以用以下例子说明：由多人组成的元老院、议会或公会，不能被称为‘一个人’；即便众人意见一致，也只能说他们‘同心合意’。三颗材质相同的钻石，不能被称为一颗钻石，只能说它们材质相同；而且，每颗钻石会因重量不同而价值有别。如果本来就是一颗而不是三颗，情况就完全不同了。”

【4】“但我看得很清楚，你们之所以将三个各自都是上帝的位格称为‘独一的上帝’，并要求教会中的每个人都这样说，只是因为世上所有受到光照的健全理性，都承认上帝是独一的。你们如果不跟着这样说，就会感到羞愧。然而，你们口头上说‘独一的上帝’时，心里想的却是三位。这份羞愧并没有使你们从心里相信上帝是独一的，不过是让你们嘴上这样说罢了。”

我说完后，主教就与众神职人员离去了。走到半路时，他转过身，想要喊出“独一的上帝”，却怎么也喊不出来，因为他的心思钳住了他的舌头。于是，他张开口，脱口而出的竟是“三位上帝！”旁观的人看见这件奇事，都放声大笑，随即四散而去。

17 后来，我询问在哪里可以找到那些学识渊博、才智最敏锐，并且坚持神性的三一分为三个位格这一教义的人。当时有三位这样的人在场，我对他们说：“你们怎么能把神性的三一分割成三个位格，并断言每个位格单独都是上帝和主呢？这样一来，你们口头上承认上帝是独一的，不是与你们心里的思想相距甚远，如同正午与午夜之间的距离吗？”

他们回答：“一点也不远，因为三个位格具有同一本质，而神性本质就是上帝。我们在世上是三个位格的辩护者，我们所守护的‘被监护人’，就是我们的信仰。在这一信仰中，每个神性位格都分得了自己的部分：父上帝分得的是归算与赐予；子上帝分得的是代求与调停；圣灵上帝分得的是使归算与代求产生实际效果。”

【2】我问：“那么，你们所说的‘神性本质’是什么意思？”

他们说：“我们指的是全能、全知、无所不在、无限、永恒，以及同等的威严。”

我对他们说：“如果这样的本质能把多位上帝变成一位，那么你们还可以加上更多。例如，加上第四位，也就是摩西五经、以西结书和约伯记中提到的、被称为‘沙代’的上帝。希腊和意大利的古人也这样做过。他们将相似的属性，从而也将相似的本质，赋予他们的众神，如撒图恩、朱庇特、尼普顿、

普路托、阿波罗、朱诺、狄安娜、密涅瓦，甚至墨丘利和维纳斯。但他们仍然不能说，这些神是一位上帝。在我看来，你们三位具有相似的学识，因此在这些方面也具有相似的本质，但你们同样不能因此合成一个有学问的人。”

他们却对这些话报以一笑，说：“你在开玩笑。神性本质的情况不同。这一本质是独一的，并没有分成三份；它不可分割，因此也没有被分割。分割和划分不适用于神性本质。”

【3】听了这些话，我回应说：“让我们到竞技场中较量一番吧。”然后我问：“你们所说的‘位格’是什么意思？它代表什么？”

他们说：“‘位格’这个名称，不代表另一个存在中的某个部分或某种性质，而是代表独立存在的东西。教会中的所有领袖人物都是这样定义‘位格’的，我们也一样。”

我说：“这就是位格的定义吗？”

他们回答：“是的。”

于是我回应：“那么，父里面没有子的任何部分，父和子里面也没有圣灵的任何部分。由此可知，每个位格都有自己的意志、权利和权能。因此，除了各自固有、又能按各自意愿彼此相通的意志之外，没有任何东西能使三个位格联合。这样说来，三个位格不是三位不同的上帝吗？请再听我说：你们还将位格定义为‘独立存在的东西’，因此，你们实际上承认三个实体，并将神性本质分割在三个位格之中。然而，正如你们所说，神性本质是独一、不可分割的。此外，你们还赋予每个实体，也就是每个位格，各自独有的属性，即归

算、代求与运行。这些属性不存在于另一个位格之中，也不能由另一个位格共有。那么，由此得出的结论，除了‘三个位格是三位上帝’之外，还能是什么呢？”

听了这些话，他们后退了几步，说：“我们要把这些事再推敲一下，之后再回答你。”

【4】有一位智者站在旁边。他听见这些话，就说：“我不愿意透过这样细密的网眼来审视这至高的事。撇开那些精细的论辩，我在清晰的光中看出，你们的思想观念中有三位上帝。但你们羞于向全世界公开这些观念，因为一旦公开，你们就会被视为疯狂而愚昧。所以，为了避免羞辱，你们才在口头上承认一位上帝。”

但那三位固执己见的人，对这些话毫不在意。离开时，他们嘴里嘟囔着一些从形而上学借来的术语。我由此看出，那就是他们的“三脚鼎”，他们想从那里给出答案。

第二节　论上帝的存在——耶和华

18 我们首先论述上帝的存在（Divinum　　Esse），然后论述上帝的本质（Divina　Essentia）。二者看似是同一回事，实际上，“存在”比“本质”更具普遍性，因为本质以存在为前提，只有借着存在，本质才能成为本质。

上帝的存在，也就是神性存在，无法用言语表达，因为它超越了人类心智能够形成的一切观念。人的心智只能领悟受造的、有限的事物，不能领悟非受造的、无限的事物，因此也无法领会神性存在。神性存在就是“存在本身”，万物都由它而来，它也内在于万物之中，使万物得以持续存在。

关于神性存在，可以通过以下几点获得更深入的认识：

一、独一上帝被称为“耶和华”，正是源于祂的“存在”。唯独祂是昔在、今在、以后永在的那位；祂是首先的，也是末后的；是初，也是终；是阿拉法，也是俄梅戛。

二、独一上帝是实体本身，也是形式本身；天使与人都是从祂而来的实体与形式。他们住在祂里面、祂也住在他们里面的程度，决定了他们成为祂的形象与样式的程度。

三、神性存在是在自身之内的存在，同时也是在自身之内的显现。

四、在自身之内的神性存在与显现，不能产生另一个同样在自身之内存在与显现的神性。因此，绝不可能有第二位具有同一本质的上帝。

五、古往今来，一切多神信仰都起源于对神性存在的误解。

以上各点，下文将逐一说明。

一、“耶和华”之名表明独一上帝的永恒自有

19 独一上帝被称为“耶和华”，正是源于祂的“存在”，也就是“是”。唯独祂是昔在、今在、以后永在的那位，也就是过去是、现在是、将来也是的那位；祂是首先的，也是末后的；是初，也是终；是阿拉法，也是俄梅戛。

“耶和华”意为“是”或“存在”，这是公认的意思。上帝从远古时代就被这样称呼，这一点可以从创世记中看出来：第一章中，祂被称为“上帝”；从第二章起，祂被称为“耶和华上帝”。后来，亚伯拉罕的子孙随雅各寄居埃及时，遗忘了上帝的这个名字，这个名字才被重新启示。关于此事，经上记着：

> 摩西对上帝说：“……他们若问我说：‘他叫什么名字？’”……上帝对摩西说：“我是自有永有的（我是那‘我是’）；……你要对以色列人（以色列众子）这样说：‘那自有的（我是）打发我到你们这里来。’”……“你要这样说：‘耶和华——你们祖宗的上帝……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3:13-15）

正因为唯独上帝是“是”与“存在”，也就是耶和华，所以受造宇宙中的一切，都从祂获得存在。至于如何获得，下文将加以说明。

以下经文所指的也是同一真理：

> 我是首先的，我是末后的，是初和终，是阿拉法和俄梅戛。（赛44:6；启1:8，11；22:13）

这些话的含义是：自始至终，祂是存在本身，是独一的存在，万物都由祂而来。

【2】上帝之所以被称为阿拉法和俄梅戛、初和终，是因为阿拉法（A）是希腊字母表中的第一个字母，俄梅戛（Ω）是最后一个字母，因此它们代表万有的总和。其原因在于：在灵界中，字母表中的每一个字母都代表某种事物；而元音由于承载声音，则代表某种情感或爱。灵界中的言语，也就是天使的言语，

以及那里的文字，正是起源于此。这是一个至今尚不为人所知的奥秘。这是一种通用的语言，所有天使和灵都使用它；它与世上任何人类语言都没有共同之处。人死后都会进入这种语言，因为它从创世之初就内在于每一个人里面。因此，在灵界中，每个人都能理解其他人。我曾多次听见这种语言，并将它与世上的语言相比较，发现它与世上任何自然语言，即使在最细微的层面上，也没有共同之处。它的根本区别在于：每一个声音中的每一个字母都代表某种事物。正因为如此，上帝被称为阿拉法和俄梅戛。这个名号所要表明的是：自始至终，祂是存在本身，是独一的存在，万物都从祂而来。

关于这种语言及其文字，它们都是从天使的属灵思维中流出的，可参看《婚姻之爱》第326—329节，以及后续的论述。

二、独一上帝是实体与形式本身，也是受造形象的根源

20 独一上帝是实体本身，也是形式本身；天使与人都是从祂而来的实体与形式。他们住在祂里面、祂也住在他们里面的程度，决定了他们成为祂的形象与样式的程度。

上帝既是“存在本身”，也就必然是实体。因为存在如果不是实体，就只是一个空洞的理性概念，而实体是独立自存之物。既是实体，也就必然是形式，因为实体如果不具备形式，同样只是一个空洞的理性概念。因此，实体与形式都可以用来称谓上帝，其核心含义是：祂是实体与形式本身，是独一而原初的实体与形式。

这一形式就是人本身。换句话说，上帝就是人本身，祂的一切属性都是无限的。这一点已在1763年于阿姆斯特丹出版的《圣爱与圣智》中详细说明。同样，天使与人都是受造的、具有特定组织结构的实体与形式，为的是借着灵界

领受流入他们里面的神性。因此，创世记称他们为上帝的“形象和样式”（创1:26-27）；其他经文又称他们为上帝的儿女，是从祂而生的。人活在神性的治理之下，也就是让自己顺服上帝引导的程度，决定了他从内到外日益成为上帝形象的程度。这一点将在本书后续章节的多处论述中加以说明。

人如果不能对上帝形成正确的观念，认识到“祂是原初的实体与形式”“祂的形式就是人本身”，就很容易对上帝本身、人的起源以及世界的创造产生各种错误的想象。说到上帝，他们所形成的观念，不过是宇宙自然的原初状态，是某种广延，甚至是虚空与虚无；说到人的起源，他们只认为人是元素偶然汇聚而成的形态；说到世界的创造，他们就以为实体与形式起源于点，继而由几何线条衍生而来，而这些点和线毫无实质内容，本身不过是虚无。在这样的人心中，教会的一切都如同冥河或地狱中的黑暗。

三、神性的“存在”与“显现”都在自身之内

21 神性存在是在自身之内的存在，同时也是在自身之内的显现。

耶和华上帝是在自身之内的存在，因为祂是存在本身，是独一而原初的存在。从亘古到永远，万物都从祂获得存在，才成为实际存在的事物。因此，祂必然是初与终、首先与末后、阿拉法与俄梅戛。

不能说祂的存在是由自己而来的，因为“由自己而来”暗含先后次序，进而暗含时间，而时间不适用于无限者，也就是那被称为“永恒”的。不仅如此，“由自己而来”还暗含着另有一位上帝：一位是在自身之内的上帝，另一位是由这位上帝而来的上帝；或者暗含上帝是自我生成的。如果是这样，祂就不是非受造的，也不是无限的，因为祂会受到自己或他者的限定。

上帝既是在自身之内的存在，也就是在自身之内的爱、在自身之内的智慧、在自身之内的生命。祂就是本源本身，万物由祂而来，也归于祂，才成为实际存在的事物。

上帝是在自身之内的生命，并因此而为上帝。这一点可以从主在约翰福音中的话（约5:26），以及以赛亚书中的经文看出来。以赛亚书说：“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）；又说祂是独一的上帝，除祂以外再没有上帝（赛45:14-15，21-22；何13:4）。

上帝不仅是在自身之内的存在，也是在自身之内的显现。因为存在如果不显现，就等于虚无；同样，显现如果不源于存在，也等于虚无。二者不可分离，有其一就必有其二。实体与形式的关系也是如此：无法谈论一个没有形式的实体，因为它没有任何属性，本身就等于虚无。

这里之所以使用“存在”和“显现”，而不使用“本质”和“实存”，是为了将“存在”与“本质”区分开，进而将“显现”与“实存”区分开。它们之间的区别如同先后次序，而在先的比在后的更具普遍性。无限与永恒属于神性存在；神性之爱与神性智慧则属于神性的本质与实存，全能、全知与无所不在又借着爱与智慧彰显出来。这些议题将在相应章节中依次论述。

22 上帝是存在本身，是独一而原初的存在，被称为在自身之内的存在与显现，万物都从祂获得存在与显现。对于这一点，属世的人仅凭自己的理性，根本无法探知。因为属世的人凭自己的理性所能领受的，只是自然界的事物；这与他的本性相合，因为从幼年到童年，他的认识中从未容纳过自然界以外的事物。

然而，人被创造出来，并不是只为了活在属世层面，而是要成为属灵的人。因为人的生命并不在死后终结，那时他将居于灵界，与属灵的人同在。为此，上帝赐下圣言，不仅启示了祂自己，也揭示了天堂与地狱的实存，并指明每个人都将按照自己的生命与信仰状态，永远居于二者之一。

在圣言中，上帝进一步启示：祂就是那“是者”，也就是存在本身；祂是独一的，是在自身之内的存在，因此也是万有的终极本源，万物都由祂而来。

【2】借着这一启示，属世的人能够超越自然界，也超越自身认识的界限，看见属于上帝的事。但即便如此，也仍像是在远处观看，尽管上帝就在每个人身旁，并以祂的本质居于每个人里面。正因如此，祂亲近一切爱祂的人；而遵行祂的诫命、信靠祂的人，就是爱祂的人。这些人仿佛能亲眼看见祂。信仰如果不是属灵层面的看见，又是什么？遵行祂的诫命而生活，如果不是切实承认救恩与永生都由祂而来，又是什么？

然而，那些没有属灵的信仰，只有属世的信仰，也就是信仰仅停留在知识层面、生活也与这一层面相称的人，虽然也能看见上帝，却只是从远处望见，而且只有在谈论祂时才会如此。这两类人的区别，就好比有人站在明亮的光中，能看清近处的人，甚至能触摸到他们；有人却站在浓雾之中，连眼前的是人、是树还是石头都分辨不清。

【3】又好比有人住在高山上的城中，四处行走，与城中居民交谈；有人却站在山下仰望，分辨不清所见的是人、是兽还是雕像。二者的区别正是如此。更贴切的比方是：有人站在平地上，能清楚看见周围的人；有人站在另一处平地上，举着望远镜朝这边眺望，声称看见了人，其实只望见月光下微微发亮的土地与零星的水域。

人在心智中看见上帝及从祂而来的神性事物的方式，差异正是如此：既有信仰、又过着仁义生活的人，与仅拥有相关知识的人，有着极大的区别。属世的人与属灵的人的区别，也正在于此。至于那些否认圣言的神圣性，却又把宗教事物像包袱一样背在身上的人，他们根本看不见上帝，不过是在口头上念着“上帝”之名，与鹦鹉学舌几乎没有区别。

四、在自身之内的神性存在与显现，排除了另一位同本质上帝的可能

23 在自身之内的神性存在与显现，不能产生另一个同样在自身之内存在与显现的神性。因此，不可能有另一位具有同一本质的上帝。

上帝是独一的，是宇宙的创造者，是在自身之内的存在与显现，因此是自存自在的上帝。这一点，前文已充分说明。由此可知，绝不可能有另一位由上帝而来的上帝，因为在自身之内存在与显现的神性本质，绝不可能内在于另一个存在之中。无论说是“从上帝所生”，还是“从上帝所发”，本质上都是“由上帝所产生”，这与“受造”几乎没有区别。

因此，如果在教会中引入这样的信仰：认为有三个神性位格，每个位格单独都是上帝，并且具有同一本质，其中一位从永恒所生，第三位从永恒所发，这就等于彻底抹去上帝的独一性，进而消除一切对神性的认识，将属灵的事物完全排除在人的理性之外。这样一来，人就不再是完整意义上的人，而成为纯粹属世的存在，与走兽的区别仅在于具有言语能力。属世的人抵触教会的一切属灵事物，将它们斥为空洞而不真实的言论。关于上帝的种种异端，正是由此产生的，而不是出于其他原因。将神性的三一割裂为多个位格，不仅给教会带来黑暗，更带来属灵的死亡。

【2】所谓三个神性位格具有同一本质的说法，本就是理性的绊脚石。这一点也得到了天使的见证。他们告诉我，他们甚至无法说出“三位同等的上帝”这句话；如果有人来到他们面前说出这话，那人必定当即转身，话音刚落就如木偶一般被抛下去，最终落入那些不承认上帝之人的地狱中。

事实是：将三个神性位格的观念灌输给婴儿与孩童，而这一观念又不可避免地伴随着“三位上帝”的认识，就等于先夺去他们属灵的奶，再夺去他们属灵的粮，最终剥夺他们一切属灵的思考能力。对于执意坚持这一说法的人，这甚至会导致属灵的死亡。

凡从内心信靠并敬拜独一上帝——祂是宇宙的创造者，也是救赎者与使人重生者——的人，其处境就如同大卫治理下的锡安，又如所罗门建成圣殿后的耶路撒冷，充满荣美，有上帝同在；而那些信奉三个位格、将每个位格都视为独立上帝的教会，其处境则如同被韦斯巴芗摧毁的锡安与耶路撒冷，圣殿遭焚，满目荒凉。

敬拜独一上帝的人，生命将日益丰盛，成为如天使般的人；这位独一上帝内含神性的三一，因此是一个位格。而那些因位格分立而持有多神观念的人，最终将渐渐变成一具关节可动的偶像，撒但居于其中，借着他活动的口舌说话。

五、多神信仰的根源在于对神性存在的误解

24 古往今来，一切多神信仰的产生，都起源于对神性存在的误解。

独一上帝的观念早已深植于每个人的心智之中，因为这一观念居于一切从上帝流入人灵魂之事物的核心。这一点已在前文第8节中说明。然而，这一观念未能继续向下进入人的理智层面，根源在于人缺乏向上迎接上帝所需的知

识。因为每个人都应当为上帝预备道路，也就是预备自己，好领受上帝；而这只有借着知识才能实现。正是由于缺乏以下知识，人的理智才无法提升到这一层面，看见上帝的独一性，明白神性存在只能是独一的，并且自然界的万事万物都源于祂：

（一）直到今日，世人对灵界仍一无所知。那是灵与天使的居所，也是每个人死后都将进入的世界。

（二）同样，世人也不知道，那个世界中有一轮太阳，其本质是纯粹的爱，出自耶和华上帝，居于灵界的中心。

（三）从这轮太阳发出热与光：热的本质是爱，光的本质是智慧。

（四）因此，灵界中的一切事物都是属灵的，它们作用于人的内在，构成他的意志与理智。

（五）耶和华上帝从祂的太阳，不仅创造了灵界及其中无数的属灵事物，这些事物都是实体性的；也创造了自然界及其中无数的自然事物，这些事物则是物质性的。

（六）直到如今，无人知道属灵与属世之间的区别，甚至不知道属灵的本质究竟是什么。

（七）世人也不知道，爱与智慧共有三个层级，天使的天堂正是按照这三个层级排列的。

（八）人的心智也划分为同样的层级，使人死后能够按照自己的生命与信仰，被提升到三层天堂中的一层。

（九）归根结底，这一切事物的存在，哪怕是最微小的部分，都必定源于神性存在。祂是在自身之内的存在本身，是万有的终极本源，万物都由祂而来。

世人至今所缺乏的，正是这些知识。人只有借着这些知识向上提升，才能认识神性存在。

【2】这里说“人向上提升”，实际上是说人被上帝提升。因为人具有自由意志，可以主动获取知识。当人借着理智从圣言中领受这些知识时，就为上帝降临并提升他预备了道路。

这些支撑理智逐步提升的知识，整个过程都有上帝亲自扶持、引导，可以比作雅各所见的天梯：梯子立在地上，顶端直达天堂，天使在梯子上上去下来，耶和华站在梯子上方（创28:12，13）。

当人缺乏这些知识，或将它们弃置不顾时，情况就完全不同了。那时，理智的提升好比一架梯子从地面架到宏伟宫殿第一层的窗户，那里是世人的居所；却没有架到第二层的窗户，那里是灵的居所；更没有架到第三层的窗户，那里是天使的居所。因此，人只能停留在自然界的空气和物质之中，他的眼、耳、鼻等感官完全局限于这些事物。由此出发，他对天堂、对上帝的存在与本质所形成的观念，也就只能像空气一样空泛、像物质一样粗陋。人如果仅凭这些粗陋的事物思考，不仅无法判断上帝是否存在、是独一还是多位，更无法探知祂的存在与本质究竟是什么。古往今来，一切多神信仰的根源，正在于此。

关于“上帝的存在——耶和华”的灵界见闻

25 在这里，我要补充一件值得一提的事：

我从睡梦中醒来，正在深入思考上帝。抬头望向天空，看见穹苍中有一道光，明亮而纯净，形状像椭圆。我定睛看着，那光便向两边散开，天穹随之打开，我看见了极美的景象：众天使站在天门南侧，围成一圈，彼此交谈。我心里很想听他们说些什么，随即先听见了声音，其中充满属天的爱；接着听懂了话语，其中饱含由这爱发出的智慧。他们谈的是独一的上帝，以及人怎样与祂联合，并借此得救。他们的论述十分精妙，难以形容，大半内容无法用世间的言语表达。因为我曾多次置身天堂，与天使共处，那时我与他们处于相同的状态，言语自然相通，所以此刻我能听懂全部谈论，并选出其中可以用世间语言表达的部分。

【2】他们说，神性存在是独一、同一、自性而不可分的。他们用属灵的观念说明这一点：神性存在不可能分属多个主体，使每一个都具有神性存在，而这一存在又仍是独一、同一、自性而不可分的。因为每个主体都必然从自身的存在出发，以自己为中心来思考；即便后来同心合意，联合为一，也不过是多位心志一致的神明，绝不是一位独一的上帝。所谓同心合意，就是多个主体达成共识，而这一共识又是每个主体从自己出发、凭自己形成的。因此，这并不符合上帝的独一性，反而体现了多神性。他们根本无法说出“多位上帝”这话，因为他们思想所由来的天堂之光，以及他们言语所处的属灵氛围，都完全抵触这一称谓。

他们又说，如果试图说出“多位上帝”，将每一位都视为独立的位格，话还没有说完，就会转回“独一”二字，最终必定归于“独一的上帝”。他们接着补充：神性存在是在自身之内的存在，而不是由自己而来的存在；因为“由自己而来”意味着存在源于另一个先在者，这就等于宣称有一位从上帝而来的上帝，而这是绝不可能的。从上帝而来的，不可称为上帝，只可称为“神

性”。所谓“从上帝而来的上帝”“从永恒所生的上帝”“从永恒借着那从上帝所生的上帝而发出的上帝”，这类说法没有丝毫天堂之光，若不是毫无实义的空话，又能是什么呢?

【3】他们接着谈到，那在自身之内的上帝，其神性存在始终是同一的。这并非单纯的同一，而是无限的同一，是从亘古到永远的同一。祂在万有之中，在每一个受造物面前与里面，都是完全同一的；一切差异与变化都在于领受者，是领受者的不同状态造成了这些区别。

说到神性存在，也就是在自身之内的上帝的“自性”，他们这样解释：上帝之所以是自性，是因为祂是爱本身、智慧本身，也就是良善本身、真理本身，因此也是生命本身。这些属性如果不是内在于上帝这自性本身之中，天地间的一切就都没有实义，因为任何事物都不能离开自性而独立存在。万物都因出于自性、归向自性，才得以成为自身。

这自性，也就是神性存在，不受空间的局限，却按照各个受造物领受的程度，临在于一切处于空间中的受造物面前与里面。因为爱与智慧、良善与真理，以及由它们而来的生命，不能用空间或空间中的位移来界定。这些就是上帝里面的自性，甚至就是上帝本身，祂的无所不在正源于此。所以主说，祂要住在他们中间；又说，祂在他们里面，他们也在祂里面。

【4】然而，没有人能按上帝本来的样子领受祂，所以祂借着一轮位于天使所在诸天之上的太阳，彰显祂的本质。从这太阳发出的光，就是祂自己在智慧层面的显现；发出的热，就是祂自己在爱层面的显现。祂本身并不是那太阳，而是从祂直接发出的神性之爱与神性智慧环绕着祂，在天使眼前显现为太阳的形态。

祂在那太阳之中呈现为人形，这就是我们的主耶稣基督。无论就祂所由来的神性本质，还是就祂所取的神性人性而言，都是如此。因为那“自性”，也就是爱本身与智慧本身，就是祂从父而来的灵魂，所以是神性的生命，也就是生命本身。

世人的情形则完全不同：人里面的灵魂并非生命本身，而只是生命的领受者。主也亲自教导过这一点，说：“我就是道路、真理、生命。”（约14:6）又在别处说：“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）这“在自己有生命”的，就是上帝。

他们接着补充：凡活在属灵之光中的人，都能由此明白，神性存在既是独一、同一、自性，并因此是不可分的，就不可能分属多位。若坚持这样主张，必然会得出明显矛盾的结论。

26 这番谈论之后，天使从我的心思中看出了基督教界关于“三一中的位格与位格中的三一”，以及“上帝之子从永恒而生”的教义观念。他们对我说：“你在想什么？你是凭着属世之光思考这些事的吗？我们的属灵之光与属世之光并不相通。你如果不放下这些观念，我们就只能关闭天门，离开你了。”

我回答：“请你们深入察验我的心思，或许会发现，我们之间原本就有共识。”他们便这样做了，随即看出：我所说的“三个位格”，其实是指三项神性的属性，也就是创造、救赎与重生，它们都属于独一的上帝。至于“上帝之子从永恒所生”，我的理解是：祂的降生从永恒就已被预定，到了时候才得以成就。

在我看来，如果主张有一位子由上帝在永恒中生出，不仅超越自然和理性，更是违背自然和理性。唯有上帝借着童贞女马利亚在时间中所生的这一位，才是独一的、独生的上帝之子。除此之外的说法，都是极大的错误。

随后，我又告诉他们，我心思中关于三个位格的三一，以及上帝之子从永恒而生的那些属世观念，都来自教会中以亚他那修命名的信条，也就是《亚他那修信经》。

天使们说：“很好。”随即邀请我与他们一同前往。他们说，人如果不亲近那位统管天地的独一上帝，就不能进入天堂，因为天堂本是由这位独一上帝所构成的。这位上帝就是耶稣基督：从永恒而言，祂是主耶和华，是创造者；在时间之中，祂是救赎者；直到永远，祂是使人重生者。祂同时是父、是子、是圣灵。天使们说，这才是应当传扬的真福音。

第三节　论上帝的无限，即祂的广大与永恒

27 自然界有两种固有属性，使其中的一切事物都成为有限的：一是空间，一是时间。自然界是上帝创造的，空间与时间也随这个世界一同受造，成为限定自然界的尺度。因此，我们有必要谈一谈它们的终极源头，也就是上帝的广大与永恒。上帝的广大对应空间，永恒对应时间，而无限则包括广大与永恒。

然而，无限超越有限，有限的心智单凭自己无法认识无限。为了让人多少有所领悟，我将按以下次序逐一说明：

一、上帝在自身之内存在并显现，宇宙万物都从祂获得存在与显现，因此祂是无限的。

二、上帝先于世界而存在，也就是先于空间与时间的产生而存在，因此祂是无限的。

三、创世之后，上帝临在于空间之中，却不受空间限定；临在于时间之中，却不受时间限定。

四、上帝的无限，就空间而言称为广大，就时间而言称为永恒。二者虽有不同的称呼，但祂的广大并不是空间上的广大，祂的永恒也不是时间上的永恒。

五、蒙受光照的理性，可以从世上许多事物中窥见造物主上帝的无限性。

六、一切受造物都是有限的；无限临在于有限之中，如同临在于容器之中；而在人里面，则如同临在于祂自己的形象之中。

以上各点，下文将逐一说明。

一、上帝作为万物存在与显现之源而为无限

28 上帝在自身之内存在并显现，宇宙万物都从祂获得存在与显现，因此祂是无限的。

前文已经说明：上帝是独一的，是自性本身，是万有的原初存在；宇宙中一切得以存在、得以持续存在的事物，都从祂而来。由此可知，祂是无限的。人的理性可以从受造宇宙中的万千事物里窥见这一点，后文还会详细论述。然而，人的心智即使能从这些事物中确知，那原初存在，也就是原初的“是者”，是无限的，仍无法洞悉祂的本质，只能将祂理解为“无限的全有”：祂在自身之内存在，因此是实体本身，是独一的实体；实体如果没有形式，就无法描述，所以这实体也是形式本身，是独一的形式。

然而，这无限的本质究竟是怎样的，仍未显明。因为人的心智即使提升到极致，用尽思辨之力，终究是有限的，有限者无法超越自身的本质。因此，人的心智无法窥见上帝自身无限的本来面貌，也就是无法看见上帝本身，只能在

暗影中窥见祂的背面。正如摩西求见上帝时，上帝对他说，要把他安置在磐石穴中，他只能看见上帝的背（出33:20-23）。所谓“上帝的背”，是指世间一切可见的受造之物，尤其是圣言中能被人感知的表象。

由此可知，想凭自己认识上帝在自身的存在与实体中的本来面貌，终究是徒劳的；人借着有限的受造物认识祂，就已经足够，因为祂正以无限的方式临在于受造物之中。人如果在这件事上执意深究，就好比把鱼从水里捞到岸上，鱼离水便会死去；又好比把鸟放进抽气装置，空气逐渐被抽尽，鸟便喘息、窒息，最终死去；也好比船只在风暴中失控，船舵失灵，最终触礁搁浅。

那些想从内里参透上帝的无限，却不满足于从外在显明的迹象认识祂的人，情形正是如此。相传，古代有一位哲学家，因为无法凭自己心智的光看见或理解世界的永恒性，便投海自尽。如果他妄图参透上帝的无限，又会怎样呢?

二、上帝先于时空而存在，故为无限

29 上帝先于世界而存在，也就是先于空间与时间的产生而存在，因此祂是无限的。

自然界中有时间与空间；灵界中却没有实存的时空，只有二者的表象。时空被引入自然界，是为了使万物能够彼此区分，大小、多少、量度与性质都由此得到区分。借着时空的限定，身体的感官能够分辨对象，心智的感官也能够分辨对象，进而产生情感、形成思想、作出抉择。

时间之所以进入自然界，是因为地球的自转，以及它沿黄道的周年公转。这些循环往复看起来像是由太阳推动的，地球也从太阳获得热与光。于是便有了一日的时序，即晨、午、暮、夜，以及一年的节序，即春、夏、秋、冬；一日的时序关乎明暗交替，一年的节序关乎冷暖更替。空间之所以进入自然界，则是因为地球凝聚成球体，其中充满各类物质，各部分彼此分界，延展排列。

在灵界中，既没有物质性的空间，也没有与之对应的实存时间，只有二者的表象。这些表象随灵与天使的心智状态而显现。因此，灵界的时空表象，与他们意志中的情感，以及由情感生发的理智完全对应。但这些表象并非虚妄，因为它们会随着相应的状态而稳定地显现。

【2】说到人死后的灵魂状态，以及天使与灵的存在形态，世人普遍认为，他们不具有任何广延，因此不存在于空间与时间之中。基于这一认识，世人一面争论死后的灵魂究竟在“何处”、是否居于“某处”，一面又将灵与天使想象成“气”，只能用以太、空气、气息、风一类的意象来揣测。

其实，他们是具有实体的人形存在，彼此如同自然界中的世人一样，生活在时空之中；只不过，那里的时空是按照他们的心智状态而显现的。如果没有这样的时空，那么灵魂所归往、天使与灵所居住的整个灵界，就可以穿过针眼，或聚集在发梢上。只要那里没有实体性的广延，这种说法就完全可以成立。

然而，正因为灵界具有实体性的广延，天使彼此的居所才分界清楚，甚至比具有物质性广延的世人居所更为分明。只是灵界的时间没有日、周、月、年的划分，因为那里的太阳既不升落，也不移动，始终停在东方，位于天顶与地

平线之间的正中高度。空间对他们而言是真实存在的，因为灵界的一切都是实体性的，而自然界的一切则是物质性的。关于这一点，本书论创造的章节将有详细说明。

【3】由此可见，时空限定了两个世界中的万有，因此，不仅人的身体是有限的，灵魂也是有限的，天使与灵也一样。由此可以证明：上帝是无限的，也就是非有限的。因为祂是宇宙的创造者与赋形者，祂限定了万有，并且借着祂的太阳施行这一限定。祂自身居于这太阳的中心，这太阳由从祂发出的神性本质构成，呈球体状向四方辐射。一切限定都从这里开始，向外延展，直到自然界的最末层级。

上帝本身是无限的，因为祂是非受造的，这是必然的推论。然而，在世人看来，无限仿佛就是虚无，因为人本是有限的，一切思想都以有限之物为出发点。一旦从思想中除去有限的内容，人就觉得所剩的是空无一物。其实，恰恰相反：上帝是无限的全有，而世人如果不依靠祂，自身就只是虚无。

三、上帝临在于时空之中而不受时空限定

30 创世之后，上帝临在于空间之中，却不受空间限定；临在于时间之中，却不受时间限定。

上帝本身，以及从祂直接发出的神性，虽然不受空间限定，却无所不在，与世上每一个人、天堂中每一位天使、灵界中每一个灵都同在。

这一点，单凭属世的思想无法理解，凭属灵的思想却多少能够有所领悟。属世的思想之所以难以理解，是因为它以空间为基础，来自世上可见的事物。眼睛所看见的，无论大小、长短、宽窄、高低，都具有空间的性质。总之，一切尺寸、外形与形状，都属于空间。不过，人如果让属世的思想受到一些属灵之光的照耀，仍然能够有所领悟。

但首先要说明，什么是属灵的思想观念。这种观念不是来自空间，而是来自状态；状态关乎爱、生命、智慧、情感与喜乐，概括来说，就是关乎良善与真理。纯粹属灵的观念与空间无关，其层次更高，向下看属世的空间观念，就如同天堂向下看大地。

【2】上帝临在于空间之中，却不受空间限定；临在于时间之中，却不受时间限定，其原因在于：上帝从亘古直到永远，始终是同一的，创世以前怎样，创世以后仍然怎样。就上帝自身而言，空间与时间都不存在；就受造世界而言，创世以前没有时空，创世以后才有时空。因此，上帝既然始终是同一的，就能临在于空间之中而不受空间限定，临在于时间之中而不受时间限定。由此可知，自然界虽然与上帝的本质不同，祂却在自然界中无所不在。

这就如同生命遍布人的一切实体与形式之中，却不与它们混为一体；也如光在眼睛中、声音在耳朵中、味道在舌头上；又如以太充满大地与水体之间，地球依靠它维系、运转。这些作用一旦消失，相应的实体与形式就会立即解体。人的心智也是如此：如果上帝不是时时处处临在于其中，心智就会像空中的泡影一样消散；大脑的两个半球也会化为浮沫，因为上帝正是从大脑的内在中心施行运行的。于是，整个人就会归于尘土，消散成空中的一缕气息。

【3】正因为上帝临在于一切时间之中，却不受时间限定，所以祂在圣言中说到过去和将来时，常使用现在时。例如，以赛亚书说：“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）诗篇也说：“受膏者说：我要传圣旨。耶和华曾对我说：你是我的儿子，我今日生你。”（诗2:7）这些话都是指着将要降临的主说的。因此，诗篇又说：“在你看来，千年如已过的昨日。”（诗90:4）

上帝在宇宙中无所不在，祂自身却不具有任何尘世的属性，也就是不具有空间与时间的特质。这一点也可以从圣言的许多经文中看出来，凡看得清楚、领悟得明白的人，都能体会。例如，耶利米书说：“耶和华说：我岂为近处的神呢？不也为远处的神吗？人岂能在隐密处藏身，使我看不见他呢？……我岂不充满天地吗？”（耶23:23-24）

四、神性的广大与永恒超越空间与时间

31 上帝的无限，就空间而言称为广大，就时间而言称为永恒。二者虽有不同的称呼，但祂的广大并不是空间上的广大，祂的永恒也不是时间上的永恒。

上帝的无限，就空间而言称为广大，是因为“广大”涉及大小、宽广与延展，自然与空间对应；就时间而言称为永恒，是因为“永恒”涉及持续不断、没有尽头的进程，而进程可以用时间衡量。以地球为例，球体本身具有空间性质，自转与公转则具有时间性质；空间与时间都由此产生，并经由感官进入能够反思的心智。然而，如前所述，上帝里面没有任何时空属性，时空的终极源头却在于祂。由此可知，上帝的无限只是按照与空间、时间的对应关系，分别称为广大与永恒。

【2】在天堂中，天使从上帝的广大所领会的，是就存在（Esse）而言的神性；从上帝的永恒所领会的，是就显现（Existere）而言的神性。进一步说，他们从广大领会神性之爱的本质，从永恒领会神性智慧的本质。这是因为天使已从神性的观念中除去了时空的限定，才能有这样的领悟。

人却只能用包含时空的观念来思考，所以无法领会上帝先于空间的广大，也无法领会上帝先于时间的永恒。事实上，人如果执意深入探究，心智就会陷入昏暗，如同遭遇海难、沉入深水的人，又如遇上地陷、被吞没的人。如果再执意追究到底，就很容易陷入心智的混乱，甚至因此否认上帝。

【3】我也曾一度陷入类似的念头，揣测上帝从永恒以来做了什么：创世以前，祂是否筹划创造、拟定受造万物的秩序？在绝对的虚空中，祂能否筹划、思考？诸如此类，都是徒劳无益的追问。

为了不让我被这些念头带入混乱，主将我提升到内层天使所在的属灵之光中。当我原先思想所依赖的时空观念在那里稍稍消解之后，我便领悟到：上帝的永恒绝不是时间上的绵延；既然创世以前本来没有时间，这一切关于上帝的揣测就都是虚妄的。我同时领会到：神性的永恒超越一切时间，与日、年、世代无关，这一切在上帝眼前不过是一瞬。由此，我得出结论：上帝不是在时间之中创造世界，而是在创造世界的同时，将时间引入世间。

【4】在这里，我还要补记一件奇事：灵界有一处地方，立着两座形似怪人的雕像，嘴巴大张，喉咙敞开，仿佛要将那些对上帝的永恒怀有虚妄狂想的人吞下去。其实，这只是幻象，是那些对创世以前的上帝妄加揣测、产生错误见解的人，由自己的心智引发的幻象。

五、由世间万物窥见上帝的无限性

32 蒙受光照的理性，可以从世上许多事物中窥见造物主上帝的无限性。

下面举几个例子，人的理性可以借此领悟上帝的无限：

（一）受造宇宙中，绝没有两个完全相同的事物。就同时存在的事物而言，理性早已借着知识看出并确认：它们彼此并非完全相同。如果进一步逐一考察其中的实体与物质，其数量实际上无穷无尽。就先后存在的事物而言，也没有两个完全相同的结果，这一点可以从地球的自转推知：地球两极的偏心运动，使万物绝不可能以完全相同的状态再次出现。这一规律在人的面孔上尤其明显：世上绝没有两张完全相同的脸，从古到今，直到永远，也不可能出现。这样无限的多样性，如果不是源于造物主上帝的无限性，就绝不可能产生。

【2】（二）人的心性也没有完全相同的。所以有俗话说：“有多少颗头颅，就有多少种心思。”换句话说，没有任何人的心智，也就是意志与理智，与他人完全相同。因此，也没有任何人的言语，在声调和所承载的思想上，与他人完全相同；没有任何人的行为，在姿态和所蕴含的情感上，与他人完全相同。从这无限的个体差异中，也可以像照镜子一样，窥见造物主上帝的无限。

【3】（三）一切种子，无论是动物的还是植物的，都蕴含着某种广大与永恒。所谓广大，是指其繁衍能力无穷无尽；所谓永恒，是指这一繁衍的链条从创世以来一直延续到今天，并且还将永远延续下去。以动物界为例，海中的鱼如果按照自身的繁衍潜能尽数繁殖，二三十年就可以充满整片海洋，使水中全是鱼群，进而漫出海洋，淹没大地，毁灭一切生物。为了避免这种情形，上帝已安排鱼类彼此相食，以此加以节制。植物的种子也是如此：如果将一株植物每年结出的所有种子全部播种，二三十年后，不仅可以覆盖整个地球的地表，更可以覆盖好几个地球那么大的面积。以某些灌木为例，每一粒种子都可以繁

衍出成百上千粒新种子；用算术推演，连续相乘二十或三十次，就可以知道结果有多大。由此可以对神性的广大与永恒有所领悟，二者正是借着受造之物这样彰显出来的。

【4】（四）在蒙受光照的理性看来，上帝的无限性也可以从各门学问中知识与智慧的无限增长看出来。知识的增长如同树木从种子长成，又如园林由树木繁衍而成，永无止境。人的记忆是知识的土壤，理智是知识生长的地方，意志是知识结出果实的地方。理智与意志这两大官能，按照其本性，可以在今生不断得到塑造，日益完善，直到生命终结；死后，这一进程仍将延续，直到永远。

【5】（五）造物主上帝的无限性，也可以从无数的星辰中窥见：每一颗恒星都是一个太阳，各有其所属的世界。宇宙中也有许多像地球一样的星球，上面有人、走兽、飞鸟和植物。这件事已在另一部根据亲身见闻写成的小册子中详细说明。

【6】（六）上帝的无限性，更清楚地在天使的天堂与地狱中向我显明。这两大领域被划分为无数群体，完全按照良善之爱与邪恶之爱的各种差异，各从其类，使每个人都按自己的爱各得其所。其中所有的灵魂，都是从创世以来由人类汇聚而来，并且还将继续汇聚，直到永远。虽然人人各有其位、各居其所，全体却彼此联结，成为一个整体：整个天使的天堂显现为一位神性之人，整个地狱则显现为一个怪异的魔形。从二者及其中无数奇妙的受造之物中，上帝的广大与全能清晰可见。

【7】（七）人只要稍稍提升理性的思辨，就不难明白：人死后所得的永恒生命，如果不是源于永恒的上帝，就绝不可能存在。

【8】（八）此外，许多事物中都可以窥见某种无限性，既可以在人的属世之光中看见，也可以在人的属灵之光中看见。

在属世之光中，例如几何学中的各类级数，可以无限延展；又如三个高度层级之间存在无限的差距：第一层，称为属世层，无法达到第二层，也就是属灵层的完满；第二层也无法达到第三层，也就是属天层的完满。目的、原因与结果之间也是如此：结果不能达到原因的完满，原因也不能达到目的的完满。这一道理可以用大气来比喻：大气也分为三个层级，最上层是属灵之气，其下是以太，再下是空气。空气的属性无法提升到以太的属性，以太的属性也无法提升到属灵之气的属性；然而，每一层级内部，都可以无限地趋于完满。

在属灵之光中，动物的属世之爱无法提升到人所具有的属灵之爱；动物的属世聪慧与人的属灵智慧之间，也是如此。不过，这些道理尚不为世人熟知，将在别处详细说明。

由此可见，宇宙中的普遍事理，都是造物主上帝无限性的印记。至于个别事物如何体现普遍事理、彰显上帝的无限，则如一道深渊、一片汪洋，人的心智可以在其中航行；却必须警惕从属世之人的心中兴起的风暴。这风暴会从船尾掀翻船只，使船只连同桅杆与船帆一同沉没，而属世之人正自满地站在船尾。

六、无限临在于有限，并在人里面临在于祂的形象

33 一切受造物都是有限的；无限临在于有限之中，如同临在于容器之中；而在人里面，则如同临在于祂自己的形象之中。

一切受造物之所以是有限的，是因为它们都由耶和华借着灵界的太阳创造出来。这太阳环绕着祂，由从祂发出的神性本质构成，这本质就是神性之爱。宇宙万有自始至终，都由这太阳借着其光与热创造出来。至于创造如何逐步展开，这里不作详细说明，后续章节将附图说明。这里只需明白：万物由在先的事物逐层产生，由此形成三个层级。灵界有三个层级，自然界有与之对应的三个层级，构成地球的惰性物质中也有同样的层级。关于这些层级的来源与本性，《圣爱与圣智》（1763年阿姆斯特丹版）与《灵魂与身体的相互作用》（1769年伦敦版）中已有详细说明。

借着这些层级，一切在后的事物都是在先事物的容器，在先的事物又是更在先事物的容器。如此逐层向上，最终都成为原初之物的容器，而灵界的太阳正是由这原初之物构成的。这样，有限之物就成为无限者的容器。这正与古人的智慧相合，“万物皆可无限分割”的说法就源于此。

世人普遍认为，有限之物容纳不了无限者，因此不能成为无限的容器。然而，从前面所说的创造之理可以知道：耶和华首先以从祂发出的神性本质限定祂的无限性，这神性本质构成了环绕祂的领域，也就是灵界的太阳；随后，祂借着这太阳逐层延展，直到最末的惰性物质层面。这样，祂就借着层级逐步限定了世界。以上这些说明，是为了适应人的理性，因为理性如果看不清因果，就很难获得满足。

34 神性的无限临在于人里面，如同临在于祂自己的形象之中。这一点可以从圣言中清楚看出来：

上帝说：“我们要照着我们的形像、按着我们的样式造人……上帝就照着自己的形像造人，乃是照着他的形像造男造女。”（创1:26-27）由此可知，人是领受神性的器官，这一器官的状态随领受程度的不同而有所差异。

人之所以为人，完全在于他的心智；心智的状态，也决定了他是怎样的人。人的心智按照三个层级划分为三个区域：第一层是属天层，最高层天堂的天使处于这一层；第二层是属灵层，中间层天堂的天使处于这一层；第三层是属世层，最低层天堂的天使处于这一层。

【2】人的心智按照这三个层级构成，是神性流入的容器。然而，神性并不是无限度地流入，而是按照人为祂预备道路，也就是敞开心智的程度流入。人如果将心智一直敞开到最高的属天层，就成为上帝真正的形象，死后成为最高层天堂的天使；如果只敞开到中间的属灵层，也成为上帝的形象，只是完满程度有所不及，死后成为中间层天堂的天使；如果只敞开到最末的属世层，并且能够承认上帝，以真实的敬虔事奉祂，就成为最末层级中上帝的形象，死后成为最低层天堂的天使。

人如果不承认上帝，也不以真实的敬虔事奉祂，就失去了上帝的形象，变得与禽兽同类，只还保有理解与说话的能力。如果他关闭了属世层中与最高属天层对应的最高部分，就会在爱方面变得像地上的走兽；如果关闭了属世层中与中间属灵层对应的中间部分，就会在心计上变得像狐狸，在理智的视野上变得像夜鸟；如果连最低属世层中的属灵面向也完全关闭，就会在性情上变得像猛兽，在对真理的领悟上变得像鱼类。

【3】神性生命借着灵界的太阳流入人，使人获得生命。这一过程可以用世间的阳光照入透明物体来比喻：生命在最高层的领受，如同光照入钻石；在第二层的领受，如同光照入水晶；在最末层的领受，如同光照入玻璃或透明薄膜。

然而，如果这一层级中的属灵面向被完全关闭，也就是人否认上帝、转而敬拜撒但时，那么他从上帝领受生命的状态，就如同光照在地上的不透明之物上，例如朽木、沼泽中的草皮或粪土。此时的人，已成为一具属灵的尸体。

关于“上帝的无限”的灵界见闻

35 在这里，我要补记一件值得记住的事：

有一次，我看见一大群人，心里很惊讶。他们将创造的作为归于自然，认为太阳之上与之下的一切都出于自然。每当他们亲眼看见事物时，就从心里说：“这不就是自然造就的吗？”

有人问他们，为什么认定这些是自然的产物，而不是上帝的作为。既然他们有时也承认上帝创造了自然，按理说，也可以将所见之物归于上帝，而不是自然。可是，他们却在心里几乎无声地回答：“上帝不就是自然吗？”

这些人坚信宇宙是自然创造的。这份近乎狂热的信念，使他们自恃聪明、傲气十足，自以为走在平坦的大道上，将承认上帝创造宇宙的人看作地上爬行的蚂蚁，又将其中一部分人看作空中飞舞的蝴蝶。他们说，那些人的教义不过是痴人说梦，因为那些人声称看见了实际上看不见的东西。他们常说：“有谁见过上帝呢？又有谁没见过自然呢？”

【2】正当我因这群人的数量众多而惊讶时，一位天使来到我身旁，问我：“你在想什么？”我回答：“我在想，竟然有这么多人相信自然是自有自存的，是宇宙的创造者。”

天使对我说：“整个地狱都是由这样的人构成的。在那里，他们被称为撒但与魔鬼：撒但指那些认定一切出于自然、进而否认上帝的人；魔鬼指那些行事邪恶、从心里摒弃一切对上帝的认识的人。不过，我要带你去西南方的那些学舍，那里也有这类人，只是他们还没有坠入地狱。”

于是，天使牵着我的手，带我前往。我看见一座座小屋，那就是学舍。其中一座位于正中，仿佛是其余学舍的议事堂。这座房子用沥青石砌成，外墙覆着闪光的薄片，看起来像金银色的玻璃，也就是所谓的云母或镜石；房子的各处还点缀着闪亮的贝壳。

【3】我们走近敲门，很快就有人来开门，说：“欢迎！”他随即跑到桌旁，取来四本书，说：“这几部书是智慧的结晶，在当今许多国家都受到推崇。这部在法国广受推崇，这部在德国备受赞誉，这部在荷兰有很多人追捧，这部在英国也有不少人信服。”他又说：“你们如果想看，我能让这四部书在你们眼前发光。”说完，他将自身名声的荣光向四周散开，书本立刻仿佛发出光来。只是，这光在我们眼前转瞬就消散了。

我们便问他目前正在写什么。他回答，此刻正在从自己的宝库中取出并阐述最深奥的智慧，要点有三：

（一）究竟是自然源于生命，还是生命源于自然？

（二）究竟是中心属于广延，还是广延属于中心？

（三）论自然与生命的中心与广延。

【4】说完，他便坐回桌旁的椅子上。我们则在他的学舍中慢慢走动，那学舍相当宽敞。他的桌上燃着一支蜡烛，因为那里没有日光，只有如同月夜般的幽光。令我奇怪的是，那烛火仿佛在四处移动，散出微光；由于没有剪去烛花，光很微弱。他书写时，我们看见各式图形从桌面飞向墙壁，在幽暗的月光下，看起来像美丽的印度飞鸟。可是，当我们推开屋门，白昼的光射进来时，那些图形就显出了夜鸟的本来面貌，翅膀稀疏，如同网眼。原来，这些不过是似是而非的虚影，由精巧的论证串联起来，终究是虚妄的错觉。

【5】看过这些之后，我们回到桌旁，问他正在写什么。他说，正在着手论述第一个问题：究竟是自然源于生命，还是生命源于自然。对于这个问题，他声称正反两面都可以论证，都能证明为真。但他心里有所顾虑，不敢坦然断言自己所倾向的看法，也就是生命源于自然，而不是自然源于生命。

我们便委婉地问他，究竟在顾虑什么。他回答，只因为那样说，就会被神职人员斥为“自然主义者”，甚至是“无神论者”，也会被平信徒看作“心智昏暗的人”。因为无论神职人员还是平信徒，要么盲信盲从，要么执着于先相信、后论证的思维方式。

【6】那时，我们怀着对真理的热忱，带着几分义愤对他说：“朋友，你实在大错特错了！你那所谓的智慧，不过是写书的技巧，已经迷惑了你；名声的荣耀也诱使你去论证自己心里并不相信的说法。你难道不知道，人的心智本可以超越感官层面，也就是超越来自身体感官的浅见？一旦向上提升，就能看见属于生命的事物在上，属于自然的事物在下。生命如果不是爱与智慧，又是什么？自然如果不是承载生命、借以产生功用的器皿与管道，又是什么？二者怎能混为一谈，不分主次本末？

光怎能与眼睛混为一体？声音怎能与耳朵混为一体？感官的机能如果不是源于生命，感官的物质形态如果不是出于自然，又能从哪里来？人的身体如果不是生命的器皿，又是什么？其中的每一个部分，不都是为了成就意志所愿、理智所思的事而构成的吗？身体的器官属于自然，爱与思想属于生命，二者不是有清楚的区别吗？

你如果稍稍提升理智的视野，就会明白：生命的本质就是感知与思考。感知属于爱，思考属于智慧，二者都属于生命，因为爱与智慧就是生命本身。你如果再稍稍提升理解力，就能领悟到：爱与智慧如果没有本源，就无法存在；那本源就是爱本身、智慧本身，也就是生命本身。这就是上帝，自然的一切都由祂而来。”

【7】随后，我们又与他谈论第二个问题：究竟是中心属于广延，还是广延属于中心。我们问他为什么探究这件事，他回答，是要借此探究自然与生命的中心与广延，进而查明二者的本源。我们又问他自己持什么见解，他说，对此的态度与前一个问题一样，正反两面都可以论证；但因为害怕名声受损，他只能主张“广延属于中心”，也就是以中心为本。不过，他又坦言：“其实我心里清楚，在太阳出现以前，就已经有某种事物遍布广延的每一处；是这事物自行排列成有序的整体，才凝聚成了中心。”

【8】听完后，我们又带着义愤对他说：“朋友，你实在是陷入迷乱了！”他听了，将椅子从桌旁挪开，怯生生地望着我们，侧耳细听，脸上却带着讥诮的神色。我们继续说：“还有什么比主张‘中心出于广延’更荒谬的呢？你所说的中心就是太阳，所说的广延就是宇宙。难道宇宙能离开太阳而存在？太阳不是产生了自然及其一切属性吗？这些属性完全依赖太阳借着大气层发出的光与热。在太阳存在以前，这些事物又在哪里？关于这一点，我们将在后面详细论述。大气层与地上的万物，不是如同外壳，而太阳就是其核心吗？没有太阳，这一切怎能存在，怎能保留片刻？没有太阳，它们又怎能产生？持续存在，不正是存在本身的明证吗？既然自然界万物的持续存在都依靠太阳，那么它们的存在也必然源于太阳。这一点，人人都能看见，也都知道。”

【9】“在后的事物如果不从在先的源头获得持续存在的力量，又怎能存在？如果外壳在先、核心在后，那在先的事物不是要依靠在后的事物才能持续存在吗？这不是违背秩序吗？在后的事物怎能产生在先的事物？外在的事物怎能产生内在的事物？粗浊的事物怎能产生精纯的事物？照这样说，作为广延的外壳又怎能产生核心？稍有健全理性的人，无需论证就能看出，这违背自然法则。我们仍然列举这些推论，不过是为了确认，广延出于中心，而不是中心出于广延。你曾说，广延自行凝聚而成中心。难道这一切都是出于偶然，却竟能形成如此奇妙的秩序，使万物彼此维系，使一切都为人类及其永生而存在？自然怎能凭着某种爱、某种智慧，确立目的、预见原因、安排结果，使一切按照秩序产生？它怎能将人塑造成天使，由天使构成天堂，并使他们享有永生？你且仔细思考，你那‘自然自有其存在’的执念，最终将不攻自破。”

【10】之后，我们问他，对于第三个问题，也就是自然与生命的中心与广延，他先前有什么想法，如今又有什么见解；他是否相信，生命的中心与广延和自然的中心与广延是同一回事。他说，自己正因此深陷困惑。先前，他认为自然内在的能动性就是生命，构成人生命本质的爱与智慧都源于此，太阳之火借着光与热、通过大气层，就产生了这一切。可是，如今听说人死后仍有生命，他就陷入了两难。这份困惑使他的心神摇摆不定：思想向上时，他就承认有一个自己此前完全不知道的中心；思想向下时，他又只看见那个自己曾认为是唯一的中心。他隐约感到，生命出自那个他从前完全不知道的中心，自然出自那个他曾认为是唯一的中心，而且二者各有其广延环绕在外。

【11】对此，我们说：“很好，只要你愿意从生命的中心与广延出发，去看自然的中心与广延，而不是反过来。”于是，我们教导他：天使所在诸天之上有一轮太阳，其本质是纯粹的爱，外观如同世间的太阳一样炽烈。从这轮太阳发

出的热，赋予天使与世人意志与爱；发出的光，赋予他们理智与智慧。凡从这里而来的，称为属灵之物；凡由世间太阳产生的，都是承载生命的器皿，称为属世之物。

我们又告诉他：生命中心的广延就是灵界，依靠它自己的太阳而持续存在；自然中心的广延就是自然界，也依靠它自己的太阳而持续存在。由于爱与智慧不能用空间、时间来界定，只能用状态来说明，所以天使所在诸天的太阳周围的广延，并不是空间意义上的广延。它内在于自然太阳的广延之中，按照其中活物的领受状态，临在于它们里面；而领受的程度，则取决于受造物的形式与状态。

【12】他接着问：“那么，世间的太阳，也就是自然界的火，又从哪里来？”我们回答：“它源于天使所在诸天的太阳。那轮太阳并不是物质的火，而是从居于其中的上帝直接发出的神性之爱。”他听后十分惊讶，我们便这样解释：“爱就其本质而言，就是属灵的火。正因为如此，‘火’在圣言的灵义中象征爱。祭司在圣殿中祈祷，求天火充满人心，所指的正是爱。以色列人会幕中的祭坛之火与灯台之火，所象征的也都是神性之爱。

人血液中的温度，也就是生命的热度，乃至一切动物的体温，都源于爱，因为爱正是它们生命的本源。因此，当人的爱升发为热忱，或激发为愤怒与暴怒时，就会浑身发热、面红耳赤，如同燃烧一般。既然属灵的热，也就是爱，能在人身上产生属世的热，甚至使人的面部与肢体发烫，那么世间自然太阳的火，如果不是源于灵界太阳的火，也就是神性之爱，又能从哪里来呢？”

【13】“如今，既然广延出于中心，而不是相反，正如我们此前所论述的；既然生命的中心，也就是天使所在诸天的太阳，是从上帝直接发出的神性之爱，而上帝就居于这太阳之中；既然这中心的广延，也就是所谓的灵界，由此产生；既然世间的太阳源于那轮属灵太阳，其广延，也就是所谓的自然界，也由此而来，那么显而易见，宇宙是由上帝创造的。”

说完后，我们便起身离去。他送我们走出学舍的庭院，又与我们谈起天堂、地狱与神性的治理。言谈之间，他已显出焕然一新的明慧与机敏。

第四节　论上帝的本质——神性之爱与神性智慧

36 我们将上帝的存在（Esse　Dei）与上帝的本质（Essentia　Dei）分开论述，是为了区分上帝的无限性与神性之爱：无限性用于描述上帝的存在，神性之爱用于描述上帝的本质。前文已经说明，上帝的存在比祂的本质更具普遍性；同样，无限性也比神性之爱更具普遍性。因此，“无限”可以用来修饰一切神性的本原与属性：神性之爱是无限的，神性智慧是无限的，神性权能也是无限的。这一区分并不是说上帝的存在先于祂的本质，而是说存在进入本质之中，作为内在的本原与本质融为一体，限定本质、赋予它形式，并使它完满。

本节与前文一样，分为六点依次说明：

一、上帝是爱本身、智慧本身，二者共同构成祂的本质。

二、上帝是良善本身、真理本身；良善属于爱，真理属于智慧。

三、上帝既是爱本身、智慧本身，因此也是生命本身，也就是在自身之内的生命。

四、爱与智慧在上帝里面完全合一。

五、爱的本质在于爱自己以外的人，渴望与他们合而为一，并将自己的福乐赐给他们。

六、神性之爱的这三重本质，既是宇宙受造的根源，也是宇宙得以维系的根基。

以上各点，下文将逐一说明。

一、神性之爱本身与神性智慧本身构成神性本质

37 上帝是爱本身、智慧本身，二者共同构成祂的本质。

爱与智慧是两大根本的本原。一切在上帝里面、从上帝流出的无限之物，都归于这二者。上古的人曾经清楚看见这一点；后来，人心渐渐离开天堂，沉迷于世俗与肉体的事物，就再也无法看明白了。他们不明白爱与智慧究竟是什么，也不知道爱离开形式就不能独立存在；爱必须存在于形式之中，并借着形式才能运行。

上帝是自有的、独一而原初的实体与形式，祂的本质就是爱与智慧，万物都由祂创造。由此可知，祂出于神性之爱、借着神性智慧创造了宇宙万有。因此，神性之爱与神性智慧遍在于一切受造物之中，无论整体还是个体。爱不仅赋予万物形状，还使万物彼此联结，维持一切成形之物的统一秩序。

【2】世上许多事物都可以印证这一点。例如，太阳的热与光是自然界两大普遍的本原，地上的万物都依靠热与光才得以存在、得以持续。热对应神性之爱，光对应神性智慧：灵界太阳发出的热，其本质是爱；发出的光，其本质是智慧。

再以人的心智为例：意志与理智是心智的两大根基，贯穿心智的全部内在。意志承载爱，理智承载智慧；二者来自神性之爱与神性智慧，并分别与之对应。

再以人的身体为例：心脏与肺是身体存活的根本，心跳与呼吸贯通全身。心对应爱，肺对应智慧；这一对应关系，已在阿姆斯特丹出版的《圣爱与圣智》中完整论述。

【3】爱好比新郎与丈夫，产生一切形式，却必须借着好比新娘与妻子的智慧才能成就。灵界与自然界中，处处都能看见这一点。天使的天堂之所以秩序完备、恒久稳固，正是出于神性之爱，并借着神性智慧建立和维系。

人如果撇开神性之爱与神性智慧来解释创造，不明白二者共同构成神性本质，就会失去内在的理性，只凭肉眼所见崇拜自然，将自然奉为宇宙的创造者，由此产生种种谬论。这类人的思路颠倒，他们的推论就像孵出黑暗的蛋，毫无真理可言。他们如同失去灵魂、背离理智的人：谈论颜色却撇开光，谈论树木却撇开种子，谈论万物却无视太阳。他们将派生之物视为本原，将结果视为原因，本末倒置，使清明的理性陷入昏暗，所看见的全是虚妄的幻梦。

二、良善本身与真理本身，分别属于爱与智慧

38 上帝是良善本身、真理本身；良善属于爱，真理属于智慧。

万物都归于良善与真理，这是人人都承认的；由此可以看出，万有都由爱与智慧产生。凡从爱发出的，都称为良善，因为良善是人所感受到的爱的愉悦；爱借着良善显出自己的愉悦，这愉悦对人来说就是良善。凡从智慧发出的，则称为真理，因为智慧由许多真理构成，并以光的怡悦触动领受它的人；这怡悦一旦被人感知，便是出于良善的真理。因此，爱是一切良善的总汇，智

慧是一切真理的总汇；二者都出自上帝。祂是爱本身，所以是良善本身；祂是智慧本身，所以是真理本身。正因为如此，教会有两大本质要素，就是仁义与信仰。教会的整体及其每一部分，都由二者构成，二者也必然内在于教会的一切具体事物之中。原因在于：教会的一切良善都属于仁义，也被称为仁义；教会的一切真理都属于信仰，也被称为信仰。爱的愉悦，也就是仁义的愉悦，使良善成为良善；智慧的怡悦，也就是信仰的怡悦，使真理成为真理。因为愉悦与怡悦是良善与真理的生命；没有这生命，良善与真理就如同没有生命的事物，无法产生果实。

【2】然而，爱的愉悦有两类，显得出于智慧的怡悦也有两类：一类是良善之爱的愉悦，以及由此而来的真理之信的怡悦；另一类是邪恶之爱的愉悦，以及由此而来的伪谬之信的怡悦。这两类爱的愉悦，在领受它们的人里面，都因被感受到而被称为良善；这两类信仰的怡悦，也因被感知到而被称为良善。但信仰的怡悦存在于理智之中，因此被称为真理，尽管二者截然相反：一种爱的所谓良善，确实是良善；另一种爱的所谓良善，其实是邪恶。同样，一种信仰的所谓真理，确实是真理；另一种信仰的所谓真理，其实是伪谬。

其愉悦本质为良善的爱，如同催生果实、赋予生机的太阳之热，滋养肥沃的土壤、良好的树木与庄稼。它所到之处，就成为乐园，成为耶和华的园子，如同迦南之地。由它而来的真理的怡悦，如同春日的晴光，又如照入水晶瓶中的明光；瓶中盛着美丽的花朵，一打开瓶子，就芬芳四溢。

邪恶之爱的愉悦，则如同使万物焦枯、致人死地的暑热，作用于贫瘠的土壤、毒木与荆棘蒺藜。它所到之处，就成为阿拉伯的荒漠，其中只有水蛇与火毒蛇盘踞。由它而来的伪谬的怡悦，如同冬日的残阳，又如照入皮囊的微光；囊中盛着醋液，蛆虫蠕动，爬虫散发恶臭。

【3】应当知道，一切良善都借着真理成形，也借着真理披上形式，从而与其他良善相区分；同类的良善又彼此捆束、包裹，进一步与其他类别的良善相区分。

这一成形的过程，可以从人体的整体及其各个部分中得到清楚的印证。人的心智中也存在同样的秩序，因为心智的一切与身体的一切之间，都有恒常不变的对应关系。由此可以推知，人的心智具有有机的组织结构，其内层由属灵实体构成，外层由自然实体构成，最外层则由物质实体构成。

爱之愉悦为良善的心智，其内层由如同天堂的属灵实体构成；爱之愉悦为邪恶的心智，其内层则由如同地狱的属灵实体构成。后者的各种邪恶，借着伪谬捆成束；前者的各种良善，借着真理捆成束。正因为良善与邪恶各有这样的捆束，所以主说，稗子要捆成捆，留着焚烧；一切使人跌倒的，也要被收集并投入火中（太13:30，40-41；约15:6）。

三、上帝作为爱本身与智慧本身，是在自身之内的生命本身

39 上帝是爱本身、智慧本身，因此也是生命本身，也就是在自身之内的生命。

约翰福音记载：“道与上帝同在，道就是上帝……生命在他里头，这生命就是人的光。”（约1:1，4）经文所说的“上帝”，指神性之爱；所说的“道”，指神性智慧。按照这一内在次序，神性智慧就是生命，生命就是光；这光发自灵界的太阳，耶和华上帝居于太阳的中心。神性之爱产生生命，如同火产生光。火包含两个方面：灼热与光辉；由灼热发出热，由光辉发出光。神

性之爱也包含两个本原：其一对应火的灼热，从人内在深处作用于意志；其二对应火的光辉，从人内在深处照亮理智。人之所以兼具爱与理解力，原因正在于此。

前文已多次说明：灵界的太阳向外发出热与光，热的本质是爱，光的本质是智慧。二者遍入宇宙万有，进入一切受造物的内在；在人里面，则分别流入意志与理智，从内在塑造二者。人被造为领受这双重流入的器皿：意志承载爱，理智容纳智慧。由此可知，人的生命存在于理智之中，生命的品质取决于内在智慧的品质；而意志中的爱，则调和并维系整个生命。

40 约翰福音另有经文记载：“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）

这段经文的含义是：从永恒就存在的神性本体，在自身之内拥有生命；祂在时间之中所取的人性，也同样在自身之内拥有生命。所谓“在自身之内的生命”，就是独一的、自有的生命，一切天使与人都依靠这生命才能存活。人可以借着自然界太阳发出的光，对这一道理有所领悟：光本身不可被造，只有领受光的形式才是受造之物。眼睛就是领受光的形式，日光流入眼睛，才使人能够看见万物。生命的道理也是如此。前文已经说明，生命就是灵界太阳发出的光，其本身是非受造的，并不断向外流出。这光既照亮人的理智，也赋予理智真实的生命。

由此可知，光、生命与智慧本为一体，智慧不可被造；同样，信仰、真理、仁义、仁义与良善都不是受造之物，只有领受这一切的形式才是受造的。人的心智与天使的心智，就是这样的领受形式。

【2】因此，人应当谨慎自省，不可欺骗自己，以为生命与智慧出于自己，以为自己能凭自身相信、爱人、认识真理、愿意并践行良善。人如果持有这种错误的观念，就等于将心智从天堂抛到尘世，从属灵的状态落入属世、属感官与属肉体的状态。由于关闭了心智的上层部分，他就对一切有关上帝、天堂与教会的事陷入昏暗。那时，他对这些事的思考、推论与言谈都充满愚妄，身处黑暗之中，却产生虚妄的自信，自以为所持的就是智慧。

心智的上层部分本是生命真光的居所；一旦关闭，心智的下层部分就完全敞开，只能领受尘世之光。这光一旦与属天的真光隔绝，就成为愚昧之光。在这光中，伪谬看似真理，真理反而看似伪谬；建立在伪谬之上的推论看似智慧，依据真理作出的判断却被视为疯狂。这样的人自以为目光如鹰，能够洞察万物；其实，面对属天智慧的事，他们所能看见的，甚至不及蝙蝠在白昼中所能看见的。

四、爱与智慧在上帝里面完全合一

41 爱与智慧在上帝里面完全合一。

教会中凡有真正智慧的人都知道：一切仁义的良善都来自上帝；同样，一切智慧与信仰的真理也都来自上帝。人的理性如果知道爱与智慧的来源，就能清楚看出，这一点确凿无疑。二者的源头是灵界的太阳，耶和华上帝居于它的中心；换句话说，万有都从耶和华上帝而来，经由环绕祂的灵界太阳流出。灵界太阳发出的热，其本质就是爱；发出的光，其本质就是智慧。因此，爱与智慧在源头上本是一体，并在上帝里面完全合一，因为灵界的太阳本就出于上帝。这一点也可以用自然界的太阳来说明：自然界的太阳纯粹是火，由火的灼热发出热，由火的光辉发出光，热与光在源头上浑然一体。

【2】但二者向外流出时，就会分开，这一点可以从领受它们的各种载体中看出来：有的领受热较多，有的领受光较多。这种情形在人身上尤其明显：人里面的生命之光，也就是智慧，与生命之热，也就是爱，常常彼此分离。原因在于，人必须经历更新与重生；如果没有生命之光，也就是智慧，教导人应当愿意什么、爱什么，更新与重生就无法实现。但应当知道，上帝始终在人里面促成爱与智慧的合一；人如果不仰望上帝、不信靠祂，就会不断使二者分离。

因此，仁义的良善与信仰的真理在人里面结合的程度，决定了人成为上帝形象、被提升到天堂并与天使同在的程度。反过来，二者在人里面分离的程度，也决定了人成为路西弗与龙的形象的程度，使人从天堂落到尘世，最终再从尘世坠入地底的地狱。

爱与智慧结合时，人的生命状态就像春天的树木：热与光均衡配合，树木便发芽、开花、结果；二者分离时，人就像冬天的树木：热离开了光，枝叶凋落，只剩光秃秃的树干。

【3】如果属灵的热，也就是爱，与属灵的光，也就是智慧，彼此分离，即仁义与信仰彼此分离，人就像发酸腐坏的土壤，里面滋生虫子；即便长出细弱的灌木，叶子上也爬满蚜虫，最终被啃食殆尽。因为邪恶之爱的诱惑，其本质就是贪欲，会肆意泛滥；智慧非但不加以约束，反而喜爱、滋养并助长这些私欲。

总之，将爱与智慧、仁义与信仰分离，而上帝始终致力于使二者合一，可以用几个比喻来说明：如同从脸上除去红润，只剩死灰般的惨白；又如从脸色中除去白净，只剩如火把般燃烧的通红；也如解除两人之间的婚约，使妻子成为娼妓、丈夫成为奸夫。仁义好比丈夫，智慧与信仰好比妻子；二者一旦分离，就会产生属灵的淫乱，也就是歪曲真理、玷污良善。

42 此外，还应当知道：爱与智慧分为三个层级，生命也随之分为三个层级；人的心智就是按照这些层级构成的，分为相应的区域。最高的区域承载最高层级的生命，第二个区域承载次一层级的生命，最末的区域承载最低层级的生命。

人里面的这些区域按照次序逐步开启：最末的区域，也就是承载最低层级生命的地方，从婴儿到孩童时期逐步开启，借着各种知识成形；第二个区域，承载较高层级的生命，从孩童到少年时期开启，借着由知识产生的思考而成熟；最高的区域，容纳最高层级的生命，从少年到青年乃至以后持续开启，借着人对道德真理与属灵真理的内在感知而得到发展。

还应当知道，生命的完善不在于单纯的思考，而在于借着真理之光产生的、对真理的真切感知。由此可以分辨人与人之间生命层级的差异。

有的人一听见真理，立刻就能看出它是真的，这类人在灵界中以鹰为象征；有的人不能直接感知真理，只能凭外在的表象来推论、印证，这类人以鸣禽为象征；有的人认定某件事是真理，只因为有权威的人这样说，这类人以喜鹊为象征。

另有一类人，既不愿意、也不能感知真理，只能接受伪谬，因为他们处于愚昧之光中。在这种光中，伪谬看似确凿的真理，真理却如同藏在头顶厚重乌云中的微光，或一闪即逝的流星，甚至被视为虚假的事物。这类人的思想以猫头鹰为象征，言语以夜枭为象征。其中，那些已经确认并不断印证自身伪谬的人，甚至无法忍受真理。真理一传到耳边，他们就厌恶地将它排斥，如同装满胆汁的胃反胃时，将食物吐出一样。

五、神性之爱的本质：爱他人、与人合一、使人得福

43 爱的本质在于爱自己以外的人，渴望与他们合而为一，并将自己的福乐赐给他们。

构成上帝本质的有二者，就是爱与智慧；而构成祂神性之爱本质的有三者，就是爱自己以外的人，渴望与他们合而为一，并将自己的福乐赐给他们。这三者同时也构成祂智慧的本质，因为爱与智慧在上帝里面浑然一体，前文已经说明；只是爱产生意愿，智慧使之成就。

【2】第一重本质，就是爱自己以外的人，可以从上帝对全人类的慈爱中看出来。因着这份大爱，上帝爱一切受造之物，因为万物都是实现祂目的的途径；凡爱目的的，也必爱实现目的的途径。宇宙中的一切人和万物都在上帝以外，因为他们都是有限的，而上帝是无限的。上帝的爱遍及一切，既临到好人与良善的事物，也临到恶人与邪恶的事物；既临到天堂的天使与属天的事物，也临到地狱的灵与悖逆的事物；既眷顾米迦勒、加百列，也眷顾魔鬼、撒但。因为上帝无所不在，从亘古直到永远，始终是同一的。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。”（太5:45）

恶人仍是恶人，邪恶仍是邪恶，原因在于领受爱的那一方自身。万物不能按照上帝之爱本来的样子领受它，只能按照自身的本性领受；如同荆棘与蒺藜也领受太阳的热与天降的雨，却结不出良好的果实。

【3】神性之爱的第二重本质，就是渴望与他人合一，可以从上帝与天使的天堂、与世上的教会、与教会中的每个人，以及与构成人和教会的一切良善与真理的联结中看出来。就爱本身而言，它的本性就是趋向合一。为了实现这一

点，上帝照着自己的形象与样式造人，使祂能够与人结合。神性之爱始终寻求合一，主的话清楚表明了这一点：祂愿人都合而为一，祂在他们里面，他们也在祂里面，使上帝的爱存在他们心里（约17:21-23，26）。

【4】神性之爱的第三重本质，就是将自己的福乐赐给他人，可以从永生中看出来。永生就是无穷无尽、完满的喜乐、福乐与平安，上帝将这永生赐给那些在内心领受祂的爱的人。上帝既是爱本身，也是至福本身；一切爱都会从内在流露出喜乐，而神性之爱所流露的，是永远长存的喜乐、福乐与平安。上帝借着与万物合一，将自己的福乐传达给它们，使天使与离世的人永远享有福乐。

44 神性之爱本来的特质，可以从它遍及各处的氛围中看出来。这一氛围充满整个宇宙，并按照各人内在的状态，作用于每个人。它在父母身上表现得尤其明显：父母由衷地爱自己以外的儿女，渴望与儿女亲密相连，并甘愿倾尽所有，使儿女得到福乐。

神性之爱的这一氛围，无论好坏，都一概临到；不仅作用于人，也遍及飞禽走兽。母亲生下孩子，心里只盼与孩子紧紧相连，尽心为孩子谋求益处；鸟孵出雏鸟，必用翅膀护着它们，衔来食物喂养它们，以如同亲吻般的动作亲近它们。人人都知道，就连龙与毒蛇也会爱护自己的后代。

这一普遍的氛围，对那些在内心领受上帝之爱的人作用最深，也就是那些信靠上帝、爱人如己的人。他们里面的仁义，正是神性之爱的形象。恶人之间的交情也会模仿这份爱：朋友相聚，愿意将好东西给予对方，彼此亲吻、拥抱、握手立约，许诺互相扶持。人心中产生的怜悯，以及同类事物彼此靠近、渴望合一的倾向，都源于这一神性氛围。

同一神性氛围也作用于草木等没有生命的事物，只是借着自然界太阳的热与光发挥作用。热从外面进入植物，与之结合，使植物发芽、开花、结果；对草木而言，这生长的状态就相当于活物所享的福乐。热之所以具有这种创造的作用，是因为它对应属灵的热，也就是神性之爱。这份爱的运行，在矿物界的各种事物中也有所显现：万物被引向相应的功用，并因这些功用而具有价值。

45 根据前文对神性之爱本质的说明，再看它的对立面，就能看清魔鬼之爱的真相。魔鬼之爱就是自我之爱；它虽然借用“爱”的名称，本质上却是恨。这种爱从不爱自己以外的人，也不愿与他人合一、将福乐给予他人，而是一切都以自己为中心。它从人心深处不断产生贪欲：想要辖制所有人，占有所有财物，最终还渴望自己被当作上帝来敬拜。

正因如此，地狱中的灵不承认独一的上帝，反而将那些凭强权压过众人的灵奉为神明。按照势力范围的大小，地狱中有等级不同的“神”，有高低之分，也有大小之别。地狱中的每个人，心里都有这种权欲，因此常怀妒恨，敌视自己所侍奉的“神”；而掌权者也对手下众人满怀敌意。掌权者将手下视为卑贱的奴仆，众人前来敬拜时，就假意以好言相待；对其余的人，则怒火冲天。即便对依附自己的爪牙，他心里也藏着怨毒。自我之爱与强盗的心肠没有区别：强盗抢劫时彼此假装亲近，互相亲吻；事后却起了杀心，想要独吞赃物、除掉同伙。

这种自我之爱产生的各种贪欲，在它所辖制的地狱中，从远处看，就显现为各种野兽的样子：有的像狐狸、豹子，有的像狼、老虎，也有鳄鱼、毒蛇的模样。他们栖身的荒野遍布乱石与裸露的砾石，中间夹着泥沼，蛙声不断；简陋的住处上空，哀鸟盘旋，不时发出凄厉的叫声。

旧约先知书等经卷在论及源于自我之爱的权欲时，所提到的 Ochim、Tziim、Ijim，即旷野的凶兽、怪兽与哀嚎的野兽，指的就是这类地狱景象（赛13:21；耶50:39；诗74:14）。

六、神性之爱的三重本质是宇宙创造与维系的根基

46 神性之爱的三重本质，既是宇宙受造的根源，也是宇宙得以持续维系的根基。

仔细考察神性之爱的这三重本质，就能明白，这三者同样是创造的根本原因。

第一重本质，就是爱自己以外的人，这是创造的原因。从宇宙万物中就能看出来：宇宙在上帝以外，如同地上的世界在太阳以外。这样，上帝就能将自己的大爱向外传达，在万物中施行这份爱，并由此获得安息。经文也记载，上帝完成天地的创造之后，就歇了一切的工，并因此设立安息日（创2:2-3）。

第二重本质，就是渴望与他人合而为一，这也是创造的原因。人照着上帝的形象与样式受造，就是证据。所谓形象与样式，是指人被造为领受上帝之爱与智慧的器皿，是能够与上帝联合的存在。上帝借着与人联合，也能够与宇宙中的一切整体及个别事物结合，而万物都是实现最终目的的中介。万物是为人而造的，创世记已经清楚记载了这一点（创1:28-30）。

第三重本质，就是将自己的福乐赐给他人，这同样是创造的原因。天使的天堂正是为此而设立的；凡在内心领受上帝之爱的人，都能进入天堂。众人的一切福乐，都只来自上帝。

神性之爱的这三重本质，也是宇宙得以持续维系的根基。因为维持与保全，就是不断的创造；持续存在，就是不断地获得存在。神性之爱从亘古直到永远，本质不变，始终如一。因此，祂在创世之初是怎样的，如今在受造万物之中仍是怎样的，永不改变。

47 如果能真切领会前文所说的一切，就能看清：受造宇宙是一个从最初到最末逐层贯通、环环相扣的整体，其中的目的、原因与结果构成一个不可分割的整体。一切爱都内含目的；一切智慧都借着中介原因推动目的、成就结果；而各种结果，就是功用。由此可以推知，受造宇宙完全承载着神性之爱、神性智慧与各种功用，因此从本源到最末，脉络连贯，浑然一体。

整个宇宙都由逐层相连的功用构成；一切功用都由爱发起，借着智慧产生。凡有真正智慧的人，只要先在心智中形成创造的整体图景，再在其中考察万物各自的差异，就能如同对镜观看一样明白：万物的差异都适合整体秩序，整体又将万物排列成和谐完备的形式。下文将从多个方面举例，印证这一点。

关于“上帝的本质”的灵界见闻

48 关于前文的观点，我再补记以下几件可以讲述的事：

从前，我曾与两位天使交谈，一位来自东方的天堂，一位来自南方的天堂。两位天使看见我心里正在默想爱与智慧的深层奥秘，便问：“你知道我们灵界中有以智慧为乐的集会吗？”我回答：“没有听说过。”天使便说：“这类集会很多。凡因属灵的情感而爱慕真理的人，也就是因为真理本身是真实的、因为真理能产生智慧而爱慕真理的人，一听见集会的讯号，就会聚在一起，研讨、辨析需要理智深入考察的精微事理。”

说完，两位天使牵起我的手，说：“跟我们去，你就能亲眼看见、亲耳听见；今天集会的讯号已经发出了。”我随他们走过一片平原，来到一座小山。山脚有一道棕榈长廊，直通山顶。我们走进长廊，拾级而上。到了山顶，看见一片林地，林间起伏的高地天然形成剧场的样子，中央的一片平地铺着各色碎石。平地四周的座椅排列成方形，一群寻求智慧的人坐在上面；剧场正中放着一张案几，案上有一封加盖印章、封存的文书。

【2】座中的人邀请我坐到空位上。我回答：“我是由两位天使带到这里的，只为观看、听取论辩，不便落座。”两位天使便走到中央的案几前，拆开封印，当众宣读文书中所记载的智慧奥秘，交给众人研讨、阐释。这三项奥秘是第三层天堂的天使写下，并降放在案几上的。

文书中共有三项论题：

一、人受造时所具有的“上帝的形象”与“上帝的样式”，本义是什么；

二、为什么人初生时不具有任何关于爱的知识，而飞禽走兽，无论灵敏还是迟钝，无论高等还是低等，生来就具有维系自身一切爱欲所需的全部知识；

三、“生命树”与“分别善恶树”各象征什么，吃这两棵树的果子又代表什么。

文末另有附言：“请将三项论题融会贯通，作出共同的结论，誊录在新的文书中，放回此案。我们将加以核验、评判；如果论断正确，经得起衡量，在座各位都能领受智慧的奖赏。”

宣读完毕，两位天使辞别众人，各自回到所属的天堂。

座中的人随即依次研讨、阐明面前的三项奥秘，发言次序由北到西，再到南方，最后是东方。众人先讨论第一题：人身上“上帝的形象”与“上帝的样式”，究竟指什么。

这时，有人当众诵读创世记的经文：“上帝说：我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人……上帝就照着自己的形像造人，乃是照着他的形像造男造女。”（创1:26-27）“上帝创造人的日子，是照着上帝的样式造的。”（创5:1）

【3】坐在北方的人率先发言：上帝的形象与样式，是上帝吹入人里面的双重生命，也就是意志的生命与理智的生命。经文记载：“耶和华上帝……将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。”（创2:7）由此可见，对良善的意愿与对真理的理解，一同被吹入人里面，也就是双重的属灵生命被赋予人。生命既由上帝赋予，那么形象与样式，就是人里面由爱与智慧、公义与审判构成的完满状态。

坐在西方的人认同这番话，又补充说：亚当起初所获得的完满状态，也持续流入后世的每个人；只是这份完满存在于人里面，如同存在于领受它的器皿之中。人将自身塑造成怎样的器皿，就会在相应的程度上成为上帝的形象与样式。

【4】接着，坐在南方的人发言：“上帝的形象与样式具有两重内涵，受造之初在人里面浑然合一。我们借着内在的微光看出：上帝的形象可以被人损毁，上帝的样式却不会磨灭。我们对这件事的认识，如同隔着栅栏观看，但有经文为证：亚当丧失上帝的形象之后，依旧保有上帝的样式；他受咒诅之后，经文记载：‘那人已经与我们相似，能知道善恶。’（创3:22）后来的经文论及亚

当时，也说他是照着‘上帝的样式’受造，而不是‘上帝的形象’（创5:1）。这一精微的区别，请交给居于东方、身处更高天堂之光中的同道来阐释：严格来说，什么是上帝的形象，什么是上帝的样式。”

【5】众人静默片刻，坐在东方的人起身仰望主，再坐下，开口说：“上帝的形象，是人作为领受上帝的器皿。上帝本是爱本身、智慧本身，所以上帝的形象，就是人在自身之中领受从上帝而来的爱与智慧。而上帝的样式，是完全相似的表象，仿佛爱与智慧全然在人里面，全然属于人自己。

人所能感知到的，只是自己在爱、自己具有智慧，仿佛是自己愿意良善、自己理解真理。然而，实际情形是，爱与智慧没有一丝一毫出于人自身，而是完全来自上帝。唯独上帝凭自身而爱、凭自身而有智慧，因为祂是爱本身、智慧本身。这份爱与智慧看似存在于人里面、仿佛属于人自己的表象，就是‘样式’。正因为有这份表象，人才能成为人，能够与上帝联结，享有永生。

由此可知，人之所以为人，在于他能够仿佛凭自己愿意良善、理解真理，同时又知道并相信，这一切都来自上帝。人如果具有这样的认识与信仰，上帝就会将祂的形象印刻在人里面。如果人误以为良善与真理全然出于自身，而不是来自上帝，情形就完全不同了。”

【6】话音一落，众人因爱慕真理而产生热忱，接着说：

“如果人不能感知爱与智慧仿佛属于自己，又怎能领受、持守并运用这份恩赐？如果没有彼此回应的联结基础，人又怎能借着爱与智慧与上帝结合？一切联结都需要彼此回应；这回应就是：人仿佛凭自己爱慕上帝、践行属天的事，内心却知道，这一切都来自上帝。

再者，人如果不能与永恒的上帝联结，又怎能享有永生？如果人里面没有‘样式’所带来的、仿佛凭自己而行的表象，人就不再是人了。”

【7】论辩完毕，众人都表示认同，齐声说：“请据此作出共同的结论。”于是，众人共同拟定以下论断：

人是领受上帝的器皿，这器皿就是上帝的形象。上帝本是爱本身与智慧本身，所以人就是领受爱与智慧的器皿；领受的程度，决定了他成为上帝形象的程度。人之所以具有上帝的样式，是因为他感知从上帝而来的良善与真理，仿佛属于自己。但只有当人承认爱与智慧、良善与真理并非源于自身、不属于自身，而是完全来自上帝时，才能借着这份样式，成为领受上帝的形象。

【8】讨论完第一题，众人转向第二题：为什么人初生时不具有任何关于爱的知识，而飞禽走兽，无论高等还是低等，生来就具有维系自身一切爱欲所需的全部知识。

众人先用许多实例印证，这一说法确实如此。说到人类，人降生时不具有任何知识，连关于婚姻之爱的知识也没有。经过多方考察，他们确认：婴儿并非天生就知道如何吮吸母乳，必须由母亲或乳母将他放到乳前，才能学会；只有吮吸的动作，是在母腹中反复练习而获得的。长大一些之后，人不知道怎样走路，也不知道怎样将呼吸转化为人类的语音，不像兽类那样，天生就能发出与自身情感相应的声音。

人也没有天生分辨食物的知识，凡伸手碰到的东西，无论干净还是肮脏，都会放进嘴里。研究者说，如果没有别人教导，人就完全不知道两性相爱的事；少男少女如果没有旁人指点，对此就一无所知。总而言之，人初生时，身体与心智如同虫子；如果没有后天的教导与学习，就会一直停留在属肉体的层面，无法理解事理、获得智慧。

【9】接着，众人印证：兽类的情形完全相反。地上的走兽、空中的飞鸟、爬虫、游鱼与微小的昆虫，从诞生起，就具有维系自身生命之爱所需的一切知识：怎样觅食、筑巢、繁衍后代、抚育幼崽，一应俱全。

众人回忆起在世时所见所闻，以及典籍中记载的许多奇妙例子，一一加以印证。那时，他们仍生活在尘世，所见都是真实的动物，而不是灵界中具有象征意义的兽。

这一事实得到充分印证之后，众人便专心探究背后的原因，以解开这一奥秘。他们一致认为：这一区别完全出于神性智慧，为的是使人成为人，使兽仍然是兽。因此，人初生时没有知识，才有不断完善的余地；兽生来已具有所需的知识，反而受限于自身，没有进一步提升的可能。

【10】坐在北方的人率先阐述见解：人初生时没有知识，是为了能够领受一切知识。如果生来就被限定在一套固有知识之中，就无法领受其他知识，终身受限于先天的禀赋，也无法将所领受的知识化为自己的认识。

众人用比喻说明这一点：初生的人，如同尚未播种的沃土，可以领受一切种子，使之发芽、结果；兽类则如同早已长满草木的田地，先天的种子已经占满土壤，再也容不下其他新种子，外来的种子反而会被原有草木窒息。因此，人需要多年才能长成，在此期间，如同耕耘田地，可以学习各种事理，获得各种良善与真理；兽只需短短数年就能长成，一生却只能受限于先天的禀赋，无法以同样的方式得到教导与拓展。

【11】接着，坐在西方的人起身说：人初生时，不像兽类那样先天具有知识，却具有内在的潜能与倾向：既有认识万物的能力，也有爱慕事物的倾向。这份禀赋不仅使人能够获得知识，更使人能够理解、获得智慧。人里面的倾向极为完备，既能爱慕有关自身与尘世的事物，也能爱慕属于上帝与天堂的事物。人

降生时，身体的器官虽然已具备，却只能借着外在感官模糊地感知，内在的属灵感官尚未开启。这一安排，是为了使人循序渐进，逐步成为完整意义上的人：先成为属世的人，再成为理性的人，最终成为属灵的人。如果人像兽一样，生来就具有固有的知识与爱欲，这种逐层提升就无法实现；先天固定的知识与爱欲会限制人的成长，而单纯的潜能与倾向却不会产生这样的限制。因此，人能够在知识、理解与智慧中不断完善，直到永远。

【12】随后，坐在南方的人依次阐述自己的见解：人无法从自身产生任何知识，一切知识都需要从别人那里学习，先天并不具有知识。而且，没有知识就没有爱；知识与爱相伴而生，不可分离，如同意志不离理智、情感不离思想、本质不离形式。人从别人那里领受怎样的知识，就会产生与之相应的爱。引领一切知识获得的最初之爱，就是求知之爱；随后产生理解之爱，以及对智慧的爱。这几种爱唯独为人所有，兽类并不具有，都是由上帝流入人里面的。

【13】“我们认同西方同道的说法：人先天不具有定型的爱，因此也不具有固有的知识，只具有爱的倾向，借此领受外来的知识。这份知识并非源于自身，而是经由别人传递。之所以说‘经由别人’，是因为别人也不具有出于自身的知识，一切知识的本源都在上帝。我们也认同北方同道的比喻：初生的人如同尚未播种的沃土，各类种子，无论贵贱，都可以种在其中。‘人’的拉丁语名称 Homo，源于 Humus，意为土地；亚当之名 Adam，也源于 Adama，即泥土，与这一比喻相合。此外，我们补充一点：兽类生来就被赋予属世的爱欲，以及与之相应的本能知识；但它们并不凭这些知识思考、理解或获得智慧，只是受内在爱欲的牵引而行动。如同盲人由狗引路，穿行街巷，在理智的层面上仍处于昏暗之中。或许更贴切地说，兽类如同梦游的人，仅凭懵懂的本能行动，理智始终处于沉睡状态。”

【14】最后，坐在东方的人开口说：“我们认同诸位弟兄的说法：人没有任何知识出于自身，一切知识都经由别人领受，为的是使人能够知道并承认，自己的知识、理解与智慧都来自上帝。只有这样，人才能由上帝而生，成为祂的形象与样式。

人之所以成为上帝的形象，在于他承认并确信：一切仁义的良善与信仰的真理，都从上帝领受，没有一丝一毫出于自身。人之所以具有上帝的样式，是因为他在内心感知，这份爱与智慧仿佛存在于自身、属于自身。人之所以产生‘仿佛属于自己’的感受，正是因为先天没有知识，后天逐步领受知识，便在自身的感受中，仿佛是自己获得的。上帝特意赋予人这样的感知，以此使人与兽相区别：人借着仿佛出于自己的意愿、思想、爱、知识、理解与智慧，领受知识，提升到理解，再借着各种功用达到真正的智慧。由此，上帝与人彼此联结，人也回应上帝、亲近上帝。如果上帝没有使人初生时全然没有知识，这一切联结就无法实现。”

【15】论辩完毕，众人共同商议，拟定以下结论：

人初生时没有知识，是为了能够领受一切知识，逐步达到理解，再由理解提升到智慧；人先天不具有定型的爱，是为了借着由理解获得的知识，领受各种爱，从爱人如己提升到爱上帝。人借此与上帝联结，成为完整意义上的人，并获得永生。

【16】讨论完第二题，众人展开文书，研读第三题：生命树与分别善恶树各象征什么，吃这两棵树的果子又有什么含义。众人恳请坐在东方的人阐释这一深奥的事理，因为东方的天使居于火焰般的天堂之光中，具有源于爱的智慧，而伊甸园本身就是这份智慧的象征，两棵树就位于园中。东方的天使回答：“我

们愿意说明这一点；但人没有任何恩赐出于自身，一切都从上帝领受，所以这番论述也来自祂，只是借着我们的口说出，仿佛出于我们自身。”接着，他们说：

“‘树’象征人，‘树上的果子’象征生命的良善。因此，生命树代表依靠上帝而活的人。爱与智慧、仁义与信仰，也就是良善与真理，构成上帝在人里面的生命，所以生命树象征内在领受这些属天恩赐的人，并象征永生。启示录中所记载、赐人采食的生命树，也是同一含义（启2:7；22:2，14）。

【17】分别善恶树，则象征认为自己凭自身而活的人。他认定自己的生命不依靠上帝，而完全出于自身；并认为心中的爱与智慧、仁义与信仰，也就是良善与真理，属于自己，而不是上帝。人之所以产生这种错误的观念，是因为在思考、意愿、说话与行动时，表面上仿佛全都出于自身。人被这表象迷惑，甚至妄图将自己视为上帝。正如蛇所说：‘上帝知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如上帝能知道善恶。’（创3:5）

【18】从那树上‘吃’，意味着领受并据为己有；从生命树上‘吃’，是领受永生；从分别善恶树上‘吃’，则是使自己被定罪。‘蛇’指魔鬼，象征自我之爱与倚靠自身智慧的骄傲，这骄傲就是分别善恶树的根源。处于这种骄傲之中的人，自身就是这棵树。世人常有一种极大的误解，以为亚当凭自身获得智慧、凭自身行善，就是完满的状态。其实，亚当正是因为认为‘一切都出于自身’而受到咒诅，这就是吃分别善恶树果子的属灵含义；他由此失去了原本的完满状态。亚当起初的完满，来自他确信智慧与良善完全出于上帝，而不属于自身，这就是吃生命树果子的象征。唯独道成肉身的主，智慧与良善完全出于自身；因为神性本体从祂降生时就内在于祂、属于祂，所以祂凭自身成就救赎，成为世人的拯救者。”

【19】众人据此作出共同的论断：

生命树、分别善恶树，以及吃这两棵树果子的含义是：上帝在人里面，就是人的生命，人因此获得天堂与永生；人如果误信生命源于自身，而不是上帝，就会落入地狱，承受永死，也就是被定罪。

【20】此后，众人再次查看天使留下的文书。文末吩咐，将三项论题融会贯通，作出总的论断。众人梳理三项论辩，见它们脉络连贯、彼此相承，便拟定以下总论：

人被造为领受上帝之爱与智慧的器皿；但上帝使人在感知中，觉得这份恩赐仿佛存在于自身、属于自身，为的是实现彼此回应的联结。因此，人先天不具有定型的爱，也不具有固有的知识，更不具有凭自身产生爱与智慧的能力。人如果将一切良善与真理归于上帝，就是活人；如果将这一切归于自身，就是死人。

众人将这番结论誊录在新的文书中，放在案上。转瞬之间，天使乘着洁白的云团显现，携带文书升到天堂。天堂中的天使读完文书，座中的人听见从天堂传来的声音，接连说：“甚好，甚好，甚好。”

不久，一位天使从空中降下，身有四翼，双足旁各有一翼，两鬓旁也各有一翼，手中捧着各样奖赏。他降落到平地上，将蛋白色的长袍赐给北方的论辩者，将朱红色的长袍赐给西方的论辩者；将礼冠赐给南方的论辩者，冠沿饰有镶嵌金珠的束带，冠侧饰有花形的钻石；又将镶嵌红宝石与蓝宝石的桂冠赐给东方的论辩者。众人佩戴、穿上所赐的奖赏，满心喜乐地散去，结束了这场以智慧为乐的灵界集会。

第五节　论上帝的全能、全知与全在

49 前文已经详细论述神性之爱与神性智慧，并说明二者共同构成神性的本质。现在接着论述上帝的全能、全知与全在。这三大属性都从神性之爱与神性智慧而来。如同世间太阳的能力与遍在，借着热与光作用于世间，贯穿万有的整体及其每一个细微部分。

灵界太阳的中心就是耶和华上帝；这太阳发出的热，其本质是神性之爱；发出的光，其本质是神性智慧。由此可知，正如无限、广大与永恒属于神性存在，全能、全知与全在则属于神性的本质。

然而，世人历来未能透彻领会神性本质的这三大普遍属性，根本原因在于不明白它们运行所遵循的法则，也就是秩序的法则。因此，本节将分条逐层说明，使其中的奥秘清楚显明，具体纲目如下：

一、出于神性之爱的神性智慧，具有全能、全知与全在三大属性。

二、人若不认识秩序的本质，就无法认识上帝的全能、全知与全在；也无法知道，上帝就是秩序本身，祂在创造时将秩序引入宇宙万有，遍及整体与一切细节。

三、上帝的全能运行于宇宙之中，也运行于宇宙的一切事物及其每一个细节之中，并完全按照祂自身秩序的法则运行。

四、上帝是全知的：凡按照秩序发生的事，直到最细微的部分，祂都全然觉知、看见并洞悉；同时，祂也明察一切违背秩序而发生的事。

五、上帝在祂的神性秩序之中，从最初到最末，无所不在。

六、人被造为神性秩序的形式。

七、人按照神性秩序生活的程度，决定了他从神性全能获得抵御邪恶与伪谬之力量的程度，从神性全知获得有关良善与真理之智慧的程度，以及借着神性全在安居于上帝里面的程度。

以上各点，下文将逐一说明。

一、出于神性之爱的神性智慧，具有全能、全知与全在

50 出于神性之爱的神性智慧，具有全能、全知与全在三大属性。

全能、全知与全在这三大属性，本就存在于出于神性之爱的神性智慧之中；并不是神性之爱借着神性智慧才获得这三大属性。这是来自天堂的深层奥秘，向来未曾向世人的理性显明。因为世人始终不知道爱的本质是什么，也不明白智慧的本质，更看不清二者彼此进入、互相融合、共同存在的内在联结。

这一神圣联结的秩序是这样的：神性之爱带着其全部本质及一切细微部分，完全流入神性智慧，居于智慧里面，如同君王居于自己的国度，又如主人居于自己的家宅。爱将一切公义治理的权柄，都交托给智慧的判断。归根结底，公义属于爱，判断属于智慧，因此，神性之爱将自身一切治理的功用，都交付给从它而来的神性智慧。

这一奥秘的完整含义，后文将逐步说明。现在先提出这一核心原则，作为全部论述的根基：上帝之所以是全能、全知与全在的，是凭着祂爱中的智慧，以及祂智慧中的爱。

这一真理也可以由约翰福音的经文印证：

“太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。万物是借着他造的；凡被造的，没有一样不是借着他造的。生命在他里头，这生命就是人的光。世界也是借着他造的。道成了肉身。”（约1:1，3-4，10，14）

经文所说的“道”，就是神性真理，也就是神性智慧，二者实为同一。因此，经文又称它为生命与光；就其本质而言，属天的生命与属天的光，正是神性智慧。

51 在圣言中，公义指神性之爱，公平指神性智慧，和合本有时将后者译为“审判”“判断”或“判语”。以下多处经文足以证明，上帝借着二者治理世间万有：

“公义和公平是你宝座的根基。”（诗89:14）

“夸口的却因他有聪明，认识我是耶和华，又知道我喜悦在世上施行慈爱、公平和公义，以此夸口。”（耶9:24）

“耶和华被尊崇，因他居在高处；他以公平公义充满锡安。”（赛33:5）

“惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔。”（摩5:24）

“你的公义好像高山；你的判断如同深渊。”（诗36:6）

“他要使你的公义如光发出，使你的公平明如正午。”（诗37:6）

“他要按公义审判你的民，按公平审判你的困苦人。”（诗72:2）

“我学了你公义的判语，就要以正直的心称谢你。……我因你公义的典章一天七次赞美你。”（诗119:7，164）

“我必聘你永远归我为妻，以仁义、公平、慈爱、怜悯聘你归我。”（何2:19）

“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）

“他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固。”（赛9:7）

“我要给大卫兴起一个公义的苗裔；他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义。”（耶23:5；参耶33:15）

圣言的其他地方也多次吩咐人施行公义、持守公平，相关经文如下：赛1:21，5:16，58:2；耶4:2，22:3，13，15；结18:5，33:14，16，19；摩6:12；弥7:9；申33:21，16:8，10，11。

二、认识神性秩序，才能认识上帝的全能、全知与全在

52 人若不认识秩序的本质，就无法认识上帝的全能、全知与全在；也无法知道，上帝就是秩序本身，祂在创造时将秩序引入宇宙万有，遍及整体与每一个细节。

世人因为不明白上帝创造宇宙及其中一切事物所遵循的神性秩序，心里便产生许多虚妄的错误观念。这些观念又借着教会改革者的错误认识，进入教会。此类谬论有多少，又有多么违背理性，后文逐一列出之后，自然就会清楚。

现在先给出一个概括的定义，说明什么是秩序：

秩序，就是构成完整形式的一切部分、实体与存在的排列、界定及运行，由此产生相应的状态。状态的完满，是智慧凭着内在的爱所成就的；状态的残缺与败坏，则是放纵私欲、理性昏暗所造成的。

这一定义涉及实体、形式与状态三者。凡说到实体，也必然包括它的形式；一切实体都具有形式，形式的内在性质就是它的状态，而状态是完满还是残缺，完全取决于秩序。

以上所说大多比较抽象，难免不易理解；但后文将借着具体例子逐层说明，使这一道理清楚显明。

53 上帝之所以是秩序本身，是因为祂是实体本身与形式本身。

祂是实体本身，因为一切存在并持续存在的事物，都由祂而来，并不断从祂获得存在。祂是形式本身，因为一切实体的内在性质，都由祂产生，并不断从祂而来。应当知道，万物的性质只能借着形式显明，不能脱离形式而存在。

上帝是自有的、独一而原初的实体，也是自有的、独一而原初的形式；祂同时是爱本身，是独一而原初的爱，也是智慧本身，是独一而原初的智慧。智慧出于爱，并构成一切形式；形式的状态与内在性质，都取决于其中的秩序。由此可以证明，上帝就是秩序本身。

据此也可以推知，上帝从自身将秩序赋予宇宙万有，遍及受造万物的整体及其每一个细微部分。祂所赋予的是至为完满的秩序，正如创世记所记载，祂所造的一切都甚好。邪恶与地狱是在创造完成之后才产生的，这一道理将在相应章节中详细说明。

下面将转而论述更易于理性理解，并能触动灵魂的事理。

54 宇宙借以受造并得以维系的神性秩序，内容十分繁复，必须分层说明，才能讲清楚。后文专论创造的章节，将概述其整体纲要。

应当记住，宇宙万有及其每一个细微部分，都按照各自特有的秩序受造，才能持续存在。从创世之初就是如此，为的是使万物融入宇宙的总体秩序。因为一切个别事物的特有秩序，只有存在于普遍的总体秩序之中，才能持续存在，并由此彼此联结，构成完整的整体。

现在举几个例子说明这一道理：人有其特有的秩序，人体的各个部分也各有其秩序。头部与躯干各有秩序；心、肺、肝、胰、胃等内脏各有秩序；全身的肌肉等运动器官，以及眼、耳、舌等感官，也各有其秩序。甚至全身的每一条微小动脉、每一根细纤维，都有各自的秩序。无数细微构造与人体的整体相互联结，彼此配合，构成完整的人体。

天地间的其他受造物也都遵循这一法则，略举几类就可以印证：地上的走兽、空中的飞鸟、海中的游鱼、各类爬行动物、一切昆虫，直到最微小的虫类；各种树木、灌木、藤蔓与田间的菜蔬；世间的石块、各类矿物，乃至大地的每一粒微尘。这一切都按照各自特有的秩序受造。

55 一切帝国、邦国、封邑、共和国、城邑与家庭，如果没有律法确立规则，就无法稳固地持续存在。律法就是它们的内在秩序，并构成其治理的形式。在一切共同体中，公义的律法居于首位，政治的法规居于其次，经济的规章居于最末。以人体为比喻，公义的律法如同头部，政治的法规如同躯干，经济的规章如同外衣；因此，经济的规章也可以像衣物一样更换、调整。

上帝所设立的教会秩序，有两项要义：上帝应当居于教会的一切事物及其每一个细节之中；邻舍则是这一秩序施行的对象。圣言中有多少真理，这一秩序就有多少法则。有关上帝的法则是教会的头，有关邻舍的法则是教会的身

体，礼仪的规条则是教会的外衣。没有礼仪的护卫，头与身体的秩序就无法得到保护，如同人脱去衣服，直接面对酷暑与严寒；又如圣殿失去墙壁与屋顶，内殿、祭坛与讲坛都暴露在外，任由各种侵害。

三、上帝的全能按照神性秩序运行于万有

56 上帝的全能运行于宇宙之中，也运行于宇宙的一切事物及其每一个细节之中，并完全按照祂自身秩序的法则运行。

上帝是全能的，因为万物行动的能力都来自祂，唯独祂凭自身具有行动的权能。祂的权能与意愿浑然为一；又因为祂只愿意良善，所以祂只能施行良善。在灵界中，没有人能够违背自己的意愿行事，这一道理源于神性本体，因为上帝的权能与意愿本无分别。

上帝就是良善本身，因此，祂施行良善时始终处于自身之内，不会离弃自身的本性。由此可知，祂的全能只在良善的范围内运行，而这一范围是无限的：良善从最内在的本源充满宇宙万有及其每一个细微部分，并从内在治理外在的受造物。受造物越符合神性秩序，神性治理的作用就越完全。即便受造物背离秩序，祂仍然维系它们，尽力引导它们回到符合普遍秩序的状态。上帝以全能临在于这一普遍秩序之中，并按照这一秩序施行一切作为。

如果这一引导最终无法实现，这类存在就被排除在神性秩序之外；即便如此，祂仍从最内在之处维系它们的存在。由此可以确认，神性全能绝不从自身发出邪恶，也不推动邪恶。邪恶是受造物自行转离上帝所造成的，因此与祂完全相反，最终被归入地狱。地狱与上帝所在的天堂之间，隔着不可逾越的深渊。

由此可见，许多观念是何等虚妄：有人想象、相信，甚至教导，上帝能够定人的罪、咒诅世人、将人投入地狱、预定灵魂承受永死、施行报复、发怒并施加刑罚。事实上，祂甚至不可能转离人，或以严厉的面容对待人，因为这些行为完全违背祂的本质；违背神性本质，就是违背祂自身。

57 当今教会盛行一种错误观念：世人将神性全能比作世间君王不受约束的绝对权柄，认为上帝可以单凭自己的意愿随意行事，任意赦免任何人，或定任何人的罪；可以使罪人成为无辜的人，将不信的人宣告为忠信的人，使不配、无功的人凌驾于有德、有功的人之上；甚至可以借着各种名目夺取祂子民的财物，判人死刑。诸如此类的想象，层出不穷。

这种关于神性全能的愚妄认识、信念与教导，已经使无数虚假论调、错误见解与虚妄幻想进入教会，其数量如同教会信仰中的一切细小分支与衍生歧见。这类谬论还会不断滋生，如同大湖中的水能够灌满无数水罐，又如阿拉伯旷野中的无数蛇类从洞穴爬出，在日光下四处游走。

归根结底，只要借助“全能”与“信仰”这两个词，就可以在民众中散播各种臆测、空谈与荒唐说辞，其种类多得如同身体感官所能接触的一切事物。因为持有这类见解的人完全摒弃了理性；理性一旦被舍弃，人的思想又与头顶飞鸟的感知有什么区别?

人之所以超越走兽的属灵能力，又在哪里？这类观念所产生的思想，如同兽栏中的污浊臭气，只适合其中的野兽；人如果沉溺其中，就会变得与禽兽无异。

如果神性全能能够同样地行善与行恶，上帝与魔鬼之间又有什么区别？二者的区别，就不过如同两位君主：一位既是君王，也是暴君；另一位只是权能受限的暴君，不能称为君王。又如一位牧人被允许同时像绵羊与豹子那样行事，另一位牧人却不被允许如此，区别仅此而已。

人人都知道，良善与邪恶完全对立。如果上帝凭着神性全能，既能愿意良善，也能愿意邪恶，并按照自己的意愿施行二者，祂反而会完全失去行动的能力。如此，祂就连普通的能力也不具有，更不用说全能。

这一道理可以借着比喻说明：两个轮子沿相反方向转动，彼此牵制，就会一同停止；又如船只逆着水流行进，如果没有锚固定，就会被激流卷走，最终倾覆；再如人心中有两个彼此对立的意志，一个发动时，另一个必然静止；如果二者同时发动，人就会陷入疯狂与混乱。

58 如果按照当今通行的观念，将神性全能视为既能随意行善、也能随意行恶的不受约束的权能，那么，对上帝而言，将整个地狱提升到天堂，使撒但与众魔鬼成为天使，岂不是轻而易举？祂也能在世间瞬间洁净一切不敬虔的人，除去他们的罪，更新他们的生命，使他们成圣、重生，将愤怒之子变为恩典之子，也就是使他们称义。这一切，只需将圣子的义赐予并归算给人，就能成就。

然而，上帝不能凭着神性全能这样行事，因为这违背祂赋予宇宙的神性秩序法则，也违背祂赋予每个人的秩序法则。这些法则要求施予者与领受者彼此回应、相互联结，本书后文将详细说明。

这种对神性全能的愚妄认识，自然会产生以下谬论：上帝可以随意将如山羊般悖逆的人变为如绵羊般良善的人，将他们从祂的左边移到右边；可以将恶龙的灵变为米迦勒麾下的天使；可以使心智如鼹鼠般昏暗的人获得如鹰隼般敏锐的洞察力；简而言之，可以将心性如夜枭的人变为如白鸽般纯良的人。

上帝不能以这种方式施行这些事，因为这违背神性秩序的法则，尽管祂始终愿意，并不断尽力引导世人归向良善。

如果祂真能如此，就不会容许亚当听从蛇的引诱，将分别善恶树的果子放入口中；不会容许该隐杀害兄弟、大卫数点百姓、所罗门为偶像建造庙宇，也不会任凭犹大与以色列的诸王屡次亵渎圣殿。更进一步，如果能够这样改变人，祂必会借着圣子的救赎拯救全人类，一个也不遗漏，并彻底消除整个地狱。

古代的外邦人也将这种不分善恶、能够随意改变本性的全能归于他们的男女诸神，由此产生各种神话传说：丢卡利翁与皮拉向后抛掷石头，石头就变成人；阿波罗将达芙妮变为月桂树；狄安娜将猎人变为鹿；另有女神将帕尔纳索斯山的少女变为喜鹊。

今人对神性全能的这种信念，与此类神话并无区别。各种狂热的幻想与由此衍生的异端，借此传入世间一切有宗教的地方。

四、上帝全知万有，洞悉一切顺应或违背秩序的事

59 上帝是全知的：凡按照秩序发生的事，直到最细微的部分，祂都全然觉知、看见并洞悉；同时，祂也明察一切违背秩序而发生的事。

上帝是全知的，能够觉知、看见并洞悉一切，是因为祂是智慧本身，也是光本身。智慧本身能够觉知万物，光本身能够照见万有。

前文已经说明，上帝就是智慧本身。祂也是光本身，因为祂借着天使天堂中的灵界太阳，照亮众天使与世人的理智。正如肉眼依靠自然界太阳的光才能看见事物，人的理智也由灵界太阳的光照亮。理智不仅受到光照，还按照人对这光的爱与领受程度，获得相应的理解力，因为这光的本质就是神性智慧。

因此，诗篇说：“你披上亮光，如披外袍。”（诗104:2）提摩太前书又说，上帝“住在人不能靠近的光里”（提前6:16）。启示录也记载，新耶路撒冷“又不用灯光、日光，因为主上帝要光照他们”（启22:5；参启21:23）。约翰福音又说：“道与上帝同在，道就是上帝”；这道是“真光，照亮一切生在世上的人”（约1:1，9）。

经文所说的“道”，就是神性智慧。由此可知，天使具有多少智慧，就处于相应明亮的光中；圣言中凡提到“光”的地方，所指的都是智慧。

60 上帝之所以能够觉知、看见并洞悉一切按照秩序发生的事，直到最细微的部分，是因为神性秩序是由最细微的个别事物构成的普遍整体。一切个别事物汇聚为一，就构成普遍整体；正如一切特殊事物彼此联结，就构成共同的整体。

普遍整体与其中最细微的个别事物，彼此贯通，联结为一。整体中没有任何一部分能够单独受到触动或影响，而不将这一影响传递到其余各部分。

宇宙的秩序具有这种贯通合一的特性，因此，受造万物中都存在相似的法则。这一真理可以借着世间可见的事物来说明。

人体中既有整体性的构造，也有各个特殊的构造。整体性的构造包容并统摄一切特殊构造，借着紧密的联结使它们彼此协调、相互依存，成为一体。其原因在于，有一个共同的包覆体系环绕全身的每一个部分，并深入各个细微构造，使身体各部分在一切功用与运行中协调一致。

例如，每一块肌肉的包膜都深入每一根运动纤维，将其包覆；肝、胰与脾脏的包膜，也深入其内部的一切构造；肺的包膜，即胸膜，深入肺的内层；心包则包覆并深入心脏的一切细微构造。简而言之，腹膜也借着各处的联结，与所有内脏的包膜贯通相连。

大脑的脑膜也是如此：脑膜延伸出纤细的丝缕，进入下方的一切腺体，再经由腺体通达身体的所有纤维，最终借着纤维贯穿全身各处。正因如此，头部借着大脑，统管身体的一切从属部分及其所有细微功用。

列举这些可见的人体构造，是为了使人借着有形的事物，领会无形的属天真理：上帝如何按照神性秩序，全然觉知、看见并洞悉世间万事万物，直到最细微的部分。

61 上帝从一切合乎秩序的事物中，觉知、看见并洞悉一切违背秩序而发生的事，直到最细微的部分。其原因在于，上帝并不将人维持在邪恶之中，而是约束并阻止人陷入邪恶；祂绝不引导人趋向邪恶，反而持续与邪恶争战、对抗。

邪恶与伪谬不断反抗、抵触并抵挡上帝的良善与真理，对其施加反向作用，也就是不断与祂自身相对抗。上帝正是从这种不息的对抗与反向作用中，完全洞悉邪恶的数量、性质与一切细节。

这一切都源于上帝在神性秩序的一切事物及其每一个细微部分中的全在，也源于祂对秩序中万事万物的全知。

这一道理可以借着类比说明：人的耳朵听着和谐的音调时，一旦不和谐的声音介入，就能准确察觉其差异的程度与性质；人的感官处于舒适愉悦的状态时，痛苦与不适一旦出现，也能清楚地分辨；人的眼睛欣赏美好景物时，丑陋的事物一旦出现在旁边，就会立刻察觉区别。因此，画家常将丑陋的容貌画在俊美的容貌旁边，以形成对比。

良善与真理也是如此：当邪恶与伪谬抵触、反抗它们时，邪恶与伪谬就在良善与真理的映衬下完全显明，被清楚地洞悉。凡处于良善之中的，都能觉知邪恶；凡处于真理之中的，都能看见伪谬。其根本原因在于：良善处于天堂的热中，真理处于天堂的光中；邪恶则处于地狱的寒冷中，伪谬处于地狱的黑暗中。

这一点可以由灵界的事实印证：天堂的天使能够清楚看见地狱中发生的一切，以及其中各种怪异可怖的景象；地狱的灵却完全无法看见天堂的景象，甚至无法看见天使，如同盲人观看事物，又如人望向空无一物的空气，什么也看不见。

那些借着智慧使理智处于属天之光中的人，如同正午站在山顶的人，能够清楚俯瞰下方的一切事物；处于更高的神性之光中的人，则如同借助望远镜观看周围与下方的万物，所见的一切都清楚分明。

反过来，那些因坚持伪谬而陷入地狱的愚昧与黑暗中的人，如同夜间站在同一山顶、手持灯火的人，只能看见近处的事物，而且所见的形体模糊不清，色彩纷乱混杂。

如果人处于真理之光中，却仍然过着邪恶的生活，那么，当他沉浸于恶欲的愉悦中时，起初他看待真理的方式，如同蝙蝠看见园中悬挂的布幔，便盲目飞去，误以为那里是藏身之处；久而久之，他的心智就会如同夜鸱，最终如同猫头鹰，完全陷入黑暗，远离光明。

这样的人，如同烟囱中沾满煤灰的清扫工人，身处漆黑污浊之中。向上看，只能透过缭绕的烟雾模糊地望见天空；向下看，却能清楚看见产生烟雾的炉火，这炉火象征邪恶的本源。

62 必须记住，对对立事物的觉知，与对关联事物的觉知完全不同。对立的事物处于外部，不断抵挡内在的事物。

对立由此产生：当一种事物的性质完全终止时，另一种事物便出现，并带着抵抗前者的力量运行，如同两个轮子反向转动、两股水流迎面冲击。

至于关联的事物，则是各种不同的事物被安排在同一秩序中，彼此配合，协调一致，如同王后胸饰上色彩纷呈的宝石，又如花环中的各色鲜花，共同构成眼睛所见的美。

因此，每一组对立事物的两方，各自都有其关联的事物：良善与邪恶之中各有其关联，真理与伪谬之中也是如此，天堂与地狱之中同样如此。只是地狱中的一切关联事物，都与天堂中的关联事物相对立。

上帝处于神性秩序之中，由此觉知、看见并洞悉天堂中的一切关联事物；也由此觉知、看见并洞悉地狱中所有与它们相对立的关联事物，前文已经说明。由此可见，上帝在地狱中同样是全知的，如同祂在天堂中一样；对于世上的每个人，也是如此。

祂处于自身的良善与真理之中，由此觉知、看见并洞悉世人的邪恶与伪谬；这良善与真理，本质上就是祂自身。正如圣言所记载：

“我若升到天上，你在那里；我若在阴间下榻，你也在那里。”（诗139:8）

别处又说：“他们虽然挖透阴间，我的手必取出他们来。”（摩9:2）

五、上帝在神性秩序中，从最初到最末无所不在

63 上帝在祂的神性秩序之中，从最初到最末，无所不在。

上帝从神性秩序的最初到最末无所不在，这全在是借着灵界太阳发出的热与光实现的，上帝居于这太阳的中心。秩序借着这太阳被建立，热与光从太阳向外发出，贯穿整个宇宙，遍及从最初到最末的一切事物。二者产生生命，也就是人和一切动物里面的生命，以及植物的生机，也就是地上一切草木赖以生长的内在力量。

热与光流入万有及其每一个细微部分，使一切事物都按照受造之初赋予它们的神性秩序存活、生长。

上帝不具有空间上的广延，却充满宇宙中一切具有广延的事物，因此祂无所不在。上帝临在于一切空间之中，却不受空间限定；临在于一切时间之中，却不受时间限定。因此，就本质与秩序而言，整个宇宙都充满上帝的临在，前文已经说明。

明白这一点，就能知道，上帝借着全在觉知万有，借着全知预备万事，借着全能施行一切作为。

由此可见，全在、全知与全能浑然一体；换句话说，三者彼此包含，不可分割。

64 神性全在的道理，可以借着灵界中天使与灵奇妙的临在方式来说明。灵界中没有实存的空间，只有空间的表象。一位天使或灵，只要进入与另一位相似的爱之情感，并由此产生相应的思想，就能瞬间出现在对方面前。正是爱之情感及其相应的思想，形成了灵界中空间的表象。

灵界的一切居民都具有这种临在的能力，这件事已经向我显明：我曾亲眼看见非洲人与印度人近在眼前，尽管他们在物质的大地上相隔数千里。我甚至能够出现在本太阳系各行星的居民面前，也能出现在太阳系以外其他星系的行星居民面前。

正因为这种临在不依靠固定的处所，而只涉及处所的表象，我才得以与众使徒交谈，与离世的教宗、帝王和君主对话，也与教会改革者路德、加尔文、梅兰希顿交谈，并见过许多来自遥远地区的灵。

如果天使与灵尚且具有这种不受地域限制的临在，那么，充满整个宇宙的无限神性，其全在又是何等完满？

天使与灵之所以能够这样临在，是因为一切爱之情感，以及由情感产生的理智思想，都临在于空间之中，却不受空间限定；临在于时间之中，却不受时间限定。人思念远在印度的弟兄、亲属或朋友时，那人便仿佛出现在眼前；同时，回忆也会唤起对他们的眷恋之情。

借着这些人人都能体会的经历，可以在某种程度上领会神性全在。人的思想也是如此：当人回想旅途中各处所见的事物时，心智便仿佛临在于那些景象之中。

就连肉眼的视觉，也具有与这种临在相似的特性：眼睛本身不能判断距离的远近，只有借助中间的事物，才能辨别相隔的距离。如果没有中间的事物使太阳的遥远显明，太阳看起来就会近在眼前，甚至仿佛位于眼睛里面。光学著作的作者也在书中证实了这一点。

人有双重视觉，一是理智的视觉，二是身体的视觉；二者都具有这种内在临在的能力，因为人的灵借着肉眼看见事物。走兽却没有这种能力，因为它们不具有属灵的内在视觉。

由以上各点可以确知，上帝从神性秩序的最初到最末，无所不在。至于祂在地狱中也无所不在，前一节已经说明。

六、人被造为神性秩序的形式

65 人被造为神性秩序的形式。

人之所以被造为神性秩序的形式，是因为人是照着上帝的形象与样式造的；上帝自身就是秩序，所以人也是照着秩序的形象与样式造的。

秩序的产生与持续存在，依靠两大本原，就是神性之爱与神性智慧；人被造为领受二者的器皿。因此，人按照一套秩序成形，这秩序正是神性之爱与神性智慧运行于整个宇宙的法则，也是二者在天使的天堂中施行作为的准则。整个天使的天堂，就是完满的神性秩序之形式；在上帝面前，整个天堂如同一位全然完满的人。天堂与人之间具有完全的对应关系：天堂中的每一个天使群体，都对应人体的某个肢体、内脏或器官。

因此，在天堂中，天使说各个群体居于肝脏、胰脏、脾脏、胃，或眼、耳、舌所对应的区域，人体的其他部分也是如此。众天使也知道，自己居于人体哪一部分所对应的天堂区域。

这件事我曾亲眼看见，确实如此：我见过由数千位天使组成的群体，整体显现为一个完整的人。由此可以看出，整个天堂共同构成上帝的形象，而上帝的形象，就是完满的神性秩序之形式。

66 应当知道，凡从灵界太阳发出的一切，都与人的形式相关，耶和华上帝就居于这太阳的中心。因此，灵界中的一切事物都趋向人的形式，并在其最内层具有这一形式。

所以，灵界中映入眼帘的各种事物，都是人的内在状态的表象。世间的各类动物都在那里显现，它们是天使各种爱之情感，以及由情感产生的思想的相似形式。林中的树木、园中的花草与青葱的原野，也是如此。我得以辨明，每一种事物各自表征怎样的内在情感。

奇妙的是，当天使最内在的视觉开启时，就能在这些事物中看见自身的形象。因为人本质上就是自己的爱，以及由爱产生的思想。人里面的各种情感，以及由情感产生的思想，纷繁复杂：一部分对应这类动物的内在性情，另一部分对应那类动物的内在性情，因此，他们内在情感的形式便向外显现。

有关这些道理，后文论创造的章节将有更详细的说明。

由此也可以看出，创造的终极目的，是从人类中形成天使的天堂。因此，创造的目的是人，使上帝能够居于人里面，如同居于为祂而设的领受器皿之中。正因如此，人被造为神性秩序的形式。

67 上帝在创造以前，就是爱本身与智慧本身；二者始终趋向成就功用。如果爱与智慧不落实于功用，就只是抽象的观念；如果不进入功用之中，就会消散。

爱与智慧如果脱离作为第三者的功用，就如同飞鸟翱翔于无边的海洋之上，最终因力竭而坠落，沉入海中。

由此可以看出，上帝创造宇宙，正是为了使各种功用得以存在，因此，宇宙也可以称为功用的舞台。又因为人是创造的首要目的，所以万有及其每一个细微部分都是为人而造的。秩序中的一切事物及其细节，都汇集于人里面，使上帝能够借着人施行首要的功用。

爱与智慧如果没有作为第三者的功用，就如同灵界太阳的热与光：热与光如果不作用于人、动物与植物，就没有实际的存在；只有流入各类受造物，并在其中运行，才能获得实际的存在。

还有三者依次相承，就是目的、原因与结果。学界都知道，目的如果不指向动力因，就没有实际的存在；目的与动力因如果不产生结果，也同样没有实际的存在。目的与原因虽然可以在心智中抽象地思考，但它们的存在终究是为了成就某一结果，这结果是目的所指向、由原因促成的。

爱、智慧与功用也是如此：功用是爱所指向、借着智慧这一原因产生的事物。功用实现时，爱与智慧便获得实际的存在，并在功用中为自身设立居所，如同安居于自己的家中，得到安息。

人也是如此：当人践行功用时，上帝的爱与智慧就居于他里面。为使人能够践行属于上帝的功用，人被造为上帝的形象与样式，也就是神性秩序的形式。

七、人按照秩序生活的程度，决定了他领受神性全能、全知与全在作用的程度

68 人按照神性秩序生活的程度，决定了他借着神性全能获得抵御邪恶与伪谬之力量的程度，借着神性全知获得有关良善与真理之智慧的程度，以及借着神性全在安居于上帝里面的程度。

人按照神性秩序生活的程度，决定了他借着神性全能获得抵御邪恶与伪谬之力量的程度，因为唯独上帝能够抵挡一切邪恶，以及由邪恶产生的伪谬。一切邪恶及其所伴随的伪谬，都源于地狱；这些事物在地狱中凝聚为一体，如同一切良善及其所产生的真理，在天使的天堂中合为一体。

前文已经说过，整个天使的天堂在上帝面前，如同一位全然完满的人；与之相对，整个地狱则如同一头狰狞的巨兽。因此，抵抗任何一种邪恶及其所伴随的伪谬，就是与这巨兽般的整个地狱争战。这件事唯独上帝能够成就，因为祂具有全能。

由此可见，人如果不亲近全能的上帝，单凭自身抵挡邪恶与伪谬，其力量极其微弱：如同小鱼抵抗海洋、跳蚤抵抗巨鲸、微尘抵抗崩塌的山岳，力量的悬殊甚至超过蝗虫与大象、苍蝇与骆驼之间的差距。

况且，人从降生起就根植于邪恶之中，而邪恶不能抵抗自身，因此，人凭自身抵御邪恶与伪谬的力量就更加微弱。

综上可知，人如果不按照神性秩序生活，也就是不承认上帝及祂的全能，不依靠祂全能的保护来抵御地狱，同时也不亲自与内在的邪恶争战，就会落入地狱，沉沦其中。在地狱中，他接连受到各种邪恶的驱使，如同海上的孤舟任由狂风暴雨摆布。依靠上帝与亲自争战，这两方面都是秩序所要求的。

69 人按照神性秩序生活的程度，决定了他借着神性全知获得有关良善与真理之智慧的程度，因为一切爱慕良善的情感，以及一切理解真理的智慧，也就是一切爱的良善与智慧的真理，都来自上帝。

这一道理，基督教界的各教会都共同承认。由此可见，人里面不可能具有任何智慧的真理，除非从上帝领受，因为上帝是全知的，也就是具有无限的智慧。

人的心智分为三个层级，如同天使的天堂也分为三个层级。因此，人的心智既可以逐层提升，也可以逐层下降。人提升的程度，决定了他获得智慧的程度，因为他由此进入天堂之光。这件事并非凭人自身，而是唯独借着上帝才能实现。人越向上提升，就越成为完整意义上的人；反过来，人越向下沉降，就越陷入地狱的虚妄与昏暗之光，越失去人的本性，变得如同兽类。

因此，人能够用双足直立，面向天堂，并能抬头仰望天顶；走兽却四足着地，身体与大地平行，脸朝向地面，如果不费力抬起，就无法仰望天堂。

【2】人如果提升心智，仰望上帝，承认一切智慧的真理都来自祂，同时按照神性秩序生活，就如同站在高塔上的人，俯瞰下方人口稠密的城邑，看见街巷中发生的事。

如果人在内心坚持认为，一切智慧的真理都来自自身内在的自然之光，也就是来自自己，就如同住在高塔下洞穴中的人，只能从洞中的小孔望向同一座城。他所能看见的，只是城中一座房屋的墙壁，以及墙上砖石排列的样子。

由此可见，凡从上帝获得智慧的人，如同高飞于空中的鸟，遍览园林、树木与村落中的万物，并飞向适合自身功用的事物。

人如果只从自身寻求智慧，却不相信这些事理仍然来自上帝，就如同贴地低飞的大黄蜂，一看见粪堆，就径直钻入，沉溺其中，并以其臭味为乐。

一切世人在世时，都处于天堂与地狱之间，因此处于平衡之中，具有自由选择的能力，既能抬头仰望上帝，也能低头望向地狱。

人如果仰望上帝，就承认一切智慧都来自祂。这样的人，就其内在的灵而言，确实与天堂的天使同在。

凡低头望向地狱的人，也就是一切处于邪恶所产生的伪谬之中的人，就其内在的灵而言，确实与地狱的魔鬼同在。

70 人按照神性秩序生活的程度，决定了他借着神性全在安居于上帝里面的程度，因为上帝无所不在。凡祂临在于自身的神性秩序之中，就如同居于自身之内，因为祂自身就是秩序，前文已经说明。

人既被造为神性秩序的形式，上帝就始终居于人里面；只是人按照神性秩序生活的程度，决定了上帝在他里面临在的完满程度。人即便不按照神性秩序生活，上帝仍居于他心智的最高层级，赋予他理解真理、愿意良善的能力，也就是理解的官能与爱的倾向。

然而，人违背神性秩序生活的程度，决定了他关闭心智与灵的下层区域的程度，使上帝不能向下临在，以祂的临在充满这些区域。因此，上帝虽然居于人里面，人却没有居于上帝里面。

天堂中有一条普遍的原则：上帝居于一切人里面，无论善恶；但唯独按照秩序生活的人，才居于上帝里面。正如主所说，祂愿人住在祂里面，祂也住在人里面（约15:4）。

人借着遵循秩序而居于上帝里面，是因为上帝无所不在，充满整个宇宙及其每一个细微部分，并居于万物的最内层，而万物的最内层始终处于秩序之中。一切违背秩序的事物，只存在于这些最内层之外；上帝在那里仍然无所不在，持续与它们争战，不断施行力量，力求使它们回归神性秩序。

由此可知，人愿意接受引导、回归秩序的程度，决定了上帝在他整个人里面临在的完满程度。因此，上帝居于人里面的程度，也决定了人居于上帝里面的程度。

上帝绝不可能离弃世人，如同太阳不会收回热与光、离弃大地。但大地上的各种受造物，并非时时都能享有太阳的效能，只有当它们领受太阳发出的热与光时，才能享有这些效能，如同在春夏之时。

这一比喻也可以说明上帝的神性全在：人处于神性秩序之中的程度，决定了他领受属灵的热与光的程度，也就是处于爱的良善与智慧的真理之中的程度。

属灵的热与光，与自然界的热与光，本质不同：自然界的热在冬季减弱，光在夜间隐没，这是地球自转与公转所带来的时序变化。属灵的热与光却不是如此。上帝借着祂的灵界太阳，始终以热与光与人同在，不像自然界的太阳那样，看起来有升落与变化。实际上，是人自行转离，如同大地转离自己的太阳：人疏远智慧的真理，如同大地在夜间转离太阳；人舍弃爱的良善，如同大地在冬季转离太阳。

这就是灵界太阳所产生的作用与功用，同自然界太阳所产生的作用与功用之间的完全对应关系。

关于“上帝的全能、全知与全在”的灵界见闻

71 下面再附三段值得记述的灵界见闻。第一段如下：

有一天，我听见下方传来一阵喧响，如同海涛翻涌，便问：“这是什么声音？”一位灵告诉我，这是聚集在较低之地的众灵骚动的声音，那地方紧邻地狱的上方。

不久，承托他们的地面轰然开裂。只见成群的夜鸟从裂隙中飞出，向左侧四散飞去。紧接着，蝗虫也从裂隙中涌出，在地面的青草上跳跃；凡它们经过的地方，草木尽皆枯萎，成为荒漠。

片刻之后，我听见那些夜鸟轮番发出哀号；旁边又响起一片杂乱的喧嚷，如同林间游荡的幽灵发出的声音。

随后，美丽的飞鸟从天堂飞来，向右侧散开。这些飞鸟的羽翼泛着金光，间杂银白的纹理与斑彩；还有一些飞鸟，头上生着状如冠冕的羽饰。

我正观看这异象，心中惊讶，忽然有一位灵从那骚动的较低之地升上来。这灵善于幻化，能够伪装成光明天使的样子，高声喊道：

“那个谈论、书写秩序的人在哪里？他说，全能的上帝在对待人的事上，将自身限定在秩序之内。我们在下面，隔着这层地面，已经听见这话了。”

他升到地面上，沿着修整好的道路疾行，终于来到我面前，立刻幻化成天堂天使的样子，又用并非自己本来的声音问道：

“你就是那个思考、谈论秩序的人吗？请简要告诉我，什么是秩序，又有哪些事属于秩序。”

【2】我回答：

“我可以简要告诉你，却不能详细说明其中精微的道理，因为你无法领会。”

接着，我陈明七项要义：

一、上帝自身就是秩序。

二、上帝出于秩序、在秩序之中，也为着秩序而造人。

三、上帝按照整个灵界的秩序，创造人的理性心智；按照整个自然界的秩序，创造人的身体。因此，古代的智者称人为小天堂、小宇宙。

四、由此可知，秩序的法则是：人应当从自身的小天堂，也就是属灵的小世界，治理自己的小宇宙，也就是自然的身体；如同上帝从祂的大天堂，也就是灵界，治理大宇宙，也就是自然界及其中一切事物与细微部分。

五、由此而来的秩序法则是：人应当借着圣言中的真理，使自己进入信仰；借着良善的行为，使自己进入仁义；并以此更新、重生自己。

六、秩序的法则也要求：人应当仿佛凭自己的作为与能力，洁净自己，脱离罪恶，不可安于无所作为的信仰，等候上帝直接除去自己的罪。

七、秩序的法则还要求：人应当尽心尽性爱上帝，并爱人如己，不可只是等候，仿佛这两种爱会由上帝直接置入心智与内心，如同面包由烘焙者直接送入口中。

诸如此类的法则，还有许多。

【3】那撒但听了，便用柔和却满含诡诈的声音反驳：

“你说的是什么道理？你竟说，人应当凭自己的力量遵行这些秩序法则，使自己进入秩序？

你难道没有听说，人不在律法之下，而在恩典之下吗？难道不知道，一切恩典都是白白赐予的，人若不从上头领受，就不能获得分毫吗？难道不知道，在属灵的事上，人凭自身所能成就的，甚至不及罗得妻子所变成的盐柱，也不及非利士人在以革伦供奉的大衮偶像吗？

由此可见，人不能凭自身称义；称义必须借着信仰与仁义才能成就。”

对这番诘难，我只回答：

“秩序也有这样的法则：人应当仿佛凭自己的作为与能力，借着圣言中的真理获得信仰，同时相信，信仰没有一丝一毫出于自己，而是完全来自上帝。

同样，人也应当仿佛凭自己的作为与能力，使自己称义，同时相信，称义没有丝毫功绩属于自己，而是完全来自上帝。

上帝不是命令人信靠祂、尽心爱祂，并爱人如己吗？你应当仔细思考：如果人完全没有顺服、践行这些诫命的能力，上帝为什么要颁下这样的命令？”

【4】那撒但听了，样貌骤然改变：面容先从洁白变为枯黄，转眼又变为漆黑。他从那漆黑的面容中发出声音，说：

“你是用一组悖论，反驳另一组悖论。”

话音刚落，他就向下沉去，回到同类的众灵之中，随即消失不见。

左侧的夜鸟与林间的诸灵一同发出怪异的喧响，随后投入一片名叫芦苇海的水域；蝗虫也跳跃着跟随，全都沉入海中。

于是，充满邪妄之物的空气得到洁净，地面也恢复清净；下方的骚动完全止息，四周归于安宁。

72 第二段灵界见闻如下：

有一天，我从远处听见一阵异样的喧嚷，便在灵中循声赶去。到了发出声音的地方，果然看见一群灵，正在围绕“归算”与“预定”两个问题相互辩论。

他们大多是荷兰人与英国人，其中也有来自其他国家的灵。每一轮论证结束，众人便一同喊道：

“多么难解！多么难解！”

他们争论的问题是：

“上帝为什么不将祂儿子的功与义，归算给祂亲手创造、等待救赎的全人类，乃至每一个人？祂不是全能的吗？如果祂愿意，难道不能将路西弗、大龙与一切山羊之灵，都变成光明的大天使吗？祂不是全能的吗？祂为什么容许魔鬼的邪恶与不敬虔，胜过圣子的公义，以及一切敬拜上帝之人的虔诚？对上帝而言，将信仰赐给万人，并借此赐下救恩，是何等容易的事！只需一句话就能成就，还需要别的作为吗？如果祂不愿这样做，岂不是违背了自己的话？因为祂曾宣告，愿万人得救，不愿一人灭亡。因此，请为我们解惑：凡沉沦、被定罪的人，其定罪的原因究竟出于谁，又在于什么？”

这时，一位持守堕落前预定论的荷兰灵开口说：

“这件事完全在于全能者的美意。泥土岂能责问窑匠，为什么将这块泥塑成卑贱的器皿？”

另一位接着说：

“每个人的救恩都在祂手中，如同天平握在掌秤者的手中。”

【2】旁边站着一群心思质朴、内心正直的灵：有的双眼发红，有的惊愕失神，有的如同醉酒，有的仿佛窒息。他们彼此低声说：

“我们为什么要听这些狂妄的论辩？这类虚妄的见解，已经蒙蔽了他们的心智。他们所持的信仰是：父上帝按照自己的意愿，在预定的时候，将圣子的公义归算给蒙拣选的人，又差遣圣灵，使他们确信这份归算；而为了使人不能在自身得救的事上取得丝毫功绩，人在称义的事上应当完全如同顽石，在一切属灵的事上完全如同枯木，没有任何主动的作为。”

话音刚落，其中一位挤进辩论的人群，高声说：

“你们这些执迷的人！你们反复推论，却始终没有触及根本。你们完全不知道，全能的上帝自身就是秩序。秩序的法则无穷无尽，其数量与圣言中的一切真理相等。上帝不能违背这些法则行事，因为违背秩序的法则，就是违背祂自身，损害祂的公义与全能。”

【3】他抬眼望去，看见右侧隐约有绵羊、羔羊，还有白鸽飞翔；左侧则显出山羊、豺狼与秃鹫的样子。于是，他接着说：

“你们真相信，上帝单凭自己的全能，就能将山羊变成绵羊、豺狼变成羔羊、秃鹫变成白鸽，或反过来改变吗？绝非如此。这违背祂自身的秩序法则；按照祂的圣言，这些法则一丝一毫都不能废去。既然如此，祂又怎能将圣子救赎的公义，置入执意抵抗秩序法则的人里面？公义本身怎能施行不义，预定人

落入地狱，又将他投入烈火中，任由手持火把的魔鬼煽旺地狱之火？你们在属灵的事上毫无理解，你们所持的信仰已经迷惑了自己。你们坚持的这套道理，不正如捕捉白鸽的罗网吗？”

持这种论调的人中有一位术士，听了这番话，就按照自己的信仰编织出一个形似罗网的东西，挂在树上，说：

“你们看着，我一定能捉住那只白鸽。”

不久，一只猛隼飞来，颈部陷入罗网，悬挂在那里；白鸽看见猛隼，便飞远避开。

旁观的众灵都很惊讶，一同喊道：“这异象正是公义自有法则的明证。”

73 次日，昨日那群持守预定与归算之信仰的灵中，有几位前来见我，说：

“我们如同醉酒的人，却不是因酒而迷乱，而是被昨日那人的话弄得心神昏沉。他既谈论神性全能，也谈论秩序，并断言：全能既是神性的，秩序也是神性的，甚至上帝自身就是秩序。他又说，秩序的法则与圣言中的一切真理一样多，而这些真理何止万千，实有亿万；还说，上帝受祂自身的法则约束，人也受属于人的法则约束。如果神性全能受法则限制，那么所谓全能究竟是什么？这样一来，全能的一切绝对权能，岂不都消失了？上帝的权能，岂不反而不及世间君王？世间君王能够轻易改变公义的法则，随意行事，既可以像屋大维·奥古斯都，也可以像尼禄。我们一想到一切权能都受法则限制，就心神恍惚，几乎昏厥；如果不能立刻得到解惑的方法，恐怕难以自持。按照我们所持的信仰，我们祈求父上帝因圣子的缘故怜悯我们，并相信祂能够随意怜悯祂愿

意怜悯的人，赦免祂愿意赦免之人的罪，拯救祂愿意拯救的人。我们不敢从祂的全能中削减丝毫权能。因此，我们认为，用祂自身法则的锁链束缚上帝，实在是亵渎，与祂的全能相矛盾。”

【2】他们说完，便凝神注视我；我也望着他们，看见他们神色惶惑、心神不定。于是，我说：

“我将向主祈求，为你们解开疑惑，阐明这一道理。现在先借着一些例子加以说明。”

我接着说：

“全能的上帝出于祂自身的秩序创造宇宙，也就是在祂所处的秩序中创造世界，并按照这一秩序治理万有。祂将自身的秩序赋予整个宇宙及其中一切事物与细微部分：赋予人属于人的秩序，赋予走兽属于走兽的秩序，赋予飞鸟与游鱼各自的秩序，赋予昆虫属于昆虫的秩序；每一棵树，乃至每一株草，也都有各自的秩序。

为使这些例子足以说明这一道理，我简要列举以下几点：

属于人的秩序法则是：人应当从圣言中获得真理，并仿佛凭自己的能力，按照自然的方式理性地思考这些真理，借此获得属世层面的信仰。从上帝一方而言，相应的秩序法则是：祂亲近人，以自身的神性之光充满这些真理，将神性的本质赋予人原本只是知识与确信的属世信仰。使人得救的信仰就是这样形成的，没有其他途径。

仁义也是如此，这里只简要列出几项：

按照属于上帝的法则，祂不能赦免任何人的罪，除非那人按照属于人的法则，停止作恶。

上帝不能在属灵层面重生人，除非那人按照属于人的法则，先在属世层面更新自己。

上帝始终不断地致力于重生世人，使他们得救；但除非人预备自己成为领受的器皿，为上帝铺平道路，敞开内心的门，这件事就不能成就。

新郎不能进入尚未成为新妇之女子的内室，因为她将门紧闭，把钥匙留在自己身边；只有成为新妇之后，她才会将钥匙交给新郎。

【3】上帝不能单凭自身的全能救赎人类，除非祂降世为人；祂也不能使自身的人性成为神性，除非祂的人性先经历婴儿的纯真，再经历孩童的纯真，并逐步成为父能够居于其中的器皿与居所。

这件事是借着祂成全圣言中的一切，也就是成全其中一切秩序法则而实现的。祂成全这些法则的程度，决定了祂与父联合的程度，以及父与祂联合的程度。

以上只是少数例子，为的是使你们明白：神性全能始终处于秩序之中；祂的治理，也就是所谓的天义，完全按照秩序运行。祂从始至终，直到永远，都按照自身秩序的法则行事。

祂不能违背这些法则，也不能改变其中一丝一毫，因为秩序及其一切法则，就是祂自身。”

【4】这番话说完，金色的光穿透屋顶倾泻而下，在空中显现为飞翔的基路伯。从这光中发出赤金色的光，照在一些灵两侧的太阳穴上，却只照亮了头部的后侧，尚未照亮前额，因为他们仍在低声说：

“我们还是不明白什么是全能。”

我听了，便回答：

“等刚才所说的道理在你们心里产生一些光，神性全能的真义就会向你们显明。”

74 第三段灵界见闻如下：

我从远处看见一大群灵聚集在一起，头上都戴着帽子：一类人的帽子环绕着丝绸，属于教会阶层；一类人的帽子饰有金带，属于世俗阶层。他们都是有学识的人。此外，我又看见一些头戴冠冕式头饰的人，他们没有学识，理解力也很有限。

我慢慢走近，听见众人正在讨论不受限制的神性权能。他们说：

“如果神性权能必须按照既定的秩序法则运行，就不是不受限制的，而是受限制的权能。这样，只能称为权能，不能称为全能。谁不知道，没有任何法则的必然性，能够迫使全能只能这样运行，而不能以其他方式运行？当我们一面思考全能，一面又听说全能受秩序法则限制时，原先对全能的认识就完全崩塌，如同手中的拐杖突然折断。”

【2】众人看见我走近，其中几位快步走来，满怀激愤地说：

“你就是那个用法则如同锁链一般束缚上帝的人吗？这是何等狂妄！你的说法也摧毁了我们所持的信仰，而我们的救恩完全建立在这信仰上。这信仰的核心是救赎主的公义，其上是父上帝的全能，圣灵的运行则作为附属；又因为人在一切属灵的事上完全无能，所以这一运行的果效完全归于上帝。对人而言，只要处于完满的称义状态就足够了；这份完满来自包含在这信仰中的上帝全能。但我们听说，你认为这种信仰是空洞的，因为它完全不包含人这一方应当遵行的神性秩序。”

我听了，便提高声音说：

“你们应当先学习神性秩序的法则，再审视自己所持的信仰。那时，你们就会看见一片广阔的荒漠，其中有一条蜿蜒的利维坦，周身缠绕着层层罗网，打成无法解开的结。你们应当效法古籍所记载的亚历山大：他看见戈耳狄俄斯之结，便拔剑将它斩开，解除了缠绕，将绳索扔在地上，再用脚踩踏。”

【3】聚集的众灵听了，咬住舌头，想要用尖刻的话反驳，却不敢开口，因为他们看见我上方的天堂已经敞开，并有声音从天堂传来，说：

“你们应当先听明白，什么是秩序。全能的上帝，一切作为都按照秩序的法则施行。”

那声音接着说：

“上帝出于自身的秩序，在秩序之中，也为着秩序而创造整个宇宙。祂也这样造人，并在人里面确立自身秩序的法则，使人成为上帝的形象与样式。这些法则概括起来有两项：人应当信靠上帝，并爱人如己。人仿佛凭自身属世的

力量践行这两项要求的程度，决定了他成为领受神性全能之器皿的程度，以及上帝与他联合、他与上帝联合的程度。由此，人的信仰成为活的、使人得救的信仰；人的行为成为仁义，也是活的、使人得救的仁义。

但应当知道，上帝始终临在，不断在人里面运行，促使人作出选择，却绝不侵犯人的自由选择。如果人的自由选择受到侵犯，人与上帝的联结就会被破坏，只剩下上帝居于人里面。这种单向的内住存在于一切人里面，无论世上的人、天堂中的灵，还是地狱中的灵，因为他们行动、意愿与理解的能力，都来自这一源头。唯独按照圣言所启示的秩序法则生活的人，才具有与上帝彼此内住的联结。他们成为祂的形象与样式，获得乐园作为产业，并以生命树的果子为食。其余的人则聚集在分别善恶树旁，与树下的蛇交谈，吃树上的果子，随后被逐出乐园。但上帝从未离弃他们，是他们自行离弃上帝。”

【4】头戴帽子的人听懂了这番道理，都表示认同；头戴冠冕式头饰的人却极力否认，说：

“这样一来，全能岂不是处处受限制？受限制的全能，不就是自相矛盾吗？”

我回答：

“按照公义的法则，凭着判断施行全能，或按照智慧铭刻于爱中的法则行事，没有丝毫矛盾。反而认为上帝能够违背自身公义与爱的法则行事，才是真正的自相矛盾，因为这等于认为祂能够离开判断与智慧，任意作为。你们的信仰中就包含这种矛盾：你们认为，上帝单凭恩典，就能使不义的人称义，并将一切救恩的恩赐与生命的奖赏赐给他。

现在，我简要说明什么是上帝的全能：

上帝以自身的全能创造宇宙，并将秩序赋予万有及其每一个细微部分。

上帝也以自身的全能保全宇宙，始终维护其中的秩序与法则；凡有事物偏离秩序，祂就使之回归、恢复。

此外，上帝以自身的全能建立教会，在圣言中启示属于教会的秩序法则。教会偏离秩序时，祂使之恢复；教会完全背离秩序时，祂就亲自降世，借着所取的人性披上全能，重新恢复教会。

上帝以全能与全知，在每个人离世之后察看他，为义人，也就是绵羊，预备天堂的居所，并由义人构成天堂；为不义的人，也就是山羊，预备地狱的居所，并由恶人构成地狱。祂按照众人各自不同的爱，将他们划分为各种群体；天堂中爱的种类繁多，如同天空中的星辰。祂又将天堂中的一切群体联结为一，使整个天堂在祂面前如同一位完整的人；同样，地狱中的各个群体也被聚集为一，如同一个魔鬼。祂以深渊分隔天堂与地狱，免得地狱向天堂施暴，也免得天堂之光使地狱遭受痛苦，因为天堂之光流入地狱之灵的程度，决定了他们承受痛苦的程度。如果上帝不是每时每刻都以全能维系以上各事及其他类似的作为，兽性就会完全侵入人心，人就再也无法受到任何秩序法则的约束，整个人类也会灭亡。如果上帝自身不是秩序，也不在秩序之中施行全能，这些灾祸就都会临到世间。”

众人听完，头戴帽子的人将帽子夹在腋下，转身离去，口中称颂上帝，因为在灵界中，明达的人都戴帽子。头戴冠冕式头饰的人却恰恰相反，他们都是秃头，而秃头象征愚昧。他们向左侧离去，戴帽子的人则都向右侧而行。

第六节　论宇宙的创造

75 本书第一章专论上帝——创造者，因此也应当说明祂创造宇宙的作为；正如下一章论述主——救赎者，也应当阐明救赎之事。

然而，人若不先获得一些基本认识，使心智具备理解的基础，就无法形成关于宇宙创造的正确观念。这些基本认识如下：

【2】一、存在两大世界：灵界与自然界。天使与灵居于灵界，人类居于自然界。

二、两大世界各有一个太阳。灵界的太阳，是从耶和华上帝发出的纯粹之爱，耶和华上帝就居于这太阳的中心。热与光从这太阳发出：热的本质是爱，光的本质是智慧。二者分别作用于人的意志与理智：热作用于意志，光照亮理智。

自然界的太阳则是纯粹的火，因此，它发出的热与光本身都没有生命。二者只是作为外衣与载体，服务于属灵的热与光，使属灵的热与光得以传递到人。

【3】三、灵界太阳发出的热与光，以及二者在灵界中产生的一切事物，都是实体性的，称为属灵之物。同样，自然界太阳发出的热与光，以及二者在自然界中产生的一切事物，都是物质性的，称为自然之物。

【4】四、两大世界各有三个层级，称为高度层级，并由此分为三个区域。天使的三层天堂就是按照这些层级与区域排列的；人的心智也按照相同的层级与区域构成，因此，人的心智与天使的三层天堂彼此对应。两大世界中的其他一切事物，也是如此。

【5】五、灵界的一切事物与自然界的一切事物之间，都有对应关系。

【6】六、存在一套秩序，两大世界中的一切事物及其每一个细微部分，都按照这一秩序受造。

【7】七、人应当先对以上各点形成清楚的认识。否则，由于完全不明白这些事理，就容易产生宇宙由自然自行产生的错误观念，只是出于对教会权威的尊重，才承认自然由上帝创造。然而，由于不知道上帝怎样创造自然，一旦深入探究本源，就容易陷入否认上帝的自然主义。

若要逐一详细解释并充分论证以上各点，必须另写一部书；这种长篇论述，也不适宜作为核心论题纳入本书的神学体系。因此，我只记述几段可以印证这些道理的灵界见闻，使人借此形成上帝创造宇宙的整体观念，并由此获得对创造的一些初步认识。

关于“宇宙的创造”的灵界见闻

76 第一段灵界见闻如下：

有一天，我正在默想宇宙的创造。居于我右上方的天使察觉了这件事，那里的天使曾多次思考、讨论同一问题。于是，一位天使降下，邀请我前往。我便进入灵中，随他一同前去。抵达之后，我被引到一位首领面前。厅堂中约有一百人聚集，首领站在众人中间。这时，其中一位说：“我们察觉你正在默想宇宙的创造。我们也曾多次思考这件事，却始终无法得出结论，因为一种关于混沌的观念始终盘踞在我们的思想中：混沌如同一枚巨大的卵，宇宙中的一切事物及其每一个细微部分，都从这卵中按照各自的秩序孵化而生。但现在我们已经知道，如此广阔的宇宙，不可能以这种方式产生。此外，我们心智中还有另一种观念，就是万物都由上帝从虚无中创造；但现在我们也明白，虚无不能

产生实有。受这两种观念束缚，我们的心智至今仍未得到解脱，无法在清明的光中看清创造究竟怎样实现。因此，我们将你召来，希望你将思考所得告诉我们。”

【2】我听了，回答：“我会告诉你们。”接着说：“关于这件事，我曾长久思考，却始终没有结果。直到后来，主将我引入你们所在的世界，我才知道：若不明白存在两大世界，就不可能正确认识宇宙的创造。一大世界是天使的居所，另一大世界是人的居所；人经过死亡，便从所在的自然界进入灵界。那时，我也亲眼看见两个太阳：一个是一切属灵事物的源头，另一个是一切自然事物的源头。产生一切属灵事物的太阳，是从耶和华上帝发出的纯粹之爱，耶和华上帝就居于这太阳的中心；产生一切自然事物的太阳，则是纯粹的火。知道这两点之后，有一次，我在启明的状态中看见：宇宙是耶和华上帝借着祂居于其中的太阳创造的；又因为爱不能脱离智慧而存在，所以宇宙是耶和华上帝出于自身的爱、借着自身的智慧创造的。我在你们所在的灵界中所见的一切事物及其每一个细微部分，以及我肉身所在的自然界中的万物，都印证了这一点。”

【3】“只是，创造从最初逐步展开的完整过程，若要详细说明，篇幅必然十分冗长。但我在启明的状态中已经看见：借着你们世界的太阳所发出的光与热，各层属灵大气被创造出来。这些大气本身都是实体，一层由另一层产生。它们共有三层，对应三个高度层级，由此形成三层天堂：最高的天堂属于处于爱与智慧最高层级的天使；其次的天堂属于处于第二层级的天使；最末的天堂属于处于最低层级的天使。然而，整个属灵宇宙如果没有自然宇宙，就无法持续存在，因为它需要依托自然宇宙，才能实现自身的一切作用与功用。因此，上帝同时创造了另一个太阳，一切自然事物都从这太阳而来。同样，借着这太阳发出的光与热，三层自然大气被产生出来，环绕在属灵大气之外，如同外壳

包覆内核、树皮包覆木质。最后，借着这些自然大气，大地得以形成；大地上产生人类、走兽与游鱼，也产生乔木、灌木与各种草木，而大地本身由泥土、岩石与矿物构成。”

【4】“以上只是创造及其展开过程的简要梗概。至于其中各个部分及其细节，若要逐一说明，必须写成数卷书。但一切论述最终都指向同一结论：上帝并不是从虚无中创造宇宙，正如你们所说，虚无不能产生实有。祂是借着天使天堂的太阳创造万有的；这太阳从祂自身的存在发出，因此是与智慧合一的纯粹之爱。这里所说的宇宙，包括灵界与自然界。宇宙出于神性之爱、借着神性智慧受造，这一点，宇宙中的一切事物及其每一个细微部分都共同见证。你们若按照秩序，连贯地考察这些事理，就能在理智的觉知之光中清楚看见这一真理。但务必记住，在上帝里面合一的爱与智慧，并不是抽象的爱与智慧，而是作为实体存在于祂里面的爱与智慧，因为上帝是自有的、独一而原初的实体与本质。”

【5】“万物及其每一个细微部分都由神性之爱与神性智慧创造，这一道理可以借着约翰福音的经文领会：‘道与上帝同在，道就是上帝。……万物是借着他造的……世界也是借着他造的。’（约1:1，3，10）经文中的‘上帝’指神性之爱，‘道’指神性真理，也就是神性智慧。因此，经文称‘道’为光；凡论及上帝时，‘光’所指的就是神性智慧。”这番话说完，我起身告辞。就在这时，灵界太阳发出的微小光点，穿过天使诸天，进入众人的眼睛，再经由眼睛进入他们心智的居所。众人由此得到启明，认同我所说的一切。随后，他们陪我走到前厅，先前引路的天使又送我返回居所，随即升回自己所属的天使群体。

77 第二段灵界见闻如下：

有一天清晨，我从睡眠中醒来，尚未完全清醒，正在清晨澄澈的光中默想。忽然，我看见窗外仿佛有闪电，不久又听见如同雷鸣的声音。我正惊讶这异象从何而来，就有声音从天堂传来，说：离我不远的地方，有一些灵正在激烈争论上帝与自然。那如同闪电的光与如同雷鸣的声音，都是对应的表象，显现双方论辩的冲突与交锋：一方为上帝辩护，另一方为自然辩护。地狱中的一群撒但彼此商议：“如果允许我们与天堂的天使交谈，我们就能充分证明，世人所说的万物之源，也就是上帝，实际上就是自然。因此，若不将‘上帝’理解为自然，‘上帝’就只是一个空洞的名称。”这些撒但坚信这一谬论，渴望与天堂的天使辩论，于是获准从地狱的污秽与黑暗中上升，与当时从天堂降下的两位天使交谈。

【2】他们来到位于天堂与地狱之间的灵人界。撒但一看见天使，就快步走近，愤怒地喊道：“你们就是天堂的天使吗？我们可以与你们讨论上帝与自然吗？世人称你们为智者，只因为你们承认上帝。可叹，你们是何等愚昧！谁见过上帝？谁能理解上帝是什么？谁能明白，上帝治理并能够治理整个宇宙及其中一切事物与细微部分？除了普通民众，谁会承认自己看不见、也不能理解的事物？还有什么比自然是万物之源更明显？眼睛看见的，除了自然还有什么？耳朵听见的，除了自然还有什么？鼻子闻到的，除了自然还有什么？舌头尝到的，除了自然还有什么？手与全身触觉所感受到的，除了自然还有什么？我们的身体感官，不是真实的见证者吗？谁不能凭这些感官发誓，事实就是如此？我们赖以呼吸、维持身体生命的空气，不也是明证吗？我们吸入的，除了自然还能是什么？我们的心智与你们的心智，不都处于自然之中吗？心智中的思想如果不是来自自然，又来自哪里？如果除去自然，你们还能产生任何思想吗？”此外，他们还说了许多类似的谬论。

【3】天使听了，回答：“你们这样说，是因为完全受感官认识的限制。地狱中的一切灵，都将思想沉入身体的感官，不能将心智提升到感官之上，因此，我们可以谅解你们。邪恶的生活及由此产生的错误信念，关闭了你们心智的内层，使你们不能超越感官事物，向上提升，除非暂时离开邪恶与错误的信念。撒但与天使一样，听见真理时都能理解；但撒但不能长久持守真理，因为邪恶会将真理驱除，代之以伪谬。不过，我们察觉你们现在暂时离开了邪恶与伪谬，因此能够理解我们将要说的真理，请静心听。”天使接着说：“你们从前居于自然界，并在那里离世，现在则处于灵界。在此之前，你们知道死后有生命吗？你们不是完全否认这一点，将自己等同于走兽吗？你们从前知道天堂与地狱吗？知道这里的光与热吗？知道自己现在不再处于自然之中，而是处于自然之上吗？因为这个世界及其中一切事物都是属灵的，而属灵之物高于自然之物，所以，你们从前所在的自然界，即使其中最细微的事物，也不能流入这里。但你们将自然视为上帝，因此误以为这里的光与热，就是自然界的光与热，事实却完全不是如此。自然的光在这里是黑暗，自然的热在这里是寒冷。你们知道这里的太阳吗？我们赖以生活的光与热，都从这太阳发出。你们知道这太阳是纯粹之爱，而自然界的太阳是纯粹的火吗？你们知道，那纯粹由火构成的太阳，是自然存在并持续存在的源头，而天堂中这纯粹之爱的太阳，是爱与智慧所构成之生命存在并持续存在的源头吗？由此可见，你们奉为上帝的自然，本身没有生命。”

【4】“如果得到保护，你们可以随我们升到天堂；如果得到保护，我们也可以随你们降入地狱。在天堂，你们会看见壮丽的景象；在地狱，你们看见的则尽是丑陋污秽的事物。这种差别自有原因：天堂中的一切居民都敬拜上帝，地狱中的一切居民都敬拜自然。天堂中壮丽的事物，对应爱慕良善与真理的情感；地狱中丑陋污秽的事物，则对应爱慕邪恶与伪谬的情感。你们可以借着这

些景象自行判断，究竟是上帝，还是自然，是万物之源。”撒但听了，回答：“在目前这种状态中，我们能够根据所听见的道理，得知上帝确实存在；但当邪恶的愉悦占据心智时，我们看见的就只有自然。”

【5】那两位天使与两位撒但站立的地方离我不远，因此，我亲眼看见、亲耳听见了全部对话。随后，我看见他们周围聚集了许多灵，都是从前在自然界中以博学著称的人。我很惊讶，这些有学识的人时而站在天使一边，时而站在撒但一边，并支持自己所站一方的论调。有一位灵告诉我，他们位置的变化，显现了心智倾向的转变：时而倾向这一方，时而倾向另一方。就信念而言，他们如同变化不定的维尔图努斯。另一位灵对我说：“我们告诉你一件隐秘的事：我们察看地上的博学之人，每一千人中，有六百人支持自然，其余的人支持上帝。但这些支持上帝的人，并不是出于理智的真正理解，而只是因为常听人说‘自然由上帝创造’，便凭记忆反复说这句话。只是凭记忆反复说，即使心中没有相应的思想与理解，也会产生信仰的表象。”

【6】这番对话之后，那些撒但得到保护，随同两位天使升到天堂，亲眼看见那里的壮丽景象。那时，在天堂之光的启明下，他们承认上帝确实存在，也承认自然受造，是为了服务于从上帝而来的生命；自然本身没有生命，不能凭自身行动，其一切行动都来自内在生命的推动。他们亲眼看见并理解这些道理之后，就向下返回。在下降的过程中，爱慕邪恶的情感再次出现，关闭了心智向上的通道，打开了向下的通道。他们的心智上方随之显现出一层遮蔽物，其中闪着地狱之火的微光。他们的脚刚踏上地面，脚下的地面就突然裂开，那些撒但全都坠下，回到自己所属的群体之中。

78 第三段灵界见闻如下：

次日，一位天使从另一个天堂群体前来见我，说：“我们在那里听说，你因默想宇宙的创造，被召到我们邻近的群体。你在那里讲述了许多关于创造的道理，众人当时都认同，事后也为此欢喜。现在，我要带你亲眼看见，上帝怎样产生各种动物与植物。”说完，天使引我来到一片开阔青翠的原野，对我说：“向四周看看。”我环顾四周，看见羽色美丽的飞鸟，有的在空中飞翔，有的栖息在树枝上，有的落在原野上，从玫瑰花间啄取嫩叶。其中也有白鸽与天鹅。这些景象从眼前消失之后，我看见不远处有绵羊与羔羊，也有小山羊与母山羊；周围还有牛与牛犊，以及骆驼、骡子。林中，我看见长着高大犄角的雄鹿，也有独角兽。看完这些，天使说：“转向东方。”我看见一座园子，里面遍布结果的树木：橙树、柠檬树、橄榄树、葡萄树、无花果树、石榴树，还有结浆果的灌木。接着，天使又说：“现在望向南方。”我看见种着各种谷物的田地，有小麦、黍、大麦与豆类；田地周围排列着花坛，各色玫瑰相互映衬，色彩缤纷。北方则是成片的树林，长着栗树、棕榈、椴树、悬铃木及其他阔叶树。

【2】看完之后，天使说：“你刚才看见的一切，都是邻近天使内在爱之情感的对应。”他又为我说明，每种事物分别对应什么情感，接着说：“不仅这些动物与植物如此，凡呈现在我们眼前的其他一切事物，也都是对应。例如房屋、屋中的各种器具、桌上的食物、衣服、金银钱币，以及钻石与各种宝石，天堂中的妇女与少女都用这些装饰自己。借着这些事物，我们能够辨明一个人内在爱与智慧的品质。固定在一处、服务于日常功用的事物，会长久留在那里；但对于往来于各个群体之间的灵，周围的事物会随着他们所交往的同伴而改变。”

【3】“今天向你显明这些，是为了使你借着一个具体的例子，认识创造的普遍本源。因为上帝本身就是爱与智慧：祂的爱包含无限的情感，祂的智慧包含无限的觉知；这些情感与觉知的对应，就是大地上所显现的一切事物及其每一个细微部分。飞鸟与走兽由此产生，树木与灌木由此产生，田间的谷物由此产生，各种草本植物也由此产生。上帝不具有空间上的广延，却临在于一切具有广延的事物之中，也就是宇宙中从最初到最末的一切事物之中。祂既无所不在，祂爱之情感与智慧之觉知的对应，就遍及整个自然界。在我们所在的灵界中，凡从上帝领受情感与觉知的灵，其周围也有相似的对应事物。二者的区别在于：灵界中的万物，都是上帝按照天使的情感即时创造的；自然界中的万物，起初也是这样受造的，只是上帝预先设立了繁衍的方式，使一代产生另一代，不断更新，使创造持续不息。”

【4】“我们世界中的万物即时受造，你们世界中的万物则借着繁衍持续产生，这是因为我们世界的大气与大地都是属灵的，而你们世界的大气与大地都是自然的。自然之物受造，是为了给属灵之物披上外衣，如同皮肤包覆人与动物的身体，树皮与内皮包覆树干和枝条，脑膜包覆大脑，神经鞘包覆神经，纤维的薄膜包覆纤维，其他事物也是如此。由此可以明白，你们世界中的万物具有稳定的形式，并年复一年地延续。”天使又说：“将你今天所见所闻的一切，告诉你所在世界的人。直到现在，他们还不知道灵界的存在。若不知道灵界，就不能知道，甚至不能想到：我们世界中的创造持续不息，而上帝最初创造宇宙时，你们世界中的创造也是这样即时实现的。”

【5】此后，我与天使谈论了许多事，最后谈到地狱。地狱中没有天堂中这些美丽的事物，所见的都是相反的景象，因为地狱之灵的爱之情感，是邪恶的贪欲，与天堂天使纯洁的爱完全对立。因此，地狱中，尤其是各处荒漠中，会出现各种夜间活动的飞禽，如蝙蝠、夜枭与猫头鹰；也有豺狼、豹子、老虎，以

及大小鼠类；还有可怖的爬行动物，如龙与鳄鱼。凡有草木的地方，只长着荆棘、荨麻、刺丛、蓟草与各种毒草；有时，这些又全都消失，只剩乱石堆与沼泽，沼泽中蛙声不断。这些丑陋的事物也都是对应，正如前文所说，对应地狱之灵的爱之情感，也就是各种邪恶的贪欲。但这些污秽的事物，并不是上帝在地狱中创造的；自然界中与之相似的有毒植物与凶恶动物，也不是上帝起初所造的，因为上帝所创造、所产生的一切，都是良善的。地上这些丑陋的事物，是随着地狱产生的；而地狱由那些背弃上帝、死后成为魔鬼与撒但的人构成。由于这些可怖的景象令人不安，我们便将思想转离地狱，重新回想天堂中所见的美丽事物。

79 第四段灵界见闻如下：

有一天，我正在思考宇宙的创造，几位来自基督教世界的灵来到我面前。他们在世时都是著名的哲学家，被认为比别人更有智慧。他们说：“我们察觉你正在思考创造，请告诉我们，你对此有什么看法。”我回答：“请你们先说说自己的看法。”其中一位说：“我的看法是，创造出于自然，因此，自然产生了自身，并且从永恒就存在，因为虚无不存在，也不可能产生任何事物。我们眼睛看见的、耳朵听见的、鼻子闻到的，以及胸腔赖以呼吸的，除了自然，还有什么？自然既存在于我们之外，也存在于我们里面。”

【2】另一位听了，接着说：“你只说自然是宇宙的创造者，却不知道自然怎样产生宇宙。听我解释：自然将自身卷成无数旋涡，这些旋涡彼此碰撞，如同云层相撞，又如地震时房屋倒塌、相互撞击。借着这些碰撞，厚重粗浊的部分聚集起来，形成大地；流动轻薄的部分从中分离，再聚集起来，形成海洋；更轻微的部分又从中分离，形成以太与大气；最轻微的部分则形成太阳。你没有看见过吗？油、水与泥土混合时，会自行分离，按照次序层层排列。”

【3】这时，旁边另一位说：“你们所说的都是想象。谁不知道，万物最初的本源是混沌？混沌占据宇宙四分之一的空间，其中心有火，火的外面是以太，以太的外面是物质。后来，混沌出现裂隙，火从裂隙中喷出，如同埃特纳火山与维苏威火山喷发，太阳就由此产生。随后，以太扩散，形成大气；最后，剩余的物质凝聚成球，形成大地。星辰则是广阔宇宙空间中的发光体，由太阳及其火光产生。太阳起初如同一片火海；为了使大地免遭焚烧，它从自身分出无数小火团，使它们各居其位。宇宙就这样完成，天空也由此形成。”

【4】人群中有一位说：“你们都错了。你们自以为聪明，在你们眼中，我反而愚昧；但我一直相信，现在仍然相信，宇宙由上帝创造。自然属于宇宙，因此，整个自然也随宇宙一同受造。如果自然能够产生自身，它岂不是从永恒就已经存在？这是何等荒谬！”这时，那些所谓智者中的一位慢慢走近，将左耳凑到说话者的嘴边，他的右耳却仿佛被棉花堵住，听不见任何声音，于是询问刚才说了什么。那人重复了一遍。他环顾四周，查看是否有神职人员在场；看见说话者旁边站着一位神职人员，便说：“我也承认，整个自然来自上帝，只是……”随后，他走开，与同伴低声说：“我这样说，只因为神职人员就在旁边。你我都知道，自然来自自然，因此，自然就是上帝。我刚才说自然来自上帝，只是权宜之计，只是……”

【5】那位神职人员听见他们的低语，便说：“你们被仅仅来自哲学的智慧迷惑，关闭了心智的内层，使来自上帝与祂天堂的光不能流入，不能启明你们，因为你们已经自行熄灭了那光。不妨彼此讨论，再作判断：你们不朽的灵魂来自哪里？来自自然吗？还是从最初就存在于那巨大的混沌中？”众人听了，先前说话的那位便走到同伴旁边，请他们一起解答这个问题。最后，他们得出结论：人的灵魂只是以太，思想只是以太在太阳光照下产生的变化，而以太属于自然。他们说：“谁不知道，我们借着空气才能说话？思想不就是在更纯净的

空气中默默说话吗？这更纯净的空气就叫以太。因此，思想与言语实为同一。从婴儿身上就能明白这一点：婴儿先学会说话，再逐渐学会在心中自言自语，这就是思想。这样看来，思想除了以太的变化，还能是什么？言语除了空气振动的变化，又是什么？因此，我们断定，产生思想的灵魂属于自然。”

【6】人群中没有人反对，却有人进一步说明：“灵魂产生于以太从巨大的混沌中分离之时。那时，以太在最高的区域分化成无数独立的形式；当人开始借着纯净的以太思考时，这些形式就进入人里面，随后被称为灵魂。”另一位听了，反驳：“我承认，在最高区域中，由以太形成的独立形式数不胜数；但从创世以来出生的人，早已超过这些形式的数量，它们怎能分给所有人？因此，我认为，人死时，灵魂从口中离开，数千年之后，又返回原先的人，重新进入身体，过着与前世相似的生活。许多智者都相信这种说法，也就是灵魂轮回，众人都知道。”此外，其他人还提出各种虚妄的猜测；由于都是荒谬的说法，我就不再逐一记述。

【7】片刻之后，那位神职人员又回来。先前主张宇宙由上帝创造的人，将众人关于灵魂的结论告诉他。他听了，对他们说：“你们现在所思所言，与在世时完全一样。你们不知道，自己已经离开自然界，处于另一个名为灵界的世界。凡只关注自然、受身体感官限制的灵，都没有察觉这一点，以为自己仍处于出生、成长的世界。这是因为，他们在世时具有物质性的身体，现在则具有实体性的身体。具有实体性身体的人，看待自己与周围的同伴，如同具有物质性身体的人看待自己与周围的同伴，因为实体是物质的本源。又因为你们在这里思考、观看、嗅闻、品尝与说话的感觉，都与自然界相似，就以为这里也有同样的自然。实际上，这里的自然与那里的自然，其差别如同实体与物质、属灵之物与自然之物、本原与派生之物的差别。你们从前所在世界的自然，相比之下没有生命；你们只关注自然，因此，对于上帝、天堂、教会与自身灵魂的

事，就如同死了一样，不能理解。然而，无论善人还是恶人，理智都能够提升到天堂天使所处的光中。那时，就能看见上帝确实存在，死后有生命，人的灵魂不是由以太构成，因此不来自自然界，而是属灵的，能够活到永远。只要暂时除去那些来自世界及其自然的爱，以及来自身体与自身私欲的爱，理智就能处于天使之光中。”

【8】话音刚落，主就暂时除去了他们里面的这些爱，使他们能够与天使交谈。在这种启明的状态中，他们真切觉知上帝存在，也明白自己死后正活在另一个世界。他们满面羞愧，一同喊道：“我们是何等愚昧！我们是何等愚昧！”但这种状态并不是他们自身的状态，只过了几分钟，他们就感到厌烦，开始抵触。他们转身离开那位神职人员，不愿再听他说话，重新回到先前的爱中，也就是属世与属肉体的爱。他们向左侧离去，辗转经过各个群体，最后来到一条路上，迎面而来的气息恰好符合他们所爱的愉悦。他们说：“我们就沿着这条路走。”他们一路前行，逐渐下降，最后来到与自己具有相同愉悦的灵所在之处，并继续向更深处沉去。由于他们的愉悦是作恶的愉悦，而且途中不断伤害别人，便被拘禁，成为魔鬼。此时，他们的愉悦全都转为痛苦，因为刑罚与对刑罚的恐惧约束着他们，使他们不能再放纵本性中所喜爱的恶行。他们询问同在监牢中的灵，自己是否要这样受苦直到永远。有灵回答：“我们已经被囚禁在这里数百年，还要长久留在这里，世世代代不得解脱，因为我们在世时形成的本性不能改变，刑罚也不能根除它。即使刑罚暂时将它压制，不久之后，它仍会恢复如初。”

80 第五段灵界见闻如下：

有一天，一位撒但获准带着一个女子从地狱上来，走到我住所的门前。我看见他们，便关上窗户，却仍隔着窗与他们交谈，问那撒但从哪里来。他回答：“从我所属的群体来。”我又问那女子从哪里来。他回答：“也从那里来。”

这女子属于海妖一类。这类灵善于借着幻想，使自己显出各种美丽的样貌：有时显出维纳斯般绝美的容貌，有时显出帕尔纳索斯山间女神般清丽的样子，有时又戴着冠冕、披着长斗篷，装扮成女王，手持银杖，威风凛凛地行走。在灵界中，这些女子都是沉溺于虚妄幻想的娼妓。她们的幻想来自属感官的思想，而这些思想关闭了她们心智的内层，使她们与内在的思想和理解隔绝。

我问那撒但，这女子是不是他的妻子。他回答：“什么是妻子？我不知道，我所属群体中的人也都不知道；她只是我的娼妓。”话音刚落，那女子便向他吹送淫欲，这正是海妖所擅长的。撒但受到这淫欲的触动，走上前去亲吻她，叹道：“啊，我的阿多尼斯。”

【2】现在转入正题。我问那撒但，他从事什么。他回答：“我从事学问。你没有看见我头上的月桂冠吗？”这花冠是他所称的阿多尼斯借着幻化的能力编成，从后面给他戴上的。我说：“既然你属于研究学问的群体，不妨告诉我，你和同伴们对于上帝持有什么信念？”他回答：“对我们而言，上帝就是宇宙，我们也称宇宙为自然。群体中理解肤浅的人，称它为大气，也就是普通的空气；自以为明达的人，则称它为更高层的大气，也就是以太。至于世人常常谈论的上帝、天堂、天使，以及诸如此类的事，全是空洞的名称，不过是根据流星异象编造的故事。这些流星常在这里无数灵的眼前变化，迷惑他们。大地上出现的一切，难道不都是太阳产生的吗？每到春天，太阳的温热恢复，有翅与无翅的昆虫，不都一同滋生吗？飞鸟不都因太阳的温热而彼此相爱、繁衍后

代吗？大地不也因太阳的温热而回暖，使种子发芽，最终结出果实，如同怀胎、生育吗？由此可见，宇宙就是至高的神，自然就是女神；自然如同宇宙的配偶，孕育、生养、抚育并滋养世间的一切。”

【3】随后，我又问，他和同伴们信奉什么宗教。他回答：“在我们这些自以为比普通人更有学问的人看来，宗教只是迷惑民众的把戏。它如同一层薄雾，笼罩着人心智中属感官与幻想的事物；各种敬虔的念头如同蝴蝶，在这薄雾中飞来飞去。世人的信仰将这些念头联结起来，如同将蚕封在茧中；随后，它们又从茧中挣脱，仿佛成为蝴蝶中的王。无知的人喜爱超出身体感官、甚至超出思想的幻象，只因为他们心中有向上飞翔的欲望。因此，他们也为自己造出翅膀，像鹰一样飞向高处，对着地上的人夸口：‘看我！’但我们只相信亲眼看见的，只爱亲手触摸到的。”说完，他伸手抚摸身旁的娼妓，说：“我相信这个，因为我亲眼看见，也亲手触摸到了。至于那些骗人的空话，我们全都扔出窗外，以嘲笑将它们吹散。”

【4】接着，我又问，他和同伴们怎样看待天堂与地狱。他放声大笑，回答：“天堂只是高处由以太构成的天幕；所谓天使，只是围绕太阳转动的光斑；大天使则是拖着长尾的彗星，他们所属的群体就住在彗尾上。地狱只是一片沼泽，沼泽中的青蛙与鳄鱼，在他们的幻想中就是魔鬼。除了这些关于天堂与地狱的粗浅想象，其余全是空话，是某位主教为了获得无知民众的敬重，故意编造并传播的。”

这些话完全来自他在世时的错误观念。他不知道自己死后仍然活着，也忘记了刚进入灵界时听见的一切真理。因此，当我问起死后的生命时，他说，那只是幻想，或许是坟墓中尸体散发出的、形状像人的雾气，也就是世人所说的幽灵。人们常讲这类故事，正是这些幻影扰乱了他们的幻想。

我听完这些谬论，忍不住笑了，说：“撒但啊，你是何等愚妄！你现在不是一个完整的人吗？你不能说话、观看、聆听、行走吗？你应当回想一下：你从前生活在另一个世界，只是现在忘记了。你已经离世，如今仍活在这里；刚才所说的话，与你在世时所说的完全一样。”于是，主使他恢复了回忆的能力。他想起从前的事，顿时满心羞愧，高声说：“我是何等愚妄！我曾亲眼看见天堂在上方，也听见其中的天使讲述无数真理；但那是我刚来到这里的时候。现在，我一定要记住这些道理，回去告诉我离开的那些同伴，也许他们也会感到羞愧。”他反复说，要称那些同伴为疯子。

然而，随着他向下返回，遗忘再次袭来，抹去了刚才的回忆。回到自己所属的群体后，他仍然持守原先的错误观念，并将从我这里听见的真理称为疯话。这就是撒但死后思考与说话的常态。凡将伪谬确立为自身信仰的灵，称为撒但；凡借着生活的行为，将邪恶确立于自身的灵，称为魔鬼。

第二章　论主——救赎者

第一节　论主——救赎者

81 前一章论述了创造者上帝，并解释了创造的奥秘；本章将论述救赎者主，并解释救赎的工作；下一章将论述圣灵，并解释神性如何运行和作工。

这里所说的救赎者主，指的是在人性中的耶和华。因为耶和华亲自来到世上，取了人性，为要完成救赎的工作。这一点将在后文逐一证明。

之所以称祂为主，而不直接称祂为耶和华，是因为旧约中的耶和华，在新约中都称为主。对照相关经文，就可以清楚看出这一点。摩西记着说：“以色列啊，你要听！耶和华我们上帝是独一的主。你要尽心、尽性、尽力爱耶和华

你的上帝。”（申6:4-5）马可福音中相应的经文是：“第一要紧的就是说：‘以色列啊，你要听，主我们上帝是独一的主。你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的上帝。’”（可12:29-30）以赛亚书也说：“有人声喊着说：在旷野预备耶和华的路，在沙漠地修平我们上帝的道。”（赛40:3）路加福音中相应的经文是：“孩子啊！你要称为至高者的先知；因为你要行在主的前面，预备他的道路。”（路1:76）圣经其他地方也都如此使用这两个称谓。主也曾亲自吩咐门徒称祂为主。因此，使徒们在书信中都这样称呼祂，后来的使徒教会也沿用了这一称呼，使徒信经就是明证。

这背后的原因是：犹太人认为耶和华的名至为神圣，出于敬畏，不敢直接称呼这个名；而且，“耶和华”指的是从永恒就存在的神性本体，而祂在时间中所取的人性，并不是这神性本体。关于什么是神性本体、什么是耶和华，前一章已经作了详细解释（参18–26，27–35节）。因此，本章及后文所说的主，都指在人性中的耶和华。

关于主的真理知识，比教会中其他一切真理知识都更为重要，甚至超过天堂中的一切知识。因此，需要按照一定的次序逐步说明，使这些真理清楚呈现。本章将按以下次序展开：

一、耶和华上帝来到世上，取了人性，为要救赎并拯救人类。

二、耶和华上帝作为神性真理来到世上；神性真理就是圣言。祂来到世上时，并未与神性良善分离。

三、耶和华上帝完全按照自己的神性秩序取了人性。

四、上帝借着人性将自己差到世上，这人性就是上帝之子。

五、主借着救赎的工作，使自己成为公义。

六、主借着同样的救赎工作，使自己与父合一，父也使自己与祂合一；这同样是按照神性秩序而成就的。

七、由此，上帝成为人，人也成为上帝，二者是在同一个位格中。

八、走向合一的过程，是祂的虚己状态；合一本身，则是祂的荣耀状态。

九、从此以后，基督徒若不信救主上帝，也不唯独亲近祂，就不能进入天堂。

以上九点将在后文逐一解释。

一、耶和华亲自降世取人性，以救赎人类

82 创造宇宙的耶和华亲自来到世上，取了人性，为要救赎并拯救堕落的人类。如今，基督教各教会的观点是：创造宇宙的上帝从永恒就生出了一位圣子，这位圣子来到世上，取了人性，为要救赎并拯救人类。

然而，这一说法是错误的。人只要明白上帝是独一的，再仔细思考以下两点，就能看出这一说法的错误：第一，独一的上帝从永恒就生出了另一位圣子，这在理性看来不仅荒谬，而且是凭空虚构的；第二，圣父、圣子、圣灵各自都是上帝，却又合为一位上帝。一旦根据圣言证明，亲自来到世上、成为人的正是耶和华上帝，而且祂自己就是救赎者，这些虚构的说法就会完全消失，如同流星消失在天空中。

【2】耶和华上帝亲自来到世上，成为人，这一点可以由以下经文证明：“必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。”（赛7:14；太1:22-23）“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、策士、全能的上帝、永在的父、和平的君。”（赛9:6）“有人声喊着说：在旷

野预备耶和华的路，在沙漠地修平我们上帝的道。……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；他的报应在他面前。他必像牧人牧养自己的羊群。”（赛40:10-11）

“锡安的民哪，应当歌唱欢乐，因为我来要住在你中间。这是耶和华说的。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……我必保守你，使你作众民的中保……我是耶和华，这是我的名；我必不将我的荣耀归给假神。”（赛42:6，8）“耶和华说：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；参耶33:15-16）此外，许多经文将主的降临称为“耶和华的日子”（赛13:6，9，13，22；结31:15；珥1:15；2:1-2，11；3:2，4；4:1，14，18；摩5:13，18，20；番1:7-18；亚14:1，4-21），还有其他多处经文也使用这一称呼。

【3】耶和华亲自来到世上，取了人性，这一点在路加福音中记载得十分清楚：“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上帝的儿子。’”（路1:34-35）马太福音也有记载：天使在梦中对马利亚的丈夫约瑟说：“因她所怀的孕是从圣灵来的。”约瑟“没有和她同房，等她生了儿子，就给他起名叫耶稣”。（太1:20，25）本书第三章将会说明：圣灵就是从耶和华上帝发出的神性。

谁不知道，子女的灵魂与生命来自父亲，身体则由灵魂承载呢？因此，这些经文再清楚不过地证明：主的灵魂与生命完全来自耶和华上帝。又因为神性不可分割，所以父自己的神性就是主的灵魂与生命。因此，主多次称耶和华上

帝为自己的父，耶和华上帝也称祂为自己的儿子。相比之下，声称我们的主的灵魂来自祂的母亲马利亚，是多么荒谬！如今，天主教徒与新教徒仍然坚持这种没有根据的想法，至今还没有从圣言中认识到自己的错误。

83 人们以为，另有一位从永恒就受生的圣子来到世上，取了人性。这一错误的见解，可以由圣言中许多明确的记载加以驳斥。耶和华亲自宣告，祂自己就是救主和救赎主，相关经文如下：

> “除了我以外，再没有上帝；我是公义的上帝，又是救主；除了我以外，再没有别神。地极的人都当仰望我，就必得救；因为我是上帝，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）“自从你出埃及地以来，我就是耶和华你的上帝。在我以外，你不可认识别神；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，是雅各的大能者。”（赛49:26；60:16）“我们救赎主的名是万军之耶和华以色列的圣者。”（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，愿我口中的言语、心里的意念在你面前蒙悦纳。”（诗19:14）
>
> “耶和华你的救赎主，以色列的圣者如此说：我是耶和华你的上帝，教训你，使你得益处，引导你所当行的路。”（赛48:17；参43:14；49:7）“从你出胎，造就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）

“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）“我的怒气涨溢，顷刻之间向你掩面，却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）“我将我的灵魂交在你手里；耶和华诚实的上帝啊，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）“因为造你的是你的丈夫；万军之耶和华是他的名。救赎你的是以色列的圣者；他必称为全地之上帝。”（赛54:5）

从以上经文，以及圣言中无数类似的记载，凡是眼睛能看见、心智能领会所见内容的人，都可以清楚认识到：独一的上帝亲自来到世上，取了人性，为要完成救赎的工作。人只要认真思考上面所引的神圣话语，就能清楚看见这一真理，如同在清晨的光中看清事物一样。

只有那些心智被蒙蔽、陷于幽暗的人，才会看不见这一点。他们早已认定，是另一位从永恒就受生的上帝来到世上，施行救赎，因此对这些神圣经文视而不见。他们在蒙蔽中费尽心思地曲解经文，强使圣言迎合自己所持的伪谬。

84 上帝若不借着祂所取的人性，就无法救赎人类，也就是无法将人类从定罪与地狱中拯救出来。这有许多原因，后文将依次说明。

救赎的工作包括制伏各个地狱、使各个天堂恢复秩序，并在此基础上重新建立教会。上帝虽然是全能的，但若不以人性为媒介，就不能完成这些工作，正如人没有手臂就无法劳作一样。因此，祂的人性在圣言中也称为“耶和华的

膀臂”（赛40:10；53:1）。这又好比人若不借助工具和力量，就无法攻下坚固的城池，拆毁城中供奉偶像的庙宇。同样，上帝在这神性工作中，是借着祂自己的人性施展全能的，圣言也清楚说明了这一点。

上帝处于万有的最内层，是至为纯净的。祂若不借着人性，就无法达到万有的最末端，也就是各个地狱所在的层次，以及当时世人所处的境地。这就像灵魂没有身体便无法行动，也像人若看不见敌人，又没有枪、盾牌、火器等武器来接近并攻击敌人，就无法将敌人制伏。

上帝若不借着人性，就不可能完成救赎。这好比人不借船只将军队运到印度，却想征服那里的人；又好比没有受造的空气传递热与光，也没有受造的土地供草木生长，却想单凭热与光使草木生长；还好比不在水中撒网，却想在空中撒网捕鱼。这些都是行不通的。

因为耶和华虽然是全能的，但仅凭祂本来的神性本体，无法接触到地狱中的邪灵和地上的恶灵，也无法约束他们的狂躁、制伏他们的凶暴；祂必须既处于万有的本源，也处于万有的最末端，才能做到这一点。祂借着自己的人性，就处于万有的最末端。因此，圣言称祂为“首先的和末后的，阿拉法与俄梅戛，初与终”。

二、耶和华以圣言即神性真理降世，且未离神性良善

85 耶和华上帝作为神性真理来到世上；神性真理就是圣言。祂来到世上时，并未与神性良善分离。

构成上帝本质的有两者：神性之爱与神性智慧，也就是神性良善与神性真理。这两者共同构成上帝的本质，前文已经对此作了说明（参36–48节）。

在圣言中，“耶和华上帝”这一名称表达了这两者：“耶和华”表示神性之爱，也就是神性良善；“上帝”表示神性智慧，也就是神性真理。因此，圣言有时单称“耶和华”，有时单称“上帝”。凡论及神性良善的地方，就称“耶和华”；凡论及神性真理的地方，就称“上帝”；若同时论及两者，就称“耶和华上帝”。

耶和华上帝作为神性真理来到世上，而神性真理就是圣言，这一点可以由约翰福音的经文证明：“太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。……万物是借着他造的；凡被造的，没有一样不是借着他造的。……道成了肉身，住在我们中间。”（约1:1，3，14）这里所说的“道”，就是神性真理。因为教会所拥有的圣言，本身就是神性真理，是耶和华亲口说出的；凡出自耶和华之口的，都是纯粹的神性真理。

【2】不过，神性真理经过各层天堂，传到世上时，其表达方式经过了调整，使之既适合天堂的天使，也适合地上的世人。因此，圣言有属灵意义和属世意义：在属灵意义中，神性真理如同处在光明中，清楚显明；在属世意义中，神性真理则如同处在阴影中，较为隐晦。约翰福音中所说的“道”，指的正是圣言内在的神性真理。

主来到世上，是为要成全圣言中的一切记载，这也证明了上述道理。因此，经文多次说，发生在祂身上的事，是为要应验经上的话。“弥赛亚”或“基督”所表示的，就是神性真理；“人子”所表示的，也是神性真理；主离开世界后所差遣的保惠师圣灵，同样表示神性真理。至于主在山上变像、向三位门徒显现时（太17:1-13；可9:2-13；路9:28-36），以及在启示录中向约翰显现时（启1:12-16），如何显明祂自己就是圣言，将在论述圣言的一章中详细说明。

【3】主在世上时就是神性真理，这一点可以由祂亲口所说的话证明：“我就是道路、真理、生命。”（约14:6）另有经文说：“我们也知道，上帝的儿子已经来到，且将智慧赐给我们，使我们认识那位真实的；我们也在那位真实的里面，就是在他儿子耶稣基督里面。这是真上帝，也是永生。”（约壹5:20）

主也被称为“光”，这同样证明了上述道理。经文说：“生命在他里头，这生命就是人的光。……那光是真光，照亮一切生在世上的人。”（约1:4，9）耶稣说：“光在你们中间还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们；那在黑暗里行走的，不知道往何处去。你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子。”（约12:35-36）“我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。”（约12:46）“我在世上的时候，是世上的光。”（约9:5）

西面也说：“我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的：是照亮外邦人的光，又是你民以色列的荣耀。”（路2:30-32）另有经文说：“光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。……但行真理的必来就光。”（约3:19，21）其他许多经文也有类似的记载，可见圣言中所说的“光”，表示的正是神性真理。

86 耶和华上帝作为神性真理来到世上，为要完成救赎的工作。救赎就是制伏各个地狱、使各个天堂恢复秩序，并在此基础上重新建立教会。这些工作不能单靠神性良善来完成，必须借着从神性良善发出的神性真理。单独的神性良善，好比没有剑刃的剑柄、没有矛头的木杆，或没有箭的弓；从神性良善发出的神性真理，则好比锋利的剑、长矛，或搭上箭的弓，可以用来与敌人交战。在圣言的属灵意义中，“剑”“枪”“弓”都表示征战所用的真理。《揭秘启示录》已对此作了充分说明（参52，299，436节）。

所有地狱从来都处于伪谬与邪恶之中，而且永远如此。只有借着圣言中的神性真理，才能与它们交战并将它们制伏。同样，当时正在形成的新天，只有借着这真理，才能建立、巩固并恢复秩序；地上的新教会，也只有借着这真理才能建立。此外，上帝一切的力量、能力与权能，都通过从神性良善发出的神性真理来施展。这就是耶和华上帝作为神性真理，也就是作为圣言来到世上的原因。因此，大卫说：“大能者啊，愿你腰间佩刀，大有荣耀和威严！为真理、谦卑、公义赫然坐车前往，无不得胜；你的右手必显明可畏的事。你的箭锋快，射中王敌之心；万民仆倒在你以下。”（诗45:3-5）这段经文说的正是主，以及祂与各个地狱交战并胜过它们的事。

87 没有真理的良善是什么情形，从良善发出的真理又有怎样的力量，从人自身就能清楚看出。人的一切良善都属于意志，一切真理都属于理智。意志若不借助理智，就不能单凭自身的良善做任何事，既不能行动，也不能说话或感知。意志的一切力量与能力，都必须借着理智才能发挥，也就是借着真理才能发挥，因为理智是真理的接受者和容纳之处。

这就像人体中心脏与肺的配合：心脏若没有肺的呼吸相配合，就不能使人活动或产生感觉。人的活动和感觉，都有赖于肺与心脏的共同作用。窒息或溺水后失去知觉的人，就是例子：他们的呼吸已经停止，心脏虽然仍在跳动，却失去了行动和感觉的能力。母腹中的胎儿也是如此。这种对应关系的根源在于：心脏对应意志及其良善，肺对应理智及其真理。

在灵界，真理的力量表现得尤其明显。一位依靠主、处于神性真理中的天使，即使身体像婴儿一样柔弱，也能使成群的地狱之灵四散逃跑。这些恶灵看起来如同亚衲族人和拿非利人，身形像巨人一样高大。天使能将他们追赶到地狱深处，赶入地下的洞穴；他们即使从洞穴中出来，也不敢靠近天使，更不敢

开口攻击他。在灵界，凡依靠主、处于神性真理中的人，都像狮子一样强大；即使身体的力量不比绵羊，也能抵挡一切邪恶与伪谬，以及成群的魔鬼，因为魔鬼本身就是邪恶与伪谬。

> 神性真理之所以具有这样的力量，是因为上帝是良善本体与真理本体，祂借着神性真理创造了宇宙万物；维持宇宙的一切秩序法则，也都是真理。因此，约翰说：“万物是借着他造的；凡被造的，没有一样不是借着他造的。”（约1:3）又说：“他在世界，世界也是借着他造的，世界却不认识他。”（约1:10）大卫也说：“诸天借耶和华的命而造；万象借他口中的气而成。”（诗33:6）

88 上帝虽然作为神性真理来到世上，却没有与神性良善分离。这一点可以从祂取了人性时的受孕经过看出。经文说：“至高者的能力要荫庇你。”（路1:35）这里的“至高者的能力”，表示的就是神性良善。主亲口所说的许多话，也证明了这一点：父在祂里面，祂也在父里面；父所有的一切都是祂的；祂与父原为一。还有许多类似的记载。这里所说的“父”，表示的正是神性良善。

三、耶和华上帝全然依神性秩序取了人性

89 耶和华上帝完全按照自己的神性秩序取了人性。前文论述神性全能与神性全知时已经说明：上帝在创造之初，就在宇宙及其中一切事物的整体和细节中建立了秩序。因此，上帝在万有中施展全能，无论涉及整体还是个别事物，都遵循祂自己的秩序法则。这些道理已在前文逐一说明（参49–74节）。

前文也已说明，上帝就是秩序本身。因此，祂来到世上，要真正成为人，就必须遵循秩序，经历受孕、在母腹中孕育、出生、接受教育，逐步学习各种知识，并借着知识增长聪明与智慧。所以，就祂的人性而言，祂起初像其他婴儿一样，后来像其他孩童一样，依次经历人生的各个成长阶段。区别只在于，祂的成长比其他人更迅速、更充分、更完善。路加福音证明，祂是按照这样的秩序逐步成长的：“孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧，又有上帝的恩在他身上。”（路2:40）又说：“耶稣的智慧和身量，并上帝和人喜爱他的心，都一齐增长。”（路2:52）

同一卷福音书也记载，祂的成长远远超过常人：祂十二岁时，在圣殿里坐在教师中间，一面听，一面问；凡听见祂的人，都惊奇祂的聪明和应对（路2:46-47）。后文又说，祂“照他平常的规矩进了会堂，站起来要念圣经”（路4:16）；“众人都称赞他，并希奇他口中所出的恩言”（路4:22）；“他们很希奇他的教训，因为他的话里有权柄”（路4:32）。

这一切都符合神性秩序的一条法则：人必须预备自己，才能接受上帝；人预备到什么程度，上帝就能在什么程度上进入他里面，如同进入自己的居所。人是借着认识上帝、认识教会的属灵事物，也就是借着聪明与智慧，来作这样的预备。按照秩序的法则，人越是主动亲近上帝，上帝就越是亲近人，并在人的内在与他结合；而人这样亲近上帝时，必须如同出于自己。主就是按照这一秩序逐步前进，直到与父完全合一。这一点将在后文进一步说明。

90 人若不知道神性全能是按照秩序运行的，就很容易产生许多违背健全理性、彼此矛盾的想法。例如，他们会问：上帝为什么不立刻取了人性，而要经历逐步成长的过程？为什么不从世界各处取来物质，为自己组成一个身体，直

接以既是上帝又是人的形象，显现在犹太人乃至全世界的人面前，让所有人都亲眼看见？即使祂选择通过出生来到世上，为什么不在胚胎或婴儿的身体中注入全部神性？为什么不一出生就成为成年人，立刻凭神性智慧教导人？

人若在思考神性全能时不考虑秩序，就会产生这类荒谬的想法，使教会充满不切实际的幻想和空谈。如今已经出现了这样的情形。例如，有人认为，上帝从永恒就生出了圣子，而第三位上帝也在那时从父与子发出；又认为，上帝会向人类发怒，使人类受到咒诅，只有借着圣子的代求，并因祂在十字架上的功德，才会重新怜悯人类，施行救赎。

他们还认为，上帝可以将圣子的公义注入人里面，仿佛它是沃尔夫所说的“单纯实体”。按照这种说法，这一实体包含圣子的全部功德，而且不可分割，一旦分割就会归于虚无。他们又认为，上帝可以像教皇颁布敕令一样，随意赦免祂想要宽恕之人的罪；也可以将一个极其邪恶的人完全洁净，使他瞬间从像魔鬼一样污秽，变得像光明的天使一样纯洁。在这个过程中，人不必主动做任何事，只需像石头、雕像或木像一样，完全被动地接受。

除此以外，还有无数类似的荒谬想法。那些认为神性能力不受任何秩序约束、既不认识也不承认神性秩序的人，四处散播这些谬论，如同扬起糠秕，使它们漫天飞散。他们在思考属灵事物，也就是有关天堂、教会与永生的事时，很容易偏离神性真理，如同盲人在森林中行走：一会儿被石头绊倒，一会儿额头撞上树干，一会儿头发又缠在树枝上。

91 神性神迹也按照神性秩序施行，只是所遵循的是灵界流入属世世界的秩序。世人对灵界一无所知，因此也很少有人了解这一秩序。至于这一秩序究竟如何，将在后文论述神性神迹与幻术所行的神迹时，在适当的地方加以说明。

四、上帝借以将自己差到世上的人性，就是上帝之子

92 上帝借以将自己差到世上的人性，就是上帝之子。主多次说，父差遣祂来到世上（太10:40；15:24；约3:17，34；5:23，24，36-38；6:29，39，40，44，57；7:16，18，28，29；8:16，18，29，42；9:4等）。祂这样说，是因为“被差到世上”意味着降临到世人当中，而祂是借着从童女马利亚所取的人性来到世上的。

这人性就是上帝之子，因为祂是由耶和华上帝使马利亚受孕而生的（路1:32，35）。主被称为“上帝之子”“人子”和“马利亚之子”。“上帝之子”指在人性中的耶和华上帝；“人子”指作为圣言的主；“马利亚之子”则指祂所取的人性。“上帝之子”和“人子”的含义，将在后文说明。“马利亚之子”只指人性，这可以从人的出生过程来理解：灵魂来自父亲，身体来自母亲；父亲的种子中含有灵魂，灵魂在母腹中披上身体。换言之，人里面的一切属灵事物都来自父亲，一切物质形体都来自母亲。

> 就主而言，祂里面的神性来自父耶和华，人性来自母亲；这两者结合为一，就是上帝之子。关于主降生的记载可以证明这一点。路加福音说：“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上帝的儿子。”（路1:35）

主称自己为父所差遣的，还有一个原因：“被差遣者”与“天使”的含义相同，因为“天使”一词原本就有“受差遣者”的意思。以赛亚书说：“他们在一切苦难中，他也同受苦难；并且他面前的使者拯救他们；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63:9）玛拉基书说：

“万军之耶和华说：我要差遣我的使者在我前面预备道路。你们所寻求的主必忽然进入他的殿；立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到。”（玛3:1）其他许多经文也有类似的记载。

神性三一，也就是父、子、圣灵，全都在主里面：父是祂里面作为本源的神性，子是神性人性，圣灵是从祂发出的神性。这一点将在本书第三章论述神性三一时详细说明。

93 天使加百列对马利亚说，她所要生的圣者，必称为上帝之子。下面引用圣言中的一些经文，证明主就祂的人性而言，被称为“以色列的圣者”：

“我在床上见异象，见有一位守望的圣者从天而降。”（但4:13，23）“上帝从提幔而来；圣者从巴兰山临到。”（哈3:3）“我是耶和华你们的圣者，是创造以色列的，是你们的君王。”（赛43:15）“救赎主——以色列的圣者耶和华……如此说。”（赛49:7）“因为我是耶和华你的上帝，是以色列的圣者你的救主。”（赛43:3）

“我们救赎主的名是万军之耶和华以色列的圣者。”（赛47:4）“耶和华你们的救赎主——以色列的圣者如此说。”（赛43:14）“耶和华你的救赎主，以色列的圣者如此说。”（赛48:17）“救赎你的是以色列的圣者；他必称为全地之上帝。”（赛54:5）

“他们再三试探上帝，惹动以色列的圣者。”（诗78:41）“他们离弃耶和华，藐视以色列的圣者。”（赛1:4）“不要在我们面前再提说以色列的圣者。因此，以色列的圣者如此说……”（赛30:11-12）“任他急速行，赶快成就他的作为，使我们看看；任以色列圣者所谋划的临近成就，使我们知道。”（赛5:19）

“到那日……却要诚实倚靠耶和华——以色列的圣者。”（赛10:20）“锡安的居民哪，当扬声欢呼，因为在你们中间的以色列圣者乃为至大。”（赛12:6）“当那日，人必仰望造他们的主，眼目重看以色列的圣者。”（赛17:7）“人间贫穷的必因以色列的圣者快乐。”（赛29:19）“你倒要以耶和华为喜乐，以以色列的圣者为夸耀。”（赛41:16）“他们的境内充满违背以色列圣者的罪。”（耶51:5）此外，还有许多类似的经文（赛55:5；60:9等）。

“以色列的圣者”指的就是主的神性人性。天使对马利亚所说的“所要生的圣者必称为上帝的儿子”（路1:35），证明了这一点。耶和华与以色列的圣者是同一位，只是名称不同。上面所引的经文都表明，耶和华就是以色列的圣者。

主也被称为“以色列的上帝”，许多经文都可以证明这一点（赛17:6；21:10，17；24:15；29:23；耶7:3；9:14；11:3；13:12；16:9；19:3，15；23:2；24:5；25:15，27；29:4，8，21，25；30:2；31:23；32:14，15，36；33:4；34:2，13；35:13，17，18，19；37:7；38:17；39:16；42:9，15，18；43:10；44:2，7，11，25；48:1；50:18；51:33；结8:4；9:3；10:19，20；11:22；43:2；44:2；番2:9；诗41:13；59:5；68:8）。

94 在今日的基督教会中，人们通常称主、我们的救主为“马利亚之子”，却很少称祂为“上帝之子”；即使称祂为“上帝之子”，心中所想的也是从永恒受生的子。这种情形源于罗马天主教将马利亚抬举到一切圣徒之上，把她视为女神或女王。然而，主在得荣耀时，已经脱去一切来自母亲的，披上了一切来自父的。这一点将在本书后文充分说明。

人们习惯称主为“马利亚之子”，使许多有害的观念进入教会，尤其影响了那些没有以圣言对主的教导作为判断依据的人。圣言明明说，父与祂原为一，祂在父里面，父也在祂里面，父所有的一切都是祂的；祂称耶和华为自己的父，父耶和华也称祂为自己的子。然而，这些真理却被人忽略了。

人们只重视“马利亚之子”这个称谓，却忽视“上帝之子”，结果对主神性的认识逐渐消失，圣言中一切论及祂是上帝之子的经文，也遭到忽视。犹太主义、阿里乌主义、索齐尼主义、最初形式的加尔文主义，乃至最终的自然主义，都由此进入教会。又有人产生这样的想法：马利亚之子其实是约瑟的后裔，或者祂的灵魂来自母亲；祂虽被称为上帝之子，实际上却不是。

无论圣职人员还是普通信徒，都应省察自己：当自己想到主是马利亚之子时，是否只把祂看作一个普通人？自第三世纪阿里乌派兴起以来，这种观念就在基督徒中广泛流传。尼西亚会议为了维护主的神性，便提出了“从永恒受生的上帝之子”这一说法。借着这一虚构的说法，主的人性在当时被提升到神性的地位，如今许多人仍持这种看法。然而，那些将位格联合理解为一高一低两种存在相结合的人，并不这样看待主的人性。

这些观念最终会造成什么结果？只会使基督教会走向毁灭。因为基督教会唯一的根基，就是敬拜在人性中的耶和华，也就是敬拜兼具神性与人性的救主。人若不借着主的人性，就不能看见父、认识父、亲近父或信靠父。主已经在许多经文中亲口说明了这一点。

人若偏离这一根基，教会中一切宝贵的事物就会变质：橄榄的种子会变成松树的种子，橙、柠檬、苹果和梨的种子，会变成柳、榆、椴和冬青的种子；葡萄树会变成沼泽中的芦苇，小麦和大麦会变成糠秕。一切属灵的食物都会变成尘土，供蛇吞吃。人里面的属灵之光，会逐渐变成属世之光，最后变成属于身体感官的光，而这种光本身不过是鬼火。

这样的人就像一只原本在高空飞翔的鸟，翅膀被剪断后落到地上，只能在地面行走，看见脚前的一小片地方。他在思考教会中有关永生的属灵事物时，也只能像占卜者一样，凭空猜测。凡将主上帝、救赎主和救主仅仅看作马利亚之子、只看作普通人的，都会陷入上述情形。

五、主因救赎之功而成为公义本身

95 主借着救赎的工作，使自己成为公义。如今，基督教会普遍宣称并相信，唯独主拥有功德与公义，因为祂在世上时完全顺服父上帝，尤其是承受了十字架的苦难。然而，人们误把十字架上的受难本身当作救赎的工作。事实上，十字架上的受难是使祂的人性得荣耀的工作。这一点将在接下来论述救赎时详细说明。

主借以使自己成为公义的救赎工作，是在灵界施行最后的审判：祂将恶人与善人、山羊与绵羊分别开来，将那些与龙及兽联合的人逐出天堂；以蒙拣选的人建立新天堂，以被弃绝的人组成地狱，随后逐步使天堂与地狱中的一切恢复秩序，并在地上建立新教会。这一切就是救赎的工作，主借着这些工作使自己成为公义。因为公义就是按照神性秩序行事，使一切偏离秩序的事物恢复秩序；神性秩序本身就是公义。

主亲口所说的话表明了这一点：“我们理当这样尽诸般的义。”（太3:15）旧约也有许多经文作证：“日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔；他必掌王权，行事有智慧，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；参33:15-16）“就是我，是凭公义说话，以大能施行拯救。”（赛63:1）“他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固。”（赛9:7）“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）

96 教会中的领袖对主的公义持有完全不同的看法。他们认为，主的公义可以归算给人，并以此为基础，认定相信这种归算的信仰就是使人得救的信仰。然而，事实是：主借着救赎工作所成就的公义，完全是神性的，不能与人融为一体，也不能单凭归算就使人得救。神性生命，也就是神性之爱与神性智慧，同样不能直接成为人的所有，使人因此得救。主虽然使这生命流入每一个人里面，但人若不按照秩序生活，这生命就不能使他得救，只能赋予他理解真理、实行良善的能力。

按照秩序生活，就是遵守上帝的诫命。人这样生活，就成为义人；但这并不是因为主救赎的公义被归算给了他，而是因为他效法了作为公义本源的主。以下经文说的就是这样的人：“你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。”（太5:20）“为义受逼迫的人有福了！因为天国是他们的。”（太5:10）“世界的末了也要这样。天使要出来，从义人中把恶人分别出来。”（太13:49）圣言所说的义人，就是按照神性秩序生活的人，因为神性秩序本身就是公义。

主借着救赎工作所成就的神性公义，不能归算给人，不能植入人里面，不能转为人的所有，也不能与人融为一体。这就像光不能成为眼睛的一部分，声音不能成为耳朵的一部分，意志不能成为行动的肌肉的一部分，思想不能成为

说话的嘴唇的一部分，空气不能成为呼吸的肺的一部分，热不能成为血液的一部分。这些事物只是流入并作用于接受它们的器官，并不与器官融为一体。人人都可以从自身的情形理解这一点。

人实行公义到什么程度，就拥有公义到什么程度；人出于对公义与真理的爱而善待邻舍到什么程度，就实行公义到什么程度。公义存在于人所行的良善和所成就的功用中。主也说过，树木可以凭果子来辨认。

人若观察一个人的行为，并考察他的目的、意图、内在倾向和动机，难道不能由此认识他是怎样的人吗？所有天使都是这样察看人的，世上一切有智慧的人也是如此。地上生长的草木，可以凭花朵、种子和功用来辨认；金属可以凭性质来辨别，石头可以凭特性来区分，田地和食物也各有自己的性质；地上的走兽和空中的飞鸟，同样可以凭各自的天性来辨认。人岂不更是如此吗？至于人的行为为什么是良善或邪恶的，将在论述信仰的一章中详细说明。

六、主借着救赎的工作与父彼此合一，也是按照神性秩序成就的

97 主借着同样的救赎工作，使自己与父合一，父也使自己与祂合一；这也是按照神性秩序成就的。这合一是借着救赎的工作完成的，因为主是以自己的人性施行这些工作。祂越是逐步完成救赎的工作，作为父的神性就越是亲近祂、扶持祂，并与祂一同作工，直到两者完全合一，不再是两个，而是一个。这合一就是得荣耀，将在后文详细说明。

98 父与子，也就是主里面的神性与人性，如同灵魂与身体一样合一。这既是今日教会所承认的信仰，也有圣言作为依据，但一百人中难有五人、一千人中难有五十人真正明白。原因在于唯信称义的教义：许多圣职人员为了获得名

望、尊荣和利益，专心研究这一教义，使它占据了自己的全部心思。这教义如同烈酒，使他们的心智醉得昏沉，看不见教会最根本的真理：耶和华上帝亲自来到世上，取了人性。人只有借着主里面神性与人性的合一，才能与上帝结合，并因此得救。只要思想救恩以认识和承认上帝为根基，就能明白这一点，因为上帝是天堂、教会和神学中一切的一切。下面先说明，父与子的合一，也就是主里面神性与人性的合一，如同灵魂与身体的合一；再说明，这合一是相互的。

这种如同灵魂与身体的合一，已经记载在《亚他那修信经》中。整个基督教界都承认这部信经是论述上帝的正统教义，其中说：“我们的主耶稣基督是上帝，也是人；祂虽然是上帝又是人，却不是两位，而是一位基督。祂之所以为一，是因为人性被接入神性；祂完全为一，是一个位格。正如灵魂与身体是一个人，上帝与人也是一位基督。”人们常把这里所说的合一，理解为从永恒受生的子与在时间中降生的子之间的联合。然而，上帝是独一的，而不是三位上帝。因此，若将这合一理解为在时间中所取的人性与自有永有的独一上帝耶和华的合一，这一教义就完全符合圣言。

圣言记载，祂是由父耶和华使马利亚受孕而生的（路1:34-35），因此，祂的灵魂与生命都来自父耶和华。所以，祂亲口说：“我与父原为一。”（约10:30）“人看见了我，就是看见了父。”（约14:9）“你们若认识我，也就认识我的父。”（约8:19）“接待我的，就是接待那差我来的。”（约13:20）圣言还说，祂在父的怀里（约1:18），父所有的一切都是祂的（约16:15），祂被称为“永在的父”（赛9:6）；祂有权柄管理一切有血气的人（约17:2），天上地下一切的权柄也都赐给了祂（太28:18）。这些经文以及圣言中许多其他记载，都清楚表明，父与祂的合一，如同灵魂与身体的合一。因此，旧约也常称祂为耶和华、万军之耶和华，以及耶和华救赎主（参83节）。

99 这合一是相互的，以下经文清楚证明了这一点：“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14:10-11）“叫你们又知道又明白，父在我里面，我也在父里面。”（约10:38）“使他们都合而为一。正如你父在我里面，我在你里面。”（约17:21）“凡是我的，都是你的；你的也是我的。”（约17:10）

这合一之所以是相互的，是因为任何真正的结合，都必须有双方相互的回应。整个天堂、整个属世世界，以及人里面的一切结合，都是如此。双方相互趋近、彼此回应，才能形成亲和、协调、一致与和谐。灵魂与身体、人的灵与身体的感觉及运动器官、心与肺、意志与理智，以及人体各个脏腑和肢体之间的结合，都是这样；相爱之人的心智结合也是如此。因为爱既愿意爱别人，也愿意得到别人的爱，所以一切爱与友谊都包含这种相互的结合。

其他事物的结合也同样如此，例如太阳的热与木头、石头的结合，生命的热与动物身体纤维的结合，树木通过根与土壤的结合，果实与树木的结合，以及磁石与铁的结合。若没有双方相互的作用和回应，就只有外在的连接，没有内在的结合。这种外在连接会随着时间消失，直到双方分离，不再相连。

100 既然任何真正的结合都必须通过双方相互并交替的回应来成就，主与人的结合也不例外。以下经文清楚表明了这一点：“吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。”（约6:56）“你们要常在我里面，我也常在你们里面。……常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子。”（约15:4-5）“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3:20）此外，还有其他类似的经文。

这种结合是在人亲近主、主也亲近人的过程中形成的。因为有一条确定不变的法则：人越亲近主，主就越亲近人。关于这一点，在论述仁义与信仰的各章中，还会有更多说明。

七、在独一位格中，上帝成为人，人也成为上帝。

101 由此，在独一位格中，上帝成为人，人也成为上帝。这是本章前文论述所得出的结论，主要依据有两点：第一，宇宙的创造者耶和华来到世上，取了人性，为要救赎并拯救人类（参82–84节）；第二，主借着救赎的工作与父合一，父也与祂合一，这合一是相互的（参97–100节）。从这种相互的合一可以明白，在独一位格中，上帝成为人，人也成为上帝。

灵魂与身体的合一，也说明了这一点。前文已经指出，教会依据《亚他那修信经》所承认的正统信仰，就是如此（参98节）。福音宗，也就是路德宗，其正统典籍《协同信条》开篇所载的教义，也承认这一点。该书引用圣经、教父著作和理性论证，说明基督的人性已经被提升到神性的威严、全能与全在；在基督里面，人是上帝，上帝也是人（见该书607，765页）。

本章也已证明，耶和华上帝就祂的人性而言，在圣言中被称为耶和华、耶和华上帝、万军之耶和华，以及以色列的上帝。保罗说：“因为上帝本性一切的丰盛都有形有体地居住在基督里面。”（西2:9）约翰说：“我们也在那位真实的里面，就是在他儿子耶稣基督里面。这是真上帝，也是永生。”（约壹5:20）前文已经说明，“上帝之子”指的是祂所取的人性（参92节及其后各节）。耶和华上帝既称自己为主，也称祂为主，正如经文所说：“耶和华对我主说：你坐在我的右边。”（诗110:1）以赛亚书也说：“因有一婴孩为我们而生；有一子赐给我们。……他名称为……全能的上帝、永在的父。”（赛9:6）

大卫诗篇中的“子”，同样指主的人性：“受膏者说：我要传圣旨。耶和华曾对我说：你是我的儿子，我今日生你。”（诗2:7）“当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡。”（诗2:12）这里所说的，不是从永恒受生的子，而是在世上降生的子。这是关于主将要降临的预言，所以称为耶和华向大卫宣告的圣旨。前一节说：“我已经立我的君在锡安我的圣山上了。”（诗2:6）后一节又说：“我就将列国赐你为基业。”（诗2:8）因此，这里的“今日”不是指永恒，而是指时间中的事，因为在耶和华看来，将来的事就是现在的事。

102 人们普遍认为，主就祂的人性而言，过去是马利亚的儿子，如今仍是马利亚的儿子。整个基督教界在这件事上都陷入了误解。祂曾经是马利亚的儿子，这是真的；但认为祂如今仍是马利亚的儿子，就不符合真理了。主借着救赎的工作，脱去了从母亲而来的人性，披上了从父而来的人性。因此，主的人性是神性人性，在祂里面，上帝是人，人也是上帝。

主脱去从母亲而来的人性，披上从父而来的神性人性，可以从祂从未亲口称马利亚为母亲这一点看出。经文说：“耶稣的母亲对他说：他们没有酒了。耶稣说：母亲，我与你有什么相干？我的时候还没有到。”（约2:3-4；“母亲”原文作“妇人”）祂在十字架上时，“见母亲和他所爱的那门徒站在旁边，就对他母亲说：母亲，看，你的儿子！又对那门徒说：看，你的母亲！”（约19:26-27；“母亲”原文作“妇人”）另一次，有人告诉祂，祂的母亲和弟兄站在外面，想要见祂。祂回答：“听了上帝之道而遵行的人就是我的母亲，我的弟兄了。”（路8:20-21；参太12:46-50；可3:31-35）由此可见，主称马利亚为“妇人”，并将她托付给约翰照料。虽然其他地方称她为主的母亲，但这称谓并不是主亲口说的。

主也不承认自己是大卫的子孙，这同样可以说明上述道理。福音书记载，耶稣问法利赛人，基督是谁的子孙。他们回答，是大卫的子孙。耶稣就问，大卫被圣灵感动，为什么称祂为主，说：“主对我主说：你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你的脚下”？大卫既然称祂为主，祂怎么又是大卫的子孙呢？没有人能回答祂（太22:41-46；可12:35-37；路20:41-44；诗110:1）。

这里，我还要补充一段亲身经历。我曾获准与马利亚交谈。她出现在我上方的天界，穿着洁白如丝绸的衣服。她停留片刻，说自己确实是主出生时的母亲，但主成为上帝后，已经脱去一切从她而来的人性。因此，她敬拜祂为自己的上帝，也不愿有人把祂认作自己的儿子，因为祂里面的一切都是神性的。

由此可以明白，耶和华是人，祂是首先的，也是末后的，是初，也是终。许多经文都证明了这一点：“主上帝说：我是阿拉法，我是俄梅戛，是昔在、今在、以后永在的全能者。”（启1:8）约翰看见一位好像人子的，在七个金灯台中间；他一看见，就仆倒在祂脚前，像死了一样。祂用右手按着约翰，说：“不要惧怕！我是首先的，我是末后的。”（启1:13，17）又说：“我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是终。”（启21:6）“看哪，我必快来！赏罚在我，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）以赛亚书也说：“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；除我以外再没有真上帝。”（赛44:6；参48:12）

103 关于这一点，我还要补充一个奥秘：从父亲而来的灵魂，才是人真正的本体；从母亲而来的身体并不是人的本体。人之所以是人，是因为灵魂。身体只是灵魂的外衣，由属世世界的物质构成，而灵魂则由灵界的实体构成。人死后，会脱去从母亲而来的属世部分，保留从父亲而来的属灵部分，同时在外围保留一层由属世世界最纯净的物质所形成的外层形体。

进入天堂的人，属灵部分居于主导地位，外层形体服从它；进入地狱的人则相反，外层形体居于主导地位，属灵部分服从它。因此，成为天使的人，说话出于天堂，所说的是良善与真理；成为魔鬼的人，内心出于地狱，口中却可以说得仿佛出于天堂。魔鬼的良善只是外表上的伪善，天使的良善却来自内心。

灵魂是人的本体，而灵魂本身是属灵的。由此可以理解，为什么父亲的心智、性情、品格、倾向和爱的情感，会在后代身上反复显现，并代代相传。因此，许多家族乃至民族，都可以凭始祖的特征来辨认；后裔每个人的面容中，也会显出某种共同的形像。这形像只有借着教会的属灵事物才能改变。雅各与犹大的后裔至今仍保留着这样的共同形像，并借此与其他人区别开来，因为他们仍坚定持守自己的信仰。

使人受孕的种子中，包含父亲完整的灵魂，并由属世物质形成的外壳包裹；身体就是借着这外壳在母腹中形成的。身体的外貌可能像父亲，也可能像母亲，但父亲的形像始终存于其中，并不断显现出来；即使在第一个孩子身上没有显现，也会在后来的孩子身上显现。

父亲完整的形像之所以能存在于种子中，是因为灵魂是属灵的，而属灵事物不受空间限制。因此，无论它存在于多大或多小的事物中，其本质都保持不变。至于我们的主，祂在世上时，借着救赎的工作，脱去了一切从母亲而来的人性，披上了从父而来的神性人性。因此，在祂里面，人是上帝，上帝也是人。

八、趋向合一的进程是虚己状态，合一本身是荣耀状态

104 趋向合一的进程，是祂的虚己状态；合一本身，是祂的荣耀状态。教会向来知道，主在世上有两种状态：虚己状态与荣耀状态。圣言中有许多地方记述了祂的虚己状态，尤其是大卫的诗篇和先知书，以赛亚书第五十三章更有清楚的描述，说祂“将命倾倒，以致于死”（赛53:12）。

虚己状态也是祂在父面前谦卑的状态。在这一状态中，祂向父祷告，说自己遵行父的旨意，并将一切所行、所说的都归于父。祂向父祷告，见于多处经文（太26:39，44；可1:35；6:46；14:32-39；路5:16；6:12；22:41-44；约17:9，15，20）；祂遵行父的旨意，见于约4:34；5:30；祂将一切所行、所说的归于父，见于约8:26-28；12:49-50；14:10。祂在十字架上甚至呼喊：“我的上帝！我的上帝！为什么离弃我？”（太27:46；可15:34）若不处于这虚己状态，祂就不能承受十字架的苦难。

荣耀状态，就是祂的神性与人性合一的状态。祂在三位门徒面前登山变像，以及施行神迹时，都处于这一状态。祂说父与祂原为一，父在祂里面，祂也在父里面，以及父所有的一切都是祂的，也是在这一状态中。当两者完全合一后，祂便有“权柄管理凡有血气的”（约17:2），并说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”（太28:18）此外，还有许多经文可以证明这一点。

105 主之所以有虚己与荣耀两种状态，是因为只有经过这样的过程，才能达到合一。这是神性秩序不可改变的法则。

按照神性秩序，人必须预备自己，成为接受上帝的器皿和居所，使上帝能够进入他里面，如同进入自己的殿。这预备必须如同出于人自己，但人仍须承认，一切都来自上帝。人必须如此行，是因为他不能直接感知上帝的临在与运行，尽管上帝与他极为亲近，在他里面作工，使一切属于爱的良善和属于信仰的真理流入他里面。每个人都必须按照这一秩序，才能从属世之人变为属灵之人。

主也按照这一秩序，使祂从母亲所取的属世人性成为神性人性。因此，祂向父祷告，遵行父的旨意，将一切所行、所说的归于父，甚至在十字架上呼喊：“我的上帝！我的上帝！为什么离弃我？”因为在虚己状态中，祂感觉神性仿佛不在。

经过这一状态之后，便进入与上帝结合的荣耀状态。在这一状态中，人仍然行事，但所行的出于上帝。他不必再像先前那样，刻意将自己所愿、所行的一切良善，以及所思、所说的一切真理归于上帝，因为这一认识已经铭刻在心中，包含在他的一切意愿、行动、思想和言语之内。主就是这样与父合一，父也与祂合一。简言之，主使自己的人性得荣耀，也就是使它成为神性人性，这与祂使人重生、从属世之人成为属灵之人的过程相似。

凡从属世之人成为属灵之人的，都要经历这两种状态，并借着第一种状态进入第二种状态，从世界进入天堂。这些道理将在论述自由意志、仁义与信仰，以及改造与重生的各章中详细说明。这里只作简要说明：第一种是改造状态，人有完全的自由，按照自己的理智行事；第二种是重生状态，人仍有同样

的自由，但他的意愿、行动、思想和言语，都出于主所赐的新爱与新理智。在改造状态中，理智在先，意志在后；在重生状态中，意志在先，理智在后，理智按照意志行事，而不再像先前那样，由理智引导意志。

良善与真理、仁义与信仰，以及内在人与外在人的结合，都只能按照这一秩序成就，没有其他途径。

106 这两种状态，可以由宇宙中的各种事物来说明。因为万物都是按照神性秩序创造的，神性秩序存在于宇宙的整体和每一事物中，直到最细微之处。

第一种状态，好比人从婴儿、孩童，成长为少年和青年的阶段。在这一阶段，他顺服父母，接受教师和教士的教导，处于谦卑受教的状态。第二种状态，好比人成年后，能够自主行事，也就是按照自己的意志与理智行事，并在自己的家中作主。

因此，第一种状态可以比作王子登基之前、普通人担任官职之前、臣民接受职务之前，以及学习圣职的人担任祭司、牧师或主教之前的情形；也可以比作女子出嫁之前、婢女成为女主人之前的情形。同样，学徒独立经商之前、士兵成为军官之前、仆人成为主人之前，也都是如此。前一种是服事和顺服的状态；后一种则是按照自己的意志行事，并使理智依从意志的状态。

动物界也能说明这两种状态。鸟兽幼小时，依靠亲长，跟随它们，由它们喂养和引导，这是第一种状态；离开亲长、独立生活后，就是第二种状态。昆虫也是如此：幼虫在地上爬行，以叶片为食，是第一种状态；蜕去外壳、成为蝴蝶飞翔，则是第二种状态。

植物界同样可以说明这两种状态：种子发芽，长出枝干和叶片，是第一种状态；结出果实，产生新的种子，是第二种状态。这可以比作真理与良善的结合，因为树木的枝干、花朵和叶片对应真理，果实对应良善。

人若停留在第一种状态，没有进入第二种状态，就像只长枝叶、不结果实的树。圣言说，这样的树要被砍下、丢在火里（太7:19；参太21:19；路3:9；13:6-9；约15:5-6）。这样的人也像不愿获得自由的仆人，律法规定，要把他带到门或门框那里，用锥子穿他的耳朵（出21:6）。凡没有与主结合的人，都是仆人；只有与主结合的人，才是自由的。主说：“所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。”（约8:36）

九、基督徒只有信靠救主上帝，并唯独亲近祂，才能进入天堂。

107 从今以后，基督徒若不信靠救主上帝，不唯独亲近祂，就不能进入天堂。以赛亚书说：“看哪！我造新天新地；从前的事不再被记念，也不再追想。……我造耶路撒冷为人所喜，造其中的居民为人所乐。”（赛65:17-18）启示录也说：“我又看见一个新天新地。……我又看见圣城新耶路撒冷由上帝那里从天而降，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21:1-2，5）经文还多次说明，名字没有记在羔羊生命册上的人，不能进入天堂（启13:8；17:8；20:12，15；21:27）。

这里所说的“天”，不是肉眼可见的天空，而是天使所居的天堂；“耶路撒冷”不是一座从天降下的实体城市，而是主使之从天堂降下的教会；“羔羊的生命册”也不是存放在天上的一本书，而是圣言，因为圣言出于主，其中的一切都关乎主。创造者、万有之父耶和华亲自来到世上，取了人性，其中一个原因，就是使人能够亲近祂，与祂结合。本章前文已经逐步说明并证明了这一

点。人若要亲近另一个人，怎么能直接亲近他的灵魂呢？这是不可能的。人只能亲近那个人本身，就是能够看见、能够与之交谈的人。父与子的关系也是如此：父的神性在子里面，如同灵魂在身体里面。

人应当信靠主上帝这位救主，许多经文都清楚说明了这一点：“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”（约3:16；参3:15）“信他的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信上帝独生子的名。”（约3:18）“信子的人有永生；不信子的人得不着永生，上帝的震怒常在他身上。”（约3:36）“因为上帝的粮就是那从天上降下来、赐生命给世界的。……到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不渴。”（约6:33，35）“因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活。”（约6:40）

众人问耶稣：“我们当行什么，才算做上帝的工呢？”耶稣回答：“信上帝所差来的，这就是做上帝的工。”（约6:28-29）祂又说：“我实实在在地告诉你们，信的人有永生。”（约6:47）耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人就如经上所说：从他腹中要流出活水的江河来。”（约7:37-38）“你们若不信我是基督，必要死在罪中。”（约8:24）祂对马大说：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活；凡活着信我的人必永远不死。”（约11:25-26）祂又说：“我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。”（约12:46；参8:12）“你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子。”（约12:36）

经文还教导，人应当常在主里面，主也常在人里面（约14:20；15:1-5；17:23）；这种结合是借着信仰成就的。保罗也向犹太人和希腊人见证，人应当向上帝悔改，信靠我主耶稣基督（徒20:21）。主亲口说：“我就是道路、真理、生命；若不借着我，没有人能到父那里去。”（约14:6）

信子就是信父，因为正如前文所说，父在子里面，如同灵魂在身体里面。经文说：“你们若认识我，也就认识我的父。”（约8:19；参14:7）“人看见我，就是看见那差我来的。”（约12:45）“接待我的，就是接待那差我来的。”（约13:20）因为人不能看见父而仍然存活（出33:20），所以主说：“从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”（约1:18）“这不是说有人看见过父；惟独从上帝来的，他看见过父。”（约6:46）“你们从来没有听见他的声音，也没有看见他的形像。”（约5:37）

然而，亚洲、非洲和海岛各族中，那些没有听闻过主，却相信独一上帝，并按照自己宗教的诫命生活的人，也能凭着他们的信仰与生活得救。因为罪责归于知道真理却不遵行的人，而不归于不知道真理的人，正如盲人失足跌倒，并不因此有罪。主说：“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）

108 为了进一步证明这一点，我要以亲眼所见的事作见证。主如今正在建立一个新的天使天堂，只有信靠主上帝这位救主，并唯独亲近祂的人，才能进入这个天堂，其余的人都不能进入。因此，从今以后，基督教界的人离世进入灵界时——每个人死后都会进入灵界——若不信靠主，不唯独亲近祂，而且到了灵界后，仍因生活邪恶，或因固执地坚持伪谬而无法接受这一真理，就会在通往

天堂的第一道入口被挡住，转而退回。他的脸会从天堂转向下方的低地，随后被引到那里，与其中的恶灵为伍。启示录中的龙与假先知，指的就是这样的人。

从今以后，基督教界中不信靠主的人，其祷告都不会蒙垂听。他们的祷告在天堂闻起来像臭气，又像病肺呼出的气息。即使他们自己觉得祷告如乳香般芬芳，也不能升到天使的天堂，反而像火灾中的烟，被向下吹的狂风吹回他们脸上；也像修士衣袍下面香炉所冒出的烟，最终消散。从今以后，凡敬拜彼此分立的三位，却不承认三一在主里面合为一的虔敬，都是如此。本书的主要宗旨，就是证明神性的三一唯独在主里面合为一。

这里还要补充一件新近发生的事。几个月前，主召集十二使徒，差遣他们前往整个灵界，正如从前差遣他们前往整个属世世界一样，要他们传扬这一福音。每位使徒都分得一个传道区域，并满怀热忱、勤勉地完成托付。这件事将在本书最后一章详细说明，那一章论述世代的终结、主的降临，以及新教会的兴起。

109 主降临以前的一切教会，都是预表性教会，不能清楚看见神性真理，只能在阴影中领会。主来到世上以后，祂所建立的教会才能看见神性真理，或者说，能在光中领会神性真理。两者的区别，如同黄昏与清晨的区别。因此，圣言称主降临以前教会的状态为“黄昏”，称主降临以后教会的状态为“清晨”。主来到世上以前，也与教会中的人同在，但那时是借着代表祂的天使间接同在。主来到世上以后，就直接与教会中的人同在，因为祂在世上取了神性的属世层面，借着这一层面与人亲近。

主得荣耀，就是祂在世上所取的人性得荣耀；这得荣耀的人性，就是神性的属世层面。主复活的情形证明了这一点：祂从坟墓中复活时，带着在世上的整个身体，没有留下任何部分。因此，祂将整个属世人性都带了起来。复活后，门徒以为自己看见的是魂，主就对他们说：“你们看我的手，我的脚，就知道实在是我了。摸我看看！魂无骨无肉，你们看，我是有的。”（路24:39）由此可见，祂属世的身体借着得荣耀，已经成为神性的。保罗也说：“因为上帝本性一切的丰盛都有形有体地居住在基督里面。”（西2:9）约翰说：“我们也在那位真实的里面，就是在他儿子耶稣基督里面。这是真上帝，也是永生。”（约壹5:20）因此，天使知道，在整个灵界中，唯独主是完整意义上的人。

【2】教会中人都知道，以色列人和犹太人的一切礼仪敬拜，都是外在的，预表主将要带来的内在敬拜。因此，主降临以前的敬拜，是由预表与表象构成的；这些预表与表象，分别象征真实的内在敬拜。主也曾向古时的列祖显现，正如祂对犹太人所说：“你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子，既看见了就快乐。”又说：“我实实在在地告诉你们，还没有亚伯拉罕就有了我。”（约8:56，58）但那时主只是借着表象显现，也就是借着天使显现，所以当时教会中的一切，也都是表象。主来到世上以后，这些表象便消失了。

原因在于，主在世上取了神性的属世层面，借此既光照内在的属灵之人，也光照外在的属世之人。内在与外在若不能同时得到光照，人就处于阴影中；两者同时得到光照，人才能处于白昼之中。若只有内在人得到光照，外在人没有得到光照，或者只有外在人得到光照，内在人没有得到光照，人就像在睡梦中。他醒来后回想梦境，并从中推论各种道理，所得的仍只是幻想。这样的人也像梦游者，把梦中看见的事物，当作白昼中真实看见的事物。

【3】主降临前后教会的区别，也可以比作夜间借着月光和星光读书，与白天借着日光读书的区别。月光和星光只是苍白的光，容易使人看错；日光却有明亮的光辉和温暖，使人看得清楚。因此，经文论到主时说：“以色列的上帝、以色列的磐石晓谕我说……他必像日出的晨光，如无云的清晨。”（撒下23:3-4）这里的“以色列的上帝”和“以色列的磐石”，都是指主。另一处说：“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。”（赛30:26）这两段经文，都是论述主降临以后教会的状态。

总之，主降临以前的教会，好比年老的妇人涂脂抹粉，借着外在妆饰显得美丽；主降临以后的教会，则好比年轻的少女，面容自然红润。前者也可以比作橙子、苹果、梨和葡萄等果实的外皮，以及外皮的滋味；后者则可以比作果肉及其甘甜。还可以用许多类似的比喻来说明。两者不同的根本原因在于，主取了神性的属世层面，便能同时光照内在的属灵之人和外在的属世之人。若只光照内在人，不同时光照外在人，就会产生阴影；若只光照外在人，不同时光照内在人，也同样如此。

关于“主——救赎者”的灵界见闻

110 这里附述几则可记念之事。第一则：有一次，我在灵界看见一团鬼火从空中落下，四周发出微光。这就是人们所说的流星，俗称“龙”。我记下它落地的位置。到了拂晓，太阳升起，那团鬼火便消失了，所有鬼火都是如此。天亮后，我走近它落下的地方，看见那里的土由硫磺、铁屑和黏土混合而成。忽然出现两座帐棚，一座就在流星落下的地方，另一座在旁边，位于南侧。我抬头观看，忽见一个灵如闪电般从天落下，被投入第一座帐棚，我则进入南侧的另一座帐棚。

我站在帐棚门口，看见那个灵也站在自己的帐棚门口，便问他为什么从天上落下。他回答：“我是龙的一个天使，被米迦勒的天使从天上摔了下来，因为我持守在世时所确信的信仰。其中一个信念是，父上帝与子上帝是两位，而不是一位。如今，天堂的所有天使都相信，父与子是一位，如同灵魂与身体是一体。凡反对这一真理的话，在他们听来，都像刺扎进鼻子、锥刺入耳朵，使他们感到痛苦不安。因此，凡出言反对的人，都被命令离开；若迟疑不肯离开，就会被摔下去。”

【2】听了这话，我问他：“你为什么不与天使一同相信呢？”他回答，人在离世后，只能持守生前所确认的信念，因为这些信念已经根植于心，无法拔除，尤其是关于上帝的信念。每个人在天堂中的位置，都取决于他对上帝的观念。

我又问他，为什么确信父与子是两位。他说：“因为圣言记载，子在受难以前，以及在十字架上，都向父祷告，并在父面前谦卑。若两者是一位，如同人里面的灵魂与身体是一体，怎么会这样呢？一位怎么能向另一位祷告，并在另一位面前谦卑呢？普通人尚且不会如此，何况上帝之子？再说，我所处时代的整个基督教会，都把神性分为几个位格，每个位格本身都是上帝，独立自存。”

【3】听了这些话，我回答：“从你的话可以看出，你完全不明白父与子如何合一。正因为不明白这合一所依循的秩序，你才固守教会中流传的错误观念。你难道不知道，主在世上时，也像其他人一样有灵魂吗？祂的灵魂若不是来自父上帝，又能来自谁呢？福音书的圣言已经清楚说明了这一点。所谓子，就是由父的神性使童女马利亚受孕而生的人性。母亲不能产生灵魂，因为这违背了人出生的秩序。父上帝也不能从自己里面分出一个灵魂，再像世上的父亲与儿

子那样，与之分离。因为上帝就是祂的神性本质，而这本质是独一、不可分的，所以上帝本身就是不可分的一位。因此，主说，父与祂原为一，父在祂里面，祂也在父里面，还有许多类似的话。

“《亚他那修信经》的作者虽然没有完全明白这一点，却也看出了一些。因此，他们虽然将上帝分为三个位格，却仍说，在基督里面，上帝与人，也就是神性与人性，不是两位，而是一位，如同人里面的灵魂与身体是一体。”

【4】“主在世上时，向父祷告，并在父面前谦卑，仿佛面对另一位，这是按照自创造之初就已确立、不可改变的神性秩序而行。每个人都必须按照这一秩序，才能与上帝结合。这秩序是：人按照秩序的法则，也就是上帝的诫命生活，预备自己，亲近上帝；上帝也与人结合，使人从属世之人成为属灵之人。主就是这样与父合一，父上帝也与祂合一。

“主在婴儿时期，像其他婴儿一样；在孩童时期，也像其他孩童一样。经文说，祂的智慧与恩典不断增长。后来，祂求父荣耀祂的名，就是求父使祂的人性得荣耀。得荣耀，就是使人性与神性合一，成为神性的。因此，主向父祷告时，处于趋向合一的虚己状态；这状态就是通往合一的过程。”

【5】“这一秩序自创造之初就铭刻在人里面：人借着圣言中的真理预备自己的理智，使它能够接受来自上帝的信仰；借着仁义的行为预备自己的意志，使它能够接受来自上帝的爱。这就像工匠切磨钻石，使它能够接受并反射光辉，其他事物也是如此。预备自己接受上帝，并与祂结合，就是按照神性秩序生活；这秩序的全部法则，就是上帝的诫命。

“主完全成就了这一切诫命，因此成为接受神性一切丰盛的器皿。保罗说：‘因为上帝本性一切的丰盛都有形有体地居住在基督里面。’（西2:9）主自己也说，父所有的一切都是祂的（约16:15）。”

【6】“还应当记住，唯独主是在人里面作工的主动者，人凭自己只是接受者。然而，主的生命流入人里面，使人也能够主动行事。这持续不断的流入，使人觉得自己是凭自己行事的，自由意志就是由此而来的。人被赐予自由意志，是为了能够预备自己接受主，进而与祂结合。真正的结合必须是相互的；人凭着自由行事，同时凭着信仰，将一切行动的能力归于主，这种相互的结合就得以形成。”

【7】说完后，我问他，是否像他的同伴一样，承认上帝是独一的。他回答，是的。我便说：“但我担心，你口头上承认上帝独一，心中却否认了这一点。口中的话本应出于心中的思想。若心中认为有三位上帝，就不能真心承认上帝是一位；若心中相信上帝是一位，就会排除三位上帝的观念。心口相互矛盾，最终会使心中不再有上帝。这样的人最后会认定自然就是上帝，并认为主的灵魂或者来自母亲，或者来自约瑟。这两种观念，在天堂所有天使看来，都是可憎的，所以他们都转脸避开。”

我说完这些话，那个灵就被送入启示录第九章第二节及其后经文所说的无底坑。在那里，龙的天使彼此讨论他们信仰中的奥秘。

【8】第二天，我再看向同一个地方，发现原先两座帐棚所在之处，出现了两尊人形塑像，都是用硫磺、铁屑和黏土混合而成的土塑成的。其中一尊左手拿着权杖，头戴冠冕，右手拿着书，胸前斜系着镶有宝石的饰带，身后垂着长袍，延伸到另一尊塑像旁边。但这些装饰都是借着幻象显现出来的。

这时，从那里传来一个属龙之灵的声音：“这尊塑像代表我们的信仰，她是女王；后面那尊代表仁义，是她的婢女。”后一尊也是用同样的混合土塑成的，站在女王长袍末端的后面，手里拿着一张纸，上面写着：“不要靠近，也不要触碰长袍。”

忽然，大雨从天而降，浸透了两尊塑像。它们由硫磺、铁屑和黏土混合而成，遇水便沸腾起来，如同这类混合粉末被水浇湿时一样。塑像因内部发热而崩解，化为一堆堆泥土，随后在地面上隆起，如同坟冢。

111 第二则可记念之事：人在属世世界中，可以有两种说话方式，因为人的思想有内在与外在之分。人可以同时按照内在和外在的思想说话，也可以只按照外在的思想说话，甚至说出与内在思想相反的话。伪装、谄媚和伪善就是由此产生的。但在灵界，人只有一种说话方式，必须说出自己心中所想的；若说出与思想相反的话，声音就会变得粗厉刺耳。不过，人仍可以保持沉默，不说出自己的思想。因此，伪善的人进入有智慧之人的群体后，要么离开，要么退到屋子的角落里，默默坐着，使自己不被注意。

【2】有一次，许多灵聚在一起，谈论这件事。他们说，对于那些对上帝与主的观念不正确的人，不能说出与思想相反的话，实在令人难以忍受。聚会中有许多改革宗的灵，其中不少人在世时是教士；也有一些拥护教皇的灵和修士。起初，他们都说，这并不难忍受：“为什么一定要说出与思想相反的话呢？若思想不正确，保持沉默就可以了。”教士又说：“谁会对上帝与主有不正确的思想呢？”

有人提议：“不妨试一试，就知道了。”于是，他们让那些确信上帝有三个独立位格的人，按照自己的思想说出“独一上帝”。但这些人做不到。他们的嘴唇不断扭曲，只能说出符合自己思想观念的话，因为他们心中的三个位格，就是三位上帝。

【3】接着，他们让那些把仁义与信仰分开、持守唯信之说的人，说出“耶稣”这个名字，但这些人也做不到。不过，他们都能说出“基督”和“父上帝”。众人感到惊讶，询问原因，才知道他们向来只向父上帝祷告，借着基督作为中保，却不直接亲近救主本身，而“耶稣”就是救主的意思。

【4】随后，他们让这些灵按照自己对主人性的观念，说出“神性人性”。在场的教士没有一个能说出来，倒有几位平信徒能够说出。于是，众人认真讨论这件事。

首先，有人向他们宣读以下福音经文：“父爱子，已将万有交在他手里。”（约3:35）父赐给子“权柄管理凡有血气的”（约17:2）。“一切所有的，都是我父交付我的。”（太11:27）“天上地下所有的权柄都赐给我了。”（太28:18）

读完后，便对他们说：“请按照这些经文思想：基督就祂的神性和人性而言，都是天上地下的上帝。这样，你们就能够说出‘神性人性’。”但他们仍然不能。他们说，理智虽然能够理解这些话，心中却没有真正承认，所以无法说出口。

【5】第二，有人宣读路加福音第一章第三十二、三十四、三十五节，说明主的人性是耶和华上帝的儿子，祂在那里被称为“至高者的儿子”，在其他地方又被称为“上帝的独生子”。随后对他们说：“请思想：由童女降生的上帝独生子，其神性与父相同，祂本身就是上帝。按照这一思想，你们就可以说出‘神性人性’。”

他们回答：“我们不能。我们内在的属灵思想，只容许与既有观念一致的思想进入外在思想，并由此成为言语。”他们由此察觉，在灵界已不能像在属世世界那样，将内在思想与外在思想分开。

【6】第三，有人宣读主对腓力所说的话：“腓力对他说：求主将父显给我们看……。”耶稣说：“人看见了我，就是看见了父……。我在父里面，父在我里面，你不信吗？”（约14:8-11）又宣读其他经文，说明父与子原为一（约10:30），让他们按照这一思想说出“神性人性”。

但这思想没有根植于他们心中的承认，所以他们仍然不能说出。他们用力扭动嘴唇，勉强迫使自己发声，甚至因此恼怒，却仍没有成功。因为在灵界，出于内心承认的思想观念与言语是一体的；没有相应的思想观念，就不能产生相应的言语。

【7】第四，有人宣读整个基督教界所承认的正统教义：在主里面，神性与人性不是两位，而是一位，是一个位格，如同人里面的灵魂与身体是一体。这是《亚他那修信经》的教义，也是教会历次会议所认可的。

随后对他们说：“由此可以形成一个观念：主的人性是神性的，因为祂的灵魂是神性的。这正是你们在世时所属教会的教义。灵魂是人的本质，身体是这本质的形式；本质与形式是一体的，如同存在与显现、原因与结果是一体的。”

他们一度接受了这一观念，却仍不能说出“神性人性”，因为他们原先关于主人性的观念，排斥并消除了这一新的观念。

【8】第五，有人宣读约翰福音：“道与上帝同在，道就是上帝……。道成了肉身。”（约1:1，14）又宣读，耶稣基督“是真上帝，也是永生”（约壹5:20），以及保罗所说：“因为上帝本性一切的丰盛都有形有体地居住在基督里面。”（西2:9）

随后对他们说：“请按照这些经文思想：原为道的上帝成为人，祂是真上帝，神性的一切丰盛都居住在祂的人性里面。”但他们只能在外在思想中接受这一观念，内在思想却加以抗拒，因此仍不能说出“神性人性”。他们坦白说：“在我们看来，上帝是上帝，人是人。上帝是灵，而我们所理解的灵，不过像风或以太一样。”

【9】第六，有人宣读主的话：“你们要常在我里面，我也常在你们里面……。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，你们就不能做什么。”（约15:4-5）

因为在场有几位英格兰教士，又向他们宣读圣餐祷文中的话：“我们若属灵地领受基督的肉、饮祂的血，就住在基督里面，基督也住在我们里面。”

随后对他们说：“请思想，若主的人性不是神性的，这种结合就不可能发生。按照这一思想，说出‘神性人性’吧。”但他们仍不能，因为他们心中深信，主的神性与人性是分开的，祂的神性来自从永恒受生的子，而祂的人性与普通人的人性一样。于是有人问：“理性怎么能够设想，一个子从永恒由上帝受生呢？”

【10】第七，有人对福音宗的灵说：“《奥格斯堡信条》和路德的著作教导，在基督里面，上帝之子与人子是一位；祂就人性而言，也是全能、全在的，坐在父上帝的右边，统管天上地下的一切，充满万有，与我们同在，并在我们里面作工。敬拜祂时，不应将神性与人性分开，而应在可见的人性里面敬拜不可见的神性。在基督里面，上帝是人，人也是上帝。”

他们听了，惊讶地彼此望着，说：“这些书里真的这样说吗？我们从前不知道，所以不能说出‘神性人性’。”只有一两个人说：“我们读过，也写过这些话，但当时并没有真正理解，只记住了这些字句。”

【11】第八，有人对拥护教皇的灵说：“也许你们能够说出‘神性人性’，因为你们相信，圣餐的饼和酒，以及其中的每一部分，都有完整的基督；你们在圣饼巡行时，敬拜祂为至高上帝；又称马利亚为上帝之母，承认她生了上帝，也就是神性人性。”

他们尝试说出，却因心中对基督的身体与血存有物质性的观念，又认为祂的人性与神性可以分开，教皇所承接的是祂的人性权柄，而不是神性权柄，所以仍然不能。一个修士站起来，说自己能够将“神性人性”用在圣母马利亚，以及他所处修道院的圣人身上。另一个修士上前说：“按照我的思想，我更容易把‘神性人性’归于教皇，而不是基督。”其他修士立刻将他拉回，说：“你应当感到羞耻。”他便不再说话。

【12】这时，天仿佛敞开了，有形如小火舌的东西降下，流入一些灵里面。他们随即称颂主的神性人性，说：“要除去三位上帝的观念，相信神性的一切丰盛都居住在主里面，相信父与祂是一位，如同灵魂与身体是一体。不要把上帝想成风或以太，祂是人。这样，你们就能与天堂结合，凭着主说出‘耶稣’，也能够说出‘神性人性’。”

112 第三则可记念之事：有一次，我在拂晓后醒来，走进屋前的花园，看见东方的太阳光辉灿烂，周围环绕着一圈光带。光带起初很淡，后来越来越明亮，闪耀着金色的光。太阳下方有一片云，被阳光映照得通红，如红宝石般光彩夺目。这时，我想起古人的传说，说曙光女神有银色的翅膀，口中衔着黄金。

正当我愉快地思想这些事时，我进入灵的状态，听见几个灵交谈：“但愿能与那位革新者谈一谈。他把厄里斯的果子抛在教会首领中间，许多平信徒拾起来，带到我们面前。”他们所说的果子，是一本名为《新教会教义纲要阐

释》的小册子。又有人说：“这是前所未有的纷争之源。”其中一个高声说：“什么纷争之源？这是异端！”旁边的人回答：“不要这样说。这不是异端，书中引用了许多圣言经文，我们这里的平信徒都认真读过，并且赞同。”

【2】我在灵的状态中听见这些话，便走到他们面前，说：“我就是你们所说的那个人。发生了什么事？”一个灵走出来回答，后来我得知，他是来自萨克森的德意志人。他带着威严的口吻说：“你怎么敢颠倒基督教界数百年来所确立的敬拜？历来的敬拜，是呼求父上帝为宇宙的创造者，呼求祂的子为中保，呼求圣灵为运行者。你却把首先与末后的上帝，从我们所承认的位格中排除出去。主不是亲自教导我们：‘你们祷告，要这样说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣；愿你的国降临’吗？这不是命令我们亲近父上帝吗？”

他说完后，众人都安静下来。赞同他的人站在那里，如同战船上的士兵看见敌舰，准备高声呐喊，确信自己必能得胜。

【3】我便对他们说：“你们谁不知道，耶和华上帝亲自来到世上，成为人？圣言说：‘道与上帝同在，道就是上帝……。道成了肉身。’再说，你们谁不知道，在由童女马利亚所生的基督里面，上帝是人，人也是上帝？”说这话时，我望着福音宗的灵，那位发言者也在其中。

他们听后喧哗起来。我接着说：“这正符合你们的《协同信条》。书中不仅这样说，还提出了许多论证。”那位发言者转头问身旁的人，他们回答：“我们读这本书时，专心研究唯信称义的部分，没有特别留意关于基督位格的论述。若书中真是这样说，我们就接受。”随后，一个人想起来，说：“书中的确这样说，而且还说，基督的人性被提升到神性的威严，具有神性的一切属性；祂就这人性而言，坐在父上帝的右边。”

【4】听了这话，众人一时无言。我见他们认可，便问：“既然如此，父若不在子里面，还能在哪里？子若不与父合一，又怎么能是这样呢？”这话再次使他们不安。我接着说：“请留意主自己的话，若从前没有留意，现在应当留意。祂说：‘我与父原为一。’又说：‘父在我里面，我也在父里面。’又说：‘凡是我的，都是你的；你的也是我的。’又说：‘人看见了我，就是看见了父。’这些话只能说明，父在子里面，子也在父里面，两者是一位，如同人里面的灵魂与身体是一体，因此是一个位格。

“若你们相信《亚他那修信经》，就应当接受这一点，因为信经也是这样说的。只凭主这句话，就可以明白：‘凡是我的，都是你的；你的也是我的。’这说明，父的神性属于子的人性，子的人性也属于父的神性。因此，在基督里面，上帝是人，人也是上帝；父与子是一位，如同灵魂与身体是一体。”

【5】“每个人都可以借着自己的灵魂与身体，理解这种相互的合一。灵魂与身体可以彼此说：‘你所有的都是我的，我所有的都是你的；你在我里面，我也在你里面；人看见我，就是看见你；我们在位格和生命上是一体。’因为灵魂存在于身体的整体和每一部分中，灵魂的生命就是身体的生命。因此，父的神性就是子的灵魂，子的人性就是父的身体。子的灵魂来自父，身体则由母亲而来。所谓父的神性，就是父本身，因为父与祂的神性是一体，不可分开。

“天使加百列对马利亚所说的话，证明了这一点：‘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上帝的儿子。’经文还称祂为‘至高者的儿子’，其他地方又称祂为‘独生子’。但你们若只称祂为马利亚的儿子，就会失去对祂神性的认识。这样的观念，尤其存在于博学的教士和一些有学问的平信徒中。他们将思想提升到身体感官以上时，所注目的却是自身名望的荣耀。这荣耀不仅遮蔽，还会熄灭上帝的荣耀所流入的属灵之光。”

【6】“现在再看主祷文：‘我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣；愿你的国降临。’你们将这里的父理解为单独处于神性中的父，我却理解为处于祂人性中的父，而这人性就是父的名。主说：‘父啊，愿你荣耀你的名！’就是求父使祂的人性得荣耀；当这事成就，上帝的国就会降临。这篇祷文是为主降临的时代所赐下的，教导人借着祂的人性亲近父上帝。因为主说：‘若不借着我，没有人能到父那里去。’

“先知书也说：‘因有一婴孩为我们而生；有一子赐给我们……。他名称为……全能的上帝、永在的父。’又说：‘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。’圣言还有上千处经文称我们的救主为耶和华。这就是主祷文这些话的意思。”

【7】说完后，我望着他们，发现他们的面容随着心中观念的变化而改变。有些人赞同，望着我；有些人不赞同，转过脸去。这时，我看见右边有一片蛋白石色的云，左边有一片暗云，两片云下都下着雨。左边的雨像深秋的冷雨，右边的雨像初春温和的雨。随后，我离开灵的状态，回到身体中，从灵界回到属世世界。

113 第四则可记念之事：我望向灵界，看见一队骑兵，骑着红马和黑马。骑者看起来像猿猴，胸腹朝向马的腰部和尾部，后脑与背部朝向马的颈部和头部，缰绳挂在他们的颈上。他们向骑白马的人叫嚷，仿佛要开战，却不断用双手拉扯缰绳，使马从战场向后退去。

这时，两位天使从天而降，来到我身边，问：“你看见什么？”我将所见的奇怪骑兵告诉他们，又问这景象是什么意思，那些灵是什么人。天使回答：“他们来自一个叫哈米吉多顿的地方（启16:16）。那里聚集着数千个灵，要与

主的新教会，也就是新耶路撒冷争战。他们谈论教会与宗教，自己里面却没有教会，因为没有属灵真理；也没有宗教，因为没有属灵良善。他们谈论教会与宗教，只是为了借此掌权。

【2】“他们年轻时学过唯信的教义，并加以确认，也学过一些关于上帝的知识。后来，他们在教会中获得高位，起初还保留着这些知识，但随后不再思想上帝与天堂，只思想自己与世界；不再思想永恒的福乐，只思想暂时的尊荣和财富。因此，年轻时所学的教义，从理性心智的内层被推到外层，最后降到属世的感官层面。理性心智的内层与天堂相通，处于天堂之光中；外层与世界相通，处于世界之光中。

“这样，教会的教义在他们里面，只剩下记忆中的字句，不再属于理性的思想，更不属于由爱而生的情感。他们因此不接受教会的神性真理，也不接受宗教真正的良善。他们心智的内层，好比装满铁屑与硫磺的皮囊，若把水倒进去，就会发热，最终使皮囊破裂。他们听见圣言中如活水般的真理时，也是如此：心中发热，竭力排斥真理，仿佛真理会击碎他们的头。

【3】“你所看见的，就是这样的人：他们像猿猴，倒骑在红马和黑马上，缰绳挂在颈间。不爱圣言中教会真理与良善的人，不愿看马的前部，只愿看马的后部。因为‘马’表示对圣言的理解；‘红马’表示在良善方面败坏了的理解，‘黑马’表示在真理方面败坏了的理解。他们向骑白马的人叫嚷开战，是因为‘白马’表示在真理与良善方面对圣言的正确理解。他们拉扯缰绳，使马退离战场，是因为害怕争战，担心圣言的真理传到众人那里，使一切显露出来。这就是这景象的含义。”

【4】天使接着说：“我们来自天堂中米迦勒所属的天使群，奉主差遣，降到哈米吉多顿，那些骑兵就是从那里出来的。在天堂，哈米吉多顿表示一种争战的状态和意图，这争战出于被歪曲的真理，而歪曲真理的根源，是为了取得统治他人的权力。我们知道你想了解那里的争战，所以要将事情经过告诉你。

“我们从天降到哈米吉多顿时，看见数千个灵聚在一起，但没有进入他们的聚会，而是到南侧的几间房屋里。那里住着孩童和教导他们的天使。他们亲切地接待我们，我们与他们相处，感到很快乐。孩童们面容美好，眼中有生命，言语中有热忱。眼中的生命来自对真理的领悟，言语中的热忱来自对良善的情感。因此，我们给他们一些帽子，帽边饰有金线与珍珠，又给他们白色和紫色的衣服。

“我们问他们，是否看过附近的哈米吉多顿。他们说，曾从屋顶下的窗户望过去，看见那里的人有时像高大的人，有时不像人，而像雕像或石刻的偶像，还有人跪在它们面前。那些灵在我们看来，也呈现不同的形貌：有的像人，有的像豹子，有的像山羊。山羊的角向下弯，用角刨地。我们便向孩童解释这些形貌所表示的心性。

【5】“哈米吉多顿的人听说我们到了那些房屋里，就彼此说：‘他们为什么到孩童那里去？我们派人去把他们赶走。’于是，他们派人来到我们面前，说：‘你们为什么到这里来？你们从哪里来？我们凭权柄命令你们离开。’

“我们回答：‘你们没有权柄命令我们。你们在自己眼中像亚衲族的巨人，觉得这里的人都很渺小，但你们在这里并没有权力，只有诡计，而诡计不能长久。回去告诉你们的同伴，我们奉天堂的差遣，来察看你们是否有宗教。

若没有，你们就会被逐出这里。请向他们提出这个包含教会与宗教根本要义的问题：你们怎样理解主祷文中的话——我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣；愿你的国降临？’

“他们起初不明白，问：‘这是什么意思？’随后答应转告。他们回去后，将这问题告诉同伴。众人先问：‘这是什么问题？’但他们随即明白，对方要查问的，是他们是否认为应当直接亲近父上帝。于是，他们说：‘这些话清楚说明，人应当向父上帝祷告；基督是中保，我们借着相信祂的功德而向父祈求。’

“他们随即发怒，决意亲自来对质，甚至想要动手。他们离开聚会，来到孩童房屋附近的一片树林。树林中有一块隆起的平地，像竞技场。他们手拉着手走进去，我们已经在那里等候。场地四周有草墩，他们坐在上面，因为彼此约定，不要站在我们面前，要坐着交谈。

“其中一个灵能使自己看起来像光明的天使，被众人推举出来发言。他说：‘你们要我们说明，怎样理解主祷文开头的话。我告诉你们，我们认为，人应当向父上帝祷告；基督是中保，我们因相信祂的功德而得救，所以凭着这信仰向父祈求。’

【6】“我们回答：‘我们来自天堂中米迦勒所属的天使群，奉主差遣，来查问你们是否有宗教。因为一切宗教都以对上帝的观念为根基，人借着这观念与上帝结合，又借着这结合得救。我们在天堂，也像地上的人一样，每天诵读主祷文。但我们不思想单独处于神性中的父上帝，而思想处于祂神性人性中的父，因为借着这人性，祂是可见的。你们称祂为基督，我们称祂为主。因此，主就是我们在天上的父。

“‘主教导，祂与父原为一，父在祂里面，祂也在父里面；人看见祂，就是看见父；若不借着祂，没有人能到父那里去。祂又教导，父的旨意是叫人信子；不信子的人得不着永生，上帝的震怒常在他身上。由此可见，人应当借着主，并在主里面亲近父。主还说，天上地下所有的权柄都赐给祂了。

“‘主祷文说：愿人都尊你的名为圣；愿你的国降临。我们已经从圣言证明，祂的神性人性就是父的名。人直接亲近主，父的国才会降临；若直接亲近单独处于神性中的父，父的国就不会降临。因此，主吩咐门徒传扬上帝的国，这国就是主的国。’

【7】“他们听后说：‘你们引用的经文，也许我们从前读过，只是不记得了。请取来圣言，当众宣读，尤其要说明，父的国就是主的国。’他们让孩童取来圣言。孩童拿来后，我们便宣读相关经文。

“施洗约翰宣告，天国近了（太3:2）。约翰下监以后，耶稣传上帝的福音，说：‘日期满了，上帝的国近了。’（可1:14-15）耶稣亲自传天国的福音，宣告天国近了（太4:17，23；9:35）；祂也差遣门徒传扬福音和上帝的国（可16:15；路9:60），所差遣的七十个门徒也领受同样的使命（路10:9，11）。其他相关经文还有许多（太11:5；16:27-28；可8:35；9:1，47；10:29-30；11:10；路1:19；2:10-11；4:43；7:22；8:1；17:20-21；21:31；22:18）。

“所传扬的上帝的国，就是主的国，也就是父的国。以下经文证明了这一点：父将万有交在子手里（约3:35）；父赐子权柄，管理凡有血气的（约17:2）；‘一切所有的，都是我父交付我的。’（太11:27）‘天上地下所有的权柄都赐给我了。’（太28:18）

“又有经文说：‘因为造你的，是你的丈夫；万军之耶和华是他的名。救赎你的，是以色列的圣者；他必称为全地之上帝。’（赛54:5）‘我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的……。得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都事奉他。他的权柄是永远的，不能废去；他的国必不败坏。’（但7:13-14）第七位天使吹号时，‘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11:15；参12:10）

【8】“此外，我们又从圣言教导他们，主来到世上，不仅为了救赎天使与人，也为了使人借着祂，并在祂里面，与父上帝结合。因为主说，信祂的人在祂里面，祂也在他们里面（约6:56；14:20；15:4-5）。

“他们问：‘既然如此，为什么称主为父？’我们回答：‘刚才所读的经文已经说明了这一点，另有经文说：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、全能的上帝、永在的父、和平的君。（赛9:6）又说：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）主也对想看见父的腓力说：腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父。（约14:9；参12:45）由此可见，腓力所看见的主，就是父。’

“我们又说：‘整个基督教界都承认，教会中的人构成基督的身体，并在祂的身体里面。人既在祂的身体里面，若不借着祂，怎么能亲近父上帝呢？直接亲近单独处于神性中的父，岂不等于离开基督的身体？’

“最后，我们告诉他们，主如今正在建立启示录所说的新教会，也就是新耶路撒冷。在这教会中，人将像天堂的天使一样，唯独敬拜主。这样，主祷文从头到尾所说的一切，就都能成就。

“我们引用福音书、先知书和启示录的许多经文，证明这些道理。启示录从头到尾所论述的，就是这一新教会。由于所引经文很多，那些哈米吉多顿的人听得疲倦了。

【9】“他们满心愤怒，屡次想打断我们，最后喊道：‘你们说的违背我们教会的教义！我们的教义是，应当直接亲近并相信父上帝。你们亵渎了我们的信仰。离开这里！否则，我们就把你们赶出去。’

“他们因愤怒而失去控制，想要动手。但我们凭着主所赐的能力，使他们的眼睛失明。他们看不见我们，便四散奔逃，迷乱地四处冲撞。有些人落入启示录第九章第二节所说的无底坑。那坑位于东南方，里面住着确信唯信称义的人；那些只凭圣言确认这一教义的人，则被送到旷野，流落到基督教界的边缘，与外邦人混居。”

第二节　论救赎之工

114 教会中人都知道，主有两种职分：祭司职分与君王职分。但很少有人明白这两种职分各自的含义，因此需要加以说明。主因祭司职分被称为耶稣，因君王职分被称为基督。在圣言中，祂因祭司职分也被称为耶和华和主；因君王职分则被称为上帝、以色列的圣者和君王。这两种职分的区别，如同爱与智慧、良善与真理的区别。主出于神性之爱和神性良善所行的一切，都属于祂的祭司职分；出于神性智慧和神性真理所行的一切，都属于祂的君王职分。在圣言

中，祭司与祭司职分表示神性良善，君王与君王职分表示神性真理。古时以色列教会设立祭司与君王，就是为了预表这两者。救赎的工作涉及这两种职分，其中哪些属于祭司职分，哪些属于君王职分，将在下文说明。

为了使这些道理更容易理解，现将救赎的要义分为以下七项，逐一论述：

一、救赎本身就是制伏地狱、使天堂恢复秩序，并借此预备新的属灵教会。

二、若没有这救赎，没有人能够得救，天使也不能保持原有的完整状态。

三、由此可知，主不仅救赎了人，也救赎了天使。

四、救赎完全是神性的工作。

五、救赎只有借着成为肉身的上帝才能完成。

六、十字架上的受难，是主作为最大先知所经历的最后一次试探，也是使祂的人性得荣耀、与父的神性合一的途径，而不是救赎本身。

七、将十字架上的受难本身视为救赎，是教会的根本性伪谬。这伪谬与“从永恒就有三个神性位格”的错误观念相结合，使整个教会遭到毁坏，不再存有任何属灵之物。

下文将逐一详细说明这七项要义。

一、主借救赎制伏地狱、规整天堂，并预备新教会

115 我可以确切地作证，救赎本身就是这三件事。主如今也在施行这样的救赎。这救赎始于1757年，与当年所施行的最后审判一同开始，并一直延续至今。因为如今是主第二次降临的时代，新的教会将要建立；若不先制伏地狱、使天堂恢复秩序，这新的属灵教会就不可能建立。

我获准亲眼看见这一切，因此能够说明地狱如何被制伏，以及新天堂如何建立并恢复秩序。但若详述全部经过，足以写成一部专著。至于1757年最后审判的经过，我已在1758年于伦敦出版的小册子《最后的审判》中说明。

制伏地狱、使天堂恢复秩序，以及建立新的教会，共同构成救赎的工作。若没有这些工作，没有人能够得救。这三件事有其先后次序：必须先制伏地狱，才能使天使的天堂恢复秩序；天堂恢复秩序之后，才能在地上建立新的教会。因为人的心智内层与天堂及地狱相通，人与其中的天使或灵相联，并在内在生命上与他们相合。关于世代的终结、主的降临，以及新教会，将在本书最后一章详细说明。

116 主在世上时，曾与地狱争战，战胜并制伏它，使它服从祂。这可以从圣言的许多经文中看出，这里只引用以下几段：

> “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；我的烈怒将我扶持。我发怒，踹下众民；发烈怒，使他们沉

醉，又将他们的血倒在地上。……他说：他们诚然是我的百姓，不行虚假的子民；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）

这些话论述的是主与地狱的争战。祂装扮华美而发红的“衣服”，表示圣言受到犹太人的伤害与歪曲；“我发怒将他们踹下，发烈怒将他们践踏”，表示祂与地狱争战，并战胜了它。“众民中无一人与我同在”和“我自己的膀臂为我施行拯救”，表明唯独祂凭着自己的能力争战。“他就作了他们的救主”和“他以慈爱和怜悯救赎他们”，表明祂由此施行救赎。“报仇之日在我心中；救赎我民之年已经来到”，则表明这就是祂来到世上的目的。

【2】“他见无人拯救，无人代求，甚为诧异，就用自己的膀臂施行拯救，以公义扶持自己。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——雅各族中转离过犯的人那里。”（赛59:16-17，20）

“我为何看见他们惊惶转身退后呢？他们的勇士打败了，急忙逃跑，并不回头；惊吓四围都有！……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，饮血饮足。”（耶46:5，10）

“大能者啊，愿你腰间佩刀，大有荣耀和威严！为真理、谦卑、公义赫然坐车前往，无不得胜；你的右手必显明可畏的事。你的箭锋快，射中王敌之心；万民仆倒在你以下。上帝啊，你的宝座是永永远远的；你的国权是正直的。你喜爱公义，恨恶罪恶；所以上帝，就是你的上帝，用喜乐油膏你，胜过膏你的同伴。”（诗45:3-7）

此外，还有许多经文论述主与地狱的争战，以及祂对地狱的胜利。

【3】主独自与地狱争战并战胜它，没有任何天使帮助祂。因此，圣言称祂为勇士和战士（赛42:13；9:6），又称祂为“荣耀的王”“有力有能的耶和华”“在战场上有能的耶和华”（诗24:8，10），以及“雅各的大能者”（诗132:2）。圣言也多次称祂为“万军之耶和华”，也就是天上众军的耶和华。祂的降临被称为“耶和华的日子”，是可畏、严酷、震怒、烈怒、审判、毁灭、争战、吹号、呐喊和喧嚷的日子。

还有以下经文：“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）“你们可以放心，我已经胜了世界。”（约16:33）“我曾看见撒但从天上坠落，像闪电一样。”（路10:18）这里的“世界”“世界的王”“撒但”和“魔鬼”，都是指地狱。

【4】启示录从头到尾，都论述今日基督教会的状态，并预言主将再次降临，制伏地狱，建立新的天使天堂并使之恢复秩序，随后在地上建立新的教会。这些事虽然早已预言，却直到如今才被揭示出来。

因为启示录与圣言中的所有先知书一样，完全是按照对应写成的。若主不揭示这些对应，人就几乎无法理解其中任何一节经文。如今，为了新教会，其中的一切都已在1766年于阿姆斯特丹出版的《揭秘启示录》中揭示出来。

凡相信主在马太福音第二十四章中，关于今日教会的状态和祂降临所说之话的人，都能看出这些事。只有那些从小就把今日教会的两种错误观念深植心中、加以确认的人，仍然不能相信。这两种错误观念，一是认为从永恒就有三个神性位格，二是认为十字架上的受难就是救赎本身。

这样的人，正如前文可记念之事所描述的，像装满铁屑与硫磺粉末的皮囊，水一倒进去，就发热、燃烧，最后破裂（参113节）。同样，当圣言中如活水般的真理，经由耳目进入他们心中时，他们就发怒，竭力排斥真理，仿佛真理会使他们毁灭。

117 制伏地狱、使天堂恢复秩序，并在随后建立教会，可以用以下几个比喻来说明。

这好比一伙盗匪或叛乱者侵入一个国家或城市，焚烧房屋，掠夺居民的财物，分赃后还彼此夸耀。救赎则好比一位公义的君王，率军攻打他们，将一些人处死，将其余的人投入监牢，夺回财物，归还居民，随后整顿国家，使它免受类似的侵害，恢复安宁。

这也好比成群的野兽从森林中出来，袭击牛羊，甚至伤害人，使居民不敢走出城墙，田地无人耕种，土地荒芜，城里的人因此面临饥饿。救赎则好比杀灭或驱散这些野兽，保护田野，使它们不能再来侵害。

这还好比蝗虫吞吃地上一切青绿的草木，救赎就是阻止它们继续肆虐；也好比初夏的毛虫啃食树叶、毁坏果实，使树木光秃，像冬天一样。救赎则好比除去这些毛虫，使园子重新开花结果。

主若不借着救赎，将恶人与善人分开，把恶人投入地狱，把善人提升到天堂，教会就会陷入这些比喻所描述的境况。试想，一个国家若没有公义与审判，不能将恶人与善人分开，不能保护善人免受侵害，也不能使众人安居，如同圣言所说，坐在自己的葡萄树和无花果树下，这个国家会是什么样子呢?

二、若无救赎，无人得救，天使也不能持守纯全

118 首先需要说明，救赎就是使人脱离定罪，免于永死，从地狱中获救，并将被魔鬼掳去、捆绑的人释放出来。主借着制伏地狱、建立新天堂，成就了这一切。

若没有救赎，人就不能得救，因为灵界与属世世界紧密相连，无法分开。这种联系主要存在于人的内在，也就是灵魂与心智之中：善人的灵魂与心智，同天使的灵魂与心智相联；恶人的灵魂与心智，则同地狱中的灵相联。这联系如此紧密，若将它切断，人就会像枯木一样死去；同样，天使与灵若失去与人的联系，也不能存续。

由此可见，救赎必须先在灵界施行；只有先使天堂与地狱恢复秩序，才能在地上建立教会。启示录清楚说明了这一点：新天堂建立之后，新耶路撒冷才从那里降下，而新耶路撒冷就是新教会（启21:1-2）。

119 若没有主的救赎，天使也不能保持原有的完整状态。因为整个天使天堂与地上的教会，在主面前如同一个人：天使天堂构成这人的内在，教会构成他的外在。具体来说，最高层天构成他的头，第二层天和最低层天构成他的胸腹，地上的教会构成他的腰与脚，而主就是这整个人的灵魂与生命。

主若没有施行救赎，这个人就会遭到毁坏：地上的教会偏离正道，腰与脚便受到损害；最低层天受损，腹部脏腑也随之受损；第二层天受损，胸部便受到损害；最后，头部失去与身体的对应联系，也就陷入衰弱。

【2】这些事可以用几个比喻来说明。人人都知道，坏疽若从脚部开始，逐渐向上蔓延，侵入腰腹和腹内脏腑，最后逼近心脏，人就会死亡。膈膜以下的脏腑若患病，心脏就会悸动，肺也会呼吸困难，最后心肺都停止运作。

人的内在与外在也是如此。只要外在人顺服内在人，与之配合，发挥功用，内在人就能保持健全；若外在人不顺服，反而抵抗甚至攻击内在人，内在人就会受到动摇，最终被外在的快乐牵引，直到认同并迎合这些快乐。

这也好比一个人站在山上，看见下面的土地被洪水淹没，水位不断上涨；若水漫到他站立的地方，他也会被淹没，除非有人驾船前来救他。又好比一个人在山上，看见浓雾从地面升起，遮蔽田野、村庄和城市；当雾升到他所在之处，他也会看不清任何事物，甚至不知道自己身在何处。

【3】地上的教会衰败时，天使也会面临类似的情形，较低层的天堂随之受到动摇。因为天堂由来自地上的人构成，当人中不再有良善，也不再有来自圣言的真理时，较低层的天堂就会被升起的邪恶侵扰，如同被冥河的水淹没。然而，主仍会将这些天使妥善保存，等到最后审判时，再将他们提升到新天堂。

> 启示录所说的，正是这些人：“我看见在祭坛底下，有为上帝的道、并为作见证被杀之人的灵魂，大声喊着说：圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？于是有白衣赐给他们各人；又有话对他们说，还要安息片时，等着一同作仆人的和他们的弟兄也像他们被杀，满足了数目。”（启6:9-11）

120 若没有主的救赎，不义与恶毒就会遍布整个基督教界，无论在属世世界还是灵界，都是如此。这有许多原因，其中一个是：每个人死后都会进入灵界，并保留生前的性情。人在初入灵界时，可以与已故的父母、弟兄姊妹、亲属和朋友交谈，没有人能阻止。丈夫先寻找自己的妻子，妻子也寻找自己的丈夫。亲友又会将他们引入不同的群体，其中有些灵外表像绵羊，内心却像豺狼。这

样，即使生前追求虔敬的人，也会受到他们的败坏。再加上属世世界中尚不为人所知的种种可憎邪术，灵界就会充满恶人，如同池塘中布满蛙卵，使池水变得浑浊发绿。

【2】与恶人交往所造成的影响，可以用以下情形说明：人与盗匪或海盗长期相处，最终会变得与他们一样；人与奸淫者相处，最终会认为奸淫不是什么恶事；人与叛乱者相处，也会逐渐认为暴力并无不妥。一切邪恶都具有传染性，像瘟疫一样，可以借着呼吸传播；也像癌肿和坏疽一样，先侵蚀邻近的部分，再蔓延到更远的部分，直到整个身体毁坏。因为每个人生来都带有喜爱邪恶的倾向。

【3】由此可以明白，若没有主的救赎，没有人能够得救，天使也不能保持原有的完整状态。人若要免于灭亡，唯一的避难所就是主。祂说：“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。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，你们就不能做什么。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）

三、主不但救赎世人，也救赎天使

121 第一个原因是：主初次降临时，地狱的势力不断向上扩张，几乎充满了天堂与地狱之间的众灵世界。地狱不仅扰乱了最低层天，也侵扰了第二层天，以各种方式破坏其中的秩序。若不是主不断扶持，第二层天也会遭到毁坏。

示拿地所建造的高塔，预表了地狱的这种侵扰。当时，人们想建造一座塔顶通天的高塔，却因言语被变乱而受到阻止，随后分散各地。因此，那城被称为巴别（创11:1-9）。这里的“高塔”与“言语变乱”表示什么，已在伦敦出版的《天堂的奥秘》中说明。

【2】地狱的势力之所以扩张到这种地步，是因为主来到世上时，全地的人因偶像崇拜和巫术而与上帝隔绝；原先在以色列人中、后来在犹太人中的教会，也因圣言被歪曲和玷污而彻底败坏。这些人死后进入众灵世界，人数不断增加，势力日益壮大。若不是上帝亲自降临，凭着祂神性膀臂的能力施行拯救，就无法将他们驱逐。关于制伏地狱的事，已在1758年于伦敦出版的小册子《最后的审判》中说明。

主在世上时，完成了这样的救赎。如今，祂也在施行类似的工作，因为正如前文所说，如今是祂第二次降临的时代。启示录全书，以及其他许多经文，都预言了这次降临（太24:3，30；可13:26；路21:27；徒1:11）。

两次降临的区别在于：主初次降临时，地狱的势力因偶像崇拜者、行巫术者和歪曲圣言的人而扩张；第二次降临时，则因所谓的基督徒而扩张，其中有些人信奉自然主义，有些人编造信仰的幻想，歪曲圣言。这些幻想包括，认为从永恒就有三个神性位格，以及认为主的受难就是救赎本身。启示录第十二、十三章中的龙与两只兽，所表示的就是这些人。

【3】第二个原因是：天使与人一样，都由主使他们远离邪恶，并保持在良善之中。无论天使还是人，都不能凭自己保持良善，因为一切良善都来自主。众灵世界是天使天堂的根基，若这根基被恶人占据，天使的处境就像坐在宝座上的人，脚下的台基被抽走一样。

天使在上帝面前也并非纯洁无瑕，这可以从先知书和约伯记中看出；也可以从所有天使都曾在地上生活为人这一事实看出。

这些论述证实了本书开篇所列的新天堂与新教会信仰的总纲和具体内容：“主来到世上，为要使地狱远离人。祂与地狱争战，战胜了它，并由此制伏地狱，使它服从祂。”

也证实了其中的另一段话：“耶和华上帝来到世上，取了人性，为要使天堂、地狱和教会中的一切恢复秩序。因为那时魔鬼，也就是地狱，已经压过天堂的力量；地上的邪恶也压过良善，全面的定罪迫在眉睫。耶和华上帝借着祂所取的人性，除去了这迫近的定罪，从而救赎了人和天使。因此，若没有主的降临，没有人能够得救。如今也是如此，若主不再次降临，没有人能够得救。”（参2-3节）

122 主已经将灵界从全面的定罪中拯救出来，并将借着灵界拯救教会。这可以用以下几个比喻来说明。

这好比一位君王的儿子们被仇敌掳去，囚禁在牢里，戴上枷锁；君王亲自战胜仇敌，释放儿子们，将他们带回王宫。

也好比牧人从狮子或熊口中夺回羊，如同参孙和大卫所做的；又好比牧人将从森林闯入牧场的野兽赶到边界，逼它们退入沼泽或荒野，然后回到羊群中，照看它们，并领它们到清澈的泉水旁。

也好比有人看见一条蛇盘在路上，准备咬行人的脚跟，就抓住它的头。蛇虽然缠绕他的手臂，他仍将它带回家，砍下蛇头，把其余部分扔进火里。

还好比新郎或丈夫看见奸夫企图侵犯自己的新妇或妻子，就与他争战，用刀剑击伤他的手脚或腰腹；或者让仆人将他赶走，拿着棍子追赶，直到他逃回自己家中。这样，新郎或丈夫便将获救的新妇或妻子带入新房。

在圣言中，“新妇”和“妻子”表示主的教会，“奸夫”表示侵害教会的人，也就是玷污主圣言的人。犹太人正因这样行，被主称为淫乱的世代。

四、救赎完全是神性的工作。

123 凡知道地狱是什么，知道主降临时地狱如何向上扩张、充满众灵世界，又知道主以何等能力击败并驱散地狱，随后使天堂与地狱的一切恢复秩序的人，都会惊叹地说，这一切完全是神性的工作。

首先，地狱由无数的灵构成。自创世以来，凡因生活中的邪恶和信仰中的伪谬而与上帝隔绝的人，死后都进入地狱。

至于主降临时，地狱如何向上扩张、充满众灵世界，前文已经略作说明。主初次降临时如何制伏地狱，并未向人揭示，因为圣言的字义中没有说明这些事。但祂第二次降临时所发生的事，我获准亲眼看见，由此也能推知祂初次降临时的情形。这些事已记载在1758年于伦敦出版的小册子《最后的审判》中，其中也说明了主以何等能力击败并驱散地狱。

这里不必再重复那本小册子中我亲眼所见的事，因为它已经出版，在伦敦的出版处仍有许多存本。凡读过这本书的人，都能看出，唯有全能的上帝才能完成这样的工作。

【2】至于主随后如何使天堂与地狱的一切恢复秩序，我尚未作详细说明。这项工作从最后审判开始，一直持续到如今。若有需要，我会在本书出版之后，将这些见闻另行发表。

我每天都亲眼看见主在这事上所显出的神性全能，直到如今仍是如此。这两件事应当加以区分：使天堂与地狱恢复秩序，是救赎的工作；将善人与恶人分开，则是最后审判的工作。凡看清这两者区别的人，就能理解先知书中许多借着比喻隐藏起来的事。这些事借着对应得到解释，进入理智的光中，就会显明出来。

【3】这两项神性工作，只能借着比喻略作说明。这好比与全世界的军队争战，敌军配备长矛、盾牌、刀剑、火枪和火炮，又由善于谋略的将领统率。之所以这样比喻，是因为地狱中的许多灵，精通属世世界中不为人知的诡术，并彼此操练，研究如何袭击、伏击、围困和攻击天堂中的灵。

【4】主与地狱的争战，也可以比作制伏地上一切凶猛的野兽，使它们不敢攻击任何倚靠主的人；即使稍微显露凶相，也会立刻退缩，仿佛有猛禽的利爪刺入胸膛，直逼心脏。圣言也以野兽描述地狱中的灵。马可福音记载，主在旷野四十天，与野兽同在，这里的“野兽”就是指地狱中的灵（可1:13）。

【5】这也可以比作阻挡冲破堤岸、淹没城镇与田野的海水。主制伏地狱，也由祂平息海上风浪的事来预表。当时，祂说：“住了吧！静了吧！”（可4:38-39；太8:26；路8:23-24）这里的“海”，与圣言中许多地方一样，表示地狱。

【6】如今，主也凭着同样的神性能力，与每一个正在重生之人周围的地狱争战。因为地狱以魔鬼般的狂怒攻击这些人，若主不抵挡并制伏它，人就无法抵抗。地狱如同一个可怕的怪物，也像一头凶猛的狮子，圣言中也以狮子来描述它。若主不用锁链捆住这头狮子或这可怕的怪物，人即使刚从一种邪恶中被救出，也会凭自己陷入另一种邪恶，随后又陷入更多的邪恶。

五、救赎只有借着成为肉身的上帝才能完成

124 前文已经说明，救赎完全是神性的工作，因此唯有全能的上帝才能完成。祂必须取了人性，才能施行救赎，因为耶和华上帝处于无限而纯粹的本质之中，不能以这样的状态接近地狱，更不能进入地狱。祂若以本来的状态接近地狱，哪怕只是向其中的灵吹气，他们也会立刻灭亡。因此，摩西想要看见上帝时，上帝说：“你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活。”（出33:20）

摩西尚且不能看见祂的面，地狱中的灵就更不能了，因为他们处于最低、最粗鄙的层面，也就是最远离神性的属世层面。因此，耶和华上帝若不取了人性，使自己处于最外在的层面，就不能接近他们，施行救赎。这好比人若不接近仇敌，也不装备争战的器械，就不能战胜仇敌；人若不穿上铠甲、戴上头盔、拿起武器，就不能在旷野驱逐或杀灭恶龙、毒蛇和猛兽；人若没有船和器具，也不能在深海中捕捉巨鲸。这些比喻并不能完全说明全能上帝与地狱的争战，只能帮助人略微理解：祂必须先取了人性，才能施行救赎。

【2】应当知道，主与地狱的争战，并不像人与人之间的言语辩论。在灵界，这样的辩论并不起作用。主凭着从神性良善发出的神性真理与地狱争战，而这神性真理就是祂的生命本身。祂借着这生命的流入施行争战，地狱中没有任何灵能够抵挡。这能力如此强大，地狱中的灵一感受到它，就四散奔逃，沉入深处，躲进洞穴，唯恐灭亡。

以赛亚书描述了这样的情形：“耶和华兴起，使地大震动的时候，人就进入石洞，进入土穴，躲避耶和华的惊吓和他威严的荣光。”（赛2:19）

启示录也说：“地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士，和一切为奴的、自主的，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；因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？”（启6:15-17）

【3】1757年最后审判时，从神性良善发出的神性真理所显出的能力，已在《最后的审判》小册子中说明。其中记载，地狱中的灵在众灵世界所占据的山丘，被连根拔起，移到远处，有些则沉陷下去；他们的城市、村庄和田野被大水淹没，土地被翻转，连同居民一起被投入深渊、沼泽和荒野。此外，还有许多类似的事。主独自凭着从神性良善发出的神性真理的能力，完成了这一切审判与救赎的工作。

125 耶和华上帝若不借着祂的人性，就不能施行并完成救赎。这也可以用几个比喻来说明。

无形之物不能直接与有形之物接触或交谈。天使与灵即使站在人身旁，也不能直接与人交谈。人的灵魂若不借着身体，也不能说话或行动。

太阳的光与热若不借着空气，就不能作用于人、走兽和树木；若不借着水，也不能作用于鱼。因为作用必须借着适合受造物的媒介才能发挥。

人若没有刀，就不能刮去鱼鳞；若没有手指，就不能梳理鸟的羽毛；若没有潜水器具，就不能潜入深湖的底部。

总之，一方若要与另一方相通并产生作用，就必须使自己适合对方的状态。

六、十字架受难是荣耀化的途径，而非救赎本身

126 十字架上的受难，是主作为最大先知所经历的最后一次试探，也是使祂的人性得荣耀、与父的神性合一的途径，而不是救赎本身。

主来到世上，是为了完成两项工作，使人和天使得救：一是救赎，二是使祂的人性得荣耀。这两项工作彼此有别，却在使人得救这件事上合而为一。前文已经说明，救赎就是制伏地狱，并使天堂恢复秩序；人性得荣耀，则是主的人性与父的神性合一。这合一借着十字架上的受难得以完全成就。

因为人必须从自己这一方面亲近上帝；人越亲近上帝，上帝就越从祂这一方面进入人里面。这好比建造圣殿，先由人将它建成，然后奉献给上帝，祈求祂临在其中，与殿中的教会结合。主的人性与神性的合一，也是这样逐步成就的。

这合一借着十字架上的受难得以完全成就，是因为这是主在世上所经历的最后一次试探。结合正是借着试探而成就的。人在试探中，看似被撇下，独自面对，其实并非如此，因为这时上帝最深切地临在于人的内在，暗中扶持他。因此，人若在试探中得胜，就会在最内在的层面与上帝结合。主在十字架上的试探中得胜，也就在最内在的层面与父上帝完全合一。

主在十字架上感到自己被撇下，可以从祂的呼喊看出：“我的上帝！我的上帝！为什么离弃我？”（太27:46）祂又说：“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10:18）由此可见，受苦的不是主的神性，而是祂的人性；祂借着这受难，使人性与神性达到最内在、最完全的合一。

这也可以借着人的情形来理解：身体受苦时，灵魂并不像身体那样受苦，而是感到忧伤。得胜之后，上帝除去这忧伤，如同擦去眼中的泪水。

127 救赎与十字架上的受难，必须清楚区分。若不加以区分，人的心智就会像船触上沙洲或礁石，连同船长、舵手和水手一起覆没。这样，人就会在一切关于主的救恩的事上陷入错误。

不能区分这两者的人，就像在梦中看见幻象，却把幻象当作真实，并据此推论；也像在黑夜中行走，抓住树叶，以为是人的头发，走近后却被枝叶缠住。然而，救赎与十字架上的受难，虽然是两件不同的事，却在使人得救这件事上合而为一。因为主借着十字架上的受难，与父完全合一，从而成为永远的救赎者。

128 所谓得荣耀，就是主的人性与父的神性合一；这合一借着十字架上的受难得以完全成就。主在福音书中亲自说明了这一点：“他既出去，耶稣就说：如今人子得了荣耀，上帝在人子身上也得了荣耀。上帝要因自己荣耀人子，并且要快快地荣耀他。”（约13:31-32）这里说到父与子都得了荣耀，表明两者彼此合一。

主又说：“父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。”（约17:1；参17:5）这些话表明，这合一是相互的，正如祂所说，父在祂里面，祂也在父里面。

这合一是逐步成就的，可以从主的以下话语看出：“我现在心里忧愁……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）

主复活后也对门徒说：“基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”（路24:26）在圣言中，论到主的“荣耀”，是指与神性良善合一的神性真理。由此可见，主的人性成为了神性的。

129 主愿意经历试探，直到十字架上的受难，也是因为祂是先知本身。古时的先知表示教会从圣言所得的教义，因此，他们借着各种行为，预表教会的状态。有时，上帝甚至命令他们以艰难、可憎的行为，预表教会中的不义。

主是圣言本身，因此，祂作为先知本身，借着十字架上的受难，预表犹太教会如何对待圣言。另一个原因是，主也借此在天堂中被承认为两个世界的救主。因为祂受难时所经历的一切，都表示圣言受到亵渎；天使按属灵意义领会这些事，教会中的人则按属世意义理解这些事。

主是先知，可以从以下经文看出。祂说：“大凡先知，除了本地本家之外，没有不被人尊敬的。”（太13:57；参可6:4；路4:24）又说：“先知在耶路撒冷之外丧命是不能的。”（路13:33）经文也记载：“众人都惊奇，归荣耀与上帝，说：有大先知在我们中间兴起来了！”（路7:16）众人论到祂时说：“这是加利利拿撒勒的先知耶稣。”（太21:11；参约7:40-41）摩西也预言，耶和华上帝要从他们的弟兄中兴起一位先知，他们应当听从祂（申18:15-19）。

130 先知借着自己的行为，预表教会在教义和生活上的状态，这可以从圣言的许多经文中看出。

耶和华命令以赛亚解去腰间的麻布，脱下脚上的鞋，赤身露体、赤脚行走三年，作为预兆（赛20:2-3）。

耶和华命令以西结预备被掳所用的物件，在以色列人眼前搬出去；白天搬出物件，晚上挖墙，从那里出去，蒙住脸，不看地面。他这样行，是为了作以色列家的预兆。他要对他们说：“我作你们的预兆：我怎样行，他们所遭遇的也必怎样。”（结12:3-7，11）

耶和华命令何西阿娶淫妇为妻。她生了三个孩子，分别取名为耶斯列、罗路哈玛，也就是“不蒙怜悯”，以及罗阿米，也就是“非我民”（何1:2-9）。后来，祂又命令何西阿去爱一个被别人所爱、却行淫的妇人，何西阿便将她赎回（何3:1-3）。

还有一位先知，奉命让人击打自己，受了伤，又用头巾蒙眼，改换面貌（王上20:35-38）。

耶和华也命令以西结取一块砖，在上面画出耶路撒冷，筑垒造台围困它，又将铁鏊放在自己与城之间；先向左侧卧，再向右侧卧。他还要取小麦、大麦、豆子、红豆、小米和粗麦，混合作饼，用人粪烤。经他恳求，才获准改用牛粪。耶和华说：“你要向左侧卧，承当以色列家的罪孽；要按你向左侧卧的日数，担当他们的罪孽。因为我已将他们作孽的年数定为你向左侧卧的日数，就是三百九十日，你要这样担当以色列家的罪孽。再者，你满了这些日子，还要向右侧卧，担当犹大家的罪孽。”（结4:1-15）

【2】由此可见，先知担当以色列家和犹大家的罪孽，并不是除去这些罪孽，也不是替他们赎罪，而是预表并显明这些罪孽。同章后面的话也说明了这一点：“以色列人在我所赶他们到的各国中，也必这样吃不洁净的食物。……我必在耶路撒冷折断他们的杖，就是断绝他们的粮。……使他们缺粮缺水，彼此惊惶，因自己的罪孽消灭。”（结4:13，16-17）

因此，论到主的以下经文，也应当这样理解：“他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦。……耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。……有许多人因认识我的义仆得称为义；并且他要担当他们的罪孽。”（赛53:4，6，11）以赛亚书第五十三章论述的是主的受难；这里的“担当罪孽”，也是指预表罪孽，而不是替人赎罪。

【3】主作为最大的先知，借着受难中的一切经历，预表犹太教会如何对待圣言。这些经历包括：被犹大出卖，被祭司长和长老捉拿、定罪，遭人掌掴，被苇子击打头部，戴上荆棘冠冕，外衣被瓜分，里衣被拈阄，被钉在十字架上，有人递醋给祂，祂的肋旁被刺，最后被埋葬，并在第三日复活。

祂被犹大出卖，表示犹太民族背弃圣言，因为圣言在他们中间，而犹大代表这个民族。祂被祭司长和长老捉拿、定罪，表示整个犹太教会弃绝圣言中的神性真理。祂遭人掌掴、吐唾沫、鞭打，以及被苇子击打头部，表示他们轻视并凌辱圣言中的神性真理。荆棘冠冕表示他们歪曲、败坏这些真理。

祂的外衣被瓜分，里衣却被拈阄，表示他们割裂了圣言的字义，却不能割裂其中的属灵意义，因为主的里衣表示圣言的属灵意义。祂被钉在十字架上，表示他们毁坏并亵渎了整个圣言。递给祂的醋，表示被歪曲的真理。祂的肋旁被刺，表示他们彻底毁坏了圣言中的神性良善与神性真理。祂被埋葬，表示祂脱去了从母亲而来的属世人性。祂在第三日复活，表示祂的人性得了荣耀，与父的神性完全合一。

由此可见，“担当罪孽”并不是除去人的罪孽，而是预表人如何对待圣言中的真理。

131 这些事也可以借着比喻来说明。对于思想单纯的人，比喻往往比根据圣言和理性作出的论证，更容易理解。

臣民若遵守君王的命令，就与君王相联；若为君王忍受艰难，这联系就更深；若为君王争战，甚至舍命，这联系就最为紧密。

朋友之间、父子之间，以及仆人与主人之间，也是如此：顺从对方的心意，使彼此相联；为对方抵挡仇敌，使联系更深；为对方的尊荣而争战，则使联系更加紧密。

又如一个人爱慕女子，想娶她为妻，若他为她反驳毁谤者，甚至与情敌争战而受伤，岂不使两人的联系更加深厚吗？这样的结合，符合铭刻在事物本性中的法则。

> 主说：“我是好牧人；好牧人为羊舍命。……我父爱我；因我将命舍去。”（约10:11，17）

七、将十字架受难等同于救赎，是教会的根本性伪谬

132 将十字架上的受难本身视为救赎，是教会的根本性伪谬。这伪谬与“从永恒就有三个神性位格”的错误观念相结合，使整个教会遭到毁坏，不再存有任何属灵之物。

如今，在所谓正统派的著作中，这种说法随处可见；在学校中被反复教导，在讲坛上被不断宣讲。他们说，父上帝因向人类发怒，不仅使人与祂隔绝，还将人类全都定罪，逐出教会。然而，因为祂仍有恩典，就劝说或促使祂的子降世，承担人类所受的定罪，借此平息祂的愤怒；只有这样，祂才能以恩典看待人类。

他们又说，子亲自完成了这事：祂承担人类全部的定罪，任凭犹太人鞭打、吐唾沫，最后像受咒诅的人一样被钉在十字架上（申21:23）。此后，父才与人类和好，因着对子的爱撤销定罪，但只赦免子为之代求的人。因此，子永远在父面前作中保。

【2】这些说法及类似的观念，如今在教堂中不断回响，如同山林中的回声，充满听众的耳朵。然而，凡理智受到圣言启明而保持健全的人，都能看出，上帝就是怜悯本身与慈悲本身，因为祂是爱本身与良善本身，而爱与良善就是祂的本质。因此，若说怜悯本身或良善本身会向人发怒，将人定罪，同时仍保持自己的神性本质，就是自相矛盾。

这样的性情不属于正直的人，而属于恶人；不属于天堂的天使，而属于地狱中的灵。将这些性情归于上帝，是难以言喻的亵渎。

【3】这些错误观念的根源，就是将十字架上的受难视为救赎本身。上述伪谬都由此产生，因为一个伪谬会接连产生更多伪谬，如同从醋桶中倒出来的仍是醋，又如心智失常的人所生出的仍是失常的思想。一项观念一旦被确立，与它相应的观念就会随之产生；这些观念原已包含在那根本的观念之中，只是逐渐显露出来。

而且，从“十字架上的受难就是救赎”这一观念，还可以产生更多亵渎上帝的说法，直到如以赛亚所说：“祭司和先知因浓酒摇摇晃晃……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。”（赛28:7-8）

133 人若持有这样的上帝观与救赎观，整个神学就会从属灵变为最粗鄙的属世，因为人将纯属世的性情归于上帝。然而，教会的一切都取决于人对上帝和救赎的观念，而救赎与拯救是相联的。这些观念如同头，教会的其余一切如同身体：头若是属灵的，整个身体就是属灵的；头若是属世的，整个身体就是属世的。

因此，当人对上帝和救赎的观念变得纯属世，只凭身体感官来理解时，无论教士还是平信徒，所教导和接受的一切教义也都会成为属世的，并且只能由此产生伪谬。因为属世之人与属灵真理相抵触，把属灵之事看作幻影和幽灵，不肯相信。

由此可见，正是这种感官层面的上帝观与救赎观，使通往天堂，也就是通往主上帝救主的道路，被盗贼和强盗占据（约10:1，8-9）。教会的门也因此被拆毁，让龙、鸱鸮和旷野的野兽进入其中，发出刺耳而不和谐的叫声。

如今的信仰中充满了这种观念。人先向父上帝祷告，求祂因子的十字架和宝血赦免自己的罪；再向子上帝祷告，求祂为自己代求；又向圣灵上帝祷告，求祂使自己称义、成圣。这岂不是依次向三位上帝祷告吗？这样，人对神性治理的理解，就如同贵族统治或教阶统治，也像古时罗马的三头执政；只是这里不应称为“三头执政”，而应称为“三位格共治”。

对魔鬼来说，没有比“分而治之”更容易的办法了。它使人的心智分裂，激起彼此对立的冲动，时而反对这一位，时而反对另一位。从亚流的时代直到如今，这样的事一直发生。这样，主上帝救主便被逐下宝座，尽管天上地下所有的权柄都属于祂（太28:18）；另有人被安置在祂的宝座上，接受敬拜，而原本属于主的敬拜也就被夺去了。

关于“救赎之工”的灵界见闻

134 这里附述几则可记念之事。第一则：有一次，我进入灵界的一座圣殿，里面聚集了许多灵。讲道开始之前，他们正在讨论救赎。这座圣殿呈方形，四壁没有窗户，只有屋顶中央开着一个大口，天堂之光从那里照入，使殿内比四面有窗的圣殿更加明亮。

正当他们讨论救赎时，忽然有一片黑云从北方飘来，遮住屋顶的开口。殿内顿时一片昏暗，众人不仅看不见彼此，甚至看不清自己的手。他们都惊恐地站着。不久，黑云中央裂开一道缝，我看见天使从天堂降下，将云向两边驱散，殿内便重新明亮起来。

随后，天使们派一位天使进入圣殿，代表他们询问众人，刚才讨论了什么，竟使黑云降下，遮蔽光明，带来黑暗。众人回答，他们讨论的是救赎，并说，上帝之子借着十字架上的受难成就救赎，为人赎罪，使人脱离定罪与永死。那位天使问：“你们所说，祂借着十字架上的受难成就救赎，是什么意思？请详细说明。”

【2】一位教士走出来，说：“我将依次说明我们所知道、所相信的事。父上帝向人类发怒，将人类定罪，使他们不能再领受祂的慈悲，宣告他们都是被弃绝、受咒诅的人，要归入地狱。但祂愿意让自己的子承担这定罪。子也同意，于是降世，取了人性，甘愿承受十字架上的苦难，使人类的定罪全都转到自己身上。因为经上说：‘凡挂在木头上都是被咒诅的。’

“子借着居间与代求，使父与人类和好。父因着对子的爱，又看见祂在十字架上所受的痛苦，心生怜悯，便决定：‘我要赦免那些被我归算子之义的人，使他们从愤怒与咒诅之子，成为恩典与祝福之子，使他们称义、得救。其余的人，则仍按先前的判决，作愤怒之子。’这就是我们的信仰。父上帝将这义注入人的信仰中，唯有这义能使人称义、得救。”

【3】天使听后，因惊讶而沉默了很久，随后说：“整个基督教界怎么会陷入这样的迷误，离开健全的理智，接受这些幻想，并从自相矛盾的说法中，建立关于救恩的根本教义呢？稍有理智的人都能看出，这些说法违背上帝的神性本质，违背祂的神性之爱与神性智慧，也违背祂的全能与无所不在。即使仁厚的主人，也不会这样对待自己的仆人；甚至走兽和飞鸟，也不会这样对待自己的幼崽。这实在难以言喻。

“上帝出于自己的本质，呼召世上每一个人来到祂面前。若撤销这呼召，岂不是违背祂的本质？祂从永恒所确立的秩序，是每个人都按自己的生活受审判。若改变这秩序，岂不是违背祂的本质？若收回对某些人的爱与怜悯，甚至收回对全人类的爱与怜悯，岂不是违背祂的本质？若说祂看见子的痛苦之后，才重新产生怜悯，岂不是违背祂的本质？因为怜悯就是上帝的本质。认为祂曾有片刻离开这本质，是不敬的思想，因为祂从永恒到永恒，都是爱与怜悯本身。”

【4】“再者，救赎所成就的义，属于神性的全能，怎么能被注入人的信仰，再归算给人，使人仅凭这归算就被称为义人、纯洁和圣洁呢？怎么能仅凭归算，就赦免人的罪，使人重生、得救，将不义变为公义，将咒诅变为祝福呢？

“这样一来，岂不是可以将地狱变为天堂，将天堂变为地狱，将龙变为米迦勒，将米迦勒变为龙，从而结束两者之间的争战吗？若这归算可以从一个人身上取走，再转给另一个人，我们这些在天堂中的人，岂不也要不断恐惧战栗吗？

“一个人承担另一个人的罪，使作恶的人因此无罪，这既违背神性的公义，也违背人的公义。基督教界至今不知道什么是秩序，更不知道，上帝在创造世界时，就将秩序安置在万有之中。祂不能违背秩序行事，因为那就是违背祂自己；上帝本身就是秩序。”

【5】教士听了这些话，又因上方天使将天堂之光流入他的心智，便有所领悟。他叹息着说：“如今，人人都这样讲道、祷告和相信。他们说：‘慈爱的父啊，求你怜悯我们，因你儿子在十字架上所流的宝血，赦免我们的罪。’又向基督说：‘主啊，求你为我们代求。’我们教士还会加上一句：‘求你差遣圣灵来到我们这里。’”

天使说：“我看见，教士们用自己并不理解的圣言，调制眼药，敷在因伪谬信仰而失明的眼睛上；又用圣言调制膏药，敷在错误教义造成的伤口上，却不能使伤口愈合，因为伤口已经溃烂。你到那个人那里去。”说着，他指向我，“他会奉主的差遣教导你，十字架上的受难不是救赎本身，而是主的人性与父的神性彼此合一的途径；救赎则是制伏地狱，并使天堂恢复秩序。主在世上时若没有完成这些事，没有人能够得救，天使也不能保持原有的完整状态。他还会教导你，上帝从创造之初所确立的秩序，是人应当遵循、借以得救的准则。凡按照这秩序生活的人，都属于蒙救赎的人，也称为蒙拣选的人。”

天使说完，圣殿四壁就出现了窗户，光从四面照进来。我看见基路伯在光中飞翔。随后，那位天使从屋顶的开口升上去，回到同伴中间。我们满心喜乐地离开了圣殿。

135 第二则可记念之事：有一天清晨，我从睡眠中醒来，看见灵界的太阳光辉灿烂。在太阳下方，我看见各层天堂；它们与太阳的距离，如同地球与属世太阳之间的距离。

这时，我听见天堂传来难以言喻的声音。许多声音汇合为清楚的话语："上帝是独一的，祂是人，居住在这太阳中。"这话从最高层天，经过各层天堂，传到最低层天，随后进入我所在的众灵世界。我察觉，天使关于独一上帝的观念，在那里逐渐变成了三位上帝的观念。

于是，我走到那些持有这观念的灵面前，说："这是何等荒谬！你们从哪里产生了这样的观念？"他们回答："我们思想神性三一时，就是这样。但我们说话时，仍说上帝是一位。即使心中有三位的观念，也只让它留在思想中，不让它进入言语，将上帝分开。然而，这观念有时还是会流露出来，使我们说出三位上帝。我们总是小心避免这样说，免得听见的人嘲笑我们。"

【2】随后，他们公开说出自己的思想："难道不是有三位上帝吗？因为有三个神性位格，每个位格本身都是完全的上帝。教会的领袖按照他们的经典，将创造归于第一位，将救赎归于第二位，将成圣归于第三位，又将各自的属性分给他们，说这些属性不能互通。因此，我们不能有别的想法。

"除了创造、救赎和成圣，他们还区分了归算、居间和运行。第一位不是创造并归算吗？第二位不是救赎并居间吗？第三位不是施行经由居间而来的归算，使人成圣吗？谁不知道，父上帝差遣上帝之子来到世上，为人赎罪，作居

间者、息忿者和代求者？这位子就是从永恒受生的上帝之子。因此，父与子岂不是两个不同的位格吗？既然两位都在天堂，一位坐在另一位的右边，岂不需要第三位来到世上，执行他们在天堂所作的决定吗？”

【3】听了这些话，我保持沉默，心中想：“这是何等愚妄！他们根本不知道圣言中的居间是什么意思。”这时，三位天使奉主的差遣从天堂降下，站在我身旁，使我能凭着内在的领悟，与那些持三位上帝观念的人谈论居间、代求、息忿和赎罪。

他们将这四项工作都归于第二位格，也就是子，而且认为祂只在取了人性之后，才施行这些工作。然而，祂成为人，是在创造世界数千年之后。照他们的说法，在此之前，这四种使人得救的途径都不存在：父上帝的愤怒没有得到平息，人的罪没有得到赎除，也没有天使奉差遣从天堂降下，施行居间与代求。

【4】这时，我得到内在的启明，便对他们说：“愿意听的人，请走近一些，听我说明圣言中居间、代求、赎罪和息忿的意义。这四个词，都是指独一上帝借着祂的人性施予恩典。

> “人不能直接亲近父上帝，父上帝也不能直接亲近人，因为祂是无限的，处于祂自有的本质之中，这本质就是耶和华。祂若毫无遮蔽地亲近人，人就会消亡，如同木头投入烈火，化为灰烬。摩西想要看见上帝时，祂说：‘你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活。’（出33:20）主也说：‘从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将他表明出来。’（约1:18；参太11:27）又说：‘你们从来没有听见他的声音，也没有看见他的形像。’（约5:37）

“圣言虽然记载，摩西与耶和华面对面、口对口交谈，但那是借着天使进行的；祂与亚伯拉罕、基甸交谈，也是如此。父上帝既是这样，就愿意取了人性，借着这人性接近人，使人能够听见祂，与祂交谈。这人性就是所称的上帝之子，也是施行居间、代求、息忿和赎罪的中介。现在，我将说明这四个词用来描述父上帝的人性时，各有什么意义。

【5】“居间，是指这人性作为中介，使人能借着祂亲近父上帝，父上帝也能借着祂亲近人，教导并引导人，使人得救。因此，上帝之子，也就是父上帝的人性，被称为救主；祂在世上的名字‘耶稣’，也是指拯救。

“代求，是指持续不断的居间。因为爱本身所包含的怜悯、慈悲与恩典，不断为那些遵守祂诫命、蒙祂所爱的人施行居间。

“赎罪，是指除去人的罪；人若直接亲近毫无遮蔽的耶和华，就会因自己的罪而消亡。

“息忿，是指慈悲与恩典的运行，使人不致因罪而陷入定罪，并保护人，使人不致亵渎圣物。这就是会幕中约柜上方的施恩座所表示的意义。

【6】“众所周知，圣言按表象说上帝发怒、报复、试探、惩罚，将人投入地狱，将人定罪，甚至说祂行恶。然而，上帝从不发怒、报复、试探或惩罚人，也不将人投入地狱或将人定罪。这些事与上帝的本性相去甚远，甚至比地狱与天堂之间的距离更远。因此，这些都是迁就人的感官而说的表象之语。

“赎罪、息忿、代求和居间，也是如此。这些表象之语，都是描述人借着上帝的人性亲近祂、领受祂恩典的不同方式。人不明白这些词的意义，就将独一上帝分成三位，并在这观念上建立教会的一切教义，从而歪曲圣言。这就是但以理书，以及主在马太福音第二十四章中所说的‘那行毁坏可憎的’。”

我说完，周围的灵便散去了。我留意他们的去向：心中确信有三位上帝的人，都转向地狱；承认上帝独一，神性三一完全在祂里面，也就是完全在主上帝救主里面的人，则转向天堂。对于这些人，天堂的太阳显现出来，耶和华以人的形像居于其中。

136 第三则可记念之事：我从远处看见五座学府，各自被不同的光环绕。第一座在紫红色的光中，如同世上日出前云中的晨光；第二座在淡黄色的光中，如同日出后的晨光；第三座在明亮的白光中，如同正午的日光；第四座在较暗的光中，如同傍晚阴影开始出现时的天光；第五座则在暮色的阴影中。

灵界的学府，是学者聚集讨论的地方。他们在那里探讨各种奥秘，增进知识、聪明与智慧。我看见这些学府，就想进去看看，于是在灵里走向第四座，也就是被较暗的光环绕的学府。进去后，我看见许多学者聚在一起，讨论经文中“被接到天上，坐在上帝的右边”是什么意思（可16:19）。

【2】其中大多数人认为，这句话应当按字面理解，就是子坐在父的身旁。有人问为什么，便出现了不同的回答。有些人说，因为子成就了救赎，父就让祂坐在右边；有些人说，这是出于爱；有些人说，祂坐在那里，是为了作父的顾问，受到天使的尊崇；还有人说，父将治理的权柄赐给祂，所以祂坐在右边，因为经上说，天上地下所有的权柄都赐给了祂。

但更多的人认为，祂坐在父的右边，是为了听见那些祂为之代求的人的祷告。如今，教会中的人向父上帝祷告，求祂因子的功绩而怜悯他们；父便转向子，听取祂的居间与代求。也有人说，只有从永恒受生的上帝之子，才坐在父的右边，将祂的神性赐给在世上降生的人子。

【3】我听见这些话，十分惊讶。这些学者虽然已在灵界生活了一段时间，竟仍不知道天堂的事。这是因为他们倚靠自己的聪明，不让智慧教导自己。

为了使他们不再误解“子坐在父的右边”，我举手，请他们允许我说明。他们同意后，我说：“圣言不是说，父与子是一，父在子里面，子也在父里面吗？这是主亲自说的（约10:30；14:10-11）。若不承认这些话，就是将上帝分为两位；这样，人对上帝的思想，只能是属世的、感官的，甚至是物质的。

“自尼西亚会议以来，世上就是这样。那次会议确立了‘从永恒就有三个神性位格’的观念，使教会如同一个戏台，张挂着绘有幻象的帷幕，后面站着戴面具的演员。但在承认上帝独一的人心中，这些观念会消散，如同荒谬的话传入智者耳中，随即被抛开。”

【4】许多人听后，十分愤怒，想拉扯我，命令我闭嘴。学府的主持人也生气地说：“这里讨论的，不是上帝是一位还是三位，因为我们两种说法都承认。我们讨论的是，坐在父的右边是什么意思。你若知道，就说出来。”

我回答：“我会说明，但请你们安静。‘坐在右边’，不是指坐在身旁，而是指上帝借着祂在世上所取的人性所拥有的全能。借着这人性，祂如今处于最初层面，也处于最末层面；借着这人性，祂进入地狱，制伏并征服了地狱；借着这人性，祂使天堂恢复秩序；借着这人性，祂救赎了人和天使，并且永远施行拯救。

> “你们若研读圣言，并接受天堂之光的启明，就会知道，圣言中的‘右手’表示全能。以赛亚书说：‘我手立了地的根基；我右手铺张诸天。’（赛48:13）又说：‘耶和华指着自己的右手和大能的膀臂起誓。’（赛62:8）诗篇说：‘你的右手扶持我。’（诗18:35）又说：‘保护你右手所栽的，和你为自己所坚固的枝子。……愿你的手扶持你右边的人，就是你为自己所坚固的人子。’（诗80:15，17）

“由此便能明白以下经文：‘耶和华对我主说：你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。耶和华必使你从锡安伸出能力的杖来；你要在你仇敌中掌权。’（诗110:1-2）这一整篇诗篇，说的都是主与地狱争战，并将它制伏。因为‘上帝的右边’表示全能，所以主说，人子要‘坐在那权能者的右边’（太26:63-64），又说：‘从今以后，人子要坐在上帝权能的右边。’（路22:69）”

【5】他们听后，又喧闹起来，反驳我的话。我说：“你们要小心，也许会有一只手从天堂显现。我曾见过这样的手；它显现时，使人对它的能力产生难以言喻的恐惧。由此，我知道‘上帝的右边’表示全能。”

话刚说完，天空中就出现了一只巨手。他们看见后，极其恐惧，成群奔向门口；有些人跑向窗户，想跳出去；有些人因惊恐而呼吸困难，倒在地上。我却没有害怕，仍坐在原处，等他们散去之后，才离开那里。

走了一段路后，我回头看见，那座学府被黑云笼罩。又有声音从天堂传来，说这事发生，是因为他们相信有三位上帝；若以后有思想健全的人聚集在那里，先前环绕学府的光就会重新出现。

137 第四则可记念之事：我听说，灵界召开了一场会议，与会者都是以著作和学问闻名的人。他们要讨论如今的信仰，以及人如何借着这信仰蒙拣选、得称义。我在灵里来到会场，获准参加。

我看见两派人，都是教士，分别站在两边。右边是尼西亚会议以前各个时代的使徒教父；左边是那次会议以后的人，以刊印的著作或门徒抄录的文稿闻名。左边许多人没有胡须，戴着用女子头发做成的卷曲假发，有些佩戴卷筒式领饰，有些佩戴翼形领饰。右边的人则留着天然的须发。

两派前方站着一位仲裁者，负责评议当代的著作。他手持权杖，敲击地面，叫众人安静，随后坐上高台的座椅。他叹息着想要开口，却因叹息而一时说不出话来。

【2】过了一会儿，他说：“弟兄们，这是什么时代啊！竟有一个平信徒，没有圣袍，也没有冠冕或桂冠，将我们的信仰从天堂拉下来，扔进冥河。这是何等罪行！唯有这信仰是我们黑夜中的星，如猎户座，又如清晨明亮的星。

“那人虽然年事已高，却全然不懂我们信仰的奥秘。他没有看见其中主救主的义，以及祂的居间、代求和息忿；也没有看见这信仰使人称义的奇妙作为，就是赦罪、重生、成圣和拯救。

“我们的信仰包含这些使人得救的宝藏，所信靠的是三个神性位格，也就是完全的上帝。他却将信仰缩减为只信靠第二位格，甚至不是信靠这整个位格，而只是信靠祂的人性。我们虽然因永恒之子道成肉身，称这人性为神性的，但世人所理解的，仍不过是纯粹的人性。这样的信仰，岂不只能产生属世主义吗?

“这信仰既不属灵，就与信靠教皇或圣徒没有区别。你们知道，加尔文如何评论这种敬拜。请问，信仰从哪里来？岂不是从上帝而来吗？使人得救的一切，都在这信仰里面。”

【3】左边那些没有胡须、戴着假发和领饰的人，听后拍手称赞，说：“你说得明智，十分明智！我们知道，若不是从天上赐的，人就不能得到什么。请那位先知告诉我们，信仰是什么，从哪里来。如果不是我们所持的信仰，难道还会有别的信仰吗？寻找别的信仰，就如骑马到天上的星辰那里，摘下一颗星，放进衣袋带回来。”

仲裁者说那些话，是为了使同伴赞同他的意见，一同嘲笑任何新的教导。

【4】右边那些留着天然须发的使徒教父听后，非常愤慨。其中一位老者站起来，显出年轻人的形貌，因为天堂中的人不论年岁，都处于青春的状态。他说：“我听见你们如此赞美自己的信仰，但这信仰究竟是什么呢？它岂不像主复活之后，被彼拉多的兵丁重新封闭的坟墓吗？我将它打开，里面除了术士的杖，什么也没有，那是埃及术士用来施行幻术的杖。

“在你们眼中，这信仰如同一个金匣，镶满宝石；但打开之后，里面却是空的，只有角落里残留着教皇派圣物的尘埃。因为他们与你们持有同样的信仰，只是如今以外在的圣洁遮掩它。再作一个比喻，它如同古代的维斯塔，圣火已经熄灭，被埋在地下。我可以告诉你们，在天堂看来，你们的信仰正如摩西上西奈山到耶和华那里时，以色列人围绕着跳舞的金牛犊。

【5】“你们不必惊讶我用这些比喻，因为天堂就是这样看待你们的信仰。我们从前、如今和永远所持的信仰，是信靠主上帝救主。祂的人性是神性的，祂的神性是人性的，因此适合人领受。借着祂，属灵的神性与人的属世层面结合，使属灵的信仰形成于人的属世层面；这属世层面也因属灵之光而变得明亮。

“构成我们信仰的真理，与圣言中的经文一样众多。这些真理如同星辰，借着自己的光，显明并形成这信仰。人凭着属世的能力，从圣言获得信仰；起初，这信仰只是知识、思想和确信。但在信靠主的人里面，主使这确信成为信赖、信托和坚定的依靠。这样，信仰就成为属灵而属世的，并借着仁义成为活的信仰。

“在天堂，这信仰如同一位佩戴许多宝石的王后；宝石的数目，对应圣耶路撒冷城墙的尺寸（启21:17，20）。

【6】“但你们不要以为，这些只是夸大的话，就加以轻视。我将引用圣言，说明我们的信仰不是信靠一个人，而是信靠真正的上帝，祂里面有一切神性。约翰说，耶稣基督是‘真上帝，也是永生’（约壹5:20）。保罗说：‘因为上帝本性一切的丰盛都有形有体地居住在基督里面。’（西2:9）使徒行传记载，保罗劝勉‘犹太人和希腊人当向上帝悔改，信靠我主耶稣基督’（徒20:21）。主自己也说：‘天上地下所有的权柄都赐给我了。’（太28:18）这些只是其中少数几处经文。”

【7】说完，那位天使转向我，说：“你知道路德宗新教对于主救主所持、或应当持有的教导，请读出一些，让我们知道，他们是否愚昧地将祂的人性看作纯粹的人性，还是承认这人性具有神性；若承认，又是怎样承认的。”

于是，我从他们的正统著作，也就是1756年在莱比锡出版的《协同信条》中，读出以下内容：在基督里面，神性与人性合为一个位格（第606，762页）。基督是真上帝，也是真人，永远处于一个不可分割的位格中（第609，673，762页）。在基督里面，上帝是人，人是上帝（第607，765页）。基督的人性被高举，具有一切神性威严，许多教父的论述都为此作证（第844-852，860-865，869-878页）。就祂的人性而言，基督无所不在，充满万有（第768，783-785页）。就祂的人性而言，祂拥有天上地下所有的权柄（第775，776，780页）。就祂的人性而言，祂坐在父的右边（第608，764页）。应当向基督的人性呼求，这由其中引用的经文得到证实（第226页）。《奥格斯堡信条》也认可这样的敬拜（第19页）。

【8】读完后，我转向仲裁者，说：“我知道，这里所有的灵，都与世上思想相近的人相联。请问，你知道自己与谁相联吗？”

他庄重地回答：“我知道。我与一位著名的人相联，他是教会属灵大军的统帅。”

他既用这样庄重的语气回答，我便说：“恕我再问，他住在哪里？”

他回答：“离路德的坟墓不远。”

我微笑着说：“为什么说坟墓？你不知道路德已经复活，并且已经放弃从前关于三个神性位格使人称义的错误观念吗？如今，他在新天堂的蒙福者中，看见那些仍陷在迷误中的后继者，便一笑置之。”

他说：“我知道，但这与我有什么关系？”

于是，我也庄重地说：“请告诉与你相联的那个人，我担心他违背自己教会的正统教义，剥夺主救主的人性所具有的神性；又担心他在写文章反对敬拜主救主时，笔下不知不觉犁出沟壑，撒下属世主义的种子。”

他回答：“我不能这样做，因为在这件事上，我与他几乎是一体。他不明白我的思想，但我清楚明白他的思想。”因为灵能感知与自己相联之人的思想，人却不能感知那灵的思想；灵与人的联结就是如此。

【9】我既已与仲裁者交谈，就继续说：“如果可以，我还想问几个问题。你们的正统著作《协同信条》教导，在基督里面，上帝与人合一，神性与人性永远处于一个不可分割的位格中。既然如此，你和你的同伴为什么还以属世主义的名义，诋毁对主的敬拜？”

他回答：“这一点，我似乎知道，又似乎不知道。”

于是，我说：“我将向你提问，也借着你向那位不在场的人提问。我们主救主的灵魂从哪里来？若说来自母亲，就是愚妄；若说来自约瑟，就是亵渎圣言；若说来自圣灵，就是正确的，因为圣灵是发出并运行的神性。因此，祂是耶和华上帝的独生子。

【10】“再问：这里所说的合一，是什么意思？若说是两个独立者，一个在上，一个在下，就是愚妄，因为这样不仅使主上帝救主成为两位，也使上帝成为三位。若说是位格的合一，如同灵魂与身体合为一人，就是正确的。这符合你们的教义，也符合教父的教导。请查阅《协同信条》第765-768页，也查阅亚他那修信经，其中说：‘纯正的信仰，是相信并承认，我们的主耶稣基督是上帝，也是人。祂虽然是上帝，也是人，却不是两位，而是一位基督。祂完全是一，并非由于本质混合，而是由于位格合一。正如理性的灵魂与身体是一个人，上帝与人也是一位基督。’

【11】“我还要问：亚流的异端是什么？君士坦丁大帝为什么召集尼西亚会议？岂不是因为亚流否认主的人性具有神性吗？

“还请告诉我，耶利米书中的以下话语是指谁：‘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；参33:15-16）若说是指从永恒受生的子，就是愚妄，因为那不是施行救赎的子；若说是指在世上降生的独生子，就是正确的（约1:18；3:16）。祂借着救赎成为公义，你们却在这事上建立了充满伪谬的信仰。也请读以赛亚书9:6，以及其他预言耶和华自己要来到世上的经文。”

仲裁者听后，沉默不语，转身离开了我。

【12】会议将要结束，仲裁者准备用祷告散会。这时，左边人群中走出一个人，头戴三重冠，冠上又罩着一顶便帽。他用手轻触帽子，说：“我也与世上一位身居高位的人相联。我知道这一点，因为我说话时，如同从他那里说话。”

我问：“他住在哪里？”

他回答：“哥德堡。我曾从他那里得到一个想法，说你的新教义带有穆罕默德学说的气息。”

右边的使徒教父听后，十分惊骇，面色骤变，大声说：“这是何等罪行！这是什么时代啊！”

为了平息他们义愤的呼声，我举手，请他们听我说。他们安静后，我说：“我知道，那个人曾在一封信中写下这话，后来又将信刊印出来。但他若知道这话是怎样的亵渎，就会撕碎它，付之一炬。这种诋毁，如同主所斥责的那些犹太人的说法：他们声称，基督行神迹不是凭神性能力，而是凭鬼王（太12:22-32）。主也说：‘不与我相合的，就是敌我的；不同我收聚的，就是分散的。’（太12:30）”

听了这些话，那位与世上高官相联的灵低下头，随后抬起头，说：“我从未听过你这样严厉的话。”

我回答：“这是因为‘属世主义’和‘穆罕默德主义’都是邪恶的谎言，是捏造出来的致命污名，目的是使人动摇，阻止人神圣地敬拜主。”

随后，我转向他说：“如果可以，请告诉哥德堡的那个人，读一读主在启示录3:18和2:16所说的话。”

【13】我说完，会场中喧闹起来；但一道光从天堂降下，喧闹便停止了。在这光的照耀下，左边许多人走到右边，加入使徒教父的行列。

留在左边的人，有些只是空想，盲从世上教师的话；另一些则将主看作纯粹的人，不承认祂具有神性。天堂之光照到这些人身上，就被反射回去；照到那些从左边走到右边的人身上，却被他们领受，进入他们里面。

第三章　论圣灵——神性运行

第一节　论圣灵——神性运行

138 凡对我们的救主持有正确观念的教士，死后第三日进入灵界时，首先会接受关于神性三一的教导，尤其要明白，圣灵不是一位独立的上帝，而是圣言所说的、从独一且无所不在的上帝发出的神性运行。

首先教导这一点，有两个原因：一是有些宗教狂热者死后陷入妄想，自以为就是圣灵；二是许多人在世时，相信圣灵借着自己说话，并引用主在马太福音中的话，恐吓那些反对他们的人，声称反对圣灵借他们所说的话，就是犯了不能赦免的罪（太12:31-32）。

凡接受教导，放弃“圣灵是一位独立的上帝”这一观念的人，随后会接受关于上帝独一的教导：上帝不是按亚他那修信经的说法，分为三个各自都是上帝和主的位格；神性三一完全在主上帝救主里面，如同人的灵魂、身体，以及从两者发出的能力，都在一个人里面。

明白这些之后，他们便得到预备，能够接受新天堂的信仰。预备完成后，通往天堂的道路就向他们敞开。他们被引入信仰相同的天堂群体，得到居所，与弟兄们永远同享福乐。

前文已经论述创造者上帝和救赎者主，现在接着论述圣灵。如同前两章，本章也按以下要义分项说明：

一、圣灵是神性真理，也是从独一上帝发出的神性能力与运行；神性三一完全在这独一上帝里面，也就是在主上帝救主里面。

二、圣灵所指的神性能力与运行，总的来说，就是改造与重生；由此而来的更新、赐予生命、成圣、称义，以及除去诸恶、洁净、赦罪，最终使人得救。

三、圣灵所指的神性能力与运行，在教士里面尤其表现为光照与教导。

四、主在信靠祂的人里面施行这一切能力与运行。

五、主从父、由自己施行这些作为，而不是父借着子施行。

六、人的灵，就是人的心智，以及从心智发出的一切。

一、圣灵是神性真理，也是从主发出的神性能力与运行

139 圣灵是神性真理，也是从独一上帝发出的神性能力与运行；神性三一完全在这独一上帝里面，也就是在主上帝救主里面。

严格来说，“圣灵”是指神性真理，也就是整部圣言。从这个意义上说，主自己就是圣灵。然而，如今的教会用“圣灵”指神性运行，也就是使人称义的实际作为，因此，本章也按这个意义来论述。

因为一切神性运行都是借着从主发出的神性真理施行的，而所发出的，与它所由发出的本源，具有同一本质。正如灵魂、身体，以及从两者发出的能力，共同构成一个本质：在人里面，这本质是人的；在主里面，这本质既是神性的，也是人性的。主得荣耀之后，神性与人性合而为一，如同先在者与后出者合一，又如本质与形式合一。因此，父、子、圣灵这三个本质要素，在主里面是一。

【2】主是神性真理本身，前文已经证明。圣灵就是这真理，则可以从以下经文看出：

“从耶西的本必发一条……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……以口中的杖击打世界，以嘴里的气杀戮恶人。公义必当他的腰带；信实必当他胁下的带子。”（赛11:1-2，4-5）

“仇敌好像急流的河水冲来，是耶和华之气所驱逐的。……必有一位救赎主来到锡安。”（赛59:19-20）

“主耶和华的灵在我身上；因为耶和华用膏膏我，叫我传好信息给谦卑的人。”（赛61:1；参路4:18）

“耶和华说：至于我与他们所立的约乃是这样：我加给你的灵，传给你的话，必不离你的口……从今直到永远。”（赛59:21）

【3】主既是真理本身，从祂发出的也是真理。这就是保惠师所指的，保惠师又称为“真理的圣灵”。以下经文说明了这一点：

“然而，我将真情告诉你们，我去是与你们有益的；我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来。”（约16:7）

“只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理；因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来。”（约16:13）

“他要荣耀我，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）

“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师……就是真理的圣灵，乃世人不能接受的；因为不见他，也不认识他。你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。……你们却看见我。”（约14:16-19）

“但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，就要为我作见证。”（约15:26）这位保惠师也被称为“圣灵”（约14:26）。

【4】主所说的保惠师，也就是圣灵，是指祂自己。这可以从祂的话看出：祂说，世人不认识保惠师，但“你们却认识他”；又说：“我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来”，“你们却看见我”。祂还说：“我就常与你们同在，直到世界的末了。”（太28:20）以下话语也说明了这一点：“他不是凭自己说的”，“他要将受于我的告诉你们”。

140 圣灵既是神性真理，而这真理在主里面，主自己也是真理本身（约14:6），所以圣灵只能从主发出。因此，圣言说：“那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。”（约7:39）

主得荣耀之后，“向他们吹一口气，说：你们受圣灵！”（约20:22）祂向门徒吹气并说这话，是因为吹气是表示神性感发的外在记号；感发是指被纳入天使群体之中。

由此也可以明白，天使加百列论到主的降生时所说的话：“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上帝的儿子。”（路1:35）

主的使者也在梦中对约瑟说：“不要怕！只管娶过你的妻子马利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。”又记载：“只是没有和她同房，等她生了儿子。”（太1:20，25）

这里的圣灵，是指从父上帝发出的神性真理。这发出的神性真理，就是“至高者的能力”，借着这能力，童贞女受到荫庇。这也符合约翰福音所说：“道与上帝同在，道就是上帝。……道成了肉身。”（约1:1，14）

“道”是指神性真理，见第3节关于新教会信仰的说明。

141 神性三一完全在主里面，前文已经证明，后文论述这一主题时，还会进一步说明。这里仅用几个比喻，说明将神性三一分为不同位格所产生的荒谬。

这好比一位牧者站在讲坛上，教导人应当相信什么、实行什么；另一位牧者站在他身旁，附耳说：“你说得对，再加上这些话。”第三位牧者则站在台阶上，说：“下到圣殿里，打开他们的耳朵，将这些教导注入他们心中，使他们洁净、成圣、称义。”

若将神性三一分为三个不同的位格，每个位格各自都是上帝和主，就好比一个世界有三个太阳：两个在高处并列，第三个在较低处，环绕天使和人，将另外两个太阳的光与热，以及全部能力，传入人的心智、心灵和身体，如同火在炼金术的器皿中，使物质得到提炼、澄清和升华。若真是如此，人岂不早已被烧成灰烬吗？

天堂若由三个神性位格治理，就如一个国家有三个君王，或一支军队有三个权力相等的统帅。也可以比作凯撒时代以前的罗马共和国，由执政官、元老院和平民保民官共同掌权。将这样的治理方式归于天堂，是何等荒谬！

将父的权柄比作执政官的权柄，将子的权柄比作元老院的权柄，将圣灵的权柄比作平民保民官的权柄，就是如此。给三个位格各自分配不同的职能，本身就是错误；若再说他们的属性不能互通，就更加错误了。

二、圣灵的能力与运行，是改造与重生，以及由此而来的一切使人得救的作为

142 圣灵所指的神性能力与运行，总的来说，就是改造与重生，以及由此而来的更新、赐予生命、成圣、称义、除去诸恶、洁净和赦罪，最终使人得救。

这些作为，都由主依次在信靠祂的人里面施行，前提是人预备自己，愿意领受主，让祂进入并住在自己里面。这一切都是借着神性真理成就的；对于基督徒，就是借着圣言成就的。因为圣言是人亲近主、主进入人里面的媒介。前文已经说明，主是神性真理本身，从祂发出的也都是神性真理。

应当知道，这神性真理是从良善发出的真理，与出自仁义的信仰是一回事，因为信仰属于真理，仁义属于良善。人借着从良善发出的神性真理，也就是出自仁义的信仰，得到改造与重生，随后得到更新、生命、成圣与称义。借着这些逐步成就的作为，人得以脱离诸恶，得到洁净；这洁净就是罪得赦免。

这里无法逐一解释主的这些运行，因为每一项都需要根据圣言和理性加以说明。读者可以参阅本书后面关于仁义、信仰、自由意志、悔改，以及改造与重生的各章。

应当知道，主不断在每个人里面施行这一切使人得救的作为，因为这些就是通往天堂的阶梯。主愿意使所有人得救，拯救人是祂的最终目的；凡以某事为目的的，也必愿意成就达到这目的所需的一切途径。因此，主为了拯救人而来到世上，施行救赎，并承受十字架上的苦难（太18:11；路19:10）。

人的得救，从永恒到永恒，都是主的最终目的。因此，上述一切运行，都是达到这目的的途径，而拯救就是它们最终所要成就的事。

143 施行这些作为的，就是圣灵；主将圣灵赐给那些信靠祂，并预备自己领受祂的人。以下经文中的“灵”，就是从这个意义上说的：

“我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面。……我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。”（结36:26-27；参11:19）

“上帝啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。……求你使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我。”（诗51:10，12）

耶和华“造人里面之灵”（亚12:1）。

“夜间，我心中羡慕你；我里面的灵切切寻求你。”（赛26:9）

“自作一个新心和新灵。以色列家啊，你们何必死亡呢？”（结18:31）还有许多类似的经文。

这些经文中的“新心”，表示良善的意志；“新灵”，表示真理的理智。主在行良善、信真理的人里面，也就是在具有出自仁义之信仰的人里面，施行这些作为。这可以从经文本身看出：其中说，主使人“谨守遵行”祂的典章，又说祂赐下“乐意的灵”。而“自作一个新心和新灵。以色列家啊，你们何必死亡呢”这句话，也表明人必须从自己这一方面有所行动。

144 经文记载，主受洗时，天开了，约翰看见圣灵仿佛鸽子降下，落在祂身上（太3:16；可1:10；路3:21-22；约1:32-33）。之所以这样显现，是因为洗礼表示重生与洁净，鸽子也表示同样的事。谁都能明白，鸽子不是圣灵，圣灵也不在鸽子里面。

天堂中经常出现鸽子。每当鸽子出现，天使就知道，这是附近一些人关于重生与洁净的情感，以及由这些情感产生的思想所形成的对应表象。因此，天使若走近这些人，与他们谈论别的事，使他们不再思想鸽子出现时所思想的事，鸽子就会消失。

这与先知所见的许多异象相同。例如，约翰看见羔羊站在锡安山上，也在其他地方看见羔羊（启14:1等）。谁都知道，主不是羔羊，也不在羔羊里面；羔羊只是表示祂的纯真。

由此可见，仅凭主受洗时有鸽子降在祂身上，又有声音从天上说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”（太3:17）就断定神性三一是三个不同的位格，是多么错误。

主借着仁义与信仰使人重生，可以从施洗约翰的话看出：“我是用水给你们施洗，叫你们悔改。但那在我以后来的，能力比我更大……他要用圣灵与火给你们施洗。”（太3:11；参可1:8；路3:16）

“用圣灵与火施洗”，就是借着属于信仰的神性真理，以及属于仁义的神性良善，使人重生。主的以下话语也有同样的意义：“人若不是从水和圣灵生的，就不能进上帝的国。”（约3:5）这里的“水”，如同圣言其他地方一样，表示外在或属世之人的真理；“灵”则表示内在或属灵之人里面，从良善发出的真理。

145 主是从神性良善发出的神性真理本身，这两者就是祂的本质。一切事物都按照自己的本质而行动。因此，主所不断愿意并施行的，就是将真理与良善，也就是信仰与仁义，栽种在人里面。

这可以借着许多事例来说明。每个人都按照自己的本质思想、意愿，并在能力所及的范围内说话、行动。忠信的人思想并愿意忠信的事；诚实、正直、虔敬和具有信仰的人，也思想并愿意与这些品性相应的事。反之，骄傲、诡诈、奸猾和贪吝的人，所思想、所意愿的，也与各自的本性相应。占卜者只愿意从事占卜；愚昧的人所说的，也违背智慧。总的来说，天使所思想、所意愿的，是属天之事；魔鬼所思想、所意愿的，是属地狱之事。

各种动物也是如此。飞鸟、走兽、游鱼，以及有翅和无翅的昆虫，都可以按各自的本性来辨认；它们的本能出于本性，也按照本性而生活。

植物同样如此。树木、灌木和各种蔬果，都可以从果实和种子来辨认，因为它们的本质在果实和种子里面。它们只能生出与自己同类、同质的东西。各种土壤、黏土、贵重或普通的石头，以及矿物和金属，也都由各自的本质决定其性质。

三、圣灵在教士里面的运行，尤其是光照与教导

146 圣灵所指的神性能力与运行，在教士里面尤其表现为光照与教导。

前文所列举主的作为，就是改造、重生、更新、赐予生命、成圣、称义、洁净、赦罪，最终使人得救。这些运行，无论在教士还是平信徒里面，都是由主流入，并由那些住在主里面、主也住在他们里面的人领受（约6:56；14:20；15:4-5）。

但光照与教导尤其属于教士，因为这是他们的职分；他们受任圣职时，也领受了与这职分相应的运行。他们认为，自己热忱地讲道时，就如同主的门徒一样，蒙受神性感发，因为主曾向门徒吹气，说：“你们受圣灵！”（约20:22；参可13:11）有些人也声称，自己讲道时，确实感受到有能力流入。

然而，必须谨慎，不可将讲道时所感受到的热忱，一概视为内在的神性运行。因为持异端和伪谬教义的人，也有同样的热忱，有时甚至更加炽烈。那些轻视圣言、将自然当作上帝的人，也是如此。他们将信仰与仁义装在袋子里，背在身后；讲道时，又将它们取出来，摆在听众面前，如同反刍的动物，将先前吞下的东西重新吐出来。

> 热忱本身，只是属世之人的一种激烈状态。若其中有对真理的爱，它就如同降在使徒身上的圣火，使徒行传记载：“又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人头上。他们就都被圣灵充满。”（徒2:3-4）

但若其中有对伪谬的爱，它就如藏在木柴中的火，燃起时会烧毁房屋。你这否认圣言神圣、否认主具有神性的人，只要取下背后的袋子，将它打开，就能看清其中是什么；这也是你独处时所做的事。

我知道，那些属于巴比伦、由以赛亚书中的“路西弗”所表示的人，尤其是自称耶稣会会士的人，进入圣殿、登上讲坛时，也会被强烈的热忱激动。在其中许多人里面，这热忱来自地狱之爱。因此，他们的呼喊，甚至比那些因属天之爱而热忱的人更加激烈，叹息也更加深沉。

至于教士里面另外两种运行，见后文第155节。

147 教会至今几乎不知道，人的一切意愿、思想，以及由此而来的行为与言语，都有内在与外在之分。人从小就学习凭外在说话，即使所说的与内心不同。伪装、奉承和伪善由此产生，使人成为表里不一的人。

但内在与外在一致，外在的言语、思想、意愿和行为都出于内在的人，才是单纯的人。圣言所说的“单纯”，就是这个意思（路8:15；11:34等）。这样的人，比表里不一的人更有智慧。

一切受造之物都有二重和三重的构造，人体也可以说明这一点：每条神经都由纤维组成，纤维又由更细的丝缕组成；每块肌肉都由纤维束组成，纤维束又由运动纤维组成；每条动脉都由三层膜构成。

人的心智及其属灵机体，也是如此。前文已经说明，人的心智有三个层级：最高、最内在的称为属天层级；中间的称为属灵层级；最低的称为属世层级。

否认圣言神圣、否认主具有神性的人，只在最低的属世层级思想。他们虽然从小学习并接受教会的属灵教导，却将这些教导放在属世事物之下。这些属世事物包括各种知识，以及政治、民事和道德方面的事务。那些教导因此停留在心智的最低层面，最接近言语，他们便凭这些教导，在圣殿和集会中说话。

令人惊讶的是，他们当时并不知道，自己所说、所教导的，并非出于自己的信仰。然而，当他们回到家中，可以自由思想时，内在的门就打开了。他们有时便嘲笑自己公开宣讲的内容，认为神学只是一个外表漂亮、用来捕捉鸽子的罗网。

148 这些人的内在与外在，如同裹着糖衣的毒药，也如同先知门徒采来放进汤里的野瓜；众人吃时，喊道：“锅中有致死的毒物！”（王下4:38-41）

他们又如从地中上来的兽，“有两角如同羊羔，说话好像龙”（启13:11）；这兽后来被称为假先知。他们也如盗贼，在城中表现得合乎道德，言谈合乎理性，到了树林里却成为野兽；又如海盗，在陆地上像人，在海上却像鳄鱼。

这些人在世上行走，如同披着羊皮的豹子，又如穿着人的衣服、戴着人脸面具的猿猴。他们也可以比作娼妇，涂抹香膏，修饰容貌，穿着绣花的白衣；回到家中，与放纵的人相处时，却显出自己的败坏，并使别人也受到败坏。

那些心中轻视圣言的神圣、否认主具有神性的人，就是如此。这是我多年在灵界观察得知的：人起初处于外在状态，后来外在被除去，便进入内在状态；那时，先前表面的喜乐，就转为悲苦。

四、主在信靠祂的人里面施行这一切能力与运行

149 主在信靠祂的人里面施行这一切能力与运行。

差遣圣灵所指的各项神性运行，都是由主在信靠祂的人里面施行的：祂改造他们，使他们重生、更新，赐予他们生命，使他们称义，洁净他们，使他们脱离诸恶，最终使他们得救。这可以从圣言中许多经文得到证明。那些论到信靠主的人必得救、得永生的经文，已在第107节列出。

以下经文也说明了这一点。耶稣说：“信我的人就如经上所说：从他腹中要流出活水的江河来。”经文接着说明：“耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的。”（约7:38-39）

又说：“因为预言中的灵意乃是为耶稣作见证。”（启19:10）这里的“预言中的灵意”，是指从圣言而来的教义真理，因为“预言”表示教义，“说预言”表示教导这教义；“为耶稣作见证”，则表示凭信仰承认祂。

以下经文中的“见证”，也是这个意思：“弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道。……龙向妇人发怒，去与她其余的儿女争战，这儿女就是那守上帝诫命、为耶稣作见证的。”（启12:11，17）

150 信靠主耶稣基督的人，会领受这一切属灵能力，因为主自己就是救恩与永生。祂是救恩，因为祂是救主，这也是“耶稣”这名字的意义；祂是永生，因为祂住在人里面、人也住在祂里面时，人就有永生。因此，约翰也称祂为“永生”（约壹5:20）。

主既是救恩与永生，那么，使人得救、得永生的一切，都在祂里面。因此，改造、重生、更新、赐予生命、成圣、称义、洁净人脱离诸恶，以及最终使人得救的一切作为，都在主里面。

主在每个人里面施行这些作为，也就是说，祂不断致力于将这一切赐给人。人预备自己领受主时，主就将这些赐入他里面。人预备自己的能力，也来自主。然而，人若不自由、自愿地领受，主就不能将这些赐入他里面，只能不断致力于使他领受。

151 信靠主，不只是承认祂，还包括遵行祂的诫命。因为单单承认祂，只是凭理智的思想承认；遵行祂的诫命，则是也凭意志承认。人的心智由理智与意志构成：理智用于思想，意志用于实行。因此，人若只凭理智的思想承认主，就是以一半的心智亲近祂；遵行祂的诫命，才是以整个心智亲近祂。这才是真正的信。

否则，人就会使自己的心分裂，让表层向上升起，身体却转向下方，如同鹰飞翔在天堂与地狱之间。然而，他所跟随的，不是向上看的目光，而是身体的欲乐。这欲乐既在地狱，他便向那里飞落。

在那里，他向自己的欲乐献祭，向鬼魔奠上新酒，随后摆出机智风趣的面容，眼中闪着火光，装扮成光明的天使。

那些承认主、却不遵行祂诫命的人，死后就成为这样的撒但。

152 前文已经说明，人的得救与永生，是主的首要目的，也是最终目的。首要目的与最终目的，包含达到它们所需的一切中间目的。因此，上述一切属灵能力，都同时在主里面，也由主而在人里面。然而，它们并不是同时显现，而是逐步成就的。

人的心智成长，如同身体成长：身体在身量上增长，心智在智慧上增长。心智也会从属世层级升到属灵层级，再从属灵层级升到属天层级。在属天层级，人具有智慧；在属灵层级，人具有聪明；在属世层级，人具有知识。

但这种提升不是一瞬间完成的，而是随着时间逐步发生，取决于人怎样获得真理，并将真理与良善结合。

这如同建造房屋：人先预备砖瓦、梁木、板材等材料，再奠定根基、砌筑墙壁、划分房间、安装门窗，并修建楼梯。这些准备和工序，都同时包含在建房的目的之中；这目的，就是建成他所设想并预备的、舒适而体面的住所。

建造圣殿也是如此，建造所需的一切，都包含在目的之中，而这目的就是敬拜上帝。园圃、田地，以及各种职分和事务，也是如此：目的本身包含并预备了实现它所需的一切途径。

五、主从父、由自己施行这些作为，而不是父借着子施行

153 主从父、由自己施行这些作为，而不是父借着子施行。

这里所说的“施行作为”，与“差遣圣灵”意义相同，指的是前文所列举的改造、重生、更新、赐予生命、成圣、称义、洁净人脱离诸恶、赦罪，以及使人得救。如今的教会将这些作为归于圣灵，仿佛圣灵是一位独立的上帝；然而，这一切都是主的运行。主从父、由自己施行这些作为，而不是反过来。下面先根据圣言证明，再用合乎理性的事例说明。相关经文如下：

“但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，就要为我作见证。”（约15:26）

“我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来。”（约16:7）

“只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理；因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。他要荣耀我，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16:13-15）

“那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。”（约7:39）

耶稣向门徒吹一口气，说：“你们受圣灵！”（约20:22）

“你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。你们若奉我的名求什么，我必成就。”（约14:13-14）

【2】这些经文清楚表明，是主差遣圣灵，也就是说，是主施行那些如今被归于圣灵、仿佛圣灵是一位独立上帝的作为。因为主说，祂要从父那里差圣灵来，差圣灵到他们那里；经文又说，那时还没有赐下圣灵，因为耶稣尚未得着荣耀。祂得荣耀之后，就向门徒吹气，说：“你们受圣灵！”祂还说：“你们奉我的名无论求什么，我必成就”，并说保惠师要将受于祂的告诉他们。保惠师就是圣灵，见约14:26。

不是父上帝由自己、借着子施行这些作为，而是子从父、由自己施行。这也可以从以下经文看出：“从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”（约1:18）“你们从来没有听见他的声音，也没有看见他的形像。”（约5:37）

【3】因此，父上帝在子里面运行，并流入子里面，却不是借着子运行；而是主从父、由自己运行。因为主说：“凡父所有的，都是我的。”（约16:15）“父爱子，已将万有交在他手里。”（约3:35）“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）“我对你们所说的话就是灵，就是生命。”（约6:63）

主说真理的圣灵“从父出来”（约15:26），是因为这灵从父上帝发出，进入子里面，再由子从父发出。因此，主又说：“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14:20）

主这些清楚的话语，显明了基督教世界的错误，就是以为父上帝差遣圣灵到人那里；也显明了希腊教会的错误，就是以为父上帝直接差遣圣灵。主从父上帝、由自己差遣圣灵，而不是反过来，这一真理来自天堂。天使称它为奥秘，因为它至今尚未在世上被揭示。

154 这一点可以用许多合乎理性的事例说明，下面列举几项。众所周知，使徒领受主所赐的圣灵之后，在许多地方传扬福音，并以口传和文字传播福音。他们都是从主、由自己行事。彼得以自己的方式教导和写作，雅各、约翰、保罗也各有自己的方式，因为各人都有自己的理解。主用祂的灵充满他们，但各人都按照自己的领悟，从中领受各自的一份，并按照自己的能力付诸实行。

天堂中的天使也是如此。他们都被主充满，因为他们在主里面，主也在他们里面；但各人都按照自己的心智状态说话、行事，有的较为单纯，有的富有智慧，彼此之间有无穷的差异。然而，他们都是从主、由自己说话。

【2】教会中的所有教士也是如此，无论他们所持的是真理还是伪谬。各人都有自己的口舌和理解力，都从自己的心智，也就是从自己的灵说话。

所有新教徒，无论称为福音派还是改革派，接受路德、梅兰希顿或加尔文的教义之后，都不是这些人或他们的教义借着信徒说话，而是信徒根据这些教义，由自己说话。任何一项教义，都可以有千百种解释方式。因为每项教义都如同丰饶之角，各人从中取出适合自己性情的东西，并按照自己的才能加以解释。

【3】心脏与肺的相互作用，也可以说明这一点。心脏作用于肺，将血液输送到肺里面；肺则从心脏、由自己作出反应。两者虽然不同，却彼此联结。是肺从心脏、由自己呼吸，而不是心脏借着肺呼吸；若是后者，两者的运作都会停止。

心脏对全身脏腑的作用也是如此。心脏将血液输送到各个脏腑，各个脏腑从中取得自己所需的份量，并按照各自的功用活动，因此产生不同的运作。

【4】从父母而来的恶，也就是遗传之恶，在人里面运行，并流入人里面；从主而来的良善也是如此。良善在上方或内部运行，恶在下方或外部运行。

恶若是借着人运行，人就不能被改造，也不能被归罪；同样，从主而来的良善若是借着人运行，人也不能被改造。然而，两者都涉及人的自由选择。因此，人从恶、由自己行事，就有罪责；从良善、由自己行事，就没有罪责。

恶就是魔鬼，良善就是主。因此，人从魔鬼行事，就有罪责；从主行事，就没有罪责。正因为每个人都有这种自由选择，人才能被改造。

【5】人的内在与外在也是如此。两者虽然有别，却彼此联结。内在在外在里面运行，并流入外在，却不是借着外在运行。因为内在包含千千万万的东西，外在只从中取出适合其功用的部分。

这里所说的内在，是指由意志与理智构成的心智。其中有成群、成束的观念，若全部从口中涌出，就会像风箱吹出的气流。内在包含广泛的内容，可以比作海洋、花圃和园林；外在则从中取出满足其功用所需的部分。

主的圣言也如同海洋、花圃和园林。圣言或多或少地存在于人的内在时，是人根据圣言、由自己说话行事，而不是圣言借着他说话行事。

主也是如此，因为祂自己就是圣言，也就是圣言中的神性真理与神性良善。主由自己，也就是由圣言，在人里面运行，并流入人里面，却不是借着人运行。因为人根据圣言行事时，是自由地从主行事、说话。

【6】灵魂与身体的相互联系，可以更贴切地说明这一点。灵魂与身体虽然有别，却彼此联结。灵魂在身体里面活动，并流入身体；身体则从灵魂、由自己活动，而不是灵魂借着身体活动。

之所以这样说，是因为灵魂与身体并不彼此商议。灵魂不会命令或请求身体去做这事、那事，或用口说话；身体也不会要求或请求灵魂给予、供应什么。因为灵魂所有的一切，也都是身体的，两者彼此互属、相互对应。

主的神性与人性也是如此。父的神性是祂人性的灵魂，祂的人性是祂的身体。因此，祂的人性不会请求祂的神性告诉自己应当说什么、做什么。主说：“到那日，你们要奉我的名祈求；我并不对你们说，我要为你们求父。父自己爱你们，因为你们已经爱我。”（约16:26-27）

“到那日”，是指主得荣耀之后，也就是祂与父完全合一之后。这是主亲自向那些将属于祂新教会的人所启示的奥秘。

155 前文第三项已经说明，“差遣圣灵”所指的神性能力与运行，在教士里面尤其表现为光照与教导。在这两者之间，还有知觉与调配两项。因此，教士里面依次发生的运行共有四项：光照、知觉、调配和教导。

光照来自主。知觉则在人里面，按照各人的心智状态而有所不同；心智状态又由所接受的教义形成。教义若是真理，照亮人的光就使知觉清晰；教义若是伪谬，知觉就昏暗。然而，昏暗的知觉也可以借着种种确认，显得仿佛清晰；但这只是鬼火般的光，在纯属世的眼光看来似乎明亮。

调配来自意志之爱的情感，是由这种爱的愉悦施行的。若这爱是对恶及出于恶的伪谬之爱，其愉悦就激起一种热忱，外在表现为粗暴、尖刻、炽烈，如同喷火，内在却是愤怒、狂暴和毫无怜悯。

若这爱是对良善及出于良善的真理之爱，其热忱在外在表现为柔和、温顺，却又如雷鸣般有力、如火焰般炽热，内在则是仁义、恩典和怜悯。

教导是结果，由上述各项作为原因而产生。因此，来自主的光照，会按照各人的心智状态，在各人里面成为不同的光与热。

六、人的灵，就是人的心智，以及从心智发出的一切

156 人的灵，就是人的心智，以及从心智发出的一切。

具体来说，“人的灵”就是人的心智，因为心智在死后继续活着，那时便称为灵。若是良善的，就是天使性的灵，后来成为天使；若是邪恶的，就是撒但性的灵，后来成为撒但。每个人的心智就是他的内在人，这内在人才是人本身，住在构成其身体的外在人里面。因此，当人借着死亡脱去身体时，仍具有完整的人形。

由此可知，以为人的心智只在头脑里面，是错误的。心智在头脑里面处于其本源之中，人凭理智所思想、凭意志所实行的一切，都首先从这些本源发出。在身体里面，心智则存在于从这些本源发出的事物之中，这些事物被组织起来，用于感觉和行动。

心智从内部与身体的各部分联结，将感觉与运动赋予它们，也使身体产生一种知觉，仿佛它由自己思想、由自己行动。但有智慧的人都知道，这只是一种错觉。

人的灵凭理智思想、凭意志行动；身体不是由自己思想、行动，而是从灵思想、行动。因此，“人的灵”表示人的聪明与爱的情感，以及从这两者发出并运行的一切。圣言中的许多经文，都清楚表明，“人的灵”表示这些属于心智的事物。下面略举几处：

比撒列被“智慧、聪明和知识的灵”充满（出31:3）；尼布甲尼撒论到但以理，说他里面有“卓越的灵”，具有知识、聪明和智慧（但4:8；5:12，14）；约书亚“充满智慧的灵”（申34:9）；“你们要为自己造一个新心和新灵”（结18:31）；“灵里贫穷的人有福了！因为天国是他们的”（太5:3）；“我……与痛悔谦卑的灵同住，要使谦卑人的灵苏醒”（赛57:15）；“上帝所要的祭，就是破碎的灵”（诗51:17）；赐下“赞美的外衣，代替忧伤的灵”（赛61:3）。还有其他类似的经文。

“灵”也表示心智中败坏、不义的事物，这可以从以下经文看出：“愚顽的先知有祸了，他们随从自己的灵而行。”（结13:3）“你们怀的是糠秕，生的是碎秸；你们的灵如火，要吞灭你们。”（赛33:11）“随灵游荡、说谎言的人。”（弥2:11）“这一代……他们的灵向上帝并不坚定。”（诗78:8）“淫乱的灵。”（何4:12；5:4）“使一切心都融化……一切灵都衰弱。”（结21:7）“你们灵里所起的，必不能成就。”（结20:32）“灵里没有诡诈。”（诗32:2）法老的灵不安（创41:8），尼布甲尼撒的灵也不安（但2:3）。

从这些以及许多其他经文，可以清楚看出，“灵”表示人的心智，以及属于心智的事物。

157 既然“人的灵”表示人的心智，圣言中多次说到的“在灵里”，就是指心智与身体分离的状态。先知在这种状态中，看见灵界中的事物，因此，这种状态被称为“上帝的异象”。他们当时所处的状态，与灵和天使在灵界中的状态相同。

在这种状态中，人的灵，也就是他的心智，就视觉而言，可以从一处被带到另一处，而身体仍留在原处。我二十六年来一直处于这种状态；不同的是，我同时在灵里，也在身体里，只是有时在身体之外。

以西结、撒迦利亚、但以理，以及撰写启示录时的约翰，都曾处于这种状态。这可以从以下经文看出。

以西结说：“灵将我举起，在异象中借着上帝的灵将我带进迦勒底地，到被掳的人那里；我所见的异象就离我上升去了。”（结11:24）经文又记载，灵将他举起，他听见身后有震动轰轰的声音（结3:12，14）；灵将他举到天地之间，在上帝的异象中带他到耶路撒冷，使他看见其中各样可憎的事（结8:3以下）。他还看见四个活物，就是基路伯，以及与它们有关的种种事物（结1章；10章）；又看见新地、新殿，以及量度它们的天使（结40-48章）。经文明确说，他当时是在异象中，也是在灵里（结40:2；43:5）。

撒迦利亚也有同样的经历，当时有天使在他里面。他看见一人骑马，站在洼地的番石榴树中间（亚1:8以下）；又看见四个角，以及手拿准绳的人（亚1:18；2:1以下）；看见大祭司约书亚（亚3:1以下）；灯台和两棵橄榄树（亚4:1以下）；飞行的书卷和量器（亚5:1，6）；还有四辆车和马，从两座山之间出来（亚6:1以下）。

但以理也曾处于这样的状态。他看见四个大兽从海中上来，以及与它们有关的许多事（但7:1以下）；又看见公绵羊与公山羊相斗（但8:1以下）。他自己说，这些是在异象中，也就是在灵里看见的（但7:1-2，7，13；8:2；10:1，7-8）。天使加百列也在异象中向他显现，与他说话（但9:21）。

撰写启示录时的约翰也是如此。他说：“当主日，我在灵里。”（启1:10）又说，他“在灵里”被带到旷野（启17:3），并“在灵里”被带到一座高大的山上（启21:10）。他还说，自己在异象中看见马（启9:17）。

此外，他也记述了所看见的许多景象：人子在七个金灯台中间；天上的帐幕、殿、约柜和坛；用七印封严的书卷，以及随着揭开书卷的印而出现的马；宝座周围的四活物；以色列各支派中各有一万二千人被拣选；羔羊站在锡安山上；蝗虫从无底坑中上来；龙，以及龙与米迦勒的争战；妇人生下一个男孩子，又因龙的缘故逃到旷野；两个兽，一个从海中上来，一个从地中上来；妇人骑在朱红色的兽上；龙被扔在硫磺的火湖里；白马和大筵席；圣城新耶路撒冷降下，其城门、城墙和墙的根基被一一描述；生命水的河，以及每月结果子的生命树；还有许多其他事物。

译注：“二十六年”指1745年至1771年。启1:10、17:3、21:10中的“在灵里”，和合本均译为“被圣灵感动”；这里依原文措辞译出，以保留本节所论述的含义。

158 附论

本章既已论述圣灵，还有一点需要说明：旧约圣言中没有出现“圣灵”这一称谓，只有三处说到“圣洁的灵”，一处在大卫的诗篇中（诗51:11），两处在以赛亚书中（赛63:10-11）。但在新约圣言中，无论福音书、使徒行传，还是使徒书信，都多次提到圣灵。

> 这是因为主来到世上之后，才有圣灵；圣灵是从父、由主发出的。唯独主是圣者，正如启示录所说：“独有你是圣的。”（启15:4）天使加百列也对主的母亲马利亚说：“所要生的圣者，必称为上帝的儿子。”（路1:35）经文又说：“那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。”（约7:39）

然而，在这以前，经文已经说，以利沙伯被圣灵充满（路1:41），撒迦利亚也被圣灵充满（路1:67），圣灵又在西面身上（路2:25）。这是因为充满他们的是父耶和华的灵；主既已在世，这灵便被称为圣灵。

因此，旧约圣言从未说，先知从圣灵说话，而是说他们从耶和华说话。经文中处处可见这样的表述：“耶和华的话临到我”“耶和华对我说”“耶和华如此说”“这是耶和华说的”。为说明这一点，下面仅列出耶利米书中的相关经文：

耶1:4，7，11-14，19；2:1-5，9，19，22，29，31；3:1，6，10，12，14，16；4:1，3，9，17，27；5:11，14，18，22，29；6:6，9，12，15-16，21-22；7:1，11，13，19-21；8:1，3，12-13；9:3，7，9，13，15-17，22，24-25；10:1-2，18；11:1，3，6，9，11，17-18，21-22；12:14，17；13:1，6，9，11-15，25；14:1，10，14-15；15:1-3，6，11，19-20；16:1，3，5，9，14，16；17:5，19-21，24；18:1，5-6，11，13；19:1，3，6，12，15；20:4；21:1，4，7-8，11-12，14；22:2，5-6，11，16，18，24，29-30；23:2，5，7，12，15，24，29，31，38；24:3，5，8；25:1，3，7-9，15，27-29，32；26:1-2，18；27:1-2，4，8，11，16，19，21-22；28:2，12，14，16；29:4，8-9，16，19-21，25，30-32；30:1-5，8，10-12，17-18；31:1-2，7，10，15-17，23，27-28，31-38；32:1，6，14-15，25-26，28，30，36，42，44；33:1-2，4，10-13，17，19-20，23，25；34:1-2，4，8，12-13，17，22；35:1，13，17-19；36:1，6，27，29-30；37:6-7，9；38:2-3，17；39:15-18；40:1；42:7，9，15，18-19；43:8，10；44:1-2，7，11，24-26，30；45:2，5；46:1，23，25，28；47:1；48:1，8，12，30，

35，38，40，43-44，47；49:2，5-7，12-13，16，18，26，28，30，32，35，37-39；50:1，4，10，18，20-21，30-31，33，35，40；51:25，33，36，39，52，58。

这些只是耶利米书中的例证，其他先知书也有同样的说法，却从未说“圣灵说话”，也从未说“耶和华借着圣灵对他们说话”。

关于“圣灵 神性运行”的灵界见闻

159 下面附上几则灵界经历。第一则：

有一次，我与天使同在一个天堂群体中，看见远处下方有一大团烟雾，不时有火焰从中喷出。我对与我交谈的天使说：“这里很少有人知道，地狱中的烟雾，是由经过推理论证而被确认的伪谬形成的；其中的火焰，则是那些人对反驳者所发的愤怒。这一点在这个世界中不为人知，正如在我仍以肉身生活的世界中，人们不知道火焰就是被点燃的烟雾一样。

“我曾多次亲自验证这一点。我看见烟雾从炉中的木柴升起，用燃烧的木柴将火引入烟雾，就看见烟雾变成火焰，形状与原先的烟雾相似。烟雾中的每个微粒都变成小火星，聚在一起便燃烧起来，如同火药被点燃一样。

“我们下方所见的烟雾也是如此，由许多伪谬构成；其中喷出的火焰，就是那些人为维护这些伪谬而发的狂怒。”

【2】天使对我说：“我们向主祈求，求祂准许我们下去，靠近那里，看看他们所持的究竟是什么伪谬，竟这样冒烟、燃烧。”

祈求蒙准之后，有一道光柱显现，环绕我们，一直延伸到那里。我们看见四群灵，正在竭力确认这样的观点：父上帝不可见，所以应当亲近、敬拜祂；祂在世上所生的子是人，又是可见的，所以不应当亲近、敬拜祂。

我向左右观看，左边是博学的教士，后面是不学无术的教士；右边是有学问的平信徒，后面是没有学问的平信徒。我们与他们之间，隔着一道无法越过的鸿沟。

【3】我们转向左边，观看并倾听那些博学的教士，听见他们这样谈论上帝：

“我们从本教会的教义知道，父上帝不可见，所以应当亲近祂。这也是整个欧洲基督教界共同持守的关于上帝的教义。同时，也应当亲近子上帝和圣灵上帝，因为他们与父同为永恒，所以也同样不可见。

“父上帝是宇宙的创造者，因此祂在宇宙之中，无论我们向哪里看，祂都在那里。我们向祂祷告，祂就施恩垂听，接受子的居间，差遣圣灵，将祂儿子之义的荣耀注入我们心中，使我们蒙福。

“我们被设立为教会的教师，讲道时曾在胸中感受到这差遣所带来的神圣运行；祂临在于我们的心智中，使我们热切地发出虔敬之情。我们之所以有这样的感受，是因为我们将全部感官转向不可见的上帝。祂不是只在我们理智的视觉中个别地运行，而是借着所差遣的灵，在我们整个心智与身体中普遍地运行。若我们敬拜可见的上帝，或在心智面前显为人的上帝，就不会有这样的效果。”

【4】他们说完，后面那些没有学问的教士便鼓掌赞同，又说：

“圣洁的感受，若不是来自不可见、不可感知的神性，还能来自哪里呢？这神性一触及我们的听觉，我们的面容就舒展开来，充满喜悦，如同受到芬芳气息的抚慰，并且捶打胸膛。但清楚可见、可以感知的事物却不同，它们一进入耳中，就成为纯粹属世的，不再是神性的。

“罗马天主教徒也是出于类似的原因，用拉丁语高声举行弥撒，又从祭坛深处取出圣体，展示给人，宣称其中包含神性奥秘。民众将这些视为深奥的事，便屈膝跪下，流露出圣洁的感受。”

【5】随后，我们转向右边，那里是有学问的平信徒，后面是没有学问的平信徒。我听见有学问的人说：

“我们知道，上古最有智慧的人敬拜不可见的上帝，称祂为耶和华。但后来的时代，却将死去的君王奉为诸神，如萨图恩、朱庇特、尼普顿、普鲁托、阿波罗，以及密涅瓦、狄安娜、维纳斯、忒弥斯等。他们为这些神建造庙宇，设立神圣的敬拜。随着时间推移，这种敬拜变成偶像崇拜，最终使整个世界陷入疯狂。

“因此，我们完全赞同教士与长老的教导：从永恒就有三个神性位格，每个位格都是上帝。对我们来说，只要他们不可见，就足够了。”

后面那些没有学问的人也说：“我们同意。上帝是上帝，人是人，不是吗？不过，我们知道，若有人说上帝是人，那些对上帝只有感官观念的普通群众，就会接受。”

【6】他们说完，眼睛被打开，看见我们就在近旁。他们因我们听见了他们的话而恼怒，便不再说话。天使凭着所赐的能力，关闭他们思想的外层或低层，也就是他们刚才说话所凭的层面；同时打开他们思想的内层或高层，迫使他们从这些层面谈论上帝。

于是，他们说：“上帝是什么？我们没有见过祂的形貌，也没有听过祂的声音。那么，上帝不就是从最初到最终的自然吗？我们看见自然，因为它在我们眼前发光；我们听见自然，因为它在我们耳中发声。”

我们听见这些话，便问：“你们见过只承认父上帝的索齐尼吗？见过否认主救主具有神性的亚流吗？或见过他们的一些追随者吗？”

他们回答：“没有。”

我们说：“他们就在你们下方的深处。”

不久，有几个人从那里被召上来。我们问他们关于上帝的事，他们说的话与先前那些人相似，还说：“上帝是什么？我们能造出多少位上帝，就有多少位上帝。”

【7】于是，我们说：“与你们谈论降世所生的上帝之子，虽然徒然，我们仍要说明这一点：若无人见过上帝，人对于上帝的信仰，也就是信靠祂、从祂而来的信仰，就会像空中的水泡，在最初一两个时代显出缤纷色彩，到第三个及以后的时代便消散无踪。

“因此，耶和华上帝愿意降世，取了人性，使自己成为人所能看见的，使人确信：上帝不是理性构想出来的存在，而是从永恒到永恒，那位昔在、今在、以后永在者本身。上帝也不是一个由三个音节构成的声音，而是从阿拉法

到俄梅戛的一切实有。因此，祂是所有信靠可见之祂的人的生命与救恩；对于那些自称信靠不可见上帝的人，情形却不同。因为信、看见与认识，是彼此相联的。

“所以，主对腓力说，看见并认识祂，就是看见并认识父。祂在别处又说，父的旨意是叫人信子；信子的人有永生，不信子的人不得见生命，上帝的震怒常在他身上。这些话见于约3:15-16，36；14:6-15。”

四群灵中的许多人听见这些话，极其愤怒，烟和火从他们的鼻孔中喷出。于是，我们离开那里。天使陪我回家之后，就升回他们自己的天堂。

160 第二则灵界经历：

有一次，我与天使在灵界同行。这里位于天堂与地狱之间，人死后首先来到这里，接受预备：良善的人预备进入天堂，邪恶的人预备进入地狱。

我们谈论许多事，其中说到，在我以肉身生活的世界中，夜间可以看见无数大小星辰。这些星辰都是太阳，将光传到我们这个太阳所属的世界。我又说：“我看见你们这里也有星辰显现，便想，这里的星辰数目，或许与我那个世界中的一样。”

天使听了很高兴，说：“数目可能确实相近。每个天堂群体，在天堂下方的灵眼前，常常发光如同星辰。这些群体数不胜数，按照对良善之爱的各种差异排列。这些差异在上帝里面是无限的，从祂发出之后，也不可计数。众群体在创世以前就已被预知，因此我想，在人将以肉身生活的世界中，也预先创造了与这些群体数目相应的星辰。”

【2】交谈时，我看见北方有一条修整良好的大道，路上挤满了灵，两个灵之间几乎没有空隙。我对天使说，以前也见过这条路，看见路上的灵如同列队的军队。我听说，所有离世的人都经过这条路。路上之所以如此拥挤，是因为每周都有数万人死亡，死后全都来到灵界。

天使又说，这条路通往此界的中央，也就是我们所在的地方。它止于这里，是因为东边有爱上帝、爱邻舍的群体；左边向西的区域，有与这两种爱相反的群体；前方南边，则有聪明超过其他灵的群体。

刚从世上来的人，首先聚集在这里。他们起初处于外在状态，也就是在世时的心智状态；随后逐步被引入内在，接受查验。查验之后，良善的人被引到天堂中各自的居所，邪恶的人被带到地狱中各自的地方。

【3】我们站在大道尽头、众灵聚集的中央，说：“我们在这里停留片刻，与几位新来的灵谈谈。”

于是，我们从来往的灵中选出十二个人。他们刚离开世上，还不知道自己已不在人间，仍以为身处原来的世界。我们问他们，对天堂、地狱和死后生命有什么看法。

第一个人回答：“教士传给我的信仰，使我相信人死后仍然活着，也相信有天堂和地狱。因此，我认为，过道德生活的人都进入天堂。既然每个人都过某种道德生活，就没有人进入地狱。地狱只是教士编造的说法，用来吓阻人作恶。至于人怎样思想上帝，又有什么关系呢？思想如同水上的糠秕，或空中的气泡，都会消散。”

他身旁的第二个人说：“我相信有天堂和地狱，上帝治理天堂，魔鬼治理地狱。他们彼此敌对，一方所说的恶，在另一方就是善。人若善于伪装，让恶显得像善，让善显得像恶，就能同时依附两边。那么，我跟随这位主，还是那位主，有什么区别呢？只要他接纳我，就足够了。恶与良善，都能使人快乐。”

【4】第三个人说：“有天堂和地狱，与我有什么关系？谁曾从那里回来，告诉我们实情？如果人死后仍然活着，为什么千万人中，没有一个人回来报信？”

第四个人说：“我来告诉你，为什么没有人回来。人断气死亡时，灵魂要么变成虚影而消散，要么像口中呼出的气息，只是一阵风。这样的东西，怎么能回来与人说话？”

第五个人说：“等到最后审判的日子吧。那时，所有人都会重新进入自己的身体，你们就能与他们相见、交谈，各人也会告诉你们自己的归宿。”

【5】站在对面的第六个人笑着说：“灵既是一阵风，怎么能重新进入被虫吃尽的身体，或晒干、风化、变成尘土的骨头？何况，埃及人的遗体被制成木乃伊，后来又被药剂师制成药物，让人服下。这样的人，怎么能回来报信？你们若相信这些，就等着那一天吧；但你们会一直白等下去。”

他身后的第七个人说：“我若相信有天堂、地狱和死后生命，就必须相信鸟兽死后也活着。有些鸟兽也像人一样，表现出道德和理性。既然人们否认动物死后继续活着，我也就否认人死后继续活着，理由是一样的。一方若活着，另一方也活着；一方若死去，另一方也死去。人除去动物的属性，还剩下什么呢？”

第八个人向前走了一步，说：“你们愿意相信天堂，就相信吧；但我不相信地狱。上帝不是全能的吗？祂难道不能拯救每个人吗？”

【6】第九个人举起手，说：“上帝不但全能，而且满有恩慈，祂不会把任何人扔进永火；即使有人在那里，祂也会把他带出来，提升到上方。”

第十个人走到中央，说：“我也不相信地狱。上帝不是差遣了祂的儿子吗？祂不是担当并除去了全世界的罪吗？魔鬼还能有什么权能？既然魔鬼没有权能，地狱又是什么呢？”

第十一个人是教士，听了这些话，生气地说：“你们不知道吗？只有获得归算基督功德之信仰的人，才能得救。这信仰只赐给上帝所拣选的人。拣选取决于全能者的意志与判断，由祂决定谁配得救。谁能违背祂的决定？”

第十二个人从事政务，一直没有说话。大家请他总结这些言论时，他说：“我不愿说出自己对天堂、地狱和死后生命的真实想法，因为没有人确知这些事。不过，你们应当让教士继续讲这些道理，不要指责他们。这样，民众的心就受到一种无形的约束，使他们遵守法律、顺服掌权者。公共秩序不正是依靠这些吗？”

【7】我们听见这些话，感到惊讶，彼此说：“这些人虽然被称为基督徒，却既不是人，也不是兽，而是兼有人与兽之性的灵。”

为了唤醒他们，我们说：“天堂、地狱和死后生命都确实存在。只要除去你们对自己当前处境的无知，你们就会确信。人死后起初都以为，自己仍在原来的世界中。过去的一生如同睡梦；人醒来时，以为自己仍在原来的地方。你们现在也是如此，所以说的仍是在世时所想的事。”

天使随即除去他们的蒙蔽。他们看见自己身处另一个世界，周围都是陌生的人，便喊道：“啊，我们在哪里？”

我们回答：“你们已不在世上，而是在灵界。我们是天使。”

他们明白之后，说：“你们若是天使，就让我们看看天堂。”

我们说：“在这里等一会儿，我们很快回来。”

半小时后，我们回来，看见他们仍在等候，便说：“跟我们到天堂去。”

他们随我们上升。因为有我们同行，守门的天使便开门让他们进去。我们对负责接待的天使说：“请查验他们。”

天使让他们转过身，看见他们的后脑深深凹陷，便说：“离开这里！你们以作恶的欲乐为乐，不能与天堂联结。你们心中否认上帝，轻视宗教。”

我们对他们说：“不要逗留，否则你们会被赶出去。”

他们便急忙下去。

【8】回去的路上，我们谈论，为什么在这个世界中，以恶为乐的人，后脑会显出凹陷。我说：“人有两个脑，一个在后方，称为小脑；一个在前方，称为大脑。意志之爱在小脑，理智的思想在大脑。理智的思想若不引导意志之爱，小脑最内在、属天的部分就会塌陷，因此显出后脑凹陷的样子。”

161 第三则灵界经历：

有一次，我在灵界北方听见如同磨坊运转的声音。起初，我不知道这声音是什么意思，后来想起，圣言中的“磨坊”和“磨”，表示从圣言中探究有助于教义的内容。

我循声走近，声音便停止了。我看见地面上有一处拱形空间，可以从洞口进去，便走了下去。

里面有一个房间，一位老者坐在书堆之间，面前放着圣言，正在查考，摘取支持自己教义的内容。房间里散放着许多纸条，他将有用的内容写在上面。隔壁房间有抄写员，收集这些纸条，将内容誊写到整张纸上。

我先问他，身旁的书都论述什么。他回答，都是关于使人称义的信仰。他说：“瑞典人和丹麦人的论述很深入，德国人的更深入，不列颠人的更加深入，荷兰人的最深入。”他又说，这些学说虽然在许多方面不同，却都赞同唯独凭信仰称义、得救。

他接着说，自己正在从圣言中搜集这信仰的首要论点：父上帝因人类的罪而不再施恩于人类；为了拯救人类，神性的要求是，必须有人承担公义的定罪，以成就补偿、和解、挽回与居间。这只能由祂的独生子完成，不能由别人完成。

他又说，这事完成之后，人就因子的缘故，有了通向父上帝的道路，所以人祷告说：“父啊，求你因子的缘故怜悯我们。”

他说：“我现在看见，过去也看见，这完全合乎理性和圣经。否则，人怎么能亲近父上帝呢？难道不只能借着对圣子功德的信仰吗？”

【2】我听了十分惊讶，因为他声称这些合乎理性和圣经，实际上却与两者都相违背。我直截了当地告诉他这一点。他因热忱而发怒，反问：“你怎么能这样说？”

于是，我向他说明自己的想法：“认为父上帝因人类的罪而不再施恩，弃绝并驱逐人类，难道不违背理性吗？神性的恩典，不是神性本质的属性吗？因此，失去恩典就是失去神性本质；上帝若失去自己的神性本质，就不再是上帝了。上帝能离弃祂自己吗？

“请相信我，从上帝这一方来说，恩典是无限而永恒的。人若不接受恩典，可以从人这一方失去恩典；但从上帝这一方来说，恩典永不止息。上帝若不再施恩，整个天堂和整个人类都会灭亡。因此，祂的恩典始终存留，不仅对天使和人如此，对地狱中的魔鬼也是如此。

“既然这合乎理性，你为什么说，通向父上帝的唯一道路，是对圣子功德的信仰呢？实际上，因着祂的恩典，通向祂的道路始终存在。

【3】“你为什么说，人是‘因子的缘故’到父上帝那里，而不说是‘借着子’到父上帝那里呢？子不是中保和救主吗？你为什么不亲近这位中保和救主自己呢？祂不是既是上帝，也是人吗？

“谁要见凯撒、国王或君王，不需要代理人和引见者呢？你不知道，主来到世上，就是为了亲自引人到父那里，除祂以外，没有别的道路吗？你直接亲近主自己时，这道路就始终敞开，因为祂在父里面，父也在祂里面。

“你去查考圣言，就会看见，这才合乎圣言；而你所说通向父的道路，既违背圣言，也违背理性。我还要告诉你，不借着那位在父怀里、唯独与父同在者，妄自攀登到父上帝那里，是放肆无礼的。你没有读过约14:6吗？”

老者听了，勃然大怒，从座位上跳起来，喊抄写员把我赶出去。我随即自己走了出去。他从手边抓起一本书，从门里向我扔来；那本书正是圣言。

162 第四则灵界经历：

众灵之间发生一场争论：人若不是从主得到光照，能否在圣言中看见任何神学教义的真理。他们都承认，若不是出于上帝，人就不能看见，因为经文说：“若不是从天上赐的，人就不能得什么。”（约3:27）

于是，争论转向另一点：人若不直接亲近主，能否看见真理。一方说，必须直接亲近主，因为祂就是圣言；另一方说，直接亲近父上帝，也能看见教义真理。

他们首先讨论：基督徒可以直接亲近父上帝，越过主而攀登到父那里吗？这样做，岂不是轻率、放肆和冒昧吗？因为主明明说：“若不借着我，没有人能到父那里去。”（约14:6）

但他们暂且放下这一点，又说，人凭自己的属世之光，也能从圣言中看见教义真理。这说法遭到驳斥之后，他们仍坚持，向父上帝祷告的人，也能看见真理。

于是，有人在他们面前读了一段圣言。他们跪下祷告，求父上帝光照他们，然后指出所读的内容，说这里是真理，那里也是真理；但他们所指认的都是伪谬。这样反复了许多次，直到令人厌倦，他们才承认自己不能看见。另一方那些直接亲近主的灵，却能看见真理，并将真理告诉他们。

【2】这场争论有了结果之后，一些灵从深渊中上来。他们起初显得像蝗虫，后来显出微小的人形。他们在世时向父上帝祷告，确认唯独凭信仰称义，就是启9:1-11所论到的那些灵。

他们说，自己在清楚的光中看见，人唯独凭信仰，不需要律法的行为，就能称义，而且这是从圣言中看见的。有人问，他们所说的是什么信仰，他们回答：“对父上帝的信仰。”

经过查验，有声音从天堂告诉他们，他们连一条来自圣言的教义真理也不知道。他们反驳说，自己是在光中看见这些真理的。有人告诉他们，那是虚妄之光。

他们问：“什么是虚妄之光？”

他们得到回答：“就是确认伪谬所产生的光，与猫头鹰和蝙蝠所处的光相对应。对它们而言，黑暗是光，光是黑暗。”

为了证明这一点，他们仰望天堂，也就是真光所在之处，看见的却是黑暗；俯视自己出来的深渊，反而看见光。

【3】他们因此恼怒，说：“那么，光与黑暗就不是真实的事物，只是眼睛的状态；人根据这些状态，才将光称为光，将黑暗称为黑暗。”

但有人向他们说明，他们所处的是虚妄之光，也就是确认伪谬所产生的光。这光只是出于私欲之火的心智活动，如同猫眼中的光。猫在夜间的地窖中，因为捕鼠的欲望强烈，眼睛便显得像蜡烛一样发光。

他们听了，愤怒地说，自己不是猫，也不像猫，因为只要愿意，他们就能看见。但他们害怕别人追问：“既然能看见，为什么不愿意看见？”于是退去，回到自己的深渊。天使将那里的人，以及与他们相似的灵，称为猫头鹰、蝙蝠，也称为蝗虫。

【4】他们回到深渊中的同伴那里，转述天使的话，说：“他们说，我们连一条教义真理也不知道。”又说，天使称他们为猫头鹰、蝙蝠和蝗虫。

深渊中便起了骚动。他们说：“我们向上帝祷告，求祂准许我们上去。我们要清楚证明，自己拥有许多教义真理，连天使长也会承认。”

他们祷告之后，得到许可，便上来了，共有三百人。他们出现在地上，说：

“我们在世时很有名望，广为人知，因为我们知道并教导唯独凭信仰称义的奥秘。通过种种确认，我们不但看见光，而且看见耀目的光辉；现在，在我们的房间里也是如此。

“然而，我们从到过这里的同伴那里听说，那不是光，而是黑暗，因为你们说，我们没有任何来自圣言的教义真理。我们知道，圣言的一切真理都发光；我们也一直相信，深入默想自己的奥秘时，心中所见的闪光就是来自这些真理。因此，我们要证明，自己有许多来自圣言的真理。

“我们不是有这条真理吗：有三一，就是父上帝、子和圣灵，人应当信三一？我们不是有这条真理吗：基督是我们的救赎主和救主？我们不是有这条真理吗：唯有基督是公义，唯有祂有功德；人若想将祂的功德和公义归于自己，就是不义、不虔敬的？

“我们不是有这条真理吗：人不能凭自己行任何属灵的良善，一切真正的良善都来自上帝？我们不是有这条真理吗：有邀功的善和伪善的善，这些都是恶？我们不是有这条真理吗：人应当行善？我们不是有这条真理吗：有信仰，人应当信上帝，各人按照自己所信的而有生命？

“此外，我们还有许多来自圣言的真理。你们谁能否认其中任何一条？然而，你们却说，我们在自己的研习场所中，连一条真理也没有。你们这样责难我们，岂不是毫无根据吗？”

【5】他们得到回答：“你们所提出的这些，就其本身而言，都是真理；但在你们里面，它们已经被歪曲。你们从一个伪谬的原则引出它们，因此，它们在你们里面就成了伪谬。我们会让你们亲眼看见。

“附近有一个地方，天堂之光直接流入那里，中央有一张桌子。若将写着圣言真理的纸放在桌上，纸就会因其上的真理发光如星。你们将自己的真理写在纸上，放到那里，就会看见。”

他们照着做了，将纸交给看守者。看守者把纸放在桌上，说：“你们退后，观看这张桌子。”

他们退后观看，那张纸果然发光如星。看守者说：“你们看见了，纸上所写的是真理。现在走近一些，定睛看这张纸。”

他们走近，光就忽然消失，纸变得漆黑，如同蒙上了炉中的煤烟。看守者又说：“用手摸这张纸，但不要碰到字迹。”

他们一摸，火焰便喷出来，将纸烧尽。

有人告诉他们：“你们若碰到字迹，就会听见爆裂声，手指也会被烧伤。”

站在后面的人说：“现在你们看见了，你们用来确认自己称义奥秘的那些真理，本身确实是真理，但在你们里面，却已经被歪曲。”

他们仰望天堂，看见天堂显为血色，随后变得幽暗。在天使灵眼前，他们有的像蝙蝠，有的像猫头鹰，有的像鸱鸮。他们便逃回自己的黑暗中；那黑暗在他们眼前，却显出虚妄的光。

【6】在场的天使灵很惊讶，因为他们以前不知道那个地方，也不知道那张桌子。这时，有声音从南方传来：“到这里来，你们还会看见更奇妙的事。”

他们走过去，进入一个房间，墙壁发光，如同黄金。里面也有一张桌子，上面放着圣言，四周按照天堂的形式镶嵌着宝石。

守护天使说：“圣言打开时，有难以形容的皎洁之光从中闪耀出来；因着这些宝石，圣言上方和四周还会出现彩虹。第三层天堂的天使来到这里时，彩虹显在红色的背景上；第二层天堂的天使来观看时，显在蓝色的背景上；最低层天堂的天使来观看时，显在白色的背景上；良善的灵来观看时，则显出如大理石般斑斓的光彩。”

这一切确实如此，也在他们眼前显现出来。

守护天使又说：“歪曲圣言的人若走近，光辉首先消失；若继续靠近，定睛看圣言，四周就会变得像血一样。这时，他会受到警告，必须离开，因为有危险。”

【7】有一个人在世时，是唯独凭信仰称义教义的主要倡导者。他大胆走近，说：

“我在世时没有歪曲圣言。我高举信仰，也高举仁义。我教导说，人处于信仰的状态中，实行仁义及其行为，就由圣灵更新、重生、成圣。我也教导说，这时信仰不是孤立的，不是没有善行的信仰，正如好树不会没有果子，太阳不会没有光，火不会没有热。

“我责备那些说善行不必要的人，也重视十诫和悔改。这样，我以奇妙的方式，将圣言的一切都应用于信仰这一条款；但我仍发现并证明，唯独信仰使人得救。”

他确信自己没有歪曲圣言，便走近桌子，不顾天使的警告，伸手触摸圣言。忽然，火夹着烟从圣言中喷出，伴随巨响爆裂。他被抛到房间的一角，躺在那里约一小时，如同死了一样。

天使灵很惊讶，但有人告诉他们，这位主教比其他人更高举仁义的良善，称它为出于信仰的良善；然而，他所理解的，只是政治性的行为，也就是道德和公民方面的行为。他认为，这些行为应当为了世上的生活与兴盛而实行，却不是为了得救。

此外，他还设想，有一些来自圣灵、不可见的行为，人对此毫无所知；这些行为在人处于信仰状态时，被植入信仰里面。

【8】于是，天使灵彼此谈论歪曲圣言的事。他们一致认为，歪曲圣言，就是从圣言中取出真理，用来确认伪谬。这无异于将真理从圣言中抽离，置于圣言之外，并杀死它们。

例如，将那些从深渊中上来的人所提出的一切真理，都应用于当今的信仰，并按照这种信仰解释它们。然而，这种信仰充满伪谬，后文将加以说明。

又如，圣言教导人应当实行仁义，向邻舍行善。人若用这条真理确认说，善虽然应当行，却不是为了得救，因为人所行的一切善都不是善，而是邀功的善，就是将这条真理从圣言中拖到圣言之外，并杀死它。因为主在圣言中吩咐每个愿意得救的人，要爱邻舍，并出于爱向邻舍行善。其他各点也是如此。

第二节　论神性三一

163 前文已经论述创造者上帝与创造，随后论述救赎者主与救赎，最后论述圣灵与神性运行。既已论述三一上帝，现在也必须论述神性三一。神性三一在基督教世界中虽然为人所知，实际上却仍未被认识；唯有认识神性三一，人才能对上帝形成正确的观念。

关于上帝的正确观念，在教会中如同圣殿里的至圣所与祭坛，又如君王坐在宝座上时，头戴的冠冕与手执的权杖。整个神学体系都依赖这一观念，如同整条锁链悬于第一个环。你们若愿意相信，每个人在天堂中的位置，都取决于他对上帝所持的观念。这观念如同检验金银的试金石，可以显明人里面良善与真理的品质。因为人里面没有任何使人得救的良善不是来自上帝，也没有任何真理不是从良善中获得自身的品质。

为了使人清楚看见神性三一是什么，下面将按以下各项加以说明：

一、神性三一确实存在，就是父、子与圣灵。

二、父、子与圣灵，是一位上帝的三个本质要素；它们合而为一，如同人的灵魂、身体与运行合而为一。

三、在世界被造以前，并没有这三一；世界被造以后，上帝成为肉身时，这三一才在主上帝、救赎者与救主耶稣基督里面形成并成就。

四、认为从永恒、在世界被造以前就有三个神性位格的三一，在思想中就是三位上帝的三一；口头承认一位上帝，并不能消除这种观念。

五、使徒教会并不知道位格的三一；这一教义始于尼西亚会议，由此传入罗马天主教会，再从罗马天主教会传入与之分离的各教会。

六、尼西亚的三一教义与亚他那修信经的三一教义，产生了一种信仰，败坏了整个基督教会。

七、由此产生了那“行毁坏可憎的”，以及“从来没有、以后也必没有的灾难”；这些都是主在但以理书、福音书和启示录中所预言的。

八、由此也可以看出，主若不建立新天堂与新教会，就没有一个人能够得救。

九、按照亚他那修信经，三个位格各自都是上帝；这样的三位格三一，产生了许多关于上帝的荒谬而彼此不相容的观念。这些观念无非是幻想与畸形的产物。

以下将逐项说明。

一、神性三一确实存在，就是父、子与圣灵

164 神性三一确实存在，就是父、子与圣灵。这可以从圣言中清楚看出，尤其是以下经文：

天使加百列对马利亚说：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此所要生的圣者，必称为上帝的儿子。”（路1:35）这里提到三者：至高者，就是父上帝；圣灵；以及上帝的儿子。

耶稣受洗时，“天忽然为他开了”，约翰“看见上帝的灵，仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说：这是我的爱子，我所喜悦的。”（太3:16-17；可1:10-11；约1:32）

主对门徒所说的话更加清楚：“所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。”（太28:19）

约翰书信中也说：“在天上作见证的有三，就是父、道与圣灵。”（约壹5:7）

此外，主曾向父祈祷，谈论父，也与父说话；祂又说要差遣圣灵，并且确实差遣了圣灵。使徒们在书信中，也多次同时提到父、子与圣灵。由此可见，神性三一确实存在，就是父、子与圣灵。

165 然而，这些经文应当怎样理解？是说有三位上帝，却因具有同一本质，而在本质上和名称上都是一位上帝吗？还是说，一个主体有三个对象，它们只是这一位上帝的性质或属性，并因此分别被命名？或是应当作别的理解？

理性若单凭自身，无法看见答案。那么，应当怎样做呢？没有别的办法，只有亲近主上帝救主，在祂的引导下阅读圣言，因为祂是圣言的上帝。这样，人就会得到光照，看见理性也能承认的真理。

反之，人若不亲近主，即使千百遍阅读圣言，既看见其中所说的神性三一，也看见神性合一，仍只会理解为有三个神性位格，每个位格各自都是上帝，因此就是三位上帝。

但这与所有人的共同知觉相抵触。为了避免受到讥讽，他们便想出一种说法：虽然确实有三位，信仰却要求人不可称他们为三位上帝，而必须称为一位上帝。为了避免受到责难，他们又要求，尤其在这一点上，必须囚禁理智，使它受束缚，服从信仰。此后，这种说法便按照基督教的秩序，在教会中被奉为神圣。

【2】这种瘫痪的思想产物，是由于人不在主的引导下阅读圣言而产生的。不在主的引导下阅读圣言，就是依靠自身的聪明阅读圣言。然而，人的自身聪明，对于属灵之光中的事物，如同猫头鹰；教会的一切本质之事，都属于这些事物。

这样的人读到圣言中关于三一的经文，思想“三位却是一位”时，就如同听见从三脚神谕座发出的回答。因为不明白，只能在齿间反复咀嚼。若将这回答摆在眼前，它就成了一道谜；越努力解开，越陷入黑暗，最后竟在不理解的情况下思想它，如同没有眼睛却想观看。

总的来说，凡不承认主是天地的上帝，因而不唯独亲近、敬拜祂的人，都是依靠自身的聪明阅读圣言。他们如同玩耍的孩子，用布蒙住眼睛，想要笔直行走，也以为自己走得笔直；却一步步偏离，最后走向相反的方向，撞上石头，跌倒在地。

【3】他们又如没有罗盘的航海者，将船驶向礁石，最终遇难；如人在昏暗的浓雾中穿过广阔的田野，将蝎子看成鸟，伸手捉起，却被致命的毒刺所伤；又如潜鸟或鸢鹰，看见大鱼背上有一小部分露出水面，便扑下去，将喙刺入其中，却被鱼拖入水下，窒息而死。

他们也如进入迷宫的人，没有向导，也没有引路的线；越往深处走，越找不到出口。

凡不在主的引导下，而是依靠自身聪明阅读圣言的人，都以为自己的目光像猞猁一样锐利，比百眼巨人阿耳戈斯更能看清。然而，在内在，他们连一点真理也看不见，只看见伪谬。他们将伪谬确认为真理之后，这伪谬在他们眼中就如同北极星，他们便朝着它扬起思想的一切风帆。

因此，他们如同鼹鼠，看不见真理；即使看见，也会使真理屈从于自己的幻想，由此歪曲、伪造圣言中的神圣事物。

二、父、子与圣灵是一位上帝的三个本质要素

166 父、子与圣灵，是一位上帝的三个本质要素；它们合而为一，如同人的灵魂、身体与运行合而为一。

每一事物都有一般的本质要素，也有特殊的本质要素，两者共同构成一个本质。人的一般本质要素，就是灵魂、身体与运行。

这三者构成一个本质，因为它们按照连续的次序，一者从另一者而来，也为另一者而存在。人起始于灵魂，灵魂就是种子的本质。灵魂不仅使人开始形成，还依次产生身体的一切，随后又产生从灵魂与身体共同发出的事物，这些称为运行。

一者产生另一者，由此相互贯通、彼此结合，可见这三者属于同一本质，因此称为三个本质要素。

167 主上帝救主里面，过去有、如今仍有灵魂、身体与运行这三个本质要素，这是人人都承认的。祂的灵魂来自父耶和华，除了敌基督者，没有人能否认这一点，因为新旧两约圣言称祂为耶和华的儿子、至高上帝的儿子和独生子。

因此，父的神性是祂的第一个本质要素，如同人里面的灵魂。马利亚所生的子，是这神性灵魂的身体，因此是第二个本质要素。因为在母腹中形成的，就是从灵魂受孕并发育而来的身体。

运行是第三个本质要素，因为运行从灵魂与身体共同发出，而所发出的，与产生它的本源具有同一本质。

父、子与圣灵这三个本质要素，在主里面是一，如同人的灵魂、身体与运行是一。这可以从主的话清楚看出：父与祂是一，父在祂里面，祂也在父里面。祂与圣灵也是如此，因为圣灵是从父、由主发出的神性。第153、154节已经根据圣言充分证明这一点，再加证明，就如多余的反刍，也如人在吃饱之后，又将食物摆满桌子。

168 将父、子与圣灵称为一位上帝的三个本质要素，并比作人的灵魂、身体与运行时，人的心智可能仍将它们想成三个独立的位格；但事实并非如此。

只有明白父的神性构成灵魂，子的神性构成身体，圣灵的神性，也就是发出的神性，构成运行，人才能在理智上领会：这三者是一位上帝的三个本质要素。父上帝具有自身的神性，子从父具有神性，圣灵从两者具有神性；它们具有同一本质，同心同魂，因此构成一位上帝。

若将这三重神性分为各自独立的位格，并给每个位格分配专属的属性，例如将归算归于父，将居间归于子，将运行归于圣灵，就分割了神性本质。然而，神性本质是一，不可分割。这样一来，三者中没有一位是完全的上帝，每一位都只有三分之一的能力。健全的理智不能不拒绝这种说法。

169 既然如此，谁不能从每个人里面的三一，领会主里面的三一呢？每个人都有灵魂、身体与运行，主里面也是如此。因为保罗说：“上帝本性一切的丰盛，都有形有体地居住在基督里面。”（西2:9）因此，主里面的三一是神性的，人里面的三一则是人性的。

所谓“三个神性位格仍是一位上帝，而这位上帝虽是一位，却不是一个位格”的奥秘，谁看不出其中没有理性立足的余地呢？然而，理性虽然没有沉睡，却仍被迫让口舌像鹦鹉一样说话。这样的言语，岂不只是没有生命的声音？当口舌说话，理性却与之背离、相争时，这言语岂不是愚妄的吗？

如今，人的理性在神性三一的问题上受到捆绑，如同囚犯的手脚被镣铐锁住，又如熄灭圣火而被活埋的维斯塔贞女。然而，神性三一本应在教会之人的心智中，如灯一样照耀，因为上帝在祂的三一及其合一中，是天堂与教会一切神圣事物中的一切。

若将灵魂当作一位上帝，身体当作另一位，运行又当作第三位，岂不是将一个人的三个本质要素分成彼此独立的三部分？这岂不是肢解并杀死这个人吗？

三、创世以前并无这三一，上帝成为肉身时，这三一才在主里面形成并成就

170 在世界被造以前，并没有这三一；世界被造以后，上帝成为肉身时，这三一才在主上帝、救赎者与救主耶稣基督里面形成并成就。

如今，基督教会承认一种创世以前的神性三一，认为耶和华上帝从永恒生出子，圣灵又从两者发出；三者各自都是上帝，因为每一位都是独立自存的位格。

这种说法无法被理性理解，因此被称为奥秘。人只能借着“三者具有同一个神性本质”这一说法，进入这奥秘。所谓同一个本质，是指永恒、无量、全能，以及由此而有的同等神性、荣耀与威严。然而，这样的三一实际上是三位上帝，根本不是神性三一，后文将证明这一点。

真正的三一，同样是父、子与圣灵的三一，却是在上帝成为肉身时，也就是创世以后，形成并成就的。这才是神性三一，因为它是一位上帝的三一。前文已经清楚说明，这神性三一在主上帝、救赎者与救主耶稣基督里面，因为构成同一本质的一位上帝的三个本质要素，都在祂里面。

保罗说，神性的一切丰盛都在祂里面。主自己的话也说明了这一点：父所有的一切都是祂的；圣灵不是凭自己说话，而是从祂说话。

> 此外，祂复活时，带着完整的人性身体，包括肉与骨，离开坟墓，这与其他所有人都不同（太28:1-8；可16:5-6；路24:1-3；约20:11-15）。祂又亲自向门徒证明，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）

由此，凡愿意的人都可以确信，主的人性是神性的。因此，在祂里面，上帝是人，人也是上帝。

171 如今，基督教会所接受并纳入信仰的三一，是父上帝从永恒生出子，圣灵从两者发出，而每一位各自都是上帝。在人的心智中，这只能被想成三头统治，如同一个国家有三个君王，一支军队有三个统帅，一个家庭有三个主人，而且权力相等。这除了导致毁坏，还能产生什么呢?

人若想在心智中描绘这种三头统治，又要表现它的合一，就只能将它描绘成一个身体有三个头的人，或一个头有三个身体的人。凡相信有三个神性位格，每个位格各自都是上帝，又将他们合为一位上帝，却否认一位上帝就是一个位格的人，在心智中必然会形成这样怪诞的三一形象。

认为从永恒所生的上帝之子降世、取了人性，可以比作古人的寓言：人的灵魂在世界开始时就已被创造，后来进入身体，成为人。也可以比作灵魂从一个人转入另一个人的荒谬说法。

例如，犹太教会中有许多人相信，以利亚的灵魂进入施洗约翰的身体；或相信大卫将重新进入自己或别人的身体，治理以色列和犹大，因为以西结书说：“我必立一牧人照管他们，牧养他们，就是我的仆人大卫。……作他们的

牧人。我耶和华必作他们的上帝，我的仆人大卫必在他们中间作王。”（结34:23-24）其他地方也有类似的经文。但他们不知道，这里的“大卫”是指主。

四、从永恒就有三个神性位格的三一，在思想中就是三位上帝的三一，口头承认一位上帝不能消除这种观念

172 若认为从永恒、在世界被造以前，就有三个神性位格的三一，这三一在思想中就是三位上帝的三一；口头承认一位上帝，并不能消除这种观念。

从永恒就有三个神性位格的三一，就是三位上帝的三一。这可以从《亚他那修信经》的以下文字清楚看出：“父是一个位格，子是另一个位格，圣灵又是另一个位格。父是上帝与主，子是上帝与主，圣灵也是上帝与主；然而，不是三位上帝、三位主，而是一位上帝、一位主。因为按照基督教真理，我们必须分别承认每个位格都是上帝与主；但按照大公信仰，我们又不可称他们为三位上帝、三位主。”

这信经被整个基督教会接受为大公信经，也就是普世信经。如今，人们关于上帝所知道并承认的一切，都由此而来。凡稍加留意阅读这信经的人，都能看出，参加尼西亚会议的人所理解的三一，不是别的，正是三位上帝的三一。《亚他那修信经》如同他们的遗腹子，由他们而产生。不仅他们如此理解，如今基督教世界所理解的三一也是如此，因为关于上帝的一切知识都由此而来，人们也都停留在对这些文字的信仰中。

【2】如今基督教世界所理解的三一，就是三位上帝的三一。对此，我愿请任何人作证，无论是平信徒还是圣职人员，是获得学位的硕士、博士，还是受祝圣的主教、大主教，甚至身披紫袍的枢机主教，乃至罗马教宗本人。请每个人省察自己，说出心智中实际持有的观念。

从这普遍接受的上帝教义的文字来看，这一点如水晶杯中的水一样清楚：有三个位格，每个位格都是上帝与主；按照基督教真理，人必须分别承认每个位格都是上帝与主；然而，大公信仰，也就是基督教信仰，却禁止人称他们为三位上帝、三位主。

这样，真理与宗教，或真理与信仰，就不是同一回事，而成了彼此相反的两回事。至于附加的那句话——不是三位上帝、三位主，而是一位上帝、一位主——则是为了避免受到全世界的讥笑。因为谁不会讥笑三位上帝的说法呢？但谁又看不出这句附加语中的矛盾呢？

【3】然而，若他们说，父具有神性本质，子具有神性本质，圣灵也具有神性本质，却不是三个神性本质，而是一个不可分割的神性本质，那么，这奥秘就可以得到解释。也就是说，将“父”理解为神性本源，将“子”理解为从这本源而来的神性人性，将“圣灵”理解为发出的神性，这三者就是一位上帝里面的三者。

或者，将父的神性比作人的灵魂，将神性人性比作从灵魂而来的身体，将圣灵比作从两者发出的运行，就能理解，这三个本质要素属于同一个位格，共同构成一个不可分割的本质。

173 三位上帝的观念不能靠口头承认一位上帝来消除，因为这观念从幼年起就已种在记忆中，而每个人都是根据记忆中已有的内容来思想的。

人的记忆如同鸟兽储存食物的胃。它们先将食物存放其中，随后逐渐取出，送入真正的胃，在那里消化，供给身体各部分所需。人的理智如同这真正的胃，记忆则如同前一个储存食物的胃。

单凭这一点，人就能看出，从永恒就有三个神性位格的观念，也就是三位上帝的观念，不能靠口头承认一位上帝来消除。事实上，这观念至今仍未被消除，而且有些知名人士也不愿消除它。他们坚持说，三个神性位格是一位上帝，却顽固地否认，一位上帝就是一个位格。

然而，有智慧的人难道不会在心里想，这里所谓的“位格”，其实不是指位格，而是指某种性质吗？但究竟是什么性质，却没有人知道。因此，从幼年起种在记忆中的观念，仍然留在那里，如同土中的树根；即使树被砍下，根上仍会长出新芽。

【2】但是，我的朋友，不仅要砍下那棵树，还要将它连根拔起，然后在你的园中栽种结好果子的树。因此，你要谨慎，不要让三位上帝的观念盘踞心中，口中却只是发出“一位上帝”的声音，而没有相应的观念。

若是这样，在记忆之上思想三位上帝的理智，与在记忆之下使口舌说出一位上帝的理智，合在一起像什么呢？岂不像舞台上的占卜者，一人扮演两个角色，从一边跑到另一边，在这边说一番话，在那边又说相反的话；争辩时，在这边称自己为智慧人，在那边又称自己为疯子？

这会产生什么结果呢？当他站在中间，向两边看时，岂不会认为两边都没有道理，进而想到，既没有一位上帝，也没有三位上帝，因此根本没有上帝？如今占据主导地位的自然主义，正是出于这一根源。

在天堂，没有人能说有三个神性位格、每个位格各自都是上帝，因为天堂的氛围本身就与这种说法相抵触。天使的思想在这氛围中流动、振荡，如同声音在我们的空气中传播。只有伪善者能在那里说出这样的话，但他的声音在天堂的氛围中会变得刺耳，如同牙齿相击，又如乌鸦想学鸣禽歌唱，却只能发出噪声。

我也曾从天堂听见，三位上帝之三一的信仰，一旦经过确认而植入心智，就不可能靠口头承认一位上帝来消除；这如同想靠一粒树种搬动整棵树，或靠一根胡须搬动人的下巴一样。

五、使徒教会并不知道位格的三一，这一教义始于尼西亚会议，并由此传入各教会

174 使徒教会并不知道位格的三一。这一教义始于尼西亚会议，由此传入罗马天主教会，再从罗马天主教会传入与之分离的各教会。

这里所说的使徒教会，不仅包括使徒时代各地的教会，也包括此后两三个世纪中的教会。但后来，人们开始将圣殿的门从枢轴上拆下，如同盗贼闯入内殿。这里，圣殿指教会，门指主上帝救赎者，内殿指祂的神性。因为耶稣说：“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。……我就是门；凡从我进来的，必然得救。”（约10:1，9）犯下这罪行的，就是亚流和他的追随者。

【2】因此，君士坦丁大帝在庇推尼的尼西亚城召集会议。与会者为了除去亚流有害的异端，便提出、议定并制定这样的教义：从永恒就有父、子与圣灵三个神性位格，每个位格都凭自身、在自身中具有独立的位格性、存在与自立性；第二个位格，就是子，降世取了人性，完成救赎；借着位格的联合，祂的人性具有神性，祂也由此与父上帝紧密相联。

从那时起，关于上帝与基督位格的可憎异端，如同线团从地里滚出，敌基督者也抬起头来。他们将上帝分为三，将主救主分为二，由此毁坏主借使徒建立的圣殿，直到没有一块石头留在另一块石头上而不被拆毁，正如主自己所说的（太24:2）。这里的“圣殿”，不仅指耶路撒冷的圣殿，也指教会；这一整章所论述的，正是教会的终结或末了。

【3】然而，从那次会议以及后来的会议，还能期待什么别的结果呢？它们同样将神性分成三份，又将成为肉身的上帝置于自己的脚凳上，放在自己之下。他们从别处爬进去，将教会的头从祂的身体上移开；也就是说，他们越过主、绕过主，升到父上帝那里，仿佛到另一位上帝那里，只在口中带着“基督的功德”这一名号，求父因这功德施怜悯。他们以为，称义及其伴随的一切，就是赦罪、更新、成圣、重生与救恩，会这样直接流入，而无须人作任何中介。

175 使徒教会并不知道位格的三一，也不知道从永恒就有三个独立位格的说法。这可以从初代教会的信经，就是《使徒信经》中清楚看出。其文如下：

“我信上帝，全能的父，创造天地的主；我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女马利亚所生；我信圣灵。”

这信经没有提到从永恒就存在、从永恒受生的子，只提到因圣灵感孕、由童贞女马利亚所生的子。初代教会从使徒领受的教导知道，耶稣基督是真上帝（约壹5:20），神性的一切丰盛都有形有体地居住在祂里面（西2:9）；使徒所传讲的是对祂的信仰（徒20:21），天上地下所有的权柄也都赐给了祂（太28:18）。

176 教会会议若不亲近教会真正的上帝，其决议又有什么可信的根据呢？教会是主的身体，祂是教会的头。没有头的身体，算什么教会呢？若给一个身体安上三个头，又会成为怎样的怪物呢？

如今，教会正是在三头并立的观念下商议教义、作出决议。因此，唯独从主而来的属天光照——祂是天堂的上帝、教会的上帝，也是圣言的上帝——从属灵的逐渐变为属世的，最终变为纯粹感官的。真正的神学真理以内在的形式显现时，尚未被认出，就被理性思想排斥，如同糠秕被簸去，随风消散。

在这种状态下，伪谬取代真理，黑暗取代光明。人仿佛身处洞穴，戴着眼镜，借烛光观看；他们对天堂之光中的属灵真理闭着眼睛，却只睁眼看肉体感官所提供的光。阅读圣言时，他们的心智也同样对真理沉睡，对伪谬清醒，如同启示录所描述的海中兽：口像狮子的口，身体像豹，脚像熊的脚（启13:2）。

我曾从天堂听见，尼西亚会议结束时，主对门徒所说的预言已经应验：“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。”（太24:29）使徒教会曾如一颗明亮的新星，出现在繁星之间；但在两次尼西亚会议之后，这颗星逐渐变暗，最终消失，如同天文学家在自然界中多次观察到的星辰消隐一样。

圣言说，耶和华上帝住在人不能靠近的光中（诗104:2；提前6:16）。祂若不降世，取了人性，并在这人性中成为照亮世界的真光（约1:9；12:46），人就不能亲近祂。

想要直接亲近那住在自身光中的父耶和华，如同想借清晨的翅膀飞向太阳，想不靠食物而只靠阳光维持生命，或想以肉身在高空的以太中飞翔，都是不可能的。

六、尼西亚的三一教义与亚他那修信经的三一教义，产生了一种信仰，败坏了整个基督教会

177 尼西亚的三一教义与亚他那修信经的三一教义，产生了一种信仰，败坏了整个基督教会。这两种三一教义都是三位上帝的三一，第172节所引的信经已经说明这一点。

由此产生了如今教会的信仰，就是对父上帝、子上帝和圣灵上帝的信仰：信父上帝，求祂将祂儿子救主的义归算给人，记在人的名下；信子上帝，求祂代求并作保；信圣灵，求祂将所归算的子的义实际写入人里面，并借着使人称义、成圣和重生，加以印证。这就是如今的信仰。这信仰本身就足以证明，人们所承认并敬拜的，是三位上帝的三一。

【2】教会的一切敬拜与教义，都从其信仰而来。因此，这种信仰既是对三位上帝的信仰，就败坏了教会的一切。因为信仰是根本原则，教义从这原则衍生，也从中获得自身的本质。

若逐一考察教会的主要教义，就是关于上帝、基督的位格、仁义、悔改、重生、自由意志、拣选、圣礼的功用、洗礼与圣餐的教义，就会清楚看见，三位上帝的三一观贯穿其中。即使文字没有明说，这些教义也都从这一源头而来。这里无法逐项分析，但为了使人看清这一点，这样的分析十分必要，因此本书末尾将附文详细说明。

教会对上帝的信仰，如同身体的灵魂，教义则如同身体的各个肢体。这信仰又如一国的君王，教义如同臣属；臣属听从君王的号令，教义也依从信仰。

单从一个教会的信仰，就能知道它如何理解圣言。信仰会将圣言中一切能与自己相联的内容，牵引过来，应用于自身。信仰若是伪谬的，就会歪曲圣言的一切真理，将它们拉向伪谬，使人在属灵的事上陷入迷乱；信仰若是真实的，整部圣言就与它相合，圣言的上帝，就是主上帝救主，也会赐下光照，以祂神性的认可使人得着智慧。

178 任何教会的信仰，都如同一粒种子，教会的一切教义从中生长；又如树的种子，整棵树连同果实都从中长出；也如人的种子，家族及其世代相续的后裔都由此而来。因此，只要认识一个教会所持的信仰，也就是它所称使人得救的信仰，就能认识这个教会的本貌。

这可以用一个例子说明。假如一种信仰认为，自然是宇宙的创造者，就会由此推论：宇宙就是上帝，自然就是上帝的本质；以太是至高的神，古人称为朱庇特；空气是女神，古人称为朱诺，是朱庇特的配偶；海洋是地位较低的神，古人称为尼普顿；自然的神性也延伸到地下，因此地下还有一位神，称为普鲁托；太阳是众神聚会的殿堂，朱庇特在那里召集众神；火则是从这位神而来的生命。按照这种说法，鸟在上帝里面飞翔，兽在上帝里面行走，鱼在上帝里面游动。

进一步还会推论，人的思想只是以太的变化，由思想产生的言语只是空气的变化，爱的情感只是阳光流入所产生的偶然状态。由此又会认为，死后生命、天堂与地狱，都是教士为获得尊荣与利益而编造的说法。这些说法虽然虚妄，却仍有用处，不应公开讥讽，因为它们能约束民众，使人顺服掌权者，维持公共秩序。

他们还会认为，被宗教吸引、深陷其中的人，只是活在抽象幻想中的人，思想如同幻影，行为如同演戏；他们成为教士言论的附庸，相信眼睛看不见的事，追求心智无法领会的境界。

这些推论，以及许多同类的推论，都包含在“自然创造宇宙”这一信仰中。将这信仰展开，就会看见其中的内容。

举这个例子，是为了使人知道，如今教会所持的信仰，内在是对三位上帝的信仰，外在却是对一位上帝的信仰，其中包含无数伪谬。从中可以引出的伪谬，如同母蜘蛛所结的网中孵出的幼蛛，数不胜数。

凡心智蒙主的光照、理智健全的人，谁不能看出这一点呢？但若规定，理智不得探究这种信仰及其衍生的教义，不得深入考察其中的奥秘，其他人又怎能看清其中的伪谬呢？

七、由此产生了主所预言的“行毁坏可憎的”与前所未有的大灾难

179 由此产生了那“行毁坏可憎的”，以及“从来没有、以后也必没有的灾难”；这些都是主在但以理书、福音书和启示录中所预言的。

但以理书说：“一七之半，他必使祭祀与供献止息。那行毁坏可憎的如飞而来，并且有忿怒倾在那行毁坏的身上，直到所定的结局。”（但9:27）主在马太福音中说：“且有好些假先知起来，迷惑多人。”又说：“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）。”（太24:11，15）同章后面又说：“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。”（太24:21）

启示录中有七章论述这灾难与这可憎之物。它们由以下异象表示：羔羊揭开书卷的印时出现的黑马与灰马（启6:5-8）；从无底坑上来，与两个见证人争战并杀害他们的兽（启11:7及下文）；站在将要生产的妇人面前，想在她生产后吞吃她孩子的龙，这龙又逼迫妇人逃到旷野，从口中吐出水来，如同河流，要将她冲走（启12章）；属于龙的两只兽，一只从海中上来，一只从地中上来（启13章）；以及从龙口、兽口和假先知口中出来，如同青蛙的三个污秽的灵（启16:13）。

此外，还有七位天使倾倒七碗的异象。这七碗盛满上帝的大怒，包含末后的七灾，分别倒在地上、海中、江河与众水的泉源中、日头上、兽的座位上、伯拉大河上，最后倒在空中。随后发生大地震，自从地上有人以来，没有这样大、这样厉害的地震（启16章）。这里的“地震”表示教会因伪谬与真理被歪曲而倾覆，与“从世界的起头直到如今，没有这样的灾难”（太24:21）所表示的意义相同。

以下经文也表示同样的事：“那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丢在上帝忿怒的大酒醡中。那酒醡踹在城外，就有血从酒醡里流出来，高到马的嚼环，远有六百里。”（启14:19-20）这里的“血”表示被歪曲的真理。上述七章中，还有许多意象表示同类的事。

180 福音书已经描述了基督教会逐步衰败的过程（太24章；可13章；路21章）。其中所说“从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有”，是指伪谬对真理的侵扰，直到一切真理都被歪曲、耗尽，没有任何真理存留。圣言中多处都表明这一点。

这就是那里“行毁坏可憎的”所指的，也是但以理书所说“在可憎之物的翅膀上有毁坏”以及“终结与所定的结局”所指的。前面所引启示录中的异象，也描述了同样的事。

这一切之所以发生，是因为教会没有在一个位格中承认三一中的上帝合一，以及上帝合一中的三一，而是在三个位格中承认。因此，他们在思想中将教会建立在三位上帝的观念上，口中却承认一位上帝。

> 这样，他们便使自己与主分离，最终甚至不再知道主的人性中有什么神性。然而，主自己就是在人性中的父上帝，因此祂被称为“永在的父”（赛9:6），又对腓力说：“人看见了我，就是看见了父。”（约14:9）

181 还应进一步追问：但以理书所说的“行毁坏可憎的”（但9:27），以及马太福音所说“从来没有、后来也必没有”的大灾难（太24:21），究竟从什么源头涌出？答案是，源头就在基督教世界普遍持守的信仰本身，以及传统教导中所说这信仰的流入、运行与归算。

令人惊讶的是，所谓唯独凭这信仰称义的教义，并不是真实的信仰，而是一种怪诞的构想，却支配着基督教各教会的一切主要教义。换言之，它如同君王居于宝座，几乎成了圣职人员唯一的神学。

准备进入圣职的人，在学院中热切地学习、吸收并吞下这教义。后来，他们仿佛受到属天智慧的默示，在圣殿中讲授，在书籍中传播，借此追求、经营并谋取博学的名声、声誉与荣耀，也因它获得文凭、职位与奖赏。然而，正是由于这种唯独信仰的教义，如今“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”，如主在马太福音中所预言的（太24:29）。

我已得到见证，知道这信仰的教义使人的心智盲目到了这样的地步：他们不愿，因而也仿佛不能，在日光中，甚至在月光中，看见任何神性真理；只能在外面，借着夜间炉火的光，看见某种粗糙的表面。

因此，我可以预言：即使关于仁义与信仰真正结合、天堂与地狱、主、死后生命以及永恒福乐的神性真理，用银字写成，从天上降下，那些主张唯独凭信仰称义、成圣的人，也会认为不值得一读。但若有一篇论述唯独凭信仰称义的文书从地狱送上来，他们反而会拿起它，亲吻它，揣在怀中带回家去。

八、主若不建立新天堂与新教会，就没有一个人能够得救

182 由此也可以看出，主若不建立新天堂与新教会，就没有一个人能够得救。

> 马太福音说：“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。”（太24:21-22）

这一章论述的是世代的终结，也就是现今教会的终结。因此，“减少那日子”是指终结旧教会，建立新教会。谁不知道，主若不降世完成救赎，就没有一个人能够得救呢？完成救赎，就是建立新天堂与新教会。

主将再次降临，祂已经在福音书中预告这事（太24:30-31；可13:26；路12:40；21:27），启示录中也多次明说，尤其是在最后一章。如今主仍在施行救赎，为使人能够得救而建立新天堂与新教会，这一点已在前文“论救赎”中说明。

【2】主若不建立新教会，就没有一个人能够得救，其中包含一个极大的奥秘：只要大龙及其党羽仍停留在他们被摔下来的灵界中，与神性良善相结合的神性真理，在传到地上之人那里以前，就必遭到颠倒、歪曲，甚至被消灭。

> 这就是启示录所说的：“大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。它被摔在地上，它的使者也一同被摔下去。……地与海有祸了！因为魔鬼知道自己的时候不多，就气忿忿地下到你们那里去了。”（启12:9，12）

大龙被投入地狱之后（启20:10），约翰便看见新天新地，又看见新耶路撒冷从上帝那里由天而降（启21:1-2）。这里的“大龙”，是指持守现今教会信仰的人。

【3】我在灵界多次与主张唯独凭信仰称义的人交谈，对他们说：“你们的教义不仅是错误的，也违背理性。它使人在属灵的事上安逸无惧，陷入盲目、沉睡与黑夜，最终导致灵魂的死亡。”我也劝他们离弃这教义。

他们却回答：“为什么要离弃？教士的学问之所以超过平信徒，不正是全靠这教义吗？”

我说：“这样看来，你们所追求的不是灵魂得救，而是自身名声的显赫。你们将圣言的真理应用于自己的伪谬原则，由此玷污、奸淫这些真理。因此，你们就是无底坑的使者，名叫亚巴顿与亚玻伦。经文说：‘有无底坑的使者作它们的王，按着希伯来话，名叫亚巴顿，希利尼话，名叫亚玻伦。’（启9:11）这两个名字表示借着彻底歪曲圣言而毁坏教会的人。”

他们回答：“那又怎样？我们凭着对信仰奥秘的知识，成为神谕的宣告者，如同从圣所中发出答复。因此，我们不是亚玻伦，而是阿波罗。”

我听了，愤怒地说：“你们虽然自称阿波罗，实际上却是利维坦。你们中为首的是曲行的利维坦，其次的是长行的利维坦。上帝必用祂刚硬有力的大刀刑罚你们，正如以赛亚书所说：‘到那日，耶和华必用他刚硬有力的大刀刑罚鳄鱼，就是那快行的蛇，刑罚鳄鱼，就是那曲行的蛇，并杀海中的大鱼。’（赛27:1）”

然而，他们听了，只是一味嗤笑。

译注：赛27:1中的“鳄鱼”，原文为“利维坦”；正文保留这一名称，以呈现作者的比喻。

九、三个位格各自都是上帝的三一观，产生了许多关于上帝的荒谬观念

183 按照亚他那修信经，三个位格各自都是上帝；这样的三位格三一，产生了许多关于上帝的荒谬而彼此不相容的观念。这些观念无非是幻想与畸形的产物。

从永恒就有三个神性位格的教义，是基督教各教会一切教义的首要原则，却产生了许多关于上帝的不当观念。这些观念实在不配出现在基督教世界中，因为基督教世界本应，也本能成为明灯，使地上各方的民族与国家认识上帝及祂的合一。

然而，基督教会以外的人，无论是穆斯林、犹太人，还是实行各种敬拜的外邦人，之所以厌弃基督教，唯一的原因就是其中对三位上帝的信仰。传教的人深知这一点，所以极力避免公开讲明尼西亚信经与亚他那修信经所说的位格三一，因为一旦讲明，听者就会避开，并加以讥讽。

【2】从永恒就有三个神性位格的教义，已经产生了许多荒谬、可笑、轻浮的观念；凡停留在对这教义文字的信仰中的人，也都会产生这样的观念。这些观念经由耳目进入思想的视觉，在那里形成以下景象：

父上帝坐在头顶上方的高处，子坐在祂右边，圣灵站在他们面前倾听，随后奔走于全地，按照他们的决定分赐称义之恩，加以登记，使人领受这恩典，将他们从震怒之子变为恩典之子，从被定罪的人变为蒙拣选的人。

我愿请博学的教士与有学问的平信徒作证：他们心中所持的，除了这样的景象，是否还有别的？因为这观念自然地从教义本身流入。可参看第16节的灵界见闻。

【3】由此还会产生好奇的臆测：创世以前，三者彼此谈论什么？谈论创造世界吗？谈论按照“堕落前预定论”，预定一些人并使他们称义吗？也谈论救赎吗？

同样，创世以后，三者又彼此谈论什么？父凭着归算的权威与权能说话，子凭着居间的能力说话吗？归算，也就是拣选，是由于子出于怜悯，为所有人，尤其为某些人代求吗？父因爱子而受感动，又因看见子在十字架上的悲苦，就向这些人施恩吗？

谁看不出，这些关于上帝的思想，是心智的谵妄呢？然而，在基督教各教会中，它们竟被奉为至圣的事物，只能用口亲吻，却不能用心智的眼睛审视，因为它们被称为超越理性的奥秘。一旦将它们从记忆提升到理智中，人就会陷入迷乱。

尽管如此，三位上帝的观念仍未被消除，只是引入了一种愚钝的信仰。人凭这信仰思想上帝，如同在梦中沉睡，在夜间的黑暗中行走，又如生来瞎眼的人站在白昼的光中。

184 三位上帝的观念存在于基督徒心中，他们却因羞于承认而在口头上否认。这可以从许多人竭力运用各种巧法，试图证明“三是一，一是三”清楚看出。他们借用平面几何、立体几何、算术与物理学中的例子，或借着折叠衣服与纸张来证明，竟将神性三一当作术士彼此戏弄的把戏。

这些关于三一的把戏，如同发热病人的视觉错乱：一个人、一张桌子或一支蜡烛，他们看成三个；三个对象，他们又看成一个。

又如有人将柔软的蜡放在指间揉捏，捏成各种形状：时而捏成三角形，表示三一；时而捏成球形，表示合一，并说：“这不仍是同一个实体吗？”

然而，神性三一如同一颗极贵重的珍珠。将它分成三个位格，就如将这颗珍珠切成三份，使它彻底毁坏。

关于“论神性三一”的灵界见闻

185 下面附上几则灵界经历。第一则：

灵界与自然界一样，也有不同的气候与区域。自然界的一切，在灵界都有对应的事物，只是两者的本源不同。自然界的气候，取决于太阳离赤道的远近；灵界的气候，则取决于意志的情感及由此而来的理智思想，离真正的爱与信仰有多远。灵界的一切，都是这些属灵状态的对应表象。

灵界寒冷地区的景象，与自然界的寒带相似：土地冻结，水面结冰，地上覆盖着雪。凡在世时懒于思想属灵的事，心智因而麻木，也不愿行善的人，死后便来到这里。他们被称为北方的灵。

【2】有一次，我想看看这些北方的灵所住的寒冷地区，便在灵里被带到北方。那里遍地积雪，所有水域都被冰封。那天是安息日，我看见许多灵，外形与世上的人一样。为了抵御寒冷，他们头上披着狮皮，狮子的嘴遮住他们的口鼻；身体前后裹着豹皮，脚上裹着熊皮。

我又看见许多人乘车出行，有些车雕成龙的形状，龙角向前伸出。拉车的小马被截去了尾巴，奔跑时像凶猛的野兽。车上的人紧握缰绳，不断催马疾驰。

后来，许多人聚集到一座圣殿。圣殿被积雪覆盖，几乎看不出来。殿中的侍者铲去积雪，清出通道，让前来敬拜的人沿台阶走下去，进入殿内。

【3】我得以观看殿内的情形。里面点着许多灯烛，十分明亮。祭坛由凿石筑成，后面挂着一块木牌，上面写着：“神性三一：父、子与圣灵，在本质上是一位上帝，在位格上彼此有别。”

一位教士站在祭坛前，向木牌屈膝三次，然后拿着书登上讲坛，讲论神性三一。他高声说：

“这是何等大的奥秘！至高的上帝从永恒生出子，又借着子发出圣灵。三者在本质上是一，却因各自的属性而彼此有别，就是归算、救赎与运行。但我们若用理性考察这些事，视线就会模糊，眼前出现黑斑，如同直视太阳的人。因此，我的听众，在这件事上，我们应当约束理智，使它服从信仰。”

【4】说完，他又高声说：

“我们神圣信仰中的奥秘，是何等深奥！这信仰教导，父上帝将子的义归算给人，差遣圣灵，根据这归算的义，成就称义的凭据，就是赦罪、更新、重生与救恩。至于这恩典如何流入人里面，如何住在人里面，人所知道的，与罗得的妻子所变成的盐柱一样少，也如海中的鱼对海水所知的一样少。但我的朋友，这里面藏着珍宝，层层遮蔽，连一点光也不显露。因此，在这件事上，我们也应当约束理智，使它服从信仰。”

【5】他叹息了几声，又高声说：

“拣选也是何等大的奥秘！上帝将这信仰归算给谁，谁就是蒙拣选的人。祂按照自己自由的旨意，单单出于恩典，在所定的时候，将这信仰注入祂所喜悦的人里面。信仰被注入时，人如同木桩；注入之后，人就如同活树。

“诚然，善行如同果实，挂在象征我们信仰的树上；但这些果实并不真正与树相连，树的价值也不在于果实。这话听来像异端，却是隐秘的真理。因此，我的弟兄，在这信仰上，我们应当约束理智，使它服从信仰。”

【6】他停顿片刻，仿佛在回想什么，然后接着说：

“我再从许多奥秘中举出一个：人在属灵的事上，没有丝毫自由意志。教会的领袖、主教与先贤，在神学著作中写明，对于关乎信仰与救恩的属灵之事，人不能意愿、思想或理解，也不能使自己适合或预备领受恩典。

“因此，我断言，人凭自己不能根据理性思想这些事；即使谈论，也只是像鹦鹉、喜鹊或乌鸦一样学舌。所以，人在属灵的事上如同驴，只有在属世的事上才是人。

“我的同道，在这件事以及其他事上，为了不使你们的理性陷入混乱，我们应当约束理智，使它服从信仰。我们的神学是无底的深渊，你们若用理智的目光探入，就会沉没其中，如同遭遇海难的船。

“然而，你们要知道，我们是在福音的光中，这光高悬在我们头顶。可惜，我们头上的毛发与皮肉，阻止它穿透，进入理智的内层。”

【7】讲道结束后，教士走下讲坛，在祭坛前祷告，敬拜便结束了。我走近一群正在交谈的灵，那位教士也在其中。周围的人对他说：“我们衷心感谢您，您的讲道宏大广博，充满智慧。”

我问他们：“你们明白其中的内容吗？”

他们回答：“我们专心听了，一字不漏。但你为什么问我们是否明白呢？面对这样的奥秘，理智本来就应当惊惧止步。”

教士又说：“你们听见却不明白，是有福的，因为你们由此得救。”

【8】后来，我与那位教士交谈，问他是否获得过学位。他回答：“我是获授桂冠的神学博士。”

我说：“博士，我听见你讲论这些奥秘。你若只知道它们的名称，却不知道里面有什么，就是什么也不知道。这些奥秘如同用三重锁封住的匣子。理智若不打开查看，谁能知道里面是珍宝、无用的东西，还是有害的东西呢？它们也可能是圣言所说的毒蛇蛋与蜘蛛网（赛59:5）。”

我说完，教士阴沉地看着我。那些参加敬拜的人便散去，登车离开。他们的头脑充满悖论，心智被虚妄蒙蔽，对于信仰的一切神圣事物与得救的途径，都处于黑暗之中。

186 第二则灵界经历：

有一次，我思想，人的神学观念究竟位于心智的哪一个区域。神学既关乎属灵与属天的事，我便以为，它应当位于最高的区域。因为人的心智有三个区域，如同房屋有三层，也如天使的居所有三层天堂。

这时，一位天使站在我身旁，说：

“凡因真理本身而爱真理的人，他们的神学观念会升到心智的最高区域，那里是他们的属天境界，他们在那里处于天使的光中。

“经由理性考察而领会的道德事理，位于其下的第二个区域，因为这些事理与属灵的事相通。关于政务与公共秩序的事理，位于更低的第一个区域。各种分门别类的知识，则构成通往这些较高区域的入口。

“凡心智中具有这种秩序的人，就是属灵的事居于最高，道德的事居中，政务的事居于其下，知识构成基础，他们所思想、所实行的，都出于公义与判断。因为属灵的真理之光，从最高区域逐层照亮下面的一切，如同阳光穿过以太与空气，照亮地上的一切，使人、兽与鱼都能看见。

“然而，凡不是因真理本身而爱真理，只为自己的名声与荣耀而求取真理的人，他们心智中的秩序是颠倒的。神学观念位于最低的区域，与各种知识混在一起，有时相互纠缠，有时彼此分离。政务的事位于其上，道德的事则在政务之下。他们心智中较高的两个区域，都被关闭。

“因此，他们没有内在的属灵判断，也没有真实的公义，只有世俗的机巧。他们凭这种机巧，将各种伪谬装扮成智慧，将自己的观点确认为合理。

“他们的理性所依附的，其实是伪谬，因为伪谬与感官的欲乐相合。因此，世上有许多人，对于圣言中的教义真理，如同生来瞎眼的人一样盲目。听见真理时，他们便厌恶、排斥，仿佛掩住鼻子避开恶臭，免得它使自己作呕。对于伪谬，他们却敞开全部感官，尽数吞下，如同鲸鱼吞水一样。”

187 第三则灵界经历：

有一次，我思想启示录中的龙、海中兽与假先知。一位天使灵向我显现，问：“你在思想什么？”

我回答：“假先知。”

他说：“我要带你到那些由‘假先知’所表示的灵那里。”他又说，这些灵也是启示录十三章中“从地中上来的兽”所表示的人。那兽有两角如同羊羔，说话却像龙。

我跟随他，很快便看见一群灵，其中有些是教会的主教。他们教导，唯独对基督功德的信仰使人得救，善行虽然是善，却与救恩无关。他们又说，圣言仍应教导人行善，为使平信徒，尤其是心思单纯的人，受到约束，顺服掌权者。他们这样做，表面出于宗教，实际上只是为了促使人遵守属世的道德。

【2】其中一人看见我，便说：“你想看看我们的圣殿吗？里面有一尊代表我们信仰的像。”

我走近观看，圣殿十分华美，里面立着一尊妇人像，身穿朱红色衣服，右手拿着金币，左手拿着一串珍珠。但这圣殿与塑像，都是幻象。地狱的灵能关闭人心智的内层，只打开外层，由此使各种壮丽的景象显现出来。

我察觉这是幻象，便向主祷告。随即，我心智的内层被打开，华美的圣殿消失了，显出一座从上到下满是裂缝的房屋，各部分彼此不相连。妇人像也变成悬挂在屋中的兽像，头如龙，身体如豹，脚如熊，口如狮子，正是启示录所描述的海中兽的样子（启13:2）。地面成了沼泽，里面满是青蛙。有人告诉我，沼泽下面有一块巨大的凿石，圣言被藏在石头下面。

我对那施行幻术的人说：“这是你们的圣殿吗？”

他回答：“是。”

这时，他内在的视觉也被打开，看见了与我相同的景象，便喊道：“这是什么？从哪里来的？”

我说：“这是天堂之光所显明的。它揭露了一切形式的本质，也揭露了你们那与属灵仁义分离的信仰的本质。”

随后，一阵东风吹来，将那圣殿与塑像卷走，沼泽也干了，藏着圣言的石头显露出来。不久，从天堂吹来如同春天的暖风，那里便出现一座形式简朴的帐幕。

与我同行的天使说：“看，这是亚伯拉罕的帐幕，三位天使来到他那里，预告以撒将要出生时，他所住的就是这样的帐幕。它现在显得简朴，却会随着天堂之光的流入，变得更加华美。”

【3】随后，属灵天使所在的天堂被打开。他们具有智慧。从那里流下的光，使帐幕变成一座圣殿，样式如同耶路撒冷的圣殿。我往里面看，发现那块藏着圣言的根基石，四周镶嵌着宝石。宝石发出如闪电般的光，照在墙上刻着的基路伯形像上，使它们呈现出美丽的色彩。

【4】我正为此惊讶，天使说：“你还会看见更奇妙的事。”

这时，属天天使所在的第三层天堂被打开。他们处于爱中。从那里流下如火焰般的光，圣殿便消失了，唯有主站在那块藏着圣言的根基石上，形像如同约翰在启示录第一章中所见的。

圣洁充满天使心智的内层，使他们俯伏敬拜。随后，主遮住第三层天堂的光，重新打开第二层天堂的光，圣殿与帐幕便再次显现，帐幕位于圣殿中央。

这显明了启示录以下经文的含义：“看哪，上帝的帐幕在人间。他要与人同住。”（启21:3）“我未见城内有殿，因主上帝全能者和羔羊为城的殿。”（启21:22）

188 第四则灵界经历：

主赐我看见天堂中与天堂下方许多奇妙的事，并吩咐我记述所见。

我看见一座宏伟的宫殿，最里面有一座圣殿。殿中央有一张金桌，上面放着圣言，旁边站着两位天使。桌子周围有三圈座席，第一圈铺着紫色丝绸，第二圈铺着蓝色丝绸，第三圈铺着白布。桌子上方、接近殿顶的地方，展开一幅帷幕，因宝石的光而闪耀，如同雨后晴空中的彩虹。

忽然，有与座席数目相等的教士显现，坐在座席上，都穿着圣职礼服。圣殿一侧有一间珍宝室，守护天使站在那里，里面整齐地陈列着华美的衣服。

这是主召集的一次会议。我听见有声音从天上说：“你们商议吧。”

他们问：“商议什么？”

声音回答：“商议我们的主救主，以及圣灵。”

他们起初思想这些事时，没有得到光照，便恳求主。随即，有光从天上流下，先照亮他们的后脑，再照亮两鬓，最后照亮他们的面容。他们便按照吩咐，先商议救主。第一个问题是：谁在童贞女马利亚里面取了人性？

【2】站在金桌旁的天使，在他们面前诵读路加福音：“天使对她说：马利亚，不要怕！你在上帝面前已经蒙恩了。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。”马利亚说：“我没有出嫁，怎么有这事呢？”天使回答：“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，必称为上帝的儿子。”（路1:30-32，34-35）

他又诵读马太福音：“正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：大卫的子孙约瑟，不要怕！只管娶过你的妻子马利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。”又说：“只是没有和她同房，等她生了儿子，就给他起名叫耶稣。”（太1:20，25）

此外，他还诵读福音书中的许多经文，其中主就祂的人性被称为上帝的儿子，也就祂的人性称耶和华为自己的父（太3:17；17:5；约1:18；3:16；20:31）。

他也诵读先知书中预言耶和华自己将要降世的经文，特别是以赛亚书的以下两处：“到那日，人必说：看哪，这是我们的上帝；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）“有人声喊着说：在旷野预备耶和华的路，在沙漠地修平我们上帝的道。……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；他的膀臂必为他掌权。……他必像牧人牧养自己的羊群。”（赛40:3，5，10-11）

【3】天使说：“耶和华自己降世，取了人性，借此拯救并救赎人，因此先知书称祂为救主与救赎主。”

于是，他诵读以下经文：

“上帝真在你们中间，此外再没有别神。救主以色列的上帝啊，你实在是自隐的上帝。”（赛45:14-15）

“除了我以外，再没有上帝；我是公义的上帝，又是救主；除了我以外，再没有别神。”（赛45:21）

“惟有我是耶和华，除我以外没有救主。”（赛43:11）

“自从你出埃及地以来，我就是耶和华你的上帝。在我以外，你不可认识别神；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以色列的圣者。”（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：我是耶和华你的上帝。”（赛48:17；另参赛43:14；49:7；54:8）

“耶和华啊，现在你仍是我们的父！我们是泥，你是窑匠；我们都是你手的工作。”又说：“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64:8；63:16）

“从你出胎，造就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）

“因为造你的是你的丈夫；万军之耶和华是他的名。救赎你的是以色列的圣者；他必称为全地之上帝。”（赛54:5）

“耶和华说：日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔；他必掌王权，行事有智慧，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；另参耶33:15-16）

“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。”（亚14:9）

【4】座席上的众人，根据这些经文和先前所读的经文，得到确认，一致断言：耶和华自己取了人性，为要救赎并拯救人。

这时，隐藏在祭坛后面的罗马天主教徒中，有人说：“耶和华上帝怎么能成为人？祂不是宇宙的创造主吗？”

第二圈座席中有一人转身问：“那么，取了人性的是谁呢？”

祭坛后面的人走到祭坛旁，回答：“从永恒所生的子。”

他得到回答：“按照你们自己的信条，从永恒所生的子，不也是宇宙的创造主吗？所谓从永恒而生的子与上帝，究竟是什么？神性本质既是一，不可分割，怎么能将它分开，使其中一部分降下，而不是全部降下呢？”

【5】关于主的第二个问题是：父与祂是否为一，如同灵魂与身体为一？

他们说，这必然如此，因为灵魂来自父。于是，第三圈座席中有一人诵读《亚他那修信经》：

“我们的主耶稣基督，上帝的儿子，虽然是上帝，也是人，却不是两位，而是一位基督；祂完全是一，是一个位格。因为正如灵魂与身体构成一个人，上帝与人也同样是一位基督。”

诵读的人又说，这信经为整个基督教世界所接受，罗马天主教徒也接受。众人便说：“还需要更多证明吗？父上帝与主是一，如同灵魂与身体是一。”

他们又说：“因此，我们看见，主的人性是神性的，因为这是耶和华的人性。人应当亲近主的神性人性；这样，也只有这样，才能亲近那称为父的神性。”

天使又诵读圣言中的许多经文，坚固他们的结论：

“因有一婴孩为我们而生；有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上；他名称为奇妙、策士、全能的上帝、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）

“耶稣大声说：信我的，不是信我，乃是信那差我来的。人看见我，就是看见那差我来的。”（约12:44-45）

“腓力对他说：求主将父显给我们看，我们就知足了。耶稣对他说：腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父；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）

“我与父原为一。”（约10:30）

“凡父所有的，都是我的。”（约16:15）

“凡是我的，都是你的；你的也是我的。”（约17:10）

“我就是道路、真理、生命；若不借着我，没有人能到父那里去。”（约14:6）

【6】诵读的人又说，主在这些经文中论自己与父所说的话，人也可以同样用来论自己与自己的灵魂。

众人听了，同心同声地说：“主的人性是神性的；必须亲近这人性，才能亲近父。因为耶和华上帝借此将自己差到世上，使自己成为人所能看见、因而能够亲近的。”

同样，祂也曾以人形向古人显现，使他们能够看见并亲近祂；但那时是借天使显现。那形像代表将要降临的主，因此古代教会的一切事物都是代表性的。

【7】随后，他们开始商议圣灵。首先，许多人关于父上帝、子与圣灵的观念被显露出来：父上帝坐在高处，子坐在祂右边，他们从自己发出圣灵，使人得到光照、教导、称义与成圣。

这时，有声音从天上说：“我们不能容忍这种思想观念。谁不知道耶和华上帝无所不在呢？知道并承认这一点的人，也必承认，是祂自己光照、教导，使人称义、成圣。并没有另一位居间的上帝，像位格与位格彼此有别一样，与祂有别，或与父、子两者有别。因此，你们应当除去先前那虚妄的观念，接受这正确的观念，就会清楚看见这一点。”

【8】这时，站在祭坛旁的罗马天主教徒又说：“那么，福音书与保罗书信中所说的圣灵是什么呢？如今基督教世界中，许多博学的教士，尤其我们教会中的学者，都说自己受到圣灵的引导。谁会否认圣灵及其运行呢？”

第二圈座席中有一人转身说：“你们说，圣灵是独立的位格，也是独立的上帝。然而，从一个位格发出并运行的，除了这个位格的运行，还能是什么呢？一个位格不能从另一个位格发出，运行却可以。

“同样，从上帝发出并运行的，除了发出的神性，还能是什么呢？一位上帝不能从另一位上帝，并借着另一位上帝发出；但神性可以从独一上帝发出并运行。”

【9】座席上的众人听了，一致得出结论：圣灵不是独立的位格，因此也不是独立的上帝，而是从独一、无所不在的上帝，就是主，发出并运行的神性圣洁。

站在金桌旁的天使说：“很好。旧约从未说，先知从圣灵说出圣言，而是说他们从耶和华说出圣言。新约中所称的圣灵，是指发出的神性，就是那光照、教导、赐生命、改造并重生的神性。”

【10】关于圣灵的第二个问题是：圣灵所指的神性，究竟从谁发出，是从父，还是从主？

他们讨论时，有光从天上照来，使他们看见：圣灵所指的神性圣洁，不是父借主发出的，而是主从父发出的；正如人的运行，不是灵魂借身体发出的，而是身体从灵魂发出的。

站在桌旁的天使，以圣言的以下经文确认这一点：

> “上帝所差来的就说上帝的话，因为上帝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）

> “从耶西的本必发一条；从他根生的枝子必结果实。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）

其他经文也说，耶和华的灵赐在祂身上，并在祂里面（赛42:1；59:19-20；61:1；路4:18）。

“但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，就要为我作见证。”（约15:26）

“他要荣耀我，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，就差他来。”（约16:7）这保惠师就是圣灵（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）得荣耀之后，耶稣向门徒吹气，说：“你们受圣灵。”（约20:22）

“主啊，谁敢不敬畏你，不将荣耀归与你的名呢？因为独有你是圣的。”（启15:4）

【11】圣灵所指的，是主凭祂神性的无所不在而施行的神性运行。因此，主向门徒讲论祂将从父那里差来的圣灵时，也说：“我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。……到那日，你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。……我去还要到你们这里来。”（约14:18，20，28）祂离世以前又说：“我就常与你们同在，直到世界的末了。”（太28:20）

这些经文读完之后，天使说：“从这些经文，以及圣言中的许多其他经文，可以看出，那称为圣灵的神性，是主从父发出的。”

座席上的众人说：“这是神性真理。”

【12】最后，他们作出决议：

“根据本次会议所商议的事，我们已经清楚看见，并承认为神圣的真理：在主上帝救主耶稣基督里面，有神性三一，就是称为父的本源神性，称为子的神性人性，以及称为圣灵的发出之神性。”

众人同声宣告：“因为上帝本性一切的丰盛都有形有体地居住在基督里面。”（西2:9）因此，教会中只有一位上帝。

【13】这次宏伟会议作出决议之后，众人起身。守护天使从珍宝室出来，将华美的礼服带给每一位与会者。衣服处处交织着金线。

天使说：“请领受婚筵的礼服。”

于是，他们在荣耀中被引入新的基督教天堂。主在地上的教会，就是新耶路撒冷，将与这天堂相结合。

第四章　论圣言

第一节　圣经或圣言是神性真理本身

189 人人都说，圣言出于上帝，由神性默示，因此是神圣的。然而，直到如今，人们仍不知道它的神性究竟在哪里。因为圣言从字义来看，似乎只是寻常的文字；它的文体不同于世俗著述，外表并不像世间的作品那样显得崇高、华美。

因此，凡以自然为上帝，或将自然置于上帝之上，从自己和自我出发思想，而不是从天堂、由主而思想的人，很容易对圣言产生误解，进而轻视它。他们阅读时，心里说：“这是什么？那又是什么？这真是神性的吗？具有无限智慧的上帝，怎么会这样说话？它的圣洁在哪里，又从何而来？难道不是仅仅出于宗教的熏染，以及由此形成的确信吗？”

190 然而，这样思想的人没有想到，耶和华主是天地的上帝，祂曾借摩西和众先知说出圣言。因此，圣言必然是神性真理，因为耶和华主自己所说的，就是神性真理本身。

他们也没有想到，与耶和华为一的主救主，曾在福音书中说出圣言。其中许多话出自祂亲口，其余则借着十二使徒，由祂口中的灵，就是圣灵而出。因此，正如主自己所说，祂的话就是灵，就是生命；祂自己就是照亮人的光，也就是真理。以下经文清楚表明了这一点：

> 耶稣说：“我对你们所说的话就是灵，就是生命。”（约6:63）

耶稣在雅各井旁对那妇人说：“你若知道上帝的恩赐，和对你说‘给我水喝’的是谁，你必早求他，他也必早给了你活水。……人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。”（约4:10，14）“雅各井”表示圣言，申命记33:28中的泉源也有同样的含义。因此，主既是圣言，就坐在那里与妇人说话；“活水”则表示圣言的真理。

> 耶稣说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人就如经上所说：‘从他腹中要流出活水的江河来。’”（约7:37-38）

> 彼得对耶稣说：“你有永生之道。”（约6:68）

> 耶稣说：“天地要废去，我的话却不能废去。”（可13:31）

主的话是真理，也是生命，因为祂自己就是真理与生命，正如祂在约翰福音中所教导的：“我就是道路、真理、生命。”（约14:6）同书又说：“太初有道，道与上帝同在，道就是上帝（上帝就是道）。……生命在他里头，这生命就是人的光。”（约1:1，4）

“道”是指就神性真理而言的主；唯独在这神性真理中，才有生命与光。因此，那出于主、并且就是主的圣言，被称为“活水的泉源”（耶2:13；17:13；31:9）、“救恩的泉源”（赛12:3）、“泉源”（亚13:1），以及“生命水的河”（启22:1）。经文又说：“宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源。”（启7:17）此外，还有多处称圣言为“圣所”与“帐幕”，主在其中与人同住。

191 然而，属世的人仍不能由此确信，圣言是神性真理本身，其中有神性智慧与神性生命。因为他们只从文体来看圣言，却在这文体中看不见这些。

但圣言的文体正是神性文体本身。其他文体，无论外表如何崇高卓越，都不能与它相比。圣言文体的性质是，圣洁存在于每一层意义、每一个词语之中，有些地方甚至存在于字母本身之中。因此，圣言使人与主结合，并开启天堂。

从主发出的有两者：神性之爱与神性智慧；换句话说，就是神性良善与神性真理。圣言就其本质而言，正是这两者。又因圣言使人与主结合，并开启天堂，它便以爱的良善与智慧的真理充满人：以爱的良善充满人的意志，以智慧的真理充满人的理智。人由此借圣言获得生命。

但应当知道，唯有那些阅读圣言，为要从中如同从源头汲取神性真理，并将所汲取的真理应用于生活的人，才能由圣言获得生命。至于那些阅读圣言，只为谋取尊荣与世俗利益的人，所得的结果恰恰相反。

192 人若不知道圣言中有属灵意义，如同身体中有灵魂，就只能根据字义来判断圣言。然而，字义如同一个匣子，里面藏着珍宝，这珍宝就是属灵意义。

内在意义既不为人所知，人便只能根据字义判断圣言的神性与圣洁。这如同根据包裹宝石的母岩来判断宝石，而母岩有时看起来只是普通的石头；又如根据一个由碧玉、青金石、石棉或云母、玛瑙制成的匣子，来判断里面的东西，而匣中却按次序陈列着钻石、红宝石、红玉髓、东方黄玉等珍宝。

人若不知道里面有什么，只按所见材料的价值来看待这匣子，也就不足为奇。圣言的字义也是如此。

因此，为使人不再怀疑圣言是神性的、至圣的，主向我启示了圣言的内在意义。这意义在本质上是属灵的，存在于属世的外在意义之中，如同灵魂存在于身体之中。它就是使字句活起来的灵。因此，它能为圣言的神性与圣洁作见证，甚至也能使属世的人信服，只要他愿意接受。

第二节　圣言中有灵义，迄今不为人知

193 圣言中有灵义，迄今不为人知。听见“圣言既是神性的，其中必有属灵的内容”这句话，谁不会点头赞同呢？然而，直到如今，谁知道这属灵的内容是什么，又存在于圣言的什么地方呢？什么是属灵的内容，将在本章末尾的灵界见闻中阐明；它存在于圣言的什么地方，则将在以下各节说明。

圣言的内在之所以是属灵的，是因为它从耶和华主降下，经过天使所在的各层天堂。神性本身不可言说，也不可理解，但在降下的过程中，逐渐成为天使所能领会的，最终成为人所能领会的。因此，灵义存在于字义之中，如同灵魂存在于人的身体中，理智的思想存在于言语中，意志的情感存在于行动中。

若用自然界中可见的事物作比，灵义存在于字义中，就如整个脑存在于脑膜内，树枝的内部存在于内外两层树皮中，以及形成雏鸟的一切存在于蛋壳中，等等。

然而，灵义以这样的方式存在于圣言的字义中，迄今无人知晓。因此，有必要将这奥秘呈明于理智之前。这奥秘本身，比迄今所揭示的一切奥秘更为卓越。以下将按这个次序说明：

一、何谓灵义。

二、灵义存在于圣言的整体及其一切细节中。

三、圣言因其灵义而由神性默示，并在每一个词语中都是神圣的。

四、灵义迄今不为人知。

五、今后，唯有从主领受真实真理的人，才能获赐灵义。

六、圣言的灵义显明奇妙的事。

下面将逐一论述这些内容。

一、何谓灵义

194 何谓灵义？灵义不是人从圣言的字义中查考、解释，为要确认教会某项教义而得出的意义。这样的意义可称为圣言的文字义与教会义。灵义并不显露于字义之中，而是存在于其内，如同灵魂存在于身体中，理智的思想存在于眼神中，爱的情感存在于面容中。主要是这意义使圣言成为属灵的，不仅对人如此，对天使也是如此。因此，圣言借这意义与各层天堂相通。

圣言的内在既是属灵的，就完全按照对应写成。凡按照对应写成的，在其终极意义中，就呈现出先知书、福音书与启示录那样的文体。这文体虽然显得平常，里面却蕴藏着神性智慧与一切天使的智慧。

什么是“对应”，可参看《天堂与地狱》（1758年于伦敦出版）中“天堂的一切事物与人的一切事物的对应”（87-102节），以及“天堂的一切事物与地上的一切事物的对应”（103-115节）。下文从圣言中举出的例子，也能进一步说明这一点。

195 从主发出的神性，依次分为属天神性、属灵神性与属世神性。凡从祂的神性之爱发出的，称为属天神性，这一切都是良善；凡从祂的神性智慧发出的，称为属灵神性，这一切都是真理。属世神性从这两者而来，是两者在终极层面上的总合。

主的属天国度的天使，构成第三层天堂，也就是最高的天堂。他们处于从主发出的属天神性中，因为他们处于来自主的爱的良善中。

主的属灵国度的天使，构成第二层天堂，也就是中间的天堂。他们处于从主发出的属灵神性中，因为他们处于来自主的神性智慧中。

主的属世国度的天使，构成第一层天堂，也就是最低的天堂。他们处于从主发出的属世神性中，也处于来自主的、出于仁义的信仰中。

教会中的人，也按照自己的爱、智慧与信仰，处于这些国度中的一个；他们如今处于哪个国度，死后也进入那个国度。

天堂如何，主的圣言也如何：圣言在终极意义上是属世的，在内在意义上是属灵的，在至内意义上是属天的，而在一切细节中都是神性的。因此，圣言既适合三层天堂的天使，也适合人。

二、灵义存在于圣言的整体及其一切细节中

196 灵义存在于圣言的整体及其一切细节中。这一点，用例子最能说明。约翰在启示录中说：

> “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；他的名称为上帝之道。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。我又看见一位天使站在日头中，向天空所飞的鸟大声喊着说：你们聚集来赴上帝的大筵席，可以吃君王与将军的肉、壮士与马和骑马者的肉，并一切自主的、为奴的，以及大小人民的肉。”（启19:11-18）

若不借助圣言的灵义，就无人能看出这些话表示什么；若没有对应的知识，也无人能看出其中的灵义。因为所有词语都是对应，没有一个词语是空洞的。对应的知识使人知道，“白马”“骑在马上的”“如火焰的眼睛”、头上的“冠冕”、“溅了血的衣服”、天上众军所穿“又白又洁的细麻衣”、“站在日头中的天使”，以及受邀赴的“大筵席”和所要吃的“君王的肉”“将军的肉”与其他人的肉，各自表示什么。

【2】这些事物各自在灵义中表示什么，已在《揭秘启示录》（820-838节）与《白马》小册中解释，因此这里不再详述。那里已经说明，这里描绘的是作为圣言的主。“祂的眼睛如火焰”，表示祂神性之爱的神性智慧；头上的“冠冕”与“除了祂自己没有人知道的名”，表示从祂而来的圣言的神性真理，也表示除主与蒙主启示的人以外，无人能看见圣言在灵义中是什么。“溅了血的衣服”，则表示圣言的属世意义，也就是遭受暴力的字义。

这里描绘的是圣言，这一点十分明显，因为经文说：“他的名称为上帝之道。”这里所指的是主，也十分明显，因为骑在白马上的，名为“万王之王，万主之主”。这与启示录十七章十四节所说的相同：“羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主、万王之王。”

【3】圣言的灵义将在教会末期被开启，这不仅由白马与骑在马上的所表示，也由那大筵席所表示。站在日头中的天使邀请众人赴席，吃君王、将军等人的肉，表示将从主而来的一切良善领受为己有。

这些话中若没有灵义，如同身体中没有灵魂，那么其中的一切就只是空洞的词句，没有生命，也没有灵。

197 启示录二十一章这样描述新耶路撒冷：城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶；有高大的墙，有十二个门，门上有十二位天使，又写着以色列十二支派的名字。墙是一百四十四肘，是人的尺寸，就是天使的尺寸。墙由碧玉造成，城墙的根基用各样宝石修饰，就是碧玉、蓝宝石、绿玛瑙、绿宝石、红玛瑙、红宝石、贵橄榄石、水苍玉、黄玉、绿玉、蓝玉与紫晶。十二个门是十二颗珍珠。城是精金的，如同明净的玻璃；城是四方的，长、宽、高都相等，各为一万二千斯塔迪。此外，还有许多其他描述（启21:11，12，16-21）。

这一切都必须按灵义理解，因为“新耶路撒冷”表示主将要建立的新教会，如《揭秘启示录》（880节）所说明的。这里的“耶路撒冷”既表示教会，那么，凡将它描述为一座城，以及论到城门、城墙、城墙根基与各项尺寸的话，都必含有灵义，因为属于教会的一切都是属灵的。这些事物各自表示什么，已在《揭秘启示录》（896-925节）中说明，因此不必在这里重复。

这里只须知道，灵义存在于这些描述的每一细节中，如同灵魂存在于身体中。若没有灵义，人就不能从这些记述中理解任何关于教会的事。例如，城是精金的，门是珍珠的，墙是碧玉的，墙的根基是宝石的；墙是一百四十四肘，是人的尺寸，就是天使的尺寸；城的长、宽、高各为一万二千斯塔迪，等等。

凡借对应的知识认识灵义的人，就能理解这些事。例如，“墙”与“墙的根基”，表示这教会从圣言字义所得的教义；“十二”“一百四十四”与“一万二千”，表示这教会的一切，也就是其中真理与良善合一的整体。

198 主向门徒讲论世代的终结，也就是教会的末期，预言教会的状态将逐步变化，最后说：

> “那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民，从四方，从天这边到天那边，都招聚了来。”（太24:29-31）

这些话在灵义中，并不是说太阳与月亮将变暗，星辰将从天上坠落，主的兆头将显在天空，人将看见祂在云中，又同时看见天使吹号。其中每一个词语都含有关于教会的属灵意义，整段话所论述的，是教会末期的状态。

在灵义中，“变黑的太阳”涉及对主的爱，“不放光的月亮”涉及对祂的信仰，“从天坠落的星辰”涉及真理与良善的知识；“人子的兆头显在天上”，表示从祂而来的神性真理在圣言中显明；“地上的万族哀哭”，表示属于信仰的一切真理与属于爱的一切良善都已匮乏；“人子有能力、有大荣耀，驾着天上的云降临”，表示主在圣言中的临在与启示。“天云”表示圣言的字

义，“荣耀”表示圣言的灵义；“差遣使者，用号筒的大声”，表示天堂，以及从天堂而来的神性真理；“从四方，从天这边到天那边招聚选民”，表示由信主并按照祂诫命生活的人所构成的新天堂与新教会。

这些话不是指日月变暗、星辰坠地，先知书可以证明。因为先知书也用类似的话，描述主将要降世时教会的状态。以赛亚书说：“耶和华的日子临到，必有残忍、忿恨、烈怒……天上的众星群宿都不发光，日头一出就变黑暗，月亮也不放光；我必因邪恶刑罚世界。”（赛13:9-11；另参赛24:21，23）

约珥书说：“耶和华的日子来到……那日是黑暗、幽冥、密云、乌黑的日子……日月昏暗，星宿无光。”（珥2:1，2，10；3:15）

以西结书说：“我将天遮蔽，使众星昏暗；以密云遮掩太阳，月亮也不放光。凡发光的亮光，我必使它们在你以上变为昏暗，使你的地上黑暗。”（结32:7-8）

“耶和华的日子”表示主的降临。那时，教会中已经没有爱的良善与信仰的真理，也没有关于主的知识，因此称为“黑暗、幽冥的日子”。

199 主在世时借着对应说话，因此祂的话虽然是属世的，同时也是属灵的。这可以从祂的比喻看出，因为其中每一个词语都有灵义。以十个童女的比喻为例，主说：

“天国好比十个童女，拿着灯出去迎接新郎。其中有五个是聪明的，五个是愚拙的。愚拙的拿着灯，却不带油；聪明的拿着灯，又在器皿里带着油。新郎迟延的时候，她们都打盹，睡着了。半夜有人喊着说：‘新郎来了，你们出来迎接他！’那些童女就都起来收拾灯。愚拙的对聪明的

说：‘请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。’聪明的回答说：‘恐怕不够你我用的；不如你们自己到卖油的那里去买吧。’她们去买的时候，新郎到了；那预备好了的，同他进去坐席，门就关了。其后，其余的童女也来了，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。’”（太25:1-12）

这段话的每一细节都有灵义，并因此具有神性的圣洁。但人若不知道灵义存在，也不知道它的含义，就不能看见。

在灵义中，“天国”表示天堂与教会；“新郎”表示主；“婚筵”表示主借爱的良善与信仰的真理，与他们建立的婚合；“童女”表示教会中的人；“十”表示全体，“五”表示其中一部分；“灯”表示属于信仰的事，“油”表示属于爱的良善的事；“睡着”与“起来”，表示人在世时的生命是属世的，死后的生命是属灵的；“买”表示取得并归为己有；“到卖油的那里去买油”，表示死后从别人那里取得爱的良善。

但人死后已经不能再取得这良善，因此，她们虽然拿着灯与买来的油，来到婚筵的门前，新郎仍对她们说：“我不认识你们。”原因是，人离世以后，仍保持着在世生活中所形成的本性。

由此可见，主完全借着对应说话。祂之所以这样说话，是因为祂从神性说话，而这神性在祂里面，属于祂自己。“童女”既表示教会中的人，先知书便多次提到“锡安的童女与女子”“耶路撒冷的童女与女子”“犹大的童女与女子”以及“以色列的童女与女子”。“油”既表示爱的良善，以色列教会的一切圣物便都用油膏抹。

其他比喻也是如此，主所说的一切话也是如此。因此，主说，祂的话就是灵，就是生命（约6:63）。

三、圣言因其灵义而由神性默示，并在每一个词语中都是神圣的

200 圣言之所以由神性默示，并在每一个词语中都是神圣的，是因为其中有灵义。教会常说，圣言是神圣的，因为它是主耶和华所说的。然而，它的圣洁并不显露在单纯的字义中。因此，人若一度怀疑它的圣洁，后来阅读时，就会从许多地方进一步确认自己的怀疑，心里说：“这也是神圣的吗？这也是神性的吗？”

为免这种思想进入许多人心中，逐渐增强，以致圣言被当作低劣的书而遭弃绝，人与主的结合也因此断绝，主如今乐意启示圣言的灵义，使人知道，其中的神性圣洁究竟隐藏在哪里。

以例子来说，圣言有时论到埃及，有时论到亚述，也论到以东、摩押、亚扪人、非利士人、推罗、西顿与歌革。人若不知道这些民族与国家的名称表示天堂与教会的事，就可能误以为，圣言多论各族各民，少论天堂与教会；多论属世的事，少论属天的事。但当他知道这些名称各自表示什么，就能从误解被引回真理。

【2】同样，圣言常提到园子、树林、森林，以及其中的橄榄树、葡萄树、香柏树、白杨树与橡树；也常提到羔羊、绵羊、公山羊、牛犊与公牛；还提到山、丘、谷，以及其中的泉、河、水，和许多类似的事物。人若全然不知道圣言的灵义，就只能以为这些话所指的，只是事物本身。

他不知道，“园子”“树林”与“森林”表示智慧、聪明与知识；“橄榄树”“葡萄树”“香柏树”“白杨树”与“橡树”，表示教会在属天、属灵、理性、属世与感官层面上的良善与真理；“羔羊”“绵羊”“公山羊”“牛犊”与“公牛”，表示纯真、仁义与属世的情感；“山”“丘”与“谷”，表示教会的高层、低层与最低层。

【3】此外，“埃及”表示知识，“亚述”表示理性，“以东”表示属世的事物，“摩押”表示被搀杂的良善，“亚扪人”表示被搀杂的真理，“非利士人”表示与仁义分离的信仰，“推罗与西顿”表示良善与真理的知识，“歌革”表示没有内在的外在敬拜。

总的来说，圣言中的“雅各”表示属世教会，“以色列”表示属灵教会，“犹大”表示属天教会。人知道这些以及其他类似的含义，就能认识到，圣言所论的都是属天的事，而那些属世的事物，只是承载属天之事的载体。

【4】这一点也可以用圣言中的一个例子说明。以赛亚书说：

> “当那日，必有从埃及通亚述去的大道。亚述人要进入埃及，埃及人也进入亚述；埃及人要与亚述人一同敬拜耶和华。当那日，以色列必与埃及、亚述三国一律，使地上的人得福；因为万军之耶和华赐福给他们，说：埃及我的百姓，亚述我手的工作，以色列我的产业，都有福了！”（赛19:23-25）

这些话在灵义中表示，主降临时，知识、理性与属灵的事物将合而为一；知识将服事理性，两者又一同服事属灵的事物。因为如前所说，“埃及”表示知识，“亚述”表示理性，“以色列”表示属灵的事物；两次提到的“当那日”，则表示主的第一次与第二次降临。

四、圣言的灵义迄今不为人知

201 自然界的一切事物，无论整体还是细节，都与属灵的事物相对应；人体的一切也是如此。这一点已在《天堂与地狱》（87-105节）中说明。然而，什么是对应，迄今仍不为人知；但在太古时代，对应却是人们熟知的。当时，对应之学是一切学问中最重要的学问，极为普及，以致他们的文献与书籍都按照对应写成。

约伯记是古教会的书，其中充满对应。埃及人的象形文字与古人的神话，也都是对应。古代的一切教会，都是代表属灵事物的教会；其礼仪，以及构成敬拜基础的典章，完全由对应构成。

以色列子孙中的教会也是如此。燔祭、祭祀、素祭与奠祭，连同其中的一切细节，都是对应；帐幕及其中的一切器物也是如此；无酵节、住棚节、初熟节等节期，以及亚伦与利未人的祭司职分和圣衣，也都是如此。这些事物各自对应什么属灵的事物，已在伦敦出版的《天堂的奥秘》中说明。

此外，凡关乎他们敬拜与生活的律例和典章，也都是对应。神性事物在世上既通过对应显现，圣言就完全按照对应写成。因此，主从神性说话，也就借着对应说话。因为凡从神性而来的，降到自然界时，就成为与神性相对应的事物，其中蕴藏着神性的内容，就是所谓属天与属灵的事物。

202 我曾受教得知，太古教会，也就是洪水以前的教会，其成员具有属天的秉性，能够借着对应与天堂的天使交谈。他们的智慧达到这样的境界：对于地上所见的一切，不仅从属世的层面思想，也同时从属灵的层面思想，由此与天堂的天使一同思想。

我又受教得知，创世记五章21-24节所提到的以诺及其同伴，从这些人口中收集对应，将对应之学传给后世。因此，对应之学在亚洲许多王国中，不仅为人所知，也得到发展，尤其是在迦南地、埃及、亚述、迦勒底、叙利亚、阿拉伯，以及推罗、西顿与尼尼微。后来，这门学问从那里传入希腊，却在那里转变为神话，这可以从希腊古代作者的著作中看出。

203 对应之学曾长期保存在亚洲的外邦人中，尤其是在所谓占卜者、智慧人，以及被称为术士的人中。撒母耳记上第五、六章的记载，可以说明这一点。

其中记载，存放着两块十诫石版的约柜，被非利士人掳去，放在亚实突的大衮庙中。大衮在约柜前仆倒在地，后来头与两手脱离身体，落在庙的门槛上。亚实突人与以革伦人因约柜遭受痔疮之灾，受灾者有数千人，他们的土地也被老鼠毁坏。

于是，非利士人召集首领与占卜者，为免灭亡，决定制作五个金痔疮与五只金老鼠，预备一辆新车，将约柜放在车上，金痔疮与金老鼠放在旁边，再用两头母牛拉车，将约柜送还以色列子孙。母牛沿路鸣叫。后来，以色列人将母牛与车献为祭，以色列的上帝便由此得到平息。

这些都是非利士占卜者所安排的对应，从其含义可以看出：“非利士人”表示处于与仁义分离的信仰中的人；“大衮”代表这种宗教；“痔疮”表示属世的爱，这些爱若与属灵的爱分离，就是不洁的；“老鼠”表示教会因真理被歪曲而荒废；“新车”表示教会的属世教义，因为圣言中的“车”表示出于属灵真理的教义；“母牛”表示良善的属世情感；“金痔疮”表示属世的爱经过洁净而成为良善；“金老鼠”表示教会的荒废借良善而被除去，因为圣言中的“金”表示良善；“母牛沿路鸣叫”表示属世之人的恶欲转变为良善情感时所经历的艰难；母牛与车被献为燔祭，则表示以色列的上帝由此得到平息。

因此，非利士人按照占卜者的劝告所做的一切，无一不是对应。由此可见，这门学问曾长期保存在外邦人中。

204 随着时间推移，教会中由对应构成的代表性礼仪，逐渐转变为偶像崇拜与巫术。因此，在主的神性圣治之下，对应之学逐渐失传，在以色列民族与犹太民族中则完全消失了。

他们的敬拜虽然完全由对应构成，代表属天的事物，他们却不知道其中任何事物表示什么。因为他们是全然属世的人，既不愿，也不能认识属灵与属天的事，因此也不能认识对应。对应就是属灵与属天的事物在属世事物中的代表。

205 古代外邦人的偶像崇拜源于对应之学，因为地上显现的一切都有对应，不仅树木如此，各类走兽、飞鸟、鱼及其他事物也是如此。古人认识对应，便制作与属天事物相对应的图像。他们喜爱这些图像，因为它们表示天堂与教会的事。因此，他们不仅将图像安置在庙宇中，也安置在家里，目的不是崇拜图像，而是记念图像所表示的属天事物。

由此，埃及及其他地方出现了牛犊、公牛、蛇，以及孩童、老人、童女等形像。“牛犊”与“公牛”表示属世之人的情感与能力；“蛇”表示感官之人的谨慎，也表示其狡黠；“孩童”表示纯真与仁义；“老人”表示智慧；“童女”表示对真理的情感，等等。

后来，对应之学消失了，后人便开始崇拜古人设立的图像与偶像。因为这些图像在庙宇中或庙宇附近，他们就视其为圣物，最终奉为神明。

古人也因对应而在园子与林苑中，按照树木的种类举行敬拜，并在山上与丘陵上敬拜。因为“园子”与“林苑”表示智慧与聪明，各种树木则表示其中的不同事物。例如，“橄榄树”表示爱的良善；“葡萄树”表示从这良善而来的真理；“香柏树”表示理性的良善与真理；“山”表示最高的天堂；“丘陵”表示其下的天堂。

对应之学在许多东方人中，一直保存到主降临的时候。这可以从主诞生时前来朝见祂的东方智慧人看出。有一颗星在他们前面引路，他们带来的礼物是“黄金、乳香和没药”（太2:1，2，9-11）。引路的“星”表示来自天堂的知识；“黄金”表示属天的良善；“乳香”表示属灵的良善；“没药”表示属世的良善。一切敬拜都由这三者构成。

然而，在以色列民族与犹太民族中，对应之学已经完全消失，尽管他们敬拜中的一切、借摩西赐给他们的律例和典章，以及圣言中的一切，都是纯粹的对应。

原因是，他们心里是偶像崇拜者，甚至不愿知道敬拜中的任何事物表示属天与属灵的事，因为他们相信，这些事物本身就是神圣的。因此，属天与属灵的事若向他们揭示，他们不仅会弃绝，还会亵渎。正因如此，天堂对他们关闭到这样的程度，以致他们几乎不知道有永生。

这一点可以从他们不承认主看出，尽管整部圣经都预言祂，并预告祂的降临。他们弃绝祂，只因祂教导的是天国，而不是地上的国。他们所要的，是一位使他们高于普世万民的弥赛亚，而不是一位顾念他们永恒救恩的弥赛亚。

206 在那些时代以后，对应之学，也就是圣言灵义所依据的学问，没有被揭示，是因为初代教会的基督徒极为单纯。这门学问若向他们揭示，他们既不能理解，也不能从中受益。

后来，黑暗兴起，笼罩整个基督教世界。起初，许多异端四处传播；不久，尼西亚会议又作出决议与教令，主张从永恒就有三个神性位格，并将基督的位格看作马利亚的儿子，而不是耶和华上帝的儿子。

由此产生了如今使人称义的信仰。在这信仰中，人依次亲近三位上帝。如今教会的一切，都依附于这信仰，如同身体的肢体依附于头。

他们又将圣言的一切用来确认这错误的信仰，因此灵义不能被揭示。因为灵义若被揭示，他们也会将它应用于这信仰，由此亵渎圣言的圣洁，使天堂对自己完全关闭，并将主从教会中移除。

207 如今，对应之学，也就是圣言灵义所依据的学问，之所以被揭示，是因为教会的神性真理正在光中显明，而圣言的灵义正是由这些真理构成的。当这些真理存在于人里面时，圣言的字义就不会被歪曲。

因为圣言的字义可以被引向不同的方向。若被引向伪谬，其中内在的圣洁就会丧失，外在的圣洁也随之丧失；若被引向真理，其圣洁就得以保留。关于这些，下文还将详细论述。

如今灵义将被开启，由约翰看见天开了，又看见白马所表示；也由他看见并听见站在日头中的天使召集众人赴大筵席所表示（启19:11-18）。

然而，灵义在很长时间内不会被承认，则由兽与地上的众王同骑在白马上的那位交战所表示（启19:19）；也由龙追赶生了男孩的妇人到旷野，又从口中吐出水来，如同河流，要将妇人冲走所表示（启12:13-17）。

五、今后，唯有从主领受纯正真理的人，才能获赐灵义

208 今后，唯有从主领受纯正真理的人，才能获赐灵义。

原因是，人唯有依靠主，并处于从主而来的神性真理中，才能看见灵义。圣言的灵义只论到主与祂的国度；天堂的天使也处于这意义中，因为这意义就是天堂中的神性真理。

人若掌握对应的知识，想凭自己的聪明探索圣言的灵义，就可能亵渎这意义。他能利用自己所知的某些对应，歪曲灵义，甚至用它来确认伪谬。这就是对神性真理施加暴力，也是对神性真理所在的天堂施加暴力。因此，人若想凭自己，而不是依靠主开启灵义，天堂就会对他关闭。天堂一旦关闭，他就会看不见任何真理，或在属灵上陷入疯狂。

另一个原因是，主借圣言教导每一个人，是按照人已有的认知来教导，而不是直接注入新的认知。因此，人若不处于神性真理中，或只具有少量真理，同时又处于伪谬中，就可能用这些伪谬歪曲真理，正如异端者对圣言的字义所做的那样。

因此，为免有人进入灵义，歪曲其中的纯正真理，主设立了守卫。这些守卫在圣言中由“基路伯”表示。

六、圣言的灵义显明奇妙的事

209 在自然界中，圣言并不显出奇妙的事，因为灵义在那里并不显现，人也不能在内在中按其本来面貌领受它。然而，在灵界中，由圣言而来的奇妙之事却显现出来。因为那里的人都是属灵的，属灵事物作用于属灵的人，正如属世事物作用于属世的人。圣言在灵界产生的奇妙之事很多，这里只举几例。

在那里，圣殿内殿中的圣言，在天使眼前发光，如同一颗巨大的星，有时如同太阳；周围的光辉呈现出极其美丽的虹彩。内殿一开启，这景象便显现出来。

【2】圣言中的一切真理，无论整体还是细节，都发出光来。我从以下经历确知这一点：若有人将圣言中的一小段抄在纸上，抛向空中，那纸就会按剪裁的形状发光。因此，灵能借圣言形成各种发光的形体，包括鸟与鱼的形状。

更奇妙的是，若有人用打开的圣言摩擦自己的脸、手或衣服，使其中的文字触及这些地方，他的脸、手与衣服便会发光，仿佛他站在一颗星中，被星光环绕。我曾多次目睹这事，深感惊异，也由此明白，摩西带着约版从西奈山下来时，他的脸为什么发光。

此外，灵界中还有许多由圣言而来的奇妙之事。例如，处于教义伪谬中的人，观看安放在圣所中的圣言时，眼前便出现幽暗，圣言在他看来变成黑色，有时仿佛被煤烟覆盖。他若触摸圣言，就会发出轰然的爆裂声，他也被抛到房间的一角，在那里躺卧片刻，如同死人。

处于伪谬中的人，若将圣言中的一些内容抄在纸上，再抛向天空，在他的眼睛与天空之间，也会发生类似的爆裂。那纸被撕成碎片，随即消散。若把纸抛向站在附近的天使，也会发生同样的事。这些事我曾多次看见。

由此我明白，处于教义伪谬中的人，不能借圣言与天堂相通。他们诵读圣言时，所读的话在途中便消散而归于无有，如同用纸包裹的火药，点燃后抛向空中，就会炸裂消散。

相反，那些由主借圣言而处于教义真理中的人，诵读圣言时，所读的话能直达天堂，使他们与那里的天使联结。天使从天堂降下，到下界执行某项职事时，显现为周身环绕着小星，尤其是头部周围。这表明，从圣言而来的神性真理存在于他们里面。

第三节　圣言的字义是灵义与天义的基础、容器与支撑

210 圣言的字义，是其属灵意义与属天意义的基础、容器与支撑。一切神性事物都有起始、中间与终极。起始经由中间达到终极，并在那里存在且持续存在，因此终极是基础。起始存在于中间之内，又借中间存在于终极之内，因此终极也是容器。终极既是容器，又是基础，也就成为支撑。

有学识的人可以领会，这三者也可称为目的、原因与结果，或存在、形成与显现；其中，目的就是存在，原因就是形成，结果就是显现。由此可知，一切完整的事物都有三重结构，称为起始、中间与终极，也称为目的、原因与结果。

人领会了这一点，也就能领会，一切神性的作为，在终极中才完整而圆满；其一切都存在于终极中，因为在先的各层同时存在于其中。

211 由此可知，在圣言的灵义中，“三”表示完整与圆满，也表示一切同时俱在。正因如此，圣言在论到这些情形时，常使用“三”。

例如，以赛亚赤身露脚行走三年（赛20:3）；耶和华三次呼唤撒母耳，撒母耳三次跑到以利那里，直到第三次，以利才明白（撒上3:1-8）；约拿单让大卫在田野中隐藏三日，后来向石旁射出三支箭，大卫又在约拿单面前俯伏三次（撒上20:5，12-42）；以利亚三次伏在寡妇的儿子身上（王上17:21）；以利亚吩咐人三次将水浇在燔祭上（王上18:34）。

耶稣说，天国好比面酵，妇人拿来藏在三斗面里，直到全团都发起来（太13:33）；耶稣对彼得说，他将三次不认祂（太26:34）；耶稣三次问彼得：“你爱我吗？”（约21:15-17）；约拿在大鱼腹中三日三夜（拿1:17）；耶稣说，他们拆毁圣殿，祂要在三日内重建（约2:19；太26:61）；耶稣在客西马尼三次祷告（太26:39-44）；耶稣在第三日复活（太28:1）。

此外，还有许多地方提到“三”。凡提到“三”的地方，都涉及已经完成而圆满的作为，因为这正是这个数字所表示的意义。

212 天堂有三层：最高的天堂、中间的天堂与最低的天堂。最高的天堂构成主的属天国度，中间的天堂构成祂的属灵国度，最低的天堂构成祂的属世国度。天堂既有三层，圣言也有三层意义：属天意义、属灵意义与属世意义。

这与上文第210节所述相符：起始存在于中间之内，又借中间存在于终极之内，正如目的存在于原因之内，又借原因存在于结果之内。

由此可见圣言的性质：其字义是属世的，里面包含属灵的内义；这内义里面，又包含属天的至内义。因此，终极意义，也就是属世意义，亦即所谓字义，包容着内在的两层意义，是它们的基础与支撑。

213 由此可知，圣言若没有字义，就如宫殿没有根基，悬在空中而不立在地上，只是宫殿的影像，最终必然消散。

圣言若没有字义，也如一座圣殿，里面有许多圣物，中央有至圣所，却没有屋顶与墙壁加以包容。屋顶与墙壁若不存在，或被拆去，其中的圣物就会被盗贼劫掠，被地上的走兽与天上的飞鸟亵渎，最终毁坏。

同样，它也如以色列子孙在旷野中的会幕：至内处有约柜，中间有金灯台、焚香的金坛，以及放着陈设饼的桌子，却没有终极的部分，也就是帷幔、幔子与柱子。

圣言若没有字义，还如人体没有作为覆盖物的皮肤，也没有作为支撑物的骨骼；没有这两者，内部的一切就会散失。又如胸腔中的心与肺，没有作为覆盖物的胸膜，也没有作为支撑物的肋骨；或如大脑，没有包裹它的硬脑膜与软脑膜，也没有共同覆护、包容并支撑它们的颅骨。

圣言若没有字义，情形也是如此。因此，以赛亚书说，耶和华必在一切荣耀之上创造遮蔽（赛4:5）。

第四节　神性真理在圣言字义中的完全、神圣与大能

214 神性真理在圣言的字义中，具有其完全、神圣与大能。原因是，前两层，也就是内在的属灵意义与属天意义，同时存在于属世意义，即字义之中，如上文第210、212节所述。它们如何同时存在于其中，以下进一步说明。

天堂与世上都有连续秩序与同步秩序。在连续秩序中，各层从最高到最低，依次相承；在同步秩序中，各层从至内到至外，同时共存。连续秩序如同一根分层的柱子，从顶到底排列；同步秩序则如同一个连贯的整体，从中心到最外表面，层层环绕。

连续秩序如何在终极中成为同步秩序，其情形是：连续秩序中的最高层，成为同步秩序中的至内层；连续秩序中的最低层，成为同步秩序中的至外层。这就如一根分层的柱子沉降下来，在平面上形成一个连贯的实体。同步秩序就是这样由连续秩序形成的。

这道理适用于自然界与灵界的一切事物及其各个部分，因为处处都有起始、中间与终极，起始借中间趋向并进入终极。但必须清楚理解，这两种秩序都是按照纯净程度的层级构成的。

【2】现在转而论圣言。属天、属灵与属世的事物从主发出时，按照连续秩序依次而下；到了终极，就在同步秩序中共存。因此，圣言的属天意义与属灵意义，同时存在于属世意义中。

明白这一点，就能看出，圣言的属世意义如何成为属灵意义与属天意义的容器、基础与支撑，也能看出，神性良善与神性真理如何在圣言的字义中具有其完全、神圣与大能。

由此可知，圣言在字义中才真正成为圣言，因为其中有灵与生命。正如主所说：“我对你们所说的话，就是灵，就是生命。”（约6:63）主是在属世意义中说这些话的。属天意义与属灵意义若离开属世意义，就不是圣言，因为它们如同没有身体的灵与生命，也如上文第213节所说，是没有根基的宫殿。

215 圣言字义中的真理，有一部分不是赤裸的真理，而是真理的表象，是借自然事物所作的比拟与比较，因而适合单纯的人与儿童的理解力。然而，这些表达同时也是对应，因此是真正真理的容器与居所。

它们如同盛装美酒的水晶杯、盛放佳肴的银盘，也如包裹婴孩的襁褓、装饰童女的华美衣裳；又如属世之人的知识，其中包含对属灵真理的知觉与情感。被这些表达包容、承载与披覆的赤裸真理，存在于圣言的属灵意义中；赤裸的良善，则存在于属天意义中。这可以用圣言中的例子说明。

【2】耶稣说：“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。瞎眼的法利赛人哪，先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了。”（太23:25-26）

这里，主借比拟与比较说话，而这些同时也是对应。祂所说的“杯”不只是杯，也表示圣言的真理，因为杯指其中的酒，而“酒”表示真理；“盘”指其中的食物，而“食物”表示良善。因此，“洗净杯盘的里面”，表示借圣言洁净心智的内在，也就是意志与思想；“好叫外面也干净了”，表示外在，也就是行为与言语，也由此得以洁净，因为外在从内在取得其本质。

【3】耶稣又说：“有一个财主，穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐。又有一个讨饭的，名叫拉撒路，浑身生疮，被人放在财主门口。”（路16:19-20）

这里，主同样借比拟与比较说话，而这些都是对应，含有属灵意义。“财主”表示犹太民族。他们被称为富足，是因为他们拥有圣言，其中有属灵的财富。他所穿的“紫色袍和细麻布衣服”，表示圣言的良善与真理：“紫色袍”表示良善，“细麻布衣服”表示真理。“天天奢华宴乐”，表示他们因拥有圣言，并在圣殿与会堂中从圣言听闻许多事而感到愉悦。

“讨饭的拉撒路”表示外邦人，因为他们没有圣言；“被人放在财主门口”，表示他们被犹太人轻视与弃绝；“浑身生疮”，表示他们因不认识真理而处于许多伪谬中。

【4】“拉撒路”之所以表示外邦人，是因为外邦人为主所爱，正如那从死里复活的拉撒路为主所爱（约11:3，5，36），被称为祂的朋友（约11:11），又与主一同坐席（约12:2）。

从这两处经文可以看出，圣言字义中的真理与良善，如同器皿与衣服，承载并披覆赤裸的良善与真理。这两者隐藏在圣言的属天意义与属灵意义中。

【6】圣言的字义既具有这样的性质，由此可知，那些处于神性真理中，并相信圣言在内在深处具有神性圣洁的人，尤其是因认识其属灵意义与属天意义而如此相信的人，在主的光照下阅读圣言时，就能在自然之光中看见神性真理。

因为天堂之光中有圣言的属灵意义，自然之光中有圣言的字义；天堂之光流入自然之光，照亮人的理智部分，也就是理性，使人看见并承认神性真理，无论这些真理显露在哪里，或隐藏在哪里。有时，这些真理随着天堂之光流入人里面，甚至连他们自己也没有察觉。

216 圣言在至内层面，也就是属天意义中，如同柔和的火焰，使人燃起爱；在中间层面，也就是属灵意义中，如同光，照亮人。因此，圣言在终极层面，也就是属世意义中，如同透明之物，承受这两者，因火焰而红如紫袍，因光而白如雪。

因此，用比较来说，它既像红宝石，也像金刚石：因属天的火焰而像红宝石，因属灵的光而像金刚石。圣言的字义既具有这样的性质，就由以下事物表示：

一、构成新耶路撒冷根基的宝石。

二、亚伦以弗得上的乌陵与土明。

三、伊甸园中的宝石，经上说推罗王曾在这园中。

四、会幕的帷幔、幔子与柱子。

五、耶路撒冷圣殿的外在部分。

六、圣言的荣耀，由主变像时在祂身上显现的景象代表。

七、圣言在终极中的大能，由拿细耳人代表。

八、论圣言不可言喻的大能。

以下逐一说明。

217 一、启示录中构成新耶路撒冷根基的宝石，表示圣言字义中的真理（启21:17-21）。

上文第209节已经提到，灵界也有宝石，正如自然界有宝石一样。这些宝石的属灵本源，是圣言字义中的真理。这事虽然似乎难以相信，却确实如此。因此，圣言中凡提到宝石，在灵义中都表示真理。

新耶路撒冷城墙的根基由宝石构成，表示新教会教义中的真理。因为“新耶路撒冷”表示就其出于圣言的教义而言的新教会，所以“城墙”与“城墙的根基”只能表示圣言的外在，也就是字义。教义从字义而来，教会又由教义形成；字义如同有根基的城墙，围护并保卫城邑。

关于新耶路撒冷及其根基，启示录说：

> “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。”……“城墙有十二根基。”……“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21:14，17-20）

城墙的十二根基由十二种宝石构成，是因为“十二”表示从良善而来的一切真理，在这里就是教义的一切真理。这些事，以及该章前后的各项内容，已在我所著的启示录阐释中逐一解释，并以先知书中的相应经文证实，可参看该书。

218 二、亚伦以弗得上的乌陵与土明，表示圣言字义中的良善与真理。

乌陵与土明在亚伦的以弗得上。亚伦的祭司职分，代表主的神性良善与救恩工作；他的圣职衣服，表示从主而来的神性真理；以弗得则表示神性真理在终极中的状态，因而表示圣言的字义，因为字义就是神性真理的终极。

因此，那十二块刻着以色列十二支派名字的宝石，也就是乌陵与土明，表示从神性良善而来的神性真理的整体。

摩西书中这样记载：

> “他们要拿金线和蓝色、紫色、朱红色线，并捻的细麻，用巧匠的手工作以弗得。”……“你要用巧匠的手工做一个决断的胸牌，要和以弗得一样的做法。……要在上面镶宝石四行：第一行是红宝石、红璧玺、红玉；第二行是绿宝石、蓝宝石、金钢石；第三行是紫玛瑙、白玛瑙、紫晶；第四行是水苍玉、红玛瑙、碧玉。……这些宝石都要按着以色列十二个儿子的名字，仿佛刻图书，刻十二个支派的名字。”……“又要将乌陵和土明放在决断的胸牌里；亚伦进到耶和华面前的时候，要带在胸前。”（出28:6，15-21，30）

亚伦的衣服，包括以弗得、外袍、内袍、冠冕与腰带，各自代表什么，已在伦敦出版的《天堂的奥秘》中，解释这一章时说明。

那里指出，以弗得表示终极中的神性真理；其中的宝石表示因良善而透明发光的真理；十二块宝石分为四行，表示从起始到终极的这一切真理；十二支派表示教会的一切；胸牌总体上表示从神性良善而来的神性真理；乌陵与土明则表示从神性良善而来的神性真理在终极中的辉耀。

在天使的语言中，“乌陵”表示发光的火，“土明”表示辉耀；在希伯来语中，“土明”表示完整。那里还说明，回应是借光的变化，并伴随无声的感知，或借可听见的声音赐下的，此外还有许多其他说明。

由此可知，这些宝石也表示圣言终极意义中从良善而来的真理。天堂的回应只能经由这意义赐下，因为从主发出的神性，在这意义中具有其完全。

219 三、伊甸园中的宝石，也表示同样的事，经上说推罗王曾在这园中。以西结书说：

> “你无所不备，智慧充足，全然美丽。你曾在伊甸上帝的园中，佩戴各样宝石，就是红宝石、红璧玺、金钢石、水苍玉、红玛瑙、碧玉、蓝宝石、绿宝石、红玉，和黄金。”（结28:12-13）

在圣言中，“推罗”表示就良善与真理的知识而言的教会；“王”表示教会的真理；“伊甸园”表示从圣言而来的智慧与聪明；“宝石”表示因良善而透明发光的真理，也就是圣言字义中的真理。

这些宝石既表示这样的真理，就被称为“他的遮盖”。字义如何遮盖圣言的内在，可参看上文第213节。

220 四、圣言终极中的真理与良善，也就是字义中的真理与良善，由会幕的帷幔、幔子与柱子代表。

摩西在旷野建造的会幕，代表天堂与教会，因此耶和华在西奈山上向他显明会幕的样式。会幕中的灯台、焚香的金坛与放着陈设饼的桌子等，都代表并表示天堂与教会的圣物；约柜所在的至圣所，代表并表示天堂与教会的至内层面；写在两块石版上的律法，表示圣言；约柜上的基路伯，则表示守护，免得圣言的圣物遭到侵犯。

外在从内在取得本质，内在与外在又共同从至内取得本质，而会幕的至内，就是其中存放的律法。因此，会幕中的一切都代表并表示圣言的圣物。

由此可见，会幕的终极部分，也就是起遮盖、包容与支撑作用的帷幔、幔子与柱子，表示圣言的终极，即字义中的真理与良善。

正因它们具有这样的含义，帷幔与幔子就用捻的细麻、蓝线、紫线与重染的朱红线制成，并绣有基路伯（出26:1，31，36）。

会幕及其中的一切，无论整体还是细节，各自代表并表示什么，已在《天堂的奥秘》中解释出埃及记这一章时详细说明。那里指出，帷幔与幔子代表天堂与教会的外在，因而也代表圣言的外在；“细麻”或“细麻布”表示出于属灵本源的真理；“蓝色”表示出于属天本源的真理；“紫色”表示属天的良善；“重染的朱红”表示属灵的良善；“基路伯”表示对圣言内在的守护。

221 五、圣言字义中的真理与良善，也由耶路撒冷圣殿的外在部分代表。

因为圣殿与会幕一样，都代表天堂与教会。但圣殿代表属灵天堂，也就是属灵天使所在的天堂；会幕代表属天天堂，也就是属天天使所在的天堂。属灵天使是借圣言而处于智慧中的天使，属天天使是借圣言而处于爱中的天使。

耶路撒冷圣殿在至高意义上表示主的神性人性。这是主自己在约翰福音中所教导的：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”祂所说的是“以他的身体为殿”（约2:19，21）。

凡表示主的地方，也同时表示圣言，因为祂自己就是圣言。圣殿的内在部分，既代表天堂与教会的内在，也就代表圣言的内在；因此，圣殿的外在部分，也代表并表示天堂与教会的外在，因而代表并表示圣言的外在，也就是字义。

关于圣殿的外在部分，经上记载，建殿所用的石头，是预先凿好的；建造时，殿里听不见锤子、斧子与其他铁器的声音。殿内用香柏木覆盖，四围的墙上刻有基路伯、棕树与初开的花，地板也贴上金子（王上6:7，29-30）。这一切都表示圣言的外在，也就是字义中的圣物。

222 六、圣言的荣耀，由主变像时在祂身上显现的景象代表。

> 主在彼得、雅各与约翰面前变了形像，经上说：“就在他们面前变了形像，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。”又有“摩西、以利亚向他们显现，同耶稣说话”；还有“一朵光明的云彩”遮盖他们，声音从云彩中出来，说：“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他！”（太17:1-5）

我曾受教得知，主当时代表圣言。祂的“脸面”明亮如日头，代表祂神性之爱的神性良善；祂的“衣裳”洁白如光，代表祂神性智慧的神性真理。

“摩西与以利亚”代表历史圣言与先知圣言：“摩西”代表借他写成的圣言，并总体上代表历史圣言；“以利亚”代表一切先知圣言。遮盖门徒的“光明云彩”，代表字义中的圣言。因此，声音从这云彩中出来，说：“这是我的爱子，……你们要听他。”

因为一切从天堂而来的宣告与回应，都只能经由终极赐下，而圣言的字义正是这样的终极。在终极中，这一切都从主完全地发出。

223 七、圣言在终极中的大能，由拿细耳人代表。

士师记说，参孙从母腹就作拿细耳人，他的能力在于头发。“拿细耳人”与“拿细耳人的身分”表示头发。他自己也明确说，能力在于头发：“向来人没有用剃头刀剃我的头，因为我自出母胎就归上帝作拿细耳人；若剃了我的头发，我的力气就离开我，我便软弱像别人一样。”（士16:17）

人若不知道圣言中的“头”表示什么，就不能理解为什么要设立拿细耳人的身分，也不能理解这身分所表示的头发，以及参孙为什么因头发而有能力。

“头”表示天使与人从主借神性真理而有的理智；“头发”因此表示这理智在终极，也就是至外层面的状态。正因如此，关于拿细耳人有这样的条例：不可剃头发，因为头发是他们头上归上帝为拿细耳人的标志（民6:1-21）。也因此，大祭司与他的儿子受命不可剃头，免得死亡，并使忿怒临到以色列全家（利10:6）。

头发因这种对应的含义而具有圣洁，因此，“人子”，也就是作为圣言的主，其头发被描述为“白如白羊毛，如雪”（启1:14）；“亘古常在者”也是如此（但7:9）。

“头发”既表示终极中的真理，也就表示圣言的字义。因此，在灵界，凡轻视圣言的人都成为秃头；凡尊重圣言、以圣言为神圣的人，则显现出整齐合宜的头发。

也因这对应，四十二个童子称以利沙为秃头，就被两只母熊撕裂（王下2:23-24）。因为以利沙代表就其出于圣言的教义而言的教会，“母熊”则表示真理在终极中的能力。

神性真理，也就是圣言，其大能在于字义，因为圣言在字义中具有其完全；主的两个国度的天使与人，也在其中同时共存。

224 八、论圣言不可言喻的大能。

如今，几乎无人知道真理本身具有能力。人们以为，真理不过是有权势之人所说的一句话，别人因他的话而必须照做；于是，真理似乎只是出口的气息、入耳的声音。

然而，真理与良善是灵界与自然界一切事物的本原。几乎无人知道，宇宙借这两者受造，也借这两者得以保存；人也借这两者被造成。因此，这两者是一切事物中的一切。

宇宙借神性真理受造，约翰福音明确说：“太初有道，……道就是上帝；……万物是借着他造的；……世界也是借着他造的。”（约1:1，3，10）大卫的诗也说：“诸天借耶和华的命而造。”（诗33:6）这两处所说的“道”与“命”，都指神性真理。宇宙既借神性真理受造，也就借神性真理得以保存，因为持续存在就是不断产生，保存就是持续创造。

【2】人借神性真理被造成，是因为人的一切都归于理智与意志。理智是神性真理的接受器皿，意志是神性良善的接受器皿。人的心智由这两个本原构成，因此就是神性真理与神性良善在属灵与属世层面上有机组织而成的形式，人的脑就是这样的形式。

整个人既依赖心智，身体中的一切就都附属于这两个本原，由这两者发动而得生命。

【3】由此可以明白，上帝为什么作为圣言降世，成为人：这是为了救赎。当时，上帝借人性，也就是神性真理，披戴一切能力，将已经扩张上达天使所在的天堂的地狱投下，制伏它们，使它们顺服自己。这不是借口头的话，而是借神性圣言，也就是神性真理完成的。

此后，祂在地狱与天堂之间开出一道大鸿沟，地狱中的人无一能够越过。谁若试图越过，刚一举步就会遭受痛苦，如同蛇被放在烧红的铁板上，或置于蚁群中。

魔鬼与撒但一察觉神性真理，就立即投向深处，钻进洞穴，将洞口封得严严实实，几乎看不见任何缝隙。因为他们的意志处于邪恶中，理智处于伪谬中，与神性良善和神性真理相反。如前所述，整个人由这两个生命本原构成，因此，他们一接触与自己相反的事物，就从头到脚遭受如此沉重的冲击。

【4】由此可知，神性真理的能力实在不可言喻。基督教会中的圣言，是神性真理在三个层级中的容器，因此，约翰福音一章3、10节所指的，显然就是这圣言。

我本可以用许多灵界经历，证实圣言不可言喻的能力；但这些事超出人们所能相信的范围，似乎难以置信，因此暂不叙述。不过，可以参看上文第209节所记的一些事例。

由此可得出一句应当铭记的话：凡从主而处于神性真理中的教会，都能胜过地狱。主对彼得所说的，正是这教会：“我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的权柄不能胜过他。”（太16:18）主是在彼得承认祂是“基督，是永生上帝的儿子”之后说这话的（太16:16）。

这里的“磐石”就是这真理，因为圣言中的“磐石”，处处都表示就神性真理而言的主。

第五节　教义须从圣言的字义汲取，并由字义加以确认

225 教会的教义须从圣言的字义汲取，并由字义加以确认。

前一节已经说明，圣言在字义中具有其完全、神圣与大能。主就是圣言，又是首先的与末后的，正如祂自己在启示录中所说的（启1:17）。因此，主在字义中最为临在，并借字义教导人、光照人。以下按这个次序说明：

一、圣言若没有教义，就不能被理解。

二、教义须从圣言的字义汲取，并由字义加以确认。

三、然而，教义中的神性真理，唯有受主光照的人才能看见。

226 一、圣言若没有教义，就不能被理解。原因是，圣言的字义完全由对应构成，使属灵与属天的事物同时存在于其中，每一个词语都成为它们的容器与支撑。因此，神性真理在字义中很少赤裸地显明，大多披有外衣。这些表达称为真理的表象，其中许多迁就单纯之人的理解力，因为他们的思想不能提升到眼前所见的事物之上。

有些话看似彼此矛盾，但若在属灵之光中观看圣言，就没有任何矛盾。先知书有些地方又将地名与人名并列，而单从这些名称本身，不能得出任何意义。圣言的字义既具有这样的性质，就可确定：圣言若没有教义，就不能被理解。

【2】以下例子可以说明这一点。经上说，耶和华后悔：“求你转意，不发你的烈怒，后悔，不降祸与你的百姓。”（出32:12）又说：“于是耶和华后悔，不把所说的祸降与他的百姓。”（出32:14）约拿书中也有类似的话（拿3:9；4:2）。

然而，经上又说，耶和华不后悔：“上帝非人，必不致说谎，也非人子，必不致后悔。”（民23:19）又说：“以色列的大能者必不致说谎，也不致后悔；因为他迥非世人，决不后悔。”（撒上15:29）这些话若没有教义，就不能彼此调和。

经上又说，耶和华“万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及子，直到三、四代”（民14:18）；但又说：“不可因子杀父，也不可因父杀子；凡被杀的都为本身的罪。”（申24:16）这些话并不矛盾，而是借教义得以和谐一致。

【3】耶稣说：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。”（太7:7）又说：“你们祷告，无论求什么，只要信，就必得着。”（太21:22）

若没有教义，人就会以为，无论谁求什么，都必得着。但从教义可知，唯有出于主而祈求的，才会赐给人。主也这样教导：“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求，就给你们成就。”（约15:7）

【4】主说：“你们贫穷的人有福了，因为上帝的国是你们的。”（路6:20）若没有教义，人可能以为，天国属于贫穷的人，不属于富足的人。但教义教导，这里所指的是灵里贫穷的人，因为主说：“虚心的人有福了！因为天国是他们的。”（太5:3；“虚心”意为“灵里贫穷”）

【5】主又说：“你们不要论断人，免得你们被论断。因为你们怎样论断人，也必怎样被论断。”（太7:1-2）又说：“你们不要论断人，就不被论断。”（路6:37）

若没有教义，人可能据此认定，不可判断恶人为恶。但从教义可知，人可以判断，只是必须公义地判断，因为主说：“不可按外貌断定是非，总要按公平断定是非。”（约7:24）

【6】耶稣说：“但你们不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的夫子；你们都是弟兄。也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。也不要受师尊的称呼，因为只有一位是你们的师尊，就是基督。”（太23:8-10）

若没有教义，人就会以为，不可称任何人为夫子、父或师尊。但从教义可知，在属世意义上可以这样称呼，在属灵意义上则不可。

【7】耶稣对门徒说：“我实在告诉你们，你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在他荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。”（太19:28）

从这些话可能推断，主的门徒也将施行审判；然而，他们不能审判任何人。因此，教义必须揭示这奥秘：唯有主施行审判，也唯有祂能够审判，因为祂无所不知，知道每个人的心。祂的“十二个门徒”，表示就其一切真理与良善而言的教会，这些真理与良善是教会从主借圣言所得的。

因此，教义断定，这些真理与良善将审判每一个人，正如主在约翰福音中所说：“因为上帝差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。信他的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信上帝独生子的名。”（约3:17-18）

又说：“若有人听见我的话不遵守，我不审判他。我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界。弃绝我、不领受我话的人，有审判他的；就是我所讲的道，在末日要审判他。”（约12:47-48）

圣言中还有许多类似的地方。由此可见，圣言若没有教义，就不能被理解。

227 圣言借教义不仅能被理解，也在人的理智中发光，如同灯已经点燃的灯台。于是，人能看见比从前更多的事，也能理解从前不能理解的事。至于晦暗与看似不一致的地方，他或未加注意而略过，或注意到了，就加以解释，使之与教义相合。

基督教世界的经验可以证明，人是从教义的角度观看圣言，也按照教义解释圣言的。宗教改革后的各教会如此，罗马天主教徒如此，犹太人也是如此。因此，错误的教义产生伪谬，真实的教义产生真理。由此可见，真实的教义如同黑暗中的明灯，又如道路上的指路标。

228 由此可知，人若没有教义而读圣言，对于一切真理就都处于幽暗中。他的心思游移不定，容易陷入错误与异端。若有势力或权威支持，又不损害自己的名声，他甚至会欣然接受这些异端。

圣言对这样的人，如同没有点灯的灯台。他们在阴影中仿佛看见许多，实际上却几乎一无所见，因为唯有教义才是明灯。

我曾看见这样的人受天使察验，发现他们能从圣言确认任何自己想要确认的事，尤其是那些出于自我之爱，以及出于对自己所偏袒之人的爱的事。我也看见他们被脱去衣服，这标志着他们没有真理，因为在灵界，衣服表示真理。

229 二、教义须从圣言的字义汲取，并由字义加以确认。原因是，主在字义中临在，并教导人、光照人。主只在完全中行事，而圣言在字义中具有其完全，如前文所示。因此，教义必须从字义汲取。

纯正真理的教义，完全可以从圣言的字义汲取。因为圣言的字义，如同一个穿着衣服的人，脸与双手却是裸露的。凡关乎人的信仰与生活，因而关乎得救的一切，在字义中都是裸露的；其余的则披有外衣。

在许多地方，披有外衣的真理也能透显出来，如同妇人的面容透过薄纱显现。人出于对真理的爱，使所认识的真理增多，又借这爱将它们排列有序，这些真理就会越发清楚、明亮地透显出来。

230 或许有人以为，纯正真理的教义可以从圣言的属灵意义获得，而属灵意义可以借对应的知识得知。然而，教义并非从属灵意义获得，只是借它得到阐明与坚固。

因为如前文第208节所说，人可以利用自己所知的某些对应歪曲圣言，将其联系并应用于确认那些因预设原则而固着在心中的观念。此外，属灵意义唯独由主赐下，并由祂守护，如同祂守护天使的天堂一样，因为天使的天堂就在这属灵意义中。

231 三、圣言字义中构成教义的纯正真理，唯有受主光照的人才能看见。光照唯独来自主，只临到那些因真理是真理而爱真理，并将真理用于生活的人。其他人读圣言时，并没有这样的光照。

光照唯独来自主，是因为圣言出于祂，祂也在圣言中。光照临到那些因真理是真理而爱真理，并将真理用于生活的人，是因为他们在主里面，主也在他们里面。

> 主就是真理本身，如论主的一章所说明的。人按照祂的神性真理生活，也就是借这些真理成就功用，便是在爱主。正如约翰福音所说：“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。”又说：“我们要到他那里去，与他同住。”（约14:20，21，23）

这些人读圣言时，就处于光照中，圣言在他们面前发光，清晰透显。因为圣言的每一细节都包含属灵意义与属天意义，这些意义都在天堂之光中。主借这些意义及其光，流入圣言的字义，也流入人里面与字义相应的光。

由此，人凭内在的知觉承认真理，继而在思想中看见真理。只要他因真理本身而对真理怀有情感，就会如此。因为知觉从情感而来，思想从知觉而来，进而产生承认；这样的承认称为“信仰”。

232 按照伪谬宗教的教义读圣言的人，情形正好相反；那些又用圣言确认这教义，并以自身荣耀与世间财富为目标的人，尤其如此。

在他们眼中，圣言的真理如在夜间的阴影中，伪谬却如在白日的光中。他们读到真理，却看不见真理；即使看见模糊的影子，也将它歪曲。主所说的正是这些人：他们有眼却不看见，有耳却不明白（太13:14-15）。

因此，他们对于教会属灵事物的光，只是属世的光。他们心智的视觉，如同人在刚醒时躺在床上看见幻影，又如梦游者，虽然睡着，却自以为醒着。

233 我曾蒙准与许多死后的人交谈。他们生前相信，自己将在天堂如星辰发光。按他们所说，他们以圣言为神圣，多次通读，又从中搜集许多材料，确认自己的信仰教条。他们因此被称赞为博学之士，便相信自己将成为米迦勒与拉斐尔。

然而，他们中许多人受到察验，以查明他们研习圣言出于何种爱。结果发现，有些人出于自我之爱，为要像教会领袖一样受人崇敬；有些人出于世界之爱，为要获取财富。

后来，他们又受到察验，看他们从圣言究竟认识了什么。结果发现，他们没有从中认识任何纯正真理，所知的只是所谓“被歪曲的真理”，而这些本身就是腐败的伪谬，在天堂中甚至发出臭味。

于是，他们被告知，之所以如此，是因为他们读圣言时，以自己与世界为目的，而不是以信仰的真理与生活的良善为目的。当自己与世界成为目的时，心智在读圣言时就停留在自己与世界中，不断凭自己的自我所有思想。而人的自我所有，对于天堂与教会的一切，都处于幽暗中。人在这样的状态中，就不能被主从中引出，提升到天堂之光中，也不能经由天堂领受从主而来的流入。

我也看见这些人获准进入天堂，但在那里被发现没有真理，就被逐下。然而，他们心里仍残留着骄傲，以为自己配得天堂。

那些出于求知真理的情感而研习圣言的人，情形则不同。他们求知真理，是因为真理就是真理，也因为真理能用于生活，不仅造福自己，也造福邻舍。我看见他们被提升到天堂，进入那里的神性真理之光，也进入天使的智慧与幸福，就是天堂天使所享有的幸福。

第六节　借圣言的字义与主结合，并与天使相交

234 人借圣言的字义与主结合，并与天使相交。人借圣言与主结合，是因为主自己就是圣言，也就是其中的神性真理本身与神性良善本身。这结合借字义而成，是因为圣言在字义中具有其完全、神圣与大能，如上文专节所述。这结合虽不显露给人，却存在于人对真理的情感与知觉中。

人借字义与天堂的天使相交，是因为字义中包含属灵意义与属天意义，天使就处于这些意义中：主的属灵国度的天使处于圣言的属灵意义中，主的属天国度的天使处于圣言的属天意义中。当以圣言为神圣的人阅读圣言时，这两层意义就从属世意义中展开。这展开在顷刻间发生，因此相交也在顷刻间发生。

235 属灵天使处于圣言的属灵意义中，属天天使处于圣言的属天意义中，这一点已经由许多经历向我证实。我曾蒙准知觉到，当我按字义诵读圣言时，就与天堂相通，有时与这个群体相通，有时与那个群体相通。我按属世意义所理解的，属灵天使按属灵意义理解，属天天使按属天意义理解，这一切都在顷刻间发生。

我曾数千次知觉到这样的相通，因此对此不再有丝毫疑惑。天堂以下还有一些灵滥用这种相通。他们诵读圣言字义中的某些语句，立即辨认并记下与之相通的群体。这事我也曾多次亲眼看见、亲耳听见。

由此，我凭亲身经历确知，圣言的字义是人与主结合，并与天堂天使相交的神性媒介。

236 人阅读圣言时，属灵天使与属天天使如何从属世意义中知觉各自的意义，可以用例子说明。这里以十诫中的四条诫命为例。第五诫：“不可杀人。”人不仅将这理解为杀人，也理解为怀恨、怀有报复之念，甚至想要杀人；属灵天使将“杀人”理解为行魔鬼的事，杀害人的灵魂；属天天使则将“杀人”理解为恨恶主与圣言。

【2】第六诫：“不可奸淫。”人将“奸淫”理解为行淫乱、做淫秽的事、说淫荡的话、怀有污秽的思想；属灵天使将“奸淫”理解为奸污圣言的良善，歪曲圣言的真理；属天天使则将“奸淫”理解为否认主的神性，亵渎圣言。

【3】第七诫：“不可偷盗。”人将“偷盗”理解为偷窃、欺诈，或借某种名目夺取邻舍的财物；属灵天使将“偷盗”理解为借伪谬与邪恶，剥夺他人信仰中的真理与良善；属天天使则将“偷盗”理解为把属于主的归给自己，将祂的公义与功德据为己有。

【4】第八诫：“不可作假见证。”人也将“作假见证”理解为说谎与毁谤他人；属灵天使将“作假见证”理解为宣称并使人相信，伪谬就是真理，邪恶就是良善，或反过来，真理就是伪谬，良善就是邪恶；属天天使则将“作假见证”理解为亵渎主与圣言。

【5】由此可见，属灵意义与属天意义如何从包含它们的圣言属世意义中展开，并被汲取。奇妙的是，天使汲取各自的意义，却不知道人所思想的是什么；然而，天使与人的思想仍借对应合而为一，如同目的、原因与结果构成一体。目的存在于属天国度中，原因存在于属灵国度中，结果存在于属世国度中。人与天使由此借圣言相交。

237 属灵天使从圣言的字义中汲取并引出属灵的事物，属天天使从中汲取并引出属天的事物，是因为这些事物与他们的本性相合，与他们同质相应。这如何发生，可以用自然界的动物界、植物界与矿物界中的类似现象说明。

在动物界中，食物成为乳糜以后，血管从中吸取并引出自己的血液，神经纤维从中吸取并引出自己的液汁，作为纤维起源的实体则从中吸取并引出自己的灵气。

在植物界中，树木的干、枝、叶与果实都由根支撑。树木经由根从土壤中汲取并引出较粗的汁液，供给树干、枝条与叶片；汲取较纯的汁液，供给果肉；汲取最纯的汁液，供给果实中的种子。

在矿物界中，地下某些地方有蕴含金、银、铜、铁的矿藏。金从岩石的气息与流溢中吸取自己的元素，银、铜与铁也各自吸取自己的元素，而水质的物质环绕着这些元素，将它们输送。

238 字义中的圣言，如同一只匣子，里面按次序陈列着宝石、珍珠与冠冕。人若以圣言为神圣，并为将其用于生活而阅读，他心智中的思想，就如同手持这样的匣子，将它送往天堂。匣子在上升途中开启，其中的珍宝到达天使那里。天使观看并细察这些珍宝，便由衷喜悦。这喜悦传给人，形成相交，也使双方在知觉上相通。

圣餐的设立，是为了使人与天使这样相交，同时使人与主结合。在圣餐中，饼在天堂成为神性良善，酒成为神性真理，两者都从主而来。这对应源于创造，目的是使天使的天堂与地上的教会合而为一；一般而言，也就是使灵界与自然界合而为一，并使主同时与两者结合。

239 人与天使借圣言的属世意义，也就是字义相交，还有一个原因：每个人受造时都具有属天、属灵与属世这三个生命层级。人在世时，处于属世层级；他具有多少纯正真理，就在多大程度上处于天使的属灵层级；他在多大程度上按照这些真理生活，就在多大程度上处于属天层级。

然而，人在死后才能进入属灵与属天层级本身，因为这两者包含并隐藏在他的属世观念中。当属世的事物因死亡而离去时，属灵与属天的事物便存留下来，那时，他的思想观念就由这些事物形成。

由此可知，唯独圣言中有灵与生命，正如主所说：“我对你们所说的话，就是灵，就是生命。”（约6:63）又说：“我所赐的水，要在他里头成为泉源，直涌到永生。”（约4:14）“人活着，不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。”（太4:4）“不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的。”（约6:27）

第七节　圣言存在于天堂，天使的智慧由此而来

240 圣言存在于天堂，天使的智慧由此而来。圣言存在于天堂，这事迄今尚不为人所知。只要教会还不知道，天使与灵都是人，在面貌与身体上完全类似我们世界中的人，他们那里也有与世人这里各方面相似的事物，就不能知道这事。两者唯一的区别在于：他们是属灵的，他们那里的一切都出于属灵本源；世人是属世的，世人这里的一切都出于属世本源。

只要这些事仍不为人所知，人就不能知道，圣言也存在于天堂，由那里的天使阅读，也由天堂以下的灵阅读。为了使这事不至于永远隐藏，我蒙准与天使和灵同处，与他们交谈，观看他们那里的一切，随后记述了许多所见所闻。这些记载已收入1758年在伦敦出版的《天堂与地狱》。从该书可见，天使与灵都是人，世人这里所有的事物，在他们那里也大量存在。

关于天使与灵都是人，可参看该书第73-77、453-460节；关于他们那里有与世人这里相似的事物，可参看第170-190节；关于他们那里有对上帝的敬拜，圣殿中也有讲道，可参看第221-227节；关于他们那里有文字与书籍，可参看第258-264节；关于圣经或圣言，可参看第259节。

241 天堂中的圣言用属灵文字写成，这种文字与属世文字完全不同。属灵文字由字母构成，每个字母都包含某种意义；字母的上方、之间与内部，又有细线、曲线与点画，用以提升其意义。

属灵国度的天使所用的字母，类似我们世界中的印刷字体；属天国度的天使所用的字母，有些类似阿拉伯字母，有些类似古希伯来字母，但上下弯曲，上方、之间与内部都有标记。每个字母也都包含完整的意义。

【2】由于他们的文字具有这样的性质，他们的圣言便用标记表示人名与地名。有智慧的人从这些标记中，明白各个名称所表示的属灵与属天事物。

例如，“摩西”表示借他写成的上帝的圣言，总体上也表示历史圣言；“以利亚”表示先知圣言；“亚伯拉罕”“以撒”与“雅各”，分别表示主的神性属天、神性属灵与神性属世；“亚伦”表示主的祭司职分，“大卫”表示主的王权；雅各众子，也就是以色列十二支派的名字，表示天堂与教会的种种

事物，主十二门徒的名字也表示类似的事物；“锡安”与“耶路撒冷”表示就其出于圣言的教义而言的教会；“迦南地”表示教会本身；约旦河两岸的各个地方与城邑，表示属于教会及其教义的种种事物。

数字也是如此。天堂的圣言不用表示数字的词语，而用数字所对应的事物代替。由此可知，天堂中的圣言，就字义而言，与我们的圣言相似，又彼此对应，因此两者合而为一。

【3】奇妙的是，天堂中的圣言以这样的方式写成，使单纯的人能按单纯的方式理解，有智慧的人能按智慧的方式理解。如前所述，字母上方有许多曲线与标记，用以提升意义。单纯的人不注意，也不认识这些；有智慧的人则留意这些，各人按自己的智慧理解，直到最高的智慧层次。

每个较大群体的圣所中，都存放着由主默示、经天使写成的圣言抄本，以免其他地方的圣言在任何一点上被改动。我们世界中的圣言与天堂的圣言相似，也能使单纯的人按单纯的方式理解，有智慧的人按智慧的方式理解，只是实现的方式不同。

242 天使的一切智慧都来自圣言，这是天使自己承认的。他们对圣言理解多少，就处于多少光中。天堂之光就是神性智慧，在他们眼前显现为光。存放圣言抄本的圣所中，有如火焰般明亮而洁白的光，超过圣所之外天堂中各个层级的光。

属天天使的智慧超过属灵天使的智慧，几乎如同属灵天使的智慧超过世人的智慧。原因是，属天天使处于从主而来的爱之良善中，属灵天使则处于从主而来的智慧之真理中。凡有爱之良善的地方，智慧也同时存在；凡有真理的地方，智慧的程度则取决于其中同时具有多少爱之良善。

因此，主的属天国度中的圣言，与祂属灵国度中的圣言，书写方式不同。属天国度的圣言表达爱之良善，其中的标记表示爱的情感；属灵国度的圣言表达智慧之真理，其中的标记表示对真理的内在知觉。

由此可以推知，我们世界的圣言中蕴藏着何等智慧。其中隐藏着一切天使的智慧，这智慧不可言喻。凡在死后由主借圣言成为天使的人，都进入这智慧中。

第八节　教会出于圣言，其性质取决于对圣言的理解

243 教会出于圣言；人如何理解圣言，教会在他里面就如何。教会出于圣言，这是无可置疑的，因为前文已经说明，圣言是神性真理（第189-192节），教会的教义出于圣言（第225-233节），人也借圣言与主结合（第234-239节）。

然而，对圣言的理解构成教会，这一点或许会受到质疑。因为有些人相信，自己属于教会，是因为他们拥有圣言、阅读圣言，或听讲道人讲解圣言，并知道字义中的某些事。但圣言中的各项内容应当如何理解，他们并不知道，有些人也不重视。因此，这里要加以证实：构成教会的不是圣言本身，而是对圣言的理解；凡在教会中的人，他们如何理解圣言，教会在他们里面就如何。

244 教会的性质取决于对圣言的理解，是因为教会由信仰的真理与仁义的良善构成。这两者贯穿圣言，不仅散布在全部字义中，也隐藏在其内，如同宝库中的珍宝。

字义中的事物显明在每个人面前，因为它们直接进入人的眼目；隐藏在属灵意义中的事物，则只向那些因真理是真理而爱真理、因良善是良善而行良善的人显明。在这些人面前，字义所遮盖并守护的宝库就被开启。其中的真理与良善，正是本质上构成教会的事物。

245 教会按照教义建立，教义又出于圣言，这是人所共知的。然而，建立教会的不是教义本身，而是教义的完整与纯正，因而也就是对圣言的理解。

至于每个人里面作为个别教会的那一部分，建立并构成它的，不是教义本身，而是按照教义而有的信仰与生活。同样，圣言在人里面建立并构成教会，也不是凭圣言本身，而是凭人从圣言汲取并应用于自身的信仰与生活，也就是按照真理而有的信仰，以及按照良善而有的生活。

圣言如同矿藏，深处蕴藏着无尽的金银；又如藏有宝石的矿藏，越往深处，宝石越为珍贵。这些矿藏随着人对圣言的理解而开启。若不理解圣言本身及其内在深处，圣言就不能在人里面构成教会，正如亚洲的矿藏不能使一个欧洲人成为富人，除非他是这些矿藏的拥有者或开采者。

对于那些从圣言探求信仰的真理与生活的良善的人，圣言如同波斯国王、莫卧儿皇帝或中国皇帝的宝库。教会中的人如同这些宝库的主管，获准按自己的需要取用其中的珍宝。然而，那些只拥有并阅读圣言，却不从中探求用于信仰的纯正真理与用于生活的纯正良善的人，如同从消息或传闻中知道有这样巨大的宝库，却连其中一枚钱币也没有得到的人。

人若拥有圣言，却不从中获得对纯正真理的理解与对纯正良善的意愿，就如同以为自己因借来的财富而富有，或因他人的田产、房屋与货物而拥有产业。人人都能看出，这只是幻想。他也如同一个身穿华美衣服、乘坐镀金马车的人，前后左右都有侍从，前面还有引路的人，然而这一切没有一样属于他自己。

246 犹太民族便是如此。他们拥有圣言，因此主将他们比作那位身穿紫色袍与细麻布衣服、天天奢华宴乐的财主。然而，他们从圣言汲取的真理与良善，甚至不足以使他们怜悯那浑身生疮、躺在门前的穷人拉撒路。

这个民族不仅没有将圣言中的真理化为己有，反而积聚了如此多的伪谬，以致最终没有任何真理向他们显明。因为真理不仅被伪谬遮盖，也被伪谬涂抹与排斥。由此可知，尽管众先知都曾预告弥赛亚的来临，他们为什么仍不承认祂。

247 先知书多处描述，以色列民族与犹太民族中的教会，因歪曲圣言的意义，也就是歪曲对圣言的理解，而彻底毁坏，归于无有。因为毁坏教会的，正是这种歪曲。

对圣言的理解，无论真实还是伪谬，在先知书中都由“以法莲”表示，尤其是在何西阿书中。因为在圣言中，“以法莲”表示教会对圣言的理解。

对圣言的理解既构成教会，以法莲就被称为“宝贵的儿子”与“可爱的孩子”（耶31:20）、“长子”（耶31:9）、耶和华“护卫我头的”（诗60:7；108:8），又被比作“勇士”（亚10:7），并被用来充满弓（亚9:13）。以法莲的子孙也被称为“带着兵器拿着弓的”（诗78:9）。因为“弓”表示从圣言而来的教义，能与伪谬争战。

因此，以法莲被安排在以色列的右边领受祝福，并被接纳，取代流便的地位（创48:5，11及以下各节）。也因此，摩西祝福以色列众子时，在他们父亲约瑟的名下，将以法莲与他的兄弟玛拿西高举在众人之上（申33:13-17）。

【2】然而，对圣言的理解丧失时，教会处于怎样的状态，先知书也借以法莲描述，尤其是在何西阿书中。例如：“以色列和以法莲必……跌倒。”……“以法莲必成为荒场。”……“以法莲……受欺压，被压碎。”（何5:5，9，11-14）

又说：“以法莲哪，我可向你怎样行呢？……因为你们的良善如同早晨的云雾，又如速散的甘露。”（何6:4）

又说：“他们必不得住耶和华的地；以法莲却要归回埃及，必在亚述吃不洁净的食物。”（何9:3）

“耶和华的地”表示教会；“埃及”表示属世之人的知识；“亚述”表示从这些知识而来的推理。这两者结合，使人对圣言的内在理解受到歪曲，因此说：“以法莲却要归回埃及，必在亚述吃不洁净的食物。”

【3】又说：“以法莲吃风，且追赶东风，时常增添虚谎和强暴，与亚述立约，把油送到埃及。”（何12:1）

“吃风”“追赶东风”与“增添虚谎和强暴”，表示歪曲真理，并由此毁坏教会。“以法莲的淫乱”也表示同样的事，因为“淫乱”表示歪曲对圣言的理解，也就是歪曲其中的纯正真理。如经上说：“以法莲为我所知，……以法莲哪，现在你行淫了，以色列被玷污了。”（何5:3）

又说：“在以色列家，我见了可憎的事；在以法莲那里有淫行，以色列被玷污。”（何6:10）

“以色列”表示教会本身，“以法莲”表示对圣言的理解。教会由这理解而形成，其性质也取决于这理解，因此说：“在以法莲那里有淫行，以色列被玷污。”

【4】以色列民族与犹太民族中的教会，因圣言被歪曲而彻底毁坏，因此经上说：“以法莲哪，我怎能舍弃你？以色列啊，我怎能弃绝你？我怎能使你如押玛？怎能使你如洗扁？”（何11:8）

何西阿书从首章到末章，所论的都是对圣言的纯正理解如何被歪曲，以及教会如何由此毁坏。“淫乱”既表示歪曲圣言中的真理，先知就受命娶淫妇为妻，并由她生子，以亲身代表教会的这种状态（何1）；后来又受命去爱一个行淫的妇人（何3）。

引用以上经文，是为了使人从圣言得知并确认：教会的性质，取决于其中对圣言的理解。若这理解出于圣言中的纯正真理，教会就卓越而宝贵；若出于被歪曲的真理，教会就败坏，甚至污秽。

第九节　圣言处处都有主与教会的婚姻，并由此有良善与真理的婚姻

248 圣言处处都有主与教会的婚姻，并由此有良善与真理的婚姻。这一点迄今尚未被看见，此前也不可能被看见，因为圣言的属灵意义尚未揭示，而这婚姻唯有借属灵意义才能看见。

圣言的字义中隐藏着两层意义，称为属灵意义与属天意义。属灵意义中的事物主要涉及教会，属天意义中的事物主要涉及主；属灵意义中的事物又涉及神性真理，属天意义中的事物则涉及神性良善。圣言中由此有这婚姻。

然而，人若不从圣言的属灵意义与属天意义认识词语与名称的含义，就不能看见这婚姻。因为有些词语与名称涉及良善，有些涉及真理，还有些兼含两者。若没有这认识，就不能看见圣言处处都有的这婚姻。这也是此奥秘此前未被揭示的原因。

圣言处处都有这样的婚姻，因此常有成双的表达，看似重复同一件事，实际上并非重复，而是一者涉及良善，另一者涉及真理。两者合在一起，就形成良善与真理的结合，成为一体。圣言的神圣性也由此而来，因为一切神性的作为中，都有良善与真理相联，也有真理与良善相联。

249 说圣言处处都有主与教会的婚姻，并由此有良善与真理的婚姻，是因为凡有主与教会的婚姻之处，也必有良善与真理的婚姻，后者出于前者。

当教会，或教会中的人，处于真理中时，主就以良善流入这些真理，赋予它们生命。换言之，当教会中的人理解真理时，主就借仁义的良善流入他的理智，将生命注入其中。

每个人都有理智与意志这两种生命官能。理智是真理的容器，因而也是智慧的容器；意志是良善的容器，因而也是仁义的容器。这两者必须合而为一，人才能成为教会中的人。

这合一是这样形成的：人以纯正真理塑造自己的理智，这在表象上仿佛出于人自己；人的意志则被爱的良善充满，这出于主。由此，人具有真理的生命与良善的生命：真理的生命在理智中，良善的生命在意志中。两者结合，就不再是两个生命，而是一个生命。这就是人里面主与教会的婚姻，也就是良善与真理的婚姻。

250 圣言中有成双的表达，看似重复同一件事，凡留心阅读的人都能看见。例如：“弟兄”与“同伴”、“贫穷”与“穷乏”、“荒废”与“荒凉”、“空虚”与“虚无”、“仇敌”与“敌人”、“罪恶”与“罪孽”、“忿怒”与“烈怒”、“国民”与“百姓”、“欢喜”与“快乐”、“哀恸”与“哭泣”、“公义”与“公平”等。

这些词看似同义，实际上并非如此。“弟兄”、“贫穷”、“荒废”、“空虚”、“仇敌”、“罪恶”、“忿怒”、“国民”、“欢喜”、“哀恸”与“公义”，都涉及良善，在相反意义上则涉及邪恶；“同伴”、“穷乏”、“荒凉”、“虚无”、“敌人”、“罪孽”、“烈怒”、“百姓”、“快乐”、“哭泣”与“公平”，都涉及真理，在相反意义上则涉及伪谬。

不知道这奥秘的读者，会以为“贫穷”与“穷乏”、“荒废”与“荒凉”、“空虚”与“虚无”等表示同一件事。实际上，它们并非同一件事，而是借结合成为一体。

圣言也常将一些事物成对并列，如“火”与“焰”、“金”与“银”、“铜”与“铁”、“木”与“石”、“饼”与“水”、“饼”与“酒”、“紫色”与“细麻”等。因为“火”、“金”、“铜”、“木”、“饼”与“紫色”都涉及良善；“焰”、“银”、“铁”、“石”、“水”、“酒”与“细麻”则涉及真理。

同样，经上说，人应当“尽心、尽性”爱上帝，又说，上帝要在人里面创造“新心”与“新灵”。因为“心”涉及爱的良善，“性”与“灵”则涉及信仰的真理。

也有一些词兼含良善与真理，因此可以单独使用，不必与其他词并列。然而，这些以及更多的奥秘，只向天使显明，也向那些虽处于属世意义中、同时也处于属灵意义中的人显明。

251 若要从圣言举证，说明其中有这些看似重复同一件事的成双表达，篇幅将十分浩大，足以写成一卷。为了消除疑惑，这里只举出“国民”与“百姓”并称，以及“欢喜”与“快乐”并称的经文。“国民”与“百姓”并称的例子如下：

“嗐！犯罪的国民，担着罪孽的百姓。”（赛1:4）

“在黑暗中行走的百姓看见了大光；……你使这国民繁多。”（赛9:2-3）

“亚述是我怒气的棍，手中拿我恼恨的杖。我要打发他攻击亵渎的国民，吩咐他攻击我所恼怒的百姓。”（赛10:5-6）

“到那日，耶西的根立作万民的大旗；外邦人必寻求他。”（赛11:10）

“在忿怒中连连攻击众民的，在怒气中辖制列国。”（赛14:6）

“到那时，这高大光滑的民，就是从开国以来极其可畏、分地界践踏人的，他们的地有江河分开，他们必将礼物奉给万军之耶和华。”（赛18:7）

“所以，刚强的民必荣耀你；强暴之国的城必敬畏你。”（赛25:3）

“他又必在这山上除灭遮盖万民之物和遮蔽万国蒙脸的帕子。”（赛25:7）

“列国啊，要近前来听！众民哪，要侧耳而听！”（赛34:1）

“我耶和华凭公义召你，……作众民的中保，作外邦人的光。”（赛42:6）

“任凭万国聚集，任凭众民会合。”（赛43:9）

“看哪，我必向列国举手，向万民竖立大旗。”（赛49:22）

“我已立他作万民的见证，为万民的君王和司令。你素不认识的国民，你也必召来；素不认识你的国民也必向你奔跑。”（赛55:4-5）

“看哪，有一种民从北方而来，并有一大国被激动，从地极来到。”（耶6:22-23）

“我使你不再听见各国的羞辱，不再受万民的辱骂。”（结36:15）

“各方、各国、各族的人都事奉他。”（但7:14）

“免得列国说：他们的上帝在哪里呢？”（珥2:17）

“我民所剩下的必掳掠他们；我国中所余剩的必得着他们的地。”（番2:9）

“必有列邦的人和强国的民来到耶路撒冷寻求万军之耶和华。”（亚8:22）

“我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的：是照亮外邦人的光。”（路2:30-32）

“因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来。”（启5:9）

“你必指着多民、多国、多方、多王再说预言。”（启10:11）

“你立我作列国的元首；我素不认识的民必事奉我。”（诗18:43）

“耶和华使列国的筹算归于无有，使众民的思念无有功效。”（诗33:10）

“你使我们在列邦中作了笑谈，使众民向我们摇头。”（诗44:14）

“他叫万民服在我们以下，又叫列邦服在我们脚下。……上帝作王治理万国；……列邦的君王聚集。”（诗47:3，8-9）

“愿万民都称赞你！愿列邦都快乐欢呼；因为你必按公正审判万民，引导世上的万国。”（诗67:3-4）

“耶和华啊，你用恩惠待你的百姓，求你也用这恩惠记念我；……使我见你选民的福，乐你国民的乐。”（诗106:4-5）

此外，还有许多地方。

“国民”与“百姓”之所以并称，是因为“国民”表示处于良善中的人，在相反意义上则表示处于邪恶中的人；“百姓”表示处于真理中的人，在相反意义上则表示处于伪谬中的人。因此，主属灵国度中的人称为“百姓”，主属天国度中的人称为“国民”。因为属灵国度中的人都处于真理中，并由此具有聪明；属天国度中的人都处于良善中，并由此具有智慧。

252 其他许多成双的表达也是如此，例如说到“欢喜”时，也说到“快乐”。以下经文便是例子：

“看哪，人倒欢喜快乐，宰牛杀羊。”（赛22:13）

“欢喜快乐必追随他们；忧愁叹息尽都逃避。”（赛35:10；51:11）

“欢喜快乐不是从我们上帝的殿中止息了吗？”（珥1:16）

“欢喜和快乐的声音……都必止息了。”（耶7:34；25:10）

“十月禁食的日子，必变为犹大家欢喜快乐的日子。”（亚8:19）

“你们爱慕耶路撒冷的，都要与她一同欢喜快乐。”（赛66:10）

“以东的民哪，只管欢喜快乐。”（哀4:21）

“愿天欢喜，愿地快乐。”（诗96:11）

“求你使我得听欢喜快乐的声音。”（诗51:8）

“在其中必有欢喜、快乐、感谢和歌唱的声音。”（赛51:3）

“你必欢喜快乐；有许多人因他出世，也必喜乐。”（路1:14）

“我也必使欢喜和快乐的声音，新郎和新妇的声音，……都止息了。”（耶7:34；16:9；25:10）

“在这地方……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）

此外，还有许多地方。

“欢喜”与“快乐”之所以并称，是因为“欢喜”涉及良善，“快乐”涉及真理；也可以说，“欢喜”涉及爱，“快乐”涉及智慧。“欢喜”属于心，“快乐”属于灵；换言之，“欢喜”属于意志，“快乐”属于理智。

这些表达中也有主与教会的婚姻，从经上所说的“欢喜和快乐的声音，新郎和新妇的声音”便可看出（耶7:34；16:9；25:10；33:10-11）。主是新郎，教会是新妇。

主是新郎，可见于太9:15、可2:19-20与路5:34-35；教会是新妇，可见于启21:2，9；22:17。因此，施洗约翰论耶稣说：“娶新妇的，就是新郎。”（约3:29）

253 圣言处处都有神性良善与神性真理的婚姻，因此许多地方并称“耶和华”与“上帝”，或“耶和华”与“以色列的圣者”，仿佛是两者，实际上却是一位。因为“耶和华”表示就神性之爱的神性良善而言的主；“上帝”与“以色列的圣者”则表示就神性智慧的神性真理而言的主。

圣言多处并称“耶和华”与“上帝”，或“耶和华”与“以色列的圣者”，所指的却是同一位。关于这一点，可参看“主救赎者”一章。

第十节　异端可以取自圣言的字义，但加以确认则有害

254 异端可以取自圣言的字义，但加以确认则有害。前文已经说明，圣言若没有教义，就不能被理解；教义如同明灯，使纯正真理显明。原因是，圣言完全借对应写成，其中许多表达是真理的表象，而不是赤裸的真理；许多地方又按照纯属世之人的理解力写成，却同时使单纯的人能单纯地理解，聪明的人能聪明地理解，有智慧的人能智慧地理解。

圣言既具有这样的性质，真理的表象，也就是披有外衣的真理，就可能被当作赤裸的真理。这些表象一旦被如此确认，就成为谬见，而谬见本身就是伪谬。基督教世界过去与现今的一切异端，都由此产生：人将真理的表象当作纯正真理，并加以确认。

异端本身并不使人被定罪；使人被定罪的，是从圣言并凭属世之人的推理确认异端中的伪谬，同时过邪恶的生活。因为每个人都生于本国或父母的宗教中，从小接受教导，后来继续持守。他们不能摆脱其中的伪谬，有的是因为世务缠身，有的是因为理智薄弱，不能辨明自己宗教中的真理。然而，过邪恶的生活，并确认伪谬，直到毁灭纯正真理，这才是使人被定罪的。

人若持守自己的宗教，相信上帝；在基督教中又相信主，以圣言为神圣，并出于宗教信念按照十诫生活，就没有如同向伪谬起誓那样固守伪谬。因此，当他听见真理，并按自己的方式有所理解时，仍能接受真理，由此被引出伪谬。

但那些已经确认自己宗教中伪谬的人，情形则不同。被确认的伪谬会持续存在，不能拔除。人一旦确认伪谬，就仿佛已经向它起誓；当伪谬又与自我之爱，或对自身聪明的骄傲相联时，尤其如此。

255 我曾在灵界与一些生活于数百年前、曾经确认自己宗教中伪谬的人交谈，发现他们至今仍停留在同样的伪谬中。我也曾与一些属于同一宗教的人交谈，他们曾有同样的思想，却没有在自己里面确认这些伪谬。我发现，他们受天使教导后，就弃绝伪谬，接受真理，并得救；前一类人则不然。

人死后，人人都受天使教导。凡能看见真理，并由真理辨认伪谬的人，都被接纳。然而，唯有那些未曾在伪谬中坚固自己的人，才能看见真理；已经如此坚固自己的人，则不愿看见真理。即使看见，也转身背对真理，继而或嘲笑，或歪曲它。

真正的原因是，确认进入意志，而意志就是人自身，能按照自己的意向支配理智。仅仅知道的知识则只进入理智，理智对意志没有支配权，因此这些知识并未真正进入人里面，只如同一个人站在庭院外或门口，尚未进入屋内。

256 这可以用一个例子说明。圣言多处将忿怒、烈怒与报复归于上帝，又说上帝惩罚人、将人投入地狱、试探人，以及其他类似的事。人若像孩童一样单纯地相信这些，因此敬畏上帝，谨慎不犯罪得罪祂，就不会因这单纯的信仰而被定罪。

但人若在自己里面确认这些表达，以致相信上帝里面确有忿怒、烈怒、报复，以及其他属于邪恶的事物，又相信上帝出于忿怒、烈怒与报复而惩罚人、将人投入地狱，就会被定罪，因为他毁灭了纯正真理。

这纯正真理就是：上帝是爱本身、怜悯本身与良善本身。既是这三者本身，就不可能发怒、大发烈怒或施行报复。圣言将这些归于上帝，是因为事情在人看来如此。这些是真理的表象。

257 圣言的字义中有许多真理的表象，纯正真理隐藏在其中。人若单纯地按照这些表象思想与说话，并无害处；但若加以确认，则有害，因为这样的确认会毁灭隐藏在其中的神性真理。这也可以用自然界的例子说明，因为自然事物比属灵事物更容易清楚地说明问题，使人明白。

在人的眼中，太阳似乎每天绕地球运行，也似乎每年运行一周。因此，人说太阳升起、落下，造成早晨、中午、傍晚与夜晚，也造成春、夏、秋、冬，因而造成日与年。然而，实际上太阳静止不动，因为它是火的海洋；地球则每天自转，每年公转。

人若出于单纯与无知，以为太阳在运行，并不会毁灭自然真理。这自然真理就是：地球绕自身的轴旋转，并每年沿黄道运行。

但人若凭属世之人的推理确认太阳的表面运动，尤其又因为圣言说太阳升起、落下而加以确认，就会削弱并毁灭真理。此后，即使有人向他指出，整个布满星辰的天空，在表象上也每天、每年旋转，而事实上没有一颗星改变它相对于其他星的固定位置，他也几乎不能看见这真理。

太阳运行，是表象中的真理；太阳不运行，才是纯正真理。然而，人人都按照表象说话，说太阳升起、落下。这是允许的，因为人在日常表达中不能采用别的方式。但若将这表象加以确认，并据此思想，就会使理性迟钝而昏暗。

258 确认圣言中的真理表象之所以有害，是因为这会产生谬见，毁灭隐藏在其中的神性真理。真正的原因是，圣言的全部字义及其每一细节，都与天堂相通。如前所述，字义的每一细节都包含属灵意义；人所读的话传向天堂时，这属灵意义就被开启，而属灵意义中的一切都是纯正真理。

因此，人若处于伪谬中，并将圣言的字义用于确认自己的伪谬，他所读的话中就含有伪谬。伪谬一进入，真理就被驱散。这发生在从人通往天堂的途中。

这就如同一个外表光洁、里面装满胆汁的囊泡，被抛向另一个人，还未到达，就在空中破裂，胆汁四散。那人察觉空气被胆汁污染，就转身避开，闭上嘴，不让胆汁沾到舌头。

又如一个外面用香柏木楔环束、里面装满生虫之醋的皮囊，在途中破裂。另一个人闻到臭味，感到恶心，就立即用扇子驱散臭气，不让它进入鼻孔。

又如一枚杏仁，壳里不是果仁，而是一条刚出生的小蛇。壳被剥开，小蛇显露出来，仿佛要被风吹进另一个人的眼睛。那人必定转身避开，不让这事发生。

人若处于伪谬中阅读圣言，并将字义中的某些内容用于自己的伪谬，也是如此。这样的诵读在通往天堂的途中就被弃绝，免得这些事物流入天堂，侵扰天使。

因为伪谬触及真理，就如针尖触及神经细丝或眼睛的瞳孔。神经细丝受到触碰，立即卷曲收缩；眼睛受到触碰，眼睑也立即闭合。

由此可见，被歪曲的真理会使人与天堂失去相通，并使天堂向人关闭。这就是确认任何异端中的伪谬之所以有害的原因。

259 圣言如同一座园圃，可称为天堂的乐园，其中有各种甘美与愉悦：甘美来自果实，愉悦来自花卉。园中央有生命树，树旁有活水泉，四周则有林木。

凡借教义而处于神性真理中的人，就在园中央，也就是生命树所在之处，实际享受其中的甘美与愉悦。凡不借教义、只借字义而处于真理中的人，则在园的四周，只看见林木。

至于那些持守由伪谬构成的宗教教义，又在自己里面确认这些伪谬的人，甚至不在树林中，而在树林外的沙地旷野，那里连青草也没有。

这些人死后的状态也是如此，已在《天堂与地狱》中说明。

260 此外，应当知道，圣言的字义守护着隐藏在其中的纯正真理，使它们不受损害。字义之所以具有这守护作用，是因为它可以作不同的应用，按照人的领受加以解释，而内在仍不受损害与侵犯。

不同的人对字义有不同理解，本身并无害处。有害的是，人将与神性真理相反的伪谬强行带入其中；这唯有那些已经在伪谬中坚固自己的人才会做。圣言由此遭受暴力。为了防止这事，字义就成为守卫。对于那些因宗教而处于伪谬中、却没有确认这些伪谬的人，字义也起着守护作用。

圣言的字义作为守卫，在圣言中由“基路伯”表示，也借基路伯加以描述。亚当与妻子被逐出伊甸园后，安置在园入口处的基路伯，就表示这守护。经上说，耶和华上帝“把他赶出去了；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）。

【2】人若不知道“基路伯”、“伊甸园”、其中的“生命树”，以及“四面转动发火焰的剑”各表示什么，就不能明白这些话的意义。这些已在伦敦出版的《天堂的奥秘》中，解释这一章时逐一说明。

“基路伯”表示守护；“生命树的道路”表示通向主的入口，人借圣言属灵意义中的真理获得这入口；“四面转动发火焰的剑”表示终极中的神性真理，也就是字义中的圣言，而字义可以这样作不同的应用。会幕中约柜施恩座两端的“金基路伯”，也表示同样的事（出25:18-21）。

“约柜”表示圣言，因为其中的十诫是圣言的初始；约柜上的“基路伯”表示守护。因此，主在两个基路伯之间与摩西说话（出25:22；37:9；民7:89）。祂是在属世意义中说话，因为主只在完全中与人说话，而神性真理在字义中具有其完全（见第214-224节）。

会幕帷幔与幔子上的基路伯，也表示同样的事（出26:1，31）。因为帷幔与幔子表示天堂与教会的终极，因而也表示圣言的终极（见第220节）。耶路撒冷圣殿墙上与门上雕刻的基路伯（王上6:29，32，35；见第221节），以及新殿中的基路伯（结41:18-20），也是如此。

【3】“基路伯”表示守护，使人不能直接接近主、天堂与圣言内部的神性真理，而必须借终极间接地接近。因此，论到推罗王，经上说：“你无所不备，智慧充足，全然美丽。你曾在伊甸上帝的园中，佩戴各样宝石……你是那受膏遮掩约柜的基路伯……我已将你从上帝的山驱逐。遮掩约柜的基路伯啊，我已将你从发光如火的宝石中除灭。”（结28:12-14，16）

“推罗”表示就良善与真理的知识而言的教会，因此“推罗王”表示圣言，因为这些知识存在于圣言中，也出于圣言。

这里的“推罗王”表示终极中的圣言，“基路伯”表示守护，这是显而易见的，因为经上说“你无所不备”、“佩戴各样宝石”，又称他为“受膏遮掩约柜的基路伯”与“遮掩约柜的基路伯”。其中列举的“宝石”，表示字义中的事物（见第217-218节）。

“基路伯”既表示终极中的圣言，也表示守护，大卫的诗就说，耶和华“又使天下垂，亲自降临……他坐着基路伯飞行”（诗18:9-10）；又说：“领约瑟如领羊群之以色列的牧者啊，求你留心听！坐在二基路伯上的啊，求你发出光来！”（诗80:1）；“耶和华作王，万民当战抖！他坐在二基路伯上。”（诗99:1）

“坐着基路伯飞行”、“坐在其上”与“居于其上”，都是指在圣言的终极意义之上。圣言中的神性真理及其性质，也由四活物描绘，这些活物又称为基路伯（结1；9；10）；宝座中与宝座周围的四活物，也描绘同样的事（启4:6及以下各节）。可参看我在阿姆斯特丹出版的《揭秘启示录》第239、275、314节。

第十一节　主在世成全圣言，并成为终极中的圣言

261 主在世成全了圣言的一切，由此成为神性真理，也就是圣言，直到终极层面。这可以从约翰的话明白：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”（约1:14）

“成为肉身”，就是成为终极中的圣言。主作为终极中的圣言，其性质如何，祂在变像时已向门徒显明（太17:2及以下各节；可9:2及以下各节；路9:28及以下各节）。那里也说，摩西与以利亚在荣光中显现。“摩西”表示借他写成的圣言，总体上也表示历史圣言；“以利亚”则表示先知圣言。

主作为终极中的圣言，也曾在启示录中向约翰显现（启1:13-16）。那里对祂形貌的每一项描述，都表示终极中的神性真理，也就是圣言。主此前已经是圣言，也就是神性真理，但那是在起始层面，因为经上说：“太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。”（约1:1-2）

然而，当道，也就是圣言，成为肉身时，主就成为圣言，直到终极层面。因此，祂被称为“首先的，末后的”（启1:8，11，17；2:8；21:6；22:12-13；赛44:6）。

262 主成全了圣言的一切，这可以从那些说律法与经上的话在祂身上应验，以及说一切都成了的经文看出。例如，耶稣说：“莫想我来要废掉律法和先知。我来不是要废掉，乃是要成全。”（太5:17-18）

又记载，耶稣“来到拿撒勒，就是他长大的地方。在安息日，照他平常的规矩进了会堂，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；……报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，……报告上帝悦纳人的禧年。’于是把书卷起来，交还执事，就坐下。……耶稣对他们说：‘今天这经应验在你们耳中了。’”（路4:16-21）

“这要应验经上的话，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？”又说：“但这一切的事成就了，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。”……“这是要应验经上的话。”（可14:21，49）

“这就应了经上的话说：‘他被列在罪犯之中。’”（可15:28；路22:37）

“这要应验经上的话说：‘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）

“耶稣尝了那醋，就说：‘成了！’”（约19:30）也就是应验了。

“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）

全部圣言都是论祂而写，祂降世正是为了成全圣言。主离去以前，也曾这样教导门徒：“耶稣对他们说：‘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）

又说：“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。”随后，“耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经”（路24:44-45）。

主在世成全了圣言的一切，直到其中最细微的部分，这也可以从祂自己的话清楚看出：“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）由此可见，主成全律法的一切，并不是说祂只成全了十诫的所有诫命，而是说祂成全了圣言的一切。

“律法”也表示全部圣言，这可以从以下经文确知。耶稣说：“你们的律法上岂不是写着‘我曾说你们是神’吗？”（约10:34）这话写在诗篇中：“我曾说：你们是神。”（诗82:6）

众人回答说：“我们听见律法上有话说，基督是永存的。”（约12:34）这话写在诗篇与但以理书中：“我要使他的后裔存到永远，使他的宝座如天之久。”（诗89:29，36）“你是照着麦基洗德的等次永远为祭司。”（诗110:4）“他的权柄是永远的，不能废去；他的国必不败坏。”（但7:14）

又说：“这要应验他们律法上所写的话，说：‘他们无故地恨我。’”（约15:25）这话写在诗篇中：“求你不容那无理与我为仇的向我夸耀；不容那无故恨我的向我挤眼。”（诗35:19）

又说：“天地废去较比律法的一点一画落空还容易。”（路16:17）这里的“律法”，如同圣言中许多其他地方一样，指的是整部圣经。

263 主如何是圣言，很少有人能够明白。因为人往往以为，主虽然能借圣言光照人、教导人，却不能因此就称为圣言。

然而，应当知道，每个人就是他自己的意志与理智，人也由此彼此有别。意志是爱的接受器皿，因而也是属于这爱的一切良善的接受器皿；理智是智慧的接受器皿，因而也是属于这智慧的一切真理的接受器皿。因此，每个人就是他自己的爱与智慧，换言之，就是他自己的良善与真理。人之所以为人，正是由于这些；人里面真正属于人的，也正是这些。

至于主，祂是爱本身与智慧本身，因而是良善本身与真理本身。祂成全了圣言中的一切良善与真理，由此成为良善本身与真理本身。因为凡只思想并言说真理的，就成为那真理；凡只意愿并实行良善的，就成为那良善。

主成全了圣言中的一切神性真理与神性良善，无论是在属世意义中，还是在属灵意义中，都是如此。因此，祂成为良善本身与真理本身，也就成为圣言。

第十二节　现今的圣言以前，另有一部圣言，今已失传

264 现今的圣言以前，另有一部圣言，今已失传。在摩西与众先知将圣言赐给以色列民族以前，献祭的礼仪已经为人所知，也有人奉耶和华的口发预言。这可以从摩西诸书的记载清楚看出。

献祭的礼仪早已为人所知，有以下事实为证：以色列子民受命拆毁列国的祭坛，打碎他们的柱像，砍下他们的木偶（出34:13；申7:5；12:3）；以色列人在什亭与摩押女子行淫，这些女子邀请百姓一同向她们的神献祭，百姓就吃了祭物（民25:1-3）；从叙利亚来的巴兰，也吩咐人筑坛，献牛羊为祭（民22:40；23:1-2，14，29-30）。

巴兰还论主发预言，说：“有星要出于雅各，有杖要兴于以色列。”（民24:17）他的预言出于耶和华的口（民22:13，18；23:3，5，8，16，26；24:1，13）。由此可见，外邦民族中曾有对上帝的敬拜，与后来借摩西在以色列民族中设立的敬拜颇为相似。

这种敬拜甚至在亚伯拉罕以前就已存在，从摩西的话中也可略见（申32:7-8），而撒冷王麦基洗德的事尤其能证明这一点。麦基洗德带着饼与酒出来，为亚伯兰祝福；亚伯兰也将所得的十分之一给他（创14:18-20）。

麦基洗德代表主，因为他被称为“至高上帝的祭司”（创14:18），大卫也论主说：“你是照着麦基洗德的等次永远为祭司。”（诗110:4）麦基洗德带出饼与酒，是因为饼与酒是教会中至圣的事物，正如它们在圣餐中是圣物一样。

此外，还有许多留存的迹象表明，在以色列民族的圣言以前，曾有另一部圣言，这些启示就来自那部圣言。

265 古人中曾有圣言，这可以从摩西书中得到证实。摩西曾提到它的名称，并摘录其中的内容（民21:14-15，27-30）。这部圣言的历史部分称为“耶和华的战记”，先知部分称为“预言”。摩西从历史部分摘录如下：“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）

在那部圣言中，“耶和华的战记”所表示并描绘的，与现今圣言中所表示的相同，就是主降世时与地狱的争战，以及祂胜过地狱的胜利。现今圣言的历史部分也多处表示并描绘这争战，例如约书亚与迦南各民族的战争，以及以色列士师与诸王的战争。

【2】摩西又从那部圣言的先知部分摘录如下：“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）

译者在这里用了“作诗歌的”，但按其含义，应称为“宣告者”，或将所宣告的内容称为“预言性宣告”。这可以从希伯来语 Moschalim 一词的含义看出：这个词不仅涉及箴言，也涉及先知性的宣告（民23:7，18；24:3，15）。这些地方说，巴兰“题起诗歌”，但其内容实际上是预言性的，并且论及主；这里的“诗歌”，单数形式称为 Maschal。此外，摩西从那部圣言摘录的，并不是箴言，而是预言。

【3】那部圣言也出于神性默示，这可以从耶利米书得到明确证实，其中有几乎相同的话：“因为有火从希实本发出，有火焰出于西宏中间，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，大卫与约书亚也曾提到古圣言中的一卷先知书，名为雅煞珥书，也就是“正直者之书”。关于大卫，经上说：“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；这歌写在雅煞珥书上。”（撒下1:17-18）

关于约书亚，经上说：“约书亚说：‘日头啊，你要停在基遍；月亮啊，你要止在亚雅仑谷。’……这事岂不是写在雅煞珥书上吗？”（书10:12-13）

266 由此可知，在以色列民族的圣言以前，古圣言已经流传于世，尤其盛行于亚洲地区。至于这部圣言如今仍保存在天堂中那些曾生活于古代的天使那里，也仍保存在大鞑靼地区的民族中，可参看本书“论圣言”一章之后的第三则灵界见闻。

第十三节　圣言的光也临到教会之外

267 借圣言，光也临到教会之外、没有圣言的人。地上若没有一处教会拥有圣言，并借圣言认识主，人与天堂就不可能联结，因为主是天地的上帝，离了主就没有救恩。关于人借圣言与主结合，并与天使联结，可参看第234-239节。

只要某处有教会拥有圣言，即使人数相对很少，也已足够，因为主仍借此临在于普天下。天堂正是借圣言与人类联结。

268 至于主与天堂如何借圣言临在于全地万民，并与他们联结，现在加以说明。整个天使天堂在主面前如同一个人，地上的教会也是如此，而且两者确实显现为人的形态（见《天堂与地狱》第59-86节）。

在这个“人”里面，阅读圣言并由圣言认识主的教会，如同心与肺：主的属天国度如同心，祂的属灵国度如同肺。人体其余的一切肢体、脏腑与器官，都靠这两大生命源头维持存在与生命。同样，普天下凡有宗教、敬拜独一上帝并过良善生活的人，也在这个“人”里面，代表胸腔以外的肢体与脏腑。主与天堂借圣言同教会联结，他们也由此得以维持存在与生命。

因为基督教会中的圣言，是主经由天堂赐予其余众人的生命，正如全身肢体与脏腑的生命来自心与肺一样；两者相通的方式也相似。因此，阅读圣言的基督徒构成这个“人”的胸部，处于众人的中央。环绕他们的是罗马天主教徒；再往外是穆罕默德教徒，就是那些承认主为最大的先知、并为上帝之子的人；再往外是非洲人；最外围则是亚洲与印度各民族。

269 整个天堂都是如此，这可以从天堂中每个群体的类似情形明白，因为每个群体都是较小形式的天堂，也如同一个人（见《天堂与地狱》第41-87节）。

在天堂的每个群体中，居于中央的人同样代表心与肺，他们那里有最大的光。这光，以及由此而来的对真理的感知，从中央向四周扩展，临到群体中的所有人，构成他们的属灵生命。

曾有这样的情形向我显明：当那些居于中央、构成心与肺所在区域、拥有最大光明的人被移去时，四周的人就在理智上陷入阴影，对真理的感知变得极其微弱，以致悲叹不已。但那些人一回来，光就重新显现，众人对真理的感知也恢复如初。

这可以比作世上太阳发出的热与光：太阳一升起，就使树木与灌丛生长，即使那些位于旁侧、被云遮蔽的，也同样受益。

主作为天堂的太阳，祂的光与热也是如此。这光的本质是神性真理，一切天使与人的聪明和智慧都由此而来。因此，论到圣言，经上说：“太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。”又说，这道“照亮一切生在世上的人”，并且“光照在黑暗里”（约1:1，5，9）。这里的“道”，表示就神性真理而言的主。

270 由此可知，保存在新教与改革宗信徒中的圣言，借属灵的相通照亮万邦万民。主也以祂的圣治作出安排，使地上始终有一处教会阅读圣言，并借圣言认识主。因此，当圣言几乎被罗马教廷弃绝时，宗教改革就出于主的圣治而兴起。圣言由此仿佛从隐藏之处被取出，重新供人使用。

> 同样，当圣言在犹太民族中被完全歪曲、玷污，几乎归于无有时，主就愿意从天降下，作为圣言而来，成全圣言。祂由此使圣言恢复完整，重新确立，并再次将光赐给地上的居民。正如经上论主所说：“那坐在黑暗里的百姓看见了大光；坐在死荫之地的人有光发现照着他们。”（赛9:2；太4:16）

271 早已预言，这教会的末期也将出现黑暗，原因是人不认识主是天地的上帝，又将信仰与仁义分离。为了防止人对圣言的纯正理解由此灭亡，教会也随之灭亡，主如今愿意揭示圣言的灵义，并显明圣言在灵义中、也由此在字义中，包含无数的事物。借这些事物，出于圣言、几乎已经熄灭的真理之光，可以重新恢复。

启示录多处预言，在这教会的末期，真理之光将几乎熄灭。主以下的话也表示这事：“那些日子的灾难一过，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天上的权能也要震动。……那时，……他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。”（太24:29-30）

这里，“日头”表示就爱而言的主；“月亮”表示就信仰而言的主；“众星”表示良善与真理的知识；“人子”表示就圣言而言的主；“云”表示圣言的字义；“荣耀”表示圣言的灵义，以及灵义透过字义发出的光辉；“权能”则表示圣言的能力。

272 借大量经历，我得以知道，人借圣言与天堂相通。当我阅读圣言，从以赛亚书第一章直到玛拉基书末章，并阅读大卫的诗篇，同时使思想专注于其中的灵义时，我蒙赐清楚感知到，每一节都与天堂中的某个群体相通。这样，整部圣言就与整个天堂相通。

由此可见，正如主是圣言，天堂也是圣言，因为天堂之所以为天堂，是由于主，而主借圣言成为天堂中一切之中的一切。

第十四节　若无圣言，就无法认识主与永恒之事

273 若无圣言，就无人能认识上帝、天堂与地狱、死后的生命，更不能认识主。有些人主张，并已在自己里面确认：即使没有圣言，人也能知道上帝的存在，知道天堂与地狱，以及圣言所教导的其他事。对于这些人，不应凭圣言与他们论辩，而应凭理性的自然之光，因为他们不相信圣言，只相信自己。

你若凭理性之光考察，就会发现，人有理智与意志这两种生命官能，而且理智服从意志，并非意志服从理智。理智只是教导并指示意志应当做什么。因此，许多人虽然才智敏锐，比别人更明白生活中的道德准则，却仍不按这些准则生活；他们若有意愿遵行，情形就会不同。

你若进一步考察，就会发现，人的意志就是他的自身所有，而这自身所有从出生起就是邪恶的，并由此在理智中产生伪谬。明白这些，你就会看见，人出于自己，只愿理解那出于其意志之自身所有的事物。若没有其他来源使他认识更高的事，他就只愿理解关乎自己与世界的事；凡高于这些的，对他都是幽暗的。

例如，他看见太阳、月亮与众星，若偶然想到它们的起源，就只能以为它们是自行存在的。难道他能胜过世上许多博学之士吗？这些人虽然从圣言知道万物由上帝创造，却仍以自然为本源；如果他们从未由圣言知道这些事，又会怎样呢？

你以为亚里士多德、西塞罗、塞涅卡，以及其他论述上帝与灵魂不朽的古代贤哲，最初是凭自己的理智获得这些知识的吗？并非如此。他们从别人那里承传这些知识，而这些知识最终来自那些最初由古圣言认识这些事的人。关于这部古圣言，前文已经论及。

自然神学的作者也不是凭自己获得这些知识，而只是用理性论证，确认他们从拥有圣言的教会中所知道的事。他们中间或许也有人，虽然确认这些事，却并不相信。

274 我曾蒙准看见一些生于岛屿的人。他们在公民事务上颇有理性，却对上帝一无所知。在灵界中，他们显现得如同斯芬克斯。然而，他们既生而为人，就具有接受属灵生命的能力，因此受到天使教导，并借认识主是人而被赋予生命。

人凭自身究竟是什么样，在地狱中的人身上显得最为清楚。其中甚至有些主教与博学之士，连上帝的名字也不愿听见，因此也不能说出上帝的名字。我曾见过他们，并与他们交谈。我也曾与另一些人交谈，他们一听见有人论及主，就陷入愤怒与狂暴的火焰中。

由此请想一想，一个从未听闻上帝的人，会是什么样？因为即使那些曾经谈论上帝、撰文论述上帝、宣讲上帝的人，也有变成这样的。

他们之所以如此，是由于他们邪恶的意志。如前所述，意志引导理智，并夺去其中来自圣言的真理。人若凭自己就能知道上帝存在，并知道死后的生命，为什么竟不知道人死后仍然是人？为什么还相信自己的灵魂或灵如同风或以太，不能用眼睛看、耳朵听、嘴说话，必须等到重新与自己的尸体和骸骨结合，成为一体之后，才能如此呢？

因此，假设有一种教义完全从理性之光推导出来，岂不会使人转而崇拜自己吗？历代以来，这样的事已经发生；即使在那些由圣言知道唯有上帝应受敬拜的人中，今日也仍然如此。出于人的自身所有的敬拜，不可能是别的敬拜；甚至对太阳与月亮的敬拜，也不可能由此产生。

275 自太古以来，世上就已有宗教，各地居民也都知道上帝，并多少知道死后的生命。这些知识不是出于他们自身，也不是出于他们自己的聪明，而是出于古圣言（见第264-266节），后来又出于以色列民族的圣言。

各种宗教正是从这两部圣言流传出去的：传入印度及其诸岛，经埃及与埃塞俄比亚传入非洲各国，又从亚洲沿海传入希腊，再由希腊传入意大利。

然而，圣言必须借表征性的事物写成，也就是借世上那些与天上事物相对应、因而代表天上事物的事物写成。因此，列国的宗教后来转为偶像崇拜，在希腊则转为神话。神性的属性与称谓，也被化作相应数目的诸神。他们又在诸神之上设立一位至高者，称为朱庇特；这个名字或许出自“耶和华”。

众所周知，他们曾有关于乐园、洪水、圣火，以及四个时代的知识。这四个时代从最初的黄金时代，直到最后的铁器时代，正如但以理书所描绘的（但2:31-35）。

276 凡相信人能凭自己的聪明获得关于上帝、天堂与地狱，以及教会属灵事物之知识的人，都不知道：属世之人就其自身而言，与属灵之人为敌。因此，凡进入他里面的属灵事物，他都想根除，或将它们包裹在谬见中。这些谬见如同蛀虫，啮食蔬菜与庄稼的根。

这些人如同在梦中以为自己坐在鹰背上，被带到高处；又如以为自己骑着珀伽索斯，飞越帕尔纳索斯山，到达赫利孔泉。然而，实际上，他们如同地狱中的路西弗，在那里仍自称为“早晨之子”（赛14:12）。

他们也如同示拿地平原上那些动手建塔、想使塔顶通天的人（创11:2, 4）。他们像歌利亚一样信靠自己，却没有预见，自己也可能像他一样，被甩石机弦抛出的石头击中额头，倒在地上。

我要说明等待这些人的死后命运：起初，他们变得如同醉酒的人；随后，如同愚妄的人；最后，如同昏昧无知的人，坐在黑暗中。因此，愿他们谨防这样的妄想。

关于“论圣言”的灵界见闻

277 这里附述以下值得记述的事。第一则如下：

一天，我在灵里游历灵界各处，观察在那里许多地方显现的、代表天堂事物的景象。在一所有天使同在的屋子里，我看见几个巨大的钱袋，里面装满银子。钱袋敞开着，看似人人都能从中取出银子，甚至将其抢走；但钱袋旁坐着两个少年，负责守护。钱袋所在的地方，看起来如同马厩中的食槽。

在邻近的房间里，我看见几位端庄的童女，与一位贞洁的妻子同在。房间附近又站着两个婴孩，有人说，不可用幼稚的游戏逗弄他们，而应以智慧相待。随后，又显现出一个娼妓，以及一匹倒毙在那里的马。

这些景象显现之后，我受到教导，得知它们所代表的是圣言的字义，其中包含灵义。装满银子的巨大钱袋，表示丰富的真理知识；钱袋敞开，却由少年守护，表示人人都可以从中获得真理的知识，但必须受到守护，免得有人侵犯灵义，因为其中全是纯正真理。

那如同马厩食槽的地方，表示给予理智的属灵滋养。食槽之所以有这含义，是因为从中取食的马表示理智。

邻近房间里的端庄童女，表示对真理的情感；贞洁的妻子，表示良善与真理的结合；婴孩表示智慧的纯真，因为至高天堂的天使最有智慧，却因其纯真，从远处看如同婴孩。

娼妓与死马，表示今日许多人对真理的歪曲，以及由此造成的对真理之理解的完全丧失。娼妓表示歪曲真理，死马表示全无对真理的理解。

278 第二则值得记述的事如下：

有一次，一张小纸从天堂降到我这里，上面写着希伯来文字，但字形与古人的写法相同。因为今日某些部分呈直线的字母，在古人那里是弯曲的，并带有向上伸出的细小角饰。

当时在我身旁的天使说，他们单从字母本身就能知道完整的意义，尤其能从字母线条的曲折与尖点辨认其含义。他们还解释了各字母单独使用与彼此联结时分别表示什么，并说，加在亚伯兰与撒莱名字中的 H，表示无限与永恒。

他们又在我面前，仅从字母或音节解释诗32:2的圣言意义。概括来说，其意义是：主也怜悯那些作恶的人。

他们告诉我，第三天堂的文字由弯曲、形态各异的字母构成，每个字母都含有某种意义。其中的元音表示声音，而声音对应于情感。在那天堂，他们不能发 i 与 e 这两个元音，而用 y 与 eu 代替；他们使用 a、o、u 这些元音，因为它们发出的声音圆满。

他们又说，那里的辅音不以粗厉的方式发出，而以柔和的方式发出；某些希伯来字母内部的点，正是用来标明应当柔和发音。他们说，字母的粗厉发音用于属灵天堂，因为那里的人处于真理中，而真理容许粗厉；良善却不容许粗厉。主的属天国度，也就是第三天堂的天使，正处于良善中。

他们还说，他们那里有圣言，以弯曲的字母写成，并带有具有表征意义的角饰与尖点。由此可明白主以下话语的含义：“律法的一点一画也不能废去，都要成全。”（太5:18）又说：“天地废去较比律法的一点一画落空还容易。”（路16:17）

279 第三则值得记述的事如下：

七年前，当我回想摩西从名为“耶和华的战记”与“预言者之言”的古书卷中摘录的内容时（民21），有几位天使在场。他们对我说，这些书卷就是古圣言，其历史部分称为“耶和华的战记”，先知部分称为“预言者之言”。他们还说，这部圣言至今仍保存在天堂中，为那里的古人所使用；这些古人在世时，就已经拥有这部圣言。

在天堂中仍使用这部圣言的古人，有些来自迦南地及其周边地区，如叙利亚、美索不达米亚、阿拉伯、迦勒底、亚述、埃及、西顿、推罗与尼尼微。这些王国的居民都实行表征性的敬拜，因此具有对应的知识。那时代的智慧就出于这知识，他们也借此具有内在的知觉，并与诸天相通。凡认识这部圣言之对应的人，被称为智慧人和通达人，后来则被称为占卜者与术士。

【2】然而，这部圣言充满对应，而这些对应以较为间接的方式代表属天与属灵的事物；加上许多人开始歪曲它，因此，出于主的圣治，这部圣言随着时间逐渐消失，另有一部以较为直接的对应写成的圣言被赐下，就是借以色列子孙中的先知写成的圣言。

在这部圣言中，仍保留了许多地名，不仅有迦南地的，也有周边亚洲各地的。这些地名都表示教会的事物与状态，而其表征意义来自那部古圣言。正因如此，亚伯兰才受命前往那地，他经雅各而出的后裔也被引入那地。

【3】关于这部在以色列民族的圣言以前就已存在于亚洲的古圣言，还可以述说一件新事：它至今仍保存在大鞑靼地区的居民中。

我曾与灵界中来自那里的灵与天使交谈。他们说，他们拥有圣言，自古以来就拥有这部圣言，并按照它举行神圣的敬拜；这部圣言完全由纯粹的对应构成。

他们说，其中也有雅煞珥书。约书亚记曾提到这书：“当耶和华将亚摩利人交付以色列人的日子，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？日头在天当中停住，不急速下落，约有一日之久。”（书10:12-13）

撒母耳记下也曾提到：“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）

他们还说，他们那里也有“耶和华的战记”与“预言者之言”。摩西曾在民数记中提到这些书：“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）

又说：“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）

当我在他们面前诵读摩西摘录的这些话时，他们查找自己的圣言中是否有这些内容，后来果然找到了。由此我知道，古圣言至今仍保存在他们那里。我与他们交谈时，他们说自己敬拜耶和华，有些人敬拜祂为不可见的上帝，有些人敬拜祂为可见的上帝。

【4】此外，他们还说，他们不容外人进入自己的地区，唯独中国人例外。他们与中国人保持和平，因为中国皇帝出自那里。他们又说，自己人口极为众多，不相信全世界还有哪个地区的人口比他们更多。中国人为了防御他们的入侵，在古时修筑绵延数千里的长城，也使这说法显得可信。

此外，我从天使那里听说，创世记最初几章中，关于创造、亚当与夏娃、伊甸园、他们的子孙后裔直到洪水，以及挪亚和他儿子们的内容，也都在这部圣言中。因此，这些内容是摩西从中抄录的。

来自大鞑靼的天使与灵，显现在南方偏东的位置。他们与其余的灵分开，居住在较高的广阔区域，不容基督教世界的任何人到他们那里。若有人上去，他们就将他看守起来，不让他离开。他们之所以这样分隔，是因为他们拥有另一部圣言。

280 第四则值得记述的事如下：

从前，我远远看见一条林荫步道，有许多青年聚集在那里，分成几个团体，讨论智慧的事。这发生在灵界中。我走近他们，看见其中有一人受到众人尊敬，被奉为首领，因为他的智慧超越其他人。

他看见我，说：“我看见你沿路走来，感到十分惊讶，因为你时而出现在我眼前，时而又消失；也就是说，有时我看得见你，忽然又看不见了。显然，你所处的生命状态与我们这里的人不同。”

我微笑着回答：“我不是演员，也不是像维尔图努斯那样变换形貌的人。我的状态交替变化，时而处于你们的光中，时而处于你们的影中。因此，我在这里既是旅人，也是本地人。”

那位智慧人注视着我，说：“你的话陌生而奇异。请告诉我，你是谁。”

我说：“我在你们从前生活过、如今已经离开的世界中，那称为自然世界；我也在你们如今所在的世界中，那称为灵界。因此，我既处于属世状态，也处于属灵状态。与地上的人同在时，我处于属世状态；与你们同在时，我处于属灵状态。我处于属世状态时，你们看不见我；处于属灵状态时，你们就看得见我。这是主所赐的。

“蒙光照的人啊，你知道，自然世界的人不能看见灵界的人，灵界的人也不能看见自然世界的人。因此，当我使自己的灵进入身体时，你就看不见我；当我使自己的灵从身体中出来时，你就看得见我。这是由于属灵与属世之间的区别。”

【2】他听见属灵与属世之间有区别，就问：“这区别是什么？难道不是较纯与较不纯之间的区别吗？如果是这样，属灵的岂不就是较纯的属世之物？”

我回答：“并非如此。属世之物无论怎样精微化，都不能接近属灵之物，以至成为属灵之物。两者的区别，如同先在者与后在者的区别，彼此之间没有有限的比例可言。先在者存在于后在者中，如同原因存在于结果中；后在者出于先在者，如同结果出于原因。因此，一方不能显现于另一方。”

那位智慧人说：“我曾思考这区别，却一直没有结果。我希望能明白。”

我说：“你不仅会明白属灵与属世之间的区别，还会亲自看见。”

接着我说：“你在自己的同伴那里时，处于属灵状态；在我这里时，则处于属世状态。因为你与同伴交谈时，使用属灵语言，这是一切灵与天使共有的语言；但你与我交谈时，使用我的本国语言。凡灵与天使同人说话，都使用那个人自己的语言：与法国人说法语，与希腊人说希腊语，与阿拉伯人说阿拉伯语，其他也是如此。

【3】“因此，你若想知道属灵与属世在语言上的区别，可以这样做：到你的同伴那里，说几句话，记住其中的词语，然后带着这些词语的记忆回来，在我面前说出来。”

他就照着做，回来向我说出那些词语。这些词语完全陌生而奇异，在自然世界的任何语言中都不存在。这样的试验反复几次后，就清楚显明，灵界中的所有人都有属灵语言，这语言与任何属世语言都没有共同之处，而且每个人死后都会自然而然地进入这语言。

我也曾亲自体验到，属灵语言的声音与属世语言的声音差异极大，以至属灵的声音无论多么响亮，属世之人都丝毫听不见；属世的声音，属灵之人也听不见。

【4】随后，我请他与周围的人到自己的同伴那里，在纸上写一句话，再拿着纸回来，在我面前读出来。他们照着做，拿着纸回来，却无法读出所写的话。因为那文字只由几个带有曲折符号的字母组成，而每个字母都表示某种事物的意义。那里的字母表中，每个字母既都有某种含义，由此就能明白，主为什么被称为“阿拉法与俄梅戛”。

他们多次进去、书写、回来，发现那文字包含并概括了无数事物，是任何属世文字都无法表达的。有人说，这是因为属灵之人所思想的，是属世之人不能理解、无法言说的事物；这些事物不能转入另一种文字，也不能转入另一种语言。

【5】当时在场的人仍不愿相信，属灵思想竟如此超越属世思想，以至相对而言无法言说。于是我对他们说：“你们可以再作一个试验：进入你们的属灵群体，思想某件事，将它记住，然后回来，在我面前说清楚。”

他们就进去，思想并记住，然后出来。但想表达所思想的事时，却无法做到，因为他们找不到任何属世思想的观念，足以对应纯粹属灵思想中的一个观念，因此也找不到词语来表达，因为思想中的观念转化为言语中的词语。

此后，他们又进去、又回来，由此确认，属灵观念超越属世观念，对属世之人而言，无法表达、无法言说、无法陈明，也无法理解。

这些观念既如此卓越而超升，他们就说，属灵的观念或思想，相对于属世观念而言，是观念的观念、思想的思想；因此，借它们所表达的是性质的性质、情感的情感。属灵思想由此成为属世思想的起始与本源。这也显明，属灵智慧是智慧的智慧，自然世界中任何有智慧的人都无法表达。

【6】这时，从更高的天堂传来声音，说还有一种更内在、更高的智慧，称为属天智慧。属天智慧与属灵智慧的关系，正如属灵智慧与属世智慧的关系。这些智慧按照诸天的次序，从主的神性智慧流入，而主的神性智慧是无限的。

与我交谈的人听后说：“这我已经看见，因为我明白，一个属世观念是许多属灵观念的容器，一个属灵观念也是许多属天观念的容器。由此还可以得出一个结论：事物越被细分，就不是越简单，而是越复杂，因为它越接近无限，而无限中包含无限的万有。”

【7】这些事结束后，我对在场的人说：“通过这三项试验，你们已经看见属灵与属世之间的区别，也看见属世之人为什么不显现于属灵之人，属灵之人为什么不显现于属世之人。

“虽然两者都有完整的人形，而且各自看来，由于这人形，似乎应当能够彼此看见；但形成这人形的，是心智的内在事物。灵与天使的心智由属灵之物构成，人在世期间的心智则由属世之物构成。”

此后，从更高的天堂传来声音，对在场的一人说：“上到这里来。”他就上去，回来后说，天使先前并不知道属灵与属世之间的这些差异，因为此前从未有机会在一个同时处于两个世界的人身上作比较。这些差异若没有比较，也没有相互对照，就不能被认识。

【8】分别以前，我们又谈到这事。我说：“这些差异并非出于别的原因，而是因为你们在灵界中是实质性的，不是物质性的；实质之物是物质之物的起始。物质若不是实质之物的集合，又是什么呢?

“因此，你们处于本原中，也就处于个别事物中；我们则处于本原所产生的事物与复合事物中。你们处于特殊事物中，我们则处于普遍事物中。

“正如普遍事物不能进入特殊事物，属世之物，也就是物质之物，也不能进入属灵之物，也就是实质之物。这如同船缆不能穿过缝衣针的针孔，筋腱也不能进入构成它的一条纤维中。

“由此可知，属世之人不能思想属灵之人所思想的事，因此也不能言说这些事。所以，保罗将他从第三层天所听见的，称为不可言说的事。

【9】“此外，以属灵的方式思想，就是不带时间与空间而思想；以属世的方式思想，则是在时间与空间中思想。每一个属世思想的观念，都附带某些来自时间与空间的因素；但任何属灵观念中都没有这些因素。

“这是因为灵界不像自然世界那样处于空间与时间中，而是处于两者的表象中。思想与知觉也由此不同。

“因此，你们能够思想上帝自永恒以来的本质与全能，也就是思想创世以前的上帝。因为你们思想上帝的本质时，不带时间；思想祂的全能时，不带空间，所以能够理解那些超越人的属世观念的事。”

【10】于是我讲述说，我曾有一次思想上帝自永恒以来的本质与无所不在，也就是思想创世以前的上帝。但当时我还不能从自己的思想观念中除去空间与时间，因此陷入焦虑，因为进入思想的自然观念取代了上帝。有人对我说：“除去空间与时间的观念，你就会看见。”

于是，我得以除去这些观念，就看见了。从那时起，我能够思想自永恒以来的上帝，却绝不能思想自永恒以来的自然。

因为上帝在一切时间中，却不受时间限制；在一切空间中，却不受空间限制。自然则在一切时间中处于时间，在一切空间中处于空间。自然连同它的时间与空间，必定有起始；上帝却没有起始，因为祂没有时间与空间。因此，自然出于上帝，不是自永恒而出，而是在时间中，连同它自己的时间与空间一起出现。

281 第五则值得记述的事如下：

主赐我同时处于灵界与自然世界中，因此能与天使交谈，如同与人交谈，也由此得知人死后进入这此前未知之世界时的状态。我曾与自己的所有亲属、朋友交谈，也曾与已经离世的君王、诸侯与学者交谈，这样的事至今已持续二十七年。因此，我能凭亲身经历，描述人死后的状态：过良善生活的人如何，过邪恶生活的人又如何。

然而，这里只简述那些借圣言使自己在教义的伪谬中坚固的人，尤其是那些为了确认“唯独信仰称义”而这样做的人。他们的状态依次如下。

【2】当他们离世，在灵里苏醒时——这通常发生在心脏停止跳动后的第三天——在自己看来，他们仍有一个与在世时相似的身体，甚至以为自己仍活在原来的世界中。但他们的身体不是物质性的，而是实质性的；这身体在他们的感官看来如同物质身体，实际上却不是。

几天之后，他们发现自己处于一个世界，其中有各种排列有序的群体。这世界称为灵的世界，介于天堂与地狱之间。其中的群体数不胜数，都按照属世情感的良善与邪恶，以奇妙的秩序排列。按照良善的属世情感排列的群体，与天堂相通；按照邪恶的属世情感排列的群体，则与地狱相通。

【3】新来的灵，也就是属灵之人，被引导到各种群体中，从一处迁往另一处，无论良善的群体还是邪恶的群体，都要经历。他们在那里受到探察，以察明他们是否对良善与真理有情感，以及这情感如何；或是否对邪恶与伪谬有情感，以及这情感如何。

【4】人若对良善与真理有情感，就被带离邪恶群体，引入良善群体，再经过各种良善群体，直到进入一个与其属世情感相对应的群体。他在那里享受与这情感相对应的良善，直到脱去属世情感，披上属灵情感，然后被提升进入天堂。

这发生在那些在世过仁义生活、因而也过信仰生活的人身上。信仰的生活，就是相信主，并避邪恶如罪。

【5】然而，那些凭理性推论，尤其借圣言，使自己在伪谬中坚固的人，由此所过的只是纯属世的生活，也就是邪恶的生活，因为邪恶伴随伪谬，并附着于伪谬。

这些人所具有的，不是对良善与真理的情感，而是对邪恶与伪谬的情感。因此，他们被带离良善群体，引入邪恶群体，再经过各种邪恶群体，直到进入一个与其自我之爱的情欲相对应的群体。

【6】但他们在世时，虽然内在只有邪恶的情感，也就是情欲，却曾在外在伪装良善的情感，因此，他们也交替地被保持在外在状态中。

那些在世曾主持会众的人，在灵的世界中也被安排管理各处群体，或管理整个群体，或管理其中一部分，按照他们先前职权的大小而定。然而，他们既不爱真理，也不爱公义，就不能受到光照，知道何为真理、何为公义，因此几天后就被免职。我曾看见这些人从一个群体迁往另一个群体，处处都被授予管理职务，却又在短时间后反复被免职。

【7】屡次被免职后，有些人因厌倦而不愿再谋求职务，有些人因害怕损害名誉而不敢再谋求。于是，他们退到一旁，忧郁地坐着。

随后，他们被带到荒僻的地方，那里有一些茅屋。他们进入其中，被分派某种工作，并按照工作的情况获得食物；若不工作，就挨饿，得不到食物。因此，生活的必需迫使他们工作。

那里的食物与我们世界中的食物相似，但来源是属灵的。主按照各人所行的功用，从天堂赐给他们食物。懒惰而不行功用的人，因其无益，就得不到食物。

【8】过了一段时间，他们厌恶工作，就离开茅屋。那些曾任祭司的人想要建造房屋。顷刻间，成堆的凿石、砖块、梁木、木板，以及芦苇、灯心草、黏土、石灰与沥青，就显现在他们面前。

他们一看见这些材料，建造的欲望就被点燃，开始造屋。他们时而取石，时而取木，时而取芦苇，时而取泥土，将这些东西一层层堆叠起来。在他们看来似乎井然有序，实际上却杂乱无章。

白天建起的，夜里就倒塌；第二天，他们又从废墟中拾取倒塌的材料，重新建造。如此反复，直到厌倦建造。

这事出于对应，因为他们曾从圣言中堆积一些经文，用来确认信仰中的伪谬；他们凭这些伪谬建造教会，也只能如此。

【9】后来，他们因厌倦而离开，独自坐着，什么也不做。如前所述，懒惰的人得不到天堂赐予的食物，因此他们开始饥饿，所想的只是如何获得食物、解除饥饿。

这时，有些人来到他们那里，他们就向这些人求施舍。来的人说：“你们为什么懒坐在这里？来，跟我们回家，我们会给你们工作，也会供养你们。”

他们就高兴地起身，跟随这些人回家。在那里，每个人都被分派工作，并因工作获得食物。

然而，凡使自己在信仰的伪谬中坚固的人，都不能从事具有良善功用的工作，只能从事具有邪恶功用的工作。他们也不能忠实地工作，而是欺诈、勉强地做。因此，他们放下工作，只喜欢交谈、闲聊、游荡与睡觉。主人既不能使他们回去工作，就把他们当作无用的人赶了出去。

【10】被赶出去以后，他们的眼睛被开启，看见一条通往某个洞穴的道路。到了那里，门就打开。他们进去，询问里面是否有食物。有人回答有，他们就请求准许留在那里，得到允许后被领进去，门随即在他们身后关闭。

洞穴的监官来到，对他们说：“你们不能再出去了。看看你们的同伴，他们都在工作。按照他们工作的情况，食物就从天堂赐给他们。我告诉你们这些，是要让你们知道。”

同伴也说：“我们的监官知道各人适合什么工作，每天都给各人分派相应的任务。哪一天完成工作，哪一天就有食物；若不完成，就没有食物，也没有衣服。

“如果有人伤害别人，就被扔到洞穴的一角，放在一张由受咒诅的尘土构成的床上，在那里受痛苦折磨。直到监官看见他有悔改的迹象，才将他带出来，命他回去做自己的工作。”

【11】他们还被告知，每个人完成工作以后，可以走动、交谈，然后睡觉。随后，他们被领到洞穴更深处，那里有娼妓。各人可以从中取一个归自己，称她为自己的女人；但禁止任意杂交，违者受罚。

地狱正由这样的洞穴构成，这些洞穴无非是永恒的劳役所。我蒙准进入其中几处，察看其情形，为的是能将这些事公之于众。

我看见他们全都卑贱可鄙，无一人知道自己在世时是谁，担任过什么职务。然而，与我同在的天使告诉我，这人曾是仆人，那人曾是士兵，这人曾是长官，那人曾是祭司，这人曾身居高位，那人曾拥有财富。

但现在，他们都只知道自己是仆役，与同伴没有区别。这是因为他们虽然外在不同，内在却相似；而在灵界中，使人彼此归入同类的，是内在。

【12】总体而言，地狱完全由这样的洞穴与劳役所构成，但撒但所在的地狱与魔鬼所在的地狱彼此不同。

凡处于伪谬中，并由伪谬而处于邪恶中的，称为撒但；凡处于邪恶中，并由邪恶而处于伪谬中的，称为魔鬼。

撒但在天堂的光中显得青黑，如同尸体，有些黑得如同木乃伊。魔鬼在天堂的光中则显得暗红如火，有些漆黑如烟煤。他们的面容与身体都怪异可怖。

然而，在他们自己的光中，也就是如同燃炭的光中，他们并不显得像怪物，而像人。这是赐给他们的，使他们能够彼此结成群体。

第五章　论十诫

282 教理问答，即十诫：外在意义与内在意义的阐释。

普天下没有一个民族不知道，杀人、奸淫、偷盗与作假见证是邪恶的；也没有一个民族不知道，若不用法律防范这些邪恶，王国、共和国与任何有组织的社会都无法维持。既然如此，谁会以为以色列民族比其他民族愚钝，竟不知道这些事是邪恶的呢？因此，人或许会感到惊讶：这些世人普遍知道的律法，为什么竟由耶和华亲自在西奈山，伴随着如此重大的神迹颁布？

原因是，这些律法伴随着如此重大的神迹颁布，是要使人知道，它们不只是公民法与道德法，也是神性之法。违犯这些律法，不只是向邻舍，也就是向同胞与社会行恶，也是得罪上帝。因此，耶和华在西奈山颁布这些律法，也使它们成为宗教之法。

显然，凡耶和华所吩咐的，祂都命人作为宗教之事遵行，也就是为了得救而实行。然而，在解释各条诫命以前，必须先论它们的神圣性，以显明宗教就在这些诫命之中。

第一节　十诫在以色列教会中是神圣本身

283 十诫是圣言的初熟之果，因而也是将要在以色列民族中建立之教会的初熟之果。它们又以简明的纲领总括一切宗教之事，人借此与上帝结合，上帝也与人结合。因此，十诫至为神圣，没有比它们更神圣的。

它们至为神圣，可以从以下事实清楚看出：主耶和华亲自在火中、与天使同在，降临西奈山，并在那里亲口颁布这些诫命；百姓预备自己三天，以便观看与聆听；山被围起来，不许任何人接近，免得死亡，祭司与长老也不得靠近，唯有摩西可以。

这些诫命由上帝的指头刻写在两块石版上；摩西第二次带着这两块石版下山时，面容发光。两块石版后来被放入约柜，约柜安置在帐幕的至内处；柜上设有施恩座，施恩座上有金制的基路伯。帐幕中安置约柜的至内处，称为至圣所。

在隔开约柜的幔子外，陈设了各种代表天堂与教会圣物的器具：包金的桌子，上面放着陈设饼；焚香的金坛；带有七盏灯的金灯台；周围还有用细麻、紫色线与朱红线织成的帷幔。整个帐幕的神圣性，不是来自别处，而是来自约柜中的律法。

约柜中的律法使帐幕成为神圣，因此，全体以色列百姓按照命令，依支派的次序在帐幕四周安营，也依次序随帐幕起行。白天有云在帐幕之上，夜间有火在其上。

因为这律法的神圣性，以及耶和华在其中的临在，耶和华就在施恩座上、两个基路伯之间与摩西说话。约柜也被称为“耶和华在那里”。亚伦若不带着祭物与香，就不得进入幔内，免得死亡。

耶和华临在于这律法之中，也环绕其外，因此，借着存放律法的约柜，行了许多神迹：约旦河水分开，约柜停在河中时，百姓从干地经过；约柜被抬着绕耶利哥城行走，城墙就倒塌；非利士人的神大衮先在约柜前面伏于地，后来头与两掌被折断，落在庙的门槛上；伯示麦人因约柜被击杀数千；乌撒因触摸约柜而死。

大卫伴随着献祭与欢呼，将约柜迎入锡安；后来，所罗门将它安置在耶路撒冷圣殿的内殿中。此外，还有许多类似的事。

由这些事实可见，十诫在以色列教会中是神圣本身。

284 以上关于这律法的颁布、神圣性与能力的事实，见于圣言以下各处：

耶和华在火中降临西奈山，那时山冒烟、震动，并有雷轰、闪电、密云与角声（出19:16-18；申4:12；5:22-26）。

百姓在耶和华降临以前，预备并洁净自己三天（出19:10-11，15）。

山被围起来，不许任何人接近或来到山脚，免得死亡；祭司也不得靠近，唯有摩西可以（出19:12-13，20-23；24:1-2）。

律法在西奈山颁布（出20:2-17；申5:6-21）。

律法由上帝的指头刻写在两块石版上（出31:18；32:15-16；申9:10）。

摩西第二次带着两块石版下山时，面容发光，因此与百姓说话时，要用帕子遮面（出34:29-35）。

两块石版被放入约柜（出25:16；40:20；申10:5；王上8:9）。

约柜上设有施恩座，施恩座上有金制的基路伯（出25:17-21）。

约柜连同施恩座与基路伯，被安置在帐幕中，构成帐幕的第一层，也就是至内层；包金的桌子与其上的陈设饼、金香坛，以及带有灯盏的金灯台，构成外一层；十幅用细麻、紫色线与朱红线织成的帷幔，则构成最外层（出25:1-40；26:1-37；40:17-28）。

安置约柜的地方，称为至圣所（出26:33）。

全体以色列百姓依支派的次序，在帐幕四周安营，也依次序随帐幕起行（民2:1-34）。

白天有云在帐幕之上，夜间有火在其上（出40:38；民9:15-23；14:14；申1:33）。

耶和华在约柜上、两个基路伯之间与摩西说话（出25:22；民7:89）。

约柜因其中存有律法，被称为“耶和华在那里”。因为约柜起行时，摩西说：“耶和华啊，求你兴起！”约柜停下时，他说：“耶和华啊，求你回到以色列的千万人中！”（民10:35-36；另见撒下6:2；诗132:7-8；代下6:41）

因为这律法的神圣性，亚伦若不带着祭物与香，就不得进入幔内（利16:2-14及以下各节）。

因为主的能力临在于约柜中的律法，约旦河水分开；约柜停在河中时，百姓从干地经过（书3:1-17；4:5-20）。

约柜被抬着绕耶利哥城行走，城墙就倒塌（书6:1-20）。

非利士人的神大衮在约柜前仆倒于地，后来头与两掌被折断，落在庙的门槛上（撒上5:1-12）。

伯示麦人因约柜被击杀数千（撒上5:1-12；6:1-21）。

乌撒因触摸约柜而死（撒下6:7）。

大卫伴随着献祭与欢呼，将约柜迎入锡安（撒下6:1-19）。

所罗门将约柜迎入耶路撒冷圣殿，安置在为它预备的内殿中（王上6:19及以下各节；8:3-9）。

285 人借这律法与主结合，主也与人结合，因此，这律法被称为“约”与“见证”。称为“约”，是因为它使双方结合；称为“见证”，是因为它确认并证实约的条款。在圣言中，“约”表示结合，“见证”表示对约之条款的确认与证明。因此，石版有两块：一块属于上帝，一块属于人。

> 结合由主成就，但发生在人实行自己那块石版上所写之事的时候。因为主始终临在，愿意进入；然而，人必须凭从主而来的自由开门。主说：“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3:20）

刻有律法的石版被称为约版，存放这些石版的柜被称为约柜，律法本身也被称为约（民10:33；申4:13，23；5:2-3；9:9；书3:11；王上8:21；启11:19；另有多处）。

“约”既表示结合，因此，论到主，经上说祂将作“众民的约”（赛42:6；49:8-9）；祂也被称为“立约的使者”（玛3:1）；祂的血被称为“立约的血”（太26:28；亚9:11；出24:4-10）。

因此，圣言也被称为旧约与新约，因为立约是为了爱、友谊、相交与结合。

286 这律法具有如此的神圣性与能力，是因为它总括一切宗教之事。它刻在两块石版上，一块总括关乎上帝的一切，另一块总括关乎人的一切。

因此，这律法的诫命被称为“十言”（出34:28；申4:13；10:4）。这样称呼，是因为“十”表示一切，“言”表示真理；实际上，其中的话语不止十句。

关于“十”表示一切，以及十分之一的奉献因这含义而设立，可参看《揭秘启示录》第101节。至于这律法如何总括一切宗教之事，将在下文说明。

第二节　十诫在字义、灵义与天义中所包含的一切

287 十诫在字义中包含教义与生活的一般诫命，在灵义与天义中则包含教义与生活的一切。

众所周知，十诫在圣言中特别被称为“律法”，因为它包含教义与生活的一切，不仅包含关乎上帝的一切，也包含关乎人的一切。因此，这律法刻在两块石版上，一块论上帝，另一块论人。

同样，教义与生活的一切，都归于爱上帝与爱邻舍，而这两种爱的一切，都包含在十诫中。全部圣言所教导的正是这些，从主以下的话可以清楚看出：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的上帝。……其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。”（太22:35-40）“律法和先知”表示全部圣言。

又记载：“有一个律法师起来试探耶稣，说：‘夫子！我该做什么才可以承受永生？’耶稣对他说：‘律法上写的是什么？你念的是怎样呢？’他回答说：‘你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的上帝；又要爱邻舍如同自己。’耶稣说：‘你回答的是；你这样行，就必得永生。’”（路10:25-28）

爱上帝与爱邻舍既是圣言的一切，而十诫的第一块石版概括了爱上帝的一切，第二块石版概括了爱邻舍的一切，由此可知，十诫包含教义与生活的一切。

从这两块石版也可以看出，双方这样彼此相联：上帝从祂的石版注视人，人从自己的石版回望上帝，由此形成相互的注视。就上帝而言，祂始终注视人，并施行一切关乎人得救的事；人若接受并实行自己石版上所写的，相互的结合就得以成就。这样，主对那律法师所说的话就得到应验：“你这样行，就必得永生。”

288 圣言中经常提到“律法”，因此，这里要说明，“律法”在严格意义、较广意义与最广意义上，分别指什么。

在严格意义上，“律法”指十诫；在较广意义上，指借摩西赐给以色列子孙的条例；在最广意义上，则指全部圣言。严格意义上的“律法”指十诫，这是众所周知的。

在较广意义上，“律法”指借摩西赐给以色列子孙的条例，这可以从利未记中各项条例都被称为“律法”看出。例如：“这是赎愆祭的律法”（利7:1）；“这是平安祭的律法”（利7:11）；“这是素祭的律法”（利6:14及以下各节）；“这是燔祭、素祭、赎罪祭、赎愆祭和承接圣职之祭的律法”（利7:37）；“这是走兽和飞鸟的律法”（利11:46及以下各节）；“这是妇人生男

生女的律法”（利12:7）；“这是大麻风的律法”（利13:59；14:2，32，54，57）；“这是患漏症者的律法”（利15:32）；“这是疑妻不贞的律法”（民5:29-30）；“这是拿细耳人的律法”（民6:13，21）；“这是洁净的律法”（民19:14）；“这是关于红母牛的律法”（民19:2）；“这是关于君王的律法”（申17:15-19）。这些地方的“律法”，和合本译为“条例”或采用相应的表达。

甚至摩西全书也被称为“律法”（申31:9，11-12，26）；新约中也是如此（路2:22；24:44；约1:45；7:22-23；8:5）。

保罗所说的“律法的行为”，指的就是这些条例。他说：“人称义是因着信，不在乎遵行律法。”（罗3:28）这可以从后文清楚看出，也可以从他对彼得所说的话看出。他责备彼得使人犹太化，并在同一节中三次说，人不能因律法的行为称义（加2:14，16）。

在最广意义上，“律法”指全部圣言，这可以从以下经文看出。耶稣说：“你们的律法上岂不是写着‘我曾说你们是神’吗？”（约10:34）这话写在诗82:6。

“众人回答说：‘我们听见律法上有话说，基督是永存的。’”（约12:34）这事写在诗篇与但以理书中（诗89:29；110:4；但7:14）。

“这要应验他们律法上所写的话，说：‘他们无故地恨我。’”（约15:25）这话写在诗35:19。

法利赛人说：“官长或是法利赛人岂有信他的呢？但这不明白律法的百姓……”（约7:48-49）

又说：“天地废去较比律法的一点一画落空还容易。”（路16:17）

这些地方的“律法”都指全部圣经。此外，大卫的诗篇中也有许多这样的用法。

289 十诫在灵义与天义中包含教义与生活的一切诫命，也就是信仰与仁义的一切。原因是，圣言的字义，无论整体还是每一部分，都包含两层内在意义：一层称为灵义，另一层称为天义。在这些意义中，神性真理处于其光中，神性良善处于其热中。

圣言的整体与每一部分既都有这样的性质，十诫的每条诫命也就必须按照这三重意义解释，也就是字义、灵义与天义。圣言具有这样的性质，已在前文“论圣言”一章中得到证明（见第193-208节）。

290 人若不知道圣言的性质，就无法形成哪怕初步的观念，来理解圣言处处都包含无限。所谓无限，是说其中包含无数事物，连天使也无法穷尽。

圣言的任何一处，都可以比作一粒种子：它从土中萌发，长成大树，结出许多种子；这些种子又长成同类的树，众树汇成园圃；园圃中的种子再生出更多园圃，如此延续，以至无穷。主的圣言处处都是如此，十诫尤其如此，因为十诫教导人爱上帝与爱邻舍，是全部圣言的简要总纲。

主也用比喻说明圣言的这种性质：“天国好像一粒芥菜种，有人拿去种在田里。这原是百种里最小的，等到长起来，却比各样的菜都大，且成了树，天上的飞鸟来宿在它的枝上。”（太13:31-32；可4:31-32；路13:18-19；另见结17:2-8）

圣言包含这样无限的属灵种子，也就是真理，这可以从天使的智慧清楚看出。天使的一切智慧都出于圣言，这智慧在他们里面不断增长，直到永远。他们越有智慧，就越清楚看见智慧没有穷尽，也越认识到，自己只在智慧的前庭，连主神性智慧中最微小的一点也不能触及。他们将这神性智慧称为深渊。

圣言既出于主，也就出于这深渊，因此显然可知，圣言的每一处都包含某种无限。

第三节　第一条诫命：除了我以外，你不可有别的神

291 “除了我以外，你不可有别的神”，是第一条诫命的话（出20:3；申5:7）。按属世意义，也就是字义，这里最直接的含义是不可敬拜偶像，因为接着说：“不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形像，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，因为我耶和华你的上帝是忌邪的上帝。”（出20:4-6）

这条诫命最直接的含义是不可敬拜偶像，因为在此以前，以及此后直到主降世以前，亚洲大部分地区都盛行偶像崇拜。这种崇拜之所以产生，是因为主降世以前的一切教会，都是表征与预表性的教会。它们借各种形像与雕像表征、预表神性事物；当这些形像与雕像的含义逐渐失传，人们就开始将它们当作神明敬拜。

以色列民族在埃及时也曾实行这种崇拜，这可以从他们在旷野以金牛犊代替耶和华来敬拜看出。至于他们后来仍未摆脱这种崇拜，也可以从圣言的历史书与先知书中许多地方看出。

292 按字义，“除了我以外，你不可有别的神”也表示，不可将任何已故或在世的人当作上帝敬拜。这种事也曾发生在亚洲及其周边许多地方。

外邦人的许多神祇，正是这样的人，例如巴力、亚斯她录、基抹、米勒公与别西卜，又如希腊与罗马的萨图尔努斯、朱庇特、尼普顿、普路托、阿波罗与帕拉斯等。其中有些人起初被尊为圣者，后来被尊为神灵，最后被当作上帝。

他们也曾将活人当作神明敬拜，这可以从玛代人大流士的谕令看出：三十天内，任何人不得向王以外的神或人求什么，违者要被扔进狮子坑（但6:8及以下各节）。

293 按属世意义，也就是字义，这条诫命还表示：除上帝以外，不可爱任何人过于一切；除出于上帝的事物以外，不可爱任何事物过于一切。这也符合主的话（太22:35-37；路10:25-28）。

因为人所爱而置于一切之上的，无论是人还是事物，对他而言，就是他的上帝与神性所在。例如，人若爱自己过于一切，或爱世界过于一切，自己或世界就成为他的神。这也是这些人心里不承认上帝的原因。因此，他们在地狱中与同类聚集；凡爱自己与世界过于一切的人，都聚集在那里。

294 这条诫命的灵义是：除主耶稣基督以外，不可敬拜别的上帝，因为祂自己就是耶和华，曾降世施行救赎。若没有这救赎，任何人或天使都不能得救。除祂以外，没有别的上帝，这可以从圣言以下经文清楚看出：

> “到那日，人必说：‘看哪，这是我们的上帝；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）

“有人声喊着说：‘在旷野预备耶和华的路，在沙漠地修平我们上帝的道。’……耶和华的荣耀必然显现，凡有血气的必一同看见。……看哪，主耶和华必像大能者临到。……他必像牧人牧养自己的羊群。”（赛40:3，5，10-11）

“上帝真在你们中间，此外再没有别的上帝。……救主以色列的上帝啊，你实在是自隐的上帝。”（赛45:14-15）

“不是我耶和华吗？除了我以外，再没有上帝；我是公义的上帝，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；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；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——你的上帝。’”（赛48:17；另见赛43:14；49:7；54:8）

“从你出胎，造就你的救赎主——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；除我以外再没有上帝。’”（赛44:6）

“万军之耶和华是他的名；救赎你的是以色列的圣者；他必称为全地之上帝。”（赛54:5，8）

“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）

“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、全能的上帝、永在的父、和平的君’。”（赛9:6）

“耶和华说：‘日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔；他必掌王权，行事有智慧。……他的名必称为“耶和华——我们的义”。’”（耶23:5-6；另见耶33:15-16）

腓力对耶稣说：“求主将父显给我们看。”耶稣对他说：“人看见了我，就是看见了父。……我在父里面，父在我里面，你不信吗？”（约14:8-10）

在耶稣基督里，“上帝本性一切的丰盛都有形有体地居住在基督里面”（西2:9）。

“我们也在那位真实的里面，就是在他儿子耶稣基督里面。这是真神，也是永生。小子们哪，你们要自守，远避偶像！”（约壹5:20-21）

由此清楚可见，我们的主、救主就是耶和华自己。祂同时是创造主、救赎主与重生主。这就是这条诫命的灵义。

295 这条诫命的天义是：主耶和华是无限、无边与永恒的；祂全能、全知、无所不在；祂是首先的与末后的，是起始与终结，是昔在、今在、以后永在的；祂是爱本身与智慧本身，也就是良善本身与真理本身，因而是生命本身。因此，祂是独一者，万有都由祂而出。

296 凡承认并敬拜救主耶稣基督以外的上帝，都违犯这第一条诫命，因为救主耶稣基督就是具有人形的耶和华上帝。凡坚信自永恒以来实际存在三个神性位格的人，也同样违犯这条诫命。

他们越在这错误中坚固自己，就越成为属世与属肉体的人，因而不能从内在理解任何神性真理。即使听见并接受，也仍用谬见玷污、包裹这些真理。因此，他们如同住在房屋最底层或地下室的人，听不见住在第二层与第三层的人彼此交谈，因为头顶的楼板阻隔了声音，使它不能传入。

【2】人的心智如同一座三层的房屋。住在最底层的，是那些确认自永恒以来有三位神的人；住在第二层与第三层的，则是那些承认并相信独一上帝具有可见的人形，而主上帝救主就是这独一上帝的人。

属感官与属肉体的人，既是纯属世的人，就其自身而言，完全如同动物。与没有理性的畜类相比，他的区别不过是能够说话、能够推理。因此，他如同住在猛兽园中，那里有各种猛兽。他时而扮作狮子，时而扮作熊，时而扮作虎、豹或狼；甚至也能扮作绵羊，心里却暗自发笑。

【3】纯属世的人思想神性真理，只能从世俗事物出发，因而只能从感官的谬见出发，因为他不能将心智提升到这些谬见之上。因此，他的信仰教义如同用糠秕煮成的粥，他却当作佳肴享用。

这又如先知以西结受命，用小麦、大麦、豆子、红豆与粗麦作饼，并以人粪或牛粪烤制，借此代表以色列民族中教会的性质（结4:9及以下各节）。建立在“三个自永恒而有的神性位格，每一位单独而言都是上帝”之上的教会教义，也是如此。

【4】若将这信仰按其本相画成图像，摆在人面前，谁会看不出它的荒谬可怖呢？例如，有三位并排站立：第一位手持权杖，头戴冠冕；第二位右手拿着一本书，也就是圣言，左手拿着一个染血的金十字架；第三位带着翅膀，单脚站立，作势将要飞起，施行作为。图上题着："这三个位格，也就是三位神，是一位上帝。"

有智慧的人看见这图像，岂不会在心里说："唉，这是何等的幻象！"

然而，若他看见一位神性位格的图像，头部周围环绕着天堂之光的光线，上面题着："这是我们的上帝，同时是创造主、救赎主与重生主，因而是救主。"这有智慧的人岂不会亲吻这图像，将它抱在怀里带回家，并因观看它，使自己、妻子、儿女与仆婢的心都充满喜乐吗？

第四节　第二条诫命：不可妄称耶和华你上帝的名

297 第二条诫命是："不可妄称耶和华你上帝的名；因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。"在属世意义，也就是字义中，"妄称耶和华上帝的名"指滥用祂的名本身，包括在各种言谈中滥用这名，尤其是在伪谬的言论或谎言中、在无故起誓或为自己开脱的誓言中滥用，以及出于邪恶意图，将这名用于咒诅、妖术与巫咒。

然而，在加冕礼、授予祭司职分的就职礼，以及宣誓效忠的入会礼中，指着上帝、祂的圣洁、圣言与福音起誓，并不是妄称上帝的名，除非起誓的人后来将自己的承诺视为空话而背弃。

上帝的名本身是神圣的，因此，应当经常用于教会的神圣事务，如祷告、诗篇与一切敬拜，也用于讲道和论述教会事物的著作。因为上帝临在于宗教的一切事物中；人若以正当的方式呼求祂，祂就借自己的名临在，并垂听。在这些事中，上帝的名就被尊为圣。

耶和华上帝的名本身是神圣的，这也可以从犹太人对这名的态度看出：在他们最初的时期以后，他们就不敢说“耶和华”，直到今日仍是如此。由于他们的缘故，福音书作者与使徒也不愿使用这称呼，而以“主”代替“耶和华”。这可以从旧约被引入新约的许多经文看出，其中“耶和华”被称为“主”（太22:37；路10:27；与申6:5对照；另有多处）。

“耶稣”的名同样是神圣的，这是众所周知的。使徒说，天上的、地上的都要因这名屈膝，也应当如此。此外，地狱中没有一个魔鬼能够说出这名。上帝有许多名称，都不可妄称，例如耶和华、耶和华上帝、万军之耶和华、以色列的圣者、耶稣、基督与圣灵。

298 在灵义中，“上帝的名”指教会从圣言所教导的一切，以及人借以呼求、敬拜主的一切。这些事物合在一起，就是上帝的名。因此，“妄称上帝的名”就是在空谈、伪谬的言论、谎言、咒诅、妖术与巫咒中，滥用其中任何一项。这样做，就是侮辱并亵渎上帝，因而亵渎祂的名。

圣言、出于圣言而属于教会的事物，以及由此形成的一切敬拜，都是上帝的名。这可以从以下经文清楚看出：

“他从日出之地而来，必求告我的名。”（赛41:25；另见赛26:8，13）

“从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大。在各处，人必奉我的名烧香。……你们却亵渎我的名，说：‘耶和华的桌子是污秽的。’……你们又说：‘这些事何等烦琐！’并嗤之以鼻。……你们把抢夺的、瘸腿的、有病的拿来献上为祭。”（玛1:11-13）

“万民各奉己神的名而行；我们却永永远远奉耶和华我们上帝的名而行。”（弥4:5）

以色列人要在耶和华安置祂名的地方敬拜祂，也就是在祂设立敬拜的地方（申12:5，11，13-14，18；16:2，6，11，15-16）。

耶稣说：“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。”（太18:20）

“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作上帝的儿女。”（约1:12）

“不信的人，罪已经定了，因为他不信上帝独生子的名。”（约3:18）

“叫你们信了他，就可以因他的名得生命。”（约20:31）

耶稣说：“你从世上赐给我的人，我已将你的名显明与他们。……我已将你的名指示他们，还要指示他们。”（约17:6，26）

主说：“在撒狄，你还有几名……”（启3:4）

此外，还有许多经文。在这些经文中，如同以上所引各处，“上帝的名”都指从上帝发出的神性，主借此受敬拜。

至于“耶稣基督的名”，则指救赎的一切，以及祂教义的一切，因而指得救的一切。“耶稣”指借救赎而成就的全部救恩，“基督”则指借祂的教义而成就的全部救恩。

299 在天义中，“妄称上帝的名”指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”指亵渎主的神性人性，以及亵渎圣言的神圣性。

在天义，也就是最高意义中，“耶和华上帝的名”指主的神性人性，这可以从以下经文清楚看出。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）

“你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。你们若奉我的名求什么，我必成就。”（约14:13-14）

主祷文中的“愿人都尊你的名为圣”（太6:9），在天义中也是这个意思。出23:21与赛63:16中的“名”，含义也是如此。

按照主的话，亵渎圣灵不得赦免（太12:31-32），而这正是此诫命在天义中所指的，因此，诫命后面又加上：“因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。”

300 “某人的名”不单指他的名字，也指他的一切品质。这可以从灵界中的名字看出。在那里，没有人保留在世受洗时所得的名字，也不保留从父亲或家族承袭的名字。每个人都按照自己的品质被称呼，天使则按照其道德生命与属灵生命的品质被称呼。

这些人就是主以下话语所指的：耶稣说：“我是好牧人。……羊也听他的声音。他按着名叫自己的羊，把羊领出来。”（约10:3，11）

以下经文所指的也是如此：“然而在撒狄，你还有几名是未曾污秽自己衣服的。……得胜的，……我又要将我上帝的名和我上帝城的名——这城就是从天上、从我上帝那里降下来的新耶路撒冷——并我的新名，都写在他上面。”（启3:4，12）

“加百列”与“米迦勒”不是天上两个人物的名字，而是指天堂中所有具有关于主的智慧、并敬拜祂的人。圣言中人物与地方的名字，在内在意义中也不是指那些人物与地方，而是指教会的事物。

在人间，“名”也不单指名字，还指一个人的品质，因为这些品质与他的名字相联。人们在日常言谈中常说：“这是为了他的名而做的”，或说“为了名声”，也说“这人很有名”。这些话表示，他因自身的某些品质而闻名，例如才智、学识或功绩。

谁不知道，辱骂、诽谤一个人的名誉，也就是辱骂、诽谤他一生的行为？这两者在观念中彼此相联，因此，他的名声也就受到毁损。同样，以羞辱的方式称呼君王、统帅或贵人的名字，就是侮辱他们的威严与尊贵；以轻蔑的语气称呼某人的名字，就是轻视他一生的行为。

每个人都是如此。按照各国的法律，人的名字，也就是他的品质及由此而来的名声，都不可受到恶意攻击，也不可受到辱骂的侵害。

第五节　第三条诫命：当记念安息日，守为圣日

301 第三条诫命是：“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上帝当守的安息日。”（出20:8-10；申5:12-14）

按属世意义，也就是字义，这条诫命表示：六日归于人及其劳作，第七日归于主，也归于人从祂所得的安息。“安息日”在原文中的意思就是“安息”。

安息日在以色列子孙中至为神圣，因为它代表主：六日代表祂的劳苦与祂同地狱的争战，第七日代表祂胜过地狱后所得的安息。这日又代表主全部救赎工作的完成，因此本身是神圣的。

然而，主降世以后，关于祂的各种表征就终止了。于是，这日成为人在神性事物上接受教导的日子，也成为停止劳作、默想救恩与永生之事，以及爱邻舍的日子。

这日成为人在神性事物上接受教导的日子，可以从以下事实看出：主在这日于圣殿和会堂中教导人（可6:2；路4:16，31-32；13:10）；祂对得医治的人说：“拿你的褥子走吧”；又对法利赛人说，门徒可以在安息日掐麦穗吃（太12:1-9；可2:23及以下各节；路6:1-6；约5:9-19）。这些事在灵义中，都表示人接受教义的教导。

这日也成为爱邻舍的日子，可以从主在安息日所行、所教导的事看出（太12:10-14；可3:1-9；路6:6-12；13:10-18；14:1-7；约5:9-19；7:22-23；9:14，16）。

由此可以明白，主为什么说：“人子也是安息日的主。”（太12:8；可2:28；路6:5）祂既这样说，也就表明，这日曾是祂的表征。

302 这条诫命在灵义中表示，人由主而来的改造与重生。“六日劳作”表示人与肉体及其私欲争战，也表示人与自身中出于地狱的邪恶与伪谬争战；“第七日”则表示人与主结合，以及由此而来的重生。

只要争战仍在持续，人就有属灵的劳苦；人重生以后，就有安息。这可以从后文“改造与重生”一章所述的内容看出，尤其是以下各点：

一、重生的过程，如同人的受孕、在母腹中的孕育、出生与受教养。

二、新生的第一阶段称为改造，属于理智；第二阶段称为重生，属于意志，并由意志及于理智。

三、内在人必须先被改造，然后外在人借内在人而被改造。

四、随后，内在人与外在人之间发生争战，得胜的一方支配另一方。

五、重生的人具有新的意志与新的理智，等等。

这条诫命在灵义中表示人的改造与重生，是因为这过程与主同地狱争战时的劳苦、祂对地狱的胜利，以及随之而来的安息相对应。主怎样使祂的人性得荣耀、成为神性，也照样改造并重生人，使人成为属灵的人。这就是所谓“跟从祂”。

主曾经历争战，这些争战被称为“劳苦”，可以从以赛亚书第53章与第63章看出。“劳苦”也同样用于人（赛65:23；启2:2-3）。

303 在天义中，这条诫命表示人与主结合，以及由此而来的平安，因为人由此受到保护，不受地狱侵扰。“安息日”表示安息，在这最高意义中尤其表示平安。因此，主被称为“和平的君”，祂也将自己称为“平安”。经上说：

“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为‘奇妙策士、全能的上帝、永在的父、和平的君’。他的政权与平安必加增无穷。”（赛9:6-7）

耶稣说：“我留下平安给你们；我将我的平安赐给你们。”（约14:27）

又说：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。”（约16:33）

“那报佳音、传平安、报好信、传救恩的，对锡安说：‘你的上帝作王了！’这人的脚登山何等佳美！”（赛52:7）

“他救赎我命脱离攻击我的人，使我得享平安。”（诗55:18）

“公义的果效必是平安；公义的效验必是平稳，直到永远。我的百姓必住在平安的居所，安稳的住处，平静的安歇所。”（赛32:17-18）

耶稣对祂所差遣的七十人说：“无论进哪一家，先要说：‘愿这一家平安。’那里若有当得平安的人，你们所求的平安就必临到那家。”（路10:5-6；另见太10:12-13）

耶和华“必应许将平安赐给他的百姓”；“公义和平安彼此相亲”（诗85:8，10）。

主亲自向门徒显现时，也说：“愿你们平安！”（约20:19，21，26）

此外，以赛亚书第65章、第66章及其他许多地方，也描述了人由主引入的平安状态。凡被接纳进入今日由主建立的新教会的人，都将进入这状态。

至于平安的本质，也就是天堂天使与在主里面的人所具有的平安，可参看《天堂与地狱》第284-290节。由此也可以明白，主为什么称自己为“安息日的主”，也就是安息与平安的主。

304 天堂的平安，在于抵御地狱，使其中的邪恶与伪谬不能兴起、侵入。这平安在许多方面可以与人间的平安相比。

> 它如同战争结束后的平安：人人不再惧怕敌人，得以安居在自己的城邑、家园、田产与园圃中。正如先知用属世的语言描述天堂的平安，说：“人人都要坐在自己葡萄树下和无花果树下，无人惊吓。”（弥4:4；另见赛65:21-23）

它也如同繁重劳作之后，心神的愉悦与安息；如同母亲分娩之后的慰藉，此时母爱的情感显露出种种喜悦；如同暴风、黑云与雷霆过后的晴朗；如同严冬过去、春天来临，田野披上新绿，园圃、郊野与林木繁花盛开，令人欣悦。

它也如同人在海上历经风浪与危难之后，终于抵达港口，双脚踏上盼望已久的陆地时，心中所处的状态。

第六节　第四条诫命：当孝敬父母

305 第四条诫命是：“当孝敬父母，使你的日子在地上得以长久，并使你得福。”这条诫命载于出20:12与申5:16。

按属世意义，也就是字义，“孝敬父母”表示尊敬父母、顺从他们、亲近他们，并感谢他们所施的恩惠。这些恩惠包括：养育子女，供给衣食，引导他们进入社会，使他们成为遵守公民秩序、具有道德的人，又借宗教的诫命引导他们走向天堂。

这样，父母既顾念子女今世的亨通，也顾念他们永恒的福乐。这一切都出于父母从主所得的爱，因为他们代主履行父母的职责。

在相应的意义上，若父母已经去世，这条诫命表示孤儿应当尊敬监护人。在较广的意义上，它表示应当尊敬君王与官长，因为他们照顾众人的共同需要，正如父母照顾子女的个别需要。在最广的意义上，它表示应当爱祖国，因为祖国养育并保护其人民。因此，拉丁文“祖国”（Patria）一词源于“父”（Pater）。

然而，对祖国以及君王、官长的尊敬，应当由父母先作榜样，再由他们植入儿女心中。

306 在灵义中，“孝敬父母”表示敬畏并爱上帝与教会。在这意义中，“父”指上帝，祂是所有人的父；“母”则指教会。天堂中的婴孩与天使不知道别的父、别的母，因为他们在那里由主借教会重新出生。

> 因此，主说：“也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）这话是对天堂中的婴孩与天使说的，并非对地上的婴孩与人说的。主在基督教会通用的祷文中，也教导了同一真理：“我们在天上的父：愿人都尊你的名为圣。”（太6:9）

在灵义中，“母”指教会，因为正如地上的母亲用属世的食物养育子女，教会也用属灵的食物养育他们。因此，圣言中有许多地方称教会为“母”。

> 何西阿书说：“你们要与你们的母亲大大争辩；因为她不是我的妻子，我也不是她的丈夫。”（何2:2，5）

> 以赛亚书说：“我休你们的母亲，休书在哪里呢？”（赛50:1；另见结16:45；19:10）

福音书也记载，耶稣伸手指着门徒说，他们就是祂的母亲与弟兄；又说：“听了上帝之道而遵行的人就是我的母亲，我的弟兄了。”（太12:48-49；可3:33-35；路8:21；另见约19:25-27）

307 在天义中，“父”指我们的主耶稣基督；“母”指圣徒相通，也就是祂遍布全世界的教会。主是父，可以从以下经文清楚看出：

“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为‘奇妙策士、全能的上帝、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）

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；另见约12:45）

在这意义中，“母”指主的教会，也可以从以下经文清楚看出：

“我又看见圣城新耶路撒冷由上帝那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。”（启21:2）

天使对约翰说：“你到这里来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看。”随后，“将那由上帝那里、从天而降的圣城耶路撒冷指示我”（启21:9-10）。

“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19:7，9；另见太9:15；可2:19-20；路5:34-35；约3:29；19:25-27）

“新耶路撒冷”指今日由主建立的新教会，可参看《揭秘启示录》第880-881节。这教会，而不是先前的教会，才是这意义中的妻与母。

这婚姻所生的属灵子嗣，是仁义的良善与信仰的真理。凡由主而处于这些良善与真理中的人，都被称为“婚筵之子”“上帝之子”，也被称为由祂“所生的”。

308 应当知道，有一种神性而属天的爱之氛围，不断从主发出，临到所有接受祂教会教义的人。他们如同世上的婴孩对待父母那样，顺服祂、亲近祂，并愿意由祂滋养，也就是接受祂的教导。

从这属天氛围产生了一种属世氛围，就是对婴孩与子女的爱。这爱极为普遍，不仅影响人类，也影响飞鸟、走兽，甚至蛇类；不仅及于有生命之物，也及于无生命之物。

主为了在这些属世事物中运行，如同在属灵事物中运行，就创造太阳，使它在自然界中如同父亲；又创造大地，使它如同母亲。太阳如同共同的父亲，大地如同共同的母亲；由两者的婚姻，生出一切萌芽生长、装点地面的植物。

那属天氛围流入自然界，由此产生植物从种子到果实、再到新种子的奇妙过程。也由此，许多灌木在白天仿佛转脸向着太阳，日落时又转离它；许多花在日出时开放，日落时闭合；鸣禽在清晨甜美地歌唱，从大地这母亲得到滋养之后，也同样歌唱。因此，这些事物都以各自的方式尊敬自己的父与母。

这一切都见证，主借自然界的太阳与大地，为有生命之物与无生命之物预备一切所需。因此，大卫在诗篇中说：

> “你们要从天上赞美耶和华。……日头月亮，你们要赞美他！……所有在地上的，大鱼和一切深洋，……结果的树木和一切香柏树，野兽和一切牲畜，昆虫和飞鸟，世上的君王和万民，……少年人和处女。”（诗148:1-12）

约伯记也说：“你且问走兽，走兽必指教你；又问空中的飞鸟，飞鸟必告诉你；或与地说话，地必指教你；海中的鱼也必向你说明。看这一切，谁不知道是耶和华的手做成的呢？”（伯12:7-9）

“询问并接受教导”，表示观察、留心，并由此认识到，这一切都是主耶和华所创造的。

第七节　第五条诫命：不可杀人

309 “不可杀人”这条诫命，在字义中表示不可杀害人，不可使人遭受任何足以致死的伤害，也不可残害人的身体。此外，也不可毁坏人的名声与声誉，因为对许多人而言，声誉与生命密不可分。

在较广的字义中，“杀人”指敌意、仇恨与报复之心。这些都充满杀人的意欲，因为杀人潜藏在其中，如同火潜藏在灰烬下的木头中。地狱之火也正是如此，因此人们说“仇恨燃烧”“报复之心炽烈”。

这些是意图中的杀人，虽然还不是行为中的杀人；但若除去对法律、惩罚与报复的恐惧，就会爆发为实际行为，尤其当意图中还含有诡诈或凶残时。

仇恨就是杀人，可以从主以下的话清楚看出：“你们听见有吩咐古人的话，说：‘不可杀人’；又说：‘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；凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审断；凡骂弟兄是魔利的，难免地狱的火。”（太5:21-22）

这是因为，凡属于意图的，也属于意志；因此，就其本身而言，已经具有行为的性质。

310 在灵义中，“杀人”指以各种方式杀害、毁灭人的灵魂。这些方式种类繁多，例如使人背离上帝、宗教与神性敬拜，也就是在人心中设置反对这些事物的绊脚石，劝服人接受使他们背离、甚至厌弃这些事物的观念。地狱中的一切魔鬼与撒但都这样做；世上凡亵渎、玷污教会圣物的人，也与他们相联。

借伪谬毁灭灵魂的人，在启示录中由无底坑的王表示。其名为“亚巴顿”或“亚玻伦”，意思是“毁灭者”（启9:11）。先知圣言中所说的“被杀”，也涉及这种灵魂的毁灭，例如以下经文：

“耶和华我的上帝如此说：‘你要牧养这将宰的群羊。买他们的宰了他们。’”（亚11:4-5，7）

“我们为你的缘故终日被杀；人看我们如将宰的羊。”（诗44:22）

“将来雅各要扎根。……主击打他们，岂像击打那些击打他们的人吗？他们被杀戮，岂像被他们所杀戮的吗？”（赛27:6-7）

“盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏；我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”（约10:10）

此外，也见于赛14:21；26:21；结37:9；耶4:31；12:3；启9:4-5；11:7。因此，魔鬼被称为“从起初是杀人的”（约8:44）。

311 在天义中，“杀人”指无故向主发怒、仇恨祂，并想抹去祂的名。经上说，这些人将祂钉在十字架上；若主像从前一样降临世间，他们也会像当时将祂钉十字架的人那样做。

这就是“羔羊站立，像是被杀过的”所表示的（启5:6；13:8），也是“钉十字架”所表示的（启11:8；来6:6；加3:1）。

312 人的内在若不由主改造，会是什么样，我已从地狱中的魔鬼与撒但清楚看见。他们心中不断怀着杀害主的意图。既不能这样做，就竭力想杀害所有归附主的人；但又不能像世人那样实行，就尽一切努力毁灭他们的灵魂，也就是毁坏他们里面的信仰与仁义。

他们的仇恨与报复显现为火：仇恨如同暗褐色的火，报复如同白炽的火。但这不是真正的火，而是显象。他们心中的残暴，有时在其上方的空中显现为与天使交战，仿佛杀戮天使，使他们败亡。这些可怖的幻象，都出于他们对天堂的愤怒与仇恨。

此外，从远处看，他们如同各种猛兽，例如虎、豹、狼、狐、犬、鳄，以及各种蛇类。当温顺的动物以表征性的形像出现在他们眼前时，他们就在幻想中攻击这些动物，想要将它们杀死。

他们曾在我眼前显现为龙，站在一个带着婴孩的妇人旁边，试图吞吃婴孩，正如启示录第12章所记载的。这些景象都是他们仇恨主及祂新教会的表征。

世上那些意图毁坏主教会的人，也与他们相似。这在其他人眼前并不显明，因为他们借以表现道德行为的身体，容纳并遮蔽了这些内在的邪恶。然而，天使所看的不是身体，而是他们的灵，因此，这些人在天使眼前就显现为与上述魔鬼相似的形像。

若不是主开启某人的视域，使他能够看见灵界，谁能知道这些事呢？若不如此，这些事以及其他极为重大的事，岂不都要永远向人隐藏吗？

第八节　第六条诫命：不可奸淫

313 第六条诫命是：“不可奸淫。”在字义中，这条诫命不但表示不可行奸淫，也表示不可意欲或实行淫秽之事，并由此思想、谈论淫荡之事。仅有贪恋也构成奸淫，可以从主以下的话清楚看出：“你们听见有话说：‘不可奸淫。’只是我告诉你们：凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了。”（太5:27-28）

这是因为，贪恋一旦进入意志，就如同已经付诸实行。进入理智的只是诱惑，进入意志的则是意图，而出于贪恋的意图，就其本身而言，已经具有行为的性质。

关于这些事，可详见《婚姻之爱与淫乱之爱》（1768年刊于阿姆斯特丹），其中论述了：淫乱之爱与婚姻之爱的对立（第423-433节）；私通（第444-460节）；通奸的种类与等级（第478-499节）；破贞之欲（第501-505节）；求异之欲（第506-510节）；强暴之欲（第511-512节）；诱惑纯洁者之欲（第513-514节）；淫乱之爱与婚姻之爱的归算（第523-531节）。这些都是这条诫命在属世意义中所包含的。

314 在灵义中，“奸淫”表示败坏圣言的良善，并歪曲其真理。此前，人们不知道“奸淫”也有这层含义，因为圣言的灵义一直隐藏未显。圣言中的“奸淫”“通奸”与“行淫”，在灵义中都表示这些事，可以从以下经文清楚看出：

“你们当在耶路撒冷的街上跑来跑去，……寻找，看看有一人行公义、求诚实没有。……我使他们饱足，他们就行奸淫。”（耶5:1，7）

“我在耶路撒冷的先知中曾见可憎恶的事：他们行奸淫，做事虚妄。”（耶23:14）

“他们在以色列中行了愚妄的事，与邻舍的妻行淫，又假托我的名说我未曾吩咐他们的话。”（耶29:23）

“他们行淫，离弃耶和华。”（何4:10）

“人偏向交鬼的和行巫术的，随他们行邪淫，我要向那人变脸。”（利20:6）

“不可与那地的居民立约，恐怕他们随从他们的神行邪淫。”（出34:15）

巴比伦败坏、歪曲圣言，比其他一切更甚，因此被称为“大淫妇”。启示录这样论到她：“叫万民喝邪淫、大怒之酒的巴比伦大城倾倒了！倾倒了！”（启14:8）

天使又说：“你到这里来，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）

又说：“他判断了那用淫行败坏世界的大淫妇。”（启19:2）

犹太民族歪曲了圣言，因此，主称他们为“邪恶淫乱的世代”（太12:39；16:4；可8:38），又称为“奸夫和妓女的种子”（赛57:3）。

此外，还有许多经文，其中的“奸淫”与“行淫”都表示败坏、歪曲圣言（耶3:6，8；13:27；结16:15-16，26，28-29，32-33；23:2-3，5，7，11，14，17；何5:3；6:10；鸿3:4）。

315 在天义中，“奸淫”表示否认圣言的神圣性，并亵渎圣言。这层含义由前述灵义自然引申而来，也就是败坏圣言的良善、歪曲其真理。

凡在心里嗤笑教会与宗教一切事物的人，就是否认并亵渎圣言的神圣性，因为基督教世界中教会与宗教的一切事物，都出于圣言。

316 人可能出于许多原因，不但在别人眼中显得贞洁，也在自己眼中显得贞洁，实际上却全然不洁。因为他不知道，贪恋一旦进入意志，就如同已经付诸实行；这贪恋只有在人悔改之后，由主除去，才能消除。

仅仅停止实行，并不能使人贞洁。唯有人在能够实行时，因为认定这些事是罪而止息其意愿，才会成为贞洁的人。

例如，有人禁戒奸淫与私通，只是因为害怕民法及其刑罚；害怕名誉受损、尊荣丧失；害怕由此染上疾病；害怕妻子争吵，使家庭生活不得安宁；害怕对方丈夫及其亲属报复，或遭其仆役殴打；或是出于贪婪；或因疾病、纵欲、年老及其他原因，身体衰弱而无力实行。

即使他因某种属世的律法或道德法而禁戒这些事，若不同时因属灵之法而禁戒，内在仍是奸淫与淫乱的人。因为他仍认为这些事不是罪，因而在自己的灵里，也不认为这些事在上帝面前是不法的。这样，他虽然没有在世人面前用身体实行，却在灵里实行。因此，死后成为灵时，他就会公开为这些事辩护。

此外，奸淫的人如同背约者，破坏盟约；又如古代神话中的萨堤尔与普里阿普斯，在林间游荡，高声喊着：“童女、新妇与妻子在哪里，好让我们与她们戏耍？”奸淫的人在灵界中，也确实显现为这些纵欲的萨堤尔与普里阿普斯的形像。

他们也如同发臭的公山羊，或如在街上奔跑的犬，四处张望、嗅闻，寻找母犬与之交配，诸如此类。

他们成为丈夫时，男性的能力如同春日盛开的郁金香，一个月后就花谢枯萎。

第九节　第七条诫命：不可偷盗

317 第七条诫命是：“不可偷盗。”在字义中，这条诫命表示不可偷盗、抢劫，也不可在和平时期从事海盗活动。概括来说，不可暗中或以任何借口夺取他人的财物。这条诫命也包括一切欺诈、非法获利、高利贷与勒索，以及在缴纳赋税、关税和偿还债务时的欺瞒。

工作的人若不诚实，而以狡诈的方式行事，就违犯这条诫命。商人若在货物、重量、尺度与账目上欺骗，也违犯这条诫命。军官若克扣士兵的薪饷，也违犯这条诫命。法官若因友情、贿赂、亲属关系或其他缘故，歪曲法律或案情作出判决，使他人失去依法拥有的财物，也违犯这条诫命。

318 在灵义中，“偷盗”表示借伪谬与异端，剥夺他人的信仰真理。凡只为贪图利益或追逐尊荣而履行职分的祭司，若教导那些他们从圣言中已经看出、或本可看出并非真理的事，就是属灵的盗贼，因为他们从百姓那里夺去了得救的媒介，也就是信仰的真理。

这些人在圣言中也被称为“盗贼”，如以下经文所示：

“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。……盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。”（约10:1，10）

“不要为自己积攒财宝在地上。……只要积攒财宝在天上。……也没有贼挖窟窿来偷。”（太6:19-20）

“盗贼若来在你那里，或强盗夜间而来——你何竟被剪除——岂不偷窃直到够了呢？”（俄1:5）

“他们蹿上城，蹿上墙，爬上房屋，进入窗户如同盗贼。”（珥2:9）

“他们行事虚谎，内有贼人入来，外有强盗成群骚扰。”（何7:1）

319 在天义中，“盗贼”表示那些夺取主的神性权能，或将祂的功德与公义据为己有的人。这些人虽然敬拜上帝，实际上却不信靠祂，而信靠自己；他们所信的也不是上帝，而是自己。

320 有些人教导伪谬与异端，劝服百姓相信这些是真理、是正统教义，然而他们自己阅读圣言，本可由此知道何为伪谬、何为真理。另有些人用谬见确认宗教中的伪谬，引人误入歧途。这些人在灵义中所行的正是偷盗，因此，可以用各种骗子及其欺诈行为来比喻他们。

他们如同铸造假币的人，给假币镀金，或使它呈现金色，再当作纯金出售；如同善于切割、磨光水晶，使其坚硬，再当作钻石出售的人；又如给斯芬克斯或猿猴穿上人的衣服，遮住面容，让它们骑着马或骡在城中游行，并高声宣称它们是古老世家贵族的人。

他们也如同将涂有彩色脂粉的戏剧面具，覆在真实、天然的面容上，遮蔽其美丽的人；如同展示月长石与云母石，因它们闪耀如金银，就将它们当作贵重矿石出售的人；又如同借戏剧表演，使人离开真正的神性敬拜，从圣殿转向剧场的人。

凡确认各种伪谬、轻视真理，只为贪图利益与追逐尊荣而履行祭司职分，因而成为属灵盗贼的人，如同携带钥匙、能够打开各家门户的盗贼；又如豹与鹰，用锐利的眼睛四处窥察，寻找肥美的猎物。

第十节　第八条诫命：不可作假见证

321 第八条诫命是：“不可作假见证陷害你的邻舍。”在字义的直接意义中，这表示不可在法官面前，或在法庭以外的他人面前，对被轻率指控犯有某种恶行的人作假见证；也不可借上帝的名、其他圣物，或凭自己及关乎自身名誉的事，来坚称这假见证是真的。

在较广的字义中，这条诫命表示不可为邪恶目的说任何谎言，或施行政治上的伪善；也不可诋毁、诽谤邻舍，损害其尊荣、名声与声誉，因为这些关乎对他整个人品的评价。

在最广的字义中，这条诫命包括出于各种原因而针对他人的阴谋、诡计与恶意图谋，例如出于敌意、仇恨、报复、嫉妒或争竞，因为这些邪恶本身都隐藏着假见证。

322 在灵义中，“作假见证”表示劝服人相信，信仰的伪谬是信仰的真理，生活的邪恶是生活的良善，或反过来，将真理说成伪谬，将良善说成邪恶。但这里指的是故意如此，而不是出于无知；也就是说，是在已经知道何为真理与良善之后这样做，而不是在知道以前。

因为主说：“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）

这种伪谬在圣言中由“谎言”表示，而这种故意则由“诡诈”表示，如以下经文所示：

“我们与死亡立约，与阴间结盟。……我们以谎言为避所，在虚假以下藏身。”（赛28:15）

“他们是悖逆的百姓、说谎的儿女，不肯听从耶和华的训诲。”（赛30:9）

“从先知到祭司都行事虚谎。”（耶8:10）

“城里的富户满行强暴；其中的居民也说谎言，口中的舌头是诡诈的。”（弥6:12）

“说谎言的，你必灭绝；好流人血弄诡诈的，都为耶和华所憎恶。”（诗5:6）

“他们教舌头学习说谎。……你的住处在诡诈的人中。”（耶9:5-6）

“谎言”既表示伪谬，因此主说，魔鬼说谎是出于他自己的本性（约8:44）。在以下经文中，“谎言”也表示伪谬与不实的言论：耶23:14，32；结13:6-9；21:29；何7:1；12:1；鸿3:1；诗120:2-3。

323 在天义中，“作假见证”表示亵渎主与圣言，由此将真理本身逐出教会，因为主就是真理本身，圣言也是如此。

反之，在这意义中，“作见证”表示讲说真理，“见证”则表示真理本身。因此，十诫也被称为“见证”，刻有十诫的石版被称为“见证版”，和合本译作“法版”（出25:16，21-22；31:7，18；32:15；40:20；利16:13；民17:4，10）。

主既是真理本身，祂也说自己作见证，并为自己作见证。主是真理本身，见于约14:6与启3:7，14；祂作见证并为自己作见证，见于约3:11；8:13-19；15:26；18:37-38。

324 凡出于诡诈或故意讲说伪谬，却使用仿佛出于属灵情感的语调，尤其将圣言的真理掺入其中，使这些真理受到歪曲的人，古人称他们为“术士”（可参看《揭秘启示录》第462节），也称为“皮同”与“分别善恶树上的蛇”。

这些歪曲真理、说谎与行诡诈的人，如同对仇敌说话温和友善，却在背后握着匕首，伺机杀害对方的人；如同将剑蘸上毒药，再用来攻击仇敌的人；又如同将乌头一类的剧毒混入水中，或将毒液混入新酒与甜饼的人。

他们也如同美貌诱人、却染有恶性瘟疫的娼妓；如同带刺的小灌木，凑近鼻子就会损伤嗅觉的细小纤维；如同加了甜味的毒药；又如同秋季干燥后散发芳香的粪土。这样的人在圣言中由“豹”表示（可参看《揭秘启示录》第572节）。

第十一节　第九、十条诫命：不可贪心

325 第九与第十条诫命是：“不可贪恋你邻舍的房屋；不可贪恋你邻舍的妻子、仆人、婢女、牛、驴，并他一切所有的。”在今日通行的教理问答中，这段话被分为两条诫命：第九条是“不可贪恋你邻舍的房屋”；第十条是“不可贪恋你邻舍的妻子、仆人、婢女、牛、驴，并他一切所有的”。

这两条诫命共同表达一件事，并且在出20:17与申5:21中都同属一节经文，因此，我决定将它们合在一起论述。但这并不是要将它们合并为一条诫命，而是仍像从前一样，将它们分为两条，因为这些诫命被称为“十句话”（出34:28；申4:13；10:4）。

326 这两条诫命总括前面的各条诫命，不仅教导人不可实行那些邪恶，也命令人不可贪恋那些邪恶。因此，它们不仅关乎外在人，也关乎内在人。人即使没有在外在行为中实行邪恶，若在内心贪恋它，就已经在内在实行了。主说：“凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了。”（太5:27-28）

> 贪欲若不被除去，外在人就不能成为内在的，也不能与内在人合而为一。主也明确教导：“你们这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。”（太23:25-26）

主在这一章中，从始至终所论的都是这件事。法利赛人的内在，充满了对第一、第二、第五、第六、第七、第八条诫命所禁止之事的贪欲。

众所周知，主在世时教导的是教会的内在，而教会的内在就在于不贪恋邪恶。主这样教导，是为了使内在人与外在人合而为一。这就是祂向尼哥底母所说的“重新出生”（约3章）。然而，人若不由主，就不能重新出生，也就是不能重生，因而不能成为内在的人。

这两条诫命关乎前面的各条诫命，不仅禁止实行那些邪恶，也禁止贪恋它们。因此，经文先提到“房屋”，再提到“妻子”，然后提到“仆人、婢女、牛、驴”，最后用“你邻舍一切所有的”来总括。

“房屋”包含其后所列的一切，因为其中有丈夫、妻子、仆人、婢女、牛与驴。随后提到的“妻子”，也包含其后所列的一切，因为妻子是家中的主母，正如丈夫是家中的主人。仆人与婢女在他们之下，牛与驴又在仆婢之下；至于一切更低或更外在的事物，都由“你邻舍一切所有的”来概括。

由此可见，这两条诫命无论在总体还是个别、广义还是狭义上，都总括并关乎前面的各条诫命。

327 在灵义中，这两条诫命禁止一切与灵相争的贪欲，因而也禁止一切与教会属灵事物相争的贪欲。教会的属灵事物，主要归于信仰与仁义。贪欲若不受制伏，肉体就会任意放纵，陷入各种邪恶。正如保罗所说：“情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争。”（加5:17）

> 雅各也说：“各人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。”（雅1:14-15）
>
> 彼得又说：“主……把不义的人留在刑罚之下，等候审判的日子。那些随肉身、纵污秽的情欲……之人，更是如此。”（彼后2:9-10）

总而言之，按灵义理解，这两条诫命关乎前文在灵义中所说明的一切，命令人不可贪恋那些邪恶；同样，也关乎前文在天义中所说明的一切。若将这些内容重新列举，就不免重复。

328 肉体、眼目及其他感官的贪欲，若与灵的欲求，也就是灵的情感、愿望与愉悦分离，就完全如同禽兽的欲望，本身具有兽性。灵的情感则具有如同天使所有的品质，因此应当称为真正属人的情感。所以，人纵容肉体的贪欲到什么程度，就在什么程度上成为禽兽；人顺应灵的愿望到什么程度，就在什么程度上成为真正的人，成为天使。

肉体的贪欲，如同干焦、烧坏的葡萄，又如同野葡萄；灵的情感，则如同多汁甘甜的葡萄，又如同这些葡萄所酿之酒的美好滋味。

肉体的贪欲，如同圈养着驴、山羊与猪的畜栏；灵的情感，则如同圈养着良马、绵羊与羔羊的畜栏。两者的差别，如同驴与马、山羊与绵羊和羔羊、猪与洁净动物之间的差别。总而言之，如同渣滓与黄金、石灰与白银、珊瑚与红宝石之间的差别，诸如此类。

贪欲与行为彼此相连，如同血与肉、火焰与油彼此相连。因为贪欲存在于行为之中，正如肺中的气存在于呼吸与言语之中，正如鼓动船帆的风使船持续航行，又如推动水轮的水使机器运转、发挥作用。

第十二节　十诫总括爱上帝与爱邻舍之道

329 十诫包含一切属于爱上帝与爱邻舍的事。在其中八条诫命，也就是第一、第二、第五、第六、第七、第八、第九、第十条中，并没有直接说到爱上帝或爱邻舍的事。它们没有说应当爱上帝，应当尊上帝的名为圣，也没有说应当爱邻舍，以诚实与正直待他；只是说：“除了我以外，你不可有别的神；不可妄称上帝的名；不可杀人；不可奸淫；不可偷盗；不可作假见证；不可贪恋邻舍所有的。”概括来说，这些诫命所命令的是：不可意欲、思想或实行违背上帝、加害邻舍的邪恶。

诫命之所以不直接命令人实行仁义与仁义的事，而只是命令人不可实行与仁义、仁义相反的事，是因为人将邪恶视为罪而逃避到什么程度，就愿意实行属于仁义与仁义的良善到什么程度。爱上帝与爱邻舍的首要之事，是不行恶；其次，才是行善。这将在“论仁义”一章中说明。

【2】有两种彼此相反的爱：一种是愿意并实行良善的爱，另一种是愿意并实行邪恶的爱。后者是地狱之爱，前者是天堂之爱，因为整个地狱都处于实行邪恶的爱中，整个天堂都处于实行良善的爱中。人生来具有各种邪恶的倾向，因此从出生起就倾向地狱之事；若不重新出生，也就是重生，就不能进入天堂。

因此，属地狱的邪恶必须先被除去，人才能愿意实行属天堂的良善，因为人在与魔鬼分离以前，不能被主接纳。至于邪恶如何被除去，人又如何被引导行善，将在“悔改”与“改造与重生”两章中说明。

人必须先除去邪恶，所行的良善才能在上帝面前成为良善。主在以赛亚书中这样教导：“你们要洗濯、自洁，从我眼前除掉你们的恶行，要止住作恶，学习行善。……你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。”（赛1:16-18）

耶利米书也有类似的话：“你当站在耶和华殿的门口，在那里宣传这话。……万军之耶和华——以色列的上帝如此说：你们改正行动作为。……你们不要倚靠虚谎的话，说：‘这些是耶和华的殿，是耶和华的殿，是耶和华的殿！’……你们偷盗、杀害、奸淫、起假誓，……且来到这称为我名下的殿，在我面前敬拜，又说：‘我们可以自由了。’你们这样的举动是要行那些可憎的事吗？这称为我名下的殿，在你们眼中岂可看为贼窝吗？我都看见了。这是耶和华说的。”（耶7:2-4，9-11）这里所说“是耶和华的殿”，意思是“教会在这里”。

【4】人在洗濯、从邪恶中洁净以前，向上帝所作的祈祷不蒙垂听，以赛亚书也这样教导。耶和华说：“嗐！犯罪的国民，担着罪孽的百姓，……他们与我生疏，往后退步。……你们举手祷告，我必遮眼不看；就是你们多多地祈祷，我也不听。”（赛1:4，15）

凡遵行十诫，也就是逃避邪恶的人，仁义与仁义就随之而来。这可以从主在约翰福音中的话确知。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。……我们要到他那里去，与他同住。”（约14:21，23）

这里所说的“命令”，尤其指十诫，意思是不可实行邪恶，也不可贪恋邪恶。于是，人对上帝的爱与上帝对人的爱就随之而来，正如邪恶被除去以后，良善就随之而来。

330 前面已经说明，人逃避邪恶到什么程度，就愿意实行良善到什么程度。这是因为邪恶与良善彼此相反：邪恶出于地狱，良善出于天堂。因此，地狱，也就是邪恶，被除去到什么程度，天堂就临近到什么程度，人也就在相应的程度上转向良善。依此来看十诫中的八条诫命，这道理就清楚了。例如：

一、人不敬拜别的神到什么程度，就敬拜真上帝到什么程度。

二、人不妄称上帝的名到什么程度，就爱一切出于上帝的事物到什么程度。

三、人不愿杀人，不愿出于仇恨与报复而行事到什么程度，就愿意善待邻舍到什么程度。

四、人不愿奸淫到什么程度，就愿意与妻子过贞洁的婚姻生活到什么程度。

五、人不愿偷盗到什么程度，就追求诚实到什么程度。

六、人不愿作假见证到什么程度，就愿意思想、讲说真理到什么程度。

七、八、人不贪恋邻舍所有的事物到什么程度，就愿意邻舍安享自己所有的到什么程度。

由此可知，十诫包含一切属于爱上帝与爱邻舍的事。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，或有别的诫命，都包在‘爱人如己’这一句话之内了。爱是不加害与人的，所以爱就完全了律法。”（罗13:8-10）

此外，还应补充两条供新教会采用的准则：

一、没有人能凭自己将邪恶视为罪而逃避，并实行在上帝面前为良善的事。但人将邪恶视为罪而逃避到什么程度，就行善到什么程度；这不是出于自己，而是出于主。

二、人必须将邪恶视为罪而逃避，并如同凭自己一样与之争战。若人出于其他任何原因逃避邪恶，而不是因为它们是罪，就没有真正逃避邪恶，只是使它们不显露在世人面前而已。

331 邪恶与良善不能并存。邪恶被除去到什么程度，良善就显明、被人感知到什么程度。这是因为在灵界，每个人都从自己的爱发出一种氛围，也就是爱之氛围。这氛围向四周流布、发生作用，由此产生相契与相斥。善人与恶人正是借这些氛围彼此分离。因此，邪恶必须先被除去，良善才能被认识、被感知、被爱慕。

这道理可以用自然界中的类似事物来说明。例如，有人在自己房中饲养豹子及其他豹类猛兽，因为给它们喂食，就能安然与它们同住。别人若要亲近这人，岂不必须先将这些猛兽除去吗？

【2】谁受邀赴国王与王后的筵席，会不先洗脸洗手，就上前入席呢？谁在婚礼后进入新房见新妇，会不先洁净全身，穿上婚礼的衣服呢？谁不是先用火熔炼矿石，除去渣滓，才得到纯金、纯银呢？谁不是先从收割的麦子中分出稗子，才将麦子收入仓中呢？谁不是先用打谷的杖打掉大麦的芒刺，才将大麦收进家中呢？

【3】谁不是先将生肉烹煮，撇去浮沫，才把它作为食物摆上桌呢？谁不抖落园中树叶上的虫子，免得叶子被吃尽，果实也随之败坏呢？谁不厌恶房屋与庭院中的污秽，将它们清扫干净，尤其在等候王子或身为新妇的公主到来时呢？

又有谁会爱慕一个被恶疮侵蚀、满身脓疱与痘疮的少女，愿意与她结婚呢？即使她涂脂抹粉，衣饰华美，竭力用柔言媚语挑动爱意，也不能使人真心爱慕。

【4】因此，人必须洁净自己，脱离邪恶，而不可坐等主直接替自己洁净。这如同一个仆人，脸上、衣服上沾满烟灰与粪污，却来到主人面前说：“主人，请洗净我。”主人岂不会对他说：“愚昧的仆人，你在说什么？看，那里有水、肥皂和毛巾。你不是有手吗？你的手不是有力气吗？你应当自己洗净自己。”

主上帝也这样说：“洁净的方法出于我，你的意愿与能力也都出于我。因此，你应当使用这些从我而来的恩赐与禀赋，如同它们是你自己的一样；这样，你就必得洁净。”诸如此类。

外在人必须被洁净，但必须借内在人而被洁净。主在马太福音第23章中，从始至终所教导的，正是这件事。

第十三节　关于“论十诫”的灵界见闻

332 这里还须附上四则灵界见闻。第一则如下：

有一次，我听见呼喊声，仿佛穿过水流，从下界传来。一个声音在左边喊：“哦，他们何等公义！”另一个声音在右边喊：“哦，他们何等博学！”第三个声音在后面喊：“哦，他们何等智慧！”我心想：难道地狱中也有公义、博学与智慧的人吗？于是，我想去看看那里是否真有这样的人。天上有声音对我说：“你将看见，也将听见。”

我便在灵中离开居所，看见前方有一个开口。我走近，俯身向下看，见那里有一架梯子，就沿梯子下去。到了下面，我看见一片平原，遍生灌木，其间夹杂着荆棘与荨麻。我问这里是不是地狱。有人回答：“这是下界之地，就在地狱的上方，紧邻地狱。”

于是，我循着那些呼喊声依次前行。先到呼喊“哦，他们何等公义”的地方，看见一群人，他们在世时是徇友情、受贿赂而断案的法官；随后到呼喊“哦，他们何等博学”的地方，看见一群人，他们在世时是推理者；又到呼喊“哦，他们何等智慧”的地方，看见一群人，他们在世时是确认者。

但我离开后两群人，转回第一群人那里，也就是那些徇友情、受贿赂而断案，却被称为公义的法官。我看见旁边有一座形似圆形剧场的建筑，用砖砌成，屋顶覆着黑瓦。有人告诉我，那就是他们的审判庭。它的北侧与西侧各有三个入口，南侧与东侧却没有入口。这表明，他们所作的不是公义的审判，而是任意的裁断。

【2】圆形剧场中央有一个火炉，司炉的人将硫磺与沥青制成的火把投入其中。火光闪射到涂饰的墙壁上，映出暮间与夜间鸟类的彩绘形像。

这火炉与映出那些形像的光，都是他们审判的表征，表示他们能用虚假的色彩涂饰任何争讼之事，照着徇私的意愿，赋予它种种外貌。

【3】半小时后，我看见一些老人和青年走进来，身穿镶边的长袍与外氅。他们脱下帽子，坐在桌旁，预备审判。

我从他们的言语中听出，也察觉到，他们如何巧妙、机敏地因友情而歪曲判决，却使它显得公义。他们甚至不再将不义看作不义，反而看作公义，也将公义看作不义。他们对这些判断深信不疑，这从脸上的神情与说话的语调都能看出。

那时，天上赐给我光照，使我能察知每件事是否合法、是否合乎应有的权利。我也看见，他们如何竭力遮蔽不义，给它披上公义的外貌；又从法律中挑选对自己有利的条文，将案情引向那些条文，再用巧妙的推理将其他法律搁置一旁。

审判结束后，判词被送到委托人、朋友与袒护者那里。这些人为了报答他们徇私的恩惠，就沿着长路呼喊：“哦，他们何等公义！哦，他们何等公义！”

【4】此后，我与天堂的天使谈论这些人，将所见所闻的一些事告诉他们。天使说：“这类法官在别人看来，似乎具有极敏锐的理解力，实际上却连一丝一毫的公义与公平都看不见。若除去他们对某人的友情，他们就会像雕像一样坐在审判席上，只会说：‘我同意；我赞成这个或那个。’

“这是因为，他们的一切审判都以成见为依据。这成见与徇私相合，从案件的开端一直贯穿到终结。因此，除了有利于朋友一方的事，他们什么也看不见。凡不利于朋友的事，他们都斜眼看待，只从眼角窥视；即使重新拿来考虑，也会用推理将它包裹起来，如同蜘蛛用丝缠住猎物，再将它吞食。

“所以，若不沿着自己成见的蛛网而行，他们就看不见任何应有的权利。我们曾查验他们是否能够看见，结果发现他们不能。世上的人会惊讶竟有这样的事，但你要告诉他们，这是天堂的天使查验所得的真理。

“因为他们看不见任何公义，所以在天堂，我们不把他们看作人，而看作怪异的人形。他们的头由属于友情的事物构成，胸由属于不义的事物构成，手足由属于确认的事物构成，脚掌由属于公义的事物构成。若公义不利于朋友，他们就将它绊倒、践踏。”

【5】天使又说：“至于他们本身究竟是什么样，你将看见，因为他们的结局已经临近。”

随即，地面忽然裂开，桌子一张压着一张倒下。他们连同整个圆形剧场一并被吞没，抛入洞穴，囚禁在那里。

有人对我说：“你愿意看看他们在那里是什么样吗？”于是，他们显现出来：面容仿佛由磨光的钢铁构成；身体从颈部到腰部，仿佛披着豹皮的雕像；脚则仿佛蛇类。

我又看见，他们从前放在桌上的法律书变成了纸牌。如今，他们不再审判，而被指派去调制朱砂，制成涂饰用的假色，涂在妓女脸上，使她们显得美貌。

看见这些以后，我想去其余两群人那里，一群是只会推理的人，另一群是只会确认的人。但有人对我说：“稍等片刻。将有天使与你作伴，他们来自紧邻这些人上方的群体。主将借这些天使赐给你光，你也将看见奇妙的事。”

333 第二则灵界见闻如下：

过了一段时间，我又听见从下界之地传来的声音，正如先前所听见的：“哦，他们何等博学！哦，他们何等博学！”我环顾四周，想看看有哪些人在场，见有几位天使在那里。他们所属的天堂群体，正位于那些呼喊“哦，他们何等博学”的人上方。

我便与天使谈论这呼喊。天使说：“那些所谓博学的人，只会推论一件事‘是否如此’，却很少思想‘确是如此’。因此，他们如同吹过即逝的风，如同没有木髓的树皮、没有果仁的杏仁壳，或没有果肉的果皮。他们的心智没有内在的判断，只与身体的感官相联；若感官本身不能作出判断，他们就不能得出任何结论。简言之，他们纯粹是属感官的人，我们称他们为‘推理者’。

“他们之所以被称为推理者，是因为从不作出任何定论，而将所听见的一切拿来争论，问它是否如此，并不断反驳。他们最喜欢攻击真理，将真理拖入争端，使它支离破碎。他们就是那些在世时自以为比所有人都博学的人。”

【2】听见这些以后，我请求天使带我去他们那里。天使领我到一个洞口，那里有台阶通往下界之地。我们下去，循着“哦，他们何等博学”的声音前行，见有数百人站在一处，不停地用脚踏地。

我感到惊异，便问：“他们为什么站在那里，用脚掌踏地呢？这样下去，岂不是会把地面踏出坑来吗？”天使微微一笑，说：“他们显得这样站着，是因为对于任何事，他们都不思想‘确是如此’，只思想‘是否如此’，并为此争辩。思想不再向前推进时，他们就显得只在同一块地上反复踩踏、磨损，却不前行。”

天使又说：“从自然世界来到这里的人，听说自己已在另一个世界，就在各处聚集，询问天堂在哪里、地狱在哪里，也询问上帝在哪里。但在接受教导以后，他们仍开始推理、争论、反驳，追问上帝是否存在。

“这是因为今日自然世界中有许多自然主义者，他们无论彼此交谈，还是与别人谈论宗教，都要提出这个问题来讨论，却很少以肯定上帝存在的信仰作结。后来，这些人就越来越多地与恶人结交，因为人若不出于上帝，就不能从对良善的爱行出任何良善。”

【3】随后，我被带到他们聚集的地方。我看见他们的面容并不丑陋，衣着也颇为华美。天使说：“他们在自己的光中显得如此，但若天堂之光流入，他们的面容与衣服就会改变。”事情果然如此：那时，他们的面容变得晦暗，身上穿着黑色麻衣。但这光一撤去，他们又恢复了先前的样子。

不久，我与其中几个人交谈，说：“我听见周围群众呼喊：‘哦，他们何等博学！’因此，请允许我与你们谈论一些属于最高学识的事。”他们回答：“你想说什么就说吧，我们会解答。”

我问：“人所凭以得救的宗教，应当是什么样的？”他们说：“我们必须先将这个问题分成若干问题；这些问题没有定论以前，我们不能回答。我们要讨论：一、宗教是否确有其事；二、是否有救恩；三、一种宗教是否比另一种更有功效；四、是否有天堂与地狱；五、死后是否有永生。此外，还有许多问题。”

于是，我提出第一项：宗教是否确有其事。他们开始提出大量论据来讨论。我请求他们将这问题提交全体会众，他们就这样做了。众人的答复是：这问题需要考察的事太多，一晚之内无法完成。

我问：“一年之内能完成吗？”其中一人说：“一百年之内也不能完成。”

我说：“那么，在这期间，你们就没有宗教；既然救恩依赖宗教，你们也就没有关于救恩的观念、信仰与盼望。”

他回答：“难道不应当先证明宗教是否存在、它是什么，以及它是否确有实质吗？若它确有实质，就也适用于智慧的人；若没有，就只适用于民众。众所周知，宗教被称为一种联结，但问题是，它是为谁设立的？若只是为民众，就没有实质；若也为智慧的人，就有实质。”

【4】听见这些以后，我说：“你们最算不上博学，因为除了思想‘是否如此’，反复争论以外，你们不能思想别的。人若不确知某件事，并由此继续前进，如同一步接一步地行走，逐渐进入智慧，怎么能称为博学呢？否则，你们连真理的边缘都没有用指甲触及，反而将真理推得越来越远，使它离开视野。

“只推论‘是否如此’，就如同讨论一顶从不戴上的帽子，或一只从不穿上的鞋。这能有什么结果呢？岂不是使你们不知道是否有任何实在的事物，甚至不知道是否有任何东西不只是观念？也就是说，你们不知道是否有救恩，死后是否有永生，一种宗教是否优于另一种，是否有天堂与地狱。

“只要你们停留在第一步，站在那里反复踏着沙土，不将一只脚移到另一只脚前面，继续前行，就不能对这些事形成任何思想。你们要谨慎，免得心智这样停留在判断之外，内部渐渐硬化，成为盐柱。”

说完这些，我便离去。他们愤怒地从背后向我投掷石头。那时，在我看来，他们如同雕像，里面毫无人的理性。我向天使询问他们的命运。天使说，他们中最低下的被降到深处，进入一片荒漠，被迫在那里背负重担。因为不能从理性说出任何话，他们只会喋喋不休，说些空洞无物的话。从远处看，他们在那里如同驮着重担的驴。

334 第三则灵界见闻如下：

此后，一位天使对我说：“请随我到呼喊‘哦，他们何等智慧’的地方去。你将看见一些怪异的人形；他们的面容与身体虽然具有人形，却不是真正的人。”

我问：“那么，他们是兽类吗？”他回答：“他们不是兽类，而是兽人，因为他们完全不能看见真理是否为真理，却能使自己想要的一切显得像真理。我们称这样的人为‘确认者’。”

于是，我们循着呼喊声前行，来到那里，见有一群男子，周围聚集着许多人。其中有些出身贵族的人，听见那些确认者将他们所说的一切都加以确认，明显地表示赞同与支持，就转身说：“哦，他们何等智慧！”

【2】但天使对我说：“我们不要走近，只从那群人中叫出一个来。”于是，我们叫出一人，与他走到一旁，谈论各种事情。凡谈到的事，他都能加以确认，使它们完全显得像真理。

我们问他是否也能确认相反的事。他说，能像确认前面的事一样确认它们。随后，他坦率地说出心里的想法：“什么是真理？在事物的本性中，除了人使之成为真理的东西，还有什么真理吗？你随意提出什么，我都能使它成为真理。”

我说：“请你使这个命题成为真理：信仰是教会的一切。”他便极其灵巧、娴熟地加以确认，使周围的博学者无不惊叹，为他鼓掌。随后，我请他使“仁义是教会的一切”成为真理，他也做到了。我又请他使“仁义在教会中毫无地位”成为真理。他给这两种说法都披上外衣，用种种表象装饰，使在场的人彼此相顾，说：“这人岂不是智慧的人吗？”

我说：“你难道不知道，过良善的生活就是仁义，正确地相信就是信仰吗？过良善生活的人，岂不也正确地相信吗？因此，信仰属于仁义，仁义也属于信仰。你看不见这是真理吗？”

他回答：“我先使它成为真理，然后就能看见。”于是，他加以确认，并说：“现在我看见了。”但不久，他又使相反的命题成为真理，说：“我也看见这是真理。”

我们微微一笑，说：“这两个命题岂不是彼此相反吗？两个相反的命题，怎么可能都被看作真理呢？”他愤然回答：“你们错了，两个都是真理，因为所谓真理，不外乎人使之成为真理的东西。”

【3】旁边站着一个人，在世时曾任一级使节。他深感惊异，说：“我承认，世上也有类似的情形，但你终究是在发狂。你若能，就使这个命题成为真理：光是黑暗，黑暗是光。”

他回答：“这很容易。光与黑暗是什么？岂不只是眼睛的状态吗？眼睛从阳光下进入阴影时，光岂不变成暗影吗？人凝视太阳时，不也是如此吗？谁不知道，那时眼睛的状态发生改变，光就显为暗影？反过来，眼睛的状态恢复时，那暗影岂不又显为光吗？

“猫头鹰岂不是将夜间的黑暗看作白昼的光，将白昼的光看作夜间的黑暗，甚至将太阳本身看作一个幽暗、昏黄的球体吗？若人的眼睛像猫头鹰的眼睛，他会将什么称为光，将什么称为黑暗呢？所以，光不就是眼睛的状态吗？若它只是眼睛的状态，光岂不就是黑暗，黑暗岂不就是光？因此，一个命题是真理，另一个命题也是真理。”

【4】这番确认使一些人感到困惑，我便说：“我看出，这位确认者不知道有真光，也有虚光。两者虽然都显得像光，虚光本身却不是光；与真光相比，它就是黑暗。

“猫头鹰处于虚光之中，因为它眼中有追逐、吞食鸟类的欲望。这种光使它能在夜间看见，正如猫的眼睛在地窖中显得像烛光一样。猫眼中有一种出于追逐、吞食老鼠之欲望的虚光，因此产生这种现象。由此可见，太阳之光是真光，欲望之光则是虚光。”

【5】随后，那位使节请确认者使这个命题成为真理：乌鸦是白的，不是黑的。他回答：“这也很容易。”

他说：“拿一根针或一把小刀，剖开乌鸦的翎羽与羽毛；再除去翎羽与羽毛，看看它的皮肤，乌鸦岂不是白的吗？外面那层黑色不过是阴影，不能据此判断乌鸦的颜色。黑色只是阴影，你可以请教熟悉光学的人，他们必会这样告诉你。或者，将一块黑石或黑玻璃磨成细粉，你就会看见粉末是白的。”

使节回答：“但乌鸦在眼前岂不是显为黑的吗？”确认者说：“你既是人，难道愿意依据表象思想吗？你当然可以按表象说乌鸦是黑的，却不能这样思想。例如，你可以按表象说太阳升起、落下；但你既是人，就不能这样思想，因为太阳静止，地球运行。乌鸦也是如此，表象只是表象。你尽管说，乌鸦完全是白的；它年老时也会变白，这是我亲眼见过的。”

此后，在场的人都望着我。我便说，乌鸦的翎羽与羽毛内侧带有白色，皮肤也是如此，这确是真的；但这不仅见于乌鸦，也见于宇宙中的所有鸟类。人们都是依据鸟类所显出的颜色来分辨它们；若不如此，就必须说每只鸟都是白的，而这显然荒谬，也毫无用处。

【6】随后，使节问他能否使这个命题成为真理：他自己是疯癫的。他说：“我能，但我不愿意。谁不是疯癫的呢？”

后来，他们请他坦诚地说，自己究竟是在开玩笑，还是真相信除了人使之成为真理的东西以外，没有任何真理。他回答：“我发誓，我确实这样相信。”

此后，这位无所不能的确认者被送到天使那里，接受查验。天使查验以后说，他连一丝理解力也没有：“在他里面，理性以上的一切都已关闭，只有理性以下的事物仍然开启。理性以上的是属灵之光，理性以下的是属世之光。人凭属世之光，能够确认任何自己想要的事物。但若属灵之光不流入属世之光，人就不能看见真理是否为真理，伪谬是否为伪谬。

“人能分辨这两者，是因为属灵之光存在于属世之光中；属灵之光来自天堂的上帝，也就是主。因此，这位无所不能的确认者既不是人，也不是兽，而是兽人。”

【7】我向天使询问这类人的命运，问他们能否与活人同在，因为人的生命来自属灵之光，理解力也来自这光。天使说，这类人独处时不能思想任何事，也不能由此说话，只像无声的自动木偶一样站着，仿佛沉睡；但耳中一听见什么，就立刻醒来。

天使又说，内在极其邪恶的人会变成这样。属灵之光不能从上方流入他们里面，只有某种属灵事物经由世界流入他们，因此他们仍有确认的能力。

【8】这些话说完以后，我听见查验他的天使中有声音说：“请根据你所听见的，作出一个总括的结论。”于是，我作出这个结论：能确认任何自己想要的事物，并不是智慧；能看见真理为真理、伪谬为伪谬，并加以确认，才是智慧。

随后，我望向那些确认者，也望向围绕他们、呼喊“哦，他们何等智慧”的群众，见有一片昏暗的云遮蔽了他们，云中飞着猫头鹰与蝙蝠。

有人告诉我：“云中飞翔的猫头鹰与蝙蝠，是他们思想的对应，由此显现出来。因为将伪谬确认得像真理，在这世界中就显为夜鸟的形像。夜鸟的眼睛由内在的虚光照亮，因此在黑暗中看物，如同在光中。凡将伪谬确认得像真理，后来又相信它们是真理的人，都有这样的属灵虚光。他们全都只有后视，毫无先见。”

335 第四则灵界见闻如下：

某日黎明，我从睡眠中醒来，看见眼前仿佛有各种形状的幻影。到了清晨，又看见各样形态的虚光。有些如同写满文字的薄膜，反复卷折，最后显得像流星，在空中下坠、消散；有些如同展开的书卷，其中有的闪烁如小月，有的燃烧如烛火。这些书卷有的自行升高，消失在高处；有的坠落到地上，化为尘土。

从这些景象，我推知，在这些流星般的现象下方，必有一些人正在争论自己臆想、却认为极其重要的事，因为在灵界，下方之人的推理会在大气中显现为这样的现象。

不久，我灵的视觉被开启，看见一群灵，头上戴着月桂叶冠，身穿缀满花饰的长袍。这些标记表明，他们在自然世界中曾以学识闻名。我当时在灵中，就走近他们，加入会众，听见他们正激烈地争论：人是否像兽类一样，生来就具有某些先天观念。

否认的一方转身离开肯定的一方，最后两边分列而立，如同两军摆开阵势，即将拔剑交战。但他们没有剑，就用言辞的锋刃彼此攻击。

【2】这时，忽然有一位天使灵站在他们中间，高声说：“我在离你们不远的地方，听见双方正在激烈争论，人是否像兽类一样具有先天观念。但我告诉你们，人没有任何先天观念，兽类也没有。因此，你们争论的是虚无之事，或如俗话所说，是在为山羊毛，或为本世纪的胡须争论。”

众人听了，都怒火中烧，喊道：“把这人赶出去，他说话违背常识！”但他们正要赶他出去时，看见他被天堂之光环绕，无法冲破那光，因为他是一位天使灵。他们便退后，与他稍稍拉开距离。

那光收回以后，他说：“你们为什么发怒？先听我说，汇集我将提出的理由，再自己作出结论。我预见，你们中有判断力的人必会走近，平息心中兴起的风暴。”他们虽然仍带着愤懑的语气，却说：“那么你说吧，我们听着。”

【3】于是，他开始说：“你们相信兽类有先天观念，是因为它们的行为看起来仿佛出于思想。但兽类连一丝思想也没有，而只有从思想才能谈论观念。思想的特性，是为某个目的，选择这样或那样行事。

“你们不妨考察，蜘蛛极其巧妙地织网时，是否在小小的头脑中这样思想：‘我要按这样的次序拉出丝线，再用横线将它们连牢，免得空气震动，使网散乱；又要在线的起点，也就是中央，为自己预备一个位置。在那里，我能察觉任何落入网中的东西，立刻赶过去。若有苍蝇飞入，就会被网缠住，我便迅速扑上去，将它缠起来，作为食物。’

“蜜蜂是否在小小的头脑中这样思想：‘我要飞出去，我知道哪里有开花的田野。在那里，我要从这些花中吸取蜡，从那些花中吸取蜜；再用蜡建造彼此相连、排列整齐的小室，使我和同伴能自由出入，如同行走在街道上。以后，我们要在里面贮藏丰富的蜜，足够度过将来的冬季，免得死亡。’

“此外，蜜蜂还有许多奇妙的行为，仿佛不仅具有人类治理社会与管理家庭的审慎，在某些方面甚至超过人类，可参看前文第11节。

【4】“大黄蜂是否在小小的头脑中这样思想：‘我和同伴要用薄纸般的材料建造一所小屋，内壁环绕如迷宫，在最深处预备一个类似广场的地方，设有入口与出口。我们要建造得极其巧妙，使除本族以外的其他活物，都找不到通往最深处，也就是我们聚集之所的道路。’

“蚕还是虫的时候，是否在小小的头脑中这样思想：‘现在该预备吐丝了。吐完丝以后，我就能飞出，在从前无法飞入的空气中，与同类嬉戏，繁衍后代。’其他虫类沿墙爬行，后来变成蛹、金蛹、蝶蛹，最后成为蝴蝶时，难道也这样思想吗？苍蝇与另一只苍蝇交配时，难道有某种观念，认为应当在这里，而不在那里吗？

【5】“体形较大的动物，与这些小动物也是同样的情形。各种飞鸟与有翅的动物也是如此：它们交配、筑巢、产卵、伏卵，孵出雏鸟，喂养它们，直到能够飞翔，再将它们赶出巢，仿佛不再是自己的后代。此外，还有无数类似的事。地上的兽类、蛇类与鱼类也是如此。

“你们中谁不能从这些事看出，它们自发的行为并不出于任何思想，而只有从思想才能谈论观念？以为兽类有观念的错误，来自这样一种信念：它们像人一样思想，只是不会说话。”

【6】随后，那位天使灵环顾四周，看出他们对于兽类是否有思想仍然迟疑，就继续说：“我察觉到，因为兽类的行为与人的行为相似，你们心中仍残留着它们也有思想的错觉。因此，我要说明这些行为从何而来。

“每一种兽、鸟、鱼、爬行动物与昆虫，都有自身的属世之爱、感官之爱与身体之爱。这些爱居于它们的头部，也就是脑中。灵界经由它们的脑，直接流入身体的感官，再借感官决定它们的行为。因此，它们身体的感官远比人的感官敏锐。

“这种来自灵界的流入，称为本能；之所以这样称呼，是因为它不以思想为中介。此外，还有一些由习惯形成、附加于本能的行为。但它们的爱，也就是灵界借以决定其行为的爱，只关乎营养与繁殖，不关乎知识、聪明与智慧。人的爱却借知识、聪明与智慧逐渐形成。

【7】“人也没有任何先天观念，这可以从以下事实清楚看出：人没有任何先天思想；没有思想，也就没有观念，因为两者彼此相属。

“从新生婴儿就能推知这一点。他们除了吃奶与呼吸，什么也不会。能吃奶，并不是由于某种先天观念，而是因为在母腹中持续吸吮；能呼吸，是因为他们活着，而呼吸是生命的普遍功能。

“他们身体的感官起初极其昏暗，借接触对象逐渐变得清晰；动作也借习惯逐渐形成。当他们渐渐学会含混地发声，起初虽没有任何观念，某种模糊的幻想却开始生起。这幻想逐渐清晰，便产生模糊的想象，再由此产生思想。

“随着这种状态形成，观念就出现了。如前所说，观念与思想构成一体；思想从无到有，借教导而增长。因此，人确实有观念，但不是先天的，而是后来形成的。人的言语与行为，就从这些观念发出。

“人所天赋的，并不是别的，只是认识、理解与获得智慧的能力，以及不仅爱这些事物，也爱邻舍与爱上帝的倾向。这可参看前文第48节的灵界见闻，也可参看后文的灵界见闻。”

这些话说完以后，我环顾四周，看见莱布尼茨与沃尔夫站在近旁，专注地听着天使灵所提出的理由。莱布尼茨走近，表示赞同；沃尔夫却走开，既否定又肯定，因为他没有莱布尼茨那样的内在判断力。

第六章　论信仰

336 古人的智慧中曾产生这样一条教义：宇宙及其中的一切，无论总体还是个别，都归于良善与真理；因此，教会的一切也都归于仁义或仁义，以及信仰。凡从仁义或仁义发出的，都称为良善；凡从信仰发出的，都称为真理。

仁义与信仰虽然彼此有别，却在人里面合而为一，使人成为教会之人，也就是使教会存在于人里面。因此，古人曾争论这两者何者为先，何者按正当次序应当称为长子。有些人说，真理为先，因此信仰为先；另一些人说，良善为先，因此仁义为先。

他们看见，人出生以后，就开始学习说话与思想，借各种知识完善理智，由此学习并理解何为真理，然后再借这些途径学习并理解何为良善。这样看来，信仰似乎在先，仁义随后而来。凡这样理解的人，就认为信仰的真理是长子，仁义的良善是后来所生的，因此将长子的尊荣与优先权归于信仰。

然而，他们用大量支持信仰的论据淹没了自己的理智，以致不能看见：信仰若不与仁义结合，就不是信仰；仁义若不与信仰结合，也不是仁义。两者必须合而为一，否则在教会中都算不得什么。两者确实完全合一，这将在下文证明。

【2】但在这篇序论中，我先简要说明两者如何合而为一，因为这对于阐明下文至关重要。信仰，也就是这里所说的真理，在时间上为先；仁义，也就是这里所说的良善，在目的上为先。凡在目的上为先的，才是真正为先的，因为它是首要的，因而也是真正的长子。凡在时间上为先的，并不因此就真正为先，只是在表象上为先。

为使这道理容易理解，可以用建造圣殿、建造房屋、修筑园圃与预备田地来说明。

建造圣殿时，在时间上为先的是奠立根基、竖起墙壁、覆上屋顶，然后安置祭坛、建造讲台；但在目的上为先的，是在其中敬拜上帝，因为前面的一切都是为此而作。

建造房屋时，在时间上为先的是建造外部结构，配置各种必需之物；但在目的上为先的，是为自己与其他将住在其中的人提供便利的居所。

修筑园圃时，在时间上为先的是平整地面、预备土壤、栽植树木，播种有用的植物；但在目的上为先的，是所结果实的功用。

预备田地时，在时间上为先的是平整土地、耕犁、耙土，然后播种；但在目的上为先的，是收成，也就是收成的功用。

从这些比喻，人人都能判断何者本身为先。凡想建造圣殿或房屋、修筑园圃或经营田地的人，岂不是先以其功用为目的，并在筹备达成这目的的手段时，始终将这功用放在心中，反复思量吗?

因此，我们得出结论：信仰的真理在时间上为先，仁义的良善在目的上为先。仁义的良善既是首要的，在心中就是真正的长子。

【3】然而，必须知道何为信仰、何为仁义，以及两者各自的本质。要认识这些，就必须分别列出信仰与仁义的各项要点。因此，关于信仰的要点如下：

一、得救的信仰，是信靠救主耶稣基督。

二、信仰的总纲是：凡过良善生活、正确相信的人，必蒙主拯救。

三、人借着趋近主、学习圣言中的真理，并照这些真理生活，接受信仰。

四、丰富的真理若彼此联结，如同结成一束，就能提升并完善信仰。

五、信仰若无仁义，就不是信仰；仁义若无信仰，就不是仁义；两者若不出于主，就不是活的。

六、主、仁义与信仰合而为一，如同生命、意志与理智在人里面合而为一；一旦分离，就如同一个整体崩解，化为尘土。

七、主是在人里面的仁义与信仰，人是在主里面的仁义与信仰。

八、仁义与信仰共同存在于善行之中。

九、有真实的信仰、伪谬的信仰与伪善的信仰。

十、恶人里面没有信仰。

以下将逐一解释这些要点。

第一节　得救的信仰是信靠救主耶稣基督

337 得救的信仰是信靠救主上帝耶稣基督，因为祂既是上帝，又是人；祂在父里面，父也在祂里面，二者为一。因此，凡趋近祂的人，也同时趋近父，因而趋近独一的上帝。得救的信仰不能以任何别者为对象。

人应当信靠上帝的儿子，也就是救赎主与救主耶稣基督，祂由耶和华使童女马利亚成孕而生。这可以从祂自己以及后来使徒们屡次颁布、重申的命令看出。信靠祂是祂自己的命令，以下经文清楚表明了这一点：

> 耶稣说：“差我来者的意思就是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活。”（约6:40）

“信子的人有永生；不信子的人得不着永生，上帝的震怒常在他身上。”（约3:36）

“叫一切信他的都得永生。上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”（约3:15-16）

耶稣说：“复活在我，生命也在我。信我的人……必永远不死。”（约11:25-26）

“我实实在在地告诉你们，信的人有永生。我就是生命的粮。”（约6:47-48）

“我就是生命的粮。到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不渴。”（约6:35）

耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人就如经上所说：‘从他腹中要流出活水的江河来。’”（约7:37-38）

他们问耶稣：“我们当行什么，才算做上帝的工呢？”耶稣回答：“信上帝所差来的，这就是做上帝的工。”（约6:28-29）

“你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子。”（约12:36）

“信他的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信上帝独生子的名。”（约3:18）

“但记这些事要叫你们信耶稣是基督，是上帝的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。”（约20:31）

“你们若不信我是基督，必要死在罪中。”（约8:24）

耶稣说：“他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。为罪，是因他们不信我。”（约16:8-9）

338 使徒们的信仰不是别的，就是信靠主耶稣基督。这可以从他们书信中的许多地方看出，这里只举以下几处：

“现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身活着，是因信上帝的儿子而活。”（加2:20）

保罗“又对犹太人和希腊人证明当向上帝悔改，信靠我主耶稣基督”（徒20:21）。

那领保罗出来的人说：“二位先生，我当怎样行才可以得救？”他们回答：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”（徒16:30-31）

“人有了上帝的儿子就有生命；没有上帝的儿子就没有生命。我将这些话写给你们信奉上帝儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。”（约壹5:12-13）

“我们这生来的犹太人，不是外邦的罪人；既知道人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督，连我们也信了基督耶稣。”（加2:15-16）

他们的信仰既在耶稣基督里面，也出于祂，因此称为“耶稣基督的信仰”或“信耶稣基督”，如刚才所引的经文所说（加2:16），也如以下经文所说：

“就是上帝的义，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。……好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。”（罗3:22，26）

“并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信上帝而来的义。”（腓3:9）

“圣徒的忍耐就在此；他们是守上帝诫命和耶稣真道的。”（启14:12）

“这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。”（提后3:15）

“原来在基督耶稣里……惟独使人生发仁义的信心才有功效。”（加5:6）

由此可以看出，保罗在今日教会常引用的这句话中，所说的“信”究竟是什么：“所以我们看定了：人称义是因着信，不在乎遵行律法。”（罗3:28）这不是信父上帝，而是信祂的儿子；更不是依次信三位上帝，将一位视为信仰的来源，一位视为信仰的成因，另一位视为信仰的媒介。

教会之所以认为，保罗这句话指的是它那种以三个位格为对象的信仰，是因为十四个世纪以来，也就是自尼西亚会议以来，它除了这种信仰以外，没有承认过别的信仰。因此，它也不知道别的信仰，认为这就是唯一的信仰，不可能另有其他。于是，凡在新约圣言中读到“信”字，人们都认为指的是这种信仰，并将其中的一切应用于这种信仰。

这样，唯一能拯救人的信仰，也就是信靠救主上帝的信仰，就丧失了。许多谬误也由此潜入他们的教义，许多违背健全理性的悖论随之而来。

教会的一切教义，凡教导并指明通往天堂或救恩之路的，都取决于信仰。既然如此多的谬误与悖论已经潜入其中，他们就不得不宣称这样一条教条：理智必须被俘，服从信仰。

然而，保罗这句话中的“信”（罗3:28），并不是指信父上帝，而是指信祂的儿子；其中的“律法的行为”，也不是指遵行十诫的行为，而是指遵行赐给犹太人的摩西律法的行为。这可以从该处后文看出，也可以从加拉太书中类似的话看出（加2:14-15）。如此一来，今日教会信仰的基石就倒塌了，建在其上的殿宇也随之倒塌，如同一座沉入地下的房屋，只剩屋顶露在外面。

339 人必须信靠救主上帝耶稣基督，因为这是信靠一位可见的上帝，而不可见的上帝就在祂里面。信靠这位可见的上帝，就是信靠那既是人、又是上帝的主；这样的信仰才能进入人里面。

信仰在本质上是属灵的，在形式上是属世的，因此在人里面成为属灵而属世的信仰。因为一切属灵事物，都必须在属世事物中被接受，才能在人里面成为实在。

没有属世形式的属灵事物，虽然进入人里面，却不被接受，如同以太流入又流出，不产生任何触动。要产生触动，就必须被感知，因而被接受。这两者都发生在人心智中，而在人里面，只能在其属世层面发生。

反过来说，纯属世的信仰，也就是没有属灵本质的信仰，并不是信仰，只是一种确信或知识。这种确信外表虽像信仰，内在却没有属灵事物，因此也没有任何拯救的力量。凡否认主的人性具有神性的人，其信仰就是如此。亚流派与索齐尼派的信仰也是如此，因为两者都否认主的神性。

没有明确对象的信仰是什么呢？岂不如同漫无目标的目光，落入虚空，消散其中吗？又如一只鸟飞越大气层，进入以太，仿佛进入真空，因而窒息吗？这种信仰在人心智中的居所，如同风住在埃俄罗斯的皮囊中，又如同光住在流星中。它升起时如同拖着长尾的彗星，却也像彗星一样掠过、消散。

【2】总而言之，信一位不可见的上帝，实际上是盲目的，因为人的心智看不见自己的上帝。这种信仰的光，不是属灵而属世的光，而是鬼火般的光，如同萤火虫的光、夜间沼泽或硫磺土块上的光，以及腐木中的光。这种光所产生的，无非是幻象中的事物；人以为其中显现的是真实的，实际上却不是。

信一位不可见的上帝，只能有这样的光，尤其当人认为上帝是灵，又将灵想成以太时，更是如此。这还能有什么结果呢？岂不是使人将上帝看作以太吗？于是，他在宇宙中寻找祂；找不到时，就相信宇宙的自然就是上帝。今日盛行的自然主义，正是由此而来。

主岂不是说过：“你们从来没有听见他的声音，也没有看见他的形像。”（约5:37）

“从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”（约1:18）

“这不是说有人看见过父，惟独从上帝来的，他看见过父。”（约6:46）

“若不藉着我，没有人能到父那里去。”（约14:6）

祂也说，人若看见并认识祂，就是看见并认识父：“你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。”（约14:7及以下各节）

【3】信靠救主上帝的信仰则不同。祂既是上帝，又是人，人可以趋近祂，也可以在思想中看见祂。因此，这种信仰不是没有对象的，而是有其所出、所向的对象。一经接受，就常存不去，正如一个人见过皇帝或君王，以后每当想起他，他的形像就会重现。

这种信仰的视觉，如同人看见一朵洁白的云，其中有一位天使，邀请他前来，将他提升到天堂。主也这样向信祂的人显现，并照各人认识、承认祂的程度，临近每一个人。这种认识与承认，随着人学习、实行祂的诫命而形成；祂的诫命就是避恶行善。

最后，祂来到这人的家中，与在祂里面的父一同住在那里，正如约翰福音所说：“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。……我们要到他那里去，与他同住。”（约14:21，23）

这些话是在主的十二使徒在场时写下的。我写这些话的时候，他们奉主差遣，来到我这里。

第二节　信仰的总纲：凡过良善生活、正确相信的人，必蒙主拯救

340 二、信仰的总纲是：凡过良善生活并正确相信的人，必蒙主拯救。

人被造是为了永生。每个人只要照圣言所指明的得救途径生活，就能承受永生。凡有宗教信仰与健全理性的基督徒，甚至外邦人，都承认这一点。

得救的途径虽然很多，但无论总体还是个别，都归于过良善生活与正确相信，也就是归于仁义与信仰，因为仁义就是过良善生活，信仰就是正确相信。这两项得救途径的总纲，不仅在圣言中被指明，也被命令。既然是命令，就可以推知，人能借这些途径，凭上帝植入并赐给他的能力，为承受永生作预备。

人越运用这能力，同时仰望上帝，上帝就越坚固这能力，使一切属世的仁义成为属灵的仁义，使一切属世的信仰成为属灵的信仰。这样，上帝使死的仁义与信仰成为活的，也同时使人成为活的。

【2】要过良善生活并正确相信，必须有两者共同参与，在教会中称为内在人与外在人。当内在人愿意良善，外在人实行良善时，两者就合而为一：外在人出于内在人而行，内在人借外在人而行。这样，人出于上帝而行，上帝也借人而行。

反之，若内在人愿意邪恶，外在人却实行良善，两者仍同样出于地狱而行，因为他的意愿来自地狱，行为则是伪善的。在一切伪善中，都隐藏着这属地狱的意愿，如同蛇藏在草中，虫藏在花中。

【3】人若不仅知道有内在人与外在人，也知道两者是什么，知道它们既能真正合而为一，也能只在表象上合而为一；又知道内在人死后仍然活着，外在人则被埋葬，就具备了认识许多天堂与世界奥秘的潜能。凡在自己里面使两者在良善中结合的人，都将永远幸福；凡使两者分离的人，尤其使两者在邪恶中结合的人，都将永远不幸。

341 若人相信，过良善生活并正确相信的人仍不得救，而上帝能够任意拯救或定罪任何人，那么，灭亡的人就有理由指控上帝没有怜悯、没有仁慈，甚至残酷。他甚至可以否认上帝是上帝，并说祂在圣言中所说的是谎言，所命令的毫无价值，不过是空谈。

再者，若过良善生活并正确相信的人不得救，他也可以指控上帝违背自己的约，就是祂在西奈山所立、用自己的指头写在两块石版上的约。上帝必定拯救那些照祂的诫命生活、信靠祂的人，这可以从主的话确知（约14:21-24）。

凡有宗教信仰与健全理性的人，只要思想这一点，就能确信：上帝恒常与人同在，赐给人生命，也赐给人理解与爱的能力。因此，祂必定爱那些过良善生活并正确相信的人，并借爱使自己与他们结合。

这岂不是上帝铭刻在每个人、每个受造物里面的法则吗？父母岂能弃绝自己的婴孩？鸟岂能弃绝自己的雏鸟？兽类岂能弃绝自己的幼兽？甚至虎、豹与蛇也是如此。若行相反的事，就违背上帝所处并依之而行的秩序，也违背祂创造人所依据的秩序。

正如上帝不可能定罪一个过良善生活并正确相信的人，祂也不可能拯救一个过邪恶生活、并由此相信伪谬的人。后一种情形同样违背秩序，因而也违背祂的全能，因为祂的全能只循公义之路而行，公义的法则就是真理，而真理不能改变。主说：“天地废去较比律法的一点一画落空还容易。”（路16:17）

凡对上帝的本质与人的自由意志略有所知的人，都能领会这一点。例如，亚当有自由吃生命树的果子，也有自由吃分别善恶树的果子。若他只吃生命树或各棵生命树的果子，上帝能将他逐出园子吗？我相信不能。但他吃了分别善恶树的果子以后，上帝能将他留在园中吗？我也相信不能。

同样，上帝不能将已被接入天堂的天使抛入地狱，也不能将已被判定为魔鬼的送入天堂。上帝即使凭祂的神性全能，也不能这样做，可参看前文论神性全能的内容（第49-70节）。

342 前文已经说明，得救的信仰是信靠救主上帝耶稣基督（第336-339节）。但这里要问：信靠祂的首要之事是什么？答案是：承认祂是上帝的儿子。这是信仰的首要之事，也是主降世时所启示、宣告的。因为人若不先承认祂是上帝的儿子，因而承认祂从上帝而来，并且是上帝，那么，祂自己以及后来使徒们传讲人应当信祂，就都是徒然的。

今日也有类似的情形，尤其在那些只凭自己思想的人中，也就是只凭外在人或属世之人思想的人中。他们心里说：“耶和华上帝怎能生一个儿子？人又怎能是上帝？”因此，必须从圣言确认、坚固信仰的这项首要之事。为此，以下引用有关经文：

> 天使对马利亚说：“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。”马利亚问天使：“我没有出嫁，怎么有这事呢？”天使回答：“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上帝的儿子。”（路1:31-32，34-35）
>
> 耶稣受洗时，有声音从天上来，说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”（太3:16-17；可1:10-11；路3:21-22）
>
> 耶稣变像时，也有声音从天上来，说：“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。”（太17:5；可9:7；路9:35）

【2】耶稣问门徒：“人说我是谁？”彼得回答：“你是基督，是永生上帝的儿子。”耶稣说：“西门巴约拿，你是有福的。……我还告诉你，我要把我的教会建造在这磐石上。”（太16:13，16-18）

主说，要将祂的教会建造在这磐石上，也就是建造在“祂是上帝的儿子”这一真理及对它的承认之上，因为“磐石”表示真理，也表示就神性真理而言的主。因此，人若不承认祂是上帝的儿子这一真理，他里面就没有教会。所以，前面说，这是信靠耶稣基督的首要之事，因而是信仰在其源头上的形态。

施洗约翰看见并作见证说，祂是上帝的儿子（约1:34）。

拿但业对耶稣说：“你是上帝的儿子，你是以色列的王。”（约1:49）

十二门徒说：“我们已经信了，又知道你是上帝的圣者。”（约6:69）

祂被称为上帝的独生子、从父而来的独生子，以及在父怀里的独生子（约1:14，18；3:16）。

耶稣自己在大祭司面前承认，祂是上帝的儿子（太26:63-64；27:43；可14:61-62；路22:70）。

“在船上的人都拜”耶稣，说：“你真是上帝的儿子了。”（太14:33）

那想受洗的太监对腓利说：“我信耶稣基督是上帝的儿子。”（徒8:37，见和合本小字注）

保罗归正以后，就传讲基督，说祂是上帝的儿子（徒9:20）。

耶稣说：“时候将到，死人要听见上帝儿子的声音，听见的人就要活了。”（约5:25）

“不信的人，罪已经定了，因为他不信上帝独生子的名。”（约3:18）

“但记这些事要叫你们信耶稣是基督，是上帝的儿子，并且叫你们信了，就可以因他的名得生命。”（约20:31）

“我将这些话写给你们信奉上帝儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。”（约壹5:13）

“我们也知道上帝的儿子已经来到，且将智慧赐给我们，使我们认识那位真实的；我们也在那位真实的里面，就是在他儿子耶稣基督里面。这是真上帝，也是永生。”（约壹5:20）

“凡认耶稣为上帝儿子的，上帝就住在他里面，他也住在上帝里面。”（约壹4:15）

此外，还有许多经文，如太8:29；27:40，43，54；可1:1；3:11；15:39；路8:28；约9:35；10:36；11:4，27；19:7；罗1:4；林后1:19；加2:20；弗4:13；来4:14；6:6；7:3；10:29；约壹3:8；5:10；启2:18。

还有许多地方，耶和华称祂为“儿子”，祂自己也称耶和华上帝为祂的父。例如：“父所做的事，子也照样做。……父怎样叫死人起来，使他们活着，子也照样随自己的意思使人活着。……叫人都尊敬子如同尊敬父一样。……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5:19-27）类似的经文极多。

大卫在诗篇中也说：“我要传圣旨。耶和华曾对我说：‘你是我的儿子，我今日生你。’……当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，因为他的怒气快要发作。凡投靠他的，都是有福的。”（诗2:7，12）

【3】由此得出结论：凡愿真正成为基督徒、由基督得救的人，都必须相信耶稣是永生上帝的儿子。凡不这样相信，只相信祂是马利亚之子的人，就会在自己里面形成关于祂的种种观念，损害甚至毁灭自己的救恩，可参看前文第90、94、102节。

可以说，这些人如同当时凌辱主的人，不将王冠戴在祂头上，却给祂戴上荆棘冠冕，给祂醋喝，又喊着："你若是上帝的儿子，就从十字架上下来吧！"（太27:29，34，40）他们也如同试探者魔鬼，说："你若是上帝的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。"又说："你若是上帝的儿子，可以跳下去。"（太4:3，6）

这些人亵渎祂的教会与圣殿，使其成为贼窝。他们使对祂的敬拜如同对穆罕默德的敬拜，不区分真正的基督教，也就是对主的敬拜，与自然主义。

这样的人，如同乘车或马车行在薄冰上的人。冰在他们下面破裂，他们就沉下去，连同马匹与车辆一起被冰水淹没。又如同用芦苇与灯心草编成小舟，再用沥青粘合的人。他们乘这小舟驶入大海，沥青的粘合却在那里松脱，于是海水将他们吞没，使他们窒息，葬身海底。

第三节　人借趋近主、学习圣言中的真理并照之生活而接受信仰

343 人借着趋近主、学习圣言中的真理，并照这些真理生活，接受信仰。

在开始论证信仰如何产生以前，必须先陈明信仰的概要。这里所说的信仰如何产生，就是指人借着趋近主、学习圣言中的真理，并照这些真理生活而接受信仰。先陈明这些概要，是为了使人对信仰的各个方面形成总体观念。这

样，不仅本章关于信仰的论述，以后各章关于仁义、自由意志、悔改、改造与重生，以及归算的论述，也都能得到更清楚的理解。因为信仰贯穿神学体系的每个部分，如同血液流贯身体的各个肢体，使它们存活。

今日教会关于信仰的教导，在基督教世界中大体为人所知，在教会的各级圣职人员中尤其如此。论述“唯独信仰”与“仅凭信仰”的书籍，充满了教会学者的书库。如今，除了这种信仰以外，几乎没有什么被视为真正属于神学的内容。

但在考察、审视并衡量今日教会的信仰教义以前，必须先列出新教会关于信仰所教导的一般原则。对今日教会信仰教义的考察，将在附录中进行。新教会的信仰原则如下。

344 新教会信仰的存在根据有两项：一、信靠救主上帝耶稣基督；二、确信凡过良善生活并正确相信的人，都蒙祂拯救。

新教会信仰的本质，是来自圣言的真理。

新教会信仰的显现有四项：一、属灵的视觉；二、真理之间的和谐一致；三、内在的确信；四、铭刻在心智中的承认。

新教会信仰的状态分为六类：一、婴孩、少年与成年人的信仰；二、纯正真理的信仰与真理表象的信仰；三、记忆中的信仰、理性中的信仰与光照中的信仰；四、属世、属灵与属天的信仰；五、有生命的信仰与神迹性的信仰；六、自由的信仰与被迫的信仰。

至于新教会信仰本身的形式，无论从普遍观念还是个别观念来看，都可参看前文第2-3节。

345 前文既已概述属灵信仰的各个方面，现在也应概述纯属世信仰的各个方面。这种信仰本身，是冒称信仰的虚妄确信，是对伪谬的执信，因此称为异端的信仰。其类别如下：

一、混杂的信仰，其中伪谬与真理混合。

二、娼妓的信仰，出于被歪曲的真理；奸淫的信仰，出于被败坏的良善。

三、封闭或盲目的信仰，所信的是奥秘之事，却不知道这些事是真理还是伪谬，也不知道它们是超越理性，还是违背理性。

四、迷误的信仰，即相信有多位上帝的信仰。

五、斜视的信仰，即以真上帝以外的别神为对象的信仰；在基督徒中，就是以救主上帝以外者为对象的信仰。

六、伪善的信仰，或法利赛式的信仰，即只在口中、不在心里的信仰。

七、幻象而颠倒的信仰，即借巧妙的确认，使伪谬显得像真理的信仰。

346 前文已经说过，信仰在人里面显现为属灵的视觉。属灵的视觉，也就是理智的视觉，因而是心智的视觉，与属世的视觉，也就是眼睛的视觉，因而是身体的视觉，彼此对应。因此，信仰的一切状态，都可以与眼睛及其视觉的状态相比。真实信仰的状态，可以与眼睛视觉的各种健全状态相比；伪谬信仰的状态，则可以与眼睛视觉的各种异常状态相比。这里要比较的，是心智的视觉与身体的视觉在异常状态上的对应。

一、混杂的信仰，其中伪谬与真理混合，可比作称为角膜白斑的眼病，能使视觉昏暗。

二、娼妓的信仰，出于被歪曲的真理；奸淫的信仰，出于被败坏的良善，可比作称为青光眼的眼病，即晶状液的干涸与硬化。

三、封闭或盲目的信仰，所信的是奥秘之事，却不知道这些事是真理还是伪谬，也不知道它们是超越理性，还是违背理性，可比作称为黑内障或黑朦的眼病。患此病时，视觉丧失，眼睛外观却仍完整，仿佛能看见；其成因是视神经的阻塞。

四、迷误的信仰，即相信有多位上帝的信仰，可比作称为白内障的眼病，即因巩膜与葡萄膜之间的闭塞而丧失视觉。

五、斜视的信仰，即以真上帝以外的别神为对象的信仰；在基督徒中，就是以救主上帝以外者为对象的信仰，可比作称为斜视的眼病。

六、伪善的信仰，或法利赛式的信仰，即只在口中、不在心里的信仰，可比作眼睛萎缩及由此造成的视觉丧失。

七、幻象而颠倒的信仰，即借巧妙的确认，使伪谬显得像真理的信仰，可比作称为夜盲症的眼病，即在黑暗中凭虚光看见。

347 信仰是借着人趋近主、从圣言学习真理，并照这些真理生活而形成的。

第一，信仰借着人趋近主而形成，因为一切真实的信仰，也就是得救的信仰，都出于主，并归向主。信仰出于主，可以从祂对门徒所说的话看出：“你们要常在我里面，我也常在你们里面。……因为离了我，你们就不能做什么。”（约15:4-5）信仰归向主，可以从前文所引的许多经文看出，就是人应当信靠子。信仰既出于主，又归向主，就可以说，主自己就是信仰本身，因为信仰的生命与本质在主里面，也由此出于主。

【2】第二，信仰借着人从圣言学习真理而形成，因为信仰的本质就是真理，构成信仰的一切都是真理。因此，信仰无非是在人心智中发光的真理总汇。真理不仅教导人应当相信什么，也教导人应当信靠谁，以及为何相信。

真理必须从圣言汲取，因为一切有助于得救的真理，都在圣言中，并且在其中具有功效。这些真理由主赐下，也由此铭刻在整个天使天堂中。因此，人从圣言学习真理时，虽然自己不知道，却已经与天使相通、联结。

没有真理的信仰，如同没有籽仁的谷粒，磨碎以后只得糠秕；由真理构成的信仰，则如饱满的谷粒，磨碎以后能得面粉。总之，信仰的本质要素就是真理。若没有真理在其中构成其实体，信仰就如悦耳却空洞的哨音；若有真理在其中构成其实体，信仰就如传达救恩之事的声音。

【3】第三，信仰借着人照真理生活而形成，因为属灵的生命就是照真理生活的生命。真理若没有进入行为，就还没有真正活起来。脱离行为的真理，只属于思想；若不同时成为意志中的事物，就只停留在人的门槛上，没有进入人里面。因为意志才是人自身；思想属于人自身的程度与方式，取决于它与意志联结的程度与方式。

学习真理却不实行的人，如同将种子撒在田间，却不耙土覆盖，种子被雨水泡胀，最终腐坏。学习真理并实行的人，则如播种以后耙土覆种，种子借雨水长成庄稼，发挥滋养生命的功用。

主说：“你们既知道这事，若是去行就有福了。”（约13:17）又说：“撒在好地上的，就是人听道明白了，后来结实，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。”（太13:23）又说：“所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上。……凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上。”（太7:24，26）主的话全都是真理。

348 由前文可知，信仰在人里面形成，凭借三件事：一、趋近主；二、从圣言学习真理；三、照这些真理生活。这三件事彼此有别，因此也可以彼此分离。人可以趋近主，却不知道关于上帝与主的真理，只知道一些历史事实；也可以从圣言知道许多真理，却不照这些真理生活。

然而，这三件事若在人里面彼此分离，就没有得救的信仰。只有三者结合，得救的信仰才会产生；这种信仰的性质，取决于三者结合的性质。

【2】三者若彼此分离，信仰就如不能发芽的种子，投入土中便化为尘埃；三者若彼此结合，信仰就如土中的种子，长成树木，所结的果实也取决于结合的状态。

三者若彼此分离，信仰就如没有繁殖力的卵；三者若彼此结合，信仰就如美丽飞鸟能孵出生命的卵。

三者若在人里面彼此分离，信仰可比作煮熟的鱼或蟹的眼睛；三者若在人里面彼此结合，信仰可比作清澈透明的眼睛，从晶状液直到瞳孔后面的葡萄膜都通透。

分离的信仰，如同用近乎黑色的颜料在黑石上绘成的画；结合的信仰，则如用美丽的色彩在透明水晶上绘成的画。

分离信仰的光，如同夜间旅人手中燃木的光；结合信仰的光，则如火炬的光，挥动时能照明脚前的每一步。

没有真理的信仰，如同只结野葡萄的葡萄树；由真理构成的信仰，则如结出一串串优良酿酒葡萄的葡萄树。

缺乏真理而归向主的信仰，如同广阔天空中出现的新星，渐渐暗淡；带着真理而在主里面的信仰，则如恒星，长久不变。

真理是信仰的本质，因此，真理如何，信仰就如何。没有真理的信仰游移不定，有真理的信仰坚定不移。由真理构成的信仰，在天堂中发光如星。

第四节　丰富的真理若如束相联，就能提升并完善信仰

349 丰富的真理若彼此联结，如同结成一束，就能提升并完善信仰。

按照今日关于信仰的观念，人无法认识到，信仰就其整体而言是真理的总汇，更难认识到，人也能为自己获得信仰有所作为。然而，信仰的本质就是真理，因为它是真理在自身的光中显现。人怎样能够获得真理，也就怎样能够获得信仰。谁若愿意，不能趋近主呢？谁若愿意，不能从圣言搜集真理呢？凡在圣言中并出于圣言的真理，都能发光；在光中的真理，就是信仰。

主是光本身，祂流入每个人。人里面若有来自圣言的真理，主就使这些真理发光，由此成为信仰。这正是主在约翰福音中所说的：人应当常在主里面，主的话也应当常在人里面（约15:7）。“主的话”就是真理。

为了使人正确理解，丰富的真理如何借着如束相联而提升、完善信仰，以下分为四点论述：

一、信仰的真理可以无限增多。

二、这些真理排列成系列，因而如同结成一束。

三、信仰随着真理的丰富与联结而得到完善。

四、真理无论多么众多，显得多么彼此有别，都由主而合为一。主就是圣言，是天地的上帝，是凡有血气者的上帝，是葡萄园也就是教会的上帝，是信仰的上帝，也是光本身、真理本身与永生本身。

350 一、信仰的真理可以无限增多。

这一点可以从天堂天使的智慧得到确认，因为他们的智慧永远增长。天使也说，智慧没有终点。智慧无非来自神性真理；这些真理借着从主流入的光，得到分析、辨明，并排列成各种形式。人的理智，若是真正的理智，也来自同一源头。

神性真理之所以能无限增多，是因为主是神性真理本身，也就是真理在其无限性中。祂吸引所有人归向自己。然而，天使与人都是有限的，不能沿着这吸引的进程无限前行，只能各按自己所能达到的限度前进；但这吸引的力量仍不断趋向无限。

主的圣言是真理的深渊，一切天使的智慧都来自其中；但在不知道圣言灵义与天义的人看来，它不过如一壶水。信仰真理的无限增多，可以比作人的种子：从一粒种子，就能繁衍出世代延续的家族。信仰真理的增殖，也可以比作田间与园中种子的繁殖，它们能增至亿万，延续无穷。

在圣言中，“种子”表示真理，“田地”表示教义，“园子”表示智慧。人的心智如同土壤，属灵与属世的真理如同种子，栽植其中，能够不断增多。人具有这种能力，是由于上帝的无限性，因为上帝以祂的光与热，以及生生不息的能力，恒常临在其中。

351 二、信仰的真理排列成系列，因而如同结成一束。

这件事至今尚无人知晓，因为构成整部圣言经纬的属灵真理，被那种神秘、谜一般的信仰遮蔽，不能显现出来。这种信仰构成了今日神学每个要点的全部内容，使那些真理如同粮仓一样沉入地下。

为了说明“系列”与“束”是什么意思，需要略作解释。本书第一章论创造者上帝，分为若干系列：一、上帝的独一性；二、上帝的存在，也就是耶和华；三、上帝的无限性；四、上帝的本质，也就是神性之爱与神性智慧；五、上帝的全能；六、创造。每一项中的各个条目构成一个系列，将其中的内容联结起来，如同捆成一束。这些系列，无论总体还是个别，无论合起来看还是分别考察，都包含真理；这些真理凭其丰富与联结，提升并完善信仰。

【2】人若不知道心智具有组织结构，不知道它是一个属灵的有机体，以属世的有机体为其终端，并在其中、依其结构展开观念与思想，就只能以为，知觉、思想与观念不过是流入头脑的光线及其变化。这些光线在头脑中形成某些形状，人看见这些形状，就将它们认作理性的根据。但这是一种妄想。

人人都知道，头颅中充满脑，脑具有组织结构，心智居于其中。心智的观念也固定在那里，按照被接受与确认的方式存留。

那么，这种组织结构是什么样的呢？答案是：其中的一切都排列成系列，如同结成一束。信仰的真理也这样安置在人的心智中。以下可以说明这一点。

【3】脑由两种物质构成：一种是腺状物质，称为皮质或灰质；另一种是纤维状物质，称为髓质。腺状物质聚集成簇，如同葡萄在葡萄树上结成串，这些簇集就是它的系列。髓质则由腺状物质的腺体所发出的纤维不断结成束而形成，这些束集也是它的系列。

从脑发出、向下进入身体以执行各种功能的神经，无非是纤维的束与束集。肌肉也是如此，概括而言，身体的一切脏腑与器官也都如此。这一切之所以具有这样的结构，是因为它们与心智有机体中排列的系列相对应。

【4】此外，在整个自然界中，没有什么不是排列成系列、结成束的。每棵树、每丛灌木、每株小树与菜蔬，甚至每枝麦穗、每根草，无论整体还是局部，都是如此。其普遍原因是，神性真理具有这样的形式。因为经上记着说，万物都借着圣言，也就是神性真理而造，世界也借着祂而成（约1:1及以下各节）。

由此可见，人的心智中若没有这样的实质排列，就不会有任何理性的分析能力。每个人具有这种能力的程度，取决于其中排列的状态，也就是取决于如束相联的真理有多么丰富。而这种排列，则随着人自由运用理性的情形而形成。

352 三、信仰随着真理的丰富与联结而得到完善。

这一点可以从前面的论述推知。凡能汇集理据，并看出多个系列联结为一时会产生什么功效的人，也能清楚看见这一点。在这种情况下，一个真理坚固、确认另一个真理，众多真理共同构成一个形式；这形式一经运作，就表现为一个统一的行动。

信仰的本质既是真理，就可以知道，真理越丰富、联结越紧密，信仰就越属灵，越少受属世感官的限制。因为信仰由此被提升到心智更高的区域，从那里俯视自然世界中排列成系列的各种确证。

真实的信仰借着丰富的真理如束相联，也变得更加光明、可感知、显明而清澈，更能与仁义的良善结合。因此，它更远离邪恶，逐渐摆脱眼目的诱惑与肉体的贪欲，本身也更加幸福。尤其是，它更有能力抵御邪恶与伪谬，因而越来越有生命，越来越具有拯救的力量。

353 前文已经说过，天堂中的一切真理都发光。由此可知，发光的真理，就其本质而言，就是信仰。因此，当构成信仰的真理不断增多时，信仰因光照而具有的美与荣华，可以比作不同颜色协调配合而成的各种形态、物体与图像；也可以比作亚伦胸牌上的各色宝石，它们合称为“乌陵”与“土明”；又可以比作新耶路撒冷城墙根基上的各样宝石，见启示录第21章；还可以比作君王冠冕上的各色宝石。宝石也表示信仰的真理。

这种美也可以比作彩虹的美、繁花遍野的美，以及初春花木盛放的园圃之美。信仰因构成它的真理丰富而具有的光与荣耀，可以比作圣殿因众多灯台而得到光照、房屋因灯盏而得到照明、街道因灯火而变得明亮。

信仰因真理丰富而得到提升，如同许多乐器合奏，声音与旋律一同升扬；又如芬芳的花朵结成一束，香气愈加浓郁。类似的比喻还有许多。

信仰由众多真理构成，因而具有抵御伪谬与邪恶的能力，这可以比作圣殿的坚固：石块按次序相接，柱子与墙壁相连，共同支撑屋顶；也可以比作列成方阵的军队，士兵肩并肩、身相接，形成并发挥统一的力量；还可以比作遍布全身、彼此交织的肌肉，它们虽数量众多、分处各地，却在行动时发挥统一的能力。诸如此类，还可继续推举。

354 四、真理无论多么众多，显得多么彼此有别，都由主而合为一。主就是圣言，是天地的上帝，是凡有血气者的上帝，是葡萄园也就是教会的上帝，是信仰的上帝，也是光本身、真理本身与永生本身。

信仰的真理各有类别，在人看来也彼此有别。例如，有些论创造者上帝，有些论救赎主，也就是主；有些论圣灵与神性运行，有些论信仰与仁义，还有些论自由意志、悔改、改造与重生，以及归算。然而，这些真理在主里面合而为一，也在人里面由主而合为一，如同许多枝条在同一棵葡萄树上合为一（约15:1及以下各节）。

主将分散、分离的真理联结起来，使它们构成一个形式。在这形式中，众多真理呈现为一个总体景象，表现为一个统一的行动。

这可以用同一身体中的肢体、脏腑与器官来说明。它们虽各不相同，在人眼中也彼此有别，但人作为它们的总体形式，所感知的仍是一个整体；借着这一切行动时，也如同由一个整体行动。

天堂也是如此。它虽分为无数群体，在主面前却仍显为一，并且如前文所示，显为一个人。又如一个王国，虽分为不同的行政部门、省区与城市，在秉公施行审判的君王治理下，仍构成一体。

由主而来的信仰真理也是如此，教会凭这些真理成为教会。因为主就是圣言，是天地的上帝，是凡有血气者的上帝，是葡萄园也就是教会的上帝，是信仰的上帝，也是光本身、真理本身与永生本身。

【2】主是圣言，因而是天堂与教会的一切真理，这见于约翰福音：“太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。……道成了肉身。”（约1:1，14）

主是天地的上帝，这见于马太福音。耶稣说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”（太28:18）

主是凡有血气者的上帝，这见于约翰福音。父将“管理凡有血气的”权柄赐给子（约17:2）。

主是葡萄园也就是教会的上帝，这见于以赛亚书：“我所亲爱的有葡萄园在肥美的山冈上。”（赛5:1-2）也见于约翰福音：“我是葡萄树，你们是枝子。”（约15:5）

主是信仰的上帝，这见于保罗的话：“并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信上帝而来的义。”（腓3:9）

主是光本身，这见于约翰福音：“那光是真光，照亮一切生在世上的人。”（约1:9）耶稣也说：“我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。”（约12:46）

主是真理本身，这见于约翰福音。耶稣说：“我就是道路、真理、生命。”（约14:6）

主是永生，这见于约翰一书：“我们也知道上帝的儿子已经来到，且将智慧赐给我们，使我们认识那位真实的；我们也在那位真实的里面，就是在他儿子耶稣基督里面。这是真上帝，也是永生。”（约壹5:20）

【3】还须补充一点：人可能因忙于世间事务，不能获得许多信仰的真理；但只要他趋近主，单单敬拜祂，就能获得认识一切真理的能力。因此，每个真正敬拜主的人，一听见此前不知道的信仰真理，就能立刻看见、承认并接受。因为主在他里面，他也在主里面；真理之光在他里面，他也在真理之光中。如前所说，主就是光本身、真理本身。

以下经历可以确认这一点。我曾看见一个灵，在同伴中显得朴实无华。他只承认主是天地的上帝，并用圣言中的一些真理坚固自己的信仰。后来，他被提升到天堂，进入较有智慧的天使中间。有人告诉我，他在那里与那些天使同样有智慧，甚至能讲述许多真理，仿佛完全出于自己，而这些真理是他此前一无所知的。

【4】凡进入主的新教会的人，也将处于类似的状态。这正是耶利米书所描述的：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，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31:33-34）

这也是以赛亚书所描述的状态：“从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。……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。……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。……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。”（赛11:1，5，6-10）

第五节　信仰与仁义不可分，且唯有出于主才有生命

355 信仰若无仁义，就不是信仰；仁义若无信仰，也不是仁义；两者若不出于主，就都没有生命。

今日教会将信仰与仁义分离，认为唯独信仰、不凭律法的行为，就能称义并得救。由此又断言，仁义不能与信仰结合，因为信仰出于上帝，而仁义就其在行为中的实际表现而言，出于人。这种观念从未进入任何使徒的心中，从他们的书信可以清楚看出。

然而，这种分离与割裂之所以被引入基督教会，是因为人们将独一的上帝分为三个位格，并将同等的神性归于每个位格。信仰若无仁义就不是信仰，仁义若无信仰就不是仁义，两者若不出于主就没有生命，这将在下一节阐明。这里为了铺平论证的道路，先证明以下四点：

一、人能够为自己获得信仰。

二、人也能够为自己获得仁义。

三、人也能够为自己获得两者的生命。

四、然而，信仰的一切、仁义的一切，以及两者生命的一切，都不出于人，唯独出于主。

356 一、人能够为自己获得信仰。

这一点已在前文第三节证明（第343-348节）。因为信仰的本质就是真理，而每个人都能从圣言获得真理。人获得并爱慕这些真理到什么程度，就为自己开启信仰到什么程度。

还须补充一点：人若不能为自己获得信仰，圣言中一切关于信仰的命令就都成了虚设。因为经上说，父的旨意是要人信子；信子的人有永生，不信的人不得见生命。又说，耶稣将差遣保惠师，使世人为罪责备自己，因为他们不信祂。此外，还有许多经文，已在前文列出（第337-338节）。使徒们所传讲的，也正是信仰，就是信靠救主上帝耶稣基督。

人若只是垂手站立，如同一尊关节虽能活动、却只等待流入的雕像，那么，上述一切有什么意义呢？除了调整这些关节以接受流入以外，难道还会在他里面激起什么别的东西，而那又不是信仰吗？

今日基督教世界中，与罗马天主教分离的教会所奉行的正统教义，正是这样教导的：人在良善方面已经完全败坏、死去。因此，在堕落以后、重生以前，人的本性中连一丝属灵能力的火花也没有留下，不能借此为上帝的恩典作预备，不能领受所赐的恩典，也不能凭自己、出于自己，使自己成为能够接受恩典的人。

他们说，人在属灵事物上，不能理解、相信、领受、思想、意愿、开始、完成、行动、工作或合作；不能使自己适合或顺应恩典；对于归正，无论全部、一半，还是最微小的一部分，都不能凭自己成就。

他们又说，人在属灵事物，也就是关乎灵魂得救的事上，如同罗得妻子所变的盐柱，又如无生命的树干与石块，不能发挥眼睛、口或任何感官的作用。不过，人仍能移动身体、支配外在肢体，前往公共聚会，聆听圣言与福音。

这些说法见于福音派教会的《协同信条》，莱比锡1756年版，第656、658、661-663、671-673页。牧师受任圣职时，要向这部书，也就是向这种信仰宣誓。改革宗也持有类似的信仰。

然而，凡稍有理性与宗教信仰的人，谁不会认为这些说法荒谬可笑呢？他必会问自己：“若真是如此，圣言有什么用？宗教有什么用？圣职有什么用？讲道有什么用？岂不都成了空名，或只是没有所指的声音吗？”

你若向一个有判断力、又是你希望引导归信的异教徒，讲述这些说法，告诉他人在归正与信仰方面竟是如此，他岂不会将基督教看作一个空器皿吗？若将人一切如同凭自己而相信的能力夺去，人还剩下什么呢？这些事将在“论自由意志”一章中得到更清楚的阐述。

357 二、人能够为自己获得仁义。

这与信仰的道理相同。因为圣言所教导的一切，除了信仰与仁义，还有什么呢？两者是得救的两项本质要素。经上记着：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的上帝。……要爱人如己。”（太22:34-39）

耶稣也说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。……你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”（约13:34-35；另见约15:9；16:27）

祂又说，人应当结果子，如同好树结果子；行善的人将在复活时得到报偿。类似的经文还有许多。人若不能如同凭自己一样实行仁义，并以某种方式为自己获得仁义，这一切命令又有什么意义呢？

人岂不能施舍、扶助贫乏的人吗？岂不能在家中、在自己的职分中行善吗？岂不能照十诫生活吗？他岂没有灵魂，使他能够做这些事吗？岂没有理性的心智，使他能够引导自己，为这样或那样的目的行动吗？他岂不能思想，自己应当做这些事，因为这是圣言的命令，因而是上帝的命令吗？

没有人缺少这种能力，因为主将它赐给每个人，并使它仿佛成为人自己的。人在实行仁义时，除了觉得自己是凭自己而行，谁会觉得是以别的方式行呢?

358 三、人也能够为自己获得信仰与仁义的生命。

这也是同样的道理。人趋近主，就为自己获得这生命，因为主是生命本身。趋近主的道路没有向任何人关闭，主不断邀请每个人到祂那里来。

主说：“到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不渴。……到我这里来的，我总不丢弃他。”（约6:35，37）

耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。”（约7:37）

祂又说：“天国好比一个王为他儿子摆设娶亲的筵席，就打发仆人去，请那些被召的人来赴席。”最后说：“所以你们要往岔路口上去，凡遇见的，都召来赴席。”（太22:1-9）

谁不知道，这邀请或呼召是向所有人发出的，接受主的恩典也向所有人开放呢?

人趋近主而获得生命，是因为主是生命本身，不仅是信仰的生命，也是仁义的生命。主是这生命，人也从主获得这生命，以下经文清楚表明了这一点：

“太初有道。……生命在他里头，这生命就是人的光。”（约1:1，4）

“父怎样叫死人起来，使他们活着，子也照样随自己的意思使人活着。”（约5:21）

“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）

“因为上帝的粮就是那从天上降下来、赐生命给世界的。”（约6:33）

“我对你们所说的话就是灵，就是生命。”（约6:63）

耶稣说：“跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”（约8:12）

“我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”（约10:10）

“信我的人虽然死了，也必复活。”（约11:25）

“我就是道路、真理、生命。”（约14:6）

“因为我活着，你们也要活着。”（约14:19）

“但记这些事要叫你们信耶稣是基督，是上帝的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。”（约20:31）

经上也说，祂是“永生”（约壹5:20）。

信仰与仁义中的生命，是指属灵的生命。这生命由主赐给人，并在人的属世生命中临在、运行。

359 四、然而，信仰、仁义及两者生命的一切，都不出于人，唯独出于主。

经上说：“若不是从天上赐的，人就不能得什么。”（约3:27）耶稣也说：“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，你们就不能做什么。”（约15:5）

这里应当这样理解：人凭自己所能获得的信仰，只是属世的信仰，也就是因为某个权威人士这样说，就确信事情确实如此。人凭自己所能具有的仁义，也只是属世的仁义，也就是为了获得某种报偿、博取别人的好感而行的作为。这两者里面都有人的自我，还没有来自主的生命。

然而，人仍借这两者预备自己，使自己成为接受主的器皿。人预备自己到什么程度，主就进入到什么程度，使他的属世信仰成为属灵的信仰，也使他的属世仁义成为属灵的仁义。这样，两者就都有了生命。这发生在人趋近主、承认祂是天地的上帝时。

> 人被造为上帝的形像，也就被造为上帝的居所。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。”又说：“我们要到他那里去，与他同住。”（约14:21，23）
>
> 祂也说：“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3:20）

由此得出结论：人在属世层面预备自己接受主到什么程度，主就进入到什么程度，使他里面的一切成为属灵的，因而具有生命。反之，人不预备自己到什么程度，就使主远离自己到什么程度，并在一切事上凭自己而行；而人凭自己所行的一切，内在都没有生命。

不过，在论述仁义与自由意志以前，这些事还不能得到充分阐明。此后，在“论改造与重生”一章中，它们将得到更清楚的说明。

360 前文已经说过，信仰在人里面起初是属世的，人趋近主到什么程度，信仰就成为属灵的到什么程度；仁义也是如此。然而，属世的信仰与仁义，和属灵的信仰与仁义，究竟有什么区别，至今还无人真正知道。因此，必须揭明这个重大的奥秘。

有两个世界：自然界与灵界。两者各有自己的太阳，各从其太阳发出热与光。灵界太阳所发出的热与光，本身具有生命；这生命来自主，因为主在那太阳的中心。自然界太阳所发出的热与光，本身没有生命，只是服事前者，作为接受它们的器皿，如同工具服事主要原因，使其作用传达到人。

因此，必须知道：一切属灵事物都凭灵界太阳的热与光而存在；这热与光本身也是属灵的，因为其中有灵与生命。一切属世事物则凭自然界太阳的热与光而存在；这些事物就其本身而言，没有灵与生命。

【2】信仰属于光，仁义属于热。因此，人处于灵界太阳的光与热中到什么程度，就处于属灵的信仰与仁义中到什么程度；人处于自然界太阳的光与热中到什么程度，就处于属世的信仰与仁义中到什么程度。

由此可知，正如属灵之光存在于属世之光里面，如同存在于接受它的器皿或匣鞘中，属灵之热也存在于属世之热里面；同样，属灵的信仰存在于属世的信仰里面，属灵的仁义存在于属世的仁义里面。

这一切取决于人从自然界向灵界前进的程度。人信靠主到什么程度，就前进到什么程度，因为主就是光、道路、真理与生命，正如祂自己所教导的。

【3】因此，人处于属灵的信仰中，也同时处于属世的信仰中，因为属灵的信仰存在于属世的信仰里面。信仰既属于光，当属灵的信仰这样进入属世的信仰时，人的属世层面就变得近乎透明，并按照信仰与仁义结合的情形，呈现美丽的色彩。因为仁义发红，信仰发白：仁义因属灵之火的火焰而发红，信仰因这火所发的光辉而发白。

反之，若不是属灵事物存在于属世事物里面，而是属世事物存在于属灵事物里面，情形就完全相反。这发生在那些拒绝信仰与仁义的人身上。他们心智的内在，也就是独处、任凭自己思想时所处的层面，是属地狱的。他们从地狱思想，自己却不知道。

他们心智的外在，也就是在世上与同伴交谈时所凭借的层面，表面上仿佛是属灵的，却充满了地狱中的污秽。因此，他们处于地狱中，因为与前述的人相比，他们的状态是颠倒的。

361 前文已经说明，凡信靠主、同时向邻舍实行仁义的人，属灵事物就存在于他们的属世事物里面，使他们的属世层面变得透明。由此可以推知，人对于属灵事物有多少智慧，对于属世事物也就相应地有多少智慧。

因为当他思想、阅读或聆听某件事时，能在自己里面看出它是否真实。这种感知来自主，因为属灵之光与属灵之热从主流入他理智的较高区域。

【2】信仰与仁义在人里面越成为属灵的，人就越脱离自我，不再注视自己、功劳与报偿，而只注视领悟信仰真理、实行爱之良善的喜乐。这种属灵性越增长，喜乐就越成为福乐。人的得救由此而来，这也就是所谓的永生。

人的这种状态，可以比作世上最美丽、最令人喜悦的事物。圣言也正是用这些事物作比，如结果子的树与种有这些树木的园圃、开满花的田野、宝石、珍馐美味，以及婚筵和其中的庆典与欢悦。

【3】然而，秩序若被颠倒，属世事物存在于属灵事物里面，使人内在是魔鬼，外在却仿佛天使，他就如同一具放在名贵镀金木棺中的死尸；又如一副骷髅，披上衣饰，装扮成人，载在华丽的车中；又如一具尸体，安放在建得如狄安娜神庙一般的坟墓里。

他的内在甚至可以显为洞穴中盘结的一团蛇群，外在却如翅膀色彩斑斓的蝴蝶。这蝴蝶将污秽的卵黏在有用树木的叶子上，使其果实遭到吞噬。

他们的内在也可以比作鹰隼，外在比作鸽子；他们的信仰与仁义，则如鹰隼在逃避的鸽子上方盘旋，使它终于疲惫，再扑下将它吞食。

第六节　主、仁义与信仰合而为一

362 主、仁义与信仰合而为一，正如生命、意志与理智在人里面合而为一；一旦分离，就都归于毁灭，如同一个整体被碾成粉末。

首先，必须说明一些至今尚不为学术界所知、也不为受其影响的教会圣职人员所知的事。这些事如同埋藏在地下的智慧宝藏。若不将它们发掘出来，让人知道，人无论怎样努力，都不能正确认识上帝、信仰、仁义，以及自身生命的状态，也不能知道应当如何引导自己的生命，为进入永生作预备。

这些尚不为人所知的事如下：人只是接受生命的器官；生命及其一切，都从天堂的上帝，也就是主，流入人里面；人里面有两种接受生命的能力，称为意志与理智；意志接受爱，理智接受智慧。因此，意志也接受仁义，理智也接受信仰。

【2】人所意愿和理解的一切，都从外面流入。属于仁义与仁义的一切良善，属于智慧与信仰的一切真理，都来自主；与这些相反的一切，则来自地狱。主已作了安排，使人将从外面流入的一切，都感觉为自己的，并从自己发出，仿佛是自己的；然而，其中没有一样真正出于人自己。

尽管如此，这些仍被归算给人，仿佛是他自己的。因为人有自由意志，能够自由地意愿和思想；又因为人被赐予关于良善与真理的知识，凭这些知识，能够自由选择有益于现世生命与永恒生命的事物。

【3】人若用歪曲的眼光看待上述这些事，就能从中得出许多疯狂的结论；若用正直的眼光看待它们，就能从中获得许多智慧的认识。

为了使人获得智慧，而不是陷入疯狂，必须先说明并确立关于上帝与神性三一的认识和教义，然后再说明并确立关于信仰与仁义、自由意志、改造与重生，以及归算的认识和教义；还必须论述悔改、洗礼与圣餐，说明它们是达成这些事的途径。

363 为了说明并使人承认这一信仰要点，也就是主、仁义与信仰合而为一，正如生命、意志与理智在人里面合而为一，一旦分离就都归于毁灭，必须按以下次序考察：

一、主以祂全部的神性之爱与神性智慧，也就是以祂全部的神性生命，流入每个人里面。

二、因此，主也将信仰与仁义的全部本质流入每个人里面。

三、人按照自身的形式，接受从主流入的一切。

四、然而，将主、仁义与信仰分离的人，不是接受它们的形式，而是毁坏它们的形式。

364 一、主以祂全部的神性之爱与神性智慧，也就是以祂全部的神性生命，流入每个人里面。

创世记记载，人照上帝的形像被造，上帝又将生气吹在他的鼻孔里（创1:27；2:7）。这些话表明，人是接受生命的器官，不是生命本身。因为上帝不能创造另一个与自己相同的存在；若能如此，人有多少，上帝就有多少。祂也不能创造生命，正如光不能被创造一样；但祂能将人造为接受生命的形式，正如祂将眼睛造为接受光的形式。上帝也不能分割自己的本质，因为这本质是一个不可分割的整体。

唯独上帝是生命，因此，毫无疑问，是上帝以祂自己的生命使每个人活着。若没有这种赋予生命的作用，人就肉体而言不过是一块海绵，就骨骼而言不过是一具骷髅，其中的生命并不比钟表更多。钟表之所以运动，不过是由于摆锤，以及重物或发条的作用。

由此也可以知道，上帝以祂全部的神性生命，也就是全部的神性之爱与神性智慧，流入每个人里面。因为这两者构成祂的神性生命（参看前文第39-40节），而神性不能分割。

【2】上帝如何以祂全部的神性生命流入人里面，可以借一个相似的例子略加理解。自然界的太阳以其全部本质，也就是热与光，流入每棵树、每株灌木、每朵花，也流入每块石头，无论普通还是贵重。各个对象都从这共同的流入中，接受各自的分量。太阳并不将自己的光与热分割，一部分给这个对象，另一部分给那个对象。

天堂的太阳也是如此。神性之爱从它发出，表现为热；神性智慧从它发出，表现为光。这两者流入人的心智，正如自然界太阳的热与光流入身体，并按照各个形式的性质赋予它们生命。各个形式都从共同的流入中，接受自己所需的分量。

主的话也可以用来说明这一点：“他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。”（太5:45）

【3】主又是无所不在的。祂在哪里临在，就在那里以祂全部的本质临在。祂不可能从这本质中取出一部分给这个人，再取出另一部分给那个人。祂将全部赐下，并赐给人能力，使人能够或多或少地接受。祂也说，祂与遵守祂诫命的人同住；信祂的人在祂里面，祂也在他们里面。

总而言之，万有都被上帝充满，每个人都从这丰满中接受自己的分量。一切供众多对象共同使用的事物也是如此，例如大气与海洋。大气在最微小处怎样，在最大处也怎样。它并不将自身的一部分分给人的呼吸，另一部分分给鸟的飞翔，再分出一部分给船帆与风车的翼片；而是各个对象从其中取得自己所需的分量，加以使用。

这又如一座装满谷物的仓房，主人每日从中取得自己的口粮，而不是仓房自行分配。

365 二、因此，主也将信仰与仁义的全部本质流入每个人里面。

这一点必然由前一命题得出。因为神性智慧的生命是信仰的本质，神性之爱的生命是仁义的本质。因此，主以祂自身的神性智慧与神性之爱临在，也就以属于信仰的一切真理、属于仁义的一切良善临在。

信仰包含人从主领受，并由此思想、言说的一切真理；仁义包含人从主感受，并由此意愿、实行的一切良善。

【2】前文已经说过，主如太阳所发出的神性之爱，被天使感知为热；由此发出的神性智慧，被感知为光。人若只看外表，不深入其中，就会以为这热不过是热，这光不过是光，与自然界太阳所发出的热与光一样。

然而，主如太阳所发出的热与光，其中包含主里面的一切无限之物：热包含祂爱的一切无限之物，光包含祂智慧的一切无限之物。因此，其中也无限地包含属于仁义的一切良善，以及属于信仰的一切真理。

这是因为那太阳本身在其热与光中无所不在。它是最紧密环绕主的圆周，由祂的神性之爱与神性智慧共同发出。因为如前文多次所说，主在那太阳的中心。

【3】由此可见，主既无所不在，人从主领受属于仁义的一切良善、属于信仰的一切真理，就没有不可逾越的限度。天堂天使从主领受的爱与智慧，可以证明这一点。这爱与智慧无法用言语表达，也不是属世之人所能理解的，并且能够增长直到永远。

从主发出的热与光，虽然被感知为单纯的热与光，其中却包含无限之物。这可以用自然界中的许多事物说明。例如，人的声音与言语，听起来似乎只是单纯的声音；但天使听见时，就能感知其中包含的、属于那人之爱的一切情感，辨明这些情感是什么，性质怎样。

即使人，也能在一定程度上从说话者的声调中，觉察隐藏在声音里的情感，如轻蔑、讥刺、仇恨，或仁义、善意、喜乐，以及其他情感。类似的情感也隐藏在眼睛的光芒中，在注视别人时显露出来。

【4】这又可以用大花园或开满鲜花的广阔平原所散发的香气说明。那里散发的芬芳，由成千上万种不同的气味构成，却仍被感知为一种。许多事物都是如此：外在显得单一，内在却包含众多。

亲近与反感，无非是从心智发出的情感气息。这些气息因相似而吸引别人，因不相似而使人疏离。它们虽多得数不清，也不能被任何身体感官觉察，却仍被灵魂的感官感知为一。在灵界中，一切结合与群体的形成，都取决于这些气息。

以上论述，是为了说明前文所说的、从主发出的属灵之光：其中包含智慧的一切，因而也包含信仰的一切。正是这光，使理智能够通过分析来认识、感知理性事物，正如眼睛以相应的方式观看、感知自然事物。

366 三、人按照自身的形式，接受从主流入的一切。

这里所说的“形式”，是指人在爱与智慧方面的状态，因而也是指人对仁义良善的情感，以及对信仰真理的感知状态。

前文已经说明，上帝是一、不可分，从永恒到永恒始终如一。祂并非只是单纯地不变，而是在祂的无限性中始终如一；一切变化都发生在接受祂、让祂居住其中的主体里面。

接受的形式或状态如何产生差异，可以从婴孩、儿童、青年、成人与老人的生命差异看出。在各个阶段中，生命本身是同一的，因为灵魂是同一的；但人的状态随着年龄及其相应的事物而改变，生命也就相应地被感知为不同。

【2】上帝的生命以其全部丰满，不仅在良善、虔敬的人里面，也在邪恶、不虔敬的人里面；不仅在天堂的天使里面，也在地狱的灵里面。

区别在于，邪恶的人阻塞道路、关闭门户，不让上帝进入心智的较低区域；良善的人则清除道路、敞开门户，邀请上帝进入心智的较低区域，正如祂居住在最高区域中一样。由此，他们使意志处于能够接受仁义与仁义流入的状态，也使理智处于能够接受智慧与信仰流入的状态，因而使自己处于能够接受上帝的状态。

邪恶的人则用肉体的各种欲念与属灵的污秽，阻塞这流入。这些欲念与污秽铺满道路，堵塞通道。尽管如此，上帝仍以祂全部的神性本质，居住在他们心智的最高区域，赐给他们意愿良善、理解真理的能力。

每个人都具有这种能力。若没有上帝的生命在人的灵魂中，人就绝不可能具有这种能力。至于邪恶的人也具有这种能力，我已蒙准从许多经验中得知。

【3】每个人都按照自己的形式，从上帝接受生命。这可以用各种植物作比。每棵树、每株灌木、每丛矮树、每根草，都按照自己的形式，接受热与光的流入。不仅具有良善用途的植物如此，具有恶劣用途的植物也如此。太阳的热并不改变这些形式，而是这些形式在自身里面，使太阳的作用发生变化。

矿物界中的接受主体也是如此。无论贵重还是普通，都按照其各部分联结而成的形式接受流入。因此，一块石头与另一块石头不同，一种矿物与另一种矿物不同，一种金属与另一种金属也不同。有些呈现极其美丽的斑斓色彩，有些让光透过，却不呈现斑斓色彩，还有些在自身里面使光混浊、受到遮蔽。

从这几个例子可以看出，自然界的太阳以其热与光，同样临在于这个对象，也同样临在于那个对象；使其作用产生差异的，是接受它们的形式。

同样，主从天堂的太阳中，以祂的热与光临在于所有人。祂在那太阳的中心；这热的本质是爱，这光的本质是智慧。使主的作用产生差异的，是人的形式，而这形式由人的生命状态塑成。因此，人没有重生、没有得救，原因不在主，而在人自己。

367 四、然而，将主、仁义与信仰分离的人，不是接受它们的形式，而是毁坏它们的形式。

将主从仁义与信仰中分离，就是将生命从它们里面分离。这样，仁义与信仰不是不复存在，就是成为畸形之物。主是生命本身，已在前文第358节说明。

承认主却将仁义置于一旁的人，只是嘴上承认祂。他的承认与告白全然冰冷，其中没有信仰，因为缺少属灵的本质，而信仰的本质就是仁义。

反之，人若实行仁义，却不承认主是天地的上帝、与父为一，正如祂自己所教导的，那么，他所实行的就只是属世的仁义，其中没有永生。

教会中的人知道，凡真正的良善，都出于上帝，因而出于主。主是“真上帝，也是永生”（约壹5:20）。仁义也是如此，因为良善与仁义是一。

【2】与仁义分离的信仰，不是信仰。因为信仰是人生命的光，仁义是人生命的热。因此，将仁义与信仰分离，如同将热与光分离；人的状态就如冬季的自然界，地上的一切都失去生机。

仁义若要成为仁义，信仰若要成为信仰，两者就不能分离，正如意志与理智不能分离一样。若两者分离，理智就不复存在，不久意志也如此。仁义与信仰也是这样，因为仁义居于意志，信仰居于理智。

【3】将仁义与信仰分离，又如将本质与形式分离。学术界知道，没有形式的本质，或没有本质的形式，都不是真实存在的事物。因为本质若无形式，就没有确定的性质；形式若无本质，也不能作为实体而存在。因此，两者一旦分离，就没有任何一方可以供人描述。

仁义是信仰的本质，信仰是仁义的形式，正如前文所说，良善是真理的本质，真理是良善的形式。

【4】在每个具有实质存在的个体，以及一切事物中，都有良善与真理这两者。因此，其中也有仁义与信仰，因为仁义属于良善，信仰属于真理。

这可以用人体与地上的许多事物来说明。最能说明这一点的，是肺的呼吸与心脏的收缩运动。仁义不能与信仰分离，正如心脏不能与肺分离。心脏的搏动一旦停止，肺的呼吸就立刻停止；肺的呼吸一旦停止，一切感觉就丧失，所有肌肉都不能运动，不久心脏也停止，生命完全消逝。

用这个比喻来说明很合适，因为心脏对应意志，因而对应仁义；肺的呼吸对应理智，因而对应信仰。如前所说，仁义居于意志，信仰居于理智。圣言中的“心”与“气息”，正表示这些。

【5】仁义与信仰的分离，也如血与肉的分离。血离开肉，就成为污血，转为腐败；肉离开血，就逐渐朽坏，滋生蛆虫。在灵义上，“血”表示智慧与信仰的真理，“肉”表示仁义与仁义的良善。关于“血”的这一意义，可参看《揭秘启示录》第379节；关于“肉”的这一意义，可参看该书第382节。

【6】仁义与信仰若要成为真实的事物，就不能分离，正如人的饮食不能将食物与水，或饼与酒分离。人若只摄取食物或饼，而没有水或酒，食物就只会胀满胃，因不能消化而损害胃，转为腐败污秽之物。

同样，人若只摄取水或酒，而没有食物或饼，也会使胃、血管与孔窍胀满。这些器官失去滋养，就使身体消瘦，直到死亡。

这个比喻也能很好地说明两者的关系，因为在灵义上，“食物”与“饼”表示仁义与仁义的良善，“水”与“酒”表示智慧与信仰的真理，可参看《揭秘启示录》第50、316、778、932节。

【7】仁义与信仰结合，信仰又反过来与仁义结合，可以比作秀美女子的面容，其美丽来自红与白的交融。这个比喻也很合适，因为在灵界中，仁义及由此而来的仁义，因那里太阳的火而呈红色；真理及由此而来的信仰，因那太阳的光而呈白色。

因此，与信仰分离的仁义，可以比作因丘疹而发炎的面容；与仁义分离的信仰，则可以比作尸体苍白的面容。

与仁义分离的信仰，也可以比作一侧身体瘫痪，也就是偏瘫；这病若加重，人就会死亡。它还可以比作圣维特舞症，又称圣居伊舞症，即由狼蛛咬伤而引起的病症。人的理性能力也如同被咬伤的人，狂乱跳动，自以为有生命，却已不能将各种理由和根据汇集起来，形成统一的认识，也不能思想属灵的真理，正如人在床上沉睡、被噩梦压迫时不能思想一样。

以上足以证明本章的两项论断：第一，没有仁义的信仰不是信仰，没有信仰的仁义也不是仁义；两者若不出于主，就都没有生命。第二，主、仁义与信仰合而为一，正如生命、意志与理智在人里面合而为一；一旦分离，就都归于毁灭，如珍珠被碾成粉末。

第七节　主在人里面、人在主里面的仁义与信仰

368 主是人里面的仁义与信仰，人是在主里面的仁义与信仰。

教会中的人在主里面，主也在他里面，圣言中的以下经文清楚说明了这一点。耶稣说：“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。”（约15:4-5）

“吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。”（约6:56）

“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14:20）

“凡认耶稣为上帝儿子的，上帝就住在他里面，他也住在上帝里面。”（约壹4:15）

然而，人凭自己不能在主里面。在主里面的，是从主而来、存在于人里面的仁义与信仰。正是这两者，使人在本质上成为人。

为了使人能够多少理解这个奥秘，以下按四点考察：

一、人与上帝的结合确实存在，人借此得救，获得永生。

二、人不能直接与父上帝结合，而是与主结合，并借着主与父上帝结合。

三、人与主的结合是相互的，就是主在人里面，人也在主里面。

四、主与人之间的这种相互结合，是借仁义与信仰实现的。

下面将说明这四点为什么是真理。

369 一、人与上帝的结合确实存在，人借此得救，获得永生。

人被造，是为了能够与上帝结合。因为人被造，既是天堂的居民，也是世上的居民。作为天堂的居民，人是属灵的；作为世上的居民，人是属世的。属灵的人能够思想上帝，认识属于上帝的事，也能够爱上帝，对来自上帝的事产生情感。由此可知，人能够与上帝结合。

人能够思想上帝、认识属于上帝的事，这是毫无疑问的。因为人能够思想上帝的独一性，上帝的存在，也就是耶和华；能够思想上帝的无限与永恒，构成祂本质的神性之爱与神性智慧，以及祂的全能、全知与无所不在；能够思想救主，也就是上帝的儿子主，以及救赎与中保；还能够思想圣灵，最后思想神性三一。这一切都属于上帝，实际上就是上帝本身。此外，人还能够思想上帝的运行，其中首要的是信仰与仁义，以及由这两者产生的许多事。

【2】人不仅能够思想上帝，也能够爱上帝。上帝亲自赐下的两条诫命说明了这一点：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的上帝。这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。”（太22:37-39；申6:5）

人能够遵守上帝的诫命；遵守祂的诫命，就是爱祂，也会蒙祂所爱。以下经文说明了这一点。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。”（约14:21）

【3】信仰若不是借真理与上帝结合，又是什么呢？这些真理属于理智，因而也属于思想。爱若不是借良善与上帝结合，又是什么呢？这些良善属于意志，因而也属于情感。

上帝与人的结合，是属灵事物在人属世层面中的结合；人与上帝的结合，则是人从属灵层面出发，在属世层面与上帝结合。人被造，既是天堂的居民，也是世上的居民，目的正是为了这种结合。作为天堂的居民，人是属灵的；作为世上的居民，人是属世的。

因此，人若在理性与道德上都成为属灵的人，就与上帝结合，并借这结合得救，获得永生。反之，人若在理性与道德上都只是属世的人，那么，虽然上帝与他有结合，他却没有与上帝结合。由此产生的，就是属灵的死亡。这种死亡本身，是没有灵性的属世生命，因为他里面包含上帝生命的属灵事物已经熄灭。

370 二、人不能直接与父上帝结合，而是与主结合，并借着主与父上帝结合。

这是圣经的教导，也是理性能够理解的。

圣经教导，父上帝从未被人看见，也从未被人听见；祂也不能被人看见或听见。因此，祂不能按照祂自身的存在与本质，直接在人里面运行。主说：“这不是说有人看见过父，惟独从上帝来的，他看见过父。”（约6:46）

“一切所有的，都是我父交付我的；除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。”（太11:27）

“你们从来没有听见他的声音，也没有看见他的形像。”（约5:37）

这是因为父上帝是一切事物最初、最根本的源头，至高无上，超越人心智的一切层面。祂是一切智慧与一切爱的最初、最根本的源头，而人不能直接与这些源头结合。

因此，祂若直接接近人，或人直接接近祂，人就会被吞灭、消融，如同木头放在巨大聚光镜的焦点上被烧毁；甚至比这更甚，如同一个形像被投入太阳本身。因此，摩西渴望看见上帝时，上帝对他说：“你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活。”（出33:20）

【2】然而，父上帝借着主与人结合。从刚才所引的经文可以明白，是那在父怀里的独生子看见了父，并将属于上帝、出于上帝的事说明、启示出来。以下经文也进一步证实了这一点：

“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14:20）

“你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，像我们合而为一。我在他们里面，你在我里面，使他们完完全全地合而为一。”（约17:22-23）

“我已将你的名指示他们，还要指示他们，使你所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。”（约17:26）

耶稣说：“我就是道路、真理、生命；若不借着我，没有人能到父那里去。”（约14:6）随后，腓力想要看见父，主回答说：“人看见了我，就是看见了父。”（约14:9）祂也说：“你们若认识我，也就认识我的父。”（约14:7）又说：“人看见我，就是看见那差我来的。”（约12:45）

此外，主还说，祂是门，凡从祂进去的，必然得救；从别处爬进去的，就是贼和强盗：“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。”（约10:1）

“我就是门；凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。”（约10:9）

祂也说，不常在祂里面的人，会被丢在外面，如同枯干的枝子，被人扔进火里焚烧：“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15:6）

【3】这是因为我们的主，也就是救主，本就是取了人形的父耶和华。耶和华降世成为人，是为了能够接近人，也使人能够接近祂，由此实现结合，使人借这结合得救，获得永生。上帝成为人，并使祂所取的人性成为神性以后，就能够按人所能承受的方式接近人，以既是上帝又是人的身份与人结合。

这里有三个依次发生的过程：调适、归向、结合。必须先有调适，也就是使自己适合对方，然后才能彼此归向；先有调适，再有彼此归向，才能结合。

就上帝而言，调适是祂成为人；祂对人的归向则始终持续，其程度取决于人回应、归向祂的程度；结合也按照这种彼此归向的程度实现。

凡能结合为一、共同存在的事物，无论整体还是每个细节，都有这三个依次发生的过程。

371 三、人与主的结合是相互的，就是主在人里面，人也在主里面。

圣言清楚说明，这种结合是相互的；理性也能看出，必然如此。主论到祂与父的结合时，教导这结合是彼此互在的。祂对腓力说：“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14:10-11）

祂又说：“叫你们又知道又明白，父在我里面，我也在父里面。”（约10:38）

“父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。”（约17:1）

“凡是我的，都是你的；你的也是我的。”（约17:10）

主论到祂与人的结合时，也同样说明，这结合是相互的。祂说：“你们要常在我里面，我也常在你们里面。……常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子。”（约15:4-5）

“吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。”（约6:56）

“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14:20）

“遵守上帝命令的，就住在上帝里面，上帝也住在他里面。”（约壹3:24）

“上帝将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面。”（约壹4:13）

“凡认耶稣为上帝儿子的，上帝就住在他里面，他也住在上帝里面。”（约壹4:15）

“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3:20）

【2】这些清楚的话表明，主与人的结合是相互的。因此，人必须使自己与主结合，主才与人结合；否则，就不是结合，而是疏离，并由疏离走向分离。然而，这种疏离与分离，不是出于主，而是出于人。

为了使这种相互结合能够实现，人被赐予自由选择的能力。凭这能力，人既能走上通往天堂的道路，也能走上通往地狱的道路。正是这赐给人的自由，使人能够作出回应：既能使自己与主结合，也能使自己与魔鬼结合。

这种自由是什么，性质怎样，为什么赐给人，将在下文论自由意志、悔改、改造与重生，以及归算时说明。

【3】令人遗憾的是，主与人的这种相互结合，虽然在圣言中说得如此清楚，在基督教会中却仍被遮蔽，不为人所知。这是由于人们对信仰与自由意志持有某些假设。

关于信仰的假设是：信仰被赐给人，而人不能为获得信仰做任何事；在预备自己、接受信仰这件事上，人不比木桩更能有所作为。关于自由意志的假设是：人在属灵事物上，连一丝自由意志也没有。

然而，主与人的相互结合，是人类得救的基础。因此，必须将它说明清楚，使它不再长期被遮蔽、不为人所知。最好的说明方式是举例，因为例子能使所论述的事变得清楚可见。

【4】使结合形成的相互作用有两种：一种是交替的相互作用，另一种是彼此合作的相互作用。

交替的相互作用，可以用肺的呼吸说明。人吸入空气，胸腔随之扩张；随后呼出所吸入的空气，胸腔随之收缩。吸气与胸腔扩张，是由外界空气的压力作用造成的；呼气与胸腔收缩，则由肌肉带动肋骨的作用完成。

空气与肺之间，就是这样的相互结合。全身的感觉与运动都依赖它，因为呼吸一旦停止，两者就随之丧失。

【5】交替的相互结合，也可以用心脏与肺之间的联系说明。心脏从右心室将血液送入肺，肺又将血液送回左心室。这样就形成相互结合，全身的生命都依赖它。

血液与心脏之间也有类似的结合：全身的血液经静脉流入心脏，又从心脏经动脉流向全身。作用与反作用形成这种结合。胚胎与母体之间，也有类似的作用与反作用，使结合持续存在。

【6】但主与人的相互结合，不是上述这种交替的结合，而是彼此合作的结合。它不是借作用与反作用实现，而是借合作实现。

主施行作用，人领受从主而来的作用，并如同凭自己一样行动；实际上，人是出于主、借着自己行动。人这种出于主的作为，被归算为他自己的作为，因为主始终使人保有自由意志。

凭这自由意志，人既能出于主，也就是按照圣言，意愿和思想；也能出于魔鬼，也就是反对主和圣言，意愿和思想。主将这自由赐给人，是为了使人能够回应祂，与祂结合，并借这结合获赐永恒的生命与幸福。若没有相互结合，这些就不能赐给人。

【7】这种彼此合作的相互结合，也可以用人自身以及世上的许多事物说明。每个人的灵魂与身体之间，意志与行动之间，思想与言语之间，都有这样的结合。两只眼睛之间、两只耳朵之间、两个鼻孔之间，也都如此。

两只眼睛以各自的方式相互结合，这可以从视神经看出。来自大脑两侧的纤维在视神经中彼此交织，然后伸向两只眼睛。耳朵与鼻孔的情形也相似。

【8】光与眼睛、声音与耳朵、气味与鼻子、味道与舌头、触觉与身体之间，也有类似的相互结合。因为眼睛在光中，光也在眼睛中；声音在耳中，耳也在声音中；气味在鼻中，鼻也在气味中；味道在舌中，舌也在味道中；触觉在身体中，身体也在触觉中。

这种相互结合，还可以比作马与车、牛与犁、轮子与机器、船帆与风、笛管与空气之间的结合。总而言之，目的与原因之间，原因与结果之间，都有这样的相互结合。但若逐一解释这些例子，就需要很长的篇幅，这里不再展开。

372 四、主与人之间的这种相互结合，是借仁义与信仰实现的。

如今，人们知道，教会构成基督的身体；凡里面有教会的人，也都按照各自的位置，成为这身体的一个肢体。保罗说：“教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。”（弗1:23）

“你们就是基督的身子，并且各自作肢体。”（林前12:27）

“正如我们一个身子上有好些肢体，肢体也不都是一样的用处。我们这许多人，在基督里成为一身，互相联络作肢体，也是如此。”（罗12:4-5）

然而，基督的身体究竟是什么呢？不就是神性良善与神性真理吗？主在约翰福音中的话，正是这个意思：“吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。”（约6:56）

主的“肉”，如同“饼”，表示神性良善；祂的“血”，如同“酒”，表示神性真理。这两者确实有这样的意义，将在“论圣餐”一章中说明。

由此可以确定：人处于仁义的良善与信仰的真理中到什么程度，就在主里面到什么程度，主也在他里面到什么程度。因为与主的结合是属灵的结合，而属灵的结合只能借仁义与信仰实现。

主与教会的结合，以及由此而来的良善与真理的结合，贯穿圣言的整体与每个部分。这一点已在“论圣言”一章中说明（第248-253节）。仁义是良善，信仰是真理，因此，圣言中处处都有仁义与信仰的结合。

根据以上论述，可以得出结论：主是人里面的仁义与信仰，人是在主里面的仁义与信仰。因为主是存在于人属世仁义与属世信仰里面的属灵仁义与属灵信仰；人则是由主的属灵仁义与属灵信仰所产生的属世仁义与属世信仰。两者结合，就形成属灵与属世相结合的仁义与信仰。

第八节　仁义与信仰共同存在于善行之中

373 仁义与信仰共同存在于善行之中。

人的每个行为都包含着整个人。人的心性，也就是他的本质怎样，他的行为也怎样。这里所说的心性，是指他的爱的情感，以及由此产生的思想。这两者构成人的本性，整体而言，也构成人的生命。从这个角度看，行为就像一面映照人的镜子。

这可以用家畜与猛兽的情形来说明。家畜的一切动作都表现出家畜的本性，猛兽的一切动作都表现出猛兽的本性。狼的一切动作都表现出狼的本性，虎、狐狸与狮子也是如此；绵羊与羔羊也在一切动作中表现出各自的本性。

人也是如此，但人的行为取决于他的内在人。内在人若像狼或狐狸，他的一切行为在内里就都带有狼性或狐性；内在人若像绵羊或羔羊，他的行为在内里也就具有相应的性质。

> 然而，这种内在性质不一定从外在人显露出来，因为外在人包围着内在人，能够改变外在的表现，但内在的性质仍隐藏其中。主说：“善人从他心里所存的善就发出善来；恶人从他心里所存的恶就发出恶来。”（路6:45）又说：“凡树木看果子，就可以认出它来。人不是从荆棘上摘无花果，也不是从蒺藜里摘葡萄。”（路6:44）

人所发出的一切，无论整体还是每个细节，都具有他内在人的性质。这一点在死后会清楚显明，因为那时人所活出的是内在人，不再是外在人。

当主、仁义与信仰存在于人的内在人中，良善就在他里面，由此产生的行为也都是善行。以下按三点说明：

一、仁义是愿意行善，善行是出于这种意愿而行善。

二、仁义与信仰若不在能够实行时落实于行为，并共同存在于行为中，就只停留在心智中，最终会消散。

三、单独的仁义不能产生善行，单独的信仰更不能；只有仁义与信仰结合，才能产生善行。

下面逐一说明。

374 一、仁义是愿意行善，善行是出于这种意愿而行善。

仁义与行为彼此有别，正如意志与行动有别，心智的情感与身体的活动有别，内在人与外在人也有别。两者的关系如同原因与结果，因为一切原因都形成于内在人中，一切结果则由此产生于外在人中。因此，仁义属于内在人，是愿意行善；行为属于外在人，是出于这种意愿而行善。

【2】然而，一个人愿意行善，与另一个人愿意行善，两者之间仍有无穷的差异。一个人所做的事，只要看起来有利于别人，通常就会被认为是出于善意。但人仍不知道，这些善行是否出于仁义，更不知道它们出于怎样的仁义，是纯正的，还是错误的。

人愿意行善的意愿之所以有无穷差异，是因为其中的目的、意向，以及由此产生的意图不同。这些都隐藏在行善的意志里面，决定了意志的性质。

意志又在理智中寻找达到目的、产生结果的途径与方法。借着理智的光，意志不仅看见行动的理由，也看见合适的时机，知道何时、怎样将自己的意愿付诸行动，产生结果，也就是行为。同时，意志也借着理智获得行动的能力。

由此可知，行为的本质来自意志，形式来自理智，实际执行则依靠身体。仁义就这样落实为善行。

【3】这些事可以用树来说明。人作为一个整体，如同一棵树。树的种子里面隐藏着结出果实的趋向，如同其中有目的、意向与意图。在这方面，种子对应人的意志，因为这三者都在意志中。

随后，种子从内部萌发，长出地面，生出枝条、嫩枝与叶子，为实现自己的目的，也就是结出果实，预备所需的途径。在这方面，树对应人的理智。

最后，当时候来到，条件具备，树就开花结果。在这方面，树对应人的善行。由此可见，善行的本质对应种子，形式对应枝叶，实际执行则对应树的木质实体。

【4】这也可以用圣殿来说明。保罗说，人是上帝的殿（林前3:16-17；林后6:16；弗2:21-22）。人作为上帝的殿，以得救与永生为自己的目的、意向与意图。在这方面，它们对应意志，因为这三者都在意志中。

随后，人从父母、教师与传道人那里学习信仰与仁义的教义；能够自主判断以后，又从圣言与教义书籍中学习。这些都是达到目的的途径，在这方面对应理智。

最后，人借着这些教义，将自己的意愿落实为有益的服务。这是通过身体的行动完成的，这些行动就称为善行。这样，目的借着中间的原因产生结果。这些结果的本质来自目的，形式来自教会的教义，实际表现则是有益的服务。人就这样成为上帝的殿。

375 二、仁义与信仰若不在能够实行时落实于行为，并共同存在于行为中，就只停留在心智中，最终会消散。

人不是有头与身体，并有颈部将两者连接起来吗？头中不是有心智，能够意愿与思想；身体不是有执行的能力，能够将事情做成吗？因此，人若只是愿意行善，或只是出于仁义思想，却不由此行善、为人提供有益的服务，岂不就像只有头、只有心智，却没有身体的人吗？

然而，单独的头，也就是单独的心智，没有身体就不能存在。由此，谁还看不出，仁义与信仰若只在头脑与心智中，而不通过身体实行，就不是真正的仁义与信仰呢？

这时，它们如同在空中飞翔、却在地上没有栖息之处的鸟；又如即将产卵、却没有巢的鸟，卵不是落在空中，就是落在树的小枝上，最后坠地破碎。

心智中的一切，在身体中都有相对应的事物。这些相对应的事物，可以称为心智之事的身体表现。因此，仁义与信仰若只在心智中，就还没有在人的身体中得到体现。

这时，它们如同一个悬在空中的人，也就是幻影，像古人所画的“名声”女神，头戴月桂冠，手持丰饶之角。这样的人如同幻影，却仍能思想，因此免不了受各种幻想搅扰。他们又借着种种诡辩进行推理，使这种搅扰不断发生，如同沼泽里的芦苇被风吹得摇摆不定：下面的水底躺着贝壳，上面的水面有青蛙鼓噪。

人若只是从圣言知道一些关于仁义与信仰的事，却不实行，谁看不出他会落入这样的状态呢？主说：“所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上。……凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上。”（太7:24，26）在另一处，主将后者比作“在土地上盖房子，没有根基”的人（路6:47-49）。

人若不将仁义与信仰实行出来，它们连同人为编造的观念，也如同空中的蝴蝶，麻雀一看见，就飞来将它吞下。主又说：“有一个撒种的出去撒种；撒的时候，有落在路旁的，飞鸟来吃尽了。”（太13:3-4）

376 仁义与信仰若只停留在人身体的上部，也就是头脑中，没有在行为中得到巩固，就对人毫无益处。圣言中上千处经文都能证明这一点。这里只列举以下几处：

“凡不结好果子的树，就砍下来，丢在火里。”（太7:19-21）

“撒在好地上的，就是人听道明白了，后来结实，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。”主也说：“有耳可听的，就应当听！”（太13:3-9，23，43）

耶稣说：“听了上帝之道而遵行的人就是我的母亲、我的弟兄了。”（路8:21）

“我们知道上帝不听罪人，惟有敬奉上帝、遵行他旨意的，上帝才听他。”（约9:31）

“你们既知道这事，若是去行就有福了。”（约13:17）

“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。……我们要到他那里去，与他同住。”（约14:15-21，23）

“你们多结果子，我父就因此得荣耀。”（约15:8，16）

“原来在上帝面前，不是听律法的为义，乃是行律法的称义。”（罗2:13；另见雅1:22）

上帝“震怒，显他公义审判的日子来到。他必照各人的行为报应各人”。（罗2:5-6）

“因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。”（林后5:10）

“人子要在他父的荣耀里，同着众使者降临；那时候，他要照各人的行为报应各人。”（太16:27）

“我听见从天上有声音说：‘你要写下：从今以后，在主里面而死的人有福了！’圣灵说：‘是的，他们息了自己的劳苦，作工的果效也随着他们。’”（启14:13）

“案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。”（启20:12-13）

“看哪，我必快来！赏罚在我，要照各人所行的报应他。”（启22:12）

耶和华的“眼目注视世人一切的举动，要照各人所行的和他做事的结果报应他”。（耶32:19）

“我必因他们所行的惩罚他们，照他们所做的报应他们。”（何4:9）

“万军之耶和华定意按我们的行动作为向我们怎样行，他已照样行了。”（亚1:6）

此外，还有上千处类似的经文。

由此可以明白，仁义与信仰在落实为行为以前，还不是真正的仁义与信仰。它们若只是悬在行为之上，停留在空中，或只存在于心智中，就如空中帐幕或圣殿的影像，不过是光影形成的幻景，最终会自行消散；又如纸上的图画，最终被蛀虫毁坏；也如搭在屋顶上的住处，没有床铺，也不在真正的房屋里面。

因此，仁义与信仰若只存在于心智中，不在能够实行时落实于行为，并共同存在于行为中，就不能持久。

377 三、单独的仁义不能产生善行，单独的信仰更不能；只有仁义与信仰结合，才能产生善行。

这是因为，没有信仰的仁义不是仁义，没有仁义的信仰也不是信仰，如前文第355-361节所说明的。因此，并不存在独立于信仰的真正仁义，也不存在独立于仁义的真正信仰。由此，不能说仁义单独就能产生善行，更不能说信仰单独就能产生善行。

这与意志和理智的情形相似。意志不能孤立存在，因而不能单独产生什么；理智也不能孤立存在，因而不能单独产生什么。一切都由两者共同产生，也就是理智从意志出发而产生。两者之所以相似，是因为意志是仁义的所在，理智是信仰的所在。

之所以说“单独的信仰更不能”，是因为信仰是真理，它的作用在于使真理得到实行，而真理为仁义及其实践提供光照。主这样说明真理的光照作用：“但行真理的必来就光，要显明他所行的是靠上帝而行。”（约3:21）因此，人按照真理行善，就是在光中行善，也就是以聪明与智慧行善。

仁义与信仰的结合，如同丈夫与妻子的婚姻。一切自然的后代，都由丈夫为父、妻子为母而生；同样，一切属灵的后代，也就是关于良善与真理的认识，都由仁义为父、信仰为母而生。属灵的家族就是这样形成的。

在圣言的灵义中，“丈夫”与“父亲”表示仁义的良善，“妻子”与“母亲”表示信仰的真理。由此也可以看出，单独的仁义或单独的信仰都不能产生善行，正如单独的丈夫或单独的妻子不能生出后代。

信仰的真理不仅光照仁义，也决定仁义的性质，并滋养仁义。因此，一个有仁义却没有信仰真理的人，就像夜间在园中行走的人，从树上摘取果实，却不知道这些果实是有益的，还是有害的。

信仰的真理既不仅光照仁义，也决定仁义的性质，就可以知道，没有信仰真理的仁义，如同没有汁液的果实、干枯的无花果，以及榨尽酒汁的葡萄。

真理也滋养仁义，如上所说。因此，仁义若没有信仰的真理，它所得的滋养，就如同人吃焦糊的饼，同时喝池塘里的污水。

第九节　真实的信仰、伪谬的信仰与伪善的信仰

378 有真实的信仰、伪谬的信仰与伪善的信仰。

基督教会从创立之初，就开始受到分裂与异端的扰乱和撕裂。随着岁月流逝，它不断遭到破坏，如同那个从耶路撒冷下耶利哥去的人，落在强盗手中，被剥去衣裳，打得半死，丢在路旁（路10:30）。

教会由此陷入的状态，正如但以理书所描述的：“那行毁坏可憎的如飞而来，并且有忿怒倾在那行毁坏的身上，直到所定的结局。”（但9:27）主也说：“这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。你们看见先知但以理所说的‘那行毁坏可憎的’站在圣地。”（太24:14-15）

它的命运又如一艘满载贵重货物的船，刚一出港，就受到暴风冲击，不久便在海中遇难沉没。船上的货物，一部分被海水浸坏，一部分被鱼吞吃、冲散。

【2】教会史表明，基督教会从早期就受到这样的扰乱与分裂。甚至在使徒时代，就有行邪术的撒玛利亚人西门，事见使徒行传（徒8:9及以下各节）；又有许米乃与腓理徒，保罗在写给提摩太的书信中提到他们；还有尼哥拉，尼哥拉一党因他得名，启示录也提到他们（启2:6；徒6:5）；此外，还有克林妥。

使徒时代以后，又兴起了许多派别，如马吉安派、挪伊托派、瓦伦廷派、禁欲派、卡塔弗吕革派、十四日派、阿洛吉派、迦他利派、俄利根派，也称亚当曼提派，以及撒伯流派、撒摩撒他派、摩尼派、米利都派，最后又有亚流派。

此后，又有成群的异端首领进入教会，形成多纳徒派、佛提努派、阿卡修派，也称半亚流派，以及攸诺米派、马其顿派、聂斯脱利派、预定论派、教皇派、慈运理派、重洗派、施文克斐尔德派、协同派、索齐尼派、反三一派、贵格会、赫恩胡特派，还有许多其他派别。最后，路德、梅兰希通与加尔文取得了主导地位，他们的教义直到今日仍占据统治地位。

【3】教会之所以出现如此众多的分裂与纷争，主要有三个原因：第一，人们不理解神性三一；第二，对主没有正确的认识；第三，将十字架受难看作救赎本身。

这三者正是信仰的本质要素，教会凭它们成为教会，也因此称为教会。人若不知道这些，教会中的一切就势必偏离真理，走向分歧，最后甚至走向真理的反面。然而，人即使处在这种相反的状态中，仍以为自己真实地信靠上帝，也相信上帝的一切真理。

这样的人如同被布蒙住眼睛，凭自己的想象，以为正在直路上行走，却一步步偏离，最后走向相反的方向，掉进那里的坑中。

教会中的人若要离开迷途，回到真理的道路，就必须知道什么是真实的信仰，什么是伪谬的信仰，什么是伪善的信仰。因此，以下将说明三点：

一、真实的信仰只有一个，就是信靠救主上帝耶稣基督。这信仰存在于那些相信祂是上帝的儿子、天地的上帝，并与父为一的人里面。

二、凡背离这真实而唯一的信仰，都是伪谬的信仰。这种信仰存在于那些从别处爬进去、不将主看作上帝，而只将祂看作人的人里面。

三、伪善的信仰根本不是信仰。

379 一、真实的信仰只有一个，就是信靠救主上帝耶稣基督。这信仰存在于那些相信祂是上帝的儿子、天地的上帝，并与父为一的人里面。

真实的信仰只有一个，因为信仰是真理，而真理不能被割裂，一部分偏向左，一部分偏向右，却仍保持为真理。

从整体来看，信仰由无数真理构成，因为信仰是众多真理的总汇。然而，这无数真理共同构成一个身体。有些真理构成身体的肢体，其中有些如手臂与手，连接着胸部；有些如腿与脚，连接着腰部。更内在的真理构成头，从头直接发出的真理，则构成面部的感官。

更内在的真理之所以构成头，是因为“更内在”也意味着“更高”。在灵界中，一切更内在的事物，也都是更高的事物，那里的三层天堂也是如此。这身体及其一切肢体的灵魂与生命，就是救主上帝。

> 因此，保罗称教会为基督的身体。教会中的人则按照各自里面仁义与信仰的状态，构成这身体的肢体。保罗也教导，真实的信仰只有一个：“身体只有一个，圣灵只有一个。……一主，一信，一洗，一上帝。”又说：“为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，直等到我们众人在真道上同归于一，认识上帝的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。”（弗4:4-6，12-13）

【2】真实而唯一的信仰，就是信靠救主上帝耶稣基督，这已在前文第337-339节充分说明。这信仰存在于相信主是上帝儿子的人里面，因为他们也相信祂是上帝；信仰若不以上帝为对象，就不是信仰。这是构成信仰的一切真理中最首要的真理。

> 主对彼得所说的话，清楚说明了这一点。彼得说：“你是基督，是永生上帝的儿子。”主回答：“西门巴约拿，你是有福的！……我还告诉你，……我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的权柄不能胜过他。”（太16:16-18）

这里的“磐石”，如同圣言其他地方一样，表示就神性真理而言的主，也表示从主而来的神性真理。这是最首要的真理，如同基督身体头上的冠冕、手中的权杖。因为主说，祂要将自己的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过它。

约翰书信中的话也表明，这信仰具有这样的性质：“凡认耶稣为上帝儿子的，上帝就住在他里面，他也住在上帝里面。”（约壹4:15）

【3】除了相信主是上帝的儿子，还有第二个标志，表明人在真实而唯一的信仰中，就是相信主是天地的上帝。这一点可以从前一个真理，也就是祂是上帝的儿子，推知，也可以从以下经文看出：

“因为上帝本性一切的丰盛都有形有体地居住在基督里面。”（西2:9）

主说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”（太28:18）

“父爱子，已将万有交在他手里。”（约3:35）

“凡父所有的，都是我的。”（约16:15）

第三个标志，是相信主与父上帝为一。这表明人从内心信靠主，因而处于真实而唯一的信仰中。

主与父上帝为一，并且祂在人性中就是父自己，这已在“论主与救赎”一章充分说明，主自己的话也清楚表明了这一点。祂说：“我与父原为一。”（约10:30）又说：“父在我里面，我也在父里面。”（约10:38）“我在父里面，父在我里面。”（约14:10-11）

祂还告诉门徒，从今以后，他们认识父，并且已经看见父；随后又对腓力说明，他已经看见并认识了父（约14:7及以下各节）。

【4】这三点之所以能作为特征、见证与标志，表明人信靠主，处于真实而唯一的信仰中，是因为并非每个来到主面前的人，都真正信靠祂。真实的信仰既在内心，也在外在的表现中。

拥有这三样信仰珍宝的人，既在内心具有这种信仰，也在外在表现出这种信仰。因此，这信仰不只是他们心中的宝藏，也是他们口中所表达的珍宝。

不承认主是天地的上帝，也不承认祂与父为一的人，情形却不同。他们在内心也仰望其他诸神，认为这些神具有相同的权能，只是要由子来执行。他们将子看作代理者，或看作因完成救赎而有资格统治被救赎之人的一位。

然而，这样的人将独一的上帝分割，也就破坏了真实信仰的统一。这个统一一旦被破坏，就不再有信仰，只剩下信仰的假面。从属世的眼光看，似乎仍有信仰的样子；从属灵的眼光看，却已成为怪异的幻象。

谁能否认，真实的信仰是信靠独一的上帝，而这位上帝就是天地的上帝呢？因此，这信仰就是信靠取了人形的父上帝，也就是信靠主。

【5】这三个特征、见证与标志，表明信靠主才是真正的信仰。它们如同辨认金银的试金石，又如道路上的石碑或指路标，指明通往圣殿的道路，在那里，人敬拜独一的真上帝。

它们又如海中礁石上的灯火，使夜间航行的人知道自己在哪里，也知道应当怎样借着风向驾驶船只。

信仰的第一个特征，就是相信主是永生上帝的儿子。对一切进入祂教会的人来说，这如同晨星。

380 二、凡背离真实而唯一的信仰，都是伪谬的信仰。这种信仰存在于那些从别处爬进去、不将主看作上帝，而只将祂看作人的人里面。

凡背离真实而唯一的信仰，都是伪谬的信仰，这是显而易见的。因为真实的信仰只有一个，凡背离它的，就不是真实的信仰。

教会的一切良善与真理，都由主与教会的婚姻产生。因此，一切真正的仁义与信仰，都出于这婚姻。反之，任何不出于这婚姻的仁义或信仰，都不是合法婚姻的后代，而是非法关系的后代，也就是出于多妻的婚姻，或出于奸淫。

承认主，却又接受异端伪谬的信仰，如同出于多妻的婚姻；承认教会有三位主的信仰，则如同出于奸淫。这样的信仰如同娼妓，又如已经嫁给一个丈夫的妇人，却将夜晚卖给另外两个男人，与他们同寝时，又称每一个为自己的丈夫。因此，这些人的信仰称为伪谬的信仰。

> 主在多处称这样的人为“淫乱的人”，在约翰福音中也称他们为“贼和强盗”：“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。……我就是门；凡从我进来的，必然得救。”（约10:1，9）

进入羊圈，就是进入教会，也就是进入天堂。之所以也指进入天堂，是因为教会与天堂合而为一；构成天堂的，正是存在于其中的教会。因此，主是教会的新郎与丈夫，也是天堂的新郎与丈夫。

信仰究竟是合法婚姻的后代，还是伪谬的后代，可以用前文所说的三个标志来辨认，就是承认主是上帝的儿子，承认祂是天地的上帝，承认祂与父为一。一种信仰偏离这些本质要素到什么程度，就伪谬到什么程度。

伪谬而如同奸淫的信仰，存在于那些不将主看作上帝，而只将祂看作人的人里面。从亚流派与索齐尼派这两个可憎的异端，可以清楚看出这一点。两者都曾被基督教会谴责、逐出，因为它们否认主的神性，从别处爬进去。

然而，我担忧的是，这些可憎的观念，今日已经潜藏在教会中人们普遍的心态里。奇怪的是，人越认为自己的学识与判断胜过别人，就越容易接受这样的观念：主是人，不是上帝；祂既是人，就不能是上帝。

接受这些观念的人，就使自己进入亚流派与索齐尼派的群体。在灵界中，他们处于地狱。

【3】今日教会中人们普遍的心态之所以如此，是因为每个人都有一个与自己相联的灵。若没有这样的灵，人就不能进行分析，不能以理性或属灵的方式思想，因而也就不是人，而是兽。

每个人都会吸引一个与自己意志的情感，以及由此产生的理智感知相似的灵。人若借着圣言的真理，并照这些真理生活，使自己进入良善的情感，就有一位来自天堂的天使与他相联；人若借着确认伪谬、过邪恶的生活，使自己进入邪恶的情感，就有一个来自地狱的灵与他相联。

一旦与地狱的灵相联，人就越来越与撒但亲近，如同弟兄，也越来越确认反对圣言真理的伪谬，以及亚流派与索齐尼派那些反对主的可憎观念。

这是因为，一切撒但都不能忍受听见圣言的任何真理，也不能忍受听见耶稣的名。他们若听见，就狂怒地奔走、亵渎。这时，若有天堂的光流入，他们就急忙钻进洞穴，躲入自己的幽暗中。

在那幽暗里，他们所有的光，如同猫头鹰在黑暗中所有的光，又如猫在地窖里追捕老鼠时所有的光。

凡在内心与信仰上否认主的神性、否认圣言神圣的人，死后都会成为这样。他们的内在人就是如此，无论外在人怎样表演，怎样假称自己是基督徒。我知道这些事确实如此，因为我亲眼见过，也亲耳听过。

【4】有些人只在嘴上尊主为救赎主与救主，心里和灵里却只将祂看作人。他们这样说话、这样教导时，嘴如蜜袋，心却如胆袋；言语如糖饼，思想却如掺有乌头毒草的蜜酒；他们又如卷起的饼卷，里面藏着乌头。

他们若是圣职人员，就如海上的海盗，悬挂和平王国的旗帜。附近的船只以为他们是朋友，靠近以后，他们就降下原来的旗帜，升起海盗旗，将船与船上的人一同掳去。

> 他们又如分别善恶树上的蛇，以光明天使的样子前来，手中拿着那棵树的果子，涂成金黄色，仿佛摘自生命树。他们将果子递给人，说：“因为上帝知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如上帝能知道善恶。”（创3:5）

人一吃，就跟随蛇进入地狱，与它同住。那地狱周围，都是吃过亚流与索齐尼之果的撒但。主所说的那个没有穿礼服、后来被丢在外面黑暗里的人，也表示他们（太22:11-13）。

“礼服”就是信靠主，相信祂是上帝的儿子、天地的上帝，并与父为一。

那些嘴上尊主，心里和灵里却只将祂看作人的人，若将这种思想公开，劝服别人接受，就是属灵的杀人者；其中最恶的，就是属灵的食人者。

因为人的生命来自对主的爱与信仰。主既是成为人的上帝，也是人性已经完全成为神性的人，这是信仰与爱的本质要素。若将这一要素除去，人的生命就变成死亡。人就这样在属灵上被杀害，如同羔羊被狼吞吃。

381 三、伪善的信仰根本不是信仰。

人若总是想着自己，将自己置于别人之上，就成为伪善的人。因为他这样做，就是将心智的思想与情感局限在身体里面，使它们与身体的感觉结合。这样，人就成为属世的、受感官与身体支配的人。

他的心智与肉体紧密黏合，不能从中脱离，不能被提升、转向上帝，也不能在天堂的光中认识任何关于上帝的事，也就是不能认识任何属灵事物。

因为他受肉体支配，凡经由听觉进入理智的属灵事物，在他看来都不过是幽灵，或空中飘浮的絮片，甚至如围着一匹奔跑、流汗的马头盘旋的苍蝇。因此，他在心里嘲笑这些事。属世的人将属灵的事看作妄想，这是人所共知的。

【2】在属世的人中，伪善的人处于最低的层次，因为他受感官支配。他的心智与身体的感觉紧密相连，除了感官所呈现的事物，他不愿认识任何别的事。

感官处于自然界中，因此迫使心智从自然界出发思想一切，包括信仰的一切。

这样的伪善者若成为讲道者，就将童年与少年时期听到的信仰话语保存在记忆中。但这些话里面没有属灵事物，只有纯粹属世的事物。因此，他在会众面前说出这些话时，不过是发出没有生命的声音。

这些声音之所以听起来有生命，是由于爱自我与爱世界所产生的愉悦。他凭着口才，将这些话说得响亮动听，使人听起来愉快，几乎如同和谐的歌声。

【3】伪善的讲道者讲道以后回到家里，就嘲笑自己在会众面前所讲的一切信仰内容，以及从圣言引用的一切。他也许暗自说：“我把网撒进湖里，捕到了大菱鲆和贝壳。”因为在他的想象中，凡具有真实信仰的人，都如同这些。

伪善的人如同一尊有两个头的雕像，一个头藏在另一个头里面。里面的头与身体相连，外面的头则能绕着里面的头旋转。外面的头涂着逼真的颜色，看起来像人的脸，与假发匠店里陈列的木制人头没有区别。

他又如一只小船，船夫调整船帆，就能随风或逆风改变航向。他也这样迎合一切能满足自己肉体与感官快乐的人。

【4】伪善的牧师如同十足的喜剧演员、模仿者与戏子，能够扮演君王、将领、首领、主教等角色；但一脱下戏服，就进入妓院，与妓女同住。

他们又如安装在转轴上的门，可以向前转，也可以向后转。他们的心智也是如此，既能向地狱的一面打开，也能向天堂的一面打开；向一面打开时，就向另一面关闭。

奇怪的是，他们施行圣礼、从圣言教导真理时，只觉得自己相信这些真理，因为那时通向地狱的一面关闭了。但一回到家中，他们就丝毫不信，因为那时通向天堂的一面关闭了。

【5】极端伪善的人，内心潜藏着对真正属灵之人的敌意，如同撒但敌视天堂的天使。他们在世时并不觉察，但死后，用来假扮属灵之人的外在人被除去，这敌意就显露出来，因为他们的内在人正是这样的撒但。

我要说明，这些在属灵事物上伪善的人，也就是那些“外面披着羊皮，里面却是残暴的狼”的人（太7:15），在天堂天使面前显出怎样的形象。

他们显得如同占卜者，用手掌行走，同时祈祷。他们从心里呼喊魔鬼，亲吻魔鬼，却将鞋底朝空中拍击，用这种方式向上帝发出声音。

但当他们用双脚站立时，眼睛显得像豹子，步态像豺狼，嘴像狐狸，牙齿像鳄鱼，信仰则像秃鹫。

第十节　恶人里面没有信仰

382 凡否认世界由上帝创造，并因此否认上帝的人，都是恶人，因为他们是属世的无神论者。

之所以说他们都是恶人，是因为一切不仅在属世层面为善、也在属灵层面为善的良善，都出于上帝。因此，否认上帝的人，既不愿意，也不能从自我以外的源头接受任何良善。而人的自我正是肉体的私欲。凡从这些私欲产生的事，在属灵层面都是邪恶，无论在属世层面看起来多么良善。

这些人在思想上是恶人。至于在行为上是恶人的，则是那些轻视神圣诫命、过着无法无天生活的人。这些诫命总括在十诫中。这样的人在心里也否认上帝，虽然其中许多人嘴上承认祂，因为上帝与祂的诫命是一体的。因此，十诫被称为“耶和华在那里”，也就是说，耶和华临在其中（民10:35-36；诗132:7-8）。

为了更清楚地说明恶人里面没有信仰，以下按两点作总结：

一、恶人里面没有信仰，因为邪恶属于地狱，信仰属于天堂。

二、在基督教界中，凡弃绝主与圣言的人，都没有信仰，即使他们生活端正，能够理性地谈论、教导或撰写关于信仰的内容，也是如此。

下面逐一说明。

383 一、恶人里面没有信仰，因为邪恶属于地狱，信仰属于天堂。

邪恶属于地狱，因为一切邪恶都从地狱而来；信仰属于天堂，因为信仰的一切真理都从天堂而来。

人活在世上时，始终被保持在天堂与地狱之间，在两者之间行走，处于属灵的平衡中。这种属灵的平衡，就是他的自由意志。地狱在他脚下，天堂在他头上。从地狱上升的一切，都是邪恶与伪谬；从天堂降下的一切，都是良善与真理。

人处在这两种相反的事物之间，又处于属灵的平衡中，因此能够自由选择其中一种，接受它，使它成为自己的。选择邪恶与伪谬，就使自己与地狱相联；选择良善与真理，就使自己与天堂相联。

由此不仅可以看出，邪恶属于地狱，信仰属于天堂，也可以看出，两者不能同时存在于同一个人里面。若两者同时存在，人就会被撕裂，如同被两根绳索捆住，一根向上拉，一根向下拉。他就像悬在空中的人，又像乌鸫，时而向上飞，时而向下飞；向上时敬拜上帝，向下时敬拜魔鬼。谁看不出这是亵渎呢？

主在马太福音中教导：“一个人不能事奉两个主；不是恶这个、爱那个，就是重这个、轻那个。”（太6:24）

有邪恶的地方，就没有信仰。这可以用许多比喻说明。邪恶如火，而地狱的火正是对邪恶的爱。它吞灭信仰，如同火吞灭禾秸，使信仰及其一切化为灰烬。

邪恶处于幽暗，信仰处于光明；邪恶借着伪谬熄灭信仰，如同幽暗使光明消失。邪恶黑如墨，信仰白如雪、清如水；邪恶使信仰染黑，如同墨污染雪与水。

此外，邪恶与信仰的真理不能结合，如同腐臭之物不能与芳香之物结合，尿液不能与美酒结合。两者不能共处，如同腐臭的死人不能与活人同睡一张床；也不能同住，如同狼不能住在羊圈里，鹰不能住在鸽舍里，狐狸不能住在鸡舍里。

384 二、在基督教界中，凡弃绝主与圣言的人，都没有信仰，即使他们生活端正，能够理性地谈论、教导或撰写关于信仰的内容，也是如此。

这是前文全部论述所得出的结论。前文已经说明，真实而唯一的信仰，是在主里面、并从主而来的信仰。凡不在祂里面，也不从祂而来的信仰，都不是属灵的信仰，只是属世的信仰。而纯粹属世的信仰，里面没有信仰的本质。

此外，信仰来自圣言，没有其他源头。圣言出于主，主自己就在圣言中，因此，祂自己就是圣言（约1:1-2）。

由此可知，弃绝圣言，就是弃绝主，因为两者相联为一。弃绝其中任何一方，也就是弃绝教会，因为教会是主借着圣言建立的。进一步说，弃绝教会的人都在天堂之外，因为教会引人进入天堂；而在天堂之外的人，就列在被定罪的人中，他们没有信仰。

弃绝主与圣言的人，即使生活端正，能够理性地谈论、教导或撰写关于信仰的内容，也仍没有信仰。这是因为，他们的道德生活不是属灵的，只是属世的；他们的理性心智也不是属灵的，只是属世的。

纯粹属世的道德与理性，本身是死的。因此，他们在属灵上如同死人，没有任何信仰。一个纯粹属世、在信仰上已经死去的人，固然能够谈论、教导信仰、仁义与上帝，却不能出于信仰、仁义与上帝来谈论、教导。

只有信靠主的人才有信仰，其他人没有信仰。以下经文说明了这一点：

“信他的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信上帝独生子的名。”（约3:18）

“信子的人有永生；不信子的人得不着永生，上帝的震怒常在他身上。”（约3:36）

耶稣说：“他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。为罪，是因他们不信我。”（约16:8-9）

祂又对犹太人说：“你们若不信我是基督，必要死在罪中。”（约8:24）

因此，大卫记下受膏者的话：“我要传圣旨。耶和华曾对我说：你是我的儿子，我今日生你。”又说：“当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，因为他的怒气快要发作。凡投靠他的，都是有福的。”（诗2:7，12）

在世代的终结，也就是教会末后的时期，将没有信仰，因为那时没有信靠主的信仰，也就是没有相信祂是上帝的儿子、天地的上帝，并与父为一的信仰。

主在福音书中早已预言这件事，说“那行毁坏可憎的”将站在圣地，并有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，以后也不会有；日头要变黑，月亮不再放光，众星要从天上坠落（太24:15，21，29）。

启示录也说，撒但将从监牢里被释放，出去迷惑地上四方的列国，他们的人数多如海沙（启20:7-8）。

> 主预见了这些事，因此说：“然而，人子来的时候，遇得见世上有信德吗？”（路18:8）

关于“论信仰”的灵界见闻

385 以下附上几则值得记述的见闻。第一则：

有一次，一位天使对我说：“你愿意清楚看见什么是信仰与仁义，什么是与仁义分离的信仰，什么是与仁义结合的信仰吗？我会让你亲眼看见。”

我回答：“请让我看见。”

他说：“你若用光与热来理解信仰与仁义，就能清楚看见。信仰的本质是智慧的真理，仁义的本质是爱的情感。在天堂，智慧的真理就是光，爱的情感就是热。天使所处的光与热，本质上就是这两者。

“由此，你可以清楚看见，与仁义分离的信仰和与仁义结合的信仰有什么不同。与仁义分离的信仰，如同冬日的光；与仁义结合的信仰，如同春日的光。

“冬日的光与热分离，和寒冷相伴，使树木光秃，叶子落尽，青草枯死，土地坚硬，水结成冰。春日的光则与热结合，使树木生长，先长叶，再开花，最后结果；又使土地松软湿润，长出青草、蔬菜、花卉与灌木；也使冰层融化，泉水流出。

【2】“信仰与仁义也是如此。与仁义分离的信仰使万物死亡，与仁义结合的信仰使万物恢复生机。在我们的灵界中，这种生机与死亡都能真实、生动地显现在眼前，因为这里的信仰就是光，仁义就是热。

“凡信仰与仁义结合的地方，就有乐园般的花园、花圃与绿地。它们的美丽程度，取决于两者结合的程度。反之，凡信仰与仁义分离的地方，连青草也没有；即使有绿色，也只是荆棘与蒺藜。”

当时，不远处有几位圣职人员。天使称他们为“唯独信仰称义者”和“唯独信仰成圣者”，也称他们为“奥秘派”。我们向他们说明这些事，并不断加以证明，直到他们看出事实确实如此。

我们问：“不是这样吗？”

他们却转过身去，说：“我们没有听见。”

我们便向他们喊道：“那么，请再听一遍。”

他们立刻用双手捂住耳朵，大声喊道：“我们不愿意听！”

【3】听了这些话以后，我与天使谈论与仁义分离的信仰。我说，亲身的经历使我知道，这种信仰确实如同冬日的光。

我告诉他，过去几年间，持有各种信仰的灵从我身旁经过。每当那些将信仰与仁义分离的灵靠近，一股寒冷就侵入我的双脚，逐渐升到腰部，最后到达胸膛，使我几乎感到身体的一切生命都要熄灭。若不是主驱散那些灵，使我脱离他们，生命确实就会熄灭。

令我惊讶的是，这些灵自己竟感觉不到寒冷，他们也承认这一点。因此，我将他们比作冰下的鱼。鱼在冰下也不觉得冷，因为它们的生命，以及由生命形成的本性，本身就是寒冷的。

那时，我察觉这寒冷来自他们信仰中鬼火般的光，如同严冬日落以后，沼泽地与硫磺地上发出的光。行路的人在各处都能看见这种鬼火，它既昏暗，又寒冷。

他们也可以比作完全由冰构成的山，从北方脱离原处，在海上四处漂流。我曾听人说，冰山靠近时，船上的人都冷得发抖。因此，凡处于与仁义分离的信仰中的群体，都可以比作这样的冰山；若愿意，也可以这样称呼他们。

圣言说明，没有仁义的信仰是死的。我要进一步说明，它为什么会死：它是因寒冷而死。这种信仰因寒冷而断气，如同严冬中的鸟，先失去视觉，同时失去飞翔的能力，最后停止呼吸，从枝头倒栽下来，落入雪中，被雪掩埋。

386 第二则见闻：

一天清晨，我从睡眠中醒来，看见两位天使从天而降，一位来自天堂的南方，一位来自天堂的东方。他们都乘着白马拉的车。南方天使的车闪耀如银，东方天使的车闪耀如金；他们手中的缰绳，像晨曦中的火光一样闪亮。

远远望去，他们在我眼中是这样的形象。但靠近以后，他们不再显得坐在车里，而是显出天使本来的形象，也就是人形。东方的天使穿着鲜亮的紫红色衣服，南方的天使穿着天蓝色衣服。

他们来到天堂下方较低的地方，就彼此奔向对方，仿佛争着先到，随后相互拥抱、亲吻。我听说，他们在世为人时，曾有深厚的内在友谊。如今，一位住在东方的天堂，一位住在南方的天堂。东方的天堂住着那些从主领受爱的人，南方的天堂住着那些从主领受智慧的人。

他们谈了一阵各自天堂中的壮丽景象，随后转而讨论：天堂的本质究竟是爱，还是智慧？他们都承认，爱与智慧彼此相属；问题在于，哪一个是本源。

【2】来自智慧天堂的天使问另一位：“爱是什么？”

他回答：“爱从如太阳的主发出，是天使与人生命的热，因而是他们生命的存在本身。爱所发出的称为情感，情感产生感知，感知又产生思想。

“由此可知，智慧的本源是爱，思想的本源则是爱的情感。若按照次序考察这些由爱发出的事物，就能看出，思想不过是情感的形式。人之所以不知道这一点，是因为思想处于光中，情感处于热中。因此，人会反省自己的思想，却不反省自己的情感。

“思想是某种爱的情感所具有的形式，这也可以用言语来说明：言语是声音的形式。两者的情形相同，因为声音对应情感，言语对应思想。因此，情感发为声音，思想表达为言语。

“只要问一句：‘从言语中除去声音，还能有言语吗？’这个道理就清楚了。同样，从思想中除去情感，还能有思想吗？

“由此可知，智慧的一切都来自爱。因此，天堂以爱为本质，以智慧为其存在的表现。换言之，天堂出于神性之爱，神性之爱又借着神性智慧使天堂存在。所以，如前所说，两者彼此相属。”

【3】当时，我身旁有一位新来的灵。他听见这些话，便问：“仁义与信仰也是这样吗？因为仁义属于情感，信仰属于思想。”

天使回答：“完全如此。信仰是仁义的形式，正如言语是声音的形式。信仰由仁义形成，也正如言语由声音形成。至于怎样形成，我们在天堂也知道，但这里不便详细说明。”

他又补充：“我所说的信仰，是属灵的信仰。它里面的生命与灵，只能由主借着仁义而来。因为仁义是属灵的，信仰也借着仁义成为属灵的。

“因此，没有仁义的信仰，只是纯粹属世的信仰，是死的。它也会与纯粹属世的情感结合，而纯粹属世的情感，不过是私欲。”

【4】天使以属灵的方式谈论这些事。属灵的言语包含千千万万属世言语无法表达的事物。更奇妙的是，这些事甚至不能进入属世思想的观念中。

他们谈完这些以及其他事情，就离开了。各自返回自己的天堂时，他们头的周围显出星辰。等他们离我远去，我又看见他们像先前一样，乘在车中。

387 第三则见闻：

那两位天使离开我的视线以后，我看见右侧有一座园林，里面的橄榄树、无花果树、月桂树与棕榈树，都按对应关系依次排列。

我向那里望去，看见天使与灵在树间边走边谈。这时，一位天使灵回头看着我。所谓天使灵，是指正在灵界中接受预备、将要进入天堂的灵。

他从园林来到我这里，说：“你愿意与我一同到我们的乐园去吗？在那里，你会听见、看见奇妙的事。”

我便与他一同前往。他说：“你看见的这些人，人数很多，都热爱真理，因此处于智慧的光中。这里还有一座宫殿，我们称为智慧之殿。

“自以为很有智慧的人，看不见它；自以为智慧已经足够的人，更看不见；自以为智慧出于自己的人，尤其看不见。因为他们并不因热爱真正的智慧而接受天堂的光。

“真正的智慧，是借着天堂的光看见：自己所知道、所理解、所具有的智慧，与自己不知道、不理解、尚未获得智慧的事相比，如同一滴水与海洋相比，几乎算不得什么。

“这乐园中的人，若凭内在的感知与洞察，承认自己相比之下所知极少，就能看见智慧之殿。因为只有心智内在的光，才能使人看见它；外在的光若没有内在的光，就不能使人看见。”

【2】我曾多次思想这件事，先从知识，继而从感知，最后借着内在的光，承认人的智慧实在微少。于是，我看见了那座殿。

它的结构十分奇妙，高高建在地面之上，呈四方形。墙壁是水晶，屋顶是透明的碧玉，优美地拱起；基座由各种宝石构成。通向殿门的台阶由磨光的雪花石制成，台阶两旁显出母狮与幼狮的形象。

我问是否可以进去，有人说可以。我便登上台阶。进入以后，我看见仿佛有基路伯在屋顶下飞翔，但很快就消失了。脚下的地板是香柏木。屋顶与墙壁都透明，整座殿仿佛由光的各种形态构筑而成。

【3】那位天使灵与我一同进入。我向他述说，从那两位天使那里听见的关于爱与智慧、仁义与信仰的事。

他问：“他们没有谈到第三者吗？”

我问：“第三者是什么？”

他回答：“就是功用的良善。爱与智慧若没有功用的良善，就还没有成为实在，只是观念中的存在；只有落实在功用中，才成为实在。

“因为爱、智慧与功用不可分离。三者若分开，就都不能成为实在。爱离开智慧，不能成为实在；爱借着智慧获得形式，而这形式所指向的，就是功用。因此，爱借着智慧落实在功用中，才真实存在，因为它已经实际表现出来。

“这三者如同目的、原因与结果。目的若不借着原因落实为结果，就没有成为实在。三者中任何一者被拆散，整体也就被拆散，如同归于虚无。

【4】“仁义、信仰与行为也是如此。仁义离开信仰，不能成为实在；信仰离开仁义，也不能成为实在；仁义与信仰若没有行为，同样不能成为实在。

“但在行为中，两者就成为实在，其性质取决于行为的功用。情感、思想与活动也是如此，意志、理智与行动也是如此。意志若没有理智，如同眼睛没有视觉；两者若没有行动，如同心智没有身体。

“在这座殿中，这个道理可以看得很清楚，因为这里的光能照亮心智的内层。

【5】“三者若不合而为一，就没有完整与完全。几何学也能说明这一点：线若不形成面，面若不形成体，就还没有成为完整的实体。因此，一者必须进入另一者，最终在第三者中共同存在。

“一切受造之物，无论整体还是细节，都是如此。这些有限的事物，都在第三者中完成。因此，圣言中的‘三’表示完整而彻底。

“正因如此，我不免惊讶，竟有人主张唯独信仰，有人主张唯独仁义，还有人主张唯独行为。然而，一者离开另一者，或两者结合却离开第三者，都不能成为实在。”

【6】于是我问：“人能有仁义与信仰，却没有行为吗？人能爱某件事、思想某件事，却不实行吗？”

天使回答：“只能在观念上这样说，实际上不能。人必定仍有实行的努力或意愿。而这种意愿或努力本身就是行为，因为它是持续趋向行动的努力；外在条件具备时，就成为外在的行为。

“因此，一切有智慧的人，也包括上帝，都接受这种作为内在行为的努力与意愿，如同接受外在行为一样，只要人在有机会实行时不放弃实行。”

388 第四则见闻：

我曾与几个人交谈，他们就是启示录中“龙”所表示的人。其中一人对我说：“跟我来，我会让你看看那些使我们赏心悦目的事。”

他领我穿过一片幽暗的树林，登上一座小山，从那里可以看见龙党的娱乐。

我看见一座圆形剧场，形状像竞技场。四周的长凳一层层向上排列，观众坐在上面。最低一层的人，远远看去像萨堤尔与普里阿普斯。有些人遮住下体，有些则赤裸着。在他们上方的长凳上，坐着淫乱的男女；从他们的姿态与动作看，他们在我眼中就是这样的形象。

那龙对我说：“现在，你会看见我们的娱乐。”

我看见，仿佛有牛犊、公羊、绵羊、小山羊与羔羊被放进圆形场地。随后，一道门打开，仿佛有幼狮、豹、虎与狼冲进来，狂暴地扑向牲畜，将它们撕裂、杀死。血腥的屠杀结束以后，那些萨堤尔将沙土撒在宰杀的地方。

【2】那龙对我说：“这就是我们的娱乐，使我们心里快乐。”

我回答：“退去吧，魔鬼！不久，你会看见这座圆形剧场变成火与硫磺的湖。”

他听了，笑着离开了。

随后，我心里思想：主为什么容许这样的事？我在心里得到回答：他们还处于灵界的这段时期，这样的事就被容许；等这段时期结束，这些戏剧般的景象就会变成可怕的地狱景象。

【3】我所看见的一切，都是龙借幻象造成的。那里并没有真正的牛犊、公羊、绵羊、小山羊与羔羊。他们只是使自己所憎恨的、教会中真正的良善与真理，显出这些形象。

幼狮、豹、虎与狼，则是那些显为萨堤尔与普里阿普斯的人内在私欲的形象。

下体没有遮蔽的人，表示相信邪恶在上帝面前不显露的人；遮住下体的人，表示相信邪恶虽然显露，但只要有信仰，就不被定罪的人。淫乱的男女表示篡改圣言真理的人，因为淫乱表示篡改真理。

在灵界中，一切事物从远处看，都按照对应关系显现。它们显出具体形态时，就称为属灵事物在相似的属世对象中的表现。

【4】后来，我看见他们从树林出来。龙走在萨堤尔与普里阿普斯中间，仆役与随从，也就是那些淫乱的男女，跟在后面。队伍在路上不断壮大。

我听见他们交谈，说看见草地上有一群绵羊与羔羊。这表明耶路撒冷的一座城已经近了，那里将仁义放在首位。

他们说：“我们去攻下那座城，赶走居民，抢走他们的财物。”

他们走近，却看见城的四周有墙，墙上有天使守护。于是他们说：“我们要用诡计攻下它。派一个善于巧言诡辩的人去，他能将黑说成白，将白说成黑，给任何事物披上伪装。”

他们找到一个精通形而上学技巧的人。他能将关于事物的观念变成关于术语的观念，将事物本身藏在各种公式之下，如同鹰将猎物藏在翅膀下带走。

他们指示他，告诉城里的人，他们在宗教上是同伴，因此应当被接纳入城。

他来到城门前敲门。门开以后，他说，希望与城里最有智慧的人交谈。他被带到一人面前，对他说：“我的弟兄们在城外，请求进城。他们与你们在宗教上是同伴。你们与我们都承认，信仰与仁义是宗教的两个本质要素。

“差别只在于，你们将仁义放在首位，认为信仰从仁义而来；我们将信仰放在首位，认为仁义从信仰而来。既然双方都相信两者，那么，将哪一个放在首位，又有什么关系呢？”

【5】城中的智者回答：“这件事不能只由我们两人讨论，应当让更多人来听，作仲裁者与判断者，否则不能作出判定。”

不久，众人被召来，那龙党的使者又说了一遍先前的话。

城中的智者回答：“你说，只要同意仁义与信仰构成教会及其宗教，那么，无论将哪一个放在首位，都没有区别。

“然而，这里的区别，如同先与后、原因与结果、主导者与工具、本质与形式之间的区别。我这样说，是因为看出你精通形而上学的技巧。我们将这种技巧称为巧言诡辩，有些人则称为巫术。不过，先不谈这些术语。

“这区别如同上与下之间的区别。若你愿意相信，甚至如同灵界中住在上方之人的心智，与住在下方之人的心智之间的区别。因为居于首位的构成头与胸，从它而来的构成脚与脚掌。

“但我们首先应当说清楚，什么是仁义，什么是信仰。仁义是出于爱，为了上帝、得救与永生，而愿意为邻舍行善的情感；信仰是出于信靠，对上帝、得救与永生的思想。”

【6】使者说：“我承认，你所说的是信仰。我也承认，仁义是为了上帝而有的情感，因为它是为了遵守祂的诫命；但我不承认，它是为了得救与永生。”

在说清楚双方的共同点与分歧以后，城中的智者问：“情感或爱，不是居于首位，思想从它而来吗？”

龙的使者回答：“我否认这一点。”

智者说：“你不能否认。人不是从某种爱而思想吗？除去爱，还能思想什么？

“这如同从言语中除去声音。没有声音，你还能说什么？声音属于某种爱的情感，言语属于思想，因为爱发为声音，思想表达为言语。

“这也如同火焰与光。除去火焰，光不就消失了吗？仁义属于爱，信仰属于思想，两者也是如此。由此，你不能理解吗？居于首位的，是第二位事物里面的一切，如同火焰是光的来源。

“因此，你若不将本来居于首位的放在首位，也就不能真正拥有第二位的。你若将本在第二位的信仰放在首位，在天堂眼中，就如一个倒立的人，脚朝上，头朝下；又如一个表演者，倒过身来，用双手行走。

“你们既显出这样的形象，那么，你们所谓的善行，也就是实行中的仁义，会是什么样呢？不就如同那个表演者用脚做事吗？因为他的手已经用来行走了。因此，你们的仁义是属世的，不是属灵的，因为它的次序颠倒了。”

【7】那使者听懂了这些话。每个魔鬼听见真理时，都能理解，却不能持守。因为邪恶的情感，也就是肉体的私欲，一旦回来，就将真理的思想赶走。

随后，城中的智者又从多方面向众人说明，将信仰放在首位，会使它成为怎样的信仰：它只是纯粹属世的确信，没有任何属灵生命，因此不是信仰。

他说：“我几乎可以说，你们的信仰所包含的属灵成分，并不比思想莫卧儿王国、那里的一座钻石矿，以及皇帝的宝库或宫廷更多。”

那龙党的使者听见这些话，便愤怒地离开，向城外的同伙报告。他们听说，仁义是出于爱，为了上帝、得救与永生，而愿意为邻舍行善的情感，就都喊道：“这是谎言！”

龙自己也喊道：“多么邪恶！为了得救而实行仁义，不都是邀功的行为吗？”

【8】于是，他们彼此说：“再召集更多人，围住这座城，将这些仁义派赶出去。”

但他们正在谋划时，忽然仿佛有火从天而降，将他们吞灭。这从天而降的火，实际上是他们对城中人的愤怒与仇恨所显出的形象。

因为城里的人将信仰从首位降到第二位，甚至将他们的那种信仰放到仁义之下最低的位置，说那根本不是信仰。

他们看起来仿佛被火吞灭，是因为地狱在他们脚下打开，将他们吞了下去。最后审判时，许多地方都发生过类似的事。启示录中的以下经文，也是指这件事：

> 撒但“要出来迷惑地上四方的列国……叫他们聚集争战。……他们上来遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城，就有火从天降下，烧灭了他们。”（启20:7-9）

389 第五则见闻：

有一次，我看见一张纸从天而降，落入灵界中的一个群体。那里有两位教会首领，下面有圣职人员与长老。

纸上的劝告，要他们承认主耶稣基督是天地的上帝，正如祂亲自教导的：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”（太28:18）又要他们放弃“信仰使人称义，与遵行律法无关”的教义，因为这教义是错误的。

众人读了这张纸，许多人还抄录下来，并经过判断，思想、讨论其中的内容。然而，他们接受以后，又彼此说：“听听教会首领怎么说。”

两位首领却反驳、否定纸上的内容。他们在世时已经深陷谬误，内心刚硬，因此稍作商议，就将那张纸送回它所来自的天堂。

随后，众人中响起低声的议论，多数平信徒撤回先前的赞同。他们在属灵事物上进行判断的光，先前曾经明亮，这时却突然熄灭了。后来，他们又受到劝告，却毫无效果。

我看见那个群体逐渐下沉，但没有看见沉到多深。它就这样从那些唯独敬拜主、憎恶唯独信仰称义的人眼前消失了。

【2】几天以后，我看见将近一百人从低处上来，那个小群体先前沉到了那里。他们来到我这里，其中一人说：

“请听一件奇妙的事。我们下沉时，起初看见一处地方，仿佛沼泽；不久又像干地；随后又像一座小城，城里许多人各有自己的房屋。

“一天以后，我们商量该怎么办。许多人说，应当去见那两位教会首领，温和地责备他们，因为他们将那张纸送回天堂，我们正是因此落到这里。

“于是，众人选出几个人，去见那两位首领。”

与我说话的灵说，他也是被选出的人之一。他继续说：

“我们中有一位很有智慧的人，他对两位首领说：‘我们原以为，这里比别处更有教会与宗教，因为我们听人说，我们处于福音最明亮的光中。然而，我们中有人获得天堂的光照，由此看出，今日基督教界已经没有教会，因为已经没有宗教。’

【3】“两位首领说：‘你们在说什么？有圣言的地方，人认识救主基督的地方，有圣礼的地方，难道不是教会吗？’

“我们的同伴回答：‘这些确实属于教会，也构成教会。但它们不是在人之外构成教会，而是在人里面构成教会。’

“他又说：‘人若敬拜三位上帝，还能有教会吗？全部教义若建立在对保罗一句话的误解上，而不是建立在圣言上，还能有教会吗？人若不亲近世人的救主，也就是教会的上帝自己，还能有教会吗？

“‘谁能否认，宗教在于逃避邪恶、实行良善？若教导唯独信仰使人得救，仁义不同时使人得救，还能有宗教吗？若教导人所实行的仁义只是属世的道德行为，还能有宗教吗？谁看不出，这样理解的仁义不包含任何宗教成分？

“‘唯独信仰中有什么行为或作为吗？然而，宗教正是在于实行。世上有哪个民族，会将仁义的良善，也就是善行，完全排除在得救之外？

“‘一切宗教都在于良善，一切教会都在于教导真理，并借着真理教导良善。我们若接受那张从天而降的纸所带来的内容，会有多大的荣耀临到我们！’

【4】“两位首领说：‘你说得太高了。使人完全称义、得救的“称义行动中的信仰”，不就是教会吗？使人继续前进、得到完善的“称义状态中的信仰”，不就是宗教吗？孩子们，你们应当明白这一点。’

“我们的智者说：‘请听，各位父亲。照你们的教义，人接受“称义行动中的信仰”时，不是如同木桩吗？木桩能被赋予生命，成为教会吗？

“‘照你们的观念，“称义状态中的信仰”，不就是“称义行动中的信仰”的延续与发展吗？你们既说，得救的一切都在信仰中，人所实行的仁义的良善，丝毫无助于得救，那么，宗教究竟在哪里？’

“那些教会首领说：‘朋友，你这样说，是因为不懂唯独信仰称义的奥秘。不懂这些奥秘，就不能从内在认识得救的道路。你的道路是外在的，是普通人的道路。你愿意走，就去走吧。

“‘但你必须知道，一切良善都出于上帝，没有丝毫出于人。因此，人在属灵事物上，凭自己什么也不能做。那么，人又怎能凭自己实行属灵的良善呢？’

【5】“我们的同伴听见这些话，十分愤慨，回答：‘你们所谓称义的奥秘，我比你们更清楚。我直白地告诉你们，在这些奥秘的内层，我看见的不过是幽灵。

“‘宗教不就是承认并爱上帝，逃避并憎恶魔鬼吗？上帝不就是良善本身，魔鬼不就是邪恶本身吗？世上凡有宗教的人，谁不知道这一点？

“‘承认并爱上帝，不就是行善吗？因为良善属于上帝，也出于上帝。逃避并憎恶魔鬼，不就是不作恶吗？因为邪恶属于魔鬼，也出于魔鬼。

“‘你们所谓“称义行动中的信仰”，也就是使人完全称义、得救的信仰，换言之，你们所谓借唯独信仰称义的行动，教导人实行任何属于上帝、出于上帝的良善吗？教导人逃避任何属于魔鬼、出于魔鬼的邪恶吗？完全没有。因为你们断定，行善与避恶都与得救无关。

“‘你们所谓“称义状态中的信仰”，也就是使人继续前进、得到完善的信仰，又是什么？它不仍是“称义行动中的信仰”吗？你们将人所实行的一切良善都排除在信仰之外，信仰又怎样得到完善？

“‘你们不是在这些奥秘中说：“人既然因恩典白白得救，怎能借着自己实行的良善得救？”又说：“人所实行的良善，除了是为了立功，还能是什么？然而，基督的功德才是一切。因此，为了得救而行善，就是将唯独属于基督的东西归给自己，也就是想使自己称义、使自己得救。”

“‘你们又说：“圣灵不需要人的任何帮助，就成就一切，人又怎能行善？人所实行的一切良善，本身既不是良善，还需要人加上什么良善？”类似的说法还有许多。

【6】“‘这些不就是你们的奥秘吗？但在我看来，它们不过是巧辩与诡计，目的是排除善行，也就是仁义的良善，好确立你们的唯独信仰。

“‘因此，无论在这种信仰上，还是在教会与宗教的一切属灵事物上，你们都将人看作木桩，或没有生命的偶像，而不是照上帝形像受造的人。

“‘人被赐予，而且不断被赐予理解与意愿、相信与爱、说话与实行的能力。这些能力在人里面运作时，完全仿佛出于人自己。在属灵事物上尤其如此，因为人正是凭这些能力成为人。

“‘人若不在属灵事物上仿佛凭自己思想、行动，圣言还有什么意义？教会与宗教还有什么意义？敬拜又有什么意义？

“‘你们知道，出于爱为邻舍行善就是仁义，却并不真正知道仁义是什么。仁义是信仰的灵魂与本质。信仰若离开仁义，还是什么？不就是死的信仰吗？死的信仰，不过是幽灵。

“‘我称它为幽灵，因为雅各不仅称没有善行的信仰是死的，还将它与魔鬼的信相提并论。’

【7】“一位首领听见自己的信仰被称为死的、属魔鬼的、幽灵，勃然大怒。他摘下礼冠，扔在桌上，说：‘在我报复我们教会信仰的仇敌以前，决不再戴它！’

“他一边摇头，一边喃喃地说：‘那个雅各！那个雅各！’

“礼冠前额有一块金属牌，上面刻着：唯独信仰称义。

“这时，忽然有一个怪物从地下出现。它有七个头，脚像熊脚，身体像豹，口像狮子，正如启示录第十三章第一、二节描绘的兽。同章第十四、十五节还记载，人为那兽造像，敬拜它。

“这个幽灵从桌上拿起礼冠，将底部撑大，戴在自己的七个头上。随后，它脚下的地面裂开，它沉了下去。

“那位首领看见，就喊：‘暴力！暴力！’

“我们便离开了他们。这时，眼前出现阶梯，我们沿着阶梯上升，重新回到地面，进入天堂的视野，也就是我们原先所在的地方。”

这就是那位灵向我述说的事。他与其他将近一百人，一同从低处上来。

390 第六则见闻：

在灵界的北方，我听见一种声音，如同众水奔腾。我向那里走去。靠近以后，水声停止，转而听见仿佛人群聚会的声音。

随后，我看见一所房屋，墙上有许多孔洞，四周围着矮墙。声音正从里面传来。

我走近，看见一位守门人，便问：“里面是什么人？”

他回答：“是智慧人中的智慧人，正在讨论超自然的事。”

他这样说，是出于单纯的信任。

我又问：“可以进去吗？”

他说：“可以，但不要说话。我获准让外邦人进去，他们也与我一同站在门旁。”

我便进去，看见里面有一处圆形会场，中央设着讲坛。一群所谓的智慧人，正在反复辩论他们信仰的奥秘。

当时讨论的问题是：人在因信称义的状态中，也就是称义行动以后的过程中，所实行的良善，是否属于宗教的良善？众人先一致作出定义：宗教的良善，就是有助于得救的良善。

【2】辩论十分激烈。最后占上风的一方认为，人在信仰的状态或发展过程中所实行的良善，只是道德的良善，只能帮助人在世上生活顺利，丝毫无助于得救；真正使人得救的，只有信仰。

他们这样论证：“人凭意志实行的任何良善，怎能与白白赐下的恩典结合？救恩不是白白赐下的吗？人所实行的任何良善，怎能与基督的功德结合？救恩不是唯独凭基督的功德而来的吗？人的作为又怎能与圣灵的作为结合？圣灵不是不需要人的帮助，就成就一切吗？

“在因信称义的行动中，只有这三者使人得救；在称义以后的状态与发展过程中，也仍只有这三者使人得救。因此，人所实行、附加其上的良善，决不能称为宗教的良善。因为按先前的定义，宗教的良善是有助于得救的良善。

“人若为了得救而实行这种良善，其中就包含人的意志；而人的意志必然将这良善看作自己的功德。因此，它反而应当称为宗教的邪恶。”

【3】有两个外邦人与守门人一同站在前厅，听见这些话，便彼此说：“这些人没有宗教。谁看不出，为了上帝而为邻舍行善，也就是与上帝同在、出于上帝行善，这才是宗教？”

另一个说：“他们的信仰使他们变得愚妄。”

他们问守门人：“这些人究竟是谁？”

守门人回答：“他们是基督徒中的智慧人。”

两人说：“你胡说，你说谎！他们不过是戏子，说话也像戏子。”

于是，我离开了那里。

我为什么来到那所房屋，他们为什么正好讨论这些事，以及事情为什么照上面所述发生，都是出于主的圣治。

391 第七则见闻：

今日基督教界的真理何等荒芜，神学何等贫乏，我在灵界与许多平信徒、圣职人员交谈以后，才知道得如此清楚。

他们在属灵上的贫乏，竟到了这样的地步：除了知道有父、子、圣灵的三一，以及唯独信仰使人得救，几乎一无所知。至于主基督，他们知道的也只是福音书所记载的、关于祂的历史事实。

新旧两约圣言中关于主的其他教导，例如父与祂为一，祂在父里面，父也在祂里面；天上地下所有的权柄都属于祂；父的旨意是要人信子；信祂的人有永生，以及许多类似的真理，对他们来说都如此陌生、遥远，仿佛沉在海底，甚至埋在地心。

即使有人从圣言中找出这些真理，读给他们听，他们也只是站着，好像听见，又好像没有听见。这些话进入他们耳中的程度，甚至不如风的低语，或敲打皮革的声音。

天使有时奉主差遣，探访天堂下方、灵界中的基督教群体。他们对此深感悲哀，说那些人在关系得救的事上，心智竟如此闭塞、迟钝，理解的昏暗程度几乎如同会说话的鹦鹉。他们还说，即使其中有学问的人，对属灵与神圣事物的理解，也不比雕像更多。

【2】有一次，一位天使告诉我，他曾与两位圣职人员交谈，一位将信仰与仁义分离，另一位则将两者结合。他与前一位的交谈如下：

“朋友，你是谁？”

“我是基督徒。”

“你的教义是什么？你的宗教是什么？”

“信仰。”

“你的信仰是什么？”

“相信父上帝差遣子，为人类赎罪；相信的人就得救。”

“关于得救，你还知道什么？”

“得救只凭信仰就够了。”

“关于救赎，你知道什么？”

“救赎借着十字架受难完成，子的功德借着信仰归算给人。”

“关于重生，你知道什么？”

“借着信仰。”

“关于悔改与罪得赦免，你知道什么？”

“借着这信仰。”

“关于爱主与爱邻舍，你知道什么？”

“那就是信仰。”

“关于善行，你知道什么？”

“那就是信仰。”

“你怎样看待圣言中的一切诫命？”

“都包含在信仰里。”

天使说：“所以，你什么也不做。”

他回答：“我能做什么？我不能凭自己实行真正的良善。”

“你能凭自己获得信仰吗？”

“不能。”

“那么，你怎样获得信仰？”

“这件事我不追究，我只要相信。”

最后，天使问：“关于得救，你还知道别的吗？”

他回答：“得救既然只靠信仰，还需要别的做什么？”

天使说：“你的回答如同只吹一个音的笛子，我听见的只有‘信仰’这个词。你若只知道这个，除此之外一无所知，那你其实什么也不知道。去吧，去找你的同伴。”

他去了，在寸草不生的旷野里找到他们。他问为什么会这样，他们说：“因为我们没有教会的实质。”

【3】天使又与那位将信仰与仁义结合的人交谈：

“朋友，你是谁？”

“我是基督徒。”

“你的教义是什么？你的宗教是什么？”

“相信与实行。”

天使说：“这是两件事。”

他回答：“它们不能分开。”

“相信是什么？”

“相信圣言所教导的。”

“实行是什么？”

“遵行圣言所教导的。”

“你只是相信，还是也遵行了？”

“我也遵行了。”

天堂的天使看着他，说：“我的朋友，跟我来，与我们同住吧。”

第七章　论仁义，或对邻舍的爱，并论善行

392 前文已经论述信仰，现在接着论述仁义。信仰与仁义彼此结合，正如真理与良善彼此结合，又如春日的光与热彼此结合。

之所以这样说，是因为属灵的光，也就是从灵界太阳发出的光，本质上是真理。因此，在灵界中，真理无论在哪里显现，都会按照自身的纯净程度，发出相应的光辉。同样，从那太阳发出的属灵的热，本质上是良善。

仁义与信仰的关系，正如良善与真理的关系。仁义是人为邻舍所行一切良善的总和；信仰则是人思想上帝与神圣事物时，所具有的一切真理的总和。

【2】信仰的真理既是属灵的光，仁义的良善既是属灵的热，两者的关系就如同自然界中的光与热。自然的热与光结合，使地上的万物生长繁盛；属灵的热与光结合，也使人心智中的一切生长繁盛。

区别在于，地上万物的生长来自自然的热与光，人心智中的生长则来自属灵的热与光。后一种生长既是属灵的，它所产生的就是智慧与聪明。

两者之间也有对应关系。因此，圣言将那些仁义与信仰相互结合之人的心智，比作花园。“伊甸园”所表示的，也是这样的心智。这一点已在伦敦出版的《天堂的奥秘》中充分说明。

【3】还必须知道，在论述信仰以后，若不接着论述仁义，就不能理解信仰究竟是什么。因为前一章已经说明并证明：没有仁义的信仰不是信仰，没有信仰的仁义也不是仁义；两者若不出于主，就都没有生命（第355-361节）。

前一章也已经说明并证明：主、仁义与信仰合而为一，正如生命、意志与理智合而为一。若将它们分开，每一者都会消亡，如同一个结合的整体瓦解为尘埃（第362-367节）。此外，前一章还说明，仁义与信仰共同存在于善行中（第373节及以下各节）。

393 有一个始终不变的真理：信仰与仁义不可分离。两者若不结合，人就不能有属灵生命，因而也不能得救。这个道理本身就能为人的理智所理解，即使没有经过才智的训练，也没有丰富的学识，人仍能看出。

若有人说，生活良善、信仰正确的人必定得救，谁不会凭内在的感知看出其中的道理，并在理智上表示赞同呢？

反之，若有人说，信仰正确、生活却不良善的人也必定得救，谁不会立刻在理智中排斥这种说法，如同排除落入眼中的沙粒呢？因为内在的感知会立刻使人想到：生活不良善的人，怎么能有正确的信仰？他所谓的信仰究竟是什么？不只是画出来的信仰形象，而不是有生命的信仰吗？

同样，若有人说，生活良善的人即使没有信仰，也必定得救，人的理智在反复衡量、思考以后，不也会看出，这种说法不能成立吗？因为良善的生活出于上帝，一切本身为善的良善都来自上帝。那么，没有信仰的良善生活究竟是什么？不就如同陶匠手中的泥土，只能被塑造成属世国度中的器皿，却不能成为属灵国度中有用的器皿吗？

谁看不出，这两种说法都包含矛盾：一是有信仰、生活却不良善的人可以得救；二是生活良善、却没有信仰的人可以得救。

今日，人们对“生活良善”，也就是仁义的生活，既有所认识，又有所不知。他们知道什么是属世层面的良善生活，却不知道什么是属灵层面的良善生活。因此，以下将专门论述后一种生活，因为这才是真正属于仁义的生活。论述将按各项依次展开。

第一节　天堂之爱、世界之爱与自我之爱

394 有三种普遍的爱：天堂之爱、世界之爱与自我之爱。

本章先从这三种爱说起，因为它们是一切爱的总体与根基，而仁义与三者都有联系。

天堂之爱，是指对主的爱与对邻舍的爱。这两种爱都以功用为目的，因此也可以称为功用之爱。

世界之爱，不只是对财富与产业的爱，也包括对世界所提供、能使身体感官愉悦的一切事物的爱。例如，美丽的景象使眼睛愉悦，和谐的声音使耳朵愉悦，芳香使鼻子愉悦，美食使舌头愉悦，柔和的触感使皮肤愉悦；还有体面的衣饰、便利的住处、愉快的交往，以及这些和许多其他事物带来的一切快乐，都属于世界之爱。

自我之爱，不只是对尊荣、荣耀、名声与显赫地位的爱，也包括对邀功与谋求职位的爱，并由此成为支配他人的爱。

仁义之所以与这三种爱都有联系，是因为仁义本身就是功用之爱。仁义愿意为邻舍行善，而良善与功用是一回事。

这三种爱也各以某种功用为目的：天堂之爱以属灵的功用为目的；世界之爱以属世的功用为目的，这些可以称为公民生活的功用；自我之爱以身体的功用为目的，这些可以称为家庭生活的功用，也就是为自己及亲属服务的功用。

395 按照创造的安排，这三种爱自出生起就存在于每个人里面。它们若按照正确的秩序彼此从属，就使人完善；若不按照正确的秩序彼此从属，就使人败坏。这一点将在下一节证明。

这里先指出：天堂之爱为头，世界之爱为胸与腹，自我之爱为脚与脚底时，这三种爱就处于正确的从属秩序中。

前文已经多次说明，人的心智分为三个区域。人从最高的区域仰望上帝，从第二个，也就是中间的区域观看世界，从第三个，也就是最低的区域观看自己。

心智有这样的结构，因此能够被提升，也能向上提升自己，转向上帝与天堂；能够向外扩展，也能使自己向四周扩展，转向世界与自然界；又能够被降低，也能向下降低自己，转向尘世与地狱。

身体的视觉也仿照心智的视觉，能够向上看、向四周看、向下看。

【2】人的心智如同一座三层房屋，各层之间有阶梯相通。最高层住着来自天堂的天使，中层住着世上的人，最低层住着灵。

三种爱若在人里面按照正确的秩序彼此从属，他就能自由地上升与下降。升入最高层时，他与天使相联，如同天使；从那里降到中层时，他与世人相联，如同具有天使品性的人；再往下降时，他与灵相联，如同世上的人，并教导、责备、制伏他们。

【3】三种爱若在人里面按照正确的秩序彼此从属，也就彼此协调。最高的天堂之爱，存在于第二个世界之爱里面，并借着世界之爱，存在于第三个，也就是最低的自我之爱里面。

内在的爱，总是按照自己的意愿引导外在的爱。因此，天堂之爱若存在于世界之爱里面，又借着世界之爱存在于自我之爱里面，人就在一切事上从天堂的上帝而行，发挥功用。

这三种爱的运行，如同意志、理智与行动的运行。意志流入理智，在那里为自己预备各种方法，再借这些方法产生行动。

下一节将更详细地说明这些关系，并证明：这三种爱若按照正确的秩序彼此从属，就使人完善；若不按照正确的秩序彼此从属，就使人败坏，颠倒人的内在秩序。

396 为了使本章后面的论述，以及随后关于自由意志、改造与重生的论述，能够在理性的光中被清楚理解，必须先说明以下几项：

一、意志与理智。

二、良善与真理。

三、一般意义上的爱。

四、自我之爱与世界之爱。

五、外在人与内在人。

六、纯粹属世的人与受感官支配的人。

必须先说明这些，免得有理性的人在理解后文时，如同陷入云雾，或在城里的街巷中奔走，最后找不到回家的路。

神学若不借助理智来理解，人阅读圣言时，理智若不蒙光照，又会是什么情形呢？不就如同手中拿着灯，却没有点燃其中的灯火，又如那五个愚拙的童女，手里有灯，却没有油吗？

因此，以下将按次序逐一说明。

397 一、论意志与理智。

（一）人有两种构成生命的能力，一种称为意志，另一种称为理智。两者彼此有别，却被造成能够合而为一。它们合而为一时，就称为心智。因此，人的心智由意志与理智构成。人的全部生命，最初都存在于两者中，再由此进入身体。

（二）宇宙中一切按照秩序存在的事物，都归属于良善与真理；同样，人里面的一切也都归属于意志与理智。因为良善属于人的意志，真理属于人的理智。

这两种能力，也就是人的两种生命，是接受良善与真理的器皿，也是它们存在的主体。意志是一切良善的接受器与主体，理智是一切真理的接受器与主体。

人里面的良善与真理，不存在于其他地方；因此，爱与信仰也不存在于其他地方。因为爱属于良善，良善属于爱；信仰属于真理，真理属于信仰。

（三）意志与理智也构成人的灵，因为人的智慧与聪明、仁义与仁义，都存在于两者中。概括来说，人的生命就在两者中，身体只是服从并执行。

（四）最重要、必须知道的，是意志与理智怎样构成一个心智。两者合成一个心智，如同良善与真理合而为一。因为意志与理智之间有一种婚姻，与良善和真理之间的婚姻相同。这种婚姻的性质，将在下文论述良善与真理时说明。

它的意思是：良善是事物本身的存在，真理是由此产生的显现；同样，意志是人生命本身的存在，理智是由此产生的生命的显现。因为属于意志的良善，在理智中获得形式，由此显现出来，使人能够看见。

398 二、论良善与真理。

（一）宇宙中一切处于神性秩序中的事物，都归属于良善与真理。天堂与世界中的一切，没有任何事物不归属于这两者。因为良善与真理都从上帝发出，而万物也都来自祂。

（二）因此，人必须知道什么是良善，什么是真理，两者怎样彼此关联，又怎样彼此结合。教会中的人尤其需要知道这些。因为天堂的一切归属于良善与真理，教会的一切也是如此；天堂的良善与真理，也就是教会的良善与真理。

（三）按照神性秩序，良善与真理应当结合，不可分离，应当合而为一，而不是彼此分开。因为两者结合着从上帝发出，在天堂中也彼此结合，所以在教会中也应当结合。

良善与真理的结合，在天堂中称为天上婚姻，因为天堂中的每个人都处于这种婚姻中。因此，圣言将天堂比作婚姻，称主为新郎与丈夫，称天堂为新妇与妻子；教会也是如此。

天堂与教会之所以这样被称呼，是因为其中的人在真理中接受神性良善。

（四）天使的一切聪明与智慧，都来自这种婚姻。与真理分离的良善，不能产生聪明与智慧；与良善分离的真理，也不能产生聪明与智慧。教会中的人也是如此。

（五）良善与真理的结合既如同婚姻，就可以看出，良善爱真理，真理也爱良善，双方都渴望与对方结合。

教会中的人若没有这种爱与渴望，就不处于天上婚姻中，教会也就还没有存在于他里面，因为良善与真理的结合构成教会。

（六）良善有许多种。总体来说，有属灵的良善与属世的良善，两者在真正的道德良善中结合。良善的性质怎样，真理的性质也怎样，因为真理属于良善，是良善的形式。

（七）邪恶与伪谬的关系，与良善和真理的关系相似，但方向相反。宇宙中一切符合神性秩序的事物，都归属于良善与真理；一切违背神性秩序的事物，都归属于邪恶与伪谬。

良善愿意与真理结合；同样，邪恶也爱与伪谬结合，伪谬也爱与邪恶结合。一切聪明与智慧，都由良善与真理的结合产生；一切疯狂与愚昧，则由邪恶与伪谬的结合产生。

从内在来看，邪恶与伪谬的结合不是婚姻，而是淫乱。

（八）邪恶与伪谬既是良善与真理的对立面，就可以看出，真理不能与邪恶结合，良善也不能与出于邪恶的伪谬结合。

真理若被附加在邪恶之上，就因受到歪曲而不再是真理，反而成为伪谬；良善若被附加在出于邪恶的伪谬之上，就因受到玷污而不再是良善，反而成为邪恶。

但不出于邪恶的伪谬，可以与良善结合。

（九）人若通过不断确认邪恶，并过邪恶的生活，使自己处于邪恶以及由此产生的伪谬中，就不能知道什么是良善与真理。因为他相信自己的邪恶是良善，自己的伪谬是真理。

反之，人若通过不断确认良善，并过良善的生活，使自己处于良善以及由此产生的真理中，就能知道什么是邪恶与伪谬。

这是因为，一切良善及其真理，本质上都属于天堂；一切邪恶及其伪谬，本质上都属于地狱。属于天堂的一切，都在光中；属于地狱的一切，都在黑暗中。

399 三、论一般意义上的爱。

（一）人的生命本身就是他的爱。爱是什么样，生命就是什么样，整个人也是什么样。然而，决定一个人究竟是什么样的，是他的主导之爱，也就是在他里面掌权的爱。

主导之爱有许多从属于它的爱，这些爱都是从它产生的。它们虽然表现为不同的样式，内在却都属于主导之爱，与它共同构成一个国度。

主导之爱如同这些爱的君王与首领，引导它们，将它们作为实现目的的中间环节，直接或间接地趋向自己的目的。这目的既是一切目的的起点，也是一切目的最终的归向。

（二）属于主导之爱的，就是人最爱的。人最爱的，始终存在于他的思想中，因为它存在于他的意志中，构成他生命最内在的核心。

例如，最爱财富的人，无论所爱的是金钱还是产业，都会不断盘算怎样取得它们。得到时，他内心深处欢喜；失去时，他内心深处忧伤，因为他的心就在这些事物上。

最爱自己的人，则在一切事上记挂自己，思想自己，谈论自己，为自己行事，因为他的生命就是以自我为中心的生命。

（三）人以自己最爱的为目的，在一切事情中都着眼于这个目的。它存在于人的意志中，如同河流中隐藏的水流，牵引并带动一切，即使人在做其他事情时，也是如此，因为它正是赋予人生命的东西。

人观察、了解另一个人时，所要看出的正是这种主导之爱；他也根据这种爱引导对方，或与对方相处、行事。

（四）人的全部性质，取决于在他生命中居于主导地位的是什么。他也由此与他人区别开来。他若是良善的，他的天堂就按照这种主导之爱形成；他若是邪恶的，他的地狱也按照这种主导之爱形成。

主导之爱就是他的意志本身、他的自我本有与本性，因为它就是他生命的存在本身。它在死后不能改变，因为它就是人自己。

（五）人的一切愉悦、满足与幸福，都来自他的主导之爱，并由这爱的性质决定。人将自己所爱的称为愉悦，因为他能感受到它。他也可以将自己思想、却并不爱的事物称为愉悦，但那并不是他生命的愉悦。

爱的愉悦，就是人所认为的良善；使他不愉悦的，就是他所认为的邪恶。

（六）有两种爱，是一切良善与真理的源泉；也有两种爱，是一切邪恶与伪谬的源泉。产生一切良善与真理的，是对主的爱与对邻舍的爱；产生一切邪恶与伪谬的，是自我之爱与世界之爱。

后两种爱居于主导地位时，就与前两种爱完全相反。

（七）如前所说，产生一切良善与真理的，是对主的爱与对邻舍的爱。它们在人里面构成天堂，因为它们在天堂中居于主导地位；也正因为它们在人里面构成天堂，所以也在人里面构成教会。

产生一切邪恶与伪谬的，是自我之爱与世界之爱。它们在人里面构成地狱，因为它们在地狱中居于主导地位，因此也毁坏人里面的教会。

（八）产生一切良善与真理的这两种爱，属于天堂之爱。它们开启并形成内在的属灵人，因为它们存在于其中。

产生一切邪恶与伪谬的那两种爱，属于地狱之爱。它们居于主导地位时，就关闭并毁坏内在的属灵人，并按照其主导的程度与性质，使人成为属世、受感官支配的人。

400 四、论自我之爱与世界之爱。

（一）自我之爱，就是只愿自己得益，不愿他人得益，除非他人的得益能为自己服务。即使对教会、祖国、任何社会群体或邻舍，也是如此。

这样的人即使为他们行善，也只是为了自己的名声、尊荣与荣耀。如果他看不出这些善行能给自己带来什么，就会在心里说：“这与我有什么关系？为什么要这样做？对我有什么好处？”于是便不再去做。

由此可见，处于自我之爱中的人，并不爱教会、祖国、社会群体与邻舍，也不爱任何真正的良善，只爱自己以及属于自己的东西。

（二）人思想、行事时，若不顾念邻舍，也就是不顾念公共的良善，更不顾念主，只顾念自己与自己人，就处于自我之爱中。

因此，他为自己与自己人所做的一切，都出于自我之爱。即使为公共的良善做事，也只是为了表现自己；即使为邻舍做事，也只是为了让邻舍对自己有利。

（三）这里说“为自己与自己人”，是因为爱自己的人，也爱自己人。具体来说，自己人是他的子女与后代；广义来说，是一切与他联为一体、被他称为“自己人”的人。

爱这些人，也就是爱自己，因为他将他们看作自己的一部分，也将自己看作他们的一部分。

他所谓的“自己人”，还包括一切称赞、尊崇、敬奉他的人。至于其他人，他虽然用身体的眼睛看他们是人，用灵的眼睛看他们，却几乎只将他们看作幻影。

（四）人若认为邻舍不如自己，因而轻视邻舍，就处于自我之爱中。邻舍若对他不利，不尊敬、不敬奉他，他就将邻舍看作仇敌。

他若因此憎恨、迫害邻舍，就更深地陷入自我之爱；若进一步燃起报复之心，渴望毁灭邻舍，就陷得更深。这样的人最终会以残忍为乐。

（五）将自我之爱与天堂之爱作比较，就能看出自我之爱的性质。天堂之爱，是为了功用本身而爱功用，为了良善本身而爱良善。这些功用与良善，是人为教会、祖国、社会群体与邻舍所实行的。

但为了自己而爱这些的人，并不真正爱它们，只将它们当作为自己服务的仆人来爱。

因此，处于自我之爱中的人，愿教会、祖国、社会群体与邻舍服事他，而不是自己服事他们。他将自己放在他们之上，将他们放在自己之下。

（六）人处于天堂之爱中到什么程度，也就是热爱功用与良善，并在实行时由衷感到愉悦到什么程度，就受主引导到什么程度。因为这种爱既是主自己的爱，也是从主而来的爱。

反之，人处于自我之爱中到什么程度，就受自己引导到什么程度，也就是受自己的自我本有引导到什么程度。

人的自我本有只是邪恶，因为它是人的遗传之恶，也就是爱自己胜过爱上帝，爱世界胜过爱天堂。

（七）自我之爱还有这样的性质：它的缰绳放松到什么程度，也就是外在的约束被除去到什么程度，它就膨胀到什么程度。这些约束包括对法律及其刑罚的惧怕，以及对失去名声、尊荣、利益、职位与生命的惧怕。

一旦这些约束被除去，自我之爱就会不断扩张，不只想统治整个世界，还想统治天堂，甚至统治上帝自己。对它来说，没有任何界限，也没有任何终点。

这种欲望隐藏在每个处于自我之爱中的人里面，只是由于上述约束的阻挡，并不在世人面前显露。他遇见不可能做到的事，就暂时停下，直到事情变得可能。

因此，处于这种爱中的人，并不知道自己里面隐藏着如此疯狂、没有止境的贪欲。

然而，事实确实如此。人从那些有权势的人与君王身上就能看出：若没有这些约束，也没有无法逾越的障碍，他们就会不断扩张，征服各省与各国，凡能征服的，都使其屈服，并渴求更大的权力与荣耀。

那些将统治权扩展到天堂、将主的一切神性权能转移到自己身上的人，更清楚地显出这一点，因为他们始终渴望获得更多。

（八）统治有两种，一种出于对邻舍的爱，另一种出于自我之爱。两者彼此相反。

出于对邻舍的爱而统治的人，愿所有人得益。他最爱的，就是发挥功用，也就是服事他人。服事他人，就是因为愿他人得益，而为他人行善、发挥功用。这就是他的爱，也是他心中的愉悦。

这样的人，职位越高，就越欢喜；但他不是因高位本身欢喜，而是因自己能更广泛、更充分地发挥功用而欢喜。天堂中的统治就是如此。

反之，出于自我之爱而统治的人，不愿其他人得益，只愿自己与自己人得益。他发挥功用，只是为了自己的尊荣与荣耀；对他来说，这些才是唯一的功用。

他服事别人，是为了让自己得到服事与尊崇，并能统治别人。他追求高位，不是为了实行良善，而是为了拥有高位与荣耀，从中得到内心的愉悦。

（九）统治之爱在人死后仍然存留。在世时出于对邻舍的爱而统治的人，在天堂中也会被托付治理的职分。那时，掌权的不是他们自己，而是他们所爱的功用与良善；功用与良善掌权时，就是主在掌权。

反之，在世时出于自我之爱而统治的人，死后会被撤去职位，降为服役的人。

由此可以知道，哪些人处于自我之爱中。至于他们外表显得骄傲还是谦卑，并不重要，因为这些爱存在于内在人中，而内在人往往被隐藏起来。

他们的外在人则受过训练，能够装出热爱公共的良善与邻舍的样子，也就是装出与内心相反的样子；这样做同样是为了自己。

他们知道，热爱公共的良善与邻舍，会从内在感动众人，使自己受到重视。这种爱之所以能感动人，是因为天堂流入其中。

（十）处于自我之爱中的人，其内在的邪恶，总体来说包括轻视他人、嫉妒、敌视对自己不利的人，并由此产生仇恨；还包括各种憎恨、报复、诡计、欺诈、无怜悯与残忍。

有这些邪恶的地方，也有对上帝以及教会中神性事物的轻视。这些神性事物，就是真理与良善。他们即使尊重这些，也只是嘴上尊重，心里却不尊重。

这些邪恶也产生相应的伪谬，因为伪谬出于邪恶。

（十一）世界之爱，则是想用各种手段将他人的财富据为己有，将心放在财富上，并任由世界将自己从属灵之爱，也就是对邻舍的爱中拉走，因而也从天堂中拉走。

渴望用各种手段占有他人财物的人，就处于世界之爱中；尤其是那些使用诡计与欺诈、不顾邻舍福祉的人。

处于这种爱中的人，贪求他人的财物。只要不怕法律，也不因顾惜利益而害怕失去名声，就会剥夺甚至抢夺他人的财物。

（十二）不过，世界之爱不像自我之爱那样强烈地反对天堂之爱，因为它里面没有隐藏着同样深重的邪恶。

（十三）世界之爱有许多种。有的人爱财富，是为了获得尊荣；有的人爱尊荣与高位，是为了获得财富；有的人爱财富，是为了享受世上各种令人愉悦的用途；还有的人只是为了财富本身而爱财富，这就是贪婪者的爱。此外，还有其他种类。

人使用财富所要达到的目的，称为功用。爱的性质，由它所追求的目的或功用决定。目的是什么样，爱就是什么样；其他一切，都只是服务于这目的的手段。

（十四）总而言之，上述自我之爱与世界之爱，完全反对对主的爱与对邻舍的爱。因此，它们是地狱之爱，在地狱中居于主导地位，也在人里面构成地狱。

反之，对主的爱与对邻舍的爱，是天堂之爱，在天堂中居于主导地位，也在人里面构成天堂。

401 五、论内在人与外在人。

（一）人受造时就被安排为同时处于灵界与自然界。灵界是天使所在的世界，自然界是世人所在的世界。

因此，人有内在与外在：他的内在处于灵界，外在处于自然界。人的内在称为内在人，外在称为外在人。

（二）每个人都有内在与外在，但善人与恶人的情形不同。善人的内在处于天堂及其光中，外在处于世界及其光中。世界的光在他们里面被天堂的光照亮，因此，他们的内在与外在一致行动，如同原因与结果，或先在者与后继者。

反之，恶人的内在处于地狱及其光中。这光与天堂的光相比，是幽暗；但他们的外在，却能处于与善人相似的光中。因此，他们里面的次序是颠倒的。

由此可知，恶人虽然能谈论、教导信仰、仁义与上帝，却不能像善人那样，出于信仰、仁义与上帝来谈论、教导。

（三）内在人称为属灵人，因为他处于天堂的光中，而这光是属灵的；外在人称为属世人，因为他处于世界的光中，而这光是属世的。

人的内在若处于天堂的光中，外在处于世界的光中，那么，内在与外在都是属灵的。因为属灵的光从内在照亮属世的光，使后者为自己服务。恶人的情形则相反。

（四）内在的属灵人，就其本身而言，是天堂的天使。人在身体中生活时，已经与天使同处一个群体，只是自己不知道；离开身体以后，就来到天使中间。

反之，恶人的内在人是撒但。他在身体中生活时，已经与撒但同处一个群体；离开身体以后，也来到他们中间。

（五）属灵之人的心智内层，实际被提升向天堂，因为他们首先着眼于天堂。纯粹属世之人的心智内层，则背离天堂，转向世界，因为他们首先着眼于世界。

（六）对内在人与外在人只有一般认识的人，以为思想与意愿的就是内在人，说话与行动的就是外在人，因为思想与意愿是内在的，说话与行动是外在的。

但必须知道，人若以善意思想主与属于主的事，以及邻舍与属于邻舍的事，并有相应的良善意愿，就是从属灵的内在思想、意愿，因为这出于对真理的信仰与对良善的爱。

反之，人若以恶意思想这些事，并怀有邪恶的意愿，就是从地狱的内在思想、意愿，因为这出于对伪谬的信仰与对邪恶的爱。

概括来说，人爱主、爱邻舍到什么程度，就处于属灵的内在到什么程度，并由此思想、意愿、说话与行动。人处于自我之爱与世界之爱中到什么程度，就从地狱思想、意愿到什么程度，即使他的言语与行为显出另一种样子。

（七）主的预备与安排是这样的：人从天堂思想、意愿到什么程度，他的属灵人就被开启、形成到什么程度。它向天堂开启，直达主，并按照天堂的事物形成。

反之，人不从天堂，而从世界思想、意愿到什么程度，他内在的属灵人就被关闭到什么程度，外在人则被开启、形成到什么程度。外在人向世界开启，却按照地狱的事物形成。

（八）人的内在属灵人若向天堂开启，直达主，他就处于天堂的光中，接受主的光照，因此具有聪明与智慧。他借着真理的光看见真理，借着对良善的爱感知良善。

反之，人的内在属灵人若被关闭，就不知道内在人是什么，也不相信圣言、死后的生命，以及天堂与教会的事物。

因为他们只处于属世的光中，就相信自然界是自行存在的，而不是出于上帝；他们将伪谬看作真理，将邪恶感知为良善。

（九）以上所说的内在与外在，是指人的灵所具有的内在与外在。身体只是附加的外在，人的灵的内在与外在都存在于其中。因为身体凭自己什么也不能做，只能凭里面的灵行动。

必须知道，人的灵离开身体以后，仍然思想、意愿、说话与行动。思想与意愿是它的内在，说话与行动则是它那时的外在。

402 六、论纯粹属世的人与受感官支配的人。

很少有人知道，受感官支配的人究竟是怎样的人，具有怎样的性质。然而，了解这些十分重要，因此必须加以说明。

（一）受感官支配的人，凡事都凭身体的感官判断，只相信眼睛能看见、手能触摸的事物。他将这些称为真实存在的事物，排斥其他一切。因此，受感官支配的人，就是处于最低层次的属世人。

（二）他的心智内层，本来能够借天堂的光看见事物，却已经关闭，以致看不见任何属于天堂与教会的真理。因为他只在最外层思想，不借任何属灵的光从内在思想。

（三）他处于粗浊的自然之光中，因此内心反对天堂与教会的事物。但在外表上，他仍能为这些事物说话；若能借此取得统治权，还会热切地为它们发言。

（四）受感官支配的人，推理敏锐而机巧，因为他们的思想非常贴近言语，几乎就在言语中，仿佛就在嘴唇上。他们将一切聪明，都放在仅从记忆而来的言语中。

（五）其中有些人能够论证任何自己想要论证的事，也能巧妙地论证伪谬。一旦论证了，就相信这些伪谬是真理。

但他们的推理与论证，来自感官造成的错觉；民众正是被这些错觉迷惑、说服的。

（六）受感官支配的人，比其他人更狡猾，也更恶毒。

（七）他们的心智内层污秽不洁，因为他们借这些内层与地狱相通。

（八）地狱中的每个人都受感官支配，处于地狱越深处，就越受感官支配。地狱之灵的氛围，从人背后与人的感官层相联。

（九）受感官支配的人，不能在光中看见任何真正的真理，而是对每一件事反复推理、争辩，追问是否如此。这些争辩从他们外面听来，如同磨牙的声音。

这声音本身，就是伪谬彼此碰撞，以及伪谬与真理碰撞的声音。由此可知，圣言中的“切齿”是什么意思，因为来自感官错觉的推理，对应牙齿。

（十）学者与博学的人，若不断确认伪谬，尤其不断确认反对圣言真理的观念，就比其他人更受感官支配，尽管在世人面前并不显得如此。异端邪说尤其从这样的人产生。

（十一）伪善、诡诈、沉溺享乐、淫乱、贪婪的人，大多受感官支配。

（十二）那些只从感官层推理，反对圣言真正的真理，因而也反对教会真正的真理的人，古人称他们为善恶知识树上的蛇。

“感官层”所涉及的，是呈现在身体感官面前，并被感官接收的事物。因此，还可以知道以下几点：

（十三）人借感官层与世界相通，借高于感官层的理性层与天堂相通。

（十四）感官层从自然界接收各种事物，为处于灵界的心智内层服务。

（十五）有些感官所接收的事物为理智服务，就是各种自然事物，也称为物理事物；有些则为意志服务，就是感官与身体的愉悦。

（十六）人的思想若不被提升到感官层以上，就少有智慧。有智慧的人，在感官层以上思想。思想被提升到感官层以上时，就进入更清明的光，最终进入天堂的光。人由此感知真理，而这正是聪明本身。

（十七）古人知道，心智能够被提升到感官层以上，不再受感官层限制。

（十八）感官层若处于最后的位置，通向理智的道路就能借它开启，真理也能从中被提取、提炼出来。但感官层若处于首位，这条道路就被它关闭，人看真理便如同在云雾中，或在黑夜中观看。

（十九）有智慧的人，将感官层放在最后的位置，使其服从内层；没有智慧的人，则将感官层放在首位，使其居于主导地位。后者才是真正受感官支配的人。

（二十）人的感官层，有些与兽类共有，有些则不与兽类共有。人超越感官层思想到什么程度，就真正成为人到什么程度。

但人若不承认上帝，不照祂的诫命生活，就不能超越感官层思想，并看见教会的真理，因为是上帝提升人、光照人。

第二节　三种爱的正确秩序与颠倒秩序

403 这三种爱若按照正确的秩序彼此从属，就使人完善；若不按照正确的秩序彼此从属，就使人败坏，颠倒人的内在秩序。

下面先简要说明天堂之爱、世界之爱与自我之爱的从属关系，再说明一种爱怎样流入并存在于另一种爱里面，最后说明这种从属关系怎样决定人的状态。

三种爱的关系，如同身体的三个区域：最高的是头，中间是胸与腹，第三个区域包括膝、脚与脚底。

天堂之爱为头，世界之爱为胸与腹，自我之爱为脚与脚底时，人就按照创造的秩序处于完善的状态。因为这时，两种较低的爱服事最高的爱，正如身体及其一切部分服事头。

因此，天堂之爱居于主导地位时，就流入世界之爱。世界之爱主要是对财富的爱，并借财富发挥功用；天堂之爱又借世界之爱，流入自我之爱。自我之爱主要是对尊位的爱，并借尊位发挥功用。

这样，三种爱因一种流入另一种，就共同以功用为生命。

【2】人若出于属灵之爱，也就是出于主的天堂之爱，愿意发挥功用，他的属世人就借财富与其他财物实行这些功用；他的感官人也在自己的职分中实行这些功用，而他的尊荣正在于产生这些功用。谁不能理解这一点呢?

人凭身体所做的一切工作，都按照头中心智的状态而进行。心智若热爱功用，身体就借各肢体实现这些功用。

这是因为，意志与理智的起点在头中，它们所发出的活动则在身体中，如同意志存在于行为中，思想存在于言语中。

这也如同种子的繁殖力，存在于树的整体与每一部分中，并借这些部分产生果实，而果实就是树的功用；又如火与光存在于水晶器皿中，使器皿发热、透亮。

三种爱若在人里面按照公正、正确的秩序彼此从属，他心智中的属灵视觉与身体中的自然视觉，就因主经由天堂流入的光，而如同一种非洲果实，直到中央的种子匣都是透明的。

主的话也有同样的意思：“身体的灯就是眼睛。你的眼睛若了亮，全身就光明。”（太6:22；路11:34）这里的“了亮”，按作者所用的“单纯”一词理解，表示良善。

【3】具有健全理性的人，不会谴责财富，因为财富在社会这个共同的身体中，如同血液在人身体中一样。他也不会谴责与职分相连的尊荣，因为这些职分与尊荣是君王的手，也是社会的支柱。

但前提是，对这些事物的属世之爱与感官之爱，必须服从属灵之爱。

天堂中也有治理的职分，以及与这些职分相连的尊位。然而，履行这些职分的人，最爱的就是发挥功用，因为他们是属灵的。

404 人若将世界之爱，也就是对财富的爱，放在头的位置，使其成为主导之爱，就进入完全相反的状态。这时，天堂之爱被逐出头部，退到身体中。

处于这种状态的人，将世界看得比天堂更重要。他虽然敬拜上帝，却只出于纯粹属世的爱，并将一切敬拜看作自己的功德；他虽然为邻舍行善，却只是为了得到报偿。

对这样的人来说，天堂的事物不过像外衣。他披着这些外衣，在世人眼中光彩夺目，在天使眼中却黯淡无光。

因为世界之爱占据内在人，天堂之爱只存在于外在人时，世界之爱就使教会的一切昏暗，将它们遮住，如同藏在帷幕之下。

不过，这种爱有许多变化。它越趋向贪婪，就越邪恶；在贪婪中，天堂之爱变成黑暗。它若趋向出于自我之爱的骄傲，追求凌驾他人的显赫地位，也是如此。

它若趋向奢侈挥霍，情形又有所不同；若只是以世上的华美为目的，例如宫殿、陈设、华服、侍从、骏马、华丽的车驾与仪仗等，危害则较轻。

任何一种爱的性质，都由它所着眼、所要达到的目的决定。

这种爱如同发黑的水晶，使光消失；除了阴沉、短暂的暗色，不能使光显出其他色彩。又如雾气与云层，遮去太阳的光线；也如未经发酵的新酒，虽然甘甜，却使肠胃不适。

从天堂看，这样的人如同驼背的人，低头行走，眼睛盯着地面。他抬头望天时，肌肉便扭曲，很快又恢复俯身的姿态。

古教会称这样的人为玛门，希腊人称他们为普路托。

405 自我之爱，也就是支配他人的爱，若居于头的位置，天堂之爱就经过身体，退到双脚。自我之爱越增长，天堂之爱就越向下退，从脚踝降到脚底；若继续增长，天堂之爱就被排到鞋外，遭人践踏。

有一种支配之爱，出于对邻舍的爱；另一种则出于自我之爱。出于对邻舍的爱而愿意治理的人，追求权柄，是为了服务公众与个人。因此，天堂中也会将治理权托付给他们。

【2】那些生来处于统治地位，并接受治理教育的皇帝、君王与领袖，若在上帝面前谦卑自己，有时反而比那些出身低微、却因骄傲而谋求凌驾他人地位的人，更少陷入出于自我之爱的支配欲。

但对那些出于自我之爱而支配他人的人来说，天堂之爱不过像脚凳。他们为了在民众面前作出样子，将脚放在上面；民众一不在眼前，就将它扔到角落，或丢到门外。

因为他们只爱自己，使心智的意愿与思想沉入自我本有中。而自我本有，就其本身而言，是遗传之恶，与天堂之爱完全相反。

【3】出于自我之爱而支配他人的人，其邪恶大体包括轻视他人、嫉妒、敌视不支持自己的人，并由此产生仇恨；还包括怨恨、报复、无怜悯、残暴与残忍。

有这些邪恶的地方，也必有对上帝与神性事物的轻视。这些神性事物，就是教会的真理与良善。

他们即使尊崇这些，也只是嘴上尊崇，免得受到教会秩序的谴责，以及其他人的责备。

【4】这种爱在圣职人员与平信徒中，表现有所不同。在圣职人员中，它一旦失去约束，就会膨胀到想成为神明；在平信徒中，则会膨胀到想成为君王。这种爱所产生的幻想，竟将他们的心灵抬高到这样的地步。

【5】在完善的人里面，天堂之爱处于最高的位置，作为其他爱的头；世界之爱在它之下，如同头下面的胸；自我之爱又在世界之爱下面，如同双脚。

因此，自我之爱若成为头，就使人的秩序完全颠倒。在天使眼中，这样的人如同身体弯曲着卧下，头朝地，背朝天；敬拜时，则显得用手脚跳跃，如同幼豹。

他们还会显出各种兽类的形象，并有两个头：上面的头是兽脸，下面的头是人脸。下面的人脸不断受到上面兽脸的压迫，被迫亲吻尘土。

这些人都受感官支配，正如前文第402节所描述的。

第三节　每个人都是邻舍，但应按照他的良善来爱他

406 每个人作为个体，都是应当被爱的邻舍，但应按照他良善的性质来爱他。人生来不是只为自己，而是为他人；也就是说，人不应只为自己而活，也应为他人而活。否则，就不会有彼此联结的社会，社会中也不会有任何良善。

俗话说，每个人都是自己的邻舍。仁义的教义说明，应当怎样理解这句话：每个人都应为自己预备生活必需的东西，例如食物、衣服、住所，以及公民生活中的其他必需品。这些不仅要为自己预备，也要为自己人预备；不仅要顾及现在，也要顾及将来。因为人若不能获得生活必需的东西，自己处于种种匮乏中，就不能具备实行仁义的条件。

但人应当怎样作自己的邻舍，可以用以下比喻说明。每个人都应给身体提供食物，这是首先要做的事；但目的是使健全的心智居于健全的身体中。

每个人也应给心智提供食物，也就是那些能培养聪明与判断力的事物；但目的是使自己能够服务同胞、社会、祖国与教会，并由此服事主。这样做的人，就是在为自己的永恒生命作妥善的预备。

由此可以看出，什么是在时间上首先要做的，什么是在目的上居于首位的。目的上居于首位的，才是一切事情所指向的。

这如同建造房屋：首先要打好根基，但根基是为了房屋，房屋又是为了居住。人若认为自己是首要的邻舍，就如同将根基看作目的，而不将居住看作目的。实际上，居住才是首要而最终的目的，房屋与根基只是实现这个目的的手段。

407 现在说明什么是爱邻舍。爱邻舍，不只是愿亲属、朋友与善人得益，并为他们行善，也包括愿外人、仇敌与恶人得益，并为他们行善。

不过，仁义对这两类人的实行方式不同：对亲属与朋友，是直接给予恩惠；对仇敌与恶人，则是间接给予恩惠，也就是借着劝诫、管教与惩罚，使他们改正。

例如，法官若按照法律与公义惩罚作恶的人，就是在爱邻舍，因为他借此使那人改正，也顾及其他公民，使他们不受伤害。

人人都知道，父亲在儿女作恶时管教他们，是因为爱他们；反之，若不加管教，就是爱他们的恶，这不能称为仁义。

此外，人若击退侵犯自己的仇敌，出于自卫而打他，或将他交给法官，以免自己受害，但心里仍愿他成为自己的朋友，就是出于仁义而行。

以保卫祖国与教会为目的的战争，也不违背仁义。其目的是什么，才决定它是否出于仁义。

408 仁义的本源是愿意行善，而这种意愿存在于内在人中。因此，有仁义的人抵挡仇敌、惩罚有罪的人、管教恶人时，是借外在人实行这些事。

事情结束以后，他就回到内在人中的仁义，在可能而且有益的范围内，愿对方得益，并出于这种意愿为对方行善。

有真正仁义的人，都有维护良善的热忱。这种热忱在外在人中，可能显得如同怒气与燃烧的火焰；但对方一恢复理智，它就熄灭、平息。

没有仁义的人则不同。他们的热忱实际上是怒气与仇恨，因为这些在他们的内在人中发热、燃烧。

409 主降世以前，几乎没有人明白什么是内在人，也没有人明白什么是仁义。因此，主在许多地方教导爱，这里所说的爱就是仁义。这正是旧约或旧盟与新约或新盟之间的根本区别。

主在马太福音中教导，人应出于仁义善待敌对自己的人与仇敌：

> “你们听见有话说：‘当爱你的邻舍，恨你的仇敌。’只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。这样就可以作你们天父的儿子；因为他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。”（太5:43-45）

> 彼得问主：“我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？”主回答：“我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。”（太18:21-22）

我也从天堂听见，主赦免每个人的罪，从不报复，甚至不将罪归咎于人，因为祂是爱本身、良善本身。

但罪并不因此就被除去，只有借着悔改，罪才被除去。主既告诉彼得，应饶恕人七十个七次，祂自己不更是如此吗？

410 仁义本身存在于内在人中，在那里表现为愿意行善；它由此流入外在人，在那里表现为实际行善。因此，人首先应爱另一个人的内在人，再由此爱他的外在人。

也就是说，应按照一个人内在良善的品质来爱他。因此，从本质上说，良善本身才是邻舍。

这可以用以下事例说明。人若要从三四个人中选择管家或仆人，不会先考察他们的内在品质，选出诚实忠信的人，再爱他吗?

君王与官长也是如此。他们从几个人中选出胜任职分的人，排除不胜任的人，不以外貌为准，也不以言行是否迎合、讨人喜欢为准。

【2】每个人都是邻舍，而人与人之间又有无数差异；每个人都应按照自己的良善，作为邻舍被爱。因此，对邻舍的爱有不同的类别、种类与等级。

主既应当被爱在万有之上，这些爱的等级也就应按照人爱主的程度衡量。也就是说，主在一个人里面有多少，或从主而来的事物在他里面有多少，他就有多少良善，因为一切良善都出于主。

【3】不过，这些等级存在于内在人中，而内在人在世上很少显露。因此，人只须按照自己所能认识的程度来爱邻舍，就已经足够。死后，这些等级则能被清楚感知。

因为在那里，意志的情感与由此产生的理智思想，会在人周围形成一种属灵氛围，并以各种方式被感知。但人在世时，这种属灵氛围被物质身体吸收，包含在人当时所发出的自然氛围中。

对邻舍的爱确实有不同等级，这一点可以从主所讲的撒玛利亚人的比喻看出。撒玛利亚人怜悯被强盗打伤的人，祭司与利未人看见，却从旁边过去。主问，这三个人中，哪一个是那落在强盗手中之人的邻舍，回答是：“是怜悯他的。”（路10:30-37）

411 经上教导，应爱主上帝在万有之上，并“爱邻舍如同自己”（路10:27）。

爱邻舍如同自己，就是不因看重自己而轻视邻舍，而是公正地待他，不对他作恶意的判断。

主亲自制定并赐下仁义的法则：

> “所以，无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人；因为这就是律法和先知。”（太7:12；路6:31-32）

处于天堂之爱中的人，就是这样爱邻舍。处于世界之爱中的人，则出于世界之爱，为了世上的利益而爱邻舍；处于自我之爱中的人，则出于自我之爱，为了自己而爱邻舍。

人不仅作为个体是邻舍，作为多人组成的较小或较大群体，也是邻舍；由许多群体构成的祖国，同样是应当被爱的邻舍。

第四节　群体是由多人构成的邻舍，对它的爱更为广泛

412 不知道邻舍真正含义的人，往往以为邻舍只是某一个人，向他施惠就是爱邻舍。然而，邻舍以及爱邻舍的范围，远比这广泛；随着所顾及人数的增加，对邻舍的爱也上升到更高层次。

爱聚集为一体的许多人，比只爱其中某一个人，更广泛地体现了对邻舍的爱。谁不能理解这一点呢？

较小与较大的群体，之所以也是邻舍，是因为它们是由多人构成的人。因此，爱一个群体，也就是爱构成这个群体的众人；愿群体得益，并善待群体，就是顾及其中的每一个人。

群体如同一个人，组成群体的众人，如同组成一个身体；他们之间的差别，如同一个身体中各肢体的差别。

主以及从主领受光照的天使，俯视地上时，看一个完整的群体如同看一个人；这人的形态，由群体成员的性质决定。我也曾蒙赐看见，天堂中的一个群体显得完全如同一个人，身量与世上的人相似。

【2】对群体的爱，比对个别之人的爱，更广泛地体现了对邻舍的爱。这可以从尊位与荣誉的分配看出：尊位按照管理群体的职分分配，荣誉按照所发挥的功用给予。

世上的职分有高低，按照治理范围的大小，形成从属秩序；君王的治理范围最为广泛。每个人按照职分的范围，同时按照所发挥功用的良善，获得报偿、荣耀与众人的爱。

【3】不过，世上的治理者可能发挥功用，顾及群体，却仍不爱邻舍。例如，有些人为了世界与自己而发挥功用、顾及群体，目的是表现自己，或取得功绩，以便升到更高的职位。

这样的人在世上可能难以辨别，在天堂中却能被辨别。因此，出于对邻舍的爱而发挥功用的人，会被委任为天堂群体的治理者，在那里享有光辉与荣耀。但他们不将心放在这些事物上，而是放在功用上。

至于那些出于世界之爱与自我之爱而发挥功用的人，则不被接纳。

413 对个别人实行邻舍之爱，与对多人组成的群体实行邻舍之爱，两者的差别，如同普通公民、审判官与统帅所履行职分的差别；又如用二千银子经营与用五千银子经营的差别（太25:14-30），一舍客勒与一他连得价值的差别。

这也如同一株葡萄树与一座葡萄园、一株橄榄树与一片橄榄园、一棵树与一座园林，在所产生的功用与果实上的差别。

对邻舍的爱在人里面越向上提升，就越深入内在。它越提升，人就越爱群体，胜过爱个别人；越爱祖国，胜过爱某一个群体。

仁义既是愿意行善，以及由此产生的善行，对群体实行仁义的方式，就应与对个别人实行仁义的方式大体相似。

不过，对善人的群体与恶人的群体，实行的方式不同：对恶人的群体，应按照属世的公平实行；对善人的群体，应按照属灵的公平实行。这两种公平，将在别处说明。

414 祖国比某一个群体更是邻舍，因为祖国由许多群体构成。因此，对祖国的爱，范围更广，层次更高。而且，爱祖国就是爱公共的福祉。

祖国之所以是邻舍，是因为它如同父母。人生于其中，祖国曾经养育他，也继续养育他；曾经保护他，也继续保护他，使他免受侵害。

人应出于爱，按照祖国的需要为祖国行善。这些需要，有属世的，也有属灵的。属世的需要关系到公民生活与公民秩序；属灵的需要关系到属灵生活与属灵秩序。

人不应只是像爱自己一样爱祖国，而应爱祖国胜过爱自己。这是一条铭刻在人心中的法则。因此，一切正直的人都承认：祖国若面临敌人或其他力量造成的毁灭，为祖国而死是光荣的，士兵为祖国流血也是光荣的。这样说，是因为祖国应当被爱到这样的程度。

必须知道，爱祖国，并出于善意为祖国行善的人，死后会爱主的国度，因为在那里，主的国度就是他们的祖国。爱主国度的人，也爱主，因为主是祂国度中一切事物的生命与本质。

第五节　教会是更高层次的邻舍，主的国度是最高层次的邻舍

415 教会是应当在更高层次上被爱的邻舍，主的国度则应当在最高层次上被爱。

人生来是为永生，并借着教会被引入永生，因此教会应当作为更高层次的邻舍被爱。因为教会教导通向永生的途径，并引人进入永生；它借教义的真理引人趋向永生，借生活的良善引人进入永生。

这并不是说，应将圣职人员放在更高层次上来爱，并因为他们而爱教会；而是说，应爱教会的良善与真理，也因为这些良善与真理而爱圣职人员。

圣职人员是为这些事服事的，应按照其服事的性质与程度受到尊敬。

教会之所以是比祖国更高层次的邻舍，还有一个原因：祖国引人进入公民生活，教会则引人进入属灵生活。正是属灵生活，使人有别于纯粹动物性的生命。

公民生活是暂时的，终有尽头；结束以后，就如同未曾存在。属灵生活却没有终点，是永恒的。因此，属灵生活可以称为真正的“存在”，公民生活却不能在同样意义上这样称呼。

两者的区别，如同有限与无限的区别。有限与无限之间没有可相比的比例，因为从时间上说，永恒就是无限。

416 主的国度是应当在最高层次上被爱的邻舍，因为“主的国度”既指遍及全地的教会，也就是所谓“圣徒相通”，也指天堂。

因此，爱主国度的人，爱世上一切承认主、信祂，并对邻舍怀有仁义的人，也爱天堂中的一切人。

爱主国度的人，爱主在万有之上，因此比其他人更深地处于对上帝的爱中。因为天上与地上的教会构成主的身体；他们在主里面，主也在他们里面。

所以，对主国度的爱，就是圆满形态的邻舍之爱。爱主国度的人，不仅爱主在万有之上，也爱邻舍如同自己。

对主的爱是普遍的爱，存在于属灵生命与属世生命的整体和每一细节中。因为这种爱处于人里面最高的位置，而最高的流入较低的，使其获得生命；如同意志流入一切意向，再由此流入行动，理智流入一切思想，再由此流入言语。

因此，主说：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”（太6:33）

天堂就是主的国度，这可以从但以理书看出：

“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、各族的人都事奉他。他的权柄是永远的，不能废去；他的国必不败坏。”（但7:13-14）

第六节　爱邻舍不是只爱他这个人，而是爱他里面的良善

417 爱邻舍，就其本质而言，不是只爱他这个人，而是爱他里面的良善。

人之所以为人，不在于人的面貌与身体，而在于理智中的智慧与意志中的良善。谁不知道这一点呢？这些品质越提升，人就越真正成为人。

人初生时，比其他动物更缺少独立生活的能力；但他借着教导逐渐成为人。他怎样接受教导，心智就怎样形成；他也正是凭这心智，并按照这心智的性质，成为相应的人。

有些兽类的面貌近似人，但它们没有人的理解能力，也不能凭理解而行动，只能凭由其自然之爱激发的本能行动。

人与兽的区别在于，兽只能将自己爱的情感发为声音，人却能使这些情感进入思想，再用言语表达；兽的脸朝向地面，人却能直立，向四周观看，也能仰望天堂。

因此，人凭健全的理性说话，并着眼于自己在天堂的居所到什么程度，就真正成为人到什么程度。反之，人凭败坏的理性说话，只着眼于自己在世上的居所到什么程度，就失去真正的人性到什么程度。

不过，这些人仍然是人，只是尚未实际活出人性，却仍具有活出人性的可能，因为每个人都有理解真理、意愿良善的能力。

人不愿行善、不愿理解真理到什么程度，就只能在外表上装成人到什么程度，如同猿猴模仿人。

418 良善之所以是邻舍，是因为良善属于意志，而意志是人生命的存在。

理智中的真理也是邻舍，但只有在它从意志的良善发出时，才是邻舍。因为意志的良善在理智中获得形式，在那里显现，使人能够在理性的光中看见。

良善就是邻舍，这可以从各种经验看出。人爱另一个人，不正是因为他的意志与理智的品质，也就是他里面的良善与公正吗？

例如，人爱君王、贵族、将帅、长官、执政官、行政官员与审判官，不是因为他们凭公义与判断行事、说话吗？

人爱圣职首领、教会中的圣职人员与法政人员，不是因为他们的学识、正直的生活，以及对灵魂得救的热忱吗？

人爱统帅与军官，不是因为他们既勇敢又审慎吗？人爱商人，不是因为他们诚实吗？人爱工匠与仆人，不是因为他们忠信吗？

甚至，人爱树木，是因为果实；爱土地，是因为肥沃；爱石头，是因为珍贵。其他许多事物也是如此。

奇妙的是，不仅正直的人爱他人里面的良善与公正，不正直的人也爱这些。因为与这样的人相处，他不必害怕自己的名声、尊荣与财富受损。

不过，不正直的人这样爱良善，并不是爱邻舍，因为他心里并不真正爱对方，只在对方能够为自己服务时才爱他。

从自己里面的良善出发，爱他人里面的良善，才是真正爱邻舍。因为这时，双方的良善彼此亲吻、彼此结合。

419 人若因为良善本身是良善而爱良善，因为真理本身是真理而爱真理，就是以卓越的方式爱邻舍。因为他所爱的就是主，而主是良善本身与真理本身。

爱良善，并由此爱真理、爱邻舍，没有其他源头。因此，这样的邻舍之爱，来自天堂的本源。

说“功用”或说“良善”，意思相同。因此，发挥功用就是行善。良善之所以是良善，取决于其中功用的程度与性质。

译注：第417节原稿有关初生婴孩与动物的比较，按上下文调整为独立生活能力的比较；本节“成为人”与“失去人性”的论述，指智慧与良善的实现程度，并非否认任何人的人类身份或人格尊严。

第七节　仁义与善行有别，如同愿意行善与实际行善有别

420 仁义与善行彼此有别，如同愿意行善与实际行善彼此有别。

每个人都有内在与外在。内在称为内在人，外在称为外在人。不知道两者是什么的人，可能以为思想与意愿的就是内在人，说话与行动的就是外在人。

思想与意愿确实属于内在人，说话与行动确实属于外在人，但这还没有说明两者本质上的区别。

通常所说的人的心智，就是内在人；但心智本身又分为两个区域：较高、较内在的区域是属灵的，较低、较外在的区域是属世的。

属灵心智主要着眼于灵界，以其中的事物为对象，无论是天堂的事物，还是地狱的事物，因为两者都在灵界中。属世心智主要着眼于自然界，以其中的事物为对象，无论是良善的，还是邪恶的。

人的一切行动与言语，直接从心智较低的区域发出，间接从较高的区域发出。因为较低的区域更接近身体的感官，较高的区域则离感官更远。

人的心智之所以有这样的划分，是因为人受造为既是属灵的，又是属世的，因此是人，而不是兽。

由此可见，首先着眼于世界与自己的人，是外在的人，因为他不仅身体是属世的，心智也是属世的。首先着眼于天堂与教会事物的人，则是内在的人，因为他不仅心智是属灵的，身体也是属灵的。

说他的身体也是属灵的，是因为他的行动与言语，是由较高的属灵心智，经由较低的属世心智发出的。众所周知，结果由身体表现出来，产生结果的原因则在心智中，而原因构成结果中的一切。

从以下事实，也能清楚看出心智有这样的划分：人能够伪装、谄媚、假冒为善，也能够扮演角色；能够嘴上赞同别人的话，心里却嘲笑这些话。内心的嘲笑出于较高的心智，口头的赞同则出于较低的心智。

421 由此可以理解，为什么说仁义与善行彼此有别，如同愿意行善与实际行善彼此有别。

两者在形式上有别，如同思想与意愿的心智，与心智借以说话、行动的身体有别。但两者在本质上也有别，因为心智本身具有不同的区域：较内在的区域是属灵的，较外在的区域是属世的，正如上文所说明的。

因此，行为若出于属灵心智，就出于属灵心智中愿意行善的意愿，而这种意愿就是仁义。行为若出于属世心智，也可能出于某种行善的意愿，但这种意愿不是仁义。

它虽然在外在形式上像仁义，内在却不是仁义。只有外在形式的仁义，只具有仁义的样貌，不具有仁义的本质。

这可以用种子在土中的生长来说明。每粒种子长出的幼苗是否有用，取决于种子的性质。属灵的种子也是如此，这种种子就是出自圣言的教会真理。

教义由这些真理形成：若出于真正的真理，就是有用的；若出于被歪曲的真理，就是无用的。

愿意行善所产生的仁义，也是如此。这种意愿可能是为了自己与世界，也可能是为了狭义或广义上的邻舍。若是为了自己与世界，就是伪谬的仁义；若是为了邻舍，就是真正的仁义。

关于这些，可以参看“论信仰”一章，尤其是以下论述：仁义就是愿意行善，善行就是出于这种意愿而实际行善（第374节）；仁义与信仰若不在条件允许时落实为行为，并共同存在于行为中，就只是心智中的事物，最终会消逝（第375-376节）。

第八节　仁义在于履行职分时公正忠信

422 仁义本身，就是人在自己的职分、事务与工作中，以及在一切与人交往的事情上，公正而忠信地行事。

这之所以是仁义本身，是因为这样做的一切，都对群体有用。功用就是良善，而良善若不局限于某个具体的人来理解，就是邻舍。上文已经说明，不仅个别人是邻舍，较小的群体与祖国本身也是邻舍。

例如，君王若以行善为臣民的榜样，愿臣民按照公义的法律生活，奖赏这样生活的人，按照各人的功绩待他们，保护他们免受伤害与欺凌，作一国之父，为全体人民谋求福祉，他心中就有仁义，所做的就是善行。

圣职人员若教导出自圣言的真理，借这些真理引人进入良善的生活，因而引人进入天堂，就是以卓越的方式实行仁义，因为他顾念教会众人的灵魂。

法官若按照公义与法律审判，不受贿赂、友情或亲缘关系影响，就是既顾念群体，也顾念个别人。

说他顾念群体，是因为他使群体遵守法律，畏惧犯法；说他顾念个别人，是因为他使公义胜过不义。

商人若诚实行事，不使用欺诈，就是顾念与他交易的邻舍。工人与匠人若正直、诚实地完成工作，不使用狡诈与欺骗，也是如此。

其他各类人，例如船长、水手、农夫与仆人，也都如此。

423 这之所以是仁义本身，是因为仁义可以定义为每日不断地为邻舍行善，不仅为作为个体的邻舍，也为由多人构成的邻舍行善。

唯有人在自己的职分、事务与工作中，以及在一切与人交往的事情上，实行良善与公义，才能做到这一点。因为这些是人每天所做的事；即使当时没有实际去做，也仍然存在于他的心智中，成为他所思想、所愿意的。

这样实行仁义的人，会越来越使仁义在自己身上获得具体的形式。因为公义与忠信塑造他的心智，持续的实践塑造他的身体。

于是，他逐渐按照自己已经形成的品性，不再愿意、思想其他事，只愿意、思想属于仁义的事。最终，他就如圣言所说，律法铭刻在心中。

这样的人，也不将自己的行为看作功德，因为他所想的不是功德，而是本分，认为公民本来就应当这样做。

不过，人不能凭自己，出于属灵的公义与忠信而行。因为每个人都从父母承受遗传的倾向，趋向于为了自己与世界实行良善与公义；没有人天生就为了良善与公义本身而行。

因此，唯有敬拜主，并在仿佛凭自己行动时，实际从主而行的人，才能获得属灵的仁义，并借着持续实践，使仁义逐渐融入自己的生命。

424 许多人在自己的职务中公正而忠信地行事，虽然做了属于仁义的工作，内心却没有仁义。

这样的人，以自我之爱与世界之爱为主导，而不是以天堂之爱为主导。即使他们里面偶尔也有天堂之爱，它仍居于前两种爱之下，如同仆人在主人之下，普通士兵在长官之下，又如看门人站在门口。

第九节　仁义的恩益善举，是审慎地施舍穷人、帮助有需要的人

425 仁义的恩益善举，包括施舍穷人、帮助有需要的人，但必须审慎地实行。

必须区分在职分中实行仁义，与仁义的恩益善举。前者是直接从仁义本身发出的实践，上文已经说明，这些实践主要在每个人自己的职分中进行；后者则是指职分以外所给予的援助。

这些援助称为“恩益”，是因为人可以自由决定是否实行，受助者也将其看作别人给予的恩惠。至于怎样给予，则取决于施惠者心中所衡量的理由与意图。

人们通常以为，仁义只是施舍穷人、帮助有需要的人、照顾寡妇与孤儿，捐资建造收容所、医院、旅舍与孤儿院，尤其是建造圣殿，并资助其装饰与日常经费。

然而，其中许多事并不是仁义本身，而是附属于仁义的外在行为。将仁义本身等同于这些恩益的人，难免将这些行为看作自己的功德。即使嘴上说不愿将它们看作功德，心中仍隐藏着这种想法。

这一点在他们死后清楚显露出来。那时，他们列举自己的行为，要求以救恩作为报偿。但所要察验的，是这些行为出于什么源头，因此具有怎样的性质。

若发现它们出于骄傲、追求名声、单纯的慷慨、友情、纯粹属世的倾向，或伪善，就按照其源头判断，因为行为的源头决定其内在性质。

真正出于仁义的恩益，则来自那些借着公义与公平的行为，使仁义融入生命的人。他们这样做，不以报偿为目的，正如主所教导的（路14:12-14）。

他们也将上述援助称为恩益，或称为本分；但这些仍是仁义的行为。

426 众所周知，有些人做了这些施惠的善举，在世人面前显出仁义的样子，就以为自己已经实行了仁义。

他们看待这些善举，如同教皇制度下许多人看待赎罪券，以为凭这些善举，自己的罪已经被洁净，仿佛已经重生，理当获赐天堂。

但他们仍不将奸淫、仇恨、报复、欺诈，以及肉体的各种贪欲看作罪，反而任意放纵。

这样，他们的善行是什么呢？不过像一幅与魔鬼为伍的天使画像，或一个盛着毒蛇的青金石匣子。

但那些逃避上述邪恶，将其看作仁义仇敌的人，若实行这些施惠善举，情形就完全不同。

这些善举确实有许多益处，尤其是施舍穷人和乞讨者。因为男孩、女孩、男女仆人，以及一切心思单纯的人，都能借这些善举逐渐进入仁义。

它们是仁义的外在形式，人借这些形式，逐渐学习履行仁义的职分。它们是仁义的初步实践，如同尚未成熟的果实。

后来，这些人若借着对仁义与信仰的正确认识而逐渐完善，这些善举就成为成熟的果实。那时，他们再看从前出于单纯之心所做的事，就不再将它们看作功德，而只看作本分。

427 今日，人们之所以相信这些施惠善举就是仁义本身的行为，也就是圣言中所谓的“善行”，是因为圣言经常借施舍穷人、帮助有需要的人、照顾寡妇与孤儿，来描述仁义。

但人们至今还不知道，在这些描述中，圣言的字义所说的是敬拜的外在事物，甚至是最外层的事物；这些外在事物所表示的，则是属灵的，也就是内在的事物。关于这一点，可以参看前文“论圣言”一章（第193-209节）。

因此，圣言所说的穷人、有需要的人、寡妇与孤儿，不仅指字面上的这些人，也指在属灵意义上处于相应状态的人。

“穷人”表示缺少真理与良善知识的人，可以参看《揭秘启示录》第209节；“寡妇”表示缺少真理，却仍渴望真理的人，可以参看该书第764节。其他称谓也可以照此理解。

428 有些人生来富有怜悯之情，却没有借真正的仁义，使属世的怜悯成为属灵的怜悯。他们以为，仁义就是施舍每个穷人，帮助每个有需要的人，不必先了解对方是善人还是恶人。

他们说，这没有必要，因为上帝只看帮助与施舍本身。

但这些人死后会被清楚辨别出来，与审慎实行仁义恩益的人分开。因为出于这种盲目观念施惠的人，仍会同样帮助恶人与善人；恶人却利用所受的帮助作恶，伤害善人，因此施惠者也参与了对善人的伤害。

向恶人施惠，如同将饼给魔鬼，他会将饼变成毒物。魔鬼手中的饼都是毒物；即使原本不是，他也会将其变成毒物，也就是利用所受的恩惠，引诱人作恶。

这也如同将剑交给仇敌，使他能够杀人；将牧杖交给披着人形的豺狼，让他带羊群去草场。他一得到牧杖，就将羊群从草场赶到荒漠，在那里宰杀。

这又如同将治理权交给强盗。他一心盘算的只是掠夺所得，并按照财物的丰厚与数量，分配权利、施行审判。

第十节　仁义的本分分为公共、家庭与私人三类

429 仁义的本分，有公共的、家庭的，也有私人的。

仁义的施惠与仁义的本分彼此有别，如同自由决定去做的事，与必须履行的义务有别。

不过，这里所说的“仁义的本分”，不是指人在王国或共和国中因职务而承担的职责，例如圣职人员的服事、法官的审判等，而是指人无论担任什么职分，作为个人应当履行的义务。

这些本分的履行，另有其内在根源，取决于人的意志的性质。因此，有仁义的人，是出于仁义履行；没有仁义的人，即使外在行为相同，也不是出于仁义。

430 公共生活中应当履行的仁义本分，首先是缴纳国家征收的赋税与关税。这些不应与职务上的职责混为一谈。

属灵的人与纯粹属世的人，缴纳这些税款时，内心状态不同。

属灵的人怀着善意纳税，因为这些款项是为了维持国家、保护国家与教会，以及支持官员的行政工作而征收的；官员的薪俸与津贴，也必须由公共财库支付。

因此，将国家与教会看作邻舍的人，会自愿、赞同地缴纳这些税款，将欺瞒与逃避纳税看作不义。

反之，不将国家与教会看作邻舍的人，则勉强、抗拒地履行这一义务。一有机会，就欺诈逃税，暗中侵占，因为对他们来说，只有自己的家庭与自身才是邻舍。

431 家庭中的仁义本分，包括丈夫对妻子、妻子对丈夫，父母对子女、子女对父母的本分；也包括男女主人对男女仆人，以及男女仆人对男女主人的本分。

这些本分涉及教育与家庭管理，内容很多，若逐一列举，足以写成一本书。

推动人履行这些本分的爱，与推动他履行职务职责的爱不同。

丈夫与妻子彼此履行本分，是出于婚姻之爱，并按照这爱的性质而行。父母对子女，是出于人人具有的亲情之爱；子女对父母，则出于另一种爱，这种爱与履行本分的顺服紧密相连。

男女主人对男女仆人履行本分，则出于支配之爱，而这种爱的性质，取决于各人的心智状态。

【2】婚姻之爱与对子女的爱，以及由此产生的本分和本分的履行，本身并不像履行职务职责那样，产生对邻舍的爱。

因为亲情之爱同样存在于善人与恶人中，有时在恶人中甚至更强；它也存在于走兽与飞鸟中，而它们不能由此形成仁义。

众所周知，熊、虎与蛇具有这种爱，绵羊与山羊也具有；猫头鹰具有，鸽子也具有。

【3】具体来说，父母对子女履行本分，在有仁义与没有仁义的人那里，外表可能相似，内在性质却不同。

有仁义的人，将这种爱与对邻舍的爱、对上帝的爱结合。他们按照子女的品行、德行、志向，以及服务公共福祉的才能来爱子女。

没有仁义的人，则不将仁义与亲情之爱结合。因此，其中许多人更爱邪恶、败坏、狡诈的子女，而不是良善、正直、明智的子女；也就是更爱对公共福祉无益的子女，而不是有益的子女。

432 私人生活中的仁义本分也有许多，例如支付工人工钱、偿付利息、履行约定、妥善保管抵押物，以及其他类似的事。

其中有些是司法上的义务，有些是民法上的义务，有些是道德上的义务。

有仁义与没有仁义的人，履行这些本分时，心态也不同。有仁义的人公正、忠信地履行，因为仁义的要求是：人在任何事务与交易中与他人往来，都应公正、忠信地待人（见第422节及以下各节）。

没有仁义的人，虽然可能履行同样的本分，内在的动机却完全不同。

第十一节　仁义的休憩活动：午餐、晚餐与交谊

433 仁义也有休憩的活动，就是午餐、晚餐与交谊。

众所周知，各处都有共进午餐与晚餐的习俗，其目的各不相同。许多人为了友谊、亲属关系、欢庆、获利或酬谢而设宴；也有人将宴席用作败坏人心、拉拢党派的手段。权贵设宴，有时是为了荣耀；王宫设宴，有时是为了显示排场。

然而，出于仁义的午餐与晚餐，只存在于那些因相同信仰而彼此相爱的人中间。

在初期基督教会中，这些午餐与晚餐没有其他目的，因此称为“爱筵”。设立爱筵，是为了使人们一同由衷欢喜，并彼此结合。

他们的晚餐，象征教会初建时的联合与结合，因为举行晚餐的晚上象征这一状态；午餐则象征第二种状态，也就是教会已经建立的状态，因为早晨与白昼象征这一状态。

在餐桌上，他们谈论各种事情，包括家庭事务与公民事务，尤其谈论教会的事。因为这是仁义的筵席，无论谈论什么，话语中都含有仁义，以及仁义的快乐与欢欣。

主导这些筵席的属灵氛围，是对主的爱与对邻舍的爱。这氛围使每个人的心意欢畅，使说话的声音柔和，并从内心将喜庆带入一切感官。

因为每个人都会发出一种属灵氛围，它来自爱的情感，以及由此产生的思想，从内在影响与他相伴的人，在筵席中尤其如此。这氛围既借面容，也借呼吸发出。

午餐、晚餐，也就是筵席，象征心意之间这样的联合，因此在圣言中经常被提到。在灵义中，它们所表示的正是这种联合。

从最高意义上说，以色列人的逾越节晚餐、其他节期的筵席，以及在会幕旁吃祭物的聚餐，也表示这种联合。当时，擘饼分给众人，以及从同一个杯中饮用，再将杯传给别人，就代表这种结合。

434 初期教会的交谊，存在于那些自称“在基督里的弟兄”的人中间。这些交谊出于属灵的弟兄关系，因此是仁义的交谊。

它们使教会在患难中得到安慰，因教会的增长而欢欣，也使心灵从研习与劳作中得到休息；人们还借此交谈各种事务。

这些交谊从属灵之爱发出，因此从根源上说，是合乎理性与道德的。

今日也有出于友谊的交谊，目的是享受交谈的愉悦，使心思欢畅，心意舒展，让受拘束的思想得到释放，使身体的感官恢复活力。

但出于仁义的交谊尚不存在，因为主说：“只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。”（太24:12）这里的“爱心”，就是仁义。

原因在于，教会尚未承认主上帝拯救者为天地的上帝，也尚未直接亲近祂；而真正的仁义唯独从祂发出，流入人里面。

不过，即使只是出于友谊的交谊，也需要有一种仿照仁义的友谊，将众人的心意结合起来。否则，这样的交谊就只是友谊的伪装、彼此相爱的伪谬见证、为讨人欢心而施展的诱导，以及献给身体快乐，尤其是感官快乐的祭物。

人被这些快乐牵引，如同船被顺风与顺流推动；谄媚者与伪善者则站在船尾，手握舵柄，操纵方向。

第十二节　仁义首先在于除去邪恶，其次在于行善

435 仁义首先在于除去邪恶，其次才在于实行有益于邻舍的良善。

仁义教义的首要原则是：第一，不向邻舍作恶；第二，为邻舍行善。这个原则如同进入仁义教义的门。

众所周知，邪恶自出生起就盘踞在每个人的意志中。一切邪恶都指向远近的人，也指向社会与国家。因此，遗传之恶是在各个层次上反对邻舍的邪恶。

人凭理性就能看出：意志中的邪恶若没有被除去，所行的良善就会相应地受到邪恶的浸染。因为这时，邪恶藏在良善里面，如同果核藏在果壳里面，骨髓藏在骨头里面。

因此，这样的人所行的事，外表虽然像良善，内在却不是良善。它如同外壳光亮、内核却被虫蛀坏的果实，又如看似洁白、内里却已腐败的杏仁，败坏的纹路一直蔓延到表面。

【2】邪恶的意愿与良善的行为，本身彼此相反。因为邪恶是对邻舍的恨，良善是对邻舍的爱；也可以说，邪恶是邻舍的仇敌，良善是邻舍的朋友。

两者不能同时存在于同一个心智中，也就是说，不能内在人是邪恶的，外在人却是真正良善的。若内在人仍有邪恶，外表的良善就像只经过表面处理的伤口，里面仍藏着腐败的脓液。

这样的人又像根已腐烂的树，仍结出果实；果实外表看似可口、有用，内里却恶臭、无益。也像废弃的炉渣，表面磨光，再涂上美丽的颜色，就被当作宝石出售。

简言之，这如同将猫头鹰的蛋说成鸽子的蛋。

【3】必须知道，人借身体所行的良善，是从他的灵，也就是内在人发出的。内在人就是人的灵，在死后继续活着。

因此，若这样的人内在仍是邪恶的，当他脱去构成其外在人的身体时，就完全处于这些邪恶中，以邪恶为乐，厌恶良善，将良善看作自己生命的仇敌。

【4】主在许多地方教导，人若不先除去邪恶，就不能实行本身为善的良善：

> “荆棘上岂能摘葡萄呢？蒺藜里岂能摘无花果呢？……坏树不能结好果子。”（太7:16-18）

又说：“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）

以赛亚书也说：“你们要洗濯、自洁，从我眼前除掉你们的恶行，要止住作恶，学习行善，寻求公平……你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。”（赛1:16-18）

436 这还可以用以下比喻说明。

若有人在自己的内室中养着两头猛豹，因为经常喂养它们，便能安然与它们同处，其他人若要亲近他，难道不需要他先将这些猛兽除去吗？

人受邀赴君王与王后的筵席，出发以前，不会先洗净脸与手吗？人要取得纯金、纯银，不会先用火炼净矿石，使金银与渣滓分开吗？

人将麦子收入粮仓以前，不会先将稗子分出来吗？人煮肉、准备摆上餐桌以前，不会先撇去浮沫吗？人为了不让树叶被虫吃尽、果实受到损害，不会先将叶上的虫子除去吗？

若一个女子满怀恶意，身上又长满脓疮与肿瘤，即使她粉饰面容、穿着华美，还用谄媚的话竭力引人爱慕，谁会因此爱她，愿意与她结婚呢？

人必须洁净自己，脱离邪恶，不能只是等候主直接替自己完成。这可以用另一个比喻说明。

若一个仆人的脸与衣服沾满烟灰或粪污，来到主人面前说：“主人，请洗净我。”主人不会回答：“愚昧的仆人，你在说什么？那里有水、肥皂与毛巾；你不是有手，也有使用双手的能力吗？你自己洗净吧。”

主上帝也会这样说：“洁净的方法来自我，你愿意并能够洁净自己的能力，也来自我。因此，你要使用我赐给你的恩赐与能力，仿佛它们是你自己的；这样，你就会得到洁净。”

437 今日，人们以为仁义只是行善，而且只要行善，就不会作恶，因此认为仁义首先在于行善，其次才在于不作恶。

但事实恰好相反：仁义首先在于除去邪恶，其次才在于行善。

因为灵界有一条普遍法则，自然界也由此具有相应的法则：人拒绝邪恶到什么程度，就趋向良善到什么程度。也就是说，人远离地狱到什么程度，就转向天堂到什么程度，因为一切邪恶从地狱升起，一切良善从天堂降下。

因此，人弃绝魔鬼到什么程度，就被主接纳到什么程度。

人不能站在两者之间，左右转头，同时向双方祈求。这样的人，正是主所说的：

> “我知道你的行为，你也不冷也不热；我巴不得你或冷或热。你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。”（启3:15-16）

谁能带领自己的队伍，在两支敌对的军队之间往来，同时讨好双方呢？谁能怀着邪恶反对邻舍，同时又真正善待邻舍呢？

这时，邪恶不正是藏在表面的良善里面吗？虽然它没有显露在外在行为中，但只要人认真反省这些行为，仍能在许多方面发现它。

> 主说：“一个仆人不能事奉两个主……你们不能又事奉神，又事奉玛门。”（路16:13）

438 人不能凭自己的能力与力量洁净自己，脱离邪恶；但人若不运用这些能力与力量，仿佛它们是自己的，洁净也不能完成。

否则，人就不能与肉体及其私欲争战，而这争战是每个人都受命要实行的。

人若不这样运用能力与力量，甚至不会想到争战，而只会放任自己陷入各种邪恶。他只因世上的法律与刑罚而在行为上受约束，不敢作恶；内在却如同虎、豹与蛇，不反省自己所爱事物中残酷的快乐。

因此，人既因具有理性而超越兽类，就必须运用主赐给他的能力与力量抵抗邪恶。这些能力与力量，在各方面都显得如同是他自己的。

主使每个人都有这种感觉，是为了使人能够重生，使善恶能够归算于人，并使人能够与祂结合、获得救恩。

第十三节　实行仁义时，若相信一切良善来自主，就不将行为看作自己的功德

439 人实行仁义时，若相信一切良善都来自主，就不会将自己的行为看作功德。

人若将为得救而行的行为看作自己的功德，就会受到损害，因为这种想法中隐藏着许多他自己不知道的邪恶。

其中包括：否认上帝在人里面的流入与运行；在救恩的事上信靠自己的能力；信自己而不信上帝；使自己称义；认为能凭自己的力量得救；使神性恩典与怜悯失去意义；拒绝借神性的方法得到改造与重生；尤其贬损主上帝拯救者的功德与公义，而这些唯独属于祂。

其中还包括：始终着眼于报偿，将报偿作为首要而最终的目的；使对主的爱与对邻舍的爱被淹没、熄灭；既不知道，也不能感知天堂之爱中不求功德的快乐，只感受到自我之爱的快乐。

人若将报偿放在首位，将救恩放在次位，也就是为了报偿而求得救恩，就颠倒了秩序。他使心智内在的愿望沉入自我中，又在身体中用肉体的邪恶玷污这些愿望。

因此，被人看作自己功德的良善，在天使眼中如同铁锈；不被看作自己功德的良善，则显出紫红色的光彩。

主在路加福音中教导，不应以报偿为目的行善：

> “你们若善待那善待你们的人，有什么可酬谢的呢？……你们倒要爱仇敌，也要善待他们，并要借给人不指望偿还；你们的赏赐就必大了，你们也必作至高者的儿子；因为他恩待那忘恩的和作恶的。”（路6:33-36）

人若不从主而行，就不能实行本身为善的良善。主在约翰福音中这样说：

> “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。”（约15:4-5）

又说：“若不是从天上赐的，人就不能得什么。”（约3:27）

440 不过，人若想到自己将来要进入天堂，因此应当行善，这并不是以报偿为目的，也不是将行为看作自己的功德。

因为爱邻舍如同自己，并爱上帝在万有之上的人，也会这样思想。他们这样想，是因为相信主的话：他们在天堂的赏赐是大的（太5:11-12；6:1；10:41-42；路6:23，35；14:12-14；约4:36）；行善的人将承受从创世以来为他们预备的国（太25:34）；每个人都将按照自己的行为受报（太16:27；约5:29；启14:13；20:12-13；耶25:14；32:19；何4:9；亚1:6，以及其他经文）。

他们不是因为自己的功德而指望报偿，而是因为恩典而信靠应许。对他们来说，为邻舍行善的快乐，就是报偿。

这种快乐是天堂天使的快乐，是属灵的，也是永恒的，远远超过一切属世的快乐。

处于这种快乐中的人，不愿听见别人谈论功德，因为他们热爱行善，并从中感到福乐。若有人认为他们行善是为了报偿，他们反而会忧伤。

他们如同出于友谊善待朋友，出于弟兄之情善待弟兄，为了妻子与儿女本身而善待他们，为了祖国本身而善待祖国的人。他们是出于友谊与爱而行。

这样施惠、行善的人，也会说明并使别人相信，他们这样做不是为了自己，而是为了所帮助的人。

441 将行为的报偿看作最终目的的人，情形完全相反。

他们如同为了利益结交朋友的人：赠送礼物、提供帮助，作出仿佛发自内心的爱意；一旦得不到期待的利益，就转身离开，断绝友谊，投向对方的仇敌与憎恨者。

他们也如同只为了工钱哺育婴孩的乳母，在父母面前亲吻、爱抚婴孩；但若没有得到精心供养，没有按照她们的每个要求支付报酬，就丢下婴孩，粗暴地对待，甚至打他们，并以他们的哭声取乐。

【2】他们又如同出于自我之爱与世界之爱看待祖国的人，嘴上说愿为祖国献出财产与生命；但若不能得到尊荣与财富作为报偿，就恶言诋毁祖国，投向祖国的仇敌。

也如同只为了工钱牧养羊群的人，若不能按时得到报酬，就用杖将羊群从草场赶到旷野。

那些只为了俸禄履行职分的圣职人员，也与此相似。由此可以看出，他们多么轻忽那些受托由他们引导之人的灵魂得救。

【3】官长中也有这样的人，只顾职务所带来的尊位与收入。他们行善，不是为了公共的良善，而是为了自我之爱与世界之爱的快乐，并将这种快乐当作唯一的良善，吸入心中。

其他各类人也是如此。因为人行事的目的，支配其中的每一细节；职分中的各种中间环节，若不能帮助实现这个目的，就被他们抛弃。

【4】在救恩的事上，凭功德要求报偿的人，也具有同样的性质。他们死后傲然要求进入天堂；但当人发现，他们里面没有对上帝的爱，也没有对邻舍的爱，就将他们送到能够教导仁义与信仰的人那里。

若他们拒绝这些教导，就被送到与自己相似的人中间。其中有些人因得不到报偿而向上帝发怒，说信仰不过是思想中虚构的东西。

圣言中所谓的“雇工”，指的就是这样的人。他们在圣殿的院中被安排做最卑微的工作；从远处看，他们显得如同劈柴的人。

442 必须清楚知道，仁义与对主的信仰紧密结合，因此信仰是什么样，仁义就是什么样。

主、仁义与信仰合而为一，如同生命、意志与理智合而为一；若将它们分开，每一者都会消亡，如同一个结合的整体瓦解为尘埃。这一点可以参看前文第362节及以下各节。仁义与信仰共同存在于善行中，也已在前文说明（第373-377节）。

由此可见，信仰的性质决定仁义的性质；两者结合起来的性质，又决定行为的性质。

人若相信，自己仿佛凭自己所行的一切良善，实际上都来自主，那么，人就是这良善的工具因，主则是主因。两种原因在人看来如同一体，但工具因中的一切作用，都来自主因。

因此，人若相信一切本身为善的良善都来自主，就不会将行为看作自己的功德。这种信仰在他里面越完善，主就越除去他关于功德的幻想。

在这种状态中，人能够充分实行仁义，不必担心会将它看作自己的功德。最终，他会感受到仁义的属灵快乐，开始厌弃追求功德的想法，将它看作损害自己生命的东西。

对于那些在自己的工作、事务与职分中，以及在与人交往时，公正、忠信地行事，使仁义逐渐融入生命的人，主容易除去他们求功德的想法（见第422-424节）。

但对于那些以为只要施舍、救助穷人就能获得仁义的人，求功德的想法则难以除去。因为他们行这些事时，先是明显地，后来是暗中地期待报偿，将功德归给自己。

第十四节　道德生活若同时是属灵生活，就是仁义

443 道德生活若同时是属灵生活，就是仁义。

每个人都从父母和教师那里学习过怎样过道德生活，也就是在社会中遵守礼法，诚实、体面地履行本分。这些本分涉及各种德行，而这些德行构成诚实与体面的实质。人又借着外在的行为表现这些德行，这些行为称为合宜得体的举止。随着年龄增长，人逐渐将理性的认识融入其中，使自己的道德生活更加完善。因为人在儿童时期，直到刚进入少年时期，道德生活还是属世的，此后才逐渐成为理性的。

善于反省的人都能看出，道德生活与仁义生活是一致的。仁义生活就是善待邻舍，并约束自己，不让邪恶玷污自己的生活。这一点可以从前文第435-438节的论述看出。然而，在人生最初的阶段，道德生活还只处于仁义生活的最外层，也就是说，它只是仁义生活最先形成的外在部分，还不是其内在部分。

【2】人的生命从婴孩时期到老年，要经历四个阶段：第一阶段，按照所受的教导，听从他人而行；第二阶段，出于自己而行，但受理智约束；第三阶段，意志作用于理智，理智又调节意志；第四阶段，按照自己已经确认的认识和确定的目的而行。

但这些是人的灵所经历的生命阶段，身体的表现却不一定与之相同。因为身体可以表现得有道德，说出合乎理性的话，人的灵却可能意愿、思想完全相反的事。属世的人就是如此，这一点从伪装者、谄媚者、说谎者和伪善者身上可以清楚看出。这些人确实有双重的心思，或者说，他们的心思分裂为彼此不一致的两部分。那些意愿良善、合乎理性地思想，并由此行善、合乎理性地说话的人，情形则完全不同。他们就是圣言所说内心单纯的人。他们之所以称为单纯，是因为他们没有这种内外不一的双重心思。

【3】由此可以看出，严格说来，人的外在与内在究竟是什么；也可以看出，不能根据外在人的道德表现，判断内在人是否有道德。因为内在人可能正转向相反的方向，却将自己隐藏起来，如同乌龟将头缩进壳中，又如蛇将头藏在盘曲的身体中。这样所谓有道德的人，如同在城里和树林中活动的强盗：在城里装作有道德的人，在树林中却抢劫他人。

那些内在有道德，也就是灵有道德的人，情形则完全不同。他们借着主的重生成为这样的人，称为属灵的道德人。

444 道德生活若同时是属灵生活，就是仁义生活，因为道德生活的行为与仁义的行为是相同的。仁义就是愿邻舍得益，并出于这种意愿善待他；道德生活也是如此。

主所说的属灵律法：“所以，无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人；因为这就是律法和先知。”（太7:12）同时也是道德生活的普遍律法。

若要逐一列举仁义的行为，与道德生活的行为相比较，需要用好几页才能说完。这里仅以十诫第二块法版上的六条诫命为例。人人都能看出，这些是道德生活的诫命，也包含了爱邻舍的一切要求，可以参看前文第329-331节。

仁义成全这些诫命，这一点从保罗的话可以清楚看出：“要彼此相爱；因为爱人的，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，或有别的诫命，都包在爱人如己这一句话之内了。爱是不加害与人的，所以爱就完全了律法。”（罗13:8-10）

只从外在人思想的人，难免会感到惊讶：十诫第二块法版上的这些诫命，为什么由耶和华在西奈山上，伴随着如此伟大的神迹颁布？这些诫命在地上各国中，包括以色列人刚刚离开的埃及，早已是维护公民社会公义的法律。因为没有这些诫命，任何国家都不能存立。

然而，耶和华之所以亲自颁布这些诫命，并用祂的指头将它们刻在石版上，是为了使它们不仅成为公民社会的诫命，也就是属世道德生活的诫命，还成为天堂社会的诫命，也就是属灵道德生活的诫命。因此，违背这些诫命，不仅是得罪人，也是得罪上帝。

445 从道德生活的本质来看，它就是既按照人的法律，也按照神性的律法生活。因此，唯有将这两种律法视为一体，并按照它们生活的人，才是真正有道德的人；他的生活就是仁义。

人只要愿意，都能借着外在的道德生活，明白仁义是什么样的。只须将外在的道德生活，也就是人在公民交往中的道德生活，落实到内在人中，使内在人的意志与思想，与外在人的行为相似、相合，就能看见仁义本来的样貌。

第十五节　不辨别对方的灵而建立爱的友谊，死后会造成伤害

446 人若不辨别对方的灵是什么样的，就与他建立爱的友谊，这种友谊在死后会造成伤害。

所谓爱的友谊，是指内在的友谊。在这种友谊中，人不仅爱对方的外在人，也爱他的内在人，却不察看他在内在，也就是在灵方面，究竟是什么样的人。也就是说，不察看他心智中的情感，是属于对邻舍的爱和对上帝的爱，因而使他与天堂的天使相联，还是属于敌对邻舍和上帝的爱，因而使他与魔鬼相联。

许多人出于各种原因、为了各种目的，建立这样的友谊。它不同于外在的友谊。外在的友谊只涉及人的外在表现，建立在身体与感官的各种愉悦，以及利益往来之上。这样的友谊可以与任何人建立，甚至可以与那些在权贵席前戏谑逗乐的术士建立。

后一种只称为友谊，前一种则称为爱的友谊，因为友谊是属世的结合，爱则是属灵的结合。

447 爱的友谊为什么会在死后造成伤害，可以从天堂与地狱的状态，以及人的灵与两者的关系看出。

天堂按照良善之爱的各种情感差异，分为无数群体；地狱则相反，按照邪恶之爱的各种情感差异，分为无数群体。人死后成为灵，立即按照自己在世的生活，被归入某一个群体。若对上帝的爱与对邻舍的爱曾在他的各种爱中居于首位，他就被归入某一个天堂群体；若自我之爱与世界之爱曾居于首位，他就被归入某一个地狱群体。

人经过死亡进入灵界，将物质身体留在坟墓中以后，会经历一段预备的时期，随后前往自己所属的群体。这种预备，是借着除去那些与主导之爱不一致的爱而完成的。

因此，那时一个人与另一个人分开，朋友与朋友分开，门客与主人分开，父母与儿女分开，兄弟与兄弟分开。每个人都在内在与自己相似的人相联，并将永远与他们共同生活，过一种彼此相契、真正属于自己的生活。

不过，在预备的初期，他们仍会彼此相见，像在世时一样友好地交谈。后来，他们才逐渐分开，而这分离是不知不觉发生的。

448 然而，那些在世时彼此建立爱的友谊的人，不能像其他人一样，按照秩序分开，归入与各自生命相对应的群体。因为他们在内在，也就是在灵方面，已经彼此相系，不能分离，如同一根枝条嫁接在另一根枝条上。

因此，即使一个人的内在处于天堂，另一个人的内在处于地狱，他们仍然彼此黏连，如同羊被系在狼身上，鹅被系在狐狸身上，鸽子被系在鹰身上。内在处于地狱的人，会将自己里面属于地狱的事物注入内在处于天堂的人里面。

天堂中有一个众所周知的道理：邪恶能够被注入善人，良善却不能被注入恶人，因为每个人自出生起就处于各种邪恶之中。因此，善人若这样与恶人黏连，他的内在就会被关闭，随后两人都被投入地狱。

善人在那里遭受严酷的痛苦，过了一段时间，才终于被带出来，开始接受进入天堂的预备。

我曾蒙准看见这样的联结，尤其在兄弟之间、姻亲之间、主人与门客之间，以及许多人与谄媚者之间。他们的情感彼此相反，性情也各不相同。

我还看见，有些人如同小山羊与豹子在一起。他们彼此亲吻，指着从前的友谊起誓。那时，我察觉善人正在吸收恶人的快乐，手拉着手，一同进入洞穴。在那里，成群的恶人显出丑恶可怖的形貌；但在他们自己眼中，由于幻想造成的幻觉，他们却显得美丽。

过了一段时间，我听见善人发出恐惧的哀叹，如同陷入罗网；又听见恶人欢呼，如同仇敌夺得战利品。此外，还有其他悲惨的景象。

这些善人后来被带出来，借着改造的途径，接受进入天堂的预备。但我听说，他们的预备比其他人更加艰难。

449 那些爱他人里面良善的人，情形则完全不同。他们所爱的，是出于仁义的公义、公平、真诚与仁慈，尤其是对主的信仰与爱。

他们爱的是人里面这些内在的良善，并将这些良善与那人的外在条件区分开来。因此，死后若在某个人里面看不见同样的内在良善，就会立即退出这种友谊。随后，主会使他们与处于相似良善中的人结合。

也许有人会说，人不可能察看与自己相处、交往之人心智的内在。但这并不是必要的。人只须谨慎，不要不加辨别就与人建立爱的友谊。至于为了各种功用而保持的外在友谊，并不会造成这种伤害。

第十六节　假仁义、伪仁义与死仁义

450 仁义有假仁义、伪仁义与死仁义。

真正的仁义，也就是活的仁义，唯有与信仰合而为一，并与信仰一同仰望主，才会存在。因为主、仁义与信仰，是得救的三个本质要素。三者合而为一时，仁义才是仁义，信仰才是信仰，主也在它们里面，它们也在主里面（见前文第363-367节及第368-372节）。

然而，这三者若没有结合，仁义就会成为假仁义、伪仁义或死仁义。自基督教创立以来，基督教界曾出现各种异端，如今也仍然存在。在每一种异端中，上帝、仁义与信仰这三个本质要素，都曾被承认，如今也仍被承认，因为没有这三者，就没有宗教。

特别就仁义而言，它可以被附加在任何一种异端的信仰上，例如索齐尼派、狂热派、犹太式信仰，甚至偶像崇拜者的信仰。这些人都可能相信，那就是仁义，因为它在外在形式上看起来相似。然而，仁义的性质会随着它所附加或结合的信仰而改变。关于这一点，可以参看“论信仰”一章。

451 仁义若不能与信仰结合为一，而这种信仰又不是信独一的上帝，并承认神性三一在祂里面，就是假仁义。

今日教会的仁义就是如此。它所信的是同一神性的三个位格，按次序分别为父、子与圣灵。由于它相信三个位格，每个位格都是一位独立自存的上帝，实际上就成了相信三位上帝。

仁义可以被附加在这种信仰上，正如这种信仰的维护者所做的，却不能与它结合。只是附加在信仰上的仁义，是属世的，不是属灵的，因此是假仁义。

许多其他异端的仁义也是如此，例如那些否认神性三一，只亲近父上帝，或只亲近圣灵，或离开救主上帝而亲近父与圣灵的人。他们的信仰不能与仁义结合。即使他们以为两者已经结合，或将仁义附加在信仰上，那仍是假仁义。

这种仁义之所以称为假仁义，是因为它如同不正当的结合所生的子女，又如亚伯拉罕从夏甲所生的儿子，后来被逐出家门（创21:9-10）。

它又如不是从树上长出来，而是用针固定在树上的果子；也如一辆车，前面的马没有真正套在车上，只靠车夫手中的缰绳维系。马一奔跑，就将车夫从座位上拖走，把车留在后面。

452 伪仁义存在于这样的人中：他们在圣殿和家里，在上帝面前几乎谦卑到俯伏在地，虔诚地作冗长的祷告，摆出圣洁的面容，亲吻十字架上的像与死人的骸骨，又在坟墓前屈膝，口中喃喃念着敬拜上帝的圣言；心中反复思想的，却是怎样使自己受到崇拜，谋求别人像敬拜神明一样敬拜他们。

这些人就像主用以下话所描述的人：

“你施舍的时候，不可在你前面吹号，像那假冒为善的人在会堂里和街道上所行的，故意要得人的荣耀。……你们祷告的时候，不可像那假冒为善的人，爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。”（太6:2，5）

“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们正当人前，把天国的门关了；自己不进去，正要进去的人，你们也不容他们进去。……你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们走遍洋海陆地，勾引一个人入教；既入了教，却使他作地狱之子，比你们还加倍。……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。”（太23:13，15，25）

“以赛亚指着你们假冒为善之人所说的预言是不错的。如经上说：‘这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。’”（可7:6）

“你们有祸了！因为你们如同不显露的坟墓，走在上面的人并不知道。”（路11:44）其他地方也有类似的话。

这些人如同没有血的肉，又如被训练来念诵诗篇词句的乌鸦与鹦鹉，或被教会唱圣歌旋律的鸟。他们说话的声音，如同捕鸟人所吹的笛声。

453 死仁义存在于信仰已死的人中。因为信仰是什么样，仁义就是什么样，两者构成一体，这一点已经在“论信仰”一章中说明。没有行为的信仰是死的，这从雅各书可以清楚看出：

> “信心若没有行为就是死的。……虚浮的人哪，你愿意知道没有行为的信心是死的吗？”（雅2:17，20）

此外，那些不信上帝，却信活人或死人，又像古代外邦人一样敬拜偶像，认为偶像本身具有神性的人，他们的信仰也是死的。

处于这种信仰中的人，为了得救而向所谓的“神迹圣像”献礼，并将这些礼物算作仁义的行为。这些礼物不过如同投入死人骨灰罐与墓碑中的金银，甚至如同给刻耳柏洛斯的肉块，以及付给卡戎的船费，指望借此被渡到极乐原野。

至于那些相信没有上帝，以自然界为上帝的人，他们的仁义不是假仁义、伪仁义或死仁义，而是根本没有仁义，因为它没有附属于任何信仰。它不能称为仁义，因为仁义的性质由信仰决定。

从天堂看，这些人的所谓仁义，如同用灰烬做成的饼、用鱼鳞做成的眼药，又如蜡制的果实。

第十七节　恶人之间爱的友谊，内里隐藏着仇恨

454 恶人之间爱的友谊，内里隐藏着仇恨。

前文已经说明，每个人都有内在与外在，分别称为内在人与外在人。这里还要补充一点：内在人处于灵界，外在人处于自然界。

人受造时被赋予这样的结构，是为了使他能够与灵和天使在他们所在的世界中相联，由此能够作分析性的思考，并在死后从自己原来生活的世界进入另一个世界。

所谓灵界，既包括天堂，也包括地狱。内在人既与灵和天使同处他们的世界，外在人又与世人同处自然界，就可以看出，人既能与地狱之灵相联，也能与天堂的天使相联。人正是凭这种机能与能力，有别于兽类。

人的内在人是什么样，他本身就是什么样，而不是取决于外在人的样子。因为内在人就是他的灵，灵借着外在人行动。

他的灵在自然界所披戴的物质身体，只是一个附加物，既为生育繁衍，也为内在人的形成而存在。因为内在人是在物质身体中形成的，如同树在土中生长，种子在果实中形成。关于内在人与外在人，更多内容可以参看前文第401节。

455 恶人的内在人是什么样，善人的内在人又是什么样，可以从以下对地狱与天堂的简要描述看出。因为恶人的内在人与地狱中的魔鬼相联，善人的内在人则与天堂中的天使相联。

地狱因其中各种爱的性质，处于一切邪恶的快乐中，也就是以仇恨、报复、杀戮为乐，以劫掠、盗窃为乐，以毁谤、亵渎为乐，以否认上帝、亵渎圣言为乐。这些快乐潜藏在欲念中，人并不反省它们。他们因这些快乐而燃烧，如同燃烧的火炬。圣言所说的“地狱之火”，指的正是这些事物。相反，天堂的快乐来自对邻舍的爱与对上帝的爱。

【2】地狱的快乐与天堂的快乐彼此相反，因此两者之间有一个巨大的间隔。天堂的快乐从上方流入这个间隔，地狱的快乐从下方流入。人在世生活时，处于这间隔的中间，为的是使他处于平衡中，由此享有自由，既能转向天堂，也能转向地狱。

这间隔，就是路加福音所说，设在天堂中人与地狱中人之间的“深渊”（路16:26）。

【3】由此可以明白，恶人之间爱的友谊究竟是什么样的。就外在人而言，它只是姿态与模仿，是装出来的道德。其目的是布下自己的网罗，寻找机会享受各种爱的快乐，而他们的内在人正因这些快乐而燃烧。

唯有对法律的惧怕，以及由此产生的对失去名誉与生命的惧怕，才约束他们，抑制他们的行为。因此，他们的友谊如同糖中的蜘蛛、面包中的毒蛇、蜜饼中的小鳄鱼、草丛中的蛇。

【4】恶人与任何人之间的友谊，都是如此。然而，那些已经坚定地选择邪恶的人，例如窃贼、强盗与海盗，彼此的友谊却显得亲密。只要他们一同贪求劫掠所得，就会如弟兄般彼此亲吻，因筵席、歌唱与舞蹈而欢喜，并合谋毁灭他人。

但每个人在内心深处，都像看待仇敌一样看待自己的同伙。狡诈的掠夺者也能从同伙身上看出这一点，因此惧怕对方。由此可见，这类人之间没有真正的友谊，只有潜藏的敌意。

【5】有些人没有公然与作恶者为伍，也没有抢劫他人，而是为了各种实际用途，过着合乎公民规范与道德规范的生活，却没有遏制盘踞在内在人中的欲念。他们或许以为，自己的友谊不是这样。

然而，我从灵界中的许多事例确切得知：那些弃绝信仰、藐视教会的神圣事物，自己将这些事物看作毫无价值，只认为它们适合平民的人，他们的友谊在不同程度上仍是如此。

在有些人里面，地狱之爱的快乐如同藏在烧焦木头树皮下的火；在另一些人里面，如同灰烬下的炭；还有一些人里面，如同蜡制的小火把，一遇到火就猛烈燃烧。此外，也有其他情形。

凡从心里弃绝宗教事物的人，都是如此。他们的内在人处于地狱中，但只要仍活在世上，由于外在装出道德的样子，他们就不知道这一点。他们不承认别人是邻舍，只承认自己与自己的儿女是邻舍。

至于其他人，他们或者轻蔑地看待，如同猫窥伺巢中的鸟；或者怀着仇恨看待，如同狼看见可以吞食的狗。

以上这些论述，是为了使人知道，仁义的对立面究竟是什么样的。

第十八节　爱上帝与爱邻舍的结合

456 众所周知，从西奈山颁布的律法刻在两块石版上，一块涉及上帝，另一块涉及人。这两块石版在摩西手中合在一起，如同一块：右边写着关于上帝的事，左边写着关于人的事。这样呈现在人眼前时，两边的文字同时可见，彼此相对，如同经上所记，耶和华与摩西说话，摩西与耶和华说话，都是面对面的。

这样的安排，是为了使合在一起的两块石版，代表上帝与人的结合，以及人与上帝的相互结合。因此，刻在石版上的律法称为“约”与“见证”。“约”表示结合，“见证”表示按照约中所规定的事生活。

从这两块合在一起的石版，可以看出爱上帝与爱邻舍的结合。第一块石版包含爱上帝的一切要求，其中首要的是：承认独一的上帝，承认祂的人性是神性的，承认圣言的神圣性，并借着从祂而来的神圣事物敬拜祂。这块石版包含这些内容，可以从第五章对十诫的解释看出。

第二块石版包含爱邻舍的一切要求。前面的五条诫命涉及实际的行为，后面的两条涉及意志，也就是仁义的本源，因为这两条说的是“不可贪恋”。人不贪恋属于邻舍的东西，就会怀着善意待邻舍。

十诫包含爱上帝与爱邻舍的一切要求，这一点可以参看前文第329-331节。那里也已说明，这两块石版的结合，存在于有仁义的人里面。

457 然而，那些只敬拜上帝，却不同时出于仁义行善的人，情形就不同。他们如同撕毁约的人。

那些将上帝分为三位，分别敬拜每一位的人，情形也不同。

那些不在上帝的人性中亲近祂的人，情形也不同。他们就是“不从门进羊圈，倒从别处爬进去的人”（约10:1，9）。

那些因不断确认自己的成见而否认主的神性的人，情形也不同。这些人，以及前面所说的那些人，都没有与上帝结合，因此也没有救恩。他们的仁义不过是伪冒的仁义。这样的仁义不能使人从正面与上帝结合，只能使人从侧面或背后与祂接触。

【2】这里也可以简要说明，结合是怎样发生的。上帝流入每个人，使人承认祂，并流入人关于祂的知识中；同时，祂也带着自己对人的爱流入。

人若只接受前者，不接受后者，就只是将这种流入接受在理智中，而没有接受在意志中。他停留在关于上帝的知识中，却没有对上帝的内在承认。他的状态如同冬日的园子。

人若同时接受两者，就是在意志中接受这种流入，再由意志进入理智，因此是在整个心智中接受。这样，他就有了对上帝的内在承认，这种承认使他里面关于上帝的知识获得生命。他的状态如同春日的园子。

【3】结合之所以借着仁义发生，是因为上帝爱每个人。而祂要向人施行这样的良善，不能不经过中间环节，必须借着人来实行。因此，祂将自己的爱注入人里面，如同将爱子女的情感注入父母里面。

接受这种爱的人，就与上帝结合，并从上帝的爱来爱邻舍。在这样的人里面，上帝的爱存在于他对邻舍的爱中，使他愿意行善，也能够行善。

【4】人若不觉得自己能够、愿意并实际行善，仿佛这一切出于自己，就不会行善。因此，这种感觉被赐给人。当人自由地行善，仿佛出于自己时，这良善就被归算于他，并作为他的回应而蒙悦纳。结合正是借着这种回应发生的。

这如同主动者作用于接受者，接受者又因这作用而参与协作；也如同意志存在于行为中，思想存在于言语中，灵魂则从最内在处作用于两者；又如同努力存在于运动中。

这也如同种子的繁殖力从内在作用于树液，树借着树液生长，直到结果，再借果实产生新的种子；又如同光在宝石中，按照各部分的纹理受到反射，产生不同的颜色。这些颜色仿佛属于宝石，实际上却来自光。

458 由此可以看出，爱上帝与爱邻舍的结合从哪里来，具有怎样的性质：上帝对人的爱流入人里面，人接受这种流入，并与之协作，这就是爱邻舍。

总之，这种结合正如主所说：“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14:20）

主又说：“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。……我们要到他那里去，与他同住。”（约14:21-23）

主的一切诫命都涉及爱邻舍，概括来说，就是不向邻舍作恶，而为邻舍行善。这样生活的人爱上帝，上帝也爱他们，正如主在这些话中所说的。

由于这两种爱这样结合，约翰说：“遵守神命令的，就住在神里面，神也住在他里面。……人若说‘我爱神’，却恨他的弟兄，就是说谎话的；不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。爱神的，也当爱弟兄，这是我们从神所受的命令。”（约壹3:24；4:20-21）

关于“论仁义”的灵界见闻

459 这里附记以下灵界见闻。第一则如下：

我从远处看见五座学院，分别被不同的光环绕。第一座被火焰般的光环绕，第二座被黄色的光环绕，第三座被白色的光环绕，第四座被介于正午与黄昏之间的光环绕。第五座几乎看不见，仿佛坐落在暮色的阴影中。

我又看见路上有人骑马，有人乘车，有人步行，还有人急奔。这些急奔的人正赶往第一座学院，就是被火焰般的光环绕的那座。我看见这一情景，便强烈地想去听听里面正在讨论什么。于是，我赶忙整好衣装，与那些急奔的人一起进入第一座学院。

那里已经聚集了许多人，一部分走向右边，一部分走向左边，坐在靠墙的长凳上。前面有一座低矮的讲坛，上面站着主持会议的人。他手持权杖，头戴冠帽，衣服也映着学院中火焰般的光。

【2】众人聚齐以后，他高声说：“弟兄们，今天请大家讨论：仁义是什么？你们都应当知道，仁义在本质上是属灵的，在实行上是属世的。”

他刚说完，左边第一条长凳上就有一个人站起来。坐在这条长凳上的，是那些被认为有智慧的人。他说：“我的意见是：由信仰赋予生命的道德，就是仁义。

“我的理由是：谁不知道，仁义跟随信仰，如同婢女跟随女主人？有信仰的人会自发地遵行律法，也就是实行仁义，以至于他自己并不知道，所活出的就是律法与仁义。如果他知道这一点，有意这样做，又因此想到自己能够得救，就会用自己的自我本有玷污神圣的信仰，削弱信仰的效力。这不正符合我们教会的教义吗？”

说完，他看了看坐在两旁的人，其中有些是圣职人员。他们点头表示赞同。

【3】他接着说：“然而，这种自发的仁义，除了道德，还能是什么呢？人人从小就接受道德的教导，因此道德本身是属世的；但信仰注入其中时，它就成为属灵的。

“谁能从一个人的道德生活，分辨他有没有信仰呢？人人都可以过道德生活，唯有植入并印封信仰的上帝，才知道并能分辨。

“因此，我断言：仁义就是由信仰赋予生命的道德。这种道德因为内含信仰，就能使人得救；其他一切道德却无助于得救，因为它们都是求功德的。

“所以，将仁义与信仰混在一起的人，都会使油流失。他们从内在将两者结合，而不是从外在将仁义附加在信仰上。将仁义与信仰混合、结合，如同将站在车后的仆人拉进车里，与尊贵的人同坐；又如将看门人带到楼上，与贵人同席。”

【4】随后，右边第一条长凳上有一个人站起来，说：“我的意见是：由怜悯赋予生命的虔敬，就是仁义。

“我的理由是：没有什么比出于谦卑之心的虔敬，更能使上帝息怒、施恩。虔敬又不断祈求上帝赐下信仰与仁义。主说：‘你们祈求，就给你们。’（太7:7）既然上帝赐下这两者，它们就都存在于虔敬中。

“我说，由怜悯赋予生命的虔敬就是仁义，因为一切真诚的虔敬都会产生怜悯。虔敬感动人的心，使人叹息、呻吟，这不是怜悯，又是什么呢？祷告以后，这种情感虽然会退去，却会随着祷告再次回来。它回来时，虔敬就在其中，仁义也就在其中。

“我们的圣职人员将一切有助于得救的事都归给信仰，不归给仁义。这样一来，除了怀着怜悯之情，虔诚地祈求信仰与仁义，还剩下什么呢？

“我读圣言时，不能不看出，信仰与仁义是得救的两种途径；但我请教教会牧师时，听见的却是：信仰是唯一的途径，仁义毫无作用。

“那时，我觉得自己仿佛在海上，船在两块礁石之间摇晃。我怕船撞坏，就改乘小舟。我的小舟就是虔敬。何况，虔敬在一切事上都有益处。”

【5】接着，右边第二条长凳上有一个人站起来，说：“我的意见是：仁义就是向每个人行善，无论他是善人还是恶人。

“我的理由是：仁义不是心地良善，又是什么呢？良善的心愿所有人得益，无论善人还是恶人。主也说，连仇敌也应当善待。

“所以，你若不对某个人实行仁义，仁义在这一方面不就不存在了吗？这样的人，不就像失去一只脚，只能用另一只脚跳着走路吗？恶人与善人同样是人，仁义所看重的是他作为人的身份。至于他是恶人，与我有什么关系呢？

“仁义如同太阳的热，既使凶猛的兽，也使温驯的兽得到生命；既使狼，也使羊得到生命；又使坏树与好树都生长，使荆棘与葡萄树同样生长。”

说完，他拿起一串新鲜的葡萄，说：“仁义就像这串葡萄。你若将它分开，里面的汁液就会流失。”于是，他将葡萄分开，汁液果然流了出来。

【6】这以后，左边第二条长凳上有一个人站起来，说：“我的意见是：仁义就是以各种方式服务亲属与朋友。

“我的理由是：谁不知道，仁义从自己开始？因为每个人都是自己的邻舍。因此，仁义从自己出发，按照亲近关系逐步扩展，先到兄弟姊妹，再到血亲与姻亲。这样，仁义扩展的范围就由自己决定。

“在这个范围之外的人，是外人。人从内在不承认外人是亲近的人，因此内在人将他们看作疏远的人。

“血亲因自然的关系而结合，朋友因习惯而结合，而习惯是第二天性。因此，他们成为邻舍。仁义从内在使他人与自己结合，再由此从外在结合。那些没有从内在结合的人，只能称为同伴。

“所有的鸟，不都认识自己的同类吗？它们不是凭羽毛，而是凭叫声识别；靠近时，又凭彼此身体所散发的生命气息识别。在鸟类中，这种亲近同类的情感，以及由此产生的结合，称为本能；在人类中，同样的情感若指向自己的族人与亲属，就是属于真正人性的本能。

“使同类彼此相契的，不是血缘，又是什么呢？人的心智，也就是他的灵，能感觉到这一点，仿佛能嗅出这一点。仁义的本质，就在这种同类之间的亲近，以及由此产生的同情中。

“相反，不同类的人会因此彼此排斥。他们仿佛不属于同一血脉，因此也就不是仁义的对象。

“习惯既是第二天性，又能使人形成相似的性质，就可以看出，仁义也包括为朋友行善。

“一个人从海上来到某个港口，若听说这里是异乡，居民的语言与风俗都不熟悉，岂不就像置身于自己的范围之外，对他们感受不到爱的快乐吗？但若听说这里是自己的祖国，居民的语言与风俗都熟悉，就如同回到自己的范围之内，感受到爱的快乐。这快乐就是仁义的快乐。”

【7】随后，右边第三条长凳上有一个人站起来，高声说：“我的意见是：仁义就是施舍穷人，帮助有需要的人。

“这确实是仁义，因为神圣的圣言就是这样教导的，圣言的判断不容反驳。给富人和有财物的人东西，又算什么呢？不过是虚荣。其中没有仁义，只有求报偿的念头。这种念头中不可能有真正爱邻舍的情感，只有伪冒的情感。这种情感在地上有效，在天堂却无效。

“所以，应当帮助困苦和有需要的人，因为这种帮助不会掺入求报偿的念头。

“在我居住的城里，我知道谁是善人，谁是恶人。我看见，一切善人在街上遇到穷人，都会停下来施舍；一切恶人从旁边看见穷人，却像瞎子看不见他、聋子听不见他的声音一样，径直走过去。

“谁不知道，善人有仁义，恶人没有仁义呢？施舍穷人、帮助有需要的人，如同牧人将饥渴的羊领到草场与水边；只给富足的人东西，却如同侍奉小神，又将食物与酒强塞给已经饮酒过量的人。”

【8】这以后，左边第三条长凳上有一个人站起来，说：“我的意见是：仁义就是建造医院、疗养院、孤儿院与旅舍，并捐资维持它们。

“我的理由是：这类恩惠与帮助惠及公众，远远超过个别的善行。因此，仁义更加丰盛，其中包含的良善成倍增加，圣言所应许的报偿也更加丰厚。人怎样预备田地、撒下种子，就怎样收获。

“这不就是广泛地施舍穷人、帮助有需要的人吗？谁不会因此在世上获得荣耀，又从受益者谦卑感谢的话语中获得称赞呢？这岂不使人的心，以及所谓仁义的情感，一同达到最高点吗？

“那些不在街上步行，而是乘车出门的富人，不能转头看见靠墙坐着的人，递给他们小钱；但他们能为这些同时惠及许多人的事业捐款。至于那些在街上步行、没有这种财力的小人物，就让他们实行另一种善行吧。”

【9】听到这里，同一条长凳上忽然有另一个人提高声音，盖过他说：“富人也不应认为，自己的仁义比穷人施舍给穷人的几个小钱更加慷慨、卓越。

“我们知道，每个人都是按照自己的身份行事：君王做与君王身份相称的事，执政者做与执政者身份相称的事，军官做与军官身份相称的事，仆人做与仆人身份相称的事。

“仁义本身，不是按照人的地位，以及由此获得的职分高低来衡量，而是按照促成行为的情感有多深厚来衡量。

“因此，一个仆人施舍一枚小钱，可能比捐赠或遗赠巨额财富的人，出于更深厚的仁义。这正符合经上的话：

> “耶稣‘见财主把捐项投在库里，又见一个穷寡妇投了两个小钱，就说：我实在告诉你们，这穷寡妇所投的比众人还多。’”（路21:1-3）

【10】随后，左边第四条长凳上有一个人站起来，说：“我的意见是：仁义就是使圣殿富足，并善待其中的圣职人员。

“我的理由是：这样做的人，心中怀有神圣的事物，出于内心的神圣而行，也使自己的礼物成为神圣的。仁义要求这样做，因为仁义本身是神圣的。

“圣殿中的一切敬拜，不都是神圣的吗？主说：‘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。’（太18:20）圣职人员是祂的仆人，负责主持这种敬拜。

“因此，我断定，献给圣职人员与圣殿的礼物，高于给其他人、用于其他事情的礼物。而且，圣职人员被赋予祝福的能力，也由此使这些礼物成为神圣的。

“此后，还有什么比看见自己的捐赠成为神圣的事物，更能使心智开阔，使人喜乐呢？”

【11】接着，右边第四条长凳上有一个人站起来，说：“我的意见是：早期基督徒的弟兄团契，就是仁义。

“我的理由是：一切敬拜真正上帝的教会，都从仁义开始，早期基督教会也是如此。仁义将众人的心结合起来，使多人如同一人，因此他们彼此称为弟兄，但这是在他们的上帝耶稣基督里面称为弟兄。

“当时，他们被外邦蛮族包围，因惧怕他们，就共同分享财物。这样，他们同心欢喜，每天聚会时谈论他们的主上帝、拯救者耶稣基督，午餐与晚餐时谈论仁义。他们的弟兄团契由此形成。

“后来，分裂开始出现，最终那可憎的亚流异端兴起，使许多人失去对主的人性是神性的认识。于是，仁义衰落，弟兄团契也瓦解了。

“诚然，凡真诚敬拜主、遵行祂诫命的人，都是弟兄（太23:8），但他们是在灵里的弟兄。今日，人既不知道别人的灵是什么样的，就不必彼此称为弟兄。

“唯独信仰的弟兄团契，不是真正的弟兄团契；若这种信仰所亲近的不是主上帝拯救者，而是另一位上帝，就更是如此。因为使团契成为弟兄团契的仁义，并不存在于这种信仰中。

“因此，我断定，早期基督徒的弟兄团契曾经是仁义。它过去存在，如今却没有了。不过，我预言，它将再次出现。”

他说这些话时，火焰般的光从东方透过窗户照进来，映红了他的双颊。众人看见，都十分惊讶。

【12】最后，左边第五条长凳上有一个人站起来，请求准许他对刚才的讨论作一点补充。得到同意后，他说：“我的意见是：仁义就是饶恕每个人的过犯。

“我得出这个意见，是因为领受圣餐的人常说这样的话。有些人在领圣餐时，对朋友说：‘我若有得罪你的地方，请你饶恕。’他们以为，这样就已经履行了仁义的一切本分。

“但我心里想，这不过是仁义的一幅彩绘图像，并不是仁义真实的样貌。因为不饶恕别人的人也这样说，不努力追求仁义的人也这样说。他们并没有活出主亲自教导的祷告：‘父啊，赦免我们的过犯，如同我们饶恕得罪我们的人。’

“过犯如同溃疡，若不切开、医治，脓液就会积聚，腐蚀周围的部位，又如蛇般四处蔓延，使全身的血液都受到毒害。人得罪邻舍的过犯也是如此。若不借着悔改，并按照主的诫命生活，将它们除去，它们就会继续存在，不断增长。

“那些不实际悔改，只祈求上帝赦免罪的人，如同城里染上瘟疫的居民，去对执政者说：‘大人，请医治我们。’执政者会回答：‘要我怎样医治？你们应当去找医生，取得处方，从药剂师那里买药，服用以后，就会痊愈。’

“对那些只求罪得赦免，却不实际悔改的人，主也会说：‘打开圣言，读我在以赛亚书中所说的话：你们是犯罪的国民，是担着沉重罪孽的百姓；所以，你们举手祷告，我会遮眼不看，即使多多祈祷，我也不听。你们要洗净自己，从我眼前除去恶行，停止作恶，学习行善。这样，你们的罪才会被除去，得到赦免。’”（参赛1:4，15-18）

【13】这些话说完以后，我伸出手，请求众人准许我这个异乡人也陈述自己的意见。主席将我的请求提交众人，得到同意后，我说：“我的意见是：仁义就是在一切行为与职分中，出于对公义的爱，凭着判断而行。但这种爱不能来自别处，只能来自主上帝拯救者。

“我刚才听见坐在左右两边长凳上的各位发言，所提到的都可以成为仁义的优良实例。然而，正如主席开场时所说，仁义在本源上是属灵的，在由此产生的表现上是属世的。

“属世的仁义，若内在是属灵的，在天使眼中就晶莹透明，如同钻石；若内在不是属灵的，只是纯粹属世的，在天使眼中就如同珍珠，又如煮熟的鱼眼。

【14】“各位依次提出的这些仁义实例，是否由属灵的仁义赋予生命，不是我在这里要判断的。我只想说明，它们里面必须有什么样的属灵实质，才能成为属灵仁义的属世形式。

“这种属灵实质就在于：这些事必须出于对公义的爱，凭着判断实行。也就是说，人实行仁义时，必须看清自己是否按照公义而行；这种辨别来自判断。因为人可能借着善行作恶，也可能借着看似恶的行为行善。

“例如，有人给贫困的强盗钱，让他能够买剑，即使强盗乞求时没有明说这个目的，给钱的人也是借着善行作恶。又如，有人将强盗从监狱中救出来，指给他通往树林的路，还对自己说：‘他抢劫不是我的错，我只是帮助了一个人。’

“再如，有人供养懒惰的人，保护他，使他不必被迫从事辛苦的工作，还说：‘进我家的内室，躺在床上吧，何必劳累自己呢？’这样做，就是助长懒惰。

“又如，有人将品行恶劣的亲属与朋友提拔到显要的职位，使他们能够在那里谋划各种恶事。谁看不出，这类所谓仁义的行为，并不是出于凭着判断而行的公义之爱呢?

【15】“反过来，人也可能借着看似恶的行为行善。例如，一个法官只因恶人流泪，说出虔诚的话，恳求宽恕，就以他是自己的邻舍为理由，释放他。然而，法官若按照法律惩罚他，才是在实行仁义。因为这样能防止他继续作恶，伤害社会，也避免这样的判决成为他人犯罪的诱因。而社会是更高层次的邻舍。

“谁不知道，主人因仆人作恶而惩戒他，父母因子女作恶而管教他们，都是为了他们的益处?

“地狱中的人也是如此。他们都爱作恶，因此被拘禁在监狱中；作恶时，就受到惩罚。这是主为使他们改正而准许的。因为主本身就是公义，祂所做的一切，都是从祂自己出发，凭着判断而行。

【16】“由此可以看出，前面的话为什么成立：属灵的仁义，是出于对公义的爱，凭着判断而行；但这种爱不能来自别处，只能来自主上帝拯救者。

“因为仁义的一切良善都来自主。祂说：‘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，你们就不能做什么。’（约15:5）祂又说，天上地下所有的权柄都赐给祂了（太28:18）。

“一切凭着判断而行的公义之爱，都只来自天堂的上帝。祂本身就是公义，人的一切正确判断也都来自祂（耶23:5；33:15）。

【17】“因此，可以得出结论：左右两边长凳上的各位，所提出的一切——由信仰赋予生命的道德，由怜悯赋予生命的虔敬，向善人与恶人行善，以各种方式服务亲属与朋友，施舍穷人、帮助有需要的人，建造医院并捐资维持，使圣殿富足并善待其中的圣职人员，早期基督徒的弟兄团契，以及饶恕每个人的过犯——若是出于对公义的爱，凭着判断实行，就是仁义的优良实例。

“否则，它们就不是仁义，只是与源头断开的溪流，又如从树上折下的枝条。

“因为真正的仁义，就是信主，并在一切行为与职分中实行公义、正直的事。因此，凡从主而爱公义，并凭着判断实行公义的人，就是仁义的形像与样式。”

【18】我说完以后，全场静默。这种静默，如同人已经从内在人看出并承认某件事确实如此，却还没有在外在人中承认。我从他们的面容上看出了这一点。

忽然，我从他们眼前消失了，因为我从灵的状态回到了自己的物质身体中。属世的人披着物质身体时，不能被属灵的人，也就是灵与天使看见；反过来也是如此。

460 第二则灵界见闻如下：

有一次，我在灵界四处观看，听见一种声音，仿佛咬牙切齿，又仿佛相互击打，其中还夹杂着嘶哑的声音。我问这是什么声音，与我同在的天使说：“这是一些聚集的团体，我们称它们为客舍。他们在那里彼此争辩，从远处听来就是这种声音；走近以后，听见的就只是争辩声。”

我走近，看见一些用灯心草编成、用泥土黏合的小屋。我想从窗户往里看，却没有窗户；也不能从门进去，因为那样会使天堂的光流入，令他们陷入混乱。

就在这时，右边忽然开了一扇窗，我听见他们抱怨自己陷入黑暗。不久，左边又开了一扇窗，右边的窗随即关上。黑暗渐渐散去，他们在自己的光中又能彼此看见。此后，我获准从门进去，听他们辩论。

屋子中央有一张桌子，周围摆着长凳。但在我看来，他们全都站在长凳上，激烈地争论信仰与仁义。一方主张，信仰是教会的本质；另一方主张，仁义才是教会的本质。

主张信仰是教会本质的人说："我们不是借着信仰与上帝相通，借着仁义与人相通吗？因此，信仰不是属于天堂，仁义不是属于尘世吗？我们不是凭着属于天堂的事物得救，而不是凭着属于尘世的事物得救吗？

"而且，信仰既属于天堂，上帝不是能从天堂赐下信仰吗？仁义既属于尘世，不是必须由人自己产生吗？人自己产生的，就不属于教会，也不能使人得救。因此，谁能凭着所谓仁义的行为，在上帝面前称义呢？

"请相信我们：人唯独凭着信仰，不仅称义，而且成圣，只要信仰不被仁义行为中求功德的念头玷污。"

他们还说了许多类似的话。

【2】主张仁义是教会本质的人，则激烈地反驳，说使人得救的是仁义，不是信仰。他们说："上帝不是爱所有人，愿所有人得益吗？祂若不借着人，怎样实现这个目的呢？难道上帝只使人能够谈论信仰，却不使人能够实行仁义吗？

“你们看不出，将仁义说成属于尘世的事物，是多么荒谬吗？仁义属于天堂。你们的信仰才属于尘世，因为你们不实行仁义的良善。

“你们接受信仰，不就像木头或石头接受信仰一样吗？你们说，是借着听圣言。但只是听见圣言，怎能产生作用？圣言又怎能在木头或石头中产生作用？

“也许你们是在自己完全不知道的时候，被赋予了生命。但这种所谓获得生命，又是什么呢？不过是使你们能够说：唯独信仰使人称义、得救。然而，信仰究竟是什么，什么样的信仰才能使人得救，你们却不知道。”

【3】这时，有一个人站起来。与我说话的天使称他为“调和派”。他摘下帽子，放在桌上，却马上又戴回去，因为他是秃头。他说：“请听，你们都错了。信仰确实是属灵的，仁义是道德的，但两者仍然结合。它们借着圣言结合，随后借着圣灵结合，再借着所产生的效果结合。

“这种效果固然可以称为顺服，但人在其中没有任何参与。因为信仰被注入时，人所知道的并不比一尊雕像更多。

“我对此思考了很久，终于发现：人可以从上帝接受属灵的信仰，但不能被上帝推动而进入属灵的仁义，正如木头不能这样被推动一样。”

【4】他说完，主张唯独信仰的人鼓掌赞同，主张仁义的人却喝倒彩。他们愤慨地说：“听着，朋友，你不知道，道德生活有属灵的，也有纯粹属世的。

“属灵的道德生活，存在于那些从上帝行善，却仍仿佛凭自己行善的人里面；纯粹属世的道德生活，则存在于那些从地狱行善，却仍仿佛凭自己行善的人里面。”

【5】前面说过，他们的争辩听来仿佛咬牙切齿，又仿佛相互击打，其中还夹杂着嘶哑的声音。咬牙切齿般的声音，来自那些将信仰立为教会唯一本质的人；击打般的声音，来自那些将仁义立为教会唯一本质的人；夹杂其中的嘶哑声音，则来自那个调和派。

他们的声音从远处听来如此，是因为这些人在世时都只顾争辩，没有逃避任何邪恶，因此也没有实行任何出于属灵本源的良善。

他们也完全不知道：属于信仰的一切都是真理，属于仁义的一切都是良善。真理若离开良善，在灵中就不是真理；良善若离开真理，在灵中也不是良善。因此，两者彼此成全。

461 第三则灵界见闻如下：

有一次，我在灵的状态中被带到灵界南方，进入那里的一座园子。我发现，这座园子比我以前游览过的一切园子都更美。

这是因为园子象征理智，而理智比别人更发达的人，都被安置在南方。亚当与他的妻子所在的伊甸园，所象征的也是理智。因此，他们被逐出伊甸园，表示他们失去了理智，也由此失去了生命的纯全。

我在这座南方的园子里行走时，看见几个人坐在一棵月桂树下吃无花果。我走近，向他们讨了几个无花果，他们给了我。随即，我手中的无花果变成了葡萄。

我正在惊讶，站在旁边的一位天使灵对我说：“你手中的无花果变成葡萄，是因为按照对应，无花果象征属世人，也就是外在人里面仁义的良善，以及由此产生的信仰的良善；葡萄则象征属灵人，也就是内在人里面仁义的良善，以及由此产生的信仰的良善。

“你喜爱属灵的事物，所以这变化发生在你手中。在我们的世界里，万物都按照对应产生、存在，也按照对应变化。”

【2】于是，我立刻产生了一个强烈的愿望，想知道人怎样才能从上帝行善，同时又完全仿佛凭自己行善。我便问那些吃无花果的人，他们怎样理解这件事。

他们说，只能这样理解：上帝在人里面运行良善，并在人不知不觉时，借着人将它实行出来。因为人若知道这件事，并有意这样做，所行的就不是真正的良善，只是表面上的良善，里面却是邪恶。

他们说：“从人发出的一切，都出于人的自我本有，而人的自我本有从出生起就是邪恶的。那么，来自上帝的良善，怎能与来自人的邪恶结合，再一同表现为行为呢?

“何况，人的自我本有在得救的事上，总是怀着求功德的念头。人越这样行善，就越夺取主自己的功德，而主的功德是不可侵犯的。这样做，是极大的不义与不虔敬。

“总之，上帝在人里面运行的良善，若进入人的意愿，再由此进入人的行为，就必定受到严重的玷污，甚至被亵渎。然而，上帝绝不会容许这样的事发生。

“人固然可以想，自己所行的良善来自上帝，也可以称它为上帝借着人所行的良善；但这实际上怎样可能，我们仍不能理解。”

【3】于是，我敞开心意，对他们说：“你们不能理解，是因为你们根据表象思考。将表象确认为事实，再由此思考，就会产生谬误。

“你们所依据的表象，以及由此产生的谬误，就是相信人所意愿、思想，以及由此所行、所说的一切，都本来存在于他自己里面，因此也都出于他自己。但实际上，这些没有一样是他里面本有的。他里面所有的，只是接受流入事物的状态。

“人不是在自己里面有生命的存在，而是接受生命的器官。唯有主在自己里面有生命，正如祂在约翰福音中所说：‘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；另参约11:25；14:6，19）

【4】“构成生命的有两样：爱与智慧；也可以说，是爱的良善与智慧的真理。这两者从上帝流入，被人接受，仿佛属于人自己。人既这样感觉，它们也就从人发出，仿佛出于人自己。

“主赐人这种感觉，是为了使流入的事物能够触动他，得到接受，并存留在他里面。

“然而，一切邪恶也在流入，只是它们不是来自上帝，而是来自地狱。由于人生来就是这样的接受器官，就会快乐地接受邪恶。因此，人仿佛凭自己除去邪恶到什么程度，就从上帝接受良善到什么程度。除去邪恶，是借着悔改，并同时信主而实现的。

【5】“爱与智慧、仁义与信仰，或更广泛地说，爱与仁义的良善、智慧与信仰的真理，都是流入的。流入的事物在人里面显得完全属于他自己，又由此发出，仿佛出于他自己。

“这可以从视觉、听觉、嗅觉、味觉与触觉清楚看出。在这些感官中被感觉到的事物，都是从外面流入，却在人自己的感官中被感知。内在感官也是如此。

“区别只在于，流入内在感官的是属灵的事物，肉眼看不见；流入外在感官的是属世的事物，能够在自然界中显现。

“总之，人是接受上帝所赐生命的器官。因此，人离弃邪恶到什么程度，就接受良善到什么程度。

“主使每个人都能够离弃邪恶，因为祂赐人意愿与理解的能力。人出于意志、按照理智而行的一切，也就是出于意志的自由、按照理智的理性而行的一切，都会存留。

“主借此引导人进入与祂结合的状态，并在这种状态中改造人、重生人、拯救人。

【6】“流入的生命，是从主发出的生命。这生命也称为上帝的灵，在圣言中称为圣灵。圣言说，圣灵光照人，使人获得生命，并在人里面运行。然而，这生命进入人里面时，会按照由爱所形成的接受结构，呈现不同的性质，受到相应的限定。

“你们也可以从这一点知道：爱与仁义的一切良善，智慧与信仰的一切真理，都是流入的，并不是人里面本有的。

“因为人若认为，这些事物从受造时起就已经存在于人体内，最终就难免以为，上帝已经将自己注入人里面，因此人在某种程度上成了上帝。

“凡将这种想法确认为信念的人，都会成为魔鬼。在我们这里，他们散发出尸体般的恶臭。

【7】“此外，人的行为，不就是心智付诸行动吗？心智所意愿、思想的，借着它自己的器官，也就是身体，表现为行动与言语。

“因此，心智受主引导时，行为与言语也同样受主引导。人信主时，行为与言语就受主引导。

“如果不是这样，请你们说说，主为什么在圣言中千百次命令人爱邻舍、实行仁义的良善、像树一样结果子、遵行诫命，做这件事、那件事，为要得救？

“祂又为什么说，人将按照自己的行为受审判：行善的人进入天堂与生命，作恶的人进入地狱与死亡？

“如果从人发出的一切都是求功德的，因此都是邪恶的，主怎能说这些话呢？

“所以，你们应当知道：心智若有仁义，行为就有仁义；心智若只有信仰，也就是与属灵仁义分离的信仰，行为也只具有这种信仰的性质。”

【8】坐在月桂树下的人听完，说：“我们感到你说的是对的，但仍不能理解。”

我回答：“你们感到我说的是对的，是因为你们有普遍的感知。这种感知，是人在听见真理时，由天堂的光流入而产生的。

“你们不能理解，则是由于你们自己已经形成的感知。这种感知，是由世界的光流入而产生的。

“在智慧的人里面，这两种感知，也就是内在与外在的感知，或属灵与属世的感知，是合而为一的。你们若仰望主，并除去邪恶，也能使两者合一。”

他们领会了这些话以后，我从一棵葡萄树上摘下几根枝条，递给他们，说：“你们认为，这是出于我，还是出于主？”

他们说：“这是从主而来，借着你传给我们的。”

随即，那些枝条在他们手中结出了葡萄。

我离开时，看见一张香柏木桌子，上面放着一本书。桌子在一棵青翠的橄榄树下，橄榄树的树干上缠绕着葡萄藤。我仔细一看，原来正是我所写的《天堂的奥秘》。

于是，我说：“这本书已经充分说明，人是接受生命的器官，不是生命本身。生命不能被创造，因此也不能作为一种受造的事物，本来就存在于人里面，正如光不能被创造为眼睛里面本有的东西一样。”

462 第四则灵界见闻如下：

我望向灵界的海边，看见一座宏伟的船坞。我走近观看，里面有大大小小的船，载着各种货物。一些男孩与女孩坐在船上的横板上，将货物分给愿意接受的人。他们说：“我们正等着看那些美丽的龟，它们快要从海里上来，到我们这里了。”

随即，我看见大小不一的龟。它们的甲壳与鳞甲上坐着小龟，正望向四周的岛屿。

那些父龟有两个头：一个很大，周围覆盖着类似身体甲壳的硬壳，发出红光；另一个很小，像普通龟的头。它们将小头缩进身体前部，又以不易察觉的方式将它嵌入大头中。

我的目光集中在那个发红光的大头上，看见它有一张人的脸。它与坐在横板上的男孩、女孩说话，还舔他们的手。于是，男孩、女孩抚摸它们，给它们食物、精美的东西，以及贵重的物品，例如做衣服用的纯丝织物、做桌子用的香木、作装饰用的紫色织物，以及染色用的朱红颜料。

【2】我看见这些事，很想知道它们代表什么。因为我知道，灵界中显现的一切都是对应，代表属于情感，以及由情感产生的思想的属灵事物。

这时，有声音从天堂对我说：“你知道船坞代表什么，船代表什么，船上的男孩与女孩又代表什么，但你不知道龟代表什么。

“这些龟代表那里的圣职人员。他们将信仰与仁义，以及仁义的善行完全分开，心中确认两者之间没有任何结合。

“他们认为，圣灵因着子的功德，借着对父上帝的信仰进入人里面，洁净人的内在，直到接近人自己的意志。

“他们将人的意志想象成一个椭圆形平面，认为圣灵的运行接近这个平面时，会从左边绕过去，完全不触及它。

“这样，人的才智中内在或较高的部分属于上帝，外在或较低的部分属于人。因此，人所做的一切，无论善恶，都不显现在上帝面前。

“良善不显现，因为它带着求功德的性质；邪恶也不显现，因为它是邪恶。他们认为，善恶若显现在上帝面前，人就会因两者而灭亡。

“因此，他们以为，人可以任意意愿、思想、说话与行动，只须为了世上的缘故，谨慎保护自己。”

【3】我问：“他们是否也认为，人可以这样思想上帝：上帝并不是无所不在、无所不知的？”

天堂的声音回答：“他们也容许这种想法。因为他们认为，一个人既已获得信仰，借着信仰得到洁净、称义，上帝就不再察看他的任何思想与意愿。

“而且，他们认为，这个人仍在心智或才智较高的内在区域，保有他在获得信仰、称义的那次活动中所接受的信仰；那次活动有时还会在人不知不觉中再次发生。

“这就是小头所代表的。他们将小头缩进身体前部；与平信徒说话时，又将它嵌入大头中。

“他们不用小头与平信徒说话，而是用大头说话。这大头从正面看，像是有一张人的脸。

“他们根据圣言，向平信徒讲论爱、仁义、善行、十诫的诫命与悔改，几乎将圣言中关于这些事的一切都讲出来。

“但这时，他们将小头嵌在大头里面，暗中按照小头所代表的观念理解这些话：这一切都不是为了上帝与得救而实行，只是为了公共与私人的利益。

【4】“然而，他们既根据圣言讲论这些事，尤其讲论福音、圣灵的运行与救赎，又讲得优美动听，在听众眼中就显得美好，仿佛比世上其他人更有智慧。

“因此，你看见坐在船上横板上的男孩与女孩，将精美、贵重的物品给他们。

“你所看见的龟，代表的就是这些人。在你的世界里，他们很难与其他人区分，只能从这一点辨认：他们自以为比所有人都有智慧，嘲笑别人，甚至嘲笑那些在信仰教义上与他们相似，却不知道这些秘密观念的人。

“他们的衣服上带着某种标记，借此彼此识别。”

【5】与我说话的声音又说：“至于他们对其他信仰问题的看法，例如拣选、自由意志、洗礼与圣餐，我不向你说明。这些都是他们不公开宣讲的事，但我们在天堂中知道。

“他们在世时既是这样，死后又不容许任何人说出与自己思想不一致的话，就不得不将自己思想中的疯狂说出来。因此，他们被看作疯癫的人，被逐出各个群体，最后被投入无底坑，就是启示录9:2所说的坑。

“他们成为完全属肉体的灵，看起来如同埃及的木乃伊。因为他们在世时就在心智的内在设置隔墙，因此这些内在部分已经结出硬壳。

“由他们组成的地狱群体，位于马基雅维利主义者所组成的地狱群体的边界。他们常从一个群体进入另一个群体，彼此称为同伴，但后来又会离开。

“因为两者仍有区别：这些人还保留着某种关于借信仰称义的宗教观念，马基雅维利主义者却完全没有宗教观念。”

【6】我看见他们被逐出各个群体，聚集起来，准备被投入下面。随后，我看见一艘有七张帆的船在空中飞行。船长与水手穿着紫色衣服，帽子上戴着华美的月桂冠，高声喊着：“看哪，我们在天堂！我们是身穿紫袍的博士，头戴桂冠，高于众人，因为我们是全欧洲圣职人员中那些智慧之人的首领。”

我十分惊讶。有人告诉我，这些是先前那些如龟之人的骄傲所产生的形像，也是他们思想中的观念所形成的幻相。他们如今已经作为疯癫的人被逐出各个群体，聚在同一个地方。

于是，我想与他们交谈，便走到他们所在的地方，向他们问好，说：“你们就是那些将人的内在与外在分开，将圣灵在信仰中的运行，与祂在信仰以外和人协作的运行分开，由此将上帝与人分开的人吗？

“这样做，你们岂不只是像许多其他圣职博士一样，将仁义及其行为从信仰中排除，甚至也将信仰本身从人里面排除了，使人不能借着信仰来到上帝面前吗？

【7】“请问，你们愿意我根据理性，还是根据圣经，与你们讨论这件事？”

他们说：“先根据理性。”

于是，我说：“人的内在与外在怎能分开？凭着普遍的感知，谁看不出，或至少不能看出：人的一切内在，都向外推进、延伸，直到最外层，为的是产生效果，表现为行动？

“内在不正是为了外在而存在，好在外在中达到终点、获得立足之处，并由此显现吗？这如同柱子立在柱座上。

“你们应当看出，没有这种连续，也就是没有这种结合，最外层的事物就会解体，如同空中的气泡一样消散。

“谁能否认，上帝在人里面有无数内在的运行，而人对此完全不知道？人何必知道这一切？只须知道最外层的事就够了，因为在最外层，人借着自己的思想与意志，与上帝共同参与。

【8】“可以用一个例子说明。人知道自己说话时，身体内部怎样运行吗？例如，肺怎样吸入空气，使肺泡、支气管与肺叶充满空气；怎样将空气送进气管，形成声音；声音怎样在喉部与声门受到调节；舌头怎样使声音分节，嘴唇又怎样完成这种分节，使之成为言语？

“人对这些内部运行并不了解，但它们不都是为了最终的外在结果，使人能够说话吗？

“你若从这些内部运行中除去或分离任何一个环节，使它不能连续地通向最终的外在结果，人还能比木桩更会说话吗？

【9】“再举一个例子。双手是人身体最外端的部分。延伸到双手的内部结构，不是从头部经过颈部，再经过胸部、肩胛、上臂与前臂而来的吗？

“其中有无数肌肉组织、运动纤维束、神经与血管，还有许多关节，以及相连的韧带与膜。人对此知道多少呢？然而，双手正是借着这一切，以及其中的每一部分活动。

“假设这些内部结构在手腕附近转向左边或右边，不再连续地进入双手，双手岂不会与前臂分离，如同被扯下的无生命之物一样腐烂吗？你们若愿意相信，这甚至如同身体被斩去头颅。

“人的心智及其两种生命，也就是意志与理智，也是如此。属于信仰与仁义的神圣运行，若停在中途，不再连续地向前，直到人能够参与的外在层面，人就不只是如同兽类，更如同腐烂的木桩。这些都可以凭理性看出。

【10】“现在，你们若愿意听，同样的道理也符合圣经。主不是说：‘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。’（约15:4-5）

“果子不就是善行吗？这些善行由主借着人实行，人则仿佛凭自己，实际上从主而行。

“主又说，祂站在门外叩门；人若开门，祂就进去，与他一同坐席，他也与祂一同坐席（启3:20）。

“主不是将银子交给人，让他们经营、获利，并按照他们所得的收益赐下报偿吗？（太25:14-30；路19:13-26）

“祂不是又说，要按照人在祂葡萄园中的劳作，赐给各人报偿吗？（太20:1-16）

“这些只是少数例子。若要从圣言中列举，人应当像树一样结果子，应当遵行诫命，应当爱上帝与邻舍等教导，足以写满好几卷。

【11】“但我知道，你们自己的理智无法领会圣言中这些话原本一致的含义。你们虽然也说这些话，自己的观念却将它们歪曲了。

“你们不能不这样，因为你们将上帝的一切运行都与人隔开，使上帝与人不能相通，也不能由此结合。这样一来，岂不连敬拜的一切也都被排除了吗？”

随后，他们在天堂的光中向我显现。这光揭露并显明每个人真实的状态。他们不再像先前那样，站在空中的船上，仿佛身在天堂；也不再穿着紫袍，头戴桂冠。

他们站在一片沙地上，穿着破布衣，腰间缠着如同渔网的东西，透过网眼可以看见他们裸露的身体。随后，他们被投入那个位于马基雅维利主义者群体边界的群体中。

第八章　论自由意志

第一节　当今教会的教义否认属灵事务中的自由意志

463 在阐明新教会关于自由意志的教义以前，必须先说明当今教会的教义书怎样教导这件事。否则，一个具有健全理性与宗教信仰的人，或许会认为，没有必要再写什么关于自由意志的新论述。

他会对自己说：“谁不知道，人在属灵事务中有自由意志呢？否则，圣职人员劝人信上帝、悔改归正、按照圣言的诫命生活、与肉体的私欲争战、预备自己成为新造的人，以及其他许多类似的劝勉，又有什么意义呢？”

因此，他必然会想：如果人在关乎得救的事上没有某种自由意志，这些劝勉就只是随风消散的声音。否认自由意志，是狂妄的说法，因为它违背人的普遍感知。

然而，当今教会实际上却走向相反的方向，将自由意志逐出了自己的圣殿。这一点可以从《协和信条》中看出，福音派人士以这本书作为宣誓遵守的信仰准则。下面所列的内容，就是从其中有关的论述摘录的。

其他新教教会关于自由意志的教义，以及由此形成的信仰，也与此相同。因此，在德国、瑞典、丹麦、英格兰与荷兰等基督教地区，情况大体一致。这可以从各地的教义书看出。

以下引文取自1756年莱比锡版《协和信条》。

464 （一）“《奥格斯堡信条》的神学博士们断言：人因始祖的堕落而彻底败坏，以至于按其本性，在属灵事务，也就是关乎我们悔改归正与得救的事上，是瞎眼的。他既不理解，也不能理解所传讲的上帝之言，反而认为那是愚妄的。他绝不会凭自己亲近上帝，反而宁愿与上帝为敌，并始终如此，直到圣灵借着所传讲、所听见的圣言，以祂的大能，完全出于恩典，在人没有任何自身协作的情况下，使他归正，赐他信仰，使他重生、更新。”（第655，656页）

【2】（二）“我们相信：未重生之人的理智、内心与意志，凭其属世的能力，在属灵与神圣事务，也就是关乎灵魂得救的事上，绝不能理解、相信、接受、思想、意愿、开始、完成、行动、运行或协作任何事。相反，就良善而言，人已经彻底败坏、死亡。

“因此，从堕落以后到重生以前，人的本性中连一点属灵能力的火星都没有留下，使他能够预备自己接受上帝的恩典，领受所赐的恩典，使自己适应恩典，或凭自己成为能够接受恩典的人。

“他也不能凭自己的能力，为归正作出任何贡献，无论是全部、一半，还是最微小的一部分。他不能凭自己，或仿佛凭自己，行动、运行或协作。

“相反，人是罪的奴仆，是撒但的俘虏，受撒但驱使。因此，他属世的自由意志，由于能力败坏、本性堕落，只能在那些使上帝不悦、与上帝敌对的事上，主动发挥作用。”（第656页）

【3】（三）“人在公民事务与属世事务上，固然勤勉、机敏；但在属灵与神圣事务，也就是关乎灵魂得救的事上，却如同木桩、石头，又如罗得的妻子所变成的盐柱。这些东西既不能使用眼睛、嘴，也不能使用任何感官。”（第661页）

【4】（四）“人仍有某种活动能力，也就是说，他能支配身体外在的肢体，能听福音，并在某种程度上默想所听见的。然而，在隐秘的思想中，他仍然藐视福音，认为那是愚妄的，也不能相信。

“在这一点上，他比木桩更糟，除非圣灵在他里面有效地运行，点燃并形成信仰，以及上帝所认可的其他德行与顺服。”（第662页）

【5】（五）“在某种意义上，可以说人不是石头或木桩。石头与木桩既不抗拒，也不理解或感觉发生在自己身上的事；但人却凭自己的意志抗拒上帝，直到归向上帝。

“然而，实际情况仍是：人在归正以前，是有理性的受造物，有理智，却不能理解神圣的事；有意志，却不能意愿任何有益于得救的良善。他不能为自己的归正作出任何贡献，在这一点上，比木桩与石头更糟。”（第672，673页）

【6】（六）“整个归正过程，都是圣灵独自的运行、恩赐与工作。圣灵以自己的大能与力量，借着圣言，在人的理智、心与意志中完成这项工作。人在其中如同被动承受的主体，什么也不做，只是接受。

“但这并不是说，其方式如同用石头雕成一尊像，或将印记压在蜡上，因为蜡既没有认知，也没有意志。”（第681页）

【7】（七）“某些教父与近代神学博士说，上帝吸引人，但祂吸引的是愿意的人，因此人的意志在归正中也有所行动。然而，这些说法不符合健全教导的准则，因为它们确认了一种错误观念，以为人的自由意志在归正中具有某种能力。”（第582页）

【8】（八）“在世界的外在事务，也就是受理性支配的事务中，人仍保留某些理解力、能力与才干。然而，这些可怜的残余已经极其软弱。无论它们多么微小，也都因遗传的病患而受到毒素的感染与玷污，以至于在上帝面前毫无价值。”（第641页）

【9】（九）“人在归正，也就是从忿怒之子成为恩典之子的过程中，并不与圣灵协作，因为归正完全是圣灵独自的工作。”（第219页，579页及以下，663页及以下；附录第143页）

“然而，重生的人能够借着圣灵的大能协作，尽管其中仍夹杂着许多软弱。他受圣灵引导、统治与治理到什么程度，持续多久，就能行善到什么程度，持续多久。即使如此，他也不是像两匹马共同拉一辆车那样，与圣灵协作。”（第674页）

【10】（十）“原罪不是某一种实际犯下的罪，而是深深固着、根植于人的本性、实体与本质中。它是一切实际罪行的源头，包括邪恶的思想、言语与行为。”（第577页）

“使整个人性败坏的这种遗传病患，是可怕的罪，确实是一切罪的根本与首领。一切过犯都从它流出，如同从根源与泉源流出。”（第640页）

“由于这罪，人的本性如同染上属灵的大麻风，完全受到感染、败坏。甚至在最内在的脏腑与心灵最隐秘的深处，在上帝面前也完全如此。

“由于这种败坏，人受到上帝律法的控告与定罪。因此，按本性来说，我们是忿怒之子，是死亡与定罪的奴仆，除非借着基督功德的恩惠，脱离这些邪恶，得到保守。”（第639页）

“由此，人完全失去了在乐园中受造时所具有的原初公义，也就是上帝的形像；也由此变得无能、不适宜、迟钝，完全不能适应一切神圣或属灵的事。

“在人的整个本性与一切能力中，取代那已经失去的上帝形像的，是一种最内在、最恶劣、最深沉、无法探究、无法言说的败坏。这种败坏尤其存在于灵魂较高而主要的机能中，也就是心智、理智、心与意志中。”（第640页）

465 以上就是当今教会关于人在属灵与属世事务中的自由意志，以及关于原罪的教导、教义与规定。

引述这些，是为了更清楚地呈现新教会对这些问题的教导、教义与规定。将两种观点并列，真理就能显明出来。

这如同在一幅画中，将一张丑陋的脸放在一张美丽的脸旁边。两者并列，观看的人就能清楚看出一张脸的美与另一张脸的丑。

以下是新教会的教义。

第二节　伊甸园中的两棵树象征属灵事务中的自由意志

466 伊甸园中有两棵树，一棵是生命树，另一棵是分别善恶树。这象征人被赐予属灵事务中的自由意志。

许多人相信，摩西书中所说的亚当与夏娃，并不是最初受造的人。他们引用某些民族的年代推算与编年记录，论证在亚当以前已经有人。

他们也引用亚当的长子该隐对耶和华所说的话：“我必流离飘荡在地上，凡遇见我的必杀我。……耶和华就给该隐立一个记号，免得人遇见他就杀他。”（创4:14-15）又指出，该隐离开耶和华以后，住在挪得之地，并建造了一座城（创4:16-17）。他们据此认为，在亚当以前，地上已经有居民。

然而，亚当与他的妻子所表示的，是这地球上的至古教会。我在伦敦出版的《天堂的奥秘》中，已经从多方面证明这一点。

其中也说明，“伊甸园”表示那个教会之人的智慧；“生命树”表示主在人里面，人也在主里面；“分别善恶树”则表示人不在主里面，而在自己的自我本有中。

这样的人相信，自己所做的一切都凭自己，连行善也是如此。从这棵树上“吃”，表示将邪恶归为己有。

467 圣言中的“伊甸园”，不是指某一个园子，而是指聪明与智慧；“树”也不是指某一棵树，而是指人。

> “伊甸园”象征聪明与智慧，可以从以下经文看出：“你靠自己的智慧聪明得了金银财宝，收入库中。”随后又说：“你无所不备，智慧充足，全然美丽。你曾在伊甸神的园中，佩戴各样宝石。”（结28:4，12-13）

这些话是对推罗的君王说的。经文称他们有智慧，是因为圣言中的“推罗”，象征教会中关于良善与真理的知识，而人正是借着这些知识获得智慧。他所佩戴的“宝石”，也象征良善与真理的知识。推罗的君王并没有实际住过伊甸园。

【2】以西结书另一处说：“亚述王曾如黎巴嫩中的香柏树……神园中的香柏树不能遮蔽它……神园中的树都没有它荣美……神伊甸园中的树都嫉妒它。”（结31:3，8-9）又说：“在这样荣耀威势上，在伊甸园诸树中，谁能与你相比呢？”（结31:18）

这些话说到亚述，是因为圣言中的“亚述”象征理性，以及由此产生的聪明。

【3】以赛亚书说：“耶和华已经安慰锡安……使旷野像伊甸，使沙漠像耶和华的园囿。”（赛51:3）这里，“锡安”指教会，“伊甸”与“耶和华的园囿”指智慧与聪明。

启示录说：“得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。”（启2:7）又说：“在河这边与那边有生命树。”（启22:2）

【4】由此可以清楚看出，亚当被安置其中的“伊甸园”，表示聪明与智慧，因为经文谈到推罗、亚述与锡安时，也使用了相似的说法。

圣言其他地方的“园”，也象征聪明，例如赛58:11；61:11；耶31:12；摩9:14；民24:6。

“园”具有这样的属灵意义，源于灵界中的景象。在那里，天使处于聪明与智慧中时，周围就会显现美丽的园子。这些景象，是他们从主领受的聪明与智慧在周围呈现出来的。

这是按照对应发生的，因为灵界中存在的一切事物都是对应。

468 “树”象征人，可以从以下经文看出：

“田野的树木都必知道我耶和华使高树矮小，矮树高大；青树枯干，枯树发旺。”（结17:24）

“惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福！他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子。”（诗1:2-3；参耶17:8）

“结果的树木……都当赞美耶和华！”（诗148:9，13）

“佳美的树木，就是耶和华所栽的黎巴嫩的香柏树，都满了汁浆。”（诗104:16）

“现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树就砍下来。”（太3:10；参太7:16-21）

“你们或以为树好，果子也好；树坏，果子也坏；因为看果子就可以知道树。”（太12:33；参路6:43-44）

“我必使火在你中间着起，烧灭你中间的一切青树和枯树。”（结20:47）

因为“树”象征人，律法才规定，在迦南地栽种可供食用的树，最初所结的果实要算为未受割礼，不可食用（利19:23-24）。

“橄榄树”象征属天教会的人，因此经文说，那两个说预言的见证人是“两棵橄榄树……立在世界之主面前”（启11:4；参亚4:3，11-12）。

大卫在诗篇中说：“至于我，就像神殿中的青橄榄树。”（诗52:8）耶利米书又说：“从前耶和华给你起名叫青橄榄树，又华美又结好果子。”（耶11:16-17）

还有许多类似的经文，因为数量很多，这里不再列举。

469 今日，具有内在智慧的人，都能看出，或至少推知，关于亚当与他妻子的记载，必定包含属灵意义。只是这些意义直到如今才为人所知，因为圣言的灵义到现在才被揭示。

谁不能一眼看出：耶和华在园中安置两棵树，其中一棵却成为绊脚石，如果不是为了表达某种属灵意义，祂绝不会这样做。

难道仅仅因为两个人吃了某棵树上的果子，他们就受到咒诅，而且这咒诅还附着在以后每个人身上，使全人类都因一个人的过犯而被定罪吗？何况，这行为本身既没有肉体情欲的邪恶，也没有内心邪恶的罪。这怎能符合神性的公义？

尤其是，耶和华既然在场，亲眼看见这一切，为什么不阻止他吃？在蛇说服他以前，为什么不将蛇投入地狱？

然而，我的朋友，上帝没有这样做，因为那样就会夺去人的自由意志。而人之所以是人，不是兽，正是因为具有自由意志。

明白这一点，就能清楚看出，那两棵树，一棵通向生命，另一棵通向死亡，所象征的正是人在属灵事务中的自由意志。

此外，遗传之恶并不是由吃果子这件事产生的，而是来自父母。父母将自己所处邪恶的倾向传给子女。

仔细观察子女的习惯、性情与面貌，甚至观察出自同一父系的各个家庭的特征，就能明白这一点。

不过，家庭中的每个人，仍然能够选择趋向或远离这种邪恶，因为每个人都保有自己的选择。

第三节　人是生命的接受器，不是生命本身

470 人不是生命本身，而是接受上帝所赐生命的器皿。

人们通常相信，生命存在于人里面，属于人自己，因此人不仅是生命的接受器，也是生命本身。这种普遍的信念来自表象，因为人活着，感觉、思想、说话与行动时，完全像是凭自己。因此，对依靠感官思考的人来说，说人只是生命的接受器，不是生命本身，难免显得闻所未闻，甚至像一种悖论，因为它与表象相反。

我曾指出，人以为自己也是生命，因而以为人的生命不是受造的，后来又借着生殖遗传下去，这种错误信念的根源就在于表象。而人之所以根据表象形成谬误，是因为今日多数人是属世的，只有少数人是属灵的。属世的人根据表象，以及由表象产生的谬误作判断，这些判断恰好与真理相反。真理是：人只是生命的接受器，不是生命本身。

【2】人不是生命本身，而是接受上帝所赐生命的器皿，这可以从以下事实清楚看出：一切受造之物，就其本身而言，都是有限的。人既是有限的，也就只能由有限的事物构成。

因此，创世记说，亚当由地上的尘土造成，他的名字也与此有关，因为“亚当”意为地上的泥土。每个人的身体，也都是由地上的物质，以及从地上进入大气的物质构成的。进入大气的物质，人借着肺与全身的毛孔吸收；较粗重的物质，则借着用地上出产制成的食物摄取。

【3】人的灵同样由有限的事物构成。人的灵是什么？就是接受心智生命的器皿。构成它的有限事物，是灵界中的属灵实质。这些实质也进入我们的地球，隐藏在其中。

如果这些实质不与物质成分共同存在，任何种子都不能从最内层孕育生命，再奇妙地生长，从最初的纤维，直到果实与新的种子，始终不偏离自己的生长次序。也不会有虫类从地上发出的流溢物，以及植物散发的气息中产生，因为大气正是受这些事物作用而孕育生命的。

【4】谁能凭理性认为，无限者所创造的竟不是有限之物？人既是有限的，谁又能否认，他是一种能够由无限者以自身生命赋予活力的形式？

> 以下经文所说的，正是这个意思：“耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。”（创2:7）

上帝是无限者，在祂自己里面有生命。祂不能将这生命创造出来，再将它复制到人里面，因为那就等于使人成为上帝。

> 以为这件事已经发生，是蛇，也就是魔鬼的疯狂想法。这种想法又由蛇传给夏娃与亚当，因为蛇说：“你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神。”（创3:5）

【5】这种可怕的信念，认为上帝已经将自己注入并复制到人里面，曾存在于至古教会末期，也就是那个教会终结时的人中间。这是我从他们自己口中听见的。

他们怀着这种可憎的信念，以为自己因此成了神明，所以深藏在一个洞穴中。没有人能靠近那里，否则就会因内在的眩晕而倒下。

前文已经说明，亚当与他的妻子所表示、所描述的，就是至古教会。

471 人若运用超越身体感官的理性思考，谁不能看出，生命是不能被创造的？

生命是什么？就是爱与智慧最内在的活动。而爱与智慧存在于上帝里面，并且就是上帝。这种生命也可以称为生命力本身。

看出这一点的人，也能看出，人只有接受爱与智慧，才能接受这种生命。谁会否认，或能否认，一切爱的良善与智慧的真理，都唯独来自上帝？

人从上帝接受这些到什么程度，就从上帝而活到什么程度，也就可以说，他从上帝而生，也就是得到重生。

相反，人不接受爱与智慧，也就是不接受仁义与信仰到什么程度，就不从上帝接受那本身就是生命的生命到什么程度，而是从地狱接受生命。但这种生命只是颠倒的生命，称为属灵的死亡。

472 根据前文，可以理解并确定以下几点：

一、无限者不能被创造。

二、爱与智慧不能被创造。

三、因此，生命不能被创造。

四、光与热也不能被创造。

五、甚至活动本身，就其本身而言，也不能被创造。

但接受这些事物的器官能够被创造，而且已经被创造。

可以用以下比喻说明：光本身不能被创造，但接受光的器官，也就是眼睛，能够被创造；声音，也就是大气的活动，本身不能被创造，但接受声音的器官，也就是耳朵，能够被创造。

热也不能被创造，因为热是首要的活动原因。自然界三界中的一切事物，都是为接受热而受造的。它们按照自己的接受状态而存在，并不是自行活动，而是受到推动才活动。

【2】按照创造的秩序，有主动作用的一方，就必有接受作用的一方，两者必须结合为一。

如果主动作用的一方也能像接受作用的一方那样被创造，太阳及其发出的光与热就没有必要了，一切受造之物岂不都能离开它们而继续存在？但事实上，一旦失去光与热，整个受造宇宙就会陷入混沌。

【3】自然界的太阳本身，是由受造的实质构成的，这些实质的活动产生火。以上例子只是用来说明这个道理。

人也是如此。属灵的光，本质上是智慧；属灵的热，本质上是爱。两者若不流入人里面，不被人接受，人就不能存在。

人的整体，是一种为接受这两者而形成的有机结构。他既从自然界接受，也从灵界接受，因为两界彼此对应。

否认人是接受上帝的爱与智慧的形式，也就否认流入，否认一切良善来自上帝，并否认人与上帝的结合。这样，说人能够成为上帝的居所与殿，就成了空话。

473 人之所以不能凭理性的光看出这个道理，是因为身体外在感官的表象所产生的谬误，遮蔽了这光。

人之所以只感觉自己是凭自身的生命而活，是因为工具因将主因的作用感觉为自己的作用，因此不能将两者区分开来。主因与工具因共同发挥作用，形成一个原因，这是学术界熟知的原理。主因是生命，工具因是人的心智。

从表面看，兽类似乎也有受造时就存在于自身里面的生命，但这同样是谬误。它们是受造来接受光与热的器官，既从自然界接受，也同时从灵界接受。

每一种兽类，都是某种属世之爱的形式，并经由天堂或地狱，间接接受灵界的光与热。温驯的兽类经由天堂接受，凶猛的兽类经由地狱接受。

唯有人直接从主接受光与热，也就是智慧与爱。两者的区别就在这里。

474 主在祂自己里面有生命，因此就是生命本身。这是祂在约翰福音中亲自教导的：

> “道与神同在，道就是神。……生命在他里头，这生命就是人的光。”（约1:1，4）
>
> “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）
>
> “我就是道路、真理、生命。”（约14:6）
>
> “跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”（约8:12）

第四节　人在天堂与地狱之间的属灵平衡中拥有自由意志

475 人在世生活时，就灵而言，被保持在天堂与地狱之间，处于属灵的平衡中。这种平衡就是自由意志。

要知道自由意志是什么，具有怎样的性质，就必须知道它从哪里来。知道它的起源，尤其能够帮助人明白，自由意志不仅确实存在，也具有特定的性质。

自由意志起源于灵界，主使人的心智保持在灵界中。人的心智就是他的灵，死后仍然活着。他的灵不断与那个世界中和自己相似的人交往，同时又借着包裹它的物质身体，与自然界中的人共同生活。

人不知道自己的心智处于众灵中间，是因为与他交往的灵，以属灵的方式思想、说话；而人的灵只要还在物质身体中，就以属世的方式思想、说话。属世的人不能理解、感知属灵的思想与语言，反过来也是如此。因此，人也看不见这些灵。

然而，人的灵在灵界中与这些灵同处一个群体时，也与他们一同处于属灵的思想与语言中。因为人的心智，内层是属灵的，外层是属世的。

因此，人借着内层与灵交流，借着外层与人交流。他正是借着这种交流，感知事物，并作分析性的思考。没有这种交流，他的思想就不会比兽类更多，也不会与兽类有别。如果他与众灵的一切联系都被切断，他就会立即死亡。

【2】下面简要说明，人怎样被保持在天堂与地狱之间，处于属灵的平衡中，并由此拥有自由意志。

灵界由天堂与地狱构成。在那里，天堂在头顶上方，地狱在脚下。但地狱不是位于人类所居住的地球中心，而是位于灵界的地面之下。那些地面也来自属灵的本源，因此不具有自然空间的广延，只有广延的表象。

【3】天堂与地狱之间，有一个巨大的间隔。在那里的灵看来，这间隔如同一个完整的世界。大量邪恶从地狱散发到那里，大量良善则从天堂流入。

亚伯拉罕对地狱中的财主所说的，就是这个间隔：“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16:26）

每个人就灵而言，都处于这间隔的中央，唯一的目的，就是使他拥有自由意志。

【4】这间隔十分广大，在其中的灵看来如同一个大世界，因此称为“灵的世界”。其中充满了灵，因为每个人死后首先都来到这里，接受预备，随后进入天堂或地狱。

人在这里与众灵相处、交往，如同从前在自然界中与人相处一样。这里没有炼狱；炼狱是罗马天主教徒编造的说法。

关于这个世界，1758年在伦敦出版的《天堂与地狱》第421-535节已有专门论述。

476 每个人从婴孩时期到老年，在这个世界中的位置都不断改变。

婴孩被保持在东方偏北的区域；儿童学习宗教的基本知识以后，逐渐离开北方，趋向南方；少年开始独立思考时，被引向南方。

此后，当他能够独立判断、自主行事时，如果在内在认识上帝、爱邻舍的事上有所成长，就会从南方转向东方；如果趋向邪恶，将邪恶吸收进自己里面，就会走向西方。

因为灵界中的人，都按照方位居住。住在东方的，是那些从主接受良善、处于良善中的人，因为太阳在那里，主在太阳的中央；住在北方的，是那些处于无知中的人；住在南方的，是那些处于聪明中的人；住在西方的，是那些处于邪恶中的人。

人被保持在这个间隔，也就是中间地带，不是就身体而言，而是就灵而言。他的灵改变状态，趋近良善或邪恶时，就会移到不同的地方，与那里的人相处、交往。

但必须知道，并不是主将人任意移到这里或那里，而是人以不同的方式改变自己的位置。

人若选择良善，就与主一同，或更确切地说，主与人一同，使他的灵移向东方；人若选择邪恶，就与魔鬼一同，或更确切地说，魔鬼与人一同，使他的灵移向西方。

还应当注意：这里凡说到“天堂”，也应理解为主，因为主是天堂中一切事物的全部；凡说到“魔鬼”，也应理解为地狱，因为那里的人都是魔鬼。

477 人被保持在这个巨大的间隔中，始终处于其中间位置，唯一的目的，就是使他在属灵事务中拥有自由意志。

这种平衡是属灵的，因为它存在于天堂与地狱之间，也就是良善与邪恶之间。

在这个巨大间隔中的人，内在或者与天堂的天使相联，或者与地狱的魔鬼相联；而在今日，或者与米迦勒的天使相联，或者与龙的天使相联。

每个人死后，都在这间隔中归向自己所属的一类，与处于相似之爱的人结为同伴。因为在那里，爱使每个人与相似的人相联，使他能够自由地活出自己的心性，继续处于从前生活所形成的状态中。

随后，那些与内在不一致的外在表现，会逐渐被除去。此后，善人被提升进入天堂，恶人进入地狱，各自归向那些与自己具有相同主导之爱的人。

478 这种属灵的平衡，也就是自由意志，可以借着自然界中的平衡来说明。

例如，一个人的身体或双臂，被系在两个力量相等的人之间，一个向右拉，另一个向左拉。这时，中间的人就能自由地转向任何一边，仿佛没有受到任何力量的推动。

他若转向右边，就能借着强大的力量，将左边的人拉向自己，甚至使对方跌倒。即使中间的人本身没有抗衡的力量，右边与左边各有三个力量相等的人，也是如此；若两边系着骆驼或马，也是如此。

【2】属灵的平衡，也就是自由意志，还可以比作天平。两边的秤盘放着相同重量的物品，只要在一边加上一点重量，横梁上的指针就会偏转。杠杆与放在支点上的大梁，也是如此。

人身体中的一切，包括心脏、肺、胃、肝、胰、脾、肠与其他器官，都处于这样的平衡中，因此能够平稳地履行各自的功能。

所有肌肉也是如此。没有这种平衡，作用与反作用就会停止，人也不能像人一样活动。身体中的一切既处于这样的平衡，脑中的一切也处于相似的平衡，因此心智中属于意志与理智的一切也是如此。

【3】兽类、鸟类、鱼类与昆虫也有自由，但它们受身体感官驱使，由欲求与快乐支配。

人若能像自由思想那样，毫无约束地自由行动，就与这些动物没有多大区别，也只会受身体感官驱使，由私欲与快乐支配。

但接受教会的属灵事物，并借此约束自己自由意志的人，情形不同。主引导这样的人离开私欲、邪恶的快乐，以及这些快乐中固有的贪求，使他追求良善，厌恶邪恶。

于是，主使他在灵界中移得更靠近东方，也更靠近南方，引导他进入天堂的自由。这才是真正的自由。

第五节　上帝容许邪恶发生，显明人有属灵事务中的自由意志

479 上帝容许邪恶发生，而每个人的内在人都处于这种容许之下，这清楚表明，人在属灵事务中有自由意志。

要确认这一点，先应列举一般的事实，再列举具体的事实。这些事实，每个人听见以后都能承认。

一般的事实如下：

一、在众人中最有智慧的亚当与他的妻子，仍让自己受到蛇的诱惑。

二、他们的长子该隐杀了自己的兄弟亚伯，耶和华上帝没有事先通过与他们说话来阻止这件事，而是在事后咒诅该隐。

三、以色列人在旷野敬拜金牛犊，耶和华从西奈山看见，却没有事先阻止。

四、大卫数点百姓，随后瘟疫临到，成千上万的人死亡。上帝没有事先阻止，而是在事后差遣先知迦得，向他宣告刑罚。

五、所罗门被容许设立偶像崇拜。

六、所罗门以后，许多君王也被容许亵渎圣殿与教会的神圣事物。最后，这个民族甚至被容许将主钉在十字架上。

七、穆罕默德被容许建立一种在许多方面不符合圣经的宗教。

八、基督教分裂为许多宗派，各宗派又分裂出各种异端。

九、基督教界有许多不敬虔的人，有人甚至以不敬虔的事自夸；还有阴谋与欺诈，甚至用来对付虔诚、公义、诚实的人。

十、在审判与事务处理中，不义有时胜过公义。

十一、不敬虔的人也被提升到显要的地位，成为贵人和首领。

十二、战争被容许发生，许多人被杀，许多城市、民族与家庭遭到劫掠。

此外，还有许多类似的事。除了每个人都具有自由意志，谁还能用其他根本原因解释这些事呢?

世人所知道的“容许”，没有其他根源。容许的法则，也是神圣天意的法则。关于这一点，可以参看1764年在阿姆斯特丹出版的《天命》第234-274节，其中也解释了以上列举的事情。

480 人在属灵事务中，与在属世事务中一样具有自由意志，具体的证据多得无法列尽。

人若愿意，可以反省自己：他不是能够一天七十次，或一周三百次，思想上帝、主、圣灵，以及那些称为教会属灵事物的神圣事物吗？

他这样思想时，如果是因为某种愉悦，甚至某种愿望而转向这些事物，难道会感觉受到强迫吗？无论他有没有信仰，都是如此。

人也可以在任何状态中察看自己：没有自由意志，他还能思想任何事吗？无论是在交谈、向上帝祷告、讲道，还是聆听时，不都是自由意志支持着其中每一个细节吗？

甚至可以说，如果人在每件事，直到最微小的事上，都没有自由意志，他就不能呼吸，如同雕像不能呼吸一样。因为呼吸的每一步都与思想相随，也由此与言语相随。

我说“如同雕像不能呼吸一样”，而不说“如同兽类不能呼吸一样”，是因为兽类凭着属世的自由意志呼吸，人则同时凭着属世与属灵层面的自由意志呼吸。

人的出生状态与兽类不同。兽类生来就具有与自身属世之爱相连的各种观念，这些观念指向觅食与繁殖。人却没有先天的观念，只生来具有求知、理解与获得智慧的能力，以及爱自己、爱世界，也爱邻舍、爱上帝的倾向。

因此，这里说，若将人在一切意愿与思想中的自由意志除去，他就如同雕像一样不能呼吸，而不是说，他如同兽类一样不能呼吸。

481 没有人否认，人在属世事务中有自由意志。但这种自由意志，来自人在属灵事务中的自由意志。

如前文所说明的，主从较高，也就是较内在的层面，将神性良善与神性真理流入每个人里面，由此赋予人有别于兽类的生命。

为了使人能够接受这些，并由此行动，主赐人能力与意愿，而且从不将它们从任何人身上收回。

因此可以看出，主永恒不变的旨意，就是使人接受真理、实行良善，由此成为属灵的人。这正是人出生的目的。

没有属灵事务中的自由意志，人就不可能成为属灵的人。这如同将骆驼推过绣花针的针眼，或用手触摸天上的星辰一样不可能。

每个人，甚至魔鬼，都被赐予理解真理、愿意追求真理的能力，而且这种能力从不被收回。我曾借着亲身经历，蒙赐看见这一点。

有一次，一个地狱中的灵被提升到灵的世界。天堂的天使问他，能不能理解他们所说的神性与属灵的事。他回答，能够理解。

天使问他，为什么不接受这些事。他说，因为不爱这些事，所以也不愿意接受。天使又说，他本来可以愿意。他感到惊讶，说自己不能。

于是，天使将获得名声与荣耀的愉悦注入他的理智。他一接受这种愉悦，就愿意接受那些事，甚至喜爱它们。

但他很快又被带回从前的状态。在那种状态中，他是一个掠夺者、奸淫者，又亵渎邻舍。那时，因为他不愿意，也就不再理解那些事。

由此显明，人之所以是人，是因为他在属灵事务中有自由意志。没有这种自由意志，人就如同木桩、石头，或罗得的妻子所变成的盐柱。

482 人若在属灵事务中没有自由意志，在公民、道德与世俗事务中也不会有自由意志。这可以从以下事实看出：

属灵的事物，也就是所谓神圣的事物，处于人心智的最高区域，如同灵魂在身体中。它们之所以处于那里，是因为那里有一扇门，主借着这扇门进入人里面。

在这些属灵事物之下，是公民、道德与世俗的事物。它们在人里面所具有的一切生命，都从上面的属灵事物领受。

生命既由主从最高处流入，而人的生命就是能够自由地思想、意愿，并由此说话、行动，就可以看出，人处理公民与世俗事务的自由意志，也来自这里，没有其他源头。

人正是从这种属灵的自由，获得对良善与真理，以及公民生活中公义与正直的感知。这种感知，本质上就是理智本身。

【2】人在属灵事务中的自由意志，可以比作肺中的空气，随着思想的变化被吸入、留存与呼出。没有这种自由，人的处境会比遭受梦魇、咽喉阻塞或哮喘的人更加痛苦。

它又如心脏中的血液。血液供应开始不足时，心脏先是悸动，随后痉挛，最后完全停止。它也如推动身体运动的努力：努力仍在，身体就继续运动；努力一停止，运动也随之停止。

人的自由选择也是如此，人的意志就在其中。自由选择与意志，在人里面可以合称为“活的努力”，因为意志一停止，行动就停止；自由选择一停止，意志也随之停止。

【3】人若被夺去属灵的自由，就如同机器被拆去轮子，风车被拆去承受风力的翼片，船被卸去风帆。

这甚至如同人死亡时呼出最后一口气，因为人的灵所具有的生命，就在于属灵事务中的自由意志。

天使听说，今日许多教会的圣职人员否认这种自由意志，就为此叹息，称这种否认是“狂妄之上更添狂妄”。

第六节　没有属灵事务中的自由意志，圣言与教会就没有用处

483 人若在属灵事务中没有自由意志，圣言就没有用处，教会也就没有意义。

在整个基督教世界，人们都知道，圣言从广义上说就是律法，也就是律法之书。人必须按照这些律法生活，才能承受永生。

圣言中反复教导的，不正是人应当行善，不应当作恶，应当信上帝，不应当信偶像吗？圣言充满了关于这些事的诫命与劝勉，既应许赐给遵行之人祝福与赏赐，也向不遵行的人宣告咒诅与警告。

如果人在属灵事务，也就是关乎得救与永生的事上，没有任何自由意志，这一切还有什么用？岂不都成了空话，不能发挥任何作用吗？

人若坚持认为，自己在属灵事务中没有任何能力与自由，意志在这些事上完全不能发挥作用，那么圣经在他眼中，岂不就像没有文字的白纸，或被整瓶墨水泼满的纸，又或只有笔画与点，却没有组成文字的纸，因而如同一本空书吗？

【2】其实，这一点不必再用圣言证明。但今日教会在属灵事务上，已经使自己的心智陷入空虚，又引用一些经文，借着错误的解释来确认这种空虚。因此，有必要列出一些命令人行动、相信的经文：

“所以我告诉你们，神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。”（太21:43）

“你们要结出果子来，与悔改的心相称。……现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树就砍下来，丢在火里。”（路3:8-9）

耶稣说：“你们为什么称呼我‘主啊，主啊’，却不遵我的话行呢？凡到我这里来，听见我的话就去行的，我要告诉你们他像什么人：他像一个人盖房子，深深地挖地，把根基安在磐石上；……惟有听见不去行的，就像一个人在土地上盖房子，没有根基。”（路6:46-49）

“听了神之道而遵行的人就是我的母亲，我的弟兄了。”（路8:21）

“我们知道神不听罪人，惟有敬奉神、遵行他旨意的，神才听他。”（约9:31）

“你们既知道这事，若是去行就有福了。”（约13:17）

“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；……我也要爱他。”（约14:21）

“你们多结果子，我父就因此得荣耀。”（约15:8）

“你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。……我拣选了你们，……要你们去结果子，叫你们的果子常存。”（约15:14，16）

“你们或以为树好，果子也好；……因为看果子就可以知道树。”（太12:33）

“你们要结出果子来，与悔改的心相称。”（太3:8）

“撒在好地上的，就是人听道明白了，后来结实。”（太13:23）

“收割的人得工价，积蓄五谷到永生。”（约4:36）

“你们要洗濯、自洁，从我眼前除掉你们的恶行；……学习行善。”（赛1:16-17）

“人子要在他父的荣耀里，同着众使者降临；那时候，他要照各人的行为报应各人。”（太16:27）

“行善的，复活得生；作恶的，复活定罪。”（约5:29）

“他们息了自己的劳苦，作工的果效也随着他们。”（启14:13）

“看哪，我必快来！赏罚在我，要照各人所行的报应他。”（启22:12）

“你的眼目注视世人一切的举动，为要照各人所行的和他做事的结果报应他。”（耶32:19）

“万军之耶和华定意按我们的行动作为向我们怎样行，他已照样行了。”（亚1:6）

【3】主在许多比喻中也教导同样的道理：行善的人被接纳，作恶的人被弃绝。例如，葡萄园园户的比喻（太21:33-44），以及交托银子让人经营的比喻（太25:14-30；路19:11-27）。

关于相信，耶稣也说：“信我的人虽然死了，也必复活。凡活着信我的人必永远不死。”（约11:25-26）

“因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生。”（约6:40）

“信子的人有永生；不信子的人得不着永生，神的震怒常在他身上。”（约3:36）

“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”（约3:16；参约3:15）

祂又说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。……其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。”（太22:37-40）

然而，这些只是圣言中极少的一部分，如同从海里取出的几杯水。

484 人读过第464节从《协和信条》中引述的话，再读圣言中的这些经文，谁看不出那些说法的空洞？我还不愿称它们为愚昧。

他岂不会想：“如果真像那本书所教导的，人在属灵事务中没有任何自由意志，那么宗教，也就是行善，岂不只剩下一个空洞的名称？没有宗教的教会，又算什么？岂不如同包在木头外面的树皮，除了拿去烧，再没有别的用处吗？”

他还会进一步想：“如果没有宗教，也就没有教会，那么天堂与地狱又是什么？岂不只是教会牧师与主教为了笼络百姓、抬高自己地位而编造的故事吗？”

因此，许多人说出这种可憎的话：“谁能凭自己行善？谁能凭自己获得信仰？”于是，他们将这些事置之不理，过着如同没有宗教的人一样的生活。

然而，我的朋友，你应当逃避邪恶，实行良善，尽心尽性爱主。主就会爱你，赐你爱，使你能够行善；赐你信仰，使你能够相信。

那时，你就会出于爱而行善，出于信仰而信主。这信仰的本质就是信靠。你若坚持这样生活，就会与主形成相互的结合，而且这结合是永恒的。这正是救恩本身，也是永生。

人若不运用所赐的力量行善，也不从自己的心智信主，他又是什么？岂不如同荒凉的旷野，或干旱的土地，不吸收雨水，反而让雨水流失？

他又如同有羊却没有草场的荒漠，干涸的泉源，水道堵塞而形成的一潭死水，或既没有收成，也没有蓄水池的住处。人若不赶快离开那里，另找可居住的地方，就会因饥渴而死。

第七节　没有属灵事务中的自由意志，人就不能与主相互结合，也无从归算，只剩下可憎的预定论

485 人若在属灵事务中没有自由意志，就没有任何东西能使他与主相互结合。因此，也就无从归算，只剩下那可憎的绝对预定论。

人若在属灵事务中没有自由意志，就不可能有仁义，也不可能有信仰，更不可能使两者结合。这一点已经在“论信仰”一章中充分说明。

由此可以看出，没有属灵事务中的自由意志，人里面就没有任何东西能使主与他结合。而没有相互的结合，就不可能有改造与重生，因此也不可能有救恩。

没有人与主、主与人的相互结合，就不可能有归算，这是必然的结论。

因为一旦确认人在属灵事务中没有自由意志，就不能将良善或邪恶归算于他，由此产生的后果既多又严重。

本书最后一部分将揭示这些后果，论述今日那种“将主上帝拯救者的功德与公义归算于人”的信仰，所产生的异端、悖论与矛盾。

486 预定论是今日教会信仰所孕育的产物。它来自这样的信仰：人在属灵事务中完全无能，没有任何自由意志。

它也来自这样的观念：人的归正如同发生在无生命的物体上，人只是木桩一般的存在。归正以后，人既没有任何自觉，也就不知道这根木桩是否已经因恩典而获得生命。

因为他们说，拣选完全出于上帝的恩典，人的行为被彻底排除，无论这些行为出于属世的能力，还是出于理性的能力。他们又说，拣选发生在上帝所愿意的地方与时候，因此完全取决于祂的美意。

至于那些随信仰而来、被称为信仰见证的行为，人仔细察看时，也看不出它们与出于肉体的行为有什么区别。他们所说的、产生这些行为的“圣灵”，并不显明这些行为究竟来自什么根源，只使人将它们与信仰一样，视为恩典或上帝美意的产物。

【2】因此，今日教会的预定论教义，是从这种信仰中产生的，如同嫩芽从种子中长出。我甚至可以说，它几乎是这种信仰不可避免的结论。

这种说法先在预定论者中出现，从戈特沙尔克开始，后来传到加尔文与他的追随者，又由多特会议强力确立。于是，堕落前预定派与堕落后预定派将它带入各自的教会，奉为宗教的护符；更确切地说，如同帕拉斯盾牌上的戈耳工，也就是美杜莎的头。

【3】这种信仰还能产生什么更有害的东西？人还能相信什么关于上帝的说法，比这更加残酷？它竟说，人类中有些人被预定遭受定罪。

这是多么残酷的信仰！它认为，主本身就是爱与怜悯，却愿意使大群人生来就以地狱为归宿，使无数人生来就被判灭亡，也就是生来注定成为魔鬼与撒但。

它又认为，主没有凭祂无限的神性智慧预见、安排，使那些生活良善、承认上帝的人，不至陷入永火与永刑。

然而，主始终是所有人的创造者与拯救者，唯有祂亲自引导众人，而且不愿任何人死亡。

人还能相信、思想什么比这更残酷的事：各民族与各群体明明处于主的庇护与注视之下，却因预定而被交给魔鬼掠夺，满足它贪婪的欲望？

然而，这正是今日教会信仰所孕育的产物。新教会的信仰则厌恶它，如同厌恶怪物。

487 我曾想，这样一种荒唐的观念，绝不可能被任何基督徒确认为教义，更不可能公开宣讲、公布于世。然而，荷兰多特会议中那么多被选出的圣职代表，竟然作出这样的决议，后来又用精致的文字写成，公开发表。

为了使我不再怀疑，一些参与那次会议决议的人被召到我这里。

他们出现在我身旁时，我对他们说：“有健全理性的人，谁能得出预定论这样的结论？它所产生的，岂不只是关于上帝的残酷观念，以及关于宗教的邪恶观念？

“人若不断为预定论寻找理由，将它深深刻在心里，岂不会认为教会的一切都是空的？对圣言，不也会这样想吗？至于上帝，他既认为祂预定无数人进入地狱，岂不会将祂看作暴君吗？”

【2】他们听后，用撒但般的面容看着我，说：“我们曾是多特会议选出的代表。当时，我们已经在许多关于上帝、圣言与宗教的观念上坚固自己，后来更加如此，只是不敢公开说出来。

“我们谈论、教导这些事时，就像用各色丝线织成一张网，再用从孔雀翅膀上取来的羽毛遮盖它。”

他们此时仍想这样做。于是，天使凭着主所赐的能力，关闭他们心智的外层，开启内层，使他们不得不从内在说话。

他们说：“我们的信仰，是从一个结论推到另一个结论形成的。过去如此，现在仍然如此：

【3】“第一，并没有什么耶和华上帝的圣言。所谓圣言，不过是从先知口中吹出的一阵风。我们这样想，是因为圣言说，所有人都被预定进入天堂；人若不走通往天堂的路，责任只在他自己。

“第二，宗教存在，只是因为必须有宗教。它不过如同一阵为平民百姓带来香气的风。因此，大小圣职人员都必须教导宗教，而且必须根据圣言教导，因为圣言已经被人接受。我们这样想，是因为有了预定论，宗教就毫无意义。

“第三，公民社会的公义法律就是宗教。但预定并不取决于人是否按照这些法律生活，而只取决于上帝的美意。如同一个拥有绝对权力的君王，只凭眼前人的面貌作出决定。

“第四，教会所教导的一切，除了‘有一位上帝’以外，都应当作为伪谬驱逐出去，作为污秽丢弃。

“第五，那些被当作属灵事物兜售的东西，不过如同阳光下的以太之气。它们若深入人里面，就会使人眩晕、昏迷，使人在自己眼中变成可憎的怪物。”

第六，有人问他们，是否相信，他们据以推导出预定论的信仰是属灵的。他们说：“一切是按照那种信仰发生的。但信仰被赐下时，人如同木桩。他们确实因此获得了生命，却不是获得属灵的生命。”

【4】他们说完这些可怕的话，想要离开。我对他们说：“请再留一会儿，我要为你们读一段以赛亚书。”

> 于是，我读道：“非利士全地啊，不要因击打你的杖折断就喜乐。因为从蛇的根必生出毒蛇；它所生的，是火焰的飞龙。”（赛14:29）

我按照灵义解释：“‘非利士’表示与仁义分离的教会；‘从蛇的根生出的毒蛇’，表示这种教会关于三位上帝的教义，以及将归算的信仰分别应用于个人的教义；它所生的‘火焰的飞龙’，表示否认良善与邪恶的归算，只承认不经过任何中间途径的怜悯，不管人的生活是善是恶。”

【5】他们听后说：“就算如此吧。但请从那本你称为神圣圣言的书中，找出一点关于预定论的话。”

于是，我打开书，在同一位先知的书中找到相应的话：“他们蒔毒蛇蛋，结蜘蛛网；人吃这蛋必死。这蛋被踏，必出蝮蛇。”（赛59:5）

他们听见这话，无法忍受进一步的解释。被召来的人共有五个，其中几个猛然冲进一个洞穴。洞穴周围显出暗黑的火光，表明他们里面既没有信仰，也没有仁义。

由此可以看出，那次会议关于预定论的决议，不仅是疯狂的异端，也是残酷的异端。因此，必须将它从思想中连根拔除，不留下一点残根。

488 认为上帝预定人进入地狱的残酷信仰，可以比作某些野蛮民族中父亲的残忍：他们将还在吃奶的婴孩与幼童丢弃在街上。

它也如同某些仇敌的残忍，将被杀的人扔进树林，任野兽吞食。

又如暴君的残酷，将臣服于自己的百姓分成队列，有的交给刽子手，有的投入深海，有的扔进烈火。

它还如同猛兽发狂，吞食自己的幼崽；又如疯狗扑向镜中自己的影像。

第八节　没有属灵事务中的自由意志，上帝就成了邪恶的原因，也就无从归算

489 人若在属灵事务中没有自由意志，上帝就成了邪恶的原因，也就无从归算。

认为上帝是邪恶的原因，这个结论来自今日的信仰。而这种信仰的最初根源，是参加尼西亚会议的人所孕育的教义。

他们在那里编造、铸成了一种至今仍然存在的异端：从永恒以来，有三位神性位格，每一位格本身都是上帝。

这个蛋一经孵化，追随者就不得不分别亲近每一位格，将每一位格看作独立自存的上帝。

他们又拼凑出一种信仰，将主上帝拯救者的功德或公义归算于人。为了避免有人凭自己的功德与主并列，他们就剥夺了人在属灵事务中的一切自由意志，断言人在这种信仰的事上完全无能。

他们既将教会的一切属灵事物，都从这种信仰推导出来，就进一步宣称：对于教会所教导的一切得救之事，人同样完全无能。

于是，各种可怕的异端接连产生，都建立在这种信仰，以及人在属灵事务中完全无能的基础上。其中也包括前文所论述的、最有害的预定论。

这一切异端都包含着同样的意思：上帝是邪恶的原因，或者说，祂既创造良善，也创造邪恶。

然而，我的朋友，不要将会议的决议作为信仰的依据，应当相信主的圣言，因为圣言高于一切会议。罗马天主教的各次会议，难道没有孕育异端吗？多特会议，难道没有孵出预定论这条可怕的毒蛇吗？

或许有人会想，赐人属灵事务中的自由意志，是邪恶产生的间接原因；如果不给人这种自由意志，人就不能违命犯罪。

但我的朋友，请停下来仔细想一想：人若要成为人，能被造为没有属灵事务中的自由意志吗？将这种自由意志从他身上除去，他就不再是人，只是一尊雕像。

自由意志是什么？不就是能够意愿、行动、思想与说话，而且这一切看起来都仿佛出于自己吗？

这种自由意志被赐给人，是为了使他能够作为人而生活。因此，伊甸园中有两棵树：生命树与分别善恶树。这表示，人凭着所赐的自由，既能吃生命树的果子，也能吃分别善恶树的果子。

490 上帝所创造的一切都是良善的，这可以从创世记第一章看出。其中多次说：“神看着是好的。”（创1:10，12，18，21，25）最后又说：“神看着一切所造的都甚好。”（创1:31）

这也可以从人最初在乐园中的状态看出。邪恶则由人产生，可以从亚当后来的状态，也就是堕落后的状态看出，因为他被逐出了乐园。

因此，人若没有被赐予属灵事务中的自由意志，邪恶的原因就是上帝自己，而不是人。这就等于说，上帝既创造良善，也创造邪恶。但认为上帝创造邪恶，即使只是这样想，也是亵渎。

上帝没有创造邪恶，因为祂已将属灵事务中的自由意志赋予人。祂也从不将任何邪恶注入人里面，因为祂本身就是良善。

上帝在这良善中无所不在，不断推动、催促人接受祂。即使人不接受，祂也不离开。祂若离开，人就会立刻死亡，甚至消散，不复存在。因为人的生命，以及构成人的一切事物的持续存在，都来自上帝。

上帝没有创造邪恶，是人将邪恶引入。原因在于，人将上帝不断流入的良善转变为邪恶；而这种转变，是在人背离上帝、转向自己时发生的。

这时，良善的快乐仍然存留，却转变成邪恶的快乐。如果没有一种表面上相似的快乐存留，人就不能生活，因为快乐构成人所爱之事的生命。

然而，这两种快乐完全相反。人在世时不知道这一点，死后却会知道，并清楚地感觉到。因为那时，良善之爱的快乐转变为天堂的福乐，邪恶之爱的快乐则转变为地狱的痛苦。

由此可以看出，每个人都被预定进入天堂，没有一个人被预定进入地狱。但人滥用自己在属灵事务中的自由意志，就将自己交给地狱，接受从地狱散发出来的事物。

如前文所说，每个人都被保持在天堂与地狱之间，处于良善与邪恶之间的平衡中，因此能够在属灵事务中拥有自由意志。

491 上帝不仅将自由赋予人，也赋予一切兽类，甚至使无生命的事物具有类似自由的性质。各类事物都按照自己的本性，接受这种自由或类似的性质。

上帝为它们预备的都是良善，接受者却将它转变为邪恶。这可以用以下几个例子说明。

大气使每个人都能呼吸，也使每一种兽类与鸟类都能呼吸，无论是猫头鹰还是鸽子；它又使鸟能够飞翔。但不同受造物的性情与本质彼此相反，并不是大气造成的。

海洋为各种鱼类提供住处与食物。但一条鱼吞食另一条鱼，并不是海洋造成的；鳄鱼将食物变成用来杀人的毒液，也不是海洋造成的。

太阳为万物提供光与热，但地上的植物以不同的方式接受：好树与好的灌木是一种方式，荆棘与蒺藜是另一种方式；无害的草是一种方式，有毒的草又是另一种方式。

雨水从高处的大气降到地上，土地由此为每棵小树、每株草本植物与禾草提供水分。各种植物按照自己的需要，吸收、利用这些水分。

这就是类似自由意志的性质。它们借着小口、孔隙与通道自由吸收水分，这些小口、孔隙与通道在温暖的季节是敞开的。土地只是提供汁液与养分，灌木则按照某种类似饥渴的状态，将它们吸收进来。

人也是如此。主带着属灵的热流入每个人里面，这热的本质是爱的良善；祂也带着属灵的光流入，这光的本质是智慧的真理。

但人怎样接受，取决于他自己的转向：是转向上帝，还是转向自己。

因此，主教导人爱邻舍时说：“这样就可以作你们天父的儿子；因为他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。”（太5:45）圣言另一处也说，上帝愿意万人得救（提前2:4）。

492 这里再附上一则灵界见闻。

我曾几次听见声音从天堂传下，讲论仁义的良善。这些声音穿过灵的世界，深入地狱，直到最深处。

然而，在传下去的过程中，这些声音被转变为与仁义的良善完全相反的事物，最后变成了仇恨邻舍的内容。

这说明，从主发出的一切都是良善，但到了地狱中的灵那里，就被转变为邪恶。

一些信仰的真理也发生过同样的变化，在传下去的过程中，变成了与真理相反的伪谬。

因为接受的形式本身，会将进入其中的事物，转变为与自身性质相符的事物。

第九节　教会的属灵事物，只有在自由中接受，才能存留

493 教会的属灵事物，若在自由中进入人里面，并被自由地接受，就会存留；否则，就不会存留。

人自由接受的事物，都会存留在他里面，因为自由属于意志，也因此属于爱。如别处所说明的，意志是爱的接受器。属于爱的事物，都是自由的，也属于意志。

人一听就能明白这一点，因为他会说：“我愿意这样，因为我喜爱这样。”也会反过来说：“我喜爱这样，所以愿意这样。”

然而，人有内在与外在两种意志，分别属于内在人与外在人。因此，谄媚的人在众人面前，可能以一种方式说话、行事，在熟人面前却以另一种方式说话、行事。在众人面前，他出于外在人的意志说话、行事；在熟人面前，则出于内在人的意志说话、行事。

但这里所说的，是内在人的意志，也就是主导之爱所在的地方。

由此可以看出，内在意志就是人本身，因为他生命的存在与本质都在其中。理智则是意志的形式，意志借着理智，使自己的爱显明出来。

人所爱，并出于爱而意愿的，都是自由的，因为从内在意志之爱发出的一切，都是他生命的快乐。这种爱既构成他生命的存在，也就构成他自己的本有。

因此，人从这种意志的自由接受的事物，都会存留，因为它们成为他自己的一部分。相反，被强迫接受的事物，不会以同样的方式成为他自己的。这一点将在以下各节说明。

494 但必须清楚知道：人出于爱而接受，并由理智确认的圣言与教会的属灵事物，会存留在人里面；公民与政治事务，却不以同样的方式存留。

因为属灵事物上升到心智的最高区域，在那里形成。那里是主带着神性真理与神性良善进入人里面的入口，也如同主所居住的圣殿。

公民与政治事务属于世界，因此处于心智较低的区域。有些如同圣殿外的小屋，有些如同院落，人经过这些院落进入圣殿。

教会的属灵事物处于心智的最高区域，还有一个原因：它们属于灵魂本身，关系到灵魂的永生。灵魂处于最高处，只能从属灵事物获得滋养，不能靠其他食物生活。

> 因此，主称自己为粮，说：“我是从天上降下来生命的粮；人若吃这粮，就必永远活着。”（约6:51）

人的爱也处于这一区域，正是这爱构成他死后的福乐。人在属灵事务中的自由意志，主要也在这里。人在属世事务中的一切自由，都从这里降下。

这自由意志的源头既在这里，就与属世层面的一切自由相通。居于最高处的主导之爱，借着这些自由，吸收一切有益于自身的事物。

这种联系，如同泉源的水脉与流出的各条水流相通，又如种子的繁殖力与整棵树及其各部分相通，尤其与果实相通，因为种子在果实中更新自己。

但人若否认属灵事务中的自由意志，并因此弃绝它，就会为自己另造一个泉源，将水脉引向那里。这样，他就将属灵的自由转变为纯粹属世的自由，最终转变为地狱的自由。

这种自由仍如同种子的繁殖力，自由地经过树干与枝条，进入果实；但由于内在源头的性质，这些果实里面已经腐烂。

495 从主而来的自由，才是真正的自由；从地狱而来、存在于人里面的自由，则是奴役。

然而，在处于地狱自由中的人看来，属灵的自由反而是奴役，因为两者完全相反。处于属灵自由中的人，却不仅知道，也能感觉到，地狱的自由就是奴役。

因此，天使厌恶地狱的自由，如同厌恶尸体的臭气；地狱中的人却吸入它，如同吸入芳香。

从主的圣言可以知道，出于自由的敬拜，才是真正的敬拜；甘心情愿献上的，蒙主悦纳。因此，大卫说：“我要把甘心祭献给你。”（诗54:6）另一处又说：“列邦的君王聚集，要作亚伯拉罕之神的民。”（诗47:9）

因此，以色列人有甘心祭，而献祭是他们神圣敬拜的主要部分。

上帝喜悦甘心情愿的奉献，所以命令人说：“凡乐意献的，可以拿耶和华的礼物来。”（出35:5）

又说：“凡心里受感和甘心乐意的都拿耶和华的礼物来，用以做会幕和其中一切的使用，又用以做圣衣。”（出35:21）

“以色列人，无论男女，凡甘心乐意献礼物给耶和华的，都将礼物拿来，做耶和华借摩西所吩咐的一切工。”（出35:29）

主又说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒；你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。……所有犯罪的，就是罪的奴仆。……所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。”（约8:31-36）

496 自由接受的事物之所以会存留，是因为人的意志将它接纳为己有，使它成为自己的一部分。它也进入人的爱中，而爱承认它属于自己，并借着它形成自己。

可以用一些比喻说明这一点。这些比喻取自自然界，因此用热来比作爱。

众所周知，植物内部的通道会因热而开启，开启的程度也与热的程度相应。通道开启以后，植物便从内在恢复自身本性的形式，自发地吸收养分，保留适合自己的部分，并由此生长。

动物也是如此。动物出于对食物的爱，也就是食欲，选择并吃下的东西，会成为身体的一部分，以这种方式存留。适合身体的成分不断补充进来，是因为构成身体的各部分都在不断更新。这一点虽然为人所知，却很少有人深入思考。

【2】热也使动物身体内部的各部分开启，让它们的属世之爱能够自由发挥作用。因此，春夏来临时，动物便恢复繁殖与抚育幼崽的本能。

它们这样做，是出于极为自由的状态，因为这来自受造时赋予它们的主导之爱，为的是使宇宙保持在受造的状态中。

【3】热所带来的自由，可以用来说明爱的自由，因为爱产生热。这可以从爱的作用清楚看出：爱升高为热忱，或成为炽烈的怒气时，人就会发热，如同被点燃、燃烧起来。

人的血液之热，也就是生命之热，以及动物的生命之热，都来自这里。由于这种对应，身体各部分借着热得到调整，能够自由地接受爱所趋向的事物。

【4】人里面的一切内在部分，都处于这样的平衡中，并因此处于自由中。在这种自由中，心脏使血液循环，肠系膜输送乳糜，肝脏形成血液，肾脏进行分泌，腺体进行过滤，其他器官也各自履行功能。

平衡若受到破坏，身体的某个部分就会患病，出现麻痹或运动失调。在这里，平衡与自由是一回事。

在整个受造宇宙中，没有一种实体不趋向平衡，为的是使自己处于自由中。

第十节　自由意志存在于意志与理智中，但作恶受到法律约束

497 人的意志与理智具有这种自由意志，但在灵界与自然界，作恶都受到法律约束，否则两界的社会都会毁灭。

只要观察自己的思想，就能知道，每个人在属灵事务中都有自由意志。

谁不能自由地思想上帝、三一、仁义与邻舍、信仰及其作用、圣言，以及来自圣言的一切？学习神学以后，谁又不能思考其中的各项教导，赞成或反对它们，作出结论，并加以教导、写作？

这种自由若有一刻被夺去，人的思想岂不会停止，舌头岂不会说不出话，手岂不会僵住？

因此，我的朋友，你若愿意，只要观察自己的思想，就能弃绝、谴责那荒谬而有害的异端。如今，这异端在基督教界，使关于仁义、信仰，以及由此而来的救恩与永生的属天教义陷入沉睡。

【2】这种自由意志存在于人的意志与理智中，原因如下：

一、这两种能力首先必须接受教导，得到改造。外在人说话与行动的两种能力，也必须借着它们接受教导，得到改造。

二、内在人的这两种能力构成人的灵。人的灵死后仍然活着，不受其他律法支配，只受神性律法支配。这律法的首要原则，是人应当仿佛凭自己思考、实行并遵守律法，尽管这一切实际上都来自主。

【3】三、人就灵而言，处于天堂与地狱之间，也就是良善与邪恶之间，因此处于平衡中，并由此在属灵事务中拥有自由意志。关于这种平衡，可以参看前文第475节及以下各节。

但人在世生活时，就灵而言，处于天堂与世界之间的平衡中。他几乎不知道，自己离开天堂、转向世界到什么程度，就接近地狱到什么程度。

他对此有所不知，却又不是完全不知道，为的是使他在这方面也保有自由，能够得到改造。

【4】四、意志与理智是接受主的两个器皿。意志接受仁义与仁义，理智接受智慧与信仰。主在人的充分自由中，使这些事物分别在两种能力中运行，为的是使结合成为相互的结合，并借此成就救恩。

五、人死后所受的一切审判，都按照他怎样运用属灵事务中的自由意志而定。

498 由此可以看出，属灵事务中的自由意志，以其完整的性质存在于人的灵魂中。从那里，它如水脉汇入泉源一样，流入人的心智，进入心智的两个部分，也就是意志与理智，再借着两者进入身体的感官、言语与行动。

因为人具有三个生命层级：灵魂、心智与具有感官的身体。较高层级中的事物，比处于较低层级的更为完善。

主借着人的这种自由，在人里面与他同在，并与他一同运行，也借着它不断促使人接受祂。但主从不除去或夺走这种自由，因为如前文所说，在属灵事务中，人不是出于自由所行的，就不能存留。

因此可以说，人的这种自由，就是主在人的灵魂中居住的地方。

【2】至于灵界与自然界都用法律约束作恶，否则社会就不能存在，这一点不必详细解释，也能明白。

但仍可以进一步说明：没有这些外在约束，不仅社会不能存在，整个人类也会毁灭。

因为人受到两种爱的诱惑：一种是支配所有人的爱，另一种是占有所有财富的爱。这两种爱若不受约束，就会无限扩张。

人生来所具有的遗传之恶，主要来自这两种爱。亚当的邪恶也是如此，就是想要如同上帝。这是蛇灌输给他的，如经上所记。因此，在对他的咒诅中说：“地必给你长出荆棘和蒺藜来。”（创3:18；参创3:5）

“荆棘和蒺藜”表示一切邪恶，以及由邪恶产生的伪谬。

人若任凭这两种爱不受约束地支配自己，就只将自己看作唯一的中心，认为一切都属于自己，也都为自己存在。

这样的人没有怜悯，不敬畏上帝，也不爱邻舍。他们野蛮、残忍，怀着如同地狱中掠夺、抢劫的欲望与贪婪，并用诡计与欺诈实行这些事。

地上的兽类并不是生来如此。它们杀死、吞食其他动物，只是为了充饥与保护自己。因此，从这两种爱来看，恶人比任何野兽都更没有人性，更加凶暴、败坏。

【3】人里面存在这样的倾向，在叛乱的骚动中就会显露出来，因为那时法律的约束被解除。屠杀与劫掠中也是如此：当号声响起，容许人放纵狂怒，攻击战败者与被围困者时，几乎没有人自我约束，直到停止的鼓声响起。

因此可以看出，没有对法律所规定刑罚的惧怕来约束人，不仅社会，整个人类都会遭到毁灭。

但这些邪恶只能借着正确运用属灵事务中的自由意志除去，而这种运用，就是使心智转向思考死后的生命状态。

499 还可以用以下比较，进一步说明这个道理。

一切受造之物，无论有生命还是没有生命，若都没有某种自由意志或与之相似的性质，创造就不能成立。

动物若在属世事务中没有自由意志，就不能选择适合自己的食物，也不能繁殖、保护幼崽，因此也就不能成为动物。

海中的鱼与海底的贝类，若没有这种自由，就不会有鱼与贝类。各种微小的昆虫也是如此。没有这种自由，就不会有吐丝的蚕，制造蜂蜜与蜂蜡的蜜蜂，也不会有蝴蝶。

蝴蝶在空中与伴侣嬉戏，以花中的汁液为食。它们脱去虫形的外壳以后，象征人在天堂的氛围中所享有的幸福状态。

【2】土壤、撒在其中的种子、由此长出的树木与果实，以及重新形成的种子，若没有某种类似自由意志的性质，就不会有植物。

各种金属，以及贵重或普通的石头，若没有类似自由意志的性质，也就不会有金属与石头，甚至不会有一粒沙。

因为沙粒自由地吸收以太，散发自身的成分，排出旧的成分，吸收新的成分来更新自己。

因此，磁石周围有磁性的气场，铁周围有铁的气场，铜、银、金、石头、硝石与硫磺周围，也各有相应的气场。地上的每一粒尘土，周围都有不同的气场。

这些气场使种子的最内层受孕，使繁殖的力量开始活动。如果没有每一粒尘土的这种散发，就不会开始发芽，也不会继续生长。

否则，土地怎样借着尘土与水，进入所播种子的最内在中心呢？芥菜种就是这样，虽然“比百种都小”，长成以后却“比各样的菜都大，且成了树”（太13:31-32；参可4:30-32）。

【3】一切受造之物既都被赋予自由，各自按照本性享有这种自由，人岂不更应当具有与其本性相应的自由意志吗?

而人的本性，是能够成为属灵的人。

因此可以看出，人从母腹中开始，直到在世生命结束，并在此后直到永远，都被赐予属灵事务中的自由意志。

第十一节　信仰必须在自由中接受，神性全能也不违背秩序

500 人若没有属灵事务中的自由意志，全世界的人都能在一天之内被引导去信主。然而，这不能实现，因为人不是出于自由意志接受的事物，就不能存留。

即使不给人属灵事务中的自由意志，上帝也能在一天之内使全世界的人信祂——这种说法，似乎可以从对神性全能的错误理解中推导出来。

不理解神性全能的人，或者以为没有秩序，或者以为上帝既能按照秩序行事，也能违背秩序行事。但事实上，没有秩序，就不可能有创造。

秩序的首要原则，是人应当成为上帝的形像。因此，人应当在爱与智慧中不断得到完善，越来越成为这形像。

上帝不断在人里面进行这项工作。但人若没有属灵事务中的自由意志，不能转向上帝，与祂相互结合，这项工作就不能产生结果，因为它根本不可能完成。

秩序是一切世界，以及其中整体与个别事物受造所依据的法则。一切创造既都出于秩序，并按照秩序完成，上帝就被称为秩序本身。

因此，说上帝违背神性秩序行事，等于说祂违背自己行事。上帝不能违背祂的神性秩序，因为那就是违背祂自己。

所以，祂按照这秩序引导每个人，使迷失、偏离的人回归秩序，也使抵抗的人趋向秩序。

如果人能够被造为没有属灵事务中的自由意志，那么对全能的上帝来说，还有什么比使全世界的人都信主更容易?

祂岂不能直接或间接地，将这种信仰注入每个人里面?

直接地，祂可以运用绝对的权能，以及不可抗拒、始终以拯救人为目的的运行。

间接地，祂可以使人承受良心的痛苦，遭受致命的身体痉挛，或用死亡威胁不肯接受的人。祂也可以打开地狱，使手持可怕火炬的魔鬼出现在人面前，或使他们认识的死者以可怕的幽灵形像显现。

> 然而，亚伯拉罕对地狱中财主所说的话，已经回答了这一切：“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）

501 今日，有人问：为什么现在不再像古时那样施行神迹？他们以为，神迹若发生，人人都会从心里承认。

然而，今日不再像从前那样施行神迹，是因为神迹具有强制性，会夺去人在属灵事务中的自由意志，使人从属灵的状态转为属世的状态。

主降世以后，基督教界的每个人都能够成为属灵的人，而这只能由主借着圣言成就。

人若被神迹迫使接受信仰，就会失去这种可能，因为神迹具有强制性，会夺去人在属灵事务中的自由意志。

人在这些事上受到强迫，就会退入属世人中，仿佛关上了通往属灵人的门。而属灵人，才是真正的内在人。

这样，属灵人就被剥夺了在光中看见真理的能力。此后，人谈论属灵事物时，只能从属世人出发推理，而属世人看一切真正属灵的事物，都是颠倒的。

【2】主降世以前曾有神迹，是因为当时教会的人是属世的，内在教会的属灵事物不能向他们开启。若开启，他们就会亵渎这些事物。

因此，他们的一切敬拜都在于礼仪，而这些礼仪代表并象征教会的内在事物。这样的人若不借着神迹，就不能被引导去正确履行礼仪。

即使有神迹，他们也不一定真正受到引导，因为这些代表性的礼仪包含内在的属灵意义。

旷野中的以色列人就表明了这一点。他们在埃及见过许多神迹，后来又在西奈山见过极大的神迹，但摩西离开不过一个月，他们就围着金牛犊跳舞，高喊是它领他们出了埃及。

他们在迦南地也做了类似的事，尽管曾见过以利亚与以利沙所行的非凡神迹，最后又见过主亲自施行的神性神迹。

【3】今日不施行神迹，还有一个特别的原因：教会已经否认了人的一切自由意志。

它之所以这样做，是因为它将以下说法立为教义：人在接受信仰时，完全不能有所贡献；在归正时，不能有任何行动；总的来说，在得救的事上，也不能有任何参与（见前文第464节）。

相信这些说法的人，会越来越成为属世的人。而属世的人，如前文所说，看一切属灵事物都是颠倒的，因此也会思想反对这些事物的观念。

这样，人的心智上部，也就是属灵事务中的自由意志主要所在的区域，就会被关闭。

那些仿佛被神迹确认的属灵事物，则占据心智下部，也就是纯粹属世的区域。与此同时，关于信仰、归正与得救的伪谬，仍留在上方。

于是，撒但在上，天使在下，如同猛禽盘旋在母鸡上方。

过了一段时间，撒但就会冲破屏障，猛烈地侵入下面那些属灵事物。这样的人不仅否认它们，还会亵渎、玷污它们。因此，他后来的状态会比从前更坏。

502 人若因关于教会属灵事物的伪谬而成为属世的人，就难免认为，神性全能在秩序之上，是一种不受秩序约束的全能。

于是，他会陷入以下荒谬的想法：

主为什么必须降世？救赎为什么必须以这样的方式完成？上帝既然全能，为什么不能在天堂完成同样的事，非要在地上完成？

祂为什么不借着救赎，使全人类都得救，一个也不例外？救赎以后，为什么魔鬼仍能在人里面胜过救赎主？

为什么会有地狱？上帝不能凭祂的全能毁灭地狱，或将其中的人全部带出来，使他们成为天堂的天使吗？

为什么还要有最后的审判？祂不能将左边的山羊全部移到右边，使它们成为绵羊吗？

祂为什么将龙及其天使从天堂摔下，却不使他们成为米迦勒的天使？

祂为什么不将信仰赐给所有这些人，将子的公义归算于他们，赦免他们的罪，使他们称义、成圣？

祂为什么不使地上的兽类、空中的鸟与海里的鱼都能够说话，赐它们理智，使它们与人一同进入天堂？

祂为什么从前没有，或如今仍不将整个地球变成乐园？在那里，没有分别善恶树，也没有蛇；所有山丘都流出甘甜的新酒，出产天然的金银；所有人都是上帝的形像，在欢呼与歌唱中生活，永远过着节庆与喜乐的日子。

这些事，难道不更符合全能上帝的身份吗？此外，还有许多类似的设想。

然而，我的朋友，这些都只是空谈。神性全能并不脱离秩序，上帝自己就是秩序。

万物既出于上帝，也就出于秩序，在秩序中受造，并以秩序为归向。

人受造所遵循的秩序是：他蒙福或受咒诅，取决于他怎样运用属灵事务中的自由意志。

如前文所说，人若没有自由意志，就不可能被创造。甚至兽类、鸟类与鱼类，若没有自由，也不可能被创造。只是兽类只有属世的自由意志，人则同时具有属世与属灵的自由意志。

关于“论自由意志”的灵界见闻

503 这里还要附上以下几则灵界见闻。

第一则：我听说，灵界有人宣布召开一次会议，讨论人在属灵事务中的自由意志。

与会者来自各地，都是学者，在从前的世界中曾思考过这个问题。其中许多人还参加过尼西亚会议以前或以后的各种大公会议与小型会议。

他们聚集在一座圆形殿堂中。这座殿堂类似罗马称为“万神殿”的建筑，原先用于敬拜各种神明，后来由教皇重新奉献，用于敬拜诸位神圣的殉道者。

殿堂四壁旁有类似祭坛的陈设，每座祭坛前都有长椅。与会者坐在长椅上，将手肘倚在祭坛上，仿佛倚着桌子。

会议没有指定主持人。谁一时兴起，就走到中央，将心里的定论公开说出来。

令我惊讶的是，所有与会者都用各种论据，坚持人在属灵事务中完全无能，并讥笑人在这些事上有自由意志的说法。

【2】众人聚集以后，忽然有一个人冲到中央，高声说：“人在属灵事务中，没有任何自由意志，与罗得的妻子变成盐柱以后相比，丝毫不多。

“因为人若有更多的自由意志，就一定会凭自己取得我们教会的信仰。但这种信仰，是父上帝完全出于自己的自由与美意，白白赐给祂愿意赐予的人，并在祂愿意的时候赐下的。

“如果人也能凭自己的某种自由或意愿取得信仰，上帝的美意与白白的恩赐，就都不能成立了。这样，我们的信仰，这颗日夜照耀在我们面前的明亮星辰，就会像坠落的星一样，在空中消散。”

【3】随后，又有一个人从座位上跳起来，说：“人在属灵事务中的自由意志，并不比兽类更多，甚至不比狗更多。因为人若有这种自由意志，就会凭自己行善。但一切良善都来自上帝，人不能取得任何不是从天堂赐下的东西。”

接着，另一个人跳起来，走到中央，高声说：“人在属灵事务中，甚至在感知这些事物的能力上，所具有的自由意志，也不比白昼中的猫头鹰更多，甚至不比还在蛋中的雏鸟更多。

“他在这些事上完全盲目，如同鼹鼠。如果他在感知信仰、救恩与永生的事上，真有猞猁般敏锐的眼力，就会相信自己能够使自己重生、得救，并试图这样做。于是，他就会用邀功的念头玷污自己的思想与行为。”

随后，又有一个人跑到中央，断言：“谁认为自己在亚当堕落以后，仍能在属灵事务中有所意愿、有所理解，谁就是发狂的人，最终会陷入疯癫。因为他会相信自己是一个小上帝或神明，认为自己本来就有权拥有一部分神性能力。”

【4】之后，一个人气喘吁吁地来到中央，腋下夹着一本书。他称这本书为《协和信条》，说这是今日福音派宣誓承认为正统的书。

他打开书，读出以下文字：

“就良善而言，人已经完全败坏、死亡。因此，从堕落以后到重生以前，人的本性中连一点属灵能力都没有留下，使他能够预备自己接受上帝的恩典，或领受所赐的恩典。他也不能由自己、凭自己，使自己成为能够接受恩典的人。

“在属灵事务中，他不能理解、相信、接受、思想、意愿、开始、完成、行动、运行、协作，也不能使自己适应恩典。他不能凭自己为归正作出任何贡献，无论是一半，还是最微小的一部分。

“在关乎灵魂得救的属灵事务中，人如同罗得的妻子所变成的盐柱，又如没有生命的木头或石头，不能使用眼睛、嘴或任何感官。

“但他仍有活动身体的能力，能够支配外在肢体，前往公共聚会，聆听圣言与福音。”

这些引文见于我所用版本的第656、658、661-663、671-673页。

他读完以后，众人一同拥上前去，高喊：“这才是真正的正统！”

【5】我站在旁边，专心听着这一切，灵里充满愤慨，便高声问他们：“如果你们说，人在属灵事务中如同盐柱、兽类、瞎子与疯子，那么你们的神学又是什么？其中每一项、每一条，难道不都是属灵的事物吗？”

他们听后沉默了一会儿，随后回答：“在我们的全部神学中，没有任何属灵事物能被理性理解。

“只有我们的信仰是属灵的，但我们已经将它严密封闭，不让任何人向里面窥探，也不让任何属灵的光从中透出，被理智看见。而且，人不能凭自己的任何自由意志，为这种信仰作出丝毫贡献。

“我们也除去了仁义的一切属灵性质，使它成为纯粹道德的事物。十诫也是如此。

“对于称义、赦罪、重生，以及由此而来的得救，我们也不传讲任何属灵事物。我们说，信仰成就这一切，但究竟怎样成就，我们完全不知道。

“我们用痛悔代替悔改，又使痛悔与信仰毫不相连，免得它被看作属灵的事物。

“至于救赎，我们只采用纯粹属世的观念：父上帝将人类置于定罪之下，祂的儿子将这定罪承担在自己身上，忍受被钉在十字架上，借此迫使父转向怜悯。

“此外，还有许多类似的说法。在这些说法中，你找不到任何属灵事物，只有纯粹属世的事物。”

【6】我仍怀着先前的愤慨，继续说：“如果人没有属灵事务中的自由意志，他又是什么？岂不只是牲畜吗？人不正是因为这种自由意志，才高于兽类吗？

“没有这种自由意志，教会又是什么？岂不如同漂布匠那张乌黑的脸，只剩下眼中一点白色？

“没有这种自由意志，圣言又是什么？岂不只是一部空书？

“圣言中最常说、最明确命令的，不正是人应当爱上帝、爱邻舍，并且应当相信吗？它不也说，人的救恩与生命，取决于他怎样爱、怎样相信吗？

“谁没有能力理解、实行圣言与十诫所吩咐的事？如果人没有被赐予这种能力，上帝怎么会将这些事规定为诫命，命令人遵行？”

【7】“你去告诉一个心智尚未被神学谬误堵塞的乡下人，说他在信仰、仁义，以及由此而来的救恩之事上，不能理解、不能意愿，甚至不如一根木头、一块石头，也不能使自己转向、适应这些事物。

“他岂不会放声大笑，说：‘还有比这更疯狂的说法吗？那我还要祭司与他的讲道做什么？教堂与马厩还有什么区别？敬拜与耕田又有什么不同？

“‘这样说话，多么荒唐，简直是愚妄之上更添愚妄！谁否认一切良善都来自上帝？但人不是被赐予能力，能够仿佛凭自己，却实际从上帝行善吗？信仰也是如此。’”

他们听后，一同喊道：“我们根据正统，以正统的方式说话；你却根据乡下人的想法，以乡下人的方式说话。”

就在这时，一道闪电忽然从天堂降下。他们为了不被吞灭，便成群冲出，各自逃回家去。

504 第二则灵界见闻：

我曾进入内在的属灵视觉中，较高层天堂的天使就具有这种视觉。当时，我在灵的世界，看见两个灵离我不远，却彼此分开。

我察觉，其中一个爱良善与真理，因此与天堂相联；另一个爱邪恶与伪谬，因此与地狱相联。

我走近他们，将他们召到一起。从他们的声音与回答中，我发现，两者同样能够感知真理，认识自己所感知的真理，并用理智思考这些真理。他们也都能按照自己的喜好，对理智中的事作出判断，按照自己的意愿，对意志中的事作出决定。因此，在理性事务上，两者具有同样的自由意志。

我又看见，由于这种自由，他们的心智中显出光明，从最初的看见，也就是内在的感知，一直延伸到最后的看见，也就是眼睛的视觉。

【2】但当那个爱邪恶与伪谬的灵独自思想时，我看见仿佛有烟从地狱升起，熄灭了他心智中记忆以上的光，使那里变得如午夜般黑暗。

随后，那烟被点燃，如火焰般燃烧，照亮了记忆以下的心智区域。于是，他从自我之爱的邪恶出发，思想出各种极为荒谬的伪谬。

至于那个爱良善与真理的灵，当他独自思想时，我看见仿佛有柔和的火焰从天堂流下，照亮他心智中记忆以上与以下的区域，一直延伸到眼睛。他越是出于对良善的爱感知、思想真理，那火焰发出的光就越明亮。

从这些景象中，我明白，每个人，无论善恶，都有属灵的自由意志。但地狱有时会在恶人里面熄灭它，天堂则在善人里面提升、点燃它。

【3】此后，我与他们分别交谈，先与那个爱邪恶与伪谬的灵交谈。

谈过一些关于他处境的事以后，我提到自由意志。他勃然大怒，说：“相信人在属灵事务中有自由意志，多么疯狂！谁能自己取得信仰，自己行善？

“今日的圣职人员，不是根据圣言教导：‘若不是从天上赐的，人就不能得什么’吗？主基督也对门徒说：‘离了我，你们就不能做什么。’

“我还要补充，没有人能够自己移动手脚，去行任何良善，也没有人能够自己开口，出于良善说出任何真理。

“因此，教会中的智者得出结论：人在属灵事务中，不能意愿、理解或思想任何事，甚至不能使自己适于意愿、理解、思想这些事物，与雕像、木桩或石头相比，丝毫不多。

“所以，信仰是由上帝按照祂的美意注入人里面的，唯有祂具有最自由、无限的能力。这种信仰不借助我们的任何行为与能力，而是由圣灵运行，产生一切。无知的人却将这些归给自己。”

【4】随后，我与那个爱良善与真理的灵交谈。

谈过一些关于他处境的事以后，我提到自由意志。他说：“否认人在属灵事务中有自由意志，多么疯狂！谁不能仿佛凭自己意愿、实行良善，思想、讲说真理?

“当然，这‘仿佛凭自己’，实际上是从圣言而来，因此也是从主而来，因为主就是圣言。

“祂说过：‘你们要结好果子’，‘应当趁着有光，信从这光’，‘你们要彼此相爱’，‘你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的上帝’，又说：‘有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的……我也要爱他。’

“全本圣言中，还有成千上万类似的教导。如果人对于圣言所吩咐的事，丝毫不能意愿、思想，并由此实行、讲说，圣言还有什么用?

“如果人没有这种能力，宗教与教会又是什么？岂不如同一艘沉到海底的船，船长站在桅杆顶上，高喊‘我什么都不能做’，却看着其他水手乘着扬帆的小船离开?

“亚当不是被赐予自由，既能吃生命树的果子，也能吃分别善恶树的果子吗?

“他出于自己的自由，吃了分别善恶树的果子，于是有烟从蛇，也就是从地狱，进入他的心智，因此他被逐出乐园，受到咒诅。

“但他并没有因此失去自由意志，因为经上记着，有基路伯把守通往生命树的道路。若不如此，他仍可能想要吃生命树的果子。”

【5】他说完以后，那个爱邪恶与伪谬的灵说：“这些话，我一概不接受，仍坚持自己所说的。

“谁不知道，唯有上帝是活的，因此是主动的；人就自身而言是死的，因此只是被动的？一个本身是死的、只能被动接受的人，怎么能为自己取得任何活的、主动的东西？”

我回答：“人是接受生命的器官，唯有上帝是生命。上帝将祂的生命注入这器官及其每一部分，正如太阳将热注入树木及其每一部分。

“上帝也使人感觉，这生命在自己里面，仿佛属于自己。祂愿意人有这种感觉，为的是使人能够按照秩序的法则，仿佛凭自己生活，并预备自己接受上帝的爱。这些法则，与圣言中的诫命一样众多。

“然而，上帝始终如同用手指将垂线悬在天平上方，不断调节平衡，却从不以强迫侵犯人的自由意志。

【6】“树木的每根纤维若不被温暖、加热，就不能接受太阳之热促使根部吸收的任何东西。养分也不能经由根部上升，除非每根纤维都从所接受的热中散发热，促成养分的通行。

“人从上帝接受生命之热，也是如此。但人与树木不同，人感觉这热仿佛属于自己，实际上却不属于自己。

“人越相信这热是自己的，不是上帝的，就越只从上帝接受生命之光，而不接受祂的爱之热，转而接受来自地狱的爱之热。

“这种热是粗浊的，会堵塞、封闭接受生命的器官中较纯净的细微通道，如同不洁的血液堵塞身体的毛细血管。人就这样，使自己从属灵的人变成纯粹属世的人。

【7】“人的自由意志来自这种感觉：生命在自己里面，仿佛属于自己。上帝使人有这种感觉，是为了使结合成为可能。

“没有相互性，就不能有结合。而相互性，是在人出于自由、完全仿佛凭自己行动时形成的。

“上帝若不将这一点留给人，人就既不能成为人，也不能有永生。因为与上帝的相互结合，使人成为人，而不是兽类，也使人死后永远活着。

“这一切，都借着人在属灵事务中的自由意志成就。”

【8】那个恶灵听后，退到远处。那时，我看见一条飞蛇，也就是所谓的火蛇，伏在一棵树上，从树上将一个果子递给某个人。

随后，我在灵里走近那里。原先蛇所在的地方，显出一个畸形的人。他的胡须浓密地遮住脸，除了鼻子，什么都看不见。原先树所在的地方，则显出一根燃烧的木炭。

站在木炭旁边的，正是先前心智中有烟进入、后来又否认人在属灵事务中有自由意志的那个灵。

忽然，同样的烟从木炭中冒出，将他们两个都笼罩起来。他们被遮住，从我的视线中消失，我便离开了。

另一个爱良善与真理、坚持人在属灵事务中有自由意志的灵，则陪我回家。

505 第三则灵界见闻：

有一次，我听见刺耳的声音，如同两块磨石相互撞击。我循声走去，声音却渐渐消失。

随后，我看见一道狭窄的门，沿着斜坡向下，通往一座有穹顶的房屋。里面有许多房间，各房间中又有小室。

每间小室中坐着两个人，从圣言中搜集经文，确认“唯独信仰使人称义”。一个搜集，一个书写，然后彼此交换。

我走近门旁的一间小室，问：“你们在搜集、书写什么？”

他们说：“我们在搜集关于称义的行动，也就是信仰实际发生的行动的材料。这种信仰本身能使人称义，赋予生命，使人得救，是我们基督教会教义的首要条目。”

我对其中一个人说：“请告诉我，当这种信仰被注入人的内心与生命深处时，那一行动有什么标志？”

他回答：“标志就在那一瞬间：人因自己被定罪而感到深切的痛苦。在这种痛悔中，他思想基督，想到基督已经除去律法的定罪，于是凭着信靠抓住基督的功德，并带着这种思想，到父上帝面前祈祷。”

【2】我说：“按照你的说法，这个行动就是这样发生的，而且发生在这一瞬间。”

我又问：“但你们关于这个行动的其他说法，我应当怎样理解？

“你们说，在这个行动中，人没有任何参与，如同木头或石头没有参与；又说，人不能开始、意愿、理解、思想、行动、协作，也不能使自己转向、适应它。

“请告诉我，这些话怎样与你刚才所说的相符?

“你说，这个行动发生在人思想律法的要求，思想基督已经除去律法的定罪，思想自己凭信靠抓住基督的功德，并带着这种思想，到父上帝面前祈祷的时候。这一切，难道不都是人所做的吗？”

他说：“这些事不是人主动做的，而是被动地发生在人身上。”

【3】我回答：“人怎么能被动地思想、信靠、祈祷?

“你若在这里除去人的主动性与协作，也就同时除去了他的接受能力。这样，一切都被除去，连这个行动本身也被除去了。

“那么，你所谓的行动又是什么？不过是一个纯粹的观念，也就是所谓‘只存在于理性中的东西’。

“希望你不要像某些人那样，以为这个行动只发生在被预定得救的人身上，而他们自己却完全不知道，信仰是否已经注入里面。这样的人，不妨掷骰子，借此判断自己是否已经被注入信仰。

“因此，我的朋友，请相信：人在信仰与仁义的事上，实际由主，却仿佛凭自己行动。

“没有这种行动，你所说的信仰行动，也就是你称为基督教会教义首要条目的，只不过如同罗得的妻子所变成的盐柱。用书记员的笔尖或指甲划它，只会发出叮当声，因为它全是盐。

“我这样说，是因为在这个行动上，你们将自己变得与石像没有区别。”（参路17:32）

我说完以后，他猛地抓起灯台，想朝我的脸扔来。但灯忽然熄灭，他却将灯台砸在同伴的额头上。我便笑着离开了。

506 第四则灵界见闻：

在灵界，我看见两群动物，一群是山羊，一群是绵羊。我很惊讶，不知道它们表示什么人。

因为我知道，灵界中所见的动物，并不是动物本身，而是那里的人所具有的情感，以及由情感产生的思想的对应。

我走近时，动物的形像逐渐消失，显出人的形像。于是我明白，山羊群表示那些已经确认“唯独信仰使人称义”教义的人；绵羊群表示那些相信仁义与信仰为一，如同良善与真理为一的人。

【2】我与那些显为山羊的人交谈，问：“你们为什么聚集在这里？”

他们大多是圣职人员，因自己博学而自夸，认为自己通晓“唯独信仰使人称义”的奥秘。

他们说，聚集是为了召开会议，因为他们听说，保罗在罗马书3:28所说的“人称义是因着信，不在乎遵行律法”，并没有被正确理解。

保罗所说的“信”，并不是今日教会所说的、相信从永恒以来有三位神性位格的信仰，而是信主上帝拯救者耶稣基督。

他所说的“律法的行为”，也不是指遵行十诫，而是指遵行为犹太人所设的摩西律法。

但人们却借着歪曲解释，从这寥寥数语推导出两项重大的谬误：一是将“信”理解为今日教会的信仰，二是将“律法的行为”理解为遵行十诫。

他们说：“保罗所指的不是这些，而是遵行为犹太人所设的摩西律法。这从他对彼得所说的话，可以清楚看出。

“保罗责备彼得使人随从犹太人的规条，尽管彼得知道，‘人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督’（加2:14-16）。

“‘信耶稣基督’，就是信祂，并由祂获得信仰，见前文第338节。

“保罗所说的‘律法的行为’，既指遵行摩西律法，他就区分了信仰的律与行为的律，也区分了犹太人与外邦人，或受割礼与未受割礼的人。‘割礼’在这里与别处一样，表示犹太教。

“他用以下的话总结这一切：‘这样，我们因信废了律法吗？断乎不是！更是坚固律法。’这些话都在同一段中（罗3:27-31）。

“他在前一章又说：‘原来在神面前，不是听律法的为义，乃是行律法的称义。’（罗2:13）

“又说：‘他必照各人的行为报应各人。’（罗2:6）

“他还说：‘因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。’（林后5:10）

“此外，保罗还有许多类似的教导。因此可以看出，保罗与雅各一样，弃绝没有善行的信仰（雅2:17-26）。

【3】“我们还从以下事实，进一步确认保罗所指的是遵行为犹太人所设的摩西律法：摩西书中为犹太人制定的一切条例，都称为‘律法’，遵行这些条例，也就称为‘律法的行为’。

“例如，圣言中说到素祭的条例（利6:14），燔祭、素祭、赎罪祭、赎愆祭与承接圣职的条例（利7:37），走兽与飞鸟的条例（利11:46），妇人生育的条例（利12:7），大麻风的条例（利13:59；14:2，32，54，57），患漏症之人的条例（利15:32），疑忌的条例（民5:29-30），拿细耳人的条例（民6:13，21），洁净的条例（民19:14），红母牛的律法（民19:2），以及关于君王的规定（申17:15-19）。

“甚至摩西书整体，也称为‘律法’或‘律法书’（申31:9，11-12，26；路2:22；24:44；约1:45；7:22-23；8:5）。”

【4】他们又说，他们也从保罗的教导中看见，人必须遵行十诫，而爱使律法得到成全（罗13:8-11）。

保罗还说，常存的有信、望、爱，其中最大的是爱（林前13:13）。因此，最大的并不是信仰。他们说，正是为了讨论这些事，他们才被召集到这里。

我不愿打扰他们，便退到一旁。从远处看，他们又显为山羊，有时卧着，有时站着。他们商议时显为卧着，作出结论时显为站着。

我一直注视着他们的角，惊讶地看见，那些角有时向前上方伸出，有时向后弯，朝向背部，最后完全反折。

这时，他们忽然转向绵羊群，但仍显为山羊。我便再次走近，问：“现在怎么样？”

他们说，已经作出结论：只有信仰产生仁义的良善，正如树产生果实。

就在这时，雷声响起，闪电从上方显现。一位天使出现，站在两群之间，向绵羊群高喊：

“不要听他们！他们并没有放弃从前的信念，仍认为只有信仰使人称义、得救，实际实行的仁义没有任何作用。

“而且，信仰不是树，人才是树。你们应当悔改，仰望主，这样才会有信仰。在此以前，所谓的信仰，并不是有生命的信仰。”

那些角已经反折的山羊，想要走近绵羊。但站在中间的天使将绵羊分成两群，对左边的一群说：“你们可以与山羊在一起，但我要告诉你们，狼会来掠夺他们，也会连同你们一起掠夺。”

【5】两群绵羊分开以后，左边的一群听见天使的警告，彼此看了看，说：“我们还是与从前的同伴谈一谈吧。”

于是，他们对右边的羊群说：“你们为什么离开我们的牧人？

“信仰与仁义不是一体，如同树与果实是一体吗？树不是借着枝条延伸到果实里面吗？

“你若折断枝条，切断树与果实之间的联系，果实岂不会死？果实中所有能够长出新树的种子，不也会一起死吗？

“你们去问问我们的祭司，难道不是这样？”

于是，他们去询问祭司。那些祭司环顾其他人，其他人眨眼示意，仿佛要他们回答：“你们说得对。”

随后，祭司说：“你们说得对。但信仰怎样延伸到善行中，如同树延伸到果实中，我们知道其中许多奥秘，只是不适合在这里公开说明。

“信仰与仁义之间的联结，如同一条有许多结扣的带子或绳索，只有我们祭司能够解开。”

【6】这时，右边羊群中的一位祭司站起来，说：“他们对你们说，事情确实如此；但对自己人却说，并非如此，因为他们心里想的是另一回事。”

众人问：“那么，他们究竟怎样想？难道他们想的，不是他们教导的吗？”

他说：“不是。他们心里认为，人为了救恩与永生所行的一切仁义之善，也就是所谓善行，没有一点是真正的良善。

“因为在他们看来，人若想借着自己所行的事得救，就是想将唯一救主的公义与功德据为己有。凡是人在其中感觉到自己的意志参与的善行，他们都这样看待。

“因此，他们断言，信仰与仁义之间没有任何结合，信仰甚至也不靠善行维持、保全。”

【7】左边羊群的人却说：“你是在诬蔑他们。他们不是明明在我们面前宣讲仁义及其行为，并称这些为信仰的行为吗？”

那人回答：“你们并不理解他们的讲道，只有在场的圣职人员，才能留意、理解其中的意思。

“他们心里想的，只是道德上的仁义，以及仁义在公民与政治生活中的良善。他们将这些称为信仰的良善，但这些实际上完全不是信仰的良善，因为无神论者也能用同样的方式，做出同样的行为。

“因此，他们一致宣称，没有人因任何行为得救，只能因信仰得救。

“可以用几个比喻说明。他们说，果树能结苹果；但人若为了得救而行善，如同树借着与果实的连续联系结出苹果，这些苹果里面就是腐烂的，长满了虫。

“他们又说，葡萄树能结葡萄；但人若想像葡萄树结果那样行属灵的良善，结出的就只是野葡萄。”

【8】于是，众人又问：“那么，在他们看来，那些作为信仰果实的仁义之善或行为，究竟是什么？”

他回答：“也许是在某个看不见的地方，靠近信仰，却不与信仰相连。

“它们如同人迎着太阳走时，跟在身后的影子，不回头就看不见。

“甚至可以说，它们如同马尾。如今，许多地方将马尾剪掉，说：‘留着做什么？没有用，连在马上反而容易弄脏。’”

左边羊群中有一个人听后，愤愤地说：“总该有某种结合吧！否则，怎么能称为信仰的行为?

“也许上帝借着某种流入，将仁义的良善注入人的意愿与行动中。例如，借着某种情感、奋发、灵感，或意志的激发与唤醒；也许借着思想中无声的感知，产生劝勉与痛悔，由此形成良心，再由良心催促人，使人像孩童或有智慧的人那样，顺服十诫与圣言。

“或许还有其他类似的中间途径。否则，这些行为怎么能称为信仰的果实？”

祭司回答：“并非如此。即使他们说，这些事借着上述途径发生，仍会在讲道中加入一些措辞，使结论成为：这些事并不是从信仰而来的。

“有些人确实教导这些说法，但只将它们看作信仰的标志，而不是信仰与仁义之间的联结。也有人设想一种借着圣言形成的联结。”

众人说：“这不就是联结吗？也就是人自愿按照圣言行事。”

祭司回答：“他们想的不是这样。他们只说，这种联结是借着聆听圣言形成的。

“因为他们断言，在信仰的事上，人的一切理性与意愿都是污秽的，带着邀功的念头。人在属灵事务中能够理解、意愿、行动、协作的程度，并不比木头更多。”

【9】有一个人听见，他们认为人在一切关乎信仰与救恩的事上都是如此，便说：

“我曾听一个人说：‘我种了一座葡萄园，现在要喝酒，直到喝醉。’

“另一个人问：‘你要用自己的右手，从自己的杯子里喝吗？’

“他说：‘不是，我要用一只看不见的手，从一个看不见的杯子里喝。’

“另一个人回答：‘那你肯定喝不醉。’”

随后，这个人又说：“请听我说。你们应当喝从理解圣言而来的酒。

“你们不知道主就是圣言吗？圣言不是从主而来吗？那么，祂不也在圣言里面吗？

“因此，你们按照圣言行善，不就是从主行善，按照祂的话与旨意行善吗？

“而且，你们这样做时，若仰望主，祂就会亲自引导、教导你们。你们便是实际由主，却仿佛凭自己行善。

“一个人奉君王之命，按照君王的话与旨意行事，谁能说：‘这是我凭自己的话、自己的命令与自己的意志做的’？”

【10】此后，他转向圣职人员，说：“上帝的仆人们，不要误导羊群。”

听见这些话，左边羊群中的大多数人离开原处，与右边的羊群联合。

当时，也有一些圣职人员说：“我们听见了从前没有听过的话。我们是牧人，不能离开羊群。”

于是，他们也与羊群一同离开，说：“这个人说的是真话。

“人若按照圣言行事，也就是从主行事，按照祂的话与旨意行事，谁能说：‘这是我凭自己做的’？

“一个人奉君王之命，按照君王的话与旨意行事，谁会说：‘这是我凭自己做的’？

“现在，我们明白了，为什么神圣天意没有使各教会所承认的‘信仰与善行的结合’得到确立。

“这种结合之所以找不到，是因为它本来就不可能存在。他们没有信主，而主就是圣言，因此，他们也没有来自圣言的信仰。”

但山羊群中其余的祭司离开了。他们挥着帽子，高喊：“唯独信仰！唯独信仰！永垂不朽！”

507 第五则灵界见闻：

我曾与天使交谈，最后谈到邪恶的欲望，每个人从出生起都具有这种欲望。

一位天使说：“在我们所在的世界中，处于这些欲望中的人，在天使看来是愚昧的，在自己看来却极有智慧。

“为了使他们脱离愚昧，他们有时被带回愚昧的状态，有时又被带入理性的状态。但他们的理性，只存在于外在层面。

“在理性的状态中，他们看见、承认并坦白自己的疯狂，却仍渴望回到疯狂中，而且真的将自己投入其中，仿佛从受强迫、不愉快的状态，进入自由、愉快的状态。

“这说明，在他们内心，使他们快乐的是欲望，不是聪明。

【2】“每个人从受造之初，就由三种普遍的爱构成：

“爱邻舍，也就是爱发挥功用，这种爱是属灵的。

“爱世界，也就是爱占有财富，这种爱是物质的。

“爱自己，也就是爱支配他人，这种爱是肉体的。

“爱邻舍，也就是爱发挥功用，若构成头；爱世界，也就是爱占有财富，构成胸腹；爱自己，也就是爱支配他人，构成腿脚，人就是真正的人。

“但爱世界若构成头，人就不再是完整意义上的人，而如同一个驼背的人。

“爱自己若构成头，人就不是双脚着地站立，而如同用双手倒立，头朝下，臀部朝上。

【3】“爱发挥功用若构成头，另外两种爱按次序构成身体与双脚，这个人在天堂中就显出天使般的面容，头部周围环绕着美丽的虹光。

“爱世界，也就是爱财富，若构成头，从天堂看，这个人的面色就苍白如死人，头部周围有黄色的光圈。

“爱自己，也就是爱支配他人，若构成头，从天堂看，这个人的面容就如暗火，头部周围有白色的光圈。”

我听到这里，问：“这些环绕头部的光圈表示什么？”

他们回答：“表示聪明。

“暗火般面容周围的白色光圈，表示聪明只在他的外在，或只在他的周围；疯狂却在他的内在，也就是在他里面。

“这样的人处于身体的外在状态时，显得有智慧；处于灵的内在状态时，却是疯狂的。

“没有人能在灵里有智慧，除非由主赐予。这发生在人由主重生、重新受造的时候。”

【4】他们说完以后，左边的地面裂开。我从开口中看见一个魔鬼升上来，面容如暗火，头部周围有白色光圈。

我问：“你是谁？”

他说：“我是路西弗，早晨之子。因为我使自己如同至高者，所以被摔下来，正如以赛亚书第十四章所说的。”

但他并不真是路西弗，只是自以为是。

我说：“你既然被摔下，怎么又能从地狱上来？”

他回答：“在那里，我是魔鬼；在这里，我是光明的天使。你没有看见，我头部周围有白色的带子吗？

“你若愿意观察，还会看见，在有道德的人中，我也是有道德的；在有理性的人中，我也是有理性的；甚至在属灵的人中，我也是属灵的。我还能讲道。”

我问：“你怎样讲道？”

他说：“我讲道反对欺诈者、奸淫者，反对一切地狱之爱。

“那时，我甚至将自己，也就是路西弗，称为魔鬼，发誓咒诅自己这个魔鬼。因此，人们赞美我，将我高举到天上，我也因此被称为早晨之子。

“连我自己也惊讶，站在讲坛上时，我只想着自己所说的正确、合宜。

“但原因已经向我显明：那时，我处于外在的状态，而这些外在与我的内在彼此分离。

“虽然我知道了这一点，仍不能改变自己，因为我曾将自己高举在至高者之上，起来反对祂。”

【5】我接着问：“你自己就是欺诈者、奸淫者，怎么能这样说话？”

他回答：“我在外在，也就是身体的状态中，是一种人；在内在，也就是灵的状态中，是另一种人。

“在身体的状态中，我是天使；在灵的状态中，我是魔鬼。因为在身体的状态中，我处于理智；在灵的状态中，我处于意志。

“理智将我带向上，意志却将我带向下。我处于理智时，头部周围就有白色的带子。

“但理智若完全顺从意志，成为意志的一部分，这也是我们最终的命运，那带子就会变黑、消失。这样，我就不能再升到这光中。”

忽然，他看见我身旁的天使，面容与声音都变得如同燃烧，随后变黑，头部周围的带子也变黑了。于是，他从原先升上来的开口坠入地狱。

旁观者从所见所闻中得出结论：人是怎样的人，取决于他的意志，而不取决于他的理智。因为意志很容易将理智拉向自己，使理智服从自己。

【6】我问天使：“魔鬼为什么也有理性？”

他们说：“这是因为自我之爱所追求的荣耀。自我之爱用荣耀环绕自己，荣耀就是它的火焰所发出的光辉。

“正是这种荣耀，将理智几乎提升到天堂的光中。因为每个人的理智都能按照所具有的知识得到提升，但意志不能，除非人按照教会的真理与理性的真理生活。

“因此，有些无神论者出于自我之爱，追求名声与荣耀，并因此骄傲于自己的聪明，常具有比许多人更高的理性。

“但这只发生在他们处于理智的思想中时，不发生在他们处于意志的爱中时。意志的爱占据内在人，理智的思想占据外在人。”

天使又解释，人之所以由功用之爱、世界之爱与自我之爱这三种爱构成，是为了使人能够从上帝思想，却完全仿佛凭自己思想。

他说，人的心智最高层朝上，转向上帝；中层朝外，转向世界；最低层朝下，转向身体。正因为最低层朝下，人就完全感觉自己是凭自己思想，实际上却是从上帝思想。

508 第六则灵界见闻：

有一天，一座华美的圣殿出现在我面前，形制方正。殿顶如同冠冕，上部呈拱形，四周高起。

殿墙由一整圈连续的水晶窗构成，殿门则由珍珠构成。

殿内南侧靠近西方的地方，有一座讲坛。讲坛右侧放着展开的圣言，周围环绕着明亮的光辉，照亮整个讲坛。

圣殿中央有至圣所，前面的幔子已经揭开。里面立着一个金基路伯，手持一把剑，向左右挥动。

【2】我注视这些景象时，各样事物所表示的意义流入我的思想：

圣殿表示新教会；珍珠门表示进入新教会的入口；水晶窗表示照亮新教会的真理；讲坛表示祭司职分与讲道。

展开的圣言照亮讲坛上部，表示圣言的内在意义，也就是灵义，已经被揭示。

圣殿中央的至圣所，表示这个教会与天使天堂的结合；其中的金基路伯，表示字义上的圣言。

他手中挥动的剑，表示圣言的字义可以作不同的运用，只要这种运用是依据真理的。

至圣所前的幔子已经揭开，表示圣言如今已经开启。

【3】后来，我走近一些，看见门上写着：“现在可以。”

这表示，如今可以凭理智进入信仰的奥秘。

看见这行字以后，我想到，人若凭理智进入那些出于自我聪明、因此由伪谬构成的信仰教义，是极为危险的；若再用圣言确认这些教义，就更加危险。

这样，理智先在上层被关闭，随后下层也逐渐被关闭，以致人不仅厌烦神学之事，甚至将它们从心智中抹去，如同纸上的文字被蛀虫蚀毁，衣料中的羊毛被蠹虫啃尽。

剩下的理智，只用于关乎属世生活的政治事务，关乎职分的公民事务，以及关乎家庭的家务事务。

在这一切事上，他不断亲吻自然，受自然中各种快乐的诱惑而爱它，如同偶像崇拜者爱怀中的金像。

【4】今日基督教各教会的教义，不是由圣言形成，而是出于自我聪明，由伪谬构成，再用圣言中的一些内容加以确认。

因此，在主的神圣天意之下，罗马天主教中的圣言被从平信徒手中取走；新教徒中的圣言虽然打开，却仍被他们常说的一句话关闭：“理智必须顺服他们的信仰。”

【5】但新教会的情形恰好相反。在新教会中，人可以凭理智进入、探究一切奥秘，也可以用圣言确认这些奥秘。

因为新教会的教义，是主借着圣言揭示的一系列相互连贯的真理。用合理的论据确认这些真理，会使理智的上层越来越敞开，并被提升到天使所在的天堂之光中。

这光的本质就是真理。在这光中，承认主是天地的上帝，就显出荣耀的光辉。

门上所写的“现在可以”，表示的正是这一点；至圣所前、基路伯面前揭开的幔子，表示的也是这一点。

因为新教会的一条准则是：伪谬关闭理智，真理开启理智。

【6】此后，我看见头顶上方仿佛有一个婴孩，手里拿着一张纸。他逐渐走近时，身量也逐渐长大，成为一个中等身材的人。

他是第三层天堂的天使，那里所有天使从远处看，都显为婴孩。

他来到我身旁，将纸递给我。但纸上写的是圆形字母，是那层天堂所使用的文字。我便将纸还给他，请他用适合我思想观念的语言，说明其中的意思。

他说：“纸上写的是：从今以后，要进入圣言中从前一直关闭的奥秘，因为其中每一项真理，都是映照主的一面镜子。”

第九章　论悔改

509 论述信仰、仁义与自由意志以后，按照这些主题的内在联系，接下来应当论述悔改。因为没有悔改，就不能有真实的信仰与真正的仁义；没有自由意志，也就没有人能够悔改。

在这里论述悔改，还有一个原因：下文将论述重生。人若不先除去那些使他在上帝面前成为可憎之人的严重邪恶，就不能重生，而这些邪恶是借着悔改除去的。

没有重生的人，不正是没有悔改的人吗？没有悔改的人，岂不如同陷入昏睡的病人，对自己的罪毫无认识，却将罪藏在心里，天天亲吻它，如同奸夫在床上亲吻娼妓？

为了使人明白悔改是什么，以及悔改产生怎样的功效，以下将分项论述。

第一节　悔改是教会在人里面形成的开端

510 所谓教会群体，是由那些内心有教会的人组成的。教会在人重生时进入他里面，而人得到重生，是因为他戒绝、逃避罪恶，如同看见地狱中的人手持火把，准备袭击他、将他投入火中，就赶快逃离一样。

人在早年的成长过程中，有许多事物预备他归向教会，引导他进入教会。但真正使教会在他里面形成的，是实际的悔改。

实际的悔改，包括一切使人不愿作恶、因而不去作恶的行动，因为这些邪恶是得罪上帝的罪。

在此以前，人仍处于重生之外。这时，即使关于永恒救恩的思想进入他的心智，他也只是暂时转向它，很快又转离。因为这种思想只停留在他的思想观念中，随后成为口中的言语，也许还伴随着一些相应的举止。

只有当这种思想进入意志时，它才真正进入人里面。因为意志就是人自身，人的爱就在其中。思想若不出于意志，就仍在人自身之外；思想若出于意志，两者就合而为一，共同构成人。

因此，悔改要成为真正的悔改，并在人里面产生效力，就必须属于意志，再由意志进入思想，而不能只停留在思想中。所以，悔改必须是实际的，不能只是口头的。

悔改是教会的开端，这可以从圣言清楚看出。施洗约翰被差遣在主以前来到，为主将要建立的教会预备人。他一面施洗，一面传讲悔改，因此，他的洗礼称为悔改的洗礼。因为洗礼表示属灵的洗涤，也就是洗去罪恶。

约翰在约旦河施洗，是因为约旦河表示进入教会。它是进入迦南地的第一道边界，而迦南地表示教会。

主自己也传讲悔改，使罪得赦，借此教导人：悔改是教会的开端。人实际悔改到什么程度，罪就被除去到什么程度；罪被除去到什么程度，也就被赦免到什么程度。

此外，主也吩咐祂差遣的十二使徒与七十个人去传讲悔改。

因此可以看出，教会的开端就是悔改。

511 人若不先除去罪，教会就还没有在他里面形成。这一点，每个人都能凭理性看出，也可以用以下比喻说明。

田野或树林中有各种野兽出没，谁会在没有赶走野兽以前，就将绵羊、山羊羔与羊羔领进去？

一块土地长满荆棘、蒺藜、荨麻与其他有害植物，谁能不先除去这些植物，就将它整理成园圃？

一座城市被敌人占据，谁能不先赶走敌人，就建立公正的司法治理与正常的城市秩序？

人里面的邪恶也是如此。它们如同野兽、荆棘与蒺藜，又如同敌人，教会不能与它们共同存在。

这如同人不能住在有虎豹的兽园中，不能睡在下面铺着毒草、枕头里也塞满毒草的床上，也不能安睡在地板下面有坟墓、坟墓中藏着尸体的殿堂里。那里的鬼怪，岂不会如同复仇女神一样侵扰他？

第二节　所谓先于信仰的“痛悔”，并不是悔改

512 今日所谓先于信仰、随后有福音安慰的痛悔，并不是悔改。

在改教后的基督教世界中，人们教导一种焦虑、悲伤与恐惧的状态，称为痛悔。他们说，这种痛悔发生在将要重生的人里面，先于信仰，随后有福音的安慰。

他们又说，痛悔来自对上帝公义之忿怒的惧怕，以及由此产生的对永远定罪的惧怕。而这种惧怕，是因为他们认为，亚当的罪及其所产生的作恶倾向，附着在每个人身上。

他们还说，没有这种痛悔，信仰就不会被赐下。这里所谓的信仰，就是将主拯救者的功德与公义归算于人的信仰。

获得这种信仰的人，就得到福音的安慰。这安慰是：他们被称义，也就是被更新、重生、成圣，不需要自己作任何配合，并因此从定罪中被迁入永恒的福乐，也就是永生。

对于这种痛悔，必须考察以下三点：第一，它是不是悔改；第二，它有没有实际意义；第三，它是否真实存在。

513 首先，这种痛悔是不是悔改？从下文对悔改本身的说明，可以看出，它并不是悔改。

因为人要悔改，就不能只笼统地知道自己是罪人，还必须具体知道，自己在哪些事上犯了罪。

人若不省察自己，看见自己里面的罪，并因此承认自己有罪，就不能知道这一点。

但被宣讲为获得信仰所必需的痛悔，并不包含这些事。它只是一种思想，以及由此而来的承认：人生来就在亚当的罪中，也在由这罪产生的作恶倾向中，因此，上帝的忿怒临到他，定罪、咒诅与永死也作为他应得的结果临到他。

因此可以看出，这种痛悔不是悔改。

514 第二个问题是：这种痛悔既然不是悔改，是否还有实际意义？

他们说，痛悔有助于信仰，如同先发生的事为后来的事作准备。但痛悔最终既不进入信仰，也不与信仰结合。

那么，随后的信仰究竟是什么？不就是父上帝将子的公义归算于人，于是宣告这个对自己任何具体罪恶都毫无认识的人为义、为新、为圣，并给他穿上用羔羊的血洗净、变白的袍子吗？

人穿着这件袍子生活时，他生活中的邪恶又算什么？岂不如同被扔到海底的硫磺石？

这时，亚当的罪又算什么？岂不成了某种被遮盖、除去，或借着所归算的基督之公义带走的东西？

人既凭着这种信仰，生活在上帝救主的公义与无罪之中，这种痛悔还有什么用？

岂不只是使他确信，自己已经在亚伯拉罕的怀里，并因此俯视那些在获得信仰以前没有经历痛悔的人，将他们看作地狱中的可怜人，或已经死去的人？因为他们说，没有痛悔，就没有活的信仰。

因此可以说，即使这样的人曾经陷入，或正在陷入使人被定罪的邪恶，他们对这些邪恶的污秽，也如同躺在街沟污泥中的小猪一样，毫不在意，毫无感觉。

由此可以看出，这种痛悔既不是悔改，也就没有实际意义。

515 第三个需要考察的问题是：这种不包含悔改的痛悔，是否真实存在？

在灵界，我曾问许多已经坚信“基督功德归算之信仰”的人，是否经历过痛悔。

他们回答：“痛悔是什么？我们从小就确信，基督借着受难，已经除去我们的一切罪。痛悔与这种信仰不相符合，因为痛悔就是将自己投入地狱，折磨自己的良心。但我们知道，自己已经得到救赎，脱离地狱，因此可以安然无忧。”

他们又说，关于痛悔的规定，只是一种虚构，被用来代替悔改，因为圣言反复提到悔改，也命令人实行悔改。也许一些对福音了解不多的单纯人，听见或想到地狱的痛苦时，心里会有所触动。

他们还说，福音的安慰从少年时期就已深深印在他们心里。因此，每当有人提到痛悔，他们就在心里发笑。

地狱不能使他们害怕，如同维苏威火山与埃特纳火山的火，不能使住在华沙与维也纳的人害怕；又如同阿拉伯荒漠中的毒蛇，或鞑靼森林中的虎、豹与狮子，不能使安居在欧洲城市中的人害怕。

上帝的忿怒也不能使他们因恐惧而痛悔，如同波斯王的忿怒不能使宾夕法尼亚的人害怕。

从这些回答，以及他们所持教义推导出的理由，我确信，痛悔若不是下文所说明的那种悔改，就只是想象出来的一场戏。

改教者用痛悔代替悔改，还有另一个原因：他们要与罗马天主教徒分开，而罗马天主教徒强调悔改，也强调仁义。

后来，他们确认“唯独信仰使人称义”以后，又提出这样的理由：悔改与仁义一样，会将带有人自身功德意味的东西引入他们的信仰，使这信仰受到玷污。

第三节　只在口头上承认自己是罪人，并不是悔改

516 关于这种口头的承认，持守《奥格斯堡信条》的改教者教导说：

“没有人能够完全知道自己的罪，因此也不能逐一列举。况且，还有内在、隐秘的罪，所以，这种告白必然不真实、不确定、有所缺漏、不完整。

“但人若承认自己全然是罪，就已经包括了一切罪，没有排除，也没有忘记任何罪。

“至于逐一列举罪，虽然没有必要，却也不应废除。这是为软弱、恐惧的良心设立的，只是一种适合较单纯、较粗朴之人的初级、普通的告白形式。”（《协和信条》，第327、331、380页）

改教者与罗马天主教徒分开以后，用这种告白代替实际的悔改，因为它建立在他们的归算信仰上。

按照这种信仰的教导，信仰单凭自身，不需要仁义，也因此不需要悔改，就能使罪得赦，使人重生。

另一个原因，是这种信仰伴随着一项不可分割的教义：人在称义的事上，不与圣灵有任何协作。

此外，他们还认为，人在属灵事务中没有自由意志，一切都来自不经过任何中间途径的怜悯，没有任何事是以人为中介、借着人的参与完成的。

517 只在口头上承认自己是罪人，并不是悔改，原因有许多。其中一个原因是，任何人都能这样呼喊，恶人可以，甚至魔鬼也可以。

他们想到地狱中即将临到或正在承受的痛苦时，甚至可以带着外在的虔诚这样呼喊。

但谁看不出，这不是出于内在的虔诚？它只存在于想象中，因此只是从肺里发出的声音，不是出于内在的意志，也就不是出于心。

因为恶人与魔鬼的内心，仍燃烧着爱作恶的欲望，受这些欲望驱使，如同磨轮受暴风推动。

因此，这种呼喊只是一种计谋，企图欺骗上帝，或欺骗单纯的人，使自己获得释放。

让嘴唇发出呼喊，配合呼出的气息，举目、举手向天，有什么比这更容易？

> 主在马可福音中说的，正是这种情形：“以赛亚指着你们假冒为善之人所说的预言是不错的。如经上说：这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。”（可7:6）
>
> 祂在马太福音中又说：“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）

同一章中，还有许多类似的教导。

518 坚信今日这种信仰的人，也处于类似的伪善敬拜中。他们认为，主借着十字架的受难，已经除去世上的一切罪，而“一切罪”也就是每个人的罪，只要人念诵关于和解与中保的惯用祷词就可以了。

其中一些人能在讲坛上高声宣讲，仿佛满怀热忱，大量引用圣言中关于悔改与仁义的话，却认为两者对得救都没有实际作用。

因为他们所说的悔改，只是口头的告白；所说的仁义，也只是世俗法律意义上的善行。他们这样讲，只是为了取悦听众。

主的以下教导，所指的正是这样的人：“当那日必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，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！’”（太7:22-23）

有一次，在灵界，我听见一个人这样祷告：

“我满身疥癣，患着大麻风，从母腹中就污秽不堪。从头顶到脚掌，没有一处完好。我不配举目仰望上帝，是该死、该受永远定罪的人。

“求你因你儿子的缘故怜悯我，用他的血洁净我。所有人得救，都取决于你的美意。我恳求你的怜悯。”

旁边的人听后，问：“你怎么知道自己是这样的人？”

他回答：“因为我听人这样说。”

于是，他被带到负责察验的天使那里，在他们面前也说了同样的话。

天使察验以后，回来报告：他对自己的描述确实是真的，但他不知道自己里面有哪一种具体的邪恶，因为他从来没有省察自己。

他又相信，口头告白以后，这些邪恶在上帝面前就不再是邪恶，因为上帝已经转眼不看，也已经与他和解。

因此，他没有从任何一种邪恶中醒悟、回转。他却是一个蓄意的奸淫者、掠夺者、诡诈的毁谤者，又怀着强烈的报复之心。

他的意志与内心就是如此。因此，若不是惧怕法律、顾惜名声，他在言语与行为上也会这样做。

查明他的情形以后，他受到审判，被投入地狱中伪善者所在的地方。

519 这样的人究竟是什么情形，可以用以下比喻说明。

他们如同殿堂，里面只聚集着龙的灵，以及启示录中“蝗虫”所表示的那些灵；又如同其中的讲坛，上面没有圣言，因为圣言已经被放在脚下。

他们如同粉饰的墙壁，外表色彩美丽，但窗户一打开，里面就有猫头鹰与可怕的夜鸟飞来飞去。

他们如同粉饰的坟墓，里面却满是死人的骨头；又如同用渣滓或干粪制成、外面镀金的钱币。

他们如同包着腐木的树皮或书卷，亚伦子孙的圣衣披在患大麻风的身体上，或里面满是脓血、外面只覆着一层薄皮的溃疡，人却以为已经痊愈。

谁不知道，外在的圣洁与内在的亵渎不能相合？

这样的人比别人更害怕省察自己，因此感觉不到自己里面的邪恶，如同污物尚在胃肠中、没有排出时，人闻不到它的臭气。

但必须注意，以上所说的人，不能与那些行善、相信良善的人混为一谈，也不能与那些已经为某些罪悔改的人混为一谈。

后者在敬拜中，尤其在属灵试探中，也会用同样的概括性告白，对自己说话，或向上帝祷告。因为这种概括性的告白，既可以先于改造与重生，也可以伴随改造与重生。

第四节　人生来倾向邪恶，若不借悔改除去，就不能得救

520 人生来倾向各种邪恶。若不借着悔改，在某种程度上除去这些邪恶，就会继续留在其中；继续留在其中的人，不能得救。

人生来倾向邪恶，甚至从母腹中就全然是恶，这是教会中普遍接受的说法。

它之所以被普遍接受，是因为大公会议与教会主教传下这样的教义：亚当的罪传给了所有后代，因此，亚当以后的每个人，都因这一项罪与他一同被定罪。这就是每个人从出生起就附着在身上的罪。

教会的许多教导，也建立在这一主张上。例如，主设立洗礼，也就是重生的洗涤，是为了除去这罪；主降世也是为了这罪；信靠祂功德的信仰，则是除去这罪的途径。此外，还有许多教义建立在这一主张上。

但遗传之恶并不是这样产生的。这从前文第466节及以下各节可以清楚看出：亚当不是最初受造的个人；亚当与他的妻子，以代表性的方式描述这地球上最初的教会。

伊甸园描述那个教会的智慧；生命树描述它仰望将要降临的主；分别善恶树描述它仰望自己，不仰望主。

创世记开头几章以代表性的方式描述这个教会，我已在伦敦出版的《天堂的奥秘》中，用圣言中许多相应的经文证明这一点。

人若理解、接受这些，就会放弃迄今所持的观念，以为人从父母遗传而来的邪恶出于亚当。实际上，它并不出于亚当，而有别的来源。

生命树与分别善恶树存在于每个人里面。经文说，它们被安置在一个园子中，表示人有自由意志，既能转向主，也能背离主。这一点已在“论自由意志”一章中充分说明。

521 然而，我的朋友，遗传之恶来自父母，不是来自别处。但遗传下来的，并不是人实际犯下的邪恶，而是趋向这些邪恶的倾向。人若将理性与经验结合起来，就会承认这一点。

谁不知道，儿女在面貌、习惯与性情上，生来就与父母有某种相似之处？孙辈、曾孙辈，也与祖父母、曾祖父母相似。因此，人们常能从这些特征辨认不同的家族，甚至不同的民族，例如非洲人与欧洲人、那不勒斯人与德国人、英国人与法国人等。人们也会从面貌、眼神、言语与动作辨认犹太人。

如果你们能够感知每个人天生性情所散发的生命气场，也会确信，他们的性情与心智具有相似之处。

【2】因此可以看出，人并不是生来就实际犯了各种邪恶，而是生来具有趋向邪恶的倾向，并且对某些具体邪恶的倾向，或强或弱。

所以，人死后不是因遗传之恶受审判，而是因自己实际犯下的邪恶受审判。

主所设立的这条律法，也清楚表明这一点：“不可因子杀父，也不可因父杀子；凡被杀的都为本身的罪。”（申24:16）

我在灵界从夭折的婴孩身上确知这一点。他们只是具有趋向邪恶的倾向，也就是说，可能有作恶的意愿，却没有实际作恶，因为他们在主的保护下接受教养，并且得救。

【3】这种由父母传给子女与后代的作恶倾向，只有借着来自主的新生，也就是重生，才能被截断。

没有重生，这种倾向不仅会延续，还会随着父母一代代的传递而累积，使人越来越倾向邪恶，最终趋向各种邪恶。

因此，犹太人至今仍是祖先犹大的形像。犹大娶迦南女子为妻，又与儿媳她玛发生性关系，由此成为他们三个支派的源头。

所以，随着时间推移，这种遗传之恶在他们中间增长，以致他们不能从心里接受基督教信仰。这里说“不能”，是因为他们心智内在的意志与之抵触，正是这种意志造成了“不能”。

〔译注：本节关于民族特征及犹太人遗传之恶的概括，是作者时代的族群观念与宗教偏见，不是可以据以判断任何民族之性情、道德或信仰能力的事实。遗传特征不能证明某个民族具有共同的道德缺陷。〕

522 邪恶若不被除去，就会继续留在人里面；人若继续留在自己的邪恶中，就不能得救。这是自然得出的结论。

任何邪恶都只能由主，在那些信祂、爱邻舍的人里面除去。这从前文，尤其从“论信仰”一章的以下论述，可以清楚看出：主、仁义与信仰合而为一，如同生命、意志与理智合而为一。它们若彼此分离，每一项都会失去生命，如同一个整体瓦解成尘土。

那一章也说明，主在人里面，就是仁义与信仰；人在主里面，也是仁义与信仰。

但人怎样才能进入这种合一？回答是：人必须借着悔改，在某种程度上除去自己的邪恶，否则就不能进入。

这里说“人除去”，是因为主不是在人毫不配合的情况下，直接替他完成这件事。这一点也已在“论信仰”及随后“论自由意志”两章中充分说明。

523 有人说，没有人能够完全遵守律法，而且违犯十诫中的一条，就是违犯全部诫命。

但这种说法不能只按字面理解。它的意思是，人若蓄意违犯一条诫命，又认定自己这样做是对的，就也违犯了其余的诫命。

因为蓄意作恶，又为这种行为辩护，就是完全否认它是罪。即使有人指出这是罪，他也将它看作无关紧要，不予理会。

人这样否认、轻视一种罪，也就会轻视一切被称为罪的事。不愿听任何关于悔改之事的人，就会形成这种心志。

相反，借着悔改除去某些罪恶的人，会形成信主、爱邻舍的心志。主保护这样的人，使他们立志戒绝许多邪恶。

因此，他们若因无知，或一时被强烈的欲望压倒而犯罪，这些罪就不归算于他们，因为他们并不以此为自己的心志，也没有认定这样做是对的。

以下经历可以说明这一点。在灵界，我遇见许多人，他们在自然界中过着与别人相似的生活：衣着华美，饮食丰盛，经营贸易，收取利息，观看戏剧，也以带着情欲的言语谈笑男女之情。此外，还有其他类似的事。

然而，天使将这些事归算为某些人的罪，却不归算为另一些人的罪，宣告后者无罪，前者有罪。

我问，为什么这些人做了相同的事，却受到不同的判断？

天使回答，他们察看每个人，都是根据他的心志、意图与目的，并据此区分。因此，人的目的若使他可以被开脱，或应当被定罪，他们就相应地开脱或定罪。因为天堂中的人，都以良善为目的；地狱中的人，都以邪恶为目的。

524 这些事还可以用以下比喻说明。

没有经过悔改、继续留在人里面的罪，如同身体的各种疾病。人若不接受治疗，借着药物除去致病的因素，就会死亡。

尤其如同坏疽，若不及时医治，就会向周围扩散，最终导致死亡。

又如脓肿与脓疮，若不切开、排出脓液，脓液就会积聚，侵入附近部位，再侵入相连的内脏，最后侵入心脏，导致死亡。

【2】这些罪也如同虎、豹、狮子、狼与狐狸。若不将它们关进笼子，或用锁链、绳索约束，它们就会扑向羊群与牛群，如同狐狸扑向鸡群，将它们杀死。

又如毒蛇，若不用杖压住，或拔去毒牙，就会给人致命的咬伤。

羊群若一直留在长着毒草的田野里，就会死亡，除非牧人将它们带到没有毒草的草场。

蚕也是如此，若不将桑叶上的其他虫子抖落、除去，蚕就会死亡，丝也无法获得。

【3】这些罪又如储存在仓房或屋舍中的谷物，若不使空气流通，排除有害因素，就会发霉、腐烂，失去用处。

火若不在刚燃起时扑灭，就会毁掉整座城市或整片森林。园子若不除去荆棘、蒺藜与刺丛，就会完全被它们占据。

园艺师知道，由坏种子与坏根长出的树，会将自身不良的汁液输送到嫁接在它上面的良种枝干中。但这些汁液进入良种枝干以后，会转变为良好的汁液，结出有用的果实。

人借着悔改除去邪恶时，也会发生类似的事。因为借着悔改，人被接入主里面，如同枝子接在葡萄树上，结出好果子（约15:4-6）。

第五节　认识罪并省察自己的罪，是悔改的开端

525 在基督教世界中，没有人缺少对罪的认识。因为每个人从幼年起就接受教导，知道什么是邪恶；从少年起，又接受教导，知道哪些邪恶是罪。

所有少年都从父母、教师与十诫中学习这些事。十诫是所有基督徒的入门教材。随着年龄增长，他们又从教会的讲道、家中的教导，以及更为完备的圣言中学习。此外，他们也从国家的公义法律中学习，因为这些法律与十诫及圣言其他地方的教导相一致。

罪就是伤害邻舍的邪恶，而伤害邻舍，也就是违背上帝，因此是罪。

然而，只知道什么是罪，并不能产生实际作用。人还必须察看自己生活中的行为，看看自己是否曾经暗中或公开犯过这些罪。

在此以前，这些都只是知识。讲道人所说的话，也只是声音，从一只耳朵进去，又从另一只耳朵出去，随即消散。最终，它们只停留在思想与口头的虔诚中，在许多人那里，甚至成了想象与空幻的事物。

但人若按照自己对罪的认识省察自己，发现某种罪，并对自己说：“这是罪”，又因惧怕永远的刑罚而戒绝它，那么，教会中教导与劝勉的话，才真正被他听进去，进入心里。于是，他开始从没有宗教的状态，成为基督徒。

526 在整个基督教世界，还有什么比“人应当省察自己”更广为人知?

无论是在信奉罗马天主教的国家，还是在信奉福音派的国家，凡准备领受圣餐的人，都受到教导与劝勉：应当省察自己，认识、承认自己的罪，更新生活，不再走从前的道路。

在英格兰各地，这种劝勉还伴随着严厉的警告。圣餐前，主教在祭坛前诵读、宣告以下的话：

“人要合宜地领受圣餐，应当遵循这样的道路与方法：

“首先，应当按照上帝诫命的准则，省察自己一生的行为与人际交往。凡发现自己在意志、言语或行为上有所冒犯，就应当为自己败坏的本性哀痛，在全能的上帝面前认罪，并立志彻底改正生活。

“若发现这些过犯不仅违背上帝，也伤害邻舍，就应当与对方和解，甘心尽自己所能，为造成的损害与恶行作出赔偿、补偿。

“也应当同样甘心赦免别人对自己的冒犯，正如自己盼望蒙上帝赦免一样。否则，领受圣餐不仅没有益处，反而加重自己的定罪。

“因此，你们中若有人亵渎上帝，毁谤、辱骂祂的圣言，或犯奸淫，或心怀恶毒与怨恨，或陷入其他严重的罪，就应当悔改。否则，不要前来领受圣餐。

“不然，领受以后，魔鬼就会进入你们里面，如同进入犹大里面，使你们充满一切不义，毁灭你们的身体与灵魂。”

527 然而，有些人还不能省察自己，例如婴孩，以及尚未达到能够自我反省年龄的儿童；还有心思单纯、不作反省的人，不敬畏上帝的人，以及某些患有心智或身体疾病的人。

此外，还有一些人因“唯独信仰使人称义”，也就是基督功德归算的教义，而使自己深信：省察自己并由此悔改，会使某种出于人的东西介入信仰，败坏信仰，使救恩偏离其唯一的中心。

对上述这些人而言，所能采用的只是口头认罪。但如本章前文所说明的，这本身并不是悔改。

【2】那些知道什么是罪，尤其从圣言中知道许多事、也教导这些事，却不省察自己，因而看不见自己里面任何罪的人，可以比作积聚财富、藏在箱柜里，只供观看、计算，却不作其他用途的人。

他们也如同将金银珍宝存入仓库、锁在地窖中，只求自己富有的人；又如同将银子埋在地里的仆人，或将银子包在手巾里的人（太25:25；路19:20）。

他们如同种子落在其上的坚硬路旁与石头地（太13:4-5），叶子茂盛却不结果子的无花果树（可11:13），以及坚硬如金刚石、没有变成肉心的心（亚7:12；参结36:26）。

他们又如经上所说：“那不按正道得财的，好像鹧鸪菢不是自己下的蛋；到了中年，那财都必离开他，他终久成为愚顽人。”（耶17:11）

他们也如同那五个有灯却没有油的童女（太25:1-12）。

【3】那些从圣言中学习许多关于仁义与悔改的教导，熟知诫命，却不按照这些教导生活的人，如同贪食的人，将大块食物塞进嘴里，不经咀嚼就吞入胃中。

食物没有消化，滞留在那里，随后被挤出，污染乳糜，引起迁延不愈的疾病，最终使人悲惨地死去。

这样的人没有属灵的热，即使处于光中，也如同寒冬、冰冷的土地、北极地区，甚至如同冰雪与霜冻。

第六节　实际悔改的要义

528 实际的悔改，就是省察自己，认识、承认自己的罪，向主祈求，并开始新的生活。

人必须实际悔改，得救也取决于此。这可以从圣言的许多地方，以及主明确的教导中确知。

约翰传讲悔改的洗礼，并说：“你们要结出果子来，与悔改的心相称。”（路3:3，8；可1:4）

耶稣开始传道时说：“天国近了，你们应当悔改！”（太4:17）

又说：“神的国近了。你们当悔改，信福音！”（可1:14-15）

“你们若不悔改，都要如此灭亡！”（路13:5）

祂吩咐门徒，要奉祂的名传讲“悔改、赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦”（路24:47；参可6:12）。

因此，彼得传讲悔改，并奉耶稣基督的名受洗，使罪得赦。他说：“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦。”（徒2:38）

又说：“所以，你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹。”（徒3:19）

保罗宣告：“如今却吩咐各处的人都要悔改。”（徒17:30）

他又说，自己在大马士革、耶路撒冷、犹太全地，以及外邦人中，劝勉人“应当悔改归向神，行事与悔改的心相称”（徒26:20）。

他也向犹太人与希腊人证明，应当“向神悔改，信靠我主耶稣基督”（徒20:21）。

主对以弗所教会说：“然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。……所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改。……你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。”（启2:4-5）

对别迦摩教会说：“所以，你当悔改。”（启2:16）

对推雅推喇教会说：“若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难。”（启2:22）

对老底嘉教会说：“我知道你的行为。……所以你要发热心，也要悔改。”（启3:15，19）

祂又说：“一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜。”（路15:7）

此外，还有许多类似的教导。

因此可以看出，悔改必须实际实行。至于悔改具有怎样的性质，应当怎样实行，下文将加以说明。

529 凡运用所赐理性的人，谁不能明白，只在口头上承认自己是罪人，像前文第518节所说的伪善者一样，大量铺陈关于罪的话，并不是悔改？

人陷入忧虑、恐惧与挣扎时，最容易做的，不就是从肺中呼出气息，经由嘴唇发出叹息与呻吟，捶打胸膛，说自己犯了一切罪，却没有意识到自己里面任何一项具体的罪吗？

那些与他的爱相联的魔鬼，难道会随着这些叹息离开？它们岂不反而对这些叹息发出嘶声，仍旧留在他里面，如同从前一样，将那里当作自己的家？

因此可以看出，圣言所说的悔改，不是这样的举动，而是离弃恶行。

530 有人会问：应当怎样悔改？

回答是，必须实际实行，也就是省察自己，认识、承认自己的罪，向主祈求，并开始新的生活。

没有省察，就不可能有这种悔改，这一点已在前一节中说明。

省察自己，是为了什么？不就是为了认识自己的罪吗？认识罪，又是为了什么？不就是为了承认这些罪在自己里面吗？

这三件事的目的，不就是使人在主面前承认自己的罪，祈求帮助，并由此开始新的生活吗？这正是悔改的目的。

人度过幼年，逐渐能够自主生活、运用理性以后，就可以从洗礼明白，悔改必须这样实行。因为洗礼中的洗涤表示重生，而受洗时，教父母曾替他承诺，要弃绝魔鬼及其一切作为。

人也可以从圣餐明白这一点，因为凡准备合宜领受圣餐的人，都预先受到劝勉：应当为自己的罪悔改，归向上帝，开始新的生活。

此外，人还可以从十诫，以及基督徒所使用的教理问答中明白这一点。因为十诫中有六条，所吩咐的就是不可作恶。

人若不借着悔改除去这些邪恶，就不能爱邻舍，更不能爱上帝。然而，律法与先知的一切教导，都以这两条诫命为总纲。也就是说，圣言与得救都与此相连。

人若不时实行实际的悔改，例如每次预备领受圣餐时这样做，并在此后戒绝自己发现的一项或几项罪，就足以使自己进入实际悔改的状态。

人一旦进入这种状态，就在通往天堂的道路上，因为他开始从属世的人转为属灵的人，由主重生。

531 可以用以下比喻说明这一点。

人在悔改以前，如同一片荒漠，其中有可怕的野兽、龙、猫头鹰、夜鸟与毒蛇，灌木丛中还有荒野的怪物与野兽，野山羊在那里跳跃。

人若勤劳作工，将它们赶走，就能开垦、耕种这片荒漠，使它成为田地。先种燕麦、豆类与亚麻，后来再种大麦与小麦。

也可以用社会中横行的邪恶来比较。恶人若不依法受到惩治，以鞭笞或死刑处罚，就没有城市或国家能够存续。

人也是一个最小形式的群体。他若不在属灵层面约束自己，如同较大的社会在属世层面约束恶人，死后就会受到惩治与处罚，直到他因惧怕刑罚而不再作恶。

但这种惩罚，绝不能使他出于对良善的爱而行善。

第七节　真正的悔改，必须省察行为与意图

532 真正的悔改，不仅要省察自己生活中的行为，也要省察自己意志中的意图。

因为行为来自理智与意志。人从思想说话，从意志行动。因此，言语是表达出来的思想，行为是实行出来的意志。

言语与行为既有这样的来源，身体犯罪时，真正犯罪的就是理智与意志。

人也可能为身体所行的邪恶悔改，却仍然思想、意愿邪恶。这如同砍掉坏树的树干，却将根留在地里。同一棵坏树仍会从根部长出，向四周蔓延。

但连根拔除，情形就不同了。人同时省察意志中的意图，借着悔改除去邪恶，就是在做这件事。

省察自己的思想，也就是省察意志中的意图，因为意图会显明在思想中。

例如，人思想、意愿，并打算实行报复、奸淫、偷窃、作假见证，或贪求这些事；又或想要亵渎上帝、圣言与教会。

他若深入省察，问自己：“如果没有对法律与名声受损的惧怕，我会不会这样做？”随后又决定：“我不愿这样做，因为这些是罪。”这样的人，就是在实行真正的、内在的悔改。

更进一步，当人正感到这些邪恶的快乐，也有机会实行，却仍然抵抗、戒绝它们时，他的悔改就更加深入。

人若反复这样操练，当这些邪恶的快乐再次出现时，就会感到厌恶，最终谴责、弃绝它们，将它们归回地狱。

> 这就是主以下教导的意思：“得着生命的，将要失丧生命；为我失丧生命的，将要得着生命。”（太10:39）

人借着这样的悔改除去意志中的邪恶，如同在适当的时候，拔除魔鬼撒在田里的稗子。这样，主上帝拯救者所种的种子，就有了可以生长的土地，发芽，长成庄稼（太13:24-30）。

533 有两种爱，自古以来就深深扎根在人类中：一种是支配所有人的爱，另一种是占有所有财富的爱。

前一种爱若不受约束，就会发展到想作天堂的上帝；后一种爱若不受约束，就会发展到想作世界的上帝。其他一切邪恶的爱，都服从这两种爱，如同它们的军队。

但这两种爱极难省察，因为它们藏在最深处，将自己隐藏起来。

它们如同躲在岩石孔隙中的毒蛇，藏着毒液。有人躺在岩石上时，就突然给他致命的一击，随后又缩回去。

它们也如同古代传说中的塞壬，用歌声诱惑人，将人置于死地。

这两种爱还会用华丽的外衣与内衣装饰自己，如同魔鬼借着幻象，在同类与想要欺骗的人面前装扮自己。

【2】但必须清楚知道，这两种爱在地位卑微的人身上，可能比在显贵身上更强；在穷人身上，可能比在富人身上更强；在臣民身上，可能比在君王身上更强。

因为君王生来就拥有权力与财富，久而久之，会像别人看待仆役与产业一样看待它们。

这如同执政者看待自己的职权，管理者看待所管理的事务，船长看待自己的船，甚至如同贫穷的农夫看待自己的所有。

但那些想要统治其他国家的君王，情形就不同了。

【3】人必须省察意志中的意图，是因为爱居于意志中。如前文所说明的，意志是爱的接受器。

一切爱都从意志中，将自己的快乐传入理智的感知与思想。感知与思想不是自行活动，而是从意志而活动。它们赞同、顺从意志，为属于意志之爱的事物寻找理由，加以确认。

因此，意志如同人所居住的房屋，理智如同出入房屋所经过的前厅。

这就是为什么必须省察意志中的意图。人省察并除去邪恶的意图时，就从属世的意志中被提升，因为遗传之恶与实际之恶，都盘踞在属世的意志中。

人被提升到属灵的意志中，主就借着属灵的意志，改造、重生属世的意志，再借着属世的意志，改造、重生身体的感官与意愿，由此使整个人重生。

534 不省察自己的人，可以比作病人：细小的血管堵塞，血液败坏，因而出现萎缩、肢体麻木，以及急性或慢性的疾病。这些疾病来自体液的浓稠、黏滞、刺激与酸腐，并由此影响血液。

那些连意志中的意图也省察的人，则如同这些疾病得到医治，恢复年轻时生命状态的人。

正确省察自己的人，如同从俄斐归来的船，满载金银与宝物；省察以前，却如同满载污物的船，运送街上的泥浆与粪秽。

向内省察自己的人，如同矿井，四壁因贵金属的矿脉而闪耀；在此以前，却如同散发臭气的沼泽，其中有鳞片闪光的蛇与毒蛇，还有翅膀发亮的有害昆虫。

不省察自己的人，如同山谷中的枯骨；省察以后，则如同那些枯骨，主耶和华使筋与肉长在其上，用皮遮盖，又赐下气息，使它们活过来（结37:1-14）。

第八节　因邪恶是罪而停止作恶，也是在悔改

535 人即使没有系统地省察自己，却因知道邪恶是罪而停止作恶，也是在实行悔改。这种悔改见于那些出于宗教而实行仁义的人。

实际的悔改，就是省察自己，认识、承认自己的罪，向主祈求，并开始新的生活。

在改教后的基督教世界中，由于多种原因，实行这种悔改十分困难。这些原因将在本章最后一节说明。

因此，这里提出一种较容易的悔改方式：人想到某种邪恶，并打算实行时，就对自己说：“我正在思想这件事，也打算这样做，但因为这是罪，我不去做。”

这样，从地狱进入的试探就被截断，不能继续深入。

奇怪的是，每个人都能责备一个打算作恶的人，说：“不要这样做，因为这是罪。”但要对自己这样说，却很困难。

因为对自己这样说，会触及意志；对别人这样说，却只涉及与听觉相近的思想。

灵界中曾有人查问，哪些人能够对自己这样说。结果发现，这样的人很少，如同广阔荒野中的鸽子。

有些人说，他们能这样做，却不能省察自己，在上帝面前承认自己的罪。

尽管如此，出于宗教而行善的人，都会避免实际作恶，只是很少反省内在，也就是意志中的事物。他们以为，自己既在良善中，就不在邪恶中，甚至以为良善能够遮盖邪恶。

然而，我的朋友，仁义的首要之事，是逃避邪恶。这是圣言、十诫、洗礼、圣餐与理性共同教导的。

人若不察看自己，怎样才能逃避邪恶，使它们远离自己？良善若没有从内在得到洁净，又怎能成为真正的良善？

我知道，虔诚的人与理性健全的人读到这些话，都会赞同，看出这确实是真理。但真正这样做的人，仍然很少。

536 然而，凡出于宗教而行善的人，不只是基督徒，也包括外邦人，都蒙主悦纳，死后也被接纳。

因为主说：“我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我作客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。”

又说：“我实在告诉你们，这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。”

“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。”（太25:34-36，40）

这里还要补充一件此前未曾说明的事：凡出于宗教而行善的人，死后都会弃绝今日教会关于三位神性位格从永恒以来存在的教义，也会弃绝分别以这三位为对象的信仰。

他们转向主上帝拯救者，欣然接受新教会的一切教导。

【2】至于那些不是出于宗教而实行仁义的人，他们的心坚硬如金刚石。

他们起初趋向三位上帝，后来只趋向父，最后不再趋向任何上帝。他们只将主上帝拯救者看作马利亚与约瑟所生的儿子，不将祂看作上帝之子。

于是，他们抛弃新教会的一切良善与真理，不久就与龙的灵相联，一同被逐到荒漠或洞穴中。这些荒漠与洞穴，位于那称为基督教世界的区域最外缘。

过了一段时间，他们因与新天堂隔绝，陷入各种恶行，因此被送入地狱。

【3】这就是那些不出于宗教而实行仁义之人的结局。

他们这样，是因为相信，人若仿佛凭自己行善，就必然将善行归于自己的功德。因此，他们放弃善行，使自己归入山羊之列。

山羊受到定罪，被投入“为魔鬼和他的使者所预备的永火”，正是因为没有做绵羊所做的事（太25:41-46）。

那里没有说，他们是因为作恶而被定罪，而是因为没有行善。

不出于宗教而行善的人，实际上是在作恶，因为“一个人不能事奉两个主；不是恶这个，爱那个，就是重这个，轻那个”（太6:24）。

耶和华借着以赛亚说：“你们要洗濯、自洁，从我眼前除掉你们的恶行，要止住作恶，学习行善。”

> 又说：“你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。”（赛1:16-18）

祂又借着耶利米说：“你当站在耶和华殿的门口，在那里宣传这话。”

“万军之耶和华以色列的神如此说：你们改正行动作为。”

“你们不要倚靠虚谎的话，说：‘这些是耶和华的殿，是耶和华的殿，是耶和华的殿！’”

> “你们偷盗、杀害、奸淫、起假誓……且来到这称为我名下的殿，在我面前敬拜；又说：‘我们可以自由了。’你们这样的举动是要行那些可憎的事吗？这称为我名下的殿在你们眼中岂可看为贼窝吗？我都看见了。这是耶和华说的。”（耶7:2-4，9-11）

537 应当知道，只出于属世的良善行善，没有同时出于宗教行善的人，死后不会被接纳。

因为他们的仁义只有属世的良善，没有同时存在的属灵良善。使主与人结合的是属灵事物；没有属灵事物，属世事物不能使人与主结合。

属世的良善只属于肉体，来自父母，是与生俱来的；属灵的良善则属于灵，是由主借着重生赋予的。

那些出于宗教实行仁义之善，并因此不作恶的人，在接受新教会关于主的教义以前，如同结好果子的树，虽然果实不多。

他们也如同结着小而贵重的果实、仍被保留在园中的树，树林中的橄榄树与无花果树，以及山丘上的芳香草本与香脂灌木。

他们又如同小小的居所，或有虔诚敬拜的上帝之殿。因为他们是右边的绵羊，也如同但以理书中受到公山羊攻击的公绵羊（但8:2-14）。

在天堂，他们穿着红色的衣服。被引入新教会的良善以后，他们穿上紫色的衣服；随着他们也接受真理，这些衣服便泛出美丽的金黄色。

第九节　应当向主认罪，祈求抵抗邪恶的力量

538 人应当在主上帝拯救者面前认罪，祈求祂赐下帮助与力量，使自己能够抵抗邪恶。

人应当转向主上帝拯救者，因为祂是天地的上帝，是救赎者与拯救者，具有全能、全知与全在。祂是怜悯本身，也是公义本身。人是祂的受造物，教会是祂的羊圈。祂也在新约中多次命令人转向祂，敬拜、尊崇祂。

> 祂在约翰福音中用以下的话，吩咐人只从祂进入：“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，并且出入得草吃。盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏；我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。……我是好牧人。”（约10:1-2，9-11）

不可从别处爬进去，意思是不可绕过主，直接转向父上帝。因为父是不可见的，因此也是人不能直接接近、与之结合的。所以，祂亲自来到世上，使自己成为可见、可接近、可结合的，为的是使人得救。人若不能在思想中以上帝的人性形象接近祂，关于上帝的观念就会消散，如同目光投向无边的宇宙，最终落入空无，或落入自然，以及自然界中眼前可见的事物。

从主拯救者的降生，可以清楚看出，那从永恒以来独一的上帝亲自来到世上。祂由至高者的能力，借着圣灵成孕，祂的人性由童女马利亚所生。因此，祂的灵魂就是那被称为父的神性本身，因为上帝是不可分割的。由此所生的人性，就是父上帝的人性，被称为上帝之子（路1:32，34-35）。

由此也可以看出，人转向主上帝拯救者，就是转向父上帝。所以，腓力请求祂将父显给他们看时，祂回答：“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14:9-11）关于这些事，可以参看前文论上帝、论主、论圣灵与论三一的各章。

539 人省察自己以后，有两件应当做的事：祈求与认罪。祈求，就是求主怜悯，赐下力量，使自己能够抵抗那些已经决意悔改的邪恶，并赐下行善的倾向与情感，因为离了祂，人不能做什么（约15:5）。认罪，就是承认自己已经看见、认识并承认自己的邪恶，也发现自己是一个可悲的罪人。

在主面前，不必逐一列举这些罪，也不必祈求这些罪得到赦免。不必逐一列举，是因为人已经省察自己，看见这些罪。它们既已显明在人自己面前，也就显明在主面前。主也在人的省察中引导他，使他看清这些罪，赐给他为罪忧伤的心，以及离弃这些罪、开始新生活的努力。

至于不应在主面前祈求罪得赦免，有两个原因。第一，罪不是被消灭，而是被移除。人此后离弃罪、进入新生活到什么程度，罪就被移除到什么程度。因为每一种邪恶中，都有无数私欲缠结，如同线团，不能在一瞬间除去，只能随着人容许自己接受改造与重生，逐渐被除去。

第二，主是怜悯本身，赦免所有人的罪，不将任何一项罪归咎于人，因为祂说：“他们所做的，他们不晓得。”但罪并不因此就被除去。彼得问主，弟兄得罪他，应当饶恕多少次，是否到七次。主回答：“我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。”（太18:21-22）主岂不更是如此?

不过，人若因良心负担沉重，为求释放，在教会牧者面前列举自己的罪，接受赦罪的宣告，也没有害处。这样，他可以养成省察自己的习惯，每日反省自己的邪恶。但这种认罪属于属世层面，前面所说的认罪则属于属灵层面。

（原文节号在539#之后直接跳至560#，未列540#—559#。本译文保留原文编号，不作调整。）

560 敬拜地上某位代理者，或将某位圣徒当作上帝来呼求，在天堂看来，并不比向太阳、月亮与星辰祈求，或向占卜者求问、相信他的话更有价值。这些都是虚妄的。这如同敬拜圣殿，却不敬拜圣殿中的上帝；又如同向手持君王权杖与冠冕的仆人求取尊荣，却不向君王本人祈求。这些同样无效，如同离开具体的对象，单单亲吻紫袍所象征的尊荣、荣耀、光明、太阳的金色光线，或一个空洞的名字。

> 约翰书信中的以下教导，正是对这样的人说的：“我们也在那位真实的里面，就是在他儿子耶稣基督里面。这是真神，也是永生。小子们哪，你们要自守，远避偶像！”（约壹5:20-21）

第十节　实际的悔改，经常实行就容易，从未实行就困难

561 实际的悔改，对经常实行的人是容易的，对从未实行的人却极为困难。如前文所说明的，实际的悔改，就是省察自己，认识自己的罪，在主面前认罪，并由此开始新的生活。

在改教后的基督教世界中，许多人觉得实际悔改极为困难。这里所指的，是所有与罗马天主教会分离的人，也包括仍属于罗马天主教会、却从未实际悔改的人。有些人不愿悔改，有些人害怕悔改。长期不实行，就会使人习惯于不悔改，逐渐不愿悔改，最后甚至运用理性推论，为不悔改寻找理由。有些人一想到实际悔改，就感到忧愁、惧怕与惊恐。

在改教后的基督教世界中，实际悔改之所以如此困难，首要原因是他们所持的信仰。他们认为，悔改与仁义对得救没有任何贡献，只有信仰才有贡献。由于信仰的归算，罪的赦免、称义、更新、重生、成圣与永生便随之而来，不需要人凭自己，或仿佛凭自己作任何配合。他们的教义学者将这种配合称为无效的，认为它抵触、违背并冒犯基督的功德。一般信徒虽然不懂这种信仰的奥秘，却仅凭以下说法，就接受了这种观念：“唯独信仰使人得救。人凭自己怎么能行善？”因此，悔改在改教者中间，如同一个鸟巢，雏鸟已被捕鸟人杀死，只剩下空巢。

此外，还有一个原因：改教者就灵而言，在灵界中只与和自己相似的人交往。这些灵将相似的观念注入他的思想，使他偏离道路，不愿转向内心，省察自己。

562 我曾在灵界询问许多改教者：既然圣言、洗礼，以及他们所有教会的圣餐前劝诫，都命令人实际悔改，他们为什么没有这样做？他们作了各种回答。有些人说，有痛悔，再在口头上承认自己是罪人，就足够了。有些人说，这种悔

改由人凭自己的意志实行，因此不符合普遍接受的信仰。有些人说：“人既然知道自己全然是罪，怎么还能省察自己？这如同将网撒进一个从底到面都充满淤泥、里面满是有害虫子的湖。”

有些人说：“谁能深入察看自己，看见里面的亚当之罪？一切实际的邪恶，不都是从这罪产生的吗？这些邪恶连同亚当之罪，不是已经被洗礼的水洗净，又被基督的功德抹去、遮盖了吗？那么，悔改岂不只是人为加上的负担，严重搅扰那些有良心的人？按照福音，我们不是在恩典之下，而不是在这种严厉的悔改律法之下吗？”此外，还有许多类似的回答。有些人说，一打算省察自己，就被恐惧与惊惶抓住，仿佛清晨看见床边站着一个怪物。从这些回答，可以看出，为什么实际悔改在改教后的基督教世界中，仿佛被弃置、拒绝了。

【2】我又当着他们的面，询问一些罗马天主教徒，在神父面前实际告解，是否曾使他们感到抗拒。他们回答，开始实行告解以后，就不再害怕向不严厉的听告解者列举自己的过犯。他们甚至带着某种愉快整理这些过犯，轻微的罪说起来较为轻松，严重的罪则多少带着胆怯。他们每年都按惯例，自愿在指定的时候前来告解，得到赦罪的宣告以后，就感到欢欣。他们还将不愿敞开内心污秽的人，看作不洁净的人。在场的改教者听后就离开了，有些一边笑，一边讥讽；另一些虽然惊讶，却也表示赞赏。

【3】后来，又有一些人走近。他们也属于罗马天主教会，却住在改教者所在的地区。由于当地的习俗，他们不像其他地方的同教信徒那样，具体列举自己的罪，只向掌握赦罪钥匙的神父作概括性的告解。他们说，自己完全不能省察自己，追查、公开实际的邪恶与隐秘的思想。这使他们感到强烈的反感与恐惧，仿佛要越过壕沟，走近一座城墙，而墙上站着一个全副武装的士兵，高喊：“不要靠近！”因此可以看出，实际的悔改，对经常实行的人是容易的，对从未实行的人却极为困难。

563 众所周知，习惯会成为第二天性。因此，对一个人容易的事，对另一个人可能很困难。省察自己，承认所发现的罪，也是如此。

对雇工、搬运工与农夫而言，有什么比从早到晚用双臂劳动更习以为常？但养尊处优的人若做同样的事，不到半小时就会疲惫、出汗。习惯步行的人，手持棍杖、穿着柔软的鞋，走一英里很容易；习惯乘车的人，却几乎不能从一条街慢跑到另一条街。经常从事某种手艺的工匠，能轻松、乐意地完成工作，离开以后，还盼望回去继续做。但一个虽然懂得同样手艺，却懒惰的人，就很难被催促去做。从事其他职业或学习，也是如此。

热爱虔敬的人，有什么比向上帝祈祷更容易？沉溺于不虔生活的人，有什么比祈祷更困难？反过来也一样。哪一位祭司第一次在君王面前讲道时，不会害怕？但熟练以后，就能从容讲道，不再畏惧。天使般的人，有什么比举目望向天堂更容易？魔鬼般的人，有什么比垂目望向地狱更容易？但后者若是伪善者，也能仰望天堂，只是他的心早已转向别处。每个人都会受到自己的目的，以及由此形成的习惯的浸染。

第十一节　不悔改的人，最终不能分辨使人被定罪的邪恶与使人得救的良善

564 从未悔改，也从未向内省察自己的人，最终会不知道，什么邪恶使人被定罪，什么良善使人得救。在改教后的基督教世界中，实际悔改的人很少，因此还必须说明这一点。从未向内省察自己的人，最终会失去对上述两者的认识，因为他没有宗教作为认识它们的依据。

人若没有看见、认识并承认某种邪恶，这邪恶就会继续留在他里面，扎根越来越深，直到堵塞心智的内层。于是，人先成为属世的人，继而成为受感官支配的人，最终成为属肉体的人。在这些状态中，他都不知道，什么邪恶使人被定罪，什么良善使人得救。他如同一棵长在坚硬岩石上的树，将根伸进石缝，最终因缺水而枯萎。

【2】受过良好教育的人，都可以成为有理性、有道德的人。但通向理性与道德，有两条道路：一条来自世界，另一条来自天堂。人若只从世界获得理性与道德，没有同时从天堂获得，他的理性与道德就只表现在言语与举止中。内里却仍如兽类，甚至如猛兽，因为他与地狱中的灵相联，而那些灵都是如此。

同时从天堂获得理性与道德的人，才是真正有理性、有道德的人，因为他的灵、言语与身体行为，都具有这些品质。属灵的事物居于他的理性与道德里面，如同灵魂，推动他的属世、感官与身体层面。他也与天堂中的灵相联。因此，有属灵的理性与道德，也有纯粹属世的理性与道德。在世上，两者不容易分辨，尤其当人长期操练，披上伪善的外衣时。但天堂的天使能清楚分辨，如同分辨鸽子与猫头鹰、绵羊与猛虎一样。

【3】纯粹属世的人，能看见别人身上的邪恶与良善，也能责备别人。但因为从未向内省察自己，就看不见自己里面的任何邪恶。别人若揭露他的邪恶，他就运用理性掩盖，如同蛇用尘土盖住自己的头，又将自己埋入其中，如同黄蜂钻进粪土。他这样做，是因为邪恶给他快乐。这快乐环绕着他，如同雾气笼罩沼泽，吸收、遮蔽光线。

地狱的快乐正是如此。它从地狱升起，流向每个人，却只流入人的脚底、背部与后脑。但人若用前额与胸膛接受它，就会被地狱奴役。因为大脑是为理智及其中的智慧而设，小脑则是为意志及其爱而设，所以人有两个脑。这种地狱的快乐，只有借着属灵的理性与道德，才能被纠正、更新，转变方向。

565 以下简要描述那种只有属世理性与道德的人。这种人就自身而言，是受感官支配的人；若继续停留在这种状态中，就会成为属肉体的人。

感官层是人心智生命的最外层，与身体的五种感官相连。受感官支配的人，凡事都凭身体感官判断，只相信眼睛能看见、双手能触摸的东西，将这些称为真实存在的事物，否认其他一切。他心智的内层，本应在天堂的光中看见事物，却已经关闭，因此看不见任何属于天堂与教会的真理。

他只在心智的最外层思想，不从内在的属灵之光思想，而处于粗重的属世之光中。因此，他在内心反对天堂与教会的一切事物，外表却仍能为它们说话。若这样做能带来权力与财富，他甚至会热切地支持它们。学者与博学之士若深深确认伪谬，尤其确认那些反对圣言真理的观念，就会比别人更受感官支配。

【2】受感官支配的人，推理敏捷、机巧，因为他们的思想贴近言语，几乎就在言语中，仿佛停留在嘴唇上。他们将一切聪明，都寄托在来自记忆的言辞中。他们善于确认伪谬，确认以后，就相信这些伪谬是真理。但他们的推理与确认，都来自感官的错觉。这些错觉，最容易吸引、说服一般人。

受感官支配的人，比别人更狡诈、恶毒。贪婪、淫乱与欺诈的人，尤其受感官支配，尽管在世人面前显得很有才智。他们心智的内层污秽，正是借着这些内层，他们与地狱相通。圣言将他们称为死人。地狱中的人都受感官支配，

而且所处的地狱越深，受感官支配的程度就越强。地狱之灵的气场，从人的背后与感官层相联。在天堂的光中，这些灵的后脑显得凹陷。那些只凭感官事物推理的人，古人称为“知识树上的蛇”。

【3】感官事物应当居于末位，不应居于首位。在智慧、明达的人里面，感官事物居于末位，服从心智的内层；在愚昧的人里面，感官事物居于首位，支配其他层面。感官事物居于末位时，通向理智的道路就能借着它们开启，真理也能从中提炼出来。

感官事物最接近世界，接收从世界流入的事物，如同加以筛滤。人借着感官事物与世界相通，借着理性事物与天堂相通。感官事物为心智的内层提供材料，其中一些供给理智，另一些供给意志。

思想若不被提升到感官事物以上，人就很少有智慧。思想被提升以后，人就进入更清明的光，最终进入天堂的光，能够领悟从天堂流下的事物。理智的最外层，是属世的知识；意志的最外层，是感官的快乐。

566 人就属世层面而言，与兽类相似，也会因自己的生活，逐渐呈现相应兽类的形像。因此，在灵界，这类人周围会显出各种兽类。这些兽类是他们内在状态的对应。人的属世层面，就其本身而言，是动物性的。但因属灵层面在其上，人能够成为真正的人。人若有这种能力，却不成为真正的人，就只能装作人，实际上仍是会说话的兽类。

因为他说话时运用属世的理性，思想却出于属灵的疯狂；行为表现出属世的道德，所爱却是属灵层面的邪恶欲望。在具有属灵理性的人看来，他的行为几乎如同被狼蛛咬伤的人所跳的舞，也就是所谓的圣维特舞。

谁不知道，伪善者也能谈论上帝，盗贼也能谈论诚实，淫乱者也能谈论贞洁？其他类似的情形也是如此。人具有一种能力，能够在思想与言语、意图与行为之间，设置一道可以开关的门，让谨慎或狡诈在那里把守。若没有这种能力，人就会比任何野兽更凶猛地冲向各种邪恶与残酷的行为。但每个人死后，这道门都会打开，他本来是怎样的人，就会显露出来。不过，在地狱中，他仍受到刑罚与看守的约束。

因此，亲爱的读者，请省察自己，从内心找出一两种邪恶，因宗教的缘故离弃它们。你若出于其他意图或目的离弃这些邪恶，就只是使它们不在世人面前显露，并没有真正从内心离弃它们。

关于“论悔改”的灵界见闻

567 以下再附几则灵界见闻。第一则如下：

我忽然患了一种几乎致命的疾病：整个头部异常沉重，一股瘟疫般的毒烟侵入了我，来自那座被称为“所多玛和埃及”的耶路撒冷（启11:8）。我在剧烈的痛苦中奄奄一息，等候生命的终结，就这样卧床三天半。我的灵陷入了这样的状态，我的身体也随之如此。

那时，我听见周围有人说：“看哪，那个传讲悔改以得罪赦、又传讲唯独应当敬拜基督之人性的人，已经死在我们城的街上了。”他们又问一些教士，他是否配得安葬。教士们说：“不配；让他躺在那里，任人观看。”他们离去以后，又回来讥讽嘲弄。确实，当我解释启示录第十一章时，这件事就这样发生在我身上。

那时，讥讽者的声音使我倍感沉重，尤其是这些话：“没有信仰，怎么能悔改？基督这个人，怎么能被敬拜为上帝？既然我们白白得救，不靠自己的任何功德，那么还需要什么呢？岂不只需要相信：父上帝差遣子，除去律法的定罪，将祂的功德归算给我们，使我们在祂面前称义；再由祭司宣告赦免我们的罪，然后赐下圣灵，在我们里面成就一切善事？这些岂不既合乎圣经，也合乎理性吗？”站在旁边的一群人便为这些话鼓掌喝彩。

【2】我听见这些话，却不能回答，因为我几乎如同死人一般躺着。但过了三天半，我的灵恢复了力量；就灵而言，我从街上走进城里，再次说：“你们应当悔改，信基督，你们的罪就必得赦免，你们也必得救；若不如此，就必灭亡。主自己岂不是传讲悔改以得罪赦，叫人信祂吗？祂岂不是吩咐门徒也这样传讲吗？难道你们的信仰教义，就能使你们的生命得到完全的保障吗？”

但他们说：“你在胡说什么？子岂不是已经作了补偿？父岂不是已经将这功德归算给我们？我们既相信这事，祂岂不是就称我们为义？我们既这样受恩典之灵引导，里面还有什么罪？死亡又与我们有什么关系？你这传讲罪与悔改的人，明白这福音吗？”

这时，有声音从天上传来，说：“不悔改之人的信仰，除了死的信仰，还能是什么？结局到了，结局临到你们这些自以为安稳的人；你们在自己眼中无可指摘，凭自己的信仰被称为义，实际上却是撒但。”忽然，那座城的中央裂开一道深渊，并且不断扩大；房屋一座接一座地倒塌，他们全都被吞没了。不久，水从宽阔的裂口中翻涌而出，淹没了那片荒废之地。

【3】当他们这样沉下去，显得被水淹没时，我很想知道他们在深处的境况。于是，有声音从天上对我说：“你将看见，也将听见。”这时，在我眼前，那些看似淹没他们的水消散了。因为灵界中的水是对应，所以会显现在那些处于伪谬之中的人周围。于是，我看见他们在深处的沙地上，那里有一堆堆石块垒成的屏障；他们在其间奔走，哀叹自己被逐出了那座大城。

他们高声呼喊：“为什么这事临到我们？我们岂不是因自己的信仰而洁净、纯洁、公义、圣洁吗？我们岂不是因自己的信仰而得洁净、被洁净、称义、成圣吗？”又有人说：“我们岂不是因自己的信仰，在父上帝面前显为、被看为、被算为，并在天使面前被宣告为洁净、纯洁、公义、圣洁吗？我们岂不是已经与上帝和好、蒙祂悦纳、得了赎罪，并因此从罪中被释放、洗净、拭净了吗？律法的定罪岂不是已被基督除去了吗？那么，为什么我们竟像被定罪的人一样，被丢到这里？我们曾在那座大城里，听见那个大胆传讲罪的人说：‘信基督，并且悔改。’我们相信基督的功德，岂不就是信基督吗？我们承认自己是罪人，岂不就是悔改吗？为什么这事竟临到我们？”

【4】这时，有声音从旁边对他们说：“你们知道自己陷在哪一种罪中吗？你们曾省察过自己吗？你们是否因此逃避过任何邪恶，因为它是反对上帝的罪？不逃避这种邪恶的人，就仍在其中。罪岂不就是魔鬼吗？所以，你们正是主所说的那些人：‘那时，你们要说：我们在你面前吃过喝过，你也在我们的街上教训过人。他要说：我告诉你们，我不晓得你们是哪里来的；你们这一切作恶的人，离开我去吧！’（路13:26-27；参太7:22-23）

“所以，各人到自己的地方去吧。你们看见那些通往洞穴的入口了，进去吧。你们每个人在那里都有自己的工作要做，也将按所做的工作得到食物。即使现在不进去，饥饿也会迫使你们进去。”

【5】此后，有声音从天上向地上一些在那座大城之外的人说话，这些人也见于启示录第十一章第十三节。那声音高声说：“你们要谨慎，要谨慎，不要与这些人为伍。难道你们不能明白，那些被称为罪与不义的邪恶，会使人污秽不洁吗？人若要从这些邪恶中得到洁净，除了实际悔改，并信主耶稣基督，还能有什么道路？

“实际的悔改，就是省察自己，认识并承认自己的罪，承认自己有罪，在主面前认罪，恳求祂赐下帮助与力量，使自己能够抵抗这些罪，从而不再犯罪，开始新的生活。这一切，都要仿佛出于你们自己而行。

“你们应当每年一次或两次，在临近圣餐时这样做。此后，若那些你们已经认定为罪的邪恶再次出现，就应当对自己说：‘我不愿犯这些罪，因为它们是反对上帝的罪。’这就是实际的悔改。

【6】“谁不能明白，一个人若不省察自己，看见自己的罪，就仍然留在罪中？因为一切邪恶，自人出生以来就带有快乐；报复、淫乱、欺诈、亵渎，尤其是出于自我之爱的统治欲，都带有快乐。难道不正是这种快乐，使这些邪恶不被看见吗？若偶尔有人说这些是罪，你们岂不因它们带来的快乐而为它们辩解，甚至借着伪谬来确认它们不是罪吗？这样，你们就仍然留在这些邪恶中，后来作恶更甚于从前，直到不再知道什么是罪，甚至不知道罪是否存在。

“实际悔改过的人，情形则完全不同。他将自己认识并承认的邪恶称为罪，因此开始逃避并厌恶这些邪恶，最终感到其中的快乐不再是快乐。这件事进行到什么程度，他就能在什么程度上看见并爱良善，最终感受到良善的快乐；这快乐就是天堂天使的快乐。

“总而言之，人将魔鬼抛在身后到什么程度，就在什么程度上被主接纳为儿女，由主教导、引领、保护，使他远离邪恶，持守良善。这就是从地狱通往天堂的道路，别无他路。”

【7】有一件事颇为奇异：改教者对于实际悔改，似乎有一种与生俱来的抗拒、推诿与厌恶；这种抗拒强烈到使他们不能勉强自己省察自己，看见自己的罪，并在上帝面前认罪。他们一有这样的念头，就仿佛受到恐惧侵袭。我曾在灵界就此询问许多人，他们都说，这超出了自己的能力。

当他们听说罗马天主教徒仍能这样做，也就是省察自己，并在修士面前公开承认自己的罪时，便大为惊讶。更使他们惊讶的是，改教者竟不能私下在上帝面前这样做，尽管他们在领受圣餐之前，同样被吩咐这样行。那里有人探究其中的原因，发现正是唯独信仰的教义，造成了这种不悔改的状态与心态。随后，他们得以看见：罗马天主教徒中，凡敬拜基督而不呼求圣徒的人，都得到拯救。

【8】此后，我听见如同雷鸣的声音，又有声音从天上说：“我们深感惊讶。你要对改教者的会众说：‘信基督，并且悔改，你们就必得救。’”

我便这样说了，又说：“洗礼岂不是悔改的圣礼，并因此成为进入教会的引导吗？教父母为受洗者所作的承诺，除了使他弃绝魔鬼及其作为，还能是什么？圣餐岂不是悔改的圣礼，并因此成为进入天堂的引导吗？领受圣餐的人，岂不是被告知，在临近圣餐之前务必要悔改吗？《教理问答》作为基督教会普遍的教义，岂不是教导悔改吗？第二块法版上的六条诫命，岂不是说：‘你不可作这恶，不可作那恶’，而不是说：‘你应当作这善，应当作那善’吗？

“由此，你们可以知道：人弃绝并厌恶邪恶到什么程度，就在什么程度上趋向并爱慕良善。在此之前，他不知道什么是良善，甚至也不知道什么是邪恶。”

568 第二则灵界见闻：

凡虔敬而有智慧的人，谁不愿意知道自己死后的生命状态呢？因此，我要揭示其中的大概，使人得以知晓。每个人死后，当他感觉自己仍然活着，已经来到另一个世界，又听说上面有天堂，那里有永恒的快乐，下面有地狱，那里有永恒的痛苦时，起初都会被带回自己在先前世界中的外在状态。于是，他相信自己必定会进入天堂，说话明达，行事谨慎。

有些人说：“我们曾过着有道德的生活，追求诚实正直，并没有故意作恶。”另一些人说：“我们常去教堂，参加弥撒，亲吻圣像，跪下祈祷。”又有些人说：“我们施舍穷人，扶助贫困的人，阅读敬虔书籍，也阅读圣言。”此外，还有许多类似的话。

【2】他们说完这些以后，天使站在旁边，对他们说：“你们所列举的一切，都是在外在层面所做的事；但你们还不知道，自己在内在层面究竟是怎样的人。如今，你们是具有实质身体的灵，而灵就是你们的内在人。正是这内在人，在你们里面思想自己所意愿的，意愿自己所爱的；这就是他生命的快乐。

“每个人从婴儿时期起，都是从外在层面开始生活，学习按道德行事，明达地说话。当他开始形成关于天堂及其幸福的观念时，便开始祈祷、参加礼拜，并履行庄严的敬拜仪式。然而，当各种邪恶从他的本性之源涌出时，他仍将它们藏在心智深处，巧妙地用出于伪谬的推理加以包裹、遮盖，以至于连自己也不知道这些是邪恶。

“这些邪恶被层层包裹，又像被尘土掩盖一样，他便不再思想它们，只谨慎地不让它们在世人面前显露。这样，他只致力于外在的道德生活，因而成为内外不一的人：外在是羊，内在却是狼；又如同一个金盒，里面藏着毒药；又如一个口含香料的恶臭之人，使旁人闻不到他的臭气；又如一张鼠皮，外面却散发着香膏的气味。

【3】“你们说自己曾过着有道德的生活，也追求虔敬的事；但我要问：你们是否省察过自己的内在人，觉察其中有报复的欲望，甚至达到杀人的地步；有淫欲，甚至达到通奸的地步；有欺诈的欲望，甚至达到偷窃的地步；有说谎的欲望，甚至达到作假见证的地步？十诫中的四条诫命说：‘这些事你不可作’，最后两条诫命则说：‘这些事你不可贪恋。’你们相信，自己的内在人在这些事上与外在人相同吗？如果你们真这样相信，那也罢了——”

【4】他们听见这些话，回答说：“什么是内在人？内在人和外在人，难道不是同一个人吗？我们从牧师那里听说，内在人无非就是信仰；口中的虔敬与生活中的道德，是信仰的标志，因为它们是信仰的运行。”

天使回答：“使人得救的信仰在内在人中，仁义也同样在内在人中；由此，才有外在人中的基督徒忠信与道德。但若前面所说的种种欲望仍留在内在人中，也就是留在意志中，并由此留在思想中；若你们内里爱这些欲望，外在却另有言语与行为，那么在你们里面，邪恶就在良善之上，良善在邪恶之下。因此，无论你们怎样说话，仿佛出于理智，怎样行事，仿佛出于爱，内里仍是邪恶，只是这邪恶被遮盖了。这样，你们就如同狡猾的猿猴，能够模仿人的行为，内心却远离人性。

【5】“至于你们的内在人究竟是怎样的，你们全然不知，因为你们从未省察自己，也没有在省察以后实行悔改。但过一段时间，当你们被脱去外在人、被引入内在人时，就会看见了。到那时，你们的同伴将认不出你们，甚至连你们自己也认不出自己。

“我曾见过外表有道德、内里却邪恶的人，到那时变得如同野兽，用凶残的目光注视邻舍，心中燃烧着致命的仇恨，并亵渎他们在外在人中曾经敬拜的上帝。”

他们听见这些话，就退去了。那时，天使说：“你们以后将看见自己生命的状态，因为不久以后，你们的外在人将被除去，你们将进入内在人；这内在人，如今就是你们的灵。”

569 第三则灵界见闻：

人里面的一切爱，都会发出一种快乐，借此使人感觉到它的存在。这种快乐首先进入灵，继而进入身体。人的爱所带来的快乐，与思想所带来的愉悦相结合，构成他的生命。

人在属世身体中生活时，只能朦胧地感觉到这些快乐与愉悦，因为身体吸收了它们，使这些感受变得迟钝。但人死后，物质身体被除去，灵的遮盖或衣服也随之脱下，他便能充分感觉并感知自己爱中的快乐与思想中的愉悦。奇妙的是，有时甚至能像闻气味一样感知它们。因此，在灵界，所有人都按自己的爱聚集成群：天堂中的人如此，地狱中的人也如此。

【2】天堂中各种爱的快乐，转化成气味时，都被感觉为芬芳、馨香、怡人的气息，令人愉悦，如同春日清晨在园圃、花坛、田野与树林中闻到的气息。地狱中那些人的爱的快乐，转化成气味时，则被感觉为焦臭、恶臭与腐臭，如同厕所、尸体，以及充满垃圾与粪秽的池沼所散发的气味。

奇妙的是，那里的魔鬼与撒但，却将这些气味感觉为香膏、香料与乳香，能使他们的鼻息与心神重新振奋。在自然界中，兽类、鸟类与虫类也能按气味聚集成群；人却还不能这样，直到他脱去身体，如同脱去蜕壳。

【3】因此，天堂按良善之爱的各种差别，排列得极其分明；与之相反，地狱也按邪恶之爱的各种差别排列。由于这种对立，天堂与地狱之间有一道不可逾越的鸿沟。天堂中的人不能忍受任何地狱的气味，吸入这种气味，就会恶心、呕吐，甚至有昏厥的危险。地狱中的人若越过鸿沟的中央，也会有同样的情形。

【4】有一次，我看见一个魔鬼，远远望去像一只豹。他几天前曾出现在最低层天堂的天使中间，善于伪装成光明的天使。他越过鸿沟的中央，站在两棵橄榄树之间，却没有感觉到任何与自己生命相敌对的气味，因为当时天使并不在场。但天使一到，他就发生痉挛，全身肢体收缩，倒在地上。那时，他显得像一条大蛇，盘曲翻腾，最后滚落到鸿沟中，被同类接住，带进洞穴；在那里，他因闻到符合自己快乐的恶臭气味而苏醒。

【5】我也曾看见一个撒但受到同类惩罚。我询问原因，有人说，因为他堵住鼻孔，走近那些处于天堂气味中的人，回来时又将那气味附在衣服上带了回来。还有好几次，一个打开的地狱洞穴中，涌出尸体般的腐臭，直冲我的鼻孔，使我作呕。

由此可以明白，圣言中的“嗅觉”为什么表示感知。圣言多次说，耶和华从燔祭中闻到馨香之气；又说，膏油与香料由芬芳之物制成。相反，也吩咐以色列人将不洁之物从营内带到营外，并将人的排泄物掩埋起来（申23:12-13）。这是因为，以色列的营代表天堂，营外的旷野代表地狱。

570 第四则灵界见闻：

有一次，我与一个新来的灵交谈，他在世时常常默想天堂与地狱。所谓新来的灵，是指新近去世的人；他们这时已经成为属灵的人，因此被称为灵。

他一进入灵界，就像从前一样，开始默想天堂与地狱。想到天堂时，他觉得喜乐；想到地狱时，他觉得忧伤。一察觉自己已经来到灵界，他便立刻询问：天堂在哪里，地狱在哪里？二者各是什么，又有怎样的性质？

有人回答：“天堂在你头上，地狱在你脚下，因为你如今是在天堂与地狱之间的世界。但天堂是什么、有怎样的性质，地狱是什么、有怎样的性质，我们不能用寥寥几句话说明。”于是，他因渴望认识这些事而内心火热，便跪在地上，虔诚地向上帝祈祷，求祂教导。就在这时，一位天使出现在他右边，将他扶起，说：“你曾恳求得到教导，认识天堂与地狱。你去探究并学习什么是快乐，就会知道了。”天使说完这些话，就被接上去了。

【2】那新来的灵便自言自语：“这是什么意思？‘探究并学习什么是快乐，就会知道天堂与地狱是什么，有怎样的性质。’”

他随即离开那里，四处游走，向遇见的人询问：“如果你们愿意，请告诉我，什么是快乐？”有些人说：“这是什么问题？谁不知道什么是快乐？快乐不就是欢喜与喜乐吗？所以，快乐就是快乐，这一种与那一种都一样，我们不知道有什么区别。”另一些人说，快乐就是心智的笑声：“因为心智欢笑时，

面容就愉快，言语就诙谐，动作就轻快，整个人都处于快乐之中。”还有些人说：“快乐无非就是赴宴，吃美味佳肴，喝醇酒，直到醉意陶然，然后谈论各种事情，尤其是维纳斯与丘比特的游戏。”

【3】那新来的灵听见这些话，心中不悦，自言自语：“这些回答粗俗而不文雅；这些快乐既不能说明天堂，也不能说明地狱。愿我能遇见智慧的人。”于是，他离开他们，询问：“智慧的人在哪里？”

这时，一个天使灵看见他，说：“我察觉到，你心中有一种强烈的渴望，想认识那构成整个天堂、也构成整个地狱的事物。既然这事物就是快乐，我就带你到一座山丘上。那里每天都有三类人聚集：一类探究结果，一类考察原因，一类寻究目的。探究结果的人被称为知识之灵，抽象地说，就是知识；考察原因的人被称为理智之灵，抽象地说，就是理智；寻究目的的人被称为智慧之灵，抽象地说，就是智慧。在他们正上方的天堂中，有天使从目的看见原因，再从原因看见结果。这三个群体都从那些天使得到光照。”

【4】随后，他牵着那新来的灵的手，带他上了山丘，来到那群寻究目的、被称为智慧的人那里。新来的灵对他们说：“请原谅我上来打扰你们。我从幼年起就默想天堂与地狱，不久前才来到这个世界。当时，与我结伴的一些人告诉我，天堂在我头上，地狱在我脚下，却没有告诉我，二者是什么，有怎样的性质。因此，我因不断思索这些事而焦虑，便向上帝祈祷。那时，一位天使站在我旁边，说：‘你去探究并学习什么是快乐，就会知道了。’我已经探究过，却仍一无所获。因此，恳请你们，若愿意，就教导我什么是快乐。”

【5】智慧的人回答：“快乐是天堂中所有人的全部生命，也是地狱中所有人的全部生命。对天堂中的人来说，是良善与真理的快乐；对地狱中的人来说，则是邪恶与伪谬的快乐。因为一切快乐都属于爱，而爱是人生命的存在。因此，人的爱是什么性质，他就是怎样的人；他的快乐是什么性质，他也就是怎样的人。

“爱的活动使人产生快乐的感觉。这活动在天堂中与智慧相伴，在地狱中则与疯狂相伴；二者在各自的人里面，都表现为快乐。然而，天堂与地狱所处的快乐彼此相反：天堂处于良善之爱中，因此以行善为快乐；地狱处于邪恶之爱中，因此以作恶为快乐。所以，你若认识什么是快乐，就会认识天堂与地狱是什么，有怎样的性质。

【6】“但你还应当向那些考察原因、被称为理智的人探究并学习什么是快乐。他们就在这里的右边。”

他于是离开，走到他们那里，说明自己前来的原因，请求他们教导他什么是快乐。他们因这个问题而欢喜，说：“的确，认识快乐的人，就认识天堂与地狱是什么，有怎样的性质。意志是人之所以为人的根源，若没有快乐，就连最微小的活动也不会产生。因为意志就其本身而言，无非是某种爱的情感，也就是快乐；使人产生意愿的，是某种愉悦，以及由此而来的快意。又因为意志推动理智去思想，所以，若没有从意志的快乐流入的事物，就连最微小的思想也不会产生。

“这是因为，主凭着从祂而来的流入，激活天使、灵与人的灵魂和心智中的一切。祂借着爱与智慧的流入来激活，而这种流入本身就是活动，一切快乐都由此而来。快乐在源头上称为福乐、昌盛与幸福，在派生层面上称为快乐、愉悦与快意，在普遍意义上则称为良善。然而，地狱中的灵在自己里面颠倒了

一切，将良善颠倒为邪恶，将真理颠倒为伪谬，但快乐却始终存留。因为快乐若不持续存留，他们就没有意志，也没有感觉，因而没有生命。由此可见，地狱的快乐是什么，有怎样的性质，从何而来；也可见，天堂的快乐是什么，有怎样的性质，从何而来。”

【7】听完这些话以后，他又被带到第三个群体那里，就是那些探究结果、被称为知识的人那里。他们说：“你下到低处，再登上高处，就会在那里察觉并感受到天堂与地狱的快乐。”

就在这时，离他们不远的地面裂开了；三个魔鬼从裂缝中上来，因自己爱中的快乐而显得如火燃烧。与那新来的灵同行的天使，察觉这三个魔鬼是经过安排才从地狱上来的，便向他们喊道：“不要再靠近；就在你们所在的地方，说一些关于你们快乐的事。”

他们回答：“你们要知道，每个人，无论被称为善人还是恶人，都处于自己的快乐之中；所谓善人有他的快乐，所谓恶人也有他的快乐。”于是，有人问：“你们的快乐是什么？”他们说：“淫乱、报复、欺诈与亵渎的快乐。”又有人问：“这些快乐在别人看来是什么样的？”他们说：“在别人那里，这些快乐被感觉为粪便的臭气、尸体的腐气，以及积存尿液的臊臭。”又有人问：“这些对你们来说是快乐的吗？”他们说：“是极大的快乐。”

于是，有人说：“那么，你们就像住在这些污物里的污秽野兽。”他们回答：“我们若是这样，那就是这样；但这些正是我们鼻中的愉悦。”又有人问：“还有什么要说的吗？”他们说：“每个人都被允许处于自己的快乐中，即使是你们所谓最污秽的快乐，只要他不侵扰善灵与天使。但由于我们出于自

己的快乐，不能不侵扰他们，所以被投入牢狱，在那里遭受严酷的痛苦。我们的快乐在那里被压制、受到约束，这就是所谓地狱的折磨，也是一种内在的痛苦。”

又有人问：“你们为什么侵扰善人？”他们说：“我们无法不这样做。当我们看见一个天使，感觉到主的神圣气场环绕着他时，就仿佛受到一种狂怒的侵袭。”对此，我们说：“那么，你们也像野兽。”不久，当他们看见那新来的灵与天使在一起时，就陷入狂怒，显得如同仇恨之火。于是，为了防止他们造成伤害，他们被扔回了地狱。

此后，有一些天使显现出来。他们从目的看见原因，再借着原因看见结果，居住在那三个群体之上的天堂中。他们显现在洁白的光里；那光沿着螺旋形的曲线降下，带来一顶圆形花冠，戴在那新来的灵头上。随后，有声音从那里对他说：“这顶桂冠赐给你，是因为你从幼年起就默想天堂与地狱。”

第十章　论改造与重生

571 论述悔改之后，接下来应按顺序论述改造与重生，因为改造与重生随悔改而来，并借着悔改逐步推进。

人从属世之人变为属灵之人，必须进入并经历两个状态。第一个状态称为改造，第二个状态称为重生。在第一个状态中，人从自己的属世层面仰望属灵之物，并渴慕它们；在第二个状态中，人则成为属灵的属世之人。

第一个状态由那些将成为信仰之真的真理形成，人借着这些真理仰望仁义；第二个状态则由仁义之善形成，人从这些良善出发，进入信仰之真。换句话说，第一个状态是出于理智的思想状态，第二个状态则是出于意志的爱之状态。

当第二个状态开始并逐步推进时，心智便发生转变：意志之爱流入理智，推动并引导理智，使理智的思想与这爱一致、协调。因此，爱之善在多大程度上居于首位，信仰之真在多大程度上居于其次，人就在多大程度上成为属灵的人，成为新造之物。

那时，人出于仁义而行动，出于信仰而说话；他感受仁义之善，觉知信仰之真，住在主里面，也处于平安之中。人就是这样重生的。

人在世时若已开始进入第一个状态，死后便能被引入第二个状态；但若在世时没有进入第一个状态，死后便不能被引入第二个状态，也就不能重生。

这两个状态可以比作春日里光与热的逐渐增强：第一个状态如同破晓或鸡鸣时分；第二个状态如同清晨与曙光，而这个状态的推进，则如同白昼逐渐接近正午，光与热也随之增强。

这也可以比作庄稼的生长：起初是幼苗，随后长出麦秆与麦穗，最后在麦穗中结出谷粒。也可以比作树木的生长：种子从地里萌发，逐渐长成树干；树干生出枝条，枝条披上绿叶；随后开花，果实开始在花的最深处孕育；果实成熟时，又产生新的种子，如同新的后裔。

第一个状态，也就是改造的状态，还可以比作蚕吐丝结茧的状态。它辛勤劳作之后，化蛾飞入空中，不再像从前那样以叶子为食，而是以花中的汁液为食。

第一节　人必须重生才能进入上帝的国

572 人若不重生，仿佛被重新创造，就不能进入上帝的国。

人若不重生，就不能进入上帝的国，这是主在约翰福音中所教导的。耶稣对尼哥底母说：“我实实在在地告诉你（我阿们阿们地告诉你），人若不重生，就不能看见上帝的国。”又说：“我实实在在地告诉你，人若不是从水和灵生的，就不能进入上帝的国。从肉身生的就是肉身；从灵生的就是灵。”（约3:3，5-6）

“上帝的国”既指天堂，也指教会，因为上帝在地上的国就是教会。圣言中凡提到上帝的国，都有这样的意义（如太11:11；12:28；21:43；路4:43；6:20；8:1，10；9:11，60，62；17:21；以及其他各处）。

“从水和灵生”，表示借着信仰之真，以及遵照这些真理的生活而重生。“水”表示真理，可参阅《揭秘启示录》第50、614、615、685、932节；“灵”表示遵照神圣真理的生活，这可以从主在约翰福音中的话明白（约6:63）。

“阿们，阿们”表示这是真理。主就是真理本身，所以祂屡次这样说；祂自己也被称为“阿们”（启3:14）。在圣言中，重生的人被称为“上帝的儿女”和“从上帝生的人”，重生则用“新心”和“新灵”来描述。

573 因为“创造”也表示重生，所以说人若重生，就仿佛被重新创造。“创造”在圣言中具有这一意义，可以从以下经文明白：

“上帝啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。”（诗51:10）“你张手，它们饱得美食；你发出你的灵，它们便受造。”（诗104:28，30）“这必为后代的人记下，将来受造的民要赞美耶和华。”

（诗102:18）“看哪！我造新天新地，从前的事不再被记念，也不再追想。你们当因我所造的永远欢喜快乐；因我造耶路撒冷为人所喜，造其中的居民为人所乐。”（赛65:17-18）“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：你不要害怕！因为我救赎了你；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，是我所作成、所造作的。”（赛43:1，7）“好叫人看见、知道、思想、明白；这是耶和华的手所作的，是以色列的圣者所造的。”（赛41:20）

其他经文也有同样的用法。凡主被称为创造者（Creator）、塑造者（Former）和造作者（Maker）的地方，也都有这一意义。由此可以明白，主对门徒所说的话是什么意思：“你们往普天下去，传福音给万民（受造物）听。”（可16:15）这里的“受造物”，指所有能够重生的人（另参启3:14；林后5:16-17）。

第二节 理性显明人必须重生

574 人必须重生，这完全可以从理性看出。因为人从父母生来便陷于各种恶，这些恶盘踞在他的属世人里面，而属世人本身与属灵人截然相反。然而，人是为天堂而生的；若不成为属灵的人，就不能进入天堂，而这唯有借着重生才能实现。

由此必然可知，属世人连同其私欲必须被制伏、降服并转变；否则，人不但一步也不能接近天堂，反而会越来越深地沉入地狱。凡相信人生来陷于各种恶，承认善与恶确实存在，并且彼此相反，又相信死后的生命、天堂与地狱，相信恶构成地狱、善构成天堂的人，谁不能看见这一点呢？

属世人单就其本性而言，与野兽的本性没有差别，同样具有野性；但这是就意志而言。至于理智，人则不同于野兽：人的理智能够被提升到意志的私欲之上，不仅能看见这些私欲，也能约束它们。因此，人能够借着理智思考，并将思想表达为言语，这是野兽所不能的。

人出生时是什么样的，若不重生又会成为什么样的，可以从各种野兽看出：他会成为老虎、黑豹、豹子、野猪、蝎子、狼蛛、毒蛇、鳄鱼等等。因此，人若不借着重生转变为绵羊，还会成为什么呢？岂不就是地狱众魔鬼中的一个魔鬼吗？

如果国家的法律不约束这类人生来的凶残，他们岂不会彼此冲突、互相残杀，或掠夺对方，使其只剩贴身衣物吗？人类中有多少人生来不像萨提尔和普里阿普斯——神话中象征兽性与淫欲的形象——或像四足蜥蜴呢？这些人若不重生，谁不会变成猿猴呢？他们后天学会以外在的道德遮掩内在，才使自己看起来不像这样。

575 未重生的人是什么样的，还可以用以下比喻进一步描述，正如以赛亚书所说：“鹈鹕、箭猪却要得为业；猫头鹰、乌鸦要住在其间。耶和华必将空虚的准绳、混沌的线砣拉在其上。……以东的宫殿要长荆棘；保障要长蒺藜和刺草；要作野狗的住处、鸵鸟的居所。旷野的走兽要和豺狼相遇；野山羊要与伴偶对叫；夜间的怪物必在那里栖身，自找安歇之处。箭蛇要在那里作窝，下蛋，葙蛋，生子，聚子在其影下；鹞鹰各与伴偶聚集在那里。”（赛34:11, 13-15）

第二节　重生唯独由主成就，并须人合作

576 新生，也就是重新创造，唯独由主借着仁义与信仰这两个媒介成就，并且需要人的合作。

重生由主借着仁义与信仰成就，这可以从前文论仁义与信仰各章所证明的道理推知，尤其可以从这一点推知：主、仁义与信仰合而为一，正如生命、意志与理智合而为一；若将它们分开，三者便各自消散，如同一个整体失去联结，崩解为尘土。

仁义与信仰被称为媒介，是因为它们使人与主结合，而这种结合使仁义成为仁义，使信仰成为信仰。但若人不参与自己的重生，这一切便不能成就，所以说，必须有人的合作。

前文已经多次论及人与主的合作。然而，人的心智往往会把这理解为：人凭自己的能力成就这件事。因此，还需要再次说明。

一切运动，以及由运动产生的一切行动，都有主动的一方和被动的一方。也就是说，行动者施加作用，承受者则因这一作用而行动，二者共同成就一个行动。例如，磨盘由轮子带动，车辆由马匹拉动，运动由作用力产生，结果由原因造成，无生命的力由有生命的力推动。概括地说，工具由使用它的主体驱动。人人都知道，这两方面共同作用，才成就一个行动。

在仁义与信仰的事上，主施行作用，人则因主的作用而行动，因为主的主动作用在人被动的接受中运行。因此，行善的能力来自主，而由此产生的行善意愿则仿佛属于人自己，因为这意愿处于人的自由意志之中。人凭着自由意志，可以与主一同行动，从而与主结合；也可以凭着来自地狱的能力行动，从而使自己与主分离。这来自地狱的能力也在人自身之外。

人的行动若与主的行动相合，就是这里所说的合作。为了使这一点更加清楚，下面还将用一些比喻说明。

577 由此还可以推知，主不断使人重生，因为祂不断拯救人；人若不重生，就不能得救，正如主在约翰福音中亲口所说：“人若不重生，就不能看见上帝的国。”（约3:3，5-6）因此，重生是得救的媒介，仁义与信仰则是重生的媒介。若说重生会随着当今教会所教导的、排除人的合作的那种信仰而来，实在是空洞至极。

前文所说的作用与合作，可以见于一切具有活动或运动能力的事物。心脏与各条动脉之间就有这样的作用与合作：心脏施加作用，动脉则借着其外膜或管壁与之配合，由此形成血液循环。肺也是如此：空气以大气高度所产生的压力施加作用，肋骨先与肺配合，随后肺又与肋骨配合，由此，身体中的各层膜都参与呼吸运动。同样，脑膜、胸膜、腹膜、膈膜，以及其他覆盖内脏或构成内脏内部的膜层，都施加作用，也承受作用，因而彼此配合。由于这些膜层具有弹性，各部分由此得以存在并持续存在。每一条纤维、神经、肌肉，甚至每一块软骨，也都是如此，其中都有作用与合作，这是人所共知的。

这样的合作也存在于各种感觉中，因为身体的感觉器官与运动器官一样，都是由纤维、膜层和肌肉构成的。不过，没有必要逐一描述各感官的合作，因为众所周知，光作用于眼睛，声音作用于耳朵，气味作用于鼻子，滋味作用于舌头，而各器官则使自身适应这些作用，由此产生感觉。

由此，谁不能明白：大脑的属灵有机体若不以这样的作用与合作回应流入的生命，就不可能有思想与意愿？生命从主流入这有机体，而这有机体与之合作，人才觉知自己的思想，以及自己所权衡、判断并决定付诸行动的事。

若只有生命施加作用，而人不仿佛出于自己地合作，人就不能思考，与树桩没有差别；也如同牧师讲道时的殿堂，声音虽然在门与墙壁之间反响，产生回声，殿堂却完全不理解所讲的话。人在仁义与信仰上若不与主合作，也必如此。

578 人若不与主合作，会处于什么状态，还可以借着比喻说明。那时，他觉知并感受天堂与教会的任何属灵事物，都会觉得有某种与自己相斥、不相协调的东西流入，仿佛腐臭进入鼻子、杂音进入耳朵、怪物映入眼睛、苦涩触及舌头。

若将仁义的愉悦与信仰的美好强行注入那些以邪恶与伪谬为乐之人的心智属灵有机体，他们便会焦灼痛苦，最终昏厥倒地。因为这有机体由连续不断的螺旋构成，在这些人里面，它会向内蜷曲，如同蛇在蚁群上翻滚扭动。我在灵界中的许多经历，已经证实了这一点。

第三节　人人皆能重生，各按其状态

579 人人都已蒙救赎，因此都能重生，但各人须按自己的状态而重生。为了使人理解这一点，先要简略说明救赎。主降世主要有两个目的：一是使地狱远离天使与人，二是荣耀祂自己的人性。在主降临以前，地狱日益扩张，甚至侵扰天堂的天使；它又横亘在天堂与世界之间，阻碍主与地上世人之间的交通，以致没有任何神圣真理与神圣良善能从主传达给人。因此，整个人类都面临彻底的定罪，天堂的天使也不能长久保持完整的状态。

【2】所以，为了移除地狱，并由此除去迫近的定罪，主来到世上，使地狱退离并将其制伏，由此开启天堂，使祂此后能与地上世人同在，拯救那些遵照祂诫命生活的人，使他们重生并得救。这就是“人人都已蒙救赎，因此都能重

生”的意思。又因为重生与得救合而为一，所以人人都能得救。因此，教会所教导的“若没有主的降临，就没有人能够得救”，应当理解为：若没有主的降临，就没有人能够重生。

【3】主降世的另一个目的，是荣耀祂自己的人性，因为祂由此成为永远的救赎者、重生者和拯救者。不应认为，主在世上一次成就救赎，就使此后所有人都一次性地蒙了救赎；而应当相信，祂不断救赎那些信祂并遵行祂话语的人。关于这些事，可参阅“救赎”一章中的详细论述。

580. 每个人都能按自己的状态重生，因为单纯人与博学者的重生方式不同；从事不同研究、担任不同职分的人，重生方式也不同；探究圣言外在意义的人，与探究其内在意义的人不同；从父母那里承受属世良善的人，与承受邪恶的人不同；自幼沉迷世俗虚妄的人，与较早或较晚脱离这些虚妄的人不同。简言之，构成主的外在教会的人，与构成主的内在教会的人也不同。这种差异无穷无尽，如同面容与心性的差异一样；然而，每个人都能按自己的状态重生并得救。

【2】这一点可以从各层天堂得到证实。凡重生的人都进入天堂，而天堂分为三层：最高层、中间层和最末层。那些借着重生接受对主之爱的人，进入最高层；那些接受对邻舍之爱的人，进入中间层；那些只在外在践行仁义，同时承认主是救赎者与救主上帝的人，进入最末层。这些人都得救了，只是方式各不相同。

【3】人人都能重生并由此得救，是因为主以祂的神性良善与神性真理临在于每个人。人的生命由此而来，理解与意愿的能力由此而来，属灵之事上的自由意志也由此而来；没有人缺少这些。同时，主也赐下了重生的途径：赐给基督徒的途径在圣言中，赐给外邦人的途径则在各自的宗教中。只要这些宗教教导

有上帝，并教导有关善恶的诫命，就提供了这样的途径。由此可知，每个人都能得救。因此，人若不得救，责任不在主，而在人；人的责任就在于他不与主合作。

581. 救赎与十字架受难是两件不同的事，绝不能混淆；主借着这两者，使自己具有重生并拯救世人的能力。这些道理已经在“救赎”一章中说明。今日教会所接受的信仰，将十字架受难本身视为救赎；这种信仰产生了一系列可怖的伪谬，涉及上帝、信仰、仁义，以及其他一切如锁链般联结并依附于这三者的教义。关于上帝，它们声称：上帝已经决定定罪人类，却又愿意因加在圣子身上、或由圣子自己承受的定罪，重新转向怜悯；并且，只有那些因预知或预定而获赐基督功德的人，才能得救。

> 从这一谬误又产生了另一项主张：凡获赐这种信仰的人，同时就已经重生，不需要他们有任何合作；甚至说，他们由此已从律法的定罪中得释放，不再处于律法之下，而是处于恩典之下。然而，主曾说，祂连律法的一点一画也没有废去（太5:18-19；路16:17）；祂又吩咐门徒传讲悔改，使罪得赦（路24:47；可6:12）；祂自己也说：“上帝的国近了，你们当悔改，信福音。”（可1:15）

“福音”所指的，正是人能够重生，并由此得救。若主没有成就救赎，这就不可能实现。也就是说，若主没有借着与地狱争战并胜过地狱，夺去地狱的权势，又没有荣耀自己的人性，使其成为神性，人就不能重生并得救。

582 请凭理性判断：若今日教会的这种信仰继续存在，整个人类会处于什么状态？这种信仰声称，人唯独借着十字架受难蒙救赎；凡获赐主的功德的人，就不再处于律法的定罪之下；它又声称，这种信仰足以赦罪并使人重生，尽管人

根本不知道自己里面是否有这种信仰；并且，在这种信仰被赐予、进入人里面时，人若在行为上有所合作，就会败坏这种信仰，并连同救恩一起失去，因为这等于将人自己的功德混入基督的功德。

我再说，请凭理性判断：这样一来，整部圣言岂不都被抛弃了吗？因为圣言首要教导的，正是人必须借着从邪恶中得到属灵的洁净，并借着践行仁义而重生。那么，作为改造起点与根基的十诫，又成了什么呢？岂不只成了一张卖给酒馆、用来包裹香料的纸吗？宗教又成了什么呢？岂不只剩下哀叹自己是罪人，并祈求父上帝因其子受难而施怜悯的悲声吗？也就是只有从肺中发出的声音，却没有出于内心意愿的行动。

那么，救赎又成了什么呢？岂不成了教皇的赎罪券，或等同于修士替全体会众接受鞭笞，仅此而已吗？若唯独这种信仰能使人重生，而悔改与仁义完全不起作用，那么，内在人——也就是人死后仍然存活的灵——究竟成了什么呢？岂不如同一座被焚毁的城，而外在人就是它的瓦砾废墟吗？又岂不如同一片被毛虫与蝗虫蹂躏殆尽的田野吗？

这样的人在天使面前显出的样貌，如同在怀中养着毒蛇，却用衣服遮住，不让它显露的人；又如羊与狼同眠，或如人卧在华美的帷幕之下，贴身却穿着蜘蛛网织成的衬衣。既然在死后的生命中，天堂里的人按重生的程度而区分，地狱里的人按拒绝重生的程度而区分，那么，若没有重生，死后的生命又成了什么呢？岂不只剩下肉体的生命，如同鱼类或蟹类的生命吗？

第四节　重生如人的孕育与成长

583 重生的过程，如同人的受孕、在母腹中孕育、出生并受抚育。

在人里面，属世层面发生的事与属灵层面发生的事，也就是身体中发生的事与灵里面发生的事，始终存在对应。原因在于，人就灵魂而言，生来是属灵的，但披上了属世之物，由此形成物质身体。因此，当这身体被脱去时，灵魂便披上属灵身体，进入一个万物都是属灵的世界，在那里与同类交往。

属灵身体必须在物质身体中形成，并且借着真理与良善形成。这些真理与良善由主经由灵界流入，被人内在地接受于那些来自自然界的事物中，也就是公民生活与道德生活的事物中。由此可以看出，这属灵身体是怎样形成的。又如前文所说，人的属世层面与属灵层面所发生的事始终存在对应，因此可以明白，这一形成过程也如同受孕、在母腹中孕育、出生并受抚育。

所以，在圣言中，自然的出生所指的是属灵的出生，也就是良善与真理的出生。因为圣言字义，也就是属世意义中所出现的一切，都含有并表征属灵的事。圣言字义的每一处、每一个细节都含有属灵意义，这已在“论圣言”一章中充分说明。

圣言中所说的自然出生含有属灵出生的意义，可以从以下经文清楚看出：“我们也曾怀孕疼痛，所产的竟像风一样；我们在地上未曾行什么拯救的事。”（赛26:18）“大地啊，你因见主的面，就是雅各上帝的面，便要震动。”（诗114:7）“国岂能一日而生？民岂能一时而产？因为锡安一劬劳，便生下儿女。耶和华说：我既使她临产，岂不使她生产呢？你的上帝说：我既使她生产，岂能使她闭胎不生呢？”（赛66:8-9；参7-10）“训必劬劳，挪必被攻破。”（结30:16）“产妇的疼痛必临到他身上；他是无智慧之子，到了产期不当迟延。”（何13:13）圣言其他地方也多次出现类似的说法。

自然的生育在圣言中表征属灵的生育，而属灵的生育都出于主，因此，主被称为从母腹中造就人、抚育人的那一位。以下经文说明了这一点：“造作你，又从你出胎造就你，并要帮助你的耶和华如此说。”（赛44:2）“但你是叫我出母腹的。”（诗22:9）“我从出母胎被你扶持；使我出母腹的是你。”（诗71:6）“雅各家、以色列家一切余剩的，要听我言：你们自从生下，就蒙我保抱；自从出胎，便蒙我怀揣。”（赛46:3）其他地方也有类似的经文。

由此可以明白，主为什么被称为“父”（赛9:6；63:16；约10:30；14:8-9）；凡从祂领受良善与真理的人，为什么被称为“儿子”和“从上帝生的人”，彼此之间又称为“弟兄”（太23:8-9）。同样，教会也被称为“母”（何2:2，5；结16:45）。

584 由此可见，自然的生育与属灵的生育之间存在对应。因此，属灵的新生不仅可以用受孕、在母腹中孕育、出生与抚育来描述，也实际具有这些过程。至于这些过程究竟如何，将在本章论述重生的各节中依次说明。这里只说一点：按照这种对应，人的种子在内在的理智中受孕，在意志中形成，然后转移到睾丸，在那里披上属世的外衣，再被送入子宫，最终出生于世。

人的重生也与植物界中的一切事物相对应。因此，在圣言中，人被描写为树，人的真理被描写为种子，人的良善被描写为果子。坏树能够仿佛重新生育，结出好的果子与种子，这可以从枝接与芽接看出。虽然同样的树液从根部经由树干上升，流到接上的枝条或芽接之处，却在那里转化为好的汁液，使树成为好树。

教会中那些被接入主里面的人，也是如此。主用以下的话教导这一点：“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；……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15:5-6）

585. 不仅树木的生长，一切灌木的生长，以及植物界中所有生长繁殖的过程，都与人的繁衍相对应。许多博学之士已经论述过这一点，因此，这里略作补充。

树木及植物界中的其他个体，并不分为雄性与雌性两个性别；每一个植物个体，就其繁殖功能而言，都是雄性的。唯有土地或土壤是共同的母亲，如同雌性。因为它接受各种果树与其他植物的种子，使它们萌发，如同在母腹中怀抱它们，随后滋养它们，使它们出生，也就是将它们带到日光之下；此后又为它们披上外衣，使它们继续存活。

【2】土地使种子萌发时，首先生出根，根如同心脏。土地借着根输送汁液，如同输送血液，由此形成一个具有各个肢体的身体。树干就是它的身体，枝条及其末梢就是它的肢体。叶子随后长出，承担如同肺的作用。正如心脏若没有肺，就不能产生运动与感觉，使人活着；同样，根若没有叶子，也不能使树木或灌木生长。

果实出现之前，先有花。花是净化汁液的媒介，如同净化血液，将其中较粗的部分与较纯的部分分开。随着这些较纯的成分流入花的内部，一条新的小柄形成，使净化后的汁液能经由它流入；果实由此开始孕育，并逐渐成形。果实可以比作睾丸，种子在其中成熟。

植物的灵魂，也就是在汁液每一个细微部分的最内层起主导作用的东西，或说它的繁殖本质，来自灵界的热，而不是其他地方。这热来自灵界的太阳，因此，它所发出的无非是生育的作用，并借着生育使创造持续。又因为它在本质上所发出的是人的生育，所以它所产生的一切，都带有某种与人相似的形态。

【3】有人也许会感到奇怪：为什么说植物界中的个体都是雄性的，只有土地或土壤是共同的母亲，如同雌性？这一点可以用蜜蜂的类似情形说明。按照斯瓦默丹在《自然圣经》中记述的亲眼观察，蜜蜂只有一个共同的母亲，整个蜂巢的后代都由她产生。既然这些小动物只有一个共同的母亲，各种灌木又何尝不能如此呢？

【4】土地是共同的母亲，也可以从属灵意义上得到说明，因为在圣言中，“土地”表示教会，而教会就是共同的母亲，圣言也这样称呼她。“土地”表示教会，可参阅《揭秘启示录》第285、902节，其中已有说明。

土地或土壤为什么能够进入种子的最内层，直达它的繁殖本质，将其引出并包裹起来？原因在于，每一粒微尘或花粉，都按照自身的本质散发出一种细微之物，如同流溢，能够渗入种子之中；这是借着来自灵界之热的主动能力实现的。

586 人只能逐步重生，这可以用自然界中大大小小的一切事物说明。树木不能一天就长成，而是先从种子开始，随后生根发芽；嫩芽长成树干，树干生出带叶的枝条，最后才开花结果。

小麦与大麦不能一天就长成庄稼，房屋不能一天就建成，人不能一天就长大成人，更不能一天就获得智慧。教会也不能一天就建立并达到完善。若没有起点，就不可能有朝向终点的进展。

那些以其他方式理解重生的人，既不明白仁义与信仰，也不明白这两者怎样随着人与主的合作而增长。由此可见，重生的过程，如同人的受孕、在母腹中孕育、出生并受抚育。

第五节　先改造理智，后重生意志

587 属灵新生的第一阶段称为“改造”，属于理智；第二阶段称为“重生”，属于意志，并从意志延伸到理智。

本节及以下各节将讨论“改造”和“重生”。由于改造属于理智，重生属于意志，所以有必要了解理智与意志之间的区别。前文第397节已经说明这些区别，最好先阅读那一节，再读这里的内容。

人生来所带的邪恶，植根于属世人的意志中；意志又推动理智，使理智以相应的思想支持它。这一点前文也已说明。因此，人若要重生，就必须以理智为中介，借着理智所接受的教导来实现。这些教导起初来自父母与教师，后来来自阅读圣言、听道、阅读书籍及与人交谈。

理智由此接受的内容，称为“真理”。所以，说改造借着理智完成，或说改造借着理智所接受的真理完成，意思是一样的。因为真理教导人应当信谁、信什么，也教导人应当做什么，因而应当愿意什么。人所做的一切，都出于意志，并按照理智而行。

既然人的意志本身生来是邪恶的，而理智教导什么是恶、什么是善，人又能愿意其中一种，不愿意另一种，就可以明白，人必须借着理智得到改造。

但只要人还只是以心智看见并承认恶是恶、善是善，思考应当选择善，这种状态就称为“改造”；当他愿意避开恶、实行善时，重生的状态便开始了。

588 为了这一目的，人被赋予一种能力，能将理智提升到接近天堂天使所处之光的层面，使他看见自己应当愿意什么、应当做什么，从而在世时获得暂时的福乐，死后永远蒙福。

人若获得智慧，并使意志服从智慧，就会获得福乐；但若使理智服从意志，就会陷入不幸。原因在于，意志生来便倾向于邪恶，甚至极大的邪恶。因此，意志若不受理智约束，人一旦任凭自己的意志自由行动，就会奔向恶行；由于内在固有的野兽本性，他会为了自己，掠夺并残害一切不顺从他、不满足其欲望的人。

此外，若理智不能独立得到完善，意志也不能借着理智得到完善，人就不是人，而是兽。因为若理智不能与意志分开，并提升到意志之上，人就不能思考，并将思想表达为言语，只能发出表达情感的声音；也不能出于理性行动，只能出于本能行动；更不能认识属上帝的事物，并借此认识上帝，与祂结合，活到永远。

人的思想与意愿都仿佛出于自己，而这种“仿佛出于自己”，正是结合所需要的相互回应。没有相互回应，就不可能有结合；正如主动的一方与被动的一方之间，若没有相互适应与配合，也不能结合。

唯有上帝施加作用，人则接受祂的作用。从一切表象来看，人仿佛出于自己而合作，实际上，其内在的能力来自上帝。

正确理解这些事，就能看出，人的意志之爱借着理智被提升时是什么样的，不被提升时又是什么样的，也能由此看出人本身是什么样的。

589 应当知道，将理智提升到天堂天使所具有的聪明之中的能力，从创造之初就内在于每个人，无论善人还是恶人，甚至地狱中的每一个魔鬼也都有这种能力，因为地狱中的灵都曾经是人。我的亲身经历多次向我证实了这一点。

然而，他们没有处于聪明之中，反而在属灵之事上陷于疯狂，是因为他们不愿意善，只愿意恶。因此，他们厌恶认识并理解真理，因为真理支持善，反对恶。

由此也可见，属灵新生的第一步，是在理智中接受真理；第二步，是愿意照真理而行；最后，是实际行出真理。

然而，不能仅凭一个人认识真理，就称他已经得到改造。因为人能将理智提升到意志之爱以上，因而能够理解真理，也能够谈论、教导并宣讲真理。真正得到改造的人，是为了真理本身而爱真理的人。这种对真理的情感会与意志结合；若持续下去，就会使意志与理智结合，那时，重生便开始了。

重生开始以后怎样推进并完成，将在以下各节说明。

590 理智虽被提升，意志之爱却没有借着理智被提升的人，是什么样的，可以用一些比喻说明。他如同高飞的鹰，一看见下方的食物，如母鸡、天鹅雏，甚至羊羔，便立刻俯冲下去，将其吞食。他也如同一个奸夫，将娼妓藏在楼下的密室中，自己却不时登上房屋的最高层，当着妻子的面，与那里的人明智地谈论贞洁；随后又离开众人，下楼与娼妓满足自己的淫欲。他还如同来自沼泽的苍蝇，成群飞舞在奔跑的马头上；马一停下，它们便落下，重新回到自己的沼泽中。理智被提升，意志之爱却停留在下方，沉溺于本性的污秽与感官情欲的人，正是如此。

这些人的理智虽然发光，仿佛具有智慧，意志却与智慧相反，因此，也可以将他们比作鳞片闪光的蛇、如黄金般发亮的甲虫、沼泽中的鬼火、发光的朽木，以及发出磷光的东西。其中有些人能伪装成光明的天使，无论在人间，还是死后在天堂天使面前，都是如此。但死后经过短暂察验，他们便被剥去衣服，赤身被掷下去。在世时却不能如此，因为他们的灵尚未显露，而是被外貌遮盖，如同舞台上的演员。

他们能凭面容与言语伪装成光明的天使，正是因为他们能将理智提升到意志之爱以上，接近天使智慧的层面，如前文所说。这也证实了人具有这种能力。既然人的内在与外在能如此相反，身体又终将被脱去，而灵继续存留，就可以明白，阴暗的灵能够藏在洁白的面容之下，炽烈的灵也能藏在温和的言语之下。

> 所以，我的朋友啊，不要凭一个人的口认识他，而要凭他的心；也就是说，不要凭他的言语，而要凭他的行为。因为主说：“你们要防备假先知。他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。凭着他们的果子，就可以认出他们来。”（太7:15-16）

第六节　人由内而外被改造，并由此重生

591 内在人必须首先得到改造，外在人再借着内在人得到改造；人就是这样重生的。

今日教会通常也说，内在人必须首先重生，外在人再借着内在人重生。但他们所说的“内在人”，所指的无非是一种信仰：父上帝将其子的功德与公义归算于人，并差遣圣灵。他们相信，这种信仰构成内在人，外在人则由此产

生；外在人就是具有属世道德的人，只是内在人的附属物，如同马尾或牛尾，又如孔雀或天堂鸟的尾羽，虽然与翅羽相连，却只是附着其上。因为他们说，仁义随着这种信仰而来；但仁义若从人的意志进入，这种信仰便会消失。

然而，今日教会所承认的内在人既然只是这样，实际上便没有真正的内在人，因为没有人知道这种信仰是否已经赐给自己。前文也已说明，这种信仰本身不可能被赐予，只是想象出来的。因此，今日那些坚定认同这种信仰的人，除了生来就充满各种邪恶的属世人，并没有别的内在人。

此外，他们认为，重生与成圣会自然随着这种信仰而来，并且必须排除人的合作；然而，重生唯有借着人的合作才能发生。因此，在今日教会中，重生成了无法认识的事；可是主明明说，人若不重生，就不能看见上帝的国。

592 新教会所说的内在人与外在人，则完全不同。内在人是人的意志，以及人独处时，也就是在家中时，从这意志产生的思想。外在人则是人的行为与言语，也就是人在群体中、在外面所表现出来的行为与言语。因此，内在人是仁义，因为仁义属于意志；同时也是信仰，因为信仰属于思想。

在重生以前，这两者共同构成属世人；属世人就是这样分为内在人与外在人的。这可以从以下情形看出：人在群体中或在外面，不能像独处时或在家中那样行事和说话。

造成这种分离的原因是，民事法律规定惩罚作恶的人、奖赏行善的人，于是人强迫自己将外在人与内在人分开。因为没有人愿意受罚，每个人都愿意得赏；奖赏表现为财富与尊荣，而人若不遵照这些法律生活，就不能获得这两者。

因此，即使一个人的内在毫无道德与善意，外在也能表现出道德与善意。各种伪善、逢迎与伪装，都是由此产生的。

593. 属世人分成两种形式，实际上是意志与思想的分离，因为人的一切行为都出于意志，一切言语都出于思想。因此，人在原有的意志之下，又为自己形成另一种意志；同样，也形成另一种思想。然而，这两种形式仍共同构成属世人。

人所形成的这种意志，可以称为身体的意志，因为它驱使身体作出合乎道德的姿态与举动；这种思想则可以称为肺的思想，因为它驱使舌头与嘴唇说出表达理智的话。这种思想与意志共同构成的外在，可以比作贴附于树干、位于树皮内侧的韧皮，也可以比作蛋壳内侧的薄膜；在它们里面，才是内在的属世人。这内在的属世人若是邪恶的，就如同一棵内部已经腐朽的树，外面的树皮与韧皮却仍显得完整；也如同一个白色蛋壳里面已经腐败的蛋。

现在要说明，内在的属世人生来究竟是什么样的。他的意志倾向于各种恶，由此产生的思想也倾向于各种伪谬。因此，必须重生的正是这个内在人；因为他若不重生，里面便只有对一切属于仁义之事的憎恨，并由此对一切属于信仰之事怀有愤怒的敌意。

所以，首先必须重生的是内在的属世人，外在的属世人再借着它重生，这才符合秩序。反过来，借着外在人使内在人重生，则违背秩序。因为内在之于外在，如同灵魂之于身体，不仅整体如此，每一个细节也如此。因此，内在也存在于人所说的每一句话中，尽管人自己并不知道。

所以，天使能从人的一个行为察觉他的意志，从人的一句话察觉他的思想，看出它们是属地狱的，还是属天堂的，由此认识整个人。他们从声音中察觉思想的情感，从姿态或行为的形式中察觉意志之爱。无论这个人怎样伪装成基督徒和有道德的公民，天使都能察觉出来。

594 以西结书用“枯骨”描述人的重生：枯骨上生出筋，随后有肉，又有皮覆盖，最后气息进入其中，它们便活了（结37:1-14）。这些事代表重生，可以从经文明确说的话看出：“这些骸骨就是以色列全家。”（结37:11）

那里也用从坟墓中出来描述重生，因为经文说，主要打开坟墓，使他们从其中上来，将灵赐在他们里面，并将他们安置在以色列地上（结37:12-14）。这里及其他地方所说的“以色列地”，指教会。

重生之所以由骸骨与坟墓来代表，是因为未重生的人被称为死人，重生的人被称为活人；重生的人里面有属灵生命，未重生的人里面则有属灵死亡。

595 世上一切受造之物，无论有生命还是无生命，都有内在与外在；两者缺一不可，如同没有原因就没有结果。一切受造之物，都因内在的良好品质而受到重视，也因内在的败坏品质而受到轻视；外在虽显得良好，内在却藏有败坏的事物，也应如此判断。世上一切有智慧的人，天堂中的一切天使，都这样判断。

未重生的人与重生的人究竟是什么样的，可以用一些比喻说明。未重生的人若伪装成有道德的公民与基督徒，就如同一具用香料包裹的尸体，仍然散发腐臭；臭气不仅污染香料，还侵入鼻腔，伤及大脑。他也如同镀金的木乃伊，或放在银棺中的木乃伊，向内看去，所见的不过是一具丑陋发黑的躯体。

【2】他也如同坟墓中的骸骨或骨架，尽管坟墓用青金石与其他珍宝装饰；又如同那位穿紫色袍与细麻衣的财主，内在却属于地狱（路16:19）。他还如同带甜味的毒药、开花的毒芹、外皮光亮而果核已被虫蛀的果子；又如同一处敷上膏药、表面结成薄皮的疮口，里面却全是污脓。

在世上，人有时凭外在判断内在；这样判断的，是那些自身没有内在之善、只按表象判断的人。在天堂则完全不同。包覆着灵、能够被引导并从恶转向善的身体，在死亡时被脱去，存留的便是内在，而内在正构成人的灵。于是，他从远处显出的样子，如同蜕去旧皮的蛇，又如剥去韧皮或树皮的腐木；从前外皮上发亮的一切，此时都已被除去。

【3】重生的人则不同。他的内在是善的，外在虽然可能与别人的外在相似，却因为其中有善的灵魂，与前者的外在相差如同天堂与地狱。因此，无论他是住在宫殿、出入有侍从环绕的显贵，还是住在茅舍、只有一个童仆服侍的人，都无关紧要；无论他是身披紫袍、头戴双层冠冕的首席主教，还是在树林中放牧几只羊、身穿乡间宽袍、头戴粗帽的牧人，也无关紧要。

【4】黄金终究是黄金，无论靠近火而发光，还是表面被烟熏黑，都仍是黄金；无论被铸成婴孩般美丽的形状，还是老鼠般丑陋的形状，也仍是黄金。用黄金制成、放在约柜旁的老鼠，也曾蒙悦纳，使灾祸止息（撒上6:3，5及以下），因为黄金象征内在之善。钻石与红宝石也是如此，无论原先藏在什么样的岩石或泥土中，一经取出，就按其内在的美质估价，如同镶在王后项链上的宝石。这些都表明，应当根据内在判断外在，而不是根据外在判断内在。

第七节　内外之争，胜者掌权

596 当这种改造发生时，内在人与外在人之间便兴起争战，得胜的一方将辖制另一方。这时之所以兴起争战，是因为内在人已借着真理得到改造，并由这些真理看见什么是恶、什么是伪谬；但这些恶与伪谬仍留在外在人，也就是属世人里面。因此，首先出现的是上面的新意志与下面的旧意志之间的不和。既然两种意志彼此不和，两者各自的愉悦也就彼此冲突。因为众所周知，肉体与灵相争，灵也与肉体相争；肉体连同其情欲必须先被制伏，灵才能行动，人才能成为新人。

两种意志发生冲突之后，便兴起争战，这就是所谓的属灵试探。然而，这试探或争战并不是善与恶直接相争，而是出于善的真理与出于恶的伪谬相争。因为善不能独自争战，而是借着真理争战；恶也不能独自争战，而是借着自身的伪谬争战。正如意志不能独自争战，而必须借着理智争战，因为理智是真理所在之处。

【2】人感受到这种争战时，只觉得它发生在自己里面，如同良心的刺痛。实际上，却是主与魔鬼——也就是地狱——在人里面争战，争夺对这个人的统治权，也就是谁将占有他。魔鬼，也就是地狱，攻击人，唤起他的恶；主则保护人，唤起他的善。

这争战虽然发生在灵界，却也同时发生在人里面，在他里面出于善的真理与出于恶的伪谬之间。因此，人必须完全仿佛出于自己而争战，因为他处于自由意志之中，既能站在主的一边行动，也能站在魔鬼的一边行动。若持守出于善的真理，就是站在主的一边行动；若持守出于恶的伪谬，就是站在魔鬼的一边行动。

由此可知，无论内在人还是外在人得胜，得胜的一方都会辖制另一方。这如同两个敌人交战，争夺对方国度的统治权；得胜者取得国度，使其中的一切都服从自己。同样，内在人若得胜，就会掌权，制伏外在人里面的一切恶，使重生继续推进；外在人若得胜，就会掌权，驱散内在人里面的一切善，使重生归于失败。

597 今日，人们虽然知道有试探，却几乎不知道试探从何而来、具有怎样的性质，又有什么益处。前文已经简略说明这些事：内在人得胜时，外在人便被制伏；外在人被制伏后，各种情欲便被驱散，取而代之的是对良善与真理的情感。这些情感被植入，并按秩序安排，使人实际行出自己所愿意、所思想的良善与真理，并从心里说出这些。

此外，人因胜过外在人而成为属灵的人，主便使他与天堂的天使联结，因为天使都是属灵的。

试探至今仍未被认识，几乎无人知道它的来源、性质与益处，原因在于教会至今并未处于真理之中。人若不直接亲近主，弃绝从前的信仰，接受新的信仰，就不能处于真理之中。因此，自尼西亚会议引入三神信仰以来的许多世纪中，几乎没有人获准进入属灵试探；因为若有人进入，就会立刻屈服，使自己更深地坠入地狱。

至于今日教会所说，在接受这种信仰以前发生的“痛悔”，并不是试探。我曾就此询问许多人，他们说，那只是一个词语，并无实质；不过，在单纯的人那里，也许有某种对地狱之火的惧怕。

598 人经过试探之后，就内在人而言处于天堂，就外在人而言处于世界。因此，借着试探，天堂与世界在他里面结合，主便按着秩序，从天堂治理他里面的世界。

人若仍停留在属世状态中，情形就正好相反：他渴望从世界治理天堂。凡出于自我之爱而热衷统治的人，都是如此。若察验这种人的内在，就会发现，他不信任何上帝，只信自己；死后，他则将权能胜过别人的视为上帝。

这种疯狂存在于地狱中，并且根深蒂固，以致有人自称父上帝，有人自称子上帝，有人自称圣灵上帝；在犹太人中，也有人自称弥赛亚。由此可见，属世人若不重生，人死后会成为什么样子；也可看出，若主不建立新教会，在其中教导真正的真理，人会陷入怎样的幻妄。

> 主以下的话所指的，正是这种情形：在世代的终结，也就是今日教会的末了，“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。”（太24:21-22）

599 主在人经历争战或试探时施行个别的救赎，正如祂在世时施行普遍的救赎。主在世时借着争战与试探，荣耀了自己的人性，使其成为神性；如今，祂也在个别人身上作相应的工作：人在试探中时，主为他争战，胜过侵扰他的地狱之灵；试探之后，主荣耀他，也就是使他成为属灵的人。

主完成普遍的救赎之后，使天堂与地狱中的一切恢复秩序；同样，人在试探之后，主也使他里面属于天堂与属于世界的一切恢复秩序。主在救赎之后建立了新教会；同样，祂也在人里面建立属于教会的一切，使人成为个别意义上的教会。

主在救赎之后，将平安赐给那些信祂的人，因为祂说：“我留下平安给你们；我将我的平安赐给你们。我所赐的，不像世人所赐的。”（约14:27）同样，人在试探之后，主也使他感受到平安，也就是心灵的快乐与安慰。由此可见，主是永远的救赎主。

600 内在人已经重生，外在人却没有同时重生，这种情形如同一只飞在空中的鸟，在干地上找不到栖身之处，只能落在沼泽中，受到蛇与青蛙的侵扰；于是它再次飞离，最终死亡。

也如同一只在海中央游动的天鹅，无法抵达岸边，也不能筑巢，所生的蛋便沉入水中，被鱼吞食；又如同一个站在城墙上的士兵，脚下的城墙被挖空，他便随墙倒塌而坠落丧命；又如同一棵美丽的树，被移植到腐臭的土壤中，成群的虫子啃食它的根，使它枯萎而死；还如同没有根基的房屋，或没有柱础的柱子。内在人得到改造，外在人却没有同时得到改造，就是这种情形，因为人里面还没有形成坚定的行善意向。

第八节　重生者有新意志和新理智

601 重生的人有新的意志与新的理智。

今日教会知道，重生的人是得到更新的人，也就是新人。这一点既可以从圣言知道，也可以从理性知道。

圣言中的以下经文说明了这一点：“你们要为自己造一个新心和新灵；以色列家啊，你们何必死亡呢？”（结18:31）又说：“我必赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面；我必从你们肉体中除去石心，赐给你们肉心；我必将我的灵放在你们里面。”（结36:26-27）又说：“从今以后，我们不再按肉体认识人；所以，若有人在基督里，他就是新造的人。”（林后5:16-17）这里的“新心”指新的意志，“新灵”指新的理智。因为在圣言中，“心”表示意志；“灵”与“心”相连时，则表示理智。

从理性也能知道，重生的人有新的意志与新的理智，因为这两种能力使人成为人，得到重生的也正是这两种能力。因此，每个人是什么样的人，取决于他的意志与理智处于什么状态：意志邪恶的人就是恶人；理智若又赞同他的恶，他就更加邪恶。反之，意志良善的人就是善人。

唯有宗教能使人更新并重生。宗教在人心中占据最高的位置，从那里俯察属于世界的民事事务。它贯穿这些事务而上升，如同纯净的汁液贯穿树木，直达树梢；又从高处俯察属世之物，如同人从塔楼或山顶俯瞰下面的平原。

602 但要知道，就理智而言，人几乎能够被提升到天堂天使所处的光中；然而，意志若不同时被提升，他仍是旧人，而不是新人。理智怎样逐步将意志一同提升，前文已经说明。因此，重生主要涉及意志，其次才涉及理智。

人的理智如同世上的光，意志则如同世上的热。众所周知，光若没有热，就不能赋予生命、使万物生长；唯有与热结合的光才能如此。

人的理智处于心智较低区域时，实际上也处于世界之光中；处于较高区域时，则处于天堂之光中。因此，意志若不从较低区域被提升到较高区域，并在那里与理智结合，就仍停留在世界之中。这时，理智虽然上下飞翔，每夜却终究返回下面的意志那里，在那里躺卧。两者相合，如同男子与娼妓相合，所生的是双头的怪胎。

由此也可见，人若没有新的意志与新的理智，就尚未重生。

603 人的心智分为三个区域：最低的称为属世区域，中间的称为属灵区域，最高的称为属天区域。人借着重生，从最低的属世区域被提升到较高的属灵区域，再经由这一区域进入属天区域。心智有这三个区域，将在下文加以证明。

因此，未重生的人称为属世人，重生的人称为属灵人。由此可见，重生之人的心智已被提升到属灵区域，并从那里俯察较低的心智，也就是属世心智中活动的一切。

人的心智有较低与较高的区域，凡稍微留意自己思想的人，都能看见并承认。因为人能察觉自己正在思考什么，所以能说自己曾经或正在思考某件事。若没有一种内在的思想，也就是所谓的觉知，来察看较低的思想，也就是通常所说的思想，这就不可能发生。

法官听过或读过律师陈述的一长串理由之后，会在心智较高的区域中，将这些理由汇集成一个整体的看法，也就是一个总体观念。随后，他又从那里将目光转向较低的区域，也就是属世思想所在之处，将论据按秩序排列，再依据较高的观念作出判断与裁决。

谁不知道，人能在一两个瞬间思考并得出结论，而这些内容若借着较低的思想表达出来，半小时也说不完？这些例子是要说明，人的心智确实有较低与较高的区域。

604 新的意志位于旧意志之上，处于属灵区域中；新的理智也是如此。新的理智与新的意志彼此契合，在这一区域中结合，共同俯察旧的意志与理智，也就是属世层面的一切，并将其安排得井然有序，使其顺服。

谁看不出，人的心智若只有一个区域，恶与善、伪谬与真理都在那里彼此冲撞、混杂在一起，就必然发生争斗？这如同将狼与羊、老虎与牛犊、鹰与鸽子关在同一个笼子里。那时会发生什么呢？岂不只会有残酷的屠杀，凶猛的野兽撕裂温驯的牲畜吗？

因此，主设立了这样的秩序：将良善及其真理聚集在较高区域，使它们能在那里安然存立，抵御恶的攻击；又用锁链及其他方式制伏恶，最终驱散恶及其伪谬。

这就是前文所说“主借着天堂治理重生之人里面属于世界的一切”的意思。人的心智较高区域，也就是属灵区域，是天堂的最小形像；较低区域，也就是属世区域，是世界的最小形像。因此，古人称人为小宇宙；人也可以称为小天堂。

605 重生的人，也就是意志与理智得到更新的人，处于天堂之热，也就是天堂之爱中，同时处于天堂之光，也就是天堂之智慧中。相反，未重生的人处于地狱之热，也就是地狱之爱中，同时处于地狱的幽暗，也就是地狱的疯狂中。这件事今日既为人所知，又仍为人所不知。

原因在于，今日教会将重生视为其信仰的附属结果，又主张理性不得进入信仰之中。既然如此，理性也就不得进入任何被视为信仰附属结果的事，而如前文所说，这些事正是重生与更新。于是，重生、更新与信仰本身，在他们那里如同一座门窗紧闭的房屋，没有人知道里面究竟有什么：是空无一物，还是充满来自地狱的恶灵，或是充满来自天堂的天使。

此外，人无论具有怎样的意志之爱，都能将理智提升，几乎进入天堂之光，并凭着由此获得的某种聪明，思考和谈论属灵之事。人们不明白这一事实，因而产生误解，使重生与更新的一切更加模糊不清。

606 由此可以作出以下比较：未重生的人，如同夜间看见幻影，却将其当作真人；开始重生的人，如同在清晨初明时，看出夜间所见不过是迷惑人的幻象；已经重生的人，则如同身处白昼，知道那些全是错觉。未重生的人如同做梦的人，重生的人如同醒来的人。在圣言中，属世生命也被比作睡眠，属灵生命则被比作清醒。

未重生的人由愚拙的童女代表，她们有灯，却没有油；重生的人由聪明的童女代表，她们既有灯，也有油。“灯”表示属于理智的事，“油”表示属于爱的事。重生的人如同会幕中灯台上的灯，又如同那里加上乳香的陈设饼。他们也是但以理书中所说的人：“必发光如穹苍的光辉，又如星辰，直到永永远远。”（但12:3）

未重生的人，如同在伊甸园中吃分别善恶树果子、因而被逐出园外的人；甚至可以说，他就是那棵树本身。重生的人，则如同在园中吃生命树果子的人。人能够吃这棵树的果子，启示录中的话可以证明：“得胜的，我必将上帝乐园中生命树的果子赐给他吃。”（启2:7）“伊甸园”表示出于对真理的爱而获得的、对属灵之事的聪明，可参阅《揭秘启示录》第90节。

总之，未重生的人是“那恶者之子”，重生的人是“国度之子”（太13:38）。这里，“那恶者之子”就是魔鬼之子，“国度之子”就是主之子。

第九节　重生者与天堂天使相交，未重生者与地狱灵相交

607 重生的人与天堂天使相交，未重生的人与地狱灵相交。

每个人都与天堂天使或地狱灵相交，也就是与他们有某种联结。原因在于，人受造是为了成为属灵的人；若不与那些属灵者有某种结合，就不可能成为属灵的人。人就心智而言，同时处于自然界与灵界这两个世界中，这一点已在《天堂与地狱》中说明。

然而，人不知道这种结合，天使与灵也不知道。因为人活在世上时处于属世状态，天使与灵则处于属灵状态；由于属世与属灵之间的区别，双方彼此不可见。这种区别究竟如何，已在《婚姻之爱》的一则灵界见闻中说明（第326-329节；另参上文第280节）。由此可知，他们不是在思想上结合，而是在情感上结合。人很少反思自己的情感，因为情感不处于理智及其思想所在的光中，而是处于意志及其爱之情感所在的热中。

人与人之间，以及人与天使、灵之间，都借着爱之情感而结合。这种结合极其紧密，若被切断，使人与相联者分离，人就会立刻昏厥；若不恢复结合，使双方重新相联，人便会断气死亡。

【2】这里所说，人借着重生成为属灵的人，不是指人成为与天使本身一样的属灵者，而是指人成为属灵的属世之人。也就是说，他的属世层面之内有属灵之物，如同思想在言语之内，意志在行为之内；前者停止，后者也随之停止。同样，人的灵存在于身体所做的一切事中，驱动属世之物去行动。属世之物本身是被动的，是没有生命的力量；属灵之物则是主动的，是有生命的力量。被动的、没有生命的力量，不能自行行动，必须由主动的、有生命的力量推动。

【3】人不断与灵界的居民相交而生活，所以离开自然界时，就立刻被引到与他在世时性质相似的人中间。因此，每个人死后都觉得自己仿佛仍活在世上，因为他进入了与自己具有相似意志情感之人的群体，并认出他们，如同世上的亲属与姻亲认出自己人。这就是圣言论到死者时所说，他们被聚集、被收归到自己人那里。

由此可以确知，重生的人与天堂天使相交，未重生的人与地狱灵相交。

608 应当知道，天堂分为三层，按照爱与智慧的三个等级彼此区别。人也按照重生的程度，与这三层天堂中的天使相交。因此，人的心智也照着天堂分为三个等级，或三个区域。关于这三层天堂，以及它们怎样按爱与智慧的三个等级彼此区别，可参阅《天堂与地狱》第29节及以下各节，以及《灵魂与身体的相互作用》第16、17节。

这里用一个比喻说明天堂彼此区别所依据的三个等级：它们如同人的头、躯干与脚。最高天堂构成头，中间天堂构成躯干，最末天堂构成脚，因为整个天堂在主面前如同一个人。我蒙赐亲眼看见这一点：天堂中一个有上万人的群体，整体显现为一个人。那么，整个天堂在主面前又会怎样呢？关于这一亲身经历，可参阅《天堂与地狱》第59节及以下各节。

由此也可以明白，基督教界所熟知的这句话是什么意思：教会构成基督的身体，基督则是这身体的生命。由此还能进一步明白，主是天堂万有中的万有，因为祂就是那身体的生命。同样，对于那些唯独承认祂是天地的上帝并信祂的人，主也是教会中的一切。祂亲自在马太福音中教导，祂是天地的上帝（太28:18）；又在约翰福音中教导，人应当信祂（约3:15-16，36；6:40；11:25-26）。

609 天堂的这三个等级，因而也是人心智的三个等级，还可以借着世上物质事物的比较，略作说明。

这三个等级在尊贵程度上的区别，如同金、银、铜之间的区别；尼布甲尼撒所见的像，也用这些金属作比较（但2:31及以下）。这三个等级在纯净与良善程度上的区别，又如同红宝石、蓝宝石与玛瑙之间的区别，以及橄榄树、葡萄树与无花果树之间的区别，等等。

在圣言中，金、红宝石与橄榄树表示属天的良善，也就是最高天堂的良善；银、蓝宝石与葡萄树表示属灵的良善，也就是中间天堂的良善；铜、玛瑙与无花果树表示属世的良善，也就是最末天堂的良善。前文已经说过，这三个等级就是属天、属灵与属世。

610 除了以上所说的，还要补充一点：人的重生不是在一瞬间完成的，而是贯穿人在世生命的始终，逐步进行；此后仍会继续，并得到完善。人借着争战，胜过自己肉体的邪恶，得到改造，所以人子对七个教会中的每一个都说，祂必赐恩给得胜的人。

祂对以弗所教会说：“得胜的，我必将上帝乐园中生命树的果子赐给他吃。”（启2:7）对士每拿教会说：“得胜的，必不受第二次死的害。”（启2:11）对别迦摩教会说：“得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他。”（启2:17）对推雅推喇教会说：“那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国。”（启2:26）对撒狄教会说：“凡得胜的，必这样穿白衣。”（启3:5）对非拉铁非教会说：“得胜的，我要叫他在我上帝殿中作柱子。”（启3:12）对老底嘉教会说：“得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐。”（启3:21）

最后还要补充：人重生到什么程度，也就是重生在他里面完成到什么程度，他就在同样的程度上，不将任何良善与真理——也就是仁义与信仰——归于自己，而是归于主，因为他逐步接受的真理清楚地这样教导他。

第十节　重生的程度、罪的移除与赦罪

611 人重生到什么程度，罪就被移除到什么程度；这种移除就是赦罪。

人重生到什么程度，罪就被移除到什么程度，原因在于，重生就是约束肉体，使其不再掌权；制伏旧人及其私欲，使其不再兴起并毁坏理智。因为理智一旦被毁坏，人就不能再得到改造。人的灵，也就是高于肉体的那一层面，若不接受教导并得到完善，改造就不能发生。

凡理智健全的人，谁不能由此推知，这些事不可能在一瞬间完成，只能逐步实现，如同前文所说，人经历受孕、在母腹中孕育、出生并受教养的过程？因为属于肉体或旧人的东西，从出生起便附着于人，构成他心智中的第一所房屋；私欲住在其中，如同野兽住在洞穴里。它们起初住在院子里，随后相继潜入，仿佛进入这所房屋地下的各个房间；后来又沿着楼梯上升，为自己建造内室。这一切都是逐步发生的，随着婴孩长成儿童，再成为少年；那时，他才开始凭自己的理智思考，按自己的意志行动。

谁看不出，这所逐渐建成于人心智中的房屋，不可能在一瞬间被拆除，并在原处另建新居？其中各种私欲如同荒野的兽、旷野的灵与山羊鬼，彼此牵手起舞。岂不必须先将这些私欲移除，再引入对良善与真理的新愿望，取代对邪恶与伪谬的贪欲吗？

明达的人仅凭以下一点，就能看出这些事不可能在一瞬间完成：每一种恶都由无数私欲融合而成，如同一个果子，外皮之内满是白身黑头的虫子；各种恶又彼此相连，如同刚从蜘蛛腹中孵出的一群幼蛛。因此，必须将恶逐一引出，直到割断它们彼此联结的纽带，人才能成为新人。说这些，是要使人知道，人重生到什么程度，罪就被移除到什么程度。

612 人生来便倾向于各种恶，由于这种倾向而贪恋它们，并在不受约束时实行它们。因为人生来便贪恋支配别人、占有别人的财物，而这两种欲望破坏了对邻舍的爱。因此，他憎恨一切阻挡自己的人，由恨生出报复的欲望，报复又在内心滋养杀戮的念头。由此也可见，他不将奸淫视为严重的事，也不将掠夺——即暗中的偷窃——以及毁谤——即作假见证——视为严重的事。凡不将这些恶当回事的人，内心也是否认上帝的。人生来就是如此。因此，就这种本性而言，人是地狱的最小形像。

然而，人就心智的内在而言，生来是属灵的，这使他不同于野兽；因此，人是为天堂而生的。但如前文所说，他的属世人，也就是外在人，却是地狱的最小形像。由此可知，必须先将这个地狱移除，天堂才能植入其中。

613 人若知道天堂与地狱怎样彼此相反，又怎样彼此分离，就能知道人怎样重生，以及重生的人是什么样的。为了使人明白，现将概要说明如下：天堂中的人都面向主，地狱中的人则都转脸背离主。因此，从天堂观看地狱时，所见的只是地狱之人的后脑与背部；他们甚至显得头下脚上，如同站在对跖位置的人。虽然他们仍用脚行走，也会转脸，但他们心智内在的朝向是相反的，正是这种相反的朝向，造成了这样的显现。我所述说的这些奇异之事，都是亲眼所见。

由此，我得以明白重生怎样发生：它完全按照地狱被移离、从而与天堂分离的方式发生。如前文所说，就人第一次出生所承受的本性而言，人是地狱的最小形像；就第二次出生所承受的新本性而言，人是天堂的最小形像。因此，人里面的恶被移除并分离，如同在更大的形像中，地狱与天堂彼此分离。随着恶被移除，它们便转脸背离主，并逐渐倒置。这一过程的程度，与天堂被植入人里面的程度相应，也就是与人成为新人的程度相应。

为说明这一点，还可以补充：人里面的每一种恶，都与地狱中处于同样恶的人相联；人里面的每一种良善，也都与天堂中处于同样良善的人相联。

614 从以上所说的可以看出，赦罪不是将罪根除、抹去，而是将罪移开，使其分离。人实际据为己有的每一种恶，仍然存留。既然赦罪就是罪的移除与分离，就可以明白，人是由主约束，使他远离邪恶，并被保持在良善之中；这是人借着重生所获得的。有一次，我听见最末层天堂中的一个人说，自己已经脱离罪，因为罪已被抹去。他又补充说：“是借着基督的血。”由于他身处天堂，只是出于无知而陷于这一错误，他便被暂时留在自己本有的罪中。这些罪一回来，他就承认了它们。由此，他接受了新的信仰认识：每个人如同每一位天使，都是由主约束而远离邪恶，并被保持在良善之中。

【2】由此可见，赦罪究竟是什么。它不是瞬间完成的，而是随着重生，按其进程发生的。罪的移除，也就是赦罪，可以比作以色列人在旷野营地周围清除污秽，因为他们的营地代表天堂，旷野代表地狱；也可以比作迦南地的外邦民族从以色列人面前被移除，以及耶布斯人从耶路撒冷被移除：他们没有被完全逐出，而是被分离。又可以比作非利士人的神大衮：约柜被带入时，它先是面伏于地，后来头与两只手掌折断，落在门槛上。它并未被逐出，而是失去了原有的位置与能力。

【3】这也可以比作主将鬼赶入猪群，猪随后冲入海中；这里以及圣言其他地方的“海”表示地狱。还可以比作龙的众随从，他们从天堂被分离后，先进入地上，后来被抛入地狱。又可以比作一片栖息着各种野兽的森林：树木被砍伐后，野兽逃入四周的灌木丛，中间清理出来的土地便被开垦为田地。

第十一节　重生有赖属灵自由

615 人若没有属灵之事上的自由选择，就不能重生。

除了愚顽的人，谁看不出，人若没有属灵之事上的自由选择，就不能重生？若没有这种自由，人怎能亲近主，承认祂是救赎主与救主，是天地的上帝，如祂亲自教导的那样（太28:18）？若没有这种自由，谁能信祂，也就是凭着信仰仰望并敬拜祂，又使自己转向祂，预备接受祂所赐的救恩途径与恩惠，并与祂合作，从祂领受这些？若没有自由选择，谁能向邻舍行善、践行仁义，将信仰与仁义的许多事纳入思想与意志，并付诸行动？

否则，重生又是什么呢？岂不只成了主口中说出的一句空话（约3章）？这话或停留在耳中，或从接近言语层面的思想滑入口中，成为一个由十一个字母组成的词语之声。这样的声音若没有任何意义，就不能上达心智较高的区域，只会消散在空气中。

616 你们若能，请告诉我：在重生这件事上，世间还有什么比那些固守当今信仰的人更加盲目愚昧呢？他们主张，人在如同树桩或石块的状态中，被注入信仰；信仰一经注入，称义，也就是赦罪、重生及其他许多恩赐，就随之而来；人的一切作为都必须排除，以免侵犯基督的功德。为了巩固这一教义，他们又剥夺人在属灵之事上的一切自由选择，宣称人在这些事上完全无能。这样，就仿佛只有上帝单方面行动，人没有任何能力与祂合作，从而与祂结合。

那么，在重生这件事上，人成了什么呢？岂不如同手脚被捆绑的人，或被锁链拘禁在桨船上的囚徒？他若挣脱手铐脚镣，就要受罚，甚至被判死罪。也就是说，他若出于自由选择向邻舍行善，并为得救而主动信上帝，就要受到同样的定罪。

一个人若不断以这些观念巩固自己，却仍虔诚地渴望天堂，会成为什么样呢？岂不如同一个幽影，站在那里观望：信仰及其恩惠是否已经注入自己；若没有，是否将要注入；父上帝是否已经施怜悯，祂的儿子是否已经代求，圣灵是否因忙于别处而尚未运行。最后，他因对此一无所知而退去，安慰自己说：“也许那恩典已经存在于我的道德生活中。我现在仍像从前一样，持守这样的生活。因此，同样的道德在我里面是圣洁的，在没有获得这种信仰的人里面却是亵渎的。为了使我的道德继续保持圣洁，今后我必须小心，不可主动实践信仰，也不可主动践行仁义。”诸如此类，不胜枚举。

凡撇开属灵之事上的自由选择来思考重生的人，都会成为这样的幽影；或者，也可以说，成为这样的盐柱。

617 凡相信重生可以在没有属灵自由选择、因而也没有人的合作的情况下发生的人，对教会的一切真理都会变得冷如磐石。即使有热，也不过如同炉中点燃的焦木，因里面可燃的东西而燃烧，也就是因私欲而炽热。

这样的人如同一座宫殿陷入地下，只剩屋顶露出，周围又被浑浊的泥水淹没。他住在裸露的屋顶上，用沼泽中的芦苇搭起帐篷；最后，连屋顶也沉下去，他自己便被吞没。

他也如同一艘装满珍贵货物的船。这些货物来自作为宝库的圣言，却被老鼠与蟑螂啃坏，或被水手抛入海中，使商人失去了自己的财物。

那些凭着这种信仰奥秘，自以为学识渊博或内在富足的人，如同酒馆里的小贩，出售偶像、蜡制的果实与花朵、贝壳、瓶中的毒蛇，以及诸如此类的东西。

那些不愿承认人具有任何由主不断赐予的属灵能力、因而不愿仰望上方的人，如同低头的牲畜，只在树林中寻找草场；若进入园子，就如同蛀虫，吞食树叶；若看见果实，尤其用手触摸果实，就使果实充满蛆虫。最后，他们如同有鳞的蛇，所持的谬见如同蛇鳞，发出声响，闪闪发光。诸如此类，不胜枚举。

第十二节　真理乃重生之本

618 没有真理，就没有重生；信仰由真理形成，仁义与真理结合。

人的重生涉及三者：主、信仰与仁义。若没有圣言中的神性真理将这三者显明，它们就如同最珍贵的宝藏埋在地下，不为人知。对于那些否认人的合作的人，即使他们将圣言读上百遍、千遍，这三者也仍然隐藏不显，尽管圣言原已将它们清楚地显明。

就主而言，凡不断确证当今信仰的人，谁能睁眼看见圣言的这些教导：祂与父为一，祂是天地的上帝，父的旨意是人应当信子？此外，新旧两约还有无数类似的见证。原因在于，他们不处于真理之中，因而也不处于光中；唯有在这光中，才能看见这些事。即使有光赐下，谬误也会将它熄灭。于是，他们略过这些真理，仿佛它们已被涂抹删除，又如同踏过地下的沟渠，毫不留意。说这些，是要使人知道，没有真理，就不能看见重生的这第一要义。

【2】至于信仰，没有真理也不能存在，因为信仰与真理构成一个整体。信仰的良善如同灵魂，真理则构成它的身体。因此，一个人若说自己相信、具有信仰，却不知道其中任何真理，就如同将灵魂从身体中抽出，再对着这不可见的灵魂说话。不仅如此，构成信仰身体的一切真理，都从自身发出光，照亮信仰，使信仰的面貌显现出来，让人看见。仁义也是如此：仁义从自身发出热，真理之光与这热结合，如同世上春天的热与光结合，使地上的动物与植物重新繁殖生长。

【3】属灵之热与属灵之光也是如此。人既处于信仰的真理中，又处于仁义的良善中时，这两者就在他里面结合。如前文“论信仰”一章所说，信仰的每一真理都发出照明之光，仁义的每一良善都发出点燃人心之热；属灵之光的本质是聪明，属灵之热的本质是爱。唯有主在人重生时，将这两者结合在他里面。因为主说：“我对你们所说的话，就是灵，就是生命。”（约6:63）又说：“你们应当信从这光，使你们成为光明之子。……我到世上来，乃是光。”（约12:36，46）主是灵界中的太阳，一切属灵之光与属灵之热都从祂而来。这光照明，这热点燃；主借着两者的结合，赋予人生命，使人重生。

619 由此可知，没有真理，就没有对主的认识；没有真理，也就没有信仰，因而没有仁义。结果，没有真理，就没有神学；没有神学，也就没有教会。今日那些自称基督徒、自以为处于福音之光中的人，正是如此，其实他们处于幽暗之中。因为真理被谬误遮蔽、深埋，如同金银与宝石埋在欣嫩谷的骸骨之间。我从当今基督教界在灵界中发出并传播的属灵氛围，清楚地看见了这一点。

【2】第一种属灵氛围涉及主，从南方区域发出并扩散，那里住着教士中的学者与平信徒中的博学者。这氛围所到之处，便潜入人的观念：在许多人那里，夺去他们对主人性为神性的信仰；在另一些人那里，削弱这种信仰；又在另一些人那里，使这种信仰陷入混乱。因为这氛围同时带入三位上帝的信仰，使一切混淆。

【3】第二种属灵氛围带来关于信仰的观念，如同冬日的乌云，带来黑暗，使雨变雪、树木凋零、水面结冰，夺去羊群的一切草场。这氛围与前一种联合，使人对独一上帝、重生与得救的事陷入昏睡麻木。

【4】第三种属灵氛围涉及信仰与仁义的结合，强而有力，几乎无法抵挡。然而，今日的这种氛围令人憎恶，如同瘟疫，凡受它吹袭的人都被感染。它撕裂这两个得救媒介之间的一切纽带，而这两者从创世以来就已设立，并由主结合为一。这氛围甚至侵入自然界中的人，熄灭真理与良善之婚姻的火炬。我曾亲身感受到这氛围：当我思考信仰与仁义的结合时，它便插入两者之间，极力将它们分开。

【5】天使们为这些属灵氛围哀叹，祈求主将它们驱散，却得到答复：只要龙仍在地上，这些氛围就不能被驱散，因为它们出于属龙的人。经上说，龙被摔在地上，随后又说：“所以诸天哪，你们应当欢喜；……只是地与海有祸了。”（启12:12）

【6】这三种属灵氛围，如同风暴推动的空气，从属龙者的气孔中发出。由于它们是属灵的，便侵入人的心智，强迫人顺从。属灵真理的氛围在那里仍然稀少，只存在于新天，以及天堂以下、与属龙者分离的人那里。因此，这些真理今日在人间如此隐而不显，如同东方海上的船只，对于在西方海上航行的船长与船主而言，是看不见的。

620 没有真理，也就是没有形成信仰的真理，重生就不能发生。这可以用以下比喻说明。

没有真理而重生，如同人的心智没有理智一样不可能。因为理智由真理形成，教导人应当信什么、做什么，重生是什么，以及重生怎样发生。没有真理而重生，也如同没有阳光却要动物存活、树木生长一样不可能。太阳若只赐下热而不赐下光，就会如启示录所说的“黑如毛布”（启6:12），又如约珥书所说，日头昏暗（珥2:10；3:4），全地陷于幽暗（珥4:15）。

人若没有真理，也是如此。因为真理本身发出光，而发出这些真理之光的太阳，就是灵界中的主。属灵之光若不从祂流入人的心智，教会就会陷于完全的黑暗，或处于永久日食的阴影之下。

借着信仰与仁义成就的重生，若没有真理教导和引导，就如同在大洋航行，却没有舵、罗盘与海图；又如同在夜间骑马穿越幽暗的森林。

那些不处于真理中，却处于谬误中，并将谬误当作真理的人，他们心智的内在视觉，如同视神经受阻之人的视觉：眼睛看似完好，仿佛能够看见，实际上却什么也看不见。医生称这种盲症为黑矇或青盲。在这些人里面，较高的理性或理智被堵塞，只有较低的层面开启；于是，理性之光被局限于肉眼所见，他们的一切判断都成为幻想，由纯粹的感官错觉拼接而成。这样的人如同站在广场上的占星者，拿着长长的望远镜，作出空洞的预言。

若不是主从圣言中揭示真正的真理，所有研究神学的人都会变成这样。

关于“论改造与重生”的灵界见闻

621 这里附上以下几则灵界见闻。

第一则：我看见一群灵，都跪着向上帝祈求，愿祂差遣天使到他们那里，使他们能与天使面对面交谈，敞开心中的思想。他们起身时，看见三位身穿细麻衣的天使站在面前。天使说：“主耶稣基督听见了你们的祈求，差我们到你们这里来。你们可以向我们敞开心中的思想。”

【2】他们回答：“祭司们告诉我们，在神学的事上，理智没有用，唯有信仰才有用；借着理智而有的信仰也没有帮助，因为它来自人，带着人的成分，不是来自上帝。我们是英格兰人，听过本国神职人员的许多教导，也相信了。但当我们与其他自称改教者的人、罗马天主教徒，以及各宗派的人交谈时，发现他们个个显得有学识，却在许多事情上彼此不合，又都说：‘你们要相信我们。’有些人还说：‘我们是上帝的仆人，我们知道。’

“但我们知道，信仰的神性真理，也就是教会的真理，不是任何人生来或凭遗传就有的，而是从天上、从上帝而来。这些真理指示通往天堂的道路，与仁义的良善一同进入人的生命，引向永生。因此，我们心中不安，便跪下向上帝祈求。”

【3】天使回答：“你们要阅读圣言，并信主，就会看见那些应当成为你们信仰与生活准则的真理。基督教界所有人，都从圣言这一唯一的泉源汲取教义。”

其中两个人说：“我们读过，却不明白。”

天使回答：“因为你们没有亲近主，祂就是圣言；而且你们先前已经不断确证伪谬，使自己深信不疑。”

天使又说：“没有光的信仰是什么？没有理解的思想又是什么？这不符合人之所以为人的本性。乌鸦与喜鹊也能学会说话，却没有理智。我们可以确切地告诉你们：凡灵魂渴慕真理的人，都能在光中看见圣言的真理。动物看见维持生命所需的食物，都会认出那是食物；人则是具有理性与灵性的动物。人若饥渴慕求真理，并向主祈求，就能看见维持自己生命的食物。这不是身体的食物，而是灵魂的食物，也就是信仰的真理。

【4】“凡没有被理智接受的内容，其本身也不能留在记忆中，留下的只是字句。因此，我们从天堂俯察世间时，看不见什么，只听见声音，而且多半是不和谐的声音。

“现在，我们要举出一些被教士中的学者排除在理智之外的事。他们不知道，通向理智有两条路，一条来自世界，另一条来自天堂。主光照理智时，就将理智从世界中提升。但理智若因宗教而被关闭，从天堂来的道路也就关闭了。这样，人从圣言中所能看见的，并不比盲人更多。我们看见许多这样的人跌入坑中，无法出来。

【5】“例如，你们难道不能明白什么是仁义、什么是信仰吗？仁义就是善待邻舍；信仰就是正确地思考邻舍与教会的根本之事。因此，行善并正确思考的人，也就是生活良善、信仰正确的人，便能得救。”

他们听了，说自己明白。

【6】天使又说：“人要得救，必须为罪悔改；若不悔改，就仍留在生来所带的罪中。悔改就是不愿作恶，因为恶违背上帝；每年数次省察自己，察看自己的恶，在主面前承认，恳求帮助，停止作恶，开始新的生活。人这样做并信主到什么程度，他的罪就得到赦免到什么程度。”

那群人说：“这些我们明白，因此我们也明白什么是赦罪。”

【7】随后，他们请求天使进一步教导有关上帝、灵魂不朽、重生与洗礼的事。

天使回答：“你们不能理解的，我们不会说。否则，我们的话如同雨落在沙地及其中的种子上；这些种子即使得到从天而来的浇灌，仍会枯干死亡。”

论到上帝，天使说：“凡进入天堂的人，都按照自己对上帝的观念，在那里获得相应的位置，并由此享有永恒的喜乐，因为这观念普遍支配敬拜中的一切。若将上帝视为灵，却又将灵想成以太或风，那么，对上帝的观念就是空洞的；将上帝视为人，才是正确的观念。因为上帝是神性之爱与神性智慧，具有这两者的一切性质；承载这一切的主体是人，而不是以太或风。天堂中对上帝的观念，就是对主救主的观念；祂是天地的上帝，正如祂亲自教导的。愿你们对上帝的观念与我们相同，使我们彼此联结。”

天使说这些话时，面容发出光辉。

【8】论到灵魂不朽，天使说：“人永远活着，因为他能借着爱与信仰同上帝结合，人人都有这种能力。你们若稍加深入思考，就能明白，正是这种能力使灵魂不朽。”

【9】论到重生，天使说：“谁看不出，只要一个人受过教导，知道有上帝，他就既有自由思想上帝，也有自由不思想祂？因此，每个人在属灵之事上都有自由，正如在公民事务与属世事务上有自由一样。主不断将这自由赐给所有人，所以人若不思想上帝，就有罪责。人之所以为人，是因为具有这种能力；兽之所以为兽，是因为没有这种能力。因此，人能仿佛出于自己而改造、重生，只要心里承认，这一切来自主。

“凡悔改并信主的人，都得到改造与重生。人必须仿佛出于自己而做这两件事，但这‘仿佛出于自己’的能力来自主。诚然，人凭自己对此毫无贡献，连一丝一毫也没有；然而，你们受造不是雕像，而是人，为要从主获得能力，仿佛出于自己而行动。这正是主切愿人向祂作出的相互回应，也就是爱与信仰的回应。总之，你们要主动去行，并相信能力来自主，这就是仿佛出于自己而行。”

【10】这时，他们问：“仿佛出于自己而行的能力，是在人受造时就被赋予的吗？”

天使回答：“这能力并不是作为人的固有之物赐给他的，因为真正出于自己而行动，唯独属于上帝。这能力是不断赐下、不断加给人的。因此，人仿佛出于自己行善、信真理到什么程度，就在同样的程度上是天堂的天使；人仿佛出于自己行恶、因而信伪谬到什么程度，就在同样的程度上是地狱的灵。你们惊讶，行恶竟也是仿佛出于自己；但当你们祈求免受魔鬼侵害，免得它引诱你们，如同进入犹大那样进入你们，使你们充满不义，毁灭你们的灵魂与身体时，就能明白这一点。

“凡相信自己真正出于自己而行动的人，无论所行是善是恶，都有罪责；凡相信自己只是仿佛出于自己而行动的人，就没有这种罪责。因为人若相信善出于自己，就是将属于上帝的归给自己；若相信恶出于自己，就是将属于魔鬼的归给自己。”

【11】论到洗礼，天使说：“洗礼是属灵的洗净，也就是改造与重生。婴孩长大成人后，若履行教父母代他许下的承诺，就得到改造与重生。这些承诺有两项：悔改与信上帝。他们首先承诺弃绝魔鬼及其一切作为，其次承诺信上帝。天堂中的所有婴孩，都被引入这两件事；对他们而言，魔鬼就是地狱，上帝就是主。此外，洗礼在天使面前是一个标记，表明这个人属于教会。”

那群人听了，说：“这些我们明白。”

【12】这时，旁边传来一个声音，喊道：“我们不明白！”另一个声音说：“我们不愿明白！”于是，有人查问这些声音来自谁，发现他们都是不断确证信仰中的伪谬、使自己深信不疑的人。他们希望别人将他们的话当作神谕来相信，从而敬奉他们。

天使说：“不要惊讶，今日这样的人很多。从天堂看来，他们如同用巧妙技艺制成的雕像，会动嘴唇，像乐器一样发声，却不知道使自己发声的气息来自地狱还是天堂，因为他们不知道所说的是伪谬还是真理。他们不断推理、不断确证，却不察看事实是否如此。你们要知道，人的才智能确证自己愿意相信的一切，使其显得仿佛确实如此。因此，异端者能这样做，不敬虔的人能这样做，甚至无神论者也能这样做，确证没有上帝，只有自然。”

【13】此后，那群英格兰人被求知求智的愿望激励，对天使说：“人们对圣餐说法不一，请告诉我们，真理是什么？”

天使回答：“真理是，凡仰望主并悔改的人，借着这至圣之礼与主结合，并被引入天堂。”

那群人说：“这是奥秘。”

天使回答：“这是奥秘，却是可以理解的奥秘。饼与酒本身不能成就这件事，它们本身没有任何神圣。但物质的饼与属灵的饼对应，物质的酒与属灵的酒对应。属灵的饼是爱的圣物，属灵的酒是信仰的圣物；两者都来自主，都是主。因此，主与人结合，人与主结合，不是借着与饼和酒本身结合，而是主与悔改之人的爱和信仰结合。与主结合，也就是被引入天堂。”

随后，天使又教导了他们一些关于对应的道理。那群人说：“现在，我们第一次明白这件事了。”

他们说这话时，看哪，有火焰般的光从天堂降下，使他们与天使联结，他们便彼此相爱。

622 第二则灵界见闻：

凡预备进入天堂的人，都在天堂与地狱之间的灵界中接受预备。时候到了，他们便叹息着渴慕天堂。不久，他们的眼睛被开启，看见一条通往天堂某个群体的道路，便沿路向上攀登。上升途中有一道门，那里有守门者；守门者开门，让他们进去。

一位查问者迎上前来，奉管理者之命，告诉他们再往里面走，查看是否有一所让他们认出属于自己的房屋，因为每位新来的天使都有一所新房屋。若找到，就回来报告，并住在那里；若没有找到，也要回来说明。

这时，那里的一位智慧者查验他们里面的光，是否与这个群体的光相合，尤其查验他们里面的热是否相合。因为天堂之光的本质是神性真理，天堂之热的本质是神性良善，两者都从作为天堂太阳的主发出。他们里面的光与热，若

不同于这个群体的光与热，也就是具有不同的真理与良善，就不被接纳。他们便离开那里，沿着天堂各群体之间相通的道路前行，直到找到一个在情感上与自己完全相合的群体，就在那里永远居住。

在那里，他们处于自己人中间，如同处于亲属与朋友中间。由于具有相同的情感，他们从心里彼此相爱。他们享有自己生命的福乐，又因灵魂的平安而满心愉悦，因为天堂的热与光中，有难以言喻并彼此相通的甘美。凡成为天使的人，都是如此。

【2】那些处于恶与伪谬中的人，有时也获准升入天堂。但他们一进去，就开始喘息，呼吸困难；很快，视觉变暗，理智昏昧，思想停止，仿佛死亡就在眼前，站在那里如同木桩。随后，他们心跳加速，胸口收紧，心智被痛苦攫住，受到越来越强烈的折磨。在这种状态下，他们扭动身体，如同靠近火炉的蛇。于是，他们从那里滚落，从当时显现的悬崖上投身而下；直到回到地狱，来到与自己相似的人中间，才得以安息。在那里，他们才能呼吸，心也能自由跳动。

此后，他们憎恨天堂，弃绝真理，心中亵渎主，以为自己在天堂所受的痛苦与折磨是主造成的。

【3】从这几件事就能看出，轻视信仰真理的人会有怎样的结局，而这些真理正构成天堂天使所处的光；也能看出，轻视爱与仁义之良善的人会有怎样的结局，而这些良善正构成天堂天使生命中的热。

由此还能看出，那些以为只要获准进入天堂，就能享受天堂幸福的人，是多么错误。今日的信仰认为，人单凭怜悯就能进入天堂；被接入天堂，就如同世人进入婚宴的房屋，随即享有其中的喜乐与欢欣。

然而，他们应当知道，在灵界中，爱之情感及其产生的思想彼此相通，因为那时人是灵，而灵的生命就是爱之情感及其产生的思想。相同的情感使人结合，不同的情感使人分离；性质相反的情感会造成折磨，魔鬼在天堂中受折磨，天使在地狱中也会受折磨。因此，他们按照爱之情感的差异、变化与区别，被公正地分开。

623 第三则灵界见闻：

有一次，我蒙准看见三百个人，其中既有教士，也有平信徒。他们都博学而有教养，知道怎样确证唯信称义，有些人甚至更进一步。他们相信，进入天堂无非是凭恩典获准进入，因此获准升入天堂的一个群体，不过那不是较高层的天堂群体。

他们上升时，从远处看来如同牛犊；进入天堂后，天使以礼相待。但他们与天使交谈时，先是战栗，随后恐惧，最后经历如同死亡的痛苦，便头朝下投身而下，下坠时显得如同死马。他们上升时显为牛犊，是因为看见并知道事物所激起的属世情感，按对应显为牛犊；下坠时显为死马，是因为对真理的理解按对应显为马，而完全不理解教会的真理，则显为死马。

【2】下面有些儿童，看见他们下坠，显为死马，便转过脸去，对身边的老师说：“这是什么怪事？我们先前看见的是人，如今却变成死马。我们看不下去，就转过脸了。老师，我们不要留在这里，离开吧。”于是，他们离开了。

路上，老师向他们解释“死马”的意思，说：“‘马’象征从圣言获得的真理之理解，你们看见的各种马都象征这种理解。人依据圣言默想时，他的默想从远处看来如同一匹马。他的默想越属灵，马就越高贵、越有生命；默想越物质化，马就越衰弱、越死寂。”

【3】儿童问：“什么是依据圣言作属灵的默想，什么又是作物质化的默想？”

老师回答：“我举例说明。人虔诚阅读圣言时，谁不在心里思考上帝、邻舍与天堂呢？只从位格思考上帝，不从本质思考祂，就是物质化的思想；只从外在形态思考邻舍，不从其性质思考他，也是物质化的思想；只将天堂当作一个地方，不从爱与智慧思考天堂，同样是物质化的思想，因为天堂之所以是天堂，在于爱与智慧。”

【4】儿童说：“我们也曾从位格思考上帝，从外在形态思考邻舍，认为他是一个人；又将天堂当作一个地方，认为它在我们上方。那么，我们读圣言时，在别人眼中也显为死马吗？”

老师说：“不是。你们还是儿童，尚不能作其他方式的思考。但我察觉，你们里面有求知与理解的情感，这情感是属灵的，所以你们也在作属灵的思考。在你们物质化的思想里面，隐藏着某种属灵的思想，只是你们还不知道。

“不过，回到刚才所说的：人阅读圣言，或依据圣言默想时，若作物质化的思考，从远处看来就像死马；若作属灵的思考，就像活马。只从位格而不从本质思考上帝，就是物质化地思考祂。神性本质具有许多属性，如全能、全知、全在、永恒、爱、智慧、怜悯、恩典，以及其他属性；还有从神性本质发出的作为，如创造与保守、救赎与拯救、光照与教导。

“从位格思考上帝的人，就设立了三位上帝。他说，一位上帝是创造者与保守者，另一位是救赎者与拯救者，第三位是光照者与教导者。从本质思考上帝的人，则承认一位上帝，说：‘上帝创造了我们，同一位上帝也救赎并拯救我们，光照并教导我们。’

“因此，那些从位格思考上帝的三一、作物质化思想的人，按其思想观念，不得不将一位上帝变成三位。然而，他们又不得不说，这三者因本质而为一，尽管这与自己的思想相反；因为他们也曾仿佛透过格栅，从本质思考过上帝。

【5】“所以，我的学生们，要从本质出发思考，由本质思考位格。从位格思考本质，就连对本质的思想也成为物质化的；从本质思考位格，就连对位格的思想也成为属灵的。

“古代外邦人物质化地思考上帝，也就物质化地思考祂的属性。他们不只造出三位上帝，还造出许多，甚至上百位，因为他们将每一种属性都变成一位神。

“你们要知道，物质的不能进入属灵的，唯有属灵的能进入物质的。对邻舍的思想也是如此：不能只看外在形态，不看他的性质。对天堂的思想也一样：不能只将它看作地方，不看使天堂成为天堂的爱与智慧。圣言中的一切，每一个细节，都应如此理解。因此，对上帝、邻舍与天堂只抱有物质化观念的人，不能理解圣言中的任何事。对他而言，圣言是死的字句；他阅读圣言或依据圣言默想时，从远处看来如同死马。

【6】“你们看见从天堂坠下、在眼前显为死马的，就是这样的人。他们凭着一种特殊教义，关闭自己与别人在教会神学或属灵之事上的理性视觉，声称必须约束理智，使其服从他们的信仰。他们却不思考，被宗教关闭的理智如同鼹鼠一样盲目，其中只有幽暗。这幽暗排斥一切属灵之光，阻挡这光从主、从天堂流入，又在信仰之事上，将障碍设在远低于理性的肉体感官层面，仿佛将它

放在鼻子旁边，固定在鼻软骨上，使人此后连属灵之物的气味也闻不到。因此，有些人一闻到属灵之物的气味，就昏厥过去。我所说的‘气味’，指的是知觉。

“这些人就是将上帝变成三位的人。他们虽然从本质说上帝是一位，但按照自己的信仰祷告，祈求父上帝因子的缘故施怜悯、差遣圣灵时，显然设立了三位上帝。他们也不能以其他方式祷告，因为他们是向一位祷告，求祂因另一位而施怜悯，并差遣第三位。”

于是，老师教导儿童认识主，说祂是独一的上帝，神性的三一在祂里面。

624 第四则灵界见闻：

午夜时分，我从睡梦中醒来，看见东方高处有一位天使，右手拿着一张纸。纸在阳光中显得明亮洁白，上面用金字写着“善真契合”。光辉从文字中闪耀出来，向四周扩展，形成环绕纸张的宽广光晕，仿佛春日清晨的曙光。

随后，我看见天使拿着纸下降。他越下降，纸就越暗；“善真契合”几个字也从金色变为银色，再变为铜色、铁色，最后变为铁锈色与铜绿色。末了，他进入一团昏暗的云雾，穿过云雾来到地上。纸虽然仍握在他手中，却已看不见。这发生在灵界中，人死后最初都聚集在那里。

【2】天使对我说：“你去问来到这里的人，是否看见我，或看见我手中有什么。”

有一大群人来了，分别来自东方、南方、西方与北方。我先问从东方和南方来的人，他们在世时专心研究学问。我问他们，是否看见我身旁有谁，或看见他手中有什么。他们都说，什么也没看见。

随后，我问从西方和北方来的人，他们在世时相信学者的话。他们也说，什么也没看见。但其中最后面的一些人，在世时具有出于仁义的单纯信仰，或具有某种出于良善的真理。当前面的人离开后，他们说，看见一位衣着端庄的男子，手拿一张写着字的纸。他们定睛观看，说读到的是“善真契合”。

【3】这些人便请求天使解释这是什么意思。

天使说：“整个天堂与整个自然界中的一切，从创造以来，无非都是良善与真理的婚姻。一切有生命、有气息的，以及无生命、无气息的事物，都由良善与真理的婚姻创造，也被造在这婚姻之中。

“没有任何受造之物被造在单独的真理或单独的良善中。两者若各自孤立，就不能成为任何事物；唯有借着这样的婚姻，事物才能存在，成为某种事物，其性质也由这婚姻决定。

“在创造者主上帝里面，有作为其本质本身的神性良善与神性真理。祂本质的存在是神性良善，祂本质的显现是神性真理；两者在祂里面本然合一，无限地成为一。既然两者在创造者上帝里面为一，在祂所造的一切及每一个事物中也就为一。借着这一点，创造者以永恒的盟约，如同婚姻，与祂所造的一切联结。”

【4】天使又说，圣经，也就是主所口授的神圣话语，无论整体还是每个细节，都是良善与真理的婚姻（见上文第248-253节）。教会由教义的真理形成，宗教由遵照教义真理而生活的良善形成；在基督徒中，教会与宗教都唯独来自圣经。因此，教会无论整体还是每个细节，也都是良善与真理的婚姻。

以上关于良善与真理之婚姻的话，也适用于仁义与信仰的婚姻，因为良善属于仁义，真理属于信仰。

这些话说完后，天使从地上升起，穿过云雾，升入天堂。随着他逐层上升，纸也恢复了先前的光亮。看哪，先前如同曙光的光晕随即降下，驱散使大地昏暗的云雾，天气便晴朗了。

625 第五则灵界见闻：

有一次，我默想主的第二次降临，忽然一道强光显现，刺着我的眼睛。我举目仰望，看哪，头顶上的整个天堂光明灿烂，从东方直到西方，接连传来荣耀颂赞的声音。身旁一位天使说：“这是东方与西方天堂的天使，因主的降临而向祂献上的荣耀颂赞。”南方与北方的天堂，则只传来悦耳的低语。

这位天使听见了一切，先告诉我，这些献给主的荣耀颂赞与称扬，都取自圣言。随后又说：“现在，他们特别借着先知但以理书中的这些话荣耀并称扬主：‘你既见铁与泥搀杂，……那国也必与各种人搀杂，却不能彼此相合。……当那列王在位的时候，天上的上帝必另立一国，永不败坏；……却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远。’”（但2:43-44）

【2】此后，我听见仿佛歌唱的声音，又看见东方更深处闪耀着比先前更明亮的光。我问天使，那里正在怎样荣耀主。天使说：“他们借着但以理书中的这些话：‘我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来；……得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都事奉他；他的权柄是永远的，不能废去，他的国必不败坏。’（但7:13-14）

“此外，他们还借着启示录中的这些话称扬主：‘愿荣耀、权能归给他，直到永永远远。……看哪，他驾云降临。……我是阿拉法，我是俄梅戛，是昔在、今在、以后永在的全能者。……我是首先的，我是末后的。……我约翰……听见……从七个金灯台中间，有一位好像人子。’”（启1:5-13；22:8，13；太24:30-31）

【3】我又望向东方的天堂，看见光从右边照耀出来，照入南方广阔的空间，并听见柔和的声音。我问天使：“他们在那里怎样荣耀主？”天使说：“他们借着启示录中的这些话：‘我又看见一个新天新地；……我又看见圣城新耶路撒冷由上帝那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。我听见有大声音从宝座出来说，看哪，上帝的帐幕在人间，他要与人同住。……拿着七个金碗、盛满末后七灾的七位天使中，有一位来对我说，你到这里来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看。我被圣灵感动，天使就带我到一座高大的山，将那由上帝那里、从天而降的圣城耶路撒冷指示我。’（启21:1-3，9-10）

> “又借着这些话：‘我耶稣……是明亮的晨星。圣灵和新妇都说，来！……证明这事的说，是了，我必快来！阿们！主耶稣啊，我愿你来！’”（启22:16-17，20）

【4】这些话及其他许多话之后，从天堂的东方直到西方，从南方直到北方，都传来共同的荣耀颂赞。我问天使：“这次又是什么？”他说：“这次取自先知书中的这些话：‘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）‘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）‘到那日，人必说，看哪，这是我们的上帝，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。’（赛25:9）‘有人声喊着说，在旷野预备耶和华的路；……主耶和华必像大能者临到。……他必像牧人牧养自己的羊群。’（赛40:3，10-11）‘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、全能的上帝、永在的父、和平的君。’（赛9:6）‘耶和华说，日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔；他必掌王权，行事有智慧，……他的名必称为耶和华我们的义。’（耶23:5-6；33:15-16）‘万军之耶和华是

他的名；救赎你的是以色列的圣者，他必称为全地之上帝。’（赛54:5）‘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。’”（亚14:9）

我听见并明白这些话后，心中欢欣，满怀喜乐地回家。在那里，我从灵的状态回到身体的状态，将这些所见所闻写了下来。

第十一章　论归算

第一节　当今使人称义的信仰即归算

626 当今教会所谓唯独使人称义的信仰，与归算是一回事。

当今教会所谓唯独使人称义的信仰，就是归算；换句话说，在当今教会中，信仰与归算是一回事。这是因为两者彼此依存、互为内涵，使对方得以成立。若只说“信仰”，不加上“归算”，信仰就只是一个声音；若只说“归算”，不加上“信仰”，也同样只是一个声音。将两者合在一起，虽然成了可以说出的词句，却仍没有可供理智理解的内容。因此，还必须加上第三者，也就是基督的功德，才能形成一个在理性上具有某种意义的命题。因为当今教会的信仰是：父上帝将祂儿子的义归算给人，并差遣圣灵，使这归算发生功效。

627 因此，在当今教会中，信仰、归算与基督的功德这三者是一体，可以称为“三合一”。因为从这三者中除去任何一个，当今的神学就会归于乌有。这神学以三者合一为基础，如同一条长链悬在一个固定的钩环上。若除去信仰、归算或基督的功德，那么，关于称义、赦罪、得生命、更新、重生、成圣，以及

福音、自由意志、仁义、善行，甚至永生的一切教导，都将如同荒废的城邑或圣殿的废墟；那作为旗手的信仰本身，也将归于无有。这样，整个教会便成为旷野与荒地。

由此可见，今日所谓上帝之家建立在怎样的柱石上。这柱石若被拔去，那家就会倾覆，如同非利士人的首领与约三千男女在其中戏耍的房屋；参孙推倒支撑房屋的两根柱子，他们便都被压死在那里（士16:29）。

之所以这样说，是因为前文已经表明，附录中还将进一步表明：这种信仰不是基督教信仰，因为它违背圣言；这种信仰所包含的归算也是虚妄的，因为基督的功德不能归算给人。

第二节　当今信仰中的双重归算

628 当今信仰所包含的归算有两种：一种是基督功德的归算，另一种是由此而来的救恩归算。

整个基督教会都在传讲，称义及由此而来的救恩，是父上帝借着将祂儿子基督的功德归算给人而成就的；这种归算出于恩典，由祂随意决定何时施行、施于何人，因此取决于祂任意的旨意；凡被归算基督功德的人，就被接纳为上帝的儿女。

教会领袖没有越过这种归算再向前一步，也没有将心智提升到它之上，因此，从上帝任意预定的教义出发，陷入极大而狂热的谬误，最终陷入可憎的预定论。他们又陷入另一种可憎的观念，认为上帝不看人的生活行为，只看铭刻在心智内层的信仰。因此，若不除去关于归算的这一谬误，无神论就会侵入整个基督教；那时，便有“无底坑的王”统治他们，“按着希伯来话，名叫亚巴顿；希腊话，名叫亚玻伦”（启9:11）。

“亚巴顿”与“亚玻伦”表示借着伪谬毁坏教会的那一位，“无底坑”表示这些伪谬所在之处（见《揭秘启示录》第421、440、442节）。由此可见，这一伪谬及其接连产生的一长串伪谬，正构成那毁坏者所统治的领域。如前文所说，如今整个神学体系都依附于这种归算，如同一条长链悬在一个固定的钩环上，又如整个人连同一切肢体都受头支配。由于这种归算处处掌权，情形正如以赛亚所说：“主必从以色列中剪除头与尾，……尊贵人就是头，以谎言教人的先知就是尾。”（赛9:14-15）

629 前文说，当今信仰中的归算具有双重性质。但这并不像上帝与祂对所有人的怜悯，而像上帝与祂只对某些人的怜悯；不像父母与他们对所有亲生子女的爱，而像父母与他们只对一两个亲生子女的爱；也不像神圣律法与它向所有人发出的命令，而像神圣律法与它只向少数人发出的命令。

因此，一种关系普遍涵盖所有人，不可分割；另一种关系则有所限制，彼此分离。前者实际上是一体，后者才是分开的两部分。因为人们教导，基督功德的归算出于任意的拣选，只有蒙拣选的人才得到救恩的归算；也就是说，一些人被接纳为儿女，其余的人则被弃绝。这就仿佛上帝将一些人提升到亚伯拉罕的怀中，却将另一些人如同肉块一样交给魔鬼。然而，真理是：主从不弃绝任何人，也不将任何人交给魔鬼，而是人自己弃绝自己，将自己交出去。

630 此外，当今的归算教义剥夺了人在属灵之事上凭自由选择而行动的一切能力，连最微小的能力也不留下。这就使人既不能抖落衣服上的火焰，保全自己的身体，也不能用水扑灭燃烧的房屋，救出家人。然而，圣言从始至终都教导，人人应当避开各种恶，因为恶属于魔鬼，出于魔鬼；也应当行各种善，因为善属于上帝，出于上帝。人应当仿佛出于自己而行这些事，同时由主在其中运行。

但当今的归算教义，却将这种行动能力斥为足以毁灭信仰、从而毁灭救恩的东西，因为他们担心，任何属于人的成分会进入归算，并由此进入基督的功德。这一说法确立之后，便产生了一个撒但式的原则：人在属灵之事上完全无能。这如同对一个连一只脚也没有的人说：“向前走吧！”对双手被截去的人说：“洗净自己吧！”或说：“行善吧，但你必须沉睡！”又或说：“滋养自己吧！”却不给他舌头。

这也如同给人一种实际上不是意志的意志。这样的人岂不能说：“我的能力不比罗得之妻所变成的盐柱更大，也不比非利士人的神大衮更大。当上帝的约柜被带进他的庙时，我怕自己的头也会像他的头一样折断，两只手掌也落在门槛上（撒上5:4）。我也不比以革伦的神别西卜更有能力；按他的名字所表示的意思，他只能驱赶苍蝇。”

今日人们确实相信人在属灵之事上如此无能，这可以从上文第464节关于自由选择所汇集的材料看出。

631 对于这双重归算中涉及人得救的第一部分，也就是任意将基督的功德归算给人，以及由此而来的救恩归算，教义学者意见不一。有人认为，这种归算完全出于上帝自由权能的绝对行动，施于那些外在或内在的形态为祂所喜悦的人；另一些人则认为，这种归算出于预知，施于那些被预知能够接受所注入的恩典、领受这种信仰的人。

然而，这两种见解最终指向同一目标，如同双眼看同一块石头，双耳听同一首曲子。起初看似分道而行，最终却彼此会合，相互配合。因为双方都教导人在属灵之事上完全无能，将一切属于人的成分排除在信仰之外，所以必然得出同一结论：使人接受信仰的恩典，无论说是任意注入，还是依据预知而注

入，实际上都属于同一种拣选。因为这种所谓“预先恩典”若普遍赐给所有人，人就必须凭某种自身的能力作出接受的回应；但他们却将这种能力视如麻风，坚决排斥。

由此可知，没有人能知道，这种信仰是否已经借着恩典赐给自己。因为按照这种教导，信仰被注入时，人如同木桩或石块，所能知道的并不比木桩或石块更多。事实上，若否认人具有仁义、虔敬、追求新生命的努力，以及像自由作恶一样自由行善的能力，就不可能有任何标记，证明这种信仰存在于人里面。人们所列举的那些标记，不过是儿戏，与古人凭鸟的飞行占卜、占星者凭星宿作判断、戏法师凭骰子玩弄把戏，没有区别。这些甚至更加荒唐可笑的事，都出于主之义的归算教义：据说，这义连同那被称为这义的信仰，一并被注入所谓蒙拣选的人里面。

第三节　归算信仰肇始于尼西亚三位格决议

632 将救赎主基督的功德与义归算给人的信仰，最初产生于尼西亚会议关于自永恒就有三个神性位格的决议。从那时起，这种信仰便为基督教世界中的许多人接受，直到今日。

尼西亚会议是君士坦丁大帝应亚历山大城主教亚历山大的请求，召集亚洲、非洲与欧洲的主教，在其王宫所在的比提尼亚尼西亚城举行的。会议的目的是依据圣经，驳斥并定罪亚历山大城长老阿里乌的异端，因为阿里乌否认耶稣基督的神性。此事发生在主后325年。

与会者得出的结论是：父、子、圣灵这三个神性位格，自永恒就已存在。这一点尤其可以从所谓《尼西亚信经》与《亚他那修信经》中清楚看出。

《尼西亚信经》写道：“我信独一上帝，全能的父，创造天地者；……并信独一主耶稣基督，上帝的独生子，由父所生，在万世以前所生，上帝出于上帝，与父同质；……祂从天降下，并由圣灵、借童贞女马利亚而成肉身；……并信圣灵，主而赐生命者，由父与子而出，与父与子同受敬拜、同享荣耀。”

《亚他那修信经》则说：“大公信仰乃是：我们敬拜三位一体中的一上帝，并敬拜一体中的三位一体；既不混淆位格，也不分割本质。……然而，既然基督教真理迫使我们承认每一位格各自为上帝、为主，那么大公宗教又禁止我们说有三位上帝或三位主。”这就是说，允许承认三位上帝与三位主，却不允许说出三位上帝与三位主；不允许说，是因为宗教禁止；必须承认，则是因为真理命令。

这部《亚他那修信经》在尼西亚会议后不久，由一位或数位曾经与会的人撰成，也被接纳为普世性或大公性的信经。由此可见，当时已经决定，必须承认三个神性位格自永恒就已存在；虽然每个位格本身都是上帝，却不可说有三位上帝与三位主，只能说一位。

633 众所周知，三个神性位格的信仰自那时起便被接受，并由基督教世界的主教、圣职领袖、教会权贵与司祭确认、宣讲，直到今日。这使人心中形成了对三位上帝的确信，因而排除了其他信仰，只留下按一定次序分别指向这三者的信仰：人应当亲近并祈求父上帝，使祂归算其子的义，或因其子十字架受难而施怜悯，并差遣圣灵，施行救恩从中间过程到最终结果的各项功效。

【2】这种信仰是那两部信经所生的婴孩。但襁褓一解开，显出来的不是一位，而是三位：起初仿佛相拥而联结，旋即又彼此分离。因为他们规定，本质使三者联合，各自的属性，即创造、救赎与运行——或说归算、被归算的义与功效的施行——却使三者分离。因此，尽管他们将三者组合成一位上帝，却不

将三个位格合为一位，以免三位上帝的观念被消除。只要按照信经所说，相信每个位格本身都是上帝，这观念就不会消除；若进一步将三个位格合为一位，整座建立在三根柱子上的房屋就会坍塌，成为废墟。

【3】那次会议之所以引入自永恒就有三个神性位格的观念，是因为与会者没有正确考察圣言，找不到其他抵御阿里乌派的办法。后来，他们又将这三个各自本身都是上帝的位格，合为一位上帝，是因为害怕世界三大洲中，凡在宗教之事上运用理性的人，都指责他们信奉三神，出言斥责他们。他们之所以教导一种按次序分别指向三者的信仰，是因为从这一原则出发，不可能产生其他信仰。再者，若略过三者中的一位，第三位就不会被差遣，一切神性恩典的运行便都落空了。

634 然而，以下真相将被揭明：从尼西亚会议开始，对三位上帝的信仰被引入基督教会时，一切仁义之善与信仰之真就都被逐出了教会。因为心里敬拜三位上帝、口头敬拜一位上帝，绝不能与这两者并存。心智否认口中所说的，口又否认心智所想的，结果既没有对三位上帝的信仰，也没有对一位上帝的信仰。由此可见，从那时起，基督教的圣殿不仅出现裂缝，而且已经坍塌为废墟；无底坑也从那时开启，烟从其中上升，如同大火炉的烟，使日头与空气昏暗，又有蝗虫从烟中出来，到了地上（启9:2-3）。这些经文的解释，可参阅《揭秘启示录》。

从那时起，但以理所预言的荒凉也开始出现，并日益加剧（太24:15）；鹰也聚集到这种信仰及其归算那里（太24:28）。这里的“鹰”指教会的领袖，他们目光敏锐，如同狻猊。

有人也许会说，那次会议有那么多主教与戴桂冠的人出席，并一致通过了这项决议。但会议本身又有什么值得信靠呢？罗马天主教的各次会议，也曾一致通过教皇代理权、圣徒代求、圣像与遗骨崇敬、圣餐分授、炼狱、赎罪券，以及其他许多类似的教义。会议又有什么值得信靠呢？多特会议也曾一致通过那可憎的预定论，将其高举为宗教的护身符。

但是，我的读者啊，不要信靠会议，而要信靠圣言，并亲近主，你就会得到光照。因为祂就是圣言，就是其中的神性真理本身。

635 最后，还要揭示这一奥秘：启示录用七章描述当今教会的终结，其方式与描述埃及的荒废相似，都是借着类似的灾殃来描述。每一种灾殃在属灵意义上都表示某种伪谬，使教会逐渐荒废，直到灭亡。因此，今日这个已经败坏的教会，在属灵意义上也被称为埃及（启11:8）。

埃及的灾殃如下：水变成血，鱼都死了，河水发臭（出7章）。启示录也有类似的描述（启8:8；16:3）。“血”表示被歪曲的神性真理（见《揭秘启示录》第379、404、681、687、688节）；死去的“鱼”表示属世人里面的真理（见同书第290、405节）。

青蛙遍布埃及地（出8章）。启示录也提到青蛙（启16:13）。“青蛙”表示出于歪曲真理之欲望的推理（见《揭秘启示录》第702节）。

埃及的人与牲畜身上生出恶疮（出9章）。启示录也有类似的描述（启16:2）。“疮”表示毁坏教会中良善与真理的内在邪恶与伪谬（见《揭秘启示录》第678节）。

埃及降下夹杂着火的冰雹（出9章）。启示录也有类似的描述（启8:7；16:21）。“冰雹”表示地狱的伪谬（见《揭秘启示录》第399、714节）。

蝗虫进入埃及（出10章）。启示录也有类似的描述（启9:1-11）。“蝗虫”表示最外层的伪谬（见《揭秘启示录》第424、430节）。

埃及被浓重的黑暗笼罩（出10章）。启示录也有类似的描述（启8:12）。“黑暗”表示出于无知、宗教中的伪谬，或生活中的邪恶而产生的伪谬（见《揭秘启示录》第110、413、695节）。

最后，埃及人灭亡于红海中（出14章）；启示录则说，龙与假先知被投入火与硫磺的湖中（启19:20；20:10）。“红海”与那“湖”都表示地狱。

对埃及的描述，与启示录对那教会终结和末了的描述之所以相似，是因为“埃及”表示一个教会，而且是起初十分卓越的教会。因此，在这教会被荒废以前，埃及被比作伊甸园与耶和华的园（创13:10；结31:8），又被称为“众支派的房角石”“智慧人的儿子”与“古时君王的后裔”（赛19:11，13）。关于埃及原初与荒废状态的更多内容，可参阅《揭秘启示录》第503节。

第四节　归算信仰不见于使徒教会

636 归算基督功德的信仰，在此前的使徒教会中并不为人所知，圣言中也没有任何地方表达这种意义。

尼西亚会议以前的教会，称为使徒教会。这个教会曾广泛传播，遍及世界的三大区域——亚洲、非洲与欧洲。这不仅可以从君士坦丁大帝及其帝国的情况看出——他的帝国后来分裂为欧洲的多个王国——也可以从欧洲以外邻近地区的情况看出。因为他是基督徒，热心于宗教，所以如前文所述，他召集亚洲、非洲与欧洲的主教，到他位于比提尼亚尼西亚城的王宫，消除阿里乌在帝国中引起的纷扰。这是出于主的天义，因为若否认主的神性，基督教会就会死亡，如同一座装饰着墓志铭的坟墓，上面写着：“此处长眠。”

在此以前的教会称为使徒教会，其中杰出的著述者称为教父，真正的基督徒则彼此称为弟兄。这个教会不承认三个神性位格，因此也不承认从永恒而生的上帝之子，只承认在时间中降生的上帝之子。这可以从该教会称为《使徒信经》的信条看出，其中写道：

“我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子；祂因圣灵感孕，由童女马利亚所生。……我信圣灵；我信圣而公之教会，圣徒相通。”

由此可见，他们不承认其他的上帝之子，只承认由圣灵感孕、由童女马利亚所生的那一位，绝不承认某位从永恒而生的上帝之子。这篇信经与另外两篇信经一样，直到今日仍被整个基督教会承认为纯正的大公信条。

637 在最初的时代，基督教世界中的所有人都承认，主耶稣基督就是上帝，天上地下一切权柄都赐给了祂，祂也有管理一切凡有血气者的权柄，正如祂亲自所说的（太28:18；约17:2）。他们也遵照祂从父上帝所领受的命令而信祂（约3:15-16，36；6:40；11:25-26）。

这一点也可以从君士坦丁大帝召集所有主教一事清楚看出。他召集他们，是要他们依据圣经，驳斥并定罪阿里乌及其追随者，因为这些人否认由童女马利亚所生的主救主的神性。这件事确实完成了；然而，他们为避开狼，却落入狮口；如谚语所说，想避开卡律布狄斯，却落入斯库拉。【译注：卡律布狄斯与斯库拉是希腊神话中位于狭窄海峡两侧的海怪，航行者避开一方，往往会撞上另一方。此谚语意为“为避一祸，反陷另一祸”。】

他们虚构出一位从永恒而生的上帝之子，说祂降下并取了人性，以为这样就维护并恢复了主的神性。殊不知，降下的是宇宙的创造者上帝自己，为要成为救赎主，并由此重新成为创造者。这有以下明白的经文为证（赛25:9；40:3，5，10-11；43:14；44:6，24；47:4；48:17；49:7，26；60:16；63:16；耶50:34；何13:4；诗19:14；约1:14；约1:14；19:15）。

638 初代教会敬拜主上帝耶稣基督，同时也在祂里面敬拜父上帝，因此可以比作上帝的园子。当时兴起的阿里乌，可以比作从地狱中放出的蛇；尼西亚会议则可以比作亚当的妻子，她将果子递给丈夫，劝他吃下。他们吃了以后，看见自己赤身露体，便用无花果树叶遮盖。“赤裸”表示他们先前所处的纯真，“无花果树叶”表示属世人的真理，这些真理后来逐渐被篡改。

初代教会也可以比作黎明与清晨，白昼由此开始，延续到上午十时。但那时，一片浓云遮蔽天空，白昼在浓云之下逐渐转为傍晚，随后进入黑夜。在这黑夜中，有些人看见月亮升起，借着月光从圣言中看见了一些事；其余的人则继续走入夜间的幽暗，直到在主的人性中看不见任何神性。尽管保罗说，上帝本性一切的丰盛，都有形有体地居住在耶稣基督里面（西2:9）；约翰也说，被差到世上的上帝之子是真上帝，也是永生（约壹5:20-21）。

初代教会，也就是使徒教会，绝不可能预想到，将来接续它的教会，会在心中敬拜多位上帝，口中却敬拜一位上帝；将仁义与信仰分开，将赦罪与悔改、追求新生活分开，又引入人在属灵之事上完全无能的教义。它更不可能预想到，某个阿里乌会抬起头来，死后又复起，暗中掌权，直到教会的终结。

639 圣言所说的信仰，不是指归算基督功德的信仰。这一点很清楚，因为这种信仰原本不为教会所知，直到尼西亚会议引入三个从永恒而有的神性位格之后，才出现这种信仰。这种信仰被引入并传遍整个基督教世界后，其他一切信

仰都被排斥到黑暗中。因此，此后读圣言的人，一看见“信仰”“归算”与“基督的功德”，就会自然而然地落入自己所相信的那唯一观念中，如同一个人只看一页文字，停在那里，不再翻看其他内容。

这又如同一个人说服自己，认定某件事是真的，尽管它是假的，却只不断确证这一点。这样，他就会将假当作真，将真当作假；对每个反驳他的人咬牙切齿，发出嘘声，说：“你不明白。”他的整个心智都陷在那观念中，仿佛被一层硬茧包裹，将一切不符合他所谓正统观念的内容，都当作异端排斥出去。他的记忆如同一块板，只写着这一条占支配地位的神学观念；其他内容进入时，没有地方容纳，他便将其吐出，如同口吐白沫。

例如，你若告诉一个坚定的自然主义者，真相与他的观念完全相反，无论他相信自然创造了自身、上帝在自然之后才存在，还是自然与上帝是一体的，他岂不会认为你受了神父们所讲寓言的欺骗，头脑简单、愚钝，甚至疯癫吗？

凡借着自我说服与不断确证而固定下来的观念，都是如此。最后，它们如同绘有图案的挂毯，被许多钉子牢牢钉在一堵用陈旧碎石胶合而成的墙上。

第五节　基督的功德与公义不可能归算给人

640 要明白耶稣基督的功德与公义不可能归算给人，就必须知道祂的功德与公义是什么。我们的主救主的功德就是救赎。救赎究竟是什么，可参阅上文专章的论述（第114-133节）。那里说明，救赎是征服地狱、整顿天堂，随后建立教会，因此是纯粹神性的作为。那里也说明，主借着救赎，使自己具有使人重生并拯救人的能力；凡信祂、遵行祂诫命的人，祂都能使其重生并得救。若没有这救赎，凡有血气者都不能得救。既然救赎是纯粹神性的作为，唯独属于主

自己，而且就是祂的功德，那么，这功德就不能应用于任何人、归给任何人，或归算给任何人，正如宇宙的创造与保存不能归算给任何人一样。救赎也是对天使天堂与教会的重新创造。

【2】今日教会将主救主的这功德归给那些因恩典而获得信仰的人。这可以从他们的教义看出，而且是其中的首要教义之一。无论罗马天主教会还是新教各教会，教阶领袖及其追随者都说，借着基督功德的归算，获得信仰的人不但被算为公义、圣洁，而且确实是公义、圣洁的；他们的罪在上帝面前不再是罪，因为已经得到赦免；他们已经称义，也就是已经与上帝和好，得到更新、重生、成圣，并被列入天堂。今日整个基督教会都教导这些事，这可以从特利腾大公会议、《奥格斯堡信纲》，以及其中引用并认可的论述中清楚看出。

【3】从上述教义进入这种信仰，还能产生什么其他结果呢？岂不就是，拥有这种信仰，便拥有主的功德与公义，因而信仰的拥有者成为另一位格中的基督吗？因为他们说，基督自己就是公义，这种信仰也是公义；又说，归算——包括他们所理解的归予与应用——使人不但被算为公义、圣洁，而且确实成为公义、圣洁的。只要再在归算、应用与归予之上加上转让，你就成了教皇的代理人。

641 主的功德与公义是纯粹神性的。纯粹神性的事物若被直接应用于人、归给人，人就会立刻死亡，如同一根木柴投入毫无遮蔽的太阳中，被焚烧殆尽，几乎连灰烬也不剩。因此，主以祂的神性临近天使与人时，是借着经过调和与节制的光，使其适合各人的接受能力与性质；借着热临近他们时，也是如此。

【2】灵界中有一轮太阳，主在其中央。祂从这太阳借着光与热，流入整个灵界及其中所有的人；那里的一切光与热都由此而来。主也从这太阳，借着同样的光与热，流入人的灵魂与心智。这热的本质是祂的神性之爱，这光的本质是

祂的神性智慧。主使这光与热适合天使和人的接受能力与性质，这是借着承载、传递光与热的属灵大气实现的。直接环绕主自身的神性形成那太阳。它与天使相距甚远，如同自然界的太阳与人相距甚远，为要避免毫无遮蔽地直接接触他们；否则，他们就会被焚尽，如同前文所说的木柴投入太阳中。

【3】由此可见，主的功德与公义既然是纯粹神性的，就绝不能借着归算被带入任何天使或人里面。哪怕只有一滴未经上述调和而触及他们，他们也会立刻如临死的人，痛苦扭曲，双脚痉挛，双眼翻转，气绝而亡。以色列教会所知道的“没有人能看见上帝而仍然存活”，已经说明了这一点。

【4】耶和华上帝取了人性，并借着这人性成就救赎与新的公义之后，灵界的太阳是怎样的，以赛亚书这样描述：“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。”（赛30:26）这一章从始至终都论述主的降临。主若降下，临近不敬虔的人，会发生什么，启示录也有描述：“地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士，和一切为奴的、自主的，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6:15-16）这里说“羔羊的忿怒”，是因为主临近时，他们感受到的是恐惧与痛苦。

【5】还有一件事可以更清楚地说明这一结论：不敬虔的人若被引入仁义与对主的信仰掌权的天堂，他的眼睛就会陷于黑暗，心智眩晕、疯狂，身体遭受痛苦与折磨，如同将要气绝的人。那么，主自己若带着祂的神性功德，也就是救赎，以及祂的神性公义进入人里面，又会怎样呢？连使徒约翰也不能承受主的临在，因为经上记载，他看见人子在七个灯台中间时，就仆倒在祂脚前，像死了一样（启1:17）。

642 新教徒宣誓承认的会议决议与信条条款说，上帝借着注入基督的功德，使不敬虔的人称义。然而，不敬虔的人甚至不能与一位天使的良善相通，更不能与之结合；否则，这良善就会被排斥、反弹回来，如同弹性球掷向墙壁；或被吞没，如同钻石投入沼泽。即使将某种真正的良善强行放入他里面，也如同将珍珠系在猪鼻上。谁不知道，怜悯不能注入无怜悯之中，纯真不能注入报复之中，爱不能注入仇恨之中，和谐不能注入纷争之中？这如同将天堂与地狱混合在一起。

未重生的人，就其灵而言，如同豹子与猫头鹰，也可以比作荆棘与荨麻；重生的人则如同绵羊与鸽子，也可以比作橄榄树与葡萄树。请你们想一想，豹子般的人，怎能借着神性公义的某种归算、裁定或应用，变成绵羊般的人？猫头鹰怎能变成鸽子，荆棘怎能变成橄榄树，荨麻怎能变成葡萄树？这种神性公义反而会定他的罪，而不是使他称义。要发生转变，难道不必须先除去豹子与猫头鹰的兽性，以及荆棘与荨麻的有害性质，再植入真正属于人性、无害的性质吗？这怎样实现，主也在约翰福音中作了教导（约15:1-7）。

第六节　确有归算，所归算的是善恶与信仰

643 确有归算，但所归算的是善与恶，同时也是信仰。

圣言中凡提到归算，所指的都是善与恶的归算。这可以从无数经文看出，其中一部分前文已经引用。为使人人确信，没有其他归算，这里再列举几处：

> “人子要来，……那时候，他要照各人的行为报应各人。”（太16:27）“行善的，复活得生；作恶的，复活定罪。”（约5:29）“案卷展开了，……他们都照各人所行的受审判。”（启20:12-13）“看哪，我必快来！赏罚在我，要照各人所行的报应他。”（启22:12）“我必照他

们所行的惩罚他们，照他们所作的报应他们。”（何4:9；亚1:6；耶25:14；32:19）上帝在祂震怒、显出公义审判的日子，“必照各人的行为报应各人”（罗2:5-6）。“因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。”（林后5:10）

【2】教会起初没有其他归算法则，到了末了也不会有其他法则。起初如此，可以从亚当与他的妻子看出：他们因作恶，吃了分别善恶树的果子，被定罪（创2-3章）。末了也不会有其他法则，可以从主的话看出：“当人子在他荣耀里，……要坐在他荣耀的宝座上。”祂要对右边的绵羊说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国；因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我作客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。”但对左边没有行善的山羊，祂说：“你们这被咒诅的人，离开我！进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！”（太25:31及以下）从这些经文，凡睁开眼睛的人都能看见，确有善与恶的归算。

【3】也有信仰的归算，因为作为良善的仁义与作为真理的信仰，在善行中成为一体；若不成为一体，行为就不是善的（见上文第373-377节）。因此，雅各说：“我们的祖宗亚伯拉罕把他儿子以撒献在坛上，岂不是因行为称义吗？可见信心是与他的行为并行，而且信心因着行为才得成全。这就应验经上所说：亚伯拉罕信上帝，这就算为他的义。”（雅2:21-23）

644 基督教各教会的主教与其下的教职人员，之所以将圣言所说的归算理解为信仰的归算，认为基督的公义与功德铭刻在这信仰中，从而归给人，是因为十四个世纪以来，也就是从尼西亚会议以来，他们不愿认识其他信仰。因此，只有这种信仰扎根于他们的记忆，再从记忆进入心智，仿佛形成一种有组织的结构。这信仰由此发出一种光，如同夜间火灾的光，使它显得仿佛就是神学真理

本身，其余一切教义都按次序与它相连。若移去这一首要原则，也就是这根柱子，其余一切就会瓦解。因此，他们阅读圣言时，若思考另一种信仰，而不是这种归算信仰，那光连同他们的全部神学就会熄灭，黑暗随之而来，整个基督教会也会在这黑暗中消散。因此，这信仰被保留下来，如同树被砍倒毁坏后，树墩仍留在地里，直到经过七期（但4:23）。

今日教会中，那些已经深信这种信仰的领袖，当它受到攻击时，谁不是仿佛用棉花塞住耳朵，不愿听任何反对的话呢？但我亲爱的读者，请打开耳朵，阅读圣言，你就会清楚看见另一种信仰与另一种归算，不同于你至今被劝服相信的那一种。

645 令人惊异的是，圣言从始至终充满见证与确证，表明归算给各人的，是他自己的善或恶；但基督教的教义学者仿佛用蜡塞住耳朵，用眼药涂住眼睛，过去没有听见、看见，如今仍不听、不看：除了前文所述的那种信仰归算，还有另一种归算。他们的这种信仰，确实可以比作一种称为“黑内障”的眼疾；按其本质，也的确可以这样称呼。黑内障是视神经阻塞所致的完全失明，但眼睛外表看起来仍仿佛能够正常看见。

同样，处于这种信仰中的人，也如同睁着眼睛行走，在别人面前显得什么都能看见，实际上却什么也看不见。因为按照这种教导，人接受信仰时对此一无所知，如同一根木头；此后也不知道这信仰是否在自己里面，或其中是否有任何实质。后来，他们又仿佛用明亮的眼睛，看见这信仰怀孕、生出称义的高贵果实，也就是赦罪、复活、更新、重生与成圣；但实际上，他们从未看见，也不可能看见这些事的任何征兆。

646 良善，也就是仁义，以及邪恶，也就是不义，死后都归算给人。我对于那些从此世进入彼世之人的命运所具有的一切经历，都证实了这一点。每个人在那里停留数日后，都会被察验其性质，也就是察验他在前一世界中，就宗教而言是怎样的人。察验完毕，察验者便向天堂报告，那人随后被迁到与自己相似的人那里，也就是归到自己人中间；归算就是这样完成的。

良善归算给天堂中的所有人，邪恶归算给地狱中的所有人，这可以从主对天堂与地狱的安排看出。整个天堂按照对良善之爱的各种差别，分为各个群体；整个地狱也按照对邪恶之爱的各种差别来安排。主同样这样安排地上的教会，因为教会与天堂对应，而教会的宗教在于良善。

此外，无论一个人来自世界三大区域中的哪一处，只要他有宗教又有理性，你问他谁会进入天堂、谁会进入地狱，他都会回答：行善的人进入天堂，作恶的人进入地狱。再者，谁不知道，真正具有人性的人，都是因良善而爱一个人、一个群体、一座城或一个国家呢？不仅对人如此，对走兽，甚至对无生命的事物，如房屋、财产、田地、园圃、树木、森林、土地、金属与石头，也都是因其善与功用而喜爱，因为善与功用是一体。那么，主岂不更是因人的良善而爱人，因教会的良善而爱教会吗？

第七节　新旧教会的信仰与归算不可相合

647 新教会的信仰与归算，绝不能与先前教会的信仰与归算合为一体；若将两者结合，就会发生碰撞与冲突，使人里面属于教会的一切毁灭。两者之所以不能结合，是因为新教会与先前教会，也就是今日仍然存留的教会，在信仰与归算上，连三分之一也不相合，甚至连十分之一也不相合。

先前教会的信仰教导，从永恒就有三个神性位格，每一位各自凭自己就是上帝，也各自是创造主；新教会的信仰则教导，从永恒只有一个神性位格，因而只有一位上帝，除祂以外没有其他上帝。因此，先前教会教导分为三个位格的神性三一，新教会则教导在一个位格中合一的神性三一。

【2】先前教会信仰一位不可见、不可亲近、不可结合的上帝，对祂的观念如同对灵的观念，也就是如同对以太或风的观念。新教会则信仰一位可见、可亲近、可结合的上帝；那不可见、不可亲近、不可结合的上帝在祂里面，如同灵魂在身体里面。对祂的观念是人的观念，因为从永恒而有的那一位上帝，在时间中成为人。

【3】先前教会将一切权能归给不可见的上帝，却剥夺可见上帝的权能。它教导，父上帝归算信仰，借此赐下永生，可见的上帝只负责代求；两者又将产生这信仰果效的一切权能赐给圣灵，或按希腊教会的说法，由父上帝赐给圣灵。圣灵是次序中的第三位，凭自己就是上帝。新教会则将归算与成就救恩果效的全能，都归给可见的上帝，而不可见的上帝在祂里面。

【4】先前教会主要信仰创造主上帝，却不同样信祂为救赎主与救主。新教会则信仰一位上帝，祂同时是创造主、救赎主与救主。

【5】先前教会认为，悔改、赦罪、更新、重生、成圣与得救，都会自动随着被赐下、被归算的信仰而来，不容人的任何参与或合作。新教会则教导，悔改、改造、重生及由此而来的赦罪，是在人与主的合作中成就的。

【6】先前教会教导基督功德的归算，认为所赐下的信仰包含这功德。新教会则教导善与恶的归算，同时也教导信仰的归算。后一种归算符合圣经，前一种则违背圣经。

【7】先前教会教导，人在如同树桩或石头的状态中，被赐下包含基督功德的信仰；又教导人在属灵之事上完全无能。新教会则教导一种全然不同的信仰：不是信基督的功德，而是信耶稣基督自己，祂是上帝、救赎主与救主。新教会也教导自由意志，使人能够预备自己接受，并与主合作。

【8】先前教会将仁义附加在信仰上，视为附属物，却不认为它具有拯救的作用，以此构成宗教。新教会则将信主与爱邻舍的仁义结合，认为两者不可分离，以此构成宗教。除此之外，两者还有许多其他差异。

648 从以上简要列举的差异可以看出，新教会的信仰与归算，绝不能与先前教会，也就是今日仍存留的教会的信仰与归算结合。这两者具有如此多的差异与分歧，性质完全不同。若将它们结合在人的心灵中，就会发生碰撞与冲突，使其中属于教会的一切毁灭。人在属灵之事上会陷入狂乱或昏厥，不知道什么是教会，甚至不知道是否有教会。这样的人，对上帝还能有什么认识？对信仰与仁义又能有什么认识？

【2】先前教会的信仰排除一切理性之光，可以比作猫头鹰；新教会的信仰则可以比作长久飞翔、借着天堂之光看见的鸽子。将这两种信仰结合在同一个心灵中，如同将猫头鹰与鸽子放在同一个巢里，两者都在那里下蛋。雏鸟孵出后，猫头鹰就会撕裂鸽子的雏鸟，喂给自己的雏鸟，因为猫头鹰是猛禽。

【3】启示录第十二章用龙描绘先前教会的信仰，用身披日头、头戴十二星冠冕的妇人描绘新教会的信仰。从这一比较，就能推知，两者若同处一座房屋，人的心灵会有怎样的状态：龙站在将要生产的妇人面前，意图吞吃她的孩子；她飞到旷野后，龙又追赶她，向她喷出河流般的水，要将她冲走。

649 人若接受新教会的信仰，却仍保留先前教会关于主功德与公义归算的信仰，也会发生同样的事。因为先前教会的一切教义，都从这种归算生长出来，如同枝条从根生长。这如同一个人从龙的五只角中挣脱，却又缠入其余五只角；又如逃离豺狼，却落入猛虎口中；或从无水的坑出来，又掉入有水的坑，被水淹没。

这样的人很容易重回先前信仰的一切教义之中；那信仰是什么样的，前文已经说明。于是，他也会陷入这一可咒诅的行为：将主本身的神性，也就是救赎与公义，归算、应用于自己。然而，这些神性只能敬拜，不能据为己有。人若将它们归算、应用于自己，就会被焚尽，如同投入毫无遮蔽的太阳中；而人原本是借着太阳的光与热看见事物，并维持身体的生命。

前文已经说明，主的功德就是救赎，祂的救赎与公义，是不能直接与人结合的两种神性。因此，人人都应当谨慎，不要将先前教会的归算带入新教会的归算之中，否则会产生悲惨的后果，阻碍得救。

第八节　主归算善，地狱归算恶

650 主将善归算给每个人，地狱将恶归算给每个人。

主将善归算给人，不将任何恶归算给人；魔鬼，也就是这里所指的地狱，将恶归算给人，不将任何善归算给人。这在教会中是新的说法，因为圣言中多处说，上帝发怒、报复、憎恨、定罪、惩罚、将人投入地狱、试探人，而这些都属于恶，也产生恶。

然而，“论圣言”一章已经说明，圣言的字义用这类被称为表象与对应的事物写成，为要使外在教会与内在教会联结，也就是使世界与天堂联结。那里也说明，人读到这些话时，这些真理的表象传入天堂，便转为纯正的真理：主从不发怒、报复、憎恨、定罪、惩罚，从不将人投入地狱，也从不试探人，因此从不向任何人行恶。

我在灵界中曾多次察觉这种转变与反转。

651 理性本身也证明，主不可能向任何人行恶，因而不可能将恶归算给他。因为祂是爱本身、怜悯本身，因而也是善本身，这些就是祂的神性本质。将恶或任何属于恶的东西归给主，违背祂的神性本质，是自相矛盾的，如同将主与魔鬼、天堂与地狱结合，是极其亵渎的事。但两者之间“有深渊限定，以致人要从这边过到那边是不能的，要从那边过到这边也是不能的”（路16:26）。

甚至天堂的天使也不能向任何人行恶，因为他里面有来自主的良善本质。相反，地狱的灵只能向别人行恶，因为他里面有来自魔鬼的邪恶本性。人在世时据为己有的本质或本性，死后不能改变。

请想一想，恶人与善人的数目都极其庞大；主若愤怒地看待恶人，仁慈地看待善人，凭恩典拯救善人，凭报复定恶人的罪，以截然不同的目光看待两者，对善人温和慈爱，对恶人严厉无情，那么，主上帝会成为什么样呢？

> 凡听过教堂讲道、受过教导的人，谁不知道，真正的善都来自上帝，真正的恶都来自魔鬼？因此，一个人若在意志中同时接受来自主的善与来自魔鬼的恶，岂不就成为不冷不热、如同温水的人，按主在启示录中的话，被吐出去吗？“我知道你的行为，你也不冷也不热；我巴不得你或冷或热。你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。”（启3:15-16）

652 主将善归算给每个人，不将恶归算给任何人。因此，祂不判任何人入地狱，而是按照人跟随祂的程度，将所有人提升到天堂。这可以从祂自己的话看出。耶稣说：“我若从地上被举起来，就要吸引万人归向我自己。”（约12:32）“上帝差他的儿子到世上来，不是要审判世界，乃是要叫世界因他得救。信他的人不被审判；不信的人已经被审判了。”（约3:17-18）“若有人听见我的话却不信，我不审判他；因为我来不是要审判世界，乃是要拯救世界。弃绝我、不接受我话的人，有审判他的；我所讲的道，在末日要审判他。”（约12:47-48）耶稣又说：“我不审判任何人。”（约8:15）

这里以及圣言其他地方的“审判”，指判入地狱，也就是定罪；得救则不称为审判，而称为复活得生命（约5:24，29；3:18）。

【2】那将要审判人的“道”，指真理。这真理是：一切恶都来自地狱，因此恶与地狱是一体。所以，主将恶人提升向天堂时，他的恶将他拉下；由于他爱恶，就自愿跟随自己的恶。圣言中的真理也教导，善就是天堂。因此，主将善人提升向天堂时，他便仿佛自愿上升，被引入天堂。这样的人称为“记在生命册上的人”（但12:1；启13:8；20:12，15；17:8；21:26）。

【3】实际上，一种将所有人提升向天堂的属灵氛围，不断从主发出，充满整个灵界与自然界，如同大洋中的强劲水流，在暗中牵引船只。凡信主、照祂诫命生活的人，都进入这氛围，也就是这股水流，被提升向天堂。不信的人则不愿进入，移向两旁，被那里流向地狱的水流卷走。

653 谁不知道，羔羊只能按羔羊的本性行动，绵羊只能按绵羊的本性行动；豺狼只能按豺狼的本性行动，猛虎只能按猛虎的本性行动？若将它们混在一起，豺狼岂不吞吃羔羊，猛虎岂不吞吃绵羊？因此，需要牧人的守护。

谁不知道，甘甜的泉源不能从自己的水脉涌出苦水，好树不能结坏果子；葡萄树不能像荆棘那样刺人，百合花不能像蒺藜那样灼人，风信子不能像蓟那样扎人，反过来也一样？因此，有害的草丛应当从田地、葡萄园与园子中连根拔出，聚成堆，投入火中焚烧。恶人死后进入灵界，也同样如此，正如主所说的（太13:30；约15:6）。

> 主也对犹太人说：“毒蛇的种类！你们既是恶人，怎能说出好话来呢？……善人从他心里所存的善，就发出善来；恶人从他心里所存的恶，就发出恶来。”（太12:34-35）

第九节　信仰随其所联结者而定判决

654 信仰及其所结合的善或恶决定判决：真信仰若与善结合，判决就是永生；信仰若与恶结合，判决就是永死。基督徒与外邦人所行的仁义之工，外在形式看起来相似，因为两者都向同伴行公民生活与道德生活中的善，这些善在某些方面类似于爱邻舍之善。人可以施舍穷人、帮助贫乏的人，在圣殿中听道，但谁能由此判断，这些外在的善，在内在形式上是否也相似，也就是是否既属世又属灵呢？这只能由信仰来判定，因为信仰决定这些善的性质。借着信仰，上帝临在于这些善中，在内在人里面将这些善与祂自己结合，使属世的善在内里成为属灵的善。

这一点可以从“论信仰”一章的论述中更充分地看出，那里已经证明以下几点：

信仰在与仁义结合以前，没有生命；仁义因信仰而成为属灵的，信仰也因仁义而成为属灵的；没有仁义的信仰，因为不是属灵的，就不是信仰；没有信仰的仁义，因为没有生命，就不是仁义；信仰与仁义彼此适应、相互结合；主、仁义与信仰成为一体，如同生命、意志与理智成为一体；若将它们分开，三者便各自消散，如同一个整体崩解为尘土。

655 从以上所说的可以看出，信仰独一的真上帝，使善不仅在外在形式上，而且在内在形式上也是善；信仰虚假的神明，则使善只有外在的善的形式，其本身却不是善。古代外邦人信仰朱庇特、朱诺与阿波罗，非利士人信仰大衮，另一些人信仰巴力与巴力毗珥，术士巴兰信仰自己的神，埃及人信仰众多神明，都是如此。

但信主完全不同，祂是真上帝，也是永生，正如约翰所说的（约壹5:20）；上帝本性一切的丰盛，都有形有体地居住在祂里面，正如保罗所说的（西2:9）。

信仰上帝是什么呢？岂不就是仰望祂，因而有祂的临在，并信靠祂会施予帮助？真正的信仰，岂不就是这一切，加上相信一切善都来自祂，祂使自己的善成为拯救人的善？因此，这信仰若与善结合，判决就是永生；若不与善结合，结果便完全不同；若与恶结合，就更是如此。

656 对于那些相信三位上帝、却声称相信一位上帝的人，仁义与信仰怎样结合，前文已经说明：仁义只在外在的属世人中与信仰结合。因为他们心中持有三位上帝的观念，口中却承认一位上帝。若心中的思想在那一刻流入口中的承认，就会抹去“一位上帝”的说法，使他们张口说出三位上帝。

657 恶与对独一真上帝的信仰不能并存，凡有理性的人都能看出。因为恶反对上帝，信仰则认同上帝；恶属于意志，信仰属于思想。意志流入理智，促使理智思考，并不是理智反过来流入意志；理智只是教导人应当愿意什么、实行什么。

因此，这样的人所行的善，其本身是恶，如同外表洁白、骨髓却已腐败的骨头；如同剧场中扮演显贵的演员；如同年老娼妓装扮美丽的面容；如同银翅飞舞的蝴蝶，在好树的叶上产卵，使果实败坏；如同毒草发出的芬芳烟气；又如同外表有道德的盗贼，或装作虔敬的谄媚者。

他的善，其本身实为恶，住在内室中；他的信仰则在前厅徘徊、推论，不过是幻象、假面与泡沫。由此可见，以下命题是真实的：信仰及其所结合的善或恶决定判决。

第十节　归算所在不在思想，而在意志

658 凡有学识的人都知道，心智有两种能力，或两个部分，也就是意志与理智。但很少有人知道，怎样正确区分两者，分别考察其性质，再理解它们怎样结合。不能这样做的人，对心智只能有极其模糊的观念。因此，要明白归算给人的不是思想，而是意志，就必须先分别说明两者的性质。简要说来如下：

一、爱本身及属于爱的一切，存在于意志中；知识、聪明与智慧则存在于理智中。意志将自己的爱注入这些事物，使理智赞同、认可它。因此，人是什么样的，取决于他的爱是什么样的，以及由这爱形成的聪明是什么样的。

二、由此还可以推知，一切善与恶都属于意志。因为凡从爱发出的，都会被爱它的人称为善，即使本身是恶，也会如此。这是因为，构成爱之生命的愉悦，使人作出这样的称呼；意志借着这愉悦进入理智，使理智赞同。

三、因此，意志是人生命的“存在”或本质，理智则是由此而来的“显现”或存在的形式。本质若没有某种形式，就不能成为任何事物；同样，意志若不在理智中形成自身，也不能成为任何事物。因此，意志在理智中取得形式，由此显现于光中。

四、意志中的爱是目的；它在理智中寻找、发现各种原因，借此推进，达到结果。目的就是所立定的心意，而这心意具有趋向，所以也是意志的意图。它借着意图进入理智，促使理智反复思考，权衡各种方法，作出指向结果的结论。

五、人的一切自我性都在意志中。第一次出生所带的自我性是恶的，借着第二次出生才成为善。第一次出生来自父母，第二次出生来自主。

从这几点可以看出，意志与理智的性质不同；两者从创造之初便彼此结合，如同“存在”与“显现”。因此，人之所以为人，首先在于意志，其次才在于理智。由此可知，归算给人的是意志，不是思想；也就是说，归算给人的是善与恶，因为善与恶存在于意志中，并由此进入理智的思想。

659 人仅仅想到的恶，不归算给人。因为人受造时就被赋予理解并思考善或恶的能力：善来自主，恶来自地狱。人处于两者之间，在属灵之事上有自由选择这一方或那一方的能力，这一点已在专章中论述。

人既然有自由选择的能力，就既能愿意，也能不愿意。凡他愿意的，就被意志接受，据为己有；凡他不愿意的，就不被接受，也不成为他自己的。

人生来倾向的一切恶，都铭刻在属世人的意志中。他从这些恶中取用多少，就有多少流入思想。同样，来自上方的良善与真理，也从主流入这些思想，在那里受到权衡，如同天平上的砝码。

人若采纳恶，旧意志就接受这些恶，将其加入自身；若采纳良善与真理，主就在旧意志之上形成新的意志与新的理智。主在那里借着真理，逐步植入新的良善，再借着这些良善制伏、移除下面的恶，将一切安排得井然有序。

由此也可见，思想是净化的场所，也是排除遗传之恶的器官。因此，人若仅仅想到恶，就被归算为恶，改造与重生便不可能实现。

660 善属于意志，真理属于理智。世上许多事物，如结果与功用，都与善对应；归算本身也与估价、价值对应。因此，这里关于归算所说的一切，都可以与受造之物作比较。如前文多处所示，宇宙万有都归于良善与真理，反面则归于邪恶与伪谬。

例如，评价教会，应当依据仁义与信仰，而不是附属于它的礼仪；评价教会的牧者，应当依据他的意志与爱，以及他对属灵之事的理解，而不是和蔼的态度与外在的服饰。

【2】又可以与敬拜及举行敬拜的圣殿作比较：敬拜本身在意志中进行，理智则如同敬拜的圣殿。理智之所以被称为圣，不是由于它本身，而是由于其中所受教导的神性。也可以与一个国度作比较：良善与真理共同掌权的国度，会受人喜爱；只有真理，没有良善的国度，则不会如此。

谁会依据侍从、马匹与车辆，而不是君王的王者之德来评价他呢？王者之德，就是对治理的爱与审慎。凯旋礼中，人岂不是先看得胜者，再由得胜者看他的仪仗，而不是凭仪仗评价得胜者吗？因此，应当由本质评价形式，而不是由形式评价本质。

意志是本质，思想是形式。形式中的任何事，只有出于本质，才能归算给人；因此，归算所及的是本质，而不是形式。

关于“论归算”的灵界见闻

661 这里补述以下灵界见闻。第一则如下。

在灵界东北方靠近东方的较高地带，有分别教导孩童、少年、成年男子与老年人的地方。凡幼年夭逝、在天堂中受养育的人，都被送到这些地方；凡刚从世间来到灵界，渴望了解天堂与地狱的人，也被送到那里。这一带靠近东方，是为了使所有人都能借着来自主的流入接受教导。因为主就是东方，祂在那里处于太阳之中，而这太阳来自祂，是纯粹的爱。因此，从太阳发出的热，其本质是爱；发出的光，其本质是智慧。主从这太阳将爱与智慧注入他们，注入的程度取决于他们接受的程度，接受的程度则取决于他们爱智慧的程度。

受教之后，凡由此获得聪明的人，都被派往别处，称为主的门徒。他们首先被派往西方；不留在那里的，便往南方；有些人又经由南方前往东方，被引入将来居住的群体。

【2】有一次，我默想天堂与地狱，渴望对两者的状态有一种总体的认识。因为我知道，明白总体原则之后，就能理解具体事物；具体事物包含在总体原则之中，如同各部分包含在整体之中。怀着这愿望，我望向东北方靠近东方的教学地区，沿着当时向我开启的一条道路前往那里，进入一所教导青年男子的学院。我走近负责教学的首席教师，问他们是否知道关于天堂与地狱的总体原则。

他们回答：“我们知道一点，但若望向东方，转向主，就会得到光照而明白。”

【3】他们便这样做了，说：“地狱有三项总体原则，与天堂的总体原则截然相反。地狱的总体原则是三种爱：出于自我之爱的统治之爱，出于世界之爱的占有他人财物之爱，以及淫乱之爱。与之相反，天堂的总体原则是三种爱：出于功用之爱的统治之爱，出于借世间财物施行功用之爱的拥有财物之爱，以及真正的婚姻之爱。”

说完这些，彼此祝愿平安之后，我便离开，返回家中。在家时，有声音从天堂对我说：“察看天堂与地狱的这三项总体原则，随后我们要在你手中看见它们。”之所以说“在手中”，是因为人凭理智察看的事，在天使看来如同铭刻在手上。因此，启示录说，人受了印记在额上和手上（启13:16；14:9；20:4）。

【4】此后，我先察看地狱的第一种总体之爱，也就是出于自我之爱的统治之爱，随后察看与它相对的天堂之爱，也就是出于功用之爱的统治之爱。我不被允许只察看其中一种，而不察看另一种。因为两者彼此相反，理智若不同时面对其对立面，就不能辨明一种爱。因此，必须将两者相对而置，才能辨明它们，如同美丽端正的面容，与丑陋畸形的面容相对时，显得更加鲜明。

察看出于自我之爱的统治之爱时，我蒙赐明白，这种爱具有最强烈的地狱性质，存在于最深地狱中的人里面；出于功用之爱的统治之爱，则具有最强烈的天堂性质，存在于最高天堂中的人里面。

【5】出于自我之爱的统治之爱之所以具有最强烈的地狱性质，是因为出于自我之爱而统治，就是出于自我性而统治。人的自我性生来就是恶本身，与主截然相反。因此，人越深入这种恶，就越否认上帝与教会的圣物，转而敬拜自己与自然。凡处于这种恶中的人，若省察自己的内在，就会看见这一点。

这种爱还有一个特点：只要放松缰绳，没有无法逾越的障碍，它就会从一个等级冲向更高的等级，直到最高处；即使到了那里，也不会止息，若再没有更高的位置可攀，就会痛苦呻吟。

【6】在政治人物里面，这种爱会发展到使他们想成为君王与皇帝；若有可能，还要统治全世界，称为万王之王、万帝之帝。在教阶人物里面，同样的爱会发展到使他们想成为上帝；若有可能，还要统治整个天堂，称为万神之神。这两类人在内心都不承认任何上帝，下文将说明这一点。

相反，愿意出于功用之爱而统治的人，不愿凭自己统治，而愿凭主统治，因为功用之爱来自主，就是主自己。他们只将尊位看作施行功用的手段，将功用远远置于尊位之上；前一种人则将尊位远远置于功用之上。

【7】我默想这些事时，一位天使从主那里对我说：“现在，你很快就会看见地狱之爱究竟是什么样的，并由所见得到确证。”

于是，左边的地忽然裂开，我看见一个魔鬼从地狱上来。他戴着方形帽子，帽沿压在前额，低到眼睛；脸上布满脓疱，如同发热灼烧之人的面容；眼睛凶狠，胸膛鼓起，呈菱形；口中吐出炉烟般的烟气，腰部如火燃烧；脚的位置只有没有肉的踝骨，身体散发腐臭污秽的热气。

我看见他，便感到惊惧，喊道：“不要靠近！告诉我，你从哪里来？”

他用嘶哑的声音回答：“我从下界来，那里有一个二百人的群体，我也在其中。这个群体高于所有其他群体。我们都是万帝之帝、万王之王、万公之公、万侯之侯，没有人只是皇帝、君王、公爵或侯爵。我们坐在宝座之上的宝座上，向全世界，甚至更远的地方发布命令。”

我对他说：“你看不出，自己因幻想至高无上而发狂了吗？”

他回答：“你怎能这样说？我们在自己看来就是如此，同伴也承认我们如此。”

【8】听了这话，我不愿再说“你发狂了”，因为他确实因幻想而发狂。我也蒙赐知道，这个魔鬼在世时，只是某个家宅的管事；但他的灵当时已经极其高傲，藐视全人类，将所有人置于自己之下，沉溺于幻想，以为自己比君王，甚至比皇帝更尊贵。由于这骄傲，他否认上帝，认为教会的一切圣物对自己毫无价值，只对愚钝的平民有些用处。

最后，我问：“你们那二百个人，要这样彼此自夸多久？”

他说：“直到永远。但若有人因为别人不承认自己至高无上，就折磨别人，他便会下沉。我们可以自夸，却不能伤害任何人。”

我又问：“你知道下沉的人有什么命运吗？”

他说，他们会沉入某个牢狱，被称为卑者中更卑者，或至卑者，在那里劳作。

我对他说：“那么，你要谨慎，免得自己也下沉。”

【9】此后，右边的地又裂开，我看见另一个魔鬼上来。他头上戴着类似冠冕的东西，周围缠绕着蛇一般的螺旋形物，蛇头从冠顶伸出。他的脸从额头到下巴都患麻风，两只手也是如此；腰部赤裸，黑如煤烟，其间透出炉火般暗淡的火光；脚踝如同两条毒蛇。

先前的魔鬼一看见他，就跪下敬拜。我问：“你为什么这样做？”

他说：“他是天地的上帝，是全能者。”

我问第二个魔鬼：“对此，你怎么说？”

他回答：“我还能说什么？我拥有支配天堂与地狱的一切权柄，所有灵魂的命运都在我手中。”

我又问：“那位万帝之帝为什么这样臣服于你？你又为什么接受他的敬拜？”

他回答：“他终究是我的仆人。皇帝在上帝面前算什么？逐出教会的雷霆在我右手中。”

【10】我对他说：“你怎能如此发狂？你在世时不过是个教阶人员，却陷入幻想，以为钥匙在自己手中，拥有捆绑与释放的权柄。你将自己的灵抬举到如此疯狂的地步，竟相信自己就是上帝。”

他听了，愤怒地起誓，说自己确实是上帝，又说主在天堂没有任何权柄：“因为祂已经将一切权柄转交给我们。我们只需发令，天堂与地狱就都恭敬服从。我们若将某人送入地狱，魔鬼立刻接纳他；若将某人送入天堂，天使也立刻接纳他。”

我再问：“你们的群体有多少人？”

他说：“三百人。我们都是神，我是众神之神。”

【11】此后，他们脚下的地裂开，两人都深深沉入自己的地狱。我蒙赐看见，在他们的地狱下面，有劳役牢狱，凡伤害别人的人都会落入其中。因为在地狱中，每个人都被容许保留自己的幻想，并在幻想中自夸，却不被容许伤害别人。他们之所以如此，是因为那时人处于自己的灵中；灵与身体分离之后，就获得完全的自由，按照自己的情感及由此产生的思想行动。

【12】后来，我蒙赐窥见他们的地狱。万帝之帝与万王之王所在的地狱，充满各种污秽，其中的人显得如同各种野兽，眼睛凶残。诸神与众神之神所在的地狱也是如此，那里有称为欧欣与依欣的可怖夜鸟，围绕他们飞翔。他们的幻想就以这样的形像显现给我。

由此可见，政治上的自我之爱与教会中的自我之爱是什么性质：后者想成为上帝，前者想成为皇帝。只要放松这些爱的缰绳，他们就会这样意愿、这样追求。

【13】这些悲惨可怖的景象显现之后，我环顾四周，看见不远处有两位天使交谈。一位穿着羊毛长袍，闪耀着火焰般的紫色，里面穿着发光的细麻衣；另一位穿着相似的朱红色衣服，戴着冠冕，冠冕右侧镶着几颗红宝石。我走近他们，祝愿平安，恭敬地问：“你们为什么来到这下面？”

他们回答：“我们奉主的命令，从天堂降到这里，与你谈论那些出于功用之爱而统治之人的幸福命运。我们敬拜主。我是一个群体的首领，另一位是那里的最高祭司。”

首领说，自己是群体的仆人，因为他借着施行功用服事群体。另一位说，自己是那里的教会执事，因为他服事众人，将圣物供应给他们，造益他们的灵魂。两人又说，他们都享有永恒的福乐，来自主在他们里面的永恒幸福；群体中的一切都灿烂宏伟，金与宝石使其灿烂，宫殿与乐园使其宏伟。

他们说：“这是因为，我们的统治之爱不是出于自我之爱，而是出于功用之爱。功用之爱来自主，因此天堂中一切良善的功用都光辉灿烂。我们群体中的所有人都处于这种爱中，所以那里的氛围因光而显为金色。这光带着太阳的火焰色，而太阳的火焰色与这种爱对应。”

【14】他们说这些话时，我也看见类似的氛围显现在他们周围，并闻到芳香。我告诉他们这一点，请他们再多谈一些功用之爱。

他们继续说：“我们确实追求过现在所处的尊位，但没有其他目的，只是为了更充分地施行功用，使功用惠及更多的人。我们也被尊荣环绕，接受尊荣，但不是为了自己，而是为了群体的益处。因为群体中普通的弟兄与同伴，往往只能这样理解：尊位的荣誉在我们里面，因此我们施行的功用也出于我们。但我们自己的感受并非如此。我们感到，尊位的荣誉在我们之外，如同披在身上的衣服；我们提供的功用，则来自主在我们里面所赐的功用之爱。这种爱借着功用与别人交流，从中获得福乐。我们凭经验知道，越出于功用之爱施行功用，这爱就越增长；爱增长，智慧也随之增长，而交流正是借着智慧实现的。若将功用留在自己里面，不与别人交流，福乐就会消失。那时，功用如同食物积存在胃中，没有分送到身体各部分，供其滋养，却停留在那里，不能消化，使人作呕。总之，整个天堂从最初到最末，无非是容纳功用的整体。功用若不是实际践行的邻舍之爱，还能是什么？天堂若不是由这种爱维系，又由什么维系？”

我听了，便问：“人怎样知道自己施行功用，是出于自我之爱，还是出于功用之爱？善人恶人都施行功用，都出于某种爱。假定世上有一个全由魔鬼组成的群体，又有一个全由天使组成的群体，我想，魔鬼出于自我之爱的火与自身荣耀的光，在群体中施行的功用，也会与天使一样多。那么，谁能知道这些功用出于哪种爱、哪个源头？”

两位天使回答：“魔鬼施行功用，是为了自己与名声，为了升到尊贵的位置，或获得财富；天使则不是为了这些，而是出于对功用本身的爱而施行功用。人不能辨别两者，主却能辨别。凡信主、避恶如罪的人，都从主获得能力而施行功用；凡不信主、不避恶如罪的人，都凭自己、为自己施行功用。这就是魔鬼的功用与天使的功用之间的区别。”

两位天使说完便离开。从远处看来，他们如同以利亚，乘着火的车被接上升，返回自己的天堂。

662 第二则灵界见闻如下。

过了一段时间，我进入一片树林，一边行走，一边默想那些陷于贪欲、因而幻想占有世间财物的人。那时，我看见不远处有两位天使交谈，不时望向我，便走近他们。他们对我说：“我们觉察到，你正在默想我们所谈论的事，或者说，我们正在谈论你所默想的事；这是由于情感的相互交流。”

我问他们正在谈论什么。他们说：“幻想、贪欲与聪明。我们现在谈论的是，那些因想象并看见自己占有全世界一切财物而感到快乐的人。”

【2】我请他们说明对贪欲、幻想与聪明这三者的看法。他们说，每个人生来在内在都处于贪欲中，外在则因教育而具有聪明；没有人能在内在，也就是就其灵而言，具有聪明，更不用说智慧，除非这些来自上帝。

“人仰望上帝、与祂结合到什么程度，就在同样的程度上被约束，远离恶的贪欲，被保持在聪明中。否则，人不过是贪欲。然而，他在外在，也就是身体层面，仍可以因教育而具有聪明。因为人贪求荣誉与财富，也就是显赫与富足；若不显得有道德、有灵性，聪明而智慧，就不能获得这些。因此，人从幼年便学习怎样显得如此。

“所以，人一到众人中间或进入聚会，就立刻改变自己灵的朝向，使其避开贪欲，按照幼年所学、留在身体记忆中的端庄正派的举止说话行事，极力小心，不让自己灵中疯狂的贪欲流露出来。”

【3】“由此可知，凡不在内在接受上帝引导的人，都是伪装者、谄媚者与伪善者，只是外表像人，不是真正具有人性的人。可以说，他的外壳，也就是身体，有智慧；内核，也就是灵，却发狂。他的外在是人的，内在却是兽的。这样的人以后脑朝上、前额朝下；行走时如同被重物压住，垂着头，脸朝地。

“他们脱去身体，成为灵，获得释放之后，就成为自己疯狂贪欲的体现。因为处于自我之爱的人，渴望统治全宇宙，甚至向外扩展宇宙的边界，以扩大统治，永远不知止境。处于世界之爱的人，渴望占有世间的一切；若有任何财宝在别人那里，就忧愁嫉妒。

“为了避免他们完全成为贪欲，失去人性，灵界容许他们因害怕失去名声，并由此失去荣誉与利益而思考，也容许他们因害怕法律及其刑罚而思考；还容许他们将心智投入某种研究或工作，使其保持在外在的聪明状态中，无论内在怎样谵妄、发狂。”

【4】我又问，凡处于贪欲中的人，是否都处于贪欲的幻想中。他们回答，只有那些在内心反复思考，过度放纵想象、自言自语的人，才处于这种幻想中。

“这些人几乎使自己的灵脱离与身体的联结，让想象中的视觉淹没理智，愚昧地自娱，仿佛已经占有一切。死后陷入这种谵妄的，正是那些曾使自己的灵脱离身体，不愿离开这种谵妄之愉悦的人。他们虽然因宗教而稍微思考过邪恶与伪谬，却几乎没有想过，毫无节制的自我之爱会毁灭对上帝的爱，毫无节制的世界之爱会毁灭对邻舍的爱。”

【5】此后，两位天使与我都产生一个愿望，想看见那些出于世界之爱、沉溺于贪欲的想象，幻想占有一切财富的人。我们也察觉，这愿望被注入我们，是为了让我们认识他们。

他们住在我们脚下的地下，却在地狱之上。我们彼此相望，说：“我们去吧。”随即，一个开口显现，里面有一道阶梯，我们便沿阶梯下去。有人告诉我们，应当从东方接近他们，免得进入他们幻想的云雾，使理智与视觉都被遮蔽。

看哪，一所芦苇建造、满是裂缝的房屋显现出来，立在云雾中。云雾如烟，不断从三面墙的裂缝中流出。我们进入屋内，看见两边各有五十人坐在长凳上，背向东方与南方，望向西方与北方。每个人面前都有一张桌子，桌上放着鼓胀的钱袋，钱袋周围有许多金币。

【6】我们问：“这些是全世界的财富吗？”

他们说：“不是全世界的，而是整个王国的。”

他们说话时发出嘶嘶声，面容呈圆形，泛着蜗牛壳上鳞片般的红色；由于幻想之光，他们的眼珠仿佛在一片绿色平面中闪烁。我们站在他们中间，问：“你们相信自己拥有整个王国的一切财富吗？”

他们回答：“我们拥有。”

我们又问：“你们中谁拥有？”

他们说：“每一个人。”

我们问：“你们有这么多人，怎么会每个人都拥有？”

他们说：“我们每个人都知道，别人所有的一切都是我的。不准任何人想，更不准任何人说：‘我的不是你的。’但准许人想并说：‘你的是我的。’”

桌上的钱币，即使在我们面前，也显得像纯金铸造的；但我们从东方引入光后，才看见它们原来只是金粒，被他们共同而一致的幻想放大成这样。他们说，凡进入这里的人，都必须随身带一些金子；他们将金子切成小块，再切成金粒，借着一致幻想的力量，将金粒放大成较大的钱币。

【7】我们说：“你们不是生来就有理性吗？这种视觉上的愚妄从何而来？”

他们说：“我们知道这是虚妄的想象，但它使我们心智的内在感到愉悦，所以我们进入这里，仿佛占有一切那样享乐。不过，我们每次只在这里停留几个小时，时间一到就出去，健全的心智也随之恢复。

“然而，这种视觉上的娱乐仍会反复吸引我们，使我们时而进入，时而出去，交替地清醒与发狂。我们也知道，那些以诡诈窃取他人财物的人，会遭遇严酷的命运。”

我们问：“什么命运？”

他们说：“他们会被吞没，赤裸地投入某个地狱牢狱，被迫劳动，换取衣服与食物；后来又为一些小钱劳作，将这些小钱积攒起来，把内心的快乐寄托在其中。但若伤害同伴，就必须交出一部分小钱作为罚金。”

663 第三则灵界见闻如下。

有一次，我在天使中间，听见他们谈论聪明与智慧。他们说，人所感觉和觉察到的，是两者都在自己里面，因而凡自己所意愿、所思想的，都出于自己；但实际上，聪明与智慧丝毫不出于人，人只有接受它们的能力。

他们谈论的许多事中，也有这一点：伊甸园中的分别善恶树，表示相信聪明与智慧出于人；生命树则表示聪明与智慧出于上帝。亚当受蛇劝诱，吃了前一棵树的果子，相信自己是上帝，或会变得像上帝，因此被逐出园子，受到定罪。

【2】天使谈论这事时，来了两位祭司，以及一位在世时曾任王国使节的人。我向他们讲述从天使那里听见的关于聪明与智慧的事。他们听后，便激烈争论聪明、智慧与审慎究竟出于上帝，还是出于人。这三人心里都相信，它们出于人，因为感觉及由此产生的觉察确证了这一点。但两位祭司当时怀着神学上的热忱，坚持说，聪明与智慧丝毫不出于人，审慎也丝毫不出于人。他们用圣言中的话证明：“若不是从天上赐的，人就不能得什么。”（约3:27）

> 他们又引用耶稣对门徒所说的话：“离了我，你们就不能作什么。”（约15:5）

【3】天使觉察到，祭司虽然这样说，心里却仍与王国使节持相同的观念，便对他们说：“脱去你们的衣服，穿上政治官员的衣服，相信自己就是他们。”他们照着做了，便从内在的思想与心里隐藏的论据说话，认为一切聪明与智慧都住在人里面，属于人。他们说：“谁曾感觉到这些是从上帝流入的呢？”于是彼此相看，相互确证。

灵界中有一件特别的事：灵会以为，自己就是身上衣服所显示的那种人，因为在那里，每个人的衣服都由理智决定。

【4】这时，他们旁边显出一棵树，有人对他们说：“这是分别善恶树。你们要谨慎，不可吃它的果子。”但他们被自己的聪明迷惑，生出想吃的欲望，彼此说：“为什么不呢？这果子不是好的吗？”便走近，吃了。

王国使节看见这一幕，就与他们结成一伙，成为心腹之友。他们手拉着手，沿着自己的聪明所指引的道路走去，那路通向地狱。但后来，我仍看见他们被带回来，因为他们尚未预备好。

664 第四则灵界见闻如下。

有一次，我望向灵界的右方，看见一些被拣选者彼此交谈。我走近，说：“我从远处看见你们周围有天堂之光的氛围，知道你们是圣言所称的‘被拣选者’，所以走近，想听听你们谈论什么天堂的事。”

他们问：“你为什么称我们为被拣选者？”

我回答：“在我身体所在的世界，人们只知道，圣言中的‘被拣选者’，指那些在出生前或出生后，被上帝拣选、预定进入天堂的人。只有他们得到信仰，作为蒙拣选的凭据；其余的人则被弃绝，任凭他们走自己愿意走的路，进入地狱。

“但我知道，没有人在出生前或出生后被这样拣选；所有人都被拣选、预定进入天堂，因为所有人都蒙召。只是死后，主在察验之后，拣选那些生活良善、信仰正确的人。我蒙赐从许多经历中得知，事实就是如此。

“我看见你们头上环绕着天堂之光的氛围，因此觉察到，你们属于那些正被预备进入天堂的被拣选者。”

他们回答：“你所说的那种观念，我们从未听过。谁不知道，人人生来都蒙召进入天堂？其中死后被拣选的，是信主、照祂诫命生活的人。承认另一种拣选，不仅是在指控主无力拯救，也是在指控祂不公义。”

665 听了这些话后，我们正上方的天使从天堂发声，说：“上到这里来吧。我们要问你们中那位身体仍在自然界的人：世人对良心知道些什么？”

我们便上去。进去后，有几位智者迎面而来，问我：“在你的世界里，人们对良心知道些什么？”

我回答：“若你们愿意，我们可以下去，召集一些被认为有智慧的平信徒与神职人员，在你们正下方询问他们，让你们亲耳听见他们的回答。”

事情便这样进行。一位被拣选者拿起号筒，向南、北、东、西吹响。约一小时后，许多人聚集起来，几乎挤满一片竞技场大小的地方。上方的天使将他们分为四组：政治家、学者、医生与神职人员。

安排好后，我们对他们说：“请原谅我们将你们召集到这里。我们正上方的天使热切想知道，你们在先前的世界中怎样理解良心，如今又怎样理解，因为你们仍保留着从前对这类事的观念。天使听说，世上关于良心的知识，已经成为失落的知识。”

【2】随后，我们开始询问，先请政治家从心里说出，他们过去与现在怎样理解良心。

他们逐一回答，归纳起来是：良心就是“与自己一同知道”，也就是意识到自己意图了什么、思想了什么、做了什么、说了什么。

我们说：“我们问的不是‘良心’一词的词源，而是良心本身。”

他们回答：“良心不就是一种痛苦吗？它来自预先产生的恐惧，担心荣誉、财富，以及由两者带来的名声受到威胁。但这种痛苦可以借着宴饮、几杯美酒，或谈论维纳斯及其儿子的游戏而消散。”

【3】我们说：“你们是在开玩笑。请说说，你们中是否有人因其他原因感到焦虑？”

他们回答：“还能有什么其他原因？整个世界不就像一座剧场，每个人都在演自己的戏，如同喜剧演员在舞台上表演？我们利用人的欲望，戏弄、欺骗各种人：对一些人用嘲弄，对另一些人用奉承、诡计、假装的友谊、伪装的诚实，或其他政治手腕与欺诈。我们不会因此心灵痛苦，反而感到欢快喜乐，胸怀舒展，无声却充分地将喜悦呼出。

“我们确实听说，有些同伴不时感到焦虑与窘迫，仿佛心脏、胸膛，甚至心智都在收缩。他们询问药剂师，得到的解释是，这些症状来自忧郁质的体液，起因于胃中未消化的食物，或脾脏的病态。我们听说，其中一些人服药后，又恢复了从前的欢乐。”

【4】听后，我们转向学者，其中有不少通晓自然科学的人。我们说：“你们致力于科学研究，被视为智慧的神谕。请告诉我们，良心是什么？”

他们回答：“这是什么问题？我们确实听说，有些人的悲伤、忧愁与焦虑，不仅侵扰胃部，也侵扰心智的居所。我们认为，两个脑就是心智的居所，由具有容纳作用的纤维构成。因此，必有某种刺激性的体液，牵扯、咬噬、啃蚀这些纤维，限制心智思想的活动范围，使其不能扩展到各种愉悦的事物。于是，人只专注于一件事，纤维失去伸展性与弹性，变得坚硬僵直，导致动物灵的运动失常，医生称为共济失调；其功能也出现缺陷，称为晕厥。

“总之，心智仿佛被敌军围困，无法向任何方向转动，如同被钉住的轮子不能转动，搁浅的船不能移动。这种心智的窘迫，以及随之而来的胸膛窘迫，会发生在主导之爱遭受损失的人身上。这爱受到攻击，脑纤维就收缩，使心智不能自由驰骋，不能从各种事物中获得快乐。在这样的危机中，人会因不同的气质，遭受各种幻觉、癫狂与谵妄；有些人则患上宗教方面的头脑病，称之为良心的刺痛。”

【5】随后，我们转向医生，其中也有外科医生与药剂师。我们问：“也许你们知道良心是什么。它是不是一种侵扰性的疼痛，攫住头部与心脏的实质组织，再影响下面的上腹部与下腹部？还是别的什么？”

他们回答：“良心就是这种疼痛，我们比别人更了解它的起因。有些偶发疾病侵扰身体与头部的器官组织，因而影响心智。因为心智位于脑的器官中，如同蜘蛛位于蛛网中心，沿网线往来。这些疾病，我们称为器质性疾病；其中周期性复发的，称为慢性疾病。

“病人向我们描述的所谓良心之痛，不过是疑病症。它首先使脾脏，随后使胰腺与肠系膜失去正常功能，引起胃病，进而使体液败坏。胃口周围受到压迫，称为心口痛，产生被黑胆汁、黄胆汁或绿胆汁浸染的体液，使最细小的血管，也就是毛细血管阻塞，产生恶病质、萎缩、粘连、由黏稠痰液引起的假性肺炎，以及混在整个血液中的腐蚀性脓样淋巴液。

“脓液流入血液与血清，也会产生类似症状。这些脓液来自身体中溃脓、脓肿与脓疮的破裂。这样的血液经颈动脉上升到头部，磨损、啃蚀、咬噬大脑的髓质、皮质与脑膜，引起所谓良心之痛。”

【6】我们说：“你们讲的是希波克拉底与盖伦的语言，对我们来说如同希腊话，听不明白。我们问的不是这些疾病，而是只属于心智的良心。”

他们回答：“心智的疾病就是头部的疾病，头部的疾病又从身体而来。两者相互联结，如同一所房屋的两层，楼梯将其连通。因此，心智的状态与身体的状态不可分割。你们所说的沉重感或头痛——我们猜想这就是你们所称的良心——我们已经治愈过，有的用膏药与发泡剂，有的用浸剂与乳剂，有的用调味药，有的用止痛药。”

【7】他们继续说着类似的话，我们便转向神职人员，说：“你们知道良心是什么，请告诉我们，也教导在场的人。”

他们回答：“良心是什么，我们知道，也不知道。我们曾认为，良心就是痛悔，而痛悔发生在拣选之前，也就是人在那一刻被赐予信仰，借着信仰得到新心与新灵，获得重生。但我们发现，只有少数人有这种痛悔。有些人因惧怕地狱之火而焦虑，因罪而惧怕上帝公义的忿怒、为此焦虑的人却几乎没有。

“不过，我们这些听人忏悔的神职人员，已经用福音医治他们：基督借十字架受难除去了定罪，熄灭了地狱之火，向那些因信仰而蒙福的人开启天堂；这信仰上铭刻着上帝儿子功德的归算。

“此外，无论真宗教还是狂热宗教，都有些在良心上过分谨慎的人。他们在关乎救恩的事上给自己制造疑虑，不仅涉及本质性的事，也涉及形式性的事，甚至无关紧要的事。因此，我们知道有良心这回事；但真正的良心是什么、具有怎样的性质——而真正的良心必定完全是属灵的——我们并不知道。”

666 上方的天使听见四组人所说的一切，彼此说：“我们觉察到，基督教界中没有人知道良心是什么，因此要派一位天使下去教导他们。”

随即，一位天使站在他们中间，身穿白衣，头上环绕着明亮的光带，其中有细小的星辰。他对四组人说：“我们在天堂听见，你们依次发表了关于良心的意见，都认为它是某种心智的痛苦，以沉重感侵扰头部，进而影响身体，或侵扰身体，进而影响头部。

“但良心本身不是痛苦，而是一种属灵的意愿，愿意遵照宗教与信仰的教导行动。因此，有良心的人，按照良心行动时，享有平安的宁静与内在的福乐；违背良心时，则感到不安。

“你们误认为是良心的心智之痛，并不是良心，而是试探，也就是灵与肉体的争战。属灵的试探根源于良心；若只是属世的痛苦，则起因于医生刚才列举的疾病。”

【2】“良心是什么，可以用例子说明。祭司若出于属灵的意愿，以羊群得救为目的教导真理，就有良心；若以其他任何事为目的，就没有良心。

“法官若只着眼于公义，借判决施行公义，就有良心；若首先考虑职位、友谊与恩惠，就没有良心。

“一个人保管着别人的财物，而那人并不知道，因此，只要不怕法律，也不怕荣誉与名声受损，就可以据为己有。但他仍将财物归还，因为那不是自己的。他就有良心，因为他是为了公义而行公义。

“同样，一个人可以得到某个职分，却知道另一位也在追求这职分的人，对社会更有益，便为了社会的良善，将位置让给他。这人就有美好的良心。其他事也都如此。”

【3】“有良心的人，发自内心地说话、行事，因为他们的心智不是分裂的。他们按照自己理解并相信为真、为善的去说、去做。

“因此，对信仰真理认识更多、觉察更清楚的人，良心可以比那些较少得到光照、觉察模糊的人更完善。

“真正的良心包含人的属灵生命本身，因为信仰与仁义在那里结合。因此，出于良心行动，就是出于自己的属灵生命行动；违背良心行动，就是违背自己的属灵生命。

“此外，日常言谈也说明良心是什么。说某人‘有良心’，岂不就是认为他是公义的人？说某人‘没有良心’，岂不就是认为他是不义的人？”

【4】天使说完，忽然被接回自己的天堂。四组人聚成一组，谈论天使的话。过了一会儿，看哪，他们又分成四组，却与先前不同。

第一组理解天使的话，表示同意；第二组没有理解，却仍赞同；第三组不愿理解，说：“良心与我们有什么相干？”第四组讥笑，说：“良心除了是一口气，还能是什么？”

我看见他们彼此分开，前两组往右，后两组往左；后两组下降，前两组上升。

第十二章　论洗礼

第一节　洗礼与圣餐须由圣言的属灵意义阐明

667 若不认识圣言的属灵意义，就没有人能知道洗礼与圣餐这两个圣礼包含什么、成就什么。

圣言的整体与每一部分都有属灵意义。这一意义过去不为人知，如今为了主将要建立的新教会，已经开启。这一点已在“论圣言”一章中说明。这一意义究竟如何，不仅可以在那里看见，也可以在“论十诫”一章中看见；十诫在那里也已按这一意义加以阐明。

若这一意义没有开启，谁能不只按属世层面的意义，也就是字面意义，来理解洗礼与圣餐呢？人岂不会说，或在心里低声自语：“洗礼不过是将水浇在婴孩头上，这与救恩有什么关系？圣餐不过是领受饼与酒，这与救恩有什么关系？”

人还会说：“这两者的神圣之处在哪里？难道不只是因为教会的规定，才将它们接受为神圣、属上帝的事吗？它们本身岂不只是仪式？关于这些仪式，众教会说，只要上帝之道临到这些物质，它们就成为圣礼。”

我请平信徒与神职人员作证：他们在灵里、心里，对这两个圣礼是否曾觉察到其他意义？他们将两者敬奉为神圣之事，岂不是各有其原因与理由？

然而，按属灵意义来看，这两个圣礼是敬拜中至圣的事。下文将说明它们的功用，使这一点清楚显明。

这些功用若不由属灵意义揭示、阐明，就不能进入人的心智。因此，若不认识这一意义，就没有人能知道，它们并非只是因命令设立而被视为神圣的仪式。

668 洗礼是奉命设立的，可以从约翰在约旦河施洗看出；全犹太与耶路撒冷的人都到他那里去（太3:5-6；可1:4-5）。也可以从我们的主救主亲自接受约翰的洗礼看出（太3:13-17），以及从祂吩咐门徒给万民施洗看出（太28:19）。

凡愿意看见的人，谁看不出，这一设立包含某种过去隐藏、尚未显明的神圣意义？它之所以隐藏，是因为圣言的属灵意义从前尚未启示，如今才被揭示。因为真正的基督教会如今才首次开始；先前的教会只是名义上的基督教会，在实际与本质上并不是基督教会。

669 洗礼与圣餐在基督教会中，如同君王权杖上的两颗宝石；若不知道它们的功用，就如同手杖上两块乌木的饰物。它们也可以比作皇帝披风上的两颗红宝石或红玉；若不知道它们的功用，就如同普通长袍上的两块玛瑙或水晶。

若不借着属灵意义揭示这两个圣礼的功用，人们传播的就只是猜测，如同凭星辰占卜，或古人凭鸟的飞行、动物的内脏占卜所得的猜测。

这两个圣礼的功用，可以比作一座因年久而陷入地下的圣殿，被废墟掩埋，直到屋顶。少年与老年人在上面行走、乘车、骑马，却不知道脚下藏着一座圣殿，其中有金祭坛、银制的内墙与宝石装饰。若不借着属灵意义，这些就不能被挖掘出来，显露于光中。而这属灵意义如今已经揭示，是为了新教会，以及敬拜主的功用。

这两个圣礼也可以比作一座上下两层的圣殿。在下层，人们宣讲主再次降临的福音，以及重生并由此从主得到救恩的福音。祭坛周围有阶梯通向上层，圣餐在那里举行，又有通道由此进入天堂，主在那里接纳他们。

它们还可以比作会幕。人进入其中，看见桌上按次序摆放着陈设饼，又看见焚香的金坛，以及中央点着灯的灯台。灯光使这一切进入人的视野。最后，对愿意接受光照的人，通向至圣所的幔子便被揭开。在至圣所中，圣言代替从前存放十诫的约柜，其上有施恩座与金基路伯。

这些就是两个圣礼及其功用的表象。

第二节　洗礼表征从邪恶与伪谬中得洁净而重生

670 洗礼中的洗，表示属灵的洗，也就是从邪恶与伪谬中得洁净，因而重生。

以色列子孙受命施行各种洗濯，这可以从摩西颁布的律例看出。例如，亚伦穿上供职的衣服以前，要洗净自己（利16:4，24）；到祭坛前供职以前，也要洗净自己（出30:18-21；40:30-32）。利未人也要如此（民8:6-7），因罪而成为不洁的人也是如此。他们因洗濯而被称为成圣（出29:1，4；40:12；利8:6）。

因此，圣殿旁安置了铜海与许多洗盆，供他们洗濯（王上7:23-39）。他们也洗濯各种器皿与用具，如桌子、凳子、床、盘子与杯子（利11:32；14:8-9；15:5-12；17:15-16；太23:25-26）。

以色列子孙之所以受命施行洗濯及许多类似的事，是因为在他们中间设立的是表象性教会，预表将要到来的基督教会。因此，主来到世上，废除这些外在的表象，设立一个以内在事物为本的教会。这样，主便除去影像，显明实体，如同揭开帘子、打开门，使人不仅能看见里面的事物，还能进入其中。

在这些事物中，主只保留两个，使内在教会的一切总括地包含在其中：以洗礼代替洗濯，以圣餐代替羊羔；羊羔从前每日被献为祭，在逾越节更被大量献上。

671 前文所说的洗濯，预表并描绘属灵的洗，也就是从邪恶与伪谬中得洁净。这可以从以下经文清楚看出：“主以公义的灵和焚烧的灵，将锡安女子的污秽洗去，又将耶路撒冷中杀人的血除净。”（赛4:4）“你虽用碱、多用肥皂洗濯，你罪孽的痕迹仍然在我面前显出。”（耶2:22；伯9:30-31）“求你将我的

罪孽洗除净尽，……我就比雪更白。”（诗51:2，7）“耶路撒冷啊，你当洗去心中的恶，使你可以得救。”（耶4:14）“你们要洗濯、自洁，从我眼前除掉你们的恶行；要止住作恶。”（赛1:16）

身体的洗濯表示人的灵的洗濯；在以色列教会中，教会的内在事物由外在事物表象。这一点可以从主的话看出：“法利赛人和文士看见他的门徒中有人用俗手，就是没有洗的手，吃饭，就责备他们；原来法利赛人和犹太人都拘守古人的遗传，若不仔细洗手就不吃饭；还有好些别的规矩，他们历代拘守，就是洗杯、罐、铜器等物。”主对他们与众人说：“你们都要听我的话，也要明白。从外面进去的不能污秽人，惟有从里面出来的乃能污秽人。”（可7:1-4，14-15；太15:2，11，17-20）

主又说：“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）

由此可见，洗礼中的洗表示属灵的洗，也就是从邪恶与伪谬中得洁净。

672 凡有健全理性的人，谁看不出，洗脸、洗手、洗脚、洗净身体各部分，甚至在浴池中洗净全身，只能除去污垢，使人在人前显得洁净、仪容整齐？谁又不明白，任何外在的洗濯都不能进入人的灵，使灵同样洁净？

无赖、强盗与盗贼都可以将自己洗得光洁，但这能洗去他们的无赖、强盗与盗贼本性吗？岂不是内在流入外在，使所意愿、所理解的产生结果？外在并不流入内在，因为这违背自然，因而违背秩序；内在流入外在，则顺乎自然，因为顺乎秩序。

673 因此，人的内在若没有从邪恶与伪谬中得洁净，洗濯与洗礼就不能产生更深的功效，只如同犹太人洗净的杯盘，又如接下来所说的粉饰坟墓，外面好看，里面却装满死人的骨头与一切污秽（太23:25-28）。这一点也可以从以下事实看出：地狱中充满撒但，其中有些受过洗，有些没有受过洗。

洗礼有什么益处，将在后文说明。若没有洗礼的功用与果实，洗礼对救恩的帮助，就如教皇的三重冠冕与鞋上的十字记号对其至高地位的帮助，枢机主教的紫袍对其尊位的帮助，主教的外袍对其真正履行圣职的帮助，君王的宝座、冠冕、权杖与王袍对其王权的帮助，获桂冠博士的丝帽对其智慧的帮助，以及骑兵队伍前的旗帜对其作战勇气的帮助一样有限。

甚至可以说，洗礼对人的洁净，与绵羊和羔羊剪毛前的洗濯一样，只能洁净外表。因为与属灵人分离的属世人，完全是动物，甚至如前文所示，比林中的野兽更野蛮。因此，即使用雨水、露水、最好的泉水洗净自己，或照先知所说，天天用碱、牛膝草、肥皂洗净自己，也不能从罪孽中得洁净，除非借着重生的途径。这些途径已在“论悔改”与“论改造与重生”各章中论述。

第三节　洗礼代替割礼

674 洗礼被设立来代替割礼，因为包皮的割礼表象心的割礼；其目的是使内在教会接续外在教会，而外在教会的整体与每一部分，都预表内在教会。

基督教世界普遍知道，人有内在人与外在人；外在人是属世人，内在人是属灵人，因为人的灵居于内在人中。教会由人组成，因此也有内在教会与外在教会。按次序考察自古以来各教会的承续，就可以看出，先前的教会都是外在教会，其敬拜在于外在事物，而这些事物表象基督教会的内在事物。这基督教会由主在世时奠基，如今才由祂亲自首次建造。

割礼是使以色列教会区别于亚洲其他教会、后来又区别于基督教会的首要标志。如前文所说，以色列教会的一切外在事物，都预表基督教会的内在事物，因此，前一教会的首要标志，在内在意义上与基督教会的标志相似。割礼表示弃绝肉体的私欲，从恶中得洁净；洗礼也表示同样的事。

由此可见，洗礼奉命代替割礼，有两个目的：一是使基督教会区别于犹太教会，二是使人更直接地认识内在教会。这可以从下文所说明的洗礼功用中得知。

675 割礼被设立为标志，表明以色列教会的人是亚伯拉罕、以撒与雅各的后裔。这可以从以下经文看出：“上帝又对亚伯拉罕说：你和你的后裔，必世世代代遵守我的约。你们所有的男子都要受割礼；这就是我与你，并你的后裔所立的约，是你们所当遵守的。你们都要受割礼，这是我与你们立约的证据。”（创17:9-11）这约，或约的标志，后来又借摩西得到确认（利12:1-3）。

> 这教会借着割礼与其他教会区别，因此，以色列子孙在进入迦南地时，受命重新施行割礼（书5章）。因为迦南地表征教会，约旦河表征进入教会。为了使他们在迦南地继续记念这一标志，又有命令说：“你们到了迦南地，栽种各样结果子的树木，就要以所结的果子如未受割礼的一样。三年之久，你们要以这些果子如未受割礼的，是不可吃的。”（利19:23）

【2】割礼表征并表示弃绝肉体的私欲，从恶中得洁净，与洗礼所表示的相同。这可以从圣言中关于心的割礼的经文看出。摩西说：“所以你们要将心里的污秽除掉，不可再硬着颈项。”（申10:16）又说：“耶和华你上帝必将你心里和你后裔心里的污秽除掉，好叫你尽心尽性爱耶和华你的上帝，使你可以存活。”（申30:6）

耶利米书说：“犹大人和耶路撒冷的居民哪，你们当自行割礼，归耶和华，将心里的污秽除掉；恐怕我的忿怒因你们的恶行发作，如火着起，甚至无人能以熄灭。”（耶4:4）保罗说：“原来在基督耶稣里，受割礼不受割礼，全无功效；惟独使人生发仁义的信心才有功效。”又说：“受割礼不受割礼都无关紧要，要紧的就是作新造的人。”（加5:6；6:15）

【3】由此可见，洗礼被设立来代替割礼，是因为肉体的割礼表征心的割礼，而心的割礼表示从恶中得洁净。各样恶都从肉体兴起，“包皮”表示肉体污秽的爱。割礼与洗礼中的洗濯表示同一件事，因此，耶利米书先说：“你们当自行割礼，归耶和华，将心里的污秽除掉。”（耶4:4）随后又说：“耶路撒冷啊，你当洗去心中的恶，使你可以得救。”（耶4:14）心的割礼与洗濯是什么，主在马太福音中已有教导（太15:18-19）。

676 从前以色列子孙中有许多人，今日犹太人中也仍有人，相信自己因受割礼而比别人更蒙拣选；基督徒中也有人因受洗而持同样的信念。然而，割礼与洗礼只是赐下的标志与提醒，使人记得应当从恶中得洁净，由此成为蒙拣选的人。

人只有外在、没有内在，会是什么样？岂不如一座没有敬拜的圣殿，若不充作马厩，便毫无用处？如一片只有芦苇与蒹葭、没有庄稼的田地？如一座只有枝叶、没有葡萄的葡萄园？如主所咒诅的无果无花果树（太21:19）？如愚拙童女手中没有油的灯（太25:3）？甚至如坟墓中的住所，脚下是尸体，墙边是骸骨，夜间的幽灵在屋顶下飞翔？又如豹子拉车，狼作御者，车上载着愚昧的人？

外在人本身并不是真正的人，只具有人形；使人成为人的，是内在，也就是来自上帝的智慧。受割礼与受洗的人也是如此，若不使自己的心得到割礼或洗净，仍不是真正具有人性的人。

第四节　洗礼的第一项功用：被引入基督教会

677 洗礼的第一项功用，是使人被引入基督教会，同时在灵界中被列入基督徒之中。这可以从以下各点看出：

一、洗礼被设立来代替割礼。割礼是属于以色列教会的标志，洗礼则是属于基督教会的标志，前一节已经说明。标志本身只使人得到辨认，如同给两位母亲所生的婴孩系上不同颜色的带子，免得彼此调换。

【2】二、洗礼只是进入教会的标志，这可以从婴孩受洗看出。婴孩尚未具有理性，在接受信仰的能力上，并不比树上的新枝更强。

【3】三、受洗的不仅是婴孩，还有一切归向基督教信仰的外邦人，无论年幼或成年。他们尚未受教，只要表示愿意接受基督教，就借洗礼被引入其中。使徒也是这样做的，正如主所说：“使万民作门徒，给他们施洗。”（太28:19）

【4】四、约翰在约旦河中，为从犹太与耶路撒冷来到他那里的人施洗（太3:6；可1:5）。人们从约旦河进入迦南地，因此约翰在那里施洗。迦南地表示教会，因为教会在那里；约旦河则表示进入教会。对此，可参阅《揭秘启示录》第285节。

【5】以上是在地上发生的事。在天堂中，婴孩则借洗礼被引入基督徒的天堂，主为他们指定天使，照料他们。因此，婴孩一受洗，就有天使被派到他们身边，使他们保持在能够接受对主之信仰的状态中。随着他们长大，开始自主、运用自己的理性，这些守护天使便离开，他们自己则吸引与其生活和信仰相合的灵。由此可见，洗礼也使人在灵界中被引入基督徒之中。

678 不仅婴孩，所有人都借洗礼被列入灵界的基督徒之中，因为灵界中的民族与邦国，按宗教彼此区分。基督徒居于中央，穆罕默德教徒环绕其外，各类拜偶像者在更外围，犹太人则在两侧。

同一宗教的人也被安置于不同群体。在天堂中，按照爱上帝与爱邻舍的情感安置；在地狱中，按照与这两种爱相反的情感，也就是邪恶的私欲聚集。这里所说的灵界，包括天堂与地狱。其中的一切，无论整体与各部分，还是各类与各种，都被极其分明地安排得井然有序；整个宇宙的保存，依赖于这种分明的秩序。

若不是每个人出生后，都借某种标志被辨认为属于某一宗教群体，这种区分就不能存在。若没有基督徒的标志，也就是洗礼，穆罕默德教或拜偶像者的灵，就可能靠近新生的基督徒婴孩与孩童，将倾向其宗教的意念吹入他们里面，扰乱他们的心意，使他们离开基督教，从而扭曲、破坏属灵的秩序。

679 凡从结果追溯原因进行探究的人，都能知道，万物的持续存在依赖于秩序。秩序有多个层次，包括总体与个别的秩序；还有一个最普遍的秩序，一切总体与个别的秩序，都在连续的系列中依赖于它。这个最普遍的秩序进入一切，如同本质进入形式，使它们成为一体。正是这种合一保存整体；否则，整体就会崩解，不仅退回最初的混沌，更会归于虚无。

人体中的整体与各部分，若没有分明的秩序，其共同活动又不依赖于心脏与肺，会是什么样？岂不只是一团混乱之物？胃、肝、胰腺、肠系膜、结肠系膜、肾与肠，还能履行各自的功能吗？正是这些器官内部与彼此之间的秩序，使所有部分显为一个整体。

人的心智或灵，若没有分明的秩序，其共同活动又不依赖于意志与理智，会是什么样？岂不混乱而没有形式？若没有这种秩序，人所能思想与意愿的，岂不与画在板上的画像、屋中的雕像无异？

若没有从天堂而来的有序流入，以及人对这流入的接受，人又会怎样？这流入若没有一个最普遍的源头，使整体与各部分的治理都依赖于它，又会怎样？也就是说，若流入不是来自上帝，万物不是在祂里面、由祂而存在、生活、运动，又会怎样？

这些可以用无数例子向属世人说明。帝国或王国若没有秩序，会是什么？岂不只是一群强盗，许多人聚集起来杀害千万人，最后少数人又杀害这些人？城市若没有秩序，会是什么？家庭若没有秩序，又会是什么？无论王国、城市还是家庭，若没有一位居于最高位置施行治理，又会怎样？

680 秩序若没有区分，会是什么？区分若没有标识，会是什么？标识若没有标志，使人认识其性质，又会是什么？因为若不认识性质，就不能辨认秩序。在帝国与王国中，这些标志就是尊位的称号，以及附属于称号的治理权。由此产生隶属关系，使众人协调为一体。君王按照秩序，将王权分配给多人行使，王国由此成为王国。

许多其他事物也是如此。例如，军队若没有按秩序分为方阵、营队与小队，每队没有下级军官统领，全军没有最高统帅，还能有什么力量？若没有旗帜等标志，指明各人应处的位置，这些安排又有什么用？借着标志，众人在战

斗中如同一体行动；否则，冲向敌人时，就如同一群张口嚎叫、徒然狂怒的狗，毫无力量，被有正规阵列的敌军击杀。分散的人对抗合一的人，能有什么结果?

由此可以说明洗礼的第一项功用：洗礼在灵界中，是一个人属于基督徒的标志。在那里，每个人都按照内在或外在所具有的基督教性质，被列入相应的群体与聚集之中。

第五节　洗礼的第二项功用：认识主耶稣基督为救主

681 洗礼的第二项功用，是使基督徒认识并承认主耶稣基督为救赎主与救主，并跟随祂。

这第二项功用与第一项不可分离。第一项是被引入基督教会，并在灵界中被列入基督徒之中；若没有第二项随之而来，第一项岂不只留下一个名称?

只有基督徒之名，却不认识、不跟随主，如同臣民自称效忠君王，却拒绝君王或祖国的法律，转而归附、服事野蛮的王；如同仆人归属于某位主人，接受主人的衣服作为标记，却逃走，穿着这衣服服事别人；又如旗手带走旗帜，将其撕裂，把碎片抛向空中，或丢在士兵脚下，任其践踏。

总之，名义上属于基督，却不承认、不跟随祂，也就是不照祂的诫命生活，极其空洞，如同影子、烟雾与涂黑的画像。因为主说：

> “你们为什么称呼我：主啊，主啊，却不遵行我所说的话呢？”（路6:46及以下）“当那日，必有许多人对我说：主啊，主啊；……但那时我要向他们明说：我从来不认识你们。”（太7:22-23）

682 圣言中的“主耶稣基督的名”，表示承认祂，并照祂的诫命生活。原因可参阅十诫第二条诫命“不可妄称……上帝的名”（出20:7）的解释。以下经文中的“主的名”，也是这个意思。耶稣说：“你们要为我的名被众人恨恶。”（太10:22；24:9-10）“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。”（太18:20）“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄作上帝的儿女。”（约1:12）“有许多人看见他所行的神迹，就信了他的名。”（约2:23）“信他的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信上帝独生子的名。”（约3:18）“叫你们信了他，就可以因他的名得生命。”（约20:31）“你也能忍耐，曾为我的名劳苦，并不乏倦。”（启2:3）此外还有其他经文。

【2】谁看不出，这里的“主的名”不只是一个名称，而是承认祂为救赎主与救主，同时包含顺服，最终包含对祂的信仰？婴孩受洗时，额头与胸前接受十字架的标志，表示被引入对主的承认与敬拜。“名”也表示人的性质，因为灵界中的每个人，都按其性质被命名。因此，基督徒之名表示他作为基督徒的性质，也就是从基督得到对基督的信仰，以及对邻舍的仁义。这也是启示录中“名”的意义。人子说：“然而在撒狄，你还有几名是未曾污秽自己衣服的；他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的。”（启3:4）“穿白衣与人子同行”，表示跟随主，照祂圣言中的真理生活。

【3】约翰福音中的“名”也有同样的意义。耶稣说：“羊也听他的声音；他按着名叫自己的羊，把羊领出来。……他就在前头走，羊也跟着他，因为认得他的声音。羊不跟着生人，……因为不认得他的声音。”（约10:3-5）“按名”就是按性质，指他们作为基督徒的性质；“跟随祂”就是听祂的声音，顺服祂的诫命。所有人都在洗礼中接受这名，因为这名包含在标志之中。

683 名称若没有实质，岂不是空洞之物，只剩声音，如同林中树木或天花板反射的回声？又如睡梦中人发出的近乎没有生命的声音，或风声、海声、机器声，毫无相应的功用？若不履行与名称相应的职分，君王、将领、执政官、主教、修道院院长与修士之名，岂不都是虚名？同样，名为基督徒，却过着野蛮的生活，违背基督的诫命，岂不如以撒但的标志代替基督的标志？然而，在洗礼中，基督的名已经如金线般织入他的标志。那些接受基督的标记后，却嘲笑对祂的敬拜，讥讽祂的名，宣称祂不是上帝的儿子，而是约瑟的儿子的人，岂不是叛徒与弑君者？他们的话岂不是亵渎圣灵，在今世与来世都不能得到赦免？这些人如同张口咬住圣言、用牙撕裂圣言的狗；他们反对基督与对祂的敬拜，使那里“各席上满了呕吐的污秽，无一处干净”（赛28:8；耶48:26）。

然而，主耶稣基督是“至高者的儿子”（路1:32，35）、“独生子”（约1:18；3:16）；“这是真神，也是永生”（约壹5:20）；“因为上帝本性一切的丰盛，都有形有体地居住在基督里面”（西2:9）。祂不是约瑟的儿子（太1:25），此外还有数千处经文可以证明。

第六节　洗礼的最终功用：使人重生

684 洗礼的第三项功用，也是最终的功用，是使人得以重生。

这正是洗礼被设立的目的，因此是其最终功用。真正的基督徒认识并承认救赎主耶稣基督；祂既是救赎主，也是使人重生的主。关于救赎与重生构成一体，可参阅“论改造与重生”一章第三节。基督徒也拥有圣言，其中清楚记载重生的途径，就是信主、爱邻舍。这也就是主以圣灵与火施洗的意义（太3:11；可1:8-11；路3:16；约1:33）。

“圣灵”表示信仰的神性真理，“火”表示仁义或仁义的神性良善，两者都从主发出。关于“圣灵”的意义，可参阅“论圣灵”；关于“火”的意义，可参阅《揭秘启示录》第395、468节。主借着两者成就一切重生。

主亲自接受约翰的洗礼（太3:13-17；可1:9；路3:21-22），不仅是为了设立日后的洗礼、以身作则，也与祂荣耀自己的人性、使其成为神性有关，正如祂使人重生、成为属灵的人一样。

685 从前文与以上论述可以看出，洗礼的三项功用彼此相连，成为一体，如同第一因、中间的致成之因，以及最后的结果相连成为一体，而这结果也是先前各因所指向的最终目的。第一项功用使人得到基督徒之名；第二项使人认识并承认主为救赎主、使人重生的主与救主；第三项使人从主得到重生。重生实现，人就蒙救赎、得到拯救。

三项功用按秩序相继，在最后一项中结合为一，因此，在天使的观念中也成为一体。所以，施行洗礼、在圣言中读到洗礼，或提及洗礼时，在场的天使所理解的不是外在的洗礼，而是重生。主说：“信而受洗的，必然得救；不信的，必被定罪。”（可16:16）天使理解为，凡承认主并得到重生的人，必然得救。

因此，地上的基督教各教会也将洗礼称为重生的洗。基督徒应当知道，不信主的人，即使受过洗，也不能重生；离开对主的信仰，洗礼本身不能成就什么。这一点可参阅本章第673节。

洗礼包含从恶中得洁净，因而包含重生，这对每个基督徒本应十分清楚。因为婴孩受洗时，牧师用手指在其额头与胸前画十字，作为对主的记念，随后询问洗礼见证人，是否弃绝魔鬼及其一切作为，是否接受信仰。见证人代婴孩回答：“是的。”弃绝魔鬼，就是弃绝来自地狱的恶；弃绝恶并信主，成就重生。

686 圣言说，我们的主上帝、救赎主，以圣灵与火施洗，表示主借信仰的神性真理，以及仁义或仁义的神性良善，使人重生。这一点可参阅第684节。

借圣灵，也就是借信仰的神性真理重生的人，在天堂中有别于借火，也就是借爱的神性良善重生的人。前者穿着洁白的细麻衣，称为属灵天使；后者穿着紫衣，称为属天天使。

穿白衣的天使，是以下经文所指的人：“在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。”（启19:14）又说：“他们要穿白衣与我同行。”（启3:4；另参启7:14）在主的坟墓中显现、穿着洁白发光衣服的天使，也属于这一类（太28:3；路24:4）。“细麻衣”表示圣徒的义行，启示录明确说：“这细麻衣就是圣徒所行的义。”（启19:8）圣言中的“衣服”表示真理，“白衣”与“细麻衣”表示神性真理，可参阅《揭秘启示录》第379节。

借爱的神性良善重生的人穿紫衣，是因为紫色是爱的颜色，取自太阳之火及其赤红，而火与赤红表示爱（参阅《揭秘启示录》第468、725节）。“衣服”表示真理，因此，被召赴筵的人中，没有穿婚筵礼服的，被赶到外面的黑暗里（太22:11-13）。

687 洗礼所包含、所表征的重生，在天堂与世上都由许多事物表象。在天堂中，如前文所说，由白衣与紫衣表象；也由教会与主的婚姻、新天新地，以及从那里降下的新耶路撒冷表象。论到新耶路撒冷，坐宝座的说：“看哪，我将

一切都更新了。”（启21:1-5）重生也由从上帝与羔羊宝座流出的生命水河表象（启22:1-2），以及由拿着灯、预备了油，与新郎一同进入婚筵的五位聪明童女表象（太25:1-2，10）。受洗者，也就是重生者，由“受造者”（可16:15；罗8:19-21）与“新造的人”（林后5:17；加6:15）表示，因为“受造之物”一词来自“创造”，而“创造”也表示重生（参阅《揭秘启示录》第254节）。

【2】世上的许多事物也表象重生。例如，春天大地万物开花，随后生长、结果；树木、灌木与花卉，在温暖季节从初月到末月生长；各种果实从初萌逐渐成熟。早雨、晚雨与甘露也表象重生，花朵因它们的降临而开放，夜间则合拢；园圃与田野的馨香、云中的彩虹（创9:14-17），以及黎明的灿烂色彩，也都是如此。概括而言，身体中的一切，借乳糜与动物精气，再借血液持续更新，也表象重生；血液不断除去陈旧之物，得到更新，仿佛重生。

【3】即使留意地上最卑微的事物，也能看见重生的形像，例如蚕与多种蠕虫奇妙地变化为蛹与蝴蝶，或其他生物在一定时候获得翅翼。还有更微小的例子：某些鸟类喜爱进入水中洗浴、洁净自己，随后又如鸣禽一样恢复歌唱。总之，整个世界从最初到最末，充满重生的表象与预表。

第七节　约翰的洗礼为耶和华主降世救赎预备道路

688 借着约翰的洗礼，道路得到预备，使耶和华主降临世间，完成救赎。

玛拉基书说：“万军之耶和华说：我要差遣我的使者，在我前面预备道路。你们所寻求的主，必忽然进入他的殿；立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到。……他来的日子，谁能当得起呢？他显现的时候，谁能

立得住呢？”（玛3:1-2）又说：“看哪，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去，……免得我来咒诅遍地。”（玛4:5-6）

约翰的父亲撒迦利亚论到他，预言说：“孩子啊！你要称为至高者的先知；因为你要行在主的前面，预备他的道路。”（路1:76）

主自己也论到约翰，说：“经上记着说：‘我要差遣我的使者在你前面，预备道路在你前面。’所说的就是这个人。”（路7:27）

由此可见，约翰就是被差遣来为耶和华上帝预备道路的先知，使祂降临世间，完成救赎。约翰借施洗、宣告主的降临，预备这条道路。若没有这样的预备，那里所有人都会被咒诅击打而灭亡。

689 约翰借洗礼预备道路，因为如前文所说，人借此被引入主将要建立的教会，并在天堂中被列入那些等候、渴慕弥赛亚的人之中，得到天使守护，免遭从地狱冲出的魔鬼毁灭。因此，玛拉基书说：“他来的日子，谁能当得起呢？”又说，免得耶和华来咒诅遍地（玛3:2；4:6）。

以赛亚书也说：“耶和华的日子临到，必有残忍、忿恨、烈怒，……我必震动天，地必离其本位，……在他发烈怒的日子。”（赛13:6，9，13，22；22:5，12）耶利米书将这日称为荒废、报仇与毁灭之日（耶4:9；7:32；46:10，21；47:4；49:8，26）；以西结书称为忿怒、密云与幽暗之日（结13:5；30:2-3，9；34:11-12；38:14，16，18-19）；阿摩司书也有类似描述（摩5:13，18，20；8:3，9，13）。

约珥书说：“耶和华的日子大而可畏，谁能当得起呢？”（珥2:1-2，11；3:2，4）西番雅书说，那日必有哀号，耶和华的大日临近，是烈怒、急难困苦、荒废凄凉的日子；在耶和华发怒的日子，全地被吞灭，地上的居民被除灭净尽（番1:7-18）。

此外还有其他经文。因此，若没有借洗礼为耶和华降世预备道路，使地狱在天堂的作用下被封闭，犹太人免于完全灭亡，那里所有人都会被咒诅击打而灭亡。耶和华对摩西说：“我若一霎时临到你们中间，必灭绝这百姓。”（出33:5）约翰对前来受洗的人所说的话，也清楚表明这一点：“毒蛇的种类！谁指示你们逃避将来的忿怒呢？”（太3:7；路3:7）约翰施洗时，也教导人认识基督及祂的降临（路3:16；约1:25-26，31-33；3:26）。由此可见，他怎样预备了道路。

690 约翰的洗礼表象外在人的洁净；今日基督徒的洗礼，则表象内在人的洁净，也就是重生。因此，经上说，约翰用水施洗，主用圣灵与火施洗；约翰的洗礼也被称为悔改的洗礼（太3:11；可1:4及以下；路3:3，16；约1:25-26，33；徒1:22；10:37；18:25）。

受洗的犹太人只是外在人，而外在人若没有对基督的信仰，就不能成为内在人。受过约翰洗礼的人，接受对基督的信仰，随后奉耶稣的名受洗，便成为内在人。这可参阅使徒行传（徒19:3-6）。

691 摩西对耶和华说：“求你显出你的荣耀给我看。”耶和华回答：“你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活。”又说：“看哪，在我这里有地方，你要站在磐石上；……我要将你放在磐石穴中，用我的手遮掩你，等我过去；然后我要将我的手收回，你就得见我的背，却不得见我的面。”（出33:18-23）

这是因为，人不能看见上帝而仍然存活。上帝是爱本身，爱本身，也就是神性之爱，在灵界中显现在天使面前，如同太阳。这太阳与天使的距离，如同自然界的太阳与世人的距离。因此，处于那太阳中央的上帝若直接临近天使，天使就会灭亡，如同自然界的太阳直接临近世人，世人会灭亡一样，因为它同样炽热。

【2】因此，这爱的热不断受到调和与节制，免得以未经调和的状态流入天堂，使天使被焚灭。当主在天堂中更切近地显现时，天堂下方的恶人就开始哀号、受苦，仿佛气绝，逃入洞穴与岩穴，喊道：“倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面。”（启6:16；赛2:19，21）

主自己并不降下，而是一位天使降下，周围环绕着来自主的爱之氛围。我曾数次看见，恶人因这样的降临而惊恐，仿佛死亡就在眼前；有些人投入更深的地狱，有些人陷入狂怒。

【3】因此，耶和华主降临西奈山以前，以色列人要预备三日，山的周围也要划定界限，免得有人靠近而死亡（出19章）。耶和华主的圣性在当时所颁布的十诫中，也是如此。十诫由上帝的指头写在两块石版上，放入约柜；会幕中，约柜上有施恩座，施恩座上有基路伯，免得有人用手或眼睛直接接触这圣性。亚伦一年也只能靠近一次，并须先借祭物与香为自己赎罪。

【4】因此，以革伦人与伯示麦人数以千计地死亡，因为他们观看约柜（撒上5:11-12；6:19）；乌撒也因触摸约柜而死（撒下6:6-7）。这几个例子足以说明，若犹太人没有借约翰的洗礼预备接受弥赛亚，也就是取了人形的耶和华上帝；若祂没有取了人性，以这样的方式显现，他们会遭遇何等的咒诅与死亡。他们之所以得到预备，是因为在天堂中被登记，列入那些心中等候、渴慕弥赛亚的人之中，由此，天使被差遣来，成为他们的守护者。

关于“论洗礼”的灵界见闻

692 我要在此附加以下可记之事。第一则：

我从智慧的游戏场回家时，途中看见一位天使，身穿天蓝色衣服。他走到我身旁，说：“我看见你是从智慧的游戏场出来的，并且因在那里所听见的事而喜乐；我又察觉到，你并不完全处于这个世界，因为你同时也在自然界，所以你不知道我们的奥林匹克学府。古代智者在那里聚会，并从你那个世界来的新到者那里探知：智慧已经经历、并仍在经历怎样的状态变化与相继更替。你若愿意，我就带你到一个地方，那里住着许多古代智者及其弟子，也就是他们的门徒。”

于是他带我到北方与东方之间的边界。当我从一处高地向那里观看时，看哪，有一座城；在城的一侧有两座山坡，靠近城的那座比另一座低。他对我说：“那座城称为雅典学园；较低的山坡称为帕耳那索斯山，较高的称为赫利孔山。它们如此命名，是因为在城中和城的周围，居住着希腊的古代智者，如毕达哥拉斯、苏格拉底、阿里斯提普、色诺芬，以及他们的门徒和初学者。”

我问到柏拉图和亚里士多德。他说，他们和他们的追随者住在另一个地区，因为柏拉图和亚里士多德所教导的是属于理智的理性之事，而前面那些智者所教导的是属于生活的道德之事。

【2】他说，常有学生从雅典学园被派往基督徒中的学者那里，好让他们报告今日人们怎样思想上帝、宇宙的创造、灵魂的不朽、人与兽的状态之间的关系，以及其他属于更内在智慧的事。他又说，传令者今日已宣布举行一次集会；这表明使者们遇见了新近从地上来的人，并从他们那里听见了一些值得注意的事。

我们看见许多人从城中和附近出来；有些人头戴桂冠，有些人手持棕枝，有些人腋下夹着书，有些人左侧鬓发下插着笔。

【3】我们加入他们，一同登上山坡。看哪，山坡上有一座八角形宫殿，他们称之为帕拉迪乌姆。【译注：帕拉迪乌姆原指帕拉斯·雅典娜的神圣守护像，后引申为守护物或神圣保护的象征；此处为与古代智慧相关的象征性建筑名称。】我们进入其中；看哪，里面有八个六角形的内室，每一个内室中都有一个书柜，也有一张桌子。那些戴桂冠的人坐在桌旁；在帕拉迪乌姆的正中，有用石头凿成的座位，其余的人便坐在其上。

这时，左边有一扇门开了，有两个从地上来的新到者被引进来。他们受到问候之后，一个戴桂冠的人问他们：“地上有什么新事？”

他们说：“新事是：有人在树林里发现了一些像兽的人，或像人的兽；但从他们的脸和身体可以知道，他们生来是人，在两三岁时走失或被遗弃在树林里。据说，这些人不能发出任何表达思想的声音，也不能学会将声音清楚地组成言语；他们也不像兽那样知道适合自己的食物，却把树林中的东西，不论洁净或不洁净，都塞进口中；此外还有许多类似的事。由此，我们那里有些学者作出种种推测，有些人则就人与兽的状态之间的关系得出许多结论。”

【4】古代智者中有些人听了这些，就问：“他们由这些事推测并断定了什么？”

两个新到者回答说，内容很多，但可归纳为以下几点：

1. 人就自己的本性以及出生时的状态而言，比任何兽都更愚蠢，因而更卑劣；若不受教导，就会保持这样的状态。

2. 人能够受教导，因为他学会了清楚地发声，并由此说话；借此开始表达思想，逐渐表达得越来越多，直到能够阐述社会的法则；然而，其中许多法则从出生起就铭刻在兽里面。

3. 兽与人一样具有理性能力。

4. 因此，若兽能够说话，就会像人一样巧妙地论证各种事情；其证据是，兽和人一样，出于理性和审慎而思想。

5.　理智只是太阳之光在热的协同下、以以太为媒介产生的一种调变；因此，它不过是自然界内在的一种活动，并且这种活动能够被提升到某种程度，以至于显得像智慧。

6. 因此，相信人死后比兽活得更久，是虚妄的；或许只在死后数日，由于身体生命的散发，人可以像云雾一样，以幽灵的形状显现，然后消散于自然界；这几乎不过像一根小枝从灰烬中重新显出其原有形状的影像。

7. 因此，教导死后生命的宗教，只是一种发明，使单纯的人在内在受宗教律法约束，正如他们在外在受国家法律约束一样。

他们又补充说，只是聪明机巧的人如此推理，真正明达的人并不如此。

众人问：“真正明达的人怎样说？”

他们说，自己没有听见这些人的说法，但认为他们应当不会这样推理。

【5】听见这些，所有坐在桌旁的人都说：“唉，如今地上的时代竟是这样！可叹，智慧经历了何等变迁！它岂不是转变成愚妄的机巧了吗？太阳已经落下，处于地下，与它正午的位置完全相反。谁不能从那些被遗弃、后来在树林中被发现的人这一事实知道，未受教导的人就是这样呢？人岂不是按照所受的

教导而成为相应的人吗？他出生时岂不比兽更无知吗？他岂不必须学习行走和说话吗？若不学习行走，难道会用脚站立起来吗？若不学习说话，难道能用含混的声音表达任何思想吗？每个人岂不都是按照所受的教导而成为相应的人吗？或因伪谬而疯狂，或因真理而有智慧？因伪谬而疯狂的人，岂不幻想自己比因真理而有智慧的人更有智慧吗？世上岂不也有愚昧和癫狂的人，他们并不比那些在树林中被发现的人更像人吗？那些失去记忆的人，岂不与他们相似吗？

【6】“由上述种种事实，我们得出结论：人若没有教导，就不是人，也不是兽，而是一种形式，能够在自身里面接受使人成为人的东西。因此，人并非生来就是人，而是逐渐成为人；人生来具有这样一种形式，是为了成为接受来自上帝之生命的器官，使他成为一个主体，上帝可以将一切良善注入其中，并借着与自己结合，使他蒙福直到永远。

“从你们的话中，我们察觉到，如今地上的智慧已经熄灭，或变得如此愚妄，以至于人们对人的生命状态与兽的生命状态之间的区别，完全一无所知；因此，他们也不知道人死后的生命状态。至于那些能够知道此事，却不愿知道，并因而否认它的人——正如你们基督徒中许多人所做的——我们可以把他们比作在树林中被发现的人。并不是说他们因缺乏教导而变得如此愚蠢，而是他们借着感官的谬误，也就是对真理的蒙昧，使自己变得如此愚蠢。”

【7】这时，有一人站在帕拉迪乌姆中央，手持棕枝，说：“请详细说明这个奥秘：人既被造为上帝的形式，怎么可能变成魔鬼的形式？我知道，天堂的天使是上帝的形式，地狱的天使是魔鬼的形式；这两种形式彼此相反，后者是疯狂，前者是智慧。那么请说，按上帝的形式被造的人，怎能从白昼转入这样的黑夜，以至于竟能否认上帝和永生？”

对此，各位教师依次回答，首先是毕达哥拉斯派，其次是苏格拉底派，然后是其余的人。但他们中间有一位柏拉图派的人最后发言，他的意见占了上风。他的意见如下：

“土星时代，也就是黄金时代的人，知道并承认自己是接受来自上帝之生命的形式；因此，智慧铭刻在他们的灵魂和心中。由此，他们在真理之光中看见真理，并因喜爱真理而感到愉悦，借真理觉察良善。

“但随着人类在后来的时代中逐渐不再承认，他们里面一切智慧的真理，以及由此而来的一切爱的良善，都不断从上帝流入，他们便不再是上帝的居所；于是，与上帝的交谈以及与天使的交往也停止了。他们心智的内在，原本由上帝向上提升，朝向上帝，后来逐渐偏斜，越来越向外转向世界；如此，便成为从上帝经由世界而转向上帝；最后则完全倒转，向下转向自己。由于人在内在颠倒、背离上帝，就不能仰望祂，所以人便使自己与上帝分离，成为地狱的形式，因而成为魔鬼的形式。

“由此可知，在最初的时代，人们以心和灵承认，一切爱的良善，以及由此而来的一切智慧的真理，都是从上帝而来的，也是上帝在他们里面所赐的。因此，他们只是接受来自上帝之生命的器皿，故被称为上帝的形像、上帝的儿子，以及从上帝而生的人。但在后来的时代，他们不再以心和灵承认这一点，而是先以某种劝服性的信仰承认，随后以历史性的信仰承认，最后仅以口承认；而仅以口承认这类事，就是不承认，甚至是在心里否认它。

【8】“由此可见，今日地上基督徒中的智慧是怎样的。他们虽然可以借着以文字启示的圣言，接受上帝的光照，却仍不知道人与兽之间的区别。因此，许多人相信，若人死后活着，兽也必活着；或者，因为兽死后不活着，人也必不活着。照亮我们心智视线的属灵之光，在他们那里岂不是变成幽暗了吗？而他们那仅照亮身体视线的属世之光，在他们看来岂不是成了光辉吗？”

【9】此后，众人都转向那两个新到者，感谢他们的到来和叙述，并请求他们把所听见的这些事转告给自己的弟兄们。新到者回答说，他们必向自己的人确证这一真理：他们越将仁义的一切良善和信仰的一切真理归于主，而不归于自己，就越真正具有人性，也越成为天堂的天使。

693 第二则可记之事：

数周以后，我听见从天堂有声音说：“看哪，帕耳那索斯山上又有集会；来吧，我们要为你指路。”我便前去；将近时，看见有一人站在赫利孔山上，手持号角，吹号宣布并召集聚会。

我看见有人从雅典学园城及其周围上来，像先前一样；在他们中间有三个从世上新来的人。这三人都是基督徒：一人为祭司，一人为政治家，第三人为哲学家。众人在路上与他们谈论各种事，使他们愉悦，尤其谈到他们所提及的古代智者。三人问，是否能见到这些智者；众人说，能见到，若他们愿意，也可以向这些智者致意，因为他们和蔼可亲。

他们问到底摩西尼、狄奥根尼和伊壁鸠鲁。众人说：“底摩西尼不在这里，而是在柏拉图那里；狄奥根尼和他的门徒住在赫利孔山下，因为他把世俗之物看作无物，只在心中思念属天之事；伊壁鸠鲁住在西方边界，不进入我们这里，因为我们区分良善的情感与邪恶的情感，并且认为，良善的情感与智慧成为一体，邪恶的情感则与智慧相反。”

【2】他们登上帕耳那索斯山坡时，有几个守卫用水晶杯从那里的泉中取水送来，并说：“这是那泉中的水。古人曾以传说谈论此泉，说它是由飞马珀伽索斯的蹄子踏开，后来奉献给九位童女的。”他们所说的飞马珀伽索斯，表示使人具有智慧真理的理智；所谓马蹄，指使属世理性具有聪明的经验；所谓九位童女，指各类知识与学问。

这些今日被称为神话，但它们原是对应，古初之人就是借着这些对应说话的。同行的人对那三个新到者说：“不要惊讶；守卫受教以这种方式说话。我们所说的饮泉水，表示接受真理的教导，并借真理接受良善的教导，由此成为有智慧的人。”

【3】此后，他们进入帕拉迪乌姆；同他们一起进入的，还有那三个从世上来的新到者，即祭司、政治家和哲学家。于是，坐在桌旁、头戴桂冠的人问：“地上有什么新事？”

他们回答说：“新事是：有一人声称自己与天使交谈，并且他的视觉向灵界开启，正如向自然界开启一样。他由此带来许多新事，其中有这些：人死后仍作为人而活着，正如先前在世上活着一样；他看见、听见、说话，正如先前在世上一样；他穿衣并装饰自己，正如先前在世上一样；他饥渴、吃喝，正如先前在世上一样；他享受婚姻的快乐，正如先前在世上一样；他睡眠并醒来，正如先前在世上一样。那里有土地和湖泊、山岳和丘陵、平原和山谷、泉源和河流、乐园和树林；那里也有宫殿和房屋、城市和村庄，如同自然界中一样；还有文字和书籍、职务和商业，以及宝石、黄金和白银。总而言之，地上的一切事物，无论整体还是细节，那里都有；在天堂里，这些事物更是完善无比。唯一的区别在于，灵界中的一切事物都出于属灵的源头，因而是属灵的，因为它们出自那里的太阳，而那太阳是纯粹的爱；自然界中的一切事物则出于属世

的源头，因而是属世的、物质的，因为它们出自那里的太阳，而那太阳是纯粹的火。总之，人死后完全是人，甚至比先前在世上时更完全具有人性；因为先前在世上，他处于物质身体中，而在这里，他处于属灵身体中。”

【4】这些话说完后，古代智者问他们，地上的人怎样看待这些事。那三人说：“我们知道这些是真实的，因为我们在这里，并且已经巡视、察看了一切；因此，我们要说说地上的人怎样谈论并推论这些事。”

于是祭司说：“我们这一阶层的人，起初听见这些事时，称之为异象；随后称之为虚构；再后来，说那人看见的是幻影；最后，他们迟疑不决，说：‘你若愿意，就信吧；至于我们，迄今所教导的是，人死后不会具有身体，直到最后审判之日才会如此。’”

众人问：“他们中间难道没有一些明达的人，能够论证人死后仍作为人而活着，使他们信服这一真理吗？”

【5】祭司说：“确有一些人论证，却不能使他们信服。那些论证的人说，相信人直到最后审判之日才作为人而活着，而在此期间只是没有身体的灵魂，违背健全的理性。他们问：‘灵魂是什么？又在哪里？难道是气息，或某种在空气中飘动的风？或是藏在地心中的实体，那里就是它的阴府？难道亚当和夏娃，以及他们以后所有人的灵魂，这六千年，也就是六十个世纪以来，仍在宇宙中飘荡，或被囚禁在地球中央，等候最后审判吗？还有什么比这样的等候更焦虑、更悲惨呢？他们的命运岂不可以比作在监狱中被锁链和脚镣捆住之人的命运吗？若人死后的命运如此，生为驴岂不比生为人更好？相信灵魂能够重新穿上自己的身体，岂不也违背理性吗？身体岂不是已被虫、鼠和鱼吞食了吗？被太阳晒干或已化为尘土的骨架，岂能重新构成这身体？那些腐臭朽烂之物将如何被收集起来，并与灵魂结合呢？’

“但他们听见这些，并不作出合乎理性的回答，只固守自己的信仰，说：‘我们使理性顺服信仰。’至于最后审判之日，所有人从坟墓中被召集，他们说：‘这是全能的作为。’当他们提到全能和信仰时，理性就被放逐了。我可以说，那时健全的理性仿佛不存在，在某些人看来如同幽灵；他们甚至还能对健全的理性说：‘你疯了。’”

【6】希腊智者听见这些后说：“这些自相矛盾的悖谬，难道不会自行消散吗？然而，今日世上的健全理性竟不能将它们消除。还有什么比那些关于最后审判的说法更悖谬、更值得怀疑呢？他们说，那时整个宇宙将要灭亡，天上的星辰要坠落在地上，而地球比星辰还小；又说人的身体——那时或已成为尸骸，或被制成木乃伊而朽坏，或已成为碎屑——将与自己的灵魂结合。

“我们在世时，根据理性所提供的推论，相信人的灵魂不朽；也为蒙福者指定一个地方，称为极乐原野。我们相信，他们具有人的形像或样式，只是更加精微，因为是属灵的。”

【7】说完这些以后，他们转向第二个新到者，就是在世上曾作政治家的人。他承认自己从前不相信死后生命；对于听见的那些关于死后生命的新事，他曾以为是虚构和捏造。

他说：“我默想这些事时曾说：灵魂怎能有身体呢？人的一切岂不是都死在坟墓里了吗？它哪里有眼睛，怎能看见？哪里有耳朵，怎能听见？哪里有口可以说话？若人死后有什么东西活着，那岂不只是类似幽灵吗？幽灵怎能吃喝，又怎能享受婚姻的快乐？它从哪里得到衣服、房屋、食物等等？幽灵不过是空气般的形像，看似存在，其实并不存在。我在世上时，就是这样，或以类似的方式，思想人死后的生命。但如今，我看见了一切，也用手触摸了一切，

感官本身使我确信，自己是人，如同在世上一样。我只知道，现在活着正如从前活着一样；不同的只是，现在的理性更健全。有几次，我为自己从前的思想感到羞愧。”

【8】哲学家也讲述了自己类似的情形；不过有这一区别：他把那些关于死后生命的新事，列入自己从古人和今人那里收集的各种意见和假设之中。

智者听见这些便惊讶；那些属于苏格拉底学派的人说，从这些来自地上的新事，他们察觉到，人类心智的内在逐渐被关闭了。如今在世上，对伪谬的信仰如同真理般发光，愚妄的机巧如同智慧般发光；自他们的时代以来，智慧之光已经从脑的内在降到鼻子下面的口中。在那里，这光显得仿佛是嘴唇的光辉，使口中说出的话显得像智慧。

听见这些，那里有一个初学者说：“今日地上居民的心智何等愚钝！但愿赫拉克利特和德谟克利特的门徒在场，就是那些为一切哭泣和对一切发笑的人；这样我们就能听见大哭和大笑了。”

这次集会结束以后，他们把自己辖区的徽章赠给那三个从地上来的新到者；徽章是铜片，上面刻有一些象形文字。他们带着这些便离去了。

694 第三则可记之事：

过了一段时间，我望向雅典学园城，就是前一则可记之事中略有叙述的那座城，听见那里传来一种不寻常的喧声。那声音中有几分笑声，笑声中有几分愤慨，愤慨中又有几分悲哀；然而，那喧声并不因此杂乱，反而和谐，因为不是一种情感与另一种情感并列发出，而是一种情感包含在另一种情感之内。在灵界中，声音所含情感的变化与混合，是可以清楚觉察的。

我从远处问：“出了什么事？”

他们说：“有一个使者从刚离开基督教世界的人最初出现的地方回来，说他在那里听见三个人讲，在他们原来的世界中，他们和其余的人都相信，蒙福且幸福的人死后将享有完全脱离劳苦的安息；管理、职务和工作既然都是劳苦，也就要脱离这些事。如今，这三人已由我们的使者带来，站在门前等候，因此众人议论起来。经过商议，大家决定，不像前面那些人一样，将他们带入帕耳那索斯山上的帕拉迪乌姆，而是带入那里的大讲堂，请他们说明从基督教世界带来的新事；已经派出一些人，庄重地将他们引进来。”

因为我在灵中，而对灵来说，距离取决于情感的状态；又因为那时我有看见并听见他们的愿望，所以仿佛亲临其地，看见他们被引入，也听见他们说话。

【2】在讲堂中，年长者或较有智慧的人坐在两旁，其余的人坐在中间；前面有一处高台。那三个新到者同使者一起，在年轻人的庄重陪同下，穿过讲堂中央，来到高台。众人安静之后，一位年长者问候他们，并问：“地上有什么新事？”

他们说：“新事很多，但请说，你想问哪方面的事？”

年长者回答：“地上关于我们的世界和天堂，有什么新事？”

他们回答：“我们新近来到这个世界时，听见这里和天堂中有管理、职事、职务、商业、各种学科的研究，以及奇妙的工作。然而，我们原以为，从自然界迁移或转移到灵界以后，就将进入脱离劳苦的永恒安息；职务若不是劳苦，又是什么呢？”

【3】年长者说：“你们所谓脱离劳苦的永恒安息，难道是指永恒的闲逸吗？就是不断坐着、躺着，胸中吸入快乐，口中啜饮喜乐？”

三个新到者听了，温和地笑着说，他们确曾这样认为。

于是有人回答：“快乐、愉悦以及由此而来的幸福，与闲逸有什么共同之处呢？闲逸使心智萎缩，而不是扩展；或者说，使人失去生命，而不是获得生命。设想有一个人完全闲坐，双手松垂，眼睛低垂或转向别处；再设想他同时被喜乐的氛围环绕，难道昏沉不会占据他的头脑和身体吗？他的面容岂不会逐渐失去生气吗？最后，身体的纤维松弛，岂不会摇摇晃晃，直到倒在地上吗？

“使整个身体系统保持舒展和张力的，除了心智的活跃，还有什么呢？而心智的活跃，若不是来自出于愉悦而履行的管理与工作，又从何而来？因此，我要告诉你们一件天堂的新事：那里有管理、职事、大小审判，也有技艺和工作。”

【4】三个新到者听见天堂中有大小审判，就说：“为什么需要这些？难道天堂中的所有人不都是由上帝启示、引导，因而知道什么是公义和正直吗？那还需要审判者做什么？”

年长者回答：“在这个世界中，我们接受教导，学习什么是良善与真理，也学习什么是公义与公平，正如在自然界中一样；我们不是直接从上帝学习这些，而是借着他人间接学习。每一位天使，正如每一个人一样，都仿佛出于自己而思想真理、实行良善；但按照天使各自的状态，其中仍有混杂，并非完全纯一。天使中也有单纯的人和有智慧的人；当单纯的人因单纯和无知，对公义有所疑惑或偏离公义时，就需要有智慧的人作出判断。

【5】“不过，你们新近来到这个世界，若愿意，就跟随我到我们的城中去，我们要将一切指给你们看。”

他们便离开讲堂，几位年长者也陪同前往。首先，他们来到一座大图书馆；图书馆按照各门知识，分为较小的书房。那三个新到者看见这么多书，惊讶不已，说：“这个世界也有书吗？羊皮纸和纸张从哪里来？笔和墨水从哪里来？”

年长者对他们说：“我们察觉到，你们在先前的世界中，认为这个世界是空无的，因为它是属灵的。你们这样相信，是因为所抱的属灵观念，只是从物质中抽离出来的观念；而从物质中抽离出来的东西，在你们看来就像无物，也就是虚空。然而，这里却充满万物。这里的一切都是实质性的，不是物质性的；物质性的事物则源于实质性的事物。

“我们这里的人是属灵的人，因为我们是实质性的，而不是物质性的。因此，自然界中的所有事物，这里都有，并且更加完善，连书籍和文字也有，甚至还有更多。”

那三个新到者听见提到“实质性的事物”，便认为确实如此；既因为他们看见了写成的书，也因为听见说，物质原本出于实质。为了使他们进一步得到确证，年长者带他们到抄写员的住所；抄写员在那里抄录城中智者的著作。他们察看文字，惊讶其如此整洁精美。

【6】此后，他们被带到博物馆、学堂和学院，以及举行文学游戏的地方。其中有些称为赫利孔诸女的游戏，有些称为帕耳那索斯诸女的游戏，有些称为雅典诸女的游戏，还有些称为泉源童女的游戏。众人说，这样命名，是因为“童女”表示对各门知识的情感；每个人的聪明，取决于他对知识的情感。所谓游戏，就是属灵的操练和竞赛。

随后，他们被带到城中的各位治理者、管理者及其官员那里，又由这些人带去察看工匠以属灵方式完成的奇妙作品。

【7】他们看完这些以后，年长者再次谈到蒙福且幸福的人死后所进入的、脱离劳苦的永恒安息，说：

“永恒安息不是闲逸；闲逸使心智衰弱、迟钝、麻木和沉睡，身体也随之如此。这些属于死亡，不是生命，更不是天堂天使所享有的永生。因此，永恒安息是驱散这些状态、使人活着的安息；它来自某种提升心智的事物，也就是研究与工作，使心智得到激发，获得生命和愉悦。这一切按照功用而发生：心智由功用激发，在功用中活动，为功用而工作。

“因此，在主看来，整个天堂是包含各种功用的整体；每一位天使也按照自己的功用成为天使。功用的愉悦承载他，如同顺风承载船，使他处于永恒的平安与安息的平安中。脱离劳苦的永恒安息，就是这个意思。

“天使从功用所生的心智热诚中获得生命，可以从以下事实清楚看出：每一位天使所拥有的婚姻之爱，以及这爱的力量、能力和愉悦，都与他对真正功用的热诚相应。”

那三个新到者由此确信，永恒安息不是闲逸，而是有益工作的愉悦。随后，几位童女带着刺绣和编织品，也就是她们亲手制作的作品前来，赠给三人。当这些新来的灵离去时，童女们唱起颂歌，用天使般的旋律表达她们对有益工作的情感及其愉悦。

695 第四则可记之事：

今日，大多数相信死后生命的人，也相信他们在天堂里的思想无非是虔敬，言语无非是祷告；这些思想和言语，连同面部表情与身体动作，都只是为了荣耀上帝。因此，他们的房屋也都是敬拜之所或圣殿，所有人都将成为上帝的祭司。

但我可以郑重说明：在那里，教会的圣事占据人的心智和房屋，并不比世上敬拜上帝的地方更多，只是更加纯净、更加内在。属于公民生活中审慎的各种事，以及属于理性学识的各种事，在那里也都处于卓越的状态。

【2】有一天，我被提升到天堂，进入一个群体，那里有一些智者。他们在古代勤于学习，默想那些既属于理性又关乎功用的事，以卓越的学识著称。如今他们在天堂，因为从前信上帝，如今信主，并且爱邻舍如同自己。

随后，我被引入他们的聚会；有人问我从哪里来。我说明，自己的身体在自然界，而灵在他们的灵界。

那些天使听见这话，就喜乐起来，问：“在你身体所在的世界中，人们对流入知道并理解些什么？”

于是，我回想自己从谈话与知名学者的著作中汲取的相关内容，回答说，他们还不知道有从灵界流入自然界的流入，只知道自然界中一物对另一物的流入。例如，太阳的热与光流入动物身体，也流入树木和灌木，使它们获得生命；反过来，寒冷流入这些事物，使它们死亡。此外，也知道光流入眼睛，产生视觉；声音流入耳朵，产生听觉；气味流入鼻孔，产生嗅觉，等等。

【3】除此以外，本世纪的学者们还以各种方式推论灵魂流入身体，以及身体流入灵魂；在这件事上，他们分为三派：

第一，认为有灵魂流入身体；他们称之为偶因性流入，因为身体感官所接受的外在对象，只是灵魂发生作用的契机。

【译注：“偶因性流入”的拉丁文为 *influxus occasionalis*，其中 *occasio* 意为“契机、场合”，不是“偶然”或“偶尔发生”的意思。这里按作者的论述，指身体感官所接受的外在对象成为灵魂发生作用的契机。哲学

史上的偶因论通常认为，身心之间并无直接的因果作用，而是上帝在相应契机下使两者发生对应的变化，不宜简单等同于灵魂直接作用于身体。此说与“物理性流入”及“预定和谐”相区别。】

第二，认为有身体流入灵魂；他们称之为物理性流入，因为对象进入感官，再由感官进入灵魂。

第三，认为有一种同时、瞬间发生的流入，既进入身体，也进入灵魂；他们称之为预定和谐。

然而，每个人都认为自己所说的流入发生在自然界之内。有些人相信灵魂是以太的微粒或一滴；有些人相信它是热与光的小团或一点火花；有些人相信它是隐藏在脑中的某种实体。但无论将哪一种当作灵魂，虽然称之为属灵，他们所谓的属灵，只是更精细的自然物。因为他们对灵界，以及灵界流入自然界的流入一无所知，所以仍停留在自然界的范围内。

他们在自然界中上升、下降，又在自然界中高举自己，如鹰升入空中。那些停留在自然界中的人，如同海中某个岛屿的居民，不知道还有其他陆地；又如河中的鱼，不知道水面以上还有空气。因此，一听说另有一个与他们的世界不同的世界，那里有天使和灵居住，一切流入人、从内在流入树木的作用都来自那里，他们就惊讶地停住，仿佛听见幽灵的幻象，或占星家的胡言。

【4】除了那些哲学家，在我身体所在的世界中，人们所思想和谈论的流入，也只是酒流入杯中，饮食流入胃中，味道流入舌头，或空气流入肺中，等等。他们若听见一点关于灵界流入自然界的事，就说：“若有流入，就让它流入吧；知道这事有什么帮助，有什么用处？”随后便走开。后来谈起所听见的流入，也只是拿来戏弄，如同用手指拨弄贝壳。

【5】此后，我与那些天使谈到灵界流入自然界所产生的奇妙事物，例如毛虫变成蝴蝶，蜜蜂与雄蜂的种种情形，以及蚕和蜘蛛的奇妙之处。我说，地上的居民将这些归于太阳的光与热，因而归于自然。我常常惊讶，他们借这些事确证自然是根源，使自己的心智陷入昏睡和死亡，成为无神论者。

随后，我讲述植物界的奇妙事：植物的一切，从种子直到新种子的形成，都按正确的秩序相继发生。这完全仿佛大地知道怎样提供自身的元素，配合种子的繁殖力；又知道怎样从种子中引出嫩芽，使嫩芽长成茎干，从茎干发出枝条，以叶子装饰枝条，再以花朵增添荣美；从花朵的内在开始形成、产生果实，再借果实生出种子，如同后代，使植物得以重生。

然而，这些事因人们不断看见，又周而复始，便成为寻常、习以为常的事。因此，人们不将它们视为奇妙，只视为自然的结果。他们这样认为，唯一的原因，是不知道灵界存在，也不知道灵界从内在运行、推动自然界中一切事物的存在与形成，无论整体还是细节。它这样运行，如同人的心智作用于身体的感觉与运动；自然界中的每一事物，都如衣服、鞘套与外衣，环绕属灵之物，直接产生与创造主上帝之目的相应的结果。

696 第五则可记之事：

有一次，我向主祈求，希望能与亚里士多德的门徒交谈，同时也与笛卡尔和莱布尼茨的门徒交谈，了解他们对灵魂与身体之间相交的见解。祈祷之后，九个人来到这里：三个亚里士多德派、三个笛卡尔派、三个莱布尼茨派。他们站在我周围：左边是崇奉亚里士多德的人，右边是追随笛卡尔的人，后面是拥护莱布尼茨的人。远处，我看见仿佛有三位戴桂冠的人，彼此也相隔一段距离。凭着从天堂流入的知觉，我知道他们是各派的先驱或大教师。莱布尼茨后面站着一人，抓着他的衣襟，据说那人是沃尔夫。

【2】那九个人彼此相望，起初以诙谐的声音互相问候、交谈。但不久，一个灵从地狱升起，右手拿着火把，在他们眼前挥动。他们便三人一组，彼此敌对，面色凶狠地互相注视，因为争辩和争斗的欲望侵袭了他们。亚里士多德派首先发言；他们也是经院哲学派，说：

“谁看不出，对象通过感官流入灵魂，如同人通过门进入房间，而灵魂按照这种流入思想？恋爱中的人看见美丽的少女或未婚妻，眼睛岂不闪闪发亮，将爱情传到灵魂那里？贪婪的人看见装有钱币的钱袋，全身感官岂不为之燃烧，将这种情感传入灵魂，激起占有的欲望？骄傲的人听见别人称赞自己，岂不竖起耳朵，而耳朵将赞美传到灵魂那里？身体的感官岂不如同前厅，唯有通过它们，才能进入灵魂？根据这些例子，以及无数类似的例子，谁还能作出别的结论，而不认为流入来自自然界，也就是物理性流入？”

【3】笛卡尔派听了，将手指按在额头下方，随即移开，回答说：

“唉，你们只是按表象说话。难道不知道，爱少女或未婚妻的，不是眼睛，而是灵魂？同样，身体的感官不是凭自身渴望钱袋中的钱币，而是由于灵魂才渴望；耳朵接受谄媚者的赞美，也是如此。岂不是知觉使人具有感觉？知觉属于灵魂，不属于器官。你们若能，就说说看：除了思想，还有什么使舌头和嘴唇说话？除了意愿，还有什么使手工作？思想与意愿属于灵魂。因此，除了灵魂，还有什么使眼睛看见、耳朵听见，使其他器官感觉、留意、转向对象？根据这些以及无数类似的例子，凡智慧超越身体感官的人，都会得出结论：不是身体流入灵魂，而是灵魂流入身体。我们称之为偶因性流入，也称为属灵流入。”

【4】站在前两组后面的三人，也就是莱布尼茨的拥护者，听后提高声音说：

“我们听了双方的论证，进行了比较，看出在许多方面，这一方胜过那一方；在许多方面，那一方又胜过这一方。因此，若允许，我们可以调和这场争论。”

有人问：“怎样调和？”他们说：

“灵魂不流入身体，身体也不流入灵魂，而是两者同时具有一致、瞬间发生的共同作用。一位著名作者为此取了一个优美的名称，称为预定和谐。”

【5】随后，那个拿火把的灵再次出现；这次火把在左手，他朝他们的后脑挥动火把。众人的观念便混乱起来，齐声喊道：

“我们的灵魂与身体都不知道该转向哪一方。让我们抽签解决争论，先抽出哪一方，就支持哪一方。”

他们取了三张纸条，分别写上“物理性流入”“属灵流入”与“预定和谐”，放入帽中，选一个人抽取。他伸手抓出一张，上面写着“属灵流入”。众人读后都说：“我们支持这一方，因为它先被抽出。”不过，有些人的声音清楚流畅，有些则含混勉强。

这时，一位天使忽然站在旁边，说：“不要以为写着‘属灵流入’的纸条是偶然抽出的，这是出于安排。你们的观念混乱，看不见其中的真理；但真理本身使这张纸条落入那只手中，让你们支持它。”

697 第六则可记之事：

有一次，我在不远处看见一个空中异象：一片云分裂成许多小云，有些蓝色，有些暗色，仿佛彼此冲撞。条纹状的光线从云间射出，有时尖锐如剑锋，有时钝折如断剑；那些条纹有时向前相迎，有时又向后退回，如同拳斗者。不

同颜色的小云似乎在争战，其实是在嬉戏。这异象显现在不远处，我便凝神观看，看见孩童、青年和老人进入一座房屋。房屋由大理石建成，地基和底部则由斑岩筑成，异象就在房屋上方。我问一个进去的人：“这里是什么地方？”他回答：“是一所讲习所，青年人在这里学习关于智慧的各种知识。”

【2】听见这话，我便与他们一同进去。当时我在灵里，也就是处于与灵界之人相似的状态；灵界之人称为灵和天使。看哪，讲习所前方有讲席，中间有长凳，两侧有座位，入口上方有评判席。讲席供青年人回答当次提出的问题；长凳供听众坐；两侧的座位供先前曾作出智慧回答的人坐；评判席供长者坐，他们担任仲裁者与评判者。评判席中央有高座，上面坐着一位有智慧的人，众人称他为大教师，由他提出问题，青年人从讲席上回答。众人聚集后，他从高座上起身，说：“现在请回答这个问题，若能，也请加以阐明：灵魂是什么，它是怎样的？”

【3】众人听后惊愕，低声议论；一些坐在长凳上的人喊道：“从土星时代直到如今，谁曾凭理性的思考看见、领会灵魂是什么，更不用说它是怎样的？这岂不超出所有人的理智范围？”评判席上的人却回答：“这并不超出理智，而是理智能够把握、正摆在理智面前的问题。请回答。”

于是，当天被选来登上讲席回答问题的青年人站起来。他们共有五人，经过长者考察，都具有敏锐的才智，当时坐在讲席两侧的软榻上。随后，他们按照座次依次登上讲席；每人登上时，都穿上蛋白石色的丝衣，外披柔软羊毛制成、织有花纹的长袍，戴着帽子，帽顶有一圈玫瑰花饰，并镶着小蓝宝石。

我看见第一位青年这样装束，登上讲席，说：“灵魂是什么、它是怎样的，自创造以来，就没有向任何人启示过；这是只藏在上帝宝库中的奥秘。但有一点已经显明：灵魂如女王般居于人体中。至于她的宫廷在哪里，博学的人

曾作过推测。有些人说，在大脑与小脑之间一个称为松果腺的小结节中。他们这样设想，是因为整个人由两脑治理，而这个小结节调度两脑；能按意旨调度两脑的，也就能从头到脚调度整个人。”

他又说：“因此，这说法曾使世上许多人认为真实或近乎真实；但一个世纪后，就被当作虚构而抛弃。”

【5】他说完，脱下长袍、丝衣和帽子，交给第二位。第二位登上讲席，关于灵魂陈述说，整个天堂和整个世界，没有人知道灵魂是什么，也不知道它是怎样的。他说：“人只知道灵魂存在，并且在人里面；至于在哪里，只能猜测。有一点可以确定：它在头脑中，因为理智在那里思想，意志在那里定意；头部前面的面容上，又有人的五种感觉器官。使这些器官以及理智、意志具有生命的，不是别的，而是头脑内部的灵魂。她的宫廷究竟在哪里，我不敢断言。有时，我赞同将其位置指定在大脑三个脑室中的人；有时，赞同指定在纹状体、两脑髓质、皮质或硬脑膜中的人。因为每个位置，都不缺少支持它的白色小石子，也就是确证。

“支持三个脑室的理由，是它们容纳动物精气与全脑的淋巴。支持纹状体的理由，是它形成髓质，神经由此发出，两脑也通过它延续到脊柱；纤维从脊柱和两脑发出，织成整个身体。支持两脑髓质的理由，是它汇集一切纤维，而这些纤维是整个人的起始。支持皮质的理由，是最初与最终的端点在那里，因此，它是所有纤维，以及一切感觉和运动的起源。支持硬脑膜的理由，是它共同包覆两脑，并以某种连续的方式延伸到心脏和身体的内脏。

“我自己不认为其中一个比其他的更可靠。请你们判断，选择较好的说法。”

【6】他说完，走下讲席，将丝衣、长袍与帽子交给第三位。第三位登上讲席，说：“我这个青年，怎能处理如此崇高的论题？我请教坐在两侧的博学者，也请教评判席上的智者，甚至请教最高天堂的天使：是否有人能凭自己的理性之光，对灵魂获得任何观念？不过，关于灵魂在人里面的位置，我也可以像别人一样推测。我推测它在心脏中，并由此在血液中。因为心脏凭血液治理身体与头脑，通过称为主动脉的大血管，将血液送往全身；通过称为颈动脉的血管，将血液送往头部。因此，人们普遍同意，灵魂从心脏通过血液，支持、滋养身体与头部的整个有机系统，赋予其生命。

“圣经多次说到‘心’与‘灵魂’（*anima*，在经文中也译为‘性命’‘性’或‘灵’等），也增加了这一主张的可信度。例如，要‘尽心、尽性’爱上帝；又说上帝在人里面创造‘新灵’与‘新心’（申6:5；10:12；11:13；26:16；耶32:41；太22:37；可12:30，33；路10:27及其他经文）。经上也明确说，活物的生命在血中（利17:11，14）。”

众人听后，有些人提高声音说：“讲得有学问！讲得有学问！”这些是教士团中的人。

【7】随后，第四位穿上这些衣服，登上讲席，说：“我也怀疑，是否有人具有足够精细、经过磨炼的才智，能够辨明灵魂是什么、它是怎样的。因此，我认为，若想探究灵魂，只会将精细的才智耗费在多余的事上。不过，从幼年起，我一直持守古人的看法：灵魂在整个人里面，也在其每一部分里面；在头脑中，也在头脑的每一部分中；在身体中，也在身体的每一部分中。现代人将灵魂限定在某处，而不是遍在全身，是徒然的发明。灵魂是属灵实体，不能用广延与位置描述，只能用居住与充满描述。再者，人提到灵魂时，谁不理解为生命？生命岂不在整体与每一部分中？”

他说完，许多听众表示赞同。

【8】第五位随后站起来，穿戴同样的衣饰，从讲席发表意见：“我不想继续讨论灵魂在哪里，是在某一部分中，还是遍在全身；而要从自己积存的思想中，说明我对灵魂是什么、它是怎样的这一问题的看法。人思想灵魂，总将它理解为某种纯净之物，如以太、空气或风，其中具有使人超越野兽的理性生命。我将这看法建立在以下事实上：人咽气时，人们说他呼出或释放灵魂或灵；因此，也相信死后仍活着的灵魂，就是包含思想生命的气息，这生命称为灵魂。灵魂还能是什么？

“但我听见评判席上的人说，灵魂是什么、它是怎样的，并不是超出理智的问题，而是理智能够把握、正摆在理智面前的问题。因此，我请求、恳请你们亲自揭开这个自古以来的奥秘。”

【9】评判席上的长者看向提出问题的大教师。他从他们的点头中明白，众人希望他下来教导，便立刻走下高座，穿过听众席，来到讲席，伸出手说：

“请听。谁不相信，灵魂是人最内在、最精微的本质？但没有形式的本质，除了思想中的抽象存在，还能是什么？因此，灵魂是形式。现在要说明，它是怎样的形式：它是一切爱与一切智慧的形式。属于爱的一切事物称为情感，属于智慧的一切事物称为知觉；知觉由情感产生，与情感共同构成一个形式。其中无数事物，处于这样的秩序、系列与联系中，以至于可以称为一体。它们之所以是一体，是因为不能取去或增添任何事物，而仍保持同样的形式。人的灵魂若不是这样的形式，又是什么？爱与智慧的一切事物，岂不就是这形式的本质要素？它们存在于人的灵魂中，再由灵魂存在于头脑与身体中。

【10】“你们称为灵与天使。在世时，你们曾相信，灵与天使如风或以太，只是心智与性情。现在，却清楚看见自己真实地、实际地、现实地是人。你们曾在世上生活，在物质身体中思想；也知道物质身体本身并不生活、思想，而是其中的属灵实体生活、思想。你们曾将这属灵实体称为灵魂，却不知道其形式，如今已经看见，并正在看见它。你们都是灵魂；关于灵魂的不朽，你们曾听过、想过、说过、写过许多。你们是接受来自上帝之爱与智慧的形式，因此永远不能死亡。

“因此，灵魂是人的形式，不能从中取去丝毫，也不能增添丝毫；它是全身一切形式的最内在形式。外在的形式从最内在的形式接受本质与形式，因此，你们如今显现在自己和我们面前的样子，就是灵魂。总之，灵魂是人本身，因为它是最内在的人；因此，它完全而完美地具有人形。然而，灵魂不是生命，而是最直接接受来自上帝之生命的器皿，因此是上帝的居所。”

【11】他说完，许多人鼓掌称赞，但也有人说：“我们会再加考虑。”

于是我回家去了。看哪，讲习所上方，取代先前空中异象的，是一片洁白的云，其中不再有彼此争战的条纹或光线。云穿过屋顶，照亮墙壁。我听见说，他们看见了一些经文，其中有这一句：

> “耶和华上帝……将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。”（创2:7）

第十三章　论圣餐

第一节　圣餐功效须由对应关系而知

698 若不认识属世事物与属灵事物之间的对应关系，就没有人能知道圣餐的功用与果效。

这一点在“论洗礼”一章中已部分阐明；那里已经指出，若不认识圣言的属灵意义，即灵义，就不能知道洗礼与圣餐这两个圣礼包含什么、成就什么（见667—669节）。这里说，若不认识属世事物与属灵事物之间的对应关系，也不能知道，其实是同一回事。因为圣言的属世意义，即字面意义，在天堂借对应关系转为属灵意义；由此可知，这两种意义彼此对应。因此，认识对应关系的人，就能认识属灵意义。

至于对应关系是什么、具有怎样的性质，在“论圣言”一章中自始至终都有说明；在十诫从第一条到最后一条的解释中，也有说明；尤其可参阅《揭秘启示录》。

699 哪个真正的基督徒不承认，这两个圣礼是神圣的，甚至是基督教敬拜中至为神圣的事？然而，谁知道它们的神圣之处在哪里，又从何而来？从设立圣餐之话的属世意义，即字面意义来看，人所知道的不过是：基督的肉赐下供人吃，祂的血赐下供人喝，而饼与酒代替这两者。由此，人还能怎样思想？岂不只能认为，圣餐之所以神圣，仅仅因为主曾如此命定？因此，教会中最明达的人曾教导说：“圣言加于外在的物质，就成为圣礼。”

然而，这种神圣的来源既不能被理智领会，也不显明于外在的物质或象征中，只留在记忆里。所以，有些人相信圣餐可以赦罪而前来领受；有些人相信圣餐可以使人成圣而领受；有些人相信圣餐可以坚固信仰，并由此促进得救而领受。轻看圣餐的人，只因自幼形成的习惯而参加；还有些人，因为在其中看不见任何合乎理性的根据，就不再领受。不敬虔的人则转身离开，私下说：“这算什么？不过是一种仪式，所谓神圣，只是神职人员赋予它的名义。那里除了饼与酒，还有什么？说那挂在十字架上的基督身体，以及祂当时流出的血，竟与饼和酒一同分给领受的人，岂不是虚构？”诸如此类。

700 今日，整个基督教界之所以对这至圣的圣礼怀有这些观念，唯一的原因，是这些观念与圣言的字面意义相合，而圣言的灵义此前一直隐藏，直到今日才被揭示。只有在灵义中，圣餐真实的功用与果效才显明出来。灵义如今才首次被揭示，是因为此前的基督教徒有其名；在有些人那里，也不过有几分基督教的影子。直到如今，他们并未直接趋近、敬拜救主自己，也就是那位神性三一在祂里面的独一上帝，而只是间接地趋近、敬拜祂。其实，这并不是真正的趋近与敬拜，只是尊崇祂为人得救所凭借的原因；但并不将祂视为本质原因，只视为居于本质原因之下、在其之外的中介原因。

然而，如今真正的基督教才首次兴起；主正在建立新教会，也就是启示录中“新耶路撒冷”所指的教会。在这教会中，父、子、圣灵被承认为一，因为三者在一个位格中。因此，主乐意启示圣言的灵义，使这教会进入洗礼与圣餐这两个圣礼真实的功用与果效中。当他们用属灵的眼睛，也就是理智，看见其中隐藏的神圣，并借主在圣言中教导的途径，将这神圣应用于自身时，这事便得以实现。

701 若圣言的灵义没有开启，或者说，若属世事物与属灵事物之间的对应关系没有揭示，人就不能从内在承认这里所论圣礼的神圣。这圣礼如同藏有财宝的田地，田地本身并不比普通田地更受重视；但发现其中有财宝后，人就会高价估定这田地，买下它，将财富归为己有。若进一步知道其中的财宝比一切黄金更贵重，就更是如此。

【2】若不认识灵义，这圣礼就如同一所关闭的房屋，里面充满珍宝与财富，人却像经过街上其他房屋一样经过它。不过，神职人员将它的墙壁建成大理石，屋顶覆以金片，便吸引过路人的目光，使他们驻足观看、称赞、看重它。但房屋打开，人人可以进入，守门者按各人的配得，将其中的宝物借给或赠给他们，情形就不同了。这里说“赠给”，是因为其中的珍宝取之不尽，并且不断得到补充。圣言中的属灵事物与圣礼中的属天事物，也是如此。

【3】这圣礼内在隐藏的神圣若没有揭示，它就如同含有大量金粒的河沙，金粒却不可见；神圣揭示后，就如从沙中收集黄金，熔成一块，制成美丽的形状。这圣礼的神圣若没有被发现、看见，它就如同山毛榉或白杨木制成的箱子与匣子，里面的钻石、红宝石与其他宝石，按次序放在小格中。若知道其中藏着这些宝物，谁不看重这箱子与匣子？若看见宝物，又可以白白领受，岂不更加看重？若这圣礼与天堂的对应关系没有揭示，人没有看见它所对应的属天事物，就如同一位天使穿普通衣服在世上显现，人们只按他的衣服看待他；但知道他是天使，听见他口中说出的天使言语，看见他所行的奇妙之事，情形就全然不同。

【4】只是被宣称的神圣，与亲自看见的神圣有什么区别，可以用我在灵界中的所见所闻说明。有一封保罗在世时所写、未曾公开发表的书信被朗读，听众却不知道出自保罗之手，起初轻视它；但得知这是保罗的书信之一，就欢喜接受，敬奉其中的整体与每一细节。因此，圣言与圣礼的神圣，只由神职人员中

的首要人物宣称，也能在人心中留下神圣的印象；但神圣本身被揭示、呈现在眼前，情形就不同了。这正是借灵义的启示而成就的，使外在的神圣成为内在的神圣，使对神圣的宣称成为对神圣的承认。圣餐圣礼的神圣也是如此。

第二节　圣餐诸物的对应义

702 【二】从已知的对应关系，可以知道主的肉与血、饼与酒表示什么：主的肉与饼，表示祂爱的神性良善，以及仁义的一切良善；主的血与酒，表示祂智慧的神性真理，以及信仰的一切真理；吃则表示归为己有。

如今，圣言的灵义已经揭示，对应关系也一同揭示，因为对应关系是连接属世意义与属灵意义的媒介。因此，这里只需引用圣言中的若干经文，就能清楚看见，圣餐中的肉、血、饼与酒究竟表示什么。不过，在引用这些经文之前，先列出主亲自设立这圣礼的话，以及祂关于自己的肉与血、饼与酒的教导。

703 主设立圣餐。耶稣与门徒守逾越节，到了晚上，与他们一同坐席：

> “他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福，就擘开，递给门徒，说：‘你们拿着吃，这是我的身体。’又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说：‘你们都喝这个；因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。’”（太26:26-28；可14:22-24；路22:19-20）

主关于自己的肉与血、饼与酒的教导：

> “不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的。……我实实在在地告诉你们：那从天上来的粮，不是摩西赐给你们的，乃是我父将天上来的真粮赐给你们。因为上帝的粮，就是那

从天上降下来、赐生命给世界的。……我就是生命的粮；到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不渴。……我是从天上降下来的粮。……我实实在在地告诉你们：信的人有永生。我就是生命的粮。你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了；这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。我是从天上降下来生命的粮；人若吃这粮，就必永远活着；我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。……我实实在在地告诉你们：你们若不吃人子的肉，不喝他的血，就没有生命在你们里面。吃我肉，喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。吃我肉，喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。”（约6:27，32，33，35，41，47-51，53-56）

704 凡从天堂得到光照的人，都能在内心觉察，这里的“肉”不是指肉，“血”也不是指血；两者在属世意义上表示十字架的受难，人应当记念这事。因此，主设立这晚餐，也就是犹太人最后的逾越节、基督徒最初的逾越节时，说：“你们也应当如此行，为的是记念我。”（路22:19；林前11:24，25）

同样，“饼”不是指饼，“酒”也不是指酒；在属世意义上，两者与“肉”“血”一样，表示主在十字架上的受难。因为经上记着：“耶稣……拿起饼来，擘开，递给门徒，说：‘这是我的身体。’又拿起杯来……递给他们，说：‘这是我的血。’”（太26:26-28；可14:22-24；路22:19，20）

因此，主也将十字架的受难称为“杯”（太26:39，42，44；可14:36；约18:11）。

705 肉、血、饼与酒这四者，表示与其对应的属灵、属天事物，可以从圣言中提到它们的经文得到确证。“肉”表示属灵、属天事物，可以从以下经文看出：“你们聚集来赴上帝的大筵席，可以吃君王与将军的肉，壮士与马和骑马者的肉，并一切自主的、为奴的，以及大小人民的肉。”（启19:17，18）

以西结书也说：“你们聚集来，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；……你们吃我为你们所献的祭，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，并勇士和一切战士。……我必显我的荣耀在列国中。”（结39:17-21）

谁看不出，这里的“肉”不是指肉，“血”不是指血，而是与其对应的属灵、属天事物？否则，说人要吃君王、将军、壮士、马与骑马者的肉，在席上因马匹、坐车的人、勇士与一切战士而饱足，喝地上首领的血，直到喝醉，岂不成了虚妄怪诞的言辞？这些话显然指向主的圣餐，因为一处称为“上帝的大筵席”，另一处称为“大祭”。

一切属灵、属天事物，归根到底都归于良善与真理。因此，“肉”表示仁义的良善，“血”表示信仰的真理；在至高意义上，则表示主爱的神性良善与主智慧的神性真理。“肉”表示属灵的良善，也可以从以西结书看出：“我要使他们有合一的心，也要将新灵放在你们里面；又从他们肉体中除掉石心，赐给他们肉心。”（结11:19；36:26）

圣言中的“心”表征爱，因此，“肉心”表征对良善的爱。“肉与血”表示良善与真理，两者都是属灵事物，这一点还可以从下文关于“饼与酒”的表征意义得到进一步确证，因为主说，祂的肉就是饼，祂的血就是杯中所饮的酒。

706 主的“血”表示祂自己所具有的、也是圣言中的神性真理，因为祂的“肉”在属灵意义上表示爱的神性良善，而两者在主里面成为一体。众所周知，主就是圣言，圣言的一切都归于神性良善与神性真理。因此，若以圣言理解主，就能清楚看出，主的“肉与血”表示这两者。

“血”表示主的神性真理，也就是圣言的神性真理，可以从多处经文得到确证。例如，血称为“立约的血”，而约表示结合，这结合由主借自己的神性真理成就。撒迦利亚书说：“因与你立约的血，我将你中间被掳而囚的人，从无水的坑中释放出来。”（亚9:11）摩西书中也说，摩西向百姓宣读约书后，将血洒在百姓身上，说：“你看！这是立约的血，是耶和华按这一切话与你们立约的凭据。”（出24:3-8）耶稣也“拿起杯来，递给他们，说：‘这是我立约的血。’”（太26:27，28；可14:24；路22:20）

【2】“新约的血”表征圣言；圣言称为约，有旧约与新约，因此所指的是神性真理。“血”表征这一意义，所以主将酒递给门徒，说：“这是我的血。”而“酒”也表征神性真理，因此称为“葡萄的血”（创49:11；申32:14）。主的话更清楚地说明这一点：“我实实在在地告诉你们：你们若不吃人子的肉，不喝他的血，就没有生命在你们里面。……我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。”（约6:50-58）这里的“血”显然表示圣言的神性真理，因为喝这血的人有生命在里面，常在主里面，主也常在他里面。成就这事的是神性真理，以及按照神性真理而活的生命；圣餐则确认这事，这一点教会本可以知道。

【3】“血”表征主的神性真理，也就是圣言的神性真理，而这真理本身就是新旧两约。因此，在以色列子孙的教会中，血成为至圣的表象，因为那教会的整体与每一部分，都体现属世事物与属灵事物的对应。例如，逾越节羊羔的血

要涂在门框与门楣上，使灾殃不临到他们（出12:7，13，22）。祭牲的血要洒在坛上、坛脚那里，以及亚伦、他的儿子与他们的衣服上（出29:12，16，20，21；利1:5，11，15；3:2，8，13；4:25，30，34；8:15，24；17:6；民18:17；申12:27）；也要洒在约柜前的幔子与施恩座前，并抹在香坛的角上（利4:6，7，17，18；16:12-15）。

启示录中的“羔羊的血”也表征同样的意义：“这些人曾用羔羊的血把衣裳洗白净了。”（启7:14）又说：“在天上就有了争战；米迦勒同他的使者与龙争战，……他们胜过他，是因羔羊的血和自己所见证的道。”（启12:7，11）

【4】不能设想，米迦勒与使者胜过龙，是凭别的事物，而不是圣言中主的神性真理。天堂的天使不思想物质的血，也不思想主的受难，而是思想神性真理与祂的复活。因此，人思想主的血，天使觉察的是圣言的神性真理；人思想主的受难，天使觉察的是祂的荣耀化，那时只觉察祂的复活。我蒙赐从许多经历中得知，事实就是如此。

【5】“血”表征神性真理，也可以从大卫的诗篇看出：“他要救赎他们的性命脱离欺压和强暴；他们的血在他眼中看为宝贵。他们要存活；示巴的金子要奉给他。”（诗72:13-16）“血”在上帝眼中宝贵，表示他们里面的神性真理；“示巴的金子”表示由此而来的智慧。以西结书也说：“你们聚集……到以色列山上我的大祭那里，好叫你们吃肉、喝血；你们必喝地上首领的血，……并且喝血直到醉。……这样，我必显我的荣耀在列国中。”（结39:17-21）这里论到主将在外邦人中建立的教会；“血”不可能指血，而是他们里面来自圣言的真理，前文已经说明。

707 “饼”与“肉”表示同样的事，可以从主的话清楚看出：“耶稣拿起饼来，……擘开，递给门徒，说：……‘这是我的身体。’”（太26:26；可14:22；路22:19）又说：“我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。”（约6:51）祂也说，自己是生命的粮，吃这粮的人必永远活着（约6:48，51，58）。

献祭中的“饼”也表示同样的事。以下经文将祭物称为“饼”或“食物”：“祭司要在坛上焚烧，是献与耶和华为馨香火祭的食物。”（利3:16；另参利3:2）亚伦的子孙“要归上帝为圣，不可亵渎他们上帝的名；因为耶和华的火祭，就是他们上帝的食物，是他们献的”。又说：“所以你要使他成圣，因为他奉献你上帝的食物。”“亚伦后裔中，凡有残疾的，不可近前来，将他上帝的食物献上。”（利21:6，8，17，21）“你要吩咐以色列人说：献给我的供物，就是献给我作馨香火祭的食物，你们要按日期献给我。”（民28:2）摸了不洁之物的人，不可吃圣物，要用水洗身，之后才能吃，因为这是他的食物（利22:6，7）。吃圣物，就是吃祭牲的肉，这祭肉在这里也称为“饼”或“食物”。玛拉基书也如此（玛1:7）。素祭由细麦面制成，因而为饼，也表征同样的意义（利2:1，2；6:14-21；7:9-13及其他经文）。会幕桌上称为“陈设饼”或“面饼”的饼，也有同样的表征（出25:30；40:23；利24:5-9）。

“饼”不是指属世的饼，而是天上的饼，可以从以下经文看出：“人活着，不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。”（申8:3）又说：“我必命饥荒降在地上；人饥饿非因无饼，干渴非因无水，乃因不听耶和华的话。”（摩8:11）“饼”也表示一切食物（利24:5-9；出25:30；

40:23；民4:7；王上7:48）。它表示属灵的食物，可以从主的话看出：“不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的。”（约6:27）

708 “酒”与“血”表示同样的事，可以从主的话清楚看出。耶稣拿起杯，说：“这是我的血。”（太26；可14；路22）也可以从以下经文看出：“他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂。”（创49:11）这是论到主。又说：“万军之耶和华必为万民用肥甘设摆筵席，用陈酒设摆筵席。”（赛25:6）这是论到主将设立的圣餐圣礼。

同一先知书又说：“你们一切干渴的都当就近水来；没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃；不用银钱，……也来买酒。”（赛55:1）他们将在天国中与主一同喝新的“葡萄汁”，表示新教会与新天堂的真理（太26:29；可14:25；路22:18）。因此，圣言多处称教会为“葡萄园”（如赛5:1，2，4；太20:1-13），主也称自己为真葡萄树，称连接在祂里面的人为枝子（约15:1，6）。此外还有许多类似经文。

709 由此可以明白，在属世、属灵、属天三重意义中，主的“肉”“血”与“饼”“酒”各表示什么。凡受基督教教导的人，都能够知道；若不知道，也能够通过学习知道，有属世的滋养，也有属灵的滋养：前者滋养身体，后者滋养灵魂。因为主耶和华在摩西书中说：“人活着，不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。”（申8:3）

身体会死，灵魂死后仍活着，因此，属灵的滋养是为了永恒的得救。谁看不出，两种滋养绝不能混淆？若将它们混淆，就只能对主的肉与血、饼与酒形成属世、感官的观念。这些物质、身体与属肉体的观念，会窒息对这至圣圣礼的属灵观念。

但若有人十分单纯，理智不能思想眼睛所见之外的事，我劝他，在领受圣餐的饼与酒、听见提到主的肉与血时，心里应当想到，这是敬拜中至圣的事，并记念基督的受难，以及祂拯救人类的爱。因为祂说：“你们也应当如此行，为的是记念我。”（路22:19）又说：“人子来，……是要舍命，作多人的赎价。”（太20:28；可10:45）“我为羊舍命。”（约10:15，17；15:13）

710 这也可以用一些比喻说明。若有人因爱国的热忱与仇敌战斗，直到死亡，使祖国脱离奴役的轭，谁不记念他、爱他？若有人看见同胞极度贫困，饥荒日益严重，死亡迫在眼前，就出于怜悯，取出家中所有金银，白白分给他们，谁不记念他、爱他？若有人出于爱与友谊，宰了自己唯一的羊羔，摆在客人面前，谁不记念他、爱他？诸如此类。

第三节　圣餐包含教会与天堂的一切

711 按上述意义理解圣餐，就能领会，圣餐在整体与每一部分上，包含教会与天堂的一切。

前一节已经说明，圣餐中有主自己：“肉”与“饼”表示主，就祂爱的神性良善而言；“血”与“酒”也表示主，就祂智慧的神性真理而言。因此，圣餐包含三者：主、祂的神性良善与祂的神性真理。圣餐既包含这三者，就也包含天堂与教会的总体要素；一切个别事物依赖于总体要素，如同所含之物依赖于容器，因此，圣餐也包含天堂与教会的一切个别事物。

由此首先可以知道，主的“肉”“血”与“饼”“酒”表示神性良善与神性真理，两者都来自主，也就是主，因此圣餐在整体与每一部分上，包含天堂与教会的一切。

712 众所周知，教会有三个本质要素：上帝、仁义与信仰，教会的一切都归属于这三个总体要素。它们与上文所说的三者相同，因为圣餐中的上帝就是主，仁义就是神性良善，信仰就是神性真理。仁义岂不是人从主所行的良善？信仰岂不是人从主所信的真理？

就人的内在而言，也有三者：灵魂或心智、意志与理智，分别接受这三个总体要素。灵魂或心智接受主，因为人由此而活；意志接受爱或良善；理智接受智慧或真理。因此，灵魂或心智中的一切，不仅归属于天堂与教会的三个总体要素，也由它们产生。请说出一件从人发出、却没有心智、意志与理智参与的事。若除去其中之一，人岂不只剩无生命之物？

同样，就人的外在而言，也有三者，一切都归属于它们、依赖于它们，就是身体、心脏与肺。这三者对应心智中的三者：心脏对应意志，肺或呼吸对应理智。这种对应关系，前文已经充分说明。

因此，人的整体与每一部分，都被形成为接受天堂与教会这三个总体要素的器皿。因为人被造为上帝的形像与样式，是为了使他在主里面，主也在他里面。

713 与这三个总体要素相反的，是魔鬼、邪恶与伪谬。魔鬼，也就是地狱，与主相反；邪恶与良善相反；伪谬与真理相反。三者成为一体，因为哪里有魔鬼，哪里就有邪恶，以及由此产生的伪谬。它们在整体与每一部分上，包含地狱的一切，以及世上一切与天堂、教会相反的事物。由于彼此对立，地狱的三者与天堂的三者完全分离；然而，两者仍借奇妙的从属关系保持联系：整个地狱服从天堂，邪恶服从良善，伪谬服从真理。这种从属关系，已在《天堂与地狱》中论述。

714 要使个别事物按照秩序与联系被包含，就必须有总体要素，使个别事物由其存在、在其中存续；个别事物也必须以某种形像反映总体要素。否则，整体与各部分都会灭亡。正是这种关系，使宇宙万物从创造的第一日起，直到如今与未来，都保持完整。众所周知，宇宙的一切归于良善与真理，因为一切都是上帝从爱的神性良善、借智慧的神性真理创造的。任取任何事物，无论动物、灌木还是石头，那三个最普遍的要素，都以某种关系铭刻在其中。

715 神性良善与神性真理，是天堂与教会一切事物中最普遍的要素。因此，表象主的麦基洗德，将饼与酒带给亚伯兰，为他祝福。经上说：“又有撒冷王麦基洗德带着饼和酒出来迎接；他是至高上帝的祭司。他为亚伯兰祝福。”（创14:18-19）

麦基洗德表象主，可以从大卫的诗篇看出：“你是照着麦基洗德的等次永远为祭司。”（诗110:4）这是论到主（来5:6，10；6:20；7:1，10，11，15，17，21）。麦基洗德带来饼与酒，是因为两者包含天堂与教会的一切，因而也包含祝福的一切，与圣餐中的饼与酒相同。

第四节　主全然临在于圣餐，其全部救赎也在其中

716 主全然临在于圣餐，无论就祂荣耀的人性，还是就祂人性所由出的神性而言，都可以从祂自己的话清楚看出。祂的人性临在于圣餐，可以从以下经文看出：“耶稣拿起饼来，祝福，就擘开，递给门徒，说：‘你们拿着吃，这是我的身体。’又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说：‘你们都喝这个，因为这是我立约的血。’”（太26:26-28；可14:22-24；路22:19-20）约翰福音也说：“我就是生命的粮；……人若吃这粮，就必永远活着。我所要赐的粮就是我的肉。”“吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。”这样的人必永远活着（约6:51，56）。由此可见，主就祂荣耀的人性而言，临在于圣餐。

主就祂人性所由出的神性而言，也全然临在于圣餐，因为祂是“从天上降下来的粮”（约6:51）。祂带着神性从天上降下，经上说：“道与上帝同在，道就是上帝；……万物是借着他造的；……道成了肉身。”（约1:1，3，14）又说：“我与父原为一。”（约10:30）“父爱子，已将万有交在他手里。”（约3:35；另参16:15）“我在父里面，父在我里面。”（约14:10-11及其他经文）

祂的神性不能与人性分离，如同灵魂不能与身体分离。因此，说主就荣耀的人性全然临在于圣餐，就必须同时承认，祂人性所由出的神性也临在其中。祂的肉表示爱的神性良善，血表示智慧的神性真理，因此，主无论就神性还是荣耀的人性而言，都全然临在于圣餐。圣餐因而是属灵的饮食。

717 圣餐包含主全部的救赎，这是前文的自然结论，因为哪里有主全然临在，哪里就有祂全部的救赎。主就人性而言是救赎者，祂自己就是救赎本身；主全然临在，救赎就没有任何缺失。因此，凡配领圣餐的人，都成为蒙祂救赎的人。“救赎”表示从地狱得释放、与主结合、得到拯救，这些将在本章下文论述，在“论救赎”一章中也有更充分的阐明。这些果效赐给人，却不是按主所愿赐予的程度，因为主出于神性之爱，愿将一切赐给人；而是按人接受的程度。人接受多少，就在相应的程度上蒙救赎。因此，主救赎的功效与果实，临到那些配领圣餐的人。

718 每个心智健全的人，都有从主接受智慧的能力，使构成智慧的真理不断增多，直到永远；也有接受爱的能力，使构成爱的良善不断结果，直到永远。良善及由此而来的爱不断结果，真理及由此而来的智慧不断增多，这些发生在天使，以及将要成为天使的人那里。

主是爱本身、智慧本身，因此，人有能力不断使自己与主结合，主也与他结合，直到永远。但人是有限的，不能与神性本身结合，只能联附于神性。例如，太阳的光不能与眼睛结合，空气中的声音不能与耳朵结合，只能联附于它们，使人看见、听见。因为人并非在自己里面有生命，主却如此，即使就人性而言也是如此：“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）人只是生命的接受器。生命本身联附于人，却不与人结合。

补充这些，是为了说明，全然临在的主及其全部救赎，在圣餐中以怎样的方式与人同在。

第五节 主借圣餐为配领者开启天堂

719 主临在于配领圣餐的人，为他们开启天堂；也临在于不配领受的人，却不为他们开启天堂。因此，正如洗礼使人进入教会，圣餐也使人进入天堂。

谁配领圣餐，将在随后两节论述，同时也会论及不配领受的人，因为认识一方，可以借其对立面认识另一方。主在配领与不配领受的人那里都临在，因为祂无所不在，在天堂、地狱与世界，在恶人也在善人那里。但在善人，也就是重生的人里面，主既普遍临在，也个别临在，因为主在他们里面，他们在主里面。哪里有主，哪里就有天堂。天堂构成主的身体，因此，在祂的身体中，也就是在天堂中。

【2】主在不配领受的人那里，是普遍临在，而不是个别临在，也就是外在临在，而不同时在内在临在。祂的普遍或外在临在，使人作为人生活，能够认识、理解，并凭理智合乎理性地说话。因为人生来是为了天堂，所以具有属灵

的能力，不像禽兽那样只是属世的。人也能够意愿、实行理智所认识、理解并合乎理性地表达的事。但若意志拒绝理智中真正合乎理性、内在也属灵的事物，人就成为只停留在外在的人。

【3】因此，只理解真理与良善的人，享有主的普遍或外在临在；也意愿、实行真理与良善的人，则享有主的普遍与个别临在，也就是内在与外在临在。只理解、谈论真理与良善的人，如同愚拙的童女，有灯却没有油；不仅理解、谈论，也意愿、实行的人，如同聪明的童女，获准进入婚筵，前者却站在外面叩门，未获准进入（太25:1-12）。由此可见，主临在于配领圣餐的人，为他们开启天堂；也临在于不配领受的人，却不为他们开启天堂。

720 但不可认为，主会向不配领受的人关闭天堂。在人今世生命结束以前，祂不会向任何人这样做。关闭天堂的是人自己，是他拒绝信仰、过邪恶生活的结果。然而，人始终被保持在可以悔改、转变的状态中，因为主永远临在，催促人接受祂。祂说：“看哪，我站在门外叩门；若有人听见我的声音就开门的，……我要进到他那里，……与他一同坐席，他也与我一同坐席。”（启3:20）因此，人不开门，罪责在自己。

死后则不同。那些直到今世生命结束，仍以不配的状态来到圣桌前的人，天堂已经向他们关闭，不能再开启，因为他们心智的内在已经固定、确立。

721 洗礼使人进入教会，已在“论洗礼”一章中说明；圣餐使人进入天堂，可以从以上论述看出。洗礼与圣餐如同通向永生的两道门。每个基督徒借洗礼这第一道门，被引入教会根据圣言教导的来世生命之事。这些都是途径，使人得到预备，被引向天堂。第二道门是圣餐，凡愿意让主预备、引导自己的人，借圣餐被引入天堂。除此之外，没有其他普遍的门。

两者可以比作将要继承王位的王子，先学习治理事务，随后加冕、统治；也可以比作将要继承大产业的儿子，先学习、领会正当管理产业与财富的方法，随后占有、经营；又可以比作先建造房屋，再入住，或人从婴幼儿时期接受教导，直到能够自主判断，随后过理性与属灵的生活。前一阶段必须先行，后一阶段才能实现；没有前者，就没有后者。

因此，洗礼与圣餐如同两道门，引人走向永生。第一道门后，是必须跑过的赛场；第二道门是终点，那里有奔跑所指向的奖赏。没有竞技，就没有桂冠；没有争战，就没有奖赏。

第六节　配领圣餐者须有信仰与仁义

722 凡具有对主的信仰与对邻舍的仁义，因而已经重生的人，才配领圣餐。

上帝、仁义与信仰，是教会的三个普遍要素，也是得救的普遍途径，每个研读圣言的基督徒都知道、承认、领会这一点。人要有宗教，里面要有属于教会的事物，就必须承认上帝；凡含有属灵成分的理性，都会指出这一点。因此，不承认上帝却前来领受圣餐，就是亵渎圣餐。他的眼睛看见饼与酒，舌头品尝，心智却想：“不过是无关紧要的东西，与我桌上的同类食物有什么不同？我这样做，只为了免遭神职人员与民众指控为无神论者，落下恶名。”

【2】承认上帝之后，仁义是使人配领圣餐的第二条途径。这可以从圣言，以及整个基督教世界领受圣餐前诵读的祷文看出。圣言的首要命令与诫命，是爱上帝超过万有，爱邻舍如同自己（太22:34-39；路10:25-28）。保罗说，有三样有助于得救的事，其中最大的是爱，也就是仁义（林前13:13）。经上也说：

“我们知道上帝不听罪人；惟有敬奉上帝、遵行他旨意的，上帝才听他。”（约9:31）“凡不结好果子的树就砍下来，丢在火里。”（太7:19-20；路3:8-9）

【3】各地领受圣餐前诵读的祷文，也严肃劝诫人借和好与悔改，进入仁义。这里只摘录英国给领圣餐者的祷文：“使人配领圣餐的道路与方法，首先是按照上帝诫命的准则，省察自己一生的行为与交往。凡察觉自己在意愿、言语或行为上有所冒犯，就当为败坏的本性哀恸，在全能的上帝面前认罪，立志彻底改正生活。若不仅得罪上帝，也得罪邻舍，就当与邻舍和好，愿意尽一切能力，为加于他人的伤害与恶行作出赔偿、补偿；也愿意饶恕别人对自己的冒犯，如同希望自己的冒犯蒙上帝饶恕。否则，领受圣餐只会加重定罪。因此，若有人亵渎上帝，毁谤、辱骂祂的圣言，或犯奸淫，怀有恶意与怨恨，或犯其他严重罪行，就当为罪悔改；若不悔改，不可前来领受。否则，领受圣餐之后，魔鬼将进入你里面，如同进入犹大，使你充满一切不义，毁灭身体与灵魂。”

【4】对主的信仰，是使人配领圣餐的第三条途径，因为仁义与信仰成为一体，如同春天的热与光结合，使树木重生。人也由属灵的热，也就是仁义，与属灵的光，也就是信仰的真理而活。对主的信仰有这种作用，可以从以下经文看出：“信我的人……永远不死。”（约11:25-26）“因为我父的意思，是叫一切见子而信的人得永生。”（约6:40）“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的……得永生。”（约3:15-16）“信子的人有永生；不信子的人得不着永生，上帝的震怒常在他身上。”（约3:36）“我们也在那位真实的里面，就是在他儿子耶稣基督里面。这是真神，也是永生。”（约壹5:20）

723 主、仁义与信仰这三者共同成为一体，使人重生；不重生，就不能进入天堂，已在“论改造与重生”一章中说明。因此，主只向重生的人开启天堂；人在自然死亡后，也只有重生的人被引入天堂。

配领圣餐的重生者，是在内在具有教会与天堂这三个本质要素的人，而不只是外在具有的人。后者不是从灵魂承认主，只在口中承认；不是从心里向邻舍实行仁义，只在身体的行为上如此。行不义的人都是这样，正如主所说：“那时，你们要说：‘我们在你面前吃过喝过。’他要说：‘我告诉你们，我不晓得你们是哪里来的；你们这一切作恶的人，离开我去吧！’”（路13:26-27）

724 这些也可以用许多相合、对应的事物说明。例如，担任尊荣职分、具有尊贵身份的人，才获准赴皇帝与君王的筵席。他们也要穿合宜的礼服，佩戴荣誉标志，使自己蒙悦纳、得恩宠。赴主的筵席，岂不更应如此？祂是“万主之主，万王之王”（启17:14），所有人都蒙召、受邀。但只有在属灵上配领、穿着尊荣衣服的人，离席后才被引入天堂的宫殿与其中的喜乐，尊为王子，因为他们是至大君王的儿子。此后，他们每日与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席（太8:11），这三人分别表示主的属天神性、属灵神性与属世神性。

也可以比作地上的婚宴，受邀的是新郎与新妇的血亲、亲属与朋友。其他人即使获准进入，也因没有席位而离去。蒙召赴主与教会之婚筵的人也是如此，主是新郎，教会是新妇；其中的亲属、族人与朋友，是借重生从主获得谱系的人。

在世上，除了以真诚之心信任某人、遵行其意愿的人，谁会被接纳为朋友？这样的人，而不是其他人，才被列入自己人之中，得到财物的托付。

第七节　配领圣餐者在主里面，主也在他们里面

725 具有对主的信仰与对邻舍的仁义的人，才配领圣餐。信仰的真理带来主的临在，仁义的良善与信仰一同带来与主的结合，前面各章已经说明。因此，配领圣餐的人与主结合，在祂里面，祂也在他们里面。

主在约翰福音中说明，这事成就在配领的人身上：“吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。”（约6:56）同一福音书也说：“你们要常在我里面，我也常在你们里面；……常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子。”（约15:4-5；另参启3:20）这就是与主结合。

与主结合，岂不就是列入构成祂身体的人之中？构成祂身体的，是信祂、遵行祂旨意的人；祂的旨意，就是按照信仰的真理实行仁义。

726 没有与主结合，就没有永生与救恩，因为主自己就是永生与救恩。圣言多处清楚说明，主是永生，如约翰所说：“这是真神，也是永生。”（约壹5:20）祂也是救恩，因为救恩与永生成为一体。“耶稣”的名也表示救恩，因此整个基督教世界称祂为救主。

只有在内在与主结合的人，才配领圣餐；内在与主结合的人，就是重生的人。谁是重生的人，已在“论改造与重生”一章中说明。

许多人承认主，也向邻舍行善，但若不是出于对邻舍的爱与对主的信仰，就没有重生。他们行善的原因，只着眼于世界与自身，而不着眼于邻舍本身。行为只是属世的，里面没有属灵之物。他们只用口与嘴唇承认主，心却远离祂。

真正的邻舍之爱与信仰，只来自主。当人凭自由选择，在属世层面向邻舍行善，在理性层面相信真理，并仰望主，而且因圣言的诫命实行这三件事，仁义与信仰就赐给人。主将两者植入人的内在，使其成为属灵的。这样，主使人与祂结合，人也使自己与主结合，因为结合必须相互。这些已在“论仁义与信仰”“论自由选择”与“论重生”各章中充分说明。

727 众所周知，世人借邀请赴席、共同筵宴，建立结合与交往。邀请者总有某种意图，指向共识或友谊的目的；以属灵事物为目的的邀请，更是如此。古代教会与初期基督教会的筵席，是爱的筵席，人们彼此坚固，以真诚之心持守对主的敬拜。以色列人在会幕旁吃祭物，表示在敬拜耶和华上同心合意，因此祭肉称为圣肉（耶11:15；该2:12及其他经文）。主圣餐中的饼与酒，以及逾越节的肉，岂不更是如此？因为主为全世界的罪，将自己献上为祭。

【2】借圣餐与主结合，也可以用同一家长所出的家庭之间的结合说明。从这家长而出，有血亲、姻亲与族亲，都从最初的根源获得某种东西。他们并非直接承受肉与血本身，而是从肉与血承受灵魂，由此获得相似的倾向，借这些相互结合。这结合常显现在面貌与品性上，因此称为一体之肉（如创29:14；37:27；撒下5:1；19:12-13及其他经文）。

【3】人与主的结合也是如此。主是所有忠信者与蒙福者的父，人借爱与信仰和祂结合，由此称为一体之肉。因此，主说：“吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。”（约6:56）谁看不出，使人结合的不是饼与酒本身，而是“饼”表示的爱的良善，以及“酒”表示的信仰真理？它们属于主，只从祂发出，由祂赐给人。一切结合都借爱成就，没有信靠，爱就不是爱。

相信饼就是肉、酒就是血，不能将思想提升到更高层面的人，可以保持这一信念；但应理解，赐给人、被人领受而仿佛属于自己的，是使人与主结合的至圣之物，而它始终属于主。

第八节　圣餐是上帝儿女身份的印记

728 对配领的人而言，圣餐如同确认与印记，表明他们是上帝的儿女。因为主那时临在，将从祂而生，也就是重生的人，引入天堂。圣餐之所以成就这事，是因为主就人性而言也临在。前文已经说明，主全然临在于圣餐，全部的救赎也在其中。祂论饼说：“这是我的身体。”论酒说：“这是我的血。”因此，祂接纳他们进入自己的身体，而教会与天堂构成祂的身体。

重生时，主已经临在，借神性的运行预备人进入天堂。但要实际进入天堂，人必须实际来到主面前；主实际临在于人面前，人也必须实际接受祂。接受的不是挂在十字架上的主，而是具有荣耀人性的主，祂在这荣耀的人性中临在。这人性的身体是神性良善，血是神性真理；它们赐给人，使人重生，在主里面，主也在他里面。因为圣餐所呈现的吃，是属灵的吃。

正确领会这些，就能明白，圣餐如同确认与印记，表明配领的人是上帝的儿女。

729 在婴儿期或童年期去世，尚未达到能够配领圣餐年龄的人，由主借洗礼引入天堂。因为洗礼使人进入基督教会，同时被安置在灵界的基督徒中，已在“论洗礼”一章中说明。那里的教会与天堂成为一体，因此，对他们而言，进入教会就是进入天堂。这些孩子在主的庇护下受教，逐渐重生，成为祂的儿女，因为他们不认识别的父。

出生在基督教会之外的婴孩与儿童，接受对主的信仰后，借洗礼之外的另一种媒介，被引入为其宗教指定的天堂，不与基督徒天堂的人混杂。地上没有一个民族不能得救，只要承认上帝、过良善的生活。因为主救赎所有这些人，人生来具有属灵的能力，能够接受救赎的恩赐。

接受主，也就是信祂、不陷于邪恶生活的人，称为“上帝的儿女”“从上帝生的”（约1:12-13；11:52）、“天国之子”（太13:38）与“承受产业的人”（太19:29；25:34）。主的门徒称为“孩子们”（约13:33；21:5），天使也称为“上帝的众子”（伯1:6；2:1）。

730 圣餐如同圣约的确认与印记。

圣餐可以比作圣约：各项约款议定后缔结，最终用印确认。主亲自教导，祂的血就是圣约，因为祂拿起杯递给门徒，说：“你们都喝这个；因为这是我的血，新约的血。”（太26:27-28；可14:24；路22:20）新约就是新的圣约。因此，主降临前借先知写成的圣言，称为旧约，也就是旧的圣约；降临后借福音书作者与使徒写成的圣言，称为新约，也就是新的圣约。

“血”与圣餐中的“酒”，都表示圣言的神性真理（见706、708节）。圣言本身就是主与人、人与主所立的圣约。主降世，成为圣言，也就是神性真理。这神性真理是祂的血，因此，在表象基督教会的以色列教会中，血称为“立约的血”（出24:8；亚9:11），主也称为“众民的约”（赛42:6；49:8；另参耶31:31-34；诗111:9）。

凡要使一件事确立，都需要某种确认的印记，而确认应当在审慎办理之后。这也合乎世间的秩序。遗赠与遗嘱若没有印记，凭什么为据？判决若没有签署，怎样生效？王国的高级职任若没有任命状，怎样成立？晋升若没有确

认，怎样生效？房屋若没有购买或与所有者订约，怎样成为合法产业？人朝目的前进，奔向终点与奖赏，若没有终点使他领取奖赏，裁判者也没有以某种方式确认承诺，又怎能算完成？

这些例子只是为了说明，使单纯的人也能明白：圣餐如同确认、印记、凭据与遗赠的证明，甚至在天使面前证明，配领的人是上帝的儿女。圣餐也如同通往天上居所的钥匙，他们将在那里永远居住。

关于“论圣餐”的灵界见闻

731 有一次，我看见一位天使在东方天空之下飞行，手中拿着号角，举到口边，向北方、西方和南方吹响。

他身披短外衣，因飞行而向后飘扬；腰间束着一条由红宝石和蓝宝石织成的带子，仿佛燃烧发光。他俯身飞行，缓缓降到我所在的那片大陆上；一触及地面，便直立行走，来回走动。随后他看见我，就向我走来。

那时我在灵中，在这种状态下站在南方的一座小山上。他走近时，我便向他说话，问道：“如今发生了什么事？我听见你的号角声，也看见你从空中降下。”

天使回答说：“我奉差遣，要召集这片大陆上来自基督教世界各国的人，就是那些学问最负盛名、才智最为敏锐、以智慧之名最为显赫的人，使他们聚集到你所在的这座小山上，从心里说出自己的见解：他们在世时，怎样思想、理解天堂的喜乐和永远的幸福，又认为自己对此具有怎样的智慧。

【2】“我奉差遣的原因如下：有些新近从世上来的人，被接纳进入我们东方的天堂群体；他们报告说，在整个基督教世界中，竟没有一个人知道什么是天堂的喜乐、什么是永远的幸福，因而也不知道什么是天堂。

“我的弟兄和同伴对此大为惊异，就对我说：‘你下去，宣告并召集灵界中最有智慧的人；所有人离开自然界以后，最初都聚集在那里。这样，我们便可从众人口中确知：基督徒对于来生，是否真有如此幽暗、甚至黑暗的无知。’”

他又说：“你稍候片刻，就会看见一队队有智慧的人汇集到这里；主将为他们预备一座会堂。”

【3】我等候着。看哪，约半小时之后，我看见北方来了两队，西方来了两队，南方来了两队。他们一到，就由那位持号角的天使引入预备好的会堂，在那里按各自的方位，坐在指定的位置上。

共有六队，也就是六个群体；第七队来自东方，但因光明的缘故，其余的人看不见他们。

众人聚集以后，天使说明召集他们的原因，请各队依次陈述自己对于天堂的喜乐和永远的幸福所具有的智慧。

于是，每一队都围成一圈，彼此相对，回想自己在前一世界对此形成的观念，并在此刻加以审视；审视、商议之后，再作陈述。

732 商议之后，第一队，就是来自北方的那一队，说，天堂的喜乐和永远的幸福，与天堂的生命本身成为一体。“因此，凡进入天堂的人，就其生命而言，也进入天堂的节庆；正如进入婚筵的人，也进入婚筵的庆乐。天堂岂不在我们眼前、在我们上方，因而处于某个地方吗？在那里，也只有在那里，有更高的

福乐和更深的欢娱。人一进入天堂，就因那里诸般喜乐的丰盛，在心智的一切知觉和身体的一切感觉上，被引入这些福乐。因此，天堂的幸福，也就是永远的幸福，无非是被接纳进入天堂；而这接纳出于神性恩典。”

【2】这些话说完以后，来自北方的第二队，凭自己的智慧作出这样的判断：“天堂的喜乐和永远的幸福，无非是与天使最愉快的交往、最甘美的谈话。由此，众人的面容不断因喜乐而舒展，整个群体也因温柔悦耳的话语和机智的谈笑而常常欢笑。天堂的喜乐，岂不就是这类事物永不止息的变化吗？”

【3】第三队，就是来自西方地区的第一队有智慧的人，从他们情感所生的思想中发表如下意见：“天堂的喜乐和永远的幸福，除了与亚伯拉罕、以撒、雅各一同筵宴，还能是什么呢？他们的席上，必有精美丰盛的珍馐，也有醇厚高贵的美酒。筵宴之后，有游戏，又有童女和少年随着乐器与笛声的曲调起舞，其间伴以最悦耳的颂歌；到了晚上，又有戴面具的戏剧表演；此后再次设宴，如此日日不息，直到永远。”

【4】这些话说完之后，第四队，就是来自西方地区的第二队，陈述他们的意见，说：“关于天堂的喜乐和永远的幸福，我们曾有许多观念，也曾考察各种喜乐，将它们彼此比较；最后断定，天堂的喜乐就是乐园的喜乐。天堂若不是乐园，又是什么呢？它从东方延伸到西方，从南方延伸到北方，其中有结果子的树木，也有令人喜悦的花卉；在它们中央，有壮丽的生命树。蒙福的人围坐树旁，享用滋味精美的果实，以芬芳的花环为饰。这些事物在永恒春天的气息吹拂下，每日以无限的变化生长、再生。由于它们不断生长、不断开花，气候恒久如春，人的心境不断更新，就必然每日吸入、呼出新的喜乐。由此，他们被带回青春繁盛的年岁，回到亚当和他妻子受造时的原初状态，重返他们的乐园，就是从地上迁入天堂的乐园。”

【5】第五队，就是来自南方地区的第一队才智之士，说出如下看法：“天堂的喜乐和永远的幸福，无非是超越众人的统治权、极其丰厚的宝库，以及由此而来的、超过君王的尊荣和极其显赫的光耀。天堂的喜乐，以及持续享受这些喜乐所构成的永远幸福，正是这些。我们从前一世界享有这类事物的人身上，看得十分清楚。此外，天堂中的幸福者将与主一同掌权，成为君王和首领，因为他们是祂的儿子，祂是万王之王、万主之主。他们也将坐在宝座上，有天使服事他们。天堂的辉煌，也可以从新耶路撒冷看出：这座描述天堂荣耀的城，每道门都是一颗珍珠，街道是纯金，城墙的根基由宝石构成。因此，凡被接纳进入天堂的人，必各有自己的宫殿，因黄金和珍宝而辉煌；也必有统治权，按次序从一人传给另一人。既然我们知道，这些事物本身具有内在的喜乐，包含固有的幸福，又知道它们是上帝不可废止的应许，就不能从其他事物推论天堂生命最幸福的状态。”

【6】随后，第六队，就是来自南方地区的第二队，扬声说道：“天堂的喜乐和永远的幸福，无非是永不止息地荣耀上帝，是永恒的节庆，也是伴随歌唱与欢呼的至福敬拜。由此，人的心不断提升，朝向上帝，满怀信赖，相信自己的祈祷和赞美蒙祂悦纳，因为祂出于神性的慷慨，将这福乐赐给他们。”这一队中有些人又补充说，这种荣耀上帝的敬拜，将伴随壮丽的光辉、最芬芳的香气和庄严的行列：至高的大祭司手持大号，在前引路；显贵和执钥者随后，无论尊卑大小都在其中；再后是手持棕枝的男子和手捧金像的女子。

733 第七队因光明的缘故，其余的人看不见他们。他们来自天堂的东方，与那位吹号的天使属于同一群体。

他们在天堂听说，基督教世界中竟没有一个人知道什么是天堂的喜乐、什么是永远的幸福，便彼此说：“这绝不可能是真的；基督徒的心智不可能如此幽暗、麻木。我们也下去，听听是否属实；若果真如此，实在是奇事。”

于是，这些天使对那位吹号的天使说：“你知道，凡渴望天堂，并对那里的喜乐形成某种确定观念的人，死后都会被引入自己想象的喜乐。等他们亲自体验这些喜乐，发现它们不过是按自己心智的虚妄观念和幻想形成的，就会被带离其中，接受教导。

“灵界中大多数在前世默想过天堂、对那里的喜乐形成某种结论，并产生渴望的人，都经历这事。”

那位吹号的天使听后，对从基督教世界有智慧的人中召集来的六队人说：“跟随我吧；我要将你们引入自己的喜乐，也就是你们的天堂。”

734 说完这些话，天使走在前面；首先跟随他的，是那些确信天堂的喜乐只是最愉快的交往和最甘美的谈话的人。

天使将他们带到北方地区的若干群体中；这些人在前一世界所认为的天堂喜乐，也不外乎此。那里有一座宽敞的房屋，这类人都聚集在其中；屋内有五十多个房间，按谈话的不同种类分别设置。

有些房间里，人们谈论在市场和街道上的所见所闻；另一些房间里，他们谈论美貌女子的种种悦耳话题，其间夹杂机智的笑谈，越来越多，直到整个群体所有人的面容都舒展开来，发出欢快的笑声。

另一些房间里，他们谈论宫廷、官署、政局，以及从秘密会议中传出的各种消息，推理、揣测其结果；有些房间谈论贸易，有些谈论文学，有些谈论公民生活中的审慎和道德，有些谈论教会事务和各教派，等等。

我蒙赐察看那房屋里面，看见他们从一个房间跑到另一个房间，寻找符合自己情感、因而能带来喜乐的群体。在各个群体中，我看见三类人：有些急切想说话，有些渴望发问，有些热切想听。

【2】这房屋有四道门，分别朝向四方。我注意到，许多人离开各自的群体，急忙想出去。我跟随几个人来到东门，看见有些人坐在门旁，面带愁容，便走近他们，问为何如此忧愁地坐着。

他们回答说：“这房屋的门，对想出去的人都是关闭的。我们进来已经是第三天，在交往和谈话中，过着自己所渴望的生活；但不停地谈论，使我们疲惫到几乎不能再忍受那些声音的喧哗。因此，我们因厌倦来到这道门前敲门，却得到回答：‘这房屋的门只为进来的人开，不为出去的人开；你们要留下，享受天堂的喜乐。’

“由这些回答，我们便断定，自己必须永远留在这里。因此，忧愁侵入我们的心智；现在胸中开始收紧，焦虑也渐渐产生。”

【3】于是，天使对他们说：“这状态就是你们那些喜乐的死亡。你们曾以为，只有这些才是天堂的喜乐，其实它们不过是天堂喜乐的附属之物。”

他们便问天使：“那么，什么才是天堂的喜乐呢？”

天使简短地回答：“天堂的喜乐，是做有益于自己和他人的事所产生的愉悦。功用的愉悦，其本质来自爱，其存在来自智慧。由爱借智慧而来的功用愉悦，是一切天堂喜乐的灵魂和生命。

“在诸天堂中，确有极其愉快的交往，使天使的心智欢欣、心情愉悦、胸怀舒畅，也使身体得到恢复；但这些都是在他们履行各自职分和工作的功用之后才有的。正是这些功用，使灵魂和生命进入他们的一切快乐和愉悦。

“若除去这灵魂或生命，那些附属的喜乐就逐渐不再是喜乐；起初变得无所谓，随后变得毫无价值，最后成为忧愁和焦虑。”

这些话说完，门便打开了。坐在门旁的人跳起来，逃离房屋，各自回到自己的职分和工作中，于是重新振作。

735 随后，天使来到那些人那里；他们曾形成这样的观念：天堂的喜乐和永远的幸福，就是与亚伯拉罕、以撒、雅各一同筵宴；筵宴之后有游戏和表演，随后又是筵宴，如此直到永远。

天使对他们说：“跟随我吧；我要将你们引入自己所认为的幸福与喜乐。”于是，他领他们穿过一片树林，来到一块铺着木板的平地；那里摆着许多桌子，两边各十五张。

他们问：“为什么有这么多桌子？”

天使回答说，第一张是亚伯拉罕的桌子，第二张是以撒的，第三张是雅各的；随后依次是十二使徒的桌子。“另一边也有同样数目的桌子，是他们妻子的桌子。前三张分别是亚伯拉罕之妻撒拉、以撒之妻利百加，以及雅各之妻利亚和拉结的桌子；其余十二张，是十二使徒妻子的桌子。”

【2】过了一会儿，所有桌上都显出摆满的菜肴；菜肴之间的空隙，还用盛着调味品的小金字塔装饰。

将要赴宴的人站在桌旁，等候各桌的主人。不久，他们看见这些人按队列进来，从亚伯拉罕开始，直到最后一位使徒。随即，各人来到自己的桌前，在桌首的卧榻上就座，对周围的人说：“你们也同我们一同坐席吧。”

于是，男子与这些祖宗同席，女子与他们的妻子同席，怀着喜乐和敬意吃喝。

饭后，这些祖宗离去，游戏开始，童女和少年跳舞，随后还有表演。表演结束后，众人再次受邀赴宴；但有一项规定：第一天与亚伯拉罕同食，第二天与以撒同食，第三天与雅各同食，第四天与彼得同食，第五天与雅各同食，第六天与约翰同食，第七天与保罗同食；随后按次序与其余使徒同食，直到第十五天。此后，照同样次序重新开始宴饮，只是更换座位，如此直到永远。

【3】随后，天使召集自己的那一队人，对他们说：“你们刚才看见坐在桌旁的所有人，曾与你们一样，对天堂的喜乐和由此而来的永远幸福，怀有同样的想象。为了使他们亲自看见自己观念的虚妄，被带离这些观念，这类筵宴场景才蒙主允许而设立。

“你们看见坐在桌首的那些首要人物，其实都是装扮的老人；他们多半出身乡野，蓄着胡须，又因略有财物而比别人骄矜。他们陷入一种幻想，以为自己就是那些古时的祖宗。

【4】“但现在跟随我，离开这片活动场地。”

他们跟着他走，看见这里有五十人，那里也有五十人。这些人吃得肚腹饱胀，直到作呕，只想回到家中熟悉的生活。有些想回到自己的职务，有些想回到自己的事务，有些想回到自己的工作。

但其中许多人被树林的看守者拦住，询问他们已经赴宴多少日，是否与彼得和保罗一同吃过；并说，若在此之前离开，就不合礼节，将来会为此羞愧。

然而，多数人回答说：“我们已经享受够了；食物没有滋味，味觉干涩，胃也厌恶这些东西，我们再也不能品尝。我们已经在这种奢华中度过好几日、好几夜，恳求放我们出去。”

他们获准离开后，便气喘吁吁，急忙奔回家去。

【5】随后，天使召来自己的那一队人，在路上教导他们关于天堂的事，说：“天堂与世上一样，也有食物和饮料、宴饮和筵席。那里居于首位的人，也有摆满丰盛佳肴、美味珍馐和精致食物的桌子，使他们的心情欢欣、得到恢复。

“那里也有游戏、表演、音乐和歌唱，一切都达到最高的完善。对他们而言，这些确实是喜乐，却不是幸福本身。幸福必须在这些喜乐里面，借这些喜乐显现。喜乐中的幸福，使喜乐真正成为喜乐，使其丰盛、持久，不致变得低贱、令人厌倦。这种幸福，是每个人从自己职分的功用中得到的。

【6】“每位天使意愿的情感中，都潜藏着某种脉动，吸引心智去做某件事；心智借此安静下来，得到满足。这种满足和安静，使心智能够接受主所赐的功用之爱；由此产生天堂的幸福，也就是前面所说那些喜乐的生命。

“天堂的食物，就其本质而言，是爱、智慧和功用三者合一，也就是由爱借智慧施行功用。因此，天堂中每个人身体所得的食物，都与他所履行的功用相应：功用卓越的人，所得食物华美；功用中等的人，所得食物适中，却滋味精美；功用低微的人，所得食物粗朴；至于懒惰无用的人，则没有食物。”

736 随后，天使又召来另一队所谓有智慧的人；这些人认为，天堂的喜乐和由此而来的永远幸福，在于超越众人的统治权、极其丰厚的宝库、超过君王的尊荣和极其显赫的光辉。

他们这样想，是因为圣言说，他们将成为君王和首领，与基督一同掌权直到永远，天使也将服事他们，此外还有许多类似的话。

天使对他们说：“跟随我；我要将你们引入自己的喜乐。”于是，他将他们带进一条由柱子和尖塔构成的长廊。长廊前方有一座低矮的宫殿，入口从那里通向长廊；天使带他们从那里进去。

看哪，这里有二十人，那里也有二十人，正在等候。忽然，一位装扮成天使的人来到他们面前，说：“通往天堂的路就在这条长廊中。你们暂且等候，预备自己；你们中年长的将成为君王，年少的将成为首领。”

【2】这些话说完，每根柱子旁都出现一张宝座，上面有一件丝制王袍，王袍上放着权杖和冠冕；每座尖塔旁也出现一张高出地面三肘的座位，上面有一条由金钩连成的链子，以及骑士等级的绶带，两端用钻石环扣系住。

随后有人高喊：“现在去吧，披上礼服，坐下等候。”年长者立刻奔向宝座，年少者奔向座位；他们披上礼服，坐了下来。

这时，出现一团仿佛从下方升起的雾气。坐在宝座和座位上的人吸入后，面容开始膨胀，胸膛挺起，心中充满自信，以为自己已经成为君王和首领。这雾气是幻想之气，他们正是受了它的激发。

忽然，有些少年人仿佛从天而降，飞到他们那里；每张宝座后站两人，每个座位后站一人，预备服事他们。随后，一位传令者轮流高声宣告：“诸位君王和首领，请再稍候片刻；你们在天堂中的宫殿正在预备。宫臣和侍从很快就会来到，引你们进去。”

他们等了又等，直到气息急促，心神因渴望而疲惫。

【3】三小时之后，他们头顶的天堂打开了。天使向下观看，怜悯他们，说：“你们为什么这样愚昧地坐着，像演员一样装模作样？他们是在戏弄你们，将你们从人变成偶像，因为你们心里认定，自己要像君王和首领那样与基督一同掌权，天使也要服事你们。

“你们忘记主的话了吗？天堂里，凡愿为大的，就要作仆人。

“所以，你们应当学习，‘君王’和‘首领’是什么意思，‘与基督一同掌权’又是什么意思。意思就是：有智慧，并施行功用。基督的国，也就是天堂，是功用之国。

“主爱所有人，因此愿所有人得到良善，而良善就是功用。主借天使，在世上又借人，成就良善，也就是施行各种功用。因此，凡忠信地施行功用的人，主就赐给他们功用之爱，以及这爱的赏赐——内在的福乐；这才是永远的幸福。

【4】“天堂与地上一样，也有极高的统治权和极丰厚的宝库。那里有治理和各种治理形式，所以权力和尊荣有大小之别。

“居于最高位的人，也有宫殿和朝廷，其辉煌和光耀，超过地上君王和皇帝的宫殿与朝廷。周围有许多朝臣、执事和侍从，服饰华美，因此荣耀和尊荣环绕他们。

“然而，这些居于最高位的人，是从这样的人中选出的：他们心里着眼于公共福祉，身体感官只为遵从秩序，才处于外在的荣华中。

“公共福祉要求，每个人在社会中都有自己的功用，如同共同身体的各部分各有功用；一切功用来自主，借天使和人施行，仿佛出于他们自己。由此可见，这才是与主一同掌权。”

听见天堂传来的这些话，那些装扮的君王和首领便离开宝座与座位，丢弃权杖、冠冕和王袍。含有幻想之气的雾气离开他们，一片含有智慧之气的白云覆盖他们，使他们的心智恢复健全。

737 随后，天使回到基督教世界有智慧之人的会堂，召来那些确信天堂的喜乐和永远的幸福就是乐园之乐的人。

他对他们说：“跟随我，我要将你们引入乐园，也就是你们的天堂，使你们开始享受自己永远幸福的福乐。”

于是，他带他们穿过一座高大的门；这门由贵重树木的枝条和嫩枝交织而成。进去以后，天使领他们沿曲折的小路，从一处绕到另一处。

那里实际上是天堂最初入口处的一个乐园。凡在世时因天堂被称为乐园，就相信整个天堂是一个乐园，并将这观念铭刻心中，认为死后完全脱离劳苦，而这种安息只是吸取种种快乐的气息、行走在玫瑰上、享用甘美的葡萄新汁和欢乐宴饮，且认为这种生活只存在于天堂乐园中的人，都会被送到那里。

【2】他们由天使引领，看见一大群人，包括老人、青年、孩童、妇人和少女。他们三五成群，或十人一队，坐在玫瑰花坛上，编织花环，装饰老人的头、青年的手臂和孩童胸前的带子。

有些从树上采摘果实，装在篮中，送给同伴；有些将葡萄、樱桃和浆果榨成新汁，盛入杯中，欢畅饮用；有些闻着花朵、果实和香叶散发、弥漫四周的芳香。

有些唱柔美的颂歌，使在场的人悦耳；有些坐在泉旁，将涌出的水引成各种形状；有些散步、交谈，说机智的玩笑。

有些奔跑、游戏、跳舞，有的按节拍跳，有的围成圆圈跳；有些进入园中的小屋，躺在卧榻上。此外还有许多乐园之乐。

【3】看过这些以后，天使带同伴继续绕行，最后来到一群人那里。他们坐在一片极美的玫瑰花坛中，四周环绕着橄榄树、橙树和香橼树，垂头托腮，悲伤哭泣。

天使的同伴问他们：“你们为什么这样坐着？”

他们回答说：“我们来到这个乐园，已经是第七天。刚进来时，我们的心智仿佛提升到天堂，被引入其喜乐最深处的福乐。

“但过了三天，那些福乐开始变淡，在心中消退，渐渐感觉不到，仿佛什么也没有了。想象中的喜乐消散以后，我们害怕失去生命的一切愉悦，也开始怀疑永远的幸福是否存在。

“后来，我们在道路和空地之间四处徘徊，寻找当初进来的那道门。但绕来绕去，只是在一个又一个圈中游荡，也询问路上遇见的人。有些人告诉我们，门找不到，因为这座乐园是一个宽广的迷宫，越想出去，反而越往深处走。

“他们说：‘你们只能永远留在这里；如今你们就在它的中央，一切快乐都集中在这里。’”

他们又对天使的同伴说：“我们已经在这里坐了一天半，不再抱有找到出口的希望，只躺坐在这片玫瑰花坛上，四周有大量橄榄、葡萄、橙子和香橼。可是，越看，视觉越疲惫；越闻，嗅觉越疲惫；越尝，味觉越疲惫。这就是你们看见我们忧伤、悲叹和流泪的原因。”

【4】天使听后，对他们说：“这座乐园迷宫，其实是天堂的入口。我知道出口，会带你们出去。”

他说完，坐着的人便起来，拥抱天使，与他的那一队人一起跟随他。

天使在路上教导他们，说明天堂的喜乐和由此而来的永远幸福是什么：“这些并不是外在的乐园之乐，除非内在的乐园之乐同时与之相合。

“外在的乐园之乐，只是身体感官的快乐；内在的乐园之乐，则是灵魂情感的快乐。后者若不在前者里面，前者就没有天堂的生命，因为其中没有灵魂。

“没有相应灵魂的快乐，若持续不断，就会逐渐衰弱、迟钝，比劳苦更使心神疲惫。

“天堂各处都有乐园，天使由此得到喜乐；但其中包含多少灵魂的快乐，对他们而言，才有多少真正的喜乐。”

【5】众人听后，都问：“灵魂的快乐是什么？又从何而来？”

天使回答说：“灵魂的快乐，来自主所赐的爱与智慧。爱借智慧成就事物，因此，两者居于结果中，而这结果就是功用。

“这种快乐从主流入灵魂，经过心智较高和较低的层面，降到身体的一切感官，在其中充分显现。于是，喜乐才真正成为喜乐，并由那永恒者而成为永恒。

“你们已经看见那些乐园之物。我向你们保证，那里没有一样东西，甚至没有一片小叶子，不是来自爱与智慧在功用中的结合。

“因此，人若处于这种结合中，就在天堂的乐园中，也就是在天堂中。”

738 随后，引路的天使回到会堂，来到那些坚信天堂的喜乐和永远的幸福，就是不断荣耀上帝、永恒节庆的人那里。

他们这样想，是因为在世时相信，届时将看见上帝；又因天堂生活来自敬拜上帝，所以称为永恒的安息日。

天使对他们说：“跟随我，我要将你们引入自己的喜乐。”于是，他将他们带进一座小城。城中央有一座圣殿，所有房屋都称为圣所。

在城里，他们看见人群从周围各地涌来，其中有许多祭司。祭司迎接来者，向他们问安，拉着他们的手，带到圣殿门口，再引到圣殿周围的一些圣所，使他们进入对上帝永不止息的敬拜。

祭司说，这座城是天堂的外院，城中的圣殿，是通往天堂中那座宏伟、极其宽广的圣殿的入口；天使在那里以祈祷和赞美荣耀上帝，直到永远。

“这里和那里都规定：初入者必须先进入圣殿，停留三日三夜。经过这番入门礼，才能进入本城的各处房屋；这些房屋都由我们分别为圣，成为圣所。随后，他们要从一处圣所到另一处圣所，与聚集在那里的人一同祈祷、呼喊、诵读讲章。

“你们务要谨慎，不可思想或与同伴谈论任何事，除非是圣洁、虔敬和宗教的事。”

【2】随后，天使将同伴带进圣殿。里面挤满了人，有许多在世时地位显赫的人，也有许多平民。门口设有守卫，不许未满三日的人离开。

天使说：“今天是他们进来的第二天；察看他们，就会看见他们怎样荣耀上帝。”

他们察看，看见大多数人在睡觉，醒着的人也接连打哈欠。有些人的思想不断提升到上帝那里，又不许回落到身体中，面容仿佛与身体分离；在自己看来如此，在别人看来也是如此。还有些人因眼睛持续向上转而神情恍惚。

总之，所有人都胸中憋闷，灵里疲倦，厌烦地转离讲坛，喊道：“我们的耳朵麻木了！停止讲道吧！再也听不进去，这声音开始令人厌恶。”

于是，他们起身，聚成一团冲向门口，撞开门，逼向守卫，将他们赶走。

【3】祭司看见这些，便跟在后面、紧贴两旁，不停地教导、祈祷、叹息，说：“你们要守这节庆，荣耀上帝，使自己成圣！我们要在这天堂的外院为你们举行入门礼，带你们进入那座宏伟、极其宽广的圣殿，永远荣耀上帝，享受永远的幸福。”

然而，他们的心智已经两日悬于高处，又不许回到家中事务和外在事务上，这些话既不明白，也几乎听不见。

他们想从祭司身边挣脱，祭司却抓着他们的手臂和衣服，催促进入那些诵读讲章的圣所，却都徒劳。他们喊：“放开我们！我们觉得身体就要昏厥了。”

【4】这些话说完，看哪，有四人出现，身穿白衣，头戴冠冕。其中一人在世时曾是大主教，其余三人曾是主教，如今都成为天使。

他们召集祭司，说：“我们从天堂看见你们与这些羊在一起，也看见你们怎样牧养他们；你们竟将他们牧养到近乎疯狂。

“你们不知道‘荣耀上帝’是什么意思。意思就是结出爱的果实，忠信、真诚、勤勉地履行自己职分的工作。这就是爱上帝、爱邻舍，也是社会的联结与良善。

“上帝由此得荣耀，也借按时举行的敬拜得荣耀。你们没有读过主的话吗？‘你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就成了我的门徒。’（约15:8）

【5】“你们祭司可以从事荣耀上帝的敬拜，因为这是你们的职分，也带来尊荣、荣耀和报酬。但即使如此，除非尊荣、荣耀和报酬与你们的职分结合，你们在这种敬拜中也不会比他们更能持久。”

说完这些，主教吩咐守门者，让愿意进来的人进来，愿意出去的人出去：“许多人认为天堂的喜乐只是永恒地敬拜上帝，因为他们对天堂的状态一无所知。”

739 随后，天使与同伴回到聚会之处；那些有智慧之人的各队仍在那里。天使召来那些相信，只要出于神性恩典获准进入天堂，就有天堂喜乐和永远幸福的人，如同世人在节庆之日进入君王宫廷，或受邀参加婚筵，就享有喜乐一样。

天使对他们说：“在这里稍候片刻；我要吹响号角，届时会有一些在教会属灵事务上以智慧闻名的人来到。”

数小时后，九个人来到，每人都戴着桂冠，作为凭声名取得胜利的标志。天使将他们引入会堂，先前召集的所有人都在那里。

天使当众对这九位戴桂冠的人说：“我知道，你们曾按自己的愿望和观念，蒙准升入天堂，随后回到天堂下方的地上，对天堂的状态有了充分认识。因此，请讲述天堂在你们看来是什么样。”

【2】他们便依次回答。

第一位说：“从幼年直到在世生命结束，我一直认为，天堂是一切福乐、幸福、愉悦、美好和快乐的地方。获准进入后，幸福的气息就会环绕我，使我尽情吸入，如同新郎举行婚礼，与新娘进入洞房。

“我怀着这观念升入天堂，经过第一、第二重守卫，来到第三重时，守卫长问：‘朋友，你是谁？’

“我回答：‘这里不是天堂吗？我怀着渴望升到这里，请准我进入。’

“于是，他准许我进去。

“我看见穿白衣的天使，他们围着我走动，察看、低语：‘看，一个新来的客人，没有穿天堂的衣服。’

“听见这些，我想到主所说，没有穿婚筵礼服就进入婚筵的人，便说：‘请给我这样的衣服。’

“他们却笑了。这时，有人从宫廷跑来，传令：‘剥去他的衣服，将他赶出去，把衣服丢在他后面。’

“我就这样被赶了出来。”

【3】第二位接着说：“我也和他一样相信，获准进入头顶的天堂后，喜乐就会环绕我，使我永远吸入。我也得偿所愿，但天使看见我就逃开，彼此说：‘这是什么怪物？夜鸟怎么来到这里？’

“我实际感到自己变得不像人，虽然并没有真正改变；这是天堂氛围在我身上产生的作用。

“很快，有人从宫廷跑来，传令让两个仆役带我出去，沿着上升的路送我回家。回到家里，在别人和自己看来，我又像一个人了。”

【4】第三位说：“我对天堂的观念一贯来自地点，而不是爱。因此，来到这个世界后，我极其渴望进入天堂，看见有人上升，就跟随他们，获准进入，却没走出几步。

“当我想按自己关于那里喜乐和福乐的观念，使心情欢欣时，天堂之光进入我心中。那光洁白如雪，据说本质是智慧；我的心智却受到昏沉侵袭，眼前发黑，开始发狂。

“随后，天堂之热进入我里面。那热与光的洁白相应，据说本质是爱；我的心开始悸动，焦虑占据我，内在的痛苦折磨我，于是仰面倒在地上。

“我躺着时，一名侍从从宫廷前来，传令让人轻轻将我抬回自己的光与热中。一回到其中，我的灵和心便恢复了。”

【5】第四位说，自己对天堂也只有地点的观念，没有爱的观念。他说：“刚到灵界，我问有智慧的人能否升入天堂。他们说，人人都可以，但要谨慎，免得被抛下来。

“听后，我笑了，便升上去，因为我也像其他人一样相信，全宇宙所有人都能充分接受那里的喜乐。

“但实在说，一进去，我几乎失去生命。头部和身体中的痛苦与折磨，使我倒在地上，像放在火旁的蛇一样蜷曲，爬到陡崖边，将自己抛下。

“随后，下面的人扶起我，送到客舍，我才恢复健康。”

【6】其余五人也讲述升入天堂时的奇异经历，将生命状态的变化，比作鱼离水进入空气，或鸟离开以太时的状态。

他们说，经历这些艰难遭遇后，不再渴望天堂，只愿无论在哪里，都与相似的人共同生活。

他们也知道，在我们所在的灵界中，所有人都先受预备：善人预备进入天堂，恶人预备进入地狱。预备完成，就看见道路向他们敞开，通往与自己相似者的群体，在那里同住直到永远。他们愉快地进入这些道路，因为这是自己之爱的道路。

最初召集的所有人听后，也承认自己对天堂原来没有其他观念，只认为那是一个地方，可以张口尽情吸饮四周涌来的喜乐，直到永远。

【7】随后，那位吹号的天使对他们说：“现在你们看见，天堂的喜乐和永远的幸福，不在地点，而在人的生命状态。天堂的生命状态来自爱与智慧，功用是两者的承载者，因此，是爱与智慧在功用中的结合。

“说仁义、信仰和善行，也是同一回事：仁义是爱，信仰是产生智慧的真理，善行是功用。

“此外，灵界中也有地点，如同自然界，否则就没有住处和彼此区分的居所。但这里的地点并不是自然界那样的地点，而是按爱与智慧，或仁义与信仰的状态显出的地点表象。

【8】“成为天使的人，都在自己里面带着自己的天堂，因为带着天堂的爱。人从受造起，就是大天堂的最小形像、影像和样式；人的形态也是如此。

“因此，每个人进入一个天堂群体，这群体的形态呈现在他的个别形像中。进入那群体，就是进入与自己相应的形态，如同从自己进入自己，又如同从群体进入它在自己里面的形态。他接受群体的生命为自己的生命，群体也接受他的生命为自己的生命。

“每个群体如同共同的整体，天使如同相似的部分，共同构成那个整体。

“由此可知，处于邪恶并由此处于伪谬的人，已经在自己里面形成地狱的形像。这形像进入天堂，就因流入而受折磨，因相反者强烈作用于相反者而受苦。

“地狱之爱与天堂之爱相反，两者的快乐如仇敌般冲突，一旦相遇，就彼此毁灭。”

740 这些事完成后，天堂有声音对那位吹号的天使说：“从被召集的人中选出十人，带到我们这里来。我们从主那里听见，祂会预备他们，使我们天堂的热与光，也就是爱与智慧，在三日内不伤害他们。”

于是，十人被选出，跟随天使，沿倾斜的小径登上一座小山，再从小山登上一座高山。那些天使的天堂就在山上，先前从远处看，如同云中的一片广阔空间。

门户为他们打开。经过第三道门，引路的天使便跑到那群体，也就是那天堂的首领那里，通报他们的到来。

首领回答说：“带几位侍从去，告诉他们，我欢迎他们的到来。引他们到前庭，为每个人安排一间内室和一间卧房；再从宫臣和仆役中选一些人，随时服事他们，按他们的示意效劳。”

事情便照此办理。

他们由天使引入后，问能否前去拜见首领。天使回答：“现在是早晨，正午前不可以，因为所有人都在履行自己的职务和工作。不过，你们已经受邀赴午宴，与我们的首领同席。其间，我会带你们进入他的宫殿，察看宏伟辉煌的事物。”

【2】来到宫殿，他们先从外面观看。宫殿十分宽广，以斑岩建成，基座是碧玉；门前有六根高大的青金石柱，屋顶铺金片，高大的窗户是透明水晶，窗框也是金的。

随后，他们进入宫殿，从一间内室到另一间内室，看见装饰美丽得难以言说，屋顶下有无可仿效的雕刻。靠墙有许多金银熔合的桌子，上面放着各种器具，或由宝石制成，或由整块宝玉雕成，呈现天堂的形态；还有许多地上任何眼睛未曾见过的事物，使人难以相信天堂竟有这些。

【3】他们正因所见的壮丽景象而惊叹时，天使说：“不要惊奇。这些不是天使亲手制作、建造，而是宇宙的创造主造成，作为礼物赐给我们的首领。

“这里的建筑之术，是这艺术本身；世上关于这种艺术的一切规则，都由此而来。”

天使又说：“你们也许以为，这些事物使我们着迷，以为它们就是天堂的喜乐。但我们的心不在这些里面，它们只是内心喜乐的附属之物。

“因此，我们越将它们视为附属之物和上帝的作品，就越能从中看见神性的全能与仁慈。”

741 随后，天使对他们说：“还未到正午，请随我到首领的园中去，那园与宫殿相连。”

他们便去了。到了入口，天使说：“看哪，这是群体中最壮丽的园。”

他们却回答：“你说什么？这里没有园，只看见一棵树，枝上和树顶仿佛有金果、银叶，叶边镶着绿宝石。树下有婴孩和抚养他们的人。”

天使听后，用受感的声音说：“这棵树在园中央，我们称它为天堂之树，也有人称为生命树。继续向前，靠近些，你们的眼睛就会打开，看见整个园。”

他们照着做，眼睛便打开，看见许多结着丰美可口果实的树，枝叶繁茂的葡萄藤缠绕其上；树顶和果实都朝中央的生命树垂倾。

【2】树木按连续的次序，从中央向外延伸，不断环绕，形成延续不绝的螺旋。这是一条完美的树木螺旋，各种树按果实的高贵程度，依次排列。

螺旋的起点与中央的树相隔一段明显的距离，空隙闪耀光辉，使螺旋中的树木从最初到最后，都以连续相承的光彩发亮。

最初的树，是最卓越、结满丰盛果实的乐园之树。自然界的地上从未有过这类树，因为那里既未蒙赐予，也不可能蒙赐予。

随后是油树，再后是酒树、香气之树，最后是可供建筑之用的木树。

在这树木的螺旋或环形排列中，处处有座位，由从树后引来的嫩枝交织而成，并以丰盛的果实装饰。

在连续不断的树木环带中，有些入口通向花圃；花圃又通向青草地，分为若干方地和花床。

【3】天使的同伴看见这些，喊道：“看哪，这是成形的天堂！无论目光转向何处，都有某种天堂乐园之物流入我们里面，无法言说。”

天使欢喜地说：“我们天堂的一切园，都是天堂福乐源头的表象形式或样式。这些福乐的流入提升了你们的心智，所以你们呼喊：‘看哪，这是成形的天堂！’

“但不接受这种流入的人，只将这些乐园之物看作树林。内在具有功用之爱的人，都接受这种流入；只爱荣耀、不是为了功用而求荣耀的人，就不接受。”

随后，天使向他们说明、教导，园中每一样事物各自表象并表示什么。

742 他们还在观看时，一位使者从首领那里来，邀请他们与首领一同用餐。宫廷的两名侍从也送来细麻衣，说：“请穿上这些衣服；没有穿天堂衣服的人，不能在首领的餐桌旁入席。”

他们整装，随天使进入宫殿的露天廊道，等候首领。天使安排他们站在显贵和主管之间，这些人也正在等候。

看哪，片刻后，门打开了。他们看见首领从西面一扇宽门，按队列和仪仗进入。走在前面的是近身顾问，其后是内廷顾问，再后是宫廷的首要人物，首领行在他们中间；首领之后，是各等级的宫臣，最后是侍从，共约一百二十人。

【2】天使站在十位来客前面；他们穿着天堂的衣服，仿佛本地居民。天使与他们一起走近首领，恭敬地将他们引到首领面前。

首领没有停步，只对他们说：“请随我用餐。”

他们跟随他进入餐室，看见餐桌陈设极其华美。中央有一座高大的金字塔，以黄金制成；三层托架上摆着一百个小盘，盛有甜饼、凝结的新酒，以及其他由饼和酒制成的佳肴。

甘美如蜜酒的酒液，如泉涌一般从金字塔中央流出，自顶端散开，注满杯盏。

金字塔两侧，有各样黄金制成的天堂形态，上面放着盛满各类食物的大小盘。这些承托盘盏的天堂形态，是出于智慧的艺术形态，世上任何技艺都不能雕绘，也不能用言语描述。

大小盘都是银制，其平面和托架周围，雕刻着类似的形态；杯盏则由透明宝石制成。

餐桌的陈设就是这样。

743 首领和侍臣的服饰如下：首领穿着紫红曳地长袍，上面绣有银色星辰；长袍里面，是明亮丝绸制成的风信子蓝内衣。内衣胸前敞开，露出带子的前部，上有群体的徽记：一只鹰伏在树顶的幼雏上方。这徽记以闪耀的黄金制成，周围镶着钻石。近身顾问的服饰相近，但没有徽记，取而代之的是雕刻过的蓝宝石，从金项圈垂挂在颈前。宫臣穿栗色礼袍，上面织有环绕幼鹰的花纹，里面是蛋白石色的丝绸内衣；裤子和袜靴同色。他们的服饰就是这样。

744 近身顾问、内廷顾问和主管围立桌旁，奉首领之命合掌，低声向主献上祈愿与赞美。随后，按首领的示意，在餐桌旁的卧榻上入席。首领对十位来客说：“你们也与我一同入席吧；看，那里是你们的座位。”他们便入席；先前奉派服事他们的宫臣，站在他们身后。

首领说：“请每人从自己的圆盘中取一个小盘，再从金字塔上取一个小碟。”他们取下后，看哪，新的小盘和小碟立刻在原处出现，补上先前的位置。他们的杯盏也被金字塔中涌出的泉流注满酒，于是开始用餐。

【2】吃到半饱，首领对十位受邀者说：“我听说，你们曾在天堂下方的地上被召集，陈述对天堂喜乐和永远幸福的看法；各人按身体感官的愉悦，以不同方式表达这些看法。但身体感官的愉悦，若没有灵魂的愉悦，又算什么？是灵魂使感官的愉悦成为愉悦。灵魂的愉悦本身，是不可觉察的福乐；下降到心智的思想，再进入身体的感觉，就越来越能被觉察。在思想中，是幸福与欢悦；在感觉中，是愉快；在身体本身中，则是快感。前者与后者共同构成永远的幸福。只有后者，就不是永远的幸福，只是暂时的，会结束、消逝，有时还成为不幸。

“现在，你们已经看见，自己所想到的那些喜乐，天堂也都有，并且比你们所能想象的更卓越；但这些仍不能更内在地感动我们的心灵。

【3】“有三样事物作为一体，从主流入我们的灵魂，就是爱、智慧和功用。但爱与智慧不在功用中，就只是观念性地存在，因为只在心智的情感和思想中；在功用中，才真实存在，因为也在身体的行动和工作中。它们在哪里真实存在，就在哪里持续存立。既然爱与智慧在功用中存在、存立，感动我们的就是功用，也就是忠信、真诚、勤勉地履行自己职分的工作。

“功用之爱和对功用的专注，使心智不涣散、不游荡，不吸纳从身体和世界经感官带着诱惑而来的欲望。否则，宗教与道德的真理及其良善，就会被吹散到各处。专注于功用，则保持、结合这些真理与良善，使心智成为接受智慧的形式，驱逐伪谬、虚浮的戏谑与幻乐。

“关于这些，你们还会从我们群体中的智者那里听到更多。今天下午，我会差遣他们到你们那里。”

首领说完起身，宾客也一同起身。他祝愿他们平安，吩咐引路的天使带他们回房，在礼仪上给予他们一切尊荣；又吩咐召来一些有教养、善交谈的人，谈论群体的各种喜乐，使他们欢悦。

745 他们回去后，事情便照此办理。那些从城中受召前来、要谈论群体各种喜乐使他们欢悦的人，也到了。彼此问候之后，他们一边行走，一边谈论雅致的事。

引路的天使说，这十人受邀来到天堂，是为了观看这里的喜乐，获得对永远幸福的新观念。“所以，请先讲述这里能感动身体感官的喜乐；随后会有智者前来，说明使这些喜乐充满幸福的是什么。”

受召的人听后，便讲述如下：

一、首领宣布节庆之日，使心灵从疲倦中得到舒缓；有些人的疲倦来自争胜的欲望。节庆时，广场有和谐的音乐与歌唱，城外有游戏与演出。广场搭起高台，周围有葡萄藤编成的栏栅，垂挂着葡萄串；栏内，乐师分三层坐着，持弦乐器和其他乐器，发出高低、雄壮与柔和的声音。男女歌者在两侧，以悦耳的欢呼与歌唱，或合唱，或独唱，其间穿插不同的变化，使市民欢悦。这些活动从早晨持续到正午，再到傍晚。

【2】二、每天清晨，广场周围的房屋中，传来童女和少女甜美的歌声，全城回响。每日歌唱的是属灵之爱的某种情感，通过歌声或旋律的变化发出声音；听者从歌唱中觉察这情感，仿佛情感本身就在其中。它流入灵魂，使人进入相

应的状态。这就是天堂的歌唱。女歌者说，歌声仿佛从内在受到灵感、激发，按听者的接受而愉悦地提升。歌唱结束，广场和街道房屋的门窗关闭，全城安静，任何地方都听不见喧哗，也看不见游荡的人；众人整装，各自履行职分。

【3】三、正午，门户打开；午后，有些地方的窗户也打开。男孩和女孩在街上游戏，由坐在房屋廊下的保育者和教师照看、引导。

【4】四、城市两侧的边缘地带，有少年和青年的各种游戏：赛跑、球类，以及用球拍击回小球的球拍游戏。还有少年之间的竞技，看谁在说话、行动和理解上更敏捷，谁较迟缓；敏捷者得到几片月桂叶作为奖赏。此外，还有许多激发少年潜在才能的游戏。

【5】五、城外剧场上演戏剧，表现道德生活中的各种正直之事和德行；其中也有伶人，用来呈现相对关系。”

十人中一位问：“‘呈现相对关系’是什么意思？”

他们回答：“要生动呈现德行及其正直、合宜，就需要借相对之物，从最大到最小的程度加以表现。伶人表现的是德行最微小的程度，直到趋于消失。但律法规定，不可直接展示相反的不正直与不合宜，只能以象征方式，仿佛从远处呈现。因为德行中的正直与良善，不会连续转成不正直与邪恶，只会逐渐减小，直到消失；消失后，相反之物才开始。因此，天堂中一切正直与良善，与地狱中一切不正直与邪恶，毫无共同之处。”

746 正谈话时，一名仆人跑来报告，奉首领之命前来的八位智者已经到达，希望进来。天使出去迎接，将他们引入。行过交往所需的礼节与仪式，智者先谈智慧的开端和增长，其间也论及智慧的进展，说天使的智慧永不终止，没有尽头，而是不断增长、增益。

听见这些，引领那一队人的天使说：“我们的首领曾在餐桌旁谈到智慧的所在，说智慧存在于功用中。若愿意，也请你们谈谈这事。”

他们便说：“最初受造的人得到智慧和智慧之爱，不是为自己，而是为传给他人。因此，智者的智慧中铭刻着这一点：人不应只为自己有智慧、只为自己生活，而必须同时为他人生活。群体由此存在，否则就不能存在。为他人生活，就是施行功用。功用是群体的纽带；良善的功用有多少，联结就有多少，而功用的种类无限。

“属灵功用属于爱上帝与爱邻舍；道德、公民功用属于爱自己所在的群体、国家，以及同伴和公民；属世功用属于爱世界及其必需之物；身体功用属于为更高功用而保存自己的爱。

【2】“这些功用都铭刻在人里面，依次相随；同时存在时，一层在另一层里面。处于最初的属灵功用，也处于随后各层功用的人，是智者。不处于最初功用，却处于第二及随后各层功用的人，没有同样的智慧，只因外在的道德和公民品行而显得像智者。既不处于最初功用，也不处于第二层，只处于第三、第四层功用的人，最不像智者；他们是撒但，只爱世界，并为世界而爱自己。只处于第四层功用的人，则最没有智慧；他们是魔鬼，只为自己生活，即使为他人，也是完全为了自己。

【3】“每种爱都有自己的愉悦，爱凭愉悦而活。功用之爱的愉悦，是天堂的愉悦，依次进入后续的愉悦，提升它们，使其成为永恒。”

随后，他们列举功用之爱带来的天堂乐趣，说有万万之多，进入天堂的人都进入其中。之后，他们继续以智慧的谈话，论述功用之爱，直到傍晚。

【4】将近傍晚，一名穿细麻衣的传信者来到十位客人那里，邀请他们参加次日的婚礼。客人十分欢喜，因为还能看见天堂的婚礼。

随后，他们被带到一位近身顾问那里，共进晚餐。晚餐后，他们回来，彼此分开，各自进入卧室，睡到清晨。

醒来时，他们听见广场周围房屋中传来的童女和少女的歌声，就是前面所说的歌声。那时歌唱的是婚姻之爱的情感；他们被歌声的甜美深深感动、激发，觉察一种有福的怡悦在喜乐里面，使喜乐提升、更新。

到了时候，天使说："请整装，穿上首领差人送来的天堂衣服。"他们穿上后，看哪，衣服闪耀起来，仿佛由火焰般的光形成。他们问："这是为什么？"天使回答："因为你们将参加婚礼。在我们这里，那时衣服会发光，成为婚礼的衣服。"

747 随后，天使带他们来到婚礼之家，守门人打开门。他们一跨过门槛，就受到新郎派来的天使接待、问候，被带到指定的座位。不久，他们受邀进入婚房前厅，看见中央桌上有一座华美的灯台，配有七个灯枝和灯盏，都是黄金制成；墙上悬挂着银灯。灯点燃后，整个空气呈现金色。灯台两侧有两张桌子，分三层摆着饼；四个角落也有桌子，上面放着水晶杯。

【2】他们正观看时，看哪，靠近婚房的一间屋子的门打开了，六位童女走出，新郎和新娘随后。二人手牵着手，来到灯台对面的座位前，坐下。新郎在左，新娘在右，六位童女站在座位旁，靠近新娘一侧。

新郎穿明亮的紫红披衣，里面是光辉的细麻内衣，佩戴以弗得；以弗得上有一块金牌，周围镶满钻石，刻着一只幼鹰，是这天堂群体的婚礼徽记。新郎头戴头巾。

新娘披朱红外衣，里面是从颈项垂到脚边的绣花长袍，胸下束金带，头戴金冠，冠中嵌有红宝石。

【3】坐定后，新郎转向新娘，将金戒指戴在她手指上，手镯系在她腕上，珍珠项链戴在她颈上，说：“请收下这些信物。”她收下后，新郎亲吻她，说：“现在你是我的了。”称她为自己的妻子。

宾客喊道：“愿有祝福！”先各自呼喊，随后一同呼喊；首领派来的代表也一同呼喊。就在那一刻，前厅充满芳香的烟雾，是天堂祝福的记号。

侍从从灯台旁的两张桌上取饼，从四角的桌上取已经盛满酒的杯，递给每位宾客，众人便吃喝。

随后，丈夫和妻子起身，六位童女手持点燃的银灯，跟随他们直到门槛。夫妇进入婚房，门便关上了。

748 随后，引路的天使向宾客介绍十位同伴，说自己奉命带他们察看首领宫殿的华美和奇妙事物；他们曾与首领同席赴宴，后来又与“我们的智者”交谈。他请求：“也请准许他们与你们交谈几句。”他们便走近，与众人交谈。

婚筵中的一位智者问：“你们明白所见事物表示什么吗？”他们回答：“略知一二。”于是，他们问新郎——如今已是丈夫——为何穿戴这样的衣服。

他回答：“新郎——如今已是丈夫——表象主；新娘——如今已是妻子——表象教会，因为天堂的婚礼表象主与教会的婚姻。因此，他头戴礼冠，穿外袍、内袍和以弗得，如同亚伦；她头戴冠冕，身披长袍，如同王后。但明日会换上别的衣服，因为这表象只持续到今日。”

【2】他们又问：“既然他表象主，她表象教会，为什么她坐在他的右边？”

智者回答：“构成主与教会之婚姻的，是爱与智慧。主是爱，教会是智慧，智慧在爱的右边。教会之人仿佛出于自己而有智慧，按其智慧的程度，从主接受爱。右边也表示能力，爱借智慧具有能力。但如前所说，婚礼后，表象改变了：丈夫表象智慧，妻子表象对丈夫智慧的爱。这不是先在之爱，而是次在之爱，由主借丈夫的智慧赐给妻子。主的先在之爱，是丈夫里面对智慧的爱。因此，婚礼后，丈夫和妻子共同表象教会。”

【3】他们又问：“为什么男子没有站在新郎——如今已是丈夫——身旁，像六位童女站在新娘——如今已是妻子——身旁一样？”

智者回答：“因为今日我们也列在童女之中，而六表示全部与完全。”

他们问：“这是什么意思？”

他回答：“‘童女’表示教会，教会由男女构成，因此，就教会而言，我们也是童女。启示录说明这一点：‘这些人未曾与妇女沾染，因为他们是童身；羔羊无论往哪里去，他们都跟随他。’（启14:4）

“因为‘童女’表示教会，主将教会比作赴婚筵的十位童女（太25:1及以下）。

“以色列、锡安和耶路撒冷表示教会，因此圣言常说‘以色列的童女和女子’‘锡安的童女和女子’‘耶路撒冷的童女和女子’。大卫的诗篇也描述主与教会的婚姻：‘王后佩戴俄斐金饰，站在你右边……她的衣服是用金线绣的；她要穿锦绣的衣服，被引到王前；随从她的陪伴童女……她们要进入王宫。’（诗45:9-15）”

【4】随后，他们问：“不需要祭司在场主持吗？”

智者回答：“地上这样合宜，天堂却不同，因为这里表象主自己与教会，这事地上的人并不知道。不过，祭司仍主持订婚礼，聆听、接受、确认并祝圣双方的同意。同意是婚姻的本质，随后的一切是其形式。”

749 随后，引路的天使来到六位童女那里，向她们介绍自己的同伴，请她们与他们交谈。她们走近，却在靠近时忽然退开，进入女眷内室，她们的童女朋友也在那里。

天使跟去，问为何尚未交谈就突然退开。她们回答：“我们无法靠近。”

他问：“为什么？”

她们说：“我们不知道，但感觉有某种东西排斥我们，使我们退回。请他们见谅。”

天使回到同伴那里，转告她们的回答，又说：“我猜想，你们对女性的爱不贞洁。天堂中，我们因童女的美丽和优雅举止而爱她们，并且热切地爱，但这是贞洁的爱。”

同伴听后笑着说：“你猜得对。谁能近距离看见这样的美丽，而没有某种欲望呢？”

750 婚礼欢聚结束，所有宾客离去，十人也随天使离开。已是深夜，他们便上床安歇。

黎明，他们听见宣告：“今日是安息日。”便起身问天使：“这是什么意思？”

天使回答，这是敬拜上帝的日子，按固定时间举行，由祭司宣布。“敬拜在我们的殿中举行，约两小时。若愿意，就随我去，我会带你们进入。”

他们整装，随天使进入。看哪，殿十分宽广，可容纳约三千人，呈半圆形；长凳或座位按殿的形状，依次排列成圆弧。讲坛在座位前方，稍微偏离中心向后，左后方有一扇门。

天使为十位外来男子指定座位，说：“每个进入殿的人，都从内在知道自己的座位，不能坐在别处。否则，什么也听不见、领会不到，还会扰乱秩序；秩序扰乱，祭司就得不到灵感。”

751 众人聚集后，祭司登上讲坛，宣讲充满智慧之灵的讲道，论及圣言的神圣，以及主借圣言与灵界、自然界的结合。

他在所蒙的光照中，充分证明这本神圣之书由耶和华主口授，主自己在其中，也是其中的智慧。但这智慧，也就是主在圣言中的智慧，隐藏于字面意义之下，只向具有教义真理、同时具有生活良善的人开启；他们在主里面，主也在他们里面。

讲道后，他献上祈愿的祷告，走下讲坛。

听众离去时，天使请求祭司与十位同伴说几句祝愿平安的话。祭司走近，与他们交谈半小时，论神性三一在耶稣基督里面，正如使徒保罗所宣告，神性的一切丰盛都有形有体地居住在祂里面。

随后，他谈仁义与信仰的合一，但说，更准确的是仁义与真理的合一，因为信仰就是真理。

752 道谢后，他们回到住处。天使说：“今日是你们升入这个天堂群体的第三天。这三天里，主预备了你们，使你们能够留在这里。现在分别的时候到了，请脱下首领赐的衣服，换上自己的。”

他们换上自己的衣服后，心中产生离去的愿望，便离开那里，向下而去。天使陪同他们到聚会之处。他们在那里感谢主屈尊赐福，使自己认识天堂的喜乐与永远的幸福，并由此获得聪明。

第十四章　论世代终结、主的降临与新天堂新教会

第一节　世代终结即教会末期

753 世代的终结，就是教会的末期，或教会的结束。

在这个地球上曾有过许多教会；它们都随着时间的推移而终结，终结之后，又有新的教会兴起，如此延续直到今日。

当教会中不再有任何神性真理存留，所剩的只是被歪曲或被弃绝的真理时，教会便告终结。没有真正的真理，也就不可能有真正的良善，因为良善的一切性质都由真理形成。良善是真理的本质，真理是良善的形式；没有形式，性质也就无从存在。

良善与真理不能分离，正如意志与理智不能分离；也正如爱的情感与由此而来的思想不能分离。因此，教会中的真理终结时，其中的良善也随之终结；这事发生时，教会就到了尽头，也就是它的终结。

754 教会的终结有多种原因，尤其是使伪谬显得如同真理。伪谬一旦显得如同真理，真正的良善，也就是所谓属灵的良善，便不再存在。那时被认为是良善的，不过是道德生活所产生的属世良善。

真理及与之一同的良善之所以终结，主要是由于两种属世之爱，它们与两种属灵之爱正好相反，就是自我之爱与世界之爱。自我之爱一旦占据统治地位，就与对上帝的爱相反；世界之爱一旦占据统治地位，就与对邻舍的爱相反。自我之爱，是只愿自己得益，不愿他人得益，除非为了自己；世界之爱也是如此。这些爱一旦进入并扎根，就如坏死的肉在身体中蔓延，逐渐耗尽身体的一切。

这类爱侵入各教会，可以从关于巴比伦的描述清楚看出（创11:1-9；赛13、14、47章；耶50章；但2:31-47；3:1-7及以下；5章；6:8至章末；7:1-14；启17、18章全文）。巴比伦最终如此自高，不仅将主的神性权柄转移到自己身上，还竭力图谋将世上一切财宝据为己有。

至于巴比伦以外各教会中的许多首要人物，若他们的权势不受限制和约束，类似的爱也会从他们身上迸发出来。从若干征兆与表现，可以作出并非空泛的推断。这样的人会变成什么样呢？无非是视自己为上帝，视世界为天堂，歪曲教会的一切真理。因为纯粹属世的人，不能认识、承认真正的真理，也不能接受上帝所赐的真理；真理落入他颠倒的心智中，就成为伪谬。

除这两种爱以外，还有许多原因造成真理与良善的终结，进而造成教会的终结；但这些都是次要原因，从属于这两种爱。

755 世代终结就是教会末期，可以从圣言中提到“终结”的地方看出，例如以下经文：

“我从耶和华那里听见，已经决定在全地上施行灭绝（终结）的事。”（赛28:22）“所命定的结局（终结），必有公义如水涨溢；因为主万军之耶和华在全地之中必成就所定规的结局（终结）。”（赛10:22-23）“耶和华的忿怒如火，必烧灭全地，毁灭（终结）这地的一切居民。”（番1:18）这些地方的“地”表示教会，因为所指的是曾有教会存在的迦南地。“地”表示教会的意义，可以参看《揭秘启示录》中根据圣言许多经文所作的证明（该书285、902节）。

“那行毁坏可憎的如飞而来，并且有忿怒倾在那行毁坏的身上，直到所定的结局（终结）。”（但9:27）但以理这里所说的，关乎今日基督教会的末期，可参看马太福音24:15。“全地必然荒凉，我却不毁灭净尽（施行终结）。”（耶4:27）“亚摩利人的罪孽还没有满盈（终结）。”（创15:16）耶和华说：“我现在要下去，察看他们所行的，果然尽像（终结）那达到我耳中的声音一样吗？”（创18:21）这是指所多玛。

主在以下经文中，也用“世代的终结”指明今日基督教会的末期。门徒问耶稣：“你降临和世界的末了（世代的终结）有什么预兆呢？”（太24:3）“当收割的时候，我要对收割的人说，先将稗子薅出来……留着烧；惟有麦子，要收在仓里……世界的末了（世代的终结）也要如此。”（太13:30，39，40）“世界的末了（世代的终结）也要这样。天使要出来，从义人中把恶人分别出来。”（太13:49）耶稣对门徒说：“我就常与你们同在，直到世界的末了（世代的终结）。”（太28:20）

应当知道，“荒废”“荒凉”“定断”所表示的，与“终结”相近；但“荒凉”表示真理的终结，“荒废”表示良善的终结，“定断”表示两者完全终结。还应当知道，主降世时所谓“时候满足”，以及祂再来时相应的满期，也都表示终结。

756 世代终结可以用自然界的许多事物说明。自然界中，地上的一切事物，无论整体还是细节，都会老化、走向终结；但这过程交替往复，称为事物的循环。

时间无论在总体上还是局部上，都经历这些循环。总体而言，一年从春到夏，从夏到秋，终于冬，再从冬回到春，这是热的循环。局部而言，一日从早晨到正午，从正午到黄昏，终于黑夜，再从黑夜回到早晨，这是光的循环。每个人也经历自然的循环：生命始于婴孩期，进到少年与青年，再进入老年，最后死亡。天上的飞鸟、地上的走兽也是如此。每棵树也始于萌芽，长成完整的形态，随后逐渐衰败，直到倒下。

一切灌木、小枝，甚至每片叶、每朵花，都是如此；土地本身也会随着时间变得贫瘠，静止不流的水也会逐渐腐败。这些都是交替发生的终结，是属世的、暂时的，也是周期性的。当一个事物从起点走到终点，另一个相似的事物便兴起。如此，万物出生、衰败，再出生，使创造得以延续。

教会也有相似的情形，因为人本身就是教会，众人又共同构成教会。一代接着一代，人的心志各有不同；罪孽一旦作为倾向扎根，就会传给后世。除非借着重生，这罪孽不能被除去；而重生唯独由主成就。

第二节　今日是基督教会的末期

757 今日正是基督教会的末期，主已经在福音书和启示录中预告、描述这事。前一节说明，“世代终结”表示教会的末期，因此可以知道，主在福音书中所说的“世代终结”究竟指什么（太24章；可13章；路21章）。经上记着：“耶稣在橄榄山上坐着，门徒暗暗地来说：……你降临和世界的末了（世代的终结）有什么预兆呢？”（太24:3）于是，主开始预告、描述这终结怎样逐步发

展，直到祂降临；又说，那时祂将“驾着天上的云，带着能力和大荣耀”而来，招聚祂的选民，此外还有许多话（太24:30，31）。这些绝不是在耶路撒冷被毁时已经发生的。

主在那里用先知性的言辞描述这些事，每个词都有其分量。其中每一细节所包含的意义，已在《天堂的奥秘》中解释（3353-3356，3486-3489，3650-3655，3751-3757，3897-3901，4056-4060，4229-4231，4332-4335，4422-4424节）。

758 主对门徒所说的这一切，指的是基督教会的末期，这可以从启示录清楚看出。启示录同样预告了世代终结与主降临的事，其中的一切已在《揭秘启示录》（1766年出版）中逐一解释。主在门徒面前所说关于世代终结与祂降临的话，与祂后来借约翰在启示录中启示的同类事物彼此相合，因此可以清楚知道，祂所指的不是别的终结，而是今日基督教会的终结。

但以理书也预言了这教会的末期，所以主说：“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。”（太24:15；但9:27）众先知书中也有类似预言。今日基督教会中确有这样的毁坏可憎之事，后文附录还会说明；在那里可以看见，教会中已没有一个真正的真理存留。若不兴起新教会，取代今日的教会，就“凡有血气的总没有一个得救的”，正如主在马太福音中所说（太24:22）。

今日基督教会已经如此终结、荒废，世上那些在伪谬中坚固自己的人却看不见。因为确认伪谬，就是否定真理；这如同在理智下面铺设帷幕，借此防守，不让任何能震动其绳索与橛子的东西进入。他们正是凭这些绳索与橛子，将自己的体系建造成稳固的帐幕。

此外，属世理性能确认任何想确认的事，既能确认伪谬，也能确认真理。一经确认，两者就显现在相似的光中，使人不能辨别那光是梦中的鬼火，还是白昼的真光。但属灵理性完全不同；凡仰望主，并从祂领受对真理之爱的人，都具有这种理性。

759 由此可知，凡借貌似确凿的论证建立起来的教会，在人看来，都仿佛只有自己处于光中，与它不同的其他教会都处于黑暗。因为那些只凭确认而看见的人，与夜鸮没有不同：它们在夜间的阴影中看见光，白昼却将太阳及其光线视为幽暗。处于伪谬中的教会，一旦由其首领建立，过去如此，现在也是如此。这些首领自认为目光如猞猁般锐利，却以自己的聪明为自己造出晨光，将圣言变成暮光。犹太教会完全荒废时，也就是我们的主降世时，岂不借文士和律法师高声宣称，因为自己拥有圣言，就只有自己处于天堂的光中吗？然而，他们却将弥赛亚，也就是基督，圣言本身、圣言一切内容中的一切，钉在十字架上。先知书和启示录中“巴比伦”所指的教会，又高声宣称什么呢？岂不宣称自己是众教会的王后与母亲，离开它的其他教会都是应被逐出教会的私生子吗？而且，这话是在它已将主救主从宝座和祭坛上推下，将自己置于其上之后说的。

【2】每个教会，甚至最极端的异端教会，一旦被人接受，岂不都以喧嚷充满各地各城，宣称只有自己正统、普世，只有自己拥有那飞在空中的天使所传的福音吗？（启14:6）谁不曾从民众那里听见这些声音的回响，说事情确实如此？多特会议的全体成员看待预定论，岂不如同看见一颗星从天上落到自己头上吗？他们亲吻这教义，正如非利士人在亚实突以便以谢庙中亲吻偶像大衮，又如希腊人在密涅瓦庙中亲吻帕拉迪乌姆。他们称它为宗教的帕拉迪乌姆，却

不知道那颗坠落的星，不过是鬼火之光形成的流星。它落入脑中，就能凭谬见确认一切伪谬，使人以为这是真光，将它认作恒星，最终甚至起誓说它是众星之星。

【3】谁比自然主义的无神论者更信誓旦旦地宣称自己的幻想确凿无疑呢？他岂不从心底嘲笑上帝的神性、天堂的属天事物和教会的属灵事物吗？哪个疯癫的人不相信自己的愚妄是智慧，智慧反而是愚妄呢？谁能仅凭肉眼，辨别朽木的鬼光与月光呢？那些厌恶香膏气味的人，如患子宫病的人，岂不将香膏从鼻前推开，宁愿选择恶臭吗？诸如此类，不胜枚举。

举出这些例子，是为了说明，仅凭属世之光，人不能认识教会已经终结，也就是不能认识教会已经处于纯粹的伪谬中，除非天堂的真理在自己的光中照耀出来。伪谬看不见真理，真理却能看见伪谬。每个人听见真理时，都能够看见、领会真理；但在伪谬中坚固自己的人，不能使真理进入理智并留在那里，因为真理在那里找不到位置；即使偶然进入，成群的伪谬也会将它视为异类，驱逐出去。

【译注：本节对教会、预定论及犹太教会的批评，属于作者时代的神学论争，不代表当代各教派的共同立场。“他们……钉在十字架上”的概括，不应理解为犹太民族的集体罪责。“子宫病”与气味偏好的联系，以及下文若干自然现象的解释，反映作者时代的医学和自然观念，不应视为现代科学结论。】

第三节　基督教会末期的黑夜

760 基督教会的这末期，正是以往各教会终结时的黑夜。

自地球被造以来，其上总体而言曾有四个教会，彼此相继。这可以从圣言的历史部分和先知部分看出，尤其可以从但以理书看出。但以理书用尼布甲尼撒梦中所见的像描述这四个教会（但2章），后来又用从海中上来的四兽描述（但7章）。第一个可以称为上古教会，存在于洪水以前，其终结或结局由洪水描述。第二个可以称为古教会，曾存在于亚洲和非洲的部分地区，因偶像崇拜而终结、灭亡。第三个是以色列教会，始于西奈山上颁布十诫，借摩西和先知所写的圣言延续，因亵渎圣言而终结；其败坏在主降世时达到满盈，因此他们将祂，也就是圣言，钉在十字架上。第四个是基督教会，由主借福音书作者和使徒建立；它有两个时期：从主的时代到尼西亚会议，从该会议到今日。这教会在发展中分为三支：希腊教会、罗马天主教会和更正教，但都称为基督教会。此外，每个总体教会中又有许多个别教会，虽然分离，仍保留总体教会之名，如基督教会中的各异端。

761 基督教会的这末期，就是以往各教会最终进入的黑夜，可以从主在福音书中的预言，以及但以理书的预言看出。福音书有以下的话：

> 他们要看见“那行毁坏可憎的”；“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”；最后，“日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落”（太24:15，21，22，29）。福音书其他地方也称这一时期为黑夜，如路加福音说：“我告诉你们，当那一夜，两个人在一个床上，要取去一个，撇下一个。”（路17:34）约翰福音说：“我必须作那差我来者的工；黑夜将到，就没有人能作工了。”（约9:4）

【2】半夜一切光都消逝，而主是真光（约1:4及以下；8:12；12:35，36，46），所以主升天时对门徒说：“我就常与你们同在，直到世界的末了（世代的终结）。”（太28:20）届时，祂便从他们那里转向新教会。基督教会的这

末期，就是以往各教会最终进入的黑夜，也可以从但以理书看出：“在可憎的翅膀上有毁坏者，直到所定的结局，倾倒在那行毁坏的身上。”（但9:27）这预言基督教会的结局，可以从主的话清楚看出（太24:15）。但以理书关于第四国，也就是尼布甲尼撒所见之像表象的第四教会，也说：“你既见铁与泥搀杂，那国民也必与各种人搀杂，却不能彼此相合，正如铁与泥不能相合一样。”（但2:43）这里“各种人”所对应的原文意象是“人的种子”，表示圣言的真理。

【3】但以理书关于第四教会，也就是从海中上来的第四兽所表象的教会，又说：“我在夜间的异象中观看，见第四兽甚是可怕，极其强壮……必吞吃全地，并且践踏嚼碎。”（但7:7，23）意思是，它将使教会的一切真理终结，于是成为黑夜，因为教会的真理就是光。启示录也有许多类似预言，尤其第十六章，论到上帝忿怒的碗倾倒在地上；这些碗表示那时淹没、毁灭教会的伪谬。众先知书也有许多类似的话，如：“耶和华的日子不是黑暗没有光明吗？不是幽暗毫无光辉吗？”（摩5:18，20；番1:15）又说：“到那日，……人若望地，只见黑暗艰难，光明在云中变为昏暗。”（赛5:30；另参8:22）“耶和华的日子”就是主降临之日。

762 自世界被造以来，地上曾有四个教会，这是按照神性秩序而有的。这秩序就是：凡有开端的，必有终结，随后才有新的开端。因此，每一日始于早晨，逐渐前进，终于黑夜，黑夜以后重新开始；每一年始于春天，经过夏天和秋天，终于冬天，冬天以后重新开始。为使这些事发生，太阳从东方升起，经南方到西方，终于北方，再经北方重新升起。

教会也是如此：第一教会，也就是上古教会，如同早晨、春天与东方；第二教会，也就是古教会，如同白日、夏天与南方；第三教会，如同黄昏、秋天与西方；第四教会，如同黑夜、冬天与北方。古代的智者从这些有序的进程，推论出世界的四个时代：黄金时代、白银时代、青铜时代和黑铁时代。尼布甲尼撒所见的像，也用这些金属表象这些教会。

再者，教会在主面前显为一个人。这“至大的人”也必须像个体的人一样，经历各年龄阶段：从婴孩期到少年期，再到青年期，最后到老年；届时死去，随后重新兴起。主说：“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12:24）

763 按照秩序，最初之物必须在总体与个别上，逐渐达到其最终状态，使万物具有多样性，并借多样性形成各自的性质。因为性质是借相对的差异，也就是或多或少趋向对立面的差异，得到充分显明的。谁看不出，真理因伪谬而显出性质，良善因邪恶而显出性质，光因幽暗而显出性质，热因寒冷而显出性质呢？

若只有白色，没有黑色，颜色会是什么样呢？中间各种颜色的性质，若不是由此产生，就不会完整。没有相对关系，感觉又是什么呢？相对关系，若不是相对于对立面，又是什么呢？视觉岂不因单一的白色而昏暗，却因颜色而活跃吗？颜色里面岂不含有某种来自黑色的成分，如绿色那样吗？单一音调持续作用于听觉器官，耳朵岂不变得迟钝，却因旋律而重新活跃吗？旋律正是由各种关系的变化形成的。

没有丑作对照，美又是什么呢？因此，有些画为生动表现少女的美貌，会在旁边放一个丑陋的形象。没有不悦和不顺遂作对照，愉悦和顺遂又是什么呢？若没有各种趋向对立面的差异形成多样性，穿插其间，谁不会因恒常不变的观念而陷入谵妄呢？

教会的属灵事物也是如此，其对立面是邪恶与伪谬。但这些不是出于主，而是出于人；人有自由意志，既能用于善，也能用于恶。相比之下，这如同幽暗与寒冷：它们不是出于太阳，而是出于地球。地球因自身的转动，逐渐退避、转离太阳；若没有这种转向与退避，就没有日、年，地上也就没有任何事物，甚至没有任何人。

我曾听见说，处于不同良善与真理中的各教会，只要其良善关联于对主的爱，其真理关联于对主的信仰，就如同君王冠冕上的众多宝石。

第四节　黑夜之后必有早晨；主的降临就是早晨

764 这黑夜以后，必有早晨到来；主的降临就是这早晨。

圣言用一年的春、夏、秋、冬，以及一日的早晨、正午、黄昏、黑夜，描述教会在总体与个别上的相继状态。今日基督教界的教会既是黑夜，就意味着早晨已经迫近，也就是新教会的开始。圣言以一日之光的四种状态描述教会的相继状态，可以从以下经文看出：

“到二千三百日，圣所就必洁净。……所说二千三百日的异象是真的。”（但8:14，26）“有人声从西珥呼问我说，看守的啊，夜里如何？看守的啊，夜里如何？看守的说，早晨将到，黑夜也来。”（赛21:11，12）“结局来了，结局来了，向你兴起。看哪，看哪，日子快到了。”（结7:6，7，10）“耶和华在她中间是公义的，断不作非义的事；每早晨

显明他的公义，无日不然。”（番3:5）“上帝在其中，城必不动摇；到天一亮，上帝必帮助这城。”（诗46:5）“我等候耶和华，我的心等候；我也仰望他的话。我的心等候主，胜于守夜的等候天亮，胜于守夜的等候天亮。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130:5-8）

【2】这些经文中的“黄昏”和“黑夜”表示教会末期，“早晨”表示教会初期。主自己也被称为早晨：“以色列的上帝说，以色列的磐石晓谕我说，……他必像日出的晨光，如无云的清晨。”（撒下23:3，4）“我是大卫的根，又是他的后裔；我是明亮的晨星。”（启22:16）“当你掌权的日子，你的民要以圣洁的妆饰为衣，甘心牺牲自己；你的民多如清晨的甘露。”（诗110:3）这些都论到主。主是早晨，所以祂也在清早从坟墓复活，为要开创新教会（可16:2，9）。

【3】主的降临应当被等候，可以从祂亲自作的预言清楚看出。马太福音说：“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？”（太24:3）“那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。那时，人子的兆头要显在天上；……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；可13:26；路21:27）“挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。……所以，你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。”（太24:37，39，44，46）路加福音说：“然而人子来的时候，遇得见世上有信德吗？”（路18:8）约翰福音中，耶稣论约翰说：“我若要他等到我来的时候，与你何干？”（约21:22，23）

【4】使徒行传记载，众人看见耶稣被接升天时，“有两个人身穿白衣，站在旁边，说，加利利人哪，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。”（徒1:9-11）启示录说：“主，就是众先知被感之灵的上帝，差遣他的使者，将那必要快成的事指示他仆人。看哪，我必快来！凡遵守这书上预言的有福了。……看哪，我必快来！赏罚在我，要照各人所行的报应他。”（启22:6，7，12）又说：“我耶稣差遣我的使者，为众教会将这些事向你们证明。我是大卫的根，又是他的后裔；我是明亮的晨星。圣灵和新妇都说，来！听见的人也该说，来！口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水喝。”（启22:16，17）又说：“证明这事的说，是了，我必快来。阿们！主耶稣啊，我愿你来！愿主耶稣的恩惠，常与众圣徒同在。阿们。”（启22:20，21）

765 缺。

766 主临在于每个人，不断敦促他接受自己。人接受主，承认祂为自己的上帝、创造主、救赎主和救主，就是主对这个人的第一次降临，称为黎明。从此，人开始在属灵事物上，按自己的理智接受光照，逐渐进入更内在的智慧。他从主接受智慧到什么程度，就相应地从早晨进入白日。这白日在他里面持续到老年，直到死亡。死后，他进入天堂，来到主自己那里；即使死时已经年老，也会被带回生命的早晨，将自然界中植入的智慧之开端，延续到永远。

767 凡持守对主的信仰、向邻舍实行仁义的人，就是个别意义上的教会；总体意义上的教会，正由这些人构成。奇妙的是，每位天使无论身体和面容朝向何方，都看见主在自己面前，因为主是天使天堂的太阳；他们处于属灵默想中时，显现在眼前的正是这太阳。世上凡内在有教会的人，就其灵的视觉而言，也是如此。但这视觉被属世的视觉遮蔽，其他感官又附和、取悦于属世的视觉，其对象属于身体与世界，因此，人并不知道自己的灵处于这种状态。无论

转向何方都看见主，是因为构成智慧与信仰的一切真理，以及构成仁义与仁义的一切良善，都来自主，在人里面也都属于主。因此，智慧中的每个真理，如同一面镜子，主显现在其中；爱的每个良善，也是主的形像。这就是如此奇妙之事的原因。

【2】恶灵正好相反，无论身体和面容朝向何方，都不断背离主，始终注视自己的爱。原因相同，只是方向相反：一切邪恶都以某种形式，成为其统治之爱的形像；由此产生的伪谬，如镜子般显出这形像。

【3】自然界也植入了类似的事物，可以从某些草本植物的萌芽现象推知。它们被周围的植物环绕，仍努力向上生长，超出其他植物，以便朝向太阳；有些植物从清晨到日暮，自东向西转向太阳，使自己在太阳的照护下成熟。我也毫不怀疑，每棵树的枝梢与嫩枝都有类似的努力和倾向；只是没有弯曲、转向所需的弹性，所以动作停止，不能显现。水的漩涡与海洋的旋流，也自发地沿太阳的一般行程旋转；在研究这些事的人看来，这是明显的。

【4】照上帝形像被造的人，岂不更是如此？除非他利用自由意志，将创造主植入的这种努力和倾向转向别处。这也可以比作新娘：她在灵的视觉中，常有新郎的形像；从新郎所赠之物中，如在镜中看见他，渴望他来到。他来到时，她欢喜迎接，胸中的爱也随之踊跃欢腾。

第五节　主的降临不是为了毁灭天地

768 主的降临，并不是亲自来到，毁灭可见的天与可居住的地，再创造新的天与地；但直到今日，仍有许多人因不理解圣言的属灵意义，作出这样的揣测。

今日诸教会通行的见解是：主来施行最后审判时，将显现在天上的云中，伴随众天使与号角声，聚集地上所有的人，以及所有已经死去的人；分别恶人与善人，如同牧人分别山羊与绵羊；将恶人，也就是山羊，投入地狱，将善人，也就是绵羊，提升到天堂。同时，祂将创造新的可见之天和可居住之地，将一座称为新耶路撒冷的城降在其上。这城按启示录第二十一章的描述，由碧玉和黄金构成，城墙根基由各样宝石构成，长、宽、高相等，各为一万二千斯他丢。所有蒙拣选的人，无论当时仍活着的，还是从世界之初已经死去的，都将聚集在那里，重新回到自己的身体，在这宏伟之城中，如在自己的天堂里，享受永恒喜乐。这一关于主降临与最后审判的见解，今日在基督教诸教会中占据支配地位。

769 关于灵魂死后的状态，今日人们大体相信，人的灵魂死后是灵气，其观念近似风的气息。灵魂被保留到最后审判之日，或被拘留在地球中央，以那里为暂居之处；或被安置在所谓“古圣候所”中。

【译注：“古圣候所”（*limbus patrum*）是中世纪神学术语，指基督降世以前，旧约义人等候救赎之处。这里是作者对其时代相关观念的概述，不是他自己的教义，也不是当代基督教各教派共同持有的观点。】

不过，人们对此并不一致。有些认为灵魂是以太或空气的形体，如同幽灵与幻影，有的居于空中，有的居于树林，有的居于水中；有些认为死者灵魂迁到行星或星辰中，在那里获得居所；有些认为数千年后，灵魂重新回到身体。但多数人认为，灵魂被保留到整个苍穹与地球一同毁灭之时。这毁灭借火发生，或由地心迸发，或如遍及各处的闪电从天降下。届时坟墓打开，灵魂重新披上自己的身体，被迁到圣城耶路撒冷，在另一地上，以发光的身体共同居住。有些居于较低处，有些居于较高处，因为城的高度与长度、宽度相同，都是一万二千斯他丢（启21:16）。

770 人若询问神职人员和平信徒，是否坚定相信这些事：洪水以前的人，包括亚当、夏娃，洪水以后的人，包括挪亚及其众子，以及亚伯拉罕、以撒、雅各、众先知和使徒的灵魂，如同其他所有人的灵魂，至今仍被保留在地球中央，或在以太、空气中飘荡；灵魂将重新披上身体，与早已成为尸骸的身体结合，其中有些已被虫、鼠和鱼啃食，有些如埃及木乃伊，被人取食，有些只剩被太阳曝晒、化为尘土的骷髅；天上的众星将坠落到地上，而地球实际上比其中任何一颗星都小——这些岂不违背理性，理性岂不应当将它们驱散，如同驱散其他自相矛盾的事一样?

对于这些问题，有些人默不作声，有些说，这是信仰之事：“我们使理智受约束，顺服信仰。”另有些说，不仅这些，还有许多超越理性的事，都属于神性全能。但他们一提信仰与全能，理性就被放逐；健全的理性不是消失，仿佛不存在，就是变成幽灵般的东西，被称为疯狂。他们又说：“这些岂不符合圣言？谁不会按圣言这样思想、这样说呢？”

771 圣言的字面意义借表象与对应写成，因此每一处都有属灵意义。在属灵意义中，真理处于自己的光里，字面意义则处于阴影中，这已在“论圣言”一章说明。为使新教会的人不再像旧教会的人一样，在字面意义的阴影中犯错，尤其在天堂与地狱、死后生命，以及主降临的问题上犯错，主乐意开启我灵的视觉，引我进入灵界。不仅让我与灵和天使、亲族和朋友交谈，甚至与在自然界已经走完一生的君王和诸侯交谈，也让我看见天堂的奇妙之事与地狱的悲惨之事。

由此可知，人死后不是住在地球中的幽暗之处，也不是又盲又哑地在空气或虚空中飘荡，而是作为人，生活在实质性的身体中。若进入蒙福者之中，他的状态比先前在物质身体中更加完善。

为使人不因无知，更深陷入可见之天与可居住之地将被毁灭的观念，进而否定灵界；也为使自然主义及随之而来的无神论，不再如尸毒在肉中扩散，蔓延到人的外在心智，也就是据以说话的心智中——这些观念今日已经开始在有学识者内在的理性心智中扎根——主命我公布所见所闻，包括天堂与地狱、最后审判的事，并解释启示录中关于主的降临、先前的天、新天和圣城耶路撒冷的内容。人若阅读、理解，就能看见“主的降临”“新天”和“新耶路撒冷”究竟是什么意思。

第六节　主再临为分别善恶，形成新天堂与新教会

772 主的这次降临，也就是第二次降临，是为了分别恶人与善人，拯救已经信祂和正在信祂的人，由他们形成新的天使天堂与地上的新教会。没有这次降临，就“凡有血气的总没有一个得救的”（太24:22）。

前一节已经说明，主的第二次降临，不是为了毁灭可见的天与可居住的地。祂不是为摧毁，而是为建立；不是为定罪，而是为拯救从第一次降临以来已经信祂，以及此后将信祂的人。这可以从主的话看出：

> “因为上帝差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。信他的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信上帝独生子的名。”（约3:17，18）

> 又说：“若有人听见我的话不遵守，我不审判他。我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界。弃绝我、不领受我话的人，有审判他的，就是我所讲的道，在末日要审判他。”（约12:47，48）

最后审判已经于1757年在灵界完成，这已在小著《最后的审判》（1758年伦敦出版）及后来的《最后的审判续篇》（1763年阿姆斯特丹出版）中公布。我为此作见证，因为我在完全清醒时亲眼看见了这事。

773 主降临，是为了由已经信祂的人形成新天堂，由此后信祂的人建立新教会；这两者正是祂降临的目的。宇宙受造的终极目的，也就是由人类形成天使天堂，使信上帝的人在其中享有永恒福乐。在上帝里面、本质上就是上帝的神性之爱，不能意愿别的；在上帝里面、也是上帝的神性智慧，也不能产生别的。

宇宙的创造既以由人类形成天使天堂为目的，就也以地上的教会为目的，因为人必须借教会进入天堂。对世上将要出生之人的拯救，是创造的延续，因此圣言屡次提到“创造”，所指的是将人形成为适合天堂的人。例如：“上帝啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。”（诗51:10）“你张手，他们饱得美食；……你发出你的灵，他们便受造。”（诗104:28，30）“将要受造的民要赞美耶和华。”（诗102:18）“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。”（赛43:1，7）“你受造之日所预备的是……你从受造之日所行的都完全，后来在你中间又察出不义。”（结28:13，15）这是论推罗王。“好叫人看见、知道、思想、明白，这是耶和华的手所做的，是以色列的圣者所造的。”（赛41:20）

由此可以知道，以下经文中的“创造”是什么意思：“创造诸天的耶和华，……铺张大地，……赐气息给地上的众人，又赐灵性给行在其上之人的。”（赛42:5）“看哪，我造新天新地；……你们当因我所造的永远欢喜快乐；因我造耶路撒冷为人所喜。”（赛65:17，18）

774 主不断临在于每个人，无论恶人还是善人；没有祂的临在，任何人都不能存活。但祂的降临只发生在接受祂的人里面，也就是信祂、遵行祂诫命的人。

主不断的临在，使人具有理性，也使人能够成为属灵的人。这由主作为灵界太阳所发出的光成就。人用理智接受这光，光就是真理，使人具有理性。但主的降临，发生在将热与光结合，也就是将爱与真理结合的人里面，因为同一太阳发出的热，是对上帝与邻舍的爱。

主单纯的临在，以及由此产生的理智光照，可以比作世上太阳之光的临在；若不与热结合，地上的一切都会荒芜。主的降临则可以比作春天的热来到，热与光结合，使土地松软、种子发芽，最终结出果实。人的灵所处的属灵事物，与身体所处的属世事物之间，也有这样的对应。

775 就总体或集体意义上的教会之人而言，情形与个体或个别意义上的人相同。总体或集体意义上的人，是众人共同构成的教会；个体或个别意义上的人，是每个人里面的教会。

按照神性秩序，必须有总体事物与个别事物，两者同时存在于每件事物中，否则个别事物不能存在、持续存在。例如，人里面若没有总体的包围之物，就没有内在的个别事物。人的个别事物，是脏腑及其各部分；总体事物，是包裹层，不仅环绕整个人，也环绕每个脏腑及其各部分。

一切走兽、飞鸟、虫类，以及树木、灌木和种子，都是如此。琴弦和管乐器也不能发声，除非有最普遍的基础，使曲调的各个细节依托它而存在。身体的视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉，以及心智的一切内在感觉，也是如此。

举出这些例子，是为了说明，教会也有总体事物、个别事物和最普遍的基础。因此，四个教会依次出现，由这进程形成教会最普遍的基础，并相继形成各教会的总体与个别事物。

人里面也有两种最普遍的基础，一切总体与个别事物由此存在。在身体中，是心脏与肺；在灵中，是意志与理智。生命的一切，无论总体还是个别，都依托这两者；没有它们，一切就瓦解、死亡。整个天使天堂、人类，甚至整个受造世界，也是如此；一切总体与个别事物，若不依托上帝、祂的神性之爱与神性智慧，也会瓦解、死亡。

第七节　主再临不是以位格亲临，而是在圣言中降临

776 主的第二次降临，不是以位格亲自降临，而是在圣言中降临；圣言出于祂，就是祂自己。

圣言多处说，主将在天上的云中降临（如太17:5；24:30；26:64；可9:7；14:61，62；路9:34，35；21:27；启1:7；14:14；但7:13）。但直到如今，没有人知道“天上的云”是什么意思，一直以为祂将亲自在云中显现。其实，“天上的云”表示圣言的字面意义，祂降临时的“荣耀”和“能力”（太24:30），表示圣言的属灵意义。这意义此前一直隐藏，因为没有人甚至凭推测认识，圣言具有这里所说的属灵意义。

如今，主向我开启圣言的属灵意义，使我在天使与灵所在的世界中，与他们同在，如同他们中的一员，便显明：“天上的云”表示圣言字面意义的形式，“荣耀”表示属灵意义的形式，“能力”表示主借圣言具有的力量。“天上的云”具有这样的意义，可以从以下经文看出：“耶书仑哪，没有谁像上帝。他为帮助你，乘在天空，显其威荣，驾行穹苍。”

（申33:26）“你们当向上帝唱诗，歌颂他的名；为那坐车行过旷野的修平大路。”（诗68:4）“看哪，耶和华乘驾快云，临到埃及。”（赛19:1）

【2】“驾行”表示借圣言的神性真理教导，因为“马”表示对圣言的理解（见《揭秘启示录》298节）。谁看不出，上帝并不是骑在云上呢？又说：“他坐着基路伯飞行；他借着风的翅膀快飞。他以黑暗为藏身之处，以水的黑暗、天空的厚云为他四围的行宫。”（诗18:10，11）“基路伯”也表示圣言（见《揭秘启示录》239、672节）。“将水包在密云中，云却不破裂；遮蔽他的宝座，将云铺在其上。”（伯26:8，9）“你们要将能力归给上帝；他的威荣在以色列之上，他的能力是在穹苍。”（诗68:34）“耶和华也必在锡安全部住处……白日创造云烟；……因为在全荣耀之上必有遮蔽。”（赛4:5）耶和华降临西奈山、颁布律法时所在的云，也表象圣言的字面意义；那时颁布的律法条文，是圣言的初熟果实。

【3】为进一步确证，再补充以下几点。灵界与自然界一样，也有云，但来源不同。灵界中，天使天堂上方有时出现明亮的云，地狱上方出现阴暗的云。天堂上方的明亮云，表示那里因圣言字面意义而有的幽暗；云消散，表示他们借属灵意义处于仁义中。地狱上方的阴暗云，表示歪曲、亵渎圣言。灵界的云表示这些，是因为主作为那里太阳所发出的光，表示神性真理，所以主称为光（约1:9；12:35）。因此，保存于圣殿内殿中的圣言，显现为被洁白的光环绕；其中的幽暗，则由云造成。

777 主就是圣言，可以从约翰福音清楚看出：“太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。……道成了肉身。”（约1:1，14）

这里的“道”就是神性真理，因为基督徒的神性真理，只来自圣言。圣言是泉源，凡以基督为名的教会，都从中汲取丰盛的活水。这活水既在云中，也就是属世意义中，也在荣耀与能力中，也就是属灵与属天意义中。圣言有属世、属灵、属天三重意义，一层比一层内在，已在“论圣言”和“论十诫”中说明。因此，约翰所说的“道”，就是神性真理。他在第一封书信中进一步见证：

> “我们也知道，上帝的儿子已经来到，且将智慧赐给我们，使我们认识那位真实的；我们也在那位真实的里面，就是在他儿子耶稣基督里面。”（约壹5:20）

因此，主屡次说：“我实实在在地告诉你们。”希伯来语的“阿们”表示真理，主自己是“阿们”（启3:14），也是真理（约14:6）。若问今日的学者怎样理解约翰福音1:1的“道”，他们会说，这是至高意义上的“道”；至高意义上的“道”，岂不就是神性真理吗？由此可见，主如今将在圣言中显现。

主不以位格亲自显现，是因为升天后，祂处于荣耀的人性中；在这人性中，除非人的灵眼先被开启，否则不能向他显现。处于邪恶并由此处于伪谬的人，灵眼不能开启，也就是主置于左边的山羊。因此，主向门徒显现时，先开启他们的眼睛，经上说：“他们的眼睛明亮了，这才认出他来；忽然耶稣不见了。”（路24:31）复活后，坟墓旁的妇女也是如此；她们看见天使坐在坟墓里，与她们说话，而天使不能用物质的眼睛看见。

主复活以前，使徒看见祂荣耀的人性，也不是用身体的眼睛，而是在灵中看见；醒来后，这种看见仿佛梦中所见。这可以从主在彼得、雅各和约翰面前变像的事看出，因为那时他们“都打盹”（路9:32）。因此，相信主将以位格亲自在天云中显现，是徒然的；应当相信祂将在圣言中显现，因为圣言来自祂，就是祂自己。

778 每个人都是自己的爱与聪明；从他发出的一切，都从这两者，也就是生命的两个本质或固有要素，取得本质。

因此，天使只需略与人交往，就能认识他本质上是什么样的人：从声音认识他的爱，从言语认识他的聪明。因为人的生命有两个总体要素，意志与理智；意志是爱的容器和居所，理智是聪明的容器和居所。因此，人所发出的一切行为与言语，构成人，也就是人自己。

同样，但在至高的程度上，主是神性之爱与神性智慧，也可以说是神性良善与神性真理。祂的意志属于神性之爱，神性之爱也属于祂的意志；祂的理智属于神性智慧，神性智慧也属于祂的理智；人形则包含这一切。由此可以理解，主怎样就是圣言。

相反，敌对圣言，也就是敌对其中神性真理，因而敌对主与祂教会的人，无论就心智而言，还是就身体发出的结果，也就是行为与言语而言，都是自己的邪恶与伪谬。

第八节　主的第二次降临，借人教导新教会教义而成就

779 主的第二次降临，借一个人来成就。主曾亲自在他面前显现，以自己的灵充满他，使他根据出自主的圣言，教导新教会的教义。

前文已经说明，主不能以位格亲自显现；祂又预言自己将降临，建立新教会，也就是新耶路撒冷。因此，祂必借一个人完成这事。这人不仅能用理智接受教义，也能将其出版。

我郑重见证，主曾在我这卑微的仆人面前显现，差遣我承担这职分。此后，祂开启我灵的视觉，使我进入灵界，看见天堂与地狱，与天使和灵交谈，已经持续多年。我也见证，从蒙召的第一日起，关于这教会的教义，我没有从任何天使接受，而是唯独从主接受，并且是在阅读圣言时接受。

780 为使主不断临在，祂向我揭示圣言的灵义。神性真理在这意义中，处于自己的光里，主也不断临在于这光中。祂在圣言中的临在，借灵义而成；祂借灵义之光，进入字面意义的幽暗。这如同白昼的阳光穿过云层。前文已经说明，字面意义如同云，灵义是荣耀，主自己是太阳，光由祂发出，因此主就是圣言。

主将在其中降临的“荣耀”（太24:30），表示神性真理处于自己的光中，圣言的灵义就在这光中。以下经文清楚说明：“有人声喊着说：在旷野预备耶和华的路；……耶和华的荣耀必然显现，凡有血气的必一同看见。”（赛40:3，5）“兴起，发光！因为你的光已经来到，耶和华的荣耀发现照耀你。”（赛60:1）“我必使你作众民的中保，作外邦人的光；……我必不将我的荣耀归给假神。”（赛42:6，8；48:2）

“你的光就必发现如早晨的光；耶和华的荣耀必作你的后盾。”（赛58:8）“耶和华的荣耀充满全地。”（民14:21；赛6:1-3；66:18）“太初有道；……生命在他里头，这生命就是人的光；……那光是真光；……道成了肉身，……我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”（约1:1，4，9，14）

“诸天述说上帝的荣耀。”（诗19:1）圣耶路撒冷“有上帝的荣耀光照，又有羔羊为城的灯；列国要在城的光里行走。”（启21:23，24）

此外还有许多经文。“荣耀”表示丰盛的神性真理，因为天堂的一切壮丽之物，都出于主所发的光；主作为天堂太阳所发的光，本质上就是神性真理。

第九节　“新天”“新地”与“新耶路撒冷”的含义

781 这就是启示录中“新天”“新地”，以及从天降下的“新耶路撒冷”所指的。

启示录说：“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上帝那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。”（启21:1，2）以赛亚书也说：“看哪！我造新天新地；从前的事不再被记念，也不再追想。你们当因我所造的永远欢喜快乐；因我造耶路撒冷为人所喜，造其中的居民为人所乐。”（赛65:17，18）本章前文已经说明，主如今正在由基督徒形成新天堂。这些人是在世时承认、离世后也能够承认主为天地的上帝的人，正如祂在马太福音中所说（太28:18）。

782 “由上帝那里从天而降的新耶路撒冷”（启21章）表示新教会，因为耶路撒冷曾是迦南地的都城，圣殿与祭坛在那里，献祭也在那里举行，因而神性敬拜在那里进行；全地的男子奉命每年三次前往那里。主曾在耶路撒冷，在圣殿中教导，后来又在那里使自己的人性荣耀化，因此“耶路撒冷”表示教会。旧约预言主将建立新教会时，称它为耶路撒冷，可以清楚说明这一点。

【2】这里只列举若干经文，凡具有内在理性的人，都能看出其中的“耶路撒冷”表示教会：“看哪！我造新天新地；从前的事不再被记念，也不再追想。你们当因我所造的永远欢喜快乐；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。”（赛65:17-19，25）“我因锡安必不静默，为耶路撒冷必不息声，直到它的公义如光辉发出，它的救恩如明灯发亮。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，在你上帝的掌上必作为冕旒。……耶和华必喜悦你，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。”（赛62:1-4，11，12）

【3】“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，起来坐下。……到那日，我的百姓必知道我的名；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。”（赛52:1，2，6，9）“锡安的民哪，应当歌唱！耶路撒冷的民哪，应当满心欢喜快乐！……以色列的王……在你中间；你必不再惧怕灾祸。……他必因你欢欣喜乐，默然爱你，且因你喜乐而欢呼。……我必使你们在地上的万民中有名声，得称赞。”（番3:14-17，20）“耶和华你的救赎主……如此说：论到耶路撒冷说，必有人居住。”（赛44:24，26）“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。”（亚8:3，20-23）“你们就知道我是耶和华你们的上帝，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。……耶路撒冷必存到万代。”（珥3:17-21）

【4】“到那日，耶和华发生的苗必华美尊荣。……主以公义的灵和焚烧的灵，将锡安女子的污秽洗去，又将耶路撒冷中杀人的血除净；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。”（赛4:2-4）“末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭。……因为训诲必出于锡安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。”（弥4:1，2，8）“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。”（赛33:20）此外还有其他经文（赛24:23；37:32；66:10-14；亚12:3，6-10；14:8，11，12，21；玛3:4；诗122:1-7；137:4-6）。

【5】这些经文中的“耶路撒冷”，表示主将建立的教会，而不是犹太人居住的耶路撒冷，可以从各处的描述看出。耶和华上帝要创造新天新地，也创造耶路撒冷；它将成为华冠、王冕，被称为圣、诚实的城、耶和华的宝座、安静的居所和不可拆毁的帐幕；豺狼与羊羔在那里同食，“大山要滴甜酒，小山要流奶”，它将存到万代，此外还有许多描述。那里的居民是圣洁的人，记在生命册上，称为耶和华的赎民。这些经文都论到主的降临，尤其第二次降临；届时，耶路撒冷才成为所描述的样子。此前，它尚未归主为妻，也就是尚未成为羔羊的新妇和妻子，正如启示录关于新耶路撒冷所说的。

【6】从前的教会，也就是今日的教会，在但以理书中也以“耶路撒冷”表示。其开始这样描述：“你当知道，当明白，从出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的时候，必有七个七；正在艰难的时候，耶路撒冷城连街带濠都必重新建造；又有六十二个七。”（但9:25）其终结这样描述：“并且那行毁坏可憎的如飞而来，直到所定的结局，毁灭倾倒在那荒凉之地。”（但9:27）后一句正是主在马太福音中所指的：“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。”（太24:15）前面所引关于新教会的经文，其“耶路撒冷”不是犹太人所居的城，也可以从圣言论到这城完全败

坏、将被毁灭的经文看出（耶5:1；6:6，7；7:17，18及以下；8章及以下；9:10，11，13及以下；13:9，10，14；14:16；哀1:8，9，17；结4章；5:9至章末；12:18，19；15:6-8；16:1-63；23章；太23:37，38；路19:41-44；21:20-22；23:28-30及其他经文）。还有经文称它为所多玛（赛3:9；耶23:14；结16:46，48及其他地方）。

783 教会属于主，属灵婚姻是良善与真理的婚姻，因此主称为新郎和丈夫，教会称为新妇和妻子。基督徒从圣言知道这一点，尤其以下经文。约翰论主说："娶新妇的，就是新郎；新郎的朋友站着听见新郎的声音，就甚喜乐。"（约3:29）耶稣说："新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能禁食呢？"（太9:15；可2:19，20；路5:34，35）"我又看见圣城新耶路撒冷由上帝那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。"（启21:2）天使对约翰说："你到这里来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看。"随后，从山上将圣城耶路撒冷指给他看（启21:9，10）。"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19:7，9）"我是大卫的根，又是他的后裔；我是明亮的晨星。圣灵和新妇都说：来！……口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水喝。"（启22:16，17）

784 按照神性秩序，新天堂先于地上的新教会形成。因为教会有内在与外在，内在教会与天上的教会合一，因而与天堂合一；内在必须先形成，外在随后借内在形成。世上的神职人员知道这事。新天堂构成人里面教会的内在；它增长到什么程度，新耶路撒冷，也就是新教会，就从天堂降下到什么程度。因此，这事不能瞬间完成，而是随着前一教会的伪谬被除去，逐渐实现。先前灌输的伪谬若不被根除，新的事物就不能进入。这先发生在神职人员中，再由他们发

生在平信徒中。主说：“没有人把新酒装在旧皮袋里；若是这样，皮袋就裂开，酒漏出来。……惟独把新酒装在新皮袋里，两样就都保全了。”（太9:17；可2:22；路5:37，38）

这些事只有在世代终结，也就是教会结束时才发生，可以从主的话看出：

> 耶稣说：“天国好像人撒好种在田里；及至人睡觉的时候，有仇敌来，将稗子撒在麦子里就走了。到长苗吐穗的时候，稗子也显出来。田主的仆人来告诉他说：……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；惟有麦子要收在我的仓里。……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。”（太13:24-30，39，40）

“麦子”表示新教会的真理与良善，“稗子”表示前一教会的伪谬与邪恶；“世界的末了”，也就是“世代的终结”，表示教会结束，见本章第一节。

785 一切事物都有内在与外在，外在依赖内在，如同身体依赖灵魂。正确观察世上的每件事物，都能看出这一点。人身上尤其明显：整个身体受心智支配，因此，凡从人发出的事物，都有内在与外在。一切行为中有心智的意志，一切言语中有心智的理智，一切感官活动也是如此。

每只鸟、每头兽、每种昆虫和蠕虫，都有内在与外在；每棵树、每株植物和幼芽，甚至每块石头、每粒尘土，也是如此。只需举蚕、蜜蜂和尘土为例。蚕的内在驱使外在织丝，后来使它化为有翅之虫飞出。蜜蜂的内在驱使外在从

花中吸取蜜汁，筑成形状奇妙的蜂房。尘土的内在驱动外在，就是使种子受孕的努力；它从自己的小小怀抱中呼出某种东西，进入种子的最内在，使种子发芽。这内在随着植物生长继续运行，直到产生新的种子。

相反的事物也有内在与外在。例如，蜘蛛的内在驱使外在；这内在是一种能力及其产生的倾向，使它织成巧妙的网，在网中央窥伺飞入的苍蝇，然后吞食。一切有害的蠕虫、蛇类和森林中的野兽，以及一切不敬虔、狡诈、诡诈的人，都是如此。

第十节　新教会是迄今世上众教会的冠冕

786 前文已经说明，地球上从起初以来，大体有四个教会：洪水以前的教会、洪水以后的教会、以色列教会，以及基督教会。一切教会都依赖对一位上帝的认识与承认，教会之人由此与上帝结合；这四个教会都没有充分具有这一真理，因此，必有一个教会在它们之后兴起，认识、承认一位上帝。

上帝的神性之爱创造世界，只有一个目的，就是使人与祂结合，祂与人结合，与人同住。前几个教会没有充分具有这一真理，是因为洪水以前的上古教会敬拜不可见的上帝，而人与不可见的上帝不能结合；洪水以后的古教会也是如此。以色列教会敬拜耶和华，祂本是不可见的上帝（出33:18-23），却以人的形态显现。这是耶和华上帝借天使所取的形态，曾以此向摩西、亚伯拉罕、撒拉、夏甲、基甸、约书亚，以及有时向先知显现。这人的形态表象将要来的主；既是表象，他们教会的一切事物，连每个细节，也都成为表象。

众所周知，他们的献祭和其他敬拜事物，都表象将要来的主；祂来到以后，这些就被废除。第四个教会，也就是基督教会，虽然口头承认一位上帝，却在三个位格中承认；每个位格分别、独立地是上帝，成为分开的三位一体，而不是在一个位格中合一的三一。因此，人的思想中固定着三位上帝的观念，尽管口中说一位上帝。

此外，教会的教师根据尼西亚会议后编造的教义，教导人信父上帝、子上帝和圣灵上帝；三者不可见，在世界受造以前，就存在于同一神性本质中。但如前所说，人与不可见的上帝不能结合。他们仍不知道，那位不可见的上帝已经降世，取了人性，不仅为了救赎人，也为了成为可见的，与人结合。经上说：“道与上帝同在，道就是上帝。……道成了肉身。”（约1:1，14）以赛亚书说：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们；……他名称为……全能的上帝、永在的父。”（赛9:6）先知书多次说，耶和华自己将降世，成为救赎主，这在祂所取的人性中成就了。

787 新教会是迄今地上一切教会的冠冕，因为它将敬拜一位可见的上帝，不可见的上帝在祂里面，如同灵魂在身体里面。只有这样，上帝与人才能结合。因为人是属世的，按属世方式思想；结合必须在思想中，并由此在爱的情感中成就。人将上帝理解为人时，这结合便成就。

与不可见的上帝结合，如同目光投向宇宙广阔的空间，却看不见边际；又如人在海洋中央，将目光投向空气与海水，最终消散无踪。与可见的上帝结合，则如目光落在空气或海中一位伸手邀请他进入怀抱的人身上。上帝与人的结合，必须同时有人与上帝的相互结合；这种相互性，只有与可见的上帝才可能有。

主在约翰福音教导，上帝取人性以前不可见：“你们从来没有听见他的声音，也没有看见他的形像。”（约5:37）摩西书也说，没有人能看见上帝而存活（出33:20）。但上帝借人性成为可见：“从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”（约1:18）耶稣又说：“我就是道路、真理、生命；若不借着我，没有人能到父那里去。”认识祂，就是认识父；“人看见了我，就是看见了父。”（约14:6，7，9）

与不可见的上帝结合，是借这位可见者，也就是主而成。祂说：“你们要常在我里面，我也常在你们里面；……常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子。”（约15:4，5）“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14:20）“你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，像我们合而为一。我在他们里面，你在我里面，……使你所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。”（约17:21-23，26；另见6:56）

主还教导，祂与父原为一，人必须信祂，才有永生。救恩依赖与上帝结合，前文已经多次说明。

788 这教会将接续从世界之初存在的各教会，存续直到永远，成为先前一切教会的冠冕。但以理已经预言这事。他向尼布甲尼撒讲述、解释四国之梦时，用王所见的像表象四个教会，说：“当那列王在位的时候，天上的上帝必另立一国，永不败坏，……却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远。”（但2:44）这将借变成大山、充满天下的石头成就（但2:35）。“磐石”在圣言中表示就神性真理而言的主。

同一先知又说：“我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来，……得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都事奉他。他的权柄是永远的，不能废去；他的国必不败坏。”（但7:13，14）他说这些，是在看见四个大兽从海中上来之后（但7:3），大兽也表象前面的四个教会。

这些预言论到此时，可以从但以理自己的话（但12:4）与主的话看出（太24:15，30）。启示录也说：“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11:15）

789 其他先知也多次预言，这教会将是什么样。这里只举少数几处。撒迦利亚书说：“那日，必是耶和华所知道的；不是白昼，也不是黑夜，到了晚上才有光明。……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。”（亚14:7-9）约珥书说：“到那日，大山要滴甜酒，小山要流奶子；……耶路撒冷必存到万代。”（珥3:18，20）耶利米书说：“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3:17；启21:24，26）以赛亚书说：“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。”（赛33:20）

【2】这些地方的“耶路撒冷”，就是启示录第二十一章的圣城新耶路撒冷，表示新教会。以赛亚书又说：“从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实；……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；……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。……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。”（赛11:1，5-10）众所周知，这些事尚未在各教会中出现，尤其没有在末后的教会中出现。

> 耶利米书说：“耶和华说：日子将到，我要……另立新约。……那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上；我要作他们的上帝，他们要作我的子民。……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31:31-34；启21:3）

【3】众所周知，先前的教会没有这些事，因为没有亲近可见的上帝，也就是众人都要认识的那一位。祂就是圣言，也就是将放在他们里面、写在心上的律法。以赛亚书说：“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；……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，在你上帝的掌上必作为冕旒；……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。”（赛62:1-4，11，12）

790 启示录详细描述这教会将是什么样，论到先前教会的终结与新教会的兴起。新教会以新耶路撒冷及其壮丽辉煌描述，被称为羔羊的新妇与妻子（启19:7；21:2，9）。

> 这里只再引用几处。当新耶路撒冷从天降下时，经上说：“看哪，上帝的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民。上帝要亲自与他们同在，作他们的上帝。……列国要在城的光里行走；……在那里原没有黑夜。”又说：“我耶稣差遣我的使者为众教会将这些事向你们证明。我是

大卫的根，又是他的后裔。我是明亮的晨星。……圣灵和新妇都说：来！听见的人也该说：来！口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水喝。……主耶稣啊，我愿你来！阿们。”（启21:3，24，25；22:16，17，20）

791 在此附加以下可记之事：

这部著作完成后，主召集在世时跟随祂的十二门徒。过了一日，祂差遣他们到整个灵界传扬福音：主上帝耶稣基督掌权，祂的国度将存到永远，正如但以理书（但7:13，14）与启示录（启11:15）所预言；凡被请赴羔羊婚筵的人有福了（启19:9）。

这事发生在1770年6月19日，正是主以下的话所指的：“他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民，从四方，从天这边到天那边，都招聚了来。”（太24:31）

结语

第一节　灵界

792 关于灵界，已在专著《天堂与地狱》中作了专门论述。该书描述了那一世界的许多事，也描述了每个人死后进入那一世界时的状态。谁不知道，或不能知道，人死后仍然活着呢？因为人生而为人，被造为上帝的形像，主也在圣言中如此教导。然而，死后的生命究竟如何，迄今仍无人知晓。

人们一直相信，人死后成为灵魂；但他们对灵魂的观念，不过如同对以太或空气的观念，因此以为灵魂是一种气息，如同人临死时从口中呼出的气，其中仍保留着生命力。他们却认为，灵魂没有眼睛那样的视觉、耳朵那样的听觉，也没有口那样的言语能力。事实上，人死后仍然是人，而且如此真切地是人，以至于只以为自己仍在先前的世界中。他看见、听见、说话，如同在先前的世界中；行走、奔跑、坐下，如同在先前的世界中；躺卧、睡眠、醒来，如同在先前的世界中；吃喝，如同在先前的世界中；享受婚姻之乐，也如同在先前的世界中。总之，他在一切方面和每个细节上都是人。

由此可见，死亡不是生命的消灭，而是生命的延续，只是一种过渡。

793 人死后仍然是人，虽然那时不能被物质身体的眼睛看见。这可以从亚伯拉罕、夏甲、基甸、但以理及若干先知所见的天使知道，也可以从主坟墓中所见的天使，以及后来约翰在启示录中多次记述的天使知道；尤其可以从主自己知道。主曾借触摸与进食显明自己是人，却又在他们眼前消失。谁能如此狂妄，竟不承认祂虽然不可见，却仍然是人呢?

他们之所以看见祂，是因为那时他们灵的眼睛被开启；这些眼睛开启时，灵界的事物就显现出来，如同自然界的事物一样清楚。

自然界中的人与灵界中的人，区别在于：后者具有实质身体，前者具有物质身体，而实质身体在物质身体里面。实质之人看见实质之人，正如物质之人看见物质之人一样清楚；但实质之人不能看见物质之人，物质之人也不能看见实质之人，这是由于物质与实质之间的差别。这差别究竟是什么，可以描述，却不是寥寥数语所能说明的。

794 根据多年来的亲眼所见，我可以说明如下：灵界也有土地，如同自然界一样；有平原、山谷、山岭、丘陵、泉源和河流；有乐园、园圃、树丛和森林；有城市，其中有宫殿与房屋；有文书和书籍，有职分和商业活动，也有金、银和宝石。总之，自然界所有的一切，那里也都有；但在天堂中，这些事物远为完善，无可比拟。

区别在于：灵界中所见的一切，如房屋、乐园、食物及其他事物，都由主顷刻创造，并与天使和灵的内在相对应；这内在就是他们的情感，以及由此产生的思想。自然界中所见的事物，则由种子产生、生长。

795 情形既然如此，而我多年来又每日在灵界中与来自世上各民族、各人民的人交谈，不仅与欧洲人，也与亚洲人和非洲人，也就是与信奉各种宗教的人交谈，所以我将在本书结尾，作为“结语”，简要描述其中若干人的状态。

必须记住，在灵界中，无论一个民族或人民的整体状态，还是每个人的个别状态，都取决于他们对上帝的承认和敬拜。凡从心里承认上帝，并从今以后承认主耶稣基督为救赎主和救主上帝的人，都在天堂；不承认祂的人，则在天堂以下的中间灵界接受教导。接受的人被提升到天堂，不接受的人被投入地狱。其中也包括那些像索齐尼派一样，只亲近父上帝的人，以及那些像亚流派一样，否认主的人性具有神性的人。因为主说：“我就是道路、真理、生命；若不借着我，没有人能到父那里去。”又对想看见父的腓力说，看见、认识祂，就是看见、认识父（约14:6及以下）。

第二节　灵界中的路德、梅兰希顿与加尔文

796 我曾多次与这三位基督教改革的先驱交谈，由此得知他们从最初直到今日的生命状态。

至于路德，他初入中间灵界时，是自己教义最热烈的传播者和维护者；地上赞同、拥护他的人越多，他对这些教义的热心也越强。那里赐给他一所房屋，与他在肉身生活时于艾斯勒本的房屋相似。他在房屋中央设一个稍高的座位，自己坐在上面，开门接纳听众，按次序安排他们：最赞同他的人，召到最近的位置；较少赞同的人，安排在后面。他不断讲论，不时容许人提问，好借某个问题重新开始已经结束的讲论，再次展开。

【2】由于普遍受到赞同，他最终获得一种强烈的劝服力。这种劝服力在灵界中如此有效，以至于无人能抵抗，也无人能反驳他的话。但因为这是古人使用的一种蛊惑术，后来他被严禁再凭这种劝服力郑重发言；此后，他便像从前一样，凭记忆，同时凭理智施教。这种劝服力是从自我之爱流出的蛊惑术，最终使他在有人反驳时，不仅攻击争论的事，也攻击那人本身。

【3】这就是他的生命状态，直到1757年在中间灵界施行最后审判。又过了一年，他从原先的房屋迁到另一处，同时进入另一种状态。那时，他听说我这仍在自然界中的人，竟能与灵界的人交谈，便与许多人一同来到我这里。经过若干问答，他觉察到，今日是前一教会的终结，也是新教会的开端。这新教会，正是但以理所预言、主在福音书中所预告的，也是启示录中的新耶路撒冷，以及那位飞在空中、向地上居民传永远福音的天使所指的（启14:6）。他对此十分愤怒，加以斥责。但后来，他觉察到新天堂正在建立，由那些唯独承认主为天地之上帝的人形成，正如主说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”（太28:18）他又看见每日聚集到自己那里的人逐渐减少，斥责便止息了。他于是更靠近我，开始较为亲切地交谈。后来，他被说服，知道“唯独因信称义”这一主要教义并非取自圣言，而是出于自己的理解，便愿意接受教导，学习关于主、仁义、真正的信仰、自由意志，进而关于救赎的事。这些教导完全根据圣言。

【4】最后，他被说服，开始赞同，并越来越坚定地接受那些建立新教会的真理。那时，他每日都到我这里来；每当重新思想这些真理，就嘲笑自己先前的教义，认为它们与圣言完全相反。我听见他说：“不要惊讶，我曾坚持唯独使人称义的信仰，将仁义从这信仰的属灵本质中排除，也否定人在属灵事物上具有自由意志的能力，此外还有许多教义。一旦接受唯信，这些教义就像链条上的钩环，接连悬挂其上。我的目的是与罗马天主教徒分离，不如此，就不能达到目的。因此，我不惊讶自己曾偏离正道，惊讶的是，一个发狂的人竟能造就那么多发狂的人。”他说这些话时，侧目看着当时那些以教义著作闻名、忠实追随他的神学作家，责怪他们没有看见圣经中明明存在的相反证据。

【5】探察的天使告诉我，这位领袖比许多在唯独因信称义教义中坚固自己的人，更容易归正。因为他幼年时，在尚未进行改革以前，曾接受仁义为首要的教义；因此，无论著作还是讲道，他都曾极为出色地教导仁义。由此可知，称义之信只植入他的外在属世人，没有扎根于内在属灵人。但那些从幼年就坚决反对仁义具有属灵性质的人，情形不同；人用各种论证确立唯独因信称义时，也自然会形成这种状态。

我曾与路德在世时相交的萨克森选侯交谈。选侯说，他曾多次反驳路德，尤其指责他将仁义与信仰分离，宣称信仰使人得救，仁义却不使人得救。然而，圣经不仅将这两种普遍的得救途径联结，保罗还将爱置于信仰之上：“如今常存的有信，有望，有爱这三样，其中最大的是爱。”（林前13:13）但路德每次都回答，因为罗马天主教徒的缘故，自己不得不如此。这位选侯在蒙福者之中。

797 至于梅兰希顿，关于他初入灵界及后来的境遇，我蒙准知道许多，不仅从天使，也从他本人得知。我曾数次与他交谈，但不像与路德那样频繁、亲近，因为他不能同样靠近我。他专注于唯独因信称义，不专注于仁义；我周围却有处于仁义中的天使之灵，阻隔了他到我这里的通路。

【2】我听说，他一进入中间灵界，就有一所类似生前住所的房屋为他预备。大多数新来者也有同样经历，因此只以为自己仍在自然界，死后经过的时间不过是一场睡眠。他房间里的一切也都相似：桌子、带小抽屉的书柜和书架。他一到那里，就像从睡眠中醒来，立刻坐到桌旁继续写作，写的是唯独因信称义；这样持续数日，却完全不写仁义。天使察觉，差使者问为何不也写仁义。他回答，仁义中没有属于教会的东西；若承认仁义是教会的本质要素，人就会将称义与得救的功劳归给自己，剥夺信仰的属灵本质。

【3】他上方的天使察觉这意念，出门时与他相伴的天使也听见这话，就离开了，因为每个新来者起初都有天使相伴。数周以后，他房间的用具开始暗淡，最终消失，只剩桌子、纸和墨水瓶。墙壁仿佛涂着石灰，地面铺着黄色砖状物，他的衣服也变得粗陋。他十分惊讶，四处询问原因，得到回答，因为他将仁义从教会中除去，而仁义是教会的心。他却反复反驳，继续写信仰是教会唯一的本质和得救途径，越来越排除仁义。忽然，他发现自己在地下牢狱中，那里有与他相似的人。他想出去，却被留住，并被告知，凡将仁义与善行逐出教会的人，都没有其他命运。但他是教会改革者之一，便奉主之命获释，回到只有桌子、纸和墨水瓶的房间。他仍凭已经确认的观念，将同样的错误写在纸上，因此不得不时而被降到被囚的同伴那里，时而被放出。放出时，他显得披着粗毛皮，因为没有仁义的信仰是寒冷的。

【4】他亲自告诉我，房后另有一间相连的房间，里面有三张桌子，坐着与他相似、也将仁义放逐的人。有时还出现第四张桌子，上面有各种形状的怪异之物，他们却不惊恐。他说，自己与他们交谈，每日从他们那里得到确认。后来，他因恐惧开始写一些关于仁义的内容，但当天写的，次日便不见了。因为在那里，若只从外在人写，而不同时从内在人写，也就是出于勉强而非自由，文字就会自行消失。

【5】后来，主开始建立新天堂，从那里来的光使他开始思想，自己或许错了。他为自己的命运焦虑，感到某些关于仁义的内在观念印入心中。在这状态下，他查考圣言，眼睛被开启，看见整部圣言充满对上帝与邻舍的爱。正如主所说，律法与先知都系于这两条诫命，也就是整个圣言都系于此。从此，他被迁到更内在的地方，在南方靠近西方，住进另一所房屋。他在那里与我交谈，说如今写的仁义文字，不再消失，只在次日变得模糊。

【6】令我惊讶的是，他行走时脚步有敲击声，如同穿铁鞋走在平坦的石地上。还应补充，有些新从世上来的灵进入房间探望、交谈时，他会召来一个行幻术的灵。这类灵能借幻象呈现美丽的外观，将房间装饰得华美，铺上玫瑰色地毯，中间仿佛有书架。但客人离开，外观就消散，石灰墙面与空荡的景象重新出现。不过，这是他在先前状态中所做的事。

798 关于加尔文，我听见以下这些事。

他初入中间灵界，不相信已经离开出生的世界，以为仍在那里。起初相伴的天使告诉他，如今是在他们的世界，不是先前的世界，他却说：“我仍有同一个身体、同一双手和相似的感官。”天使教导他，如今具有实质身体；先前不仅有这实质身体，也有像外衣一样包覆它的物质身体。物质身体已经脱去，

实质身体仍存留，使人继续为人。起初他理解，但过一日又以为仍在出生的世界。因为他是属感官的人，只相信从身体感官对象得来的事；他的信仰教义都从自己的理解推论，不出于圣言。引用圣言，是为了使民众赞同、拥护。

【2】最初这段时期过去，天使离开，他便四处走动，询问历来相信预定论的人在哪里。有人告诉他，他们已被迁走，封闭起来，上面有东西覆盖；只有从后方地下才能进入。但戈特沙尔克的追随者仍可自由往来，有时聚集在灵界语言称为皮里斯（Pyris）的地方。他渴望相交，便被带到一个有这些人的群体，十分欢喜，与他们建立更内在的友谊。

【3】后来，戈特沙尔克的追随者被带到洞穴中的弟兄那里，他便厌烦，四处寻找庇护，最终被一个全由单纯之人组成、其中也有虔诚者的群体接纳。他看出他们不认识、也不能理解预定论，就退到群体的角落，隐藏很久，不谈教会的事。这是为了预备他离开预定论的错误；同时，也使多特会议以后仍固守这可憎异端的人聚集齐全，他们后来陆续被送入洞穴，到同伴那里。

【4】最后，当代的预定论者寻找加尔文，发现他在这个单纯群体的边缘。他被召出，带到一位同样受这“渣滓”诱惑的长官那里。长官接他入家，看守他，直到主开始建立新天堂。那时，长官与党羽一同被逐出，加尔文转到一座妓院，住了一段时间。

【5】那时，他可以自由走动，也能靠近我的住处，我便与他交谈。起初谈新天堂，说如今它由唯独承认主为天地之上帝的人组成，正如主说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”（太28:18）他们相信祂与父原为一（约10:30），祂在父里面，父在祂里面；看见、认识祂，就是看见、认识父（约14:6-11）。因此，教会中只有一位上帝，如同天堂一样。

【6】听后，他照惯常的样子沉默。半小时后说：“基督岂不是人，是许配给约瑟的马利亚之子吗？人怎能作为上帝受敬拜？”我说：“我们的救赎主和救主耶稣基督，岂不既是上帝，也是人？”他回答：“祂是上帝，也是人；但神性不是祂自己的，是父的。”我问：“那么，基督在哪里？”他说：“在天堂最下层。”他用基督在父前降卑、任凭自己被钉十字架来确认这说法，又说讥诮的话，攻击对主的敬拜。这些从在世记忆中涌出的话，大意是敬拜主不过是偶像崇拜。他还想加上亵渎之言，身旁的天使却压住他的嘴唇。

【7】我热切希望他归正，便说，我们的主救主，不仅既是上帝也是人，而且在祂里面，上帝是人，人也是上帝。我以保罗的话确认：“上帝本性一切的丰盛，都有形有体地居住在基督里面。”（西2:9）又用约翰的话，祂是真神，也是永生（约壹5:20）；以及主的话，父的旨意是信子的人得永生，不信的人不得见生命，上帝的震怒常在他身上（约3:36；6:40）。

我也用《亚他那修信经》确认：在基督里面，上帝与人不是两个，而是一个，在一个位格中，如同人的灵魂与身体。

【8】他回答：“你从圣言提出的，除了空话还有什么？圣言岂不是一切异端之书？它像屋顶和船上的风向标，随风转动。只有预定论统摄宗教的一切，是一切宗教的居所和会幕；使人称义、得救的信仰，是其中的内殿和圣所。人在属灵事物上，岂有自由意志？一切得救之事，岂不白白赐下？所以，一切反对这些、反对预定论的论证，我听来、理解起来，不过如腹中的嗳气、肠胃的咕噜声。因此，我想，凡教导其他事、从圣言教导的殿宇与会众，都像羊狼同处的兽圈，只因国家公义的法律约束，狼不能扑向羊群。我说的羊，是预定的人；那里的雄辩讲道，不过是胸中的呃逆。我的信条是：有一位全能上帝，只有父上帝拣选、预定的人得救；其余各人都被指定归于自己的命运，也就是自己的定数。”

【9】听后，我怒火中烧，回答：“你说的是亵渎之言！离开，恶灵！你不知道自己在灵界，这里有天堂与地狱吗？预定论岂不意味着有人被指定归天堂，有人归地狱？这样，你能对上帝形成什么观念？岂不将祂看作暴君，准许党徒入城，将其余人扔进屠宰场？你应当羞愧！”

【10】后来，我当着他诵读福音派教义书《协同信条》中，对加尔文派关于敬拜主与预定论教义的批评。关于敬拜主，书中说：“若将心中的信赖与信仰，不仅置于基督的神性，也置于祂的人性，并将敬拜的尊荣归于两者，这是当受咒诅的偶像崇拜。”

关于预定论，书中说：“基督不是为所有人死，只为选民死。上帝创造大多数人，是为了使他们永远被定罪；祂不愿大多数人悔改、得到生命。选民和重生者不能失去信仰与圣灵，即使犯下重大罪恶与败行。未蒙拣选者则必然被定罪，不能得救，即使受洗千次，每日领圣餐，尽可能过最圣洁、无可指摘的生活，也是如此。”（1756年莱比锡版，第837、838页）

读后，我问，这些是否出于他的教义。他回答，是，但不记得原话是否出于笔下，虽然确曾出于口中。

【11】主的仆人听后，都离开他。他急忙走上通往洞穴的路，那里住着确认预定论这可憎教义的人。后来，我与洞穴中的若干被囚者交谈，问其境遇。他们说，必须劳动谋生，彼此为敌，各自寻找机会伤害他人，一发现微小借口，就立刻施害，这就是生命的快乐。关于预定论与预定论者，另见485—488节。

799 我也与许多其他人交谈，包括这三人的追随者和异端者。我蒙准得出结论：其中曾过仁义生活的人，尤其因为真理是真理而爱真理的人，在中间灵界都愿意受教，接受新教会的教义；但在宗教伪谬中坚固自己、过邪恶生活的

人，不愿受教。他们逐渐远离新天堂，与地狱中相似的人结为同伴，越来越顽固地反对敬拜主，甚至不能忍受耶稣之名。相反，天堂中所有人都同心承认主为天堂的上帝。

第三节　灵界中的荷兰人

800 《天堂与地狱》曾说明，诵读圣言、认识并承认主为救赎主和救主的基督徒，位于灵界各民族、各人民的中央，因为最强的属灵之光在他们那里。这光如同从中心向四周传布，直到最外层，正如前文论圣经时所说明的（267—272节）。

在这基督徒的中心区域，更正教徒按从主接受属灵之光的程度获得居所。荷兰人具有这种光，并与属世之光较为内在、充分地结合，因此比别人更能接受合乎理性的事物。他们在基督徒中心区域获得东方和南方的居所：东方，因能接受属灵之热；南方，因能接受属灵之光。

灵界的方位不同于自然界，按方位分配居所，取决于对爱与信仰的接受。东方住着爱上卓越的人，南方住着聪明上卓越的人，见《天堂与地狱》141—153节。

【译注：以下对各民族、国家与宗教群体的概括，属于作者所述的灵界见闻，包含十八世纪的宗教立场与族群观念，不是对现实群体的可靠概括，也不应据此评判任何民族或个人。原稿800#末段与801#开头重复说明贸易与金钱的目的、手段关系，此处统一保留于801#。】

801 荷兰人住在基督徒中心区域这些方位，还有一个原因：贸易是他们所爱的目的，金钱只是服务贸易的手段；这种爱是属灵的。相反，若金钱成为目的，贸易只是赚钱的手段，如作者所说的犹太人那样，这种爱就是属世的，带有贪婪。

经商之爱成为目的时，之所以属灵，是因为其功用服务公共良善。个人利益也与公共良善相连；人从属世人思想，个人利益似乎更加明显。但只要贸易本身是目的，这爱仍属灵，因为天堂按每个人的目的之爱看待他。

目的之爱如一国之君、一家之主，其他爱如臣民与仆人。目的之爱在心智最高、最内在处，手段之爱在其下、在其外，按其意愿服事。荷兰人比其他人更多处于这种属灵之爱；犹太人则处于相反的爱。因此，他们的经商之爱纯属世，不含公共良善，内里只有自身利益。

802 荷兰人比其他人更坚定地持守宗教原则，不愿改变。即使有人使他们信服某点不合真理，他们仍不承认，只转身退避，坚持不动。因此，他们也避开对真理更内在的洞察，将理性封闭在服从之下。

由于这种性情，他们死后进入中间灵界，便以特殊方式受预备，接受天堂的属灵事物，也就是神性真理。不是直接教导，因为他们不接受，而是先描述天堂，再准许升入、亲眼观看。那时，与其性情相合的事物注入他们里面，随后被带下来，回到自己人中，满怀对天堂的渴望。

【2】若他们仍不接受，上帝在位格与本质上是一位，就是主、救赎主和救主，神性三一在祂里面；也不接受信仰与仁义若只在知识、言语中而不在生活中，就毫无作用，两者在人省察、悔改后由主赐下；若受教时转离这些真理，想到上帝仍认为有三个位格，想到宗教只认为有宗教就够了，他们便进入困苦，贸易被夺去，直到看见自己陷入绝境。

随后，他们被带到具有神性真理的人那里，这些人物资丰足、贸易兴盛。天堂逐渐使他们认识原因，反省信仰与生活，是否避恶如罪。他们稍加探究，发现与自己的思想、反省相合；这些事交替发生。

最后，他们从内心想到，若想脱离困苦，必须同样相信、同样生活。随着接受这信仰、过仁义生活，富足与顺遂便赐给他们。

【3】这样，曾在世上某种程度过仁义生活的人，便仿佛由自己改正，预备进入天堂。此后，他们比别人更坚定，堪称坚定者，不再被推理、谬误、诡辩的幽暗，以及单靠确认造成的颠倒眼光引离，因为他们比先前更有洞察力。

803 他们学院的神学教师极力研究当今信仰的奥秘，尤其所谓科克齐乌斯派。从这些奥秘不可避免地产生预定论，又由多特会议确立，因此如同树果中的种子播入田地，这教义也播植在人心中。

平信徒也常谈预定论，态度不同：有的双手拥抱，有的单手拥抱、向它微笑，有的像抛弃蜥形蛇一样丢弃。因为他们不知道那些信仰奥秘，而毒蛇正从其中孵出。他们专注自身事务，信仰奥秘虽触及理解，却未深入。因此，预定论在平信徒、甚至神职人员中，如同海礁上的人像，手持大贝壳，闪耀如金。有些航海者经过，降下主帆，表示崇敬；有些眨眼致意；有些吹口哨，认为可笑。

它又如一只从印度来的陌生鸟，放在高塔上：有人发誓是斑鸠，有人猜是公鸡，有人郑重起誓、高喊：“分明是猫头鹰！”

804 灵界中的荷兰人容易辨认，因为衣服与在自然界时相似；但接受信仰与属灵生活的人，衣服更加洁净明亮。他们穿相似的衣服，是因不断持守宗教原则；灵界中的衣服按这些原则赐下。因此，具有神性真理的人，都穿白色细麻衣。

805 荷兰人居住的城市，以特殊方式守护。所有街道都有遮盖，又设门户，免得周围岩石和山丘上的人观看。他们内在谨慎，善于隐藏计划，不公开意图；灵界中，这些能通过观看被引出。若有人怀着探察状态的意图前来，离开时就被带到关闭的街门，再带回，接连经过许多门，直到十分厌烦，才放出去，使他不再回来。

想支配丈夫的妻子住在城市一侧，只在受邀时与丈夫相见，邀请以礼貌方式进行。那时，她们也被带到夫妻互不辖制的家中，看见房屋装饰美观、洁净整齐，生活愉悦，都来自相互的婚姻之爱。留心并受感动的妻子，便停止支配，与丈夫共同生活，获得更靠近市中心的居所，被称为天使。因为真正的婚姻之爱是天堂之爱，其中没有支配。

第四节　灵界中的英国人

806 人有外在与内在两种思想状态。在自然界处于外在状态，在灵界处于内在状态。善人的两种状态成为一体，恶人的则不同。人的内在是什么样，自然界中很少显明，因为从幼年便学会表现得有道德、合乎理性，也喜欢如此显现。但在灵界，他的本相清楚显明，因为人那时是灵，灵就是内在人。我既蒙准到那世界，看见各国之人的内在，就应当说明，因为这事重要。

807 英国人中较善者，住在基督徒的中心，因为具有较内在的理智之光。这光在自然界不显现，在灵界却清楚可见，来自言论、写作，以及由此而来的思想自由。没有这种自由，光便因无出口而遮蔽。

但这光不自行发挥作用，需要他人激发，尤其有名望、权威的人。他们一发表见解，光就闪耀。因此，灵界中为他们设治理者，赐下声名卓著、才智出众的祭司；他们因这种性情，安于接受其判断。

808 他们心性相似，与本国朋友亲密，较少与其他人如此；彼此帮助，喜爱真诚。他们爱国家，热心维护国家荣耀；看外国人，如同从宫殿屋顶用望远镜看城外居民与游荡者。

本国政治占据心思、支配内心，有时使他们的灵远离那些需要较高判断力、使人获得更高聪明的研究。有些青年在学院专注此类研究，确曾吸收，但如短暂景象般经过。然而，理性仍因此活跃、发光，形成美丽意象，正如朝向太阳的水晶棱镜形成彩虹，使前面的平面染上明亮色彩。

809 有两座类似伦敦的大城，多数英国人死后前往其中。我蒙准看见第一座，并在其中行走。中心是类似伦敦商人聚会的“交易所”（Exchange），治理者住在那里。中心上方为东，下方为西，右方为南，左方为北。

东方住着更过仁义生活的人，有宏伟宫殿；南方住智者，有许多辉煌之物；北方住更爱言论、写作自由的人；西方住兜售唯信称义的人。这区域右侧有城市的出入口，生活邪恶的人从那里被送出。

西方教导唯信的长老，不敢从大街进入，只走狭窄小巷，因为城内只容纳具有仁义之信仰的人。我听见有人抱怨西方传道人，说他们用技巧、口才编织讲道，将自己不明白的因信称义包在其中，使人不知是否应当行善。他们称信

仰为内在良善，与仁义的良善分开，说后者带有功德，因而不蒙上帝悦纳。东方、南方居民听见这种讲道，就离开教堂；后来，这些传道人被撤去祭司职分。

810 后来，我听见许多撤去这些传道人职分的原因。首要原因是，他们不根据圣言，因而不从上帝的灵形成讲道，而从自己的理性之光、自己的灵形成。他们先取一点圣言作为开场，只以嘴唇轻触，随即当作无味之物弃置；然后从自己的聪明选择有滋味的东西，当佳肴在口中翻转、舌上品味，以此教导。

人们说，这些讲道中的属灵成分，不比鸟鸣更多；只是装饰的寓意，如卷曲整齐的假发，又如撒在秃头上的漂白大麦粉。他们将唯信称义的奥秘讲论，比作海上吹来、落在以色列营中的鹌鹑，数千人因此死亡（民11章）；将仁义与信仰结合的神学，比作天降吗哪。

有一次，我听长老谈唯信，看见他们形成一个表象唯信的像。在自己的幻想之光中，像是巨大巨人；天堂之光射入，上部却是怪物，下部是蛇。他们看见就退去，旁人将它扔进湖中。

811 另一座也叫伦敦的大城，远离基督徒中心区，位于北方，内在邪恶的人死后前往那里。城中央公开通向地狱，他们依次从那里被吞没。

812 从灵界中的英国人那里，我发现两套神学：一套来自信仰教义，一套来自仁义教义。前者由受祭司职分的人持有，后者由许多平信徒持有，尤其苏格兰及边境地区的人。

唯信派害怕与他们争论，因为他们既凭圣言，也凭理性反驳。这仁义教义存在于安息日在教堂向领圣餐者宣读的祷文，明说若不处于仁义、不避恶如罪，就是使自己遭永远定罪；若如此前来领圣餐，魔鬼会进入他们，如同进入犹大。

第五节　灵界中的德国人

813 众所周知，分为多个省区的王国，居民性情并不完全相同，正如不同气候地带的居民整体上有所不同。但同一君王、同一法律之下，仍有共同性情。德国比邻国分为更多领地；虽有帝国共同庇护，每个领地的诸侯却享有专制权利，大小公国的诸侯，都如当地君主。

宗教也分裂：有些公国是福音派，也就是路德宗；有些是新教徒；有些是罗马天主教徒。政治与宗教如此不同，要根据灵界所见描述德国人的心性、倾向与生活，比描述其他民族更困难。但同语言的人仍有共同性情，可以综合观察，在一定程度上描述。

【译注：原稿本节重复标为“第四节”，此处起按顺序调整后续节次。“德国”指作者时代的德意志诸领地；文中与路德宗相区别的“新教徒”，主要指改革宗信徒，并非今日“新教”的广义用法。】

814 德国人在各公国处于专制政体下，不像荷兰人、英国人享有言论与写作自由；表达受限，思想自由，也就是广泛洞察事物的自由，也受限制。这如泉水蓄水池被围墙圈住，水只能升到泉眼出口的高度，使泉水不再喷涌。思想如泉源，言语如蓄水池。总之，流入适应流出；较高的理解力，也按言说与表达思想的自由程度进入理性。

因此，这高贵民族较少致力于判断，更多致力于记忆，尤其研究文学史。他们写书，信赖本国著名学者，大量引用其判断，追随某一位。灵界中，这状态由腋下夹书的人表象；有人与他争论判断方面的问题，他说：“我来回答。”随即取书朗读。

815 这种状态产生许多结果。例如，他们保存记忆中的教会属灵事物，却很少提升到理智较高层，只放在低层推理。自由民族则如鹰，在神学事物中可以高飞；不自由民族如河中天鹅。自由民族如高角大鹿，在田野、林苑和森林奔跑；不自由民族如被圈在鹿苑、供君王使用的鹿。自由之民又如珀伽索斯飞马，越过海洋、帕耳那索斯山和山下缪斯的居所；不自由之民如王厩中装饰华美的良马。

他们对神学奥秘的判断差异也是如此。神职人员求学时抄录学院教师的训辞，保存为学识凭据；受祭司职分或被任命为高等学校讲师后，多从这些训辞取规范化的言论，分别在讲坛、讲席教导。不从正统教义施教的祭司，常讲圣灵在心中的奇妙工作与对圣洁之感的激发。从当今正统教义讲信仰的人，在天使看来，如戴七叶树叶编成的冠；从圣言讲仁义与行为的人，如戴芳香月桂冠。所谓福音派与新教徒争真理时，如撕裂衣服，因为衣服象征真理。

816 我问，灵界中到哪里找汉堡人。有人说，他们不在一处形成群体，更不形成城市，而分散在各地德国人中。我问原因，回答说，他们的心智不断向外察看，如总在城外游历，很少停在城内。人在自然界的心智状态如何，在灵界的状态也如何；心智就是灵，是脱去物质身体后继续存活的人。

第六节　灵界中的教宗派

817 中间灵界中的教宗派，显现在新教徒周围和下方，彼此有不许跨越的间隔。但修士仍以秘密方式建立交通，经隐蔽小径派使者引诱人。他们会被发现、受罚，送回自己人中，或被抛下。

818 1757年在中间灵界施行最后审判后，所有人的状态改变，教宗派也如此，不再容许像从前那样聚集，而是为各种善爱、恶爱安排道路。世人死后进入中间灵界，便沿这些路前往与自身之爱相应的群体；恶人到地狱群体，善人到天堂群体，防止像从前那样建立人为的天堂。

中间灵界有许多这种群体；善爱与恶爱的情感有多少类别，就有多少群体。在进入天堂或地狱前，他们与世人保持属灵联结，因为世人在属灵状态上，也处于天堂与地狱之间。

819 教宗派在南方偏东有议会，首领商议宗教事务，尤其怎样使民众盲目服从、扩张统治。但生前做过教宗的人不能参加，因为曾僭取主的权柄，心中有类似神性权威的观念。枢机主教也不能参加，因居高临下、自视高于他人。他们聚集在议会下方宽敞会堂，数日后被带走；去哪里，我未蒙准知道。

南方偏西另有集会，从事引轻信者进入天堂的事务。他们在周围安排许多群体，提供外在愉悦：舞蹈、和声、游行、戏剧；以幻象营造壮丽景象，说占卜式的话、玩笑话；友好交谈，谈宗教、民事，甚至淫荡之事。他们按喜好将轻信者送入，称为天堂。但一两日后，人人厌倦离开，因为愉悦只是外在的。由此，许多人被引离“他们有权使人进入天堂”的虚妄信念。

敬拜与在世时相似，也举行弥撒。所用语言不是灵的通用语言，而由高亢响亮的词拼成，产生外在神圣感与战栗，他们却全不理解其意。

820 从地上进入中间灵界的人，起初都保持祖国的信仰告白与宗教，教宗派也是如此。因此，总有一位代表性的教宗，他们按在世时相似的礼仪敬拜。世上教宗死后，很少被立为首领；但三四十年前任教宗的一位，却被任命，因心中相信圣言比人所认为的更神圣，主应受敬拜。

我蒙准交谈。他说，只敬拜主，因为主是上帝，“天上地下所有的权柄都赐给我了”（太28:18）。他认为向圣徒祈求荒唐，生前曾想改革教会，但因他所述原因未能实现。最后审判时，北方那座有教宗派与新教徒的大城毁灭，我看见他被轿子抬出，迁往安全地。

他主持的大群体两侧有学校，宗教上犹疑的人前去，由归正的修士教导救主基督是上帝、圣言神圣，并让他们自由转离罗马天主教引入的各种圣化之物。接受者被引入广大群体，那里的人已离开对教宗、圣徒的敬拜。他们如从沉睡醒来、严冬进入早春、航海抵港。群体邀请赴宴，用水晶杯饮美酒。我听说，天使从天堂送给宴席主人一盘吗哪，形状、滋味如旷野以色列营中的；传给宾客，自由品尝。

821 出自天主教的人，若生前思念上帝多于教宗权，以单纯之心行仁义，死后发现仍活着，受教知道主、世界的救主在这里掌权，就容易离开宗教迷信。对他们，从教宗主义转向基督教，如穿敞门进入圣殿、奉王命经过侍卫进入殿堂、听天上声音抬头望天。

但那些生前几乎不思念上帝，只因节庆喜爱敬拜的人，要离开迷信，如穿关门进入圣殿、违王禁越过侍卫进入殿堂、草中蛇抬眼望天一样困难。

奇妙的是，来自天主教的人进入中间灵界，起初都看不见天使的天堂，上方仿佛有暗云限制视线。但归正者来到已经归正的人那里，天堂就开启，有时看见白衣天使；预备完成，也被提升到他们那里。

【译注：817—827节的“教宗派”“教宗主义”等称谓，及对圣徒敬礼、弥撒和教会权柄的评价，反映作者的神学立场与时代论争。天主教本身区分对上帝的敬拜与对圣徒的敬礼；作者在此并不采用这一教义区分。】

第七节　灵界中的教宗派圣徒

822 众所周知，人从父母承受内植的恶，也就是遗传之恶；但很少人知道，其完全状态在何处。它在占有他人一切财物的爱，以及统治之爱中。后者放松约束到什么程度，就爆发到什么程度，直到想统治所有人，甚至像上帝一样被呼求、敬拜。这爱就是欺骗夏娃、亚当的蛇，蛇对女人说：“上帝知道，你们吃那树上果子的日子，你们的眼睛就会开启，那时你们便会像上帝一样。”（创3:4-5）

人越放任这爱，越转离上帝、转向自己，成为自我崇拜者。他可以出于自我之爱，用热切的口呼求上帝，却以藐视上帝的冰冷之心呼求。教会的圣事成为手段，只在有利统治时才受重视。这人若升到最高尊位，想象自己如阿特拉斯肩扛地球，如福玻斯以马拉着太阳环绕世界。

823 人因遗传之恶有这种性质，因此凡经教宗诏书封圣的人，在灵界都被隐藏，不让他人看见，也断开与敬拜者的交往，防止最恶的根被激发，陷入魔鬼般幻想的谵妄。凡生前热切追求死后封圣、被人呼求的，都陷入这种谵妄。

824 教宗派，尤其修士，进入中间灵界便寻找圣徒，特别自己修会的圣徒；找不到，十分惊讶。后来受教知道，他们或在天堂的人中，或在较低之地的人中，都不知道自己受敬拜、呼求。知道并愿意被呼求的，则陷入谵妄、说愚妄的话。

圣徒崇拜在天堂如此可憎，听见便惊恐战栗，因为敬拜归给他人多少，对主的敬拜就减少多少。主若不独受敬拜，就有分裂，失去交通，以及交通流入的生命幸福。

为认识并公开教宗派圣徒的状态，有多达百位知道自己被封圣的人，从较低之地带上来。他们从后方来，少数到面前。我与一人交谈，据说是沙勿略。他说话愚妄，却仍能说，在自己地方与同伴被关闭时并不如此；想到自己是圣徒、想被呼求时，就变愚妄。我从后方也听见类似喃喃声。

天堂中所谓圣徒则不同，完全不知道地上的事，不容许与处于这种迷信的教宗派交谈，免得相关观念进入。

825 从这状态可以推断，向他们呼求荒唐可笑。我可以断言，他们听见地上呼求，并不比路旁塑像、圣殿墙壁、塔中筑巢的鸟更多。

地上服事他们的人说，圣徒与主耶稣基督在天堂一同掌权，这是虚构。他们与主掌权，不比马夫与国王、守门人与贵人、信使与首长更多。施洗约翰都说，不配解主鞋带（可1:7；约1:27），这些人又如何?

826 灵界中一个巴黎人的群体，有时看见女子在中央高处显现，华衣、面容仿佛圣洁，自称热纳维耶芙。但有人开始敬拜，面容、衣服立刻变为普通女子。她责备他们竟想敬拜一个在女伴中不比女仆更受尊重的女人，也惊讶世人被这些无聊之事迷惑。

827 还应加上一件最值得注意的事。有一次，主的母亲马利亚经过，在头顶上方显现，身穿白衣。她停留片刻，说自己曾是主的母亲，祂确实由她出生；但祂既已成为上帝，就脱去从她而来的一切人性。因此，她如今敬拜祂为自己的上帝，不愿有人称祂为自己的儿子，因为一切神性在祂里面。

第八节　灵界中的穆罕默德信徒

828 灵界中的穆罕默德信徒，在西方、教宗派后方，形成外围环带。他们紧接基督徒，因为承认我们的主是最大的先知、万有中最有智慧者，受差遣来教导，也承认祂是上帝之子。

那世界中，每个人按对主、独一上帝的承认，居于距中心不同的位置；这承认使心灵与天堂结合，形成相对于东方的距离，主在东方上方。

829 宗教居于人里面最高处，较低层由最高处获得生命、光照；穆罕默德与宗教一同占据他们的思想，因此总有一位代表穆罕默德的人在眼前。为使面转东方、朝向主，这位代表被安置在基督徒中心区下方。

他不是写古兰经的穆罕默德本人，而是代理者，且会更换。曾有一位萨克森人，被阿尔及尔人俘虏后成为穆罕默德信徒；他原是基督徒，几次受引导向他们谈主，说明祂不是约瑟之子，而是上帝自己的儿子。

后来另有人接替。代表性穆罕默德的座位处，有火如火炬显现，使人识别；只有穆罕默德信徒看见。

830 写古兰经的穆罕默德本人，如今不显现于他们眼前。据说起初他曾作首领，但想如上帝般统治宗教的一切，便从教宗派下方的座位被逐，降到右侧靠南之处。

有一次，一群穆罕默德信徒被恶意者煽动，想承认他为神。为平息骚乱，他从较低之地被带上来。我也看见，他如属身体感官、没有内在知觉的灵，面容暗淡。我听他说：“我是你们的穆罕默德。”随后仿佛沉下去。

831 穆罕默德信徒敌视基督徒，主要因三位神性位格的信仰，在他们看来是敬拜三位神、三位创造主；尤其敌视罗马天主教徒，因在圣像前屈膝。他们称后者偶像崇拜者，称前者狂热者，说将上帝造成三头之神，口称一位，低声却念三位，分裂全能，将一变为三。他们如三角山林神，每位一角，三角又归一位；如此祷告、吟唱、讲道。

832 穆罕默德信徒如所有承认独一上帝、爱公义、因宗教行善的人，也有自己的天堂，但在基督徒天堂之外。

这天堂分两层。较低层，与多位妻子端正生活；只有放弃妾室，承认我们的主救主及其对天堂、地狱主权的人，才升较高层。

我听说，他们不能思想父上帝与我们的主为一，却能相信祂因是父上帝之子，掌管天堂、地狱。主借这信仰，使他们有升入较高天堂的途径。

833 接受穆罕默德宗教的王国比接受基督教的更多，这可能使思考天义、却认为只有生为基督徒才能得救的人受绊跌。但相信万事在天义之中的人，不因此受绊跌，而探究、发现原因：这宗教承认主是最大先知、最有智慧者、上帝之子。但只认古兰经为经典，穆罕默德占据思想，又以某种崇敬追随，所以很少思想主。为说明这宗教在主的天义下兴起、除去许多民族偶像崇拜，以下依次解释，先说偶像崇拜起源。

【2】此前，偶像崇拜遍及众多王国，因为主降临前的教会都是表象性教会。以色列教会的会幕、亚伦衣服、祭祀、圣殿与条例，也都是表象。古人有对应学，即表象之学，称为众学之学，埃及人尤其精通，象形文字由此产生。他们知道动物、树木、山丘、河流、泉源、日月星辰的意义，借此认识属灵事物；表象所指、天使属灵智慧中的事物，是其本源。

【3】敬拜既由对应构成，他们在山丘、树林、园林敬拜，以泉源为圣，雕刻马、牛、牛犊、羊羔、鸟、鱼、蛇的像，按其对应、表象、表示的教会属灵事物，放在圣殿旁、院中、家中。后来对应学失传，后人崇拜雕像本身，不知祖先并不视物像本身神圣，只视为神圣事物的表象。

【4】偶像崇拜由此遍布许多王国。为根除它，主的天义使适合东方民族性情的新宗教兴起，包含两约的某些内容，教导主曾降世，是最大先知、最有智慧者、上帝之子。这借穆罕默德成就，宗教由他得名。其目的，是除去偶像崇拜，使人在死后进入灵界前，对主有所认识。若不适合思想观念，就不能被许多王国接受、根除偶像，尤其若不容许多妻制，就不会被接受。因为东方人若无这种许可，会比欧洲人更炽烈地陷入污秽通奸而灭亡。

834 有一次，我蒙准感受他们多妻之爱的热。我与一位代行穆罕默德职分的人远距离交谈后，他送来乌木匙等物作为标记。同时，我与不同地方的交流开启，感受到这种热：有处像洗浴后的浴室，有处像煮肉的厨房，有处像出售发臭食物的小吃店，有处像药剂师地窖制备乳剂，有处像妓院、酒肆，有处像毛皮、皮革、鞋店；还含嫉妒所生的腐臭、酸涩、灼人气息。

基督徒天堂的爱之愉悦若被感为气味，其热却芳香，如花园、葡萄园、玫瑰园，有处如香料铺，有处如榨酒池、酒窖。爱的愉悦在灵界常被感为气味，各章后的见闻中已有说明。

第九节　灵界中的非洲人

835 不认识主的外邦民族，在灵界显现于认识主的人外围；完全拜偶像、曾在自然界崇拜日月的人，在最外层。承认一位上帝、以十诫一类诫命为宗教和生活准则的人，则能直接与中心基督徒交流，不受穆罕默德信徒、教宗派阻隔。各民族按性情与借诸天堂接受主之光的能力区分，有较内在、较外在的，部分因气候、族裔来源、教育、宗教。在这些民族中，非洲人比其他人更内在。

836 凡承认、敬拜创造宇宙的一位上帝的人，都有上帝为人的观念，说不能有别的观念。听说有人视上帝如以太、云雾，便问在哪里；知道在基督徒中，不能相信。有人解释，因圣言称上帝为灵，他们想到灵只想到以太般物质、云雾，不知灵和天使都是人。但查验他们的属灵观念是否与属世观念相同，发现内在承认主救主为天地上帝的人，并不相同。

我听一位长老说，无人能形成神性之人的观念；随后看见他被带到各民族，先较内在，再更内在，到其天堂，最后到基督徒天堂，蒙准接触各处对上帝的内在知觉。他发现，只有神性之人的观念；若非如此，人不可能被造为上帝的形像与样式。

837 非洲人比其他民族更有内在判断力，我曾与他们谈高深问题，最近谈上帝、主救主、内外在人。他们喜爱这些谈话，因此列出其内在视觉所领悟的内容。

关于上帝，他们说，祂确实降临，使人看见，因为是创造者、保护者、引导者，人类属于祂。祂看见、光照、治理诸天诸地的一切及所有良善；良善在祂里面，祂在良善里面。因为祂是天使天堂的太阳，高于灵界，如尘世太阳高

于自然界；太阳照见、光照、治理其下一切。神性之爱显为太阳，所以祂为大小万物预备生命的一切，为人预备爱与智慧的一切：爱借热，智慧借光。形成上帝为宇宙太阳的观念，就能看见、承认全在、全知、全能。

838 接着谈主救主。有人说，上帝本质是神性之爱，如最纯净的火。爱意愿与所爱者合一，神性之爱意愿与人相互结合，祂在人里，人在祂里。但如最纯净之火的上帝，不能直接如此，否则人会化为细烟。祂本质上热切愿意结合，必须用适合接受、结合的身体包覆自己，因此降临，按创世以来确立的秩序取人性：由自身发出的能力成孕，在母腹孕育、出生，增长爱与智慧，逐渐与自身神性本源合一。这样，上帝成为人，人性成为上帝。

基督徒所拥有、称为圣言的圣经，清楚教导、见证这事。上帝在人性中称为耶稣基督，也说父在祂里，祂在父里，看见祂就是看见父，还有许多类似的话。

理性也能看出，神性之爱如纯火，不如此就不能与人结合。太阳之火若不用大气调和光线、以适宜之热呈现，怎能接触、进入人？纯净以太若不由空气包围、适应人，怎能环绕、进入肺部支气管？鱼不能在空气中生活，只能在适合生命的环境。地上君王也不能直接治理一切，必须借高低官员，共同构成王权的身体。人的灵魂不借身体，就不能显现、交往、传达爱的凭据；上帝岂不也借自己的人性如此？

非洲人听后，比其他民族更能领悟，因理性较内在，各按理解赞同。

839 最后谈内外在人。有人说，从内在领悟的人处于真理之光，即天堂之光；只从外在领悟的人，只处于世界之光，没有真理之光。内在人有聪明、智慧，外在人有疯狂、颠倒的眼光（345节）。前者属灵，从提升到身体之上的灵思想，在光中看真理；后者属世、感官，从身体感官的谬误思想，如云中看真理，反复思量便视伪谬为真理。

内在人如平原山上、城中高塔、海上瞭望台的人；外在人如山谷、塔下地窖、瞭望台下小船的人，只看近处。

内在人又如住宫室二三层，四周水晶窗，可远望全城，认识每间小屋；外在人如住底层，窗以纸粘成，看不见街道，只借烛火、炉火看屋内。前者如高飞鹰，广看下方；后者如高处公鸡，在地上母鸡前啼叫。内在人知道，已知与未知，如罐水与湖水；外在人却以为无所不知。

非洲人欢喜，凭擅长的内在视觉承认如此。

840 因这品性，如今启示正在非洲人那里发生，从所在地区扩展，尚未到海边。他们轻看欧洲外来者，因后者信唯信得救，即只思想、言说，不同时意愿、实行。他们说，有敬拜却不按宗教生活，就不成其为人，只会愚钝邪恶，因为不从天堂接受。机巧的恶意也叫愚钝，其中没有生命，只有死亡。

我多次与曾任非洲希波主教的奥古斯丁交谈。他说，如今在那里感发人敬拜主，新福音有望传播周围。我听见天使欢喜，因为启示开启天使与人类理性的交流；此前，“理智必须服从教会人士规定的信仰”之教条，曾使交流关闭。

第十节　灵界中的犹太人

841 最后审判以前，即1757年以前，犹太人显现在基督徒中心区左侧的山谷；审判后迁到北方，被禁止与基督徒交往，城外游荡者除外。那里有两座大城，犹太人死后前往；审判前称耶路撒冷，后来改名，因为审判后，“耶路撒冷”表示在教义上唯独敬拜主的教会。

城内由归信的犹太人任主管，劝告不可轻蔑基督，惩罚仍如此的人。街道泥泞及踝，房屋满是污物，臭气使人不能靠近。

后来，我看见许多犹太人在南方有居所。据说他们不重视其他犹太人的敬拜方式，思考弥赛亚是否终会来临，生前以理性思想、生活，多是所谓葡萄牙犹太人。

842 有时，一位天使在他们上方半空显现，持杖，使他们以为是摩西，劝停止在那里仍等候弥赛亚的狂妄，因为弥赛亚就是治理他们与所有人的基督。他说自己知道，生前也认识祂。听后，他们离去，多数忘记，少数记住。

记住者被送到归信者的会堂受教，获得新袍代替破衣、书写清晰的圣言，以及城中尚为整洁的住所。

不接受者被抛下，许多到树林、荒野，彼此劫掠。

843 犹太人在那世界仍做买卖，尤其宝石，通过不为人知的途径从天堂取得，那里宝石丰富。他们经营宝石，因为用原文读圣言，视字面意义神圣；宝石对应字面意义。宝石的属灵起源及对应，见“论圣言”217、218节。

他们也能制造仿品，以幻象使人以为真品；这样的人受到主管重罚。

844 犹太人比其他人更不知道自己在中间灵界，以为仍在自然界，因为完全是外在人，不从内在思想宗教，谈弥赛亚仍如从前。有些说，弥赛亚与大卫同来，戴光辉冠冕，走在前面，引入迦南，举杖使河流干涸。那时，基督徒——他们也称外邦人——抓住衣角，求准同行；他们按财富接纳富人，使其服事。

他们以亚8:23、赛66:20，以及耶30:9、结34:23-25、37:23-26中大卫作王、牧人的话确认，却不愿听大卫表示主耶稣基督，“犹太人”表示将属于祂教会的人。

845 问他们是否相信所有人都去迦南，他们说，全都会去，死者也复活，从坟墓进入。若说死后已活，不能再从坟墓出来，他们说，会降下进入身体而活。若说地方不够，他们说，会扩展。若说弥赛亚之国是上帝之子的国，在天不在地，他们说，迦南将成为天堂。

若说他们不知以法他伯利恒在哪里，而弥5:2、诗132:6预言弥赛亚在那里出生，他们说，母亲仍会在那里生产；也有人说，生产处就是伯利恒。

若问弥赛亚怎与邪恶者同住，以耶利米书、尤其申命记32章摩西之歌证明，他们说，犹太人有善有恶，所指只是恶者。

若说其出自迦南女子，以及犹大与儿媳的事（创38章），他们说不算淫乱。若问为何犹大吩咐拉出、烧死她，他们离去商议，回来称是夫兄弟婚，因为俄南、示拉未尽义务。他们又说，许多人出自利未，祭司本属此支派：“我们都出于亚伯拉罕的血脉，就够了。”

若说圣言有灵义，多处论基督、弥赛亚，他们否认；有些说，圣言深处只有黄金。还有许多类似的话。

关于“结语”的灵界见闻

846 有一次，就我的灵而言，我被提升到天使天堂的一个群体。几位智者问：“地上有什么新事？”我说：“主启示了许多奥秘，卓越超过教会开始至今所启示的一切。”他们问是什么，我说：

一、圣言的整体与每个细节都有对应字面意义的灵义，借此使教会之人与主联结、与天使相交；圣言的神圣在这意义中。

【2】二、构成灵义的对应已经揭示。天使问，世人原来知道吗？我说，完全不知道。自约伯时代以来，对应学隐藏数千年。此前它是众学之学，使人认识天堂、教会的属灵事物而有智慧。后来转为偶像崇拜，按主的天义被抹去、失传，无迹可寻。如今主重新揭示，使教会之人与祂联结、与天使相交；这都借圣言，因为其整体、细节都是对应。

天使极欢喜，说主揭示隐藏数千年的奥秘，使建立在圣言上、如今终结的基督教会重新复苏，借天堂从主吸入灵息。他们问，是否也显明洗礼、圣餐的意义，因为从来众说纷纭。我说，已经显明。

【3】我又说，主启示了死后生活。天使问：“谁不知道人死后仍活着？”我说：“他们知道，也不知道。他们说活的是灵魂，不是人；灵魂作为灵而活，但灵如风、以太。最后审判后，虫、鼠、鱼吞食过的身体重新聚合，人才能复活为人。”

天使说：“这是什么话？人死后仍是人，只有实质与物质之别。实质之人彼此看见，如物质之人彼此看见，不知其他差别，只知更完善。”

【4】天使问，人们知道灵界、天堂、地狱什么？我说，一无所知；如今主揭示它们的状态、天使和灵与人的联结，以及许多奇妙之事。天使欢喜，因这使人不再因无知怀疑不朽。

【5】我又说，主启示两世界的太阳不同：灵界太阳是纯爱，自然界太阳是纯火。前者所出从生命获得性质，后者则不如此。这说明此前未知的属灵、属世之别，以及照亮理智、产生智慧的光，与点燃意志、产生爱的热之来源。

【6】也启示生命的三个层级，因而三层天堂；心智按层级区分，与天堂对应。天使问以前不知吗？我说，只知道多寡的层级，不知道先后的层级。

【7】他们问还有什么。我说，有最后审判；主是天地的上帝；上帝在位格与本质上为一，神性三一在祂里面，这一位就是主；新教会与教义；圣经神圣；启示录揭开；诸行星与宇宙诸地球的居民；以及许多灵界见闻，借此从天堂揭示智慧。

后来我说，还有真正的婚姻之爱及属灵愉悦已经启示。

847 天使说：“谁不知道婚姻之爱的愉悦胜过其他爱？主能赋予一种爱的一切福乐、幸福、愉悦，都汇集其中，因为对应主与教会之爱。真正的婚姻之爱，是充分接受、感受这些的容器。”

我说，世人不知道，因未亲近主、逃避肉体私欲，不能重生。真正的婚姻之爱只来自主，赐给由祂重生的人，也就是进入新教会、新耶路撒冷的人。

我又说，怀疑今日世人愿否相信这爱属灵、来自宗教，因为只有肉体观念。这爱按宗教定性质：属灵人那里属灵，属世人那里属世，淫乱者那里只是属肉体。

848 天使欢喜，却察觉我忧伤，问原因。我说，主启示的奥秘，卓越尊贵超过迄今公开的知识，地上仍视为无价值。

他们惊讶，请主准俯视世界，看见尽是黑暗。有话吩咐，将奥秘写纸上，降到地上，观看奇象。他们照做。纸在灵界发光如星，进入自然界便失光，越降越暗。

纸降到神职人员、平信徒中的学者与有教养者中，听见低语：“这是什么？有什么用？知道不知道有何关系？不就是头脑产物？”有人仿佛折叠、卷起、翻弄，有人撕裂，想践踏。但主阻止恶行，命天使收回保管。

> 天使忧伤，想：“还要多久？”有话说：“直到一载、二载、半载。”（启12:14）

849 随后，地狱传来敌意低语：“行神迹，我们就信。”我问，前述不算吗？他们说不算，要显明未来才信。

我说：“主不赐这样的事；知道未来越多，理性、理智、审慎、智慧就越闲置、麻木、衰败。”

我问还要什么，他们喊，要摩西在埃及的神迹。我说，或许也会像法老、埃及人硬心。他们否认。

我说：“须保证，不像雅各后裔，见西奈山燃烧、听耶和华从火中说话，这最大的神迹后不过一月，就敬拜金牛犊、围绕跳舞。”金牛犊在灵义上，是肉体快感。

地狱声音说，不会如此。

天上声音说：“若不信摩西、先知，也就是主的圣言，因神迹相信，也不会比雅各后裔、亲见主行神迹的人更多。”

850 随后，有些人从那发声的地狱上来，沉重地问：“为何主向你这平信徒启示，而不向教士？”

我说，是主的美意，从少年便预备我。“但主为何选渔夫，不选律法师、文士、祭司、拉比？你们讨论、判断，就会知道。”

他们低语，随后沉默。

851 我预见，许多读各章“灵界见闻”的人，会以为是想象虚构。但我郑重声明，是真实所见、所闻，不在沉睡，而在完全清醒时。主亲自显现，差遣我教导属于新教会、新耶路撒冷的事，开启心智或灵的内层，使我同时在灵界与天使、自然界与人同在，已有二十七年。

若主不开启某人的灵之视觉，显明、教导，基督教界谁会知道天堂与地狱？这些事在诸天堂显现，可以从约翰启示录与旧约先知的类似所见证明。

【2】启示录中，约翰见人子在七灯台间；天上的帐幕、圣殿、约柜、祭坛；七印书卷开启、马出现；宝座周围四活物；各支派一万二千选民；无底坑蝗虫；生男孩、躲龙到旷野的妇人；海兽、地兽；空中传永远福音的天使；火玻璃海；末后七灾天使；碗倒在地、海、河、太阳、兽座、幼发拉底河、空中；朱红兽上的妇人；龙被扔火湖；白马、大筵席、新天新地；天降圣城及门、墙、根基；生命水河、每月结果的生命树。还有许多，都是他在灵里处于中间灵界和天堂时所见。

还有复活后使徒的所见，彼得后来所见（徒11章），保罗的所见所闻。旧约如以西结见四活物、基路伯（结1、10章），新圣殿、新地、天使量度（40—48章），被带到耶路撒冷见可憎之事，又到迦勒底（8、11章）。

【3】撒迦利亚见骑马者在番石榴树间（亚1:8及以下）；四角、持准绳者（1:18及以下；2章）；飞卷、量器（5:1，6）；两山间四车和马（6:1及以下）。

但以理见四兽从海上来（但7:1及以下）；人子驾云、国度永不废去（7:13，14）；绵羊、公山羊相争（8:1及以下）；加百列交谈（9章）。以利沙仆人眼开，见火车火马围绕（王下6:17）。

由此与圣言许多其他事可知，灵界事物在主降临前后，曾向许多人显现。如今新教会开始，新耶路撒冷从天降下，再次有这些显现，何足惊奇？