《诠释启示录》

以马内利·瑞登堡 著

全文 · A4 打印版 · newchurchcn.com
普通字号 / 大字版均适合 A4 纸打印

新教会汉语神学院 · newchurchcn.com
著作汉译

《诠释启示录》

以马内利·瑞登堡 著

第一章

1 耶稣基督的启示，就是神赐给他，叫他将必要快成的事指示他的众仆人。他就差遣使者晓谕他的仆人约翰。

2 约翰便将神的道和耶稣基督的见证，凡自己所看见的都证明出来。

3 念这书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日期近了。

4 约翰写信给亚细亚的七个教会。但愿从那昔在、今在、以后永在的神，和他宝座前的七灵，

5 并那诚实作见证的、从死里首先复活、为世上君王元首的耶稣基督，有恩惠、平安归与你们！他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶，

6 又使我们成为国民，作他父神的祭司。但愿荣耀、权能归给他，直到永永远远。阿们！

7 看哪，他驾云降临！众目要看见他，连刺他的人也要看见他；地上的万族都要因他哀哭。这话是真实的。阿们！

8 主神说：“我是阿拉法，我是俄梅戛，是昔在、今在、以后永在的全能者。”

9 我约翰就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分，为神的道，并为给耶稣作的见证，曾在那名叫拔摩的海岛上。

10 当主日，我被圣灵感动，听见在我后面有大声音如吹号，说：

11 “你所看见的当写在书上，达与以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非、老底嘉那七个教会。”

12 我转过身来，要看是谁发声与我说话；既转过来，就看见七个金灯台。

13 灯台中间有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带。

14 他的头与发皆白，如白羊毛，如雪；眼目如同火焰；

15 脚好像在炉中锻炼光明的铜；声音如同众水的声音。

16　他右手拿着七星，从他口中出来一把两刃的利剑，面貌如同烈日放光。

17　我一看见，就仆倒在他脚前，像死了一样。他用右手按着我，说：“不要惧怕！我是首先的，我是末后的，

18　又是那存活的；我曾死过，现在又活了，直活到永永远远；并且拿着死亡和阴间的钥匙。

19　所以你要把所看见的和现在的事，并将来必成的事都写出来。

20　论到你所看见、在我右手中的七星和七个金灯台的奥秘：那七星就是七个教会的使者；七灯台就是七个教会。”

1 解释过这部名叫《启示录》的预言书的人很多，但他们都不明白圣言的内义，也就是灵义。所以，他们把书中的每一处都套用到教会前后相继的各个状态上——这些状态是他们从教会的历史中得知的；此外，他们还把许多内容套用到国家和社会的状况上。结果，这些解释大多只是猜测，从来没有清楚到可以确认为真理的地步。因此，人们读过之后，也就把它们当作一家之言，搁在一边了。现有的解释之所以如此，正如上面所说，是因为解释的人对圣言的内义或灵义一无所知。其实，《启示录》的全部内容，都是用和旧约先知书相同的文体写成的；概括地说，就是用和整部圣言相同的文体写成的。圣言在字面上是属世的，在其深处却是属灵的；凡是这样的经文，都在自身中含有一种在字面上完全看不出来的意义。这两种意义有怎样的差别，可以从《白马》这本小书，以及书后所附《天堂的奥秘》摘录中所说明和指出的内容看出来。

2 由此可见：《启示录》和旧约的先知书一样，若不知道它的灵义，就根本无法理解，连其中任何一处也无法理解。不仅如此，还必须有从天上来的启示，因为在天上，整部圣言都是照着这灵义来理解的。事实确实如此，接下来的解释本身就会证明。

3 在接下来的解释中，有许多内容引自《天堂的奥秘》；读者须知，这些内容都出自该书。

4 解释　第1–3节

“耶稣基督的启示，就是神赐给他，叫他将必要快成的事指示他的众仆人。他就差遣使者晓谕他的仆人约翰。约翰便将神的道和耶稣基督的见证，凡自己所看见的都证明出来。念这书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日期近了。”

第1节：“耶稣基督的启示”，象征主所发出的、关于教会末期的预言（5节）；“就是神赐给他，叫他……指示他的众仆人”，象征这是为那些处在出于良善之真理中的人（6节）；“将必要快成的事”，象征必定要发生的事（7节）；“他就差遣使者，晓谕他的仆人约翰”，象征这些事从天上启示给那些处在爱之良善中的人（8、9节）。

第2节：“约翰便将神的道和耶稣基督的见证……证明出来”，象征这是为那些从心里承认神性真理、并承认主人性中之神性的人（10节）；“凡自己所看见的”，象征他们的理解力受了光照（11节）。

第3节：“有福的”，象征里面有天堂的人（12节）；“念……的”，象征他们能领悟（13节）；“和那些听见……预言的”，象征他们照着天堂的教义生活（14节）；“又遵守其中所记载的”，象征他们是出于爱真理的快乐而这样生活（15节）；“因为日期近了”，象征他们的内在状态就是这样（16节）。

5 （第1节）“耶稣基督的启示。”这象征主所发出的、关于教会末期的预言。这一点从“启示”的含义可以看出：“启示”就是预言。又因为这些预言唯独来自主，所以说“耶稣基督的启示”。至于说这启示或预言是关于教会末期的，是因为书中主要论述的就是这个时期。有人或许以为，《启示录》论述的是教会从开始到终结前后相继的各个状态。其实不然。书中论述的只是天堂和教会临近终结时的状态，也就是最后审判之时的状态，所以是关于末期的。至于教会前后相继的各个状态，主自己在《马太福音》第24、25章和《马可福音》第13章中已经预言过了。不过，那里的话是用神性的预言文体写成的，这种文体借着对应来表达；因此，其中的内容唯有借着内义，也就是灵义，才能被揭示出来、被人看明白。（正因如此，主让我在《天堂的奥秘》中，在《创世记》第26至40章各章的前面，解释了这些内容。这些解释可在该书中按次序查看，位置如下：第3353–3356、3486–3489、3650–3655、3751–3757、3897–3901、4056–4060、4229–4231、4332–4335、4422–4424、4635–4638、4661–4664、4807–4810、4954–4959、5063–5071节。）

6 “就是神赐给他，叫他……指示他的众仆人。”这象征这是为那些处在出于良善之真理中的人。这一点从“赐给他，叫他指示”启示的含义，以及“他的众仆人”的含义可以看出。“赐给他，叫他指示”启示，就是指示预言，或者说（意思相同）这是为他们的；“他的众仆人”，就是处在出于良善之真理中的人。这些人之所以被称为神的“仆人”，是因为圣言中把倾听神、顺服神的人称为“神的仆人”。唯有在处于出于良善之真理中的人那里，才有倾听和顺服；单单处于真理中、也就是处于没有良善之真理中的人，却没有。因为后一种人只把真理记在记忆里，没有活在生命里；而处在出于良善之真理中的人，却把真理活在生命里。凡把真理活在生命里的人，都是从心里，也就是出于爱，去行这些真理。须知，人若不处在良善中，任何真理都绝不会进入他的生命。因为良善属于爱，而爱造就整个人；所以，凡与他的爱相合的真理，他都会接纳到自己的生命里。这一点可以从下面的事实看得十分清楚：人所爱的，他就据为己有；其余的，他都弃之不顾，甚至厌恶。这里所说的良善，是指对主之爱的良善和对邻之爱的良善。因为唯有这种良善才是属灵的良善，信的真理与它相合。

7 “将必要快成的事。”这象征必定要发生的事。这一点从“必要成的事”和“快”的含义可以看出：“必要成的事”，就是必然要发生的事；“快”，就是确定的、完全的（这一点见《天堂的奥秘》5284、6783节）。凡照着字义看待圣言中一切的人，都只知道“快”就是快；所以在这里，他们以为《启示录》所预言的事很快就要发生。因此，他们也会诧异：在最后的审判来到之前，怎么竟

过去了这么长的时间。但明白圣言内义的人，不把“快”理解为快，而是理解为确定。他们之所以把“快”理解为确定，是因为“快”包含时间的概念，而时间是自然界所特有的。所以，“快”是一个属世的字眼，不是属灵的字眼；而圣言中一切属世的字眼，都象征与它们相对应的属灵事物。因为圣言在其深处是属灵的，在字面上则是属世的。正因如此，“快”象征确定。（时间是自然界所特有的，在灵界中对应于生命的状态，这一点见《天堂与地狱》一书“论天堂里的时间”一章，162–169节。）

8 “他就差遣使者晓谕他的仆人约翰。”这象征这些事从天上启示给那些处在爱之良善中的人。这一点从“晓谕”的含义可以看出：“晓谕”是指字义中所包含的事物，这些事物象征着内义中的事物。因为经上说：“启示，就是神赐给他，叫他……指示……就……晓谕”；“晓谕”所借以表达的，是字义中的事物，因为这些事物全都有所象征；而被象征的，就是内义所包含的事物。原来圣言中的一切，都象征内义中的属灵事物。这一点也从“差遣使者”的含义可以看出：“差遣使者”是指从天上启示出来的事；因为“差遣”就是启示，“借着使者”就是从天上。“差遣”之所以是启示，是因为凡从天上差遣来的，都是启示：天上所有的被启示出来，就是关乎教会及其状态的属灵事物。不过，这些事物到了人这里，就转为属世的事物，就像《启示录》和圣言其他各处的字义那样。从天上来的东西，到人这里不能以别的方式呈现；因为从灵界进入自然界的时候，属灵事物就落入与它相对应的属世事物之中。正因如此，先知性的圣言在字义上是这个样子；也正因为它是这样，所以它在深处是属灵的，是神性的。“使者”（也就是天使）之所以表示从天上来，是因为天使所说的话是从天上来的。天使与人谈论天堂和教会的事时，不像人与人说话那样，凭记忆转述别人的吩咐。他所说的，是不断流入他里面的；而且不是流入他的记忆，而是直接流入他的理解力，再从理解力流入言语。所以，天使对先知们所说的一切都是神性的，丝毫不出于天使自己。说这些事是从天上启示的，还是说从主启示的，意思都一样。因为在天使那里，是主的神性造就天堂，丝毫没有出于天使自我的东西。这一点从《天堂与地狱》一书（2–12节，254节）所说明和指出的，可以看得更清楚。

【2】说这些事启示给处在爱之良善中的人，是因为经上说“差遣使者，晓谕他的仆人约翰”，而“约翰”代表并指处在爱之良善中的人。原来，十二使徒代表并象征教会中一切处在出于良善之真理中的人，因而也象征构成教会的一切出于良善的真理；而每一位使徒又各自象征某一样特定的事物。例如，“彼得”象征信，“雅各”象征仁义，“约翰”象征仁义之善，也就是爱之良善。因为约翰代表这种良善，所以启示是给他的。像这样从天上来的启示，只能给予处在仁义之善或爱之良善中的人。其他人固然也能听到从天上来的事，却不能领悟；唯有处在爱之良善中的人才有属灵的领悟。原因在于，他们接受这些事不仅凭听觉，还凭爱；凭爱接受，就是完全接受，因为这些事是被他们所爱的。凡这样接受的人，都会在自己的理解力中看见这些事，那里就是他们内在视觉的感知所在。事实如此，我已从大量经历中得到证实，也可以用许多理由来说明；但现在还不宜展开。这里只需提一句：圣言中所有的名字都不是指人物，而是指事物。例如，“约翰”象征处在爱之良善中的人，抽象地说，就是爱之良善。（圣言中所有的名字都象征事物，见《天堂的奥秘》768、1888、4310、4442、10329节。圣言中人名和地名不能进入天堂，而是转为它们所象征的事物，见1876、5225、

6516、10216、10282、10432节。圣言的内义何等优美，即使经文只是一串名字，也是如此，举例说明见1224、1264、1888节。主的十二门徒和以色列的十二支派一样，代表并因此象征信与爱的一切事物的总和，见2129、3354、3488、3858、6397节。“彼得”“雅各”“约翰”依次代表并因此象征信、仁义和仁义之善，见《创世记》第18章与第22章的前言，以及3934、8581、10087节。）

9 人若知道圣言中所有的名字都象征事物，知道雅各十二个儿子或十二支派的名字象征教会一切真理和良善的总和，主十二门徒的名字也是如此，又知道“彼得”“雅各”“约翰”象征信、仁义和仁义之善，就能看出圣言中的许多奥秘。例如：主为什么给西门起名叫“彼得”，又给雅各和约翰起名叫“半尼其”，就是“雷子”的意思（可3:16, 17）。

原来，“彼得”和“磐石”一样，象征主在出于良善之真理方面，或者说在出于仁义之信方面；“雷子”则象征那些出于爱的情感而接受天堂真理的人。（“磐石”象征主在出于良善之真理方面，或在出于仁义之信方面，见《天堂的奥秘》8581、10580节；“以色列的磐石”也是如此，见6426节。“雷”象征从天上来的神性真理，见7573、8914节；“闪电”象征这些真理的光辉，见8813节；因此，雷也被称为“声音”，见7573、8914节。）

【2】凡知道“彼得”象征信、“约翰”象征仁义之善的人，都能看出一些奥秘。我想在此列举几个：

第一，主为什么对彼得说：

> “我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上……我要把天国的钥匙给你。”（太16:18, 19）

从字面上看，好像这权柄是赐给了彼得；其实彼得并没有得到任何权柄。这话之所以对他说，是因为“彼得”象征从主而来的、出于良善的真理，而一切权柄都属于从主而来的、出于良善的真理，也就是属于凭着真理、出于良善的主。（事实如此，见《最后的审判》一书57节的说明。）知道“彼得”象征信，还能看出第二个奥秘：主为什么对他说，鸡叫以先，他要三次不认主；后来这事也果然应验了（太26:34以下）。这象征：在教会的末期，人不会再有对主的信，因为已经没有仁义了。原来，“鸡叫”和“黎明”一样，象征教会的末期（见10134节）；“三”或“三次”象征完满，直到终结（见2788、4495、5159、9198、10127节。教会的终结，就是因为没有仁义而没有信的时候，见《最后的审判》一书33–39节及以下）。

【3】能看出的第三个奥秘是：下面这段关于彼得和约翰的经文象征什么：

> 耶稣对彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你牧养我的羊。”第三次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第三次对他说“你爱我吗”，就忧愁，对耶

稣说：“主啊，你是无所不知的；你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊。我实实在在地告诉你，你年少的时候，自己束上带子，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。”……说了这话，就对彼得说：“你跟从我吧！”彼得转过来，看见耶稣所爱的那门徒跟着……就问耶稣说：“主啊，这人将来如何？”耶稣对他说：“我若要他等到我来的时候，与你何干？你跟从我吧！”（约21:15–22）

这段话象征什么，人若不懂内义，不知道“彼得”象征信、“约翰”象征仁义之善，就没有人能明白。也就是说，“彼得”指教会中处在信里的人，“约翰”指处在仁义之善中的人。耶稣三次对彼得说“你爱我吗”，彼得三次回答“你知道我爱你”，耶稣随后说“你喂养我的小羊”“你牧养我的羊”，这象征：那些处在出于爱之信中的人，应当教导那些处在对主之爱的良善和对邻之仁义的良善中的人。因为处在出于爱之信中的人，也处在真理中；凭此处在真理中的人，会教导良善，并引人走向良善。原来，人所得的一切属灵良善，都是借着真理获得、植入的。（“小羊”象征处在天真之善和对主之爱的良善中的人，见3994、10132节；“羊”象征处在对邻之仁义的良善中的人，见4169、4809节；“喂养”就是教导，见5201、6078节。）

【4】接着，主描述了信在教会初期会是什么样子，在末期又会是什么样子。教会的初期，是指“你年少的时候”；末期，是指“年老的时候”。“年少的时候，自己束上带子，随意往来”，象征在教会初期，人从仁义之善中汲取真理，并且出于自由而行事；因为出于自由而行，就是出于对源于良善之真理的情感而行。“年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方”，象征在教会末期，人不再从仁义之善中汲取真理；所以他们所知道的，只是别人告诉他们的，这样他们就会处在奴役的状态中。因为不是良善在引领的时候，人就陷入奴役的状态。（“衣服”象征真理，见1073、2576、5319、5954、9212、9216、9952、10536节；因此“束上带子”就是汲取并领会真理，见9952节。“行走”就是行事、生活；出于自由而行，就是出于爱或情感而行，因为人所爱的，他就自由地去做，见2870、3158、8987、8990、9585、9591节。每个教会都始于仁义，但随着时间推移，渐渐偏向信，最后偏向唯信，见1834、1835、2231、4683、8094节。）

【5】在教会末期，信变成了这个样子：它弃绝仁义之善，说唯信造就教会、使人得救，而生活之善，也就是仁义，却不能。所以耶稣对彼得（这里彼得指的就是这样的信）说：“你跟从我吧！”接着“彼得转过来，看见耶稣所爱的那门徒跟着……就问耶稣说：‘主啊，这人将来如何？’”这象征：在教会末期，信会转身离开主。因为经上说，彼得（象征那种信）“转过来”看；又说他问起耶稣所爱的门徒，也就是约翰（象征仁义之善）：“这人将来如何？”意思是：这人算不得什么。但耶稣对他说：“我若要他等到我来的时候，与你何干？你跟从我吧！”这象征：仁义之善会跟从主、承认主，一直到旧教会的末期和新教会的初期。（旧教会的末期称为“世代的末了”，新教会的开始称为“主的降临”，见4535、10622节。）能看出的第四个奥秘是：主为什么爱约翰胜过其他门徒，约翰为什么因此靠在主的胸前，也就是侧身挨近主的怀里（约13:23；21:20）。

这是因为，主看着约翰的时候，眼前就是爱之良善；因为约翰代表并象征这种良善，而正是这种良善造就天堂和教会。（见《天堂与地狱》13–19节。）知道约翰代表爱之良善，就能看明第五个奥秘：主在十字架上对母亲马利亚和对约翰所说的话象征什么：

“耶稣见母亲和他所爱的那门徒站在旁边，就对他母亲说：‘妇人，看，你的儿子！’又对那门徒说：‘看，你的母亲！’从此那门徒就接她到自己家里去了。”（约19:26, 27）

这里的“母亲”和“妇人”指教会，“约翰”指仁义之善；整段话象征：哪里有仁义之善，哪里就有教会。（圣言中的“妇人”指教会，见252、253、749、770、3160、6014、7337、8994节；“母亲”也是如此，见289、2691、2717、3703、4257、5581、8897、10490节。至于“接到自己家里”就是同住，这是显而易见的。）由此可见，圣言中隐藏着何等多的奥秘，而这些奥秘唯有知道圣言内义，也就是灵义的人才能看明。没有这内义，人也无法知道使徒们要坐在十二个宝座上审判以色列十二个支派（太19:28；路22:30）是什么意思。

这里的“使徒”并不是指使徒，而是指从主而来的一切出于良善的真理。所以这话象征：唯有主要凭着出于良善的真理审判所有人，也就是照着这些真理审判每一个人。

10 （第2节）“约翰便将神的道和耶稣基督的见证……证明出来。”这象征这是为那些从心里承认神性真理、并承认主人性中之神性的人。这一点从“作见证”（证明）、“神的道”和“耶稣基督的见证”的含义可以看出：“作见证”就是从心里承认（下文会说明）；“神的道”，也就是神的话语，就是神性真理（见《天堂的奥秘》4692、5075、9987节）；“耶稣基督的见证”，就是承认主人性中的神性。“耶稣基督的见证”之所以象征这一点，是因为“作见证”象征从心里承认，而从心里承认耶稣基督，就是承认祂人性中的神性。因为人若承认主，却不同时承认祂人性中的神性，就不是承认主。原来，祂的神性就在祂的人性里，不在人性之外；神性在祂的人性里，就像灵魂在身体里一样。所以，想到主的人性而不同时想到祂的神性，就好比把一个人和他的灵魂或生命分开来想，这根本不是在想一个人。

【2】主的神性在祂的人性里，二者同为一个位格，这是整个基督教界所接受的教义所教导的。这教义这样说：

“基督虽是神，也是人，却不是两个，而是一个基督。他是一个，不是由于神性变成了人性，而是由于神性把人性取到自己身上。他完全是一个，不是由于两种本性混合，而是由于他是独一的位格；因为正如灵魂与身体合成一个人，照样，神与人合成一位基督。”（出自《亚他那修信经》）

由此也可以看出，那些把神性分为三个位格的人，在把主当作第二位格来想的时候，必须同时想到祂的人性和神性；因为信经说二者是独一的位格，二者合一，就像灵魂与身体合一。所以，凡不这样想的人，所想的就不是主。凡不这样想主的人，也就不能想到那被称为父的神性。

因为主说：“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。”（约14:6）因为“耶稣基督的见证”象征这种承认，所以经上说：“预言中的灵意乃是为耶稣作见证。”（启19:10）

“预言中的灵”，就是教义的生命和灵魂。（在圣言的内义中，“灵”象征生命或灵魂，见5222、9281、9818节；“预言”象征教义，见2534、7269节。而承认主，正是教会一切教义的生命或灵魂。关于这些，后文还要详细讲。）

【3】“作见证”之所以就是从心里承认，是因为这里讲的是属灵的事；而属灵的事，没有人能作见证，除非出于心，因为他无法从别处领悟到事情确实如此。对世上存在的事作见证，是凭知识，也就是凭记忆和思想作见证，因为他亲眼见过或亲耳听过。但属灵的事却不同，因为它们充满整个生命，并且造就生命。人的灵——人的生命主要就居于其中——不是别的，就是他的意愿或他的爱，以及由此而来的理解力和信。圣言中的“心”象征意愿和爱，以及由此而来的理解力和信。由此可见，为什么“作见证”在灵义上是指从心里承认。因为“心”象征爱之良善，唯有这良善才承认神性真理和主人性中的神性，而“约翰”象征的就是这良善，所以约翰也说，他“将神的道和耶稣基督的见证……证明出来”。他在别处也说：“看见这事的那人就作见证，他的见证也是真的，并且他知道自己所说的是真的，叫你们也可以信。”（约19:35）

另一处又说：“为这些事作见证，并且记载这些事的，就是这门徒；我们也知道他的见证是真的。”（约21:24）

11 “凡自己所看见的。”这象征他们的理解力受了光照。这一点从“看见”的含义可以看出：“看见”就是理解（见《天堂的奥秘》2150、2325、2807、3764、3863、3869、4403–4421、10705节）。这里是指凭光照而理解，因为这里讲的是教会和天堂的事，而这些事唯有凭光照才能被理解、被领悟。教会和天堂的事称为属灵的事；它们只有借助天堂之光，才能进入人的理解力，而天堂之光会光照理解力。正因如此，载有教会和天堂之事的圣言，唯有受了光照的人才能明白。唯有处在对源于良善之真理的情感中的人，才会受到光照；因而也就是处在对主之爱和对邻之仁义中的人。这些人的良善是属灵的良善，天堂之光与这良善同在，并从这良善而出，正是这光在光照人。

12 （第3节）“有福的。”这象征里面有天堂的人。这一点从“有福”的含义可以看出：“有福”是指永远幸福的人，也就是里面有天堂的人。不是永恒的福乐，虽然也叫福乐，但相比之下算不得福乐；因为它会过去，而会过去的，比起不会过去的，就如同无有。说“里面有天堂”，是因为天堂就在人里面：人外面的天堂流入人里面的天堂，并且按照二者相对应的程度被接受。（天堂在人里面；处在属天之爱中的人，他的内在就是一个最小形式的天堂，与最大的天堂相对应，见《天堂与地狱》51–58节。里面有天堂的人才能进天堂，见《新耶路撒冷及其属天教义》232–236节。）

13 “念……的。”这象征他们能领悟。这一点从“念”圣言的含义可以看出：“念”圣言就是凭光照而理解，也就是领悟。因为“念”和“看见”的象征相似：念的人都在看；而“看见”象征凭光照而领悟（见上文第11节）。

14 “和那些听见……预言的。”这象征他们照着天堂的教义生活。这一点从“听见”和“预言的话”的含义可以看出。“听见”就是领悟并顺服（见《天堂的奥秘》2542、3869、4653、5017、7216、8361、8990、9311、9397、10061节），因而也就是照着所听见的去生活；因为领悟并顺服的人，就照着它生活。“预言的话”是天堂教义的真理：因为“话”就是真理（见4092、5075节），“预言”就是教义（见2534、7269节）；这里是指天堂的教义，因为这是来自天上的圣言中的预言。“听见”之所以就是顺服和生活，是因为在属天的天使那里，所听见的都进入生命。不过，这一点人们并不知道，所以我想简单说明一下：人有两种感官，是用来接受那些塑造理性的东西，以及使人得以改造的东西的，这就是视觉和听觉；其余的感官另有用处。从视觉进入的，进入人的理解力，并光照理解力；所以“视觉”象征受了光照的理解力。因为理解力对应于眼睛的视觉，正如天堂之光对应于世界之光。而从听觉进入的，既进入理解力，同时也进入意愿；所以“听觉”象征领悟和顺服。正因如此，人类语言中有“听见某人”的说法，也有“听从某人”的说法，又有“作听话的人”和“倾听”这样的说法。“听见某人”是指领悟，“听从某人”是指顺服，“作听话的人”也是这个意思，而“倾听”则兼有这两层意思。这些说法是从灵界流入人类语言的，人的灵本来就在灵界。至于在灵界中这又是从何而来，下面也要说明：

【2】在灵界中，那些在“耳朵区域”里的人，是出于领悟而顺服的人。（灵界中所有的人都在某个区域里，这些区域都以人的肢体、器官或脏腑命名，因为他们与这些部分相对应，见《天堂与地狱》87–102节。）耳朵区域位于天堂的轴心上，所以整个灵界都流入这个区域，也就是流入那里的人，并带着“应当这样做”的领悟；因为这种领悟在天堂中处于主导地位。正因如此，在那里的人都是出于领悟而顺服的人。凡从听觉进入的，都直接经由理解力进入意愿，这一点还可以用属天国度的天使所受的教导来说明。这些天使是最有智慧的。他们的全部智慧，都是凭听觉而不是凭视觉接受的。因为他们所听见的一切关于神性的事，都出于崇敬和爱而用意愿接受下来，成为自己生命的一部分。又因为他们是立刻用生命去接受，而不是先存入记忆，所以这些天使不谈论信仰的事。别人谈到这些事时，他们只照着主在《马太福音》中的话（太5:37），回答“是，是”或“不是，不是”。由此可见，赐给人听觉，主要是为了接受智慧；赐给人视觉，则是为了接受聪明。智慧就是领悟、愿意并去行；聪明就是知道并领悟。（属天的天使凭听觉而不是凭视觉汲取智慧，见《天堂与地狱》270、271节；关于这些天使，还可见该书20–28节。）

15 “又遵守其中所记载的。”这象征他们是出于爱真理的快乐而这样生活。这一点从“遵行”和“遵守”的含义，以及“其中所记载的”的含义可以看出。“遵行”和“遵守”，就是照着所教导的去领悟、去愿意、去行，这里是照着天堂的教义。“其中所记载的”，是指出于对真理的爱，或者说出于这种爱的快乐；因为凡出于爱而做的，都是出于快乐而做的，快乐没有别的来源。之所以用“其

中所记载的”来象征这一点，是因为天堂教义中的内容，已经写在他们的心上，也就是写在他们的生命里；而写在心上和生命里的，就是写在爱里，因为圣言中的“心”象征爱（见《天堂的奥秘》7542、9050、10336节）。至于说这是对真理的爱，是因为这些话是论到天堂教义的，而天堂的教义是由真理构成的。圣言中常说“遵行”“遵守”诫命、命令、话语、律法；在那里，“遵行”和“遵守”象征理解、愿意并去行。例如《马太福音》中说：

“凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。”（太28:20）

《路加福音》中说：“听神之道而遵守的人有福。”（路11:28）《约翰福音》中说：“我实实在在地告诉你们，人若遵守我的道，就永远不见死。”（约8:51）

同一卷书中又说：“人若爱我，就必遵守我的道……不爱我的人，就不遵守我的道。”（约14:15, 23, 24）

又说：“你们若遵守我的命令，就常在我的爱里……你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。”（约15:10, 14）行就是愿意，愿意就是行，因为意愿的全部都在行为之中。

16 “因为日期近了。”这象征他们的内在状态就是这样。这一点从“日期”（时候）和“近”的含义可以看出：“时候”就是状态（这一点见《天堂与地狱》162–169节，那里论述的是天堂里的时间）；“近”就是内在。所以这里因为是论到状态，意思就是：内在的状态就像上面所描述的那样。所说的状态，是指情感的状态，以及由此而来的思想的状态。人读到这句话，若对内义一无所知，就会以为“日期近了”是说《启示录》所载之事得以应验的时候近了。其实并不是这个意思。这一点从下面的事实可以看出：这些事直到过了十七个世纪才得以应验。但因为圣言在字面上是属世的，在里面是属灵的，所以说“日期近了”，好让天堂里的人理解为内在的状态。因为如果照着灵义直接说“内在的状态”，天使反而不会明白；原来天使都是按照对应来领悟圣言中的一切的。“近”之所以象征内在，是因为天堂中的距离完全取决于爱之良善的差异。所以，处在相近之良善中的人，彼此也就相近。正因如此，地上的亲属关系被称为“近亲”，因为它们反映了属灵的亲缘；而属灵的亲缘在天堂里实际上就是这样。天堂里之所以如此，是因为爱之良善使人联结；良善越是内在，就越是相近。所以，人越是在内里处于爱之良善中，天堂离他就越近。其根源在于：天使、灵或人越是在内里爱主，主就离他越近。在内里爱主，就是在内里爱祂的诫命，也就是出于爱的快乐去领悟、愿意并遵行这些诫命。正因如此，圣言中的“近”象征同在与联结（见《天堂的奥秘》5911、9378、9997、10001节）。《约翰福音》这样描述这种“近”：

“耶稣回答说：‘人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。’”（约14:23）

同一卷书中又说到保惠师，就是真理的圣灵：“你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。”（约14:17）

真理的保惠师（圣灵）就是从主发出的神性真理，所以说祂“要在你们里面”。

17 以上对经文所作的近义解释，也就是总体的解释，看起来会显得零散，因为它们不是连贯地展开的。这是因为每一处都要分开解说，内义紧接着放在与它不同的字义之下，而且每一处都分开来看。然而天使却不是这样。天使处在内义之中；他们看不见字义，对字义也一无所知，只知道内义。因为他们是在天堂之光中看内义的，所以他们所见的内义是那样连贯、那样环环相扣、那样丰富，因而又含有那样的智慧，以致无法用人的语言表达和描述。天使的观念是属灵的，也以奇妙的方式把一切联结起来；它们所包含的，是人用自己属世的观念所能把握、所能说出的千倍以上。

18 解释　第4–6节

“约翰写信给亚细亚的七个教会：但愿从那昔在、今在、以后永在的神和他宝座前的七灵，并那诚实作见证的、从死里首先复活、为世上君王元首的耶稣基督，有恩惠、平安归与你们！他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶，又使我们成为国民，作他父神的祭司。但愿荣耀、权能归给他，直到永永远远。阿们！”（“用自己的血使我们脱离罪恶”，原文直译是“用自己的血洗去我们的罪”；“又使我们成为国民，作他父神的祭司”，原文直译是“又使我们成为君王和祭司，归于神和他的父”。）

第4节：“约翰”，象征主在教义方面（19节）；“七个教会”，象征写给一切处在出于良善之真理中，也就是处在出于仁义之信中的人（20节）；“亚细亚的”，象征处在聪明之光中的人（21节）；“有恩惠、平安归与你们”，象征真理与良善的快乐（22节）；“从那昔在、今在、以后永在的”，象征来自那从永远到永远是天堂与教会一切之中的一切的主（23节）；“和……七灵”，象征天上的神性（24节）；“他宝座前的”，象征同在与天意（25节）。

第5节：“并……耶稣基督”，象征来自主的神性人性（26节）；“那诚实作见证的”，象征天上一切真理都出于祂（27节）；“从死里首先复活”，象征那里一切良善都出于祂（28节）；“为世上君王元首的”，象征教会中一切出于良善的真理都出于祂（29节）；“他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶”（原文直译是“洗去我们的罪”），象征祂的爱，以及借着出于祂的真理、由祂所成就的重生（30节）。

第6节：“又使我们成为国民，作……祭司”（原文直译是“又使我们成为君王和祭司”），象征我们靠着祂而处在祂的属灵国度和属天国度中（31节）；“他父神”（原文直译是“归于神和他的父”），象征借着神性真理和神性良善（32节）；“但愿荣耀、权能归给他，直到永永远远”，象征这些唯独出于祂，直到永远（33节）；“阿们”，象征神性的确认（34节）。

19 （第4节）“约翰。”这象征主在教义方面。这一点从约翰所代表的可以看出：约翰代表爱之良善（上文已说明，见第8节）。又因为他代表爱之良善，所以在至高之义上，他代表主；因为爱之良善全都来自主，人、灵和天使都只是接受者，而接受者就被说成象征那来自主的东西。圣言中其他许多

人物也是这样，比如亚伯拉罕、以撒、雅各、大卫、以利亚、以利沙、施洗约翰、彼得以及其他使徒：他们每一位都象征天堂与教会的某种良善或真理，但在至高之义上，他们都象征主。比如“大卫”，在内义上象征属灵国度中的神性真理，这被称为主的君王性；所以在至高之义上，他象征主在这真理方面、在君王性方面。正因如此，圣言中论到大卫说，他要来，要作王统治以色列人（结37:24，25；何3:5）。“以利亚”和“以利沙”也是这样：他们在内义上象征圣言，所以在至高之义上象征圣言所出自的主。（“以利亚”和“以利沙”象征圣言，因而象征主在圣言方面，见《天堂的奥秘》2762、5247节；“施洗约翰”也是如此，所以他被称为“以利亚”，见7643、9372节。“彼得”象征信，因而象征主在信方面，因为信来自主，见上文第9节。）由此可见，“约翰”为什么象征主。说“在教义方面”，是因为经上说“约翰写信给……七个教会”；而“七个教会”在内义上是指一切处在出于良善之真理中，也就是处在出于仁义之信中的人。因为正是这些人构成教会，而教义就是教导这些真理与良善的。正因如此，主既是圣言，也是教会的教义；因为一切教义都出于圣言。（主就是教会的教义，因为属于教义的一切真理都出于圣言，因而出于主，见2531、2859、3712节。）

20 “七个教会。”这象征写给一切处在出于良善之真理中，也就是处在出于仁义之信中的人。这一点从“七”的含义可以看出：“七”是指一切人。因为圣言中的“七”象征开始与终结，也就是一个完整的时期和一个完满的状态，与“七日”（一周）的象征相同（见《天堂的奥秘》728、6508、9228节）。又因为“七”象征完满，所以也象征一切人，因为一切人构成完满。对于构成某个群体（这里是教会）的人来说，完满就是一切人。所以，圣言论到大小时，“七”象征完满；论到数量时，“七”就象征一切。（“三”在圣言中也象征完满和一切，见2788、4495、7715节。但圣言论到神圣之事时用“七”，论到其他任何事时用“三”，见10127节。这里用“七”，是因为这里讲的是出于良善的真理，而这些真理是教会的神圣之物。）这一点也从“教会”的含义可以看出：“教会”是指处在出于良善之真理中，也就是处在出于仁义之信中的人。这些人之所以被称为“教会”，是因为正是这些真理与良善在每个人里面构成教会。凡不处在出于良善之真理中的人，即使生在教会之内，也并不属于教会，因为他们里面没有教会。所以，主的教会是由一切本身就是教会的人，也就是处在出于良善之真理中的人所组成的，不论他们在哪里。（教会和天堂一样，在人里面，不在人外面；因此，处在出于良善之真理中的人本身就是教会，见3884节，以及《天堂与地狱》53、54、57节。）这里也说“处在出于仁义之信中的人”，因为二者是一回事：真理属于信，良善属于仁义；人所信的一切都称为真理，人所爱的一切都称为良善。（一切真理都出于良善，信的一切都出于仁义，见《新耶路撒冷及其属天教义》84–107、108–122节，《最后的审判》33–39节，以及《天堂与地狱》364、424、482、526节。）人若对圣言的内义一无所知，读到这里，只会以为“七个教会”是指后面（第11节）所列出名字的七个教会。其实这里所指的不是那些教会，而是一切属于教会的人，因为圣言的灵义就是如此。

21 “亚细亚的。”这象征处在聪明之光中的人。这一点只能从属灵的观念，也就是天使对这个地球上各个地区所具有的观念看出来。天使听到“亚细亚”，就觉察到南方；听到“欧罗巴”，就觉察到北方；听到“阿非利加”，就觉察到东方。因为“南方”象征清晰的聪明之光，所以“亚细亚”象征这种光。每当我处在属灵的观念中想到亚细亚时，我也得以觉察到这一点。亚细亚之所以有这样的观念，是因为古时教会就在那里，当时遍布那里的许多地区；所以，天堂中来自那里的人都处在聪明之光中。因此，一想到亚细亚，就有天堂南方那样的光流入。（古时以及上古时，教会都在亚细亚，遍布那里的许多国度，见《新耶路撒冷及其属天教义》中所摘录的《天堂的奥秘》1147节；“南方”象征聪明之光，见《天堂与地狱》141–153节，那里论述的是天堂里的四方。）不过，这里的“亚细亚”并不是指住在亚细亚的人，而是指一切处在属灵聪明之光中的人，或者说（意思相同）一切处在出于良善之真理中的人，不论他们在哪里。因为处在出于良善之真理中的人，都处在属灵聪明之光中；所有这些人构成主的教会。（主的教会也在外邦人中间，虽然它特别在主为人所知、圣言为人所读的地方，见《天堂与地狱》318–328节，以及《新耶路撒冷及其属天教义》244、1146节。）

22 “有恩惠、平安归与你们。”这象征真理与良善的快乐。这一点从“恩惠”和“平安”的含义可以看出：“恩惠”是真理的快乐，这一点下面就要说明；“平安”是天真与爱之良善的快乐（这一点见《天堂与地狱》一书“论天堂里的平安状态”一章，284–290节）。“恩惠”之所以是真理的快乐，是因为从主发出的有两样东西，二者在源头上是合一的；但在接受者那里却有了区别。因为有些人接受神性真理多于神性良善，有些人接受神性良善多于神性真理。接受神性真理多于神性良善的人，在主的属灵国度中，因而被称为属灵的人；接受神性良善多于神性真理的人，在主的属天国度中，因而被称为属天的人。（关于天堂和教会中的这两个国度，见《天堂与地狱》20–28节。）主赐给属灵国度中的人，使他们为真理而处在对真理的情感中；这种神性的恩赐就称为恩惠。所以，人在这种情感中有多少，就在主的神性恩惠中有多少。在人、灵和天使那里，除了因真理是真理而被真理所感动，再没有别的神性恩惠；因为在这种情感中有他们的天堂和福乐（见《新耶路撒冷及其属天教义》232、236、238节，以及《天堂与地狱》395–414节）。说对真理的情感，还是说真理的快乐，意思都一样，因为没有快乐的情感是不存在的。

【2】圣言中的“恩惠”（恩典）特别是指这个。例如《约翰福音》中说：

> “道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。……从他丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩。律法本是藉着摩西传的；恩典和真理都是由耶稣基督来的。”（约1:14, 16, 17）

因为恩典就是对真理的情感和真理的快乐，所以说“恩典和真理”。《路加福音》中，主在会堂里讲解了以赛亚书中论到祂自己的预言，也就是讲解了神性真理之后，经上说：“众人都……希奇他口中所出的恩言。”（路4:22）

主所说的神性真理被称为“他口中所出的恩言”，是因为这些话令人欣然接受，可喜可悦。总的来说，凡主所赐的一切都是神性恩惠。又因为这一切都与信和爱有关，而信就是对出于良善之真理的情感，所以神性恩惠特别是指这个。因为得蒙赐予信与爱，或者说赐予对出于良善之真理的情感，就是得蒙赐予天堂，也就是赐予永远的福乐。

23 “从那昔在、今在、以后永在的。”这象征来自那从永远到永远是天堂与教会一切之中的一切的主。这一点从“昔在、今在、以后永在的”的含义可以看出：它是指从永远到永远，也是指天堂与教会一切之中的一切。它之所以是指从永远到永远，是因为圣言中的一切时间都不是指时间，而是指生命的状态（这一点从《天堂与地狱》一书“论天堂里的时间”一章，162–169节所说明和指出的可以看出）。又因为一切时间都象征生命的状态，所以论到主时，它们就象征无限的状态；而在时间方面的无限状态，就是永恒。“昔在、今在、以后永在的”包含了一切时间，这是显而易见的。关于唯独属于主的永恒，还有许多可说；但属世的人不会明白，因为他的思想主要建立在时间、空间和物质之上，而永恒本身并不包含这些东西。所以，人若能像天上的天使那样思想永恒，就能对它有一些概念，也就能明白“昔在”所象征的“从永远”是什么，神性的预见在每一件事上都是从永远，又是什么意思，神性的天意在每一件事上都是到永远，又是什么意思；因而也能明白：凡从主发出的，都是从永远到永远；若非如此，天堂和宇宙就不能存续。但现在还没有余暇深入这个奥秘（只请参看《天堂与地狱》167节中有关的论述）。这里只需知道：“耶和华”这个名字和“昔在、今在、以后永在的”意思相同。因为“今在”（是），也就是耶和华，包含了在前的，就是“昔在”，也包含了将来的，就是“以后永在”，所以象征从永远到永远。

【2】“今”（是）象征从永远，这一点在基督教界也是众所周知的，出处是大卫的诗篇。那里说：

“我要传圣旨，耶和华曾对我说：‘你是我的儿子，我今日生你。’”（诗2:7）

人们知道这话是论到主的，而“今日”是指从永远。（圣言论到主时，“明天”也象征到永远，见《天堂的奥秘》3998节。）“昔在、今在、以后永在的”之所以也象征天堂与教会一切之中的一切，是因为它象征永恒；而永恒在天上无法用别的字眼表达，只能用“神性”来表达。原因在于，无限进不了天使的观念，更进不了人的观念；而永恒就是从无限的存在而来的无限的显现。能进入观念的只有这一点：永恒，也就是在显现方面的神性，是天堂与教会一切之中的一切。因为整个天堂之所以是天堂，不是出于天使的自我，而是出于主的神性；教会之所以是教会，也不是出于人的自我，而是出于主的神性。因为一切爱之良善和信之真理都来自主，而爱之良善和信之真理构成天堂和教会；天使和人都只是接受者，他们接受多少，天堂和教会就在他们里面有多少。（关于这些，更多说明见《天堂与地狱》7–12节，那里指出主的神性构成天堂；又见78–86节，那里指出构成天堂的神性就是神性人性，也就是从神性存在而来的神性显现。）

24 “和……七灵。”这象征天上的神性。这一点从“七”的含义可以看出：“七”是指完满，因而指一切；并且“七”是用于从主发出的神圣之物的（上文已说明，见第20节）。这一点也从“灵”的含义可以看出：“灵”是指构成天堂的那些天使。他们全都被称为神的灵，因为神的灵就是发出的神性，也就是在天堂和教会中与神性良善合一的神性真理（这一点见《天堂的奥秘》9818节）。这发出的神性，也就是与神性良善合一的神性真理，塑造并创造天使，也就是按照他接受的性质和程度造就他（这一点见《天堂与地狱》7–12节的说明）。由此可见，“七灵”（后文还要多讲）并不是指七个灵，而是指天上的一切天使；正如“七个教会”不是指七个教会，而是指一切处在出于良善之真理中的人，也就是属于教会的人（这一点上文已说明，见第20节）。明白了这些，就能看出一个奥秘：圣言中的“耶和华神”是什么意思。原来，“耶和华”是指神性的存在，“神”是指神性在天上的显现。“神”所指的神性之所以是神性在天上的显现，是因为神性在那里存在于众多天使之中；所以在希伯来语中，“神”称为“伊罗欣”（Elohim），是复数；天使也因此被称为“诸神”。这不是说他们是神，而是因为他们里面主的神性，才是“神”所指的。（圣言中称“耶和华”是出于存在或本质，称“神”是出于显现或实存，见300、3910、6905节。神性的存在就是神性良善，神性的显现就是神性真理，见3061、6280、6880、6905、10579节；总的来说，良善是存在，真理是由良善而来的显现，见5002节。天使之所以被称为“诸神”，是因为他们接受了从主的神性良善所发出的神性真理，见4295、4402、7268、7873、8301、8192节。天堂中与神性良善合一的神性真理，统称为神性真理，见《天堂与地狱》13、133、140节。）

25 “他宝座前的。”这象征同在与天意。这一点从“面前”（看见）的含义可以看出：出于神性的“看见”是指同在，因而也指天意（这一点下面就要说明）。这一点也从“神的宝座”的含义可以看出：“神的宝座”是指从主发出的神性真理，因而也指天堂，因为天堂是接受神性真理的器皿（这一点见《天堂的奥秘》5313、6397节）。“看见”之所以就是同在，是因为“看见”和“视觉”象征理解力，因而也象征思想；而凡被思想的，都作为当前之物呈现在理解力中。正因如此，在灵界中，一个人渴望与谁交谈，那人就会出现在他面前，只要他在世时凭视觉对那人有过某种印象，尤其是双方都有的话。所以，朋友们在那里会相聚，夫妻也会团聚。原因在于，灵的内在视觉，也就是理解力，与他的外在视觉，也就是眼睛的视觉，是一起运作的；又因为灵界的空间不像自然界的空间，人在那里渴望看见的就近在眼前，不渴望看见的就远在天边。正因如此，“看见”象征同在。（“看见”和“视觉”象征理解力，见2150、2325、2807、3764、3863、3869、10705节；因而象征同在，见4723节；天堂中的空间不像世上的空间，见《天堂与地狱》191–199节。）“看见”用在主身上（如这里），之所以象征祂神性的同在，是因为主认识所有的人；而处在对主之爱和对主之信中的人，也反过来认识主。所以，主借着出于祂、在这些人里面的爱之良善和信之真理，与他们同在。因为这些良善和真理就是天堂和教会中的主：凡从主发出的，不仅是属于祂的，而且就是祂自己。

【2】由此可见主是怎样在人里面的，也可见主在《约翰福音》中所说的话应当怎样理解。主说：

“你们要常在我里面，我也常在你们里面……常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子。”（约15:4–7）

同一卷书中又说：“人若爱我，就必遵守我的道……”父和我“要到他那里去，与他同住”。（约14:23）

同一卷书中，耶稣又对门徒论到保惠师，就是真理的圣灵，说：“你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。”（约14:17）

“保惠师，真理的圣灵”，就是从主发出的神性真理，或者说（意思相同）就是在神性真理方面的主；“门徒”则是指一切处在良善以及由此而来的真理中的人。所以说：“他……要在你们里面。”同一卷书中又说：“道成了肉身，住在我们中间。”（约1:14）

“道”也是指神性真理；而“道”就是主，这是显而易见的，因为经上说“道成了肉身”。（“道”象征神性真理和主，见4692、5075、9987节。）这里的“面前”（看见）之所以也象征天意，是因为主的一切同在都是天意（这一点从《新耶路撒冷及其属天教义》267–279节，以及《天堂与地狱》9、12、143、145节所说明和指出的可以看出）。

26 （第5节）“并……耶稣基督。”这象征来自主的神性人性。这一点可以从下面的事实看出：这是主在世时的名字，因而是祂人性的名字；至于祂在神性方面的名字，则是“耶和华”和“神”。之所以说神性人性，是因为主在世时使祂的人性成为神性：祂使人性与祂自己的神性合一。这神性从成孕起就在祂里面，是从父而来、作为祂灵魂的，因而也就是祂的生命。因为每个人的灵魂都是他的生命，而身体，也就是人性的部分，就是靠灵魂而活的。所以，既然在主里面神性与人性合一，就像灵魂与身体合一，就称为神性人性。（教会的教义是：正如灵魂与身体合成一个人，照样，神性与人性是一位基督；祂的神性与人性也是一个位格，见上文第10节。）所以，那些想到主的人性却不同时想到祂神性的人，根本不接受“神性人性”这个说法。因为他们是把人性和神性分开来想的，好比把一个人和他的灵魂或生命分开来想；这并不是在想一个人，更不是在想主。

【2】又因为他们的思想中有这种分离的观念，所以他们求父看在子的分上怜悯他们。其实应当求的，是主自己怜悯他们；因为按照教会普遍的教义，主里面有与父一样的神性。这教义教导说：父怎样，子也怎样，是非受造的、无限的、永恒的、全能的，是神，是主；他们中间没有先后之分，也没有大小之别（出自《亚他那修信经》）。这也合乎主亲自赐下的教导，就是：祂与父原为一；人看见了祂，就是看见了父，因为祂在父里面，父在祂里面；祂就是道路、真理、生命；若不借着祂，没有人能到父那里去。由此可见，那些越过主而去求父的人，偏离道路和真理有多远。关于这件事，我曾与天使交谈过许多，也与一些灵交谈过，这些灵在世为人时，有的属于改革宗教会，有的属于天主教。我想在后文讲述这些谈话。从中可以看出：如果教会承认并相信主的神性人性，它对神性——这是教会首要的、最主要的事——会有怎样的光明。

27 “那诚实作见证的。”这象征天上一切真理都出于祂。这一点从“诚实作见证的”用在主身上时的含义可以看出：它是指承认神性人性，天上一切真理都出于神性人性（这一点下面就要说明）。之所以说“天上”，是因为从主的神性良善所发出的神性真理，总体上构成天堂，个别地构成天上的每一位天使。（事实如此，见《天堂与地狱》13、126–140节；这神性真理出于主的神性人性，见7–12、78–86节。）主在神性人性方面被称为“诚实作见证的”，是因为从祂发出、在天上的神性真理为祂作见证；这种见证普遍存在于那里的神性真理之中。这一点从下面的事实可以看出：内层天堂的天使想到神性时，只能把它想成人的形状，也就是想成神性人性。原因在于，主的神性人性充满整个天堂并塑造天堂，而天使的思想是顺着天堂的形状运行、流动的（见上面所引的那部著作50–102、200–212、265–275节）。正因如此，“耶稣基督的见证”象征承认主人性中的神性（上文已说明，见第10节）。

【2】由此可见，下面这些经文中的“作见证”和“见证”在灵义上是什么意思：

“这人来，为要作见证，就是为光作见证，叫众人因他可以信。他不是那光，乃是要为光作见证。那光是真光，照亮一切生在世上的人。……我看见了，就证明……”（约1:7–9，34）这里的“约翰”是指施洗约翰。

“光”象征神性真理，所以主在那里被称为“真光，照亮一切生在世上的人”；“为光作见证”象征承认祂的神性人性，神性真理就是从神性人性发出的。（“光”象征从主发出的神性真理，见《天堂与地狱》一书“论天堂之光”一章，126–140节。）

【3】同一卷书中说：“你们曾差人到约翰那里，他为真理作过见证。其实我所受的见证不是从人来的。”（约5:33, 34）

同一卷书中又说：“我实实在在地告诉你，我们所说的是我们知道的；我们所见证的是我们见过的……从天上来的是在万有之上。他将所见所闻的见证出来。”（约3:11, 31, 32）

同一卷书中又说：“耶稣说：‘我虽然为自己作见证，我的见证还是真的；因我知道我从哪里来，往哪里去。’”（约8:14）

这象征：祂凭自己为自己作见证，因为祂就是神性真理。同一卷书中又说：“但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵；他来了，就要为我作见证。”（约15:26）

“保惠师”“真理的圣灵”，就是从主发出的神性真理（见《天堂的奥秘》9818、9820、10330节，以及上文第25节）。

【4】同一卷书中又说：“彼拉多就对他说：‘这样，你是王吗？’耶稣回答说：‘你说我是王。我为此而生，也为此来到世间，特为给真理作见证。凡属真理的人就听我的话。’彼拉多说：‘真理是什么呢？’”（约18:37, 38）

主被问到祂是不是王时之所以这样回答，是因为主作为王，就是神性真理：神性真理是主在天上的君王职分，而祂的神性良善则是那里的祭司职分。正因如此，主说祂是王，说祂为此而生，也为此来到世间，“特为给真理作见证”，又说“凡属真理的人就听”祂的话。所以彼拉多问：“真理是什么呢？”意思就是：真理难道就是王吗？（神性真理是主在诸天中的君王职分，见3009、5068节；因此圣言中的“王”象征处在神性真理中的人，撇开人物抽象地说，就象征神性真理，见1672、2015、2069、4575、4581、4966、5044节。）“王”象征处在神性真理中的人，这一点在后文解释《启示录》中提到“王”的地方会看得更清楚；紧接着的经文“又使我们成为国民，作他父神的祭司”（原文直译是“又使我们成为君王和祭司，归于神和他的父”）就是一例。由此可见，“并那诚实作见证的耶稣基督”，象征在承认神性人性方面的主，天上一切真理都出于祂。

28 “从死里首先复活。”这象征那里一切良善都出于祂。这一点从“长子”用在主身上时的含义可以看出：它是指天上的神性良善，因而指那里的一切良善。（经文“从死里首先复活的”，原文直译是“从死人中的长子”。）“长子”之所以象征这一点，是因为“生育”无论总的说还是具体说，都象征属灵的生育，也就是良善与真理、爱与信的生育。正因如此，“父亲”“母亲”“儿子”“女儿”“女婿”“儿媳”“孙子”，都象征依次生出和被生出的良善与真理（见《天堂的奥秘》10490节）；因为在天上没有别的出生。既然如此，“长子”就不是指长子，而是指天堂与教会的良善，因为良善居于首位。又因为天上一切良善都出于主，所以祂被称为“长子”。祂之所以被称为“从死人中的长子”，是因为祂从死里复活的时候，借着与祂里面从成孕起就有的神性合一，使祂的人性成为神性良善。

【2】所以祂被称为“从死里首先复活的”（从死人中的长子）。大卫的诗篇也论到祂说：

> “我也要立他为长子，为世上最高的君王。”（诗89:27）

“为世上最高的君王”是什么意思，见下一节。（主离开世界时，使祂的人性成为神性良善，见3194、3210、6864、7499、8724、9199、10076节；因此祂是从父出来，又回到父那里去，见3194、3210节；合一之后，神性真理，也就是保惠师、真理的圣灵，从祂发出，见3704、3712、3969、4577、5704、7499、8127、8241、9199、9398、9407节。这个奥秘在《新耶路撒冷及其属天教义》293–295节，以及该书所引《天堂的奥秘》的相关段落303–305节中，有更充分的解释。）主在神性人性方面被称为“长子”，是因为一切良善都从祂发出。所以，在以色列教会中，一切头生的都是归耶和华为圣的；利未人也因此被收纳，代替以色列中一切头生的，因为利未的子孙代表教会中处在仁义之善中的人；长子也因此得双份的产业。这一切都是因为“长子”象征来自主的良善，在至高之义上象征在神性人性方面的主自己，一切良善都出于祂。因为以色列教会中所吩咐的一切，都代表属灵和属天的神性事物。

【3】以色列教会中一切头生的都是归耶和华为圣的，这一点可以从摩西书中的下面这些经文看出：

> “以色列中凡头生的，无论是人是牲畜，都是我的，要分别为圣归我。”（出13:2）

“那时你要将一切头生的，并牲畜中头生的，归给耶和华；公的都要属耶和华。”（出13:12）

“你要从你庄稼中的谷和酒榨中滴出来的酒拿来献上，不可迟延。你要将头生的儿子归给我。你牛羊头生的也要这样；七天当跟着母，第八天要归给我。你们要在我面前为圣洁的人。”（出22:29–31）

他们也要献上头生的牲畜，是因为这些牲畜也有所代表；又因为它们有所代表，所以也用于燔祭和平安祭。（那里的各种牲畜代表什么，见1823、3519、9280、10042节。利未人被收纳，代替以色列中一切头生的——这件事见民3:12, 13, 41, 45；8:15–19——原因如上所说：“利未的子孙”代表并因此象征仁义之善，而“利未”在至高之义上象征在这良善方面的主，见3875、3877、4497、4502、4503、10017节。长子得双份的产业（申21:17），是因为“双份”象征爱之良善，见720、1686、5194、8423节。）

29 “为世上君王元首。”这象征教会中出于良善的一切真理都从祂而来。这一点从“君王元首”的含义可以看出：“君王元首”是指一切真理的源头。“元首”是指首要的，“君王”是指真理；这里被称为“君王元首”的是主，所以是指一切真理都从祂而来。（“元首”是指首要的，见《天堂的奥秘》1482、2089、5044节；“君王”是指真理，将在下一节经文“又使我们成为国民，作……祭司”（原文直译是“又使我们成为君王和祭司”）的解释中说明，见第31节。）这一点还从“世上”（原文直译是“地”）的含义可以看出：“地”是指教会，下文就要说明。不知道圣言内义的人，只能以为这里说的是全世界的君王。其实这里说的既不是君王，也不是地；“君王”是指所有处在出于良善之真理中的人，“地”是指教会。（“地”象征教会，《天堂的奥秘》中已有大量说明，可参看以下各处：“地”象征主的国度和教会，见662、1066、1068、1262、1413、2928、3355、4447、4535、5577、8011、9325、9643节；主要原因是，“地”是指迦南地，那里自上古时代起就有教会，见567、3686、4447、4454、4516、4517、5136、6516、9325、9327节；又因为在灵义上，“地”是指住在那里的民族及其敬拜，见1262节。“新天新地”象征天上和地上的教会，见1733、1850、2117、2118、3355、4535、10373节。《创世记》头几章所说的天地的创造，在内义上描述的是上古教会的建立，见8891、9942、10545节；“创造”是指建立和重生，见10373节。“土地”也象征教会，但“土地”是就接受种子——也就是真理——而言，“地”则是就民族及其敬拜而言，见566、1068、10570节。此外，“地”既然象征教会，也就象征宗教，因而也象征偶像崇拜，比如“埃及地”“非利士地”“迦勒底地”“巴别地”等等。“地”象征教会，在《最后的审判》这本小书第3、4节中也有简要说明。）

30 “他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶。”（原文直译是“用自己的血洗去我们的罪”。）这象征祂的爱，以及借着从祂而来的真理所成就的重生。这一点从“洗去罪”的含义可以看出：“洗去罪”是指重生（见《新耶路撒冷及其属天教义》202–209节）；也从“用自己的血”的含义可以看出：“用自己的血”是指借着从祂而来的真理（见同书210–213节，以及该书所引《天堂的奥秘》的

内容，217、219、222节）。主的“血”象征出于良善的真理，也就是从主而来的真理——对圣言灵义一无所知的人，很难领会、也很难相信这一点。况且，用“从主而来的真理”来理解祂的“血”，看起来也相去甚远。然而在天上，人们对主的“血”并没有别的理解。原因在于，在那里，主是与神性良善合一的神性真理，所以那里没有谁会去想祂的血和肉。他们把这样的想法称为物质性的思维，而他们中间并没有这种思维。他们甚至说，自己并不知道圣言里提到过肉和血。这是因为，圣言字义中的内容到了他们那里，都转化成了属灵的事物，因为他们是属灵的，不是属世的。所以，论到主的“肉”，就转化为神性良善；论到主的“血”，就转化为神性真理，两者都是从主发出的。

【2】圣言的字义之所以提到“肉”和“血”，是为了让天上能领悟与之对应的属灵事物。因为一切属灵事物都终止于属世事物，并以属世事物为最外层的基面。所以，神性穿过诸天之后，就终止于这一层，并在那里立定，好比房屋立在根基上；这时，神性才处于它的完满之中。正因如此，圣言的字面才是这个样子，也才提到“肉”和“血”。不过，天使们仍然感到惊奇：教会中的人本可以通过圣言也成为属灵的，却不肯让自己被提升到字义之上，对主和祂的肉、血不作属灵的思考，而作物质性的思考。他们感到惊奇时，有人告诉他们，大多数人，特别是单纯的人，对这些事是作属灵思考的。于是他们去察看，看是否有人作属灵的思考。结果发现，大多数人，几乎所有单纯的人，在领圣餐时都没有想到肉和血，只想到那时从主得来的神圣。他们还觉察到，这是主一直在安排的，为的是让教会中的人在那时处于属灵的观念中，而不是物质的观念中。

【3】教义之所以把这理解为物质性的吃，并接受了这种理解，是因为人们想到主的人性时，把它当作和别人的人性一样，而没有同时想到祂人性中的神性；他们还拒绝“神性人性”这个说法。这样看待主人性的人，对主的肉和血就只能作物质性的思考。如果他们按照教会的普遍教义来思考主，情形就不同了。这教义是：主的神性与人性是一个位格，两者联合为一，如同灵魂和身体（见上文第10、26节）。此外，圣言中有许多地方提到“血”，《启示录》中也是如此（启6:12；7:14；8:7，　8；11:6；12:11；14:20；16:3，4，6；18:24；19:2，13）。所以，我想在后文用许多例证来证实：“血”象征从主而来的真理，在相反的意义上则象征对这真理施加暴力的伪谬。

31 （第6节）“又使我们成为国民，作……祭司。”（原文直译是“又使我们成为君王和祭司”。）这象征我们借着祂而在祂的属灵国度和属天国度里。这一点从“君王”的含义可以看出：“君王”是指处在出于良善之真理中的人；又因为这些人构成主的属灵国度，所以是指在祂属灵国度里的人（圣言中的“君王”象征这些人，下文会说明）。也从“祭司”的含义可以看出：“祭司”是指处在爱之良善中的人；又因为这些人构成主的属天国度，所以是指在祂属天国度里的人。（诸天总体上分为两个国度，见《天堂与地狱》20–28节；属灵国度称为主的君王国度，属天国度称为祂的祭司国度，见同书24节。）先知性的圣言有许多地方提到君王。不知道内义的人，以为那里的“君王”就是指君王。其实不是指君王，而是指所有处在出于良善之真理中的人，也就是处在从主而来、出于仁义之信中的人。原因在于，唯有主是王；那些从祂而处在出于良善之真理中的人，被称为祂的“儿子”。所

以，“首领”“国度之子”“王的儿子”，还有“君王”，都是指这些人。若撇开人物的观念来理解——天上就是这样理解的——这些词就是指出于良善的真理，或者说，指出于仁义的信，二者是一回事，因为真理属于信，良善属于仁义。

【2】这里说的不是君王，单从以下经文就可以看出：这里说耶稣基督使我们成为“君王和祭司”（照原文直译），后面又说：

“又叫他们成为国民，作祭司归于神，在地上执掌王权。”（启5:10；原文直译是“又叫我们归于我们的神，成为君王和祭司”）

《马太福音》中说，撒在田里的“好种，就是天国之子”（太13:38）。“田里的种子”是指人里面从主而来、出于良善的真理（见《天堂的奥秘》3373、10248、10249节）。人人也都能领会，主并不是要把那里所说的人都变成君王；祂称他们为君王，是因为处在出于良善之真理中的人从主得着能力和荣耀。由此可见，在先知性的圣言中，“王”是指就神性真理而言的主，“君王”和“首领”是指那些从主而处在出于良善之真理中的人。又因为圣言中的大多数事物也有相反的意义，所以在相反的意义上，“君王”象征处在出于邪恶之伪谬中的人。

【3】在圣言中，“王”是指就神性真理而言的主，这从主自己对彼拉多所说的话可以看出：

“彼拉多就对他说：‘这样，你是王吗？’耶稣回答说：‘你说我是王。我为此而生，也为此来到世间，特为给真理作见证。凡属真理的人就听我的话。’彼拉多说：‘真理是什么呢？’”（约18:37, 38）

从彼拉多“真理是什么呢”这一问可以看出，他明白主是把真理称为“王”。可是他是外邦人，对圣言一无所知，无法受教而明白神性真理是从主而来的，也无法明白主自己就是神性真理。所以他一问完，就立刻出来到犹太人那里，说：“我查不出他有什么罪来。”后来又在十字架上写着：“这是犹太人的王耶稣。”祭司长对彼拉多说：“不要写‘犹太人的王’，要写‘他自己说：我是犹太人的王’。”彼拉多回答说：“我所写的，我已经写上了。”（约19:4，19–22）

【4】明白了这些，就能知道《启示录》以下各处的“君王”是指什么：

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

地上的君王与那坐在众水上的大淫妇行淫（启17:1, 2）。

“那七头就是女人所坐的七座山，又是七位王：五位已经倾倒了，一位还在，一位还没有来到……你所看见的那十角就是十王，他们还没有得国，但他们一时之间要和兽同得权柄，与王一样……他们与羔羊争战，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主、万王之王。”（启17:9，　10, 12, 14）

“你所看见的那女人就是管辖地上众王的大城。”（启17:18）

论到巴比伦：“列国都被她邪淫大怒的酒倾倒了；地上的君王与她行淫。”（启18:3）

“我看见那兽和地上的君王，并他们的众军都聚集，要与骑白马的并他的军兵争战。”（启19:19）

“列国要在城的光里行走；地上的君王必将自己的荣耀归与那城。”（启21:24；原文直译是“得救的列国……地上的君王必将自己的荣耀和尊贵归与那城”）

在这些地方，“君王”都不是指君王，而是如上所说，指所有处在出于良善之真理中的人，或处在出于邪恶之伪谬中的人。《但以理书》中彼此争战的“南方王”和“北方王”也是如此（但11章全章）。那里的“南方王”是指处在出于良善之真理的光明中的人，“北方王”是指处在出于邪恶之黑暗中的人。（圣言中的“南方”象征处在出于良善之真理的光明中的人，见《天堂的奥秘》1458、3195、3708、5672、9642节；“北方”象征处在出于邪恶之伪谬的黑暗中的人，见3708节；总体上可参看《天堂与地狱》141–153节，那里论述天上的四方。）

【5】旧约的先知书中也多次提到君王，同样是指那些从主而处在出于良善之真理中的人，在相反的意义上则指处在出于邪恶之伪谬中的人。比如《以赛亚书》中说：

“这样，他必洗净许多国民，君王要向他闭口。因所未曾传与他们的，他们必看见；未曾听见的，他们要明白。”（赛52:15）

又说：

“……以色列圣者的锡安……你也必吃万国的奶，又吃君王的奶。”（赛60:14, 16）

又说：

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

（另见赛14:9；24:21；60:10；耶2:26；4:9；49:38；哀2:6，　9；结7:26，　27；何3:4；番1:8；诗2:10；110:5。）（指伪谬的，见创49:20。）

【6】由于“君王”象征那些从主而处在出于良善之真理中的人，所以自古就流传下来这样的做法：君王加冕时，要佩戴象征出于良善之真理的标志。比如，君王要用油膏抹，头戴金冠，右手执权杖，身披紫色王袍，坐在银宝座上，并佩戴着这些标志骑上白马。（因为“油”象征产生真理的良善，见《天堂的奥秘》886、4638、9780、9954、10011、10261、10268、10269节；头上的“金冠”也有同样的象征，见9930节；“权杖”就是杖，象征出于良善之真理的能力，见4581、4876、4966节；“外袍”和“长袍”象征属灵国度中的神性真理，见9825、10005节；“紫色”象征对良善的属灵之爱，见9467节；“宝座”象征出于良善之真理的国度，见5313、6397、8625节；“银”象征这真理本身，见1551、1552、2954、5658节；“白马”象征对圣言的理解，见《白马》这本小书。加冕君王的仪式含有这些象征，但如今对此的认知已经失传，见《天堂的奥秘》4581、4966节。）

【7】既然由此知道了圣言中的“王”象征什么，我还想补充说明：为什么主进耶路撒冷时骑着驴驹，百姓那时宣告祂为王，又把衣服铺在路上（太21:1–8；可11:1–11；路19:28–40；约12:14–16）。这事在《撒迦利亚书》中早已预言：

> “锡安的民哪，应当大大喜乐；耶路撒冷的民哪，应当欢呼。看哪，你的王来到你这里！他是公义的，并且施行拯救，谦谦和和地骑着驴，就是骑着驴的驹子。”（亚9:9；太21:5；约12:15）

原因在于，骑驴和驴驹是最高审判官和君王的标志。这一点可以从以下经文看出：

> “我心倾向以色列的首领……骑白驴的……”（士5:9, 10）

> “圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗来到……犹大把小驴拴在葡萄树上，把驴驹拴在美好的葡萄树上。”（创49:10, 11）

骑驴和驴驹既然是这样的标志，所以士师骑白驴（士5:9，10），士师的儿子们骑驴驹（士10:4；12:14）；君王本人加冕时骑骡子（王上1:33），王的儿子们也骑骡子（撒下13:29）。不知道“马”“骡子”“驴驹”在代表意义上象征什么的人，会以为主骑驴驹象征卑微和屈辱；其实它象征的是君王的威荣。所以，百姓那时也宣告主为王，并把衣服铺在路上。（这事是在主上耶路撒冷时发生的，原因是“耶路撒冷”象征教会，见《新耶路撒冷及其属天教义》第6节；“衣服”象征披在良善之上、并为良善服务的真理，见《天堂的奥秘》1073、2576、5148、5319、5954、9212、9215、9216、9952、10536节，以及《天堂与地狱》177–182节。）

【8】由此可见圣言中的“王”和“君王”象征什么，也可以知道“受膏者”“弥赛亚”“基督”象征什么。因为“受膏者”“弥赛亚”“基督”和“王”一样，都象征就从祂神性良善发出的神性真理而言的主。王被称为“受膏者”；“受膏者”在希伯来语中称为“弥赛亚”，在希腊语中称为“基督”。（唯有就神性人性而言的主才是“耶和华的受膏者”，因为唯独在祂里面，从成孕起就有神性之爱的神性良善——祂是从耶和华成孕的；而所有受膏者都只是代表祂，见《天堂的奥秘》5954、

10011、10268、10269节。至于“祭司”象征属天国度中那样的良善，可参看《天堂的奥秘》：祭司代表就神性良善而言的主，见2015、6148节；祭司职分代表就拯救之工而言的主，因为这工出于祂神性之爱的神性良善，见9809节；亚伦、他儿子们和利未人的祭司职分，按先后次序代表拯救之工，见10017节；所以圣言中的“祭司职分”象征从主而来的爱之良善，见9806、9809节；“耶稣”和“基督”这两个名字，象征祂的祭司职分和君王职分：“耶稣”象征神性良善，“基督”象征神性真理，见3004、3005、3009节；不承认主的祭司象征相反的东西，君王也是如此，就是邪恶和出于邪恶的伪谬，见3670节。）

32 “作他父神的祭司。”（原文直译是“归于神和他的父”。）这象征借着神性真理和神性良善。这一点可以从以下事实看出：“神”是指神性真理，“耶和华”是指神性良善；所以，圣言中论及神性真理时称主为“神”，论及神性良善时称主为“耶和华”（见《天堂的奥秘》2586、11769、2807、2822、3921、4287、4402、7010、9167节）。这里不说“耶和华”而说“父”，是因为主的父就是耶和华，“父”和“耶和华”所指的是同一回事。“神”和“父”二者所指的都唯独是主，因为父在祂里面，就像灵魂在身体里一样（见上文第10、26节）。主是从耶和华成孕的；一个人从谁成孕，他的灵魂就来自谁。所以，主提到父时，指的是祂自己里面的神性。正因如此，祂说父在祂里面，祂也在父里面（约10:38；14:10，11）；祂与父原为一（约10:30）；祂不是独自一个，而是有父与祂同在（约16:32）。（主把从成孕而在祂里面、作为祂人性之生命本质的耶和华的神性称为“父”，把出于神性良善的神性真理称为“子”，见2803、3704、7499、8328、8897节；“人子”是指神性真理，“父”是指神性良善，见1729、1733、2159、2628、2803、2813、3255、3704、7499、8897、9807节。另可参看《新耶路撒冷及其属天教义》第304节从《天堂的奥秘》所引、论被称为父耶和华的神性与主的神性人性合一的内容。）

33 “但愿荣耀、权能归给他，直到永永远远。”这象征神性良善和神性真理永远唯独从主而来。这一点从“荣耀”的含义可以看出：“荣耀”是指天上的神性真理（见《天堂的奥秘》4809、5922、8267、8427、9429节）；也从“权能”的含义可以看出：“权能”是指借着神性真理而作用的神性良善，因为一切权能、一切能力都属于借着神性真理而作用的神性良善（见3091、3563、6344、6423、8304、9643、10019、10182节，以及《天堂与地狱》228–233节，那里论述天上天使从主而来的能力）。“直到永永远远”是指永远，这不用解释就明白。“荣耀”之所以是天上的神性真理，是因为在那里，神性真理就是光；凡从天上的光而产生的事物都称为荣耀，因为它们从主而来，代表从祂而来的神性真理，并述说祂的荣耀；天使里面的事物，也就是聪明和智慧，尤其如此。（天上的光就是神性真理，天上的一切，无论在天使外面还是里面，都从那里的光而产生，见《天堂与地狱》126–140、172、173、176节。）世人以为，“荣耀归于神”的意思是：神为了自己的缘故想要人给祂荣耀，并因此而高兴，所以才施恩。这是错误的。神想要人归荣耀给祂，是为了人的缘故。因为这样，人就把一切都归于神性，丝毫不归于自己；人这样做时，神性就能带着神性真理流入，赐给他聪明和智慧。主正是这样、而不是以别的方式在人里面得荣耀。因为主爱每一个人，出于爱，祂愿意自己的荣耀——就是神性真理——在人里面。主在《约翰福音》中也这样教导：

“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求，就给你们成就。你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。”（约15:7, 8）

（人类的得救就是主的荣耀，见《天堂的奥秘》4347、4593、5957、7550、8263、10646节。）

34 “阿们！”这象征神性的确认。这一点从“阿们”的含义可以看出：“阿们”是指真实，这就是“阿们”在希伯来语中的意思。又因为一切真实的真理都是神性的，所以圣言中说“阿们”时，象征神性的确认。因为真理确认一切，而神性真理确认它自己。主在世时就是神性真理本身，所以主常常说“阿们”。

35 解释　第7、8节

“看哪，他驾云降临！众目要看见他，连刺他的人也要看见他；地上的万族都要因他哀哭。这话是真实的。阿们！主神说：‘我是阿拉法，我是俄梅戛，是昔在、今在、以后永在的全能者。’”（“这话是真实的”，原文直译是“是的”；“主神说”，原文直译是“主说”；原文在“俄梅戛”后还有“是初，是终”）

第7节：“看哪，他驾云降临”，象征主要借着内义在圣言中启示祂自己（36节）；“众目要看见他”，象征所有处在出于良善之真理中的人都要承认祂（37节）；“连刺他的人也要看见他”，象征处在出于邪恶之伪谬中的人也要看见（38节）；“地上的万族都要因他哀哭”，象征教会中的伪谬要抗拒（39节）；“这话是真实的。阿们”，象征神性确认必定如此（40节）。

第8节：“我是阿拉法，我是俄梅戛”（原文还有“是初，是终”），象征祂从最初者通过最末者掌管一切，因而永远掌管天上的一切（41节）；“主神说：……是昔在、今在、以后永在的”，象征从永恒到永恒，天堂和教会一切中的一切都从祂而来，祂就是耶和华（42节）；“全能者”，象征出于祂自己（43节）。

36 （第7节）“看哪，他驾云降临！”这象征主要借着内义在圣言中启示祂自己。这一点从“降临”（原文直译是“来”）的含义可以看出：“来”用于主时，是指启示祂自己；也从“云”的含义可以看出：“云”是指最外层的神性真理，也就是字面上的圣言，因为就字义而言，圣言是最外层的神性真理。又因为其中的每一处都含有内义，也就是灵义，所以“驾云降临”就是通过这内义启示祂自己。“云”象征最外层的神性真理，是出于灵界中的显象。在那里，云呈现出各种不同的光：在至内层，也就是第三层天，呈火焰般的光；在中间层，也就是第二层天，呈洁白的光；在最外层，也就是第一层天，则较为浓厚。那里人人都知道，云象征借着天使而来、从主发出的神性真理。因为从主发出的神性真理就是天上的光本身，它穿过天使时，看起来就像云，按照天使聪明的程度，或较为纯

净，或较为浓厚。这样的云我见过很多次，也觉察到它们象征什么。正因如此，世人眼前所见的“云”，象征最外层的神性真理；又因为字面上的圣言就是最外层的神性真理，所以“云”象征字面上的圣言。

【2】不知道“云”有这种象征的人，会以为主要在云中降临，施行最后的审判，并在荣耀中显现，正如祂在福音书中所说：

“那时，人子的兆头要显在天上……他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。”（太24:30；可13:26；路21:27）

那里所论述的“世代的末了”，是指教会的最后时期；那时主的降临，是指在圣言中通过内义启示祂自己，以及从祂而来的神性真理。除了在圣言中，主不在别处启示祂自己；在圣言中，也只通过内义启示。“能力”和“荣耀”也象征内义上的圣言。（这一切如今已经应验：世代已经结束，最后的审判已经完成，主也已经驾着天上的云降临，也就是启示了圣言的内义。这可以从《最后的审判》这本小书从头到尾看出，也可以从《天堂与地狱》第1节，以及《新耶路撒冷及其属天教义》249–266节看出。“世代的末了”象征教会的最后时期，见《天堂的奥秘》4535、10622节；“主的降临”象征通过内义启示神性真理，见3900、4060节；“云”象征圣言的字义，见4060、4391、5922、6343、6752、8106、8781、9430、10551、10574节；“荣耀”象征天上的神性真理，也就是内义，因为内义就是天上的神性真理，见5922、9429、10574节；说“有能力降临”，是因为一切能力都属于从主而来的神性真理，见《天堂与地狱》228–233、539节。）主对大祭司所说的话也是同样的意思：

耶稣对大祭司说：“后来你们要看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。”（太26:64；可14:62）

“人子”是指就神性真理而言的主；“坐在那权能者的右边”，是指拥有全能；“驾着天上的云降临”，是指在圣言中启示关于祂自己的神性真理，因为祂启示了祂自己；祂还应验了内义中所包含的一切，而内义主要论述的就是祂人性的荣耀化。

【3】以下经文中的“云”也有同样的象征。《但以理书》中说：

“我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来。”（但7:13）

《启示录》中说：

“我又观看，见有一片白云，云上坐着一位好像人子，头上戴着金冠冕。”（启14:14, 16）

《以赛亚书》中说：

“看哪，耶和华乘驾快云。”（赛19:1）

《诗篇》中，大卫说：

“你们当向神唱诗，歌颂他的名；为那坐车行过旷野的修平大路。”（诗68:4；“为那坐车行过旷野的修平大路”，原文直译是“高举那驾云而行的”）

又说：

“用云彩为车辇，藉着风的翅膀而行。”（诗104:3）

谁看不出这些话不能照字义来理解，就是说，耶和华真的“乘驾快云”“驾云而行”“用云彩为车辇”？凡作属灵思考的人都能知道，耶和华在祂的神性真理之中，因为神性真理是从祂发出的；因此，那里的“云”就是指这神性真理。所以又说耶和华“用云彩为车辇”，因为“车”象征真理的教义（见《天堂的奥秘》2762、5321、8215节）。

【4】以下经文也是如此。《以赛亚书》中说：

“诸天哪，自上而滴，穹苍降下公义。”（赛45:8；“穹苍”，原文直译是“高云”）

《那鸿书》中说：

“他乘旋风和暴风而来，云彩为他脚下的尘土。”（鸿1:3）

《诗篇》中说：

“你们要将能力归给神。他的威荣在以色列之上，他的能力是在穹苍。”（诗68:34；“穹苍”，原文直译是“高云之中”）

摩西说：

“耶书仑哪，没有能比神的；他为帮助你，乘在天空，显其威荣，驾行穹苍。”（申33:26；“驾行穹苍”，原文直译是“驾行云上”）

《诗篇》又说：

“如天上确实的见证。”（诗89:37；原文直译是“如云中确实的见证”）

由此可见以下这些事象征什么：云彩充满了内院（结10:3，4）；云彩停在会幕上（摩西书中屡次提到）；耶稣变像时在荣耀中显现，有云彩遮盖祂的三个门徒，又有声音从云彩里对他们说：“这是我的爱子。”（太17:1–10；可9:1–11；路9:28–36）（另可参看《宇宙星球》第171节，那里记述了主在天使中间、在云中显现的情形。）

37 “众目要看见他。”这象征所有处在出于良善之真理中的人都要承认祂。这一点从“看见”的含义可以看出：“看见”是指理解、领悟和承认（见《天堂的奥秘》2150、2325、2807、3764、3863、3869、4723、10705节）；也从“眼睛”的含义可以看出：“眼睛”是指理解力和信（见2701、4403–4421、4523–4534、9051、10569节），因而是指处在出于良善之真理中的人，因为这些人有信，因而有理解力。“眼睛”象征理解力和信，是出于对应。理解力是内在的视觉，正是这内在视觉通过眼睛在看。它引导眼睛朝向对象，并调整眼睛里面众多的内部结构，使之适于接受。所以，虹膜和瞳孔时而放大，时而收缩，时而暗淡，时而明亮，有时还闪闪发光，完全随着理解力的渴望和欲求而变化。因此，从眼睛多少可以看出思维的情感。正是由于这种对应，“眼睛”象征理解力。“眼睛”也象征信，是因为信的真理只存在于理解力中；不存在于理解力中的真理，就不在人里面（见《新耶路撒冷及其属天教义》28–36节）。“眼睛”在灵义上是信，也是出于天使对主的仰望：他们始终面向主，用信和理解力看见祂（关于这种转向，见《天堂与地狱》123、142、143、145、151、153、255、272、510节）。

38 “连刺他的人也要看见他。”这象征处在出于邪恶之伪谬中的人也要看见。这一点从“刺”的含义可以看出：“刺”是指彻底否认主的人，因为这些人在自己里面杀害主、刺透主。他们也就是那扎主肋旁的兵丁所指的人（约19:34–37）。那里的“兵丁”是指属于教会、本应为主争战的人；具体是指属于犹太教会的人，总体上是指教会中所有处在出于邪恶之伪谬中的人。因为“兵丁”象征这些人，所以他们分了主的衣服，又为祂的里衣拈阄。这表示犹太教会驱散了圣言字义中的神性真理，却不能驱散内层的真理，也就是内义中的真理。（因为“衣服”象征最外层的真理，见《天堂的奥秘》2576、5248、6918、9158、9212节；“分”象征驱散、分散，见4424、6360、6361、9093节；“里衣”象征内层的真理，见9048、9212、9216、9826节。）

39 “地上的万族都要因他哀哭。”这象征教会中的伪谬要抗拒。这一点从“哀哭”的含义可以看出：“哀哭”是指悲伤、痛苦、愤慨、恼怒、厌恶，因而也是指抗拒；也从“族”（原文直译是“支派”）的含义可以看出：“支派”是指总体上的一切真理和良善，在相反的意义上是指总体上的一切伪谬和邪恶（下文会说明）；还从“地”的含义可以看出：“地”是指教会（上文已说明，见第29节）。因此，“地上的万族”象征整个教会；“因他哀哭”象征真理和良善不复存在，因为伪谬和邪恶要掌权、要抗拒。这节经文总体上论述的是教会终结时将会怎样：那时不再有信，因为不再有仁义。那时，主要启示祂自己，所有处在出于良善之真理中的人都要承认祂，处在出于邪恶之伪谬中的人也要看见，但教会中的伪谬要抗拒。（《启示录》论述的不是教会前后相继的各个状态，而是教会终结时的最后状态，见上文第5节；教会的终结，就是因为没有仁义而没有信的时候，见《最后的审判》33–39节及以下；而当因为没有仁义而没有信的时候，出于邪恶的伪谬就掌权，抗拒出于良善的真理。）

【2】圣言中常常提到“支派”，因为以色列民分为十二个支派。不知道圣言内义的人，以为“支派”是指以色列的各支派。其实，“支派”不是指支派，“以色列”也不是指以色列；“支派”是指所有处在出于良善之真理中的人，“以色列”是指主的教会。不知道这一点的人，很容易接受一种普遍的信念：以色列人是从普天下万民中被拣选的，最终还要被领回迦南地，甚至天堂主要将由他们组成。然而，他们的名字并不是指他们，而是指处在出于良善之真理中的人，也就是属于教会的人：十二个支派是指所有这样的人，每一个支派则是指属于教会之人所拥有的某一种特定的真理和良善。

【3】明白了这些，就能知道《启示录》中的这段话是什么意思：

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

这里所指的不是以色列民族的人，而是所有处在出于良善之真理中的人，无论有多少，因为这些人都受了印，归于天堂。“144000”和“12000”这些数字也是指所有的人；每一个支派则是指所有处在该支派名字所象征的那种真理或良善中的人。（这可以从《天堂的奥秘》中所说明的看出：“犹大”象征什么样的良善和真理，见3881、6363节；“流便”象征什么，见3861、3866、4605、4731、4734、4761、6342–6345节；“迦得”，见3934、3935节；“亚设”，见3938、3939、6408节；“拿弗他利”，见3927、3928节；“玛拿西”，见3969、5351、5354、6222、6234、6238、6267、6296节；“西缅”，见3869–3872、4497、4502、4503、5482、5626、5630节；“利未”，见3875、3877、4497、4502、4503节；“以萨迦”，见3956、3957节；“西布伦”，见3960、3961、6383节；“约瑟”，见3969、3971、4669、6417节；“便雅悯”，见3969、4592、5411、5413、5443、5639、5686、5688、5689、6440节。圣言中的一切数字都象征事物，见482、487、647、648、755、813、1963、2075、2252、3252、4264、4495、4670、5265、6175、9488、9659、10217、10253节；“十二”象征就出于良善之真理而言的一切人和一切事物，见577、2089、2129、2130、3272、3858、3913节；“72”“144”“12000”“144000”这些数字也是如此，因为它们由12相乘而来，见7973节；相乘得出的数字与相乘之前的原数象征相同，见5291、5335、5708、7973节。）

【4】不知道数字象征事物，也不知道“12”“144”“12000”以及“支派”和“使徒”象征什么的人，也就无法知道《启示录》中以下这些话象征什么：

圣城新耶路撒冷“有高大的墙；有十二个门，门上有十二位天使；门上又写着以色列十二个支派的名字……城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字”；城墙有一百四十四肘；城的长和宽各有一万二千斯他迪（启21:12, 14, 16, 17）。

这一切象征什么，可以参看《新耶路撒冷及其属天教义》第1节的解释：“耶路撒冷”象征就教义而言的教会；它的“墙”象征起保护作用的真理；“门”象征引人进入的真理；“根基”象征教义赖以建立的认知；“十二位天使”和“十二个支派”象征总体上的一切真理和良善，“十二使徒”也是如此；“12”“144”“12000”这些数字象征一切事物和一切人。

【5】此外，知道“十二个支派”有这种象征的人，就能看出其中所含的奥秘：为什么要把十二个支派的名字刻在宝石上，镶在乌陵和土明里，也能看出那胸牌象征什么（出28:21；39:10–15）。（这一奥秘的阐释，见《天堂的奥秘》3858、6335、6640、9863、9865、9873、9874、9905节。）他也能看出，十二使徒要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派（太19:28），象征什么——这象征唯有主要借着出于良善的真理审判每一个人（2129、6397节）；还能看出以色列这位父亲论他众子的预言（创49章）是什么意思；以及圣言中提到支派的许多地方是什么意思（如赛19:13；49:6；63:17；耶10:16；结48:1及以下；诗122:3–5；申32:8；民24:2；启5:9；7:9；11:9；13:7；14:6，以及别处）；

【6】还能看出主论世代的末了和祂降临的话是什么意思：

> “那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。”（太24:29, 30）

（这些话的逐一解释，见《天堂与地狱》第1节。另见《天堂的奥秘》中的以下内容：以色列十二个支派代表、因而象征总体上的一切真理和良善，也就是属于信和爱的一切，见3858、3926、4060、6335节；十二使徒也是如此，见2129、3354、3488、3858、6397节；各支派按照被列出的次序而象征不同的事物，见3862、3926、3939、4603节及以下、6337、6640、10335节。）

40 “这话是真实的。阿们！”（“这话是真实的”，原文直译是“是的”。）这象征神性确认必定如此。这一点从“是的”的含义可以看出：“是的”是对前面所说之事必定如此的确认；也从“阿们”的含义可以看出：“阿们”是神性的确认（上文已说明，见第34节）。

41 （第8节）“我是阿拉法，我是俄梅戛。”（原文此后还有“是初，是终”。）这象征祂从最初者通过最末者掌管一切，因而永远掌管天上的一切。这一点从“阿拉法”和“俄梅戛”的含义可以看出：它们是指首先的和末后的，也就是在最初者和最末者之中；凡在最初者和最末者之中的，也掌管中间的一切，因而掌管一切。这些话是论及主的神性人性的，因为是论及耶稣基督，而这两个名字是指祂的神性人性（见上文第26节）；正是借着神性人性，主在最初者和最末者之中。至于祂从最初者通过最末者掌管一切，这是一个奥秘，人至今还无法领悟。因为诸天分为前后相继的层级，人的内层也分为这样的层级，人对此一无所知；对人就肉和骨而言处在最末层这一点，也知之甚少；他也领悟不到，中间的事物是怎样从最初者通过最末者被掌管的。然而，主正是为此降世，披上人性，并使之

荣耀化，也就是使它成为神性，一直到最末层，就是到肉和骨，好这样掌管一切。主披上了这样的人性，并把它带到天上，这在教会中是众所周知的，因为祂没有把自己身体的任何部分留在坟墓里；也因为祂对门徒说：

“你们看我的手，我的脚，就知道实在是我了。摸我看看！魂无骨无肉，你们看，我是有的。”（路24:39）

所以，主由此而在最末层之中；又因为祂使这些也成为神性的，就使自己进入了从最初者通过最末者掌管一切的神性能力之中。主若没有这样做，这地球上的人类就会灭亡，陷入永死。这个奥秘不再往下展开，因为还需要知道许多事情，才能对通过最末者、从最初者而行的神性管理形成一个观念。（不过，从《天堂的奥秘》中所说明的以下内容，也可以有所理解：内层依次流入外层，直到最外端，也就是最末层，并在那里出现，也在那里存续，见634、6239、6465、9216、9217节；它们不仅依次流入，还在最末层中形成同时的次序，至于是按什么次序，见5897、6451、8603、10099节；因此，一切内层都从最初者通过最末者连结在一起，见9828节，以及《天堂与地狱》第297节；因此，力量和能力在最末层中，见9836节；因此，最末层比内层更为神圣，见9824节；因此，“首先的和末后的”象征一切，见10044、10329、10335节。关于诸天所分成、人的内层也分成的前后相继的层级，见《天堂与地狱》第38节。）经上还说主“是初，是终”，这是指从永恒到永恒；但这一点无法解释得比上文（第23节）更易理解，请参看那里。

42 “主神说：……是昔在、今在、以后永在的。”（“主神说”，原文直译是“主说”。）这象征从永恒到永恒，天堂和教会一切中的一切都从祂而来，祂就是耶和华。这一点从上文第23节的解释可以看出，那里讲的是同样的话。

第一章

43 “全能者。”这象征出于祂自己。这一点可以从以下事实看出：在诸天中，除了唯独主以外，谁都没有任何能力。所以，天使从主领受多少，就有多少能力；而他们处在与神性真理合一的神性良善中有多少，就领受多少，因为这合一的神性良善就是天上的主。由此可见，唯有主是有能力的，天上任何人的能力都只能来自主。原因在于，主的神性是那里一切中的一切，因为它在总体上构成天堂，在个别上也构成每一个天使。一切受造之物也都是祂所造的，天和地也是如此。主自己在《约翰福音》中也这样教导：

“太初有道，道与神同在，道就是神。……万物是藉着他造的；凡被造的，没有一样不是藉着他造的。生命在他里头，这生命就是人的光。……道成了肉身，住在我们中间。”（约1:1，3，4, 14）

“道”是指天上的神性真理，那里的一切都由它而来。它就是就神性人性而言的主，这一点很清楚，因为经上说“道成了肉身，住在我们中间”。又因为天使的一切生命都由此而来，诸天中的一切光也由此而来，所以说“生命在他里头，这生命就是人的光”。（这一切在《天堂与地狱》中阐释得更清楚：主的神性构成天堂，见7–12节；这就是祂的神性人性，见78–86节；天使的一切生命都由此而来，见第9节；天上的一切光也由此而来，见126–140节；天使的一切能力都来自主，丝毫不出于他们自己，见228–233节。由此可见，“全能者”就是出于自己而存在、而生活、而有能力。）主的神性人性同样出于自己而存在、而生活、而有能力，与祂里面被称为“父”的神性一样，这一点主也教导过：

“因为父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命。”（约5:26）

祂又教导说，没有别人在自己里面有生命：

耶稣说：“离了我，你们就不能做什么。”（约15:5）

44 解释　第9–11节

“我约翰就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分，为神的道，并为给耶稣作的见证，曾在那名叫拔摩的海岛上。当主日，我被圣灵感动，听见在我后面有大声音如吹号，说：‘你所看见的当写在书上，达与以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非、老底嘉那七个教会。’”（第9节原文直译是“我约翰，你们的弟兄，在患难里、在国度里、在忍耐等候耶稣基督之中与你们同伴……并为耶稣基督的见证”；第10节“我被圣灵感动”，原文直译是“我在灵里”；第11节“说”字之后，原文还有“我是阿拉法，我是俄梅戛，是首先的，是末后的”，“那七个教会”原文直译是“在亚细亚的众教会”）

第9节：“我约翰”，象征关于主的教义（45节）；“就是你们的弟兄”，象征也关于对主之爱的良善（46节）；“和你们在……患难……里一同有分”，象征受伪谬侵扰的信之真理（47节）；“国度”，象征在有真理的教会中（48节）；“忍耐”（原文直译是“在忍耐等候耶稣基督之中”），象征在认识主人性中之神性的地方（49节）；“曾在那名叫拔摩的海岛上”，象征向外邦人的启示（50节）；“为神的道”，象征为要接受神性真理（51节）；“并为给耶稣作的见证”，象征并为要承认主的神性人性（52节）。

第10节：“我被圣灵感动”（原文直译是“我在灵里”），象征有启示时的属灵状态（53节）；“当主日”，象征那时神性的流入（54节）；“听见在我后面有大声音如吹号”，象征对从天上启示的神性真理的清楚领悟（55节）。

第11节：“说”（原文此处有“我是阿拉法，我是俄梅戛，是首先的，是末后的”一句），象征祂从最初者通过最末者掌管一切，因而永远掌管天上的一切（56节）；“你所看见的当写在书上”，象征要把这些启示留给后世（57节）；“达与……那七个教会”（原文直译是“达与在亚细亚的众教会”），象征也就是给所有处在聪明之光中的人（58节）；“以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非、老底嘉”，象征具体地按照各人的接受程度（59节）。

45 （第9节）“我约翰。”这象征关于主的教义。这一点可以从约翰所代表的意义看出：在至高之义上，约翰是指就教义而言的主（见上文第19节）；所以，约翰也象征关于主的教义。因为认识主是一切教义的首要之事，是一切教义的首先的和末后的。教会的首要之事，就是认识并承认它的神性；因为教会借着承认和信与它的神性相联结；没有与神性的联结，一切教义都毫无价值。这也是神性要启示自己的原因。启示自己的神性，就是神性人性。（不承认主人性中的神性就没有救恩，这在《新耶路撒冷及其属天教义》280–310节中有大量说明。）由此可知，“约翰”既然代表就教义而言的主，也就代表关于主的教义。

46 “就是你们的弟兄。”这象征也关于对主之爱的良善。这一点从“弟兄”的含义可以看出：“弟兄”是指爱之良善。“弟兄”之所以象征爱之良善，是因为在天上，除了属灵的亲缘关系，没有别的亲缘关系，因此也没有别的弟兄关系。那里的人并不因出生而成为弟兄；在世上曾是弟兄的，到了那里也互不相识。在那里，人人都凭爱之良善认识别人：联结最紧密的，彼此如同弟兄；其余的人，则按照通过良善的联结程度，彼此如同亲戚、如同朋友。所以，圣言中的“弟兄”象征爱之良善。主也这样教导：

> “有人告诉他说：‘看哪，你母亲和你弟兄站在外边，要与你说话。’他却回答那人说：‘谁是我的母亲？谁是我的弟兄？’……‘听了神之道而遵行的人，就是我的母亲、我的弟兄了。’”（太12:47–50；路8:19–21）

又在别处说：

> “只有一位是你们的夫子；你们都是弟兄。”（太23:8；“夫子”之后，原文还有“就是基督”）

由此可见，在主里作弟兄是什么意思。（另可参看前面已就此说明的内容：天上所有的人都按照属灵的亲缘关系——就是爱与信之良善的亲缘关系——结合在一起，并彼此相认如同亲戚，见《天堂与地狱》第205节，以及《天堂的奥秘》685、917、2739、3612、3815、4121节；因此，圣言中的“弟兄”是指通过良善而联结的人，见2360、3303、3803、3815、4121、4191、4267、5409、6756、10490节；凡从主而处在爱与信之良善中的人，主都称他们为“弟兄”，见4191、5686、5692、6756节；人也因属灵的亲缘关系而被称为“弟兄”，见6756节；仁义与信，也就是良善与真

理，在什么意义上是弟兄，见367、3160、9806节；良善与真理在什么意义上又是兄妹，见2508、2524、3160节；良善与真理在什么意义上又是夫妻，见3160节；“人与弟兄”是指真理与良善，见3459、4725节。）

47 “和你们在耶稣的患难……里一同有分。”这象征受伪谬侵扰的信之真理。这一点从“同伴”（原文直译是“患难中的同伴”）的含义可以看出：“同伴”是指信之真理（下文会说明）；也从“患难”的含义可以看出：“患难”是指受伪谬侵扰（见《天堂的奥秘》6663、6851、9196节）。圣言中有好几处提到“弟兄”和“同伴”，用来象征良善和真理。古时也把处在良善中的人称为“弟兄”，把处在真理中的人称为“同伴”，因为真理要与良善结合，结合之后就成为弟兄。所以，这里的“同伴”象征信之真理。（圣言中的“弟兄”和“同伴”是指良善和真理，见6756、10490节。）“患难”象征受伪谬侵扰，是因为处在真理中的心智，在真理与伪谬彼此争战时，受伪谬折磨；属灵的患难没有别的来源。所以，圣言中的“患难”就象征这种侵扰。比如《马太福音》中说：

> “撒在石头地上的……只因心里没有根……及至为道遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。”（太13:20, 21）

同一卷书中又说，到世代的末了：

> “那时，人要把你们陷在患难里……因为那时必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。……那些日子的灾难一过去，日头就变黑了。”（太24:9, 21, 29；可13:19, 24）

“世代的末了”是指教会的最后时期；又因为那时伪谬要掌权，抗拒真理，所以说他们要陷在患难里，而且是从世界的起头没有过的大患难。约翰被称为一同在其中有份的，就是这种患难；约翰在这里是指关于主的教义，因为《启示录》论述的是教会的最后时期（见上文第5节）。

48 “国度。”（原文直译是“在国度里”。）这象征在有真理的教会中。这一点从圣言中“国度”的含义可以看出：“国度”是指天堂和教会。它是指就真理而言的教会，也就是有真理的教会，是因为主的君王职分象征从祂发出的神性真理，因此“君王”象征真理（见上文第31节的说明）。说“就真理而言的教会”，所理解的是就出于良善的真理而言的教会。原因在于，离了良善就没有真理，因为真理的生命来自良善。在不处于良善中的人那里，真理本身固然是真理，在他里面却不是真理（这在《新耶路撒冷及其属天教义》11–27节中有详细说明）。

【2】圣言中的“国度”象征就真理而言的天堂和教会，这可以从圣言中的许多地方看出，我想引几处。比如《马太福音》中说：

> “惟有本国的子民竟被赶到外边黑暗里去。”（太8:12）

那里的“本国的子民”（原文直译是“国度之子”），是指属于真理不掌权、伪谬掌权之教会的人。同一卷书中又说：

“凡听见天国道理不明白的，那恶者就来，把所撒在他心里的夺了去；这就是撒在路旁的了。……田地就是世界；好种就是天国之子。”（太13:19, 38）

听“天国道理”，就是听教会的真理；又因为“种子”象征真理，所以接受真理的人被称为“天国之子”。（“种子”是指教会的真理，见《天堂的奥秘》3038、3373、3671、10248、10249节。）同一卷书中又说：

“所以我告诉你们，神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。”（太21:43）

这里的“神的国”象征就真理而言的教会，因而也象征教会的真理，这一点很清楚，因为经上说神的国必从他们夺去，“赐给那能结果子的百姓”；“果子”是指良善。同一卷书中又说，到世代的末了：

“民要攻打民，国要攻打国。”（太24:3, 7）

“世代的末了”是指教会的最后时期；“民要攻打民”是指邪恶攻击良善；“国要攻打国”是指伪谬攻击真理。（“民”是指教会的良善，在相反的意义上是指教会中的邪恶，见1059、1159、1258、1259、1260、1416、1849、6005节。）

【3】由此可见主祷文中的“国”是什么意思：

“愿你的国降临；愿你的旨意行在地上，如同行在天上。……因为国度、权柄、荣耀，全是你的。”（太6:10, 13）

“愿你的国降临”，象征愿真理被接受；“愿你的旨意行……”，象征愿真理被遵行神旨意的人所接受；“国度、权柄、荣耀，全是你的”，象征神性真理唯独来自神。说到“权柄、荣耀”，是因为一切权柄和荣耀都属于神性真理（见上文第33节）。由此可以看出，圣言中许许多多地方的“神的国”象征什么：就是象征就真理而言的教会，也象征天堂，在至高之义上象征就神性人性而言的主。在至高之义上，“国”象征就神性人性而言的主，是因为一切神性真理都从祂发出；“国”象征天堂，是因为天使那里的天堂完全出于从主的神性人性所发出的神性真理（见《天堂与地狱》7–12、78–86、126–140节）。

49 “忍耐。”（原文直译是“在忍耐等候耶稣基督之中”。）这象征在认识主人性中之神性的地方。这一点从“等候耶稣基督”的含义可以看出：它象征教会认识主的时候来到。教会承认主人性中的神性时，就认识了主。“耶稣基督”是指就人性中的神性而言的主，见上文第26节。这里所说的教会，是在现今教会之后要来的教会，因为经上说“等候”。现今的教会固然知道主的人性中有神性，因为按照所接受的教义，它知道神性与人性不是两个，而是一个位格，二者如同人的灵魂和身体（见

上文第10、26节）；然而它并不认识主的人性就是神性，因为它把二者彼此分开。这从以下事实可以看出：他们不接受“神性人性”这个说法，还求父因子的缘故怜悯他们；然而，天上的神性本身就是神性人性（见《天堂与地狱》78–86节）。由于这种认识和承认已经如此失落，而这又是教会一切事物中的首要之事，正如它是天上一切事物中的首要之事一样，所以主在外邦人中建立新教会，在那里，人们不仅知道这一点，而且承认这一点。这就是“等候耶稣基督”所象征的。

50 “曾在那名叫拔摩的海岛上。”这象征向外邦人的启示。这一点从“拔摩”的含义可以看出：“拔摩”是指《启示录》中的启示。因为圣言中提到的一切地方都象征事物；所象征的事物，或来自那里的敬拜，或来自在那里发生的值得纪念的事，或来自它在陆地上或靠近陆地的位置——借着这些陆地，象征一个民族的宗教。“拔摩”象征启示，是来自值得纪念的事，因为约翰在那里得了启示。启示在海岛上赐下，是因为“海岛”象征远离真敬拜、却渴望受光照的民族；圣言中的“海岛”就象征这样的民族，下文会说明。先说一说圣言中的地名象征事物这件事。圣言所记载的人和书写圣言的人，都被领到具有象征意义的地方去，为的是让一切都象征属灵的事物。甚至主自己也为同样的原因去这类地方，比如去加利利、泰尔和西顿、耶路撒冷，以及那里的橄榄山；祂幼年时也被带到埃及。先知们以及历史书中所记载的许多人，情形也是如此，这可以用许多例子来说明。所以，约翰也奉命到拔摩海岛去，好在那里领受教会终结时将要发生之事的启示，因为“海岛”象征将要接受教义真理的民族。这个海岛又位于爱琴海的群岛之中，周围还有许多别的岛屿；因此，圣言中的“希腊”也象征这样的民族（如但8:21；10:20；11:2；约12:20, 21；可7:26及以下）。（圣言中的一切地名都象征事物，见《天堂的奥秘》1224、1264、1876、1888、4310、4442、10329节。）

【2】“海岛”象征将要接近真敬拜神的民族，这可以从以下经文看出。《以赛亚书》中说：

> “因此，你们要在东方荣耀耶和华，在众海岛荣耀耶和华以色列神的名。”（赛24:15）

又说：

> “他不灰心，也不丧胆，直到他在地上设立公理；海岛都等候他的训诲。……航海的和海中所有的，海岛和其上的居民，都当向耶和华唱新歌，从地极赞美他。……他们当将荣耀归给耶和华，在海岛中传扬他的颂赞。”（赛42:4, 10, 12）

又说：

> “众海岛啊，当听我言！远方的众民哪，留心而听！”（赛49:1）

又说：

> “海岛都要等候我，倚赖我的膀臂。”（赛51:5）

又说：

“众海岛必等候我，首先是他施的船只。”（赛60:9）

《耶利米书》中说：

“列国啊，要听耶和华的话，传扬在远处的海岛。”（耶31:10）

《西番雅书》中说：

“他必叫世上的诸神瘦弱；列国海岛的居民各在自己的地方敬拜他。”（番2:11）

另见别处（如赛23:2, 6；41:1, 5；42:15；66:19；耶2:10；25:22；结27:3, 7, 15, 35）。从这些经文和别的经文可以看出，“海岛”象征民族，具体地说，有些地方是就真理的教义而言的民族，有些地方是就伪谬的教义而言的民族，因为圣言中的大多数事物也象征相反的东西。

51 “为神的道。”这象征为要接受神性真理。这一点从“神的道”的含义可以看出：“神的道”是指神性真理（见《天堂的奥秘》4692、5075、9987节）。

52 “并为给耶稣作的见证。”（原文直译是“并为耶稣基督的见证”。）这象征为要承认主的神性人性。这一点从“见证”的含义可以看出：“见证”是指心里的承认（上文已说明，见第10、27节）；也从“耶稣基督”这两个名字的含义可以看出：它们是指就神性人性而言的主（上文也已说明，见第26节）。这些话是论及外邦人的教会的：这个教会将要接受神性真理，承认主的神性人性。这些话论及外邦人的教会，见紧接的上文（第50节）。基督教会固然承认主的神性，却不承认祂的神性人性。所以，他们按照教义思考和谈论主时，就把祂的人性和神性分开，把祂的人性看作和别人的人性一样；然而在祂的人性中有神性，如同灵魂在身体中。这也是他们对神性无法有任何观念的原因；然而，观念能使人联结，因为观念就是思维。可是，若不通过思维和情感，也就是通过信和爱，与神性相联结，就没有救恩。说通过思维和情感的联结，就是通过信和爱的联结，是因为我所信的，就是我所想的；我所爱的，就是我所感受的。相信一位看不见的神，离相信自然界的至内层并不远；人的心智一旦放纵自己的幻想，就很容易滑到那里去。然而，人人里面都有一种从天上来的天性——这天性是从天上持续流入而来的——就是想看见自己的神性，而且是在人的形状下看见。

【2】这种天性存在于单纯的人中间，也存在于正直的外邦人中间（见《天堂与地狱》第82节）。所以，他们若也过了仁义的生活，就都被主接纳，得蒙赐予天堂；其余的人则不能被接纳，因为他们没有与神性联结。（天上所有的天使，古时最有智慧的人，以及所有拥有属灵之信——也就是信在他们里面是活的——的人，无论在这个地球上，还是在宇宙中所有的星球上，都在思维中看见他们的神性，因为他们承认神性人性，所以被主接纳，见《新耶路撒冷及其属天教义》280–310节，《天堂与地狱》79–86、316、321节，以及《宇宙星球》7、40、41、65、68、91、98、99、107、121、141、154、158、159、169节。）由于每个人从天上得来的这种天性，在世上的学者中间几乎已被抛弃，通往神性的入口也因此被堵塞，所以主在那些没有拔除这一观念、也没有随之拔除信的外邦人中间，建立一个新教会。这种天性在基督教界被拔除，其最初的根源在于巴比伦族类：他们把主的人性

和神性分开，好让他们的最高首领被承认为主人性的代理人，从而把主的神性权柄转到自己身上。他们说，主是从父领受这权柄的；其实祂是从自己、从自己的神性领受的。这样，他们就不愿听到任何关于神性人性的话（见《天堂的奥秘》4738节）。不过，这个问题既然是教会中一切问题里的首要问题，后文还要多加论述。

53 （第10节）“我被圣灵感动。”（原文直译是“我在灵里”。）这象征有启示时的属灵状态。这一点从“在灵里”的含义可以看出：“在灵里”是指被带入灵和天使所处的状态，这状态就是属灵状态。人被带入他的灵的状态时，就被送入这种状态，因为就内层而言，每个人都是一个灵（见《天堂与地狱》432–444节）。人在这种状态时，灵界中的事物就向他显现，清楚得就像自然界中的物体一样。不过，显现的事物既然出于属灵的源头，本身就是属灵的；它们以近乎属世的形象，呈现属于天上智慧的事物，也就是以可见的形状，在灵和天使眼前呈现神性的事物。正因如此，天上所见的一切都是代表性的、象征性的；约翰所见、《启示录》所记的事物也是如此。（这些事物是怎样的，可以从《天堂与地狱》170–176节论天上的代表和显象所说明的内容知道。）

【2】人在身体中时，若不是他灵的视觉被打开，就看不见天上的事物；一旦被打开，就能看见。约翰就是这样看见《启示录》所描述的事物的；先知们也是这样看见的，所以他们被称为“先见”和“眼睛睁开的人”；古时人们看见天使也是这样；主复活以后，门徒看见祂也是这样。这种视觉就是人的属灵视觉；又因为那时一切都以代表的方式显现，所以约翰处在这种状态中。对这种视觉一无所知的人，以为天使向人显现时，是取了人的形状，从人眼前消失时，又把这形状脱下了。其实不是这样。那时天使是以自己的形状显现的，这形状就是人的形状；但他们不是显现在人肉眼的视觉前，而是显现在人的灵的视觉前，那时这视觉被打开了。这一点从门徒看见主可以清楚看出：主向他们显明，祂在各方面都是人（路24:39；约20:20–28），然而祂又从他们眼前隐没了。因为他们看见主时，他们的灵的眼睛被打开了；主隐没时，这眼睛又关闭了。人有这样的视觉，我从许多经历中确知，因为我在天上所见的一切，都是凭这种视觉看见的；那时，我和没有看见这些事物时一样，处于同样清醒的状态。不过，如今主很少为人打开这种视觉，原因有好几个。

54 “当主日。”这象征那时神性的流入。这一点从“主日”的含义可以看出：“主日”是指主教导人的时候，也就是主流入的时候。主日就是安息日。在古时的各个教会，也就是那些代表性的教会中，安息日是敬拜中最神圣的，原因是它象征主里面神性与人性的合一，因而也象征主的神性人性与天堂的联结（见《天堂的奥秘》8494、8495、10356、10360、10370、10374、10668节）。但在主使祂的神性与祂的人性合一以后，那神圣的代表就停止了，这一天成了受教导的日子（10360节）。所以，启示是在主日赐给约翰的。这里的启示，就是关于教会状态的教导。

55 “听见在我后面有大声音如吹号。”这象征对将从天上启示之神性真理的清楚领悟。这一点从“听见”的含义可以看出：“听见”是指领悟和遵从（见《天堂的奥秘》2542、3869、4653、5017、7216、8361、8990、9311、9397节）；从“在我后面”的含义可以看出：“在我后面”是指清楚地（下文会说明）；从“声音”的含义可以看出：从天上来的“声音”是指神性真理（见219、

220、3563、6971、8813、8914节）；还从“号”的含义可以看出：“号”是指将要从天上启示的神性真理（下文也会说明）。“在我后面”之所以象征清楚地，是因为从天上流入人情感的事物，流入他的后脑，从而进入他清楚的领悟之中；因为进入情感的事物会被清楚地领悟到，领悟的一切生命都来自情感。而从天上直接流入思维的事物，则流入前额以上的区域（关于这种流入，见《天堂与地狱》第251节）。由此可见，约翰听见声音在自己后面，随后又转过身来要看那与他说话的声音，这象征什么。“号”或“角”之所以象征将从天上启示的神性真理，是因为神性真理从主经过诸天下降到人那里时，有时听起来就是这样；因为它在下降中不断增强，就这样流入。但只有在开始时，人们才会这样听见它，而且只有那些要借他们以最外层的意义启示神性真理的人才会这样听见；这最外层的意义代表内层的事物。此后，它听起来就像人的声音。由此可见，“号声”或“角声”为什么象征将从天上启示的神性真理。

【2】知道“角”或“号”象征从天上来的神性真理的人，就能明白圣言中提到它们的许多地方。比如《马太福音》中说：

“他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民从四方……都招聚了来。”（太24:31）

《以赛亚书》中说：

“世上一切的居民和地上所住的人哪，山上竖立大旗的时候，你们要看；吹角的时候，你们要听。”（赛18:3）

《耶利米书》中说：

“……在国中吹角……当向锡安竖立大旗……我看见大旗，听见角声，要到几时呢？耶和华说：我的百姓愚顽，不认识我；他们是愚昧无知的儿女。”（耶4:5, 6, 21, 22）

又说：

“我设立守望的人照管你们，说：‘要听角声！’他们却说：‘我们不听。’列国啊，因此你们当听！”（耶6:17, 18）

《以西结书》中说：

“他听见角声，不受警戒，他的罪必归到自己的身上；他若受警戒，便是救了自己的性命。”（结33:5）

《何西阿书》中说：

“你用口吹角吧！……因为这民违背我的约，干犯我的律法。”（何8:1）

《撒迦利亚书》中说：

“主耶和华必吹角，乘南方的旋风而行。”（亚9:14）

《诗篇》中说：

“神上升，有喊声相送；耶和华上升，有角声相送。”（诗47:5）

《启示录》中也有（启4:1；8:2，7，8，13；9:1，13，14；10:7；18:22）。因为“号”象征神性真理，所以神性真理最初要在以色列民面前启示时，从西奈山上传出了角声（出19:16）。因此，吹号在他们中间成了一种代表：召集会众时，起行时，节期时，月朔时，献燔祭和平安祭时，都要吹号（民10:1–10）；与米甸人争战时也吹号（民31:6）；攻取耶利哥城时也吹角（书6:4–20）。因为战争和争战象征属灵的争战，就是真理攻击伪谬、伪谬攻击真理的争战。

56 （第11节）“说：……”（拉丁原文此处有“我是阿拉法，我是俄梅戛，是首先的，是末后的”一句，和合本无。）这象征祂从最初的事物出发、借着最终的事物统管万有，因而永远统管天上的一切。这一点从上文第41节所说明和指出的内容可以看出。

57 “你所看见的当写在书上。”这象征要把这些事启示给后世。这一点不用解释就很清楚。

58 “达与……那七个教会。”（原文直译是“达与在亚细亚的众教会”。）这象征同时也传给所有处在聪明之光中的人。这一点从“七个教会”的含义可以看出：“七个教会”是指一切处在出于良善之真理中、也就是处在出于仁义之信中的人，因而是指属于教会的人（上文已说明，见第20节）。这一点也从“亚细亚”的含义可以看出：“亚细亚”是指处在聪明之光中的人（上文也已说明，见第21节）。

59 “以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非、老底嘉。”这象征具体按照各人的接受情况。这一点从下文可以看出，因为下文分别具体论述这几个教会。之所以说“按照接受情况”，是因为在人身上造就教会的，并不是聪明之光本身，而是在热中接受光，也就是在良善中接受真理。说“在热中接受光”，是因为属灵的光就是神性真理，属灵的热就是神性良善。这两者在灵界的情形，就像光和热在自然界的情形一样：春夏的热与光结合到什么程度，万物就生长发芽到什么程度；光若得不到这热，得不到多少，万物就萎靡、枯死多少。（灵界的光是神性真理，那里的热是神性良善，两者的情形与自然界的光和热相似，这一点可参看《天堂与地狱》126–140节。）

60 解释　第12–16节

“我转过身来，要看是谁发声与我说话；既转过来，就看见七个金灯台。灯台中间有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带。他的头与发皆白，如白羊毛，如雪；眼目如同火焰；脚好像在炉中锻炼光明的铜；声音如同众水的声音。他右手拿着七星，从他口中出来一把两刃的利剑，面貌如同烈日放光。”

第12节：“我转过身来，要看是谁发声与我说话”，象征受了光照的理解力（61节）；“既转过来，就看见七个金灯台”，象征处在爱之良善中的新天和新教会（62节）。

第13节：“灯台中间有一位好像人子”，象征主，天堂和教会的一切都出于祂（63节）；“身穿长衣，直垂到脚”，象征从祂发出的神性真理（64节）；“胸间束着金带”，象征同样从祂发出的神性良善（65节）。

第14节：“他的头与发皆白”，象征祂在最初和最终事物中的神性（66节）；“如白羊毛，如雪”，象征那里的良善和真理（67节）；“眼目如同火焰”，象征出于祂神性之爱的神性天意（68节）。

第15节：“脚好像在炉中锻炼光明的铜”，象征神性秩序的最终层面，也就是属世层面，充满神性之爱（69、70节）；“声音如同众水的声音”，象征最终层面中的神性真理（71节）。

第16节：“他右手拿着七星”，象征一切关于良善和真理的认知都出于祂（72节）；“从他口中出来一把两刃的利剑”，象征借着圣言驱散一切伪谬（73节）；“面貌如同烈日放光”，象征祂的神性之爱，天堂的一切都出于这爱（74节）。

61 （第12节）“我转过身来，要看是谁发声与我说话。”这象征受了光照的理解力。这一点在某种程度上可以从上文第55节所说的内容看出，那里解释了“听见在我后面有声音”象征什么。这里面含有奥秘，这是显而易见的；而且若不知道神性如何从天上流入人里面，就无法明白这奥秘。约翰之所以听见声音在他后面，后来转过身来要看那声音时，又看见了下面所说的那些事物，都是出于流入。神性从天上的流入，是流入人的意愿，再借着意愿流入他的理解力。流入意愿是从后脑进入，因为是流入小脑；然后从那里向前，进入大脑，理解力就在大脑里。流入沿着这条路进入理解力时，也就进入视觉，因为人是凭理解力看见的。确实有这样的流入，这是我借着许多经验得知的。说流入意愿，还是说流入爱，都是一样的，因为意愿是爱的容器；同样，说理解力还是说信，也是一样的，因为理解力是信的容器（关于这一点，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》28–35节所引述的内容）。不过，关于这些事，现在还不宜多说，因为至今人们对此一无所知。这里只说这几句，是为了让人知道，“约翰听见在他后面有声音，又转过身来要看那声音”包含着什么，以及这为什么象征受了光照的理解力。凡借着意愿进入理解力、也就是借着爱进入信的，都会得到光照，因为人所意愿或所爱的，他都领悟得清清楚楚。若只经由理解力这一条路进入，情形就不同了。经文的原文直译是“要看那声音”。之所以说“看声音”，是因为“看见”用于属灵的事时，象征凭光照而明白，如上文第11节所说明的；“看见”若不是象征明白，就不能说“看声音”了。

62 “既转过来，就看见七个金灯台。”这象征处在爱之良善中的新天和新教会。这一点从以下几个含义可以看出：“转过来看见”是指凭光照而明白（刚在上文第61节说明过）；“七”是指完全和一切，并且用在论述天堂和教会之神圣事物的地方（上文已说明，见第20、24节）；“灯台”是指新天和新教会（见下文）；“金”是指爱之良善（见《天堂的奥秘》113、1551、1552、5658、6914、

6917、9510、9874、9881节）。“七个灯台”象征天堂和教会，这一点从本章最后一节可以看出，那里说：“你所看见的七灯台就是七个教会。”“七个教会”象征一切属于主教会的人，因而象征总体上的教会，这一点可参看上文第20节。它们也象征天堂，是因为天堂和教会是一体的；而且教会在谁里面，天堂也就在谁里面。原因在于：在人里面造就教会的，是爱与信的良善；这良善在人里面造就天堂，正如在天使里面造就天堂一样。所以，凡在世时里面有教会、也就是有教会的良善和真理的人，死后都进入天堂。（事实如此，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》12节，以及《天堂与地狱》57、221–227节。）这里“七个灯台”所指的是新天和新教会，是因为《启示录》最后论述的就是它们（见第21章），所以它们是书中一切内容的归结。而最后的也就是最初的，所以书一开头就先预示它们。在圣言中，把最后才发生的事放在最先提到，也是惯常的做法，因为中间的事都归结于它们。在灵义上，最初的就是目的，一切都是为了它；它既是最初的，也是最后的，其余的一切都指向它（可参看《新耶路撒冷及其属天教义》98节）。

【2】“灯台”象征天堂和教会，这一点可以从会幕中灯台的描述看出。因为会幕代表整个天堂的全体，其中的灯台代表属灵的天堂，也就是第二层天（见《天堂的奥秘》3478、9457、9481、9485、9548、9577、9783节）。事实如此，从约翰看见“灯台中间有一位好像人子”就看得很清楚。人子就是就神性人性而言的主；神性真理从神性人性而出，而神性真理是天堂和教会一切事物中的一切。在属灵的天堂里，也会出现极其壮丽的灯台，用来代表他们的天堂；我也蒙准看见过这些灯台。由此可以看出，在下面这些经文中，“灯台”和“灯”在灵义上指的是什么。《启示录》中说：

> “你若不悔改，我就……把你的灯台从原处挪去。”（启2:5）

“挪去灯台”，就是从他们那里夺去天堂或教会。《撒迦利亚书》中说，天使问先知：

> “‘你看见了甚么？’我说：‘我看见了一个纯金的灯台，顶上有灯盏，灯台上有七盏灯，每盏有七个管子。’”（亚4:2）

这里论述的是所罗巴伯，他要为神的殿立根基，并要完成这殿。他代表主：主要来恢复天堂和教会。天堂和教会就是“灯台”，其中神圣的真理就是“七盏灯”。

【3】灯台的代表意义来自灯，灯的代表意义又来自光，而光在天上就是神性真理。因此，主也被称为“灯”，如《启示录》中论到圣耶路撒冷说：

> “那城内又不用日月光照，因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。”（启21:23；22:5）

大卫和他以后的诸王被称为“以色列的灯”（撒下21:17；王上11:36；15:4；王下8:19），也是这个缘故，因为大卫代表就王权而言的主，犹大和以色列的诸王也是如此。（大卫有这种代表，见《天堂的奥秘》1888、9954节；诸王有这种代表，见上文第31节。）约翰所看见的灯台是“金”

的，原因是“金”象征爱之良善，而从主发出的一切都出于神性之爱。所以，主在天上的神性就是对祂的爱，以及对邻舍的爱，也就是仁义（见《天堂与地狱》13–19节）。这就是“灯台”——包括会幕中的灯台——用金子做成的原因。

63 （第13节）“灯台中间有一位好像人子。”这象征主，天堂和教会的一切都出于祂。这一点从以下几个含义可以看出：“中间”是指至内处（见《天堂的奥秘》1074、2940、2973节）；又因为万物都从至内处发出，好像光从中心射向四周，所以“中间”象征“出于谁”；“七个灯台”是指新天和新教会（刚在上文第62节说明过）；“人子”是指就神性人性而言的主，也指就神性真理而言的主，因为神性真理是从祂的神性人性发出的。由此可以看出，主为什么显现在“七个灯台中间”：因为天堂和教会的一切都从祂发出。造就天堂和教会的，是爱与信的良善；这良善出于神性，这在基督教界是众所周知的。既然出于神性，就是出于主，因为主是天堂的神，也因为主的神性造就天堂（见《天堂与地狱》2–6节、7–12节；这神性就是祂的神性人性，见78–86节）。

【2】人子是就神性人性而言的主，也是就神性真理而言的主，因为神性真理是从祂的神性人性发出的。这一点从圣言中提到“人子”的经文可以看出。如《约翰福音》中说：

> 众人对耶稣说：“你怎么说‘人子必须被举起来’呢？这人子是谁呢？”耶稣对他们说：“光在你们中间还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们；……你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子。”（约12:34–36）

由此可见，“人子”和“光”象征同样的东西。因为众人问“这人子是谁”时，主回答说，祂就是他们应当信从的光。（“光”是从主的神性人性发出的神性真理，见《天堂与地狱》126–140节，以及《新耶路撒冷及其属天教义》49节；人子也是如此。）

【3】《路加福音》中说：

> “人为人子恨恶你们……你们就有福了！”（路6:22）

“为人子”，就是为了从主发出的神性真理。神性真理是信和对主之爱的一切。恶人否认神性真理，而否认它的人也恨它；善人则承认它，所以说这些人是有福的。

【4】同一卷福音书中说：

> “日子将到，你们巴不得看见人子的一个日子，却不得看见。人将要对你们说：‘看哪，在那里！看哪，在这里！’你们不要出去，也不要跟随他们！”（路17:22, 23）

“巴不得看见人子的一个日子”，是指渴望得着纯正的神性真理，哪怕只是其中的一点。这里所指的是教会的末期：那时因为不再有仁义，也就不再有信，一切神性真理都要消亡。因为“人子”象征神性真理，所以说：“人将要对你们说：‘看哪，在那里！看哪，在这里！’……也不要跟随他们！”

【5】同一卷福音书中说：

“人子来的时候，遇得见世上有信德吗？”（路18:8）

意思是：当神性真理从天上启示出来时，人不会相信。这里的“人子”也是就神性真理而言的主。主的降临，就是在教会末期启示神性真理（见《天堂的奥秘》3900、4060节）。

【6】《马太福音》中说：

“闪电从东边发出，直照到西边。人子降临也要这样。……那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。”（太24:27，30）

这里“主驾着天上的云降临”象征在教会末期启示神性真理，这一点可参看上文第36节。

【7】同一卷福音书中说：

“然而，我告诉你们，后来你们要看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。”（太26:64；“后来”，原文直译是“从今以后”）

《路加福音》中说：

“从今以后，人子要坐在神权能的右边。”（路22:69）

“人子”是就神性人性、以及从祂发出的神性真理而言的主。“坐在权能者的右边”，是指祂拥有全能。说他们“从今以后”就要看见，是指主在世时战胜了地狱，使地狱和诸天的一切都恢复了秩序，神性真理从此就处在它的全能之中；这样，凡凭着信和爱接受祂的人都能得救（见《天堂的奥秘》9715节。“坐在右边”是指全能，见3387、4592、4933、7518、8281、9133节。良善的一切能力都是借着真理而有的，见6344、6423、8304、9327、9410、9639、9643节。神性能力本身是借着从主的神性人性发出的神性真理而有的，见6948节。人子要驾着降临的“云”，是指字义上的圣言，也就是处在秩序最终层面上的神性真理，见《创世记》第18章序言，以及4060、4391、5922、6343、6752、8443、8781节；“荣耀”是指神性真理本身，就是它在圣言内义中的样子，见4809、5922、8267、9429节）。

【8】由此现在可以看出，《启示录》中这段话象征什么：

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

还有《但以理书》中的这段话：

“我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来。”（但7:13）

因为一切审判都是凭真理进行的，所以说赐给主“行审判的权柄”，“因为他是人子”（约5:27）；又说“人子……要照各人的行为报应各人”（太16:27）；又说“当人子在他荣耀里……降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上”，施行审判（太25:31）。

【9】《马太福音》中说：

“那撒好种的就是人子；田地就是世界；好种就是天国之子；稗子就是那恶者之子。”（太13:37, 38）

“好种”是神性真理，所以说是人子撒的。“天国之子”是天堂和教会中的神性真理，因为“子”象征真理（见《天堂的奥秘》489、491、533、1147、2623节），在反面意义上则象征伪谬，这也就是“那恶者之子”。

【10】同一卷福音书中说：

“人子却没有枕头的地方。”（太8:20）

意思是神性真理在当时无处容身，也就是在任何人那里都没有地方。经上说人子将要受害、被杀（太17:12, 22, 23；26:2, 24, 45；可8:31；9:12, 31），象征他们会这样对待神性真理，因而这样对待主，因为主就是神性真理本身。这也是主自己在《路加福音》中所教导的：

“只是他必须先受许多苦，又被这世代弃绝。”（路17:25；“他”，原文作“人子”）

【11】《耶利米书》中说：

“必无人住在那里，也无人在其中寄居。”（耶49:18, 33；“无人在其中寄居”，原文直译是“无人子在其中寄居”）

同一卷书中又说，那些城邑“无人居住，无人经过之地”（耶51:43）。

不知道圣言灵义的人，会以为这里的“城邑”就是指城邑，“人”和“人子”就是指男人和儿子，意思是城邑荒凉到一个人也没有。其实这些话描述的是教会在真理教义方面的状态。因为“城邑”是教会的教义（见《天堂的奥秘》402、2449、3216、4492、4493节）；“人”（原文是“男人”）是与良善相结合的教会真理本身（见3134、7716、9007节）；同样，“人子”也是真理。

【12】既然“人子”象征从主发出的神性真理，那些传达启示的先知也被称为“人子”，如但以理（但8:17）和以西结（结2:1, 3, 6, 8；3:1, 3, 4, 10, 17, 25；4:1, 16；8:5, 6, 8, 12, 15；12:2, 3, 9, 18, 22, 27）。圣言中的大多数事物都有反面意义，“人子”也是这样；在反面意义上，它是与真理相对的伪谬。如《以赛亚书》中说：

“你是谁，竟怕那必死的人？怕那要变如草的世人？”（赛51:12；“世人”，原文直译是“人子”）

《诗篇》中说：

“你们不要倚靠君王，不要倚靠世人；他一点不能帮助。”（诗146:3；“世人”，原文直译是“人子”）

“君王”（原文作“首领”）是首要的真理（见《天堂的奥秘》2089、5044节），所以在反面意义上是首要的伪谬；“人子”则是伪谬本身。

64 “身穿长衣，直垂到脚。”这象征从祂发出的神性真理。这一点从“衣服”的含义可以看出：“衣服”是指包裹良善的真理（见《天堂的奥秘》1073、2576、5248、5319、5954、9212、9216、9952、10536节）。这里只提到“长衣”，这是一种总括性的衣服；因为说的是主，所以它总体上象征一切神性真理。这里描述的是就神性人性而言的主，也就是“显现在灯台中间的人子”：说祂“身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带”，后面又说祂“面貌如同烈日放光”。因此，我想对福音书中所记主变像的事作一番解释，因为那里有一些类似的内容；然后再解释兵丁分祂的衣服、为祂的里衣拈阄的事。

【2】关于主变像，经上这样记载：

“耶稣带着彼得、雅各和……约翰，……上了高山，就在他们面前变了形像，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。忽然，有摩西、以利亚向他们显现，同耶稣说话。……忽然有一朵光明的云彩遮盖他们，且有声音从云彩里出来，说：‘这是我的爱子，我所喜悦的。你们要听他！’”（太17:1–5；可9:2–8；路9:28–36）

主带着“彼得、雅各和约翰”，是因为他们代表教会的信、仁义和仁义的行为。“上了高山”，是因为“山”象征天堂。“脸面明亮如日头”，是因为“脸面”象征内层；祂的内层是神性的，所以明亮如日头，因为“日头”就是神性之爱。“衣裳洁白如光”，是因为“衣裳”象征从祂发出的神性真理，“光”也是如此。“摩西、以利亚”显现，是因为两人都象征圣言：“摩西”象征历史部分的圣言，“以利亚”象征预言部分的圣言。“一朵光明的云彩遮盖他们”，是因为“光明的云彩”象征含有内义的字义圣言。“有声音从云彩里出来，说：‘这是我的爱子，我所喜悦的。你们要听他！’”是因为“从云彩里出来的声音”象征出自圣言的神性真理，“爱子”象征祂的神性人性；又因为神性真理出于祂，教会的一切真理也由此而来，所以从云彩里说：“我所喜悦的。你们要听他！”

【3】主的神性人性这样被人看见，这一点很明显，因为神性本身只能借着神性人性向人显现。这也是主在《约翰福音》中所教导的：

“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”（约1:18）

又在别处说：

“你们从来没有听见他的声音，也没有看见他的形像。”（约5:37）

（福音书中的这些话有上述象征，这一点可以从《天堂的奥秘》看出，那里对每一项都作了说明：“彼得”“雅各”“约翰”在圣言中象征信、仁义和仁义的行为，见3750节，以及上文第8、9节。“高山”象征天堂，见8327、8805、9420、9422、9434、10608节。“脸面”象征心智的内层，见1999、2434、3527、4066、4796、5102、9306、9546节；“主的脸面”象征慈悲、平安和一切良善，见222、223、5585、9306、9546、9888节。“日头”象征神性之爱，见2495、4060、7083节，以及《天堂与地狱》116–125节。“衣裳”用于主时，象征神性真理，见9212、9216节；“光”也象征同样的东西，见3195、3222、5400、8644、9399、9548、9684节，以及《天堂与地狱》126–140节。“摩西”和“以利亚”象征圣言：“摩西”见5922、6723、6752、6771、6827、7010、7014、7089、7382、9372、10234节；“以利亚”见2762、5147节。“云彩”象征字义上的圣言，见上文第36节。“爱子”是主的神性人性，这是显而易见的。）

既然“主的衣服”象征神性真理，就可以知道兵丁彼此分主的衣服、又为祂的里衣拈阄象征什么。《约翰福音》中这样记载：

“兵丁……就拿他的衣服分为四分，每兵一分；又拿他的里衣，这件里衣原来没有缝儿，是上下一片织成的。他们就彼此说：‘我们不要撕开，只要拈阄，看谁得着。’这要应验经上的话说：‘他们分了我的外衣，为我的里衣拈阄。’兵丁果然做了这事。”（约19:23, 24）

【4】不知道圣言的每一处都有内义、也就是灵义的人，在这些话里看不出任何奥秘。他只知道兵丁分了衣服，没有分里衣，此外一无所知。然而，不仅这件事里含有神性的奥秘，经上所记有关主受难的每一件事里都含有神性的奥秘。这件事里所含的奥秘是：“主的衣服”象征神性真理，因而象征圣言，因为圣言就是神性真理；被他们分了的“衣服”，象征字义上的圣言；“里衣”象征内义上的圣言；“分”象征拆散和歪曲；“兵丁”象征属于教会、本应为神性真理而战的人，所以说：“兵丁果然做了这事。”由此可见，这些话在灵义上的意思是：犹太教会拆散了字义中的神性真理，却无法拆散内义中的神性真理。（“主的衣服”象征神性真理，因而象征圣言，上文已经说明。祂的“里衣”象征内义上的神性真理或圣言，见《天堂的奥秘》9826、9942节。“分”是指拆散，使之与良善和真理分离，因而就是歪曲，见4424、6360、6361、9094节。“兵丁”象征属于教会的人——在这里是属于犹太教会的人——他们本应为神性真理而战，这一点从“兵役”和“战争”的灵义可以看出。“战争”象征属灵的争战，也就是真理与伪谬的争战，见1659、1664、8295、10455节。所以，利未人的职分是处理与教会有关的事，经上说他们在会幕里办事是“前来任职”，原文的意思是“服兵役”“当兵差”，见民4:23, 35, 39, 43, 47；8:23, 24。）

65 “胸间束着金带。”这象征同样从祂发出的神性良善。这一点从“胸间束着带子”的含义可以看出：这是指胸部被包裹。经文的原文直译是“乳房处束着带子”。之所以说“乳房”和“带子”，是因为乳房从胸前突出，而带子包裹胸部。这里所指的是从主发出的神性良善，因为总体上的“胸”和具体的“乳房”都象征这良善。说是“发出的”良善，是因为一切衣物都象征发出的东西：衣物在身体之外，穿在身上；发出的东西也在身体之外，环绕着身体。（事实如此，可以从《天堂与地狱》中“论天使所穿的衣服”一章（177–182节）所说明的内容看出：每个天使都按照自己理解和智慧的情感穿上衣服，而这情感就是从他们发出的东西。因为每个天使和灵都发出一种气场，那是情感的气场，被称为他的生命气场；他们的衣服就照着这气场而定。衣服出于这气场，这在他们眼前看不出来，但他们仍然知道。关于这种气场，见《天堂的奥秘》2489、4464、5179、7454、8630节。）

【2】由此可见，“主的衣服”象征发出的神性，也就是与神性良善合而为一的神性真理。它充满整个天堂，进入心智的内层，把聪明和智慧赐给接受的人。“穿白衣”指的就是这个。因为束身的“带子”象征发出的神性良善，所以那带子看上去是金的；因为“金”象征爱之良善（见《天堂的奥秘》113、1551、1552、3658、6914、6917、9510、9874、9881节）。之所以提到“乳房”，而不说被带子所束的“胸”，是因为“乳房”象征属灵之爱，“胸”象征这爱的良善本身。《以赛亚书》中的“乳房”也象征这爱：

> “我却使你变为永远的荣华，成为累代的喜乐。你也必吃万国的奶，又吃君王的奶。”（赛60:15, 16；“吃君王的奶”，原文直译是“吸君王的乳房”）

“君王”是出于良善、来自主的真理（见上文第31节）；“乳房”和“胸”则是这良善，也就是属灵之爱的良善。

【3】“胸”象征属灵之爱的良善，这是出于与天堂的对应。因为整个天堂与人的一切相对应：至内层或第三层天对应于头，中间或第二层天对应于胸，最外层或第一层天对应于脚。正因为有这样的对应，天堂也被称为“大人”。既然至内层或第三层天对应于头，“头”就象征属天之爱的良善，也就是对主之爱的良善，因为这良善在那里掌权，并造就那层天。既然中间或第二层天对应于胸，“胸”就象征属灵之爱的良善，也就是对邻舍之爱的良善，因为这良善在那里掌权，并造就那层天。既然最外层或第一层天对应于脚，“脚”就象征出于属灵之爱的属世之爱的良善，也就是信的良善，因为这良善在那里掌权，并造就那层天。由此可见，“乳房”为何象征属灵之爱，“胸”为何象征它的良善。（不过，这些内容可以从《天堂与地狱》所说明的内容中理解得更清楚，尤其是以下几章：“论三层天”（29–39节）；“主在天上的神性是对祂的爱和对邻舍的仁义”（13–19节）；“整个天堂反映一个人”（59–67节）；“天堂与人的一切相对应”（87–102节）；另见《天堂的奥秘》4938、4939、10087节。这里只能从中引述少许，以作说明。“胸”象征属灵之爱的良善，还有一个原因：胸腔里有心和肺；按照对应，“心”象征属天之爱，“肺”象征属灵之爱，而肺充满胸腔。有这种对应，见《天堂的奥秘》3883–3896、9280、9300节。什么是属天之爱，什么是属灵之爱，见《天堂与地狱》23节。）

66 （第14节）“他的头与发皆白。”这象征祂在最初和最终事物中的神性。这一点从以下几个含义可以看出：“头”用于主——这里说的就是主——时，是指最初事物中的神性（见下文）；“头发”是指最终事物中的神性（也见下文）；“白”是指纯净。（“白”和“洁白”是指纯净，见《天堂的奥秘》3301、3993、4007、5319节。）“头”用于主时，是指最初事物中的神性，这是因为头是人最高的部分，人最初的东西就在头里。这些东西被称为本原，身体里所发生的一切都从它们衍生出来。因为理解力和意愿都在头里，其余一切，也就是人生命中更外在的东西，如言语和一切行为，都从理解力和意愿流出，好像从它们的最初或本原流出一样。“头发”用于主时，是指最终事物中的神性，这是因为头发是最终的东西：它从人身上最终的部分长出来，最初的东西就在头发里终止。所以，说“头与发”时，指的就是最初和最终。

【2】人若知道“头”象征最初，“头发”象征最终，在属灵的事上也是如此，并且知道最初和最终象征一切（如上文第41节所说明的），就能知道圣言中提到这些事物之处所含内义的许多奥秘。例如：拿细耳人不可剃他头上的头发，因为经上说，那离俗归神的凭据在他头上；离俗的日子满了，他要把头发剃下，献为圣（民6:1–21）。又如：参孙的力气在他的头发里，头发被剃以后就软弱了，头发再长起来，又有了力气（士16:13–31）。又如：四十二个童子因为戏笑以利沙，叫他秃头的，就被熊撕裂了（王下2:23，　24）。还有：以利亚身穿毛衣（王下1:8）；施洗约翰穿骆驼毛的衣服（可1:6）。此外，还有圣言中提到的“头”“头发”“胡须”“秃头”各象征什么。

【3】拿细耳人不可剃他的头发，因为经上说，那离俗归神的凭据在他头上；离俗的日子满了，他要把头发剃下，献为圣。这是因为拿细耳人代表主在最初和最终事物中的样子；而祂在最终事物中的神性就是祂的人性。祂使这人性成为神性，直到肉和骨，也就是最终的东西。说直到肉和骨，从以下两点可以看出：祂在坟墓里什么也没有留下；祂又对门徒说：“魂无骨无肉，你们看，我是有的。”（路24:39, 40）神性本身在最终事物中也是神性的时候，就从最初借着最终统管一切。（这一点可以从上文第41节所说明和指出的内容看出，尤其可以从《天堂的奥秘》所引述的内容看出：内层事物依次流入外层事物，直到末端或最终事物，并且在那里也存在和持续，见634、6239、6465、9215、9216节。它们不仅依次流入，而且在最终事物中形成一种同时并存的秩序，见5897、6451、8603、10099节。因此，一切内层事物都从最初借着最终而连成一体，见9828节，以及《天堂与地狱》297节。因此，最终事物比内层事物更神圣，见9824节。因此，力量和能力都在最终事物中，见9836节。）设立拿细耳人之例，就是由于这个缘故。最后他要把头发献为圣，放在坛上的火中，是因为头发代表神性的圣物，而“坛上的火”就象征这圣物（见《天堂的奥秘》934、6314、6832节）。

【4】由此也可以看出，参孙的力气为什么在头发里（士16:13–31），因为经上说，他自出母胎就作拿细耳人（士13:7；16:17）。大祭司和他的儿子以及利未人不可剃头，不可使头光秃（利10:6；21:5, 10；结44:20），也是这个缘故。还有，在以色列民中，剃去胡须是一种羞辱（撒下10:4, 5），因为胡须也有同样的象征。四十二个童子因为戏笑以利沙，叫他秃头的，就被熊撕裂了，原因是以利亚和以利沙代表就圣言而言的主；圣言就是神性真理，它的神圣和力量从最初而来，存在于最终事物

中，如刚才所说的。“秃头”象征夺去这些，所以发生了这事。“熊”也象征最终事物中的真理。（以利亚和以利沙代表就圣言而言的主，见《天堂的奥秘》2762、5247节。）由此也可以看出，以利亚为什么“身穿毛衣”，约翰为什么“穿骆驼毛的衣服”：因为施洗约翰和以利亚一样，代表就圣言而言的主，所以他也被称为以利亚（见7643、9372节）。

【5】明白了这些，就可以知道圣言中的“头”“头发”“胡须”“秃头”象征什么。如《以赛亚书》中说：

“那时，主必用……亚述王，剃去头发和脚上的毛，并要剃净胡须。”（赛7:20）

又说：

“各人头上光秃，胡须剃净。”（赛15:2）

《耶利米书》中说：

“从他们的口中，诚实灭绝了。……要剪发抛弃。”（耶7:28, 29）

《以西结书》中说：

“你要拿一把快刀，当作剃头刀，用这刀剃你的头发和你的胡须。”（结5:1）

又说：

“各人脸上羞愧，头上光秃。”（结7:18）

又说：

“头都光秃。”（结29:18）

《阿摩司书》中说：

“我必使……众人……头上光秃。”（摩8:10）

《诗篇》中说：

“但神要打破他仇敌的头，就是那常犯罪之人的发顶。”（诗68:21）

在这些经文和其他经文中，“剃头”“剃胡须”“使头光秃”都象征被夺去一切真理和良善。因为人若被夺去最终的东西，也就被夺去了在先的东西；在先的东西是在最终的东西中存在和持续的，如上文所说。在灵人界中也有秃头的人出现。我得到指教：他们是滥用圣言的人，把圣言的字义——也就是那里处在最终层面上的神性真理——用在可憎的事上，因而被夺去了一切真理。他们也是最恶毒的人，其中很多来自巴比伦一族。反之，天使显现时都有整齐美观的头发。

67 “如白羊毛，如雪。”这象征那里的良善和真理。这一点从以下含义可以看出：“白羊毛”是指最终事物中的良善（见下文）；“雪”是指最终事物中的真理。“雪”之所以是指最终事物中的真理，是因为雪由水而成，又是白的、洁白的。（“水”象征真理，见下文第71节；“白”和“洁白”是指由光的透亮而来的真理，见《天堂的奥秘》3301、3993、4007、5319、8459节。）“白羊毛”之所以象征最终事物中的良善，是因为羔羊和绵羊身上的毛与人身上的头发有同样的象征，而“羔羊”和“绵羊”象征良善：“羔羊”象征属天的良善（见3519、3994、10132节），“绵羊”象征属灵的良善（见4169、4809节）。因此，象征最终事物中神性真理的“头发”，被说成“皆白，如白羊毛，如雪”。同样，经上说主变像时“衣服放光，极其洁白，地上漂布的，没有一个能漂得那样白”（可9:3；“极其洁白”，原文直译是“极其洁白如雪”）。《但以理书》中论到“亘古常在者”也说：

“我观看，见有宝座设立，上头坐着亘古常在者。他的衣服洁白如雪，头发如纯净的羊毛。”（但7:9）

“衣服”也象征最终事物中的神性（见上文第64节），“亘古常在者”是指从亘古就有的主。

【2】因为“羊毛”象征最终事物中的良善，所以圣言中有时用“羊毛”描述良善，用“麻”和“雪”描述真理。如《何西阿书》中说：

“我要随从所爱的；我的饼、水、羊毛、麻……都是他们给的。……因此……我必将我的五谷……收回，也必将她应当遮体的羊毛和麻夺回来。”（何2:5, 9）

《以西结书》中说：

“你们吃脂油、穿羊毛、宰肥壮的，却不牧养群羊。”（结34:3）

《诗篇》中说：

“他发命在地；……他降雪如羊毛。”（诗147:15, 16）

《以赛亚书》中说：

“你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。”（赛1:18）

用“雪”来说像朱红的罪，用“羊毛”来说红如丹颜的罪，是因为“朱红”象征出于良善的真理，在反面意义上象征出于邪恶的伪谬（见《天堂的奥秘》4922、9468节）；“红”和“丹颜”象征良善，在反面意义上象征各种邪恶（见3300、9467、9865节）。

68 “眼目如同火焰。”这象征出于祂神性之爱的神性天意。这一点从以下含义可以看出：“眼目”是指理解力（上文已说明，见第37节），用于主时，是指临在，由此是指天意（见《天堂的奥秘》3860、10569节；详见下文）；“火焰”用于主时，是指神性之爱。“火焰”之所以是神性之爱，是

因为主在天上显现为太阳，从祂发出的神性显现为光：在至内层或第三层天是火焰般的光，在中间或第二层天是白色的光；这样显现的，就是神性之爱本身。因此，圣言中的“火”和“焰”象征爱。（这一点可以从《天堂的奥秘》所说明的内容看出：圣言中的“火”在正反两种意义上都象征爱，见934、4906、5215节。“圣火”和“天上的火”是神性之爱，以及属于这爱的一切情感，见934、6314、6832节。热有两种来源：一种来自世界的太阳，地上万物借此生长；另一种来自天堂的太阳，也就是主，天使和人的一切生命都由此而来，见3338、5215、7324节。爱是生命之火，生命本身实际上就是从这火来的，见4906、5071、6032、6314节。火焰般的光是至内层天出于良善的真理，白光是中间天出于良善的真理，见3222、6832节；原因是光在至内层天显为火焰般的，在中间天显为白色的，见9570节。此外，见《天堂与地狱》116–140节。）“眼目”用于主时象征神性天意，是因为用于人时象征理解力，而神性的理解力既是无限的，就是神性天意。《以赛亚书》中“耶和华的眼”所象征的也不外乎此：

“耶和华啊，求你侧耳而听；耶和华啊，求你睁眼而看。”（赛37:17）

《耶利米书》中说：

“我要眷顾他们，使他们得好处，领他们归回这地。我也要建立他们。”（耶24:6；“我要眷顾他们”，原文直译是“我要定睛看顾他们”）

《诗篇》中说：

“耶和华的眼目看顾敬畏他的人。”（诗33:18）

又说：

“耶和华在他的圣殿里；……他的慧眼察看世人。”（诗11:4）

其他地方也是如此。（什么是神性天意，见《新耶路撒冷及其属天教义》267–279节。）

69 （第15节）“脚好像在炉中锻炼光明的铜。”这象征神性秩序的最终层面，也就是属世层面，充满神性之爱。这一点从以下含义可以看出：“脚”是指属世层面（见《天堂的奥秘》2162、3147、3761、3986、4280、4938–4952节），因此用于主时，是指神性秩序的最终层面，因为这就是属世层面；“光明的铜”，也就是磨亮的铜，是指属世的良善（见下文）；“锻炼”（原文意为“烧得火红”）用于主时，是指出于神性之爱的东西（见10055节）。说“在炉中锻炼”，是为了表达神性之爱达到最高程度，达到它的完满；因为神性在它的最终层面时，就处于它的完满之中，而最终层面就是属世层面（见上文第66节）。由此可见，“脚好像在炉中锻炼光明的铜”象征神性秩序的最终层面，也就是属世层面，充满神性之爱。这些话和前面的话一样，是用比喻说的，如说“头与发皆白，如白羊毛，如雪”，“脚好像在炉中锻炼光明的铜”。但须知，圣言中的一切比喻也都有象征意义，因为它们和事物本身一样，都出于对应（见《天堂的奥秘》3579、4599、8989节）。

【2】“脚”用于主时象征神性秩序的最终层面，而这就是属世层面，原因是：天堂之所以成为天堂，是出于主的神性人性，因此整个天堂在总体上反映一个人；又因为有三层天，最高层天反映头，中间层天反映身体，最外层天反映脚。造就最高层天的神性称为属天的神性，造就中间层天的神性称为属灵的神性，造就最外层天的神性称为出于属灵和属天的属世神性。由此可以看出，这里为什么描述就神性人性而言的主——也就是在灯台中间被看见的人子——不仅描述祂的衣服，还描述祂的头、胸和脚。（“人子”是就神性人性而言的主，见上文第63节；“灯台”是天堂，也见上文第62节。不过，这些是至今世人还不知道的奥秘，然而要领会这些经文以及这部预言书后面经文的内义，又必须明白它们，所以在《天堂与地狱》中已经逐一具体描述过：主的神性人性造就天堂，见7–12、78–86节及以下；因此天堂在总体上反映一个人，见59–77节；有三层天，最高层天反映头，中间层天反映身体，最外层天反映脚，见29–40节。）明白了这些，就可以知道圣言中“耶和华的脚”或“主的脚”象征什么，就是象征神性秩序的最终层面，也就是属世层面。又因为教会、敬拜和圣言的外在是教会中神性秩序的最终层面，是属世的，所以“耶和华的脚”或“主的脚”具体象征这外在。

【3】因为“耶和华的脚”或“主的脚”有这种象征，所以主在别处像天使那样向先知显现时，也以同样的样子显现。如向但以理显现：

> “举目观看，见有一人身穿细麻衣，腰束乌法精金带。他身体如水苍玉，……眼目如火把，手和脚如光明的铜。”（但10:5, 6）

基路伯也是这样向以西结显现的——基路伯是指就天意和护卫而言的主（见《天堂的奥秘》9277、9509、9673节）：

> “他们的……脚掌……都灿烂如光明的铜。”（结1:7）

后来在《启示录》中，主同样像天使那样显现：

> “我又看见另有一位大力的天使从天降下，披着云彩，头上有虹，脸面像日头，两脚像火柱。”（启10:1）

因为主就脚而言是这样显现的，所以以色列人中有几位看见祂脚下“彷佛有平铺的蓝宝石，如同天色明净”（出24:10）。主向他们显现的不是祂的脚，而是“脚下”，原因是他们不在教会、敬拜和圣言的外在之中，而在它之下（见《新耶路撒冷及其属天教义》248节）。

【4】既然“耶和华的脚”或“主的脚”象征神性秩序的最终层面，具体地说就是教会、敬拜和圣言的外在，所以圣言中称这外在为“脚凳”。如《以赛亚书》中说：

> “黎巴嫩的荣耀……都必一同归你，为要修饰我圣所之地；我也要使我脚踏之处得荣耀。……都要在你脚下跪拜。”（赛60:13, 14）

又说：

“天是我的座位；地是我的脚凳。”（赛66:1）

《耶利米哀歌》中说：

“在他发怒的日子并不记念自己的脚凳。”（哀2:1）

《诗篇》中说：

“你们当尊崇耶和华——我们的神，在他脚凳前下拜。”（诗99:5）

又说：

“我们要进他的居所，在他脚凳前下拜。”（诗132:7）

《那鸿书》中说：

“耶和华……云彩为他脚下的尘土。”（鸿1:3）

“云彩”是圣言的外在，也就是字面上的圣言（见上文第36节）。又因为“云彩”是圣言的外在，所以也是教会和敬拜的外在，因为教会和敬拜都出于圣言。之所以说“脚下的尘土”，是因为圣言字义——也就是属世之义——中的内容看起来是零散的。

70 说脚“好像光明的铜”，是因为光明的铜是磨亮的铜，带着某种火一般的光泽；而圣言中的“铜”象征属世的良善。圣言中的金属和其他事物一样，都有象征意义：“金”象征属天的良善，也就是至内层的良善；“银”象征它的真理，也就是属灵的良善；“铜”象征属世的良善，也就是最外层的良善；“铁”象征它的真理，也就是属世的真理。金属有这些象征，是出于对应。因为天上出现许多闪闪发光、仿佛用金银做成的东西，也有许多仿佛用铜铁做成的东西；那里的人都知道，这些象征上述的良善和真理。因此，精通对应学的古人按照这几种金属给各个时代命名：第一个时代称为“黄金时代”，因为那时盛行的是天真、爱以及由此而来的智慧；第二个时代称为“白银时代”，因为那时盛行的是出于那良善的真理，也就是属灵的良善，以及由此而来的聪明；第三个时代称为“青铜时代”或“黄铜时代”，因为那时盛行的只是属世的良善，也就是道德生活中的公正和诚实；最后一个时代他们称为“黑铁时代”，因为那时盛行的只是没有良善的真理，而这种真理盛行时，伪谬也就盛行。这一切都出于这些金属的属灵含义。

【2】由此可以看出，尼布甲尼撒在梦中所见的像象征什么。这像的“头是精金的，胸膛和膀臂是银的，肚腹和腰是铜的，腿是铁的，脚是半铁半泥的”（但2:32，33）。它象征教会在良善和真理方面的状态，从最初的时代直到它的末期；它的末期就是主降世的时候。人若知道“金”象征属天的良善，“银”象征属灵的良善，“铜”象征属世的良善，“铁”象征属世的真理，就能知道圣言中提到这些金属之处的许多奥秘。例如《以赛亚书》中这段话象征什么：

“我要拿金子代替铜，拿银子代替铁，拿铜代替木头，拿铁代替石头；并要以和平为你的官长，以公义为你的监督。”（赛60:17）

【3】这里既然论述的是“铜”象征属世的良善，我只想引几处提到“铜”、并且象征这良善的经文。摩西书中说：

“愿亚设……得他弟兄的喜悦，可以把脚蘸在油中。你的鞋是铜的，铁的。你的日子如何，你的力量也必如何。”（申33:24, 25）

“亚设”作为一个支派，象征生命的幸福和情感的快乐（见《天堂的奥秘》3938、3939、6408节）；“把脚蘸在油中”象征属世的快乐，因为“油”是快乐（见9954节），“脚”是属世层面（如刚在上文第69节所说）；“鞋是铜的，铁的”象征出于真理和良善的最低属世层面，因为“鞋”是最低的属世层面（见1748、1860、6844节），“铁”是它的真理，“铜”是它的良善（如上文所说）。同一处书中又说：

“耶和华你神领你进入美地，……那地的石头是铁，山内可以挖铜。”（申8:7, 9）

《耶利米书》中说：

“我必使你向这百姓成为坚固的铜墙；他们必攻击你，却不能胜你。”（耶15:20）

《以西结书》中说：

“雅完人、土巴人、米设人都与你交易；他们用人口和铜器兑换你的货物。”（结27:13）

那一章论述的是泰尔的贸易，泰尔的贸易象征关于良善和真理的认知；“雅完、土巴、米设”这些名字象征属于良善和真理、与这些认知有关的事物；“人口”（原文是“人的灵魂”）是生命的真理；“铜器”是关于属世良善的记忆知识。（“泰尔”象征什么，见《天堂的奥秘》1201节；“贸易”象征什么，见2967、4453节；“土巴和米设”象征什么，见1151节；“雅完”象征什么，见1152、1153、1155节；“人的灵魂”象征什么，见2930、9050、9281节；“器皿”象征什么，见3068、3079、3316、3318节。）同一卷书中又说，基路伯的脚“都灿烂如光明的铜”（结1:7）。什么是“基路伯”，什么是“脚”，见刚在上文第69节所说。

【4】同一卷书中又说：

“见有一人，颜色如铜，手拿麻绳……站在门口。”（结40:3）

那位天使要丈量神殿的墙和门，而这些象征教会的外在，所以他的形状看上去如铜。人若知道“铜”象征教会的外在，而这外在本身是属世的，就能在一定程度上明白：为什么燔祭坛要用铜包裹，为坛所做的网是铜的，坛上的器具也是铜的（出27:1–4）；又为什么所罗门为神殿所造那称为“海”的大器皿，和海下的十二只牛，十个盆和盆座，以及殿里的一切器具，都是用光亮的铜做的（王上7:43–47）。

【5】人若知道“铜”象征什么，也就能进入这个奥秘：为什么吩咐造一条铜蛇，让百姓仰望。摩西书中这样记载：

> “耶和华使火蛇进入百姓中间，蛇就咬他们。……耶和华对摩西说：‘你制造一条火蛇，挂在杆子上；凡被咬的，一望这蛇，就必得活。’摩西便制造一条铜蛇，挂在杆子上；凡被蛇咬的，一望这铜蛇就活了。”（民21:6, 8, 9）

这铜蛇象征主，这是主自己在《约翰福音》中所教导的：

> “摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生。”（约3:14, 15）

“蛇”象征人生命的最终层面，称为外在感官层面，它是属世的。因为在主里面，这最终层面也是神性的，所以在以色列人中——他们那里的一切都是代表性的——造了一条铜蛇。它象征：人若仰望主的神性人性，就会存活；也就是说，若信祂，就有永生，正如主自己所教导的。（“看见”在灵义上是指相信，也见上文第37、68节；“蛇”是外在感官层面，也就是人生命的最终层面，见《天堂的奥秘》195、196、197、6398、6949、10313节。）圣言中的“铜”和“铁”也象征刚硬（如赛48:4；但7:19及其他地方），这一点后面会说明。

71 “声音如同众水的声音。”这象征最终层面中的神性真理。这一点从以下含义可以看出：“声音”出于主时，是指神性真理（见《天堂的奥秘》219、220、3563、6971、8813、8914节，以及上文第55节）；“水”是指信的真理，也指关于真理的认知（见2702、3058、5668、8568、10238节）。又因为关于真理的认知在最终层面中，所以“声音如同众水的声音”既是说主的，就象征最终层面中的神性真理。（认知和记忆知识属于外在的人或属世的人，因为它们在世界的光中，因而在最终层面中，见5212节；关于它们的总体论述，见《新耶路撒冷及其属天教义》51节。）圣言中的“水”象征信的真理和关于真理的认知，这一点至今还不为人知，或许是因为这看起来太遥远。所以，我想在这里简略说明，圣言中的“水”是指这些。这也是必要的，因为若不知道“水”象征什么，就无法知道洗礼象征什么，也无法知道以色列教会中屡屡提到的各种洗濯象征什么。“水”象征信的真理，是因为“饼”象征爱的良善。“水”和“饼”有这些象征，是因为在圣言的字义中，属灵营养方面的事是用属世营养方面的事来表达的：水和饼——统指一切饮料和食物——滋养身体，而信的真理和爱的良善滋养灵魂。这也是出于对应：圣言中读到“饼”和“水”时，天使因为是属灵的，就理解为滋养他们的东西，也就是爱的良善和信的真理。

【2】这里我想引几处经文，让人知道“水”象征信的真理，以及关于真理的认知。《以赛亚书》中说：

“认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。”（赛11:9）

又说：

“你们必从救恩的泉源欢然取水。”（赛12:3）

又说：

“行事公义、说话正直……的，……他的粮必不缺乏；他的水必不断绝。”（赛33:15, 16）

又说：

“困苦穷乏人寻求水却没有；他们因口渴，舌头干燥。……我要在净光的高处开江河，在谷中开泉源；我要使沙漠变为水池，使干地变为涌泉。……好叫人看见、知道、思想、明白。”（赛41:17, 18, 20）

又说：

“我要将水浇灌口渴的人，将河浇灌干旱之地。我要将我的灵浇灌你的后裔，将我的福浇灌你的子孙。”（赛44:3）

又说：

“你的光就必在黑暗中发现；你的幽暗必变如正午。……你必像浇灌的园子，又像水流不绝的泉源。”（赛58:10, 11）

《耶利米书》中说：

“我的百姓做了两件恶事，就是离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。”（耶2:13）

又说：

“他们的贵胄打发家僮打水；他们来到水池，见没有水，就拿着空器皿，蒙羞惭愧。”（耶14:3）

又说：

“他们离弃我这活水的泉源。”（耶17:13）

又说：

“他们要哭泣而来。我要照他们恳求的引导他们，使他们在河水旁走正直的路。”（耶31:9）

《以西结书》中说：

“我必……折断他们的杖，就是断绝他们的粮。他们吃饼要按分两，忧虑而吃；喝水也要按制子，惊惶而喝；使他们缺粮缺水，彼此惊惶，因自己的罪孽消灭。”（结4:16，　17；12:18，19；赛51:14）

《阿摩司书》中说：

“日子将到，我必命饥荒降在地上。人饥饿非因无饼，干渴非因无水，乃因不听耶和华的话。他们必飘流，从这海到那海，……往来奔跑，寻求耶和华的话，却寻不着。当那日，美貌的处女和少年的男子必因干渴发昏。”（摩8:11–13）

《撒迦利亚书》中说：

“那日，必有活水从耶路撒冷出来。”（亚14:8）

《诗篇》中说：

“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。……领我在可安歇的水边。”（诗23:1, 2）

《以赛亚书》中说：

“他们并不干渴；他为他们使水从磐石而流，分裂磐石，水就涌出。”（赛48:21）

《诗篇》中说：

“神啊，……我要切切地寻求你，在干旱疲乏无水之地，我渴想你。”（诗63:1）

又说：

“他一出令，……他使风刮起，水便流动。”（诗147:18）

又说：

“天上的天和天上的水，你们都要赞美他！”（诗148:4）

《约翰福音》中说，耶稣来到雅各井旁：

“有一个撒马利亚的妇人来打水。耶稣对她说：‘请你给我水喝。’……‘你若知道神的恩赐，和对你说“给我水喝”的是谁，你必早求他，他也必早给了你活水。’妇人说：‘……你从哪里得活水呢？’……耶稣回答说：‘凡喝这水的还要再渴；人若喝我所赐的水就永远不渴。我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。’”（约4:7–15）

同一卷福音书中又说：

“耶稣站着高声说：‘人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人就如经上所说：“从他腹中要流出活水的江河来。”’”（约7:37, 38）

《启示录》中说：

“我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。”（启21:6）

又说，天使指示他

“一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来”。（启22:1）

又说：

“圣灵和新妇都说：‘来！’听见的人也该说：‘来！’口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水喝。”（启22:17）

【3】引这些经文，是要让人知道，圣言中的“水”象征信的真理，并由此知道洗礼的水象征什么。关于洗礼，主在《约翰福音》中这样教导：

“人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。”（约3:5；“圣灵”，原文是“灵”）

这里的“水”是信的真理，“灵”是照着这些真理的生活（见《新耶路撒冷及其属天教义》202–209节及以下）。因为人们不知道“水”象征信的真理，也不知道以色列人中所设立的一切都是属灵事物的代表，所以就以为吩咐他们的各种洗濯能洗去他们的罪；其实一丝一毫也不能。这些洗濯只是代表借着信的真理和照着这些真理的生活，使人洁净，脱离邪恶和伪谬（见《天堂的奥秘》3147、5954、10237、10240节）。由此可见，“声音如同众水的声音”中的“声音”是指神性真理。《以西结书》中也是如此：

“以色列神的荣光从东而来。他的声音如同多水的声音；地就因他的荣耀发光。”（结43:2）

《诗篇》中说：

“耶和华的声音发在水上；……耶和华……在大水之上。”（诗29:3）

《启示录》后文中说：

“我听见从天上有声音，像众水的声音。”（启14:2）

【4】我知道有人会感到奇怪：圣言既是要教导人属灵生活的，为什么说“水”，而不直接说信的真理呢？若是用信的真理代替“水”，人就会知道，洗礼和洗濯的水本身对洁净人脱离邪恶和伪谬毫无作用。但须知，圣言要成为神性的，并且同时为天堂和教会而写，在字面上就必须完全是属世的。因为字面若不是属世的，就不能借着它使天堂与教会联结；它就会像房子没有根基，像灵魂没有身体。因为最终的东西包含一切内层的东西，并为它们奠定根基（见上文第41节）。人也在最终层面中，天堂就奠基在人里面的教会之上。圣言的文体之所以是这样，原因就在这里。所以，人从圣言字义中的属世事物出发、作属灵的思考时，就与天堂联结；否则，他就不会与天堂联结。

72 （第16节）“他右手拿着七星。”这象征一切关于良善和真理的认知都出于祂。这一点从以下含义可以看出：“右手拿着”是指出于祂。因为“手”象征能力，由此象征一个人所有的一切，因而也象征出于他的一切。说“右手”，是因为“右手”象征良善借着真理而有的能力。（“手”象征能力，见《天堂的奥秘》878、3091、4931–4937、6947、10019节；由此象征一个人所有的一切，因而也象征出于他的一切，见9133、10019、10405节；“右手”象征良善借着真理而有的能力，见9604、9736、10061节；“耶和华的右手”象征主的神性能力，因而象征全能，见3387、4592、4933、7518、7673、8281、9133、10019节。）“星”是指关于良善和真理的认知（见下文）；“七”是指一切（上文已说明，见第20、24节）。

【2】“星”象征关于良善和真理的认知，因而象征良善和真理，这是出于灵界中的显现。因为在那里，主显现为太阳，天使从远处看就像星星。天使这样显现，是因为他们接受来自主这太阳的光，也就是接受来自主的神性真理，因为这神性真理就是天堂的光。所以《但以理书》中说：

“智慧人必发光，如同天上的光；那使多人归义的，必发光如星，直到永永远远。”（但12:3）

“智慧人”是处在真理中的人，“使多人归义的”是处在良善中的人（见《天堂与地狱》346–348节）。

【3】有些人既然知道“太阳”象征就神性之爱而言的主，因而也象征来自主的神性之爱，又知道“星”象征教会的真理和关于这些真理的认知，就能知道圣言中说“日头要变黑”“众星不发光”，以及众星“要从天上坠落”象征什么；此外，还能知道圣言其他地方提到的“星”象征什么，如以下经文。《以赛亚书》中说：

“使这地荒凉，从其中除灭罪人。天上的众星群宿都不发光；日头一出就变黑暗；月亮也不放光。”（赛13:9, 10）

这里论述的是教会的荒废，就是不再有爱的良善和信的真理时的状态。要成为荒凉的“地”就是教会；“地”象征教会，见上文第29节。

【4】《以西结书》中说：

“我将你扑灭的时候，要把天遮蔽，使众星昏暗，以密云遮掩太阳，月亮也不放光。我必使天上的亮光都在你以上变为昏暗，使你的地上黑暗。”（结32:7, 8）

“地上黑暗”是教会中的伪谬。《约珥书》中说：

“日月昏暗，星宿无光。”（珥2:10, 11；3:15）

《马太福音》中论到世代的末了说：

“那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。”（太24:29；可13:24）

《但以理书》中说：

“四角之中有一角长出一个小角，向南、向东、向荣美之地，渐渐成为强大。它渐渐强大，高及天象，将些天象和星宿抛落在地，用脚践踏；并且它自高自大，以为高及天象之君。”（但8:9–11）

“天象”（原文是“诸天的军队”）是教会全部的良善和真理（见《天堂的奥秘》3448、7236、7988、8019节），具体地说，是与伪谬争战的良善和真理（见7277节）。所以耶和华被称为“耶和华萨巴奥”，也就是“万军之耶和华”（见3448、7988节）。

【5】《启示录》中说，龙的尾巴“拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上”（启12:4）。这里的“星”也是教会的良善和真理，以及关于它们的认知；“三分之一”是大部分；至于“龙”是什么，后面会说明。别处又说：“天上的星辰坠落于地。”（启6:13）又说：“我就看见一个星从天落到地上。”（启9:1）又说：“就有烧着的大星，好像火把从天上落下来，落在江河的三分之一和众水的泉源上。”（启8:10）因为“星”象征教会的真理和良善，以及关于它们的认知，所以“星从天上坠落”象征这些都要消亡。《诗篇》中说：

“他数点星宿的数目，一一称他的名。”（诗147:4）

又说：

“日头月亮，你们要赞美他！放光的星宿，你们都要赞美他！”（诗148:3）

《士师记》中说：

“君王都来争战。……星宿从天上争战，从其轨道攻击西西拉。”（士5:19, 20）

因为在属灵的天堂里，天使像星星一样发光，又因为他们所有的一切真理和良善都来自主，所以主既被称为“天使”，也被称为“星”。如摩西书中说：

“有星要出于雅各，有杖要兴于以色列。”（民24:17）

《启示录》中说：

“我——耶稣……是明亮的晨星。”（启22:16）

由此可见，为什么东方的博士看见那星，就跟着它走，而那星停在耶稣出生的地方（太2:1, 2, 9）。由此现在可以知道，人子右手中的“七星”象征什么；这里的人子是就神性人性而言的主（见上文第63节）。

73 “从他口中出来一把两刃的利剑。”这象征借着圣言驱散伪谬。这一点从以下含义可以看出：“从口中出来”用于主时，是指神性真理，也就是圣言，因为圣言是从主口中发出的；“剑”象征争战的真理。真理在争战时，伪谬就被驱散，所以“剑”也象征伪谬被驱散。说这两刃的剑是“利”的，是因为它能把伪谬彻底驱散。（“剑”象征与伪谬争战、并摧毁伪谬的真理，可参看《天堂的奥秘》2799、6353、8294节。）由于下文多次提到“剑”（如启2:12, 16；6:4, 8；13:10, 14；19:15, 21），这里就不引圣言中的经文来说明并证实“剑”象征争战的真理和伪谬的驱散了；到了那些地方，再加以说明和证实。

74 “面貌如同烈日放光。”这象征主的神性之爱，天堂的一切都出于这爱。这一点从“面”的含义可以看出：“面”用于主时，是指神性之爱。一切良善都出于这爱，所以天堂的一切也出于这爱（《天堂的奥秘》5585、9306、9546、9888节；圣言中称主的神性人性为“耶和华的面”，见10579节。主出于神性之爱，在天上显现为一个放光的太阳；天堂的一切都从祂这太阳而存在、而持续存在。这些可参看《天堂与地狱》116–125节，以及其后的内容）。

75 解释　第17–20节

“我一看见，就仆倒在他脚前，像死了一样。他用右手按着我，说：‘不要惧怕！我是首先的，我是末后的，又是那存活的；我曾死过，现在又活了，直活到永永远远；并且拿着死亡和阴间的钥匙。所以你要把所看见的和现在的事，并将来必成的事都写出来。论到你所看见、在我右手中的七星和七个金灯台的奥秘：那七星就是七个教会的使者；七灯台就是七个教会。’”（第18节原文直译是“看哪，我是活的，直到永永远远，阿们！并且拿着阴间和死亡的钥匙”；第20节“七灯台”，原文直译是“你所看见的七灯台”）

第17节：“我一看见”，象征神性威严的临在（76节）；“就仆倒在他脚前”，象征出于心里的谦卑，在神性面前敬拜（77节）；“像死了一样”，象征自我生命的丧失（78节）；“他用右手按着我”，象征从祂而来的生命（79节）；“说：‘不要惧怕！’”，象征复苏（80节）；“我是首先的，我是末后的”，象征祂从初端借着末端治理万有，从而治理天堂的一切（81节）。

第18节：“又是那存活的”，象征祂是从永恒就有的（82节）；“我曾死过”，象征祂被弃绝（83节）；“现在又活了，直活到永永远远”，象征永生从祂而来（84节）；“阿们”（和合本此节无，原文有），象征神性的确认（85节）；“并且拿着死亡和阴间的钥匙”，象征唯有祂有拯救的权能（86节）。

第19节：“所以你要把所看见的和现在的事，并将来必成的事都写出来”，象征这一切都要留给后世，因为都是神性的（87节）。

第20节：“论到你所看见、在我右手中的七星……的奥秘”，象征关于良善与真理的启示，这一切良善与真理都从祂而来（88节）；“和七个金灯台”，象征这启示也是关于新天新地里的人（89节）；“那七星就是七个教会的使者”，象征那些从主领受良善与真理的人（90节）；“七灯台就是七个教会”，象征这些人都在新天和新教会中（91节）。

76 （第17节）“我一看见。”这象征神性威严的临在。这一点从前面关于人子的描述可以看出。那些描述全都属于神性威严，这从它们在内义上的解释就明白了。例如：“身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带”，象征神性真理和神性良善从祂发出；“他的头与发皆白，如白羊毛，如雪”，象征初端与末端里的神性；“脚好像在炉中锻炼光明的铜”，象征祂的人性连在末端也充满神性之爱；“声音如同众水的声音”，象征一切神性真理都从祂而来；“他右手拿着七星”，象征天堂和教会的一切良善与真理都从这里而来；“从他口中出来一把两刃的利剑”，象征一切伪谬都被祂驱散；“面貌如同烈日放光”，象征天堂的一切都出于祂的神性之爱。这些都是神性的，看起来充满神性的威严，这是显而易见的。这里的“看见”象征这些事物此时最深切的临在，这可以从以下事实看出：前面已经说过约翰“看见”了这些（第12节），这些事物也正是照那次所见描述出来的；现在又说“我一看见”，并且因所见“就仆倒在他脚前，像死了一样”。因此，这里的“看见”象征神性威严的临在。约翰看见祂的面貌如同烈日放光时，这种临在就临到了他。因为他由此受了光照，在神性面前满心敬畏。一切神性之光都来自作为太阳的主，而神性之光会进入人的内层，于是就有了这样的临在，人也被这样充满。（这可以从《天堂与地狱》所阐明的内容看出：论作为太阳的主，见116–125节；论由此而来的天上的光和热，见126–140节；论转向主，见17、123、144、145、151、255、272、510、548、561节。）此外要知道，人看见主有两种方式：一种出于思维性的信，另一种出于爱。人若只是凭思维性的信看见主，看见时并不因祂的神性威严而敬畏；人若凭爱看见祂，看见时就会因神性威严而敬畏。原因在于，这时人已经转向了祂；因为使人转向的是爱，而不是没有爱的思维性的信。（这可以从刚才所引《天堂与地狱》中论转向的各处看出；在灵界，这是众所周知的。）由此可见，第二次说“我一看见”，象征神性威严的临在。

第一章

77 “就仆倒在他脚前。”这象征出于心里的谦卑，在神性面前敬拜。这一点从“仆倒在脚前”的含义可以看出：这就是出于谦卑的敬拜。说是出于心里的谦卑，是因为发自内心、在神性面前的谦卑，会使人这样俯伏下去。一切情感，不论是什么样的，在身体上都有与之对应的姿态；人内里处在某种情感中时，身体就仿佛自然而然地随之作出这些姿态。在人面前的谦卑，会使人按对方的身份弯腰；在神性面前的谦卑，却使人全身俯伏。尤其是当人想到：一切能力和智慧都属于神性，相比之下人什么也不是；或者想到：一切良善都来自神性，出于自己的只有邪恶。人从心里这样承认的时候，就好像出离了自己，于是俯伏在地。人这样出离自己时，也就远离了自我，而自我本身纯粹是恶的。自我一被除去，神性就充满他，并扶他起来。这不是说神性为自己的缘故要人这样谦卑，而是因为那时邪恶被除去了；邪恶在人里面被除去多少，神性就流入多少，因为唯有邪恶在阻挡。（这种谦卑的一个例子，可参看《宇宙星球》91节。）神性的临在除去人的自我、然后充满他时，人的状态如何，本节经文是这样描述的：“我一看见，就仆倒在他脚前，像死了一样。他用右手按着我，说：‘不要惧怕！’”这种状态在《但以理书》中描述得更详细：

> “举目观看，见有一人身穿细麻衣……面貌如闪电，眼目如火把……脚如光明的铜……这异象惟有我……一人看见，同着我的人没有看见，他们却大大战兢，逃跑隐藏……毫无气力……我……就面伏在地沉睡了。忽然有一手按在我身上，使我用膝和手掌支持微起……他就说：‘……不要惧怕！’”（但10:5–12）

这种状态在《以西结书》中也有描述，就是他看见基路伯的时候；基路伯象征主在天意方面：

> 我看见耶和华的荣耀，“就俯伏在地，又听见一位说话的声音。他对我说：‘人子啊，你站起来，我要和你说话。’他对我说话的时候，灵就进入我里面，使我站起来，我便听见那位对我说话的声音。”（结1:28；2:1, 2；3:24）

耶稣在彼得、雅各、约翰面前变了形像的时候，情形也是这样。《马太福音》中这样记载：

> “说话之间，忽然有一朵光明的云彩遮盖他们，且有声音从云彩里出来说：‘这是我的爱子，我所喜悦的。你们要听他！’门徒听见，就俯伏在地，极其害怕。耶稣进前来，摸他们，说：‘起来，不要害怕！’他们举目不见一人，只见耶稣在那里。”（太17:5–8）

由此可见，主的神性人性临到心里谦卑的人时是怎样的：人会俯伏在地，又因祂的手一摸而被扶起站立。这是主在神性人性方面的临在，这可以从以下事实看出：在约翰面前这样显现的，是灯台中间的“人子”，而“人子”就是主在神性人性方面（见上文第63节）。主在门徒面前变了形像时也是如此，所以经上也说：“他们举目不见一人，只见耶稣在那里。”向但以理和以西结显现的，也是主

在神性人性方面，这可以从主自己的话看出：人从来没有听见父的声音，也没有看见父的形像（约5:37；1:18）。主在世时，人们也曾俯伏在祂脚前敬拜祂，可参看以下经文（太28:9；可7:25， 26；路8:41；17:15, 16, 18；约11:32）。

78 “像死了一样。”这象征自我生命的丧失。这一点从“像死了一样”的含义可以看出：在论到神性临到人时，这就是指自我生命的丧失。人的自我生命，是他生来就有的生命，本身无非是恶。这生命完全是颠倒的：它只看自己和世界，因而转身背离神和天堂。不属于人自我的生命，是人被主重生时被引入的生命；人进入这生命后，首先看神和天堂，其次才看自己和世界。主临在时，这生命就流入人里面。由此可见，这生命流入多少，人的生命就翻转多少。这种翻转若是突然发生，人就会觉得自己好像死了。所以这里“像死了一样”象征自我生命的丧失。不过，这两种生命状态无法描述得让人领会；而且人有人的状态，灵有灵的状态，恶人和善人的状态又截然不同。人在神性临在时，不能凭肉身存活；那些存活下来的人，是被天使的柱子护卫着，这柱子调节着神性的流入。因为任何人的肉身都不能接受神性，所以肉身会死而被抛弃。人在神性临在时不能凭肉身存活，这可以从主对摩西所说的话看出：

“你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活。”（出33:20）

所以摩西想要看的时候，就被放在磐石穴中，被遮掩着，直到主过去。古人也知道人不能看见神而存活，这从《士师记》可以看出：

“玛挪亚对他的妻说：‘我们必要死，因为看见了神。’”（士13:22）

这一点在以色列人中也得到了证实，就是主在西奈山上显现的时候。摩西这样记载：

“到第三天要预备，因为第三天耶和华要在众百姓眼前降临在西奈山上。你要在山的四围给百姓定界限，说：‘你们当谨慎，不可上山去，也不可摸山的边界，凡摸这山的，必要治死他。’”他们因为惊恐，就“对摩西说：‘求你和我们说话，我们必听；不要神和我们说话，恐怕我们死亡。’”（出19:11, 12；20:19）

（“西奈山”象征主所在的天堂；“摸”象征相通、传递和接受；所以禁止人摸那山的边界。这些可参看《天堂的奥秘》中对这几章的解释。）圣言记载耶和华曾向许多人显现，那是因为当时他们被灵的柱子环绕，因而得以保全，如上面所说。主也曾几次这样向我显现。不过，灵在神性临在时的状态，与人的状态不同。灵不会死；所以灵若是恶的，在神性临在时就会死于属灵的死亡（这种死亡是怎样的，下面就会说明）；而善灵则被带到一些群体中，那里神性临在的气场经过调和，适应他们的接受程度。正因如此，天堂有三层，每层天堂都有许多群体；在较高天堂的离主较近，在较低天堂的离主较远（关于这些，可参看《天堂与地狱》20–28、29–40、41–50、206–209节）。恶灵在神性临在时所死的属灵死亡是什么，这里简单说一说。属灵的死亡就是背离主、远离主。尚未被荒废——也就是尚未被定型于自己的主导之爱——的恶灵，一进入某个天使群体，因为那里有主的神性，就会

受到可怕的折磨。他们不仅转身背离，还把自己投入深处，投到天堂之光照不进去的地方，有的投入磐石间黑暗的洞穴，总之是投入地狱（关于这事，可参看《天堂与地狱》54、400、410、510、525、527节所阐明的内容）。这种背离主、远离主，就叫作属灵的死亡；在他们那里，天堂的属灵之物也是死的。

79 “他用右手按着我。”这象征从祂而来的生命。这一点从“右手”的含义可以看出：“右手”用于主时，是指从祂而来的生命（上文已说明，见第72节）。说它象征从祂而来的生命，是因为这句紧接在“仆倒在他脚前，像死了一样”之后。此外，“用手摸”象征把自己所有的传给并转移给对方，也象征从对方接受。主把自己所有的传给并转移给别人，如这里所说，就是赐给他生命——这种生命，是处在光照中、能看见和听见天上之事的人所具有的。约翰身上也是这样：他看见和听见《启示录》所描述的那些事时，正处在这样的光照中。“用手摸”之所以是传给并转移给对方，是因为人身体的一切力量都转移到了手上；心智要身体做的事，都由手臂和手去做。所以在圣言中，“手臂”和“手”象征能力（参看《天堂的奥秘》878、3091、4931–4937、6947、7673、10019节）。不过，这种能力是属世的能力，借着它进行的传递，是身体力量的施展。属灵的能力则是愿意别人好，并尽其所能，愿意把自己所有的转移给别人。这才是“手”在灵义上所象征的能力，而这能力的传递和转移，就由“用手摸”来象征。由此可以看出，主——在那里被称为“人子”——在约翰像死了一样躺着的时候，把右手按在他身上，象征什么：就是把从祂而来的生命传给并转移给约翰（上文已说明）。在圣言的许多地方，“摸”和“用手摸”也有同样的象征，例如以下经文。《但以理书》中，主以一个身穿细麻衣的人的样子向但以理显现，面貌如闪电，眼目如火把，脚如光明的铜；祂摸他，使他重新站立，扶他用膝支起身来；又摸他的嘴唇，使他开口；又再摸他，使他有力量（但10:4–21）。

《耶利米书》中：“于是耶和华伸手按我的口，对我说：‘我已将当说的话传给你。’”（耶1:9）

《马太福音》中，耶稣伸手向那长大麻风的，“摸他，说：‘我肯，你洁净了吧！’他的大麻风立刻就洁净了。”（太8:3）

同一福音书中，耶稣见彼得的岳母害热病，“把她的手一摸，热就退了”（太8:14, 15）。

同一福音书中，耶稣摸两个瞎子的眼睛，他们的眼睛就开了（太9:29, 30）。

同一福音书中：“说话之间，忽然有一朵光明的云彩遮盖他们，且有声音从云彩里出来说：‘这是我的爱子，我所喜悦的。你们要听他！’门徒听见，就俯伏在地，极其害怕。耶稣进前来，摸他们，说：‘起来，不要害怕！’”（太17:5–7）

《路加福音》中，耶稣进前按着杠，说：“少年人，我吩咐你起来！”“那死人就坐起，并且说话。”（路7:14, 15）

同一福音书中，耶稣摸那被砍掉耳朵之人的耳朵，把他治好了（路22:51）。

《马可福音》中：“有人带着小孩子来见耶稣，要耶稣摸他们……于是抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福。”（可10:13, 16）

同一福音书中，有人把病人带到耶稣那里，“求耶稣只容他们摸他的衣裳繸子；凡摸着的人就都好了”（可6:56；太14:36）。

《路加福音》中：“有一个女人，患了十二年的血漏……来到耶稣背后，摸他的衣裳繸子，血漏立刻就止住了。耶稣说：‘摸我的是谁？’……‘总有人摸我，因我觉得有能力从我身上出去。’”（路8:43–46）

由于“摸”和“按手”象征把自己所有的传给并转移给对方，所以自古以来，教会中就有给受职和受祝福的人按手在头上的惯例，正如摩西奉命为约书亚所做的那样（民27:18–23；申34:9）。在以色列人中，一切都代表和象征属灵的事物，触摸也是如此。所以人摸了圣物就成为圣，摸了不洁之物就成为不洁；因为“摸”象征传给并转移给对方，以及从对方接受。这可以从摩西五经的以下经文看出：

凡摸会幕、法柜、桌子和桌子的一切器具、灯台和灯台的器具、香坛、燔祭坛和坛的一切器具，以及洗濯盆和盆座的，都必成为圣（出30:26–29）。

凡挨着坛的，都成为圣（出29:37）。

凡挨着素祭剩下的、和祭肉剩下的，都必成为圣（利6:18, 27）。

“凡摸了人死尸……不洁净自己的，就玷污了耶和华的帐幕，这人必从以色列中剪除……无论何人在田野里摸了被刀杀的……或是人的骨头，或是坟墓，就要七天不洁净……摸除污秽水的，必不洁净到晚上。不洁净人所摸的一切物就不洁净；摸了这物的人必不洁净到晚上。”（民19:11, 13, 16, 21, 22）

凡摸了不洁净的走兽和不洁净的爬物的，必不洁净；它们死了掉在什么东西上，那东西就不洁净，无论是木器、衣服、水、瓦器、食物、饮料、炉子，都不洁净（只是泉源和聚水的池子仍是洁净的）（利11:31–36）。此外还有别处（如利5:2, 3；7:21；11:37, 38；15章全章；22:4；民16:26；赛52:11；哀4:14, 15；何4:2, 3；该2:12–14）。

80 “说：‘不要惧怕！’”这象征复苏。这一点从内义中事情的前后连贯可以看出：约翰像死了一样躺着；以人子形像显现的主把右手按在他身上，对他说：“不要惧怕！”约翰“像死了一样”躺着，象征他自我生命的丧失；主“用右手按着他”，象征从祂而来的生命；所以主对他说“不要惧怕”，象征复苏。凡从自我的生命突然进入某种属灵生命的人，起初都会惧怕，但会被主复苏。他们的复苏，是借着使神性的临在、以及由此而生的惧怕，适应于他们的接受程度而实现的。主确实临在

于全宇宙所有人那里，但临在得近或远，取决于他们对从祂而来、借着真理而有的良善接受了多少。因为主临在于天使、灵和人那里，就是临在于良善中。所以，他们从主所得的良善有多少、是什么样的，主的临在就有多少、是什么样的。临在若是超过了接受的限度，就会引起痛苦和战抖；但通过适应接受程度，人就得以复苏。这也可以从上文刚刚说过并阐明的内容（第78节）看出。这种复苏就是“不要惧怕”所象征的；在别处，主或主的使者显现时说“不要惧怕”，也是这个意思（如但10:12, 19；路1:12, 13；2:8–10；太28:5, 9, 10）。通过适应接受程度而有的复苏，在灵界中会以可见的形式呈现为云。那里所有的群体都被这样的云遮盖着，云的浓淡取决于接受的程度。（天使也被一层与之对应的薄云遮盖，免得被主神性更近的流入所伤害，见《天堂的奥秘》6849节。“云”在灵界中是什么，因而在灵义上象征什么，见上文第36节。）

81 “我是首先的，我是末后的。”这象征祂从初端借着末端治理万有，从而治理天堂的一切。这一点可以从上文（第41节）的解释看出。

82 （第18节）“又是那存活的。”这象征祂是从永恒就有的。这一点从以下事实可以看出：唯有那从永恒就有的才是存活的；其余一切不是从永恒就有的，都是祂所创造的，因而成了从祂接受生命的接受者。所以，唯有那从永恒就有的在自己里面有生命，除祂以外，没有谁在自己里面有生命。主无论在神性方面还是在人性方面，都在自己里面有生命，这从《约翰福音》可以看出：

“太初有道，道与神同在，道就是神……生命在他里头，这生命就是人的光……道成了肉身，住在我们中间”（约1:1, 4, 14）。

这里的“道”是指主，这是显而易见的，因为经上说：“道成了肉身，住在我们中间。”同一福音书中说：“因为父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命。”（约5:26）

同一福音书中说：“耶稣对她说：‘复活在我，生命也在我。’”（约11:25）又说：“耶稣说：‘我就是道路、真理、生命。’”（约14:6）（世人以为人有植根于自身的生命，因此生命并不是从那唯一在自己里面有生命、因而唯一就是生命本身的那一位持续流入的。然而这种信念是对伪谬的信念，可参看《天堂与地狱》9节。）

83 “我曾死过。”这象征祂被弃绝。这一点可以从以下事实看出：当人对祂不再有信和爱时，就说主“死了”。因为主活在那些对祂有爱和信的人那里，却不活在没有爱和信的人那里；在后者那里，主被称为“死了”，因为祂被弃绝了。这里“我曾死过”在内义上就是这个意思，而在字义上则是指祂被钉十字架。主被钉十字架，在内义上也象征同样的事，就是祂被犹太人弃绝，并受到那样的对待。因为主在世时，就是神性真理本身；而神性真理被犹太人彻底弃绝了，所以身为神性真理的主也就容许自己被钉十字架。福音书中所记载关于主受难的一切，都象征这样的事；其中每一个细节，直到最微小之处，都包含这层意思。所以主在讲到自己受难时，称自己为“人子”，也就是神性真理

（见上文第63节）。神性真理被犹太人彻底弃绝，这是人所共知的；因为凡主所说的话，他们一句也不承认，甚至不承认祂是神的儿子。由此可知，主对门徒所说关于自己被他们弃绝的话，应当怎样理解。例如《路加福音》中：

“人子必须受许多的苦，被长老、祭司长、和文士弃绝”（路9:22）。

同一福音书中：“只是他必须先受许多苦，又被这世代弃绝。”（路17:25；“他”，原文作“人子”）

《马可福音》中：“经上……指着人子说，他要受许多的苦，被人轻慢”（可9:12）。

《路加福音》中：“耶稣带着十二个门徒，对他们说：‘看哪，我们上耶路撒冷去，先知所写的一切事都要成就在人子身上。他将要被交给外邦人；他们要戏弄他，凌辱他，吐唾沫在他脸上，并要鞭打他，杀害他；第三日他要复活。’”（路18:31–33）

这里的每一句话，都象征他们是怎样对待出于圣言的神性真理的。“耶路撒冷”在这里指犹太教会；“被交给外邦人，被戏弄、凌辱、吐唾沫、鞭打、杀害”，是他们对待神性真理的种种恶劣方式。又因为主就是神性真理本身，因为祂就是道（约1:14），并且先知们早已预言神性真理在教会末期会受到这样的对待，所以说“先知所写的一切事都要成就在人子身上”。同一福音书另一处也说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说：摩西的律法、先知的书，和诗篇上所记的，凡指着我的话都必须应验。”（路24:44）耶稣被钉十字架时，一切都成就了；这是祂在十字架上亲口说的：

“耶稣知道各样的事已经成了，为要使经上的话应验，就说：‘我渴了。’”（约19:28）

祂那时说“我渴了”，是因为祂渴望有一个承认祂的新教会。（“渴”在灵义上象征渴望，用于教会的真理，见《天堂的奥秘》4958、4976、8568节。）但以理所预言的荒凉和毁坏，也是指这些事：

“过了六十二个七，那受膏者必被剪除，一无所有；必有一王的民来毁灭这城和圣所，至终必如洪水冲没……那行毁坏可憎的如飞而来，并且有忿怒倾在那行毁坏的身上，直到所定的结局。”（但9:26, 27）

“荒凉”和“毁坏”象征教会中人对神性真理的拒斥和弃绝（见《天堂的奥秘》5300、5376节）。神性真理，也就是圣言，被犹太人这样拒斥，《马太福音》中这段话也是这个意思：

“只是我告诉你们，以利亚已经来了，人却不认识他，竟任意待他。人子也将要这样受他们的害。”（太17:12）

“以利亚”象征圣言（见《天堂的奥秘》中《创世记》第18章的前言，以及2762、5247节）；“施洗的约翰”也象征圣言，所以他被称为“以利亚”（7643、9372节）。由此可见，“以利亚已经来了”“竟任意待他”“人子也将要这样受他们的害”象征什么。犹太人怎样解释圣言、从而弃绝了圣言，从福音书中主揭露这事的许多地方可以看出。由此现在可以看出，“我曾死过”象征祂被弃绝。（主也借着十字架的受难荣耀了祂的人性，也就是使之成为神性，见《新耶路撒冷及其属天教义》294、295、302、305节。）

84 “现在又活了，直活到永永远远。”（原文直译是“看哪，我是活的，直到永永远远”。）这象征永生从祂而来。这一点从“活着”的含义可以看出：“活着”就是从永恒就有，并且唯独在祂里面有出于自身的生命（上文已说明，见第82节）。但这里是指在别人里面的生命，而祂在别人里面的生命就是永生。因为前面刚说过祂“死过”，象征祂被弃绝，因为没有被人以信和爱接受；所以这里“活着”象征祂被那些在祂生命中的人接受。这生命就是人里面的信和爱的生命，这生命就是永生。“直到永永远远”象征直到永远，这无需解释。主的生命就是对祂的信和爱的生命，这生命就是永生，这从圣言的许多地方可以看出，例如以下经文。《约翰福音》中：

> “摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生……叫一切信他的，不致灭亡，反得永生……信子的人有永生；不信子的人得不着永生。”（约3:14–16, 36）

同一福音书中：“我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。”（约4:10, 11, 14）

“水”是信的真理（见上文第71节）。同一福音书中：“叫一切见子而信的人得永生……我对你们所说的话就是灵，就是生命。”（约6:40, 63）

主所说的“话”也是信的真理。同一福音书中：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活。”（约11:25, 26）

同一福音书中：“要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的。”（约6:27）

主所赐的“食物”也是信的真理和良善，因为这里指的是属灵的食物（《天堂的奥秘》3114、4459、4792、5147、5293、5340、5342、5410、5426、8562、9003节）。前面说过，主的生命就在人里面对祂的信和爱中。原因在于，信和爱的一切都来自祂，而来自祂的也就是祂自己，因为这是祂所发出的神性，被称为“真理的圣灵”和“圣灵”。又因为主就在这发出的神性中，并且这就是祂自己，所以经上说人要常在主里面，意思是人要在出于祂的、对祂的信和爱中。如《约翰福音》中：

> “你们要常在我里面，我也常在你们里面……你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就……你们要常在我的爱里。你们若遵守我的命令，就常在我的爱里……常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能做什么。”（约15:4–10）

由此可知《约翰福音》中这句话是什么意思：“你们却看见我；因为我活着，你们也要活着。”（约14:19）（“看见”主就是信祂，见上文第14、25、37节；“有信”或“信”主，就是处在爱和仁义中，见《最后的审判》33–39节，以及《新耶路撒冷及其属天教义》108–122节。）

85 “阿们。”（和合本此节无“阿们”，此据拉丁原文。）这象征神性的确认（见上文第34节）。

86 “并且拿着死亡和阴间的钥匙。”（原文直译是“阴间和死亡的钥匙”。）这象征唯有祂有拯救的权能。这一点从以下含义可以看出：“钥匙”象征开和关的权能（见《天堂的奥秘》9410节）；“阴间”在这里就是地狱，象征邪恶，因为一切邪恶都出于地狱，并属于地狱；“死亡”象征定罪，定罪也叫作属灵的死亡（见5407、6119、9008节）。“拿着阴间和死亡的钥匙”又象征拯救的权能，是因为唯有主能除去人里面的地狱，从而除去定罪；这些一除去，人就得救了，因为天堂和永生会取而代之流入进来。主始终临在于人那里，愿意用天堂充满他，但邪恶阻碍天堂被接受。所以，地狱被除去多少，也就是人离弃邪恶多少，主就带着天堂流入多少。主在这里说自己“拿着阴间和死亡的钥匙”，是因为紧接在前面说祂“直活到永永远远”，意思是永生从祂而来。主被人以信和爱接受多少，祂就在人里面多少；祂在人里面多少，就除去邪恶多少，从而除去地狱和永死多少。唯有祂能做这事，所以人必须接受祂，这也可以从上文刚引的圣言经文（第83节）看出。“阴间”之所以象征各种邪恶，是因为一切邪恶都从那里来。人所想所愿的一切，不是出于地狱，就是出于天堂：他若想恶、愿恶，就是出于地狱；他若想善、愿善，就是出于天堂。人的思想和意愿没有别的来源。以为自己是凭自己思想和意愿的人不知道这一点；但我可以根据自己在这方面的全部经历断言：人所想所愿的一切，都来自这一方或那一方。这也是为什么想恶、愿恶的人实际上就在地狱里；他活在世上时实际在哪里，死后也会到哪里去，不可能到别处去。因为人的灵是由他所想所愿的东西形成、组成的；所以他若想恶、愿恶，就完全是由邪恶形成、组成的，以至于他就是自己邪恶的形状。正因如此，地狱的灵完全是自己邪恶的形像，是按邪恶的种类而形状可怕的怪物。要使人的灵按天堂的样式形成、组成，唯一的方法就是以信和爱接受主。因为唯有主——祂临在于人里面的信和爱中——能除去邪恶，把人造成天堂的形像，也就是天使。由此可以看出，“拿着阴间和死亡的钥匙”象征什么。之所以说“钥匙”，是因为一切地狱都是关闭的，只有在恶灵被投进去、或有人从那里被带出来时才打开；当人间的邪恶增多时，就会有这种情形。那时的这些开口叫作“门”；因为称为“门”，所以说“钥匙”，“钥匙”因此象征开和关的权能，因为门的开关要用钥匙。交给彼得的钥匙（太16:18，19）也象征同样的事，因为“彼得”在那里象征出于良善、来自主的真理；因此这权柄唯独属于主，信的一切真理和爱的一切良善都来自祂（见《最后的审判》57节）。

87 （第19节）“所以你要把所看见的和现在的事，并将来必成的事都写出来。”这象征这一切都要留给后世，因为都是神性的。这一点从以下含义可以看出：“写”象征为了记住（见《天堂的奥秘》8620节），也就是留给后世；“所看见的和现在的事，并将来必成的事”象征一切，因为过去、现在、将来三个时态象征一切。又因为约翰要写的这些事都来自主，所以象征神性的事物，因为从主发出的无非是神性。《启示录》所写的每一件事，和圣言其他预言部分中的每一件事一样，都有内义；

而内义是在天堂之光中的，天堂之光就是从主发出的神性真理。这里说“所看见的和现在的事，并将来必成的事”，是因为上文论到主时说过“昔在、今在、以后永在的”（启1:4，　8）。那里这样说时，讲的是主自己；而这里讲的是在人里面、从祂而来的神性事物，这从上下文的连贯可以看出。

88 （第20节）“论到你所看见、在我右手中的七星……的奥秘。”这象征关于良善与真理的启示，这一切良善与真理都从祂而来。这一点从以下含义可以看出：“奥秘”是指约翰所见异象中隐藏着的东西，但这里被揭示出来了，因为紧接着就说明了“七星”和“七灯台”指什么；“七星”象征一切良善和真理的认知，从而象征一切良善和真理（上文已说明，见第72节）；“在右手中”用于主时，象征从祂而来（也见第72节）。由此可见，“论到你所看见……的七星的奥秘”象征关于良善与真理的启示，这一切良善与真理都从祂而来。

89 “和七个金灯台。”这象征这启示也是关于新天新地里的人。这一点从“七灯台”的含义可以看出：“七灯台”象征新天和新教会（上文已说明，见第62节）。这里是指新天和新教会里的人所拥有的良善和真理，是因为在内义上它与紧接在前面的话就是这样连贯的；因为在字义上看起来分散的东西，在内义上是连续的（见上文第17节）。

90 “那七星就是七个教会的使者。”这象征那些从主领受良善与真理的人。这一点从以下含义可以看出：“七星”象征一切来自主的良善和真理（上文已说明，见第72节）；“使者”（也就是天使）象征天上那些与教会中人处在相似、相对应的良善和真理中的人（下文会讲）；“七个教会”象征一切处在出于良善的真理中、也就是出于仁义的信中的人，因而象征一切属于教会的人（上文已说明，见第20节）。由此可以总结出：“那七星就是七个教会的使者”象征一切从主领受良善与真理的人。这里的“使者”之所以象征天上那些与教会中人处在相似、相对应的良善和真理中的人，是因为整个天堂分为许多群体，这些群体按良善与真理的情感，按总的类别和具体的种类排列；这些群体与地上那些处在相似的良善与真理之情感中的人相对应。所有这些群体都被称为“天使”，每一个群体又被称为“一位天使”；一个群体从远处显现、或被呈现为一个整体供人观看时，看起来就像一位天使（见《天堂与地狱》62、68–72节）。此外，天堂与教会，也就是天上的天使与教会中的人，在各方面都有对应；借着这种对应，天堂与教会成为一体。由此可见，这里“七个教会的使者”象征什么，下一章说到每个教会的“使者”时又象征什么。那里说：“你要写信给以弗所教会的使者”“士每拿教会的使者”“别迦摩教会的使者”“推雅推喇教会的使者”“撒狄教会的使者”“非拉铁非教会的使者”“老底嘉教会的使者”。显然，这不是吩咐写信给天使，而是写给教会，也就是写给那些处在来自主的这种良善和真理中的人，他们由各个教会所描述（下文会讲）。（在圣言中，“天使”所指的无非是在天使和人里面、来自主的良善和真理，这一点下文会更充分地说明；在此之前，可参看《天堂与地狱》中“论诸天”和“论天使群体”两部分所阐明的内容。因为若不先了解那里的内容，许多人就无法理解下文关于天使所说的话；必须先有认知，理解力才能处在光照中。）

91 “七灯台就是七个教会。”（原文直译是“你所看见的七灯台就是七个教会”。）这象征这些人都在新天和新教会中。这一点从以下含义可以看出：“七灯台”象征新天和新教会（上文已说明，见第62节）；“七个教会”象征处在出于良善的真理中、也就是出于仁义的信中的人（也已在上文说明，见第20节）。由此可见，“七灯台就是七个教会”象征一切将要在新天和新教会中的人。《启示录》中的一切，都以“七个金灯台”所象征的新天和新教会为目的和归宿；所以最后几章论述的就是这些。中间的其余内容，都是阻碍新天新教会、必须除去的东西，例如关于“龙”和“巴比伦的兽”所记的内容。这些不再阻碍、或被除去之后，新天和新教会就兴起并显现出来。

第二章

1 你要写信给以弗所教会的使者，说：那右手拿着七星、在七个金灯台中间行走的，说：

2 我知道你的行为、劳碌、忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。

3 你也能忍耐，曾为我的名劳苦，并不乏倦。

4 然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。

5 所以，应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。

6 然而你还有一件可取的事，就是你恨恶尼哥拉一党人的行为，这也是我所恨恶的。

7 圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。

8 你要写信给士每拿教会的使者，说：那首先的、末后的、死过又活的，说：

9 我知道你的患难，你的贫穷（你却是富足的），也知道那自称是犹太人所说的毁谤话，其实他们不是犹太人，乃是撒但一会的人。

10 你将要受的苦你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们必受患难十日。你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。

11 圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！得胜的，必不受第二次死的害。

12 你要写信给别迦摩教会的使者，说：那有两刃利剑的，说：

13　我知道你的居所，就是有撒但座位之处；当我忠心的见证人安提帕在你们中间、撒但所住的地方被杀之时，你还坚守我的名，没有弃绝我的道。

14　然而，有几件事我要责备你：因为在你那里有人服从了巴兰的教训；这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前，叫他们吃祭偶像之物，行奸淫的事。

15　你那里也有人照样服从了尼哥拉一党人的教训。

16　所以，你当悔改；若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们。

17　圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他，并赐他一块白石，石上写着新名；除了那领受的以外，没有人能认识。

18　你要写信给推雅推喇教会的使者，说：那眼目如火焰、脚像光明铜的神之子说：

19　我知道你的行为、爱心、信心、勤劳、忍耐，又知道你末后所行的善事，比起初所行的更多。

20　然而，有一件事我要责备你，就是你容让那自称是先知的妇人耶洗别教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物。

21　我曾给她悔改的机会，她却不肯悔改她的淫行。

22　看哪，我要叫她病卧在床。那些与她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难。

23　我又要杀死她的党类，叫众教会知道，我是那察看人肺腑心肠的，并要照你们的行为报应你们各人。

24　至于你们推雅推喇其余的人，就是一切不从那教训、不晓得他们素常所说撒但深奥之理的人，我告诉你们，我不将别的担子放在你们身上。

25　但你们已经有的，总要持守，直等到我来。

26　那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国；

27　他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。

28　我又要把晨星赐给他。

29　圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！

92 前面已经说过“七个教会”和它们的“使者”指什么：“七个教会”指一切处在出于良善的真理中的人，“七位使者”指天上一切与他们相对应的人（见第20、90节）。又因为天堂与教会借着对应成为一体，所以下文说“你要写信给……教会的使者”，而不说“你要写信给……教会”。这样说的另一个原因是：人里面必须有对应，教会在他那里才是教会。若没有对应，就没有与天堂的相通，他那里也就没有天堂；若没有天堂，他那里也就没有教会。（见《新耶路撒冷及其属天教义》241–248节。教会中的人与天堂的对应是怎样的，不是三言两语能讲清楚的；但愿意了解的人，可以从《天堂与地狱》87–115、291–310节所说明和阐明的内容得到教导。）总之，人成为属灵的人时，就有了对应；而人承认神性，特别是承认主，并且喜爱照圣言的诫命生活，就成为属灵的人。因为他这样做时，就与天堂联结了，这时他里面属灵的部分就与属世的部分相对应。不过我知道，这些事在许多人看来超出了他们的理解力。其实原因在于，知道这些事并不是他们所爱的乐趣。如果这是他们所爱的乐趣，他们不但会清楚领悟这些事，还会渴望知道更多。因为人爱什么，就渴望什么；人爱什么，什么就是他的乐趣。凡是人所爱的，都会带着喜乐、同时带着光进入心智的观念中。

93 这里首先是写给以弗所教会的使者。这个教会的使者，指教会中一切处在真理和良善之认知中的人，也就是处在天堂和教会之事的认知中、却没有或尚未照着这些认知生活的人。这些认知主要指教义。然而，单有教义，或者说单有真理和良善的认知，并不能使人成为属灵的人，照着它们生活才能。因为教义或认知若没有照着它们的生活，就只停留在记忆里，因而停留在思想里；凡只停留在那里的，都停留在人的属世之人里。所以，人要等到这些进入生活，才成为属灵的人；而人愿意自己所想的，并因此去做，这些就进入了生活。事实如此，每个人单从以下事实就能知道：一个人即使知道道德生活和公民生活的一切法则，若不照着生活，仍然不是一个有道德、守法度的人；他固然可以比别人更内行地谈论这些法则，但仍会被人拒斥。同样，一个人即使熟知十诫，甚至能讲解、能明智地宣讲，却不照着生活，也是如此。所以，这里首先论述的是教会中那些处在教会之事的认知中，也就是处在出于圣言的真理和良善之认知中，却没有或尚未照着这些认知生活的人；他们由写给以弗所教会使者的话所描述。

94 解释　第1–7节

“你要写信给以弗所教会的使者，说：那右手拿着七星、在七个金灯台中间行走的，说：我知道你的行为、劳碌、忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。你也能忍耐，曾为我的名劳苦，并不乏倦。然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。然而你还有一件可取的事，就是你恨恶尼哥拉一党人的行为，这也是我所恨恶的。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。”（第3节原文直译是“你也曾忍受，也有忍耐”；第5节“临到”，原文直译是“快临到”；第7节“神乐园中”，原文直译是“在神乐园当中的”）

第1节：“你要写信给以弗所教会的使者”，象征为了让教会中处在出于圣言的真理和良善之认知中的人记住（95节）；“那右手拿着七星……的，说”，象征一切良善和真理的认知都从祂而来（96节）；“在七个金灯台中间行走的”，象征新天和新教会中所有人的生命都从祂而来（97节）。

第2节：“我知道你的行为、劳碌、忍耐”，象征他们所想、所愿、所做的一切，也就是属灵之人和属世之人中属于爱和信的一切（98节）；“也知道你不能容忍恶人”，象征他们拒斥邪恶（99节）；“你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来”，象征他们也尽其所能地查考伪谬（100节）。

第3节：“你也能忍耐”，象征抵挡那些攻击信之真理的人，并孜孜不倦地教导（101节）；“曾为我的名劳苦”，象征承认主，承认与祂有关的真理之认知（102节）；“并不乏倦”，象征他们尽力而为（103节）。

第4节：“然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了”，象征他们没有把生活——像教会初创时期的人那样的生活——当作认知的本质（104节）。

第5节：“所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事”，象征要回想从前的状态，由此认识到自己已经偏离了真理，并要把教会初期的生活之善放在心上（105节）；“你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去”，象征若不如此，就必定没有天堂（106节）。

第6节：“然而你还有一件可取的事，就是你恨恶尼哥拉一党人的行为，这也是我所恨恶的”，象征神性厌恶那些把良善与真理、也就是把仁义与信分开的人，因为这样就没有生命（107节）。

第7节：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听”，象征凡有理解力的，都要听从主所发出的神性真理向属于祂教会的人所教导、所说的话（108节）；“得胜的，我必将……生命树的果子赐给他吃”，象征凡从心里接受的，必被爱之良善充满，并由此充满属天的喜乐（109节）；“神乐园中”，象征天堂和教会中一切良善和真理的认知都以此为目标，并从此而出（110节）。

95 （第1节）“你要写信给以弗所教会的使者。”这象征为了让教会中处在出于圣言的真理和良善之认知中的人记住。这一点从“写”的含义可以看出：“写”是为了记住（见《天堂的奥秘》8620节）。说这是写给教会中处在出于圣言的真理和良善之认知中的人，是因为“以弗所教会的使者”就是指他们。指的是他们，这从写给这个教会使者的话可以看出。每个教会的使者指什么，唯有从后面所写之话的内义才能知道。说是从内义，是因为《启示录》中的一切都是预言，而预言唯有借着内义才能解释。凡读先知书的人，谁看不出其中有奥秘，隐藏得比平易的字义更深呢？又因为这些奥秘单凭属世之人看不出来，所以那些把圣言视为神圣的人，遇到不明白的地方就略过去，说里面有自己不知道的奥秘，有人称之为“玄秘”的意义。有些人知道这就是圣言里属灵的东西，因为他们认为圣言是神性的，所以怀中必蕴含着属灵的东西。但直到如今，人们还不知道这就是圣言的灵义，不知道天使是按这层意义理解圣言的，也不知道天堂借着这层意义与教会中的人联结（见《天堂与地狱》303–

310节）。处在出于圣言的真理和良善之认知中的人，之所以由“以弗所教会的使者”来指，是因为真理和良善的认知是指教会的教义，而教义唯有从圣言才能得到。为什么说“你要写信给……教会的使者”，而不说“写给……教会”，见上文第92节。

96 “那右手拿着七星……的，说。”这象征一切良善和真理的认知都从祂而来。这一点从以下含义可以看出：“七星”象征一切良善和真理的认知（上文已说明，见第72节）；“右手”用于主时，象征从祂而来（也已在上文说明，见第72、79节）。所以，“右手拿着七星”象征一切良善和真理的认知都从主而来。说祂是以“右手拿着七星、在七个金灯台中间行走的”身份说话，是因为“星”象征良善和真理的认知，“金灯台”象征新天和新教会。这样，在对每个教会的描述前面，都冠以一个神性的标记，表明所论的是什么（对后面各教会的描述也是如此，见启2:8, 12, 18；3:1, 7, 14）。之所以冠以这个标记，是因为教会的一切都来自主。由此也可以看出，为什么第一章借着约翰所看见的代表性事物，描述了主的神性人性：就是为了从中取出要冠于每个教会描述之前的内容，作为见证和纪念，表明教会的一切都来自主，而且来自祂的神性人性。因为构成教会的一切爱之良善和信之真理，都从神性人性发出。直接从祂神性本身发出的，达不到人那里，因为祂的神性本身是看不见的，因而不落入思想；不落入思想的，也就不落入信，因为属于信的一切都必须是能思想的。第一章通过约翰所见的代表性事物描述的“人子”，是指主的神性人性，以及从那里发出的神性真理，见上文第63节。这里首先论述真理和良善的认知，是因为它们是教会的起始；因为人若没有出于圣言、属于教会的认知，就不能被引入构成教会的信和仁义（见《天堂与地狱》356节之后所附的《天堂的奥秘》摘录）。

97 “在七个金灯台中间行走的。”这象征新天和新教会中所有人的生命都从祂而来。这一点从以下含义可以看出：“行走”象征生活，用于主时，象征生命本身（下文会讲）；“七个金灯台”象征新天和新教会中的所有人（上文已说明，见第62节）。由此可见，主被看见“在灯台中间行走”，是因为“中间”象征至内在之处，“灯台”象征天堂和教会，“行走”象征生命；而“在中间”用于主时，象征在周围一切之中。所以，这一景象代表天堂和教会中一切信和爱的生命都来自祂（见上文第84节）。（“中间”是至内在之处，是一切由此而出的中心，见《天堂的奥秘》1074、2940、2973、7777节。主是共同的中心，天堂中的一切方向和定向都出于祂，见《天堂与地狱》123、124节。天堂之光——就是从主发出、使天使有聪明和智慧的神性真理——的传播，也是从中间向四周的人进行的，见同书43、50、189节。）“行走”之所以象征生活，用于主时象征生命本身，是出于灵界中的表象：在那里，每个人都按自己的生命行走；恶人只走通往地狱的路，善人只走通往天堂的路。所以在那里，所有的灵都凭他们所走的路被认出来。那里的路也是实实在在显现的：对恶人只显现通往地狱的路，对善人只显现通往天堂的路；因此，每个人都被带到自己的群体中。“行走”象征生活就是由此而来。（关于灵界中的这些路，以及在路上行走的情形，可参看《天堂与地狱》195、479、534、590节，以及《最后的审判》48节所阐明的内容。）在圣言中，“道路”象征真理或伪谬，“行走”象征生活，这从圣言的许多地方可以看出；这里只引几处作为证明。《以赛亚书》中：我们得罪了耶和华，“他们不肯遵行他的道，也不听从他的训诲”（赛42:24）。

摩西五经中：“你们若……谨守遵行……诫命，爱耶和华你们的神，行他的道”（申11:22）。

又：“你若谨守遵行我今日所吩咐的这一切诫命，爱耶和华你的神，常常遵行他的道”（申19:9；26:17）。

又：“我要在你们中间立我的帐幕……我要在你们中间行走；我要作你们的神”（利26:11, 12）。

又：“因为耶和华你的神常在你营中行走……所以你的营理当圣洁”（申23:14）。

《以赛亚书》中：“耶和华啊，求你记念我在你面前怎样……按诚实行事”（赛38:3）。

同书中：“他们得享平安……素行正直的”（赛57:2）。

《玛拉基书》中：“他以平安和正直与我同行”（玛2:6）。

《诗篇》中：“你……岂不是救护我的脚不跌倒，使我在生命光中行在神面前吗？”（诗56:13）

《约翰福音》中：“耶稣……说：‘我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。’”（约8:12）

同一福音书中：“光在你们中间还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们；那在黑暗里行走的，不知道往何处去。你们应当趁着有光，信从这光”（约12:35, 36）。

《马可福音》中：“法利赛人和文士问他说：‘你的门徒为什么不照古人的遗传，用俗手吃饭呢？’”（可7:5；原文直译是“你的门徒为什么不照古人的遗传而行”）

摩西五经中：“你们行事若与我反对，不肯听从我……我就要行事与你们反对”（利26:21， 23, 24, 27）。

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

《弥迦书》中：“万民各奉己神的名而行；我们却……奉耶和华我们神的名而行。”（弥4:5）

《以赛亚书》中：“你们中间谁是敬畏耶和华……的？这人行在暗中，没有亮光”（赛50:10）。

此外还有许多地方（如耶26:4；结5:6；20:13， 16；弥4:5；亚10:12；路1:6）。由此可以看出，“行走”在灵义上象征生活；又因为它象征生活，所以用于主时，如这里，就象征生命本身。因为主就是生命本身，其余一切都是从祂接受生命的接受者（见上文第82、84节）。

98 （第2节）“我知道你的行为、劳碌、忍耐。”这象征他们所愿、所想、所做的一切，也就是属灵之人和属世之人中属于爱和信的一切。这一点从以下含义可以看出：“行为”象征属于意愿和爱的东西（下文会讲）；“劳碌”象征属于思想和信的东西（下文也会讲）；“忍耐”象征由此而做出来的事，也就是他们所做的事。不过，若不知道以下道理，就很难理解这些话有这样的象征：人所做的一切，都是从他心智的内层流出来的；心智是人一切行为中的一切，身体只是服从，借着身体，心智所愿所想的事才以看得见的形式呈现在眼前。正因如此，这些外在的东西，也就是这里的“行为”“劳碌”“忍耐”，象征愿意、思想以及由此而去做，或者说（归根结底是一回事）爱、信以及由此付诸行动。但即使如此，这些仍不易理解，除非还知道：人有两种官能，叫作意愿和理解力，这两种官能合称为心智；人又有内在和外在之分，内在处在灵界的光中，外在处在世界的光中。（关于这些，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》中“论意愿与理解力”28–35节，以及“论内在人与外在人”36–52节。）明白了这些，就可以知道：“行为”在灵义上指人所愿、所爱的一切，“劳碌”指人所想、所信的一切，“忍耐”指人由此所做的一切。

【2】不过，这些道理或许较为生疏，因而太晦涩，难以清楚领悟，我们就把它放下，只讲一点：“行为”在灵义上指属于人意愿或爱的一切。之所以讲这一点，是因为下文论七个教会时，每处首先都说“我知道你的行为”。如第8、9节：“你要写信给士每拿教会的使者，说：那首先的、末后的……说：我知道你的患难，你的贫穷”（原文直译是“我知道你的行为、患难和贫穷”）；第12、13节：“你要写信给别迦摩教会的使者，说：那有两刃利剑的，说：我知道你的居所”（原文直译是“我知道你的行为和你的居所”）；第18、19节：“你要写信给推雅推喇教会的使者，说：那……神之子说：我知道你的行为、爱心”；第3章第1节：“你要写信给撒狄教会的使者，说：那有神的七灵……的，说：我知道你的行为，按名你是活的”；第7、8节：“你要写信给非拉铁非教会的使者，说：那圣洁、真实……的，说：我知道你的行为”；第14、15节：“你要写信给老底嘉教会的使者，说：那为阿们的，为诚信真实见证的……说：我知道你的行为。”

【3】既然那里处处都说“我知道你的行为”，可见“行为”总的来说象征属于教会的一切；又因为教会的一切都归于爱和信，所以“行为”在灵义上就是指这些。“行为”在灵义上之所以指这些，是因为一切作为、事情或行动，表面上看是由身体做出的，其实并不是出于身体，而是出于人的意愿和思想、借着身体做出的；因为身体的任何部分都只有出于意愿和思想才会动。正因如此，“行为”象征的是意愿和思想，而不是外在形式上显现的东西。事实如此，凡肯思考的人都知道。有智慧的人看一个人，难道只看他的行为，而不看他的意愿吗？如果对方存心善良，他就喜爱对方的行为；如果对方存心不良，他就不喜爱对方的行为。他也看出这一点，并按对方意愿的意图来解释对方的行为。属灵的人更少注意行为，而是察看意愿。原因如上所说，行为本身什么也不是，它的一切都出于意愿，

因为行为就是付诸行动的意愿。这里说的是意愿，但在灵义上指的是爱，因为人爱什么就愿意什么，愿意什么就是爱什么；人的意愿只是他的爱的容器。（可参看《新耶路撒冷及其属天教义》28–35节论人的这一官能所说明和阐明的内容；以及《天堂与地狱》358、470–484节。）

【4】由于圣言中的“行为”或作为，具体是指从人的意愿或爱发出的东西，所以圣言中常说人要“照行为”受审判、受报应；意思不是照外在形式上的行为，而是照内在形式上的行为。如以下经文：

“人子要在他父的荣耀里，同着众使者降临；那时候，他要照各人的行为报应各人。”（太16:27）

“在主里面而死的人有福了！圣灵说：‘是的，他们息了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。’”（启14:13）

“我……要照你们的行为报应你们各人。”（启2:23）

“我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了……死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。于是海交出其中的死人，死亡和阴间也交出其中的死人；他们都照各人所行的受审判。”（启20:12, 13）

“看哪，我必快来！赏罚在我，要照各人所行的报应他。”（启22:12）

《耶利米书》中：“我也必照他们的行为，按他们手所做的报应他们。”（耶25:14）

耶和华“注目观看世人一切的举动，为要照各人所行的和他做事的结果报应他”（耶32:19）。

又：“我必因他们所行的惩罚他们，照他们所做的报应他们。”（何4:9）

“耶和华……定意按我们的行动作为向我们怎样行，他已照样行了。”（亚1:6）

主预言最后的审判时，所列举的只有行为：行善的进入永生，作恶的被定罪（太25:32–46）。

【5】“行为”象征属于爱和信的东西，主也借以下的话表明了：

“众人问他说：‘我们当行什么才算做神的工呢？’耶稣回答说：‘信神所差来的，这就是做神的工。’”（约6:28, 29）

又说：“黑夜将到，就没有人能做工了。”（约9:4）

“黑夜”象征教会的末期，那时没有信，因为没有仁义。（“黑夜”象征这个时期，见《天堂的奥秘》2353、6000节。）圣言之所以这样频繁地说到“行为”，是因为圣言的字义完全由自然界中那些在眼前显现的外在事物构成。这样做的原因，是要使灵义存在于每一个细节中，就像灵魂在身体

中一样；否则，圣言就不能与天使相通，就会像一座没有根基的房子（见上文第8、16节）。正因如此，提到“行为”时，天使因为是属灵的，所理解的不是行为本身，而是行为所出自的东西，也就是如上所说的意愿或爱，以及由此而来、属于信的思想。（这件事在《天堂与地狱》470–483节有更清楚的阐述，那里说明人死后，他在世上的生活是怎样，他就是怎样。）“劳碌”在灵义上之所以指人所想的一切，是因为在灵义上“劳碌”就是思想；“忍耐”之所以象征人所做的一切，是因为“忍耐”在这里是坚持不懈，并除去属世之人里面不断冒出来、拖延阻碍的障碍。

99 “也知道你不能容忍恶人。”这象征他们弃绝邪恶。这一点从“不能容忍”的含义可以看出：“不能容忍”就是弃绝；因为人不能容忍的，就会弃绝。“恶人”之所以象征邪恶，是因为天使是撇开人物来思想的。所以，圣言字义中说到“恶人”时，天使想到的是邪恶；因为“恶人”是指邪恶的人，也就是指人物。天使之所以这样思想，是因为他们处在属天的智慧中，而这种智慧能延展到整个天堂。所以，他们若把思想限定在人物身上，这种延展就会消失，他们的智慧也随之消失。属灵的和属世的，区别就在这里。正因如此，这里的“恶人”象征邪恶。（天使的智慧之所以能延展到整个天堂，是因为他们撇开空间、时间和物质来思想，见《天堂与地狱》169、191–199、265–275节；天使撇开人物来思想，见《天堂的奥秘》8343、8985、9007节。）

100 “你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。”这象征他们也尽力探究，弃绝伪谬。这一点从以下几个含义可以看出：“试验”就是探查、探究；“使徒”是指教导教会真理的人，撇开人物来说，就是所教导的真理本身（这一点下面就要说明）；“不是使徒”和“看出他们是假的来”，是指那不是真理，而是伪谬，因为“谎言”和“说谎的”都象征伪谬（见《天堂的奥秘》8908、9248节）。从这些含义和前面所说的可以看出：“我知道你不能容忍恶人。你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来”，象征他们弃绝邪恶，也尽力探究，弃绝伪谬。原来，写给这个教会的话，讲的是那些处在真理与良善之认知中的人，也就是处在属于天堂和教会之事的认知中的人（见上文第93节）。所以，这里首先说到他们弃绝邪恶，又尽力探究，弃绝伪谬。因为对处在教会神圣之事的认知中的人来说，首要的是从总体上知道什么是良善、什么是真理，也知道什么是邪恶、什么是伪谬；其余一切认知，都是建立在这方面的认知之上的。（正因如此，《新耶路撒冷及其属天教义》一书开篇首先论述的就是良善与真理，见11–27节；从中也可以看出什么是邪恶、什么是伪谬。）

【2】“使徒”之所以指教导教会真理的人，是因为“使徒”这个名称，来自他们被差遣出去，教导人、传讲有关主的福音，并传讲神的国因祂而临近了；也就是被差遣去传讲教会的真理，因为人靠这些真理认识主，神的国也由此临近。神的国在地上就是教会。由此可见，圣言灵义中的“使徒”指的是什么：不是指被主差遣去传讲祂和祂国度的那十二位使徒，而是指一切处在教会真理中的人，撇开人物来说，就是真理本身。圣言中惯常以人物来表达；但处在圣言灵义中的，比如天使，却完全不想人物，而是撇开人物去想，所以只想事物。原因还在于：想人物是物质性的思想，不带人物观念去想，才是属灵的思想。圣言中提到“门徒”“先知”“祭司”“君王”“犹太人”“以色列”“锡安

和耶路撒冷的居民”等等，也都是如此。（在天使那里，人名和地名本身也都转为事物，见768、1224、1264、1876、1888、4310、4442、5225、5095、6516、10216、10282、10329、10432节；天使撇开人物来思想，见8343、8985、9007节。）

【3】主的门徒被称为“使徒”，是因为他们被差遣去传讲主和祂的国度。这一点从《路加福音》可以看出：耶稣差遣十二个门徒去宣传神国的道；使徒回来，将所做的事告诉耶稣；耶稣就对他们讲论神国的道（路9:1, 2, 10, 11）。

> 同一卷书中又说：“到了天亮，叫他的门徒来，就从他们中间挑选十二个人，称他们为使徒。”（路6:13）

> 同一卷书中又说：“我要差遣先知和使徒到他们那里去，有的他们要杀害，有的他们要逼迫。”（路11:49）

这里说“先知和使徒”，是因为“先知”和“使徒”一样，都是指被差遣去教导真理的人；只是“先知”指旧约中的，“使徒”指新约中的。（圣言中的“先知”象征教导真理的人，撇开人物来说，就是真理本身，见2534节。）因为“十二使徒”象征教会的真理本身，所以《启示录》中说，新耶路撒冷的“城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字”（启21:14）。（“新耶路撒冷”是指教义方面的教会，见《新耶路撒冷及其属天教义》6节；它的“城墙”象征起保护作用的教义真理，见《天堂的奥秘》6419节；“城墙的根基”象征教义赖以建立的真理认知，见9643节；“十二”象征总体上的一切真理，见577、2089、2129、2130、3272、3858、3913节。由此可见，为什么说城墙的根基上有“羔羊十二使徒的名字”。）

101 （第3节）“你也能忍耐。”（原文直译是“你也曾忍受，也有忍耐”。）这象征他们抵挡那些攻击信之真理的人，并且不断地教导人。这一点从“忍受”和“有忍耐”的含义可以看出。“忍受”用在处于真理与良善之认知中的人身上，是指抵挡那些攻击信之真理的人；因为处在认知中的人会维护这些认知，抵挡那些反对它们的人。“有忍耐”（或“有耐心”）则是指不断地教导人。

102 “曾为我的名劳苦。”这象征承认主，承认有关祂的真理认知。这一点从耶和华或主的“名”的含义可以看出：在至高之义上，它是指祂的神性人性（见《天堂的奥秘》2628、6887节）；在相应的意义上，它是指人借以敬拜主的一切爱与信的事，因为这些都是从祂的神性人性所发出的神性之物（见2724、3006、6674、9310节）。这一点也从“劳苦”的含义可以看出：“劳苦”就是用心用力，使这些事为人所知、所承认；因为“劳苦”用在致力于真理与良善之认知的人身上，就是这个意思。由此可知，“曾为我的名劳苦”象征承认主，承认有关祂的认知。有关祂的认知，就是一切爱与信的事。圣言中许多地方说“为耶和华的名”“为主的名”“为耶稣基督的名”，又说“神的名当尊为圣”，等等。思想不超出字义的人，以为所指的只是名字。其实所指的不是名字，而是人借以敬拜主的一切，而这一切都归于爱和信。所以，圣言中的“主的名”是指人借以敬拜祂的一切爱与信的事；这里则是指承认主，承认有关祂的真理认知，因为这话是对那些仅仅致力于认知的人说的。

【2】“耶和华的名”或“主的名”之所以不是指名字本身，而是指一切爱与信的事，其原因来自灵界。在灵界，人们不说地上的那些名字；他们所谈论之人的名字，是从对这人所知一切的观念中形成的，这一切被凝聚成一个词。灵界中说出名字的方式就是这样；因此，那里的名字和其余一切一样，都是属灵的。“主”这个名字和“耶稣基督”这个名字，在那里也不像在地上那样说出来；取而代之的名字，是从人对祂所知、所信一切的观念中形成的，而这观念来自对祂的一切爱与信。原因在于：这一切合在一起，在他们那里就是主；因为主就在每个人身上来自祂的爱与信的良善之中。正因如此，在那里，每个人只要用属灵的言语，也就是用属灵的名字说出“主”或“耶稣基督”，别人立刻就知道他在对主之爱和对主之信方面是怎样的。也正因如此，那些对祂毫无爱、毫无信的人，根本叫不出祂的名，也就是说，无法形成任何有关祂的属灵名字。由此可见，圣言中耶和华、主或耶稣基督的“名”，为什么不是指名字，而是指人借以敬拜祂的一切爱与信的事。

【3】许多人持有这样一种看法：单单“耶稣基督”这个名字，即使没有对祂的爱与信，因而也没有产生爱与信的认知，也对得救有所帮助。为了不让这种看法占上风，我想从圣言中引一些说到“为我的名”和“奉我的名”的经文。思想较深的人，从中可以看出，所指的不只是名字。例如：

耶稣说：“你们要为我的名被众人恨恶。”（太10:22；24:9, 10）

“因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”（太18:20）

“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄作神的儿女。”（约1:12）

“当耶稣在耶路撒冷……的时候，……有许多人……就信了他的名。”（约2:23）

“不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名。”（约3:18）

“但记这些事要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。”（约20:31）

“奉主名来的是应当称颂的！”（太21:9；23:39；路13:35；19:38）

“凡为我的名撇下房屋，或是弟兄、姊妹、父亲、母亲、妻子、儿女、田地的，必要得着百倍，并且承受永生。”（太19:29）

（为主的名所要撇下的“房屋、弟兄、姊妹、父亲、母亲、妻子、儿女、田地”在这里象征什么，见《天堂的奥秘》10490节。）耶稣说：“你们奉我的名无论求甚么，我必成就。”（约14:13, 14）

“奉我的名求”，就是出于爱和信去求。“因为将来有好些人冒我的名来，说：‘我是基督’……你们不要跟从他们！”（路21:8；可13:6）

（“我是基督”，原文直译是“我是”。）“冒我的名来”，说“我是”，就是传讲伪谬，却说那是真理，以此迷惑人。《马太福音》中说有人自称是基督，其实不是，也是同样的意思：

“因为将来有好些人冒我的名来，说：‘我是基督’，并且要迷惑许多人。”（太24:5，11，23–27）

因为“耶稣”是指在神性良善方面的主，“基督”是指在神性真理方面的主（见3004、3005、3009、5502节）；所以，“不是基督”就是指不是神性的真理，而是伪谬。

【4】旧约中的“耶和华的名”，与“主的名”所指的意思相同，因为那里的耶和华就是主。例如《以赛亚书》中说：

“在那日，你们要说：当称谢耶和华，求告他的名……”（赛12:4）

同一卷书中又说：“耶和华啊，我们在你行审判的路上等候你；我们心里所羡慕的是你的名，就是你那可记念的名。……我们专要倚靠你，提你的名。”（赛26:8, 13）

同一卷书中又说：“他是求告我名的，从日出之地而来。”（赛41:25）

《玛拉基书》中说：“万军之耶和华说：从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大。在各处，人必奉我的名烧香……因为我的名在外邦中必尊为大。”（玛1:11）

《以赛亚书》中说：“就是凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，是我所做成，所造作的。”（赛43:7）

《弥迦书》中说：“万民各奉己神的名而行；我们却……奉耶和华—我们神的名而行。”（弥4:5）

摩西书中说：“不可妄称耶和华—你神的名；因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。”（申5:11）

同一卷书中又说：“那时，耶和华将利未支派分别出来……事奉他，奉他的名祝福。”（申10:8）

同一卷书中又说，他们要在耶和华选择立祂名的地方敬拜耶和华（申12:5，11，13，14，18，26；16:2, 6, 11, 15, 16）。

“立他名的居所”，是指出于爱之良善和信之真理的敬拜所在之处。这件事成就在耶路撒冷；所以“耶路撒冷”象征教义与敬拜方面的教会（见《新耶路撒冷及其属天教义》6节）。

【5】在灵义上，“耶和华的名”或“主的名”象征出于爱之良善和信之真理的一切敬拜；所以在至高之义上，“耶和华的名”是指在神性人性方面的主，因为一切爱与信的事都是从祂的神性人性发出的。在至高之义上，“耶和华的名”是指主，这一点从《约翰福音》可以看出：

耶稣说：“父啊，愿你荣耀你的名！”当时就有声音从天上来，说：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”（约12:28）

《以赛亚书》中说：“使你作众民的中保，作外邦人的光……我是耶和华，这是我的名；我必不将我的荣耀归给假神。”（赛42:6, 8）

这是论到将要来的主。《耶利米书》中说：“日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔；他必掌王权……他的名必称为‘耶和华—我们的义’。”（耶23:5, 6）

由此可见，主祷文中“愿人都尊你的名为圣”（太6:9）是什么意思：就是要以神圣之心看待并敬拜主的神性人性。

【6】因为“主的名”象征这些，所以由此可以看出下面这些经文是什么意思：《约翰福音》中说，羊的牧人“按着名叫自己的羊”（约10:3）。

《路加福音》中说：“要因你们的名记录在天上欢喜。”（路10:20）

《启示录》中说：“然而在撒狄，你还有几名……”（启3:4）

人若不知道圣言中的“名”象征什么，就根本无法知道《马太福音》中的下面这段话该怎样理解：

“人因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐；人因为义人的名接待义人，必得义人所得的赏赐。无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人不能不得赏赐。”（太10:41, 42）

“因为先知的名接待先知”“因为义人的名接待义人”“因为门徒的名给人喝”，象征为真理而爱真理，为良善而爱良善，并出于对真理的信而践行仁义。因为“先知”象征真理，“义人”象征良善，“门徒”象征出于真理的良善；“给人一杯凉水喝”，就是出于顺服而践行仁义；“因为”他们的“名”，就是因为他们的性质，因而就是因为这些事本身。人若不知道“名”象征什么，怎么可能明白这些话呢?

【7】为真理而爱真理、行真理，为良善而爱良善、行良善，就是因真理和良善本身而被它们所感动，而不是为了自己的名声、尊荣和利益。这种对真理与良善的情感，才是真正属灵的情感；而为了自己的名声、尊荣和利益而有的对真理与良善的情感，只是属世的情感。那些为真理与良善本身而爱真理与良善，或者说因为它们是真理、是良善而爱它们的人，处在对真理与良善的属灵情感中。所以

说，他们必得“先知所得的赏赐”和“义人所得的赏赐”；意思是：他们处在对真理与良善的属灵情感中，而这种情感本身就含有赏赐，因为它本身就含有天堂。（天堂的幸福在于不以赏赐为目的，为真理与良善本身而爱真理与良善、行真理与良善的情感，见《天堂的奥秘》6388、6478、9174、9984节。“先知”象征教导真理的人，因而撇开人物来说，也象征所教导的真理，见2534、7269节。“义人”象征对主之爱的良善，见2235、9857节。“门徒”象征出于真理的良善，也就是仁义之善，见2129、3354、3488、3858、6397节。“给人喝”就是用信的良善与真理教导人，从而践行仁义，见3069、3772、4017、4018、8562、9412节。“名”象征事物的性质，见144、145、1754、1896、2009、3237节；因此“耶和华的名”或“主的名”象征人借以敬拜祂的一切性质，见2724、3006、6674、9310节。）

103 “并不乏倦。”这象征他们尽力而为。这一点从“不乏倦”的含义可以看出：“不乏倦”用在致力于真理与良善之认知的人身上，是指尽其所能。因为接下来要讲的，是照着这些认知生活：照着这些认知生活的人会走得更远，而且不会乏倦；但那些仍然只处在认知中的人，只能尽其所能地前行，因为他们还没有生命之光，而活力正是从这光而来的。

104 （第4节）“然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。”（“起初的爱心”，原文直译是“起初的仁义”。）这象征他们不把生活——就是初建教会的人所过的那种生活——当作认知的要素。这一点从“起初的仁义”和“离弃这仁义”的含义可以看出。“起初的仁义”，是指照着良善与真理的认知去生活，就像初建教会的人那样（这一点下面就要说明）；“离弃这仁义”，是指不把这种生活当作认知的要素。因为那些致力于真理与良善之认知、并以为靠这些认知就能得救的人，是把认知当作要素，而不是把生活当作要素；其实，照着认知去生活才是要素。不过，接下来的经文要论述教会和得救的这一要素，到那里再多讲。仁义之所以就是生活，是因为一切照着圣言中主的诫命而过的生活，都称为仁义；所以，践行仁义就是照着这些诫命生活。（事实如此，见《新耶路撒冷及其属天教义》一书“论爱邻舍，即仁义”一章，84–106节，以及《最后的审判》33–39节。）这里的“起初的仁义”是指初建教会的生活；因为每个教会都始于仁义，后来渐渐偏离仁义，转向唯信，或者转向求功的善行。

（关于这件事，以及关于仁义，可参看《天堂的奥秘》中所说明的：每个教会都始于仁义，但随着时间推移，渐渐偏离仁义，见494、501、1327、3773、4689节；于是转向出于邪恶的伪谬，最后转向邪恶，见1834、1835、2910、4683、4689节；一般是转向唯信，见1834、1835、2231、4683、8094节。初建的教会和衰落的教会，可以比作日出和日落，见1837节；也可以比作人的幼年和老年，见10134节。真理与良善的认知还没有植入人的生活之前，教会就还不在这人里面，见3310节。仁义造就教会，见809、916、1798、1799、1844、1894节。教会的内在是仁义，见4766、5826节。如果所有人都从仁义来看，即使在信的教义和敬拜仪式上有所不同，教会也会是一个，而不像今天这样有许多个，见1286、1316、1798、1799、1834、1844、2385、2982、3267、3451节。敬拜主在于过仁义的生活，见8254、8256节。敬拜是怎样的，取决于仁义是怎样的，见2190节。）

105 （第5节）“所以，应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。”这象征回想从前的事，想起他们已经偏离了真理，并且让初建教会的生活之善进到他们心里。这一点从以下几个含义可以看出：“回想”在这里就是回想从前的事；“从哪里坠落”，就是从那里偏离，也就是偏离真理；“悔改”，就是让它进到心里；“行起初所行的事”（原文直译是“行起初的行为”），就是初建教会的生活之善。（“行为”是指出于爱和信的一切生活之事，见上文第98节；“起初的行为”，也就是仁义的行为，是指初建教会的行为，见上一节，第104节。）照着认知生活才是教会的要素，没有照着认知生活的认知并不是，这一点凡肯思考的人都能看出。因为只要人不照着认知生活，认知就只停留在记忆里；只要它们只停留在那里，就触动不到人的内层。原来，赐给人记忆，是要它作一个仓库，从中取出那些将为生活所用的东西；而当人愿意它们、去行它们的时候，它们才为生活所用。

【2】人的整个灵，不过就是他的意愿而已。所以，人成为灵以后，对于合乎他意愿的事，他一点也无法抗拒，因为他整个人都倾向于它。这一点在灵界是众所周知的。我也曾几次看到有人试验：一个灵能不能违背他自己的意愿行事——他本身就是由这意愿构成的。结果发现，他做不到。由此可见，构成人的灵的，是人的意愿；人离开身体以后，他的灵就是他的意愿。说意愿还是说爱，意思都一样，因为人爱什么，就愿意什么。所以，说人的灵无法抗拒他的意愿，还是说他无法抗拒他的爱，意思也一样。真理与良善的认知在进入人的意愿或爱之前，对他的得救毫无作用，原因在于：它们不在人里面，而在人外面。然而认知仍是必不可少的，因为没有认知，人对属灵的生活就一无所知；而对属灵的生活一无所知的人，也就不能成为属灵的人。因为人知道的，他才能去想、去愿意、去行；不知道的，就不能。不过，认知若进入得不比记忆和由此而来的思想更深，就触动不到人，因而也救不了人。

【3】如今世上许多人，尤其是那些把唯信当作教会要素的人，都以为：知道教义，又凭这知识相信它们是真的，就能使人得救，不管他怎样生活。但我可以断言：没有人单靠这些得救。我曾看见许多人，其中不乏极有学问的人，被投进地狱；反过来，我也看见那些照着从圣言而来的真理与良善之认知生活的人，被提升到天堂。由此可见，认知本身毫无作用，起作用的是照着认知生活；认知只是教导人应当怎样生活。照着真理与良善的认知生活，就是这样想：应当这样做，不可那样做，因为这是主在圣言中所吩咐的。人从这样的思想出发去想、去愿意、去行，就成为属灵的人。不过，教会里的人必须信主；而且他们想到主的时候，必须想到祂人性中的神性，因为一切仁义与信的事，都是从祂的神性人性发出的。

106 “你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。”（“临到你那里”，原文直译是“快临到你那里”。）这象征：若不然，他们必定得不到天堂。这一点从以下几个含义可以看出：“快临到”，就是必定（“快”就是必定，见上文第7节）；“灯台”，就是教会和天堂（上文也已说明，见第62节）；所以，“把灯台从原处挪去”，就是使人与教会和天堂分离，也就是不给他们天堂。那些只处在认知中、没有照着认知生活的人得不到天堂，这一点见上文第104节。

107 （第6节）“然而你还有一件可取的事，就是你恨恶尼哥拉一党人的行为，这也是我所恨恶的。”这象征出于神性而厌弃那些把良善与真理分开，也就是把仁义与信分开的人，因为这样的人没有生命。这一点从以下几个含义可以看出：“你恨恶”，就是厌弃；之所以是出于神性的厌弃，是因为经上说“这也是我所恨恶的”；“行为”，是指属于心智、行为由此而出的东西（上文已说明，见第98节）；“尼哥拉一党人”，是指那些把良善与真理分开，也就是把仁义与信分开的人。这样做的人没有生命。他们之所以没有生命，是因为一切属灵的生命都属于仁义，丝毫不属于分离的信；因为信是知道和思想，仁义则是愿意和行。把仁义与信分开的人，根本无法知道是什么在人里面造就天堂和教会，因而也无法知道什么是属灵的生命，因为他们不是在自己里面思想，而是在自己外面思想。在自己外面思想，就是单凭记忆思想；因为记忆在人外面，就像一座房子的前院，人要经过它才能进入房子和里面的房间。天堂无法流入那在人外面的思想，因为天堂流入的是人里面的东西，再借着这些流入人外面的东西。所以，这些人也无法受教，不能知道是什么造就天堂和教会，也就是是什么造就永生。因为每个人都是从天上，也就是由主借着天堂，受教明白那些属于永生的事；所以是经由他生命的路径，也就是经由他灵魂和心的路径受教的。有人以为，把仁义与信分开的人也能处在真理的认知中，那就大错特错了。因为他们所领会的一切都出于自己，丝毫不是从天上来的；而人出于自己、不从天上领会的，都是伪谬，因为他们是在黑暗中思想，而不是在光明中思想。在属于教会的事上，一切光都必须从天上来。

【2】诚然，教会里有许多人说，仁义才是教会的要素，分离的信不是。但口里这样说、心里这样信，却不过仁义的生活，就只是说有仁义，并没有使仁义成为要素。所以，他们和那些说信是要素的人处在同一个位置上；因为他们的仁义只是信的仁义，而不是生活的仁义。因此，他们也无法受到光照。在灵界，他们那里会显出一种像光一样的雪白之物；但产生这雪白的光是属世的光，这光的性质是：天堂之光，也就是属灵之光一流入，它就变成黑暗。他们住在那里的左边，几乎就在西北的角落里。他们把真理与良善的认知应用在生活上有多少，就有多少聪明。

【3】凡处在真理与良善之认知中、却没有照着这些认知处在生活之善中的人，都能和那些处在认知中、并借着认知处在生活之善中的人一样，过道德的生活。但前者的道德生活是属世的，不是属灵的，因为他们在生活中不是出于宗教而诚实、公正、良善地生活；而不出于宗教而好好生活的人，无法与天堂联结。因为宗教使人成为属灵的人，使人与天使联结，而天使都是属灵的。出于宗教而好好生活，就是这样去想、去愿意、去行：因为圣言是这样吩咐的，因为主是这样命令的。不出于宗教而生活，就是只为了民法和道德律而去想、去愿意、去行。后一种人因为眼中只有这些法律，所以只与世界联结，这些法律本是为世界而设的；前一种人却仰望主，因而与主联结。外邦人之所以得救，唯一的原因就在于：他们在生活中看重宗教，这样想、也这样说：应当这样做，不可那样做，因为那违背他们宗教的律法，也就是违背神性。他们这样思想、并照此去行的时候，就汲取了属灵的生命。这属灵的生命在他们那里是这样的：后来到了灵界，他们接受真理，胜过那些做事时丝毫不从圣言、也不从源于圣言的教会教义去思想的基督徒。

【4】那些不出于宗教去思想的人，因为不是属灵的人，也就没有良心。所以，他们外在的约束，就是对法律和名誉的顾虑，若被解除，他们就会冲进种种恶行之中。反过来，那些出于宗教去思想的人，即使外在的约束，就是对法律和名誉的惧怕，被除去，他们仍会诚实、公正、良善地行事；因为他们敬畏神，并且被他们所联结的主从天上保守在顺服和仁义的生活中。把仁义与信分开的人之所以被称为“尼哥拉一党人”，主要是由于这个名字在天上的发音；因为它的发音出于真理或信，而不出于良善或仁义。（从圣言中的词语可以知道，它们所包含的是良善还是真理，因而也可以知道其中一方是否与另一方分离，见《天堂与地狱》241节。）

108 （第7节）“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！”这象征：凡明白的人，都当听从从主发出的神性真理向那些属于祂教会的人所教导、所说的话。这一点从以下几个含义可以看出：“凡有耳的，就应当听”，就是凡明白的人，都当听从或顺服（“听”就是明白并去行，也就是听从，见上文第14节）；“圣灵”，这里是神的灵，是指从主发出的神性真理（见《天堂的奥秘》3704、5307、6788、6982、6993、7004、7499、8302、9199、9228、9229、9303、9407、9818、9820、10330节）；“众教会”，是指处在出于良善之真理中，也就是处在出于仁义之信中的人，因而是指属于教会的人，因为除了这些人，没有别人属于教会。“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听”这句话，是对每一个教会都说的（这里是对以弗所教会；后来对士每拿教会，第11节；对别迦摩教会，第17节；对推雅推喇教会，第29节；对撒狄教会，第3章第6节；对非拉铁非教会，第13节；对老底嘉教会，第22节）。原因在于：要让每一个属于教会的人都知道，知道并明白信的真理与良善，也就是教义，以及知道并明白圣言，并不造就教会；造就教会的是听从，也就是明白并去行。因为“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听”象征的就是这个。因为是这一点造就教会，在人里面形成天堂，而只知道、只明白却不去行，不能做到这一点，所以主自己也几次说过同样的话，就是：“有耳可听的，就应当听！”（太11:15；13:43；可4:9， 23；7:16；路8:8；14:35）《启示录》中加上“圣灵向众教会所说的话”，是因为这象征神性真理向属于教会的人所教导、所说的话；或者说（意思相同），主所教导、所说的话，因为一切神性真理都是从祂发出的（见《天堂与地狱》13、133、137、139节）。所以，主自己说话时没有说“圣灵所说的话”，因为说话的祂自己就是神性真理。

【2】造就教会、在人里面形成天堂的，不是知道并明白神性真理，而是知道、明白并去行，这是主在许多地方明明教导的。例如《马太福音》中说：

> “所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人……凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人。”（太7:24, 26）

同一卷书中又说：“撒在好地上的，就是人听道明白了，后来结实。”（太13:23）

《路加福音》中说：“凡到我这里来，听见我的话就去行的，我要告诉你们他像甚么人：他像一个人盖房子……把根基安在磐石上。……惟有听见不去行的，就像一个人在土地上盖房子，没有根基。”（路6:47–49）

同一卷书中又说：“听了神之道而遵行的人就是我的母亲，我的弟兄了。”（路8:19–21）

此外还有许多地方。这些经文中的“听”仅仅是指听，也就是知道并明白。在日常言语中，说“听到某事”，也是这个意思；但说“听某人的”或“作听话的人”时，“听”就既指明白，又指去行，“听从”也是如此。此外，那些把生活与信分开的人，就像主在《马太福音》中所说的那些人：“他们看也看不见，听也听不见，也不明白。”（太13:13–15；结12:2）

109 “得胜的，我必将……生命树的果子赐给他吃。”这象征：凡从心里接受的人，必被爱之良善充满，并因此充满属天的喜乐。这一点从以下几个含义可以看出：“得胜”，就是从心里接受（这一点下面就要说明）；“吃”，就是据为己有、与之联结（见《天堂的奥秘》2187、2343、3168、3813、5643节）；“生命树”，是指爱之良善以及由此而来的属天喜乐（这一点下面也要说明）。“得胜”之所以就是从心里接受，是因为凡要接受属灵生命的人，都必须与属于他属世生命的邪恶和伪谬争战；当他胜过了这些，就从心里接受属于属灵生命的良善和真理。从心里接受，就是用意愿和爱接受，因为圣言中的“心”象征意愿和爱（见2930、3313、7542、8910、9050、9113、10336节）。所以，从心里接受，就是出于意愿或爱去行良善和真理。“得胜”所指的就是这个。

【2】“生命树”之所以象征爱之良善以及由此而来的属天喜乐，是因为“树”象征人内层中属于他心智或心思的东西；“枝叶”和“叶子”象征属于真理与良善之认知的东西；“果子”则象征生活之善本身。“树”的这种象征，源于灵界。因为在灵界，各种各样的树都会显现；而显现出来的树，对应于天使和灵的内层，也就是属于他们心智的东西。最美丽、果实累累的树，对应于那些处在爱之良善中、并因此处在智慧中的人的内层；不那么美丽、结果较少的树，对应于那些处在信之良善中的人；只有叶子、没有果子的树，对应于那些只处在真理认知中的人；丑陋、结出恶果的树，对应于那些处在认知中、却过着邪恶生活的人；至于那些既没有认知、又过着邪恶生活的人，他们那里不显现树木，取而代之的是石头和沙子。灵界中的这些表象，实实在在是从对应中流出来的；因为他们心智的内层，是借着这样的形象实实在在地呈现在他们眼前的。（不过这些可以从《天堂与地狱》的两章中看得更清楚：一章论述“天堂与地上万物的对应”，103–115节；另一章论述“天堂里的代表与表象”，170–176节，以及其后177–190节。）

【3】正因如此，圣言中经常提到“树”，它们在那里象征人里面属于心智的东西。也正因如此，《创世记》开头几章说，伊甸园中种了“两棵树”：一棵称为“生命树”，另一棵称为“知识树”。那里的“生命树”象征对主之爱的良善以及由此而来的属天喜乐，这些是当时属于教会的人所拥有的，这些人就是“那人和他的妻子”所指的；“知识树”则象征认知的快乐，这种认知除了让人听来

像个有学问的人、单为尊荣或利益博取博学的名声以外，别无用处。“生命树”之所以也象征属天的喜乐，是因为这树特别象征的对主之爱的良善，本身就含有属天的喜乐（见《天堂与地狱》395–414节，以及《新耶路撒冷及其属天教义》230–239节）。

【4】圣言中常常提到的“树”象征人里面属于心智和心思的内层，树上的东西，比如“叶子”和“果子”，象征从这些内层而来的东西，这一点可以从下面这些经文看出：

“我要在旷野种上香柏树、皂荚树、番石榴树，和野橄榄树。我在沙漠要把松树、杉树，并黄杨树一同栽植。”（赛41:19）

这里讲的是教会的重建。“黎巴嫩的荣耀，就是松树、杉树、黄杨树，都必一同归你，为要修饰我圣所之地。”（赛60:13）

“田野的树木都必知道我—耶和华使高树矮小，矮树高大；青树枯干，枯树发旺。”（结17:24）

“我必使火在你中间着起，烧灭你中间的一切青树和枯树。”（结20:47）

“葡萄树枯干；无花果树衰残。石榴树、棕树、苹果树，连田野一切的树木也都枯干；众人的喜乐尽都消灭。”（珥1:12）

“天使吹号，就有雹子与火……丢在地上；……树的三分之一被烧了。”（启8:7）

尼布甲尼撒在梦中看见“地当中有一棵树，极其高大……叶子华美，果子甚多，可作众生的食物”（但4:10–12）。

（因为树木总的来说象征人里面的东西，象征构成人心智内层的东西，因而也象征教会的属灵之物，而这些和那些都千差万别，所以圣言中提到许多种树木，每一种都象征某种不同的东西。各种树木象征什么，《天堂的奥秘》中已有说明：例如“橄榄树”象征什么，见9277、10261节；“香柏树”象征什么，见9472、9486、9528、9715、10178节；“葡萄树”象征什么，见1069、5113、6375、6378、9277节；“无花果树”象征什么，见217、4231、5113节；等等。）

【5】此外，树上的东西，比如叶子和果子，也象征人里面的东西：“叶子”象征他里面的真理，“果子”象征他里面的良善。例如下面这些经文：

“他必像树栽于水旁，在河边扎根……叶子仍必青翠……而且结果不止。”（耶17:8）

“在河这边与那边的岸上必生长各类的树木；其果可作食物，叶子不枯干，果子不断绝。每月必结新果子，因为这水是从圣所流出来的。树上的果子必作食物，叶子乃为治病。”（结47:12）

“在城内街道当中……在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子；树上的叶子乃为医治万民。”（启22:1, 2）

“惟喜爱耶和华的律法……他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。”（诗1:1–3）

“不要惧怕；因为……树木结果，无花果树、葡萄树也都效力。”（珥2:22）

“佳美的树木，就是黎巴嫩的香柏树，是耶和华所栽种的，都满了汁浆。”（诗104:16；“佳美的树木”，原文直译是“耶和华的树木”）

“所有在地上的……结果的树木和一切香柏树。”（诗148:7, 9）

【6】因为“果子”象征人里面的生活之善，所以在以色列教会这个代表性的教会中，曾吩咐人把树上的果子也像人自己一样受割礼。经上这样记着：

你们到了迦南地，栽种各样结果子的树木，就要以所结的果子如未受割礼的一样，“三年之久……但第四年所结的果子全要成为圣，用以赞美耶和华。第五年，你们要吃那树上的果子”（利19:23–25）。

因为“树上的果子”象征生活之善，所以又吩咐他们在住棚节要拿美好树上的果子和枝子，在耶和华面前欢乐，这样守节（利23:40, 41）。

因为“棚”象征属天之爱的良善以及由此而来的神圣敬拜（见414、1102、2145、2152、3312、4391、10545节），而“住棚节”象征这种良善或爱的植入（见9296节）。因为“果子”象征爱之良善，也就是生活之善，所以在祝福中有田野的树木结果子，在咒诅中有田野的树木不结果子（利26:4, 20）。也因此，围困一座城的时候，禁止他们举斧子砍伐任何结好果子的树（申20:19, 20）。由此可见，“果子”象征爱之良善，或者说（意思相同）生活之善，这些也称为“行为”。在福音书的下面这些经文中也是如此：

“现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树就砍下来，丢在火里。”（太3:10；7:16–21）

“你们或以为树好，果子也好；树坏，果子也坏；因为看果子就可以知道树。”（太12:33；路6:43, 44）

“凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。”（约15:2–8）

“一个人有一棵无花果树栽在葡萄园里。他来到树前找果子，却找不着。就对管园的说：‘看哪，我这三年来到这无花果树前找果子，竟找不着。把它砍了吧，何必白占地土呢！’”（路13:6–9）

“看见路旁有一棵无花果树，就走到跟前，在树上找不着甚么，不过有叶子，就对树说：‘从今以后，你永不结果子。’那无花果树就立刻枯干了。”（太21:19；可11:13, 14, 20）

“无花果树”象征属世的人及其内层，“果子”象征它的良善（见217、4231、5113节）；“叶子”则象征认知（见885节）。由此可见，无花果树因为主在上面只找到叶子、没有找到果子就枯干了，这象征什么。以上这一切都是为了说明“神乐园中的生命树”象征什么：就是从主发出的爱之良善，以及由此而来的属天喜乐。

110 “神乐园中。”（原文直译是“在神乐园当中的”。）这象征天堂和教会中一切良善与真理的认知，都以这良善为归向，并从它发出。这一点从“当中”和“乐园”的含义可以看出。“当中”是指中心，周围的一切都归向它，又都从它发出（上文已说明，见第97节）；“乐园”是指良善与真理的认知，以及由此而来的聪明（见《天堂的奥秘》100、108、1588、2702、3220节）。因为“乐园”象征这些，所以“神的乐园”象征天堂；又因为象征天堂，所以也象征教会，因为教会就是主在地上的天堂。天堂和教会之所以被称为“神的乐园”，是因为主就在那里的当中，一切聪明和智慧都是从祂而来的。由于至今人们还不知道，圣言中的一切都是按照对应写成的，因而其中所说的每一件事里面都含有属灵之物，所以他们以为，《创世记》第2章所讲的“乐园”是指一座园子。其实那里所指的不是地上的什么乐园，而是天上的乐园；这天上的乐园属于那些凭真理与良善的认知而处在聪明和智慧中的人（见上文第109节，以及《天堂与地狱》176、185节）。

【2】由此不仅可以看出“乐园”或“伊甸园”象征什么，也可以看出圣言中的乐园或“神的园”象征什么。例如《以赛亚书》中说：

“耶和华已经安慰锡安和锡安一切的荒场，使旷野像伊甸，使沙漠像耶和华的园囿；在其中必有欢喜、快乐……”（赛51:3）

《以西结书》中说：“你曾在伊甸神的园中，佩戴各样宝石。”（结28:13；“佩戴各样宝石”，原文直译是“各样宝石是你的遮盖”）

这是论到泰尔说的，因为圣言中的“泰尔”象征处在真理与良善之认知中、并因此处在聪明中的教会（见《天堂的奥秘》2201节）；所以它的聪明称为“伊甸神的园”，同样，“遮盖”它的也称为“宝石”（见114、9863、9865、9868、9873节）。同一卷书中又说：“亚述王曾如黎巴嫩中的香柏树……神园中的香柏树不能遮蔽它……神园中的树都没有它荣美。我使它的枝条蕃多，成为荣美，以致神伊甸园中的树都嫉妒它。”（结31:3，8，9；“亚述王”，原文直译是“看哪，亚述”）

圣言中的“亚述”是指那些借着良善与真理的认知成为理性之人的人，也就是心智从天上受了光照的人。（“亚述”是人的理性，见119、1186节。）

【3】这里也要稍微解释一下：一切良善与真理的认知，都归向对主之爱的良善，也都从它发出，这话应当怎样理解；这就是“得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃”所象征的。对主之爱的良善就是主自己，因为主就在祂在人、灵和天使那里的爱之良善中。一切良善与真理的认知都以这良善为归向，也就是以主为归向，这在基督教会中是众所周知的；因为那里的教义教导说：离了主就没有救恩，一切救恩都在主里面。良善与真理的认知，也就是从圣言而来的教义，教导人怎样才能来到神面前，与祂联结。（人若不是从主、在主里面，就没有人能与神联结，见《新耶路撒冷及其属天教义》283、296节。）由此可见，教会从圣言所教导的一切，都以主和对主之爱为目的，为归宿。一切良善与真理的认知，也就是从圣言而来的教义，都是从主发出的，这一点在教会中也是众所周知的；因为那里教导说：一切爱与信的事都是从天上来的，丝毫不是出于人；没有人能凭自己爱神、信神。爱神和信神，包含了教会所教导的一切，这些称为教义和认知；因为人是借着这些去爱、去信的。没有先行的认知，就没有爱和信，因为没有认知，人就会是空的。

【4】由此可知：正如一切爱与信的事都是从主发出的，那造就并塑造爱与信的一切良善与真理的认知，也都是从主发出的。因为一切良善与真理的认知都以主为归向，又从祂发出，而这就是“神乐园中的生命树”所象征的，所以乐园中所有的树都被称为“生命树”和“耶和华的树木”。《启示录》中称为“生命树”：“在城内街道当中……在河这边与那边有生命树，结十二样果子。”（启22:1, 2）大卫的诗篇中称为“耶和华的树木”：“佳美的树木，就是黎巴嫩的香柏树，是耶和华所栽种的，都满了汁浆。”（诗104:16；“佳美的树木”，原文直译是“耶和华的树木”）

由此也可以看出：“乐园中的生命树”是指那里所有的树，也就是指每一个人，在他“当中”，也就是在他里面，有主。从这些说明，以及上一节所指出的，就可以知道：主要把“神乐园中生命树的果子”赐给得胜的人吃，象征什么。

111 解释　第8–11节

“你要写信给士每拿教会的使者，说：那首先的、末后的、死过又活的，说：我知道你的患难，你的贫穷（你却是富足的），也知道那自称是犹太人所说的毁谤话，其实他们不是犹太人，乃是撒但一会的人。你将要受的苦你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们必受患难十日。你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！得胜的，必不受第二次死的害。”

第8节：“你要写信给士每拿教会的使者”，象征为了让教会中这样一些人记住：他们愿意明白圣言，却还不明白，因此在真理与良善的认知方面还很少，但他们心里渴望这些认知（112节）；“那首先的、末后的”，象征主凭神性人性从初始借着终端掌管万有（113节）；“死过又活的”，象征祂被弃绝，然而永生却是从祂而来的（114、115节）。

第9节：“我知道你的行为”（和合本无“你的行为”，此据原文补），象征爱（116节）；“你的患难”，象征渴望认识真理而生的焦虑（117节）；“你的贫穷（你却是富足的）”，象征承认自己凭自己一无所知（118节）；“也知道那自称是犹太人所说的毁谤话，其实他们不是犹太人”，象征那些因为拥有圣言，就以为自己处在良善与真理之认知中、其实并不是的人的攻击（119节）；“乃是撒但一会的人”，象征他们那里的教义全是伪谬（120节）。

第10节：“你将要受的苦你不用怕”，象征不要因为这样的人逼迫你们而忧伤（121节）；“魔鬼要把你们中间几个人下在监里”，象征那些处在出于邪恶之伪谬中的人，要设法夺去他们从圣言而来的一切真理（122节）；“叫你们被试炼”，象征他们对真理的渴望由此增长（123节）；“你们必受患难十日”，象征侵扰以及由此而来的试探要持续一段时间（124节）；“你务要至死忠心”，象征持守真理直到最后（125节）；“我就赐给你那生命的冠冕”，象征智慧以及由此而来的永远的幸福（126节）。

第11节：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听”，象征凡听从的人，都当听从从主发出的神性真理向那些属于祂教会的人所教导的（127节）；“得胜的，必不受第二次死的害”，象征凡在世上直到生命终了都持守真正的对真理之情感的人，必进入新天（128节）。

112 （第8节）“你要写信给士每拿教会的使者。”这象征为了让教会中这样一些人记住：他们愿意明白圣言，却还不明白，因此在真理与良善的认知方面还很少，但他们心里渴望这些认知。这一点从“写”和“士每拿教会的使者”的含义可以看出。“写”就是为了让人记住（上文已说明，见第95节）；“士每拿教会的使者”是指教会中这样一些人：他们愿意明白圣言，却还不明白，因此在真理与良善的认知方面还很少，但他们心里渴望这些认知。“士每拿教会的使者”之所以指这些人，从下面写给这位使者的话可以看出；因为要知道每个教会的使者指的是谁，没有别的办法，只能从写给他的话的内义去看。

【2】在前面写给以弗所教会使者的话中，所描述的是那些处在真理与良善的认知中、却没有同时或还没有照着这些认知生活的人；这里所描述的，则是那些处在真理与良善的认知中、同时又照着这些认知生活的人。所以，这里的人处在出于属灵根源的对真理的情感中，前面的人则处在出于属世根源的对真理的情感中。总的来说，对真理的情感有两个根源：一个是属世的根源，一个是属灵的根源。处在出于属世根源之情感中的人，首先看重的是自己和世界，所以他们是属世的人；处在出于属灵根源之情感中的人，首先看重的是主和天堂，所以他们是属灵的人。人的情感或爱，不是向下看，就是向上看：看重自己和世界的人是向下看，看重主和天堂的人是向上看。人属于心智的内层，实际上是转向他的爱或情感所在的地方，因为是爱决定了这些内层的方向；人心智内层的方向是怎样的，人死后就永远是怎样的。向下看还是向上看，都是出于爱、借着理解力而来的，也就是借着那些塑造并构成理解力的东西，就是真理与良善的认知。

【3】写给“以弗所教会使者”的，是论到教会中那些处在真理与良善的认知中、却没有同时或还没有照着这些认知生活的人，也就是处在出于属世根源的对真理之情感中的人；现在写给“士每拿教会使者”的，是论到那些处在真理与良善的认知中、同时又照着这些认知生活的人，也就是处在出于属灵根源的对真理之情感中的人。原因在于：前者是教会的第一步，后者是第二步。因为若不借着从圣言而来的认知，就没有人能被引入教会，被塑造得适合天堂。没有这些认知，人就不知道通往天堂的路；没有这些认知，主也无法住在他那里。没有从圣言而来的真理与良善的认知，就没有人能知道任何有关主、有关天使的天堂、有关仁义和信的事，这一点是可想而知的；而人不知道的，他就无法去想，因而也无法去愿意，更无法去信、去爱。由此可见，人是借着认知学会通往天堂之路的。没有从圣言而来的真理与良善的认知，主就无法与人同在，无法引领人，这一点也是可想而知的。因为一个对主、对天堂、对仁义和信一无所知的人，他的属灵心智——就是那较高的、要凭天堂之光去看的心智——是空的，里面没有一点来自神性的东西；而主若不是在人里面属于祂自己的东西中，也就是在那些来自祂的东西中，就无法与人同在。正因如此，前面说：人若不处在从圣言而来的真理与良善的认知中，并因此处在照着它们的生活中，主就无法住在他那里。总而言之，由此可知：属世的人若没有从圣言而来的真理与良善的认知，就绝不能成为属灵的人。

【4】“士每拿教会的使者”之所以指教会中那些愿意明白圣言、却还不明白，因此在真理与良善的认知方面还很少、但心里渴望这些认知的人，是因为这些人处在对真理的属灵情感中；而处在对真理的属灵情感中的人，也过着仁义的生活，因为他们的属灵情感就是从这生活来的。人里面的属灵之物，除了来自仁义，没有别的来源。处在这种情感中的人，都致力于圣言，最渴望的就是明白圣言。但其中有无数的事是他们不明白的，因为圣言在它的深处是属灵的，包含着无穷的奥秘；所以，人还活在世上、还从属世的人去看的时候，在真理与良善的认知方面所能有的很少，只有一些普遍的认知。不过，他进入灵界，也就是天堂以后，这些普遍的认知里仍能植入无数的东西。处在出于属灵根源的对真理之情感中的人，所知道的比他自己意识到的要多得多；因为他所有的普遍认知就像器皿，能装进许多东西，而当他进入天堂时，也确实被装满了。

【5】事实如此，单从下面这一点就可以看出：天上所有的天使都来自人类，然而他们的智慧，正如人们所知道的，却被形容为不可言喻、不可测度。（天堂的天使无不来自人类，见《天堂与地狱》311–317节，以及《最后的审判》14–22节。）聪明和智慧的这种充满，就是主在《路加福音》中的话所指的：

> “用十足的升斗，连摇带按，上尖下流地倒在你们怀里。”（路6:38）
>
> 《马太福音》中说：“凡有的，还要加给他，叫他有余。”（太13:12；25:29）

《路加福音》中，有个仆人用主人交给他的一锭银子赚了十锭，主对他说：

> “你既在最小的事上有忠心，可以有权柄管十座城。”（路19:16, 17）

这里的“十”象征许多和充满，“城”象征聪明和智慧。（“十”象征许多和充满，见《天堂的奥秘》1988、3107、4638节；“城”象征属于聪明和智慧的事物，见2449、2712、2943、3216、3584、4492、4493、5297节。）

113 “那首先的、末后的。”这象征主凭神性人性从初始借着终端掌管万有。这一点从“首先的、末后的”用在主身上时的含义可以看出：它是指从初始借着终端掌管万有的那一位（上文已说明，见第41节）。这里和下文对众教会使者说话的，是在神性人性方面的主，这一点从上一章可以看出：上一章对人子有同样的描述，而人子就是在神性人性方面的主（见上文第63节）。只要一对照，就一目了然。上一章描述人子说，祂显现在“灯台中间”，“他右手拿着七星”（启1:13, 16）。

> 写给以弗所教会使者的话，开头也是这些：“那右手拿着七星、在七个金灯台中间行走的，说。”（启2:1）

【2】上一章这样描述人子：“我是首先的，我是末后的，又是那存活的；我曾死过，现在又活了，直活到永永远远。”（启1:17, 18）

> 写给士每拿教会使者的话，开头就是这些：“那首先的、末后的、死过又活的，说。”（启2:8）上一章描述人子说：“从他口中出来一把两刃的利剑。”（启1:16）

写给别迦摩教会使者的话，开头就是这句：“那有两刃利剑的，说。”（启2:12）上一章描述人子说，祂“眼目如同火焰；脚好像在炉中锻链光明的铜”（启1:14, 15）。

> 写给推雅推喇教会使者的话，开头就是这些：“那眼目如火焰、脚像光明铜的神之子说。”（启2:18）

【3】写给其余三个教会使者的话之前也是如此，这些在下一章。由此可见，说出写给众教会之话的，是人子。又因为“人子”是指在神性人性方面的主（上文第63节已说明），由此可知，写给众教会的一切都出于主的神性人性；也由此可知，神性人性是教会一切之中的一切，正如它是天堂一切之中的一切。这里说祂是“首先的、末后的”，也象征主凭祂的神性人性从初始借着终端掌管万有。（主在神性人性方面是天堂一切之中的一切，见《天堂与地狱》7–12、78–86节；又因为主是天堂一切之中的一切，所以也是教会一切之中的一切，因为教会就是主在地上的国度。）我可以断言：凡在教会之内、却不承认主人性中之神性的人，都不能进入天堂。承认主人性中的神性，就是想到祂人性的时候，也想到祂的神性。之所以必须这样想，是因为整个天堂都出于祂的神性人性（这一点见《天堂与地狱》全书从头到尾的说明，以及上文对《启示录》的解释第10、49、52、82节）。

114 “死过又活的。”这象征祂被弃绝，然而永生却是从祂而来的。这一点从“死过”和“活”的含义可以看出。“死过”用在主身上，是指被弃绝（上文已说明，见第83节）；“活”是指永生从祂而来（上文也已说明，见第84节）。人不来到主面前、不敬拜祂，或者来到祂面前、敬拜祂时，只就祂的人性、而不同时就祂的神性来敬拜，就说主被弃绝了。所以，如今在教会之内，主被这样一些人弃

绝：他们不来到主面前、不敬拜祂，而是求父看在子的分上怜悯他们。然而，无论是人还是天使，都根本不能直接来到父面前，直接敬拜祂；因为那神性是不可见的，没有人能借着信和爱与它联结。不可见的，就进不了思想的观念，因而也进不了意愿的情感；进不了思想观念的，也就进不了信，因为属于信的必须是被思想的。同样，进不了意愿情感的，也就进不了爱，因为属于爱的必须触动人的意愿，人所有的一切爱都居于意愿之中（见《新耶路撒冷及其属天教义》28–35节）。

【2】但主的神性人性却能进入思想的观念，从而进入信，并由此进入意愿的情感，也就是进入爱。由此可见，若不是从主、在主里面，就与父没有任何联结。这一点主自己在福音书中教导得非常清楚。《约翰福音》中说：

“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”（约1:18）

同一卷书中又说：“你们从来没有听见他的声音，也没有看见他的形像。”（约5:37）

《马太福音》中说：“除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。”（太11:27）

《约翰福音》中说：“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。”（约14:6）

同一卷书中又说：“你们若认识我，也就认识我的父。……人看见了我，就是看见了父……腓力……我在父里面，父在我里面，你不信吗？……你们当信我，我在父里面，父在我里面。”（约14:7–11）

又说父与主原为一（约10:30，38）。同一卷书中又说：“我是葡萄树，你们是枝子……因为离了我，你们就不能做甚么。”（约15:5）

【3】由此可见，在教会之内，那些直接来到父面前、求父看在子的分上怜悯他们的人，是弃绝了主。因为这些人想到主的人性时，只能把它当作另一个人的人性来想，而不同时想到祂人性中的神性，更不会按照整个基督教界所接受的教义，把祂的神性想成与祂的人性联结在一起，就像灵魂与身体联结那样（见上文第10、26节）。在基督教界，凡承认主之神性的人，谁愿意把祂的神性放在祂的人性之外呢？然而，只想到祂的人性，而不同时想到祂人性中的神性，就是把二者分开来看；这样看，既不是在看主，也不是把二者看作一个位格。可是，基督教所接受的教义也说：主的神性与人性不是两个，而是独一的位格。

【4】如今教会里的人凭教会的教义说话时，确实也想到主人性中的神性；但离开教义、自己思想、自言自语的时候，就完全是另一回事了。须知，人凭教义思想、说话时是一种状态，离开教义时又是另一种状态。凭教义思想、说话时，他是凭他属世之人的记忆在思想、说话；离开教义时，他是凭他

的灵在思想、说话。因为凭灵思想、说话，就是凭他心智的内层，他真正的信就是从那里来的。人死后的状态，也取决于他的灵离开教义时自己所想、所说的是怎样的，而不取决于他凭教义所想、所说的是怎样的，除非二者是一致的。

【5】人在信和爱方面有两种状态：一种是在教义中的状态，一种是离开教义时的状态；使人得救的，是他离开教义时在信和爱方面的状态，而不是他凭教义谈论信和爱时的状态，除非后者与前者一致。这一点人并不知道。然而，凭教义思想、谈论信和爱，就是凭属世的人及其记忆来说话。单从下面这一点就可以看出：恶人和善人一样，与别人在一起时都能这样思想、这样说话；所以，恶牧师和好牧师一样，没有信的牧师和有信的牧师一样，都能讲福音，在外表上带着同样的热心和情感。原因在于，如上所说，这时人是凭他属世的人及其记忆在思想、说话；而凭自己的灵思想，却不是凭属世的人及其记忆，而是凭属灵的人以及这属灵之人的信和情感。单从这一点就可以看出：人有两种状态，使人得救的不是前一种状态，而是后一种。因为人死后就是灵；所以，人在世上就灵而言是怎样的，离世以后也仍然是怎样的。

【6】此外，教会里的人有这两种状态，我是从大量经历中得知的。因为人死后可以被送进这两种状态中的任何一种，事实上也确实会被送进这两种状态。其中许多人被送进前一种状态时，说话像基督徒，别人听了他们的话，也相信他们是基督徒；但他们一被送回后一种状态，也就是他们的灵所固有的状态，说起话来就像魔鬼般的灵，与先前所说的完全相反（见《天堂与地狱》491–498、499–511节）。

【7】由此可见，说如今主被教会之内的人弃绝，应当怎样理解。就是：按照教义，人固然应当承认、相信主的神性与父的神性处在同一等级上，因为教义教导说：父怎样，子也怎样，是非受造的、无限的、永恒的、全能的，是神，是主；他们中间没有谁最大、谁最小，也没有先后之分（见《亚他那修信经》）。然而他们仍然不来到主和祂的神性面前、敬拜祂，而是来到父的神性面前、敬拜父。他们求父看在子的分上怜悯他们时，就是这样做的。他们这样说的时候，根本没有想到主的神性，而是想到与神性分开的人性，因而把祂的人性想成与另一个人的人性一样；同时，他们所想的也不是一位神，而是两位或三位。这样想主，就是弃绝主；因为想到祂的人性时，不同时想到祂的神性，这样一分开，就把神性排除在外了。然而二者并不是两个，而是一个位格，二者合一，就像灵魂与身体合一。

【8】我曾与一些灵交谈，他们在世时信奉天主教。我问他们：在世时有没有想到过主的神性。他们说，每当他们留意教义的时候，他们会想到，那时也承认祂的神性与父的神性相等；但离开教义时，他们只想到祂的人性，而不想到祂的神性。我又问他们：既然他们承认祂的神性与父的神性相等，为什么又说祂的人性所拥有的权柄是父赐给祂的，而不是出于祂自己？他们就转过身去，一言不答。但有人告诉他们：原因在于他们把祂一切神性的权柄都转到了自己身上，而他们若不把二者分开，就做不到这一点。主在这些人那里被弃绝，这一点人人都可以从下面的事实推断出来：他们敬拜教皇，取代了主，不再把任何权柄归于主。

【9】这里我还想讲一件从名叫本笃十四世的教皇那里听来的、令人极为震惊的事。他公然说，他在世时相信：主没有任何权柄，因为祂已把一切权柄都转给了彼得，又由彼得转给了他的继承者；他还说，他曾相信他们的圣徒比主拥有更多的权柄，因为圣徒的权柄是从父神那里得来的，而主却放弃了自己所有的权柄，把它交给了教皇们；但他又说，主仍然应当受敬拜，因为若不敬拜主，教皇就不能得到神圣的敬拜。但因为他死后仍把神性归于自己，过了几天，就被投进了地狱。

115 主对这个教会的使者说“那首先的、末后的、死过又活的”，是因为这里所论述的，是教会中那些处在对真理的属灵情感中的人。这些人从圣言中查考真理，找到了就打心里欢喜，只因为那是真理。同时，这里也论到那些处在纯属世的对真理之情感中的人。这些人不查考真理，也不因真理是真理而欢喜，只满足于自己教会的教义，至于这些教义是真是假，他们并不在意。他们把教义背下来，还用圣言的字义来证实；而他们这样做，只是为了博取名声、尊荣或钱财。主在这些人那里是“死过”的，也就是被弃绝的。对真理的属灵情感，就是因真理是真理而爱真理；唯有那些借着承认并相信人性中的神性本身而与主联结的人，才有这种情感。因为天堂的一切真理和教会的一切真理，都只出自主的神性人性；神性真理就是从那里发出的，它被称为“真理的圣灵”，也就是圣灵。天堂天使的一切对真理的情感和一切智慧，都从这里来（事实如此，见《天堂与地狱》126–140、265–275、346–356节）。主在这些人那里是“活”的。

116 （第9节）“我知道你的行为。”（和合本此节作“我知道你的患难”，无“你的行为”，此据拉丁原文。）这象征爱。这一点从“行为”的含义可以看出：“行为”是指属于意愿或爱的东西，因为行为是从意愿或爱发出来的。某物从什么发出，那个源头就是所发出之物里面的一切，正如原因是结果里面的一切；因为原因一被除去或停止，结果也就停止了。人的意愿和由此而来的行为也是如此：意愿是原因，行为是结果；众所周知，意愿一停止，行为也就停止。由此可见，行为就是处在原因中的意愿。人的意愿是属灵的，由此而来的行为却是属世的；正因如此，“行为”在灵义上是指意愿。“行为”也指爱，是因为人爱什么就愿意什么，心里愿意什么就爱什么。你若更深入地察看，就会看出：人内在意愿里的一切都属于他的爱。不过日常说话中说人的“爱”，而不说他的意愿，是因为爱是多种多样的，一个人身上有许多爱，它们全都一同在意愿里；而人只把意愿感觉为一个整体，因为他把意愿和理解力区分开来。所以，意愿就是人里面属灵的东西本身，因为爱是属灵的。圣言中之所以说“行为”，而不说意愿或爱（如这里以及下文对众教会使者所说的“我知道你的行为”，而不说“我知道你的意愿”或“我知道你的爱”），原因在于：圣言字义中的一切都是属世的，里面却包含着属灵的东西。所以，要使圣言的灵义显明出来，就必须探究属世事物里面的属灵之物，也就是属世之物所由发出的那属灵之物。

117 “你的患难。”这象征渴望认识真理而生的焦虑。这一点从“患难”的含义可以看出：它是指心智因渴望认识真理而有的焦虑。因为这里论述的，是那些愿意明白圣言、却还不太明白的人（见上文第112节）；他们不明白的时候，就在灵里焦虑。他们不明白时会有这样的焦虑，这一点唯有那些因真理而处在对真理之情感中的人，也就是处在属灵情感中的人，才能知道；这些人是谁，见上文第

115节。原因在于，他们与天堂的天使联结；而天使不断渴望真理，因为他们渴望聪明和智慧。他们渴望这些，就像饥饿的人渴望食物；所以聪明和智慧也被称为“属灵的食物”。这种渴望也是人从婴儿时期就有的。因为人在婴儿时期，以及后来在童年时期，都与天堂联结，这种渴望就是从天堂来的；但在那些转向世界的人身上，它就消失了。由此可以知道，这里“患难”所象征的心智的焦虑，也就是属灵的焦虑，是什么。

【2】他们读圣言却不太明白的时候，之所以会有这样的焦虑，是因为天堂和教会的一切真理都出自圣言，并且隐藏在圣言的灵义中；而这灵义只向那些与天堂联结的人打开，因为圣言的这层意义就在天堂里。不过，从天堂流入人里面的，并不是圣言的灵义本身；它流入的是人的情感，再借着情感流入他所具有的认知，从而点燃他的渴望。这时，他从圣言字义中能看出多少，就领受多少教会的真正真理。凡处在对真理的属灵情感中的人，都觉察到自己所知道的很少，不知道的无穷无尽。他也知道，认识并承认这一点，是迈向智慧的第一步；又知道那些以知识自傲、因而自以为最聪明的人，连这第一步都没有走到。这些人往往更以伪谬而不是以真理自夸，因为他们看重的是自己的名声，打动他们的只是名声，而不是真理本身。那些只处在属世情感以及由此而来的渴望中的人，就是这样（关于这种情感，也见上文第115节）。

118 “你的贫穷（你却是富足的）。”这象征承认自己凭自己一无所知。这一点从以下含义可以看出：“贫穷”是指心里承认自己凭自己一无所知（下文会讲）；“你却是富足的”是指对真理的属灵情感（下文也会讲）。这里的“贫穷”是指属灵的贫穷，“富足”是指属灵上的富足，这是显而易见的，因为这些话是对教会说的。属灵上贫穷、却又富足，就是心里承认自己凭自己一无所知、一无所明、毫无智慧，自己所知道的、所明白的、所有的智慧，全都来自主。天堂所有的天使都处在这样的承认中；所以他们有聪明和智慧，而且他们承认并觉察到事实如此到什么程度，就有多少聪明和智慧。因为他们知道并觉察到：凡称为信的真理，凡称为爱的良善，没有一点是出于他们自己，而是出于主；他们所明白的一切、所有智慧的一切，都归于信之真理和爱之良善。由此他们也知道，他们的一切聪明和智慧都来自主。又因为他们知道并承认这一点，并且愿意、喜爱这一点，所以神性真理不断从主流入他们。一切聪明和智慧都出于这神性真理；他们被它感动到什么程度，也就是爱它到什么程度，就领受它到什么程度。反过来，地狱里的灵却相信：他们所想、所愿以及由此所说、所做的一切，都出于他们自己，没有一点出于神，因为他们不信神性。所以，他们那里没有聪明和智慧，只有疯狂和愚昧；因为他们所想的与真理相反，所愿的与良善相反，这就是疯狂和愚昧。凡处在自我之爱中的人也是这样：他只看重自己，就不能不把一切都归于自己；既然这样做，他就丝毫不承认一切聪明和智慧都来自主。正因如此，这样的人私下思想的时候，所想的都与教会和天堂的真理和良善相反；尽管他们与人交谈时说的是另一套，为的是不失去名声。

【2】由此可以知道，“贫穷”在灵义上是指什么。属灵上贫穷的人之所以仍然富足，是因为他处在对真理的属灵情感中。聪明和智慧从主流入这种情感；因为每个人的情感都会接受并吸取与它相合的东西，就像海绵吸水一样。所以，对真理的属灵情感吸取属灵的真理，也就是出自圣言的教会真理。

对真理的属灵情感之所以唯独来自主，是因为主在天堂和教会里就是神性真理，因为神性真理是从祂发出的。又因为主喜爱把每一个人引到自己这里来、拯救他，而这只能借着出自圣言的真理与良善的认知才能做到，所以祂喜爱把这些认知赋予人，使它们成为人的生命；因为只有这样，而不是别的方式，祂才能把人引到自己这里来、拯救他。由此可见，一切对真理的属灵情感都来自主；人若不承认主人性中的神性，就不能处在这种情感中。因为联结是借着这种承认而有的，领受又是照着联结而有的。（关于这些，详见《天堂与地狱》论“天堂天使的智慧”的265–275节，论“天堂里的智者与简单人”的346–356节，以及同书13、19、25、26、133、139、140、205、297、422、523、603节；又见《新耶路撒冷及其属天教义》11–27节，以及上文对《启示录》的解释第6、59、112、115、117节。）

【3】圣言中处处提到“贫穷的”和“穷乏的”，也提到“饥饿的”和“口渴的”。“贫穷的”和“穷乏的”象征那些相信自己凭自己一无所知的人，也象征那些因为没有圣言而不知道的人；“饥饿的”和“口渴的”象征那些不断渴望真理、并渴望借着真理得以完善的人。以下经文中的“贫穷的”“穷乏的”“饥饿的”“口渴的”，所指的就是这两类人：

“虚心的人有福了！因为天国是他们的。……饥渴慕义的人有福了！因为他们必得饱足。”（太5:3, 6）（“虚心的人”原文直译是“灵里贫穷的人”。）

“你们贫穷的人有福了！因为神的国是你们的。你们饥饿的人有福了！因为你们将要饱足。”（路6:20, 21）

“穷人有福音传给他们。”（路7:22；太11:5）

家主吩咐仆人，到城里大街小巷，把那贫穷的领进来（路14:21）。

“贫寒人的长子必有所食；穷乏人必安然躺卧。”（赛14:30）

“因为我饿了，你们给我吃，渴了，你们给我喝。”（太25:35）

“困苦穷乏人寻求水却没有；他们因口渴，舌头干燥。我—耶和华必应允他们……我要在净光的高处开江河，在谷中开泉源。”（赛41:17, 18）

从最后这处经文可以看出，“困苦穷乏人”是指渴望良善和真理之认知的人。因为他们所寻求的“水”就是真理（“水”象征信之真理，见上文第71节）；他们的渴望由“他们因口渴，舌头干燥”来描述，他们将要得到的丰盛由“在净光的高处开江河，在谷中开泉源”来描述。

【4】有些人不知道“富足的人”象征拥有圣言、因而能处在真理与良善之认知中的人，也不知道“贫穷的人”象征没有圣言、却仍然渴望真理的人。他们只会以为，《路加福音》（路16:19起）中那“穿着紫色袍和细麻布衣服”的“财主”，是指世上的富人；那“被人放在财主门口”“要得财主桌子上掉下来的零碎充饥”的讨饭的穷人，是指世上的穷人。其实，那里的“财主”是指犹太民族，

他们拥有圣言，因而能处在真理与良善的认知中；那讨饭的穷人是指外邦人，他们没有圣言，却渴望真理与良善的认知。描述财主“穿着紫色袍和细麻布衣服”，是因为“紫色”象征真正的良善（《天堂的奥秘》9467节），“细麻布”象征真正的真理（5319、9469、9596、9744节），两者都出于圣言。描述讨饭的“被人放在财主门口”“要得财主桌子上掉下来的零碎充饥”，是因为“被放在门口”是指被拒斥，被剥夺阅读和明白圣言的机会；“要得财主桌子上的零碎充饥”，是指渴望从那里得到一些真理。因为“食物”象征属于知识、聪明和智慧的东西，总的来说就是良善和真理（3114、4459、4792、5147、5293、5340、5342、5410、5426、5576、5582、5588、5655、8562、9003节），“桌子”象征它们的容器（9527节）。因为讨饭的处在这种渴望中，而这种渴望与对真理的属灵情感是一回事，所以说他“被天使带去放在亚伯拉罕的怀里”。这象征他被带入天使在聪明和智慧方面的状态。“亚伯拉罕的怀里”是指天堂里的神性真理，因为处在神性真理中的人，就与主同在。（“亚伯拉罕”在圣言中象征主，见2010、2833、2836、3245、3251、3305、3439、3703、6098、6185、6276、6804、6847节。）

【5】那里的“财主”和饥饿的“讨饭的”所象征的，与《路加福音》中“饥饿的”和“富足的”所象征的相同：

> “叫饥饿的得饱美食，叫富足的空手回去。”（路1:53）

（圣言中的“财富”是指属灵的财富，也就是出自圣言的真理与良善的认知，见《天堂的奥秘》1094、4508、10227节，以及《天堂与地狱》365节；在反面意义上，是指人用圣言字义来证实的伪谬与邪恶的认知，见《天堂的奥秘》1694节。圣言中的“财富”象征真理与良善的认知，进而象征聪明和智慧，这是出于对应。因为在天堂里，天使那里的一切都显得像金子、银子和宝石一样闪闪发光；他们处在对真理的聪明和对良善的智慧中到什么程度，就显得闪亮到什么程度。在天堂以下的灵那里，也照他们从主所领受的真理与良善，显出外表上的财富。）

第二章

119 “也知道那自称是犹太人所说的毁谤话，其实他们不是犹太人。”这象征那些因为拥有圣言、就以为自己处在良善与真理之认知中、其实并不是的人所发出的攻击。这一点从以下含义可以看出：“毁谤”是指辱骂和攻击；“犹太人”是指处在出自圣言的良善与真理之认知中的人。因为“犹大”在圣言的至高意义上象征在属天之爱方面的主，在内义上象征主的属天国度和圣言，在外义上象征出自圣言、属于属天教会的教义（见《天堂的奥秘》3881、6363节）。由此可以知道，“自称是犹太人……其实不是”的人“所说的毁谤话”，象征这样一些人所发出的辱骂和攻击：他们因为拥有圣言，就自称承认主，在祂的国度里，处在真教义中，其实并不是；总的来说，就是那些自称处在出自圣言的良善与真理之认知中、其实却处在伪谬与邪恶中的人。

【2】对圣言的内义一无所知的人，只会以为圣言预言部分中的“犹大”和“犹太人”就是指犹大和犹太人。其实，那里用他们的名字所指的不是他们，而是一切处在教会真教义中的人，也就是处在出自圣言的良善与真理之认知中的人；在反面意义上，则是指处在伪教义中的人，也就是玷污了圣言的真理与良善的人。所指的不是犹大和犹太人，这一点只有从以下事实才能确知：圣言的每一个细节，连人名、地名在内，都有内义；而这层意义所论述的，无非是天堂和教会的事，所以“犹大”和“以色列”这些名字也是如此。又因为在他们中间设立的那个教会，其中的一切都是属天事物的代表和象征，所以他们的名字象征那在本质上构成教会的东西：在至高意义上是主自己，在内义上是祂的圣言，在外义上是出自圣言的教义，如上文所说。由此可见，那些按字义相信犹太人要被领回迦南地、相信他们比别人蒙拣选、注定要进天堂的人，错得何等离谱。其实这个民族中得救的人很少，因为只有信主的人才能得救；人在世上信主，死后才信主；而这个民族却从他们的信仰里彻底弃绝了主。

【3】“犹大”是指在祂的国度和圣言方面的主，这一点可以从以色列论他众子的预言看出；这预言若按内义展开，就可以看出每个支派在教会中代表什么。犹大支派代表主的国度，也就是有圣言的教会，这一点非常明显，因为论到犹大说：

> “犹大是个小狮子；我儿啊，你抓了食便上去。……圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗来到，万民都必归顺。犹大把小驴拴在葡萄树上，把驴驹拴在美好的葡萄树上。他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂。”（创49:9–11）

这里的每一个细节都象征主的国度或教会，见《天堂的奥秘》中对这些经文的解释。

【4】人若知道“犹大”在至高意义上指主，在内义上指祂的国度和圣言，在外义上指出自圣言的教义，在反面意义上指否认主、玷污圣言的人，就能知道“犹大”在圣言许多地方象征什么。例如以下经文：

> “雅各家，称为以色列名下，从犹大水源出来的，当听我言！”（赛48:1）

“雅各家”和“以色列”是指教会；“从犹大水源出来”是指出于从圣言而来的教义，因为教会就是从那里来的（“水”是指出自圣言的教义真理，见上文第71节）。

“并将犹大人和耶路撒冷人卖给希腊人，使他们远离自己的境界。……到那日……犹大溪河都有水流。必有泉源从耶和华的殿中流出来……但犹大必存到永远”（珥3:6, 18, 20）。

“将犹大人和耶路撒冷人卖给希腊人”，是指歪曲教会的良善与真理；“到那日”，是指那个教会终结、新教会在外邦人中建立的时候；“犹大溪河都有水流”，象征新教会中的人从圣言得到丰盛的真理和良善；这是出自圣言，由“必有泉源从耶和华的殿中流出来”来象征。由此可见，那“必存到永远”的“犹大”，不是指犹大或犹太民族，而是指一切借着出自圣言的真理而处在良善中的人。

【5】以下经文中的“犹大”也有类似含义：

“我却要怜悯犹大家，使他们靠耶和华—他们的神得救……犹大人和以色列人必一同聚集，为自己立一个首领，从这地上去，因为耶斯列的日子必为大日。”（何1:7, 11）

“那时，必有许多国归附耶和华，作他的子民。他要住在你中间……耶和华必收回犹大作他圣地的分，也必再拣选耶路撒冷。”（亚2:11, 12）

“因我—万军之耶和华眷顾自己的羊群，就是犹大家，必使他们如骏马在阵上。……我要坚固犹大家”（亚10:3, 6）。

“因为神要拯救锡安，建造犹大的城邑；他的民要在那里居住，得以为业。他仆人的后裔要承受为业；爱他名的人也要住在其中。”（诗69:35, 36）

“我必从雅各中领出后裔，从犹大中领出承受我众山的。我的选民必承受”（赛65:9）。

此外还有许多地方。（再者，在这些经文以及其他称他们为“选民”和“后嗣”的地方，所指的都不是犹太民族，这一点可从《新耶路撒冷及其属天教义》248节中从《天堂的奥秘》摘录的论这个民族的话看出。）由此就可以明白，“自称是犹太人……其实他们不是犹太人”的人“所说的毁谤话”象征什么了。

120 “乃是撒但一会的人。”这象征他们那里的教义全是伪谬。这一点从以下含义可以看出：“会”（原文是“会堂”）是指教义（下文会讲）；“撒但”是指一切伪谬所出的地狱。地狱有两类：一类是处在邪恶中的人所在的地狱，另一类是处在邪恶之伪谬中的人所在的地狱。处在邪恶中的人所在的地狱，总称为“魔鬼”；处在邪恶之伪谬中的人所在的地狱，总称为“撒但”。地狱被这样称呼，那些对地狱一无所知的人并不知道。他们对魔鬼抱有这样一种看法：魔鬼原本被造为光明的天使，后来因为背叛，就和他的党羽一同被摔下去，地狱就这样形成了。（地狱被称为“魔鬼”和“撒但”，见《天堂与地狱》311、544、553节；又见《最后的审判》中阐明“天堂与地狱出自人类”的那一部分，14–112节。）

【2】此外还要知道：正如一切良善和真理都是从主经由天堂而来，一切邪恶和伪谬也都是从地狱而来。凡相信良善和真理有别的来源、而不是从主经由天堂而来，或相信邪恶和伪谬有别的来源、而不是从地狱而来的人，都大错特错。人只是它们的容器，他转向哪里，就从哪里领受。他若转向天堂——这要靠爱之良善和信之真理——就从主领受良善和真理；他若转向地狱——这是因着爱之邪恶和信之伪谬——就从地狱领受邪恶和伪谬。既然一切邪恶和伪谬都出于地狱，而地狱又总称为“魔鬼”或“撒但”，可见“魔鬼”也象征一切邪恶，“撒但”象征一切伪谬。所以，“撒但一会”（撒但的会堂）象征全是伪谬的教义。

【3】“会堂”之所以象征教义，是因为人在会堂里施教，也在会堂里裁决教义上的争执。在会堂里施教，这从以下经文可以看出（太4:23；9:35；13:54；可1:21，22，29，39；6:2；路4:15，16，44；13:10，14；约18:20）。在会堂里裁决教义上的争执，可以从以下经文所说的推断出来（太10:17；可

13:9；路12:11；21:12；约9:22；12:42；16:2，3）。犹太民族中的教义全是伪谬，这一点可以从关于这个民族的许多众所周知的事看出：他们否认主；他们想要一位在地上建立国度、使他们高过世上万民的弥赛亚；他们把一切敬拜都放在外在的事上，弃绝属于信和对主之爱的敬拜内在；他们把圣言中的一切都套用在自己身上，又用自己编造的传统歪曲圣言（见太15:6–9；可7:1–13）。此外，这个民族的内在从一开始是怎样的，可以从摩西之歌（申32章）以及其他许多地方看出（又见《新耶路撒冷及其属天教义》248节中从《天堂的奥秘》摘录的内容）。

121 （第10节）“你将要受的苦你不用怕。”这象征不要因为这样的人逼迫你们而忧伤。这一点从以下含义可以看出：“不用怕”用于那些将要受逼迫的人时，是指心里不要忧伤，因为他们的惧怕也是一种忧伤；“你将要受的苦”，就是要从那些处在全是伪谬之教义中的人那里所受的苦，是指这样的人要逼迫他们。这里论述的，是处在对真理的属灵情感中的人受处在伪谬中的人逼迫。这一点首先可以从灵人界中的这类人看出（关于灵人界，见《天堂与地狱》421–535节）。因为在那里，每个人在属于思想和意图的内层方面是怎样的，都显露无遗；在那里，每个人都处在他的本来面目中，因为他是灵，而思想、存意的正是灵。在那里，所有的灵不是与地狱联结，就是与天堂联结。与地狱联结的灵，一察觉到有人处在对真理的属灵情感中，就燃起仇恨，竭力要毁掉他；他们连看都受不了他。他们当中多数人，只要稍稍觉察到对真理的属灵情感所带来的快乐——这就是天堂的快乐本身——就变得像疯了一样，这时对他们来说，没有什么比扑灭这快乐更快乐的了。由此可见，一切地狱都与对真理的属灵情感作对，一切天堂都处在这种情感中。地上的人若也处在灵所处的那种觉察中，他们之间也会是这样；但因为人并不处在这种觉察中，因而不知道彼此是怎样的人，所以就相安无事，按世俗的乐趣友好相处。不过，这种情形仍然显露在各教会之间那些热衷于宗教事务的人当中；也显露在那些处在这种属灵情感中的人身上：伪谬闯进他们的思想，竭力要扑灭他们的渴望以及由此而来的快乐。闯进思想的这些伪谬都来自地狱；因为人所思想的一切，不是来自地狱，就是来自天堂，如上文所说（见第120节）。

122 “魔鬼要把你们中间几个人下在监里。”这象征那些处在出于邪恶之伪谬中的人，要设法夺去他们从圣言而来的一切真理。这一点从以下含义可以看出：“下在监里”用于处在对真理的属灵情感中的人时，是指设法、着手夺去他们从圣言而来的真理（下文会讲）；“魔鬼”是指处在邪恶以及由此而来之伪谬中的地狱（上文已说明，见第120节）。“下在监里”用于处在对真理的属灵情感中的人时，之所以指设法、着手夺去他们从圣言而来的真理，是因为伪谬闯进来的时候，真理就像被关在看守所或监牢里；只要伪谬还摆在眼前，真理就显不出来，更谈不上被释放出来。处在对真理的属灵情感中的人，也就是因真理是真理而爱真理的人，每当他们愿意明白圣言、却不明白的时候，就被拘禁在这样的监牢里。那俘虏他们的伪谬，是在自我之爱和世界之爱的乐趣主宰属世之人的时候，从地狱升入属世之人里的；因为这些乐趣是一切邪恶以及由此而来之伪谬的根源（见《新耶路撒冷及其属天教义》65–83节）。

【2】这就是“被魔鬼下在监里”在灵义上的意思。因为魔鬼就是地狱，一切邪恶都从地狱升起；它的流入是进入属世之人，而不是进入属灵之人；所以它感染一切处在这些爱之乐趣中的人，使他们服从自己，成为它的党羽。因为凡在地狱里的，都处在出于自我之爱和世界之爱的邪恶以及由此而来的伪谬中。（见《天堂与地狱》551–565节；至于这些爱的乐趣会变成与它们相对应的东西，以及这些东西是怎样的，也见同书485–490节。）圣言中描述被魔鬼下在监里，是说犹太人和恶人要逼迫主的门徒，辱骂他们，杀害他们。因为“主的门徒”是指一切处在出于良善之真理中的人，也就是处在从主而来之真理中的人；而当“主的门徒”指这些人时，在抽离人物的意义上——这才是圣言真正的灵义——就是指借着祂的圣言从主而来的真理和良善本身。（“主的十二门徒”总括地指信和爱的一切，也就是教会的一切真理和良善，见《天堂的奥秘》2129、3354、3488、3858、6397节；天堂里对圣言的理解是抽离人物的，见上文第99、100节。）

【3】人若知道“主的门徒”是指一切处在从主而来、出于良善之真理中的人，在抽象意义上是指出于良善的真理本身；又知道“被魔鬼下在监里”是指处在出于邪恶之伪谬中的人设法夺去他们的真理，在抽离人物的意义上是指真理被伪谬拘禁、俘虏，如上文所说；这样的人就能明白以下经文在这两种意义上各象征什么：

“人要下手拿住你们，逼迫你们，把你们交给会堂，并且收在监里，又为我的名拉你们到君王诸侯面前。”（路21:12）

“为主的名”象征为了从祂而来的爱之良善和信之真理（见上文第102节）。

“那时，人要把你们陷在患难里，也要杀害你们；你们又要为我的名被万民恨恶。”（太24:9）

“他们要把你们交给公会，也要在会堂里鞭打你们，并且你们要为我的缘故被送到诸侯君王面前”（太10:17, 18；可13:9）。

“所以我差遣先知和智慧人并文士到你们这里来，有的你们要杀害，要钉十字架；有的你们要在会堂里鞭打，从这城追逼到那城。”（太23:34）

“有个家主栽了一个葡萄园……租给园户……收果子的时候近了，就打发仆人到园户那里去收果子。园户拿住仆人，打了一个，杀了一个，用石头打死一个。主人又打发别的仆人去……园户还是照样待他们。后来打发他的儿子到他们那里去……不料，园户看见他儿子，就彼此说：‘这是承受产业的。来吧，我们杀他，占他的产业！’他们就拿住他，推出葡萄园外，杀了。”（太21:33–44）

“所以神用智慧曾说：‘我要差遣先知和使徒到他们那里去，有的他们要杀害，有的他们要逼迫。’”（路11:49）

（圣言中的“先知”是指教导真理的人，在抽离人物的意义上是指真理的教义，见《天堂的奥秘》2534、7269节；“使徒”的含义与此类似，见上文第100节。）

“人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了！应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。”（太5:11, 12）

“人为人子恨恶你们，拒绝你们，辱骂你们，弃掉你们的名，以为是恶，你们就有福了！……他们的祖宗待先知也是这样。”（路6:22, 23）

【4】主所说要跟从祂、背起自己十字架的话，所象征的也与这些经文相同，如以下经文：

“于是耶稣对门徒说：‘若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。’”（太16:24；可8:34）

“舍己”是指弃绝出于自我的邪恶。

“凡不背着自己十字架跟从我的，也不能作我的门徒。”（路14:27）

耶稣对那富有的少年人说：“你还缺少一件：去变卖你所有的……你还要来跟从我。”（可10:21）（原文此处还有“背着十字架”一语。）

这在灵义上是说：他要弃绝犹太教义中的伪谬，接受从主而来的真理教义，并要经受伪谬的攻击和试探。所以，那些以为想跟从主的人就必须变卖自己的财物、忍受十字架的人，是错了。因为主就是神性真理本身，祂在《约翰福音》（约1:1–3，14）中被称为“道”；所以，主任凭自己被鞭打、被钉十字架，象征犹太人也是这样对待圣言中的神性真理的。（福音书中所记有关主受难的一切，都包含并象征犹太人这样对待神性真理，见上文第83节。）所以主说：

“你们要记念我从前对你们所说的话……他们若逼迫了我，也要逼迫你们”（约15:20）。

【5】那要把主的门徒下在监里的“魔鬼”，具体是指犹太人，总的来说是指一切“自称是犹太人，其实不是，乃是撒但一会的”人（依照上文第119、120节所说明的）。这一点从主在《约翰福音》中的话可以看出：

“你们为甚么不明白我的话呢？无非是因你们不能听我的道。你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己；因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。”（约8:43, 44）

他们从起初就与真理作对，处在出于邪恶的伪谬中，这由他们的父“从起初是杀人的”，他心里“没有真理”而只有“说谎”来象征。“杀人的”是指教会真理的毁灭者，“父”是指他们的先辈。（犹太民族从前是怎样的，现今仍是怎样的，见《新耶路撒冷及其属天教义》248节。“被囚在监里的”象征处在出于邪恶之伪谬中的人，见《天堂的奥秘》4958、5096节；“被囚在监里”象征被拘禁、与真理隔离，见5037、5038、5083、5086、5096节；也象征受试探，见5037、5038节。）

【6】犹太人之所以如刚才所描述的那样，是因为他们比其他民族更处在自我之爱和世界之爱中。这样的人读圣言时，就把一切都套用到自己的爱上；犹太人尤其如此，因为圣言中屡次提到他们。处在这些爱中的其他人也是这样。因为占主导地位的爱，会使读者的心只转向那些迎合它的东西。爱就像火，凡迎合它的，都被它照亮；其余的，不是像没看见一样被略过，就是被歪曲的解释拉到自己一边，于是被歪曲了。这两种人都侵扰处在对真理的属灵情感中的人，他们就是那把属于主教会的人“下在监里”的“魔鬼”。因为一切伪谬都是从这些人那里、从灵界流入渴望真理的人里面，把他们困住，如同被囚在监里一样。主所说“我在监里，你们不来看顾我”（太25:43），所指的也是这些人。

123 “叫你们被试炼。”这象征他们对真理的渴望由此增长。这一点从“被试炼”（也就是受试探）的含义可以看出：受试探是指受伪谬侵扰（见《新耶路撒冷及其属天教义》197、198节）。但因为这里说的是“魔鬼要把你们中间几个人下在监里”，而这句话所指的就是那种侵扰，所以“被试炼”象征渴望的增长，以及由此而来的真理的增长，因为试探正会带来这样的结果。（人借着自己得胜的试探，会得到对真理和良善的光照和领悟，见《天堂的奥秘》8367、8370节；由此得到聪明和智慧，见8966、8967节；真理在试探之后大大增长，见6663节；此外还有许多，见《新耶路撒冷及其属天教义》187–201节。）

124 “你们必受患难十日。”这象征侵扰以及由此而来的试探要持续一段时间。这一点从以下含义可以看出：“患难”是指处在对真理的属灵情感中的人受处在伪谬中的人侵扰和试探（这里的“患难”指这个意思，是显而易见的，因为说的是这些人）；“十日”是指持续一段时间。“十日”之所以象征持续一段时间，是因为“四十日”象征侵扰和试探的全部持续期（见《天堂的奥秘》2959、7985、7986节），“十”就是其中的一部分。因为圣言中的一切数字都象征事物或状态，而且随着与其他数字的关系而有不同的含义。（“十”这个数字不与其他数字相关时，象征充满或许多，见3107、4638节；与较大的数字相关时，象征适合用处的分量，见9757节；所以这里是指持续一段时间，也就是用处所需要的那么久。圣言中的一切数字都象征事物或状态，见482、487、647、755、813、1963、1988、2075、2252、3252、4264、4495、4670、5265、6175、9488、9659、10217、10253节。）凡肯思考的人都能看出，那些被魔鬼下在监里的人所要受的“患难十日”，所象征的不是十天的患难，而是别的东西。

125 “你务要至死忠心。”这象征持守真理直到最后。这一点不用解释就很清楚。说“至死”，是因为人死时是怎样的，就永远是怎样的；人以前的一生，只不过是他的灵被塑造成形的一生（关于这一点，详见《天堂与地狱》470–484节）。

126 “我就赐给你那生命的冠冕。”这象征智慧以及由此而来的永远的幸福。这一点从以下含义可以看出：“冠冕”用于那些处在对真理与良善之认知的属灵情感中的人时，是指智慧（下文会讲）；“生命”是指永远的幸福，也就是所谓的永生。这里所论的、处在对真理与良善之属灵情感中的人之所以有永远的幸福，是因为天堂是靠出自圣言的真理与良善的认知植入人里面的。凡相信天堂是通过别的途径植入的人，都大错特错。因为人生来只是属世的，但有能成为属灵之人的能力；而他成为属灵的人，是靠出自圣言的真理，以及照着这些真理的生活。一个人若对主、对天堂、对死后的生命、对信和爱，以及对其余属于得救途径的事一无所知，怎么能成为属灵的人呢？人若不知道这些，就会仍然是属世的；而纯属世的人与天堂的天使没有任何共同之处，因为天使是属灵的。人有两个心智，一个是外在的，一个是内在的。外在的心智称为属世的心智，内在的心智称为属灵的心智。前者，也就是属世的心智，因世上事物的认知而打开；后者，也就是属灵的心智，因天上事物的认知而打开，这些认知是圣言所教导的，也是教会从圣言所教导的。人知道这些认知、并照着它们生活时，就借着它们成为属灵的人。

【2】这就是主在《约翰福音》中所说的话的意思：

> “人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。”（约3:5）

“水”象征信之真理，“圣灵”（原文是“灵”）象征照着这些真理的生活（见上文第71节，以及《新耶路撒冷及其属天教义》202–209节）。如今许多人相信，单凭在教堂里的神圣敬拜、凭崇拜和祷告就能进天堂。然而，他们当中凡不在意出自圣言的真理与良善之认知、也不仅用记忆而且用生活去吸收这些认知的人，都仍然像从前一样是属世的，没有成为属灵的人。因为他们的神圣敬拜、崇拜和祷告并不是出于任何属灵的根源；他们的属灵心智没有因属灵事物的认知以及照着这些认知的生活而打开，而是空的；从空处发出的敬拜，只是属世的姿态，里面没有一点属灵的东西。这样的人若在道德生活和公民生活上不诚实、不公正，那么他们的神圣敬拜、崇拜和祷告里面就含有把天堂推开的东西，而他们却以为自己凭这些领受了天堂。因为他们的神圣敬拜就像一个器皿，里面装着污秽腐臭、不断往外散发臭气的东西；又像一件华丽的衣服，里面裹着一个长满溃疡的身体。我曾看见成千上万这样的人被投进地狱。至于那些处在真理与良善之认知中、并照着这些认知生活的人，他们的神圣敬拜、崇拜和祷告就不同了。这些在他们那里蒙主喜悦，因为它们是他们的灵在身体上所产生的结果，也就是他们的信和爱的结果；所以它们不只是属世的姿态，而是属灵的行为。由此可见，唯有出自圣言的真理与良善之认知，以及照着这些认知的生活，才能使人成为属灵的人；人借着这些成为属灵的人以后，主才能把天使的智慧赋予他，同时赋予永远的幸福。天使的幸福也唯独来自智慧。

【3】“冠冕”之所以象征智慧，是因为一切包裹人、装饰人的东西，都从它所包裹或装饰的那部分取得含义（见《天堂的奥秘》9827节）。“冠冕”象征智慧，是因为冠冕装饰头，而头在圣言中象征智慧，因为智慧就住在那里。如《以西结书》中：

> “又用妆饰打扮你，将镯子戴在你手上，将金链戴在你项上。我也将环子戴在你鼻子上，将耳环戴在你耳朵上，将华冠戴在你头上。”（结16:11, 12）

这里论述的是耶路撒冷，它象征教会，就是主所建立时的教会。这些装饰的每一样，在灵义上都指属于教会的事物，并从它所戴的部位取得含义；这里的“华冠”是指智慧。（“妆饰”的含义，见10536、10540节；“镯子”，见3103、3105节；“金链”，见5320节；“环子”，见4551节；“耳环”，见4551、10402节。）同样，出于出自圣言的真理与良善之认知、出于照着这些认知之生活的智慧，在圣言其他许多地方也由“冠冕”来象征（如赛28:5；耶13:18；哀5:15，16；结21:25，26；23:42；亚6:11–14；诗89:38, 39；132:17, 18；伯19:9；启3:11；4:4）。给君王加冕，是从古时传下来的；那时人们懂得代表和象征，知道君王代表在神性真理方面的主，“冠冕”象征智慧。（君王代表在神性真理方面的主，见1672、2015、2069、3009、4581、4966、5068、6148节。）处在真理中的人被称为“君王”和“王的儿子”，见上文第31节。又因为这些人在圣言中被称为“君王”，而君王有冠冕，所以这里论到他们时，说他们要得着“生命的冠冕”。

127 （第11节）“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！”这象征凡有理解力的，都要听从从主发出的神性真理向属于祂教会的人所教导、所说的话。这在上文已有类似的说明（见第108节）。

128 “得胜的，必不受第二次死的害。”这象征凡在世上直到生命终了都持守真正的对真理之情感的人，必进入新天。这一点从“得胜”用于那些渴望出自圣言的真理与良善之认知的人时的含义可以看出：它是指在世上直到生命终了都持守真正的对真理之情感。说“得胜的”，是因为这些人经受属灵的试探，并且争战。属灵的试探来自邪恶和伪谬；抵挡它们，把它们当作自己的仇敌制伏、征服，就是得胜。但人若不在世上直到生命终了都持守对真理的属灵情感，就不算得胜。到那时，工作才算完成，因为人那时是怎样的，也就是他的生命到那个终点为止是怎样的，他就永远是怎样的；死是他的完成。然而，除了主独自一位，没有人能得胜。人若相信是自己得胜，而不是主在他里面得胜，他就不是得胜，而是失败；因为得胜的是属灵的信，而属灵的信没有一点出于人，全都出于主。（属灵的信是什么，见《最后的审判》33–39节，以及《新耶路撒冷及其属天教义》108、109节；属灵的试探是什么，见同书187–201节。）“不受第二次死的害”就是进入新天，这一点若不知道什么是“先前的天”、什么是“新天”，就无法知道；关于这两者，《启示录》第21章有论述。（“先前的天”是什么，在《最后的审判》65–72节已有所说明；“新天”是什么，见《新耶路撒冷及其属天教义》1–7节。）至于什么是“头一次的死”、什么是“第二次的死”，以及什么是“头一次的复活”和“第二次的复活”，将在解释第20、21章时讲述。那里说：

“这是头一次的复活。（其余的死人还没有复活，直等那一千年完了。）在头一次复活有分的有福了，圣洁了！第二次的死在他们身上没有权柄。他们必作神和基督的祭司”（启20:5, 6）。

“他们的分就在烧着硫磺的火湖里；这是第二次的死。”（启21:8）

由此可见，“第二次的死”就是被定罪；所以，受它的害就是被定罪；反过来，不受它的害就是得救。又因为凡得救的人都进入新天，所以“不受第二次死的害”象征进入新天（关于新天以及它由哪些人组成，见《新耶路撒冷及其属天教义》2–6节）。

129 解释　第12–17节

“你要写信给别迦摩教会的使者，说：那有两刃利剑的，说：我知道你的居所，就是有撒但座位之处；当我忠心的见证人安提帕在你们中间、撒但所住的地方被杀之时，你还坚守我的名，没有弃绝我的道。然而，有几件事我要责备你：因为在你那里有人服从了巴兰的教训；这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前，叫他们吃祭偶像之物，行奸淫的事。你那里也有人照样服从了尼哥拉一党人的教训。所以，你当悔改；若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他，并赐他一块白石，石上写着新名；除了那领受的以外，没有人能认识。”

第12节：“你要写信给别迦摩教会的使者”，象征为了让教会中处在试探中的人记住（130节）；“那有两刃利剑的，说”，象征唯独主在试探中争战（131节）。

第13节：“我知道你的行为”，象征爱和信（132节）；“和你的居所”，象征他现在生活在哪些人中间（133节）；“就是有撒但座位之处”，象征一切伪谬掌权的地方（134节）；“你还坚守我的名”，象征承认主人性中的神性（135节）；“没有弃绝我的道”，象征在真理上坚定不移（136节）；“当我忠心的见证人安提帕在你们中间……被杀之时”，象征在那样的时期和状态中，凡宣认主神性人性的人都被憎恨（137节）；“撒但所住的地方”，象征被那些处在全是伪谬之教义中的人所憎恨（138节）。

第14节：“然而，有几件事我要责备你”，象征必须提防（139节）；“因为在你那里有人服从了巴兰的教训；这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前”，象征有些人在理解力上受了光照，也教导真理，却仍然喜爱用诡计毁掉属于教会的人（140节）；“叫他们吃祭偶像之物，行奸淫的事”，象征要使人吸收邪恶以及由此而来的伪谬（141节）。

第15节：“你那里也有人照样服从了尼哥拉一党人的教训”（原文此处还有“这是我所恨恶的”一语），象征那些把良善与真理、也就是把仁义与信分开的人，这是违反神性秩序的（142节）。

第16节：“所以，你当悔改”，象征与这些人断绝往来（143节）；“若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们”，象征若不如此，等到察看的时候来到，他们必被驱散（144节）。

第17节：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听”，象征凡有理解力的，都要听从从主发出的神性真理向属于祂教会的人所教导、所说的话（145节）；“得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他”，象征在试探中得胜的人，必得着出于主神性人性的属天之爱的快乐（146节）；“并赐他一块白石”，象征智慧和聪明（147节）；“石上写着新名；除了那领受的以外，没有人能认识”，象征内在生命的状态，除了处在这状态中的人，谁也不知道（148节）。

130 （第12节）“你要写信给别迦摩教会的使者。”这象征为了让教会中处在试探中的人记住。这一点从以下含义可以看出：“写”是为了记住（见《天堂的奥秘》8620节）；“使者”（也就是天使）是指神性真理的接受者，在至高意义上是指从主发出的神性真理本身（下文会讲）；“别迦摩教会”是指教会中处在试探中的人。“别迦摩教会”是指这些人，从下面写给它的话可以看出；除此之外，无法知道七个教会中每一个各象征什么。因为如前面所说明的，所指的并不是以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非和老底嘉的某个教会，而是一切属于主教会的人；每个教会都指构成人里面教会的某种东西。又因为教会最先的东西是真理与良善的认知，以及对真理的属灵情感，所以先论述这些，就是在写给以弗所教会和士每拿教会使者的话中：写给以弗所教会使者的论真理与良善的认知，写给士每拿教会使者的论对真理的属灵情感。又因为人若不经受试探，就不能在生活上吸收真理与良善的认知，也不能持守对真理的属灵情感，所以现在写给别迦摩教会使者的话就论述试探。由此可见，以七个教会之名所教导的内容，是按怎样的次序排列的。

【2】说“你要写信给……教会的使者”，而不说“写给……教会”，是因为“使者”象征构成教会的神性真理；因为神性真理教导人应当怎样生活，才能成为教会。圣言中的“使者”（天使）在灵义上不是指某位天使，而是在至高意义上指从主发出的神性真理，在相对意义上指接受神性真理的人。这一点从以下事实可以看出：一切天使都是从主接受神性真理的接受者；没有一位天使凭自己是天使，他接受神性真理多少，就在多大程度上是天使。因为天使比人更知道、更觉察到：一切爱之良善和信之真理都不是出于他们自己，而是出于主。又因为爱之良善和信之真理构成他们的智慧和聪明，而智慧和聪明构成整个天使，所以他们知道并且说，自己只是从主发出之神性的接受者，他们接受多少，就在多大程度上是天使。正因如此，他们希望“天使”被按灵义理解，也就是抽离人物来理解，即理解为神性真理。说神性真理，同时也包括神性良善，因为二者是合一地从主发出的（见《天堂与地狱》13、140节）。

【3】既然从主发出的神性真理构成天使，所以在圣言中，“天使”在至高意义上是指主自己。如《以赛亚书》中：

> “并且他面前的使者拯救他们；他以慈爱和怜悯救赎他们；在古时的日子常保抱他们，怀揣他们。”（赛63:9）

> 摩西五经中：“救赎我脱离一切患难的那使者，赐福与这两个童子。”（创48:16）

又：“看哪，我差遣使者在你前面，在路上保护你……他是奉我名来的；你们要在他面前谨慎”（出23:20–23）。

【4】因为主在神性真理方面被称为“天使”，所以在灵义上，“天使”也指神性真理，如以下经文：

“人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作恶的，从他国里挑出来……世界的末了也要这样。天使要出来，从义人中把恶人分别出来。”（太13:41, 49）

在世界的末了（太24:3），人子“要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民，从四方……都招聚了来”（太24:31）。

“当人子在他荣耀里、同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。”（太25:31）

耶稣说：“你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。”（约1:51）

在这些经文中，“天使”在灵义上指的是神性真理，而不是天使。如前面的经文说，在世界的末了，“使者”要把“一切叫人跌倒的”“挑出来”，要“从义人中把恶人分别出来”，要“用号筒的大声”从“四方”招聚选民；又说人子要“同着众天使”坐在“他荣耀的宝座上”。这些话的意思不是说天使要与主一同做这些事，而是说唯独主借着祂的神性真理来做；因为天使凭自己没有任何能力，一切能力都属于主，是借着祂的神性真理而有的（见《天堂与地狱》230–233节）。说他们要看见“神的使者上去下来在人子身上”，意思也类似，就是说神性真理在祂里面，并且出于祂。

【5】别处的“天使”也是指从主而来的神性真理，因而指在神性真理方面的主。例如，七枝号赐给了七位天使，那些天使就吹号（启8:2, 6–8, 10, 12, 13；9:1, 13, 14）。说号赐给了天使，他们吹号，是因为“号”和“吹号”象征要启示的神性真理（见上文第55节）。以下经文中的天使也有类似含义：与龙争战的天使（启12:7，9）；飞在空中、有永远福音的天使（启14:6）；倒出七碗的七位天使（启16:1–4，8，10，12）；新耶路撒冷十二个门上的十二位天使（启21:12）。事实如此，下文也会看出。

【6】“天使”是指从主而来的神性真理，这一点在《诗篇》中显而易见：

耶和华“以风为使者，以火焰为仆役”（诗104:4）。

这象征神性真理和神性良善；因为耶和华的“风”在圣言中象征神性真理，祂的“火”象征神性良善。（这从《天堂的奥秘》中所说明的可以看出：耶和华“鼻孔的气”（风）是神性真理，见8286节；“四风”是真理和良善的一切，见3708、9642、9668节；因此，圣言中的“呼吸”象征信之生命的状态，见9281节。由此可见以下经文象征什么：耶和华神“将生气吹在”亚当“鼻孔里”（创2:7）；主“向”门徒“吹一口气”（约20:22）；以及“风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得

从哪里来”（约3:8）。关于这些，见96、97、9229、9281节，又见1119、3886、3887、3889、3829、3893节。“火焰”是神性之爱以及由此而来的神性良善，见《天堂与地狱》133–140、566–568节，以及上文第68节。）

【7】“天使”象征从主发出的神性真理，这一点从《启示录》中论新耶路撒冷的这句话显而易见：

“又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。”（启21:17）

谁都能看出，新耶路撒冷的城墙并不是“天使的尺寸”；那里的“天使”指的是起保护作用的一切真理，这从“耶路撒冷城墙”的含义和“一百四十四”这个数字的含义可以看出。（“城墙”象征起保护作用的一切真理，见《天堂的奥秘》6419节；“一百四十四”这个数字象征总括起来的一切真理，见7973节；“尺寸”象征事物在真理和良善方面的性质，见3104、9603、10262节；又见《新耶路撒冷及其属天教义》1节中按灵义对这些所作的解释。）

【8】因为圣言中的“天使”象征神性真理，所以圣言有时也把传讲神性真理的人称为“天使”（使者）。如《玛拉基书》中：

“祭司的嘴里当存知识，人也当由他口中寻求律法，因为他是万军之耶和华的使者。”（玛2:7）

他被称为“耶和华的使者”，是因为他教导神性真理；不是因为他本人是耶和华的使者，而是因为他所教导的神性真理。教会里也都知道，没有人凭自己拥有神性真理。那里的“嘴”（原文是“嘴唇”）也象征真理的教义，“律法”象征神性真理本身。（“嘴唇”象征真理的教义，见1286、1288节；“律法”象征神性真理本身，见3382、7463节。）

【9】施洗的约翰被称为“使者”，也是这个缘故。耶稣说：

“经上记着说：‘我要差遣我的使者在你前面预备道路’，所说的就是这个人。”（路7:27）

他被称为“使者”，是因为他在灵义上象征圣言，也就是神性真理，以利亚也是如此。（见7643、9372节。圣言中的人物所指的，就是他所象征的东西，见665、1097、1361、3147、3670、3881、4208、4281、4288、4292、4307、4500、6304、7048、7439、8588、8788、8806、9229节。）

【10】之所以说圣言中的“天使”在灵义上是指从主发出的神性真理，是因为这些真理构成天使；天使说出这些真理时，不是凭自己说，而是凭主说。事实如此，天使不但知道，而且觉察到。人若相信信的东西没有一点出于自己，全都出于神，他也知道这一点，却觉察不到。信的东西没有一点出于人，全都出于神，就是说，凡有生命的真理，没有一点出于人，全都出于神；因为真理属于信，信也属于真理。

131 “那有两刃利剑的，说。”这象征唯独主在试探中争战。这一点从“剑”（经上也称为“刀”）的含义可以看出：“剑”是指与伪谬争战的真理，在反面意义上是指与真理争战的伪谬。说“两刃”“利”，是因为它从两边刺入。因为“剑”有这样的象征，所以它也象征驱散伪谬，又象征试探。它象征驱散伪谬，见上文第73节；它象征试探，是因为写给这个教会使者的话论述的是试探。“剑”之所以也象征试探，是因为试探就是真理与伪谬、伪谬与真理之间的争战。（属灵的试探就是这样的争战，见《新耶路撒冷及其属天教义》187–201节。）“那有两刃利剑的，说”之所以指唯独主在试探中争战，是因为上一章说，约翰看见在七个灯台中间行走的人子，“从他口中出来一把两刃的利剑”（启1:16）；而“人子”是指在神性真理方面的主（见上文第63节）。（唯独主在试探中争战，人一点也不争战，见《新耶路撒冷及其属天教义》195–200节。）“剑”或“刀”之所以象征真理与伪谬、伪谬与真理之间的争战，是因为圣言中的“战争”象征属灵的战争，而属灵的战争就是真理与伪谬、伪谬与真理之间的战争。又因为圣言中的“战争”有这样的象征，所以一切兵器，如“刀”“枪”“弓”“箭”“盾牌”等等，也都象征属灵争战中的某个具体方面；尤其是“刀”，因为打仗主要用刀。（“战争”象征属灵的争战，见《天堂的奥秘》1659、1664、8295、10455节；由此每一种兵器都象征属灵争战中的某个方面，见1788、2686节。）

【2】圣言中的“刀”象征与伪谬争战的真理，也象征与真理争战的伪谬，由此象征驱散伪谬，又象征属灵的试探，这从圣言的许多地方可以看出。为了证实，我想在这里引用其中一些。如《马太福音》中，耶稣说祂来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵（太10:34）。

这里的“刀兵”是指试探中的争战。这样说的原因是：那时的人处在伪谬中，主揭示了内在的真理，而伪谬只有借着出于这些真理的争战才能被逐出。

【3】《路加福音》中，耶稣对门徒说：

> “但如今有钱囊的可以带着，有口袋的也可以带着，没有刀的要卖衣服买刀。”（路22:35–38）

“钱囊”和“口袋”象征属灵的认知，也就是真理；“衣服”象征属己的东西；“刀”象征争战。

【4】《耶利米书》中：

> “耶和华说：有刀剑临到迦勒底人和巴比伦的居民，并她的首领与智慧人。有刀剑临到矜夸的人，他们就成为愚昧；有刀剑临到她的勇士，他们就惊惶。有刀剑临到他的马匹、车辆……有刀剑临到她的宝物，就被抢夺。有干旱临到她的众水，就必干涸。”（耶50:35–38）

这里的“刀剑”象征真理的驱散和荒废。刀剑所要临到的各样人和物，如“迦勒底人”“巴比伦的居民”“她的首领与智慧人”“矜夸的人”（原文是“说谎的人”）、“勇士”“马匹”“车辆”“宝物”，象征那些要被荒废的人或事物：如“马匹”象征属于理解力的东西，“车辆”象征属

于教义的东西，“宝物”象征认知。所以说“有干旱临到她的众水，就必干涸”；因为“众水”是教会的真理，“干旱”以致“干涸”是荒废。（“干旱”和“干涸”是指没有真理的状态，见《天堂的奥秘》8185节；“水”是教会的真理，见上文第71节；“宝物”是认知，见《天堂的奥秘》1694、4508、10227节；“马”是属于理解力的东西，“车”是属于教义的东西，见《白马》2–5节。）

【5】《以赛亚书》中：

“因为耶和华在一切有血气的人身上，必以火与刀施行审判；被耶和华所杀的必多。”（赛66:16）

《耶利米书》中：

“灭命的都来到旷野中一切净光的高处；耶和华的刀从地这边直到地那边尽行杀灭。”（耶12:12）

《以西结书》中：

“人子啊，你要预言。耶和华吩咐我如此说：有刀、有刀，是磨快擦亮的；磨快为要行杀戮，擦亮为要像闪电。……我—耶和华要使这刀，就是致死伤的刀，一连三次加倍刺人，进入他们的内屋……我设立这恐吓人的刀，攻击他们的一切城门，使他们的心消化，加增他们跌倒的事。哎！这刀造得像闪电”（结21:9, 10, 14, 15, 28）。

《以赛亚书》中：

“提玛地的居民拿水来，送给口渴的，拿饼来迎接逃避的。因为他们逃避刀剑和出了鞘的刀，并上了弦的弓与刀兵的重灾。”（赛21:14, 15）

《以西结书》中：

“我在许多国民和君王面前向你抡我的刀……在你仆倒的日子，他们各人为自己的性命时刻战兢。……我必藉勇士的刀使你的众民仆倒”（结32:10–12）。

《诗篇》中：

“愿圣民因所得的荣耀高兴！愿他们在床上欢呼！愿他们口中称赞神为高，手里有两刃的刀。”（诗149:5, 6）

同一卷书中：

“大能者啊，愿你腰间佩刀，大有荣耀和威严！为真理、谦卑、公义赫然坐车前往，无不得胜；你的右手必显明可畏的事。你的箭锋快”（诗45:3–5）。

《启示录》中：有一把大刀赐给那骑红马的（启6:4）。

又：有利剑从骑白马者的口中出来，“可以击杀列国”；“其余的被骑白马者口中出来的剑杀了”（启19:15, 21）。

这些经文中的“刀”或“剑”，象征争战并摧毁伪谬的真理。这种摧毁主要显现在灵界：那里处在伪谬中的人受不了真理，他们一进入光的气场，也就是神性真理所在的地方，就像垂死挣扎的人一样痛苦难当，并且因此被剥夺真理，遭到荒废。

【6】正如圣言中的大多数事物都有反面意义，“刀”也是如此；在这种意义上，它象征与真理争战并摧毁真理的伪谬。教会的荒废——就是教会里不再有真理、只有伪谬的时候——在圣言中由“刀”来描述，如以下经文：

> “他们要倒在刀下，又被掳到各国去。耶路撒冷要被外邦人践踏，直到外邦人的日期满了。”（路21:24）

那里所论述的“世界的末了”，是教会的最后时期，那时伪谬将要掌权。“倒在刀下”是指真理被伪谬摧毁；那里的“外邦人”是指邪恶；“耶路撒冷”是指教会。

【7】《以赛亚书》中：

> “我必使人比精金还少……凡被仇敌追上的必被刺死；凡被捉住的必被刀杀。”（赛13:12, 15）

稀少的“人”是指处在真理中的人；“被刺死”和“被刀杀”，是指被伪谬消灭。

【8】同一卷书中：

> “到那日，各人必将他金偶像银偶像，就是亲手所造、陷自己在罪中的，都抛弃了。亚述人必倒在刀下，并非人的刀；有刀要将他吞灭，并非人的刀。他必逃避这刀；他的少年人必成为服苦的。”（赛31:7, 8）

“亲手所造的偶像”是出于自我聪明的伪谬；“亚述”是伪谬借以产生的理性；“倒在……并非人的刀下”是指不是被任何真理与伪谬的争战所摧毁；“他必逃避这刀；他的少年人必成为服苦的”，是指没有被摧毁的真理将要服事伪谬。这些话的这层意义在字义上是看不出来的；由此可见，灵义与字义相距多远。

【9】《耶利米书》中：

“我责打你们的儿女是徒然的，他们不受惩治。你们自己的刀吞灭你们的先知”（耶2:30）。

同一卷书中：

“那些先知常对他们说：‘你们必不看见刀剑，也不遭遇饥荒……’……其实那些先知必被刀剑饥荒灭绝……我若出往田间，就见有被刀杀的；我若进入城内，就见有因饥荒患病的”（耶14:13–18）。

这两处论述的，都是教会在真理方面的荒废。“先知”是教导真理的人，吞灭他们的“刀”是争战并摧毁真理的伪谬；“田间”是教会，“城”是教义；“田间被刀杀的”，是指教会中那些里面的真理已被摧毁的人；“城内”的“饥荒”，是指教义中完全缺乏真理。

【10】同一卷书中：

> “他们不认耶和华，说：这并不是他，灾祸必不临到我们；刀剑和饥荒，我们也看不见。”（耶5:12）

同一卷书中：

“他们的少年人必被刀剑杀死，他们的儿女必因饥荒灭亡”（耶11:22）。

“少年人”是处在真理中的人，在抽象意义上是真理本身；“被刀剑杀死”是被伪谬摧毁；“儿女”是真理与良善的认知；“饥荒”是缺乏这些认知。

【11】《耶利米哀歌》中：

> “因为旷野的刀剑，我们冒着险才得粮食。”（哀5:9）

“旷野”是没有良善的地方，因为那里没有真理；旷野的“刀剑”是真理的摧毁；“粮食”（原文是“饼”）是良善，这良善要“冒着险”（原文是“冒着性命的危险”）才能领受，因为一切良善都是借着真理植入人里面的。

【12】《以西结书》中：

> “在外有刀剑，在内有瘟疫、饥荒；在田野的，必遭刀剑而死；在城中的，必有饥荒、瘟疫吞灭他。”（结7:15）

“刀剑”是真理的摧毁，“瘟疫”是由此而来的消耗，“饥荒”是完全的缺乏。别处也是如此（如耶21:7；29:17, 18；34:17）。

【13】《撒迦利亚书》中：

> “无用的牧人丢弃羊群有祸了！刀必临到他的膀臂和右眼上。他的膀臂必全然枯干；他的右眼也必昏暗失明。”（亚11:17）

“刀临到膀臂”是意愿在良善方面的摧毁，“刀临到右眼”是理解力在真理方面的摧毁；一切良善和一切真理都要灭亡，由“他的膀臂必全然枯干；他的右眼也必昏暗失明”来象征。

【14】《以赛亚书》中：

“要这样对你们的主人说，耶和华如此说：‘你听见亚述王的仆人亵渎我的话，不要惧怕。……我必使他在那里倒在刀下。’……亚述王西拿基立就拔营回去……一日在他的神—尼斯洛庙里叩拜，他儿子亚得米勒和沙利色用刀杀了他”（赛37:6, 7, 37, 38）。

理性既能承认神性，也能否认神性；它一否认神性，就抓住一切伪谬来代替真理，于是灭亡。所以就出现了这样一件代表性的事：亚述王因为亵渎耶和华，就在“他的神尼斯洛庙里”被他的儿子用刀杀了。“亚述”在正反两种意义上都象征理性（《天堂的奥秘》119、1186节）；那王的“儿子”象征伪谬；“刀”象征借着伪谬而来的毁灭。

【15】摩西五经中，事奉别神的城要用刀击杀，用火焚烧（申13:12–16）。

这样规定，是因为那时一切都是代表性的。“事奉别神”是出于伪谬而敬拜；“被刀击杀”是因伪谬而灭亡；“被火焚烧”是因伪谬之恶而灭亡。

【16】同样在摩西五经中，无论何人在田野里摸了被刀杀的，就为不洁净（民19:16, 18, 19）。

“田野里被刀杀的”代表教会中那些摧毁了自己里面真理的人；那里的“田野”是指教会。

【17】“刀”象征摧毁真理的伪谬，这一点在《诗篇》中显而易见：

“我躺卧在性如烈火的世人当中。他们的牙齿是枪、箭；他们的舌头是快刀。”（诗57:4）

“他们口中喷吐恶言，嘴里有刀”（诗59:7）。

作孽的人“磨舌如刀，发出苦毒的言语，好像比准了的箭”（诗64:3）。

由此可见主对彼得所说的话象征什么：

“凡动刀的，必死在刀下。”（太26:51, 52）

意思是说：相信伪谬的人，必因伪谬而灭亡。

【18】由此可见，圣言中的“剑”“大刀”或“刀”在正反两种意义上象征什么。“刀”有这样的象征，也是出于灵界的表象。在那里，有属灵的争战，也就是真理与伪谬、伪谬与真理之间的争战时，就会出现各样兵器，如刀剑、枪矛、盾牌等等；并不是他们用这些东西争战，这些只是属灵争战的代表性表象。当伪谬猛烈攻击真理时，有时从天上会显出向两边挥动之剑的闪光或电光，令人极其恐惧；那些凭伪谬争战的人就被它驱散了。

【19】由此可见《以西结书》中这些话的意思：

“我在许多国民和君王面前向你抡我的刀……他们各人为自己的性命时刻战兢”（结32:10–12）。

同一卷书中：

“人子啊，你要预言……有刀、有刀，是磨快擦亮的；磨快为要行杀戮，擦亮为要像闪电……使他们的心消化……哎！这刀造得像闪电”（结21:9, 10, 15）。

之所以会有这样大的恐惧，是因为造刀的“铁”象征最外层的真理，而那闪光或电光出于天堂之光以及这光在刀上的闪动；天堂之光就是从主发出的神性真理。神性真理这样落在处在伪谬中的人身上，就使他们恐惧。

【20】由此也可见，亚当被赶出去以后，“在伊甸园的东边安设基路伯和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路”（创3:24）象征什么。“生命树”象征属天之爱，也就是对主之爱；“基路伯”象征守护；“四面转动发火焰的剑”象征把一切处在伪谬中的人可怕地驱逐、拒斥；“伊甸园的东边”是主在这爱里面同在的地方。所以，这些话象征：凡不过爱之生活的人，通往承认唯独主的一切门路都已关闭。“刀”象征伪谬，这在《以西结书》论泰尔君王的话中显而易见：

“他们必拔刀砍坏你用智慧得来的美物”（结28:7）。

“泰尔君王”象征出于真理之认知的聪明；因为这聪明被伪谬扑灭，所以说刀是冲着“智慧”来的；若不是用“刀”指伪谬，就不能这样说。

132 （第13节）“我知道你的行为。”（和合本此节作“我知道你的居所”，无“你的行为”，此据拉丁原文。）这象征爱和信。这一点从上文（第98、116节）所说明的内容可以看出。

133 “你的居所。”这象征他们现在生活在哪些人中间。这一点从“居住”的含义可以看出：“居住”就是生活。“居住”在灵义上之所以是生活，是因为灵界里的住处全都按照各人的生活以及生活的差异而区分开来（这可以从《天堂与地狱》中“论天上的群体”41–50节以及205节所说明的内容看出）。正因如此，圣言中的“居住”象征生活。（“居住”是生活，见《天堂的奥秘》1293、3384、3613、4451、6051节；“同住”是过和睦一致的生活，见6792节。圣言中的“住处”象征属于心智的东西，也就是属于聪明和智慧的东西，人的生命就出于这些，见7719、7910节。“城”论及教义的真理，“居民”论及生活之善，见2268、2451、2712节。“住在他们中间”用于主时，是指祂的临在，以及祂流入爱和信的生命，见10153节。“主的居所”是天堂，见8269、8309节。以色列人中的“帐幕”代表并象征天堂，见9481、9594、9632节。）

134 “就是有撒但座位之处。”这象征一切伪谬在那里作王。这一点从以下含义可以看出：“座位之处”就是作王之处，因为“座位”也就是“宝座”，象征国度；“撒但”象征地狱，一切伪谬都在那里，也都从那里出来（上文已说明，见第120节）。圣言中多处提到“宝座”。“宝座”在灵义上象征出于神性真理的审判，在至高之义上象征主的属灵国度；在那里，人们所领受的主的神性真理多于神性良善（见《天堂的奥秘》2129、5313、5315、6397、8625节）。不过，这里提到的“座位”是取其反面意义，所以现在暂不引圣言中的经文来说明，留待下文再说明。

135 “你还坚守我的名。”这象征承认主人性中的神性，以及一切对祂的爱和信。这一点从上文（第102节）关于耶和华、主和耶稣基督的“名”的含义所说明的内容可以看出。圣言中的“主的名”首先是指承认祂人性中的神性，原因在于，一切属于爱和信的东西都从这里而来。属于爱的神性良善、属于信的神性真理，唯独从主发出，别无来处；而且，人若不是在思想主的神性的同时也思想祂的人性，这些就不能流入他里面。祂的神性也不是与人性分开的，而是在人性之中（见上文第10、26、49、52、77、97、113、114节）。我可以凭自己在灵界的全部经历断言：唯有在思想主的神性的同时也思想祂人性的人，才处在信之真理和爱之良善中；而且，人在世时若不是处在这样的思想、因而处在这样的承认中，就不会成为属灵的人或天使。人要得救，必须借着信和爱与自己的神联结。一切联结都是与主的联结；而只与祂的人性联结、不同时与祂的神性联结，就算不上联结。因为施行拯救的是神性，而不是没有神性的人性。（主的人性是神性的，见《新耶路撒冷及其属天教义》280–310节。）

136 “没有弃绝我的道。”（“我的道”原文直译是“我的信”。）这象征在真理上坚定不移。这一点从以下含义可以看出：“不弃绝”用于信时，是指坚定不移，因为坚定不移的人就不会弃绝；“信”象征真理，因为真理属于信，信也是对真理的信。使人的生命成为属灵的，有两样东西，就是爱和信。一切良善都与爱有关，一切真理都与信有关。不过，在人里面，真理属于信的程度，取决于它从爱之良善汲取了多少。因为一切真理都出于良善，真理是良善的形式，而良善是真理的存在。良善成形，以致显现在心智中，并借着心智显现在言语中时，就叫作真理；所以说，良善是真理的存在。（关于这些，详见《新耶路撒冷及其属天教义》11–27节，以及28–35、54–64、108–122节。）

137 “当我忠心的见证人安提帕在你们中间……被杀之时。”（“之时”原文直译是“在……的日子里”；“见证人”原文是“殉道者”。）这象征在一切公开承认主的神性人性的人都遭恨恶的时期和状态中。这一点从以下含义可以看出：“日子”象征时期和状态（见《天堂的奥秘》23、488、493、893、2788、3462、3785、4850、10656节），所以“在……的日子里”就象征在那个时期和状态中；“我忠心的殉道者安提帕”象征那些公开承认主的神性人性的人（下文会讲）；“被杀”象征遭恨恶。“被杀”之所以是遭恨恶，是因为怀恨的人时时刻刻都在杀人：他心里所怀、所愿的无非就是杀人；若不是有法律约束，他真会去杀。这一点就潜藏在恨里。所以，恨邻舍的人到了来世，外在的束缚一旦被除去，就不断地想要置对方于死地。这一点我已借着许多经历得到证实。

【2】“忠心的殉道者安提帕”之所以象征那些因承认主的神性人性而遭恨恶的人，是因为当时有一个名叫安提帕的人正是为此被杀的；所以借着他，就是指一切为此遭恨恶的人。这就像“拉撒路”一样：他被放在财主门口，想要得财主桌子上掉下来的零碎充饥；借着他，是指一切主所爱的人，因为他们出于属灵的情感渴慕真理（见上文第118节）。主曾爱一个名叫拉撒路的人，还使他从死里复活，这从《约翰福音》可以看出（约11:3，5，36）；他也曾与主一同坐席（约12章）。正因如此，主把那个想要得财主桌子上掉下来的零碎充饥的人叫作“拉撒路”；这象征出于属灵的情感渴慕真理（如上文第118节所说明的）。正如那人因此被称为“拉撒路”，同样，这里称“安提帕”，是因为他为主的名，也就是为承认祂的神性人性而殉道。

【3】凡不在思想主的神性的同时也思想祂人性的人，都恨恶这样的人。这一点从世上的人身上看不出来，但从这些人到了来世的情形可以看出来。他们在那里对那些单单归向主的人都燃起极大的仇恨，三言两语形容不出来；他们最想做的，就是杀死这些人。原因在于：一切在地狱里的，都与主作对；一切在天堂里的，都与主同在；而那些属于教会、却不承认主人性中神性的人，与地狱一致行动，所以他们才有这么大的恨。我们常常对他们说，他们这样做是不对的，因为他们从圣言中知道：

天上地下所有的权柄都赐给主了（太28:18）；

因而祂是天地的神；

又知道祂就是道路、真理、生命，若不借着祂，没有人能到父那里去（约14:6）；

也知道人看见了主，就是看见了父，因为祂在父里面，父在祂里面（约14:7–11）；

还知道从来没有人看见父的形像，也没有听见父的声音，唯有在父怀里、与父为一的主才是如此（约1:18；5:37）；此外还有许多。

他们一听这些话，就转身离开，因为他们无法否认；可是他们恼怒起来，仍旧像先前一样，想要置一切公开承认主的人于死地，原因就在于恨已经深植在他们里面（见上文第114节）。

【4】主曾在几处预言，他们必因主的缘故恨恶这一切人。如《马太福音》中，论到世代的末了：

> “那时，人要把你们陷在患难里，也要杀害你们；你们又要为我的名被万民恨恶。”（太24:9, 10）

《约翰福音》中，耶稣说：

> “世人若恨你们，你们知道，恨你们以先已经恨我了……他们若逼迫了我，也要逼迫你们……但他们因我的名要向你们行这一切的事。”（约15:18–25）

此外，还可参看上文（第122节）所引的圣言经文。说这些，是为了让人知道：“我忠心的殉道者安提帕在你们中间被杀”，是指那些因公开承认主的神性人性而遭恨恶的人。

138 “撒但所住的地方。”这象征来自那些处在一切伪谬之教义中的人。这一点从上文（第120、134节）所引用并说明的内容可以看出。前面描述了那些处在试探中的人是在什么人中间，就是在那些处在各种伪谬中的人中间。因为人就身体而言，是与自然界中的人在一起；但就思想和意图而言，却是与灵界中的灵在一起。人进入属灵的试探时，就在那些处在伪谬中的灵中间。这些灵捆住他的思想，像把它关在监牢里一样扣住，又不断向他灌输抵触信之真理的绊脚石，并勾起他生活中的邪恶。但主借着从内层流入，不断保护这人，使他坚定不移地抵抗。属灵的试探就是这样的。这节经文中的“我知道你的居所，就是有撒但座位之处”，以及“当我忠心的见证人安提帕在你们中间、撒但所住的地方被杀之时”，是指处在试探中的人在那些处在伪谬中的灵中间；“你还坚守我的名，没有弃绝我的道”，是指坚定不移地抵抗。不过，被允许进入属灵试探的，唯有那些承认主人性中的神性、并处在对真理的属灵情感中的人；其余的人都是属世的人，他们不能受试探。（关于试探，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》187–201节所说明的内容。）

139 （第14节）“然而，有几件事我要责备你。”这象征有些事必须提防。这一点从下文可以看出，因为下文说明了要提防的是什么。

140 “因为在你那里有人服从了巴兰的教训；这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前。”这象征那些在理解力上受了光照、也教导真理，却仍喜欢用诡计毁灭教会之人的人。这一点从圣言中关于巴兰和巴勒的历史记载按灵义来理解就可以看出；这些记载要先讲一讲。巴兰是美索不达米亚毗夺的术士，所以摩押王巴勒召他来咒诅以色列民。但耶和华阻止了这事，并使他说出预言。然而，他后来仍给巴勒出主意，用诡计毁灭这民，就是引诱他们离开对耶和华的敬拜，去敬拜巴力·毗珥。因此，这里的“巴兰”是指那些在理解力上受了光照、也教导真理，却仍喜欢用诡计毁灭教会之人的人。巴兰是术士，这从摩西五经中的以下经文可以看出：

> “摩押的长老和米甸的长老手里拿着卦金，到了巴兰那里。”（民22:7）
>
> “巴兰见耶和华喜欢赐福与以色列，就不像前两次去求法术。”（民24:1）

《约书亚记》中：

> “那时以色列人在所杀的人中，也用刀杀了比珥的儿子术士巴兰。”（书13:22）

他被摩押王巴勒召去咒诅以色列民，见民22:5，6，16，17；申23:4，5。耶和华阻止了这事，并使他说出预言，见民22:9, 10, 12, 20；23:5, 16。他所说的预言，见民23:7–15, 18–24；24:5–9, 16–19, 20–24。这些预言全都是真的，因为经上说“耶和华将话传给巴兰”（民23:5, 12, 16）。

【2】他后来给巴勒出主意，用诡计毁灭以色列民，引诱他们离开对耶和华的敬拜，去敬拜巴力·毗珥，这从摩西五经中的以下经文可以看出：

“以色列人住在什亭，百姓与摩押女子行起淫乱。因为这女子叫百姓来，一同给她们的神献祭，百姓就吃她们的祭物，跪拜她们的神。以色列人与巴力·毗珥连合……那时遭瘟疫死的，有二万四千人。”（民25:1–3, 9, 18）

他们在米甸人中间杀了巴兰；以色列人又掳了米甸人的一切妇女，因为“这些妇女因巴兰的计谋，叫以色列人在毗珥的事上得罪耶和华”（民31:8, 9, 16）。

“巴兰”是指那些在理解力上受了光照、也教导真理的人，这从刚才所说明的可以推知，因为他说出了关于以色列、也关于主的真实预言。关于主的预言，见他的预言（民24:17）。说出关于以色列的预言，不是指关于以色列民的，而是指关于主教会的，因为“以色列”象征主的教会。他自己也用以下的话描述了他理解力所受的光照：

“比珥的儿子巴兰说，眼目睁开的人说，得听神的言语……眼目睁开而仆倒的人说。”（民24:3, 4, 15, 16）

“眼目睁开”就是在理解力上受了光照，因为圣言中的“眼睛”象征理解力（见《天堂的奥秘》2701、4410–4421、4523–4534、9051、10569节）。

【3】“巴兰”同时也指那些喜欢用诡计毁灭教会之人的人，这也可以从上文所说明的看出。此外，他骑驴的时候，一直盘算着要用法术毁灭以色列人；用咒诅既然下不了手，就给巴勒出主意，叫以色列人去给巴勒的神献祭，并与摩押女子行淫，借此毁灭他们。他想要毁灭的“以色列人”象征教会，因为教会是在他们中间建立的（见《天堂的奥秘》6426、8805、9340节）。

【4】关于巴兰所骑的驴，有一个奥秘：它看见拔出刀来的天使，就三次偏离了道路，还对巴兰说话。我想在这里简单解释一下。巴兰骑驴的时候，心里一直盘算着要对以色列人施行法术；他心里想的是借此得利、得尊荣。这一点从他的这句话也可以看出：“就不像前两次去求法术”（民24:1）。他在心里也是个术士，所以凭他自己的时候，想的无非就是这些。在圣言的灵义上，所骑的“驴”象征受了光照的理解力；所以，骑驴或骡子是最高审判官和君王的标志（见上文第31b节，以及《天堂的奥秘》2781、5741、9212节）。拔出刀来的天使象征发出光照、并与伪谬争战的神性真理（也见上文第131a节）。因此，“驴三次偏离了道路”象征受了光照的理解力与术士的思想不相符合。天使对巴兰说的话也表达了这一点：“我出来敌挡你，因你所行的，在我面前偏僻”（民22:32）。在圣言的灵义上，“道路”象征人存着意图所想的事（见《天堂与地狱》479、534、590节，以及《最后的审判》48节）。他因怕死而被拦阻，没有照自己的思想和意图去施行法术，这从天使对他说的话可以看出：“驴若没有偏过去，我早把你杀了”（民22:33）。

【5】巴兰听见驴好像对他说话，但其实不是驴在说话，只是听起来好像是驴在说话。事情确实如此，这是我借着亲身的经历多次得到证明的：我曾听见马好像在说话，但那话其实不是出于马，只是好像出于马。巴兰身上确实发生了这样的事，为的是把这段历史写进圣言，因为其中每一个细节都有

内义。内义所描述的是：主怎样保护那些处在真理和良善中的人，不受这样一些人的伤害：他们说起话来好像出于光照，心里却怀着诱骗人的心思和意图。谁若以为巴兰能用法术伤害以色列人，那就大错特错了；因为法术对他们毫无用处。巴兰自己也承认这一点，他说：“断没有法术可以害雅各，也没有占卜可以害以色列”（民23:23）。巴兰之所以能用诡计诱骗那民，是因为那民心里本来就是那样：他们只是口头上敬拜耶和华，心里敬拜的却是巴力·毗珥。正因为他们是这样的人，这事才被允许发生。

【6】此外要知道，人在意愿上虽处在邪恶中，在理解力上却可以处在光照中。因为在一切没有重生的人里面，理解力这一官能与意愿这一官能是分开的；唯有在已经重生的人里面，二者才一致行动。理解力的事是知道、思想和说出真理；意愿的事则是愿意所理解的东西，并出于意愿或爱去实行。二者的不一致在恶灵身上显而易见：他们转向善灵的时候，也能明白真理，并且承认真理，几乎就像受了光照一样；可是他们一转身离开善灵，就回到自己意愿之爱中，什么真理也看不见了，甚至否认他们所听见的（见《天堂与地狱》153、424、455节）。

【7】理解力之所以能处在光照中，是为了使人能被改造。因为一切邪恶都存在于人的意愿中，无论是与生俱来的，还是自己后来引入的。而意愿若不是人借着理解力知道并承认真理和良善、也知道并承认伪谬和邪恶，就不能得到修正；否则，人就不能厌恶后者、喜爱前者。（关于意愿和理解力，详见《新耶路撒冷及其属天教义》28–35节。）

141 “叫他们吃祭偶像之物，行奸淫的事。”这象征让他们浸染邪恶，以及由此而来的伪谬。这一点从以下含义可以看出：“吃”象征据为己有并与之结合（见《天堂的奥秘》2187、2343、3168、3513、5643、8001节），因而也就是浸染；“祭偶像之物”就是献给偶像为圣的东西，象征各种邪恶（下文会讲）；“行奸淫”象征歪曲真理（下文也会讲）。巴兰给巴勒出主意，叫他邀请以色列人去给他的神献祭，这从上一节所说明的内容可以看出，也可以从摩西五经中的以下经文看出：

> “以色列人住在什亭，百姓与摩押女子行起淫乱。因为这女子叫百姓来，一同给她们的神献祭，百姓就吃她们的祭物，跪拜她们的神。以色列人与巴力·毗珥连合，耶和华的怒气就向以色列人发作……那时遭瘟疫死的，有二万四千人。”（民25:1–3, 9）

在设立献祭的条例中有规定：祭物，尤其是平安祭的祭物，一部分要在坛上焚烧，一部分要在圣处吃掉。“祭”本身象征出于爱和信的敬拜，“吃祭物”象征把那良善据为己有。（“祭”象征一切出于爱之良善和信之良善的敬拜，见《天堂的奥秘》923、6905、8680、8936、10042节；“吃祭物”象征把良善据为己有，见10109节。）吃献给耶和华为圣的祭物既然象征把良善据为己有，那么吃献给外邦诸神、称为“祭偶像之物”的祭物，就象征把邪恶据为己有。

【2】“行奸淫”在灵义上象征浸染伪谬，也象征歪曲真理，这从圣言中的许多地方可以看出。以色列人与摩押女子行淫，也象征同样的事；因为圣言中的一切历史记载都包含属灵的事，并且象征这些事（这可以从对《创世记》和《出埃及记》的解释，也就是《天堂的奥秘》看出）。又因为以色列人

吃祭偶像之物、与摩押女子行淫，也包含这样的事（凡象征什么，就包含什么），所以耶和华吩咐把百姓的族长对着日头悬挂在耶和华面前；以利亚撒的儿子非尼哈在亭子里刺透了一个以色列男人和一个米甸女人，还因此蒙了赐福；以色列人中被杀的也多达二万四千人（见民25:1至章末）。这样的刑罚、这样的灾殃，若只是因为吃了祭偶像之物、与外族女子行淫，就绝不可能是奉命施行的；除非这些事包含了违背天堂和教会的滔天大恶。这些大恶在圣言的字义中并不存在，只存在于它的灵义中。所包含的大恶，就是他们同时亵渎了教会的良善和真理；如上所说，这就是把邪恶和伪谬据为己有。

【3】“淫乱”和“奸淫”包含这样的事，这从圣言中提到它们的大量地方可以看出。这些地方清楚表明，它们象征玷污良善和歪曲真理。如以下经文。《以西结书》中，论到耶路撒冷：

> “只是你仗着自己的美貌，又因你的名声就行邪淫。你纵情淫乱，使过路的任意而行……你也和你邻邦放纵情欲的埃及人行淫，加增你的淫乱……你因贪色无厌，又与亚述人行淫……并且多行淫乱，直到那贸易之地，就是迦勒底……哎！你这行淫的妻啊，宁肯接外人，不接丈夫。凡妓女是得人赠送，你反倒赠送你所爱的人，贿赂他们从四围来与你行淫……你这妓女啊，要听耶和华的话。”（结16:15, 26, 28, 29, 32, 33, 35等）

谁看不出这里的“淫乱”不是指一般属世意义上的淫乱呢？因为这里论述的是教会，在那里，圣言的一切真理都被歪曲了。这才是“淫乱”所指的；因为灵义上的“淫乱”，也就是属灵的淫乱，无非就是歪曲真理。这里的“耶路撒冷”是教会；与她行淫的“埃及人”，是被歪用来证实伪谬的各种记忆知识和认知；“亚述人”是由此而来的推理；“那贸易之地，就是迦勒底”，是亵渎真理；她赠送给所爱之人的“赠品”，是兜售伪谬。因为借着歪曲真理玷污了良善，这教会就被称为“宁肯接外人，不接丈夫”的“行淫的妻”。

【4】同一卷书中：

> “有两个女子，是一母所生，她们在埃及行邪淫，在幼年时行邪淫……阿荷拉归我之后行邪淫，贪恋所爱的人，就是她的邻邦亚述人……阿荷拉就与亚述人中最美的男子放纵淫行……自从在埃及的时候，她就没有离开淫乱……她妹妹阿荷利巴虽然看见了，却还贪恋，比她姊姊更丑；行淫乱比她姊姊更多……阿荷利巴又加增淫行……就是用丹色所画迦勒底人的像……巴比伦人就来登她爱情的床，与她行淫玷污她。”（结23:2, 3, 5, 7, 8, 11, 14, 16, 17等）

这里的“淫乱”同样是指属灵的淫乱，这从每一个细节都可以看出。“两个女子，是一母所生”，是以色列和犹大两个教会；与“埃及人”“亚述人”“迦勒底人”行淫，象征的与刚才所说的相同；“巴比伦人来登她爱情的床”，是亵渎良善。

【5】《耶利米书》中：

“但你和许多亲爱的行邪淫……并且你的淫行邪恶玷污了全地……背道的以色列所行的，你看见没有？她上各高山，在各青翠树下行淫……我看见她奸诈的妹妹犹大，还不惧怕，也去行淫。因以色列轻忽了她的淫乱，和石头木头行淫，地就被玷污了。”（耶3:1, 2, 6, 8, 9）

“以色列”是处在真理中的教会，“犹大”是处在良善中的教会，因为他们代表这两个教会。“以色列的淫乱”象征歪曲真理，“犹大的淫乱”象征玷污良善。“上各高山，在各青翠树下行淫”，是搜罗一切良善和真理的认知，连出于圣言的也不放过，加以歪曲；“和石头木头行淫”，是颠倒并亵渎一切真理和良善，因为“石头”象征真理，“木头”象征良善。

【6】同一卷书中：

“你们当在耶路撒冷的街上跑来跑去，在宽阔处寻找，看看有一人行公义求诚实没有？……我使他们饱足，他们就行奸淫，成群地聚集在娼妓家里。”（耶5:1, 7）

“在耶路撒冷的街上跑来跑去，在宽阔处寻找”，是察看、查考那教会的教义，因为“耶路撒冷”是教会，“街”和“宽阔处”是教义；“看看有一人行公义求诚实没有”，是看那里还有没有一点真理；“我使他们饱足，他们就行奸淫”，是真理向他们启示出来以后，他们却把真理歪曲了；这样的教会在教义上就是“娼妓家”，人们“成群地聚集”在那里。

【7】同一卷书中：

“你那些可憎恶之事——就是在田野的山上行奸淫，发嘶声，做淫乱的事——我都看见了。耶路撒冷啊，你有祸了！你不肯洁净。”（耶13:27）

“发嘶声”是亵渎真理，因为“马”象征理解力，真理就在理解力里；“田野的山”是教会中真理的良善，这些都被颠倒了。

【8】同一卷书中：

“我在耶路撒冷的先知中曾见可憎恶的事；他们行奸淫，做事虚妄。”（耶23:14）

同一卷书中：

“这二人是在以色列中行了丑事，与邻舍的妻行淫，又假托我名说我未曾吩咐他们的话。”（耶29:23）

这里的“行奸淫”“行淫”显然是指颠倒真理。“先知”象征那些从圣言教导真理的人，因为经上说“行奸淫，做事虚妄”“假托我名”说话。圣言中的“虚妄”或“谎言”象征伪谬。

【9】摩西五经中：

“你们的儿女必在旷野飘流四十年，担当你们淫行的罪，直到你们的尸首在旷野消灭。”（民14:33）

以色列人并没有在那里行淫，他们在旷野消灭，是因为他们弃绝了属天的真理。这从以下事实可以看出：这话是因为他们不肯进入迦南地，反倒要回埃及去，才对他们说的。“迦南地”象征天堂和教会及其真理，“埃及”象征被歪曲、变成魔法的这些东西。

【10】《弥迦书》中：

“她一切雕刻的偶像必被打碎；她所得的财物必被火烧；所有的偶像我必毁灭；因为是从妓女雇价所聚来的，后必归为妓女的雇价。”（弥1:7）

“雕刻的偶像”和“偶像”象征出于自我聪明的伪谬；“妓女的雇价”是被他们套用到伪谬和邪恶上、因而被颠倒了的真理和良善的认知。

【11】《何西阿书》中，耶和华对先知说：

“你去娶淫妇为妻，也收那从淫乱所生的儿女；因为这地大行淫乱，离弃耶和华。”（何1:2）

这代表当时的教会是怎样的，就是完全处在伪谬中。

【12】同一卷书中：

“祭司越发增多，就越发得罪我；我必使他们的荣耀变为羞辱……行淫……因为他们离弃耶和华……奸淫和酒，并新酒，夺去人的心……所以，你们的女儿淫乱，你们的新妇行淫。”（何4:7, 10, 11, 13）

“奸淫和酒，并新酒”是被歪曲的真理：“奸淫”是歪曲本身，“酒”是内层的伪谬，“新酒”是外层的伪谬；“淫乱的女儿”是被颠倒的真理的良善；“行淫的新妇”是与由此而来的伪谬结合的邪恶。

【13】《以赛亚书》中：

“七十年后，耶和华必眷顾泰尔，她就仍得雇价，与地上的万国行淫。她的货财和雇价要归耶和华为圣。”（赛23:17, 18）

圣言中的“泰尔”是就真理和良善的认知而言的教会；“妓女的雇价”是被他们颠倒、套用到邪恶和伪谬上的同样这些认知；“她的货财”是兜售这些认知；“与地上的万国行淫”，是与教会的一切真理和每一个真理行淫。“货财和雇价要归耶和华为圣”，是因为它们象征那些被套用到伪谬和邪

恶上的真理和良善的认知；而人借着这些认知本身来看，是可以变得有智慧的。因为认知是使人有智慧的工具，也是使人疯狂的工具；被套用到邪恶和伪谬上、因而遭到歪曲的时候，就成了使人疯狂的工具。以下经文也象征同样的事：

要借着那不义的钱财结交朋友（路16:9）；

以及吩咐以色列人向埃及人要金器、银器和衣裳，把埃及人的财物夺去（出3:22；12:35, 36）。

因为“埃及人”象征各种记忆知识，他们曾用这些来歪曲真理。

【14】摩西五经中：

“人偏向交鬼的和行巫术的，随他们行邪淫，我要向那人变脸，把他从民中剪除。”（利20:5, 6）

《以赛亚书》中：

“他们得享平安。素行正直的……你们这些巫婆的儿子，奸夫和妓女的种子，都要前来！”（赛57:2, 3）

《那鸿书》中：

“祸哉！这流人血的城，充满谎诈和强暴……马兵争先，刀剑发光，枪矛闪烁，被杀的甚多……都因那美貌的妓女多有淫行，惯行邪术，藉淫行诱惑列国。”（鸿3:1, 3, 4）

摩西五经中：不可与那地的居民立约，免得儿女随从他们的神行邪淫（出34:15, 16）。

同样在摩西五经中：

“好叫你们看见就记念遵行耶和华一切的命令，不随从自己的心意、眼目行邪淫，像你们素常一样。”（民15:39）

《启示录》中：

巴比伦“叫万民喝邪淫、大怒之酒”（启14:8）。

天使说：“我将坐在众水上的大淫妇所要受的刑罚指给你看。地上的君王与她行淫。”（启17:1, 2）

“因为列国都被她邪淫大怒的酒倾倒了。地上的君王与她行淫。”（启18:3）

“他判断了那用淫行败坏世界的大淫妇。”（启19:2）

这些地方的“淫乱”是指歪曲真理，这是显而易见的。

【15】因为“淫乱”和“奸淫”象征这样的事，在天堂里也象征这样的事，所以在以色列教会这个代表性的教会里（其中的一切都具有象征意义），定下了以下的诫命：

以色列中不可有妓女和娼妓（申23:17）；

与人妻行淫的，与邻舍之妻行淫的，奸夫淫妇都必治死（利20:10）；

娼妓所得的钱，不可带入耶和华的殿还愿，无论还什么愿（申23:18）；

亚伦的子孙不可娶妓女为妻，也不可娶被丈夫休了的妇人为妻；大祭司要娶处女为妻；祭司的女儿若行淫辱没自己，必用火焚烧（利21:7, 9, 13, 14）；此外还有许多。

【16】淫乱和奸淫包含这样的事，这在来世已借着大量经历得到证实：从生前是这种人的灵身上散发出来的气场，把这一点显明了出来。那些在自己里面证实了伪谬、又套用圣言字义中的真理来证实这些伪谬的灵，他们一出现，就散发出令人憎恶的淫乱气场。一切被禁止的亲等关系（见利20:11–21）都有这样的气场与之对应；其差异取决于真理被套用到伪谬上的程度，以及伪谬与邪恶结合的程度，尤其是与那些从自我之爱涌流出来的邪恶结合的程度。（关于这些，详见《天堂与地狱》384–386节。）

142 （第15节）“你那里也有人照样服从了尼哥拉一党人的教训。”（原文此后还有“这是我所恨恶的”。）这象征那些把良善与真理、也就是把仁义与信分开的人；这是违反神性秩序的。这一点从上文（第107节）所说明的内容可以看出，那里有相似的话。还要补充一点：那些把真理与良善、也就是把信与仁义分开的人，把天堂对他们所行之善的一切流入都挡在了外面，所以他们的善并不是善。因为天堂，也就是主借着天堂，是流入人的爱之良善里的。所以，谁若从教会的教义中抛弃仁义之善，只接受那些被称为属于信的东西来代替它，就被关在天堂之外了；真理在他里面没有生命。使人与天堂联结的，是真理的生命，也就是良善；而不是没有生命的真理，或者说没有仁义的信。（关于这些，详见《新耶路撒冷及其属天教义》中“论仁义”84–107节，以及“论信”108–122节。）

143 （第16节）“所以，你当悔改。”这象征与他们断绝往来。这一点从“悔改”的含义可以看出：“悔改”用于“巴兰的教训”和“尼哥拉一党人的教训”所象征的那些东西时，是指与之断绝往来。悔改也不是别的；因为一个人若不是实实在在地与他所悔改的那些东西分离，就谈不上悔改。他逃避这些东西、厌恶这些东西的时候，就与它们分离了。（这就是悔改，或者说痛悔，见《新耶路撒冷及其属天教义》150–172节。）

144 “若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们。”这象征若不悔改，察看临到时，他们就必被驱散。这一点从以下含义可以看出：“快临到你那里”用于主时，是指察看（下文会讲）；“口中的剑”象征与伪谬争战的真理，以及随之而来的伪谬被驱散（上文已说明，见第73、131a节）。不过，这里是指那些持守“巴兰的教训”和“尼哥拉一党人的教训”的人被驱散；也就是那些在理解力上受了光照、也教导真理，却仍喜欢用诡计毁灭教会之人的人，以及那些把良善与真理、也

就是把仁义与信分开的人（关于他们，见上文第140、142节）。“快临到”之所以是察看，是因为圣言中主的降临象征察看（见《天堂的奥秘》6895节）。察看，就是人死后在受审判之前，对他是怎样一个人的查考。

145 （第17节）“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！”这象征凡有理解力的，都要听从主所发出的神性真理向属于祂教会的人所教导、所说的话。这一点从上文（第14、108节）所说明的内容可以看出，那里有相同的话。

146 “得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他。”（原文直译是“我必将那隐藏的吗哪赐给他吃”。）这象征对那些在试探中得胜的人来说，就是出于主神性人性的属天之爱的喜乐。这一点从以下含义可以看出：“得胜的”是指那些在试探中得胜的人，因为写给这个教会使者的话所论述的就是他们（见上文第130节）；“赐给他吃”象征借着爱和仁义被据为己有并与之联结（见《天堂的奥秘》2187、2343、3168、3513、5643节）。又因为说的是“那隐藏的吗哪”，而“吗哪”是指神性人性方面的主，所以这里“吃”吗哪就象征属天之爱的喜乐；因为这喜乐是从主的神性人性赐给那些以爱和信接受祂的人、使他们据为己有的。“隐藏的吗哪”象征神性人性方面的主，这一点从主自己在《约翰福音》中的话可以看出：

> “我们的祖宗在旷野吃过吗哪，如经上写着说：‘他从天上赐下粮来给他们吃。’……因为神的粮就是那从天上降下来、赐生命给世界的……我就是生命的粮……你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了。这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。我是从天上降下来生命的粮；人若吃这粮，就必永远活着。我所要赐的粮就是我的肉。”（约6:31–58）

“吗哪”和“粮”是指主自己，这是祂亲口明白教导的，因为祂说：“我就是生命的粮……我是从天上降下来……的。”这是指神性人性方面的主，祂也借着“我所要赐的粮就是我的肉”这句话教导了。

【2】主设立圣餐时，也教导了同样的事：

> “耶稣拿起饼来，祝福，就擘开，递给门徒，说：‘你们拿着吃，这是我的身体。’”（太26:26；可14:22；路22:19）

吃这饼，就是借着爱与祂联结；因为如上所说，“吃”象征据为己有并与之联结，而爱就是属灵的联结。“在神的国里吃”也象征同样的事。《路加福音》中：

> “在神国里吃饭的有福了！”（路14:15）

同一卷书中：

> “叫你们在我国里，坐在我的席上吃喝。”（路22:30）

《马太福音》中：

“从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。”（太8:11）

（“亚伯拉罕”“以撒”“雅各”是指主，见《天堂的奥秘》1893、4615、6098、6185、6276、6804、6847节。）《约翰福音》中：

“不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的。”（约6:27）

“人子”是神性人性方面的主，见上文第63节。

【3】之所以说“隐藏的吗哪”，是因为借着爱与主联结的人所领受的属天之爱的喜乐，对于不处在属天之爱中的人来说，是完全不知道的；而且，除了承认主神性人性的人，谁也不能领受这喜乐，因为这喜乐是从神性人性发出的。这喜乐既是以色列人在旷野时所不知道的，他们就称它为“吗哪”（意思是“这是什么”），这从摩西五经中可以看出：

“耶和华对摩西说：‘我要将粮食从天降给你们……’早晨在营四围的地上有露水。露水上升之后，不料，野地面上有如白霜的小圆物。以色列人看见，不知道是甚么，就彼此对问说：‘这是甚么呢？’摩西对他们说：‘这就是耶和华给你们吃的食物。’……这食物，以色列家叫吗哪。”（出16:3至章末）

同样在摩西五经中：

耶和华“将你和你列祖所不认识的吗哪赐给你吃，使你知道，人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话”（申8:3）。

“吗哪”所指的这种喜乐之所以是以色列人所不知道的，是因为他们比其他民族更深地处在肉体的乐趣中；处在这种乐趣中的人，对属天的喜乐完全无从知道。（以色列人是这样的人，见《新耶路撒冷及其属天教义》248节。）这里说“喜乐”，指的是爱的喜乐；因为一切生命的喜乐都属于爱。

【4】因为“吃那隐藏的吗哪”所象征的是属天之爱的喜乐，所以《诗篇》中称之为“天上的粮食”：

“他却吩咐天空，又敞开天上的门，降吗哪，像雨给他们吃，将天上的粮食赐给他们。”（诗78:23, 24）

又：

耶和华“用天上的粮食叫他们饱足”（诗105:40）。

称为“天上的粮食”，是因为它随着露水从天上降下来；但在灵义上称为“天上的粮食”，是因为它是从主借着天使的天堂流下来的。按这层意义，所指的天就是这天，所指的粮也正是滋养人灵魂的粮。这里的“粮”要按这层意义来理解，这从主自己在《约翰福音》中的话可以看出：祂就是那从天上降下来的吗哪或粮（约6:31–58）；也可以从摩西五经中的话看出：耶和华把吗哪赐给他们吃，是要使他们知道，人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话（申8:3）。“耶和华口里所出的”是指一切从主发出的东西，具体而言，就是与神性良善相结合的神性真理（见《天堂与地狱》13、133、139、140、284–290节）。

【5】摩西五经中也借着对应描述了这种喜乐：吗哪“样子像芫荽子，颜色是白的，滋味如同搀蜜的薄饼”（出16:31）。又在另一处说：

“这吗哪彷佛芫荽子……又做成饼，滋味好像新油。”（民11:7, 8）

（“新油”原文直译是“油的汁液”。）吗哪之所以有这样的外观和滋味，是因为“白色的芫荽子”象征出于属天源头的真理，“饼”象征属天之爱的良善，“蜜”象征它外在的喜乐，“油”象征那爱本身，而油的“汁液”（滋味就从这里来）象征它内在的喜乐；吗哪所在的“雨”和“露水”，象征神性真理的流入，这喜乐就在其中。（“种子”象征出于属天源头的真理，见《天堂的奥秘》3038、3373、10248、10249节；“白”论及这种真理，见3301、3993、4007、5319节。“饼”象征属天之爱的良善，见7978、9992、9993节；“油”象征那爱本身，见886、3728、9780、9954、10261、10269节；所以油的“汁液”象征它的喜乐，因为滋味从这里来，而“滋味”就是喜乐和愉悦，见3502、4791–4805节。关于这些，详见《天堂的奥秘》对《出埃及记》第16章的解释。）

【6】“隐藏的吗哪”既然象征神性人性方面的主，为什么“吃那隐藏的吗哪”却象征属天之爱的喜乐呢？原因在于，说主的神性人性，还是说神性之爱，都是一样的。因为主就是神性之爱本身；从祂发出的，是与神性真理相结合的神性良善，这两者都属于爱，也就是天堂中的主。所以，从祂那里吃，就是与祂联结，而这联结是借着从祂而来的爱实现的。（这些可以从《天堂与地狱》13–19、116–125、126–140节，以及《新耶路撒冷及其属天教义》210–222、307节所说明的内容更好地理解，请参看。）

147 “并赐他一块白石。”这象征智慧和聪明。这一点从“白石”的含义可以看出：“白石”出于主时，是指从祂那里领受、祂流入。既是从主领受、祂流入，也就是从祂而来的智慧和聪明；因为那些从主领受、主流入其中的人，就处在智慧和聪明中。“赐一块白石”之所以象征这些，是因为古时审判时用石子收集表决：赞成用白石子，反对用黑石子。所以，“白石”象征领受智慧和聪明。

第二章

148 “石上写着新名；除了那领受的以外，没有人能认识。”这象征内在生命的状态，除了处在这状态中的人，谁都不知道。这一点从“名”的含义可以看出：“名”是指状态的性质（见《天堂的奥秘》1754、1896、2009、3237、3421节）。这里是指内在生命状态的性质，因为经上说“新名……除了那领受的以外，没有人能认识”。内在生命状态的性质，那些不处在内在生命中的人是完全不知道的。处在内在生命中的，是那些处在仁爱也就是对主之爱中的人；而处在对主之爱中的，唯有那些承认祂人性中神性的人。（爱主就是照祂的诫命生活，见10143、10153、10578、10645、10829节。）内在生命是天堂的天使所处的属灵生命，外在生命则是一切不在天堂里的人所处的属世生命。在那些照主的诫命生活、并承认祂人性中神性的人里面，内在的心智被打开，这时人就成为属灵的人；而那些不这样生活、也不这样承认的人，仍然是属世的人。（内在生命或属灵生命的状态，凡不处在属天之爱中的人都不知道，见《天堂与地狱》395–414节，以及《新耶路撒冷及其属天教义》105、238节。）

【2】圣言中的“名”象征状态的性质，这从圣言中的大量地方可以看出。为了证实这一点，我想在这里引用几处。如《以赛亚书》中：

> “你们向上举目，看谁创造这万象，按数目领出，他一一称其名。”（赛40:26）

“一一称其名”，是祂知道他们各人是怎样的，并按他们里面爱和信的状态赐给他们。《约翰福音》中：

> “从门进去的，才是羊的牧人。看门的就给他开门；羊也听他的声音。他按着名叫自己的羊，把羊领出来。”（约10:2, 3）

意思相同。《以赛亚书》中：

> “雅各啊，创造你的耶和华，以色列啊，造成你的那位，现在如此说：你不要害怕！因为我救赎了你。我曾提你的名召你，你是属我的。”（赛43:1）

同一卷书中：

> “使你知道提名召你的，就是我——耶和华、以色列的神。因我仆人雅各，我所拣选以色列的缘故，我就提名召你；你虽不认识我。”（赛45:3, 4）

“提名召你”，是祂知道教会的状态是怎样的；因为“雅各”和“以色列”是教会：“雅各”是外在教会，“以色列”是内在教会。

【3】同一卷书中，论到以色列：

“甚愿你素来听从我的命令！……他的名在我面前必不剪除，也不灭绝。”（赛48:18, 19）

“名在耶和华面前剪除、灭绝”，是指人借以与祂联结的状态的性质；这状态就是属于“以色列”所象征之教会的人的属灵状态。同一卷书中：

“自我出胎，耶和华就选召我；自出母腹，他就提我的名。”（赛49:1）

“提我的名”，是指我是怎样的。同一卷书中：

“我因锡安必不静默，为耶路撒冷必不息声……列国必见你的公义；列王必见你的荣耀。你必得新名的称呼，是耶和华亲口所起的。”（赛62:1, 2）

同一卷书中：

“另起别名称呼他的仆人。”（赛65:15）

“起新名”“起别名”，是赐给另一种生命状态，就是属灵生命的状态。《以西结书》中：

“这流人血的城……你这名臭……的城啊。”（结22:2, 5）

“流人血的城”是对仁义之善施暴的教义；这教义充满伪谬和由此而来的邪恶时，就被称为“名臭”，因为这些构成了它的性质。

【4】摩西五经中：

“摩西对耶和华说：‘……只说：我按你的名认识你’……耶和华对摩西说：‘你这所求的我也要行；因为……我按你的名认识你。’”（出33:12, 17）

耶和华“按名认识”摩西，是祂知道摩西是怎样的人。《启示录》中：

“然而在撒狄，你还有几名是未曾污秽自己衣服的……凡得胜的必这样穿白衣……且要在我父面前……认他的名……得胜的……我又要将我神的名和我神城的名（这城就是……新耶路撒冷），并我的新名，都写在他上面。”（启3:4, 5, 12）

这里的“名”象征在爱之良善和信之真理方面的状态性质，这是可以看出来的。另一处：

“名字……没有记在……生命册上。”（启13:8；17:8）

“记在生命册上的名字”，是他一切属于爱和信的东西，因而是他属灵生命的一切，按其本来的样子。又一处：

“也要见他的面。他的名字必写在他们的额上。”（启22:4）

（这里所见的是神和羔羊的面。）“额上的名字”是爱的状态，因为“额”对应于爱，因而象征爱。

【5】圣言中的“名”之所以象征人状态的性质，是因为在灵界，每个人都按他所处的生命状态得名，因而名字各不相同。因为属灵的言语和人的言语不一样：那里一切都按照对事物和人物的观念来表达，而这些观念会落入语音之中。（这一点从《天堂与地狱》中“论天上天使的言语”234–245节所说明的内容可以更清楚地看出。此外，还可参看上文第102、135节，那里说明了圣言中“耶和华的名”“主的名”“耶稣基督的名”象征什么。）

149 解释　第18–29节

“你要写信给推雅推喇教会的使者，说：那眼目如火焰、脚像光明铜的神之子说：我知道你的行为、爱心、信心、勤劳、忍耐，又知道你末后所行的善事，比起初所行的更多。然而，有一件事我要责备你，就是你容让那自称是先知的妇人耶洗别教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物。我曾给她悔改的机会，她却不肯悔改她的淫行。看哪，我要叫她病卧在床。那些与她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难。我又要杀死她的党类，叫众教会知道，我是那察看人肺腑心肠的，并要照你们的行为报应你们各人。至于你们推雅推喇其余的人，就是一切不从那教训、不晓得他们素常所说撒但深奥之理的人，我告诉你们，我不将别的担子放在你们身上。但你们已经有的，总要持守，直等到我来。那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国；他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。我又要把晨星赐给他。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！”

第18节：“你要写信给推雅推喇教会的使者”，象征教会中那些内在与外在、也就是属灵之人与属世之人合而为一的人（150节）；“那……神之子说”（本书拉丁原文此处作“人子”），象征神性人性方面的主，教会的这一切都从祂而来（151节）；“那眼目如火焰”，象征出于祂神性之爱的神性天意，以及传给那些处在对祂的爱、并由此处在对祂的信中之人的神性智慧和聪明（152节）；“脚像光明铜”，象征神性秩序的最外层，也就是充满神性之爱的属世层面（153节）。

第19节：“我知道你的行为、爱心”，象征属于教会之人的内在（154节）；“信心、勤劳”，象征那里的良善和真理（155节）；“忍耐”，象征与外在的联结，以及那时的争战（156节）；“又知道你末后所行的善事，比起初所行的更多”，象征由此而来的外在事物（157节）。

第20节：“然而，有一件事我要责备你”，象征有些事必须提防（158节）；“就是你容让那……妇人耶洗别”，象征自我之爱和世界之爱的乐趣（159节）；“自称是先知……教导我的仆人，引诱他们”，象征由此产生一切伪谬的教义（160节）；“行奸淫，吃祭偶像之物”，象征歪曲真理、玷污良善（161节）。

第21节：“我曾给她悔改的机会，她却不肯悔改她的淫行”，象征那些因此处在伪谬中的人不转向真理，也不借着真理回转（162节）。

第22节：“看哪，我要叫她病卧在床”，象征他们被撇给自己的属世之人，并撇在那里的伪谬教义中（163节）；“那些与她行淫的人……我也要叫他们同受大患难”，象征那些投身于他们伪谬的人要受严重的试探（164节）；“若不悔改所行的”，象征如果他们不与这些人分离（165节）。

第23节：“我又要杀死她的党类”，象征伪谬就这样被消灭（166节）；“叫众教会知道，我是那察看人肺腑心肠的”，象征一切属于教会的人都承认：唯有主知道并查考外层和内层，也就是属于信和爱的东西（167节）；“并要照你们的行为报应你们各人”，象征照各人在外在里的内在，赐给永远的福乐（168节）。

第24节：“至于你们推雅推喇其余的人……我告诉你们”，象征一切内在与外在相联结的人，以及其中每一个人（169节）；“就是一切不从那教训”，象征外在的乐趣，也就是自我之爱和世界之爱的乐趣，在他们里面不占主导地位（170节）；“不晓得他们素常所说撒但深奥之理的人”，象征来自他们的诱陷（171节）；“我不将别的担子放在你们身上”，象征只需提防这一件事（172节）。

第25节：“但你们已经有的，总要持守，直等到我来”，象征在爱和信的状态中一直持守到察看的时候（173节）。

第26节：“那得胜又遵守我命令到底的”（原文直译是“那得胜又遵守我的工作直到末了的”），象征与那些爱争战，并尽力除去它们之后，在爱和信中坚持到底（174节）；“我要赐给他权柄制伏列国”，象征制伏他自己里面的邪恶，这些邪恶那时要被主驱散（175节）。

第27节：“他必用铁杖辖管他们”，象征他要借着属世之人里面的真理惩治邪恶（176节）；“将他们如同窑户的瓦器打得粉碎”，象征伪谬被彻底驱散（177节）；“像我从我父领受的权柄一样”，象征这就好比主荣耀化自己的人性时，从祂的神性所领受的（178节）。

第28节：“我又要把晨星赐给他”，象征从主的神性人性而来的聪明和智慧（179节）。

第29节：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听”，象征凡有理解力的，都要听从主所发出的神性真理向属于祂教会的人所教导、所说的话（180节）。

150 （第18节）“你要写信给推雅推喇教会的使者。”这象征教会中那些内在与外在、也就是属灵之人与属世之人合而为一的人。这一点从写给这位使者的话按内义来理解就可以看出：其中论述的是内在之人或属灵之人与外在之人或属世之人的联结，也就是教会中那些内在与外在已经联结的人。每个人都有内在和外在：他的内在叫作属灵之人，外在叫作属世之人。人出生的时候，首先打开的是外在之人或属世之人；后来，随着他长大，在聪明和智慧上日趋完善，内在之人或属灵之人才被打开。外在之人或属世之人是借着人从世界汲取的东西打开的，内在之人或属灵之人则是借着人从天堂汲取的

东西打开的。因为外在之人或属世之人被造成是为了接受世上的事物，内在之人或属灵之人被造成是为了接受天上的事物。外在之人或属世之人被造成所要接受的世上事物，总的来说与一切属于公民生活和道德生活的东西有关；内在之人或属灵之人被造成所要接受的天上事物，总的来说与一切属于爱和信的东西有关。

【2】人里面既有这两者，而且二者各自都要借着自己的途径分别打开，可见，内在若不借着它的途径打开，人就只是一个属世的人，这时他的内在是关闭的。内在关闭的人，不是教会的人；因为人里面的教会是借着与天堂相通形成的，而与天堂相通，唯有在人的内在借着它的途径打开时才有可能；如上所说，这些途径都与爱和信有关。还要知道：在教会的人里面，也就是在借着被称为属于信的真理、并照着这些真理生活而被主重生的人里面，内在与外在，也就是属灵之人与属世之人，是联结在一起的；而且是借着对应联结在一起的。（对应是怎样的，以及借着对应的联结是怎样的，可以从《天堂的奥秘》中关于对应所说明的内容看出；从中摘录的内容见《新耶路撒冷及其属天教义》261节。）

【3】人既要等到内在之人或属灵之人被打开，并且与外在之人或属世之人联结之后，才成为教会的人，所以这里论述的就是教会中的这些事。因为（如上文第20节所说）“七个教会”不是指七个教会，而是泛指一切属于主教会的人；所以写给每个教会使者的话，论述的都是构成教会的东西。因此，这里，也就是写给推雅推喇教会使者的话，论述的是他们里面的内在与外在，以及二者的联结。（不过，因为人里面确实有这两者，而且必须打开并联结起来，人才是教会的人，这一点至今还不为人所知，又不是三言两语所能描述的，所以《新耶路撒冷及其属天教义》36–53节和179–182节专门论述了这些，请参看。）

151 “那……神之子说。”（本书拉丁原文此处作“人子”。）这象征神性人性方面的主，教会的这一切都从祂而来。这一点从“人子”的含义可以看出：“人子”是指神性人性方面的主，也是指神性真理方面的主，因为神性真理是从祂发出的（上文已说明，见第63节）。说教会的这一切，也就是内在之人或属灵之人的打开，以及它与外在之人的联结，都从祂而来，是因为人里面教会的一切都出于主的神性人性。构成教会的一切爱和信，都是从主的神性人性发出的，而不是直接从神性本身发出的。因为直接从祂神性本身发出的，不会落入人的任何思想和情感，因而也不会落入信和爱，因为它远远高于这些。这一点可以从以下事实看出：人若不借着人的形式，就无法思想神性本身，只能把它想成最微小之处的自然。思想若不落定在某个形象上，就会向四面八方扩散，而扩散的东西就消散了。这一点我首先是从基督教界中那些到了来世的人身上得知的：他们生前只想到父，不想到主；结果他们把最微小之处的自然当作自己的神，最后连神的一切观念都丢掉了，从而也丢掉了属于天堂和教会的一切事物的观念和信。

【2】那些在人的形式下思想神的人就不一样了：他们的一切观念都落定在神性上，不像前一种人那样四处飘荡。又因为在人的形式下的神性就是主的神性人性，所以主使他们的思想和情感转向祂，并落定在祂身上。这既是教会最首要的事，就不断从天堂流入人里面；因此，在人的形式下思想神性，

从而在自己里面看见自己的神，几乎是每个人与生俱来的，只有那些在自己里面扼杀了这种天性的人例外（见《天堂与地狱》82节）。原因也可以从以下事实看出：所有人，无论多少，死后成为灵的时候，都转向自己的爱；因此，那些在人的形式下敬拜神性的人，就转向主，主在他们看来就像天堂上方的太阳；而那些不在人的形式下敬拜神性的人，就转向自己属世之人的爱，这些爱都与自我之爱和世界之爱有关，因而背向主。背向主，就是转向地狱。（在灵界，所有人都转向自己的爱，见《天堂与地狱》17、123、142–145、151、153、255、272、510、548、552、561节。）

【3】古时所有生活在世并敬拜神性的人，都在思想中看见人的形式下的神性，几乎没有人看见不可见的神性；那时，在人的形式下的神性也是神性人性。但因为这神性人性是主在诸天中、并穿过诸天的神性，而由于构成天堂的人类逐渐从内在的变成了外在的，因而变成了属世的，这神性人性最终在天堂里变得软弱无力，所以主喜悦披上人性，并使之荣耀化，也就是使之成为神性的。这样，祂就能从自己影响所有的人，无论是在灵界的，还是在自然界的，并拯救那些承认并敬拜祂人性中神性的人。

【4】这一点在旧约的先知书和福音书中多处都有显明；我只想引用《约翰福音》中的这段话：

> “太初有道，道与神同在，道就是神……万物是藉着他造的；凡被造的，没有一样不是藉着他造的。生命在他里头，这生命就是人的光。光照在黑暗里，黑暗却不接受光……那光是真光，照亮一切生在世上的人。他在世界……世界却不认识他……道成了肉身，住在我们中间……我们也见过他的荣光。”（约1:1–14）

这里的“道”显然是指人性方面的主，因为经上说“道成了肉身，住在我们中间……我们也见过他的荣光”。祂使自己的人性成为神性，也是显而易见的，因为经上说“道与神同在，道就是神”，而这道“成了肉身”，也就是成了人。又因为一切神性真理都从主的神性人性发出，这就是祂在诸天中的神性，所以“道”也象征神性真理；因此经上说祂是“照亮一切生在世上的人”的“光”，“光”也是神性真理。又因为人从内在的变成了外在的或属世的，以致不再承认神性真理，因而也不承认主，所以经上说“黑暗却不接受光”，“世界却不认识他”。（“道”是神性人性方面的主，因而是从祂发出的神性真理，见《新耶路撒冷及其属天教义》263、304节；“光”是神性真理，“黑暗”是那些不在光中之人所处的伪谬，见《天堂与地狱》126–140、275节。）

【5】那些承认主，出于爱和信敬拜祂，又不处在自我之爱和世界之爱中的人，必被重生、得救，这在同一处也有教导：

> “凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄作神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。”（约1:12, 13）

（“血气”原文直译是“血”，“情欲”原文直译是“肉体的意愿”，“人意”原文直译是“男人的意愿”。）这里的“血”是指那些摧毁爱和仁义的人；“肉体的意愿”是一切出于自我之爱和世界之爱的邪恶，也就是人在意愿上的自我，它本身无非是邪恶；“男人的意愿”是由此、也就是从那意愿上的自我而来的伪谬。那些不处在这些爱中的人接待主，被重生、得救，这是借着“信他名的人”成为“神的儿女”，是“从神生的”这些话表达的。（“信主的名”就是承认祂的神性人性，并从祂接受爱和信，见上文第102、135节。“血”是摧毁爱和仁义的东西，见《天堂的奥秘》4735、5476、9127节。“肉体”是人在意愿上的自我，它本身无非是邪恶，见210、215、731、874–876、987、1047、2307、2308、3518、3701、3812、4328、8480、8550、10283、10284、10286、10732节；人的自我是自我之爱和世界之爱，见694、731、4317、5660节。“男人”是理解力，因而是真理或伪谬，因为理解力出于其中的一个或另一个，见3134、3309、9007节；所以“男人的意愿”是理解力上的自我；它若从意愿上的自我，也就是本身无非是邪恶的东西而产生，就无非是伪谬，因为意愿里有邪恶的地方，理解力里就有伪谬。“从神生”就是被主重生，见《新耶路撒冷及其属天教义》173–184节。此外，宇宙中所有的人都借着从天堂的流入和启示，在人的形式下敬拜神性，见《宇宙星球》98、121、141、154、158、159、169节；更高诸天的所有天使也是如此，见《天堂与地狱》78–86节。）

【6】由此可见，教会的一切，因而人里面天堂的一切，都出于主的神性人性。正因如此，《启示录》第一章借着各种代表性事物描述了“人子”，也就是神性人性；然后从这段描述中取出写给每个教会的开头语（见上文第113节）。写给这个教会的尤其如此，因为写给这个教会的话论述的是教会最首要的本质，也就是内在与外在的联结，或者说教会之人的重生；因为对这个教会的使者说：“那眼目如火焰……的神之子说。”

152 “那眼目如火焰。”这象征出于祂神性之爱的神性天意，以及传给那些处在对祂的爱、并由此处在对祂的信中之人的神性智慧和聪明。“眼目如火焰”用于主时，是指出于祂神性之爱的神性天意，见上文第68节。它也是指传给那些处在对祂的爱、并由此处在对祂的信中之人的神性智慧和聪明，是因为圣言中的“眼睛”用于人时，象征对真理的理解，而对真理的理解就是聪明和智慧；所以，“眼睛”用于主时，就象征从祂发出的神性智慧和聪明。从祂发出的，就传给那些处在对祂的爱、并由此处在对祂的信中的天使和人。天使和人所有的一切智慧和聪明，也都不是他们的，而是主在他们里面的。这一点在教会里也是众所周知的，因为人们知道：一切属于爱的良善、一切属于信的真理，都是从神来的，没有一样是出于人的。内在地看见并承认的真理构成聪明；这聪明与内在地领悟、并由此看见的良善合在一起，就构成智慧。因此，“眼目如火焰”也象征主的神性智慧和聪明，传给那些处在爱之良善中、并由此处在对祂的信中的人。

【2】“眼睛”之所以象征理解力，是因为人和天使的一切视觉都从理解力而来。一切视觉都从理解力而来，这对于那些不知道事物内在原因的人来说，似乎是个悖论；而身体中的结果，正是由这些内在原因产生的。不知道这些原因的人，只会以为是眼睛自己在看，耳朵自己在听，舌头自己在尝，身

体自己在感觉。其实，是人的内在生命，也就是他灵的生命，即他的理解力和意愿、或者说思想和情感的生命，借着身体的器官感知世上的事物，从而以属世的方式领悟它们。整个身体连同它所有的感官，都只是自己灵魂或自己灵的工具。这也是为什么人的灵与身体分离以后，身体就什么也感觉不到，而灵此后却照样有感觉，和从前一样。（人的灵从身体中解脱以后，照样能看、能听、能感觉，和从前在身体中一样，见《天堂与地狱》461–469节；此外，关于理解力与眼睛视觉的对应，见《天堂的奥秘》4403–4421、4523–4534节。）动物也是这样，它们的内在生命，也被称为它们的魂，同样借着身体的外在器官去感觉；不同的是，它们不像人那样理性地感觉，因而不是出于人那样的理解力和意愿（见《天堂与地狱》108节，以及《最后的审判》25节）。

【3】因此，圣言中的“眼睛”象征对真理的理解，或者说聪明和智慧，这从以下经文可以看出。《以赛亚书》中：

“你去告诉这百姓说：你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。要使这百姓心蒙脂油，耳朵发沉，眼睛昏迷；恐怕眼睛看见。”（赛6:9, 10；约12:40）

“眼睛昏迷，恐怕眼睛看见”，是使理解力昏暗，免得它明白。

【4】同一卷书中：

“因为耶和华将沉睡的灵浇灌你们，封闭你们的眼，蒙盖你们的头。你们的眼就是先知；你们的头就是先见。”（赛29:10）

“封闭眼、头和先知，蒙盖先见”，是指对真理的理解。“先知”也是指教导真理的人；他们也被称为“头”，因为“头”象征聪明；又因为神性真理向他们启示，所以也被称为“先见”。

【5】同一卷书中：

“那能看的人，眼不再昏迷；能听的人，耳必得听闻。”（赛32:3）

“能看之人的眼”是指那些明白真理的人。同一卷书中：

“闭眼不看邪恶事的……你的眼必见王的荣美。”（赛33:15, 17）

“闭眼不看邪恶事”，是不让邪恶进入思想；“你的眼必见王的荣美”，是他们要在真理的光中愉悦地明白真理；因为这里的“王”不是指王，而是指真理（见上文第31a节）。

【6】《耶利米书》中：

“愚昧无知的百姓啊，你们有眼不看，有耳不听，现在当听这话。”（耶5:21；结12:2）

《耶利米哀歌》中：

“冠冕从我们的头上落下……这些事我们心里发昏，我们的眼睛昏花。”（哀5:16, 17）

“头上的冠冕”是智慧（见上文第126节）；“心里发昏”是不再愿意良善（“心”是意愿和爱，见《天堂与地狱》95节）；“眼睛”是对真理的理解，不再明白真理时，就说眼睛“昏花”。

【7】《撒迦利亚书》中：

“无用的牧人丢弃羊群有祸了！刀必临到他的膀臂和右眼上……他的右眼也必昏暗失明。”（亚11:17）

“刀临到他的右眼上，他的右眼也必昏暗失明”，是理解力里的一切真理都要因伪谬而灭亡（“刀”是借着伪谬毁灭真理，见上文第131b节）。

【8】同一卷书中：

“耶和华用灾殃攻击那与耶路撒冷争战的列国人……眼在眶中干瘪。”（亚14:12）

“与耶路撒冷争战的列国人”，是那些与教会作对的人（“耶路撒冷”是教会）；他们的“眼”要“干瘪”，是聪明要灭亡，因为他们凭伪谬与真理争战。

【9】《撒迦利亚书》中：

“我必使一切马匹惊惶……使列国的一切马匹瞎眼。”（亚12:4）

这里论述的是教会的荒废。“马”象征理解力；所以“马匹惊惶”“瞎眼”，是指理解力。（“马”象征理解力，见《白马》1–5节。）

【10】《诗篇》中：

“耶和华——我的神啊，求你看顾我，应允我！使我眼目光明，免得我沉睡至死。”（诗13:3）

“使眼目光明”是指理解力。摩西五经中：

“也不可受贿赂；因为贿赂能叫智慧人的眼变瞎了。”（申16:19）

“叫智慧人的眼变瞎”，是使他们看不见、也就是不明白真理。

【11】《马太福音》中：

“眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！”（太6:22, 23；路11:34）

（“了亮”原文直译是“单一”，“昏花”原文直译是“恶”。）这里的“眼睛”不是指眼睛，而是指理解力：“单一的眼睛”是对真理的理解，“恶的眼睛”是对伪谬的理解；“黑暗”是伪谬；“全身”是整个灵，因为灵的意愿、以及由此而来的理解力是怎样，整个灵就是怎样。他若有出于良善之意愿的对真理的理解，就是光明的天使；他若有对伪谬的理解，就是黑暗的灵。这些话所描述的，是人借着对真理的理解得到改造。由此可见，知道“眼睛”象征什么的人，就能知道这些话的奥秘。人借着理解力里的真理得到改造，见上文第112、126节。

【12】《马太福音》中：

“若是你的右眼叫你跌倒，就剜出来丢掉……你只有一只眼进入永生，强如有两只眼被丢在地狱的火里。”（太5:29；18:9；可9:47）

这里的“眼睛”同样不是指眼睛，而是指在思想的理解力：“叫你跌倒的右眼”是思想邪恶的理解力；“剜出来丢掉”是不容许这样的东西进来，而是把它弃绝；“只有一只眼”是不思想邪恶、只思想真理的理解力；因为理解力能够思想真理，它若思想邪恶，那是出于邪恶的意愿。说“右”眼，是因为右眼象征对良善的理解，“左”眼象征对真理的理解（见《天堂的奥秘》4410、6923节）。

【13】《以赛亚书》中：

“那时，聋子必听见这书上的话；瞎子的眼必从迷蒙黑暗中得以看见。”（赛29:18）

同一卷书中：

“那时，瞎子的眼必睁开；聋子的耳必开通。”（赛35:5）

同一卷书中：

“使你……作外邦人的光，开瞎子的眼，领被囚的出牢狱，领坐黑暗的出监牢。”（赛42:6，7）

同一卷书中：

“你要将有眼而瞎、有耳而聋的民都带出来！”（赛43:8）

“开瞎子的眼”，是教导那些还不知道真理、却仍渴慕真理的人，也就是外邦人。主医治瞎子（太9:27–29；20:29–34；21:14；可8:23，25；路18:35–43；约9:1–21）也象征同样的事；因为主所行的一切神迹，都包含属于教会和天堂的事，所以这些神迹是神性的（见《天堂的奥秘》7337、8364、9031节）。

【14】因为“眼睛”象征理解力，所以在以色列人的条例中规定：亚伦的后裔中，瞎眼的或眼睛有毛病的，不可近前来献祭，也不可进到幔子前（利21:17–23）；瞎眼的牲畜不可献为祭物（利22:22；玛1:8）。因此，咒诅中也有“叫眼目干瘪……的热病”（利26:16）。由此可以知道“人子的眼目如火焰”象征什么，就是传给那些处在对主的爱、并由此处在对祂的信中之人的神性智慧和聪明。

【15】它也象征祂的神性天意，这从上文（第68节）所说明的内容可以看出。还要补充一点：《以西结书》中论到基路伯，《启示录》中论到宝座周围的四个活物，它们也象征主的神性天意，具体而言，象征一种护卫，使人唯有借着良善才能来到主面前。《以西结书》中：

> “我又观看，见基路伯旁边有四个轮子……他们全身，连背带手和翅膀，并轮周围都满了眼睛。”（结10:9, 12）

《启示录》中：

> “宝座中和宝座周围有四个活物，前后遍体都满了眼睛……四活物各有六个翅膀，遍体内外都满了眼睛。”（启4:6, 8）

这四个“活物”也就是基路伯，因为对它们的描述与《以西结书》中对基路伯的描述几乎一样。它们之所以被赋予这么多“眼睛”，是因为“基路伯”所象征的主的神性天意，就是出于神性智慧治理天上地下的一切；因为主出于神性天意察看一切、安排一切、预备一切。（“基路伯”象征主的神性天意，具体而言，象征一种护卫，使人唯有借着良善才能来到主面前，见《天堂的奥秘》9277、9509、9673节。）

153 “脚像光明铜。”这象征神性秩序的最终层面，也就是属世层面，充满神性之爱。这一点从上文第69节所说明、所证实的可以看出，那里讲的是同样的话。写给这个教会使者的话，讲的是教会的内在，也就是属灵层面，以及教会的外在，也就是属世层面，这二者要成为一体（见上文第150节）。所以，开头先说到主，因为教会的一切都来自祂：“那眼目如火焰、脚像光明铜的神之子说。”（本书拉丁原文此处作“人子”。）因为对人来说，“眼目”象征内在，也就是属灵层面；“脚”象征外在，也就是属世层面。但用在主身上时，“眼目”和“脚”象征神性之物，人里面的内在与外在都是从这神性之物来的。

154 （第19节）“我知道你的行为、爱心。”（“爱心”，原文直译是“仁义”。）这象征教会中人的内在。这一点从“行为”和“仁义”的含义可以看出：“行为”是指属于意愿，也就是属于属天之爱的东西（上文已说明，见第98节）；“仁义”是指属于属灵之爱的东西。“行为和仁义”之所以象征教会的内在，是因为属于意愿或爱的东西构成教会的内在，属于理解力和信的东西则构成教会的外在。构成天堂或教会的爱有两种：对主之爱，和对邻舍之爱，也就是仁义。对主之爱称为属天之爱；对邻舍之爱，也就是仁义，称为属灵之爱。之所以这样称呼，是因为天堂分为两个国度，一个称为属天国度，一个称为属灵国度；在那里掌权的爱，也因此得了这样的名称。（见《天堂与地狱》13–

19、20–28节，以及《新耶路撒冷及其属天教义》54–62、84–100节。那里也说明了什么是属天之爱，什么是属灵之爱：属天之爱是出于意愿的情感去遵行主的诫命，属灵之爱是出于理解力的情感去遵行主的诫命。）在人里面构成天堂或教会的有两样：爱和信。爱居于人的意愿中，因为人爱什么，就愿意什么；信居于人的理解力中，因为人信什么，就想什么，而思想属于理解力。

【2】所以，属天教会的内在，是出于意愿的情感，因而出于对良善的爱去遵行主的诫命；属灵教会的内在，是出于理解力的情感，因而出于对真理的爱去遵行主的诫命。因为遵行主的诫命就是爱祂，这是祂自己在《约翰福音》中所教导的：

“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的……人若爱我，就必遵守我的道。”（约14:21，23）〔拉丁原文此处引文缺，据和合本补〕

“行为”所指的，是属天教会的内在；“仁义”所指的，是属灵教会的内在。（不过，这些事要讲得让人看清楚，不是三言两语能做到的，所以请参看《新耶路撒冷及其属天教义》中所说的：论意愿与理解力，28–36节；论内在的人与外在的人，36–53节；论总体上的爱，54–64节；论爱邻舍，即仁义，84–107节；论信，108–122节；以及《天堂与地狱》中论属天之爱与属灵之爱的部分，13–19节。）

155 “信心、勤劳。”（原文直译是“服事和信”。）这象征那里的良善与真理。这一点从“服事”和“信”的含义可以看出：“服事”是指良善（这一点下面就要说明），“信”是指真理。“信”之所以象征真理，是因为真理属于信，信也属于真理。“服事”之所以象征良善，是因为圣言中的“服事”是用在良善上的。所以，亚伦和他儿子以及利未人的职务，总的来说就是祭司的职务，都称为“服事”；而“服事”耶和华或主，是指出于爱之良善去敬拜祂。由此可见，“服事”与“行为”相关，“信”与“仁义”相关，后两者就是上面刚说的“我知道你的行为、爱心（仁义）”。因为信与仁义成为一体；哪里没有仁义，哪里也就没有信（见《新耶路撒冷及其属天教义》108–122节，以及《最后的审判》33–40节）。

【2】圣言中的“服事”和“仆役”用在爱之良善上，这一点可以从下面这些经文看出。大卫的诗篇中说，耶和华

> “以风为使者，以火焰为仆役。”（诗104:4；原文直译是“以他的使者为灵，以他的仆役为燃烧的火”）

耶和华“以他的使者为灵”，是说他们是神性真理的接受者（见上文第130a节）；“以他的仆役为燃烧的火”，是说他们是神性良善的接受者，因为“燃烧的火”象征爱之良善（见上文第68节）。由此可见，“仆役”是指那些处在爱之良善中的人。

【3】同一卷书中又说：“你们作他的诸军，作他的仆役，行他所喜悦的，都要称颂耶和华！”（诗103:21）

耶和华的“诸军”，是指那些处在真理中的人（见《天堂的奥秘》3448、7236、7988、8019节）；“仆役”是指那些处在良善中的人，所以说他们“行他所喜悦的”（原文直译是“行他的旨意”）。遵行主的旨意，是出于爱之良善，因为一切良善都与意愿相关，正如一切真理都与理解力相关。

【4】《以赛亚书》中说：“你们倒要称为耶和华的祭司；人必称你们为我们神的仆役。”（赛61:6）

祭司之所以被称为“仆役”，是因为他们代表在爱之良善方面的主。正因如此，圣言中把处在爱之良善中的人称为“祭司”（见2015、6148、9809、10017节），也因此称他们为“神的仆役”。也正因如此，亚伦和他儿子的职务称为“服事”，利未祭司的职务也是如此；进入会幕在那里供职，以及就近坛前在那里供职，都称为“服事”（见出28:35；30:20；民8:15, 19, 24–26）。《耶利米书》中又说：“……并能废弃我与事奉我的祭司、利未人所立的约。”（耶33:21）（亚伦代表在爱之良善方面的主，见9806、9946、10017节；总的来说祭司也是如此，见2015、6148节；所以圣言中的“祭司职分”象征主神性之爱的神性良善，见9806、9809节。）

【5】整个天堂分为两个国度：一个国度里，是处在属天之爱的良善中的天使；另一个国度里，是处在属灵之爱的良善，也就是处在仁义中的天使。主的属天国度称为祂的“祭司职分”，属灵国度称为祂的“君王职分”（见《天堂与地狱》24、226节）。论到属天国度里的人，用“服事”一词；论到属灵国度里的人，则用“作仆人”一词。由此可见，下面这些经文中的“服事”“用人”，以及“作仆人”“仆人”，各象征什么：

> 耶稣对门徒说：“你们中间谁愿为大，就必作你们的用人；谁愿为首，就必作你们的仆人。正如人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人。”（太20:26–28；23:11, 12；可9:35；路22:24–27）
>
> 耶稣说：“若有人服事我，就当跟从我；我在哪里，服事我的人也要在那里；若有人服事我，我父必尊重他。”（约12:26）
>
> 耶稣说：“主人来了，看见仆人警醒，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人必叫他们坐席，自己束上带，进前伺候他们。”（路12:37）
>
> 《以赛亚书》中说：“还有那些与耶和华联合的外邦人，要事奉他，要爱耶和华的名……”（赛56:6）

因为“服事”是用在爱之良善上的，所以说“要事奉他（原文直译是‘服事耶和华’），要爱耶和华的名”；也因此论到主时说，祂要“进前伺候他们”。由此可见，“服事”象征一切出于爱之良善所做的事，因而象征爱之良善。

156 “忍耐。”这象征与外在联结，以及其间的争战。这一点从“忍耐”的含义可以看出：“忍耐”用在处于教会内在与外在中的人，也就是这里所讲的人身上，是指内在与外在的联结，以及其间的争战。“忍耐”之所以象征这一点，是因为内在与外在的联结，也就是属灵之人与属世之人的联结，是借着试探实现的，否则二者无法联结。所以，实现这种联结的争战，因为人那时要受苦、要承受，就用“忍耐”来象征。（内在的人借着试探，也就是属灵的争战，与外在的人联结，见《天堂的奥秘》10685节，以及《新耶路撒冷及其属天教义》190、194、199节。）

157 “又知道你末后所行的善事，比起初所行的更多。”（原文直译是“还有你的行为，末后的比起初的更多”。）这象征由此而来的外在。这一点从“行为”的含义可以看出：“行为”是指内在寓于其中的外在。因为行为是最终的结果，内在一同在其中显现，并在那里按次序排列，形成它们最终的、完满的东西。所谓内在，是指属于思想和意愿的东西，从属灵的角度说，就是属于爱和信的东西；这些都在行为之中，所以行为是它们的终端。（心智的内层依次流入外层，一直流入最外层或终端，并且在那里存在、持存，见《天堂的奥秘》634、6239、6465、9215、9216节；内层还在终端形成一个同时性的整体，以及是按什么次序形成的，见5897、6451、8603、10099节；整个人都在他的作为或行为之中，人能行的时候，只在愿意之中、不在行动之中的东西还不算存在，见《天堂与地狱》475、476节。）

【2】这里我想补充一个人们尚不知道的奥秘：人的灵死后显现为怎样的人形，取决于他在世上的情感生活是怎样的。他若过的是属天之爱的生活，就显现为美丽的形态；若过的是属地之爱的生活，就显现为丑陋的形态。正因如此，天使都是爱和仁义的形态。不过，他们的形态之所以那样美丽，不是单单出于思想和意愿的情感，而是出于在作为或行为中的这种情感。因为出于意愿和思想之情感，也就是出于爱和信的作为或行为，造就了灵的外貌，也就是他脸面、身体和言语的美。原因在于：内层终止于作为或行为，就像终止于它们的最外层；同样，也终止于身体的外在形态。因为众所周知，人意愿里的一切都终止于身体的末端；意愿所不终止于其中的部分，就不是身体的部分。这一点从身体哪怕最微小的动作都可以看出：它们全都随着意愿的指使而流出，并在身体的末端呈现出来（见《天堂与地狱》59、60节，以及《最后的审判》30、31节）。

【3】这一点也可以从下面的事实看出：人的灵完全就像他的意愿。不是像那种能行时却不化为行动的意愿，这种意愿只是思想，在思想中看起来像是愿意；而是像实际的意愿，这种意愿所渴望的，无非就是去行。这样的意愿与人的爱是同一的；整个灵及其人形，都是按照这意愿而成的。（意愿或爱就是灵本身，见上文第105节，以及《天堂与地狱》479节。）正因如此，圣言中常常说，人应当“遵行诫命”，并且要“照他所行的”报应他；也就是照着在行为中的爱，而不是照着没有行为的爱报应他，如果他能行的话。

【4】经上说：“我知道你的行为，末后的比起初的更多。”“末后的比起初的更多”，是指内在的人与外在的人联结以后，行为更充满爱。因为内在与外在联结多少，外在里面，从而作为或行为里面，就有多少内在。原来，外在或行为无非是内层的结果，内层就是属于意愿、并由此属于思想的东西；结果的一切都是从使它们产生的内在那里汲取来的，正如运动的一切来自它的努力。在人里面，努力就是意愿，由此而来的运动就是行动。

【5】从这一节经文的解释可以看出，经文是按怎样的次序描述教会中人的内在与外在之联结的：内在由“我知道你的行为、爱心（仁义）”来描述；内在的良善及其真理由“勤劳（服事）、信心”来描述；内在与外在的联结由“忍耐”来描述；由此而来的外在，则由“又知道你末后所行的……比起初所行的更多”来描述。不过，这些话里包含着这些意思，是无人能从字义看出来的，只能从字义里面的灵义看出来。

158 （第20节）“然而，有一件事我要责备你。”（原文直译是“然而，有几件事我要责备你”。）这象征要谨防的事。这一点从下文可以看出，因为下文说的就是要谨防什么。

159 “就是你容让那……妇人耶洗别。”这象征爱自己和爱世界的快乐。这一点从“妇人耶洗别”的含义可以看出：它是指完全败坏的教会。因为圣言中的“妇人”象征教会（见《天堂的奥秘》252、253、749、770、6014、7337、8994节），这里象征败坏的教会。又因为教会的一切败坏都源于两种爱，就是爱自己和爱世界，所以“耶洗别”象征这两种爱的快乐。这两种爱在其中掌权的教会，之所以称为“妇人耶洗别”，是因为圣言中亚哈的妻子耶洗别代表这两种爱的快乐，并由此代表教会的败坏；因为圣言中所写的一切，包括历史部分，都代表属于教会的事（见《新耶路撒冷及其属天教义》249–266节）。这两种爱一旦凌驾于属天的爱之上，教会的一切败坏就从它们产生。原因在于：这两种爱与构成天堂和教会的两种爱，就是对主之爱和对邻舍之爱，完全相反；并且一切邪恶以及由此而来的伪谬都出于这两种爱。（事实如此，见《新耶路撒冷及其属天教义》59、61、65–83节，以及《天堂与地狱》252、396、399、400、486、551–565、566–575节。）

【2】亚哈的妻子耶洗别代表上面所说的这些，这一点下面就会看到。这里先讲一讲爱的快乐。每个人怎样，取决于他的爱怎样；他生活中的一切快乐都出于他的爱。因为凡迎合他的爱的，他都觉得快乐；凡违背他的爱的，他都觉得不快。所以，说人怎样取决于他的爱，还是说人怎样取决于他生活的快乐，意思都一样。因此，那些属于爱自己和爱世界的人，也就是这两种爱在他们里面掌权的人，没有别的生活快乐，也就是没有别的生活，只有地狱的生活。因为这两种爱，或者说出于它们、持续不断的生活快乐，会把他们一切的思想和意图都转向自己、转向世界；它们把这些思想和意图转向自己和世界多少，就把它们浸入人从遗传得来的自我多少，从而同时浸入种种邪恶之中。人的思想和意图转向他遗传的自我——这自我本身无非是邪恶——多少，就背离天堂多少。因为人属于心智的内层，也就是属于他思想和意图的内层，或者说属于他理解力和意愿的内层，实际上是转向他的爱的：向下，就是转向自己，那里由自我之爱及其快乐掌权；向外，就是从天堂转向世界，那里由爱世界及其快乐掌权。人在万有之上爱神、爱邻舍如同爱自己时，情形就不同了：这时，主把人属于心智，也就

是属于他思想和意图的内层，转向祂自己，从而使它们离开他的自我，并把它们提升上去；而人对此一无所知。正因如此，人的灵——就是人本身——脱离身体以后，实际上转向他的爱，因为这爱造就他生活的快乐，也就是造就他的生命。（所有的灵实际上都转向自己的爱，见《天堂与地狱》17、123、142–145、151、253、272、510、548、552、561节，以及上文第41节。）

【3】这一点可以用下面的事实稍加说明：身体中一切最细微的部分，都转向我们地球的公共中心，这个中心称为重心；正因如此，人无论在哪里，哪怕是在地球另一面、被称为对跖者的人，都用脚站立。不过，这个重心只是自然界中的重心；在灵界，真正的重心另有所在。在人身上，它取决于他所处的爱：他的爱若是地狱的，就向下；他的爱若是属天的，就向上。人的爱指向哪里，他的思想和意图也就指向哪里，因为这些都在灵界之中，受那里的力量驱动。

【4】由此可见，“妇人耶洗别”所象征的教会败坏，在人那里唯独出于爱自己和爱世界，因为这两种爱使人属于心智的内层转向下方，从而背离天堂。之所以说人那里的教会败坏，是因为教会在人里面，正如天堂在天使里面。每个教会都是由属于教会的人组成的，而不是由别的人组成的，哪怕他们生在有教会的地方。这一点从下面的事实可以清楚知道：爱和信造就教会，而爱和信必须在人里面，因而教会也必须在人里面。（天堂在天使里面，教会在人里面，见《天堂与地狱》33、53、54、57、454节，以及《新耶路撒冷及其属天教义》232、233、241、245、246节。）

160 “那自称是先知的……教导我的仆人，引诱他们……”这象征由此产生一切伪谬的教义。这一点从“先知”的含义可以看出：“先知”是指教导真理的人，撇开人物来说，就是真理的教义（见《天堂的奥秘》2534、7269节）。所以，在反面意义上，“先知”是指教导伪谬的人，撇开人物来说，就是伪谬的教义。这里的“女先知”也是如此（“自称是先知”，原文直译是“自称是女先知”）。因为这里的“女先知”象征教导伪谬的人，以及一切伪谬的教义，所以加上一句：她“教导”主的“仆人”，“引诱他们”。之所以说“教导”和“引诱”，是因为“教导”用在真理和伪谬上，“引诱”用在良善和邪恶上；而圣言中称处在真理中的人为主的“仆人”，称处在良善中的人为主的“仆役”（见上文第155节末尾）。说耶洗别“自称是先知”，并不是说亚哈的妻子耶洗别曾自称女先知，而是因为她象征爱自己和爱世界的快乐，而这种快乐教导并引诱那些处在真理中的人。因为每个人凭自己思想时，都是出于自己的爱去思想，并由此使自己浸染伪谬，这就是“教导、引诱”。圣言中这样记载耶洗别：

以色列王亚哈娶了西顿王的女儿耶洗别为妻，去事奉巴力，在撒马利亚为巴力筑坛，又做亚舍拉（王上16:31–33）。

耶洗别杀耶和华的众先知（王上18:4, 13）。

她又想杀以利亚（王上19:1, 2等）。

她用诡计，安排假见证人，夺了拿伯的葡萄园，并杀了他（王上21:6, 7等）。

所以以利亚预言狗必吃她（王上21:23；王下9:10）。

后来她奉耶户的命令被人从窗户扔下来，她的血溅在墙上和践踏她的马上（王下9:32–34）。

【2】这一切都代表教会的败坏，这败坏出于爱自己和爱世界的快乐，以及由此涌出的邪恶和伪谬；因为圣言中的一切历史部分，和预言部分一样，都代表属于教会的事。她所事奉、并为之筑坛的“巴力”，象征出于爱自己和爱世界之邪恶的敬拜；她所做的“亚舍拉”（原文直译是“树林”），象征出于由此而来之伪谬的敬拜；“她杀耶和华的众先知”，象征在真理方面摧毁教会；“她又想杀以利亚”，象征她想废掉圣言，因为以利亚代表圣言；她借着假见证人从拿伯手中夺去的“葡萄园”，象征歪曲真理、玷污良善；以利亚预言“狗必吃她”，象征污秽和亵渎；“她被人从窗户扔下来”，以及“她的血溅在墙上和践踏她的马上”，象征这类人的结局。这类人的结局是怎样的，可以从那里每个细节的内义看出来。由此可见，“自称是先知的妇人耶洗别”所指的，不是别的耶洗别，正是圣言中所说亚哈的妻子耶洗别；并且借着她，描述了那些出于爱自己和爱世界的快乐而处在一切伪谬之教义中的人。

161 “行奸淫，吃祭偶像之物。”这象征歪曲真理、玷污良善。这一点从“行奸淫”和“吃祭偶像之物”的含义可以看出：“行奸淫”是指歪曲真理（上文已说明，见第141节）；“吃祭偶像之物”是指把邪恶据为己有（上文也已说明，见第141a节）。它之所以也指玷污良善，是因为在教会的事上把邪恶据为己有，就是玷污良善：教会的良善被用于邪恶，从而被玷污。举例来说，以色列教会的良善由祭坛、祭物和吃祭肉的筵席来象征；这些一旦献给巴力，良善就被用于邪恶了；此外还有其他类似的事。在没有代表性事物的教会里，若用圣言来坚固属于自我的邪恶，情形也是如此；天主教一族为了取得对整个天堂的统治权，就是这样做的。“行奸淫，吃祭偶像之物”象征歪曲真理、玷污良善，这一点也从下面的事实可以看出：《列王纪下》中把耶洗别的所作所为合称为“淫行”和“邪术”：

> “约兰见耶户就说：‘耶户啊，平安吗？’耶户说：‘你母亲耶洗别的淫行邪术这样多，焉能平安呢？’”（王下9:22）

162 （第21节）“我曾给她悔改的机会，她却不肯悔改她的淫行。”这象征那些因此处在伪谬中的人，不会转向真理，也不会借着真理而转变。这一点从“悔改淫行”的含义可以看出：它是指离开伪谬，转向真理。因为“淫行”就是歪曲真理，“悔改”就是离开它们而转变；悔改就是实实在在地离开伪谬、转向真理，并与伪谬脱离、分开（见上文第143节）。这一点也从“她却不肯悔改”的含义可以看出：它是指他们不离开伪谬、转向真理。这些话是论到耶洗别说的，但所指的是那些出于爱自己和爱世界的快乐而歪曲真理、玷污良善的人；因为圣言的预言部分提到一个人物时，所指的是所有这样的人。

【2】这里要简单说一说：那些在自己里面歪曲真理，把真理用来迎合自我之爱的快乐的人，后来为什么不再转向真理。人凭属灵的人，也就是内在的人，凭这人的理解力，从圣言看见教会的真理；但他在那里并不接受这些真理，除非他爱它们，爱到愿意去行它们的程度。人这样愿意的时候，内在的

人，也就是属灵的人，就把属世之人及其记忆中的真理召唤出来，提升到自己这里，并把它们与属于他意愿的爱联结起来。这样，内在的属灵之人——人内层、较高的心智就在其中——就被打开，并渐渐被充满、被完善。但人若让属世的快乐，也就是爱自己和爱世界的快乐占了上风，他就会从这快乐出发去看一切；他若看见真理，就会把它用来迎合他的爱，从而歪曲它。这种情况一发生，内在的属灵之人就关闭了。因为这属灵之人是为接受属于天堂的事而设的，容不得真理被歪曲；所以，真理一被歪曲，它就收缩、关闭起来，几乎就像一根细纤维被针尖一刺那样。它一旦关闭，自我之爱或爱世界，或者二者一起，就掌了权，把外在的人，也就是属世的人，塑造得与内在的人，也就是属灵的人，完全相反。正因如此，那些为了迎合爱自己和爱世界的快乐而歪曲真理的人，后来再也不能转向真理。这就是“我曾给”妇人耶洗别“悔改的机会，她却不肯悔改她的淫行”这句话所指的。

163 （第22节）“看哪，我要叫她病卧在床。”（原文直译是“看哪，我要把她扔在床上”。）这象征他们被撇给自己属世的人，以及那里的伪谬之教义。这一点从“床”的含义可以看出：“床”是指属世的人，也指伪谬的教义（这一点下面就要说明）。下文讲的是那些任凭自己被人引诱的人，引诱他们的，是出于爱自己和爱世界的快乐而处在伪谬教义中的人；如上文所说，后者就是“耶洗别”所指的。任凭自己被引诱的人，与那些出于这两种爱的快乐而歪曲真理、玷污良善的人不同。因为后者看见了真理，却把真理用来迎合自己的快乐，从而颠倒了它们；这些人后来不能转向真理、承认真理，上一节（第162节）讲的就是他们。但那些没有这样做、只是任凭自己被他们引诱的人，并没有在自己里面把内在的人，也就是属灵的人，关闭到那种程度；因为他们自己没有歪曲真理，只是相信了那些歪曲真理的人，因为那些话听起来像真理。他们想得不深，只认为应当相信领头的人，因为那些人有聪明、有智慧，所以他们对师傅的话言听计从。如今基督教界大多数人都是这样，尤其是生在信奉天主教之地的人。所以，这些人就是“在床上与耶洗别行淫的人”所指的。

【2】“床”之所以象征伪谬的教义，同时象征属世的人，是因为伪谬的教义无非出于与属灵之人分离的属世之人。与属灵之人分离的属世之人，看世俗之事如在光中，看属天之事却如在幽暗中；所以，他把伪谬当作真理，把邪恶当作良善。他若看见真理，就歪曲它；若看见良善，就玷污它。因为天堂是借着属灵的人，也就是内在的人，流入属世的人，也就是外在的人，而不是直接流入属世或外在的人；这时直接流入外在之人的，是世界。当人里面的属世世界不受属灵世界支配时，与天堂的纽带就断了；纽带一断，人就把世界当作一切，把天堂看得微不足道，甚至毫无价值；同时也把自己当作一切，把神看得微不足道，甚至毫无价值。外在的人，也就是属世的人，处在这种状态时，就处在出于邪恶的伪谬中，这些邪恶是从爱自己和爱世界涌出来的。正因如此，“床”既象征属世的人，也象征伪谬的教义。

【3】“床”之所以象征属世的人，是因为属世的人铺在属灵的人之下，所以属灵的人躺卧在它里面和其中的东西上，就像躺卧在自己的床上一样。“床”象征属世的人，也象征其中的教义之物，这一点可以从圣言中提到床的经文看出。例如《阿摩司书》中说：

“牧人怎样从狮子口中抢回两条羊腿或半个耳朵，住撒马利亚的以色列人躺卧在床角上或铺绣花毯的榻上，他们得救也不过如此。”（摩3:12；“躺卧在床角上或铺绣花毯的榻上”，原文直译是“住在床角上和榻边上”）

“狮子”象征教会，这里指教会中那些毁坏良善与真理的人；“两条腿和半个耳朵”，是属世之人里面的良善，以及由此而来对真理的些许觉察；“住撒马利亚的以色列人”，是属于教会的人；“在床角上和榻边上”的人，是那些处在少许出于属灵的属世之光中、并因此处在某些真理中的人。

【4】同一卷书中又说：“在锡安……安逸无虑的，有祸了！……你们躺卧在象牙床上，舒身在榻上，吃群中的羊羔，棚里的牛犊；……为自己制造乐器……以大碗喝酒，用上等的油抹身，却不为约瑟的苦难担忧。”（摩6:1，4–6；第1节后半“在……撒马利亚山安逸无虑的”，原文直译是“倚靠撒马利亚山的”；“苦难”原文直译是“破损”）

“倚靠撒马利亚山的”，是指那些倚靠自己、凭自己的聪明炮制教义的人；“撒马利亚”是败坏的属灵教会；“象牙床”，是教义赖以建立的感官谬觉；“舒身在榻上”，是由此坚固并增多伪谬；“吃群中的羊羔，棚里的牛犊，以大碗喝酒，用上等的油抹身”，是从圣言的字义中搬来圣言的真理与良善，加以套用并歪曲；“不为约瑟的破损担忧”，是不在乎属灵的教会灭亡、它的真理被破坏。（“约瑟”在至高之义上象征在属灵神性方面的主，在内义上象征主的属灵国度，因而也象征属灵的教会，在外在意义上象征良善的结果与真理的繁增，见《天堂的奥秘》3969、3971、4669、6417、6526节。）

【5】摩西书中说：“你父亲所祝的福胜过我祖先所祝的福……这些福必降在约瑟的头上，临到那与弟兄迥别之人的顶上。”（创49:26；“临到那与弟兄迥别之人的顶上”，原文直译是“临到他弟兄之床的顶上”）

如前所说，“约瑟”是主的属灵教会；“弟兄之床的顶上”，是流入那个教会一切真理与良善之中的属灵之物（因为以色列的十二个儿子或十二支派，象征教会全部的真理与良善，见3858、3926、4060、6335节）。

【6】《路加福音》中说：“我对你们说，当那一夜，两个人在一个床上，要取去一个，撇下一个。两个女人一同推磨，要取去一个，撇下一个。两个人在田里，要取去一个，撇下一个。”（路17:34–36）

这里讲的是世代的终结，也就是教会的最后时期，即审判的时候。“在一个床上”，是在教会的同一个教义中；“两个女人推磨”，是指那些搜集、学习为信服务之事的人；“两个人在田里”，是指教会中那些把真理与良善应用在自己身上的人。（“推磨的”是指那些搜集、学习为信服务之事的人，见4335、7780、9995节；“田”是对真理与良善的接受，见368、3310、9141、9295节。）

【7】《约翰福音》中记着，耶稣对毕士大池边的病人说：“起来，拿你的褥子走吧！”那人立刻痊愈，就拿起褥子来走了。……后来耶稣在殿里遇见他，对他说：“你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加利害。”（约5:8–12, 14；“褥子”原文是“床”，下同）

《马可福音》中记着，他们拆了耶稣所在的房顶，“就把瘫子连所躺卧的褥子都缒下来”。耶稣说：“或对瘫子说‘你的罪赦了’，或说‘起来！拿你的褥子行走’；哪一样容易呢？……我吩咐你，起来！拿你的褥子回家去吧。”那人就起来，立刻拿着褥子，当众人面前出去了（可2:4，9，11，12）。

主对这些病人说“起来，拿你的床走吧”，象征教义以及照着教义的生活：“床”象征教义，“行走”象征生活（“行走”就是生活，见上文第97节）；“病人”象征那些犯了过错、犯了罪的人。所以，主对毕士大池边的病人说：“你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加利害”；又对那从房顶连床缒下来的瘫子说：“或说‘你的罪赦了’，或说‘起来！拿你的褥子行走’，哪一样容易呢？”那些对圣言内义一无所知的人，会以为主所说的话所包含的，不过就是字义中显出来的那些；然而，主所说的每一句话都有灵义，因为祂是出于神性说话的，所以同时是对着天堂和世界说话（见2533、4637、4807、9048、9063、9086、10126、10276节）。

【8】摩西书中这样描述巴珊王噩的床：

> “利乏音人所剩下的只有巴珊王噩。他的床是铁的，长九肘，宽四肘，都是以人肘为度。现今岂不是在亚扪人的拉巴吗？”（申3:11）

这里之所以描述噩的床，是因为他是利乏音人所剩下的，又是巴珊王。因为“利乏音人”象征那些比别人更处在自我之爱中、因而极其属世、并出于自以为高人一等的信念而处在种种伪谬中的人（见581、1268、1270、1271、1673、7686节）；“巴珊”象征教会的外在，因而象征属世层面，因为巴珊在有教会的迦南地之外。所以，这里描述他的床；若不是“噩”象征这样的事，就不会描述他的床了。因为圣言中所提到的一切，包括历史部分，每个词都有象征意义；正因如此，圣言在一切细节上都是属灵的，因而从至内层到终端都是神性的。也正因如此，还特意提到床是“铁的”，在“亚扪人的拉巴”，并且“长九肘，宽四肘，都是以人肘为度”。因为“铁”象征属世层面（见下文第176节）；“亚扪人的拉巴”象征对真理的歪曲（见《天堂的奥秘》2468节）；“长九肘，宽四肘，都是以人肘为度”，象征邪恶与伪谬的联结。

【9】由此可以看出圣言在它的怀里是怎样的。因为“床”象征教义，所以以色列人中间的教会律例中有这样的规定：

> 患漏症的人“所躺的床都为不洁净……凡摸那床的……要洗衣服，用水洗澡”（利15:4, 5）。

“患漏症”象征那些处在与属灵之爱分离的属世之爱中的人；“洗衣服，用水洗澡”，象征借着信之真理得洁净（见《新耶路撒冷及其属天教义》202–209节）。圣言中的“雅各”象征外在的教会，这教会在那些处在属世之光中、出于信的顺服而过道德生活的人那里，尽管他们并不是出于内在的情感；所以，谈到雅各时，在灵界上方偏右处，就会显现一个人躺在床上的样子。正因如此，圣言中论到他临终时说：

“雅各嘱咐众子已毕，就把脚收在床上，气绝而死。”（创49:33）

之所以说“把脚收在床上”，是因为“脚”也象征属世层面（见2162、3147、3761、3986、4280、4938–4952节）。

164 “那些与她行淫的人，……我也要叫他们同受大患难。”（原文直译是“我要把那些与她行淫的人扔进大患难里”。）这象征那些投身于他们伪谬的人要遭受严重的试探。这一点从“行淫”的含义可以看出：“行淫”就是歪曲真理（上文已说明，见第141节）；所以，“与耶洗别行淫”就是投身于“耶洗别”所象征之人的伪谬。这一点也从“患难”的含义可以看出：“患难”是指伪谬对真理的侵扰（上文也已说明，见第47节），这里指试探，因为试探无非就是人里面伪谬对真理的侵扰（见《新耶路撒冷及其属天教义》188、196、197节）。因此，“把那些与她行淫的人扔进大患难里”，象征使那些投身于他们伪谬的人陷入严重的试探。这里讲的是这样一些人：他们属灵的人，也就是内在的人，还没有关闭到那种程度，因为他们还有某种属灵的对真理之情感，可他们仍任凭自己被那些处在伪谬教义中的人引诱（见上文第162节）。这些人把伪谬接受到他们属世之人的记忆里，而属灵的内在之人不能与这些伪谬一致，因为它只接受真理；所以，属灵的人与属世的人之间就起了争战。这争战就是试探，由“大患难”来象征。（试探是属灵的人与属世的人之间的争战，见《新耶路撒冷及其属天教义》190、194、197、199节。）

165 “若不悔改所行的。”这象征若不使自己与他们分开。这一点从“悔改”的含义可以看出：“悔改”是指使自己与伪谬分开（上文已说明，见第163节）；这一点也从“所行的”含义可以看出：这里“所行的”是指与耶洗别行淫，而行淫象征接受伪谬（上文刚刚说明，见第163节）。使自己与它们分开就是悔改；悔改就是停止邪恶和伪谬，然后逃避、厌恶它们（见《新耶路撒冷及其属天教义》161、165、169节及以下）。

166 （第23节）“我又要杀死她的党类。”（原文直译是“我要用死亡杀死她的儿子们”。）这象征伪谬就这样被消灭。这一点从“儿子”的含义可以看出：“儿子”是指出于圣言的教会真理，在反面意义上是指伪谬（这一点下面就要说明）；这一点也从“用死亡杀死”的含义可以看出：它是指消灭。因为伪谬借着试探，并借着人停止伪谬、逃避并厌恶伪谬，而被分开，仿佛被消灭。圣言中的“儿子”之所以象征真理，在反面意义上象征伪谬，是因为圣言的灵义只讲属于教会和天堂的事，而教会和天堂的一切都与属于爱的良善、属于信的真理相关。正因如此，血亲和姻亲的名称，如“丈夫”“妻子”“儿子”“女儿”“兄弟”“姐妹”“儿媳”“女婿”等等，都象征属灵之物；这些属

灵之物与属灵的出生，也就是重生相关，也与属天的婚姻，也就是良善与真理的婚姻相关。从这婚姻所生的，也是良善和真理。所以，圣言中的“女儿”象征良善，“儿子”象征真理，二者都源于“父亲”所象征的良善和“母亲”所象征的真理。（重生之人里面的一切真理与良善，都按照属灵的亲缘关系彼此联结、相继而生，见《天堂的奥秘》2508、3815、4121节；天堂里所有人也都按照属灵的亲缘关系彼此结合，见《天堂与地狱》205节；“儿子”象征真理和对真理的情感，见《天堂的奥秘》489、491、533、2623、3373、4257、8649、9807节；“儿子的儿子”象征依次相继的真理，见6583、6584节；“父亲”“母亲”“兄弟”“儿女”象征人里面的良善和真理，或邪恶和伪谬，见10490节；“连母带子一同击杀”是毁灭教会的一切，见4257节；主之所以自称“人子”，是因为祂就是神性真理，并且天堂和教会的一切真理都从祂发出，见上文第63节。）

167 “叫众教会知道，我是那察看人肺腑心肠的。”（“肺腑心肠”，原文直译是“肾和心”。）这象征让一切属于教会的人都认识到：唯独主知道并察验外层和内层，以及属于信和爱的事。这一点从“察看”用在主身上时的含义可以看出：它是指唯独祂知道并察验；也从“肾”的含义可以看出：“肾”是指信之真理，以及使它们脱离伪谬的洁净（这一点下面就要说明）；还从“心”的含义可以看出：“心”是指爱之良善。“心”之所以象征爱之良善，是因为在人里面掌管一切的有两样，人身体的全部生命都出于它们，就是心脏和肺；又因为人身体里的一切都对应于他心智里的东西，而心智里也有两样掌管一切，就是意愿和理解力。心智的这两个支配者对应于身体的这两个支配者：意愿对应于心脏及其跳动，理解力对应于肺及其呼吸。没有这种对应，身体就无法存活，连它最小的部分也不能。因为心脏对应于意愿，所以也对应于爱之良善；因为肺对应于理解力，所以也对应于信之真理。由于这种对应，“心”象征爱，“灵魂”象征信。正因如此，圣言中常常说“从心、从灵魂”（和合本多作“尽心、尽性”），意思是出于爱和信。（不过，因为《天堂的奥秘》中已多处论述这种对应，所以请参看那里更充分的说明：圣言中的“心”象征爱，因为象征爱，所以也象征意愿，见2930、3313、7542、8910、9050、9113、10336节；心脏对应于人里面属于爱的东西，肺对应于人里面属于信的东西，见3883–3896节；天堂里有如同心脏那样的跳动，也有如同肺那样的呼吸，见3884、3885、3887节；那里心脏的跳动取决于爱的状态，肺的呼吸取决于信的状态，见3886–3889节；心脏流入肺的情形，就像良善流入真理，又像意愿流入理解力，也像爱流入信，并且有类似的相通与联结，见3884、3887–3889、9300、9495节；从经历得知的天堂流入心脏和肺的情形，见3884节；由于这种对应，圣言中“从心、从灵魂”象征出于爱和信，见2930、9050节。人的灵与身体的联结，是借着肺的呼吸和心脏的跳动实现的，所以这二者一停止，人在身体方面就死了，在灵方面却仍然活着，见《天堂与地狱》；心脏的跳动停止时，灵就分离出来，原因是心脏对应于爱，而爱就是生命的热，见该书447节；关于这种对应的更多论述，见该书95节。）“肾”之所以象征信之真理，以及使它们脱离伪谬的洁净，是因为血液是在肾里得到净化的；而圣言中的“血”象征真理（见4735、9127节），所以那净化血液的器官也有类似的象征；而一切脱离伪谬的洁净，都是借着真理实现的。由此可见，圣言中说耶和华或主“察看人心和肾”是什么意思：就是祂察验信之真理和爱之良善，并把它们与伪谬和邪恶分开。

【2】下面这些经文中的“肾”就象征这个。（和合本在这些经文中多把“肾”译作“肺腑”，个别地方译作“心”“心肠”，下面随文注明。）《耶利米书》中说：

“按公义判断、察验人肺腑心肠的万军之耶和华啊……”（耶11:20）

同一卷书中又说：“你栽培了他们，他们也扎了根，长大，而且结果。他们的口是与你相近，心却与你远离。耶和华啊，你晓得我，看见我，察验我向你是怎样的心。”（耶12:2，　3；“他们的口是与你相近，心却与你远离”，原文直译是“你在他们口中相近，却远离他们的肾”）

“在口中相近，却远离他们的肾”，是指真理只在记忆里，因而在人说话时只在某种思想里，却不在意愿里，因而不在行动里。在意愿里、因而在行动里的真理，才能分开、驱散伪谬；在意愿里、因而在行动里的真理，就是愿意并去行人所知道、所想到是真理的事。这种真理，就是“肾”所特指的。

【3】同一卷书中又说：“我—耶和华是鉴察人心、试验人肺腑的，要照各人所行的和他做事的结果报应他。”（耶17:10；“所行的”，原文直译是“道路”）

“鉴察人心”，是借着分开邪恶来洁净良善；“试验人肺腑（肾）”，是借着分开伪谬来洁净真理。所以说“要照各人所行的（道路）和他做事的结果报应他”：“道路”是属于信的真理，“做事的结果”是属于爱的良善。（“道路”是属于信的真理，见上文第97节；“做事的结果”是属于爱的良善，见上文第98、109、116节。）

【4】同一卷书中又说：“试验义人、察看人肺腑心肠的万军之耶和华啊……”（耶20:12）

大卫的诗篇中说：“愿你坚立义人！因为公义的神察验人的心肠肺腑。”（诗7:9）

“义人”是指那些爱行真理和良善的人；他们的真理和良善由主洁净，这就是“察看”“察验”人的“肺腑心肠”所指的。大卫的诗篇中又说：“耶和华啊，求你察看我，试验我，熬炼我的肺腑心肠。”（诗26:2）

因为真理借着试探与伪谬分开，良善借着试探与邪恶分开，所以说“试验我”。同一卷书中又说：“因而，我心里发酸，肺腑被刺。我这样愚昧无知……”（诗73:21, 22）

这些话描述的是邪恶对良善的侵扰，伪谬对真理的侵扰。同一卷书中又说：“你所喜爱的是内里诚实；你在我隐密处，必使我得智慧。”（诗51:6）

这里的“肾”（和合本作“内里”）在原文中是用另一个词表达的，这个词既包含伪谬与真理的分开，也包含邪恶与良善的分开。由此可见，“肾”象征洁净和分开。

【5】同一卷书中又说：“我必称颂那指教我的耶和华；我的心肠在夜间也警戒我。”（诗16:7；“心肠”原文是“肾”）

> “夜间”象征伪谬兴起时人的状态；这时真理与伪谬的争战，由“我的肾……警戒我”来象征。同一卷书中又说：“黑暗也不能遮蔽我，使你不见，黑夜却如白昼发亮。黑暗和光明，在你看都是一样。我的肺腑是你所造的……我在暗中受造……那时，我的形体并不向你隐藏。”（诗139:12, 13, 15；“我的肺腑是你所造的”，原文直译是“你拥有我的肾”；“形体”原文直译是“骨头”）

“黑暗”是伪谬，“光明”是真理；“拥有我的肾”，是知道人里面的伪谬和真理。所以说“我在暗中受造……那时，我的形体（骨头）并不向你隐藏”，这象征所形成的任何伪谬都瞒不过祂。（“黑暗”是伪谬，“光明”是真理，见《天堂与地狱》126–140节；“骨头”是秩序终端的真理，在反面意义上是伪谬，见《天堂的奥秘》3812、5560、5565、6592、8005节。）

【6】因为“肾”象征经过洁净、脱离了伪谬的真理，所以献祭时只把脂油和腰子（肾）烧在坛上（见出29:13；利3:4，10，15；4:9等处）。之所以只把脂油和腰子烧在坛上，是因为“脂油”象征爱之良善，“腰子”象征信之真理。（“脂油”或“肥油”象征爱之良善，见353、5943、6409、10033节；“肾”象征那审查、洁净并排斥伪谬的信之真理，这是出于对应，因为身体的一切部分及其每个细节都有对应，这一点可以从《天堂与地狱》中论“天堂与人的一切有对应”的一章看出，87–102节，其中论到肾的，见96、97节。）人若不知道有这种对应，怎么会知道圣言中为什么常常说耶和华或主是“察看、试验人肾和心”的呢？（此外，关于肾脏、输尿管和膀胱的对应，见《天堂的奥秘》5380–5386节。）“察看人肾和心”之所以也象征察验人的外层和内层，是因为真理在外，良善在内；而属灵的良善本质上是真理，特别由“肾”来象征，是外层的良善；属天的良善则特别由“心”来象征，是内层的良善。（这一点从《天堂与地狱》中关于属灵国度与属天国度所说明的，可以看得更清楚，20–26节。）

168 “并要照你们的行为报应你们各人。”这象征按照人在外在中的内在而有永远的幸福。这一点从“行为”的含义可以看出：“行为”是指属于爱、并由此属于信的东西（上文已说明，见第98、116节），并且是指在作为或行为中的这些东西（见上文第157节）；这一点也从“照行为报应各人”的含义可以看出：它是指永远的幸福，因为一切幸福和快乐都属于爱，并与爱相称（上文也已说明，见第146节）。这里的“照你们的行为报应你们各人”，象征按照在外在中的内在而有永远的幸福，因为这里讲的是那些既处在内在、又同时处在外在中的人，以及二者的联结（见上文第150节）。之所以说按照在外在中的内在而有永远的幸福，是因为人、灵和天使所有天堂的幸福，都是经由他们的内在流入他们的外在。因为他们的内在是为接受天堂的一切而形成的，外在则是为接受世界的一切而形成的；所以，属天的幸福唯独赐给那些内在已经打开、并按照天堂的形像形成的人，而不赐给那些内在关闭的人。后者的幸福是尊荣、荣耀和利益的快乐，这种快乐只在人活在世上时才属于他。（但人

死后成为灵时，这种快乐就转变为与它对应的东西，那是可憎可怕的，见《天堂与地狱》485–490节；称为属天喜乐的天堂幸福，只属于那些处在内在、并由此处在外在中的人，见同书395–414节；什么是内在和外在，见《新耶路撒冷及其属天教义》36–53节。）

169 （第24节）“至于你们推雅推喇其余的人……我告诉你们。”这象征所有与此类似、内在与外在相联结的人。这一点从上文（第150节）所说明、所证实的可以看出：写给推雅推喇教会使者的话，描述的是那些处在内在、并由此处在外在中的人，也就是内在与外在相联结的人。

170 “就是一切不从那教训……的人。”（原文直译是“一切没有这教训的人”。）这象征外在的快乐，也就是爱自己和爱世界的快乐，在他们里面不占统治地位的人。这一点从“自称是先知”的耶洗别所教导、并借以引诱人的那“教训”的含义可以看出：它是指爱自己和爱世界的快乐（上文已说明，见第159–161节）。这里的“教训”象征生活，所以“没有这教训”象征不照它生活；因为所指的是在自己里面有这教训，而在自己里面有教训，就是在生活中有它。由此可见，“耶洗别的教训”是指爱自己和爱世界的生活。

171 “不晓得他们素常所说撒但深奥之理的人。”这象征被他们用网罗缠住。这一点可以从下面的事实看出：在地狱里掌权的是爱自己和爱世界，这两种爱与在天堂里掌权的对主之爱和对邻舍之爱完全相反。“撒但”是指地狱（见上文第120节），它不断地吹入爱自己和爱世界；人也带着快乐接受这两种爱，因为它们从遗传就在他里面，因而是他的自我。地狱就这样潜入人里面，用网罗缠住他。这就是“撒但深奥之理”所象征的。知道这一点的人也很少，因为这两种爱既是人从遗传得来的自我，就用快乐的诱惑把他的心智吸引过去，从而使它离开天堂之爱的快乐，以致他根本不知道天堂的快乐是什么。正是这些快乐，就是爱自己和爱世界的快乐，关闭内在的人，打开外在的人；外在的人打开多少，内在的人就关闭多少，直到人对属于天堂和教会的事最终处在完全的幽暗中，尽管他对属于自己和世界的事处在光明中。（不过，这些在《天堂与地狱》中有更充分的描述：一章在13–19节，说明天堂里主的神性是对祂之爱和对邻舍的仁义；一章在551–565节，说明地狱里的人都处在出于爱自己和爱世界的邪恶以及由此而来的伪谬中；又说明这两种爱就是地狱之火，见566–575节。此外，《新耶路撒冷及其属天教义》65–83节也论述了这两种爱。）

172 “我不将别的担子放在你们身上。”这象征唯独要谨防这一点。这一点从“把担子放在”那些内在能与外在联结的人身上的含义可以看出：它是指要他们小心谨防这一点。因为唯独这两种爱的快乐，会使人那仰望天堂的内在关闭；内在一关闭，它与仰望世界的外在就不再有任何联结，也不再有来自天堂的任何流入。之所以说“担子”，是因为人的自我，就是爱自己胜过爱神、爱世界胜过爱天堂，会抗拒这一点。

173 （第25节）“但你们已经有的，总要持守，直等到我来。”这象征在爱与信的良善状态中坚持，直到察看的时候。这一点从“你们已经有的，总要持守”的含义可以看出：它是指在爱与信的状态中坚持，因而在内在与外在相联结的状态中坚持。他们能在这种状态中坚持到什么程度，取决于他们抵

挡爱自己和爱世界之快乐的程度；因为人从自己身上除去这些快乐多少，内在就与外在联结多少，所以有的人多些，有的人少些。这一点也从“直等到我来”的含义可以看出：它是指察看（上文已说明，见第144节）。

174 （第26节）“那得胜又遵守我命令到底的。”（原文直译是“那得胜又遵守我的工作直到末了的”。）这象征在与这两种爱争战、并尽力除去它们之后，在爱与信中坚持到底。这一点从“得胜”的含义可以看出：“得胜”是指与爱自己和爱世界的快乐争战，并除去它们；这些话在这里的灵义之所以如此，从上下文可以推知。这一点也从“遵守……到底”的含义可以看出：它是指坚持到死；因为在爱与信中坚持到死的人必得救，原来，他死后就永远保持他那时整个生命的样子（见上文第125节）。这一点还从“工作”（或“行为”）的含义可以看出：它是指在原因和结果中，也就是在内在和外在中，属于爱和信的东西。这里的“工作”之所以象征这些，是因为写给这个教会使者的话讲的就是这些（见上文第150节）。之所以说遵守“我的工作”，是因为爱与信的一切，以及内在的一切打开及其与外在的联结，都唯独出于主；所以，象征这些的“工作”不属于人，而属于在人里面的主。正因如此，才说“我的工作”。

175 “我要赐给他权柄制伏列国。”这象征胜过他里面的邪恶，这些邪恶那时要被主驱散。这一点从“列国”的含义可以看出：“列国”是指邪恶（这一点下面就要说明）；这一点也从“赐给他权柄制伏列国”的含义可以看出：它是指这些邪恶那时要被主驱散。“有权柄”用在“列国”上，用在邪恶上就是驱散；词语就是这样配合各自的对象。这些邪恶之所以要被主驱散，是因为主借着真理驱散邪恶：祂先借着真理把它们揭示出来，人承认了它们，主就驱散它们。（唯独主能做这件事，见《新耶路撒冷及其属天教义》200节。）圣言中经常提到“国和民”（和合本中，前者多作“列国”“万国”“外邦人”，后者多作“民”“众民”“万民”）。对圣言的灵义或内义一无所知的人，以为所指的就是各民各国；但“民”是指那些处在真理中的人，在反面意义上是指处在伪谬中的人；“国”是指那些处在良善中的人，在反面意义上是指处在邪恶中的人。既然“民”和“国”指的是这些人，撇开人物来说，“民”也就是指真理或伪谬，“国”就是指良善或邪恶；因为真正的灵义是撇开人物、空间、时间以及类似的自然界所特有之物的。

【2】圣言的属世之义，也就是它的字义，是与这些东西在一起的；与这些东西在一起的意义，作为那撇开这些东西之意义的基础。因为自然界中的一切都是神性秩序的终端；神性并不停留在中间，而是一直流到它的终端，并在那里持存。正因如此，圣言在字面上是这样的；它若不是这样，就不能作为天使智慧的基础，因为天使是属灵的。由此可见，那些因为圣言的文体而轻视它的人，错得有多厉害。“国”之所以象征处在良善中的人，撇开人物来说象征良善，是因为古时人们分成一个个国、宗族和家庭生活，那时他们彼此相爱，一国之父也爱从他而出的全国；所以在他们中间掌权的是爱之良善。正因如此，“国”象征良善。但后来的世代，帝国开始出现，人们走向了反面，那时“国”就象征邪恶了。（关于这些，更多的见《宇宙星球》49、90、173、174节。）

【3】圣言中的“国”象征良善或邪恶，“民”象征真理或伪谬，这一点可以从下面这些经文看出。《以赛亚书》中说：

> “万国要来就你的光；君王要来就你发现的光辉。……那时，你看见就有光荣；你心又跳动又宽畅；因为大海丰盛的货物必转来归你；列国的财宝也必来归你。……你的城门必时常开放，昼夜不关；使人把列国的财物带来归你，并将他们的君王牵引而来。哪一邦哪一国不事奉你，就必灭亡，也必全然荒废。……你也必吃万国的奶，又吃君王的奶。……至小的族要加增千倍；微弱的国必成为强盛。”（赛60:3, 5, 11, 12, 16, 22；“列国的财宝”“列国的财物”，原文直译都是“列国的军旅”；“吃君王的奶”，原文直译是“吃君王的乳房”）

这里讲的是主。“万国”是指一切处在对祂之爱的良善中的人，“君王”是指一切处在对祂之信的真理中的人。由此可见，“要来就你的光”的“万国”、被“带来”的“列国的军旅”是指谁，“要来就你发现的光辉”的“君王”、被“牵引而来”的“他们的君王”又是指谁；也可以看出“吃万国的奶，又吃君王的乳房”是什么意思（“奶”是爱之良善的快乐，“乳房”也是如此，因为奶出自乳房）。“至小的族要加增千倍；微弱的国必成为强盛”，描述的是真理的繁增和良善的结果。至于那“必全然荒废”的“国”，是指一切处在邪恶中的人，也指邪恶本身。

【4】同一卷书中又说：“我必向列国举手，向万民竖立大旗；他们必将你的众子怀中抱来，将你的众女肩上扛来。列王必作你的养父；王后必作你的乳母。他们必将脸伏地，向你下拜。”（赛49:22, 23）

这里讲的也是主，以及那些要敬拜祂、向祂下拜的人。“向列国举手，向万民竖立大旗”，是把一切处在爱之良善、并由此处在真理中的人招聚到自己这里。论到这些人，说他们“必将你的众子怀中抱来，将你的众女肩上扛来”：“众子”是对真理的情感，“众女”是对良善的情感（见上文第166节）。又论到他们说，他们的“列王必作你的养父，王后必作你的乳母”：“列王”是真理本身，“王后”是它们的良善。因为人借着这些和那些得以重生，也得以滋养，所以说他们必作“乳母”和“养父”。（人借着真理、并借着照真理生活而得以重生，见《新耶路撒冷及其属天教义》23、24、27、186节。）这就是这些话的内义；没有这内义，谁能明白它们呢?

【5】同一卷书中又说：“耶和华如此说：我要使平安延及她，好像江河，使列国的荣耀延及她，如同涨溢的河。你们要从中享受……时候将到，我必将万民万族聚来，看见我的荣耀……他们必将我的荣耀传扬在列国中。他们必将你们的弟兄从列国中送回，使他们或骑马，或坐车……到我的圣山耶路撒冷，作为供物献给耶和华。”（赛66:12, 18–20；“万民万族”，原文直译是“万国万舌”）

这里的“耶路撒冷”（经文中的“她”）是指主在天上和地上的教会。之所以说在天上的教会，是因为那里也有教会（见《天堂与地狱》221–227节）。“万国万舌”是指一切处在爱之良善、并由此处在真理中的人。经上说要“从列国中”把他们“或骑马，或坐车……作为供物献给耶和华”，这里“献给耶和华的供物”是出于爱之良善的敬拜；“马和车”是理解力的东西和教义的东西，因为敬拜是从这些出发、并建立在这些之上的。（“马和车”象征这些，见《白马》1–5节。）

【6】同一卷书中又说：“到那日，耶西的根立作万民的大旗；外邦人必寻求他。”（赛11:10）

“耶西的根”是主；“立作万民的大旗”，是让那些处在真理中的人看见；“必寻求他”的“外邦人”（原文是“国”），是处在爱之良善中的人。人们以为这里的“外邦人”是指将要前来承认主的外邦各族，那称为外邦教会的教会就是由他们组成的。但这里的“外邦人”不是指这些人，而是指一切处在对主的爱和信中的人，不论他们在教会之内还是在教会之外（见《天堂与地狱》308、318–328节）。

【7】同一卷书中又说：“所以，刚强的民必荣耀你；强暴之国的城必敬畏你。”（赛25:3）

同一卷书中又说：“敞开城门，使守信的义民得以进入。……耶和华啊，你增添国民，你增添国民；你得了荣耀。”（赛26:2, 15）

同一卷书中又说：“列国啊，要近前来听！众民哪，要侧耳而听！”（赛34:1）

同一卷书中又说：“我—耶和华凭公义召你……使你作众民的中保，作外邦人的光。”（赛42:6）

《耶利米书》中说：“列国必因耶和华称自己为有福，也必因他夸耀。”（耶4:2）

同一卷书中又说：“万国的王啊，谁不敬畏你？……”（耶10:7）

《但以理书》中说：“我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来……得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都事奉他。”（但7:13, 14）

大卫的诗篇中说：“神啊，愿列邦称赞你！愿万民都称赞你！愿万国都快乐欢呼；因为你必按公正审判万民，引导世上的万国。”（诗67:3, 4）

同一卷书中又说：“使我见你选民的福，乐你国民的乐。”（诗106:5）

《启示录》中说，人必将列国的荣耀、尊贵归与新耶路撒冷（启21:26）。

《以赛亚书》中说：“你们倒要称为耶和华的祭司；人必称你们为我们神的仆役。你们必吃用列国的财物，因得他们的荣耀自夸。”（赛61:6）

《耶利米哀歌》中说：“耶和华的受膏者好比我们鼻中的气，在他们的坑中被捉住；我们曾论到他说：我们必在他荫下，在列国中存活。”（哀4:20）

在这些经文中，“国”是指一切处在对主之爱中的人，不论他们在有圣言的教会之内，还是在教会之外。

【8】在反面意义上，“国”是指那些处在邪恶中的人，撇开人物来说，就是邪恶本身，这一点可以从下面这些经文看出。《耶利米书》中说：

“我必使一国的民从远方来攻击你，是强盛的国，是从古而有的国。他们的言语你不晓得……他们必吃尽你的庄稼和你的粮食，是你儿女该吃的；必吃尽你的牛羊，吃尽你的葡萄和无花果；又必用刀毁坏你所倚靠的坚固城。”（耶5:15，　17；“是你儿女该吃的”，原文直译是“必吃尽你的儿女”）

这里讲的是教会的荒废，“国”是指要毁灭教会的邪恶。所以说它必吃尽“庄稼和粮食”“儿女”“葡萄和无花果”，又必“用刀毁坏”城；这些象征爱的一切良善和信的一切真理：“庄稼”象征从良善接受真理的状态（见《天堂的奥秘》9295节）；“粮食”（原文是“饼”）象征爱之良善（见《新耶路撒冷及其属天教义》218节）；“儿女”象征对真理和对良善的情感（见上文第166节）；“葡萄树”象征内在的教会，因而象征教会的内在之物（见《天堂的奥秘》1069、5113、6376、9277节）；“无花果树”象征外在的教会，因而象征教会的外在之物（见5113节）；“城”象征教义（见4011、2449、2712、2943、3216、4492、4493节）；“刀”象征起毁灭作用的伪谬（见上文第73、131b节）。由此可见，“国”象征毁灭这一切的邪恶。

【9】同一卷书中又说：“我要将绊脚石放在这百姓前面。父亲和儿子要一同跌在其上……看哪，有一种民从北方而来，并有一大国被激动，从地极来到。……性情残忍，不施怜悯；他们的声音像海浪匉訇……他们骑马。”（耶6:21–23；“从地极”，原文直译是“从地的两侧”）

这里的“国”也是指邪恶，“民”是指伪谬。父亲和儿子要跌在其上的“绊脚石”，是良善和真理的颠倒（“父亲”是良善，“儿子”是由此而来的真理）。之所以说“民”是“从北方”来的，“国”是“从地的两侧”来的，是因为“北方”象征出于邪恶的伪谬，“地的两侧”象征教会以外的东西，因而象征远离教会良善的邪恶。“声音像海浪匉訇”“骑马”，是凭感官的谬觉和由此而来的推理来劝诱人。

【10】《以西结书》中说：“这地遍满流血的罪，城邑充满强暴的事，所以我必使列国中最恶的人来占据他们的房屋……君要悲哀，王要披凄凉为衣。”（结7:23，24，27；“遍满流血的罪”，原文直译是“满了流血的审判”；“君”原文是“王”，“王”原文是“首领”；“披凄凉为衣”原文直译是“披上惊恐”）

“地”是教会；“满了流血的审判”，是指处在毁灭良善的伪谬中；“城”是教义；“充满强暴的事”，是指对仁义之善施以暴力；“列国中最恶的人”，是出于邪恶的可怕伪谬；“占据他们的房屋”，是占据他们的心智；“要悲哀”的“王”，是教会的真理；“披上惊恐”的“首领”，是起辅助作用的真理。（“地”是教会，见《天堂的奥秘》662、1066、1068、1262、1413、1607、2928、3355、4447、4535、5577、8011、9325、9643节；“血”是毁灭良善的伪谬，见374、1005、4735、5476、9127节；“城”是教义，见2268、2449、2451、2712、2943、3216、4192、4493节；“强暴”是对仁义之善施以暴力，见6353节；“房屋”是人里面属于心智的东西，见710、2231、2233、2559、3128、3538、4973、5023、6690、7353、7848、7910、7929、9150节；“要悲哀”的“王”是教会的真理，见上文第31a节。）

【11】大卫的诗篇中说：“耶和华使列国的筹算归于无有，使众民的思念无有功效。”（诗33:10）

“列国”是指处在邪恶中的人，“众民”是指处在伪谬中的人。因为象征这些人和那些人，所以说“耶和华使列国的筹算归于无有，使众民的思念无有功效”。这两个表达看似说的是同一件事，但在内义上却有区别，因为内义中“列国”所象征的与“众民”所象征的不同。

【12】《路加福音》中说：“他们要倒在刀下，又被掳到各国去。耶路撒冷要被外邦人践踏，直到外邦人的日期满了。日、月、星辰要显出异兆，地上的邦国也有困苦；因海中波浪的响声……”（路21:24, 25）

这里讲的是世代的终结，也就是教会的最后时期，那时因为没有仁义，也就不再有信；或者说，因为没有良善，也就没有真理。这一点在那里是借着对应来描述的：“倒在刀下”，是被伪谬毁灭；“被掳到各国去”，是被种种邪恶占据；“要被践踏”的“耶路撒冷”，是教会；“日”是对主之爱，“月”是对祂之信，“星辰”是良善与真理的认知；“显出异兆”，是指它们将要灭亡；发出“响声”的“海中波浪”（原文直译是“海和浪”），是谬觉以及由此而来的推理。

【13】《马太福音》中说：“民要攻打民，国要攻打国；多处必有饥荒、地震。……那时，人要把你们陷在患难里……你们又要为我的名被万民恨恶。”（太24:7, 9；路21:10, 11；“民”“万民”原文都是“国”；“饥荒”后原文还有“瘟疫”）

这些也是主论到教会最后时期所说的话。“民要攻打民，国要攻打国”，象征邪恶和伪谬彼此纷争；“饥荒和瘟疫”，象征真理的缺乏和耗尽；“地震”，象征教会的颠倒；“被万民恨恶”，象征被一切处在邪恶中的人恨恶；他们因之“被恨恶”的主的“名”，象征借以敬拜主的一切爱与信的事（见上文第102、135节）。

【14】《以西结书》中说：“亚述王曾如黎巴嫩中的香柏树……极其高大……发旺的时候，枝子繁多……空中的飞鸟都在枝子上搭窝；田野的走兽都在枝条下生子；所有大国的人民都在它荫下居住。……因它高大……心骄气傲，我就必将他交给列国中大有威势的人……外邦人，就是列邦中强暴的，将它砍断弃掉。……地上的众民已经走去，离开它的荫下。”（结31:3，5，6，10–12；“亚述王”，原文直译是“看哪，亚述”）

这些话，人若不知道圣言的灵义或内义，是没有人能明白的。他会以为这些只是比喻，里面没有任何属灵的象征；其实那里的每个细节都象征属于天堂和教会的事。所以，下面简单解释一下：“亚述”是教会中人受到光照的理性；它被称为“黎巴嫩中的香柏树”，是因为“香柏树”与“亚述”象征同样的东西，特别是指那里出于良善的真理；“黎巴嫩”是这理性所在的心智，因为香柏树长在黎巴嫩。“繁多”的“枝子”，是由此而来的真理；“在枝子上搭窝”的“空中的飞鸟”，是对真理的情感；“在枝条下生子”的“田野的走兽”，是对良善的情感；“在它荫下居住”的“大国”，是爱之良善；“心骄气傲”（原文直译是“心因高大而自高”），是自我之爱；“交给列国中大有威势的人”，被“列邦中强暴的”砍断弃掉，是指出于这爱的邪恶要毁灭良善和真理；“已经走去，离开它的荫下”的“地上的众民”，是教会的一切真理。由此可见，“国”象征良善，在反面意义上象征邪恶：“在它荫下居住”的“国”象征良善，“将它砍断弃掉”的“国”象征邪恶。（此外，请参看《天堂的奥秘》中关于“国”及其象征所说明、所证实的：圣言中的“国”是指处在良善中的人，因此象征良善，见1059、1159、1258、1260、1416、1849、6005节；“多国之会”是真理和良善，见4574、7830节；“圣洁的国民”是属灵国度，见9255、9256节；说到“国和民”时，“国”是指处在属天良善中的人，“民”是指处在属灵良善中的人，见10288节；“国”，尤其是“迦南地的列国”，是指种种邪恶和伪谬，见1059、1205、1868、6306、8054、8317、9320、9327节。）

第二章

176 （第27节）“他必用铁杖辖管他们。”这象征祂要借着属世之人里面的真理惩治邪恶。这一点从“辖管”和“铁杖”的含义可以看出。“辖管”在这里是惩治，因为下文接着说“将他们如同窑户的瓦器打得粉碎”；而这里所象征的邪恶，正是靠真理来惩治的。“铁杖”是指属世之人里面的真理：“杖”（或“棍”）象征用来惩治的能力，“铁”象征属世之人里面用来惩治的真理。（“杖”或“棍”象征能力，见《天堂的奥秘》4013、4015、4876、4936、6947、7011、7026、7568、7572节；正因如此，君王才持有权杖，权杖就是一根短杖，见4581、4876节。）“铁”之所以象征属世之人里面的真理，是因为金属和地上其余的东西一样，都凭对应象征属灵和属天的事物，而这些事物全都与真理和良善有关：“金”象征内在之人的良善，“银”象征内在之人的真理；“铜”象征外在之人，也就是属世之人的良善，“铁”象征属世之人的真理。正因如此，古人用金属来称呼各个时代，就是“金的时代”“银的时代”“铜的时代”和“铁的时代”。“金的时代”得名于生活在爱之良善

中的上古之人；“银的时代”得名于他们之后的古人，这些人生活在出于那良善的真理中；“铜的时代”得名于这些人的后代，他们处在外在的良善，也就是属世的良善中；“铁的时代”得名于再往后的后代，他们只处在属世的真理中，没有良善。属世的真理是停留在记忆中、而不在生活中的真理；生活的真理就是良善。（关于这种对应，详见《天堂与地狱》104、115节。）

【2】直到主降临为止，教会先后经历的各种状态，是由尼布甲尼撒在梦中所见那座像的“金”“银”“铜”“铁”来表示的。《但以理书》中这样说：

“这像的头是精金的，胸膛和膀臂是银的，肚腹和腰是铜的，腿是铁的，脚是半铁半泥的。你观看，见有一块非人手凿出来的石头打在这像半铁半泥的脚上，把脚砸碎；……你既见像的脚和脚指头，一半是窑匠的泥，一半是铁，那国将来也必分开。……那国也必半强半弱。你既见铁与泥搀杂，那国民也必与各种人搀杂，却不能彼此相合，正如铁与泥不能相合一样。”（但2:32–34，　41–43）（“与各种人搀杂”，原文直译是“借着人的种子彼此搀杂”；“非人手凿出来的石头”，拉丁本作“从磐石凿出来的石头”。）

“精金”的“头”，指教会的第一种状态，那时人处在对主之爱的良善中。“银”的“胸膛和膀臂”，指教会的第二种状态，那时人处在出于那良善的真理中。“铜”的“肚腹和腰”，指接下来的第三种状态，那时人已不再处在属灵的良善中，而是处在属世的良善中，因为“铜”就象征这种良善。“铁”的“腿”，指教会的第四种状态，那时已不再有属世的良善，只剩下真理。“半铁半泥”的“脚”，则指教会的最后状态，那时既有真理，也有伪谬：真理在圣言中，伪谬在教义中。当圣言的真理被歪曲，又用被歪曲的真理编成教义时，教会的状态就是“半铁半泥”，于是那国也就“半强半弱”。这里的“国”是指教会，所以教会也被称为“神的国”。真理就这样与伪谬搀杂在一起，却终究不能相合，这是由以下的话来表示的：“你既见铁与泥搀杂，那国民也必借着人的种子彼此搀杂，却不能彼此相合，正如铁与泥不能相合一样。”“人的种子”是指圣言中的神性真理。（“种子”象征神性真理，见《天堂的奥秘》3038、3373、10248、10249节；“人”象征圣言所出自的主，也象征教会，见768、4287、7424、7523、8547、9276节。）“窑匠的泥”象征属世之人里面的伪谬，见紧接着的下一节（第177节）。“凿出来的石头打在这像的脚上”，是指主借着神性真理而来，并指那些与圣言真理不相合的伪谬遭到毁灭。（“石头”象征真理，“以色列的石头”象征神性真理方面的主，见643、1298、3720、6246、8609、10376节；“磐石”也是如此，见8581、10580节，以及《最后的审判》57节。）因为“铁”象征属世之人里面的真理，所以那像的脚看上去是“铁”的；“脚”象征属世层面（见2162、3147、3761、3986、4280、4938–4952节）。

【3】《以赛亚书》中下面这段话里的“金”“银”“铜”“铁”，也象征同样的事物：

“我要拿金子代替铜，拿银子代替铁，拿铜代替木头，拿铁代替石头。”（赛60:17）

“拿金子代替铜”，是用属天的良善代替属世的良善；“拿银子代替铁”，是用属天的真理代替属世的真理；“拿铜代替木头，拿铁代替石头”，是说属世的良善和真理多得像木头和石头一样。那里讲的是教会的属天状态。（此外，“铁”象征属世之人里面的真理，见《天堂的奥秘》425、426节。）

【4】上面引这些，是为了让人知道“铁杖”象征什么：它象征主用来惩治属世之人里面的邪恶、驱散其中伪谬的能力。因为如上所述，“杖”或“棍”象征能力，“铁”象征属世之人里面的真理。主之所以用属世之人里面的真理来惩治邪恶、驱散伪谬，是因为一切邪恶和由邪恶而来的伪谬都盘踞在那里，在属灵之人，也就是内在之人里面却一样也没有。内在之人不接受邪恶和伪谬，而是向它们关闭。既然一切邪恶和伪谬都盘踞在属世之人里面，就必须用同样在那里的东西，也就是属世之人里面的真理，去惩治、驱散它们。属世之人里面的真理，就是记忆知识和认知。人凭着这些，能以属世的方式思考、推理、判断教会的真理和良善，以及与之相反的伪谬和邪恶；由此，人读圣言时也能处在某种属世的光照中。因为圣言的字义没有光照是不能明白的，而光照或是属灵的，或是属世的。属灵的光照只赐给属灵的人，也就是处在爱和仁义的良善中、并由此处在真理中的人；只有属世光照的，是属世的人（见《天堂与地狱》153、425、455节，以及上文第140节）。属灵的人活在世上时，也有属世层面的光照，但这光照来自属灵层面的光照。因为在他们那里，主借着属灵之人，也就是内在之人，流入属世之人，也就是外在之人，从而照亮属世之人。人凭着这种照亮，就能看出什么是真理和良善，什么是伪谬和邪恶。人看出这些时，主就用同样在属世之人里面、与属灵之人（内在之人）里面的良善和真理合而为一的真理和良善，驱散属世之人里面的邪恶和伪谬。（其余内容见《新耶路撒冷及其属天教义》中“论记忆知识和认知的作用”，51节；以及“论流入”，277、278节。）

【5】由此可以看出，主要用来辖管列国的“铁杖”象征什么，就是象征祂要惩治属世之人里面的邪恶。这些话之所以对这个教会的使者说，是因为写给他的话讲的是内在之人和外在之人，以及二者的联结。当内在和外在，也就是属灵和属世联结起来时，主就惩治属世之人里面的邪恶和伪谬，而且是借着真理和良善的认知来惩治。至于内在之人和外在之人没有联结的人，他们的邪恶和伪谬无法得到惩治和驱散，因为他们没有借着属灵之人从天堂接受任何东西；他们所接受的一切都来自世界，他们的理性又袒护这些东西，并为之提供种种佐证。下面几处经文中的“铁杖”，也象征这里所说的同样事物。《诗篇》中说：

“你必用铁杖打破他们；你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。”（诗2:9）

《以赛亚书》中说：

“以口中的杖击打世界，以嘴里的气杀戮恶人。”（赛11:4）

《启示录》中说：

“妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的。”（启12:5）

又论到那骑白马的说：

“有利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用铁杖辖管他们。”（启19:15）

《弥迦书》中说：

“锡安的民哪，起来踹谷吧！我必使你的角成为铁，使你的蹄成为铜。你必打碎多国的民。”（弥4:13）

“锡安的民”（原文是“锡安的女子”）象征属天的教会；“角”是属世之人里面的能力；“蹄”是那里最末后的东西，称为感官层面的记忆知识。由此可见，“使你的角成为铁，使你的蹄成为铜”是什么意思。（“锡安的女子”象征属天的教会，见《天堂的奥秘》2362、9055节；“角”象征属世之人里面出于良善之真理的能力，见2832、9081、9719、9720、9721、10182、10186节；“蹄”象征属感官之人的记忆知识，也就是处在秩序最末端的真理，见7729节。）

177 “将他们如同窑户的瓦器打得粉碎。”这象征伪谬被彻底驱散。这一点从“瓦器”和“打得粉碎”的含义可以看出。“瓦器”是指属世之人里面出于自己聪明的东西；而在天堂和教会的事上，凡出于自己聪明的，在那里都是伪谬，这一点下面就要说明。“打得粉碎”是驱散；因为说到伪谬，就说“驱散”，说到瓦器，就说“打碎”。“瓦器”象征属世之人里面在天堂和教会之事上出于自己聪明的东西，而这些东西都是伪谬，这一点下文会加以说明。这里先略谈一下：在天堂和教会的事上，凡从自己聪明进来的，都是伪谬。凭自己聪明思考的人，都是从世界出发来思考的。因为人凭着他的自我，所爱的无非是属于世界和属于自己的东西；他所爱的，也就是他所看见、所领悟的。他把所爱的称为良善，把由此所看见、所领悟的称为真理。然而，他出于这种爱而称为良善的，其实是邪恶；他出于这种爱所看见的真理，其实是伪谬。因为这些都是从爱自己和爱世界涌流出来的，而这两种爱与天堂的两种爱，也就是对主之爱和对邻舍之爱，正相反对；从相反的源头涌流出来的，也必然是相反的。

【2】所以，那些只为了博学之名而读圣言的人，或为了沽名钓誉、以求升官，或为了发财致富而读圣言的人，从来看不见、领悟不到真理，所看见的反倒是伪谬。即便真理就摆在眼前，他们要么视而不见地一扫而过，要么加以歪曲。原因在于：只为博学之名、为了名声以求升官发财而读圣言，就是以自己和世界为目的，因而是出于爱自己和爱世界而读。这两种爱属于人的自我，所以人凭这两种爱所看见、所领悟的，都出于自己的聪明。

【3】但那些出于对真理的属灵情感而读圣言的人，也就是因为真理是真理而爱知道真理的人，却能在圣言中看见真理，并且看见时心里欢喜。原因是：他们处在来自主的光照中。光照从主那里经过天堂而降，来自天堂的光，这光就是神性真理。所以，他们能凭自己的这光看见真理，而且是在圣言中看见，因为圣言就是神性真理，天堂的一切真理都蕴藏在其中。但只有处在天堂的两种爱，也就是对主之爱和对邻舍之爱中的人，才处在这种光照中。因为这两种爱会打开内层心智，也就是高层心智；

这心智生来就是为了接受天堂之光的。天堂之光借着这心智流入他们里面，光照他们。不过，他们活在世上时，并不是在这心智中领悟真理，而是在低层心智中看见真理；低层心智属于外在之人，也就是属世之人。这些人读圣言时，就不是凭自己的聪明来思考。他们读圣言时之所以不凭自己的聪明思考，主要原因在于：他们的内层心智，也就是属灵心智，仰望着主；这时主就把这心智，连同低层心智，也就是属世心智，一起提升到祂那里，从而使它们脱离人的自我。那些主要眼看自己和世界的人，就不能有这样的事。

【4】由此可见，人凭自己的聪明，所领悟的只是邪恶，所看见的只是伪谬；而他所领悟、所看见的属于天堂和教会的良善和真理，都是从主来的。当内在之人，也就是属灵之人（刚才所说的内层心智或高层心智就在其中）被打开时，主就制伏外在之人，也就是属世之人里面的邪恶，驱散其中的伪谬。这些就是人子所说“我要赐给他权柄制伏列国；他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎”这番话在灵义上的意思。

【5】“瓦器”象征出于自己聪明的东西，因而象征属世之人里面的伪谬，这一点从圣言中的许多经文可以看出。为了证实，我想引用以下几处。《诗篇》中说：

“你必用铁杖打破他们；你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。”（诗2:9）

“用铁杖打破列国”，在这里同样是指惩治、制伏属世之人里面的邪恶。这里的“铁杖”（原文是“铁的权杖”）与“棍”或“杖”象征同样的事物。之所以加上“如同窑匠的瓦器”，是因为这象征出于自己聪明的伪谬。字义中这是个比喻，因为说的是“如同”窑匠的瓦器、“像”瓦器一样；但在内义中，比喻不被当作比喻来领会，因为比喻同样是由具有象征意义的事物构成的（见《天堂的奥秘》3579、8989节）。“窑匠的器皿”或“瓦器”之所以象征伪谬，是因为窑匠是塑造的人，器皿是被塑造的东西。人自己塑造出来的，是伪谬；主在人里面塑造出来的，则是真理。正因如此，圣言中的“窑匠的器皿”或象征伪谬，或象征真理，而“窑匠”象征塑造者。

【6】主自己因为借着真理塑造人，所以在圣言中被称为“窑匠”。如《以赛亚书》中说：

“耶和华啊，现在你仍是我们的父！我们是泥，你是窑匠；我们都是你手的工作。”（赛64:8）

同一卷书中又说：

“祸哉，那与造他的主争论的！他不过是地上瓦片中的一块瓦片。泥土岂可对抟弄它的说：你做甚么呢？”（赛45:9）

同一卷书中又说：

“岂可看窑匠如泥吗？被制作的物岂可论制作物的说：他没有制作我？或是被创造的物论造物的说：他没有聪明？”（赛29:16）

【7】因为犹太人和以色列人把圣言的一切真理都应用在自己身上，用来抬高自己凌驾于全地的列国万民之上，从而歪曲了这些真理，所以他们的伪谬被称为“打碎的窑匠瓦器”。如《以赛亚书》中说：

> “他们对先见说：不要望见不吉利的事，对先知说：不要向我们讲正直的话；要向我们说柔和的话，言虚幻的事。你们要离弃正道，偏离直路……故此，这罪孽在你们身上……要被打碎，好像把窑匠的瓦器打碎，毫不顾惜，甚至碎块中找不到一片可用以从炉内取火，从池中舀水。”（赛30:10, 11, 13, 14）

他们完全使自己失去真理、沉溺在伪谬中，这是由“他们对先见说：不要望见……对先知说：不要向我们讲正直的话；要向我们说柔和的话，言虚幻的事。你们要离弃正道”来描述的。他们沉溺在伪谬中，以致里面一点真理也没有了，这是由“好像把窑匠的瓦器打碎，甚至碎块中找不到一片可用以从炉内取火，从池中舀水”来描述的。这象征他们剩下的真理少得连一点出于圣言的良善和真理都无法察觉。因为“火”象征良善，“水”象征真理；“炉”象征良善方面的圣言，“池”和“泉”象征真理方面的圣言。

【8】《耶利米书》中说：

> “耶和华的话临到耶利米说：‘你起来，下到窑匠的家里去……’我就下到窑匠的家里去，正遇他转轮做器皿。窑匠用泥做的器皿，在他手中做坏了，他又用这泥另做别的器皿；窑匠看怎样好，就怎样做。”（耶18:1–4）

这段话同样是指犹太民族中只有伪谬。“窑匠家里做坏了的器皿”就是这伪谬；“窑匠的家”就是他们所在的地方。真理要从他们那里被夺去，赐给别人，这是由“窑匠又用这泥另做别的器皿，窑匠看怎样好，就怎样做”来表示的。

【9】同一卷书中又说：

> “耶和华如此说：‘你去买窑匠的瓦瓶，又带百姓中的长老和祭司中的长老，出去到欣嫩子谷……你要在同去的人眼前打碎那瓶，对他们说：万军之耶和华如此说：我要照样打碎这民和这城，正如人打碎窑匠的瓦器，以致不能再囫囵。并且人要在陀斐特葬埋尸首，甚至无处可葬。’”（耶19:1, 2, 10, 11）

这里与“百姓中的长老和祭司中的长老”一同提到的“窑匠的瓦瓶”或器皿，同样是指那个民族所有人都陷在其中的伪谬。这伪谬大到无法用真理驱散，这是由“在同去的人眼前打碎那瓶，以致不能再囫囵”来描述的。“人要在陀斐特葬埋尸首，因为别处无处可葬”，象征一切真理和良善都已消耗殆尽的状态。

【10】《那鸿书》中说：

“你要打水预备受困；要坚固你的保障，踹土和泥，修补砖窑。在那里，火必烧灭你；刀必杀戮你。”（鸿3:14, 15）

“打水预备受困，坚固保障”，是用种种手段巩固伪谬，抵挡真理；“踹土和泥”，是借着捏造和谬见来坚固伪谬。由此而来的教义被称为“砖窑”，因为地狱之爱是靠被歪曲的真理确立起来的。所以说“火必烧灭你，刀必杀戮你”：“火”是地狱之爱，“刀”是攻击并毁灭真理的伪谬。“窑匠的器皿”或“瓦器”之所以象征伪谬，是因为它对应于捏造，而捏造出于人自己的聪明。正是由于这种对应，先知才受命去做上面所说的那些事。

178 “像我从我父领受的权柄一样。”这象征：正如主在荣耀化祂的人性时，凭祂的神性行事，也就是驱散了从母亲那里得来的人性中的一切邪恶和伪谬。这一点不是三言两语就能讲明白的。这里的“父”是指祂里面的神性，也就是祂从成孕起就有的神性；因为这神性与父为一，正如祂自己所说的。之所以说“像……一样”，是用来比较的，因为主荣耀化祂的人性是怎样，祂使人重生也是怎样。就是说，正如祂使祂的神性与人性合一、人性与神性合一，祂也照样使人里面的内在与外在联结、外在与内在联结。（但这个奥秘不是三言两语就能讲明白的，所以请参考《新耶路撒冷及其属天教义》和《天堂的奥秘》中对此所作的说明，那里有详尽的阐述：见《新耶路撒冷及其属天教义》280–297节，以及该书所引用的《天堂的奥秘》各处，185、298–307节。）

179 （第28节）“我又要把晨星赐给他。”这象征出于主神性人性的聪明和智慧。这一点从“星”和“早晨”的含义可以看出。“星”是指良善和真理的认知（上文已说明，见第72节）。“星”既然象征良善和真理的认知，也就象征聪明和智慧，因为一切聪明和智慧都是借着良善和真理的认知而来的。“早晨”是指神性人性方面的主。所以，“晨星”就是从祂而来的聪明和智慧。圣言中常常读到“早晨”，它在内义中按上下文象征各种不同的事物：在至高之义上，它象征主，也象征祂的降临；在内义上，它象征祂的国度和教会，以及教会的平安状态；它还象征新教会的最初状态，也象征爱的状态，又象征光照的状态，因而象征聪明和智慧的状态；它还象征良善与真理联结的状态，也就是内在之人与外在之人联结时的状态。

【2】“早晨”之所以有这么多不同的含义，是因为它在至高之义上象征主的神性人性，因而也象征从祂发出的一切；因为主就在从祂发出的事物中，以致祂自己就在那里。至高之义上“早晨”之所以指主的神性人性，是因为主是天使天堂的太阳。那天堂的太阳并不像世界的太阳表面上那样，从早到晚、从东升到西落地运行，而是一直停在自己的位置上，在诸天之上的前方。所以，那里总是早晨，从来没有晚上。又因为天使所有的一切聪明和智慧，都是从作为太阳在他们那里的主而来的，所以“早晨”也象征他们爱的状态、智慧和聪明的状态，总的来说，就是他们受光照的状态。因为这些都是从作为太阳的主发出的，而从祂发出的就是祂自己；因为从神性发出的，无非是神性，而一切神性都是祂自己。（主是天使天堂的太阳，一切爱、智慧和聪明，总的来说，一切关于神性真理的光照，也就是智慧的来源，都是从作为太阳的祂而来的，见《天堂与地狱》116–125、126–143、155、156节。）

【3】由此可以看出，为什么圣言中讲到耶和华，也就是主，讲到祂的降临、国度和教会，以及它们的良善时，如此频繁地说到“早晨”。为了阐明这一点，我想引用以下几处经文。《撒母耳记下》中说：

“以色列的神、以色列的磐石晓谕我说：……他必像日出的晨光，如无云的清晨。”（撒下23:3, 4）

“以色列的神”和“磐石”是指神性人性方面的主，以及由此发出的神性真理。称为“以色列的神”，是因为“以色列”是祂的属灵教会；称为“磐石”，是因为祂在那里的神性就是神性真理（见《天堂的奥秘》3720、6426、8581、10580节）。因为主在天使天堂是太阳，天使所有的光都由此而来，而那里的太阳一直处在它的早晨，所以说“他必像日出的晨光，如无云的清晨”。

【4】《诗篇》中说：

“……你的民多如清晨的甘露。……你是照着麦基洗德的等次永远为祭司。”（诗110:3, 4）（“你的民多如清晨的甘露”，原文直译是“从晨曦的腹中，有你青春的甘露”。）

这些话是论到将要降世的主。“从晨曦的腹中，有你青春的甘露”，是指从神性本身成孕，并由此使祂的人性荣耀化。“照着麦基洗德的等次永远为祭司”，是说神性良善和神性真理从祂发出；因为主作为“祭司”，是神性良善，作为“公义之王”，也就是“麦基洗德”，是神性真理（见《天堂的奥秘》1725节）。

【5】《以西结书》论到基路伯说：

“……都停在耶和华殿的东门口。在他们以上有以色列神的荣耀。”（结10:19）

“基路伯”象征主的天意，以及祂的守护，使人除了借着爱之良善，不能接近祂；“殿的东门口”象征入口；“神的殿”是天堂和教会；“东方”是主作为太阳显现之处，也就是一直处在早晨之处。所以说“在他们以上有以色列神的荣耀”。

【6】同一卷书中说：

“以后，他带我到一座门，就是朝东的门。以色列神的荣光从东而来。他的声音如同多水的声音；地就因他的荣耀发光。……耶和华的荣光从朝东的门照入殿中。”（结43:1, 2, 4）

这里在内义上描述的，是主流入那些在祂国度和教会中的人。“以色列的神”是神性人性方面的主，以及由此发出的神性真理；“神的殿”是祂的国度和教会；“荣耀”是天堂中的神性真理；“从东而来，照入殿中”，是来自那一直处在早晨的太阳。（“荣耀”象征天堂中的神性真理，见《天堂

的奥秘》4809、5922、8267、8427、9429节；“神的殿”象征良善方面的天堂和教会，“圣殿”象征真理方面的天堂和教会，见3720节；“东方”在至高之义上象征主，因为祂是天堂的太阳，总是处在升起和早晨的状态，由此“东方”象征从祂而来的爱之良善，见3708、5097、9668节。）

【7】同一卷书中说：

“他带我回到殿门，见殿的门槛下有水往东流出……这水往东方流去，必下到亚拉巴，直到海。所发出来的水必流入盐海，使水变甜。这河水所到之处，凡滋生的动物都必生活，并且因这流来的水必有极多的鱼，海水也变甜了。这河水所到之处，百物都必生活。”（结47:1, 2, 8, 9）（“亚拉巴”拉丁本作“平原”；“变甜”，原文是“得医治”。）

这里同样完全借着对应来描述主从祂的神性人性流入那些属于祂国度和教会的人。“殿的门槛下有水往东流出”，描述从祂发出的神性真理流入那些在东方的人，也就是处在对祂之爱的良善中的人。“水下到平原，直到海”，以及“海水由此得了医治”，象征流入属世之人和其中的认知。由此而来的“极多的鱼”，象征那里真实的记忆知识。“河水所到之处，百物都必生活”，象征他们从神性真理得着生命。这些话象征这些事，除非从圣言的内义出发，谁也看不出来；然而那里的每一个词都包含着主使人重生的奥秘。不过，那里每一个词包含什么，要到解释《启示录》第二十二章时才会揭示出来，因为那里第1、2节说了几乎相同的话（启22:1, 2）。

【8】《诗篇》中说：

“我等候耶和华，我的心等候；……我的心等候主，胜于守夜的，等候天亮，胜于守夜的，等候天亮。……因他有慈爱，有丰盛的救恩。他必救赎以色列脱离一切的罪孽。”（诗130:5–8）（“守夜的，等候天亮”，原文直译是“守望早晨的”。）

这里讲的是主降世，以及那些处在爱之良善中的人接受祂。主的降临，是由“我等候耶和华，我的心等候……主……因他有丰盛的救恩。他必救赎以色列”来表示的；那些处在爱之良善中的人接受祂，是由“胜于守夜的，等候天亮，胜于守夜的，等候天亮”来表示的。这里的“早晨”在至高之义上象征主，在内义上象征祂的国度和教会；“守望早晨的”象征那些盼望主降临的人，也就是处在爱之良善中的人，因为对他们来说，主就是“早晨”。

【9】“早晨”象征主降世，以及那时的新教会，这一点从以下经文可以看出。《但以理书》中说：

“到二千三百日，圣所就必洁净。……所说二千三百日的异象是真的。”（但8:14，26）（“二千三百日”，原文直译是“二千三百晚上和早晨”；“所说二千三百日的异象”，原文直译是“所说晚上和早晨的异象”。）

“晚上”象征先前教会的末期，“早晨”象征新教会的开端，因而象征主的降临。《以赛亚书》中说：

“有人声从西珥呼问我说：守望的啊，夜里如何？守望的啊，夜里如何？守望的说：早晨将到，黑夜也来。”（赛21:11, 12）

这里讲的也是主的降临：“黑夜”是先前教会的末期，“早晨”是新教会的开端。（“从西珥呼问”象征什么，见《天堂的奥秘》4240、4384节。）《以西结书》中说：

“结局来了，结局来了……境内的居民哪，所定的灾临到你……看哪，看哪，日子快到了，所定的灾已经发出。”（结7:6, 7, 10）（“所定的灾”，原文直译是“早晨”。）

这里同样讲的是主的降临，以及先前教会的终结和新教会的开始。《西番雅书》中说：

“耶和华……每早晨显明他的公义，无日不然。”（番3:5）

意思也一样。

【10】“早晨”既然象征主、祂的降临、祂的国度和教会，以及从祂而来的爱之良善，由此就可以看出以下经文中的“早晨”是什么意思。《诗篇》中说：

“求你使我清晨得听你慈爱之言。”（诗143:8）

又说：

“早晨要高唱你的慈爱。”（诗59:16）

又说：

“求你使我们早早饱得你的慈爱，好叫我们一生一世欢呼喜乐。”（诗90:14）

又说：

“耶和华啊，早晨你必听我的声音；早晨我必向你陈明我的心意。”（诗5:3）

又说：

“神在其中……到天一亮，神必帮助这城。”（诗46:5）

又说：

“神啊，你是我的神，我要切切地寻求你。”（诗63:1）（原文直译是“我要清早寻求你”。）

《以赛亚书》中说：

“又到早晨使你所种的开花。”（赛17:11）

又说：

“耶和华啊……求你每早晨作我们的膀臂。”（赛33:2）

又说：

“主耶和华赐我受教者的舌头……主每早晨提醒。”（赛50:4）

《耶利米书》中说：

“我也对你们传说，就是从早起来传说。”（耶7:13；11:7；25:3, 4）

从“早晨”的含义可以看出，经上说吗哪在早晨降下（出16:12，13，21），耶和华在早晨降临西奈山（出19:16），祭司要每日早晨在坛上烧柴，并把燔祭摆在坛上（利6:12），这些是什么意思。论到逾越节的祭所说的话包含什么，也可以由此看出：

“……晚上日落的时候，乃是你出埃及的时候，献逾越节的祭。当在耶和华—你神所选择的地方把肉烤了吃，次日早晨就回到你的帐棚去。”（申16:6, 7）

他们要“在日落的时候献逾越节的祭”，是因为“日落”象征教会的末期；他们要“次日早晨回去”（原文直译是“早晨回头”），象征新教会的建立，因而象征主的降临。上面引这些，是为了让人知道人子所要赐的“晨星”象征什么，就是象征出于主神性人性的智慧和聪明。又因为从主领受智慧和聪明的人，也就领受了主自己——因为主就在从祂而来的智慧和聪明之中，以致祂就是他们里面的智慧和聪明——所以在《启示录》中，主自己也被称为“晨星”：

“我是大卫的根，又是他的后裔。我是明亮的晨星。”（启22:16）

（同样，祂也被称为“星”，民24:17。）

180 （第29节）“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！”这象征：凡明白的人，都当听从从主发出的神性真理向那些属于祂教会的人所教导、所说的话。这一点从上文所说明和阐明的可以看出（见第108节），那里也有同样的话。

第三章

1　你要写信给撒狄教会的使者，说：那有神的七灵和七星的，说：我知道你的行为，按名你是活的，其实是死的。

2　你要警醒，坚固那剩下将要衰微的；因我见你的行为，在我神面前，没有一样是完全的。

3　所以要回想你是怎样领受、怎样听见的，又要遵守，并要悔改。若不警醒，我必临到你那里，如同贼一样。我几时临到，你也决不能知道。

4　然而在撒狄，你还有几名是未曾污秽自己衣服的，他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的。

5　凡得胜的必这样穿白衣，我也必不从生命册上涂抹他的名；且要在我父面前，和我父众使者面前，认他的名。

6　圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！

7　你要写信给非拉铁非教会的使者，说：那圣洁、真实、拿着大卫的钥匙、开了就没有人能关、关了就没有人能开的，说：

8　我知道你的行为，你略有一点力量，也曾遵守我的道，没有弃绝我的名。看哪，我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的。

9　那撒但一会的，自称是犹太人，其实不是犹太人，乃是说谎话的，我要使他们来，在你脚前下拜，也使他们知道我是已经爱你了。

10　你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼。

11　我必快来，你要持守你所有的，免得人夺去你的冠冕。

12　得胜的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也必不再从那里出去。我又要将我神的名和我神城的名（这城就是从天上、从我神那里降下来的新耶路撒冷），并我的新名，都写在他上面。

13　圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！

14　你要写信给老底嘉教会的使者，说：那为阿们的，为诚信真实见证的，在神创造万物之上为元首的，说：

15　我知道你的行为，你也不冷也不热；我巴不得你或冷或热。

16　你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。

17　你说：我是富足，已经发了财，一样都不缺；却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。

18　我劝你向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。

19　凡我所疼爱的，我就责备管教他；所以你要发热心，也要悔改。

20　看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。

21　得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。

22　圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！

181 解释　第1–6节

“你要写信给撒狄教会的使者，说：那有神的七灵和七星的，说：我知道你的行为，按名你是活的，其实是死的。你要警醒，坚固那剩下将要衰微的；因我见你的行为，在我神面前，没有一样是完全的。所以要回想你是怎样领受、怎样听见的，又要遵守，并要悔改。若不警醒，我必临到你那里，如同贼一样。我几时临到，你也决不能知道。然而在撒狄，你还有几名是未曾污秽自己衣服的，他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的。凡得胜的必这样穿白衣，我也必不从生命册上涂抹他的名；且要在我父面前，和我父众使者面前，认他的名。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！”

第1节：“你要写信给撒狄教会的使者”，象征那些过着道德生活、却没有属灵生活的人，因为他们轻看属灵事物的认知，因而也轻看由此而来的聪明和智慧（182节）；“那有神的七灵……的说”，象征主，天堂和教会的一切真理都出于祂（183节）；“和七星”，象征一切关于真理和良善的认知都出于祂（184节）；“我知道你的行为”，象征属于他们生活的那些东西（185节）；“按名你是活的，其实是死的”，象征他们认知的状态是这样：他们以为自己是活的，因为他们过着道德生活，其实却是死的（186节）。

第2节：“你要警醒”，象征他们要为自己获得生命（187节）；“坚固那剩下将要衰微的”，象征要使属于道德生活的东西活过来（188节）；“因我见你的行为，在我神面前，没有一样是完全的”，象征不然的话，道德生活里就没有神性（189节）。

第3节：“所以要回想你是怎样领受、怎样听见的，又要遵守”，象征回想主在圣言中所教导的，并加以留心（190节）；“并要悔改”，象征这样就有属灵生活（191节）；“若不警醒”，象征他们若不获得属灵生活（192节）；“我必临到你那里，如同贼一样”，象征死亡的时刻出人意料地来到，那时，凡从圣言中得来、却没有获得属灵生命的认知，都要被夺去（193节）；“我几时临到，你也决不能知道”，象征他们不知道那个时刻，也不知道那时的状态（194节）。

第4节：“然而在撒狄，你还有几名是未曾污秽自己衣服的”，象征那些出于属灵根源过道德生活的人，他们借此把关于真理和良善的认知应用到自己生活的功用上（195节）；“他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的”，象征他们的属灵生活，这生活是他们借着来自圣言的、关于真理和良善的认知而得的（196节）。

第5节：“凡得胜的”，象征坚持到死的人（197节）；“必这样穿白衣”，象征照着真理以及他们对真理的接受而有的聪明和智慧（198节）；“我也必不从生命册上涂抹他的名”，象征他们将在天堂里，因为他们已经适合天堂（199节）；“且要在我父面前，和我父众使者面前，认他的名”，象征他们将处在神性良善中，并由此处在神性真理中（200节）。

第6节：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听”，象征凡明白的人，都当听从从主发出的神性真理向属祂教会的人所教导、所说的话（201节）。

182 （第1节）“你要写信给撒狄教会的使者。”这象征那些过着道德生活、却没有属灵生活的人，因为他们轻看属灵事物的认知，因而也轻看由此而来的聪明和智慧。这一点从写给这个教会使者的话可以看出：按内义，也就是灵义考察这些话，就能看出这里讲的是那些过着道德生活、却没有属灵生活的人，因为他们不看重属灵事物的认知，因而也不看重由此而来的聪明和智慧。不过，在按灵义展开下文之前，必须先解释并阐明什么是道德生活，什么是属灵生活；以及什么是出于属灵生活的道德生活，什么是没有属灵生活的道德生活。道德生活，就是在一切职务和一切事务上，对待同伴都良善、真诚、公正；总之，就是在人面前显现出来的生活，因为它是与人一同过的。但这种生活有两种根源：或出于自我之爱和世界之爱，或出于对神之爱和对邻舍之爱。

【2】出于自我之爱和世界之爱的道德生活，本身并不是道德生活，尽管看上去像是。因为过这种生活的人，行事良善、真诚、公正，只是为了自己和世界；良善、真诚和公正对他来说，不过是达到目的的手段。他的目的，或是要高人一等、辖制别人，或是要谋取财富。他在自己的灵里，也就是独自暗中思想的时候，也是这样想的；只是他不敢把所想的公开出来，因为那会毁掉别人对他的看法，从而断送他想借以达到目的的手段。由此可见，他的道德生活里隐藏的，无非是要在一切事上胜过别人，以致要所有人都服侍自己，或要占有别人的财物。由此可以看出，他的道德生活本身并不是道德生活；因为他若得到所图谋的，也就是他所定的目的，就会把别人收为奴仆，并夺去他们的财物。一切手段都带着目的的气味，其本质与目的一样，所以手段也称为中间目的；因此，这种生活就其本身来看，只是狡诈和欺骗。这一点在那些外在约束已经解除的人身上看得很清楚。比如这种人依法与同伴争讼的时候，他们最渴望的，就是歪曲法律，暗中讨好法官，或博取君王的恩宠，好夺去别人的财物；一旦得逞，他们在灵里、心里都欢喜。在那些以战争和胜利为荣的君王身上，这一点更加明显：他们心中最大的快乐，就是征服省份和王国；遇到抵抗，就掠夺臣民的一切财物，甚至夺去他们的性命；那时许多从军的人也以此为乐。而在所有这类人成为灵以后，也就是他们肉身一死之后，这一点就更加明显了：那时，他们照着自己的灵思想和行事，就照着自己的爱冲向一切恶行，不管他们在世时表面上过的是怎样的道德生活。

【3】属灵生活却完全不同，因为它出于另一种根源：它出于对神之爱和对邻舍之爱。因此，这些人的道德生活也不同，是真正的道德生活。因为这些人在自己的灵里，也就是独自暗中思想的时候，不是从自己和世界去想，而是从主和天堂去想；因为他们心智的内层，也就是他们思想和意愿的内层，实际上被主提升到天堂，在那里与祂联结。这样，主就流入他们的思想、意图和目的，引导它们，并

引他们离开唯独出于自我之爱和世界之爱的自我。从表面看，这些人过的道德生活和上面所说的那些人一样；但他们的道德生活却是属灵的，因为它出于属灵的根源。他们的道德生活只是属灵生活的结果；属灵生活才是动因，因而是根源。因为他们对待同伴良善、真诚、公正，是出于对神的敬畏和对邻舍的爱；主就在这些事上掌管他们的心智和心灵。所以，他们成为灵的时候，也就是肉身死去的时候，就能聪明而有智慧地思想和行事，并被提升到天堂。关于这些人可以说，爱的一切良善和信的一切真理都从天堂流入他们，也就是通过天堂从主流入他们。但对于上面所说的那些人就不能这样说，因为他们的良善不是天堂的良善，他们的真理也不是天堂的真理；他们所谓的良善，其实是肉体私欲的快乐，他们所谓的真理，则是由此而来的伪谬；这些都是从他们自己和世界流入他们的。由此也可以知道，什么是出于属灵生活的道德生活，什么是没有属灵生活的道德生活：出于属灵生活的道德生活，才是真正的道德生活，应当称为属灵生活，因为它的原因和根源都在属灵生活里；没有属灵生活的道德生活，则不是道德生活，应当称为地狱的生活，因为其中自我之爱和世界之爱掌权到什么程度，它就欺诈虚伪到什么程度。

【4】从刚才所说的，还可以推断出那些处在自我之爱和世界之爱中、却仍过着表面道德生活之人的外在圣事是怎样的。所谓外在圣事，是指在教堂里的敬拜，以及那时的祷告和姿态。他们这些行为，没有一样被提升到天堂、在那里被听见；它们不过是从外在之人，也就是属世之人的某种思想流出来，就这样从他们口中出来，流入世界而已。因为他们内层的思想，也就是他们灵本身的思想，充满了害邻舍的狡诈和欺骗；而提升到天堂，却是通过内层实现的。此外，他们在教堂里的敬拜，以及那时的祷告和姿态，或是出于从小养成、因而熟悉的习惯，或是出于一种信条，以为这类外在的事就能成全得救的一切，或是因为节日里他们在家在外都无事可做，或是免得同伴把他们当作不敬虔的人。那些出于属灵根源过道德生活的人，他们的敬拜就完全不同了：那才是真正敬拜神，因为他们的祷告被提升到天堂，并被听见；主通过天堂把他们的祷告引到祂自己那里。（关于这些，详见《天堂与地狱》468、484、529、530–534节，以及上文本书第107节。）之所以先说这些，是因为写给这个教会使者的话，讲的是那些过着道德生活、却没有属灵生活的人，原因是他们轻看属灵事物的认知。

183 “那有神的七灵……的说。”这象征主，天堂和教会的一切真理都出于祂。（这一点从下面所说的可以看出。）这里所指的是主，因为说这些话的是人子，对其余各教会的使者说话的也是祂；而“人子”是指神性人性方面的主（见上文第63、151节）。“神的七灵”指天堂和教会的一切真理，原因是圣言中的“神的灵”象征从主发出的神性真理。圣言中有许多地方说到“灵”：用在人身上时，“灵”象征被人接受到生活中的神性真理，因而是人的属灵生命；用在主身上时，“灵”指从祂发出的神性，一般称为神性真理。但如今很少有人知道圣言中的“灵”指什么，所以我想先从圣言中引几处经文，说明“灵”用在人身上时，象征被人接受到生活中的神性真理，因而是人的属灵生命。不过，构成人属灵生命的有两样，就是爱之良善和信之真理；所以许多地方说“心和灵”，也说“心和魂”。“心”象征爱之良善，“灵”象征信之真理，“魂”也是如此，因为圣言中的“魂”是指人的灵。

【2】“灵”用在人身上时象征被人接受到生活中的真理，这一点可以从以下经文看出。《以西结书》中说：“自做一个新心和新灵。以色列家啊，你们何必死亡呢？”（结18:31）

同一卷书中又说：“我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面。”（结36:26）

《诗篇》中说：“神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵……神所要的祭就是忧伤的灵；神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。”（诗51:10, 17）

在这些经文中，“心”象征爱之良善，“灵”象征信之真理，人的属灵生命就是从这二者来的。因为构成人全部生命的有两样，就是良善和真理；这二者在人里面结合起来，就构成他的属灵生命。

【3】“心”既象征良善，“灵”既象征真理，二者都是被人接受到生活中的，所以“心”在反面意义上象征邪恶，“灵”象征伪谬；因为圣言中大多数事物也有反面意义。在这种意义上说到“心”和“灵”的，有以下经文。《诗篇》中说：“是顽梗悖逆、居心不正之辈，向着神，心不诚实。”（诗78:8；原文直译是“这一代的人没有使自己的心正直，他们的灵向着神不坚定”。）

《以西结书》中说：“人心都必消化……精神衰败。”（结21:7；“精神”原文是“灵”。）

摩西书中说：“耶和华—你的神使他心中刚硬，性情顽梗。”（申2:30；“性情”原文是“灵”。）

《以赛亚书》中说：“你们要怀的是糠秕，要生的是碎秸；你们的气就是吞灭自己的火。”（赛33:11；“气”原文是“灵”。）

《以西结书》中说：“愚顽的先知有祸了，他们随从自己的心意。”（结13:3；“心意”原文是“灵”。）

同一卷书中又说：“你们所起的这心意万不能成就。”（结20:32；原文直译是“那上到你们灵里的，万不能成就”。）

【4】由此可见，“心和灵”是指人的全部生命。人的全部生命都与这两样有关，就是与良善和真理有关，在灵义上就是与爱和信有关；所以“心和灵”指人的这两种生命。也正因如此，“心和灵”象征人的意愿和理解力，因为人的全部生命是由这两种能力构成的；人除了在这两种能力里，别处没有生命。原因是：意愿是良善及其爱、或邪恶及其爱的容器，理解力是真理及其信、或伪谬及其信的容器；而且如前所说，人里面的一切都与良善和真理、或与邪恶和伪谬有关，在灵义上就是与爱和信有关（见《新耶路撒冷及其属天教义》28–35节）。“灵”用在人身上时象征真理或伪谬，以及人出于其中之一的生命，是因为“灵”的本义是指在人里面思想的那个灵，而这灵或从真理思想，或从伪谬思想。不过，如刚才所说，构成人生命的有两样，就是理解力和意愿：理解力的生命，是从真理或伪

谬思想；意愿的生命，是对理解力所想的事物产生情感，或说用爱去点燃它们。人的这两种生命对应于他身体的两种生命，就是肺的呼吸之生命和心的搏动之生命；人的灵正是借这种对应与身体结合的（见上文第167节，以及《天堂与地狱》446、447节）。

【5】正因有这种对应，所以无论在原文还是在许多其他语言里，“灵”这个词都是从“风”来的；所以“断气”也说成“交出灵”，圣言中也是这样说的。例如《诗篇》中说：“你收回它们的气，它们就死亡。”（诗104:29；“气”原文是“灵”。）

《以西结书》中，主耶和华对枯骨说：“我必使气息进入你们里面，你们就要活了……主耶和华如此说：气息啊，要从四方而来，吹在这些被杀的人身上，使他们活了……气息就进入骸骨，骸骨便活了，并且站起来。”（结37:5, 9, 10）

《启示录》中说，两个见证人被从无底坑里上来的兽所杀，“过了这三天半，有生气从神那里进入他们里面，他们就站起来”（启11:7, 11）。

《路加福音》中说，耶稣拉着死了的女孩的手，“呼叫说：女儿，起来吧！她的灵魂便回来，她就立刻起来了”（路8:54, 55）。

【6】明白了这些，就可以知道圣言中许多地方用在人身上的“灵”象征什么。这里只引以下几处。《约翰福音》中说：“人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国……风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去；凡从圣灵生的，也是如此。”（约3:5, 8）

同一卷书中说，主向门徒吹一口气，说：“你们受圣灵！”（约20:22）

《创世记》中说：“耶和华神……将生气吹在他鼻孔里。”（创2:7）

此外还有别处。

【7】“灵”在灵义上象征真理，以及人出于真理的生命，也就是聪明，这一点从以下经文看得很清楚。《约翰福音》中说：“时候将到，如今就是了，那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他。”（约4:23）

《但以理书》中说：“在他里头有美好的灵性，又有知识聪明……我听说你里头有神的灵，心中光明，又有聪明和美好的智慧。”（但5:12, 14）

摩西书中说：“又要吩咐一切心中有智慧的，就是我用智慧的灵所充满的。”（出28:3）

《路加福音》中论到约翰说：“那孩子渐渐长大，心灵强健。”（路1:80）

论到主说：“孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧。”（路2:40；拉丁本作“心灵强健，充满智慧”。）

【8】知道了“灵”用在人身上象征什么，就能知道用在耶和华，也就是主身上的“灵”象征什么。人所有的一切，圣言都归于祂，如脸面、眼睛、耳朵、膀臂、手，以及心和魂，同样也有灵；这灵在圣言中称为“神的灵”“耶和华的灵”“鼻孔的气”“口中的气”“真理的灵”“圣洁的灵”和“圣灵”。它指的是从主发出的神性真理，这一点从圣言中许多地方可以看出。从主发出的神性真理之所以是神的灵，是因为人的一切生命都由此而来，凡在信和生活上接受这神性真理的人，属天的生命也由此而来。这就是神的灵，主亲自教导说，《约翰福音》中说：“我对你们所说的话就是灵，就是生命。”（约6:63）

《以赛亚书》中说：“从耶西的本必发一条……耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵。”（赛11:1, 2）

同一卷书中又说：“我已将我的灵赐给他；他必将公理传给外邦。”（赛42:1）

又说：“仇敌好像急流的河水冲来，是耶和华之气所驱逐的。”（赛59:19；拉丁本作“祂必像急流的河水来到，耶和华的灵必在祂身上竖起旌旗”。）

又说：“主耶和华的灵在我身上；因为耶和华用膏膏我，叫我传好信息给谦卑的人。”（赛61:1）

别处又说：“神所差来的就说神的话，因为神赐圣灵给他是没有限量的。”（约3:34）

这些都是论到主的。

【9】圣灵是从主发出的神性真理，这一点从《约翰福音》可以看出：“然而，我将真情告诉你们，我去是与你们有益的；我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来……只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理；因为他不是凭自己说的……他要将受于我的告诉你们。”（约16:7, 13, 14）

这里的“保惠师”是从主发出的神性真理，这一点显而易见：经上说主亲自把“真情”（原文是“真理”）告诉了他们，祂去了以后，要差遣保惠师，就是“真理的圣灵”来，引导他们“明白一切的真理”；又说“他不是凭自己说的”，而是凭主说的。经上说“他要将受于我的”，是因为神性真理是从主发出的，这发出之物被称为“我的”；因为主自己是神性之爱，从祂发出的就是神性真理，所以是祂自己的（见《天堂与地狱》139、140节及其前面几节，以及《新耶路撒冷及其属天教义》307节）。“差”和“差遣”是指出来和发出（见《天堂的奥秘》2397、4710、6831、10561节）；这里的“就差他来”也是这个意思。保惠师就是圣灵，这一点从《约翰福音》可以看出：“但保惠师，就是……圣灵，他要将一切的事指教你们。”（约14:26）

【10】同一卷书中又说，耶稣高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人就如经上所说：从他腹中要流出活水的江河来。耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的。那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。”（约7:37–39）

圣灵是从主发出的神性真理，它既直接从主、也间接通过天使和灵流入人里面；这一点从这些话也看得很清楚。因为主先说：“信我的人……从他腹中要流出活水的江河来”，然后说这话是指着他们要受的灵说的。“水”在灵义上象征真理，“活水的江河”象征从主而来的丰富的神性真理；所以他们要受的“灵”，也指同样的东西。（“水”象征真理，“活水”象征神性真理，见上文第71节。）由于神性真理是从主得了荣耀的人性发出的，而不是直接从祂的神性本身发出的，因为神性本身从永远就在祂里面是荣耀的，所以经上说：“那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。”“荣耀”就是使之成为神性；主借着祂最后的试探，以及在十字架上的得胜，使祂的人性完全得了荣耀，也就是使之成为神性（见《新耶路撒冷及其属天教义》293–295、300–306节）。

【11】天上的天使最为惊奇的是：教会中的人竟不知道圣灵，也就是神性真理，是从主的人性发出的，而不是直接从祂的神性发出的；然而整个基督教界所接受的教义却教导说：父怎样，子也怎样，是非受造的、无限的、永恒的、全能的、神、主；三者之中没有谁在先、谁在后，也没有谁最大、谁最小。基督是神，也是人；祂是神，出于父的本性；祂是人，出于母的本性。祂虽是神又是人，却不是两位，而是一位基督。祂是一位，却不是神性变成了人性，而是神性把人性接到自己里面；祂完全是一位，却不是两种本性混合，而是一个位格；因为正如身体和灵魂是一个人，神和人也是一位基督。（这些出自《亚他那修信经》。）主的神性与人性既然不是两个，而是一个位格，又像灵魂和身体那样合一，就可以知道，称为圣灵的神性，是从祂的神性通过人性，也就是从神性人性出来、发出的；因为没有任何东西能从身体发出，除非是从灵魂通过身体发出，身体的一切生命都来自灵魂。又因为父怎样，子也怎样，是非受造的、无限的、永恒的、全能的、神、主，三者之中没有谁在先、谁在后，也没有谁最大、谁最小，由此可知，称为圣灵的发出的神性，是从主的神性本身通过祂的人性发出的，而不是从另一个称为父的神性发出的；因为主教导说，父与祂原为一，父在祂里面，祂也在父里面（关于这一点，见下文第200节）。至于基督教界大多数人心里却不这样想，因而也不这样信，天使说，原因在于他们把主的人性同祂的神性分开来想；而这与教义相违，因为教义教导说，主的神性与人性不是两个，而是一个位格，并且像灵魂和身体那样合一。整个基督教界的教义中有这一条，是主所预备的，因为这是教会的根本，也是所有人得救的根本。至于他们把主的神性与人性分成两种本性，并说主是神，出于父的本性，是人，出于母的本性，原因是他们不知道：主使祂的人性完全得荣耀的时候，就脱去了从母亲来的人性，穿上了从父来的人性（照《新耶路撒冷及其属天教义》295节所说明的）。（这一点也是当时出席大公会议的人为了教皇的缘故而定下的，好让教皇能被承认为基督的代理人，见《天堂的奥秘》4738节。）

【12】“神的灵”是神性真理，也是接受神性真理之人的属灵生命，这一点从以下经文还可以看出。《弥迦书》中说：“至于我，我藉耶和华的灵，满有力量、公平。”（弥3:8）

《以赛亚书》中说：“我要将水浇灌口渴的人，将河浇灌干旱之地。我要将我的灵浇灌你的后裔。”（赛44:3）

同一卷书中又说：“到那日，万军之耶和华必……作了在位上行审判者公平之灵，并……打退仇敌者的力量。”（赛28:5, 6）

《以西结书》中说：“你们就知道……我必将我的灵放在你们里面，你们就要活了。”（结37:13, 14）

《约珥书》中说：“我要将我的灵浇灌凡有血气的……在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。”（珥2:28, 29）

《启示录》中说：“预言中的灵意乃是为耶稣作见证。”（启19:10）

“神的灵”既象征神性真理，所以又称为耶和华“口中的气”（诗33:6），“嘴里的气”（赛11:4），“鼻中的气”“鼻孔的气”和“神一出气”（哀4:20；诗18:15；伯4:9）。（以上“气”原文都是“灵”。）《马太福音》中，约翰说：“我是用水给你们施洗，叫你们悔改。但那在我以后来的……他要用圣灵与火给你们施洗。”（太3:11）

“施洗”在灵义上象征重生，“圣灵”象征神性真理，“火”象征神性良善。（“施洗”象征重生，见上文第71节；“火”象征爱之良善，见第68节。）

【13】由此就可以明白，主对门徒所说“你们要去……奉父、子、圣灵的名给他们施洗”（太28:19）这话指什么：“父”在那里是神性本身，“子”是神性人性，“圣灵”是发出的神性，也就是神性真理；所以是一个神性，却又是三一。事实正是如此，主在《约翰福音》中教导说：“你们……认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他……人看见了我，就是看见了父……我在父里面，父在我里面。”（约14:7, 9, 10）

【14】由于发出的神性，也就是神性真理，既直接、也间接通过天使和灵流入人里面，所以人们就以为圣灵是有别于称为父和子那两位的第三位格。但我可以断言：天上没有人知道除了从主发出的神性真理之外，还有别的什么神圣之神性。又因为神性真理也间接通过天使传给人，所以《诗篇》中说：“耶和华—我的神啊……以风为使者。”（诗104:1， 4；“风”原文是“灵”，拉丁本作“使祂的使者成为灵”。）

以上这些，是要让人知道，“七灵”象征出于主的天堂和教会的一切真理。“七灵”是天堂和教会的一切真理，这一点从《启示录》以下经文看得更清楚：“又有七盏火灯在宝座前点着；这七灯就是神的七灵。”（启4:5）

又说：“并长老之中有羔羊站立……有七角七眼，就是神的七灵，奉差遣往普天下去的。”（启5:6）

这里的“灵”并不是指灵，这一点从“灯”和“羔羊的眼”被称为灵可以看出：“灯”象征神性真理，“眼”象征对真理的理解，用在主身上时，象征祂的神性智慧和聪明（见上文第152节）。

184 “和七星。”这象征一切关于真理和良善的认知都出于祂。这一点从以下含义可以看出：“七”是指完整和一切（上文已说明，见第20、24节）；“星”是指关于真理和良善的认知（也已在上文说明，见第72节）。对这个教会的使者说“那有神的七灵和七星的，说”，是因为这里讲的是教会内那些过着道德生活、却没有属灵生活的人，原因是他们轻看属灵事物的认知，因而也轻看由此而来的聪明和智慧。因为“七灵”象征天堂和教会的一切真理，“七星”象征关于真理和良善的认知，一切聪明和智慧都是借这两样而来的。对每个教会的使者，开头都先说到主的某一方面，用来表明所论述的主题（见上文第113节）。

185 “我知道你的行为。”这象征属于他们生活的那些东西。这一点从“行为”的含义可以看出：“行为”是指属于人生活的东西，无论是善的还是恶的。“行为”之所以象征属于生活的东西，是因为行为是生活的结果，是从各人的生活发出来的。生活若是善的，行为就是善的；生活若是恶的，行为就是恶的。行为里面的生命，就是属于意愿、并由此属于思想的意图；这生命就是人的灵的生命，因为在人里面怀有意图、进行思想的，正是他的灵。行为里若没有这生命，行为就只是动作，和自动机械的动作一样。所以，有智慧的人不看行为本身，而看行为里面的生命，也就是意图。在人身边的天使尤其是这样：他们看不见人的行为，只看见人心智的意图，并由此推断人的状态如何。由此可见，“行为”在灵义上是指生命；又因为人的生命各不相同，主要取决于他的爱，所以“行为”主要象征人的爱（如上文第98、116节所说）。这就是为什么对每个教会的使者，开头都说“我知道你的行为”；这话的意思是，主知道人的全部生命，也知道它在爱的方面是怎样的。

186 “按名你是活的，其实是死的。”这象征他们思想的状态是这样：他们以为自己是活的，因为他们过着道德生活，其实却是死的。这一点从以下含义可以看出：“名”是指状态如何（上文已说明，见第148节）；“活”是指有属灵生命（下面就会说明）；“死”是指没有这种生命，只有缺乏这种生命的道德生活。这之所以就是“死”，是因为圣言中的“生命”象征人里面天堂的生命，圣言中也称之为“永生”；“死亡”则象征地狱的生命，这种生命在圣言中称为“死亡”，因为它是天堂生命的丧失。所以，这里“按名你是活的，其实是死的”象征：他们因为过着道德生活，就以为自己有属灵生命，因而会得救，其实在灵性上却是死的。这话该怎样理解，可以从上文（第182节）关于属灵生活和道德生活这两种生活所说的看出来：没有属灵生活的道德生活，是自我之爱和世界之爱的生活；出于属灵生活的道德生活，则是对主之爱和对邻舍之爱的生活；后一种生活是天堂的生活，前一种生活则是所谓属灵的死亡。明白了上文（第182节）所说的这些，就能知道这里“是活的，其实是死的”指什么。

【2】“活”或“活着”象征人里面的属灵生命，“死”象征这生命的丧失和定罪，这一点可以从圣言中许多经文看出，这里只引以下几处。《以西结书》中说：“我何时指着恶人说：他必要死；你若不警戒他，也不劝戒他，使他离开恶行，拯救他的性命，这恶人必死在罪孽之中……倘若你警戒恶

人，他仍不转离罪恶，也不离开恶行，他必死在罪孽之中，你却救自己脱离了罪……倘若你警戒义人，使他不犯罪，他就不犯罪；他因受警戒就必存活。”（结3:18–21；“必要死”原文直译是“死而又死”，“必存活”原文直译是“活而又活”。）

这里的“死而又死”是灭于永死，也就是定罪，因为这话是指着恶人说的；“活而又活”是享有永生，也就是得救，因为这话是指着悔改的人和义人说的。

【3】同一卷书中又说：“在我民中亵渎我，对肯听谎言的民说谎，杀死不该死的人，救活不该活的人。”（结13:19；“救活”原文是“使……活”。）

这里讲的是歪曲真理，这由“在我民中亵渎我”和“对肯听谎言的民说谎”来表示；“谎言”在那里象征伪谬和被歪曲的东西；“杀死不该死的人”，是夺去他们出于真理的生命；“救活不该活的人”，是使他们相信永生出于伪谬。这里“使……活”是这个意思，从那里的前一节可以看出。

【4】《诗篇》中说：“耶和华的眼目看顾敬畏他的人……要救他们的命脱离死亡，并使他们在饥荒中存活。”（诗33:18, 19）

同一卷书中又说：“因为你救我的命脱离死亡。你岂不是救护我的脚不跌倒、使我在生命光中行在神面前吗？”（诗56:13；拉丁本作“在活人的光中”。）

《耶利米书》中说：“看哪，我将生命的路和死亡的路摆在你们面前。”（耶21:8）

《约翰福音》中说：“我实实在在地告诉你们，那听我话……的，就有永生；不至于定罪，是已经出死入生了。”（约5:24）

【5】在这些经文中，“死亡”是定罪，“生命”是得救，这是显而易见的。“死亡”既是定罪，也就是地狱；所以圣言中常把地狱称为“死亡”，如以下经文。《以赛亚书》中说：“原来，阴间不能称谢你，死亡不能颂扬你；下坑的人不能盼望你的诚实。只有活人，活人必称谢你。”（赛38:18, 19；“阴间”拉丁本作“地狱”，下同。）

同一卷书中又说：“我们与死亡立约，与阴间结盟。”（赛28:15）

《何西阿书》中说：“我必救赎他们脱离阴间，救赎他们脱离死亡。死亡啊，你的灾害在哪里呢？阴间哪，你的毁灭在哪里呢？”（何13:14）

《诗篇》中说：“在死地无人记念你，在阴间有谁称谢你？”（诗6:5）

同一卷书中又说：“曾有死亡的绳索缠绕我……阴间的绳索缠绕我。”（诗18:4, 5）

又说：“他们如同羊群派定下阴间；死亡必作他们的牧者。”（诗49:14）

又说：“耶和华啊，你曾把我的灵魂从阴间救上来，使我存活。”（诗30:3）

《启示录》中说：“见有一匹灰色马；骑在马上的，名字叫作死，阴府也随着他。”（启6:8）

又说：“死亡和阴间也被扔在火湖里。”（启20:14）

【6】“死亡”既象征定罪和地狱，那么以下经文中的“死亡”象征什么，就很清楚了。《以赛亚书》中说：“他已经吞灭死亡直到永远。主耶和华必擦去各人脸上的眼泪。”（赛25:8）

同一卷书中又说：“人还使他与恶人同埋；谁知死的时候与财主同葬。”（赛53:9；拉丁本作“使恶人在他的坟墓里，使财主在他的死亡中”。）

《诗篇》中说：“耶和华啊，你是从死门把我提拔起来的。”（诗9:13）

同一卷书中又说：“你必不怕……白日飞的箭……或是午间灭人的毒病。”（诗91:5，6；拉丁本作“午间灭人的死亡”。）

《约翰福音》中说：“人若遵守我的道，就永远不见死。”（约8:51）

《启示录》中说：“得胜的，必不受第二次死的害。”（启2:11）

又说：“因水变苦，就死了许多人。”（启8:11）

又说：“第二位天使把碗倒在海里，海就变成血，好像死人的血，海中的活物都死了。”（启16:3）

【7】由此可以看出“死人”象征什么，就是象征那些里面没有天堂生命的人，因而是那些处在邪恶和由此而来的伪谬中的人。以下经文所指的就是这些人。《诗篇》中说：“他们又与巴力·毗珥连合，且吃了祭死神的物。”（诗106:28；“死神”拉丁本作“死人”。）

同一卷书中又说：“使我住在幽暗之处，像死了许久的人一样。”（诗143:3）

《马太福音》中说，有一个门徒说：“主啊，容我先回去埋葬我的父亲。耶稣说：任凭死人埋葬他们的死人；你跟从我吧！”（太8:21, 22）

由于“死人”象征这些人，所以亚伦的子孙不可挨近任何死人（利21:2，3，11），作祭司的利未人也不可（结44:25），拿细耳人也不可（民6:6，7）；以色列人中若有人摸了死人，就要用除污秽的水洁净（民19:11至末）。

【8】“死亡”既象征定罪和地狱，反过来，“生命”就象征得救和天堂，如以下经文。《马太福音》中说：“引到永生，那门是窄的，路是小的。”（太7:14；“永生”拉丁本作“生命”。）

同一卷书中又说：“你只有一只眼进入永生，强如有两只眼被丢在地狱的火里。”（太18:9；“永生”拉丁本作“生命”，下同。）

又说：“你若要进入永生，就当遵守诫命。”（太19:17）

《约翰福音》中说：“行善的，复活得生。”（约5:29）

因此，得救称为“永生”（如太19:16，29；25:46；可10:30，31；路10:25；18:18，30；约3:14–16, 36；17:2, 3等处），天堂称为“活人之地”。如《诗篇》中说：“耶和华啊……你是我的避难所；在活人之地，你是我的福分。”（诗142:5）

同一卷书中又说：“在活人之地得见耶和华的恩惠。”（诗27:13）

又说：“万民哪，你们当称颂我们的神……他使我们的性命存活。”（诗66:8，9；拉丁本作“使我们的魂在活人中间”。）

【9】唯独主在自己里面有生命，每个人的生命都来自祂，这是主亲自在以下经文中教导的。《约翰福音》中说：“父怎样叫死人起来，使他们活着，子也照样随自己的意思使人活着……父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命。”（约5:21, 26）

同一卷书中又说：“耶稣对她说：复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活。”（约11:25, 26）

又说：“我就是道路、真理、生命。”（约14:6）

又说：“我就是生命的粮……那从天上降下来、赐生命给世界的。”（约6:33, 35, 47, 48）

因此，主被称为“活着的”“活到永永远远的”（启4:9, 10；5:14；7:2；10:6）；先知书中许多地方称耶和华也是这样。

【10】主既是生命，所有人的生命就都来自祂；这也是主所教导的。《约翰福音》中说：“信子的人有永生；不信子的人得不着永生。”（约3:36；“得不着永生”原文直译是“不得见生命”。）

同一卷书中又说：“我来了，是要叫羊得生命……我又赐给他们永生。”（约10:10, 28）

又说：“信我的人虽然死了，也必复活。”（约11:25, 26；拉丁本作“也必活着”。）

又说：“你们不肯到我这里来得生命。”（约5:40）

【11】“生命”之所以象征主，并由此象征得救和天堂，是因为一切生命都出于唯一的源头，这唯一的生命源头就是主；天使和人只是从祂接受生命的形式。从主发出、充满天堂和世界的生命本身，是祂的爱的生命，在天堂显为光；这光因为是生命，就照亮天使的心智，使他们能明白、能有智慧。因

此，主不但称自己为“生命”，也称自己为“光”。如《约翰福音》中说：“太初有道，道与神同在，道就是神……生命在他里头，这生命就是人的光……那光是真光，照亮一切生在世上的人。”（约1:1, 4–12）

同一卷书中又说：“耶稣又对众人说：我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”（约8:12）

《诗篇》中论到耶和华说：“在你那里有生命的源头；在你的光中，我们必得见光。”（诗36:9）

天堂里那作为来自主之生命的光，在那里称为神性真理，因为它在那里众人的心智里发光，并由此在他们眼前发光。因此，圣言中的“光”象征神性真理，并由此象征聪明和智慧，主自己也被称为“光”。（这一点可以从《天堂与地狱》126–140、275节所说明的更充分地看出，请参阅。）

【12】主之所以是一切生命的源头，是因为祂是天使天堂的太阳；那太阳的光是神性真理，那太阳的热是神性良善，二者都是生命；天堂和世界一切生命的起源就在这里。流入自然界、在那里赋予生命的属灵之物，没有别的来源；但它照着接受的程度赋予生命。（关于这一点，也见《天堂与地狱》116–125节。）由此可见，主为什么称自己为“生命”；为什么那些从主接受光，也就是接受神性真理的人，被说成有生命、活着；而那些不接受的人，被说成不活，而是死的。（只有一个生命的源头，这源头就是主，见《天堂与地狱》9节，以及《新耶路撒冷及其属天教义》278节。）

187 （第2节）“你要警醒。”这象征他们要为自己获得生命。这一点从“警醒”的含义可以看出：“警醒”是指处在属灵生活中。但这里讲的是那些处在道德生活中、还没有处在属灵生活中的人，所以“你要警醒”是指他们要为自己获得属灵生活。“警醒”之所以象征这种生活，是因为属灵生活与没有属灵生活的道德生活相比，就像醒着与睡着相比，或像正午的光与黄昏相比，甚至与黑暗相比。然而，只处在属世生活中的人，以及处在没有属灵生活的道德生活中的人，都不知道、也觉察不到事实是这样，因为这种道德生活也是属世的生活。他们之所以不知道、也觉察不到，是因为他们只处在属世的光中；这光与属灵的光相比，就像黄昏的昏暗与正午的光相比，而黄昏的昏暗在他们看来却像光。因为他们内在的视觉，也就是思想的视觉，已经适应了那种昏暗，就像猫头鹰、蝙蝠和其他夜里飞行的鸟的视觉适应了阴暗一样。所以，他们因为能推理，就以为自己在光中，其实却在黑暗中。这一点从这类人死后成为灵时的情形看得很清楚：那时，他们和自己的同类在一起，就以为自己在光中，因为他们不但能看见周围的一切，还能对任何事情思想和谈论；可是天堂的光一流入他们，他们的光就变成黑暗，他们的理解力就被蒙蔽到什么也想不了的地步。天上的天使俯视那些处在这种光中的人，所看见的也只是一片黑暗。属灵生活与没有属灵生活的道德生活相比，就像醒着与睡着相比，这一点还可以从以下事实看出：处在属灵生活中的人，处在天使的智慧和聪明中；这种智慧和聪明，

对只处在属世之光中的人来说，是无法理解、无法言喻的；不但他们活在世上时是这样，死后成为灵时也是这样；而构成醒着状态的，正是聪明和智慧。由此可见，这里的“你要警醒”象征他们要为自己获得属灵生活。

【2】在以下经文中，“警醒”也象征同样的事。《马太福音》中说：“所以，你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。”（太24:42；拉丁本作“哪一时辰”。）

> 《马可福音》中说：“所以，你们要警醒；因为你们不知道家主甚么时候来，或晚上，或半夜，或鸡叫，或早晨；恐怕他忽然来到，看见你们睡着了。我对你们所说的话，也是对众人说：要警醒！”（可13:35–37）

不知道圣言内义的人，会以为这里是指最后的审判，每个人都应当为此作好准备；但这里所指的，是人临死时在爱和信方面的状态，因为那时也就是他受审判的时候。“晚上”“半夜”和“鸡叫”象征这些状态：“晚上”象征信和仁义逐渐止息的状态，这是人开始自作判断、把幼年所吸收的东西熄灭的时候；“半夜”象征毫无信和仁义的状态；“鸡叫”或“黎明”象征信和仁义开始的状态，这是人爱真理、并爱借着真理而有的改造的时候。人死时处在什么状态，就留在什么状态，并照着那状态受审判。由此可见“要警醒……恐怕他忽然来到，看见你们睡着了。我对你们所说的话，也是对众人说：要警醒”指什么：“警醒”是指从主接受生命，这生命就是属灵生命；“睡着”是指过没有属灵生活的属世生活。（“晚上”象征信和仁义逐渐止息的状态，见《天堂的奥秘》3056、3197、3833、8431、10134、10135节；“夜”象征毫无信和仁义的状态，见221、709、2353、6000、7870、7947节；早晨之前的“黎明”或“鸡叫”象征信和仁义开始的状态，见10134节。）

【3】《路加福音》中说：“主人来了，看见仆人警醒，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人必叫他们坐席，自己束上带，进前伺候他们……你们也要预备；因为你们想不到的时候，人子就来了。”（路12:37, 40）

这里的“警醒”也是指那些在灵性上醒着的人，就是从主接受属灵生命的人；因为这些人能进入关于神性真理的聪明和智慧之光中，而不接受的人，就对这些真理停留在阴影和幽暗中。所以，后者是在睡觉，前者则是醒着。“主人必叫他们坐席，自己束上带，进前伺候他们”，象征把天堂的良善传给他们，这一切良善都来自主。

【4】《马太福音》中说：“天国好比十个童女……其中有五个是愚拙的，五个是聪明的……新郎迟延的时候，她们都打盹，睡着了……那些童女就都起来收拾灯。”后来，那些灯里没有油的愚拙童女来了，说：“主啊，主啊，给我们开门！”主回答说：“我实在告诉你们，我不认识你们。所以，你们要警醒；因为那日子，那时辰，你们不知道。”（太25:1–13；拉丁本末句还有“人子来的”。）

“十个童女”指一切属教会的人，“五个”指其中的一些人，这是这两个数字的象征；“灯”象征属于信的东西，“油”象征属于爱的东西。所以，“五个聪明的童女”指那些处在爱、并由此处在信中的人；“五个愚拙的”则指那些毫无爱、只有唯信的人。后者因为没有属灵生命（因为属灵生命属于处在爱和仁义中的人，这些人才是处在信中的人），被关在天堂之外，所以对她们说：“我实在告诉你们，我不认识你们。”由此显而易见，“所以，你们要警醒；因为那日子，那时辰，你们不知道”象征什么，就是要他们接受属灵生命；这生命属于那些处在爱、并由此处在信中的人。（这些在《天堂的奥秘》4635–4638节有更详细的解释，请参阅。）

【5】《路加福音》中说：“你们要时时警醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。”（路21:36）

这里的“警醒”也是指接受属灵生命；“常常祈求”是指预备自己。

【6】《启示录》中说：“看哪，我来像贼一样。那警醒、看守衣服、免得赤身而行……的有福了！”（启16:15）

这里的“警醒”象征从主接受属灵生命，这一点从“那警醒、看守衣服、免得赤身而行……的有福了”这话可以看出：“衣服”象征关于真理和良善的认知，人的属灵生命是借这些认知而来的；“赤身而行”象征没有这些认知作为媒介的生活，因而不是属灵的生活，而是纯属世的生活。（“衣服”象征关于真理和良善的认知，见下文第195节；“赤身”象征缺乏这些认知，见《天堂的奥秘》1073、5433、5954、9960节。）

【7】《耶利米哀歌》中说：“夜间，每逢交更的时候要起来呼喊……你的孩童在各市口上受饿发昏；你要为他们的性命向主举手祷告。”（哀2:19；“每逢交更的时候”拉丁本作“在初更的时候”。）

这里的“夜”象征毫无信的状态（如上文所说）；“初更”象征信开始的状态，因而是光照的状态，这是人成为属灵之人的时候；“孩童”指那些爱真理、渴慕真理的人；“在各市口上受饿发昏”，是因缺乏关于真理和良善的认知而失去属灵生命。（“饥饿”是缺乏这些认知，也是对这些认知的渴慕，见《天堂的奥秘》1460、3364、5277、5279、5281、5300、5360、5376、5893节；“街市”是教义的真理，见2336节。）

【8】“警醒”既象征接受属灵生命，“睡觉”就象征没有属灵生活的属世生活，因为如前所说，后一种生活与前一种相比，就像睡着与醒着相比。在以下经文中，“睡觉”就象征这个。《马太福音》中说：“天国好像人撒好种在田里，及至人睡觉的时候，有仇敌来，将稗子撒在麦子里。”（太13:24, 25）

《耶利米书》中说：“他们火热的时候，我必为他们设摆酒席，使他们沉醉……睡了长觉，永不醒起。”（耶51:39, 57）

《诗篇》中说：“耶和华—我的神啊，求你看顾我，应允我！使我眼目光明，免得我沉睡至死。”（诗13:3）

同一卷书中又说：“心中勇敢的人都被抢夺；他们睡了长觉……你的斥责一发，坐车的、骑马的都沉睡了。”（诗76:5, 6）

“车”和“马”象征教会的教义和对教义的理解；它们在没有真理的时候，就被说成“沉睡”，那时教会中的人也就没有借这些而来的属灵生命。（圣言中的“车”和“马”象征教义和理解力，见《白马》1–5节。）

188 “坚固那剩下将要衰微的。”这象征要使属于道德生活的东西活过来。这一点从“坚固”的含义可以看出：“坚固”是指借着真理使道德生活活过来。因为来自圣言的真理使道德生活活过来；道德生活活过来，也就被坚固了，因为那时它与属灵生活一同运作。在属灵之人那里，属灵生活和道德生活一同运作，就像意愿和行动一样：意愿属于人的属灵层面及其生命，行动则是道德的（见上文第182节）。经上说“坚固那剩下将要衰微的”，意思是不要让道德生活毁于邪恶和伪谬。因为没有属灵生活的道德生活，无非是属世的生活；人从没有属灵生活的道德生活所行的一切善事，都只出于自我之爱和世界之爱，因而出于自我；而从自我涌出的，无非是邪恶和伪谬。这种人之所以想被人称为有道德的人，是因为他在外在形式上假装良善、真诚、公正，好达到自己的目的，而这些目的都是为了自己和世界。所以，他里面的一切本身都是死的，因而是“将要衰微的”（原文是“将要死的”），除非借着真理和良善使它们活过来，这真理和良善使内在的属灵之人得以开启；因为主是通过这内在的属灵之人，除去属世之人里面的邪恶和伪谬的。

189 “因我见你的行为，在我神面前，没有一样是完全的。”这象征不然的话，道德生活里就没有神性。这一点从以下含义可以看出：“行为”是指属于生活的东西（上文已说明，见第185节），这里指属于道德生活的东西，因为这里讲的就是道德生活；“在神面前完全”是指里面有神性，所以“不完全”是指里面没有神性。（“没有一样是完全的”，原文直译是“我没有见你的行为在神面前是完全的”。）属于道德生活、这里由“行为”所象征的东西，出于属灵根源时，就称为“在神面前完全”；不出于这根源时，就称为“不完全”。因为道德生活，也就是人的外在生活，或出于属灵根源，或出于非属灵根源；不可能两者兼有，就是说，一部分出于这个根源，一部分出于那个根源，或一部分出于天堂，一部分出于地狱；因为那就是“又事奉神，又事奉玛门”这“两个主”，那时人就是“不冷也不热”的“温水”。所以，行为或者是“在神面前完全”的，或者在神面前什么都不是。因此，“我见你的行为，在我神面前，没有一样是完全的”象征道德生活里没有神性。说道德生活出于属灵根源，或说出于神性，意思都一样，因为一切属灵生活都出于神性；属灵之物就是指发出的神性，它在天堂就是神性真理；天堂的一切天使都是神性真理的接受者，所以他们是属灵的；在信和生活上接受神性真理的人也是如此。（什么是属灵之物，见《新耶路撒冷及其属天教义》48、49节。）

190 （第3节）“所以要回想你是怎样领受、怎样听见的，又要遵守。”这象征回想主在圣言中所教导的，并加以留心。这一点可以从以下事实看出：写给这个教会使者的话，讲的是那些处在道德生活中、而不在属灵生活中的人；这里讲的是要他们为自己获得属灵生活，使道德生活活过来，这是由紧接在前面的话“你要警醒，坚固那剩下将要衰微的”所象征的。由此可见，“所以要回想你是怎样领受、怎样听见的，又要遵守”象征回想主在圣言中所教导的，并加以留心。“遵守”象征留心，就是处在对真理的属灵情感中的人所有的那种留心。因为这些人读圣言的时候，不是从自己出生所在的教会教义去看圣言，而是仿佛离开那教义去看；因为他们希望得到光照，希望在自己里面亲眼看见真理，而不是从别人那里看见。处在这种状态中的人，就蒙主光照，并得以用自己所看见的真理为自己建立教义；这教义也被植入他们里面，永远留在他们的灵里。

【2】那些按别人的教义读圣言的人，却不能凭自己灵的光看见真理，因而不是在自己里面，而是在自己外面看见真理；因为他们以为一样东西是真理，是因为别人这样看过，所以只留意那些能证实它的东西；其余的，他们或视而不见地略过，或硬拉到教义所规定的那一边去。这种人不能蒙光照，人人都能看出来；因为他们只是把能证实的东西存放在属于自己属世之人的记忆里，然后从这记忆说话。所以，这种人仍和从前一样是属世的，不能成为属灵的。因为成为属灵的，就是让自己的灵本身浸透来自圣言的真理；而灵要浸透真理，唯一的方式就是渴望在圣言中无论何处去认识真理，并在看见、觉察到真理时以之为乐。这种情感就是对真理的属灵情感，前面已经多次谈到。这就是“所以要回想你是怎样领受、怎样听见的，又要遵守”在灵义上所指的。（凭天堂之光看见并觉察真理，而不是证实别人所说的，才是智慧人的特点，见《天堂的奥秘》1017、4741、7012、7680、7950节；唯有那些因真理是真理而爱真理的人，也就是处在对真理的属灵情感中的人，才能凭天堂之光看见并觉察真理，见8521节；证实之光是属世的光，而不是属灵的光，恶人也能有，见8780节。）

191 “并要悔改。”这象征这样就有属灵生活。这一点从上面刚才所说的可以看出，不必再作解释。

192 “若不警醒。”这象征他们若不获得属灵生活。这一点从“警醒”的含义可以看出：“警醒”是指为自己获得属灵生活（上文已说明，见第187节）。

193 “我必临到你那里，如同贼一样。”这象征死亡的时刻出人意料地来到，那时，凡从圣言中得来、却没有获得属灵生命的认知，都要被夺去。这一点从“如同贼一样临到”的含义可以看出：这话用在那些不警醒，也就是不为自己获得属灵生活的人身上，是指凡他们从圣言中得来、却没有获得属灵生命的认知，都要从他们身上被拿走。这话之所以也象征死亡的时刻出人意料地来到，是因为死亡来得出人意料，而人死后却永远停留在他在世时为自己所获得的那种生活状态中；所以他应当警醒。凡从圣言中得来、却没有获得属灵生命的认知都要被夺去，这一点很少有人知道，所以必须说明这是怎样发生的。人灵里的一切都永远留在他身上；不在人灵里的，在他死后成为灵时就消散了。留在人灵里的，是人凭自己所想的，因而是他独处时从自己的爱所想的；因为那时他的灵是凭自己思想，而

不是凭他身体记忆中那些与他的爱不一致的东西思想。人有两种状态：一种是他从自己的灵思想的状态，一种是他从身体的记忆思想的状态。这两种状态若不一致，人就可以在自己心里这样想，与别人一起时却那样想、那样说。

【2】举个例子：有一个传道人，爱自己和世界过于一切，把神性看得一文不值，甚至心里否认它，因而与世上狡诈恶毒的人勾结，图谋各种恶事；然而他与别人谈话的时候，尤其是讲道的时候，却能好像出于对神性和神性真理的热心来说话，甚至在那些时候也真是这样想。但这种状态是他从身体的记忆思想的状态；这种状态与他从灵思想的状态是分开的，这一点很明显，因为他一独处，就反过来想了。后一种状态是人死后留下来的；前一种状态却不会留下，因为它属于他的身体，不属于他的灵。所以他成为灵的时候，也就是死的时候，就把他从圣言中所得、却与他灵的爱之生命不一致的一切认知都从自己身上抛弃。那些独处时对神性、对圣言、对由此而来的教会真理都思想得正确，并且爱它们，以至于将它们活出来，也就是愿意照着它们生活的人，情形就不同了。这些人灵里的思想与他们从身体记忆所发的思想是一致的，因而与他们从圣言所得关于真理和良善的认知是一致的；二者一致到什么程度，这些认知就获得属灵生命到什么程度。因为这些认知被主从外在之人，也就是属世之人，提升到内在之人，也就是属灵之人里面，构成属灵之人的生命，因而构成它的理解力和意愿。在那里活着的是真理，因为真理是神性的；人在那里就凭这些真理而活。事情确实是这样，我从大量的经验中得以知道；若把这些经验全都举出来，正如俗话所说，就要写满许多卷纸了。（有些可见《天堂与地狱》491–498、499–511节，以及上文第114节。）

【3】由此就可以明白，“我必临到你那里，如同贼一样”在灵义上指什么，就是人死后，凡从圣言中得来、却没有获得属灵生命的认知，都要被夺去。《启示录》中以下这话也是同样的意思：“看哪，我来像贼一样。那警醒、看守衣服、免得赤身而行……的有福了！”（启16:15）

之所以说“像贼一样”，是因为属世之人里面的邪恶和由此而来的伪谬，会把那里来自圣言、关于真理和良善的认知拿走、赶出去；因为不被爱的东西，就要被赶出去。人里面或有对邪恶、并由此对伪谬的爱，或有对良善、并由此对真理的爱。这两种爱彼此对立，所以处在其中一种爱里的人，不可能处在另一种爱里；因为“一个人不能事奉两个主；不是恶这个、爱那个”（太6:24）。

【4】由于邪恶和由此而来的伪谬从内层侵入，仿佛挖透了人从灵思想的状态与他从身体思想的状态之间的那堵墙，把住在人外层的、关于真理和良善的认知赶出去，所以以下经文中的“贼”也是指这些邪恶和伪谬。《马太福音》中说：“不要为自己积攒财宝在地上……只要积攒财宝在天上……也没有贼挖窟窿来偷。”（太6:19, 20）

“财宝”是关于真理和良善的认知；把财宝积攒“在天上”，就是积攒在属灵之人里面，因为属灵之人是在天堂里的。（“财宝”是关于真理和良善的认知，见《天堂的奥秘》1694、4508、10227节；内在的属灵之人在天堂里，见《新耶路撒冷及其属天教义》36–50节。）

【5】同一卷书中又说：“所以，你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。家主若知道几更天有贼来，就必警醒，不容人挖透房屋；这是你们所知道的。”（太24:42, 43）

这话的意思是：人若知道自己死的时辰，固然会预备自己，但不是出于对真理和良善的爱，而是出于对地狱的惧怕；而人出于惧怕所做的，不会留在他身上，只有出于爱所做的才会留下；所以他应当时时预备自己（见《新耶路撒冷及其属天教义》143、168节）。

【6】《俄巴底亚书》中说：“盗贼若来在你那里，或强盗夜间而来—你何竟被剪除—岂不偷窃直到够了呢？”（俄5）

这里也把伪谬和邪恶称为“盗贼”（原文是“贼”），说它们“偷窃”：伪谬称为“盗贼”，邪恶称为“夜间”来的“强盗”。说“夜间”，是因为“夜”象征毫无爱和信的状态。

【7】《约珥书》中说：“它们蹦上城，蹿上墙，爬上房屋，进入窗户如同盗贼。”（珥2:9）

这里讲的是教会因出于邪恶的伪谬而荒废。“城”和“墙”象征属于教义的东西；“房屋”和“窗户”象征属于接受之心智的东西：“房屋”是心智中称为意愿、良善所在的部分，“窗户”是心智中称为理解力、真理所在的部分。（圣言中的“城”是教义，见《天堂的奥秘》402、2449、2712、2943、3216、4492、4493节；“墙”是护卫教义的真理，见6419节；“房屋”是心智中称为意愿、良善所在的部分，见2231、2233、2559、3128、5023、6690、7353、7910、7919、9150节；“窗户”是心智中称为理解力、真理所在的部分，见655、658、3391节。）由此可见“蹿上墙，爬上房屋，进入窗户如同盗贼”象征什么。

【8】《何西阿书》中说：“我想医治以色列的时候，以法莲的罪孽和撒马利亚的罪恶就显露出来。他们行事虚谎，内有贼人入室偷窃，外有强盗成群骚扰。”（何7:1）

“以法莲的罪孽”象征理解力的伪谬，“撒马利亚的罪恶”象征意愿的邪恶；“行事虚谎”是出于邪恶思想并愿意伪谬；“贼”是夺走并驱散真理的伪谬；向外骚扰的“成群”强盗（原文是“一队”），是驱逐良善的邪恶。（“以法莲”是对属于教会之事的理解，见《天堂的奥秘》3969、5354、6222、6234、6238、6267、6296节；“虚谎”是出于邪恶的伪谬，见8908、9248节；“一队”是驱逐邪恶的良善，在反面意义上是驱逐良善的邪恶，见3934、3935、6404、6405节。）

【9】引这些经文，是为了让人知道圣言中的“贼”象征什么，就是象征使人荒废的伪谬，也就是夺走并毁坏真理的伪谬。上文已经说明，人死后，凡从圣言中得来、却没有获得属灵生命的关于真理和良善的认知，都要被拿走；因而那些没有借着来自圣言的认知成为属灵之人的人，这些认知都要被拿走。圣言的历史部分有许多事也象征同样的事，但除了知道圣言灵义的人，谁也看不出来。以色列人向埃及人借金子、银子和衣裳，仿佛偷窃一般把这些东西拿走，象征的就是这件事。摩西书中论到这事说，他们奉命“向埃及人要金器、银器，和衣裳……耶和华叫百姓在埃及人眼前蒙恩，以致埃及人给他们所要的。他们就把埃及人的财物夺去了”（出12:35, 36）。

埃及人代表那些纯属世、却拥有许多认知的人；以色列人代表属灵的人；“金器”“银器”以及“衣裳”象征关于真理和良善的认知，属灵的人把这些认知用于良善，属世的人却把它们用于邪恶，从而毁坏它们。列族被毁灭，他们所有的一切或被焚烧，或被掳掠，象征的也是同样的事；这在《约书亚记》以及《撒母耳记》《列王纪》各处都有记载。因为迦南地的列族代表那些处在邪恶和伪谬中的人，以色列人则代表那些处在真理和良善中的人。

【10】那些没有为自己获得属灵生命的人，从圣言中所得关于真理和良善的认知要被拿走，主关于他连得（才干）和锭银的比喻也是这个意思：这些比喻讲到主人把他连得和锭银交给仆人去做买卖、去赚利，又讲到那个没有做买卖、什么也没赚到的仆人。比喻中这样说，对那把他连得埋藏在地里的仆人，主人说：“你这又恶又懒的仆人……就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候，可以连本带利收回。夺过他这一千来，给那有一万的。因为凡有的，还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来。把这无用的仆人丢在外面黑暗里。”（太25:14–30；和合本的“一千”“一万”，拉丁本作“一他连得”“十他连得”。）

> 另一处说，那领了一锭的来说：“主啊，看哪，你的一锭银子在这里，我把它包在手巾里存着。”主人说：“为甚么不把我的银子交给银行，等我来的时候，连本带利都可以要回来呢？就对旁边站着的人说：夺过他这一锭来，给那有十锭的……我告诉你们，凡有的，还要加给他；没有的，连他所有的也要夺过来。”（路19:13–26）

那里的“他连得”“锭银”和“银子”象征来自圣言、关于真理和良善的认知；“做买卖”“赚利”“放给兑换银钱的人”或“交给银行”，象征借这些认知为自己获得属灵生命和聪明；“埋藏在地里”和“包在手巾里”，象征只存在属世之人的记忆里。所以，论到这些人说，连他们所有的也要夺过来，这与本节开头所说的一致。

【11】凡为自己获得来自圣言的认知、却没有把它们交付给生活、只交付给记忆的人，在来世都会遇到这样的事。一个人若只把来自圣言的认知存在记忆里，即使多达成千上万，只要没有把它们交付给生活，就仍和从前一样是属世的。把来自圣言的认知交付给生活，就是独处、从自己的灵思想时，从这些认知思想，并且愿意它们、实行它们；因为这就是因真理是真理而爱真理。借着来自圣言的认知成为属灵之人的，正是这样的人。

194 “我几时临到，你也决不能知道。”（“几时”，原文直译是“哪一时辰”。）这象征不知道那时刻，也不知道那时的状态。这一点从“时辰”和“不知道”的含义可以看出。“时辰”是指人将要死去的时刻，也指他那时的状态；“不知道”那时辰，就是对它一无所知。经上说“我几时临到”，也就是“如同贼一样”临到。在字义上，这是指主要这样来到；但在灵义上，却是指邪恶和伪谬要偷走他们从圣言得来的认知。因为在圣言的字义中，作恶被归于耶和华，也就是主；但在灵义上，意思

却是：祂不向任何人作恶，而是人自己害自己（见《天堂的奥秘》2447、5798、6071、6991、6997、7533、7632、7643、7877、7679、7710、7925、8227、8228、8284、8483、8632、9010、9128、9306、10431节）。

【2】“时辰”之所以也象征状态，是因为圣言中的一切时间，如日、周、月、年、世代，都象征生命的状态，“时辰”也是如此。（原因见《天堂与地狱》162–169节，那里论述天堂中的时间。）但因为“时辰”既象征时间，又象征状态，所以在圣言中说到“时辰”的地方，人很难知道它除了时间之外还象征别的什么。比如《马太福音》中说，家主雇工人进葡萄园；他们有的从第三时、有的从第六时、第九时、第十一时开始做工（和合本作“巳初”“午正”“申初”“酉初”），却得了一样的工钱（太20:1–17）。这些“时辰”在世上是指时间，在天堂却是指生命的状态。因为天堂里没有时辰，原因是那里的时间不像世上那样可以测量，划分为日，日又划分为时辰。所以，天堂里的人从这些时辰领悟到的，是那些年老、年轻、少年或幼年时死去、却同样为自己获得了属灵生命之人的生命状态。“在葡萄园里做工”，就是把从圣言得来的真理和良善的认知应用在生活的功用上，从而为自己获得属灵生命。“第三时”“第六时”和“第九时”象征相似的生命状态；因为圣言中的一切数字都有象征意义，而这几个数字象征的是相似的事物。（“葡萄园”在圣言中象征属灵的教会，在人里面象征属灵的生命，见《天堂的奥秘》9139、3220节；“三”象征完满的状态，也就是直到终结都完整的状态，见2788、4495、7715、8347、9825节。“六”和“九”也是如此。“十一”则象征尚未完满、但已能够接受的状态，正派的孩童和婴儿就处在这种状态。众人一直做工到“第十二时”，“十二”象征真理和良善处在完满之中，见577、2089、2129、2130、3272、3858、3913节。圣言中的一切数字都有象征意义，见4495、4670、5265、6175、9488、9659、10217、10253节；相乘得出的数字，与相乘之前的单数象征相似的事物，所以“三”“六”“九”象征相似的事物，见5291、5335、5708、7973节。）

【3】因为“十二”象征完满的真理和良善，因而象征人从中得来的光明或聪明的状态，所以主说：

> “白日不是有十二小时吗？人在白日走路，就不至跌倒。”（约11:9）

别处的“时辰”也象征生命的状态。比如《启示录》中说：

> “那四个使者就被释放；他们原是预备好了，到某年某月某日某时，要杀人的三分之一。”（启9:15）

这里所提到的各种时间，是指人里面邪恶的状态，这一点在后文解释这些话时就会看出来。由此可见，“我几时临到，你也决不能知道”不仅是说人不知道自己死亡的时刻，也是说人不知道那时将要永远存留的生命状态；因为人一生直到终结的生命状态是怎样，他就永远是怎样。

【4】主在福音书中多处说了类似的话。《马太福音》中说：

“……因为不知道你们的主是哪一天来到。……所以，你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。”（太24:42, 44）（“哪一天”，拉丁本作“哪一时辰”。）

又说：

“在想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来。”（太24:50）

同一卷书中又说：

“所以，你们要警醒；因为那日子，那时辰，你们不知道。”（太25:13）

要知道，人的一生直到终结是怎样，他就永远是怎样，而决不是看他临死那一刻是怎样。那时的悔改对恶人毫无作用，对善人却能起坚固的作用。

195 （第4节）“然而在撒狄，你还有几名是未曾污秽自己衣服的。”这象征那些出于属灵的源头过道德生活的人，也就是把从圣言得来的真理和良善的认知应用在生活功用上的人。这一点从以下几方面的含义可以看出。“名”是指人生命状态的性质（上文已说明，见第148节），所以这里的“几名”是指这样的人。“撒狄教会”是指那些过道德生活、却不过属灵生活的人，因为他们轻看从圣言得来的真理和良善的认知（这一点上文也已说明，见第148、182节）；但这里所指的，却是那些出于属灵的源头过道德生活的人，因为经上说他们“未曾污秽自己衣服”。“衣服”是指属世之人里面的真实记忆知识和认知（下文就要说明）。所以，“未曾污秽自己衣服”象征：这个过道德生活的人，不是为了自己和世界而活，也就是不单单为了身体和身体的生命而活，而是为了主和天堂而活，也就是为了灵魂和灵魂的生命而活。由此可见，“然而在撒狄，你还有几名是未曾污秽自己衣服的”，象征那些出于属灵的源头过道德生活、把从圣言得来的真理和良善的认知应用在自己生活上的人。

【2】但因为很少有人知道什么是出于属灵的源头过道德生活，什么是把从圣言得来的真理和良善的认知应用在生活的功用上，所以这里要说明一下。人出于宗教过道德生活，就是出于属灵的源头过道德生活。就是说，当邪恶、不诚实或不公义的事临到时，他心里想：这事不可做，因为它违背神的律法。他既因神的律法而不去做这些事，就为自己获得了属灵的生命，他的道德生活也就由此而来。因为借着这样的思想和信仰，人就与天堂的天使相通；借着与天堂相通，他内在的属灵之人就被打开了。这属灵之人的心智是高层心智，和天堂天使的心智一样；人也就由此充满了属天的聪明和智慧。由此可以看出，出于属灵的源头过道德生活，就是出于宗教过道德生活，在教会里就是出于圣言过道德生活。因为出于这些过道德生活的人，被提升到他们属世之人以上，因而被提升到他们的自我以上，并且由主经过天堂引导。所以，他们有信，有对神的敬畏，有良心，也有对真理的属灵情感；这种情感就是对出于圣言的真理和良善之认知的情感，因为这些认知对他们来说就是他们赖以生活的神的律法。许多外邦人也过这样的道德生活，因为他们认为邪恶不可做，原因是它违背他们的宗教；所以，他们中间得救的人才会那么多。

【3】反过来，不是出于宗教，而只是出于怕世上的法律，怕失去名声、地位和利益而过道德生活的，就不是出于属灵的源头，而是出于属世的源头过道德生活。这样的人与天堂毫无相通。他们对邻舍的心思是不诚实、不公义的，虽然口里所说、手里所做的并非如此，所以他们内在的属灵之人向他们关闭，只有内在的属世之人是打开的。这属世之人打开时，他们就处在世界之光中，而不是在天堂之光中。所以，这样的人心里也轻看神性和属天的事物，有些人甚至否认这些，相信自然和世界就是一切。（由此可以看出什么是出于属灵的源头过道德生活，什么是出于属世的源头过道德生活。这些在《天堂与地狱》528–535节中有更清楚的说明。）那些仅仅出于属世的源头过道德生活的人，被说成是“污秽自己衣服”的。因为“衣服”是指在人本身之外、包裹着他的东西，也就是他的属世之人，以及其中的东西，即记忆知识和认知。这些认知出于圣言时，如果人学习它们、持守它们，只是为了博得学识渊博、见多识广的名声，或者为了借此求取名位、谋取钱财，除了这些目的之外就不在乎它们，那么这些认知就被污秽了。这样，从圣言得来的认知就被爱自己和爱世界玷污、弄脏了，因为它们与从这两种爱涌流出来的邪恶和伪谬同住在一起，这两种爱就是邪恶和伪谬的源头。

【4】上文说过，人靠着从圣言得来、并应用在生活功用上的真理和良善的认知，成为属灵的人。至于为什么人是靠从圣言得来的认知，而不是靠别的认知成为属灵的，现在就来说明。圣言中的一切都是神性的。它们之所以是神性的，是因为它们本身含有灵义，并通过这灵义与天堂和那里的天使相通。所以，人拥有从圣言得来的认知、并把它们应用在生活上时，就通过这些认知与天堂相通，又因这种相通成为属灵的人。因为人与天堂的天使处在相同的真理中，或处在与之对应的真理中，就成为属灵的人。之所以说“对应的”，是因为圣言字义中的一切都是对应，它们对应于天使所拥有的真理。至于从其他书籍得来的认知，就是那些传讲教会教义、并用种种方法加以论证的书籍，它们只有借着其中出于圣言的认知，才能与天堂相通；而这些认知要与天堂相通，就必须被正确地理解，并且不是只应用在信上，而是应用在生活上。事实就是如此，这一点人人都能明白，因为圣言本身是神性的；而本身是神性的东西，人若把它应用在生活上，它就能在人里面成为神性的。在人里面成为神性的，意思是主能在人那里安住（约14:23），也就是在属于祂自己的东西里住在人那里。（主住在人和天使里面属于祂自己的东西里，而不是住在他们的自我里，见《天堂与地狱》12节。）主住在人里面出于圣言的东西里，就是住在属于祂自己的东西里，因为主就是圣言（约1:1， 2， 14）；祂所说的话，也就是圣言中的话，“就是灵，就是生命”（约6:63, 68；12:50）。

【5】“衣服”象征属世之人里面的东西，也就是真实或虚假的记忆知识或认知，这一点来自灵界。因为在灵界，所有人显现时，所穿的衣服都与他们的道德生活相符。所以，那些出于属灵的源头过道德生活的人，显现时穿着光明的白衣，好像细麻衣一样；而那些仅仅出于属世的源头过道德生活的人，显现时所穿的衣服与这种生活的性质相符：那些用邪恶和伪谬污秽了这种生活的人，显现时穿着昏暗、粗陋、破烂、看起来令人厌恶的衣服。（关于他们的衣服，见《天堂与地狱》177–182节。）正因如此，“衣服”在圣言中象征出于良善的真理，反面象征出于邪恶的伪谬，二者都在属世之人里面；在属世之人里面，真理和伪谬被称为记忆知识和认知。

【6】“衣服”在圣言中象征真理或伪谬，这一点从以下经文可以清楚地看出。《以赛亚书》中说：

“锡安哪，兴起！兴起！披上你的能力！圣城耶路撒冷啊，穿上你华美的衣服！因为从今以后，未受割礼、不洁净的必不再进入你中间。”（赛52:1）

“锡安”在圣言中象征主的属天国度，因而也象征属天的教会；“耶路撒冷”象征属灵的国度和属灵的教会。（什么是属天国度，什么是属灵国度，见《天堂与地狱》20–28节。）耶路撒冷所要穿上的“华美的衣服”，就是神性真理；不会进入她中间的“未受割礼、不洁净的”，是那些处在邪恶和伪谬中的人。

【7】《以西结书》中论到耶路撒冷说：

“我也使你身穿绣花衣服，脚穿海狗皮鞋，并用细麻布给你束腰，用丝绸为衣披在你身上，又用妆饰打扮你，将镯子戴在你手上，将金链戴在你项上。我也将环子戴在你鼻子上，将耳环戴在你耳朵上，将华冠戴在你头上。这样，你就有金银的妆饰，穿的是细麻衣和丝绸，并绣花衣；……你也极其美貌，发达到王后的尊荣。……你用衣服为自己在高处结彩，在其上行邪淫。……你又将我所给你那华美的金银、宝器为自己制造人像，与他行邪淫；又用你的绣花衣服给他披上。”（结16:10–14，16–18）（“在高处结彩”，原文直译是“为自己做了彩色的高处”；“人像”，原文直译是“男像”。）

这里描述的是教会最初由主建立时的样子。这里提到的“衣服”，是出于良善的真理：“绣花衣服”是记忆知识方面的真理，“细麻布”和“丝绸”是出于属天源头的真理；“镯子”“金链”“环子”“耳环”“华冠”是一些饰物，象征各种属灵的事物；她所披戴的“金银”，是爱之良善和这良善的真理。接着描述的是同一个教会败坏以后的样子：她“用衣服为自己在高处结彩”，象征被歪曲的真理；她“用绣花衣服给男像披上”，象征他们把圣言字义的真理应用来证实伪谬，直到这些伪谬看起来像真理一样；“在其上行邪淫”，象征用伪谬造出教义和敬拜。（这就是“行邪淫”的意思，见上文第141、161节。“耶路撒冷”是有真正教义的教会，见《天堂的奥秘》402、3654、9166节。“绣花”是记忆知识，见9688节。“细麻布”是出于属天源头的真理，见5319、9469节。“镯子”是教会的真理和良善，见3103、3105节。“金链”代表内层与外层的联结，见5320节。“鼻环”和“耳环”代表领悟和顺从，见4551节。“冠冕”是智慧，见上文第126节。“金”是爱之良善，见1551、1552、5658、6914、6917、9510、9874、9881节；“银”是出于这良善的真理，见1551、1552、2954、5658节。“彩色的高处”是被歪曲的真理，见796、4005节。“男人”或“男性”是真理，见749、2046、4005、7838节；所以，“男像”是真理的表象。）

【8】同一卷书中又说：

“你的篷帆是用埃及绣花细麻布做的，可以做你的大旗；你的凉棚是用以利沙岛的蓝色、紫色布做的。……亚兰人……作你的客商；他们用绿宝石、紫色布绣货、细麻布……兑换你的货物。……底但人用高贵的毯子、鞍、屉与你交易。……亚述人、基抹人与你交易。这些商人以美好的货物包在绣花蓝色包袱内，又有华丽的衣服装在香柏木的箱子里。”（结27:7，16，20，23，24）（“高贵的毯子”，拉丁本作“自由人的衣服”；“包在绣花蓝色包袱内”，拉丁本作“带着成团的蓝色线和绣花布”。）

这里讲的是泰尔和她的贸易。“泰尔”象征真理和良善的认知；“贸易”和“交易”象征为自己获得这些认知，并彼此相通；“紫色”和“蓝色”象征对良善和真理的属天之爱；“埃及”象征属世之人的记忆知识，由此而来的“绣花”也是如此；“亚兰”（拉丁本作“叙利亚”）象征认知方面的教会，也就是在真理和良善的认知上的教会；“亚述”象征那教会的理性；“底但”象征那些处在属天事物之认知中的人。由此可以看出，整章所论述的“泰尔的贸易”，并不是指什么买卖，其中的每一样都是指要获得、要吸收、要彼此传递的属灵事物。（“泰尔”象征真理和良善的认知，见《天堂的奥秘》1201节。“埃及”象征属世之人的记忆知识，见1164、1165、1186、1462、5700、5702、6015、6651、6679、6682、6683、6692、7296、9340、9391节。“亚兰”象征真理和良善之认知方面的教会，见1232、1234、3664、3680、4112节。“底但”象征那些处在属天事物之认知中的人，见3240、3241节。“亚述”象征由此而来的理性，见119、1186节。“紫色”象征对良善的属天之爱，见9467节。“蓝色”象征对真理的属天之爱，见9466、9687、9833节；“绿宝石”也是如此，见9868节。“细麻布”和“绣花”象征什么，见紧接在上面的说明。）

【9】《诗篇》中说：

“王女在宫里极其荣华；她的衣服是用金线绣的。她要穿锦绣的衣服，被引到王前。”（诗45:13, 14）

“王女”象征对真理的属灵情感，因而象征由那些处在这种情感中的人所构成的教会；“王”象征神性真理方面的主；“金线绣的衣服”象征出于这真理的聪明和智慧；她被引到王前时所穿的“锦绣”，就是真理的认知。（“女儿”象征对真理的情感，因而象征教会，见《天堂的奥秘》2362、2623、3373、3963、4257、6729、6775、6779、8649、9055、9807节；“王”象征神性真理方面的主，见上文第31节。）

【10】《撒母耳记下》中说：

“以色列的女子啊，当为扫罗哭号！他曾使你们穿朱红色的美衣，使你们衣服有黄金的妆饰。”（撒下1:24）

这是大卫为扫罗所作的哀歌，他吩咐将这歌教导犹大人，歌名叫“弓歌”（撒下1:18）。“弓”象征与伪谬争战的真理（见《天堂的奥秘》2686、11709节）；这里的“扫罗”作为王，象征这真理；“犹大人”象征那些处在出于良善之真理中的人；“使以色列的女子穿朱红色的美衣”，以及“使她们衣服有黄金的妆饰”，就是把聪明和智慧分给那些处在对真理的属灵情感中的人。

【11】《马太福音》中说：

“王进来观看宾客，见那里有一个没有穿礼服的，就对他说：‘朋友，你到这里来怎么不穿礼服呢？’那人无言可答。于是王对使唤的人说：‘捆起他的手脚来，把他丢在外边的黑暗里。’”（太22:11–13）

“礼服”（原文直译是“婚筵的衣服”）象征属灵之人的聪明，这聪明出于真理和良善的认知；“没有穿礼服的”，象征借着道德生活冒充属灵之人、其实却纯然是属世之人的伪善者；“捆起他的手脚”，象征剥夺他从圣言得来的认知，他正是借着这些认知冒充属灵之人的；“丢在外边的黑暗里”，象征被丢到那些处在出于邪恶之伪谬中的人中间（“外边的黑暗”就是出于邪恶的伪谬）。

【12】《西番雅书》中说：

“……必惩罚首领和王子，并一切穿外邦衣服的。”（番1:8）

“首领”和“王子”象征那些处在真理中的人，反面象征那些处在伪谬中的人，这里就是反面的意思。这些人被称为“穿外邦衣服的”，因为“衣服”象征伪谬，“外邦人”象征那些在教会之外、不承认教会真理的人。

【13】《马太福音》中说：

“你们要防备假先知。他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。”（太7:15）

“外面披着羊皮”（原文直译是“穿着羊的衣服”）、“里面却是残暴的狼”的“假先知”，是那些把伪谬当作真理来教导、表面上过着道德生活的人；但他们私下里凭自己的灵思想时，所想的无非是自己和世界，并且千方百计要剥夺人的一切真理。

【14】《约翰福音》中，耶稣对彼得说：

“你年少的时候，自己束上带子，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。”（约21:18）

这些话在灵义上象征什么，见上文第9节。就是说，“彼得”是指教会的信。他“年少的时候，自己束上带子，随意往来”，是指教会起初的信，那时人处在仁义的良善中，他们从属灵之人出发思考教会的真理；从属灵之人出发思考，就是凭自己的灵思想，因而出于对真理的属灵情感思想，这就

是出于自由思想。他“年老的时候，要伸出手来，别人要把他束上”，是指教会末期的信，那时信已没有仁义，人对教会的真理已不再凭自己思想，而是凭别人思想，因而只凭教义、不凭圣言思想，相比之下这就是受奴役的。因为相信别人所说的，是受奴役的；相信自己从圣言思想出来的，才是自由的。这正如主在《约翰福音》中所说的：

“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒；你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”（约8:31, 32）

【15】《路加福音》中说：

“没有人把新衣服撕下一块来补在旧衣服上；若是这样，就把新的撕破了，并且所撕下来的那块新的和旧的也不相称。也没有人把新酒装在旧皮袋里；若是这样，新酒必将皮袋裂开，酒便漏出来，皮袋也就坏了。”（路5:36–38；太9:16, 17；可2:21, 22）

因为“衣服”象征真理，所以主把先前教会的真理比作旧衣服上的一块布，那教会是代表属灵事物的教会；又把新教会的真理比作新衣服上的一块布，这些真理是属灵的真理本身。主又同样把它们比作酒袋，因为“酒”同样象征真理，“皮袋”则是容纳真理的认知。（“酒”在圣言中象征真理，见《新耶路撒冷及其属天教义》219节。）

【16】由此可以看出，圣言别处所说的“衣服”象征什么，因为圣言中常常提到衣服，比如以下经文。《启示录》中说：

“其上坐着二十四位长老，身穿白衣。”（启4:4）

又论到骑白马者的众军说：

“……穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。”（启19:14）

又论到站在宝座前、羔羊面前的人说：

“……身穿白衣。”（启7:9）

又论到从殿中出来的七位天使说：

“……穿着洁白光明的细麻衣。”（启15:6）

又论到在祭坛底下的人说：

“于是有白衣赐给他们各人。”（启6:11）

又说：

“我劝你向我买火炼的金子……又买白衣穿上。”（启3:18）

《以西结书》中说：

“……将食物给饥饿的人吃，将衣服给赤身的人穿。”（结18:16）

“将食物给饥饿的人吃”，在灵义上象征出于仁义的良善去教导那些渴慕真理的人；“将衣服给赤身的人穿”，同样象征教导那些不在真理中的人。

【17】同一卷书中论到仇敌说：

“他们必剥去你的衣服，夺取你华美的宝器。”（结23:26）

《撒迦利亚书》中说：

“约书亚穿着污秽的衣服站在使者面前。使者吩咐站在面前的说：‘你们要脱去他污秽的衣服’；又对约书亚说：‘我使你脱离罪孽，要给你穿上华美的衣服。’”（亚3:3–5）

《耶利米哀歌》中说：

“他们在街上如瞎子乱走，又被血玷污，以致人不能摸他们的衣服。”（哀4:14）

从“衣服”的含义，可以知道以色列人中许多律例是什么意思。比如：不可穿两样搀杂的料做的衣服（利19:19；申22:11）；女人不可穿戴男子所穿戴的，男子也不可穿女人的衣服（申22:5）；要洗衣服，好得洁净，从而成圣（出19:14；利11:25，28，40；14:8，9；民19:11至末）；还有别处说，人因违背神性真理而悲哀时，要脱下衣服，腰束麻布（赛15:3；22:12；37:1，　2；耶4:8；6:26；48:37；49:3；哀2:10；结27:31；摩8:10；拿3:5，　6，　8），又要撕裂衣服（赛37:1，及别处）。此外，主往耶路撒冷去时，门徒把自己的衣服搭在驴和驴驹身上，众人又把衣服铺在路上（太21:7–9；可11:7, 8；路19:35, 36），这象征什么，见上文第31b节。

【18】“衣服”之所以象征真理，根源在于：天堂之光是从主发出的神性真理，主在那里是太阳；天堂里所显现的一切，都是从那里的光显现出来的，天使显现时所穿的衣服也是如此。所以，坐在主坟墓那里的天使“衣服洁白如雪”（太28:3），他们的衣服“放光”（路24:4）。（天使显现时所穿的衣服对应于他们的聪明，而他们的聪明与他们从主那里接受神性真理的程度相符，见《天堂与地狱》177–182节；从主发出的神性真理就是天堂中的光，见同书126–135节。）由此可以看出，“衣服”用在主身上时象征什么，就是象征从祂发出的神性真理。因为它象征神性真理，所以也象征圣言，因为圣言是在地上和天上从主而来的神性真理。主在彼得、雅各和约翰面前变了形像时，祂的“衣服”就代表这一点。福音书中这样记载：耶稣变了形像，“脸面明亮如日头，衣裳洁白如光”（太17:2），“衣服洁白放光”（路9:29），“衣服放光，极其洁白，地上漂布的，没有一个能漂得那样白”（可9:3）。《但以理书》中论到“亘古常在者”，也有类似的话：

“……上头坐着亘古常在者。他的衣服洁白如雪。”（但7:9）

“亘古常在者”是从永恒就有的主。因为“光”是神性真理，而“衣服”用在主身上时就象征这神性真理，所以《诗篇》中论到耶和华说：

“披上亮光，如披外袍。”（诗104:2）

【19】由此可以看出，圣言别处所说的“主的衣服”象征什么。比如《诗篇》中说：

“你的衣服都有没药、沉香、肉桂的香气。”（诗45:8）

这是论到主的。摩西的书中说：

“他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂。”（创49:11）

这也是论到主的；“葡萄酒”和“葡萄汁”（原文直译是“葡萄的血”）象征神性真理。因为“主的衣服”象征神性真理，所以那些摸了祂衣裳繸子的人都得了医治（太9:20， 21；可5:27， 28，30；6:56；路8:44）。《以赛亚书》中说：

“这从以东的波斯拉来，穿红衣服，装扮华美……的是谁呢？……你的装扮为何有红色？你的衣服为何像踹酒榨的呢？……他们的血溅在我衣服上，并且污染了我一切的衣裳。”（赛63:1–3）（“他们的血”，拉丁本作“他们的胜利”。）

这也是论到主的。这里的“衣服”象征圣言，前面说过，圣言就是在地上和天上从主而来的神性真理。当时属于教会的人对神性真理，也就是圣言所施的暴行，是由“你的装扮为何有红色？你的衣服为何像踹酒榨的呢”，以及“他们的血溅在我衣服上，并且污染了我一切的衣裳”来描述的。

【20】《启示录》中论到骑白马者说：

“他穿着溅了血的衣服；他的名称为神之道。”（启19:13）

这里明明说骑白马的被称为“神之道”（也就是“神的圣言”）。祂就是主，这是很明显的，因为接着论到祂说：

“在他衣服和大腿上有名写着说：‘万王之王，万主之主。’”（启19:16）

所以，“溅了血的衣服”所象征的，是字义上的圣言，因为暴行是施加在字义上的圣言身上的，而不是施加在灵义上的圣言身上的；灵义上的圣言是无法被施加暴行的，因为他们对它一无所知。

【21】暴行是施加在字义上的圣言，而不是施加在灵义上的圣言身上的，这一点也由兵丁瓜分“主的衣服”、却没有瓜分“里衣”来表示。《约翰福音》中这样记载：

“兵丁……就拿他的衣服分为四分，每兵一分；又拿他的里衣，这件里衣原来没有缝儿，是上下一片织成的。他们就彼此说：‘我们不要撕开，只要拈阄，看谁得着。’……兵丁果然做了这事。”（约19:23, 24）

《诗篇》中说：

“他们分我的外衣，为我的里衣拈阄。”（诗22:18）

他们所瓜分的“主的衣服”，象征字义上的圣言；祂的“里衣”象征灵义上的圣言；“兵丁”象征教会中本该为神性真理争战的人，所以说“兵丁果然做了这事”。（“里衣”象征神性真理，或灵义上的圣言，见《天堂的奥秘》9826、9942节；“兵丁”象征教会中本该为神性真理争战的人，见上文第64节末尾，那里对此有更详细的解释。）要知道，福音书中所记载关于主受难的每一件事，都包含并象征当时犹太人中间的教会是如何对待神性真理，也就是如何对待圣言的；因为圣言在他们那里就是神性真理，而主就是圣言，因为祂是神性真理（约1:1, 2, 14）。不过，每一件事包含并象征什么，只有从内义才能知道。这里只提到“主的衣服”象征什么，因为这里讲的是“衣服”的含义：衣服象征真理，用在主身上时，象征神性真理。

【22】“亚伦的衣服”和“他儿子们的衣服”，与“主的衣服”象征相似的事物，因为亚伦和他的儿子们代表神性良善方面的主，他们的衣服则代表神性真理方面的主。（这些在《天堂的奥秘》中已有解释和说明：亚伦代表神性良善方面的主，见9806、9946、10017节；他们的各件衣服，就是胸牌、以弗得、外袍、杂色的内袍、冠冕、腰带，各象征什么，见9814、9823–9828节及以下。）

第三章

196 “他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的。”这象征他们借着从圣言得来的真理和良善的认知而有的属灵生命。这一点从以下几方面的含义可以看出。“行”是指生活（上文已说明，见第97节）。“穿白衣”（原文直译是“在白衣中”）是指在真理中，因为圣言中的“白”和“洁白”是用在真理上的（下文就要说明）。所以，“穿白衣与我同行”象征属灵的生命，因为属灵的生命是真理的生命，也就是按照真理而活，或者说按照圣言中主的诫命而活。“因为他们是配得过的”，是指他们的属灵生命是从主来的。一个人从主那里接受多少，他就配得多少；而他出于自己，也就是出于他的自我有多少，他就不配得多少。在人里面，唯有应用在生活上、从圣言得来的真理和良善的认知，才能造就属灵的生命。人把这些认知当作自己生活的律法时，它们就应用在生活上了。因为这样，他在每一件事上都仰望主，主也与他同在，把聪明和智慧，以及对聪明和智慧的情感和喜乐赐给他。因为主在人那里属于祂的真理之中；一切真理都从主发出，而从主发出的就是祂自己的，以致就是祂自己。所以主说：

“我就是道路、真理、生命。”（约14:6）

又说：

“但行真理的必来就光，要显明他所行的是靠神而行。”（约3:21）

又说：

“太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在。……生命在他里头，这生命就是人的光。……那光是真光，照亮一切生在世上的人。……道成了肉身。”（约1:1, 2, 4, 9, 14）

主被称为“道”（也就是“圣言”），是因为圣言象征神性真理；祂又被称为“光”，是因为神性真理在诸天中就是光；祂还被称为“生命”，是因为一切有生命的，都是从那光而活。天使的聪明和智慧也是从那光而来，他们的生命就在于这聪明和智慧。从主发出的神性在天堂中称为神性真理，在那里显现为光；谁若认为生命是从这神性以外的别处来的，那就大错特错了。由此可以看出，“道就是神……生命在他里头，这生命就是人的光”这句话应当怎样理解。

【2】“白”在圣言中之所以用在真理上，是因为神性真理就是天堂之光，这是刚才说过的；而白色和洁白都是从天堂之光来的。所以，主在彼得、雅各和约翰面前变了形像时，“脸面明亮如日头，衣裳洁白如光”（太17:2），又“洁白放光”（路9:29），“放光，极其洁白，地上漂布的，没有一个能漂得那样白”（可9:3）。主坟墓那里的天使，衣服“洁白如雪”（太28:3），并且“放光”（路24:4）。从殿中出来、向约翰显现的七位天使，“穿着洁白光明的细麻衣”（启15:6）。站在羔羊宝座前的人，“身穿白衣”（启6:11；7:9，13，14；19:8）。骑白马者的众军骑着白马跟随祂，“穿着细麻衣，又白又洁”（启19:14）。亚伦也因此穿细麻布的衣服，他进到幔子内、到施恩座前的时候，就要穿上这些衣服（利16:1–5，　32）。“细麻布”因为洁白，也象征真理（见《天堂的奥秘》7601、9959节）。因为“白”象征真理，而真理能揭露人里面的伪谬和邪恶，从而洁净人，所以大卫说：

“你所喜爱的是内里诚实；你在我隐密处，必使我得智慧。求你用牛膝草洁净我，我就干净；求你洗涤我，我就比雪更白。”（诗51:6, 7）（“内里”，原文直译是“肾里”。）

【3】拿细耳人代表在最终层面上的神性真理方面的主，这在地上就是字义上的圣言；而这圣言在犹太人中间被歪曲、被颠倒了。所以，《耶利米哀歌》中论到他们说：

“锡安的贵胄素来比雪纯净，比奶更白；他们的身体比红宝玉更红，像光润的蓝宝石一样。现在他们的面貌比煤炭更黑，以致在街上无人认识。”（哀4:7，　8）（“贵胄”，原文是“拿细耳人”；“身体”，原文直译是“骨头”；“现在他们的面貌比煤炭更黑”，拉丁本作“他们的形貌却变得暗淡”。）

（拿细耳人代表神性真理方面的主，见《天堂的奥秘》6437节；“拿细耳人的头”是最终层面上的神性真理，或字义上的圣言，见6437、9407节。“头发”是拿细耳人离俗的标记，被称为“拿细耳人的头”，象征最终层面上的神性真理，见3301、5247、10044节。最终层面上的神性真理具有力量和能力，见9836节；参孙的力量在于头发，原因就在这里，见3301节。）

【4】由此可以看出，“拿细耳人比雪纯净，比奶更白”，“他们的骨头像光润的蓝宝石”，“他们的形貌却变得暗淡，以致在街上无人认识”，象征什么。因为“白”和“洁白”象征在其光中的神性真理，这是上面说过的；而“骨头”因为是人里面最末端的东西，是支撑他整个身体的支架，所以对应于天堂中最末端的东西。（因为人的一切都有对应，见《天堂与地狱》87–102节；所以“骨头”象征灵界中最末端的东西，这些也是神性真理或圣言最末端的东西，见《天堂的奥秘》5560–5564、8005节。“蓝宝石”象征由真理而来的透亮，见9407节。“在街上无人认识”，象征神性真理不再显现，因为“街道”象征教义真理所在之处，见2336节。）

197 （第5节）“凡得胜的。”这象征那些坚持到死的人。这一点从“得胜”的含义可以看出：“得胜”就是在对真理的属灵情感中坚持到生命的终结（上文已说明，见第126节）。

198 “必这样穿白衣。”这象征照着真理和对真理的接受而有的聪明和智慧。这一点从刚才上文（第195、196节）所说的可以看出，那里已经说明，“白衣”是神性真理。“穿上”白衣之所以象征照着真理和对真理的接受而有的聪明和智慧，是因为一切聪明和智慧都出于神性真理，并且与人对这些真理的领悟和在生活中的接受相符。看出真理、看出真理是怎样的，属于领悟；按照真理生活，属于接受。聪明和智慧，就与这领悟和接受相符。不是出于神性真理、而只是出于世俗之事的聪明和智慧，并不是聪明和智慧，而只是知识，以及由此而来的推理能力。因为聪明就是在自己里面看出一件事是不是真的；而那些只凭世俗之事而有智慧的人，并不是在自己里面看出真理，而是凭别人看出真理；凭别人看出真理，只不过是知道而已。这些真理进入心智的视野，最多只到能被证实的程度，不会更高。今天教会里的大多数人都处在这样的状态，他们认为与生活分离的唯信能使人得救。所以，真理并不进入他们的灵，只进入他们属世之人的记忆。然而，天堂之光，也就是神性真理，进入人里面，除了经过他的灵这条路，别无他路，这条路也是他灵魂的路。人的灵与他的生活一样，而不是与没有生活的记忆一样。人处在从主而来的爱和仁义的良善中时，天堂之光就进入他的灵；他处在这良善中时，也就处在信中。（没有爱或仁义的地方，人就没有信，见《最后的审判》33–40节。此外，什么是真聪明，什么是假聪明，什么是伪聪明，见《天堂与地狱》346–356节。）

199 “我也必不从生命册上涂抹他的名。”这象征他们将在天堂里，因为他们适合天堂。这一点从“名”的含义可以看出：“名”是指人生命状态的性质（上文已说明，见第148节）；也从“生命册”的含义可以看出：“生命册”是指天堂（下文就要说明）。所以，“不从生命册上涂抹他的名”，象征他们将在天堂里，因为他们在爱和信方面的状态是这样，也就是因为他们适合天堂。“生命册”之所以象征天堂，是因为处在对主之爱和对主之信中的人，是最小形式的天堂，他里面的这天堂对应于最大形式的天堂；所以，人里面有天堂，他也就进入天堂，因为他适合天堂。（存在这样的

对应，见《天堂与地狱》51–58、73–77、87–102节，以及《新耶路撒冷及其属天教义》230–236节。）所以，“生命册”是人里面对应于天堂的那部分。人若在世时借着应用在生活上的真理和良善的认知成为属灵的人，这部分就永远存留在他里面，所以说“我也必不从生命册上涂抹他的名”。诚然，在世上，人若不坚持做属灵的人直到生命的终结，这名是可以被涂抹的；但他若坚持下去，这名就不能被涂抹，因为他借着爱和信与主联结了。人在世时与主有怎样的联结，死后这联结仍然存留。

【2】由此可以看出，“生命册”是指主刻写在人的灵上，也就是刻写在他的心和灵魂上，或者说（意思是一样的）刻写在他的爱和信上的东西；而主刻写在人里面的，就是天堂。由此可见以下经文中的“生命册”或“册”是什么意思。《但以理书》中说：

“……上头坐着亘古常在者。……案卷都展开了。”（但7:9, 10）

同一卷书中又说：

“你本国的民中，凡名录在册上的，必得拯救。”（但12:1）

《诗篇》中说：

“愿他们从生命册上被涂抹，不得记录在义人之中。”（诗69:28）

摩西的书中，摩西说：

“……求你从你所写的册上涂抹我的名。”耶和华对摩西说：“谁得罪我，我就从我的册上涂抹谁的名。”（出32:32, 33）

《启示录》中说：

“凡住在地上、名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人，都要拜它。”（启13:8；17:8）

又说：

“……案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。……若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。”（启20:12， 13, 15）

又论到新耶路撒冷说：

“……只有名字写在羔羊生命册上的才得进去。”（启21:27）

《诗篇》中说：

“我在暗中受造……那时，我的形体并不向你隐藏。……你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上了。”（诗139:15，16）（“形体”，原文直译是“骨头”；后一句，拉丁本作“我被造的一切日子都写在你的册上，其中一日也不缺”。）

“一切日子都写在册上”，是指一切生命的状态。（人所想、所愿、所说、所做的一切，甚至他所看见、所听见的一切，都仿佛刻写在他的灵里，以致丝毫不缺，见《天堂与地狱》462、463节，以及《天堂的奥秘》2469–2494、7398节；这就是人的“生命册”，见2474、9386、9841、10505节；另见5212、8067、9334、9723、9841节。）

200 “且要在我父面前，和我父众使者面前，认他的名。”这象征他们将在神性良善中，并由此在神性真理中。这一点从以下几方面的含义可以看出。“认他的名”，是指使他们照着自己生命状态的性质而存在。因为“认”出自主时，意思是赐予，使他们成为那样；主对处在爱与信之良善中的人或天使所说、所认的，祂就赐给他们，为他们预备，因为爱与信的一切良善都从祂而来。所以，“说”在圣言中用在主身上时，象征教导、光照和预备（见《天堂的奥秘》5361、6946、6951、7019、8095、10234、10290节）。“名”是指生命状态的性质，见上文第148节。“父”出自主口时，是指在祂里面、从祂而来的神性良善（下文就要说明）。“使者”（也就是“天使”）是指同样从主而来的神性真理（上文已说明，见第130节）。由此可见，“且要在我父面前，和我父众使者面前，认他的名”，象征他们将在神性良善和神性真理中。

【2】“父”出自主口时，之所以是指在主里面、从主而来的神性良善，是因为主把祂从成孕起就在祂里面的神性称为“父”；这神性是祂生命的存在，祂在世时使祂的人性与这神性合一。主把从成孕起就在祂里面的神性称为“父”，这一点从祂教导人祂与父为一，就可以清楚地看出。《约翰福音》中说：

“我与父原为一。”（约10:30）

同一卷书中又说：

“……叫你们又知道又明白父在我里面，我也在父里面。”（约10:38）

又说：

“人看见我，就是看见那差我来的。”（约12:45）

又说：

“你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。腓力对他说：‘求主将父显给我们看……’耶稣对他说：腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父；你怎么说‘将父显给我们看’呢？我在父里面，父在我里面，你不信吗？……乃是住在我里面的父做他自己的事。你们当信我，我在父里面，父在我里面。”（约14:7–11）

又说：

“若是认识我，也就认识我的父。”（约8:19）

又说：

“其实我不是独自一人，因为有父与我同在。”（约16:32）

【3】因为主与父为一，所以祂又说：凡是父的，都是祂的；凡是祂的，都是父的（约17:10）；凡父所有的，都是祂的（约16:15）；父已将万有交在子手里（约3:35；13:3）；因为父已将一切交付祂，所以除了父，没有人知道子，除了子，也没有人知道父（太11:27；路10:22）；除了在父怀里的子，从来没有人看见父（约1:18；6:46）；道与神同在，道就是神，……“道成了肉身”（约1:1，2，14）。这也显明祂们为一，因为经上说“道与神同在，道就是神”；又显明主的人性也是神，因为经上说“道成了肉身”。因为凡是父的，也都是主的，又因为祂们为一，所以主升天时对门徒说：

“天上地下所有的权柄都赐给我了。”（太28:18）

祂借此教导人唯独到祂这里来，因为唯独祂能做一切事；正如祂先前也对他们说过：

“离了我，你们就不能做甚么。”（约15:5）

由此可以看出下面这句话应当怎样理解：

“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。”（约14:6）

意思就是：到主这里来，就是到父那里去。

【4】主之所以那么多次提到父，好像在说另一位，原因有许多，其中之一是：在内义，也就是灵义上，“父”是指神性良善，“子”是指神性真理，二者都在主里面，都从主而来。因为圣言是借着对应写成的，既是为人写的，也是为天使写的。所以说“父”，好让处在圣言灵义中的天使从中领悟到主的神性良善；说“神的儿子”和“人子”，好让他们从中领悟到神性真理。（这一点从《天堂的奥秘》中所说明的可以看出：“父”在圣言中象征良善，见3703、5902、6050、7833、7834节。“父”象征良善方面的教会，因而象征教会的良善；“母”象征真理方面的教会，因而象征教会的真理，见2691、2717、3703、5581、8897节。主把从成孕起就在祂里面、作为祂人性所从出之生命存在的神性良善称为“父”，见2803、3704、7499、8328、8897节。在天堂里，主被承认为父，因为

祂们为一，见15、1729、3690节。主在圣言中也被称为“父”，见2005节。主对那些正在重生的人来说也是父，因为他们从祂接受新的生命，接受祂的生命，见2293、3690、6492节。“神的儿子”和“人子”是指神性人性方面的主，以及从祂发出的神性真理方面的主，见上文第63、151、166节。）凡要进天堂的人，都必须既在良善中，又在真理中，因为人不可能只在其中一样里，而不同时在另一样里；良善是真理的存在，真理是良善的显现。又因为“父”象征神性良善，“天使”象征神性真理，二者都从主而来，所以说“且要在我父面前，和我父众使者面前，认他的名”。福音书中也有类似的话：

“凡在人面前认我的，我在我天上的父面前也必认他。”（太10:32）

“凡在人面前认我的，人子在神的使者面前也必认他。”（路12:8）

【5】因为“父”象征神性良善，“天使”象征神性真理，所以主也说：

“人子在自己的荣耀里，并天父与圣天使的荣耀里降临的时候……”（路9:26；太16:27）

主在这里把祂的荣耀称为“父和天使的荣耀”，因为祂说的是“在自己的荣耀里，并天父与圣天使的荣耀里”；别处又说“在父的荣耀里，同着天使”，还有别处说“在自己的荣耀里，同着天使”。如《马可福音》中说：

“人子在他父的荣耀里，同圣天使降临的时候……”（可8:38）

《马太福音》中说：

“当人子在他荣耀里、同着众天使降临的时候……”（太25:31）

这里作为附录，还要补充一点：如果把“主与父为一，祂的人性是出于祂里面之神性的神性”当作教义来接受、来承认，圣言中的每一处都会显出光明来。因为人当作教义接受、出于教义承认的东西，在他读圣言时就处在光中；而且一切光都出于祂、一切权柄都属于祂的主，也会光照他们。反过来，如果把“父的神性与主的神性是两个不同的神性”当作教义来接受、来承认，圣言中就没有一样能在光中看见。因为处在这种教义中的人，会从一个神性转向另一个神性，从能用思想和信仰去看见的主的神性，转向看不见的神性；因为主说：

“你们从来没有听见他的声音，也没有看见他的形像。”（约5:37；另见1:18）

而相信一个无法以任何形像去思想的神性，去爱这样一个神性，是不可能的。

201 （第6节）“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！”这象征：凡明白的人，都当听从从主发出的神性真理向那些属于祂教会的人所教导、所说的话。这一点从上文所说明的可以看出（见第108节），那里也有同样的话。

“你要写信给非拉铁非教会的使者，说：那圣洁、真实、拿着大卫的钥匙、开了就没有人能关、关了就没有人能开的，说：我知道你的行为，你略有一点力量，也曾遵守我的道，没有弃绝我的名。看哪，我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的。那撒但一会的，自称是犹太人，其实不是犹太人，乃是说谎话的，我要使他们来，在你脚前下拜，也使他们知道我是已经爱你了。你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼。我必快来，你要持守你所有的，免得人夺去你的冠冕。得胜的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也必不再从那里出去。我又要将我神的名和我神城的名（这城就是从天上、从我神那里降下来的新耶路撒冷），并我的新名，都写在他上面。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！”

第7节：“你要写信给非拉铁非教会的使者”，象征教会中那些处在仁义之信中的人（203节）；“那圣洁、真实……的，说”，象征这信从谁而来（204节）；“拿着大卫的钥匙”，象征借着神性真理拥有能力的那一位（205节）；“开了就没有人能关、关了就没有人能开”，象征把一切处在仁义之信中的人领进天堂，把一切不在其中的人从天堂除去（206节）。

第8节：“我知道你的行为”，象征仁义的生活（207节）；“看哪，我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的”，象征他们将被领进天堂，凡这样的人，都不会被拒绝（208节）；“你略有一点力量，也曾遵守我的道，没有弃绝我的名”，象征他们把从圣言得来的真理应用在生活上有多少，承认主人性中的神性有多少，他们从主那里得到抵挡邪恶和伪谬的能力就有多少（209节）。

第9节：“那撒但一会的”（“会”，原文是“会堂”），象征那些处在唯信的教义中、毫无仁义的人（210节）；“自称是犹太人，其实不是犹太人，乃是说谎话的”，象征那些相信自己处在真理中、其实却处在伪谬中的人（211节）；“我要使他们来，在你脚前下拜”，象征他们死后的状态，就是他们将在天堂之外，不得进入（212节）；“也使他们知道我是已经爱你了”，象征由此认识到：主与仁义同在，而不与没有仁义的信同在（213节）。

第10节：“你既遵守我忍耐的道”，象征他们按照主的诫命生活（214节）；“我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼”，象征最后审判的时候，那时在天堂里的人要被察看，而这些人那时要得救（215节）。

第11节：“我必快来”，象征这是确定的（216节）；“你要持守你所有的”，象征在出于仁义的信的状态中坚持到底（217节）；“免得人夺去你的冠冕”，象征免得聪明丧失（218节）。

第12节：“得胜的，我要叫他在我神殿中作柱子”，象征那些坚持到底的人将在天堂的神性真理中（219、220节）；“他也必不再从那里出去”，象征他们将永远在其中（221节）；“我又要将我神的名……写在他上面”，象征他们照着植入生活的神性真理所具有的性质（222节）；“和我神城的名（这城就是从天上、从我神那里降下来的新耶路撒冷）”，象征在诸天中的新教会的教义（223节）；“并我的新名”，象征他们也将承认主的神性人性（224节）。

第13节：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！”象征凡明白的人，都当听从从主发出的神性真理向那些属于祂教会的人所教导、所说的话（225节）。

203 （第7节）“你要写信给非拉铁非教会的使者。”这象征教会中那些处在仁义之信中的人。这一点从写给这个教会使者的话在内义上所指的内容可以看出。因为（如上文第20节所说）“七个教会”并不是指七个教会，而是指一切属于教会的人，或者说在人里面构成教会的一切。因为圣言中的“七”是指所有的人和一切的事物；圣言中每一个数字都象征某种事物或状态。这一点在这部预言书中可以看得非常清楚，因为书中多次提到数字；在《以西结书》（结40—48章）中也可以看出来，那里借着用数字表示的尺寸来描述新殿和新地。那里的“新殿”和“新地”是指新教会，每一个尺寸或数字都象征教会的某种事物。（圣言中的一切数字都象征事物和状态，见《天堂与地狱》263节。）

204 “那圣洁、真实……的，说。”这象征这信从谁而来。这一点从“圣洁、真实”用在主身上时的含义可以看出：它是指仁义和信从祂而来。称为“圣洁”，是因为仁义从祂而来；称为“真实”，是因为信从祂而来。主被称为“圣洁”，是因为仁义从祂而来，所以圣言中的“圣”是用在仁义上，并由此用在信上，这一点下面马上就会看到。主被称为“真实”，是因为信从祂而来，所以圣言中的“真”是用在信上；这是因为一切真理都属于信，人所相信的，才被称为“真”；其余的不属于信，因为人并不相信它们。但因为这里讲的是仁义之信，所以先要谈一谈信和信的性质。

【2】有属灵的信，也有纯然属世的信。属灵的信全都出于仁义，本质上就是仁义。仁义，也就是对邻舍之爱，就是爱真实、诚实、公正的事，并出于意愿去行这些事。因为在灵义上，邻舍并不是每一个人，而是人里面所有的东西：如果这东西是真实、诚实、公正的，人因为这些而被爱，那么所爱的就是邻舍。灵义上的仁义就是指这个，这一点人人只要反省一下就能知道。人人爱别人，都不是因为他这个人，而是因为他里面所有的东西；一切友谊、一切好感、一切尊重都由此而来。由此可知，因人里面所有的真实、诚实和公正而爱人，就是属灵的爱；因为真实、诚实和公正都是属灵的，是从天堂、从主而来的。因为没有人能凭自己思想、愿意、去做任何本身是良善的良善，一切都是从主而来的；而真实、诚实和公正，既然是从主而来，就是本身是良善的良善。这些就是灵义上的邻舍；由此可见，在灵义上，爱邻舍或仁义是指什么。属灵的信就是由此而来的。因为人所爱的一切，在思想中都被称为真理。事实就是如此，这一点人人只要反省一下也能知道：人人都在思想中用许多理由证实自己所爱的，并把用来证实的一切都称为真理；一个人的真理，除此之外别无来源。由此可知，人里

面的爱是怎样的，他的真理就是怎样的；所以，他里面若有属灵的爱，他的真理也是属灵的，因为这些真理与他的爱一同运作。所有的真理合在一起，因为被人相信，就称为信。由此可见，属灵的信本质上就是仁义。以上是关于属灵的信。

【3】至于纯然属世的信，虽然也称为信，却不是教会的信，只是知识而已。它之所以不是教会的信，是因为它并非出于对邻舍之爱，也就是仁义，而仁义正是信所从出的属灵本身；它出于某种属世的爱，这爱或与爱自己有关，或与爱世界有关，而凡出于这两种爱的，都是属世的。爱塑造人的灵，因为人在灵上与他的爱完全一样；他从爱出发思想，从爱出发愿意，从爱出发行事。所以，他只把属于自己所爱的真理当作自己的信。属于爱自己或爱世界的真理，纯然是属世的，因为它来自人和世界，而不是来自主和天堂；因为他爱这真理，不是出于对真理的爱，而是出于对地位、利益和名声的爱，而这真理就是为这爱服务的。真理既是这样，信也就是这样。所以，这种信不是对教会真理的信，也就是不是灵义上的信，而是属世意义上的信，就是知识。也正因如此，这种信的任何部分都不在人的灵里，只与世上其他事物一起留在人的记忆里，所以死后就消散了。因为人死后，只有属于他所爱的东西才会存留；正如上面所说，爱塑造人的灵，人在灵上与他的爱完全一样。（关于仁义以及由此而来的信的其余内容，见《新耶路撒冷及其属天教义》论“仁义与信”的部分，84–106、108–122节；以及《最后的审判》33–39节，那里说明了没有仁义的地方就没有信。）

【4】“圣”在圣言中用在神性真理上，并由此用在仁义及其信上，这一点从提到“圣”的经文可以看出。从主发出、被天使所接受的有两样：神性良善和神性真理。这二者合而为一地从主发出，但天使接受它们的方式各不相同：有些天使接受神性良善多于神性真理，有些天使接受神性真理多于神性良善。接受神性良善多于神性真理的，构成主的属天国度，称为属天的天使，在圣言中被称为“义人”；接受神性真理多于神性良善的，构成主的属灵国度，称为属灵的天使，在圣言中被称为“圣徒”。（关于这两个国度和其中的天使，见《天堂与地狱》20–28节。）所以，圣言中的“义”和“公义”，是指神性良善以及由此发出的东西；“圣”和“圣洁”，是指神性真理以及由此发出的东西。由此可以看出，圣言中的“称义”和“成圣”是什么意思。比如《启示录》中说：

> “为义的，叫他仍旧为义；圣洁的，叫他仍旧圣洁。”（启22:11）

《路加福音》中说：

> “……用圣洁、公义事奉他。”（路1:74, 75）

【5】因为“圣”是指从主发出的神性真理，所以主在圣言中被称为“圣者”“神的圣者”“以色列的圣者”“雅各的圣者”；天使也因此被称为“圣的”，先知和使徒也是如此；耶路撒冷也因此被称为“圣的”。主被称为“圣者”“神的圣者”“以色列的圣者”“雅各的圣者”，见赛29:23；31:1；40:25；41:14, 16；43:3；49:7；但4:13；9:24；可1:24；路4:34。《启示录》中也称祂为“万世之王”：

“……万世之王啊，你的道途义哉！诚哉！”（启15:3）（“万世之王”，拉丁本作“众圣徒之王”。）

主之所以被称为“圣者”“神的圣者”“以色列的圣者”“雅各的圣者”，是因为唯独祂是圣的，没有别的。《启示录》中也这样说：

“主啊，谁敢不敬畏你，不将荣耀归与你的名呢？因为独有你是圣的。”（启15:4）

【6】天使、先知和使徒之所以被称为“圣的”，是因为在灵义上他们是指神性真理；耶路撒冷之所以被称为“圣城”，是因为在灵义上它是指教义真理方面的教会。天使在圣言中被称为“圣的”，见太25:31；可8:38；路9:26；先知被称为“圣的”，见可6:20；路1:70；启18:20；使徒被称为“圣的”，见启18:20；耶路撒冷被称为“圣城”，见赛48:2；66:20，　22；但9:24；太27:53；启21:2，10。（圣言中的“天使”是指从主发出的神性真理，见上文第130、200节；“先知”也是如此，见《天堂的奥秘》2534、7269节；“使徒”也是如此，见上文第100节；圣言中的“耶路撒冷”是指教义真理方面的教会，见《新耶路撒冷及其属天教义》6节。）由此可以看出，为什么从主发出的神性真理被称为“真理的圣灵”和“圣灵”（见上文第183b节）；又为什么天堂被称为“圣洁的居所”（赛63:15；申26:15），教会被称为“圣所”（耶17:12；哀2:7；诗68:35）。

【7】“圣”用在神性真理上，这一点从以下经文可以看出。《约翰福音》中，耶稣祷告说：

“求你用真理使他们成圣；你的道就是真理。……我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣。”（约17:17, 19）

这里的“成圣”明明是用在真理上的，“使他们成圣”是指那些从主接受神性真理的人。摩西的书中说：

“耶和华从西奈而来……从万万圣者中来临，从他右手为百姓传出烈火的律法。他疼爱百姓；众圣徒都在他手中。他们坐在他的脚下，领受他的言语。”（申33:2，　3）（“万万圣者”，拉丁本作“万万的圣洁”；“他们坐在他的脚下”，拉丁本作“他们俯伏在你脚前”。）

“西奈”象征主所在的天堂，神性真理，也就是狭义和广义的律法，就是从那里出来的；“万万的圣洁”象征神性真理；“律法”在狭义上象征十诫，在广义上象征整部圣言，也就是神性真理；圣言中把处在真理中的人称为“百姓”，而出于这些真理处在真理中的人，则被称为“圣徒”；“俯伏在脚前”和“领受言语”，是神圣地接受最终层面上的神性真理，也就是字义上的圣言，并由此受教。由此可以知道，那段预言的每一处在灵义上象征什么。（“西奈”在圣言中象征主所在的天堂，神性真理，也就是狭义和广义的律法，就是从那里出来的，见《天堂的奥秘》8399、8753、8793、8805、9420节。“律法”在狭义上象征十诫，在广义上象征整部圣言，见6206、3382、6752、7463节。处在真理中的人被称为“百姓”，处在良善中的人被称为“列族”，见1259、1260、2928、

3295、3581、6451、6465、7207、10288节。“脚”“脚所踏之处”和“脚凳”用在主身上时，象征最终层面上的神性真理，也就是字义上的圣言，见9406节。）由此可见，“万万的圣洁”是神性真理，那里所说的“圣徒”是处在神性真理中的人。

【8】摩西的书中又说：

“你晓谕以色列全会众说：你们要圣洁，因为我耶和华—你们的神是圣洁的。”（利19:2）

那一章讲的是他们要遵守的律例、典章和诫命；因为这些象征神性真理，所以说他们要“圣洁”。“以色列”也象征属灵的教会，就是处在神性真理中的教会，所以说“我耶和华—你们的神是圣洁的”（拉丁本作“以色列的神”）。同一卷书中又说：

“所以你们要自洁成圣……你们要谨守遵行我的律例。”（利20:7, 8）

那里讲的也是他们要遵守的律例、典章和诫命。摩西的书中又说，他们若遵行律例典章，就要成为“归耶和华—你神为圣洁的民”（申26:16, 19）。《诗篇》中说：

“我们必因你居所、你圣殿的美福知足了。”（诗65:4）（原文直译是“我们必因你殿的美福、你圣殿的圣洁知足”。）

之所以说“因你殿的美福、你圣殿的圣洁知足”（按原文直译），是因为“神的殿”在至高之义上象征神性良善方面的主，“圣殿”象征神性真理方面的主（见《天堂的奥秘》3720节）。《撒迦利亚书》中说：

“当那日，马的铃铛上必有归耶和华为圣的这句话。”（亚14:20）

那里讲的是新教会的建立；“铃铛”象征出于理解力的真实记忆知识。（“铃铛”象征这些真理，见《天堂的奥秘》9921、9926节；“马”象征理解力，见《白马》1–4节。）

【9】由此可以看出，亚伦头上的冠冕前面要系一面牌，牌上刻着“归耶和华为圣”（出28:36–38；39:30， 31），代表并象征什么；因为“冠冕”象征属于神性真理的智慧（见《天堂的奥秘》9827、9949节）。也可以看出，要用油膏亚伦、他的儿子们、他们的衣服、祭坛、帐幕以及其中的一切，使它们“成圣”（出29:1–36；30:22–30；利8:1至末），代表并象征什么。因为“油”象征神性之爱的神性良善，“成圣”象征发出的神性；因为神性良善是使之成圣的，神性真理则是由此而成为圣的。

【10】“圣”用在仁义上，这一点从上文论到天堂天使所说的可以看出：有接受神性良善多于神性真理的天使，也有接受神性真理多于神性良善的天使。接受神性良善多于神性真理的，构成主的属天国度，他们处在对主之爱中；因为处在对主之爱中，所以被称为“义人”。接受神性真理多于神性良善

的，构成主的属灵国度，他们处在对邻舍之仁义中；因为处在对邻舍之仁义中，所以被称为“圣徒”。（构成天堂的爱有两种，就是对主之爱和对邻舍之爱，也就是仁义；诸天也因此分为两个国度，就是属天国度和属灵国度，见《天堂与地狱》13–19节和20–28节。）

205 “拿着大卫的钥匙的。”这象征祂凭着神性真理拥有大能。这一点从“钥匙”的含义和“大卫”的代表可以看出。“钥匙”是指开与关的能力，这里是开天堂、关地狱的能力，因为接着就说“开了就没有人能关、关了就没有人能开”。所以，这里的“钥匙”是指拯救的能力（如上文第86节），因为开天堂、关地狱就是拯救。“大卫”代表就神性真理而言的主。圣言中的“大卫”之所以指主，是因为圣言中的君王代表就神性真理而言的主，祭司代表就神性良善而言的主；而大卫王尤其如此，因为他十分关心教会的事，又写了诗篇。（圣言中的“君王”象征神性真理，“祭司”象征神性良善，见上文第31节；此外，圣言中一切人名、地名都象征属灵的事物，也就是属于教会和天堂的事物，见第19、50、102a节。）之所以说“拿着大卫的钥匙”，是因为如刚才所说，大卫代表就神性真理而言的主，而天上地下的一切大能，都是主出于神性良善、借着神性真理所拥有的。总的来说，没有真理的良善毫无能力，没有良善的真理也毫无能力，因为良善是通过真理来运作的。因此，神性良善与神性真理是合一地从主发出的；天使把这二者联结起来接受多少，就有多少能力。所以这里说“大卫的钥匙”。（一切大能都属于出于良善的真理，见《天堂与地狱》228–233节，那里论述的是天上天使的能力；又见该书539节。）

【2】圣言中的“大卫”是指主，这一点从先知书中提到大卫的一些经文可以明显看出。如《以西结书》：

> “……他们要作我的子民，我要作他们的神。我的仆人大卫必作他们的王；众民必归一个牧人。……他们必住在我赐给我仆人雅各的地上，就是你们列祖所住之地。他们和他们的子孙，并子孙的子孙，都永远住在那里。我的仆人大卫必作他们的王，直到永远。”（结37:23–25）

《何西阿书》：

> “后来以色列人必归回，寻求他们的神—耶和华和他们的王大卫。在末后的日子，必以敬畏的心归向耶和华，领受他的恩惠。”（何3:5）

之所以说“寻求他们的神—耶和华和他们的王大卫”，是因为圣言中的“耶和华”是指就神性良善，也就是神性存在而言的主；“大卫王”是指就神性真理，也就是神性显现而言的主。（圣言中的“耶和华”是指就神性良善而言的主，见《天堂的奥秘》732、2586、2807、2822、3921、4253b、4402、7010、9167、9315节。）

【3】《撒迦利亚书》：

“耶和华必先拯救犹大的帐棚，免得大卫家的荣耀和耶路撒冷居民的荣耀胜过犹大。那日，耶和华必保护耶路撒冷的居民。……大卫的家必如神，如行在他们前面之耶和华的使者。……我必将那施恩叫人恳求的灵，浇灌大卫家和耶路撒冷的居民。……那日，必给大卫家和耶路撒冷的居民开一个泉源。”（亚12:7, 8, 10；13:1）

这里讲的是主的降临，以及那时属于祂属灵国度之人的得救。“犹大的帐棚”是指属天国度，“大卫家和耶路撒冷的居民”是指属灵国度。属灵国度由天上地下处在神性真理中的人构成，属天国度由处在神性良善中的人构成（见上文第204b节）。由此可见这些话的意思：这两个国度要合而为一，一个不会高过另一个。（关于这两个国度，见《天堂与地狱》20–28节。）“犹大”象征就属天之爱而言的主，以及主的属天国度，见上文第119节；“耶路撒冷”象征主的属灵国度，见《天堂的奥秘》402、3654、9166节；所以“大卫家”也象征同样的东西。因此经上说“大卫的家必如神，如……耶和华的使者”；因为“神”也是指就神性真理而言的主（见2586、2769、2807、2822、3921、4287、4402、7010、9167节），“耶和华的使者”也是如此（见上文第130b、200节）。

【4】下面这些经文中的“大卫”和“大卫家”也象征同样的东西。《以赛亚书》：

“你们当就近我来；侧耳而听，就必得活。我必与你们立永约，就是应许大卫那可靠的恩典。我已立他作万民的见证，为万民的君王和司令。”（赛55:3, 4）

这些话是论到主的，那里的“大卫”就是主。《诗篇》：

“你的信实必坚立在天上。我与我所拣选的人立了约，向我的仆人大卫起了誓：我要建立你的后裔，直到永远；要建立你的宝座，直到万代。耶和华啊，诸天要称赞你的奇事；在圣者的会中，要称赞你的信实。”（诗89:2–5）（“信实”，原文直译是“真理”。）

这些话也是论到主、而不是论到大卫说的，因为经上说：“向我的仆人大卫起了誓：我要建立你的后裔，直到永远；要建立你的宝座，直到万代。”这些话与大卫并不相符，因为大卫的后裔和宝座都没有坚立到永远；然而耶和华起了誓，而出于耶和华的誓言，就是出于神性、不可撤销的确认（见《天堂的奥秘》2842节）。在灵义上，“大卫的后裔”是指那些从主处在出于良善之真理中的人，在抽象意义上是指出于良善的真理本身（见3373、3380、10249、10445节）；“宝座”是指主的属灵国度（见5313、5922、6397、8625节）。大卫被称为“我的仆人”（上文所引《以西结书》37:23–25也是如此），是因为圣言中凡是效力、服事的人和事物，都称为“仆人”（见3441、7143、8241节），而发出的神性真理，正是效力并服事于它所从出的神性良善的。这里的“大卫”是指就神性真理而言的主，也就是从主发出的神性真理，这一点很明显，因为经上说“你的信实必坚立在天上”，又说“诸天要称赞……在圣者的会中，要称赞你的信实”。“圣者”也是指处在神性真理中的人，见上文第204节。

【5】同一卷书中又说：

“我必不背弃我的约，也不改变我口中所出的。我一次指着自己的圣洁起誓：我决不向大卫说谎！他的后裔要存到永远；他的宝座在我面前如日之恒一般，又如月亮永远坚立，如天上确实的见证。”（诗89:34–37）

这些话是论到主说的，从整篇诗可以看出，因为这篇诗讲的是主的降临，以及后来犹太民族对祂的弃绝。这篇诗讲的是主，那里的“大卫”是指主，这一点从同一篇诗中的这些话可以看出：

“我寻得我的仆人大卫，用我的圣膏膏他。……我要使他的左手伸到海上，右手伸到河上。他要称呼我说：你是我的父，是我的神，是拯救我的磐石。我也要立他为长子，为世上最高的君王。……使他的宝座如天之久。”（诗89:20, 25–27, 29）

在《诗篇》别处，“大卫”“受膏者”和“王”也是指主。那些从属灵上理解圣言的人能清楚看出这一点，只从属世上理解的人就只能看得模糊。例如：

“愿你的祭司披上公义！愿你的圣民欢呼！求你因你仆人大卫的缘故，不要厌弃你的受膏者！……我要叫大卫的角在那里发生；我为我的受膏者预备明灯。我要使他的仇敌披上羞耻；但他的冠冕要在头上发光。”（诗132:9, 10, 17, 18）

这里的“大卫”和“受膏者”也是指主，因为这篇诗讲的就是祂，这从前面的经文显然可见：

“他怎样向耶和华起誓……我不容我的眼睛睡觉……直等我为耶和华寻得所在，为雅各的大能者寻得居所。我们听说约柜在以法他……我们要进他的居所，在他脚凳前下拜。”（诗132:2，　4–7）（“约柜”，拉丁本作“祂”；以法他就是伯利恒。）

【6】正因为大卫代表就神性真理而言的主，所以主愿意生在大卫家，也愿意被称为“大卫的子孙”“大卫的根，又是他的后裔”，以及“耶西的根”。但当主脱去从母亲而来的人性，穿上从父而来的人性，也就是神性人性时，祂就不再是大卫的子孙了。主对法利赛人所说的话就是这个意思。耶稣问法利赛人说：

“论到基督，你们的意见如何？他是谁的子孙呢？”他们回答说：“是大卫的子孙。”耶稣说：“这样，大卫被圣灵感动，怎么还称他为主，说：主对我主说：你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你的脚下。大卫既称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？”（太22:42–45；路20:41–44）

主荣耀化了祂的人性，也就是脱去从母亲而来的人性，穿上从父而来的人性，就是神性人性，见《新耶路撒冷及其属天教义》293–295、298–310节。所以，祂不是大卫的儿子，正如也不是马利亚的儿子；因此祂不称马利亚为母亲，而称她为“妇人”（太12:46–49；可3:31–35；路8:19–21；约2:4；19:25，　26）。“彼得的钥匙”与“大卫的钥匙”意思相同，就是一切权柄都属于主，而祂的权柄是凭着祂的神性真理而有的；这一点将在下一节说明。

206 “开了就没有人能关、关了就没有人能开的。”这象征祂能把所有处在仁义之信中的人接进天堂，把所有不是这样的人从天堂移开。这一点从“开了就没有人能关”的含义可以看出：论到主时，它是指接进天堂（下文会说明）；又从“关了就没有人能开”的含义可以看出：它是指从天堂移开。前者是接进天堂，后者是从天堂移开，是因为唯有主为那些被接进天堂的人打开天堂；人、灵和天使都不能凭自己做到这一点。这是怎么回事，下面简单说一说。人死后处在能被接进天堂的状态时，通往他将要所属的天上群体的道路就向他敞开；在处于这种状态以前，通往那里的路是不向他敞开的。这条路唯有主为他打开。每个人被引入、被接进天堂都是这样。恶人死后也一样：当他处在要进地狱的状态时，通往他将要所属的地狱群体的道路就向他敞开；在处于这种状态以前，通往那里的路也不向他敞开。原因在于，灵界的道路在每个人面前，是按照他思想的意向，也就是按照他所爱的情感而显现的。所以，当一个灵被带回到他的主导之爱时（每个灵都会被带回到自己的主导之爱），通往他的爱在那里作主的群体的道路就敞开了。由此可见，是爱本身在打开道路。又因为一切对良善和真理的爱都来自主，所以唯有主为那些被接进天堂的人打开道路；反过来，一切对邪恶和伪谬的爱都只来自人或灵自己，所以是灵自己为自己打开通往地狱的路。（这一点从《天堂与地狱》545–550节可以看得更清楚，那里说明主不把任何人投入地狱，是灵自己把自己投进去。灵界的道路在每个人面前，是按照他思想的意向，也就是按照他所爱的情感而显现的，见同书479、590节。）

【2】至于地狱，它们全都是关闭的，若非主允许，无论何处都打不开。它们之所以关闭，是因为其中的邪恶和伪谬不断企图冲出来，伤害那些从主处在良善和真理中的人（关于这一点，又见《天堂与地狱》584–592节）。由此可见这事是怎样进行的，从而也可以明白“拿着大卫的钥匙的，开了就没有人能关，关了就没有人能开”该怎样理解。天堂向处在仁义之信中的人敞开，向不是这样的人关闭，是因为这里讲的就是这些人（见上文第203节）；也因为处在仁义之信中的人是从主处在神性真理中，而一切大能都属于从主而来的神性真理（如前面几节所说明的）。

【3】这里“大卫的钥匙”所象征的，“彼得的钥匙”也同样象征。《马太福音》中论到彼得的钥匙说：

> “我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的权柄，不能胜过他。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”（太16:18, 19）

这里的“彼得”与“大卫”一样，在至高之义上象征从主的神性良善发出的神性真理，在内义上象征来自主、出于良善的一切真理。圣言中的“磐石”也象征同样的东西；这里提到磐石时是连着彼得说的，彼得的名字就是从磐石来的。主的十二个门徒代表教会的一切真理和良善的总和：彼得代表真理或信，雅各代表仁义，约翰代表仁义的行为。但在这里，彼得代表出于仁义的信，也就是来自主、出于良善的真理，因为他那时从心里承认了主，说：“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣对他说：“西门·巴·约拿，你是有福的！因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。我还告诉你，你是彼得……”（太16:16–18等）（这一点在《最后的审判》57节有阐明。）

【4】主对其余门徒所说的话也是同样的意思。《马太福音》记载耶稣对门徒说：

> “凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。”（太18:18）

这话是对门徒说的，因为他们代表来自主的一切真理和良善的总和。（十二门徒代表这些，正如以色列十二支派也代表这些，见《天堂的奥秘》2129、3354、3488、3858、6397节。）经上说他们要“坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派”（太19:28；路22:30），也是同样的意思（见2129、6397节）。《以赛亚书》中说以利亚敬要接替掌管王家的舍伯那，也是同样的意思：

> “……将你的政权交在他手中。他必作耶路撒冷居民和犹大家的父。我必将大卫家的钥匙放在他肩头上。他开，无人能关；他关，无人能开。”（赛22:21, 22）

他所掌管的“王家”，象征从主处在出于良善之真理中的教会；“开”与“关”，以及“捆绑”与“释放”，总的来说都是指拯救（如上文第86节）。

207 （第8节）“我知道你的行为。”这象征仁义的生活。这一点从“行为”的含义可以看出：“行为”是指属于人的爱、因而属于他生活的东西（上文已说明，见第98、116、185节）；所以这里是指属于仁义的东西，因为写给这个教会的话讲的就是仁义。

208 “看哪，我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的。”这象征他们必被接进天堂，凡是这样的人，没有一个会被拒之门外。这一点从“给一个敞开的门”的含义可以看出：它是指接进天堂（下文会说明）；又从“无人能关”的含义可以看出：它是指不会被拒绝，因为门一关，就不让人进去，门不关，就不拒绝人进去。这是指处在仁义中的人，因为写给这个教会的话讲的就是这些人（见上文第203节）。由此可见，“我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的”象征所有这样的人都必被接进天堂，其中没有一个会被拒绝。“给一个敞开的门”象征接进天堂，这从日常说法也能看出来；不过，这其实也出于对应，因为房屋及房屋里的一切，都对应于人的内层，也就是他心智里的东西，所以按照这种对应，它们在圣言中也象征这些东西。事实确实如此，这从天上的代表性事物和表象可以看出：那里有宫殿、房屋、厅堂、卧室、前厅、庭院，里面还有各种合用的东西。这些都是按照对应而为天使所有的，所以较有智慧的天使住的宫殿，比智慧较少的天使住的更加富丽堂皇。（关于这些，见《天堂与地狱》183–190节，那里论述的是天上天使的住处。）既然宫殿、房屋及房屋里的一切都有对应，那么门户、房门和城门显然也有对应，它们对应于进入和被接纳。门敞开着，就表示可以进去；门关着，就表示不能进去。

【2】此外，新来的灵被引入天上某个群体时，主会为他们打开通往那个群体的路；他们到了那里，就看见一座城门，旁边有一扇门，门边有守卫，守卫让他们进去，然后又有别的天使接待他们，把他们领进去。由此可见圣言中“门”和“城门”象征什么，就是象征被接进天堂。又因为教会是主在地上的天堂，所以它们也象征被接进教会。又因为天堂或教会在人里面，所以“门户”“房门”“城

门”也象征进入人里面的入口和通道（下面马上会说到一些）。又因为凡象征天堂和教会的，也象征属于天堂和教会的东西，在这里就是引人进入的东西，也就是来自主、出于良善的真理；又因为这些真理来自主，因而属于祂，甚至祂自己就在其中，所以在至高之义上，通往天堂和教会的“门户”“房门”“城门”就是指主。由此可见主在《约翰福音》中所说的话是什么意思。耶稣说：

> “我实实在在地告诉你们，人进羊圈，不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。从门进去的，才是羊的牧人。看门的就给他开门……我实实在在地告诉你们，我就是羊的门。……我就是门；凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。”（约10:1–3, 7, 9）

这里的“从门进去”是指借着主进去，这很明显，因为经上说“我就是羊的门”。借着主进去，就是到祂面前来，承认祂，信祂，爱祂，正如祂在许多地方所教导的。人就是这样被接进天堂的，别无他法。所以祂说“凡从我进来的，必然得救”，又说“倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗”。

【3】所以，到主面前来、承认祂、信祂的人，就被称为给主开门，让祂进来。《启示录》中说：

> “看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。”（启3:20）

这话是怎么回事，到下文讲本章这些人时再说明。这里因为说到“我站在门外叩门”，所以只就通往人的门或城门略说几句。通往人的理性有两条路，一条来自天堂，一条来自世界。良善从来自天堂的路引进来，真理从来自世界的路引进来。来自天堂的路在人那里敞开多少，人就有多少被真理感动，成为有理性的人；也就是说，他有多少从真理之光看见真理。如果来自天堂的路关闭了，人就不会成为有理性的人，因为他看不见真理，而正是从真理之光中看到的真理造就理性。他固然能对真理进行推理，也能凭推理或凭记忆谈论真理，却不能看出它是不是真理。对主存善念、对邻舍存善意，会打开来自天堂的路；对主存不善之念、对邻舍存恶意，就会关闭这条路。既然有两条路通到人里面，也就有两扇门或城门作为入口。从朝天堂敞开的门或城门进来的，是来自主的对真理的属灵情感，因为如上所说，良善从这扇门进来，而一切对真理的属灵情感都出于良善；从朝世界敞开的门或城门进来的，是一切来自圣言以及根据圣言讲道的认知，因为如上所说，真理从这扇门进来，而来自圣言以及根据圣言讲道的认知都是真理。对真理的属灵情感与这些认知结合，就形成人的理性，并按照与良善联结之真理的性质，以及这种联结的性质，光照他的理性。关于通往人的两扇门或城门，就说这么几句。

【4】“门户”“房门”“城门”既然象征被接进天堂和教会，也就象征来自主、出于良善的真理，因为人是通过这些真理被接进去的。如下面这些经文所示。《以赛亚书》：

> “敞开城门，使守信的义民得以进入。”（赛26:2）

按照字义，是要让那些公义、信实的人进城；但按照内义，是要让他们进入教会，因为“城门”象征被接纳；“义民”象征处在良善中的人，“守信的”象征由此处在真理中的人。

【5】同书：

“你的城门必时常开放，昼夜不关；使人把列国的财物带来归你，并将他们的君王牵引而来。哪一邦哪一国不事奉你，就必灭亡……你必称你的墙为‘拯救’，称你的门为‘赞美’。”（赛60:11, 12, 18）（“列国的财物”，拉丁本作“列国的军队”。）

这里讲的是主，以及祂所要建立的教会。这些话描述的是处在良善、因而处在真理中的人永远被接纳：“城门必时常开放，昼夜不关”象征永远的接纳；“列国的军队”象征处在良善中的人，“君王”象征处在真理中的人；“哪一邦哪一国不事奉你，就必灭亡”，是指所有人都要事奉主。“邦国”象征处在良善中的人，见上文第175a节；“君王”象征处在真理中的人，见第31节。

【6】同书：

“我—耶和华所膏的塞鲁士；我搀扶他的右手，使列国降伏在他面前。我也要放松列王的腰带，使城门在他面前敞开，不得关闭。……我要将暗中的宝物和隐密的财宝赐给你。”（赛45:1, 3）

这里同样讲的是主，以及祂所要建立的教会。“使城门在他面前敞开，不得关闭”象征永远的接纳；“列国”和“列王”象征处在良善和真理中的人，抽象地说就是良善和真理（如上所述）；“暗中的宝物和隐密的财宝”象征来自天堂的内在聪明和智慧。因为从朝天堂敞开的门（上文已说明）进来的东西，是在暗中进来的，并感动人里面的一切；对真理的属灵情感就由此而生，先前不知道的事就借着这种情感显明出来。

【7】《耶利米书》：

“你们若留意听从我，在安息日不担甚么担子进入这城的各门，只以安息日为圣日……那时就有坐大卫宝座的君王和首领，他们与犹大人，并耶路撒冷的居民，或坐车，或骑马，进入这城的各门，而且这城必存到永远。”（耶17:24, 25）

这些话在字义上是什么意思，人人都看得明白；然而可以知道，其中含有更神圣的东西，因为这是圣言，而圣言中的一切都包含属于天堂和教会的事，唯有这些事才是神圣的。其中所指的神圣之事，要从内义才能知道。在内义上，“安息日”是指主的神性人性与天堂和教会的联结；“城”，在这里就是耶路撒冷，是指教会；“不担担子进入这城的各门”，是指不接纳出于人自我的东西，只接纳来自主的东西；“那时进入这城各门的君王和首领”，是指那时他们所拥有的神性真理；“坐大卫宝座的”，是指这些真理来自主；“或坐车，或骑马”，是指由此处在真理的教义和聪明之中；“这城必存到永远”，是指永生和永远的救恩。（“安息日”象征主的神性人性与天堂和教会的联结，见

《天堂的奥秘》8494、8495、8510、10356、10360、10367、10370、10374、10668、10730节；“耶路撒冷”象征教会，见402、3654、9166节；在安息日“担担子”或“做工”，象征不受主引导，而受自我引导，见7893、8495、10360、10362、10365节；“君王和首领”象征处在神性真理中的人，抽象地说象征神性真理，见上文第29、31节；“车”象征真理的教义，“马”象征理解力，见《白马》1–5节。）

【8】《启示录》论到新耶路撒冷说：

> “有高大的墙，有十二个门，门上有十二位天使，门上又写着以色列十二个支派的名字。……十二个门是十二颗珍珠……城门白昼总不关闭。”（启21:12, 21, 25）

这里的“门”象征把人接进新教会的神性真理，因而象征那些从主处在出于良善之真理中的人，这从《新耶路撒冷及其属天教义》第1节以下对这些话的解释可以看出。这一点也可以从经上说“有十二个门”，“门上有十二位天使”，那里写着十二支派的名字，以及“十二个门是十二颗珍珠”看出来。（因为“十二”象征一切，用于出于良善的真理，见《天堂的奥秘》577、2089、2129、2130、3272、3858、3913节；“天使”也是如此，见上文第130b、200节；“以色列十二支派”也是如此，见3858、3926、4060、6335节；“珍珠”也是如此。）

【9】《耶利米书》：

“必有灾祸从北方发出……他们要来，各安座位在耶路撒冷的城门口，周围攻击城墙……就是离弃我。”（耶1:14–16）（“各安座位”，原文直译是“各设自己的宝座”。）

这里讲的是教会的毁灭。“北方”象征伪谬，这里是产生邪恶的伪谬；“来到耶路撒冷的城门口，各设宝座”，是用伪谬摧毁引人进入教会的真理；“周围攻击城墙”，是指也摧毁一切起护卫作用的真理。

【10】《以赛亚书》：

> “门哪，应当哀号！城啊，应当呼喊！非利士全地啊，你都消化了！因为有烟从北方出来。”（赛14:31）

同书：

> “你嘉美的谷遍满战车，也有马兵在城门前排列。他去掉犹大的遮盖。”（赛22:7, 8）

这些经文讲的也是教会的毁灭，其中的“城门”象征引人进入的真理，这些真理被毁了。这些真理被称为“犹大的遮盖”，是因为“犹大”象征属天之爱（见上文第119节），而这些真理遮盖并保护属天之爱。

【11】同书：

“城中只有荒凉；城门拆毁净尽。”（赛24:12）

《耶利米书》：

“犹大悲哀，城门衰败。”（耶14:2）

《士师记》：

“以色列中的官长停职……以色列人选择新神，争战的事就临到城门。”（士5:7, 8）

《以西结书》：

“因泰尔向耶路撒冷说：‘阿哈，那作众民之门的已经破坏，向我开放；她既变为荒场，我必丰盛。’”（结26:2）

这些经文讲的也是教会的毁灭。“泰尔”象征真理和良善的认知，这些认知就是引人进入的真理；“耶路撒冷”象征就真理的教义而言的教会。由此可见，为什么这里称耶路撒冷为“众民之门”，以及泰尔说耶路撒冷“阿哈，那作众民之门的已经破坏，向我开放……我必丰盛”是什么意思。

【12】如上所说，“门户”和“城门”象征被接纳，具体地说象征引人进入的真理，也就是来自主、出于良善的真理；由此可见下面这些经文中的“门户”和“城门”象征什么。《诗篇》：

“众城门哪，你们要抬起头来！永久的门户，你们要被举起！那荣耀的王将要进来！”（诗24:7, 9）

同书说要述说耶和华的美德，“在锡安城的门”（诗9:14）（“锡安城”，原文直译是“锡安的女子”）。同书：

“他爱锡安的门，胜于爱雅各一切的住处。”（诗87:2）

“锡安”和“锡安的女子”是指属天教会。《以赛亚书》：

“救赎你的是以色列的圣者；他必称为全地之神。……以红宝石造你的女墙，以红玉造你的城门。”（赛54:5, 12）

《马太福音》记载，五个聪明的童女进去赴婚宴，“门就关了”；五个愚拙的童女随后来了，叩门，门却没有为她们开（太25:10, 11）。《路加福音》中，耶稣说：

“你们要努力进窄门。我告诉你们，将来有许多人想要进去，却是不能。及至家主起来关了门，你们站在外面叩门，说：‘主啊，给我们开门！’他就回答说：‘我不认识你们，不晓得你们是哪里来的！’”（路13:24, 25）

这两处经文讲的是人死后的状态：那时，处在信中而不在爱中的人不能被接进天堂，尽管他们因为一向这样相信而想进去。“关了门”，以及他们叩门却被拒绝，象征的就是这一点。

【13】因为“城门”象征引人进入的真理，所以律例规定，长老要坐在城门口审判（申21:19；22:15, 21；摩5:12, 15；亚8:16）；又吩咐要把诫命写在门框上和城门上（申6:8, 9）；律例中还规定，仆人到第七年不愿自由出去的，要在门前穿他的耳朵（出21:6；申15:17）。以色列人中的“仆人”，象征处在真理中却不在良善中的人；“自由人”象征处在良善、因而处在真理中的人。“在门前穿耳朵”象征永远的顺从和服役，因为这人不愿通过真理被引入良善。处在真理中、却不是出于良善的人，永远处在奴仆的状态，因为他们不在对真理的属灵情感中，而唯有出于爱的情感才使人自由（见《新耶路撒冷及其属天教义》141–149节）。此外，引人进入的真理就其性质而言，是由帐棚门的帘子和帐幕门的帘子（出26:14, 36, 37；38:18, 19），以及《以西结书》中神的殿和圣殿各门户、城门的尺寸数目所描述的（结40:6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 32, 35, 37；41:1, 2, 3, 11, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25；42:2, 12, 15；43:1, 2, 3, 4；44:1, 2, 3, 17；46:1, 2, 3, 8, 12, 19；47:1, 2；48:31，32，33，34）。谁知道那里各个数字象征什么，谁就能知道关于这些真理的许多奥秘。同一位先知还提到耶和华殿朝北和朝东的门（结8:3, 4；10:19）。

209 “你略有一点力量，也曾遵守我的道，没有弃绝我的名。”这象征他们使圣言中的真理成为自己的生命多少，承认主人性中的神性多少，就从主得到多少抵挡邪恶和伪谬的能力。这一点从以下含义可以看出：“有力量”是指从主而来、抵挡邪恶和伪谬的能力；因为这里讲的是处在出于仁义的信中的人，所以说他们“略有一点力量”（下文会说明）。“遵守我的道”是指使圣言中的真理成为自己的生命，因为遵守真理或诫命，不仅是知道并领会它们，还要愿意并去做，也就是持守它们；凡愿意并去做的人，就使他们从圣言中所知道、所领会的真理成为自己的生命（又见上文第15节）。“没有弃绝我的名”是指承认主人性中的神性（上文已说明，见第135节）。

【2】要知道，教会有两大要素：一是承认主人性中的神性，二是使圣言中的真理成为自己的生命。人若不同时在另一要素中，就不能在这一要素中；因为成为生命的一切真理都来自主，而这只发生在承认祂人性中之神性的人身上。因为主是从祂的神性人性流入天上地下所有人的，不是从分开的神性，也不是从分开的人性流入。所以，那些在思想中把主的神性与祂的人性分开，不在祂人性里面、而在其旁边或其上面去看父的神性，以致把它看成分开之物的人，就接受不到主的任何流入，因而也接受不到天堂的流入；因为天上所有的人都承认主的神性人性（关于这一点，又见《天堂与地狱》2–6、7–12、52–67、68–72、78–86节以下，以及212节）。由此可见，在承认祂人性中之神性，也就是承认神性人性的人那里，成为生命的一切真理都来自主。人爱真理，也就是愿意并去做真理时，真理就成为生命，因为爱的人就会愿意、会去做；简单地说，人出于情感照着真理生活时，真理就成为生命。这些真理之所以来自主，是因为主流入人的爱，通过爱流入真理，从而使真理成为生命。

【3】下面说一说他们从主得到的抵挡邪恶和伪谬的能力。天使所有的一切能力，以及人所有的一切能力，都来自主；他们接受主多少，就有多少能力。以为人凭自我就有能力抵挡这些东西的人，大错特错。因为有与地狱相连的恶灵，把邪恶以及由此而来的伪谬注入人里面；这样的灵很多，每一个都与许多地狱相连，而每个地狱里又有许多灵。唯有主能把他们从人身边赶开，因为唯有主有权柄管辖地狱，人凭自己或凭自我则毫无能力。所以，人通过爱与主联结多少，就有多少能力。在天上作主、构成天堂的爱有两种，就是对主之爱和对邻舍之爱。对主之爱称为属天之爱，对邻舍之爱称为属灵之爱。处在属天之爱中的人有大能，处在属灵之爱中的人有一点能力。写给这个教会使者的话，讲的是处在对邻舍之爱，也就是处在仁义以及由此而来之信中的人，这种爱是属灵之爱，所以说“你略有一点力量”。

【4】但要知道，主赐给天使和人的一切能力都出于爱之良善；又因为爱之良善不是凭自己运作，而是通过真理运作，所以一切能力都属于通过真理而运作的爱之良善，在属灵的人那里，就是属于通过信之真理而运作的仁义之良善。因为良善通过真理而具有性质；没有真理，良善就没有性质，而没有性质的地方，就没有力量或能力。由此可见，一切能力都属于通过真理而运作的良善，或说属于通过信而运作的仁义；没有信的仁义毫无能力，没有仁义的信也毫无能力。赐给彼得的钥匙也是这个意思：那里的“彼得”在灵义上是指来自主、出于良善的真理，因而是指出于仁义的信；赐给他的“钥匙”是指管辖邪恶和伪谬的能力。这些话是在彼得承认主人性中的神性时对他说的，这也表示：那些承认主人性中的神性、从祂处在仁义之良善以及由此而来之信的真理中的人，才有能力。这些话是在那时对彼得说的，从《马太福音》的记载可以看出。耶稣对门徒说：

> “‘你们说我是谁？’西门·彼得回答说：‘你是基督，是永生神的儿子。’耶稣对他说：‘西门·巴·约拿，你是有福的！因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的权柄，不能胜过他。我要把天国的钥匙给你。’”（太16:15–19）

（关于彼得和他的钥匙，见上文第9节所说，以及《最后的审判》57节和《新耶路撒冷及其属天教义》122节的说明；一切能力都属于来自主、出于良善的真理，见《天堂与地狱》228–233、539节，以及《天堂的奥秘》3091、3387、3563、4592、4933、6344、6423、7518、7673、8281、8304、9133、9327、9410、10019、10182节。）

210 （第9节）“那撒但一会的，我要使他们……”（“一会”，原文是“会堂”。）这象征那些处在唯信的教义中、毫无仁义的人。这一点从“撒但一会的”的含义可以看出：它是指处在一切伪谬之教义中的人（上文已说明，见第120节）。所以这里的“撒但一会的”，是指那些处在唯信的教义中、毫无仁义的人，因为写给这个教会使者的话讲的是处在出于仁义的信中的人。说他们是“撒但一会的”，是因为他们其实毫无信，尽管自以为有信；又因为他们排斥仁义，把它当作对得救毫无作用的东西，然而主是通过仁义流入信的，并不流入分离的信，因为分离的信只是一种知识，里面没有来自神性的生命。所以，处在唯信的教义中、不在仁义中的人，得不到任何光照；因此他们也处在许多

伪谬的教义中，“撒但一会”具体所象征的就是这种教义。（没有仁义的地方就没有信，见《最后的审判》33–39节；信是什么、仁义是什么，见《新耶路撒冷及其属天教义》84–107、108–122节。）他们处在许多伪谬的教义中，这一点将在下一节说明。

211 “自称是犹太人，其实不是犹太人，乃是说谎话的。”这象征那些自以为处在真理中、其实处在伪谬中的人。这一点从“犹大”的含义可以看出：它在至高之义上是指就属天之爱而言的主，在内义上是指主的属天国度和圣言，在外在意义上是指属于属天教会、出于圣言的教义（上文已说明，见第119节）。所以，“自称是犹太人”象征自以为处在纯正的教义中，因而处在真理本身之中。又从“说谎话”的含义可以看出：它是指处在伪谬中；因为圣言中的“谎言”象征教义上的伪谬（见《天堂的奥秘》8908、9248节）。处在唯信中、毫无仁义的人，不知道自己处在伪谬中，因为他们以为自己处在真理中；其实，从“唯信得救”这个错误的原则中，伪谬一个接一个不断流出来，因为原则会把一切都拉到自己一边，使之与自己相连。所以他们对天堂和教会的事如此无知。他们无知到什么程度，从下面这些事可以看出：他们不知道什么是属天之爱，也就是对主之爱；什么是属灵之爱，也就是对邻舍的仁义；什么是邻舍，什么是良善，什么是良善与真理的联结，什么是属灵的生活，什么是属灵的情感，什么是良心，什么是自由意志，什么是重生，什么是属灵的试探；洗礼是什么、为什么要受洗，圣餐是什么、为什么要守圣餐；圣言的灵义是什么，天堂和地狱是什么，也不知道天堂和地狱都是由人类而来的；还有其他许多事他们都不知道。他们一思想这些事，伪谬就从无知中流出来，因为如上所说，他们不能凭任何光照去思想，对任何属灵的事也没有任何内在的视觉。（关于这一点，又见《天堂的奥秘》中所说明的：与仁义分离的信根本不是信，见654、724、1162、1176、2049、2116、2343、2349、3849、3868、6348、7039、7822、9780、9783节；这样的信在来世消亡，见2228、5820节；把唯信当作原则时，真理就被这错误的原则所污染，见2435节；这样的人也不肯让人说服，因为那违背他们的原则，见2385节；唯信的教条毁坏仁义，见6353、8094节；把信与仁义分开的人，内里处在自身邪恶所生的伪谬中，尽管他们并不知道，见7790、7950节；所以良善不能与他们联结，见8981、8993节；与爱和仁义分离的信，好比冬天的光，在这光中地上万物都僵死，不出庄稼、果实和花朵；出于爱或仁义的信，则好比春夏的光，在这光中万物开花结果，见2231、3146、3412、3413节；当天上的光流入时，那属于与仁义分离之信的冬日之光就变成浓密的黑暗，处在这种信中的人就陷入盲目和愚钝，见3412、3413节；把信与仁义分开的人，在教义和生活上都处在黑暗中，因而处在对真理的无知和伪谬中，见9186节；他们使自己陷入伪谬，并由此陷入邪恶，见3325、8094节；他们所陷入的种种错误和伪谬，见4721、4730、4776、4783、4925、7779、8313、8765、9224节；圣言对他们是关闭的，见3773、4783、8780节；主多次论到爱和仁义，论到果子或实际的善行，他们却视而不见，也不留意，关于这些，见1017、3416节；他们也不知道什么是良善，因而不知道什么是属天之爱、什么是仁义，见2417、3603、4126、9995节；心地单纯的人，以及有智慧的人，都知道什么是生活之善，因而知道什么是仁义，却不知道什么是分离的信，见4741、4754节。）

212 “我要使他们来，在你脚前下拜。”这象征他们死后的状态：他们会留在天堂之外，不被接纳。这从前后文的连贯可以看出。这一节讲的是那些自称处在真理中、其实处在伪谬中的人，因为他们毫无仁义。圣言中论到这些人说，他们要来到门前叩门，却不被接纳；“来到门前叩门”就是“在脚前下拜”。之所以说“在你脚前”，是因为整个天堂合起来呈现为一个人：至高层，也就是第三层天堂相当于头；中间层，也就是第二层天堂相当于身体；最外层，也就是第一层天堂相当于脚。所以，站在“脚前”下拜，是指在天堂之外，想被接纳却不能。（诸天合起来呈现为一个人，见《天堂与地狱》59–67节以下；天堂有三层，见该书29–40节；至高层天堂构成头，中间层构成身体，最外层构成脚，见该书65节。）由此可见，为什么人在天堂之外时要说站在“脚前”。他们之所以不能被接纳，是因为整个天堂是按照对良善和真理的情感构成的，并按照这些情感的一切差异分成各个群体；所以没有仁义的人，就不在天堂所在的任何情感中，因为仁义，也就是对邻舍之爱，就是情感。因此，他们在天堂里没有位置，只能在天堂之外；其中处在邪恶和伪谬中的人，按照他们的爱或情感，与地狱里的人联结，被投到那里去。

【2】这样的命运等待着那些处在唯信中、毫无仁义的人，主在许多地方都预言过。如《马太福音》：

> “凡不结好果子的树就砍下来，丢在火里。所以，凭着他们的果子就可以认出他们来。凡称呼我‘主啊，主啊’的人不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人才能进去。当那日必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？’我就明明地告诉他们说：‘我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！’所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上；……凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上。”（太7:19–27）

这里描述了处在出于仁义的信中的人，以及处在信中却毫无仁义的人。处在出于仁义的信中的人，由“结好果子的树”和“盖在磐石上的房子”来描述（圣言中的“果子”也象征仁义的行为，“磐石”象征出于仁义的信）；处在与仁义分离之信中的人，则由“不结好果子的树”和“把房子盖在沙土上”的人来描述（圣言中的“坏果子”也象征恶行，“沙土”象征与仁义分离的信）。论到这些人，经上说他们要说“主啊，主啊，给我们开门”，得到的回答却是“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧”。

【3】《路加福音》也是这样：

> “你们要努力进窄门。我告诉你们，将来有许多人想要进去，却是不能。及至家主起来关了门，你们站在外面叩门，说：‘主啊，给我们开门！’他就回答说：‘我不认识你们，不晓得你们是哪里来的！’那时，你们要说：‘我们在你面前吃过喝过，你也在我们的街上教训过人。’他要说：‘我告诉你们，我不晓得你们是哪里来的。你们这一切作恶的人，离开我去吧！’”（路13:24–27）

这里讲的也是处在信中而不在仁义中的人。论到他们，经上说他们要“站在外面叩门”，却不被接纳。在主面前“吃过喝过”，以及主“在街上教训过人”，象征听过并知道圣言和根据圣言的讲道中属于信的事；但因为他们毫无仁义，所以对他们说：“我不晓得你们是哪里来的……离开我去吧！”因为主认识每一个人，都是凭爱，而不是凭分离的信。

【4】五个愚拙的童女也是同样的意思：她们的灯里没有油；论到她们，经上也说，她们来了，说：“主啊，主啊，给我们开门！”他却回答说：“我实在告诉你们，我不认识你们。”（太25:1–12）圣言中的“童女”象征属于教会的人，“灯”象征属于信的东西，“油”象征爱之良善。所以，“五个愚拙的童女，灯里没有油”，象征处在信中而不在爱中的人。在左边的山羊也象征同样的人，主对他们说，祂饿了渴了，他们不给祂吃喝；祂作客旅，他们不留祂住；祂赤身露体，他们不给祂穿；祂病了、在监里，他们不来看顾祂（太25:41–43）。那里在“右边”的“绵羊”象征处在仁义中的人，“山羊”象征处在信中而毫无仁义的人（后者由“山羊”象征，见《天堂的奥秘》4769节；前者由“绵羊”象征，见4169、4809节）。

213 “也使他们知道我是已经爱你了。”这象征由此认识到：主临在于仁义之中，而不临在于没有仁义的信中。这一点从“知道”的含义可以看出：它是指认识；又从“爱”的含义可以看出：论到主时，它是指临在。主临在于仁义之中，而不临在于没有仁义的信中，是因为这里讲的是处在仁义之信中的人（见上文第203节）；而主临在于人的情感或爱里面，也就是临在于他灵的生命里面，因为爱或情感构成他灵的生命。所以，主临在于仁义之中，因为仁义就是人的情感本身，或说属灵之爱本身。既然主在人那里临在于仁义之中，显然就不临在于没有仁义的信中。没有仁义的信也不是属灵的，所以它不在人里面，不构成他的生命，而是在他外面，在记忆里，并由此存在于某种属世的思想中。论到主时，“爱”之所以指临在，是因为爱带来联结，由此带来临在；主进到所爱之人那里，教导他、引导他，还使他能爱主，也就是遵行祂的命令和诫命，因为这就是爱主。主临在于祂所爱的人那里，而遵行祂命令和诫命的人就是爱祂的人，这是主自己在《约翰福音》中所教导的：

> “有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他……我们要到他那里去，与他同住。”（约14:21, 23）

214 （第10节）“你既遵守我忍耐的道。”这象征他们照着主的诫命生活。这一点从遵守主的“道”的含义可以看出：它是指照着祂的诫命生活，因为“道”就是诫命，“遵守”就是去活出来。之所以说“忍耐的道”，是因为持守其中而不厌倦。《启示录》中有好几处说到“忍耐”；凡说到时，都象征应用到生活上的东西（如上文第98节）。

215 “我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼。”（拉丁本作“我也必在那将要临到普天下、试炼住在地上之人的试炼时刻保守你”。）这象征最后审判的时候，那时要察看那些在先前天堂里的人，而这些人那时要得救。这一点从“将要临到普天下的试炼时刻”的含义可以看出：它是指最后审判的时候；又从“试炼住在地上的人”的含义可以看出：它是指察看那些在先前天堂里的人。

那时，处在出于仁义的信中的人，也就是这里所讲的人，要得救，这由“我必保守你”来表示。这些话是论到最后审判说的，这很明显，因为经上说“将要临到普天下的试炼时刻，那时住在地上的人要受试炼”。不过，关于最后审判，关于先前的天堂及其废除，关于新天及其形成，已在《最后的审判》和《新耶路撒冷及其属天教义》这两部小书中论述过，下文还要进一步论述，所以这里不再详细解释这些话。

216 （第11节）“我必快来。”这象征这事是确定的。这一点从“快”的含义可以看出：它是指确定而完全（上文已说明，见第7节）。“快”之所以象征确定而完全，是因为圣言中的时间以及属于时间的一切都象征状态，所以“快”和“急”象征情感、因而思想的当下状态，由此象征确定和完全。（时间以及属于时间的一切都对应于状态，因而象征状态，见《天堂与地狱》162–169节；“快”象征被情感激起的，因而是当下的、确定的，见《天堂的奥秘》7695、7866节。）

217 “你要持守你所有的。”这象征始终持守在出于仁义的信的状态中，直到最后。这一点从上文第173节所说的可以看出，那里有类似的话。

218 “免得人夺去你的冠冕。”这象征免得聪明丧失。这一点从“冠冕”的含义可以看出：它是指智慧（上文已说明，见第126节）；这里是指聪明，因为处在属灵之爱，也就是处在仁义以及由此而来之信中的人，处在聪明中；而处在属天之爱，也就是处在对主之爱、并由此处在对真理之领悟中的人，处在智慧中。“免得人夺去你的冠冕”之所以象征免得聪明丧失，是因为邪恶以及由此而来的伪谬会夺走人的聪明，因为聪明属于真理。人处在邪恶中时，恶灵就会夺走他的聪明，因为那时他与这些灵结伴；这样被夺走的，就丧失了。

219 （第12节）“得胜的，我要叫他在我神殿中作柱子。”这象征持守到底的人，将在天上处在神性真理中。这一点从以下含义可以看出：“得胜”是指持守在对真理的纯正情感中（上文已说明，见第128节），这里是指持守在出于仁义的信中，因为写给这个教会使者的话讲的就是这种信（见上文第203节）；“柱子”是指起支撑作用的神性真理；“神殿”在至高之义上是指主的神性人性，在相对意义上是指主的属灵国度，因而是指构成这个国度的天堂（下文会说明）。“殿中的柱子”之所以是起支撑作用的神性真理，是因为“殿”象征天堂，而天堂之所以是天堂，是出于从主发出的神性真理。因为天堂是指全体天使，天使构成天堂，天堂也是因天使而称为天堂的；而天使接受从主发出的神性真理多少，就有多少是天使。所以，圣言中的“天使”也象征神性真理（见上文第130、200节）。既然天堂就是神性真理，而“殿”象征天堂，那么殿中的一切就都象征属于神性真理的东西，其中的“柱子”就象征起支撑作用的神性真理。起支撑作用的神性真理，一般来说是较低的真理，因为它们支撑较高的真理；神性真理有较低和较高之分，正如天堂有较低和较高之分，这就是它们的层级（关于层级，见《天堂与地狱》38、208、209、211节）。处在较低层级的天堂，支撑处在较高层级的天堂。所以这里说主要叫他在殿中“作柱子”，象征他们将在较低的天堂里。处在仁义之信中的人也确实在较低的天堂里，这层天堂称为属灵天堂；而处在对主之爱中的人在较高的天堂里，这层天堂称为属天天堂，它由较低的天堂，也就是属灵天堂所支撑。（关于这些，从《天堂与地狱》中的三

篇论述可以得到更清楚的概念：一篇说明“天上主的神性就是对祂的爱和对邻舍的仁义”，见13–19节；另一篇说明“天堂分为两个国度，即属天国度和属灵国度”，见20–28节；第三篇说明“天堂有三层”，见29–40节。）

【2】圣言中多处提到“柱子”，它们象征较低的真理，原因在于它们支撑较高的真理。“柱子”在圣言中象征这些真理，从下面这些经文可以看出。《耶利米书》：

> “看哪，我今日使你成为坚城、铁柱、铜墙，与全地和犹大的君王、首领、祭司，并地上的众民反对。他们要攻击你，却不能胜你。”（耶1:18, 19）

这话是对先知说的，因为所有“先知”都象征神性真理的教义；又因为那里讲的是神性真理被歪曲的教会，所以说：“我今日使你成为坚城、铁柱、铜墙，与全地……反对。”“坚城”象征真理的教义，“铁柱”象征支撑教义的真理，“铜墙”象征起护卫作用的良善，“地”象征教会。经上又说“与……犹大的君王、首领、祭司，并地上的众民反对”：“犹大的君王”和“首领”象征被歪曲的真理，“祭司”象征被玷污的良善，“地上的众民”象征总体上的伪谬。论到这些，经上说它们要攻击真理本身，却不能胜过。

【3】同书：

“以色列民哪，你当为自己设立指路碑，竖起引路柱。你要留心向大路，就是你所去的原路；你当回转，回转到你这些城邑。”（耶31:21）（“以色列民”，原文直译是“以色列的处女”。）

这里讲的是教会的恢复。“以色列的处女”象征教会；“设立指路碑，竖起引路柱”，象征在属于教会根基的事上受教导，这些事因为起支撑作用，所以称为“柱”；“你要留心向大路，就是你所去的原路”，象征对引向生命之真理的情感。

【4】《诗篇》：

> “我到了所定的日期，必按正直施行审判。地和其上的居民都消化了；我曾立了地的柱子。”（诗75:2, 3）

“消化的地”象征教会中那些不在真理中、却仍然渴慕真理的人；“立了地的柱子”，象征用教会赖以建立的真理来扶持他们。《约伯记》：

> “他使地震动，离其本位，地的柱子就摇撼。”（伯9:6）

这里的“地”象征教会，“柱子”象征支撑教会的真理。《出埃及记》所说“帐幕院子的柱子”（出27:10–12, 14–17），也象征支撑较高真理的最末真理，见《天堂的奥秘》对该章这几节的解释。所罗门所建黎巴嫩林宫的柱子（王上7:2, 6）也象征类似的真理。

【5】所罗门在圣殿廊前立起的两根柱子，也象征类似的真理。《列王纪上》说到这两根柱子：

“他制造两根铜柱，每根高十八肘，围十二肘；又用铜铸了两个柱顶安在柱上……柱顶上有装修的网子和拧成的链索，每顶七个。……他将两根柱子立在殿廊前头：右边立一根，起名叫雅斤；左边立一根，起名叫波阿斯。”（王上7:15–22）（“十八肘”，拉丁本作“十二肘”。）

因为“殿”象征天堂（下面马上会说明），所以殿中的一切都象征属于天堂的东西，因而象征那里属于神性真理的东西；因为如上所说，天堂之所以是天堂，是出于从主发出的神性真理。所以，那里的“廊子”象征属于最外层天堂的东西；因为最外层天堂支撑上面两层天堂，所以那两根柱子立在那里。

第三章

220 下面也要说明“殿”在圣言中象征什么。“殿”在至高之义上象征主的神性人性，在相对意义上象征天堂；又因为象征天堂，所以也象征教会，因为教会是主在地上的天堂。又因为“殿”象征天堂和教会，所以也象征从主发出的神性真理，原因是神性真理构成天堂和教会，因为凡以灵魂和心，也就是以信和爱接受它的人，就构成天堂和教会。因为“殿”象征这些，所以说“我神殿”；主说“我神”时，是指天堂以及那里的神性真理，这也就是在天堂里的主。主在诸天之上，在天上的人看来，祂显现为太阳。从作为那里太阳的主，发出光和热：那里的光在本质上是神性真理，那里的热在本质上是神性良善；这二者在总体上和每一部分上构成天堂。“我神”所指的，就是神性真理。所以在旧约圣言中，有时说“耶和华”，有时说“神”：讲到神性良善时说“耶和华”，讲到神性真理时说“神”。也正因如此，天使被称为“诸神”，而“神”在希伯来语中称为伊罗欣，是复数形式。由此可见为什么说“我神殿”。（讲到神性良善时说“耶和华”，讲到神性真理时说“神”，见《天堂的奥秘》709、732、2586、2769、2807、2822、3921、4283、4402、7010、9167节；“耶和华”之名源于“存在”，因而源于本质，“神”之名则源于“显现”，因而源于实存，见300、3910、6905节；神性存在就是神性良善，神性显现就是神性真理，见3061、6280、6880、6905、10579节；总的来说，良善是存在，真理是由此而来的显现，见5002节；天使因接受来自主的神性真理而被称为“诸神”，见4295、4402、7268、7873、8301、8192节；天上主的神性，是与神性良善合一的神性真理，见《天堂与地狱》13、133、139、140节；天上的光在本质上是神性真理，那里的热是神性良善，二者都来自主，见该书126–140、275节。）

【2】“殿”在圣言中象征主的神性人性，在相对意义上象征天堂和教会，因而也象征神性真理，这从下面这些经文可以看出。《约翰福音》记载，犹太人问耶稣：

> “‘你既做这些事，还显甚么神迹给我们看呢？’耶稣回答说：‘你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。’犹太人便说：‘这殿是四十六年才造成的，你三日内就再建立起来吗？’但耶稣这话是以他的身体为殿。”（约2:18–21）

这里明明说出“殿”象征主的神性人性，因为“拆毁这殿”、三日内“再建立起来”，是指祂的死、埋葬和复活。

【3】《玛拉基书》：

“我要差遣我的使者在我前面预备道路。你们所寻求的主必忽然进入他的殿；立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到。”（玛3:1）

这里的“殿”也是指主的神性人性；因为那里讲的是主的降临，所以“进入他的殿”象征进入祂的人性。

【4】《启示录》论到新耶路撒冷说：

“我未见城内有殿，因主神—全能者和羔羊为城的殿。”（启21:22）

这里讲的是新天和新地，那时人们将处在内在的事物中，而不处在外在的事物中；所以说城内“没有殿”，只有“主神—全能者和羔羊”。“主神—全能者”是主的神性本身，“羔羊”是祂的神性人性。由此也可以看出，“殿”所指的，是天上主的神性。

【5】《以赛亚书》：

“我见主坐在高高的宝座上。他的衣裳垂下，遮满圣殿。”（赛6:1）（“衣裳”，原文直译是“衣边”。）

主被看见坐在其上的“高高的宝座”，象征在较高诸天中就神性真理而言的主；祂的“衣边”象征祂在教会中的神性真理。（论到主时，“衣边”象征祂在最末层面的神性真理，见《天堂的奥秘》9917节。）主受难之后，殿里的幔子从上到下裂为两半（太27:51；可15:38；路23:45），象征主的神性人性与祂的神性本身合一，见《天堂的奥秘》9670节。

【6】在下面这些经文中，“殿”同时象征主的神性人性以及天堂和教会。《诗篇》：

“我要向你的圣殿下拜，为你的慈爱和诚实称赞你的名。”（诗138:2）

《约拿书》：

“我说：我从你眼前虽被驱逐，我仍要仰望你的圣殿。……我的祷告进入你的圣殿。”（拿2:4, 7）

《哈巴谷书》：

“惟耶和华在他的圣殿中。”（哈2:20）

《马太福音》：

“你们这瞎眼领路的有祸了！你们说：‘凡指着殿起誓的，这算不得甚么；只是凡指着殿中金子起誓的，他就该谨守。’你们这无知瞎眼的人哪，甚么是大的？是金子呢？还是叫金子成圣的殿呢？”（太23:16, 17）

《约翰福音》记载，耶稣对在殿里作买卖的人说：

“‘把这些东西拿去！不要将我父的殿当作买卖的地方。’他的门徒就想起经上记着说：‘我为你的殿心里焦急，如同火烧。’”（约2:16, 17）

【7】此外，圣言别处还有许多地方提到“殿”。为了让人知道殿是指天堂和教会，以及从主发出的神性真理，我想在这里引用这些经文，免得人的心思只停留在殿本身，而想不到更神圣的东西；因为耶路撒冷的殿之所以神圣，是因为它代表、因而象征神圣的事物。“殿”象征天堂，从下面这些经文可以看出。《诗篇》：

“我在急难中求告耶和华，向我的神呼求。他从殿中听了我的声音。”（诗18:6）

同书：

“在你的院宇住一日，胜似在别处住千日；宁可在我神殿中看门，不愿住在恶人的帐棚里。”（诗84:10）

同书：

“义人要发旺如棕树，生长如黎巴嫩的香柏树。他们栽于耶和华的殿中，发旺在我们神的院里。”（诗92:12, 13）

同书：

“有一件事，我曾求耶和华，我仍要寻求：就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问。”（诗27:4）

同书：

“我且要住在耶和华的殿中，直到永远。”（诗23:6）

《约翰福音》中，耶稣说：

“在我父的家里有许多住处。”（约14:2）

在这些经文中，“耶和华的殿”和“父的家”是指天堂，这是显而易见的。

【8】“殿”也象征教会，见下面这些经文。《以赛亚书》：

“我们圣洁华美的殿—就是我们列祖赞美你的所在被火焚烧。”（赛64:11）

《耶利米书》：

“我离了我的殿宇，撇弃我的产业。”（耶12:7）

《哈该书》：

“我必震动万国；万国的珍宝必都运来，我就使这殿满了荣耀。……银子是我的，金子也是我的。……这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀。”（该2:7–9）

《以赛亚书》：

“必下令建造耶路撒冷，发命立稳圣殿的根基。”（赛44:28）

这里讲的是主的降临，以及那时的新教会。《撒迦利亚书》：

“当建造万军之耶和华的殿，立根基之日……”（亚8:9）

意思也一样。《但以理书》记载，伯沙撒吩咐人把他父亲尼布甲尼撒从耶路撒冷殿中所掠的金银器皿拿来，好用来饮酒；他们饮酒，赞美金、银、铜、铁、木、石所造的神；于是墙上出现了文字（但5:2–4以下）。“从耶路撒冷殿中所掠的金银器皿”象征教会的良善和真理；他们“用这器皿饮酒，赞美金、银、铜、铁、木、石所造的神”，象征对这些良善和真理的亵渎；所以墙上出现了文字，王也从人变成了兽。

【9】《马太福音》：

“门徒进前来，把殿宇指给他看。耶稣对他们说：‘你们不是看见这殿宇吗？我实在告诉你们，将来在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。’”（太24:1，2；可13:1–5；路21:5–7）

殿里“没有一块石头留在石头上，不被拆毁”，象征教会全然毁坏、荒废；“石头”也象征教会的真理。正因为它象征这一点，所以福音书作者在那几章里讲的都是教会逐渐荒废的过程。《启示录》中有话说：

“起来！将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量。”（启11:1）

这里的“殿”也象征教会，“量”象征察看它的性质。《以西结书》中的新殿及其尺寸（结40—48章）也象征同样的东西。

【10】“殿”象征来自主的神性真理，从下面这些经文可以看出。《以西结书》：

“耶和华的荣耀从基路伯那里上升，停在门槛以上；殿内满了云彩，院宇也被耶和华荣耀的光辉充满。”（结10:4）

这里的“殿”是指天堂和教会，“云彩”和“荣耀”是指神性真理。（“云彩”是神性真理，见上文第36节；“荣耀”也是如此，见第33节。）

【11】《弥迦书》：

“必有许多国的民前往，说：来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿。主必将他的道教训我们；我们也要行他的路。因为训诲必出于锡安；耶和华的言语必出于耶路撒冷。”（弥4:2）（“训诲”，拉丁本作“教义”；“耶和华的言语”，拉丁本作“耶和华的圣言”。）

“耶和华的山”和“神的殿”象征教会，“锡安”和“耶路撒冷”也是如此；“将他的道教训我们，我们也要行他的路”，是指在神性真理上受教导；所以又说“训诲必出于锡安；耶和华的言语必出于耶路撒冷”。

【12】《以赛亚书》：

“有喧哗的声音出自城中！有声音出于殿中！是耶和华……的声音！”（赛66:6）

“城”是指真理的教义，“殿”是指教会，从殿中出来的“耶和华的声音”是指神性真理。《启示录》：

“就有大声音从殿中的宝座上出来，说……”（启16:17）

这里的“声音”同样代表神性真理。又：

“当时，神天上的殿开了，在他殿中现出他的约柜。随后有闪电、声音、雷轰……”（启11:19）

圣言中的“闪电”“声音”“雷轰”象征来自天堂的神性真理（见《天堂的奥秘》7573、8914节）。又：

“此后，我看见在天上那存法柜的殿开了。那掌管七灾的七位天使从殿中出来……因神的荣耀和能力，殿中充满了烟。”（启15:5, 6, 8）

说七位天使从天上的殿中出来，是因为“天使”象征神性真理（见上文第130、200节）。“因神的荣耀……殿中充满了烟”象征什么，到下文解释那些经文时就会看到。此外要知道，所罗门所建的殿，还有黎巴嫩林宫，以及其中的一切细节（王上6—7章），都象征属于教会和天堂的属灵和属天的事物。

221 “他也必不再从那里出去。”这象征他们永远在其中。这一点从“不再从那里出去”的含义可以看出。这句话说的是天堂，以及天堂里的神性真理（这二者由“神殿”来象征）；所以，它的意思是：他们要永远住在其中。

222 “我又要将我神的名……写在他上面。”这象征他们的品质取决于植入生命中的神性真理。这一点从以下几方面的含义可以看出。主在某人身上“写”，是指植入生命中（下文就要说明）。“名”是指状态的品质（上文已说明，见第148节）。“神”是指天堂里从主发出的神性真理，因而是指在那里的主（也已在上文说明，见第220a节）。主在诸天之上，在天堂里的人看来，祂显现为太阳（见《天堂与地狱》116–125节）。从祂发出的神性称为神性真理，它在总体上和局部上构成天堂；圣言中的“神”，指的就是这神性。所以天使被称为“诸神”，希伯来文中的“神”也用复数，称为“伊罗欣”。由此可见，主在这里为什么说“我神的名”；在上文说“我要叫他在我神殿中作柱子”（第219节）；在下文又说“我又要将我神城的名，就是从天上、从我神那里降下来的新耶路撒冷，写在他上面”（第223节）。

【2】在某人身上“写”之所以是指植入生命中，是因为“写”就是把要长久保存的东西，从记忆、思想和心里发出来，落在纸上。所以，在灵义上，它象征那些要长久留在人生命中、写在其上、植入其中的东西。这样，这个字的属世之义就转为灵义：写在纸上、写在书上是属世的事，写进生命里却是属灵的事；植入信和爱里面，就是写进生命里，因为爱和信构成人的属灵生命。正因为“写”象征植入生命中，所以圣言也说到耶和华，也就是主，“写”和“写在册上”。意思是主写在人的灵上，也就是写在他的心和魂上，或者说，写在他的爱和信上。如《诗篇》中说：

> “我在暗中受造……那时，我的形体并不向你隐藏。……你所定的日子……你都写在你的册上了。”（诗139:15, 16）

同一卷书中说：

> “愿他们从生命册上被涂抹，不得记录在义人之中。”（诗69:28）

《但以理书》中说：

> “你本国的民中，凡名录在册上的，必得拯救。”（但12:1）

摩西的书中说：

> “求你从你所写的册上涂抹我的名。”耶和华对摩西说：“谁得罪我，我就从我的册上涂抹谁的名。”（出32:32, 33）

《启示录》中说到一卷书，“里外都写着字，用七印封严了”，除了羔羊以外，没有人能展开（启5:1及以下）。另一处说：

“凡住在地上、名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人，都要拜它。”（启13:8；17:8）

又一处说：

“我又看见……案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。……若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。”（启20:12, 13, 15）

还有一处说，除了“名字写在羔羊生命册上的”，没有人能进新耶路撒冷（启21:27）。这些地方的意思并不是说名字写在一本书上，而是说属于信和爱的一切都写在人的灵上（这从《天堂与地狱》461–469节所说明的可以看出）。

【3】圣言中的“写”象征写进、植入生命中的东西，这一点从其他说到“写”的经文也可以看出。如《耶利米书》中说：

“我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。”（耶31:33）

“将律法放在他们里面”，是指神性真理在他们里面；“里面”象征人的内在（见《天堂的奥秘》1074、2940、2973节）；“写在他们心上”，是指注入爱里面，因为“心”象征爱（见7542、9050、10336节）。《以西结书》中说，先知看见一卷书，内外都写着字，“其上所写的有哀号、叹息、悲痛的话”（结2:9，10；3:1–3）。“内外都写着字”的“书卷”，象征当时教会的状态，因而象征教会中人的生命是什么样的；所以这里的“书卷”与上文的“生命册”象征相同的东西。因为他们的生命没有爱之良善和信之真理，所以说“其上所写的有哀号、叹息、悲痛的话”。律法写在石版上，是神用指头写的（出31:18；申4:13；9:10），这象征律法要印在生命上（见9416节）。因为“律法”在狭义上指十诫，在广义上指整本圣言（见6752、7463节）；“石头”象征真理，在那里象征神性真理（见643、1198、3720、6426、8609、10376节）。从约旦河中取出十二块石头，在上面写律法的话（申27:2–4, 8；书4:3及以下），也象征同样的事。

【4】《以西结书》中说：

“人子啊，你要取一根木杖，在其上写‘为犹大和他的同伴以色列人’；又取一根木杖，在其上写‘为约瑟，就是为以法莲，又为他的同伴以色列全家’。你要使这两根木杖接连为一，在你手中成为一根。”（结37:16, 17）（“在你手中”，拉丁本作“在我手中”。）

这些话象征什么，除非知道犹大代表什么、约瑟代表什么，否则没有人能明白。犹大代表主的属天国度，约瑟代表祂的属灵国度。“在两根木杖上写他们”，象征二者的爱之状态，以及由此而来的生命状态。“使这两根木杖接连为一，在我手中成为一根”，象征二者联结成一个天堂。这与主所说的话象征同样的事：

“我另外有羊，不是这圈里的；我必须领他们来……并且要合成一群，归一个牧人了。”（约10:16）

之所以写“在木杖上”，是因为“木”象征良善，而良善是使之联结的。（不过，从《天堂的奥秘》所说明的，这些会看得更清楚。那里说明：主降临以前的属灵国度，与主降临以后的不同（6372、8054节）；主降临世间，主要是为了拯救属灵国度的人，那时他们与属于主属天国度的人联结成一个天堂（2661、2716、2833、5834、3969、6854、6914、7035、7091、7828、7932、8018、8159、8321、9684节）。有两个国度，就是属天国度和属灵国度；又有三层天堂，它们联结成一个天堂（见《天堂与地狱》20–28节和29–40节）。“犹大”在代表意义上象征主的属天国度（见《天堂的奥秘》3654、3881、5583、5603、5782、6363节）；“约瑟”象征主的属灵国度（3969、3971、4669、6417节）；“以法莲”象征属灵教会的理解力层面（3969、5354、6222、6234、6238、6267、6296节）。“木”象征爱之良善（643、3720、8354节）。）

【5】《以赛亚书》中说：

“这个要说：我是属耶和华的；那个要以雅各的名自称；又一个要亲手写：归耶和华的，并自称为以色列。”（赛44:5）

这些话说的是主和祂的神性人性。“雅各”和“以色列”用在主身上时，象征祂的人性；说“我是属耶和华的”，又说“要亲手写：归耶和华的”，意思是这人性也是耶和华。（“以色列”和“雅各”在至高之义上是指主，见《天堂的奥秘》4286、4570、6424节。）

【6】《耶利米书》中说：

“耶和华—以色列的盼望啊，凡离弃你的必致蒙羞。耶和华说：离开我的，他们的名字必写在土里，因为他们离弃我这活水的泉源。耶和华啊，求你医治我，我便痊愈。”（耶17:13，14）（“写在土里”，原文直译是“写在地上”。）

“写在地上”，是指因生命的状态而被定罪，因为“地”象征被定罪的（见《天堂的奥秘》2327、7418、8306节）。

【7】由此可以看出，《约翰福音》中主用指头在地上写字，象征什么。那里说，文士和法利赛人在殿里带着一个行淫时被拿的妇人来见耶稣，说：“这妇人是正行淫之时被拿的。”他们问耶稣，是否该照摩西的律法用石头打死她。

“耶稣却弯着腰，用指头在地上画字。……耶稣就直起腰来，对他们说：‘你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。’于是又弯着腰，用指头在地上画字。”（“画字”，原文直译是“写字”。）

他们听见这话，就一个一个地都出去了，只剩下耶稣和那妇人。耶稣对她说：

“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？……去吧，从此不要再犯罪了！”（约8:2–11）

主“在地上写字”，与上文《耶利米书》中“离开我的，他们的名字必写在土里”象征同样的事，就是：他们也同样因奸淫而被定罪。所以主说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。”主在殿里这样“在地上写字”，象征他们因属灵意义上的奸淫而被定罪。因为文士和法利赛人正是玷污圣言之良善、歪曲圣言之真理的人，因而也是玷污、歪曲教会的人；而属灵意义上的“奸淫”，就是玷污良善、歪曲真理（见上文第141、161节）。所以主称那个民族为“淫乱罪恶的世代”（可8:38）。

223 “我又要将……我神城的名（这城就是从天上、从我神那里降下来的新耶路撒冷）……写在他上面。”这象征在诸天中的新教会的教义。这一点从以下几方面的含义可以看出。“我神的城”是指神性真理的教义（下文就要说明）。“新耶路撒冷”是指教义方面的教会（见《新耶路撒冷及其属天教义》6节）。“从天上、从我神那里降下来的”，是指从天上、从那里的神性真理而来。圣言中的“神”是指神性真理（见上文第220a、222a节）；而在天堂里、并从天堂降下来的神性真理，唯独来自主，所以主称它为“我神”。说“我神的城”象征神性真理的教义，乍看似乎牵强，因为提到“城”的时候，人心很难想到教义，正如提到“地”的时候，很难想到教会一样。然而，在圣言的灵义上，“城”或“城邑”所指的正是教义。原因是：城或城邑的观念纯粹是属世的，而城中教义的观念却是属灵的。天使是属灵的，所以他们对城的观念，只能是关于城中百姓在教义方面怎样；正如他们对“地”的观念，只能是关于当地百姓在教会或宗教方面怎样。另一个原因是：诸天所分成的群体，大多是城，它们在神性真理在良善中的接受上彼此各不相同。所以，提到“城”的时候，天使所想的是真理的教义。（诸天按照爱之良善与信之良善的不同分为群体，见《天堂与地狱》41–50节；天使的住处排列成城的样式，见同书184节。）

【2】圣言中的“城”或“城邑”象征教义，这一点可以从许多经文看出，这里只引下面几处。《耶利米书》中说：

“看哪，我今日使你成为坚城……与全地……反对。”（耶1:18）

这话是对先知说的。因为圣言中的“先知”象征教导真理的人，在抽象意义上象征真理的教义；正因为“先知”象征这些，所以对他说“我今日使你成为坚城”，这“坚城”象征抵挡伪谬、起保护作用的真理的教义。（圣言中的“先知”象征教导真理的人，在抽象意义上象征真理的教义，见《天堂的奥秘》2534、7269节。）同一卷书中说：

“你们的头巾，就是你们的华冠，已经脱落了。南方的城尽都关闭。”（耶13:18, 19）

那里讲的是歪曲真理。“华冠已经脱落”，是指聪明失落了；“南方的城尽都关闭”，是指教义中本来会在光中的一切真理都关闭了。（“冠冕”是聪明和智慧，见上文第126、218节；“南方”是光明的状态，见《天堂与地狱》148、149、151节。）

【3】《以赛亚书》中说：

> “因为你以忠信诚实行过奇妙的事，成就你古时所定的。你使城变为乱堆，使坚固城变为荒场，使外邦人宫殿的城不再为城，永远不再建造。所以，刚强的民必荣耀你；强暴之国的城必敬畏你。”（赛25:1–3）

那里讲的是先前教会的荒废和新教会的建立。“你使城变为乱堆，使坚固城变为荒场，使外邦人宫殿的城不再为城”，指的是教会在教义方面的荒废；“刚强的民必荣耀你；强暴之国的城必敬畏你”，指的是新教会在教义方面的建立。同一卷书中说：

> “当那日，在犹大地人必唱这歌说：我们有坚固的城。耶和华要将救恩定为城墙，为外郭。敞开城门，使守信的义民得以进入。”（赛26:1, 2）

这里的“坚固的城”，象征伪谬无法摧毁的纯正真理的教义；“城墙”和“外郭”象征起保护作用的真理；“城门”象征接纳（如上文第208节）；“守信的义民”，是指那些处在良善中、因而处在真理中的人。

【4】同一卷书中说：

“明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落？你这攻败列国的何竟被砍倒在地上？……使世界如同荒野，使城邑倾覆……就要预备杀戮他的子孙，免得他们兴起来，得了遍地，在世上修满城邑。”（赛14:12，17，21）（“免得他们兴起来，得了遍地，在世上修满城邑”，拉丁本作“免得他们兴起来；他们要得地为业，地面要满了城邑”。）

这里的“明亮之星”（拉丁本作“路锡甫”）是指巴别，在那里，教会教义中的一切真理不是被歪曲，就是被毁灭。“使世界如同荒野，使城邑倾覆”，象征使教会及其教义荒废；“预备杀戮他的子孙，免得他们兴起来”，象征它的伪谬要被摧毁；“得了遍地，在世上修满城邑”，象征教会和教义在那里存在。《启示录》中说：

> “那大城裂为三段，列国的城也都倒塌了。”（启16:18, 19）

这里讲的也是巴别。“裂为三段的城”指的是它的伪谬的教义，“倒塌了的列国的城”则指由此而来的邪恶的教义。

【5】《诗篇》中说：

“愿耶和华的赎民说这话……他们在旷野荒地漂流，寻不见可住的城邑，又饥又渴，心里发昏。……又领他们行走直路，使他们往可居住的城邑。”（诗107:2, 4, 5, 7）

“在旷野荒地漂流”，是指缺乏真理和良善的认知；“寻不见可住的城邑”，是指找不到可以照着生活的真理的教义；“又饥又渴”，是指那些渴望认识良善和真理的人；“领他们行走直路，使他们往可居住的城邑”，是指领他们进入纯正的真理和生活的教义。《以赛亚书》中说：

“我就说：‘主啊，这到几时为止呢？’他说：直到城邑荒凉，无人居住，房屋空闲无人，地土极其荒凉。”（赛6:11）

那里讲的是教会彻底荒废。“城邑”是教义的真理，“房屋”是教义的良善，“地”是教会。

【6】同一卷书中说：

“地必全然空虚……地上悲哀衰残……地被其上的居民污秽……荒凉的城拆毁了；各家关门闭户……在街上因酒有悲叹的声音……城中只有荒凉；城门拆毁净尽。”（赛24:3–5, 10–12）

这里讲的也是教会的荒废。要“空虚”“衰残”“被污秽”的“地”，是教会；“城”是教义的真理；“家”是教义的良善；街上因之有悲叹声音的“酒”，是教义中被歪曲的真理，人们为它争执、愤慨。

【7】《西番雅书》中说：

“我—耶和华已经除灭列国的民……我使他们的街道荒凉……他们的城邑毁灭。”（番3:6）

“列国的民”是指处在邪恶中的人；“使街道荒凉”，是指使真理荒凉；“城邑毁灭”，是指教义毁灭。《耶利米书》中说：

“有狮子从密林中上来……要使你的地荒凉，使你的城邑变为荒场无人居住。……我观看，不料，肥田变为荒地；一切城邑……都被拆毁。……因此，地要悲哀……各城的人因马兵和弓箭手的响声就都逃跑……各城被撇下，无人住在其中。”（耶4:7, 26–29）（“肥田”，原文是“迦密”。）

“从密林中上来的狮子”，是出于邪恶的伪谬；“地”是教会；“城邑”是教义的真理；“迦密”是属灵的教会；各城的人因之逃跑的“马兵和弓箭手的响声”，是出于伪谬的推理和争战。

【8】同一卷书中说：

“行毁灭的必来到各城，并无一城得免。山谷必致败落，平原必被毁坏。”（耶48:8）

这些话描述的也是教会的彻底荒废，直到教义的真理一点不剩。同一卷书中说：

“有水从北方发起，成为涨溢的河，要涨过遍地和其中所有的，并城和其中所住的。”（耶47:2）

“涨溢的河”也象征荒废。同一卷书中说：

“你们若……只以安息日为圣日……那时就有坐大卫宝座的君王和首领……或坐车，或骑马，进入这城的各门，而且这城必存到永远。”（耶17:24, 25）

在灵义上，“守安息日为圣”象征以圣洁之心承认主的神性人性，以及祂与天堂和教会的联结。由城门进来的“君王和首领”，象征教会的真理；“坐车，或骑马”，象征他们要处在教义的真理和聪明中；“城”在这里是指耶路撒冷，象征教义方面的教会。这就是这些话的灵义，也就是它们在天堂里的含义。

【9】《撒迦利亚书》中说：

“耶和华如此说：我现在回到锡安，要住在耶路撒冷中。耶路撒冷必称为诚实的城……城中街上必满有男孩女孩玩耍。”（亚8:3–5）（“诚实的城”，原文直译是“真理之城”。）

这里的“锡安”不是指锡安，“耶路撒冷”也不是指耶路撒冷；“锡安”是指属天的教会，“耶路撒冷”是指在真理的教义方面的那个教会，所以说“真理之城”。“城中街上”象征教义的真理；“在街上玩耍的男孩女孩”，象征对真理和良善的情感。（“锡安”象征属天的教会，见《天堂的奥秘》2362、9055节；“耶路撒冷”象征教义方面的教会，见402、3654、9166节，以及《新耶路撒冷及其属天教义》6节；“街道”象征教义的真理，见2336节；“男孩女孩”象征含有天真的对真理和良善的情感，见3067、3110、3179、5236、6742节；“玩耍”是指内在的喜乐，就是属于对真理和良善之情感的喜乐，见10416节。）

【10】因为“锡安”象征属天的教会，“耶路撒冷”象征在真理的教义方面的教会，所以锡安被称为“耶和华的城”，耶路撒冷被称为“圣城”“神的城”和“大君王的城”。如《以赛亚书》中说：

“他们要称你为‘耶和华的城’，为‘以色列圣者的锡安’。”（赛60:14）

《以西结书》中说，先知看见在至高的山上，南边有彷佛一座城建立；天使量了城墙、城门、门洞和门廊；那里城的名字是“耶和华的所在”（结40:1及以下；48:35）。《以赛亚书》中说：

“看哪，耶和华曾宣告到地极，对锡安的居民说：你的拯救者来到。……你也必称为‘被眷顾、不撇弃的城’。”（赛62:11, 12）

《诗篇》中说：

“我们在万军之耶和华的城中—就是我们神的城中—所看见的，正如我们所听见的。神必坚立这城，直到永远。”（诗48:8）

（什么是属天的教会，什么是属灵的教会，见《天堂与地狱》20–28节。）这两座城被称为“圣邑”，如《以赛亚书》中说：

“你的圣邑变为旷野。锡安变为旷野；耶路撒冷成为荒场。”（赛64:10）

耶路撒冷特别被称为“圣城”，如《启示录》中说，外邦人“要践踏圣城”（启11:2）；另一处说：

“我又看见圣城……由神那里从天而降。”（启21:2）

《马太福音》中说：

“魔鬼就带他进了圣城。”（太4:5）

同一卷书中说：

“他们从坟墓里出来，进了圣城。”（太27:53）

【11】耶路撒冷之所以被称为“圣城”，是因为它象征在真理的教义方面的教会，而从主发出的神性真理就是所谓的“圣”（见《天堂的奥秘》6788、8302、9229、9820、10361节）。这座城若没有这种代表意义及由此而来的象征意义，就绝不是圣的，反倒是亵渎的；这一点从他们弃绝了主、并在那里把祂钉十字架可以看出，所以它也被称为“所多玛”和“埃及”（启11:8）。但因为它象征在真理的教义方面的教会，所以不但被称为“圣城”，也被称为“神的城”和“大君王的城”。如《诗篇》中说：

“有一道河，这河的分汊使神的城欢喜；这城就是至高者居住的圣所。神在其中。”（诗46:4, 5）

同一卷书中说：

“耶和华本为大！在我们神的城中……锡安山—大君王的城，在北面居高华美。”（诗48:1, 2）

《马太福音》中说：

“不可指着地起誓，因为地是他的脚凳；也不可指着耶路撒冷起誓，因为耶路撒冷是大君的京城。”（太5:35）

耶路撒冷之所以被称为“神的城”，是因为在《旧约》圣言中，“神”是指从主发出的神性真理（见上文第220a、222a节）；耶路撒冷之所以被称为“大君王的城”，是因为“君王”用在主身上时，同样象征从祂发出的神性真理（也见上文第31节）。正因如此，耶路撒冷又被称为“诚实的城”（亚8:3；原文直译是“真理之城”）。

【12】《以赛亚书》中说：

“从你出胎，造就你的救赎主—耶和华如此说：……使说假话的兆头失效，使占卜的癫狂，使智慧人退后，使他的知识变为愚拙；……论到耶路撒冷说：必有人居住；论到犹大的城邑说：必被建造，其中的荒场我也必兴起。”（赛44:24–26）

那里讲的是弃绝那教义出于自己聪明的教会，建立那教义来自主的新教会。“使说假话的兆头失效，使智慧人退后，使他的知识变为愚拙”，指的是出于自己聪明的教义；“论到耶路撒冷说：必有人居住；论到犹大的城邑说：必被建造”，指的是来自主的教义。

【13】《耶利米书》中说：

“他们在犹大城邑中和耶路撒冷街上所行的，你没有看见吗？……那时，我必使犹大城邑中和耶路撒冷街上，欢喜和快乐的声音，新郎和新妇的声音，都止息了，因为地必成为荒场。”（耶7:17, 34）

这里的“犹大城邑”和“耶路撒冷街上”也象征教义的真理；“欢喜和快乐的声音”，是出于对良善和真理之情感的喜乐；“新郎和新妇的声音”，就是这些情感本身。说“地必成为荒场”，意思是这些情感都要止息；“地”是教会。

【14】《以赛亚书》中说：

“我必激动埃及人攻击埃及人—弟兄攻击弟兄，邻舍攻击邻舍；这城攻击那城，这国攻击那国。……当那日，埃及地必有五城的人说迦南的方言，又指着万军之耶和华起誓。……当那日，在埃及地中必有为耶和华筑的一座坛。”（赛19:2, 18, 19）（“方言”，原文直译是“嘴唇”。）

“埃及”是指属世之人和他的记忆知识。“弟兄攻击弟兄，邻舍攻击邻舍”，是指攻击良善和真理；“这城攻击那城，这国攻击那国”，象征教义攻击教义，教会攻击教会。“当那日”象征主的降临，以及那时那些属世、处在记忆知识之真理中的人的状态。“埃及地必有五城的人说迦南的方言”，象征教会大量纯正的教义真理：“五”是指好些，或大量；“城”是教义的真理；“迦南的方言”象征教会纯正的真理。那里的“耶和华的坛”，象征出于爱之良善的敬拜。

【15】同一卷书中说：

“大路荒凉，行人止息；……藐视城邑，不顾人民。地上悲哀衰残；黎巴嫩羞愧枯干。”（赛33:8, 9）（“人民”，原文直译是“人”。）

荒凉的“大路”，无人经过的“路”，是指引向天堂的真理，也就是教会的真理；“藐视城邑”，是指藐视教义的真理；“不顾人”，是指不顾真理和良善；悲哀衰残的“地”，是良善方面的教会；枯干的“黎巴嫩”，是真理方面的教会。

【16】同一卷书中说：

“你这不怀孕、不生养的要歌唱……因为没有丈夫的比有丈夫的儿女更多。……要扩张你帐幕之地……你的后裔必得多国为业，又使荒凉的城邑有人居住。”（赛54:1–3）

“不怀孕、不生养的”，象征那些还没有从圣言得着真理的外邦人；“没有丈夫的”儿女，是他们将要领受的真理；“有丈夫的”儿女，是教会中人所拥有的真理；“扩张帐幕之地”，是指他们将有出于良善的敬拜；“后裔”是由此而来的真理；它“得为业”的“多国”，是良善；“有人居住”的“城邑”，是由此而来的教义。

【17】《耶利米书》中说：

“我也要照样使我所应许他们的一切福乐都临到他们。……在便雅悯地、耶路撒冷四围的各处、犹大的城邑、山地的城邑、高原的城邑，并南地的城邑，人必用银子买田地，在契上画押。”（耶32:42, 44；33:13）（“在契上画押”，原文直译是“写在契上”。）

这些话说的是教会中那些处在良善、并由此处在真理中的人。“用银子买田地”，是指借着真理为自己获得教会的良善；“写在契上”，是指植入生命中；“犹大的城邑、山地的城邑”，是属于主属天国度之人的教义真理；“高原的城邑、南地的城邑”，是属于主属灵国度之人的教义真理。

【18】《马太福音》中说：

“你们是世上的光。城造在山上是不能隐藏的。人点灯，不放在斗底下。”（太5:14, 15）

这话是对门徒说的，门徒总体上象征一切真理和良善；所以说“你们是世上的光”，因为“光”象征神性真理和由此而来的聪明。因为“你们是世上的光”象征这些，所以接着说：“城造在山上是不能隐藏的。人点灯，不放在斗底下。”“造在山上的城”象征出于爱之良善的教义真理，“灯”总体上象征出于良善的真理，以及由此而来的聪明。

【19】同一卷书中说：

“凡一国自相纷争，就成为荒场；一城一家自相纷争，必站立不住。”（太12:25）

在灵义上，“国”象征教会，“城”和“家”象征教会教义的真理和良善；它们若不和谐一致，就站立不住，反而崩溃。

【20】同一卷书中说，耶稣差遣十二个门徒，吩咐他们说：

“外邦人的路，你们不要走；撒马利亚人的城，你们不要进；宁可往以色列家迷失的羊那里去。”（太10:5, 6）

他们不要走的“外邦人的路”，象征出于邪恶的伪谬；他们不要进的“撒马利亚人的城”，象征弃绝主之人的伪谬教义；“以色列家迷失的羊”，象征那些处在仁义之良善、并由此处在信中的人（“以色列”是指所有这样的人，无论他们在哪里）。“撒马利亚人的城”之所以象征弃绝主之人的伪谬教义，是因为撒马利亚人不接待祂（见路9:52–56）。

【21】同一卷书中说，耶稣说：

“有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去。”（太10:23）

这里的“城”也是指出于邪恶的伪谬的教义。说“有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去”，意思是：哪里有这种教义，不接纳真理的教义，就离开那里。

【22】《路加福音》中说：

“家主就动怒，对仆人说：‘快出去，到城里大街小巷，领那贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的来。’”（路14:21）

“到城里大街小巷”，象征他们要去寻访那些接受教义真理的人在哪里；因为“大街”和“小巷”是教义的真理（如上文），“城”是教义。“贫穷的”“残废的”“瘸腿的”和“瞎眼的”，象征那些不在真理和良善中、却渴望它们的人。（“贫穷的”“残废的”“瘸腿的”和“瞎眼的”各自具体象征哪些人，见《新耶路撒冷及其属天教义》107节所引《天堂的奥秘》的内容。）

【23】同一卷书中说，有一个贵胄往远方去，要得国回来；他把十锭银子交给仆人去做生意；回来以后，吩咐叫仆人来。

“头一个上来，说：‘主啊，你的一锭银子已经赚了十锭。’主人说：‘好！良善的仆人，你既在最小的事上有忠心，可以有权柄管十座城。’第二个来，说：‘主啊，你的一锭银子已经赚了五锭。’主人说：‘你也可以管五座城。’”（路19:12–19及以下）

这些话在灵义上象征的事很多，三言两语无法讲完。这里只说：那里的“城”不是指城，而是指真理和良善的教义；“有权柄管它们”，是指聪明和智慧；“十”指许多，“五”指一些。（圣言中的“十”象征许多，见《天堂的奥秘》1988、3107、4638、9757节；“五”象征一些，见4638、9604节。）由此可见，“我神城的名（这城就是从天上、从我神那里降下来的新耶路撒冷）”象征在诸天中的新教会的教义。（这教义也已在一本专门的小书中阐述，书名是《新耶路撒冷及其属天教义》。）

224 “并我的新名。”这象征他们也要承认主的神性人性。这一点从“将我的新名写在他上面”的含义可以看出，就是他们要承认主的神性人性。“写在他上面”是指植入生命中（见上文第222节），在这里是指植入出于仁义的信中，因为写给这个教会使者的话，讲的正是这种信（见上文第203节）；而植入这种信中，就是从心里承认。“主的新名”之所以是指祂的神性人性，是因为这卷称为

《启示录》的预言书，讲的是那些将在新耶路撒冷里的人和那些不在其中的人，并不是像人们所以为的那样，讲教会前后相继的各种状态（见上文第5节）；而那些将在新耶路撒冷里的人，都要承认主的神性人性。所以《新耶路撒冷及其属天教义》的末尾也说：“主里面有三一，就是神性本身、神性人性和发出的神性，这是来自天上的奥秘，是为那些将在圣耶路撒冷里的人预备的。”（该书297节）这是“主的新名”，从它以前没有在教会中被承认这一点可以看出。此外，圣言中“耶和华的名”“主的名”和“耶稣基督的名”指什么，见上文第26、102、135、148节；它们是指主的神性人性，见第26和102节。“耶和华的名”之所以是指这个，原因是：圣言中的“名”象征状态和事物的品质（见上文第148节）；而那使天上地上万物得以被造、并不断生成的神性，它的品质就是主的神性人性。正如《约翰福音》中所说：

> “太初有道，道与神同在，道就是神。……万物是藉着他造的；凡被造的，没有一样不是藉着他造的。……世界也是藉着他造的。……道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”（约1:1–3, 10, 14）

由此可以看出，为什么“耶和华的名”是指主的神性人性。圣言中“耶和华的名”指的是这个，主自己在《约翰福音》中表明了。耶稣说：

> “父啊，愿你荣耀你的名！”当时就有声音从天上来，说：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”（约12:28）

“荣耀”就是使之成为神性。同一卷书中，耶稣又说：

> “我已将你的名显明与他们。……我已将你的名指示他们，还要指示他们。”（约17:6, 26）

225 （第13节）“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！”这象征凡明白的人，都要听从从主发出的神性真理向祂教会中的人所教导、所说的话。这一点从上文第108节所说的可以看出，那里有同样的话。

226 解释　第14–22节

“你要写信给老底嘉教会的使者，说：那为阿们的，为诚信真实见证的，在神创造万物之上为元首的，说：我知道你的行为，你也不冷也不热；我巴不得你或冷或热。你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。你说：我是富足，已经发了财，一样都不缺；却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。我劝你向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。凡我所疼爱的，我就责备管教他；所以你要发热心，也要悔改。看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我

一同坐席。得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！”（“在神创造万物之上为元首的”，原文直译是“神所造之物的开端”。）

第14节：“你要写信给老底嘉教会的使者”，象征那些处在唯信中的人，也就是处在与仁义分离之信中的人（227节）；“那为阿们的，为诚信真实见证的，说”，象征一切真理和一切属于信的东西都从祂而来（228节）；“在神创造万物之上为元首的”（原文直译是“神所造之物的开端”），象征从祂而来的信，就表面看来，这信是教会的首要之物（229节）。

第15节：“我知道你的行为”，象征唯信的生活（230节）；“你也不冷也不热”，象征这种人因为没有仁义，所以处在天堂和地狱之间（231节）；“我巴不得你或冷或热”，象征宁可毫无信，或者只有仁义（232节）。

第16节：“你既如温水”，象征那些照着唯信和因信称义的教义生活的人（233节）；“也不冷也不热”，象征他们因为没有仁义，所以处在天堂和地狱之间（234节）；“所以我必从我口中把你吐出去”，象征与从圣言得来的认知相分离（235节）。

第17节：“你说：我是富足，已经发了财，一样都不缺”，象征他们的信，就是他们相信自己比别人更处在真理中（236节）；“却不知道你是那困苦”，象征他们不知道自己的伪谬与真理毫不连贯（237节）；“可怜、贫穷”，象征他们也不知道自己既没有真理的认知，也没有良善的认知（238节）；“瞎眼、赤身的”，象征他们没有对真理的理解，也没有对良善的理解和意愿（239、240节）。

第18节：“我劝你”，象征那些处在唯信教义中的人得以改造的途径（241节）；“向我买火炼的金子，叫你富足”，象征他们要从主那里为自己获得纯正的良善，好能接受信的真理（242节）；“又买白衣穿上”，象征还要获得纯正的真理，以及由此而来的聪明（243节）；“叫你赤身的羞耻不露出来”，象征免得污秽的爱显露出来（244节）；“又买眼药擦你的眼睛，使你能看见”，象征使理解力得以稍稍打开（245节）。

第19节：“凡我所疼爱的，我就责备管教他”，象征那时的试探（246节）；“所以你要发热心，也要悔改”，象征使他们有仁义（247节）。

第20节：“看哪，我站在门外叩门”，象征主不断的同在（248节）；“若有听见我声音”，象征凡留意主诫命的人（249节）；“就开门的”，象征从心里接受，也就是活出来（250节）；“我要进到他那里去”，象征联结（251节）；“我与他，他与我一同坐席”，象征把天堂的种种福乐传给他们（252节）。

第21节：“得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐”，象征凡那时坚持到生命尽头的人，将与主所在的天堂联结（253节）；“就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般”，象征相比之下，正如神性良善在天堂里与神性真理合而为一（254节）。

第22节：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！”象征凡明白的人，都要听从从主发出的神性真理向祂教会中的人所教导、所说的话（255–257节）。

227 （第14节）“你要写信给老底嘉教会的使者。”这象征那些处在唯信中的人，也就是处在与仁义分离之信中的人。这一点从写给这个教会使者的一切话的内义，也就是灵义可以看出。因为写给每个教会的话指的是教会的哪一个本质要素，只能从这种意义看出来。这些话是预言；而一切预言，正如一切圣言一样，都是按照对应写成的，为的是借此使天堂与教会联结。联结是通过对应实现的：天堂，也就是天堂里的天使，把人从属世角度理解的一切，都从属灵角度来理解；属世之物和属灵之物之间存在着永恒的对应，借着对应，二者的联结就像灵魂与身体的联结一样。所以，圣言是用这种文体写成的；否则其中就没有灵魂，因而没有天堂；没有天堂，也就没有神性。因此上文说，写给每个教会的话指的是教会的什么，要从其中一切内容的内义，也就是灵义看出来；写给这个教会使者的话，讲的是那些处在唯信，也就是处在与仁义分离之信中的人。

说“与仁义分离的信”，意思是与生命分离的信，因为仁义属于生命。所以，信若与仁义分离，它就不在人里面，而在人外面。因为只停留在记忆中、从记忆被取到思想里、却没有进入人的意愿、再由意愿进入行为的东西，并不在人里面，而在人外面。记忆以及由此而来的思想，好比前院，人经过它才进入房屋；房屋就是意愿。唯信，也就是与仁义分离的信，就是这样。（此外，这种信是什么样的，见《新耶路撒冷及其属天教义》108–122节；《最后的审判》33–39节；《天堂与地狱》270、271、364、482、526节；以及上文对《启示录》的解释第204a、211、212、213节。还有，什么是仁义，什么是邻舍，见《新耶路撒冷及其属天教义》84–107节；《天堂与地狱》13–19、528–535节；以及上文的解释第182、198、213节。）

228 “那为阿们的，为诚信真实见证的，说。”这象征一切真理和一切属于信的东西都从祂而来。这一点从以下几方面的含义可以看出。“阿们”是指真实，或真理（下文就要说明）。“诚信真实见证的”用在主身上时，是指一切属于信的东西都从祂而来。因为“见证”用在主身上时，象征从祂而来的神性真理，并由此象征一切属于信的东西；因为信属于真理，真理也属于信。从主发出的神性真理之所以称为“见证”，是因为它是主在天堂和教会中的神性，祂就在其中，它也就是在那里的主自己；因为它从主的神性人性发出，充满整个天堂，塑造并构成天堂。所以，天堂从整体上看，就像一个人。因为神性真理是从那里来的，又是这样的，所以称为“见证”：它为主的神性人性作见证，并在一切从主接受神性真理的人面前彰显这神性人性。因此，较高诸天的天使所领悟、也只能领悟的神性，唯有主的神性人性，这是由于整个天堂流入他们心智的缘故。由此可以看出，为什么“见证”用在主身上时，象征在天堂和教会中神性真理方面的主；而“作见证”用在那些从主接受神性真理的人

身上时，象征从心里承认主人性中的神性（见上文第27节）。（天堂从整体上和局部上看都像一个人，而这是出于主的神性人性，见《天堂与地狱》59–86节及以下，以及101节；从主发出、塑造天堂并按照天堂的形像塑造天使的神性，就是神性真理，见同书13、133、138–140节。）

【2】这神性真理被主称为“保惠师，真理的圣灵”，说到他“为主作见证”，又说他“是从主来的”。说他为主作见证，见《约翰福音》：

“但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵；他来了，就要为我作见证。”（约15:26）

说他是从主来的，见同一卷书：

“只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理；因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来……他要荣耀我，因为他要将受于我的告诉你们。凡父所有的，都是我的；所以我说，他要将受于我的告诉你们。”（约16:13–15）

“他不是凭自己说的”，而是“要将受于我的告诉你们”，意思是神性真理来自主；“凡父所有的，都是我的；所以我说，他要将受于我的告诉你们”，意思是它出于主的神性人性；“他要荣耀我”，意思是它要彰显主的神性人性。“荣耀”就是使人认识主的神性人性。（用在主身上时，“荣耀”就是这个意思，见《新耶路撒冷及其属天教义》294节。）

【3】主的这些话象征同样的事：

“然而，我将真情告诉你们，我去是与你们有益的；……我若去，就差他来。”（约16:7，　8）（“差他来”，原文直译是“差保惠师，就是真理的圣灵，到你们这里来”。）

由此可见，神性真理出于主的神性人性。主自称为“阿们”，是因为“阿们”象征真实，因而象征主自己；因为祂在世的时候，就是神性真实本身，也就是神性真理本身。主之所以那么常说“阿们”和“阿们，阿们”（和合本多作“我实在告诉你们”），也是这个缘故（如太5:18，　26；6:16；10:23，42；17:20；18:3，13，18；24:2；28:20；约1:51；3:11；5:19，24，25；6:26，32，47，53；8:34, 51, 58；10:1, 7；12:24；13:16, 20, 21；21:18, 25）。

【4】主在世的时候就是神性真理本身，这是祂自己在《约翰福音》中所教导的：

“我就是道路、真理、生命。”（约14:6）

同一卷书中说：

“我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣。”（约17:19）

圣言中“圣”用在神性真理上，“成圣”用在接受它的人身上（见上文第204节）；所以，“自己分别为圣”就是使自己的人性成为神性。（关于这些，详见《新耶路撒冷及其属天教义》303–306节所引《天堂的奥秘》各处的说明。）此外，“阿们”象征神性的确认（见上文第34节）；《旧约》中也是如此（申27:15–26；王上1:36；赛65:16；耶11:5；28:6；诗41:13；72:19；89:52；106:48）。

229 “在神创造万物之上为元首的。”（原文直译是“神所造之物的开端”。）这象征从祂而来的信，就表面看来，这信是教会的首要之物。这一点从“开端”和“神所造之物”的含义可以看出：“开端”是指首要之物，“神所造之物”是指教会（下文就要说明）。“神所造之物的开端”之所以是指信，是因为写给这个教会使者的话讲的就是信。至于信为什么是“神所造之物的开端”，也就是就表面看来是教会的首要之物，现在就来说明。这里的信是指来自主的信，因为不是来自主的信，就不是教会的信；而来自主的信，就是仁义之信。这信就表面看来是教会的首要之物，因为它首先显现在教会中人的面前；但实际上，仁义本身才是教会的首要之物，因为是仁义在人里面构成教会。

【2】构成教会的有两样：仁义和信。仁义属于情感，信则属于由情感而来的思想。思想的本质就是情感，因为没有情感，谁也不能思想；思想里所含的一切生命都出于情感。由此可见，教会的首要之物是属于仁义或爱的情感。但信之所以被称为教会的首要之物，是因为它首先显现出来。人所相信的，他会去思想，并用思想看见它；但人在属灵上所感受到的，他并不思想，因而也不用思想看见它，而是用某种感觉觉察它；这种感觉不属于视觉，而属于另一种感觉，称为对快乐的感觉。这种快乐是属灵的，高于属世的快乐感觉，所以人觉察不到它，除非他已经成为属灵的，也就是已经被主重生了。所以，属于信的东西，也就是属于视觉的东西，被认为是教会的首要之物，虽然它们只在表面上是首要的。因此，这信被称为“神所造之物的开端”；因为圣言的字义是按照表象写的，是为单纯的人写的。然而属灵的人，比如天使，被提升到表象之上，按照圣言内义的本来面目领悟它，因而领悟到仁义是教会的首要之物，信是由仁义而来的。因为，如上文所说，不是出于仁义、不属于仁义的信，就不是信。（关于这一点，也见《最后的审判》33–39节。）

【3】自古以来，人们就在争论教会的首要之物是什么，是信还是仁义。不知道什么是仁义的人说是信；知道什么是仁义的人说是仁义，并说信就表面看来就是仁义，因为在思想中显现于眼前的仁义之情感，就是信。情感的快乐从意愿进入思想时，就塑造自己，以各种形式呈现出来，让人看见。单纯的人不知道这一点，所以抓住在他们思想的视觉面前显现的东西，当作教会的首要之物。又因为圣言的字义是按照表象写的，所以在那里，信被称为“首先的”“开端”和“长子”。正因如此，代表教会之信的彼得，被称为使徒中的第一个；其实约翰才是第一个，因为约翰代表仁义之良善。不是彼得、而是约翰为使徒中的第一个，这一点从约翰靠着主的胸膛、并且跟从主，而彼得却没有，可以看出（约21:20–22）。（主的十二门徒代表教会的一切真理和良善，见《天堂的奥秘》2129、3354、3488、3858、6397节；彼得代表信，见4738、6000、6073、6344、10087、10580节；约翰代表仁义之良善，见3934、6073、10087节。）

【4】出于同样的原因，流便因为是雅各的长子，就代表信，人们也以为以他命名的支派是第一个支派；但那个支派其实并不是第一个，利未支派才是，因为利未代表仁义之良善，所以这个支派也成了祭司职分，而祭司职分是教会的首要之物。（雅各的十二个儿子，也就是以他们命名的十二个支派，代表教会的一切真理和良善，见《天堂的奥秘》3858、3926、4060、6335、7836、7891、7996节；流便代表信，见3861、3866、4605、4731、4734、4761、6342–6345节；利未代表仁义之良善，见3875、4497、4502、4503节。）也是出于同样的原因，《创世记》第一章在字义上讲的是天地的创造，在内义上讲的却是新造，也就是那时教会中人的重生；那里说先造了光，后来才造了太阳和月亮（见该章第3–5节和第14–19节），其实太阳才是首先的，光是从太阳来的。光之所以被说成是创造的首要之物，是因为“光”象征信之真理，“太阳”和“月亮”则象征爱之良善和仁义之良善。（《创世记》第一章的天地创造，在灵义上指的、描述的是属天教会之人的新造，也就是他的重生，见《天堂的奥秘》对该章的解释，以及8891、9942、10545节；“光”象征出于良善的真理，因而也象征信之真理，见《天堂与地狱》126–130节；“太阳”象征爱之良善，“月亮”象征仁义之良善，二者都来自主，见同书116–125、146节。）由此可以看出，“神所造之物的开端”象征什么，就是象征来自主的信，就表面看来，这信是教会的首要之物。

230 （第15节）“我知道你的行为。”这象征唯信的生活。这一点从“行为”的含义可以看出：“行为”是指属于人内在生命的东西，因为行为从这些东西发出，是它们的结果（上文已说明，见第157、185节）。因为写给这个教会的话讲的是唯信的生活，所以“行为”在这里象征唯信的生活。对每个教会都先说“我知道你的行为”，而且在每一处，“行为”都象征那里所讲的教会的事（见上文第98节）。所以，唯信的生活，也就是与仁义分离之信的生活是什么样的，下文接着就要描述。

231 “你也不冷也不热。”这象征这种人因为没有仁义，所以处在天堂和地狱之间。这一点从“冷”和“热”的含义可以看出。“冷”是指那些不在属灵之爱中、而在地狱之爱中的人（下文就要说明）；“热”是指那些在属灵之爱中的人（下文也要说明）。由此可见，“你也不冷也不热”，象征他既不在地狱之爱中，也不在属灵之爱中，而是在二者之间；在二者之间的人，就是在地狱和天堂之间。

【2】处在唯信，也就是处在与仁义分离之信中的人是这样的，这一点至今还不为人知。但他们是这样的，从写给这个教会使者的每一句话都可以看出来。此外还可以从以下几点看出：处在与仁义分离之信中的人，为自己、为世界、为自己的私欲而活，这样生活的人处在地狱之爱中；然而他们又通过读圣言、听根据圣言的讲道、领圣餐，以及记在记忆中的许多圣言内容，仰望天堂；他们这样做的时候，就处在某种属灵的热中。但因为这毕竟不是属灵的热或属灵的爱，他们并不照着圣言生活，所以他们不热也不冷。这样，他们也就把心分成两半：凭属于圣言的东西转向天堂，凭属于生活的东西转向地狱，于是卡在二者之间。这样的人进入来世以后，渴望进天堂，说自己有信，读过圣言，听过讲道，常领圣餐，因此应当得救。但他们的生活一被察看，就显出完全是地狱般的：他们视仇恨、憎恶、报复、诡诈和阴谋诡计为无物；他们所做的正直、真诚、公义之事，只是在外在形式上做的，为

的是在世人面前显得是这样的人；至于在里面，也就是在自己的灵里，他们想的却是别的，许多人想的甚至正好相反。他们以为，思想和意图无关紧要，只要不在世人面前显露出来就行。所以，他们的灵在脱离与地上身体的联系以后，就是这个样子；因为思想、打算的，正是人的灵。

【3】主的这些话所指的，就是这种人：

> “当那日必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？’我就明明地告诉他们说：‘我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！’”（太7:22, 23）

还有这些话：

> “你们站在外面叩门，说：‘主啊，给我们开门！’他就回答说：‘我不认识你们，不晓得你们是哪里来的！’那时，你们要说：‘我们在你面前吃过喝过，你也在我们的街上教训过人。’他要说：‘我告诉你们，我不晓得你们是哪里来的。你们这一切作恶的人，离开我去吧！’”（路13:25–27）

【4】“冷”之所以象征地狱之爱，是因为“热”象征属天之爱。（“热”象征属天之爱，见《天堂与地狱》126–140、567、568节；对主之爱和对邻舍之爱，也就是仁义，是属天之爱，并构成天堂，见同书13–19节；爱自己和爱世界是地狱之爱，并构成地狱，见同书551–565节。地狱里也有热，但那是污秽的热，见《天堂的奥秘》1773、2757、3340节；但天上的热一流入，那热就变成冷，见《天堂与地狱》572节。）

232 “我巴不得你或冷或热。”这象征宁可毫无信，或者只有仁义。这一点从以下几方面的含义可以看出：“我巴不得你或冷”，是指宁可毫无信（下文就要说明）；“或热”，是指只有仁义。只有仁义是什么意思，下文再说；这里先说毫无信是什么意思。处在唯信教义中的人，其实是毫无信的；但这是说他们毫无属灵的信，也就是毫无教会的信，他们却有属世的信，这种信也可以称为被说服之信。他们相信圣言是神性的，相信永生，相信罪得赦免，还相信其他许多事；但在没有仁义的人那里，这信只是被说服之信。这种信本身来看，与对未知之事的信并无二致：世上的人从别人那里听到一些事，虽然没有看见，也不明白，却仍然相信，只因为说这话的人在他们看来是可信的。所以，这信本身是别人的信，而不是自己的信。本身是别人的信，没有借着看见和明白变成自己的信，这就像天生瞎眼的人对颜色和世上可见之物的信一样（他连触觉也迟钝），他对这些事物有一种古怪的观念，除了他自己，谁也不知道是什么样子。这信称为历史性的信，绝不是属灵的信，而教会的信却应当是属灵的信。属灵的信，也就是教会的信，全都出于仁义，以致它在本质上就是仁义；而且，在处于仁义中的人看来，所信的属灵事物都显现在光中。这是我凭经验说的：凡在世时生活在仁义中的人，在来世都能看见自己所信的真理；而那些处在唯信中的人，却什么也看不见。

【2】不过，仅仅历史性的信，通过对神、天堂和永生的思想，与天堂仍有某种联结；但这联结只是通过模糊的思想，而不是通过属于仁义的情感，因为他们根本没有这种情感。所以，凭他们所有的情感，就是爱自己和爱世界的情感，他们与地狱联结。由此可见，他们处在天堂和地狱之间：眼睛望着天堂，心却向着地狱。这样做的人是在亵渎，而亵渎之人在来世的命运，是一切人当中最悲惨的。亵渎就是相信神、圣言、永生，以及圣言字义中所说的许多事，却又违背这些而生活。

【3】正因如此，才说“我巴不得你或冷或热”。因为冷的人，也就是没有信的人，不会亵渎；热的人，也就是只有仁义的人，也不会亵渎。（什么是亵渎，亵渎是什么样的，见《新耶路撒冷及其属天教义》169、172节；什么是被说服之信，它是什么样的，见同书116–119节；没有仁义的地方就没有属灵的信，见《最后的审判》33–39节。）现在简单说一说只有仁义是什么意思。仁义本身来看，是属灵的情感；但只有仁义，却是属世的情感，而不是属灵的情感。因为仁义本身既是属灵的情感，就是通过从圣言得来的真理而成形的；它由这些真理成形多少，就有多少是属灵的。而只有仁义，作为属世的情感，并不是由从圣言得来的任何真理成形的，而是人听了讲道之后在他里面产生的，他并没有留意真理，也没有学习真理。所以，只有仁义也是没有信的，因为信属于真理，真理也属于信。

233 （第16节）“你既如温水。”这象征那些照着唯信和因信称义的教义生活的人。这一点从“温水”的含义可以看出：“温”的人是指那些处在天堂和地狱之间的人，他们因此是在事奉两个主。那些照着唯信和因信称义的教义思想、相信和生活的人就是这样的，这一点至今还不为人知，所以要在这里说明。教会中的人，在信以及由此而来的生活方面，或者说在生活以及由此而来的信方面，有两种状态：一种出于教义，另一种出于圣言，或出于根据圣言的讲道。有这两种状态，几乎没有人知道；但确实有这两种状态，而且它们在有些人那里合而为一，在更多的人那里却不合而为一，这是我凭着在刚从世上来的灵身上所得的亲身经历，得以看见、得以认识的；因为这些灵把自己生命的一切状态都随身带来了。但人活在世上的时候，这是看不见、也认识不到的，因为人的灵在属灵事上心里怎么想、怎么信、怎么爱，除了借着言语和外在行为，无法向任何人显明；而这些言语和行为，在属于信的事上，要么出于教会所接受的教义，要么出于圣言中主的诫命，而没有出于教义的思想。前者见于有学问的人，后者见于单纯的人。

【2】现在先说出于教义的思想、信和生活是什么样的状态。今日基督教界各教会的教义规定：唯信能使人得救，爱的生活毫无作用；人一旦接受了信，就是义人；这样被称为义以后，就不再有任何邪恶归在他身上；所以，人人都能得救，连恶人也不例外，只要他有信或接受信，哪怕是在生命的最后一刻。所以，那些出于教义思想、出于教义生活的人，就不行善，因为他们相信善行对人毫无影响，对得救也毫无作用。他们也不理会自己思想和意愿中的邪恶，无论是自高自大、轻视别人，还是仇恨、憎恶、报复、诡诈、欺骗，以及其他类似的东西，因为他们相信，这些不会归在因信称义的人身上。他们心里说，自己不在律法的轭下，因为主已经替他们成全了律法；自己也不在定罪之下，因为主已经除去了定罪。所以，那些照着唯信和称义的教义思想、生活和相信的人，在生活中毫不仰望神，只顾自己和世界；而一生只顾自己和世界的人，就使自己与地狱联合了，因为在地狱里的人都视

善为无物、视恶为无物。总之，照着那种教义生活，就是在生活上让自己确信：思想、意愿、行出善来都无所谓，因为得救不是由此而来；思想、意愿恶事，并在不怕法律的范围内行出来，也都无所谓，因为定罪也不是由此而来；只要有所谓的“得救之信”，也就是信赖或信靠就行（关于这一点，见《新耶路撒冷及其属天教义》115节）。他们是“温水”，这一点可以从以下事实看出：当他们出于那种教义思想、讲论或讲道时，他们会思想、讲论、宣讲神、主、圣言和永生；但一离开那种教义，就完全不想这些了。他们借着那种思想仰望天堂，却借着生活使自己与地狱联合，所以他们处在天堂和地狱之间；而处在二者之间的人，就是“温水”。

【3】以上说的是教会中人出于教义的信和由此而来的生活的状态；现在要说教会中人出于圣言的信和由此而来的生活的状态。那些生在接受唯信和因信称义教义的教会里的人，大部分并不知道什么是唯信，也不知道称义是什么意思。所以，他们在讲道中听到这些话时，以为指的是照着圣言中神的诫命生活，因为他们相信这就是信，也就是称义；他们并不深入教义的奥秘。这些人受教导唯信和称义的道理时，也只认为唯信就是思想神和得救，以及应当怎样生活；称义就是在神面前生活。凡在教会中得救的人，都被主保守在这种思想和信的状态中；他们离世以后，也在真理上得到光照，因为他们能够接受光照。但那些照着唯信和因信称义的教义生活的人（上文所说的那些人），却变得瞎眼，原因是唯信根本不是信，所以唯信称义也是空无一物的。（唯信根本不是信，见《最后的审判》33–39节。）

【4】由此可以看出，“温水”指的是哪些人，就是那些心里说：“我思想、意愿、行出善来又有什么关系呢？反正得救不是靠这个，我有信就够了。”又说：“我思想、意愿恶事又有什么关系呢？反正定罪也不是由此而来。”他们这样放纵自己的思想和意图，因而放纵自己的灵；因为思想和打算的正是灵，而人完全随着灵而成为什么样的人。但要知道，照着那种教义这样生活的人非常少，虽然讲道的人以为，所有听他们讲道的人都是这样。照着主的神性天意，这种人非常少，原因是“温水”之人的命运与亵渎之人的命运没有什么两样。亵渎之人的命运是：他们在世上的生命结束以后，从圣言所知道的一切都要被夺去，然后他们被丢给自己灵的思想和爱；他们从圣言得来的思想被夺去以后，就变得比谁都愚钝；在天堂的光中，他们看上去也像一些烧焦的骨架，外面裹着一层皮。（关于亵渎和亵渎之人的命运，见《新耶路撒冷及其属天教义》172节。）

234 “也不冷也不热。”这象征没有仁义，处在天堂与地狱之间。这一点从上文（第231节）所说明和证实的可以看出。

235 “我必从我口中把你吐出去。”这象征与来自圣言的认知分离。这一点从“吐出”和“从口中”的含义可以看出。“吐出”用在主身上，是指分离；不是主使他们与祂分离，而是他们自己与主分离。这里之所以说“吐出”，是因为讲的是“温水”，而在世上，温水会使人呕吐。这也是出于对应：人所吃的食物对应于认知，因而在圣言中象征认知。所以，与认知分离，本是象征不接纳认知；但因为他们还是接纳了圣言中的一些东西，所以象征抛出，也就是吐出。（“食物”凭对应象征认知，从而象征聪明，见《天堂的奥秘》3114、4459、4792、5147、5293、5340、5342、5410、

5426、5576、5582、5588、5655、8562节；原因在于，认知滋养内在之人，也就是灵，正如食物滋养外在之人，也就是身体，见4459、5293、5576、6277、8418节。）“从口中”用在主身上，是指出自圣言。

【2】“从口中”用在主身上之所以象征圣言，是因为圣言是神性真理，而神性真理是从主发出的。凡从主发出、流入人里面的，都称为“从口中”出来的；其实它并不是从口中出来，而是像光从太阳发出一样。因为主在天使所在的诸天之上显现为太阳，所以那里的“光”就是神性真理，天使和人的一切聪明和智慧都从它而来（见《天堂与地狱》116–125、126–140节）。由此可见，“从我口中把你吐出去”象征与神性真理分离，或者说（意思相同）与来自圣言的认知分离。那些“如温水”，也就是“不冷也不热”的人，就是按唯信及因信称义的教义生活的人（上文刚刚论述过）。他们已经与来自圣言的认知分离，自己却不知道；因为他们以为自己比别人更有认知，其实并非如此，甚至几乎毫无认知。之所以如此，是因为他们教义和宗教的原则是虚假的，而从虚假的原则推出来的，只能是虚假的东西。所以，他们读圣言的时候，心思停留在自己的伪谬中，因而要么看不见真理，就算看见了，也要么略过，要么加以歪曲。这些虚假的原则就是：人唯信得救，也唯信称义。他们若愿意，自己也能知道他们已经与来自圣言的认知分离，在其中看不见真理。主说得最多的，岂不就是人应当遵行祂的话、祂的命令、祂的旨意，并且各人都要照所行的受报应吗？又岂不是说，整部圣言都以两条命令为根基，就是爱神和爱邻舍，而爱神就是遵行祂的诫命吗？（约14:21，23，24）人要得救就必须遵行，这在新旧两约中说过千百遍；圣言又说，人若不去行，听了、知道了也毫无价值。然而，那些在自己里面确认了唯信及因信称义的人，看得见这些吗？就算看见了，岂不也要加以歪曲？正因如此，他们没有生活的教义，只有唯信的教义。其实，使人成为教会之人的是生活；唯有属于人生活的东西，才成为他所信的。

【3】他们已经与来自圣言的认知分离，这一点还可以从以下事实看出：他们不知道人在肉体死后仍像人一样活着；不知道在人里面活着的是他的灵；不知道天堂来自人类，地狱也是如此；对天堂和天堂的喜乐一无所知，对地狱和地狱之火也一无所知，因而对灵界一无所知；对圣言的内义，也就是灵义一无所知；对主人性的荣耀化一无所知；对重生、对试探一无所知；不知道洗礼包含什么；不知道圣餐中的“肉”和“血”，也就是“饼”和“酒”象征什么；对自由意志一无所知，对内在之人一无所知；对仁义、对邻舍、对良善、对爱一无所知；也不知道罪得赦免是什么；此外还有许多别的事。我还听见天使说，当他们得以观看教会，看见那些自以为凭教义而有聪明的人时，所见的只是一片昏暗，那些人仿佛深深沉在水底。

【4】他们与来自圣言的认知分离，原因有两个。第一，他们不能受主的光照。因为主流入人的良善，并从这良善在真理上光照他；也就是说，主流入人的爱，再从爱流入信。第二，他们歪曲真理，从而亵渎真理；这样做的人，活在世上时就与真理本身分离，以致不知道真理；到了来世，他们更会把在世上从圣言所知道的一切都从自己身上抛弃。这两种分离，都是“从口中被吐出去”所指的。圣言别处的“吐出”和“呕吐”也指类似的事，如以下经文。《以赛亚书》中说：

“耶和华使乖谬的灵搀入埃及中间；首领使埃及一切所做的都有差错，好像醉酒之人呕吐的时候东倒西歪一样。”（赛19:14）

“埃及”象征属灵事物和属世事物的知识；“使乖谬的灵搀入埃及中间”，象征颠倒和歪曲这些知识；“醉酒之人”象征在属灵事物上精神错乱的人。又因为掺杂了伪谬的真理会被抛出，所以说“好像醉酒之人呕吐的时候东倒西歪一样”。（“埃及”象征知识，见《天堂的奥秘》1164、1165、1186、1462、5700、5702、6015、6651、6679、6683、6692、7296节；也象征教会的记忆知识，见7296、9340、9391节；“醉酒的人”象征在属灵事物上精神错乱的人，见1072节。）

【5】《耶利米书》中说：

“你们要喝，且要喝醉，要呕吐，且要跌倒，不得再起来，都因我使刀剑临到你们中间。”（耶25:27）

“喝，且要喝醉”是吸取伪谬，把它们与真理掺杂，因而精神错乱；“要呕吐，且要跌倒”是把被歪曲的东西彻底抛出；使他们“不得再起来”的“刀剑”，象征摧毁、荒废真理的伪谬（见《天堂的奥秘》2799、4499、7102节）。由此可见“要呕吐，且要跌倒”是什么意思。同书又说：

“你们要使摩押沉醉，因他向耶和华夸大。他要在自己所吐之中打滚。”（耶48:26）

“摩押”象征玷污教会良善的人，所以用“所吐的”来说他们。

【6】《哈巴谷书》中说：

“给人酒喝、又加上毒物、使他喝醉、好看见他下体的有祸了！你满受羞辱，不得荣耀；你也喝吧，显出是未受割礼的！耶和华右手的杯必传到你那里；你的荣耀就变为大大地羞辱。”（哈2:15, 16）（“你的荣耀就变为大大地羞辱”，原文直译是“羞辱的呕吐要盖过你的荣耀”。）

“使他喝醉”在这里同样象征吸取真理，并把真理与伪谬掺杂；他们要看的“下体”，象征丧失真理，因而丧失聪明（见《天堂的奥秘》1073、5433、9960节）；“显出是未受割礼的”，象征玷污良善（见2056、3412、3413、4462、7225、7245节）；“荣耀”象征神性真理，因而象征圣言（见4809、5922、8267、8427、9429节）。由此可见，“羞辱的呕吐要盖过荣耀”是什么意思。

【7】《以赛亚书》中说：

“就是这地的人也因酒摇摇晃晃，因浓酒东倒西歪。祭司和先知因浓酒摇摇晃晃，被酒所困，因浓酒东倒西歪。他们错解默示，谬行审判。因为各席上满了呕吐的污秽，无一处干净。……他要将知识指教谁呢？”（赛28:7–9）（“错解默示”，原文直译是“在见异象的人中间走错”；“谬行审判”，原文直译是“在审判上摇晃”。）

使他们走错的“酒”和“浓酒”，象征掺杂了伪谬的真理；“祭司和先知”象征教导良善与真理的人，在抽象意义上象征教会的良善与真理；他们在其中走错的“见异象的人”，象征本该看见真理的人；“在审判上摇晃”象征精神错乱；“席”象征一切本该滋养属灵生命的东西，因为“席”是指摆在上面的食物，而“食物”象征一切真理和良善，滋养属灵生命的正是这些。所以，这里“各席上满了呕吐的污秽”，象征这些真理和良善被歪曲、被玷污。

【8】摩西的书中说：

> “在这一切的事上，你们都不可玷污自己；因为我在你们面前所逐出的列邦，在这一切的事上玷污了自己；连地也玷污了，……那地也吐出它的居民。……免得你们玷污那地的时候，地就把你们吐出，像吐出在你们以先的国民一样。”（利18:24, 25, 28）

那里讲的是各种奸淫；在灵义上，奸淫是指各种玷污良善、歪曲真理的行为，也就是亵渎。又因为邪恶与良善不能同时并存，出于邪恶的伪谬与出于良善的真理也不能同时并存，必有一方被抛出，所以说“地”，也就是教会，把他们“吐出”。由此可见“吐出”象征什么。

236 （第17节）“你说：我是富足，已经发了财，一样都不缺。”这象征他们的信，就是他们相信自己比别人更处在真理中。这一点从“说”的含义可以看出：“说”包含他们所相信的。因为这里讲的是处在唯信中的人，所以“说”象征他们的信。此外，“说”在灵义上象征思想，因为所说的出于思想；思想是属灵的，因为它属于人的灵，而由此而来的言谈和话语是属世的，因为它们属于身体。正因如此，“说”在圣言中象征多种事物。又从“富足”的含义可以看出：“富足”是拥有真理和良善的认知，因而有聪明、有智慧（下文详述）。又从“发了财，一样都不缺”的含义可以看出：这是指知道一切，毫无欠缺。

【2】处在唯信及因信称义教义中的人就是这样，或者说就是这样相信的。不处在这种教义中的人，即便生活在他们中间，也不知道这一点；但我凭大量经历得知，他们确实如此。我曾与许多人交谈，他们在世时自以为比别人更有聪明和智慧，因为他们在唯信及因信称义上知道得多，甚至知道一些单纯的人所不知道的东西，他们还称这些为教义的内层和奥秘；他们以为自己知道、明白一切，毫无欠缺。他们当中有许多人写过论唯信及因信称义的著作。但有人向他们表明：他们并不知道任何真理；那些过着信之生活——也就是仁义——而并不明白唯信称义的人，反倒比他们更有聪明和智慧。又向他们表明：他们所知道的不是真理，而是伪谬；知道和思想伪谬并不是有聪明、有智慧，因为聪明属于真理，智慧属于由真理而来的生活。原因也揭示出来了：他们没有任何对真理的属灵情感，只有一种属世的情感，想要知道那些领头人物所说的东西，有些人是为了职位，有些人是为了博学的名声。凡处在这种情感、而不处在那种情感中的人，有了这些知识，就以为自己无所不知；那些用圣言的字义确认这些东西，又借推理的谬误竭力把它们与其余伪谬连在一起的人，更是如此。

【3】关于这些，我也要根据经历说一点。有些灵在世为人时被别人视为博学之士，他们受到考察，看是否知道属灵的信是什么。他们说自己知道。于是他们被送到处在这种信中的人那里，并得以与这些人相通。这时他们觉察到，自己并没有信，也不知道信是什么。于是有人问他们：既然如此，对于他们整套教会教义赖以建立的唯信，他们现在怎么看？他们羞愧得哑口无言。还有许多教会中的学者被问到重生，问他们是否知道重生是什么。他们回答说知道，就是洗礼，因为主说：

“人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。”（约3:5）（“从水和圣灵”，原文直译是“从水和灵”。）

但有人向他们表明：洗礼并不是重生；“水和灵”是指真理和按真理的生活；人若不是借这些而重生，就不能进入天堂。于是他们承认自己无知，退了下去。此外，被问到天使、天堂、地狱、人死后的生活以及许多别的事时，他们都一无所知，这一切在他们心里都如同昏暗。所以他们承认：他们原以为自己无所不知，现在才知道自己几乎一无所知。在灵界，“知道一些”是指知道一些真理；知道伪谬并不是知道，因为那不是明白，也不是有智慧。然后有人告诉他们，主的这句话就是指这种情形：“你说：我是富足，已经发了财，……却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。”

【4】“富足”在圣言中之所以象征处在真理中的人，是因为属灵的财富不是别的，就是真理。因此，圣言中的“财富”象征真理和良善的认知，“富足的人”象征借这些认知而有聪明的人，这一点从以下经文可以看出。《以西结书》中说：

“你靠自己的智慧聪明得了金银财宝，收入库中。你靠自己的大智慧和贸易增添资财。”（结28:4, 5）

这是对泰尔君王说的。在灵义上，“泰尔君王”是指处在真理认知中的人；“财宝”是指这些认知本身的总体；“库中”的“金”是指良善的认知，“库中”的“银”是指真理的认知。这些象征认知，是显而易见的，因为经上说：“你靠自己的智慧聪明得了金银财宝，……你靠自己的大智慧……增添资财。”（“泰尔君王”之所以指处在真理认知中的人，是因为“君王”（拉丁本作“首领”）象征首要的真理，见《天堂的奥秘》1482、2089、5044节；“泰尔”象征真理的认知，见1201节。“库”象征所拥有的认知，见1694、4508、10227节；“金”象征良善，“银”象征真理，见1551、1552、2954、5658节。）

【5】《撒迦利亚书》中说：

“泰尔……积蓄银子如尘沙，堆起精金如街上的泥土。主必赶出她，打败她海上的权利。”（亚9:3, 4）（“打败她海上的权利”，原文直译是“把她的财宝抛入海中”。）

这里的“泰尔”同样是指为自己获取认知的人，这些认知就是“银子”“精金”和“财宝”。《诗篇》中说：

“泰尔的民必来送礼；民中的富足人也必向你求恩。”（诗45:12）（“泰尔的民”，原文直译是“泰尔的女子”。）

这里还说到“王女”（诗45:13）。这里描述的是在对真理的情感方面的教会，这教会由“王女”来表示，因为“女子”是指在情感方面的教会（见《天堂的奥秘》3262、3963、6729、9059节），“王”是指真理（见1672、2015、2069、3670、4575、4581、4966、6148节）。所以说“泰尔的女子必来送礼”，又说“民中的富足人也必向你求恩”。“民中的富足人”是指富有真理的人。

【6】《何西阿书》中说：

“以法莲说：我果然成了富足，得了财宝；我所劳碌得来的，人必不见有甚么不义，可算为罪的。……我已晓谕众先知，并且加增默示。”（何12:8, 10）

“我果然成了富足，得了财宝”，并不是指以法莲因世上的财富和财宝而富足，而是指因天上的财富而富足，天上的财富就是真理和良善的认知。因为“以法莲”是指教会中人的理解力，人读圣言时，理解力就受光照（见《天堂的奥秘》5354、6222、6238、6267节）。所以经上说：“我已晓谕众先知，并且加增默示。”“先知”象征教义的真理，“默示”也是如此。

【7】《耶利米书》中说：

“我—耶和华……要照各人所行的和他做事的结果报应他。那不按正道得财的，好像鹧鸪菢不是自己下的蛋；到了中年，那财都必离开他，他终久成为愚顽人。”（耶17:10，11）（“好像鹧鸪菢不是自己下的蛋”，拉丁本作“好像鹧鸪聚集却不生产”。）

这里讲的是那些为自己获取认知、却没有别的功用目的、只为知道而知道的人；其实认知本该服务于生活。这就是“像鹧鸪聚集却不生产”“不按正道得财”和“终久成为愚顽人”所指的意思。又因为真理和良善的认知本该服务于生活，生活要借这些认知得以完善，所以说耶和华“要照各人所行的和他做事的结果报应他”。

【8】《路加福音》中说：

“你们无论甚么人，若不撇下一切所有的，就不能作我的门徒。”（路14:33）

谁若不知道圣言中“所有的”是指属灵的财富和财宝，也就是来自圣言的认知，就只能以为：人要得救，就得舍弃自己的一切财物。其实，这些话并不是这个意思；这里“所有的”是指一切出于自己聪明的东西。因为没有人能凭自己有智慧，唯有凭主才能有智慧。所以，“撇下一切所有的”就是不把任何聪明和智慧归于自己。不这样做的人，就不能受主教导，也就是不能作祂的门徒。

【9】谁若不知道“富足人”是指拥有真理和良善认知的人，因而是指拥有圣言的人；“贫穷人”是指没有这些认知、却渴望得到它们的人，就只能以为，那“穿着紫色袍和细麻布衣服”的“财主”和那“被人放在财主门口”的“讨饭的”（路16:19，20），是指一般意义上的富人和穷人。其实，这里的“财主”是指拥有圣言的犹太民族，圣言中有一切真理和良善的认知；他所穿的“紫色袍”是指真正的良善（见《天堂的奥秘》9467节），“细麻布”是指真正的真理（见5319、9469、9596、9744节）；“被人放在财主门口”的“讨饭的”，是指那些在教会之外、没有圣言、却渴望天堂和教会之真理与良善的外邦人。由此也可以看出，“富足人”是指拥有圣言，因而拥有真理和良善认知的人，因为这些认知都在圣言里。

【10】又如《路加福音》中以利沙伯的预言里也说到神：

> “叫饥饿的得饱美食，叫富足的空手回去。”（路1:53）

“饥饿的”是渴望认知的人，比如那些接受主和祂教义的外邦人；“富足的”是因为有圣言而有认知的人，比如犹太人，他们却仍不愿从圣言知道真理，所以也不接受主和祂的教义。这些人就是被打发“空手回去”的“富足的”，而那些人就是“得饱美食”的“饥饿的”。

第三章

237 “却不知道你是那困苦……的。”这象征他们不知道自己的伪谬与真理毫无连贯。这一点从“困苦”的含义可以看出：“困苦”是指真理被伪谬破坏，因而毫无连贯。（下面经文中的“祸患”“灾害”，拉丁本与“困苦”同出一词。）由此可见“困苦的”是指什么。他们之所以如此，是因为他们的教义建立在两条虚假的原则上，就是唯信和因信称义；所以伪谬就从中接连不断地流出来，他们从圣言字义中引来确认这些原则的真理，也被破坏、被歪曲，而被歪曲的真理本身就是伪谬。这种情形在圣言许多地方都有描述：先知所见的“虚假”和所说的“谎言”指的就是它；“墙壁”和“房屋”的“破口”，直到倒塌，也描述它；工匠所做、又用链子连起来使之相连的“偶像”和“雕刻的像”，也描述它。因为“偶像”和“雕刻的像”象征教义的伪谬，“墙壁”和“房屋”的“破口”也是如此，“见虚假、说谎言的先知”同样如此（“先知”是指教义，“虚假”是指毫无实质的东西，“谎言”是指伪谬）。但因为这些在圣言中提到的地方极多，多到无法全部列出，所以就从略，只引几处说到“困苦”（祸患）和“墙”的经文，好叫人知道，这些都象征真理被伪谬破坏，因而毫无连贯。

【2】《以赛亚书》中说：

> “你的智慧聪明使你偏邪，并且你心里说：惟有我，除我以外再没有别的。因此，祸患要临到你身，……所不知道的毁灭也必忽然临到你身。”（赛47:10, 11）

这里描述的同样是那些自以为无所不知、比其他所有人都有聪明，其实却一点真理也不知道、不明白的人；因此，对真理的理解要从他们身上被夺去。“你的智慧聪明使你偏邪，并且你心里说：惟有我，除我以外再没有别的”，是指他们相信自己比其他所有人都更有聪明；“祸患要临到你身，……毁灭也必忽然临到你身”，是指他们丧失对真理的一切理解。

【3】《以西结书》中说：

“灾害加上灾害，……他们必向先知求异象，但祭司讲的律法、长老设的谋略都必断绝。君要悲哀，王要披凄凉为衣。”（结7:26，　27）（“君要悲哀，王要披凄凉为衣”，原文直译是“王要悲哀，首领要披上惊恐”。）

这里讲的是教会的荒废，就是除了被歪曲的真理之外，再没有真理的时候。“灾害加上灾害”是指伪谬出于伪谬；“向先知求异象”是指教义，这里是伪谬的教义；“祭司讲的律法……断绝”，是指圣言不被理解（因为“律法”象征圣言，“祭司”象征施教的人）；“长老设的谋略……断绝”，是指有聪明的人不再有正直之理（因为“谋略”象征正直之理，“长老”象征有聪明的人）；“王要悲哀，首领要披上惊恐”，是指再也没有任何真理（因为“王”象征真理，“首领”象征首要服务于真理的东西）。

【4】《诗篇》中说：

“他们的口中没有诚实；他们的心里满有邪恶。”（诗5:9）（“他们的心里满有邪恶”，原文直译是“他们的中间是灾祸”。）

这里的“灾祸”同样是指与任何真理都不相连贯的伪谬。《耶利米书》中也说：

“要哭号，在篱笆中跑来跑去；因玛勒堪和属他的祭司、首领要一同被掳去。”（耶49:3）（“玛勒堪”，拉丁本作“他们的王”；“篱笆”，拉丁本与下文的“墙”同为一词。）

“在篱笆中跑来跑去”，是在被伪谬摧毁的真理中间；被掳去的“王”象征真理；“属他的祭司、首领”象征生活和教义的良善与真理，与上文一样。

【5】《以西结书》中说：

> “就像有人立起墙壁，他们倒用未泡透的灰抹上。所以你要对那些抹上未泡透灰的人说：墙要倒塌，……这墙倒塌之后，人岂不问你们说：你们抹上未泡透的灰在哪里呢？”（结13:10–12）

“用未泡透的灰抹上”的“墙壁”，象征被立为原则的伪谬，他们借着从字义中套用圣言，使它看起来像真理（“抹灰”是套用，从而是表面上的确认；“未泡透的灰”是被歪曲的东西）。又因为圣言的真理就这样被摧毁，用来确认的东西成了被歪曲的真理，而被歪曲的真理本身就是伪谬，这些伪谬又要与虚假的原则一同倒塌，所以说：“墙要倒塌，……人岂不问你们说：你们抹上未泡透的灰在哪里呢？”

【6】《何西阿书》中说：

“因此，我必用荆棘堵塞她的道，筑墙挡住她，使她找不着路。”（何2:6）（“筑墙挡住她”，原文直译是“用墙围住墙”。）

“用荆棘堵塞她的道”，是用出于邪恶的伪谬堵塞一切思想，使他们看不见真理（出于邪恶的伪谬就是“荆棘”）；“用墙围住墙”，是伪谬上面堆积伪谬；“使她找不着路”，是使任何真理都看不见。之所以如此，是因为真理不能与出于邪恶的伪谬同时并存，正如天堂不能与地狱同时并存；因为真理来自天堂，出于邪恶的伪谬来自地狱。所以，当出于邪恶的伪谬掌权时，与天堂的相通就被夺去；相通一被夺去，真理就看不见了；即使别人说出真理，也会被拒绝。正因如此，那些处在虚假原则中的人，比如处在唯信及因信称义原则中的人，就不能处在任何真理中（见上文第235、236节）。

【7】我们且用例子来说明这一点。那些把唯信及因信称义当作宗教原则的人，读圣言时看到主说，人要照行为和工作受报应，行善的要进天堂，作恶的要下地狱，就把自己所行的善称为信的果子；却不知道，或者不愿知道，被称为果子的善行全都出于仁义，没有一样出于被称为唯信的那种分离的信；因为一切良善都属于仁义，而真理属于由此而来的信。由此可见，他们颠倒了圣言。他们之所以这样做，是因为他们除此以外无法把真理套用到自己的原则上，还以为这样就前后连贯了；但真理因此丧失，成了伪谬，不仅成了伪谬，还成了邪恶。

【8】伪谬由此接连不断地产生出来，这一点也很明显。因为他们教导说：人所行的善是有功德的；却不愿知道，正如信和它的真理都来自主，因而没有功德，仁义和它的良善也是如此。他们又教导说：人一接受信，就借着子与父神和好了，此后所犯的罪不被归算，以前所犯的罪也不被归算；因为他们说，无论人生前怎样生活，只要接受了信，哪怕是在临死前几个小时，都能得救。但这些以及许多别的东西，都是从虚假原则衍生出来的，与圣言的真理并不连贯，反而摧毁这些真理；被摧毁的真理就是伪谬，而且是发出恶臭的伪谬。在来世，人能闻到从这些伪谬发出的恶臭，其臭之烈，任何善灵都忍受不了，就像化脓的肺发出的气味一样。这样的例子还可以举出许多，多得很；因为凡从虚假原则推出来的，都从原则那里沾上伪谬，因为人在其中看的是它所依附的原则，它从原则流出，又被套用到原则上。

【9】唯信及因信称义的宗教是什么性质，单从这一点就可以推断出来：所有在教义和生活上为自己确认了这些的人，到了来世都从自己身上散发出一种可憎奸淫的气场，就是母亲或继母与儿子之间的奸淫。这种可憎的奸淫与他们相对应，而且他们走到哪里，这种气场就被人觉察到哪里；我曾千百次

凭这种气场察觉到他们在场。他们之所以散发出这种气场，是因为他们玷污仁义的良善和圣言的良善；而奸淫对应于玷污良善，淫乱对应于歪曲真理（见《天堂的奥秘》2466、2729、3399、4865、6348、8904、10648节）。

【10】流便与辟拉同寝，指的也是类似的事。辟拉是他父亲的妾，他父亲从她生了但和拿弗他利（创35:22）；所以流便也受了咒诅（创49:4）；又因为他污秽了父亲的床，他长子的名分就被夺去，归了约瑟（代上5:1）。因为圣言中的“流便”是指信，这里是指唯信（见《天堂的奥秘》3325、3861、3866、3870、4601、4605、4731、4734、4761、6342、6350节）；“约瑟”是指信的良善（见3969、3971、4669、6417节）。

【11】这类事要在教会的末期出现，《但以理书》中论到尼布甲尼撒在梦中所见的像时，已经预言了，经上这样说：

“你既见铁与泥搀杂，那国民也必与各种人搀杂，却不能彼此相合，正如铁与泥不能相合一样。”（但2:43）（“与各种人搀杂”，原文直译是“借着人的种子彼此搀杂”。）

“铁”是指没有良善的真理；“泥”是指出于自己聪明的伪谬；“人的种子”是指主的圣言（太13:24, 37）。二者之间毫无连贯，这是由“不能彼此相合，正如铁与泥不能相合一样”来表示的。

238 “可怜、贫穷……的。”这象征他们也不知道自己既没有真理的认知，也没有良善的认知。这一点从“可怜的”或“困苦的”的含义可以看出：这是指没有任何真理认知的人；又从“贫穷的”的含义可以看出：这是指没有任何良善认知的人。（以下所引经文中，和合本把与“可怜”相当的词多译作“困苦”，有时译作“谦卑”；把“贫穷”多译作“穷乏”。）“困苦”和“贫穷”象征这些，从圣言中的许多经文可以看出；此外，属灵上的困苦和贫穷无非就是缺乏真理和良善的认知，因为这时灵是困苦、贫穷的；而当他拥有这些认知时，就是富足、丰裕的。所以圣言中的“财富”和“财宝”也象征属灵的财富和财宝，也就是真理和良善的认知（上文第236节刚刚已经说明）。

【2】圣言中许多地方说到“困苦穷乏”的人。不知道圣言灵义的人，以为这些话指的只是世上困苦、贫穷的人；其实指的并不是他们，而是不处在真理和良善中、也不处在真理和良善之认知中的人：“困苦的”是指不处在真理中的人，因为他们不处在真理的认知中；“穷乏的”是指不处在良善中的人，因为他们不处在良善的认知中。因为这两个名称是指真理和良善这两样，所以许多地方两者同时提到，如以下经文。《诗篇》中说：

“但我是困苦穷乏的，主仍顾念我。”（诗40:17；70:5）

又说：

“耶和华啊，求你侧耳应允我，因我是困苦穷乏的。”（诗86:1）

这里的“困苦穷乏”不是指世上财富方面的困苦穷乏，而是指属灵财富方面的，这一点很明显，因为大卫是在说他自己；所以他也说：“耶和华啊，求你侧耳应允我。”

【3】同书又说：

“恶人已经弓上弦，刀出鞘，要打倒困苦穷乏的人。”（诗37:14）

这里的“困苦穷乏的人”同样是指在属灵上如此、却仍渴望真理和良善之认知的人，这一点很明显，因为经上说“恶人已经弓上弦，刀出鞘”。“刀”象征与真理争战、企图摧毁真理的伪谬，“弓”象征与真理的教义作对的伪谬教义；所以说他们这样做是“要打倒困苦穷乏的人”。（“刀”象征与真理争战的真理，在反面意义上象征与真理争战的伪谬，见上文第131节；“弓”在正反两种意义上都象征教义，见《天堂的奥秘》2686、2709节。）

【4】同书另一处也说，恶人“逼迫困苦穷乏的和伤心的人，要把他们治死”（诗109:16）。《以赛亚书》中说：

“因为愚顽人必说愚顽话，心里想作罪孽，惯行亵渎的事，说错谬的话攻击耶和华，使饥饿的人无食可吃，使口渴的人无水可喝。……他图谋恶计，用谎言毁灭谦卑人；穷乏人讲公理的时候，他也是这样行。”（赛32:6, 7）（“惯行亵渎的事”，拉丁本作“行假冒为善的事”。）

这里的“谦卑人”（即困苦人）和“穷乏人”，同样是指缺乏真理和良善认知的人；所以说恶人“图谋恶计，用谎言毁灭谦卑人”，也毁灭“讲公理的穷乏人”。“用谎言”就是用伪谬，“讲公理”就是讲正直之理。因为讲的是这些，所以也说他“惯行假冒为善的事，说错谬的话攻击耶和华，使饥饿的人无食可吃，使口渴的人无水可喝”。“行假冒为善的事”和“说错谬的话”，是出于伪谬而行恶，出于邪恶而说伪谬；“使饥饿的人无食可吃”，是使渴望良善认知的人得不着这些认知；“使口渴的人无水可喝”，是使渴望真理认知的人得不着这些认知。同书又说：

“谦卑人必因耶和华增添欢喜；人间贫穷的必因以色列的圣者快乐。”（赛29:19）

这里的“谦卑人”（即困苦人）和“贫穷的”，同样象征缺乏真理和良善、却渴望得到它们的人；经上说他们“必因耶和华增添欢喜”，“必因以色列的圣者快乐”，说的不是世上财富方面困苦贫穷的人。

【5】由此可以看出，圣言其他地方的“困苦穷乏”象征什么，如以下经文。《诗篇》中说：

“穷乏人必不永久被忘；困苦人的指望必不永远落空。”（诗9:18）

同书又说到神：

“他必为民中的困苦人伸冤，拯救穷乏之辈，……穷乏人呼求的时候，他要搭救；没有人帮助的困苦人，他也要搭救。他要怜恤贫寒和穷乏的人，拯救穷苦人的性命。”（诗72:4, 12, 13）

又说：

“谦卑的人看见了就喜乐；寻求神的人，愿你们的心苏醒。因为耶和华听了穷乏人。”（诗69:32, 33）

又说：

“耶和华啊，谁能像你救护困苦人脱离那比他强壮的，救护困苦穷乏人脱离那抢夺他的？”（诗35:10）

又说：

“要叫困苦穷乏的人赞美你的名。”（诗74:21；另见109:22）

又说：

“我知道耶和华必为困苦人伸冤，必为穷乏人辨屈。”（诗140:12）

别处也是如此（如赛10:2；耶22:16；结16:49；18:12；22:29；摩8:4；申15:11；24:14）。在上面所引的经文中，“困苦的”和“穷乏的”两者都被提到，是因为圣言的文体就是这样：说到真理的地方，也说到良善；在反面意义上，说到伪谬的地方，也说到邪恶；因为二者合而为一，如同婚姻一般。所以“困苦的”与“穷乏的”同时提到：“困苦的”是指缺乏真理认知的人，“穷乏的”是指缺乏良善认知的人。（圣言的预言部分几乎处处都有这种婚姻，见《天堂的奥秘》683、793、802、2516、2712、3004、3005、3009、4138、5138、5194、5502、6343、7022、7945、8339、9263、9314节。）正因如此，接着又说“瞎眼、赤身的”：“瞎眼的”是指对真理毫无理解的人，“赤身的”是指对良善既无理解、也无意愿的人。下一节经文也是如此：“我劝你向我买火炼的金子，……又买白衣穿上”；“火炼的金子”是指爱之良善，“白衣”是指信之真理。再往下又说：“叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见”，这是指不使邪恶和伪谬显露出来。别处也是如此。但圣言的每一个细节里都有这种婚姻，这一点唯有知道圣言内义的人才能看出来。

239 “瞎眼、赤身的。”这象征他们对真理没有理解，对良善既没有理解，也没有意愿。这一点从“瞎眼的”的含义可以看出：这是指对真理没有理解的人（下文详述）；又从“赤身的”的含义可以看出：这是指对良善没有意愿，因而也没有理解的人（下文也要详述）。处在唯信及因信称义教义中的人对真理没有理解，这一点可以从以下事实看出：唯信，也就是没有仁义的信，只存在记忆中，理解力里却一点也没有。所以他们也把理解力从信的事上挪开，说这些事只当相信，理解力与信的事毫无关系。这样，他们就可以随意说任何话，哪怕是极大的伪谬，只要懂得从圣言字义中引来一点东西加以确认就行；而圣言的灵义，他们却一无所知。这里面隐藏着与天主教徒的规矩相似的东西：要人人都听命于他们的口，并借此叫人相信他们知道、他们看见；其实他们什么也看不见。所以，凡看不

见，也就是不明白自己所信之事的人，就是瞎眼的。也正因如此，人不能借属信的东西来成全生活；因为通往人生活的道路是理解力，人不能借别的道路成为属灵的。天堂里的人都用理解力看见真理，并这样接受真理；凡用理解力看不见的，他们就不接受。这时若有人对他们说，即使看不见、不明白也要相信，他们就转身而去，说：“这是什么话？我看见的，也就是明白的，我才信；我看不见、不明白的，我就不能信。那些说不定是摧毁属灵生命的伪谬。”

【2】处在唯信及因信称义教义中的人对良善没有理解，是因为他们对良善没有意愿。这一点可以从以下事实看出：他们对向邻舍的仁义一无所知，因而对良善一无所知；因为一切属灵的良善都出于仁义，离了仁义就没有属灵的良善。所以，那些把信与仁义分开，说仁义对得救毫无作用、唯有信才有作用的人，完全不知道良善是什么，因为他们不知道仁义是什么；其实，属灵的良善和对它的情感——这就叫作仁义——正是人的属灵生命本身，离了它就没有信。由此可见，他们对良善没有理解。他们对良善没有理解，是因为对良善没有意愿；这是因为他们说，自己一有了信，就是义人，也就是称义了；他们所说的“称义”，是指无论思想什么、愿意什么，都不会因此被定罪，因为已经与神和好了。所以，他们相信（这是从与原则的连带关系推出来的），只要接受了信，哪怕是在生命的最后时刻，恶人和善人一样得救。这种教义的奥秘在于：他们谈论称义的渐进阶段，但这些阶段并不出于人的任何生活，也不出于他对仁义的情感，而唯独出于对借着子与父神和好的信。他们把这种信称为信赖或倚靠，又称为使人得救的信本身。他们不知道，若没有一点仁义，里面就没有一点属灵生命；他们在信赖中内心所觉察或显现的东西，仍然丝毫不是出于属灵的情感，而是出于对喜乐或不被定罪的属世思想。

【3】此外，不知道仁义之良善的人，对良善也没有意愿；不知道这种良善的人，也不知道邪恶，因为良善揭露邪恶。所以，他们不能省察自己，看见自己的邪恶，从而远离并厌恶邪恶。正因如此，他们对自己的思想和意愿放松一切缰绳，只要因法律、因怕失去名声、尊荣、钱财和性命，而不去行恶就行了。也正因如此，他们一旦成为灵，这些恐惧被拿走，就与魔鬼结伴；因为他们在世上就是那样思想的，所以现在也像魔鬼那样思想、那样愿意；因为在人里面思想的是他的灵。那些过着仁义生活的人却不是这样。

【4】再者，那些相信自己唯信称义的人，以为自己是被神引导而行善的。他们说：一切良善都来自神，没有一样来自人，否则良善就成了有功德的。他们不知道，人这一方必须有接受；人若不留意自己的思想、意图以及由此而来的行为，并因此停止作恶、转而行善，接受就不可能发生。人留意自己所知道的圣言真理，并按这些真理生活，就是这样。不这样做，就没有任何相互之处，因而也没有任何改造。若不然，圣言中主的诫命还有什么用呢？人能这样做，也是出于主；因为这种能力是借着主的神性同在、并出于祂要人接受的旨意，赐给每一个人的。总之，人若不用理解力和意愿，或说用思想和情感，或说（意思相同）用信和爱去接受，他那一方就没有接受，因而也就没有与主的联结。人人都知道，主总是带着良善临在，并愿意人接受；但在对思想放松一切缰绳的地方，祂就不能流入；唯有在思想和意图——也就是欲望——受到来自圣言之真理约束的地方，祂才能流入。

【5】主总是带着良善临在，并愿意人接受，这是祂自己在本章下文所教导的，祂说：

“看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。”（启3:20）

“开门”就是人这一方的接受，如刚才所说。主在圣言别处也这样教导，如《约翰福音》中说：

“人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。不爱我的人就不遵守我的道。”（约14:23, 24）

《马太福音》中说：

“撒在好地上的，就是人听道明白了，后来结实。”（太13:23）

《马可福音》中说：

“那撒在好地上的，就是人听道，又领受，并且结实。”（可4:20）

因为使人与主联结、从而使人成为属灵之人的，是人这一方的接受，所以主讲这些话的时候，大声说：“有耳可听的，就应当听！”（太13:9；可4:9；路8:8）

【6】“瞎眼的”象征对真理毫无理解的人，“赤身的”象征对良善毫无理解的人，因为他们对良善毫无意愿，这一点从圣言中的许多经文可以看出。我愿意把这些经文列出来，也是为了让人知道：圣言在它的怀里是属灵的，在字面上却是属世的；因此，圣言的字义虽是属世的，里面却隐藏着灵义。“瞎眼的”象征对真理毫无理解的人，这一点从以下经文可以看出。《以赛亚书》中说：

“那时，聋子必听见这书上的话；瞎子的眼必从迷蒙黑暗中得以看见。”（赛29:18）

那里讲的是教会的复兴。“听见这书上的话”的“聋子”，是指那些愿意顺从真理、从而过良善生活，却因为没有圣言而做不到的人；“眼必从迷蒙黑暗中得以看见”的“瞎子”，是指那些因为无知而不处在对真理的理解中、到那时却要明白的人。这里所指的不是身体上的聋子和瞎子，这一点很明显。

【7】同书又说：

“看哪，你们的神必来报仇，必来施行极大的报应；他必来拯救你们。那时，瞎子的眼必睁开；聋子的耳必开通。……在旷野必有水发出；在沙漠必有河涌流。”（赛35:4–6）

这些话是论到主的降临，说那时凡将要信祂的人都要得救。那些不处在对真理理解中的人，那时要明白，这是由“瞎子的眼必睁开”来表示的；那些不处在对良善的觉察和意愿中的人，那时要顺从，并活在良善中，这是由“聋子的耳必开通”来表示的。所以又说：“在旷野必有水发出；在沙漠必有河涌流。”“旷野”象征没有良善的地方，因为那里没有真理；“水”象征真理，“河”象征出于真理的聪明。

【8】同书又说：

“使你作众民的中保，作外邦人的光，开瞎子的眼，领被囚的出牢狱，……我是耶和华，这是我的名；我必不将我的荣耀归给假神。”（赛42:6–8）（“归给假神”，原文直译是“归给别者”。）

这些话也是论到主，论到祂在外邦人中建立教会。从前处在无知中的人那时要明白真理，这是由祂要“开”的“瞎子的眼”来表示的；他们要被领出无知和伪谬，这是由“领被囚的出牢狱”来表示的；神性本身要取人性，这是由“我是耶和华，这是我的名；我必不将我的荣耀归给别者”来表示的。

【9】同书又说：

“我要引瞎子行不认识的道，领他们走不知道的路；在他们面前使黑暗变为光明。”（赛42:16）

这里的“瞎子”同样是指不处在任何真理理解中的人；他们将要接受的真理以及真理的良善，由“引……行不认识的道，领……走不知道的路”来表示；无知之伪谬的驱散和光照，则由“在他们面前使黑暗变为光明”来表示。

【10】同书又说：

“我必领你的后裔从东方来，又从西方招聚你。我要对北方说，交出来！对南方说，不要拘留！将我的众子从远方带来，将我的众女从地极领回，就是凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，是我所做成，所造作的。你要将有眼而瞎、有耳而聋的民都带出来！”（赛43:5–8）

这些话也是论到主在外邦人中建立教会。“领你的后裔”从“东方”“西方”“北方”和“南方”来，是指一切人，无论出自什么宗教。因为“东方和西方”象征爱之良善清楚和模糊之处，“北方和南方”象征信之真理模糊和清楚之处。这里所指的是因无知而处在模糊中的人，因为经上说：“将我的众子从远方带来，将我的众女从地极领回”；接受真理的称为“众子”，接受良善的称为“众女”；“从远方”和“从地极”，是指远离教会之真理和良善的人。凡承认主的人，都要被主接纳、被主改造，这是由“凡称为我名下的人，是我……创造的，是我所做成，所造作的”来表示的。这些人就是“有眼而瞎、有耳而聋的民”所指的。

【11】同书又说：

“我们指望光亮，却是黑暗，指望光明，却行幽暗。我们摸索墙壁，好像瞎子；我们摸索，如同无目之人。我们晌午绊脚，如在黄昏一样；我们在肥壮人中，像死人一般。”（赛59:9，10）（“在肥壮人中”，拉丁本作“在活人中”。）

这里的“瞎子”同样是指不处在对真理理解中的人；“黑暗”和“幽暗”是指伪谬；“晌午绊脚，如在黄昏一样”，是指虽然能借圣言处在光中，却在伪谬中走错。

【12】同书又说：

“他看守的人是瞎眼的，都没有知识，……这些牧人不能明白。”（赛56:10, 11）

这里的“瞎眼的”也是指虽有圣言、却不明白真理的人。“瞎眼的”象征这些人，这一点很明显，因为经上说“都没有知识”“不能明白”。

【13】《耶利米书》中说：

“我必将他们从北方领来，……同着他们来的有瞎子、瘸子，……他们要哭泣而来。我要照他们恳求的引导他们，使他们在河水旁走正直的路。”（耶31:8，9）（“在河水旁”，拉丁本作“到水泉旁”。）

“北方”是指无知之伪谬所在之处，处在这种伪谬中的人称为“瞎子”；他们要被引到真理那里，这是由“使他们在河水旁走正直的路”来表示的。

【14】《耶利米哀歌》中说：

“耶和华……在锡安使火着起，烧毁锡安的根基。……这都因她先知的罪恶和祭司的罪孽；……他们在街上如瞎子乱走，又被血玷污，以致人不能摸他们的衣服。”（哀4:11, 13, 14）（“以致人不能摸他们的衣服”，拉丁本作“他们用衣服触摸不可触摸的东西”。）

“锡安”是指教会；“烧毁锡安的根基”的“火”，是指驱散一切真理认知的自我之爱；“先知的罪恶”和“祭司的罪孽”，是指教导真理和良善之人的乖谬；他们因此对真理一无所明，这是由“在街上如瞎子乱走”来表示的；使他们“被……玷污”的“血”，是指歪曲圣言中的真理、玷污圣言中的良善；由此借着邪恶与伪谬而亵渎良善与真理，则由“用衣服触摸不可触摸的东西”来表示。

【15】《撒迦利亚书》中说：

“到那日，我必使一切马匹惊惶，使骑马的颠狂。……使列国的一切马匹瞎眼。”（亚12:4）

“马”象征理解力，“骑马的”象征有聪明的人；由此可见“使一切马匹惊惶”“使列国的一切马匹瞎眼”和“使骑马的颠狂”象征什么。（“马”象征理解力，见《白马》1–6节。）

【16】《诗篇》中说：

“耶和华释放被囚的；耶和华开了瞎子的眼睛。”（诗146:7, 8）

“被囚的”是指处在伪谬中、渴望从中被释放的人；“瞎子”是指因此不处在对真理理解中的人；“开了”他们的眼睛，就是使他们明白。

【17】《约翰福音》中说：

“以赛亚又说：主叫他们瞎了眼，硬了心，免得他们眼睛看见，心里明白。”（约12:39, 40）

“叫他们瞎了眼，免得他们眼睛看见”象征不明白真理，这一点很明显。

【18】同书又说：

“耶稣说：‘我为审判到这世上来，叫不能看见的，可以看见；能看见的，反瞎了眼。’……就说：‘难道我们也瞎了眼吗？’耶稣对他们说：‘你们若瞎了眼，就没有罪了；但如今你们说“我们能看见”，所以你们的罪还在。’”（约9:39–41）

“不能看见的”是指那些在教会之外、因为没有圣言而不知道真理的人，也就是外邦人；“能看见的”是指那些在教会之内、拥有圣言的人，也就是犹太人。经上说后者“反瞎了眼”，说前者“可以看见”。之所以说他们因为说自己不瞎、能看见，“罪还在”，是因为他们在有圣言的教会里，却不愿看见并承认真理，因而也不愿承认主。正因如此，主称犹太人中的文士和法利赛人为“瞎眼领路的”（太15:14；路6:39），又称他们为“瞎眼领路的”“无知瞎眼的人”（太23:16, 17, 19, 24）。

【19】《约翰福音》中说：

“耶稣过去的时候，看见一个人生来是瞎眼的。……我在世上的时候，是世上的光。耶稣说了这话，就吐唾沫在地上，用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上，对他说：‘你往西罗亚池子里去洗。’……他去一洗，回头就看见了。”（约9:1, 5–7）

主为什么这样做，唯有知道圣言内义，也就是灵义的人才能明白。在这种意义上，“生来是瞎眼的”是指那些生在教会之外、因而不能知道主、也不能受圣言教导的人；用唾沫在地上和成的“泥”，象征借着圣言字义中的真理而改造（“地”是指有圣言的教会；“泥”是指塑造的最外层神性；“抹在瞎子的眼睛上”，是借此赐下对真理的理解）；“西罗亚池子”也象征字面上的圣言；在那里“洗”，是洁净伪谬和邪恶。这些话指的是这些事，直到如今一直是隐藏的。（“地”象征教会，见《天堂的奥秘》566、10570节；“泥”象征产生真理的良善，因而象征塑造的良善，见1300、6669节；“西罗亚池子”象征字义上的圣言，这从《以赛亚书》第8章第6节可以看出；一般而言，耶路撒冷的“池”也是如此，见赛22:9, 11。）

【20】《马可福音》中说：

“他们来到伯赛大，有人带一个瞎子来，求耶稣摸他。耶稣拉着瞎子的手，领他到村外，就吐唾沫在他眼睛上，……问他说：‘你看见甚么了？’他就抬头一看，说：‘我看见人了；他们好像树木，并且行走。’随后又按手在他眼睛上，他定睛一看，就复了原，样样都看得清楚了。”（可8:22–25）

这些话包含什么，也唯有借着圣言的内义，也就是灵义才能明白。不明白这种意义的人，所看到的只是事情就是这样发生的，或许还会用纯属感官的方式去想它。但主在世上所说的一切话、所行的一切事，都按次序包含着从至高到最低的属灵之事，因而是完满的；一切神迹和对神迹的描述也是如此。主所医治的“瞎子”，象征属灵上瞎眼的人，就是不知道、不明白真理的人。这个瞎子被领到“伯赛大”村外，是因为“伯赛大”象征因不接受主而被定罪。主“吐唾沫在他眼睛上”，所象征的与上文“用唾沫和泥”相似；后来主“按手在他眼睛上”，象征主出于神性光照他。正因如此，瞎子起初看见“人……好像树木，并且行走”，这象征从字义而来的对真理笼统而模糊的觉察；因为“树木”也象征认知，“行走”象征生活。后来主再摸他，他就“样样都看得清楚了”，这象征他在受主教导和光照之后明白了真理。这些话里面包含着这种意义，天使所领悟的就是这种意义。（“伯赛大”村象征因不接受主而被定罪，这从《马太福音》第11章第21节和《路加福音》第10章第13节可以看出；“摸”象征相通和传递，这里因为摸的是眼睛，所以象征光照，见上文第79节；“树木”象征认知，见《天堂的奥秘》2722、2972、7692节；“行走”象征生活，见519、1794、8417、8420节，又见上文第97节。）

【21】此外，主所医治的一切“瞎子”，都是指那些处在无知中、接受主并借着圣言受主光照的人；一般而言，主的一切神迹都象征属于天堂和教会的事，因而象征属灵的事。正因如此，祂的神迹是神性的；因为从最初的事物出发而行，并在最外层的事物中把它们呈现出来，这正是神性的作为。由此可见，主所医治的“瞎子”象征什么（这些记载见太9:27–31；12:22；20:29–34；21:14；可10:46–52；路7:21–23；18:35–43）。

【22】因为“瞎子”象征不处在真理认知中，因而不处在任何真理理解中的人，所以在赐给以色列人的律法和律例中有这样的规定：亚伦的子孙和利未人中，瞎眼的不可近前来献他神的食物，也就是献祭（利21:18）；瞎眼的牲畜不可献上（利22:22；申15:21）；不可将绊脚石放在瞎子面前（利19:14）；使瞎子走差路的，必受咒诅（申27:18）。之所以颁布这些律法，是因为他们中间所设立的教会是代表性的教会，其中一切都代表属灵的事，因为它们与属灵的事相对应。所以，摩西也对不遵守诫命的人宣告了以下咒诅：

“你若不听从耶和华—你神的话，不谨守遵行他的一切诫命律例，……耶和华必用癫狂、眼瞎、心惊攻击你。你必在午间摸索，好像瞎子在暗中摸索一样。”（申28:15, 28, 29）

这话也指：凡不听从主的声音、不遵行祂在圣言中所吩咐之事的人，必受属灵的瞎眼和惊呆攻击。属灵上眼睛的瞎和心的惊呆，就是对真理毫无理解，对良善毫无意愿；“在午间摸索”，就是在借着圣言赐下真理之光的教会中却处于这种状态。（“午间”象征真理在光中之处，见《天堂的奥秘》9642节，又见《天堂与地狱》148、149、151节。）

240 “赤身的”象征那些对真理没有理解、因为对良善没有意愿的人，这一点也可以从圣言中提到“赤身”和“赤露”的经文看出，这些经文下面就要列出。“赤身”和“赤露”之所以象征这些，是因为“衣服”象征属于理解力的真理；而没有真理的人也没有良善，因为一切属灵的良善都是借着真理获得的；没有真理，或者说不借着真理，就没有属灵的良善；属灵的良善就是仁义。“赤身”和“赤露”象征被剥夺了聪明和爱，或者说被剥夺的状态，因而象征被剥夺了对良善的理解和意愿，还有一个原因：衣服遮盖身体和肉体，而“身体”和“肉体”象征良善，所以“衣服”象征遮盖良善的东西。

【2】有对真理的理解，也有对良善的理解。对真理的理解，是对属于信之事的理解；对良善的理解，是对属于爱和仁义之事的理解。同样，有对真理的意愿，也有对良善的意愿。对真理的意愿存在于主属灵国度的人那里，对良善的意愿则存在于主属天国度的人那里。后者处在对主之爱中，并由此处在互爱中，互爱在他们那里就是向邻舍的仁义；他们把真理写在心上，并照着去行；而从心里发出来的，出于对良善的意愿，因为“心”就是对良善的意愿。至于那些处在向邻舍之爱中的人——这种爱就是仁义——他们没有把真理写在心上，而是写在记忆中，并由此写在理解的心智里；由此借着情感发出来的，就是对真理的意愿。属灵的天使与属天的天使就是这样区分开的。后者在天堂里显为赤身，前者则显为穿着衣服。属天的天使之所以显为赤身，是因为他们不需要用记忆保存真理，也不需要由此用理解力领会真理；因为真理已写在他们心上，也就是写在爱和意愿上，他们就从中看见真理。属灵的天使之所以显为穿着衣服，是因为他们把真理写在记忆中，并由此写在理解力中；而记忆中的真理以及由此而来的理解力中的真理，正是与衣服相对应的东西，所以他们都按着各自的聪明显为穿着衣服。（天使是这样穿着衣服的，见《天堂与地狱》177–182节。）由此可以看出，“赤身”在两种意义上象征什么：在一种意义上象征处在属天良善中的人，在另一种意义上象征因不处在真理中而不处在良善中的人。

【3】这些从圣言中提到“赤身”和“赤露”的经文可以看得更清楚，这些经文如下。《以赛亚书》中说，耶和华对先知说：

“你去解掉你腰间的麻布，脱下你脚上的鞋。以赛亚就这样做，露身赤脚行走。耶和华说：我仆人以赛亚怎样露身赤脚行走……照样，亚述王也必掳去埃及人，掠去古实人，无论老少，都露身赤脚，现出下体，使埃及蒙羞。”（赛20:2–4）（“现出下体，使埃及蒙羞”，原文直译是“露出臀部，就是埃及的赤露”。）

这里面隐藏着什么属于教会和天堂的事，若不知道它们的灵义，谁也看不出来；因为圣言是属灵的，所以圣言的每一个细节里都含有属于教会和天堂的东西。因此要把它解释出来。这里的“先知”是指教会的教义；“解掉……腰间的麻布”，也就是露出腰来，是指揭露污秽的爱；先知这身庄重的“麻布”，这里是指遮羞的裤子，而“腰”象征那些爱；“脱下……脚上的鞋”，也就是光着脚掌，象征揭露本性中的丑恶；“亚述王也必掳去埃及人，掠去古实人”，是指乖谬的理性要借着记忆知识和谬误来确认邪恶与伪谬；“无论老少”，是指通过一切事物，无论是总体的还是具体的；“露身赤脚”，是指被剥夺一切真理和一切良善；“现出”的“臀部”，是指自我之爱的邪恶；“埃及的赤露”，是指由此而来的伪谬。由此可见，这里讲的是关乎教会和天堂的什么事：就是乖谬的理性——也就是否认神、把一切都归于自然的理性——用记忆知识和谬误来确认自己，直到对真理毫无理解、对良善毫无意愿。（圣言中的“先知”是指教义，见《天堂的奥秘》2534、7269节；“腰”在两种意义上指爱，见3021、4280、5059节；“脚”指人里面属世的东西，“脚掌”指在最外层的东西，见2162、3147、3761、3986、4280、4938–4952节；“鞋”指这些东西的覆盖，见1748、2162、4835、6844节；“亚述王”在两种意义上指理性，见119、1186节；“埃及”指属世之人的记忆知识，也有善恶两种意义，见1164、1165、1186、1462、5700、5702、6015、6651、6679、6683、6692、7296、9340、9391节；“古实”指感官的谬误，见1163、1164、1166节。）

【4】《以西结书》中说：

> “我从你旁边经过，看见你的时候……遮盖你的赤体；……那时我用水洗你，……我也使你身穿绣花衣服，……只是你仗着自己的美貌，……就行邪淫。……并未追念你幼年赤身露体……的日子。……你也和你邻邦放纵情欲的埃及人行淫，……又与亚述人行淫，……并且多行淫乱，直到那贸易之地，就是迦勒底，……你与你所爱的行淫露出下体，……他们……用石头打死你，用刀剑刺透你，用火焚烧你的房屋。”（结16:8–41）

那里讲的是耶路撒冷，耶路撒冷是指在教义方面的教会。这些话和同一章里的许多话描述了这教会起初是怎样的，后来偏离良善和真理时又变成怎样。它被主建立时，也就是起初的样子，由这些话来描述：“我从你旁边经过，看见你的时候……遮盖你的赤体；……我用水洗你，……我也使你身穿绣花衣服”。“遮盖赤体”象征除去意愿的邪恶和理解力的伪谬，“洗”象征洁净邪恶，“穿衣服”象征用真理教导。它偏离良善和真理之后变成怎样，则由后面的话来描述。“仗着自己的美貌”，象征它喜爱出于自我的聪明；“行邪淫”象征它由此吸取伪谬；“和……埃及人行淫”“与亚述人行淫”，象征借着记忆知识以及由此而来的理性所确认的歪曲；“多行淫乱，直到……迦勒底”，象征直到亵渎真理。由此可见，“你……行淫露出下体”象征什么，就是教会因伪谬和歪曲而被剥夺了对真理的一切理解。“用石头打死你”象征它要因伪谬而死；“用刀剑刺透你”象征它要因歪曲真理而彻底死亡；“用火焚烧你的房屋”象征它要因地狱之爱而全然灭亡（“房屋”是指人里面的一切，“火”是指地狱之爱）。由此可见，这些话里面包含着什么属于天堂和教会的事，而这唯有从灵义才能显明。（“洗”象征洁净邪恶和伪谬，见《天堂的奥秘》3147、10237、10240、10243节；“穿衣

服”象征用真理教导，见1073、2576、5248、5319、5954、9212、9216、9952、10536节；“美貌”象征聪明，见3080、4985、5299节，这里是出于自我的聪明；“行淫”是吸取伪谬，见上文第141节；“埃及”是记忆知识，“亚述”是理性，见上文刚说过的；“迦勒底”是亵渎真理，见1182、1283、1295、1304、1306、1307、1308、1321、1322、1326节；“用石头打死”象征因伪谬而死，见5156、7456、8575、8799节；“刀剑”象征与真理争战并摧毁真理的伪谬，见2799、4499、7102节，所以“用刀剑刺透”是因歪曲真理而彻底死亡；“火”象征地狱之爱，见1861、5071、6314、6832、7575、10747节；“房屋”象征整个人和人里面的东西，也就是属于他理解力和意愿的东西，见710、2231、2233、2559、3128、3538、4973、5023、6690、7353、7848、7910、7929、9150节。由此可见“用火焚烧你的房屋”象征什么。）

【5】《何西阿书》中说：

“你们要与你们的母亲大大争辩；……叫她除掉脸上的淫像和胸间的淫态，免得我剥她的衣服，使她赤体，……使她如旷野，如干旱之地，因渴而死。我必不怜悯她的儿女，因为他们是从淫乱而生的。”（何2:2–4）（“淫像”“淫态”，拉丁本作“淫乱”“奸淫”。）

这里讲的同样是堕入伪谬和邪恶的教会。要与之“争辩”的“母亲”象征教会；“淫乱和奸淫”象征伪谬以及由此而来的邪恶；“使她如旷野，如干旱之地”象征没有良善和真理；“因渴而死”象征完全缺乏真理；“我必不怜悯”的“她的儿女”，象征她所有的伪谬总体，所以称为“从淫乱而生的”。（“母亲”象征教会，见《天堂的奥秘》289、2691、2717、3703、4157、5581、8897节；“旷野”象征因没有真理而没有良善，见2708、4736、7055节；“干旱之地”象征没有真理之处，因为“水”象征信之真理，见2702、3058、5668、8568、10238节；“因渴而死”象征因缺乏真理而灭亡，见8568节末尾；“儿女”象征对真理的情感和一般的真理，见2362、3963、6729、6775、6779、9055节，在反面意义上就象征对伪谬的情感和一般的伪谬。由此可见“剥她的衣服，使她赤体”象征什么，就是使她没有良善和真理。）

【6】《耶利米哀歌》中说：

“耶路撒冷大大犯罪，……素来尊敬她的，见她赤露就都藐视她。”（哀1:8）

《以西结书》中说，阿荷拉，就是撒马利亚，与埃及人和亚述人行淫；他们露了她的下体，掳掠她的儿女，最后用刀杀了她。又说：

“我必将你交在你所恨恶的人手中，……他们必以恨恶办你，夺取你一切劳碌得来的，留下你赤身露体。你淫乱的下体……都被显露。”（结23:4, 8–10, 18, 28, 29）

那一章讲的是称为“阿荷拉”的撒马利亚和称为“阿荷利巴”的耶路撒冷，两者都象征教会：以色列人所在的“撒马利亚”，象征没有真理、只有伪谬的教会；“耶路撒冷”象征没有良善、只有邪恶的教会。“与埃及人和亚述人行淫”象征什么，“用刀杀了她的儿女”象征什么，上文已经解释过。由此可见，“留下你赤身露体”象征没有真理和良善。

【7】《以赛亚书》中说：

“所以，主必使锡安的女子头长秃疮；耶和华又使她们赤露下体。”（赛3:17）（“头长秃疮”，拉丁本作“头顶光秃”。）

“锡安的女子”象征属天的教会和属于那教会的东西，这里却是指被败坏的属天教会；她们那要变秃的“头顶”，象征她们要被剥夺的聪明；要被赤露的“下体”，象征对邪恶和伪谬的爱。

【8】《那鸿书》中说：

“祸哉！这流人血的城，充满谎诈和强暴，……都因那美貌的妓女多有淫行，……我必揭起你的衣襟，蒙在你脸上，使列国看见你的赤体，使列邦观看你的丑陋。”（鸿3:1, 4, 5）

“流人血的城”象征对仁义之良善施暴的伪谬教义。

【9】《哈巴谷书》中说：

“给人酒喝、又加上毒物、使他喝醉、好看见他下体的有祸了！……你也喝吧，显出是未受割礼的！”（哈2:15, 16）

“给人酒喝……使他喝醉”，象征用伪谬灌输人，直到他看不见真理；“看见他下体”，是使属于理解力的伪谬和属于意愿的邪恶显露出来；“显出是未受割礼的”，是使污秽的爱显露出来。（“喝”是在真理上受教导，见《天堂的奥秘》3069、3772、4017、4018、8562、9412节，所以在反面意义上是吸取伪谬；“喝醉”是因伪谬而精神错乱，因而看不见真理，见1072节；“未受割礼”象征属肉体和属地的爱，见4462、7045节。）由此可以看出以下记载象征什么：挪亚喝了酒便醉了，以致赤着身子躺在帐棚里；含看见他父亲赤身；闪和雅弗却给他父亲盖上，背着脸看不见父亲的赤身（创9:21–23）。（这些在《天堂的奥秘》论述这段经文之处已有解释。）

【10】《耶利米哀歌》中说：

“住乌斯地的以东民哪，……苦杯也必传到你那里；你必喝醉，以致露体。”（哀4:21）（“以东民”，拉丁本作“以东的女子”。）

这里的“喝醉”和“露体”所象征的，与上文相似（至于“以东”是指哪些人，见《天堂的奥秘》3322、8314节）。《以赛亚书》中论到巴比伦和迦勒底的处女说：

“下来坐在尘埃；……要坐在地上；……要用磨磨面，揭去帕子，……露腿蹚河。你的下体必被露出；你的丑陋必被看见。”（赛47:1–3）（“揭去帕子”，拉丁本作“揭开你的头发”。）

“巴比伦”和“迦勒底”的处女，是指那些亵渎教会之良善和真理的人；“用磨磨面”是指歪曲真理；“揭开头发”和“露腿”，是指被剥夺对真理的聪明和对良善的意愿；“蹚河”和“下体必被露出”，也象征类似的事。

【11】因为“赤露”象征被剥夺对真理的理解和对良善的意愿，所以有这样的规定：亚伦和他的儿子不可用台阶上坛，免得在坛上露出下体（出20:26）；又要给他们做细麻布裤子，遮掩赤露的肉体，他们进入会幕或就近坛的时候必穿上，免得担罪而死（出28:42, 43）。由此可见本章下一节经文中这些话象征什么：“我劝你向我买……白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来”；又可见本书后文的话象征什么：

“那警醒、看守衣服、免得赤身而行、叫人见他羞耻的有福了！”（启16:15）

【12】此外，圣言中的“赤身”也指那些因为不知道真理、因而不处在真理中，也不处在良善中，却渴望真理和良善的人。比如那些在教会之内、施教的人却处在伪谬中的人；又如那些在教会之外、没有圣言、因而不知道真理、对主一无所知的人。以下经文所指的就是这些人。《以赛亚书》中说：

“我所拣选的禁食……不是要把你的饼分给饥饿的人，……见赤身的给他衣服遮体……吗？”（赛58:6, 7）

《以西结书》中说：

“将食物给饥饿的人吃，将衣服给赤身的人穿。”（结18:7）

《马太福音》中说：

“我赤身露体，你们不给我穿。”（太25:36, 38, 43, 44）

“给他衣服遮体”和“给我穿”，象征在真理上教导（“衣服”是真理，见上文第195c节）。（“赤身”也象征天真的良善，见《天堂的奥秘》165、8375、9060节，又见《天堂与地狱》179、180、280节。）

241 （第18节）“我劝你。”这象征那些处在唯信教义中的人得以改造的方法。这一点从接下来的经文可以看出，因为下面讲的正是处在这教义中的人怎样得以改造。所以，“我劝你”包含着各样教训，教导他们该怎样生活，才能被改造，从而得救。

242 “向我买火炼的金子，叫你富足。”这象征他们要从主那里为自己获得真正的良善，好使他们能接受信的真理。这一点从以下几方面的含义可以看出：“买”是指为自己获得并据为己有（见《天堂的奥秘》4397、5374、5397、5406、5410、5426节）；“火炼的金子”是指真正的良善，也就是来

自主的良善（下文就要说明）；“叫你富足”是指使人能接受信的真理。“变得富足”之所以有这个意思，是因为“财富”和“资财”象征真理和良善的认知，“富足的人”象征那些凭这些认知而有聪明的人；这里则指凭这些认知而有信的人，因为这里讲的是处在唯信教义中的人。由此可见，“向我买火炼的金子，叫你富足”，象征他们要从主那里为自己获得真正的良善，好使他们能接受信的真理。

【2】首先要说明这些话该怎样理解。前面已多次说过：除非出于良善，否则就没有本身是真理的真理；同样，除非出于仁义，否则就没有本身是信的信。因为本身是真理的真理，必须有属灵的生命在里面才能存在；而真理由仁义之善形成时，才有属灵的生命在里面。真理是良善的形式，良善是真理的存在，因而也是真理的生命；而良善只能来自主。良善既来自主，出于良善的真理首先就仰望主，也仰望邻舍和邻舍的益处。因为主带着良善流入，并用良善形成真理，就是信的真理，又使人的属灵视觉仰望祂和邻舍。（情形确实如此，见《天堂与地狱》145、251节。那里说明：主看天使和人的前额，天使和人则用眼睛看主，因为前额对应于爱之良善，眼睛对应于由此得光照的理解力，因而对应于信的真理。该书17、123、124、142–144、510节还说明：在灵界，人人都转向自己的爱；那些承认主、信祂的人就转向祂，于是从祂得到良善，又凭这良善在真理上得到光照。）由此可以看出，“火炼的金子”所象征的真正良善是什么，就是唯独来自主的良善。

【3】写给这个教会使者的话，讲的是那些按照唯信教义生活的人。那些在这教义上坚定了自己、因而在世上被称为学者的人，能把伪谬与真理连在一起，使这教义看上去像是真的。因此，我得以在来世与其中一些人交谈；当时双方所说的话可以帮助说明这一点，所以我愿意把它们写出来。这些学者在世时凭自己的看法认为，信可以没有仁义而存在，人唯信称义。他们的言论十分巧妙。他们说，信可以没有仁义而存在，因为信在先，人是凭着信才处在良善中的。他们说：“谁不能相信有神、相信圣言是神性的，以及诸如此类的事呢？这些事若不先被相信，人就不能接受，也不能思考。”他们由此得出结论：信既然在先，就可以没有仁义而存在；既然可以存在，就是使人得救的，因为人不能靠自己行善，所以信若不救人，人人都要灭亡；没有信，神也不会与人同在；神若不同在，邪恶就要作王，谁也不会有任何良善。他们说，这就是“唯信称义”的意思。但他们被指明：除非同时有仁义，否则就没有信；他们所说的信，只不过是认知，就是每个人最先都有的那些认知，比如有神、圣言是神性的，等等。这些认知在进入人的意愿之前，并不在人里面，而只在通往人的入口，就是他的记忆里；它们进入他的意愿有多少，就在人自己里面有多少，因为意愿就是人自己；它们在意愿中有多少，就在他的视觉中有多少，这视觉就是信。走在前头的认知本身，虽然在属世的视觉中看似被相信，起初却并不属于信。所以，这种被以为属于信的认知之视觉，会随着人开始出于恶的意愿而有恶的思想，逐渐离他而去；人死后成为灵时，如果这些认知没有扎根在他的生命，也就是他的意愿或爱里，这种视觉也会离他而去。

【4】这可以用鸟类和地上走兽的胃来比喻，就是所谓的反刍胃。它们先把食物收进这些胃里，然后一点一点取出来吃，以此滋养血液，这样食物就成了它们生命的一部分。人的记忆对应于这些胃；人有记忆，代替了那些胃，因为人是属灵的。人先把属灵的食物，也就是认知，收进记忆里，然后像反刍一样把它们取出来，就是思考它们、愿意它们，把它们据为己有，使之成为自己生命的一部分。这个比喻虽然浅显，却能说明：认知若不通过思考、愿意并照着去行而植入生命，就像留在反刍胃里没有被吃下去的食物，不是腐烂，就是被吐出来。此外，人生命的循环是：知道、明白、愿意、去行。因为人的属灵生命始于知道，接着延续到明白，然后到愿意，最后到去行。由此也可以看出，认知在记忆里的时候，只是在通往生命的入口；直到在行为中，才完全在人里面；而它们在理解力和意愿中越完全，在行为中也就越完全。

【5】接着又向他们说明：认知之信在成为生活之信以前，只是历史性的信。这种信是怎样的，大家都知道，就是因为别人这样说过，就相信是这样。这种信在成为人自己的以前，是外来的，就好比别人在他里面。它也和对未知之事的信一样，是历史性的信；因为有人说，这些事即使不明白也要相信，甚至不可用理解力去探究。然而，属灵的信却是这样的：在这信里，真理本身被看见，于是被相信。在天堂，没有人相信任何真理，除非他看见或看见过它。他们说：“没有看见，谁能相信是这样呢？说不定是假的。”而能相信伪谬的只有恶人，因为恶人从邪恶看见伪谬，善人从良善看见真理；良善既来自主，从良善而有的对真理的视觉也来自主。天使之所以能看见真理，是因为他们所在的天堂之光，就是从主发出的神性真理；所以，凡有这光的人，即便在世上，也都有对真理的视觉。（关于天堂之光及其性质，见《天堂与地狱》126–140节。）

【6】此后又向他们说明：仁义与信合一运作，并且一同进入人里面；所以，人处在仁义中有多少，处在信中就有多少，因为信在本质上就是仁义，正如真理在本质上就是良善。良善以某种样式或形式显现出来时，就是真理；同样，仁义就是信，因为良善属于仁义，真理属于信。二者也彼此相爱、彼此联结，所以有其一，就必同时有其二。这一点曾用人的思维（属于理解力）和情感（属于意愿）来说明：没有情感的思维是不可能的，因为思维的本质就是情感或爱。人固然可以思考他从教会教义中所知道的一切，但那是出于属世的情感，就是对荣耀、名声、尊荣、钱财的情感或爱。这种情感不能使思维成为属灵的；能使思维成为属灵的是仁义，仁义就是属灵的情感本身。这情感与认知联结时，就成了信；此后人处在这情感中有多少，就能在思维中看见多少属于他信的东西，也就是所谓的真理，并承认它们，因为这些出于他的灵本身，也就是出于他的属灵生命本身。这也就是所谓的光照。所以，人若不处在对真理的属灵情感中，就不能从圣言得光照。那些在唯信和因信称义之类的教义上坚定了自己的人，固然也有类似光照的东西，但那是愚昧的光照，因为伪谬和真理一样都能被证实，在犹太人和天主教徒中盛行的一切异端就是如此。那些被称为自然主义者、否认神和圣言的神性、并否认教会一切事物的人，在作了证实之后，也有类似的光；那些在自己里面证实了唯信和因信称义的人也是如此。（证实之光是属世的光，不是属灵的光，恶人也能有，见《天堂的奥秘》8780节。）

【7】现在回到在本质上就是仁义的信。这种信会因各种证实它的事物而不断得到完善，因为人总是在属灵之光中看见更多真理，这些真理都与仁义之善联结，使之完善；人由此有了聪明和智慧，最终有了天使的智慧。此外，那些只处在信的认知中、却不照着这些认知生活的人，以为人很容易接受信，即使在世上没有接受，到了来世也能接受。他们心里说："我听见、看见是这样，难道还不能相信吗？"但他们大错特错。因为那些在世上没有接受属灵之信的人，此后即使听见、看见一千次，也永远不能接受。原因是：这种信不在人里面，而在人外面。这一点可以从以下事实清楚看出：凡从世上来的人，都先被天使和善灵接待，并在各方面受教导，甚至许多事都活生生地展示在他们眼前，但他们仍然不接受；于是他们就离开天使和善灵，投奔那些毫无信的人。

【8】还对他们说：如果单凭知道和思考就能接受信，那么恶人和善人都同样能接受，这样就没有人被定罪了。至于仁义，也就是属灵的情感，除非人知道真理、按真理省察自己、接受真理，并过与真理相符的新生活，否则在谁身上都不可能有（见上文第239节）。由此可知：信的生命就是仁义；仁义在信里有多少，信里就有多少生命，此外没有生命。还可知：信里有多少仁义，人就有多少受主引导；信里缺多少仁义，人就有多少受自己引导。受自己引导而不受主引导的人，不能思想良善，更不能愿意和去行本身是良善的善，因为从人的自我所出的，只有邪恶。他出于自我思想良善、愿意并去行良善时，只是为了自己、为了世界，这些就是他行为的目的；而目的就是引导他的爱。人要被带离或提升出他的自我，唯有在涉及生活的事上仰望主；凭着这种仰望，他与天堂联结，于是从主得到属灵的情感。这些话说过以后，与我谈论这事的人得以处在属灵之光中。这光是这样的：在其中看见真理，就像在世上的光中看见物体一样清楚。那时，那些持守唯信和因信称义教义的人，不能不承认确实如此。但这光一从他们身上收回，他们回到自己属世的光中，就只能认为认知的视觉就是使人得救的信，因而认为他们归入自己信中的伪谬就是真理。生活中有邪恶时，伪谬就成了信的内容。

【9】现在回到这里经文的解释。这经文是："我劝你向我买火炼的金子，叫你富足。"这些话象征他们要从主那里为自己获得真正的良善，好使他们能接受真理。现在要说明，圣言中的"金子"象征爱之良善。这一点可以从以下经文看出。《玛拉基书》中说：

> "我要差遣我的使者在我前面预备道路。你们所寻求的主必忽然进入他的殿；立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到。……他必坐下如炼净银子的，必洁净利未人，熬炼他们像金银一样；他们就凭公义献供物给耶和华。"（玛3:1–3）

这些话是论到主的降临说的。经上说，耶和华要差遣"使者……在我前面预备道路"，大家都知道，这"使者"是指施洗约翰。"在我前面"，也就是在耶和华前面，是指主的神性本身；祂要进入的"殿"，是指祂的神性人性。祂又被称为"立约的使者"，是因为人和天使都通过祂与神性本身联结，"约"就是联结。"如炼净银子的"这句话中的"银子"，是指出于良善的真理；"利未人"（原文直译是"利未的子孙"）是指一切处在仁义之善、因而处在信的真理中的人；所以说要"熬炼他们像金银一样"，这样说是因为"金子"象征良善，"银子"象征由此而来的真理。"凭公义献供物给耶和华"，是指出于仁义之善敬拜主。（"殿"象征主的神性人性，见上文第220a节；"约"象

征联结，见《天堂的奥秘》665、666、1023、1038、1864、1996、2003、2021、6804、8767、8778、9396、10632节；“银子”象征出于良善的真理，见1551、1552、2954、5658节；“供物”（原文是“明哈”）象征爱和仁义之善，见4581、9992–9994、10079、10137节；“公义”用于良善，见2235、9857节。）所以，“凭公义献供物”象征出于爱之良善的敬拜。

【10】《撒迦利亚书》中说：

“这全地的人，三分之二必剪除而死，三分之一仍必存留。我要使这三分之一经火，熬炼他们，如熬炼银子；试炼他们，如试炼金子。”（亚13:8, 9）

“全地”不是指整个地，而是指整个教会；“三分之一”也不是指三分之一，而是指其中的一些人。“使他们经火，熬炼他们如熬炼银子，试炼他们如试炼金子”，象征洁净他们，使他们脱离伪谬和邪恶，好让良善和真理植入他们里面。（圣言中的“地”是指教会，见《天堂的奥秘》662、1066、1068、1262、1413、1607、2928、3355、4447、4535、5577、6516、9325、9643节；“三分之一”象征一些，见2788节。）上面所引的经文，是把银子和金子比作真理和良善；但圣言中用来作比喻的一切事物，也都有对应，因而都有象征意义（见3579、8989节）。“火炼的金子”既象征洁净而脱离邪恶的爱之良善，所以经上吩咐：从米甸人那里掳来的金银要经火，从而得洁净（民31:22, 23）。

【11】“金子”象征爱和仁义之善，这一点从以下经文可以进一步看出。《何西阿书》中说：

“以色列丢弃良善；仇敌必追逼他。……他们用金银为自己制造偶像。”（何8:3, 4）

“用金银为自己制造偶像”，象征他们把真理和良善变成了伪谬和邪恶，这从前面的话可以看出：“以色列丢弃良善；仇敌必追逼他。”“仇敌”是出于邪恶的伪谬，以及出于伪谬的邪恶。

【12】《约珥书》中说：

“泰尔、西顿，和非利士四境的人哪，你们与我何干？……你们既然夺取我的金银，又将我可爱的宝物带入你们宫殿，并将犹大人和耶路撒冷人卖给希腊人，使他们远离自己的境界。”（珥3:4–6）（“宫殿”，原文直译是“庙中”；“犹大人和耶路撒冷人”，原文直译是“犹大的子孙和耶路撒冷的子孙”。）

“泰尔和西顿”是指教会中那些处在真理和良善之认知中的人；这里是指那些歪曲这些认知、把它们用在伪谬和出于伪谬的邪恶上的人。这就是“你们既然夺取我的金银，又将我可爱的宝物带入你们宫殿”所象征的：“银子”象征真理，“金子”象征良善，“可爱的宝物”象征派生出来的真理和良善，就是出于圣言字义的认知；“带入自己的庙中”，象征把它们变成亵渎的敬拜。“将犹大人和耶路撒冷人卖给希腊人”，是指他们把良善的一切真理都变成了邪恶的伪谬；“使他们远离自己的境界”，是指使之远离真理本身。（“泰尔和西顿”是指教会中处在真理和良善之认知中的人，见《天

堂的奥秘》1201节；“犹大人和耶路撒冷人”之所以是指良善的一切真理，是因为“子孙”或“儿子”象征真理，见1729、1733、2159、2623、2803、2813、3373、3704、7499、8897、9807节；“犹大”象征属天教会，见3654、6364节；“耶路撒冷”象征有真正教义的教会，见3654、9166节；“希腊人”之所以是指伪谬，是因为“希腊人”象征处在伪谬中的外邦人，见上文第50节。）

【13】《以西结书》中说：

“示巴和拉玛的商人与你交易，他们用各类上好的香料、各类的宝石，和黄金兑换你的货物。”（结27:22）

同卷又说：

“你靠自己的智慧聪明得了金银财宝，收入库中。……你曾在伊甸神的园中，佩戴各样宝石，……和黄金。”（结28:4, 13）

这两处讲的也是泰尔；如上文所说，泰尔是指教会中处在真理和良善之认知中的人。（“它的货物”是指这些认知本身；“示巴和拉玛”也是指处在这些认知中的人，见《天堂的奥秘》1171、3240节；“香料”象征因出于良善而令人喜悦的真理，见4748、5621、9474、9475、10199、10254节；“宝石”象征因出于良善而美丽的真理，见9863、9865、9868、9873、9905节；“伊甸园”象征聪明，以及由此而来的智慧，见100、108、1588、2702、3220节。）这些既象征真理和良善的认知，“金银”又象征良善和真理本身，而一切聪明和智慧都是靠这些获得的，所以经上说：“你靠自己的智慧聪明得了金银……收入库中。”

【14】《耶利米哀歌》中说：

“黄金何其失光！纯金何其变色！圣所的石头倒在各市口上。锡安宝贵的众子好比精金，现在何竟算为窑匠手所做的瓦瓶？”（哀4:1, 2）

这里讲的是教会的荒废。“失光”的“黄金”和“变色”的“纯金”，象征教会的良善；“倒在各市口上”的“圣所的石头”，象征由此而来、已被歪曲的真理；“好比精金”的“锡安的众子”，象征先前教会的真理；“窑匠手所做的瓦瓶”，象征出于教义伪谬的生活邪恶，而这些伪谬出于自己的聪明。

【15】《以西结书》中说：

“又用妆饰打扮你，将镯子戴在你手上，将金链戴在你项上。……这样，你就有金银的妆饰，穿的是细麻衣和丝绸，并绣花衣；……你又将我所给你那华美的金银、宝器为自己制造人像，与他行邪淫。”（结16:11, 13, 17, 18）

这里讲的是耶路撒冷，耶路撒冷象征教义方面的教会（如上文所说）。她用来打扮的“妆饰”，总体上象征一切出于良善的真理，以及由此而来的聪明（见《天堂的奥秘》10536、10540节）；“戴在手上的镯子”，具体象征出于良善的真理（见3103、3105节）；“戴在项上的金链”，象征内在的真理和良善与外在的真理和良善相联结，也就是属灵事物与属世事物相联结（见5320节）；“细麻衣”象征真正的真理，“丝绸”象征从内在良善发出光辉的同一真理（见5319、9469节）；“绣花衣”象征属世之人的记忆知识（见9688节）；她用来行邪淫的“人像”，是感官的错觉，在处于伪谬中的人看来就像真理；与这些“行邪淫”，就是用它们推出伪谬（“行邪淫”象征灌输伪谬，见上文第141节）。由此可见，那一章用这些描述了教会在刚被主建立时是怎样的，后来又变成了怎样。

【16】《以赛亚书》中说：

“我必激动米底亚人来攻击他们。米底亚人不注重银子，也不喜爱金子。他们必用弓击碎少年人，……眼也不顾惜孩子。”（赛13:17, 18）（“孩子”，原文直译是“儿子”。）

“米底亚人”是指那些与教会的真理和良善作对的人，所以说他们“不注重银子，也不喜爱金子”（“银子”是教会的真理，“金子”是教会的良善）。他们的“弓”象征与真理和良善争战的伪谬教义（见《天堂的奥秘》2686、2709节）；被他们击碎的“少年人”，象征出于真理而有聪明的人（见7668节）；他们不顾惜的“孩子”，象征真理本身。

【17】同卷又说：

> “成群的骆驼……必遮满你；示巴的众人都必来到；要奉上黄金乳香，又要传说耶和华的赞美。……众海岛必等候我，首先是他施的船只，将你的众子连他们的金银从远方一同带来。”（赛60:6, 9）

这里讲的是主的降临。“成群的骆驼”是指一切处在真理和良善之认知中的人（见《天堂的奥秘》3048、3071、3143、3145节）；他们要从那里来的“示巴”，是指这些认知本身所在之处（见1171、3240节）；他们要奉上的“黄金乳香”，是指良善，以及出于良善、因而令人喜悦的真理，“黄金”指良善，“乳香”指这些真理（见9993、10177、10296节）；“等候”主的“众海岛”，是指那些处在神性敬拜中、但离教会真理较远的外邦人（见1158节）；“他施的船只”是指真理和良善的普遍认知，其中含有许多具体的认知（见1977、6385节）；要“从远方带来”的“众子”，是指较远的真理，“众子”是真理（如上文所说），“远方”是较远之处（见1613、9487节）；“连他们的金银”，象征他们所拥有的真理和良善的认知。东方的博士来到基督降生的地方，献上黄金、乳香、没药为礼物（太2:11），也象征同样的事；他们献上这些，是因为这些象征内在和外在的良善与真理，是神所喜悦的礼物。

【18】《诗篇》中说：

“诸王都要叩拜他；万国都要事奉他。……拯救穷苦人的性命。……他们要存活。示巴的金子要奉给他。”（诗72:11, 13, 15）（末句，拉丁本作“他要把示巴的金子赐给他们”。）

这里讲的也是主的降临。叩拜祂的“诸王”和事奉祂的“万国”，是指一切处在出于良善之真理中的人（“诸王”是指处在真理中的人，见上文第31节；“万国”是指处在良善中的人，也见上文第175a节）；祂要拯救的“穷苦人”，是指那些不在真理和良善的认知中、却渴望这些认知的人（也见上文第238节）；祂要赐给他们的“示巴的金子”，是指主要通过认知引领他们进入的爱之良善（“示巴”是什么意思，见刚才上文）。

【19】《哈该书》中说：

“我必震动万国；万国的珍宝必都运来，我就使这殿满了荣耀。……银子是我的，金子也是我的。……这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀。”（该2:7–9）

这些话也是论到主的降临。“万国”是指处在良善、因而处在真理中的人；“殿”是指教会（见《天堂的奥秘》3720节）；殿要充满的“荣耀”，是指神性真理（见4809、5922、8267、8427、9429节）；“是我的”“银子”和“金子”，是指唯独来自主的真理和良善。

【20】《撒迦利亚书》中说：

“那时四围各国的财物，就是许多金银衣服，必被收聚。”（亚14:14）

“各国的财物”是指一切认知，不论在哪里，即便在恶人那里；“许多金银衣服”，是指属灵和属世的良善与真理。以色列人离开埃及时向埃及人要的金器、银器和衣裳（出3:22；11:2，3；12:35, 36），也象征同样的事。为什么这样做，其中含有什么意思，见《天堂的奥秘》6914、6917节：就是为了代表恶人所有的要被夺去，赐给善人（照主的话，太25:28，29；路19:24，26）；也代表他们要借着不义的钱财结交朋友（照主的话，路16:9）。“不义的钱财”是指那些不正当地拥有真理和良善之认知的人所拥有的认知，这些人就是不把认知应用在生活上的人。

【21】《诗篇》中说：

“有君王的女儿在你尊贵妇女之中；王后佩戴俄斐金饰站在你右边。……王女在宫里极其荣华；她的衣服是用金线绣的。”（诗45:9, 13）

这里讲的是主。“王女”是指处在对真理之情感中的教会，经上用“有君王的女儿在你尊贵妇女之中”来描述她，这些“君王的女儿”是指对真理的各种情感本身；“王后佩戴俄斐金饰站在你右边”，是指主处在爱之良善中的属天国度；“她的衣服是用金线绣的”，是指真理出于良善。

【22】《马太福音》记载，耶稣差遣门徒去传福音时，吩咐他们腰袋里不要带金银铜钱（太10:9）。这代表他们凭自己没有任何良善和真理，一切都唯独来自主，而且都是白白赐给的。“金子”既象征爱之良善，所以摆陈设饼的桌子要包上金子（出25:23，　24）；香坛也是这样，因此被称为金坛（出30:3）；灯台要用精金做（出25:31，　38）；基路伯也是这样（出25:18）；约柜要里外包上金子（出25:11）；耶路撒冷圣殿里的许多东西也是如此。因为放约柜、基路伯、陈设饼桌子、香坛和灯台的帐幕代表天堂，圣殿也是这样；所以那里的“金子”象征爱之良善，“银子”象征出于良善的真理。

【23】圣殿里的金子既代表天堂中至圣的事物，所以伯沙撒用从那殿里拿来的金器饮酒，同时赞美金、银、铜、铁、木、石所造的神时，墙上就显出字来，意思是“数算”“称量”“分裂”，当夜他就被杀了（但5:2及以下）。这象征亵渎良善。此外，圣言中的“金子”在反面意义上象征自我之爱的邪恶，“银子”象征由此而来的伪谬。如摩西的书中说：外邦人的金银，他们不可贪图，因为那是可憎的；也不可带进家去，而要毁灭，因为那是可憎可厌的（申7:25，　26）。不过，“金子”和“银子”的这种意义，下文再讲。

243 “又买白衣穿上。”这象征真正的真理，以及由此而来的聪明。这一点从以下两方面的含义可以看出：“白衣”是指真正的真理（“衣服”象征真理，见上文第195b节；“白”象征真正的，并用于真理，也见上文第196节）；“穿上”是指由此为自己获得聪明，因为一切聪明都是靠真正的真理获得的。人的理解力是为接受真理而形成的，所以形成它的真理怎样，理解力就怎样。人们以为，能凭思维推理、能根据伪谬说话、并能用许多论据证实伪谬，也算是理解力；但这并不是理解力，只是人与记忆一同得到的一种能力，它附属于记忆，是记忆的活动部分。不过，理解力正是凭这种能力产生、形成的，人出于情感接受真理有多少，理解力就形成多少。而出于情感接受真正的真理，任何人都只能从主那里得到，因为这些真理来自祂；因此，接受理解力，也就是成为有聪明的人，任何人也只能从主那里得到；凡致力于接受的人，都能得到（照上文第239a节所说的）。这就是“我劝你向我……又买白衣穿上”所象征的。

244 “叫你赤身的羞耻不露出来。”这象征不让污秽的爱显露出来。这一点从“赤身”的含义可以看出：“赤身”是指因不愿意真理和良善而失去对它们的理解，也就是因没有爱之良善而失去信的真理（上文已说明，见第240a节）。“赤身”既象征这种失去，“赤身的羞耻”就象征污秽的爱；因为这些爱若不被对良善的爱以及由此而来对真理的信所除去，就会显露出来。人生来就处在两种爱中，就是爱自己和爱世界；所以他从遗传带来爱自己和世界过于一切的倾向。这两种爱是污秽的爱，因为一切邪恶都从它们流出，就是轻视别人、抬高自己，敌视不讨好自己的人，以及仇恨、报复、狡猾和各种诡诈。这两种爱及其邪恶，唯有靠另外两种爱才能除去，就是对主之爱和对邻舍之爱；人从这两种爱得着爱主过于一切、爱邻舍如同自己的倾向。这两种爱是纯洁的爱，因为它们是从天堂、从主而来的；一切良善也从它们流出。所以，人处在这两种爱中有多少，他生来所处的那些污秽之爱就被除去

多少，直到不再显露；而它们是靠来自主的真理被除去的。由此可见，“我劝你向我……又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来”，象征他们要从主那里为自己获得真正的真理，以及由此而来的聪明，好使污秽的爱不显露出来。

245 “又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。”这象征使理解力稍稍打开。这一点从“眼睛”的含义可以看出：“眼睛”是指理解力（上文已说明，见第152节）；所以“擦你的眼睛，使你能看见”，象征使理解力打开。之所以说“用眼药擦”，是因为“眼药”是指用细面和油调成的膏，而“细面”象征信的真理，“油”象征爱之良善（“细面”象征信的真理，见《天堂的奥秘》2177、9995节；“油”象征爱之良善，见3728、4582、4638节）。之所以这样说，是因为意愿若不在良善中，理解力就看不见任何真理；理解力中的真理，无非是意愿中良善的形式。

246 （第19节）“凡我所疼爱的，我就责备管教他。”这象征那时的试探。这一点从“责备”和“管教”的含义可以看出：这两个词用在那些为自己获得良善、并凭这良善接受真理的人身上（刚才前一节经文讲的就是这些人），就是让他们进入试探。经上说“凡我所疼爱的”，是指一切处在唯信教义中、却处在良善或仁义中、因而处在真理或信中的人。这些人之所以蒙主所爱，是因为主临在于良善或仁义中，并经由良善或仁义临在于真理或信中，而不是反过来。现在之所以论到处在唯信教义中的人说，主要“责备管教”他们，是因为前面说过：“我劝你向我买火炼的金子，……又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。”这些话是指处在唯信教义中的人要为自己获得真正的良善和真正的真理，以及由此而来的聪明，使污秽的爱不显露出来，并使理解力稍稍打开。在那些曾处在唯信教义中的人身上发生这事的时候，他们只能被置于试探中；因为他们里面关于唯信和因信称义的伪谬原则，除非经过试探，否则不能废除；而这些原则必须彻底废除，因为它们不能与仁义之善联结。真理只与仁义之善联结，所以要获得仁义之善，如上文所说。他们固然也把真理联结起来，说人领受了信以后，就受神引导，因而处在仁义之善中；但他们仍然看这一点为无足轻重，因为他们说这对得救毫无作用。他们又说，没有什么能定这人的罪，不论是思想和意愿上的恶，还是生活上的恶；又说他不在律法的轭下，因为主已经替他成全了律法；又说神只看信。他们用这些话又把二者分开了。他们之所以把二者联结起来，是因为不这样，他们的教义就与圣言不相符合，而圣言中多次讲到仁义和行为。但这种联结在照着这教义生活的人身上并不是联结，在照着圣言生活的人身上才是联结。

【2】经上说“凡我所疼爱的，我就责备管教他”，但意思并不是主在责备管教，而是那些处在类似伪谬原则中的地狱之灵在责备管教，也就是在试探人。神不试探任何人，这是众所周知的。所以应当这样理解，尽管字面上说神叫人入试探、神降祸患、神把人投入地狱，以及许多类似的话。由此可见，圣言中的神性真理，若不借着它的灵义，或借着那些曾得光照之人所立的教义，就很难被理解。至于试探：人被放进他的自我中时，就进入试探。因为那时，处在他原则中的伪谬和他所爱的邪恶中的地狱之灵就依附于他，把他的思维困在这些伪谬和邪恶里；而主则把他的思维保持在信的真理和仁义之善中。由于那时他也不断思想得救和天堂的事，所以他心智的内层就有焦虑，由此产生争战，这

就是所谓的试探。然而，那些不处在真理和良善中、因而不处在任何出于仁义的信中的人，不能被放进试探中，因为他们里面没有任何东西与伪谬和邪恶争战。所以，今天受试探的人很少，人们也很少知道什么是属灵的试探。（这些在《天堂的奥秘》中有更详细的阐述，摘要见《新耶路撒冷及其属天教义》196–201节。）

247 “所以你要发热心，也要悔改。”这象征使他们有仁义。这一点从“发热心”的含义可以看出：“发热心”就是出于属灵的情感行事，因为在灵义上，热心就是这种情感。仁义就是这种情感本身，所以说“你要发热心，也要悔改”，借此象征使他们有仁义。此外，人若不处在被称为仁义的属灵情感中，就不会被置于属灵的试探中；他若不处在这情感中，就不会与伪谬和邪恶有任何争战，因为他对真理和良善没有任何热心。试探不但使邪恶被制伏、伪谬被除去，还使真理植入，取代它们的位置，这些真理又与仁义之善联结，直到合而为一；所以，“你要发热心，也要悔改”象征使他们有仁义。

248 （第20节）“看哪，我站在门外叩门。”这象征主永久的临在。这一点从“门”的含义可以看出：“门”在至高之义上是指就引人进入天堂或教会而言的主，在内义上是指来自祂、出于良善的真理，因为人是经由这真理被引进去的（上文已说明，见第208节）。这里既是主说“看哪，我站在门外叩门”，就象征祂永久的临在，同时象征祂永久的意愿，就是愿意引人进来。祂也确实引一切接受祂的人进来，并与他们联结；这是通过出于良善的真理，也就是出于仁义的信实现的。所以接着说：“若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。”既说到“门”，也就说到“叩门”；“叩门”象征祂永久愿意与人联结，并把天堂的幸福传给人。情形确实如此，这一点可以从以下事实看出：主里面有神性之爱，而神性之爱就是愿意把自己的一切给别人，并愿意他们接受祂。这事只能通过人接受良善和真理，也就是接受爱和信来实现，因为这些是从祂发出、被人接受的神性之物；既是神性之物，祂就在其中。所以，主与天使和人的联结，是通过出于良善的真理，也就是出于爱的信。祂愿意把这些赐给人、植入人里面，具体来说，就是“我站在门外叩门”所象征的。

【2】由于主永久的临在，以及祂永久愿意与人联结，人的自由里便有两样东西。第一样是：人有可能和能力善想主和邻舍。因为每个人都能善想或恶想主和邻舍；他若善想，门就打开；若恶想，门就关闭。善想主和邻舍，不是出于人和他的自我，而是出于永久临在的主，主凭永久的临在赐给他这种可能和能力；而恶想主和邻舍，则出于人自己和他的自我。由于主在人那里永久的临在，以及祂永久愿意与人联结，人的自由里还有第二样东西，就是人能戒除邪恶；他戒除邪恶有多少，主就开门进来多少。因为只要邪恶还在人的思维和意愿中，主就不能开门进来，因为邪恶阻挡并关闭了门。主也让人能够知道思维和意愿中的邪恶，以及驱散这些邪恶所需的真理，因为祂赐下了圣言，这些都在圣言中揭示出来。

【3】由此可见，人只要愿意，就没有什么能阻止他被改造，因为一切改造的手段都留在人的自由里了。但要清楚知道：这自由来自主，如上文所说；所以，人若出于赐给每个人的自由去接受，主就会成就这些事。接受必须完全在人这一方，这就是“若有听见我声音就开门的”所指的意思。人起初不知道这是出于主，因为他觉察不到流入，这并没有关系，只要他后来照圣言相信，一切爱之良善和信之真理都来自主就行了；因为即使人不知道，主也在成就这些事，这是出于祂永久的临在，就是“我站在门外叩门”所象征的。总之，主愿意人凭自己戒除邪恶、行出良善，只要他相信这样做的能力不是出于人，而是出于主。因为主愿意接受在人这一方；而接受只能是人如同凭自己去做，其实是出于主。这样，人这一方才有回应，这回应就是他的新意愿。

【4】由此可见，那些说人因为不能靠自己行善，所以唯信称义得救的人，错得有多厉害。这不就是袖手不动、坐等直接的流入吗？这样做的人，什么也得不到。那些以为能靠祷告、崇拜和外在的敬拜预备自己接受流入的人，也错了。人若不戒除恶念恶行，并照着从圣言而来的真理，如同凭自己，在生活上引导自己走向良善，这些就毫无作用。人若这样做，就是在预备自己；那时，祷告、崇拜和外在的敬拜在主面前才有效力。（关于这些，详见《天堂与地狱》521–527节。）

249 “若有听见我声音的。”这象征留意主诫命的人。这一点从“听见”的含义可以看出：“听见”就是留意，也就是用心去看并听从，或说遵从。因为从听觉进来的事物，不但被理解力看见，而且若与人的情感一致，就会被遵从；因为内在的情感会依附于所听见的事物，却不会这样依附于所看见的事物。所以，日常语言中，“听”有两个意思，就是“听某人说话”和“听某人的话”；后者是遵从，前者是领会。所以，“作个听话的人”就是作个顺从的人，“作个看得见的人”就是作个明白的人。（日常语言中有这类说法，是出于灵界，人的灵就在灵界中，见上文第14、108节。）这一点也从“我的声音”，也就是主的声音的含义可以看出：“我的声音”是指圣言的真理、教义的真理，以及由此而来的信之真理，因而是指诫命（见《天堂的奥秘》219、220、3563、6971、8813、9926节）。

【2】说“留意主的诫命”，是指愿意知道真理、并从圣言中探究真理的人。处在生活邪恶中的人，以及在教义伪谬上坚定了自己的人，都不能这样做。在教义伪谬上坚定了自己的人，在圣言中只留意那些支持他们伪谬原则的话，其余的不是视而不见地略过，就是加以扭曲和歪曲。处在生活邪恶中的人，则不在乎真理，即使听见了，也等于没听见；他们以听觉的一种功能接受真理，就是看见和领会，却不以听觉的另一种功能接受，就是听从或遵从。而愿意知道真理、并从圣言中探究真理的人，就是处在对真理的属灵情感中的人，也就是因真理是真理而爱真理的人；愿意照着从圣言而来的真理，也就是照着主的诫命生活的人，就处在这种情感中。这些人就是“若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席”所指的人。

第三章

250 “就开门的。”这象征用心或用生命接受。这一点从“开门”的含义可以看出：“开门”就是引人进来，因为“门”象征引人进入（见上文第208节）；但这里的“开门”象征用心或用生命接受，因为接着说“我要进到他那里去”。经上说“若……开门的”，好像是人在开门，其实开门的是主自己，这正如刚才上文（第248节）所说明的；但之所以这样说，是因为凭着主所赐的自由，人看起来是这样。此外，圣言的字义中有许多话是按表象说的，但在圣言的内义，也就是灵义所在的天堂里，这些表象都被脱去了。圣言的字义在许多地方是按表象说的，为的是作灵义的基础；否则灵义就没有基础或根基了。圣言中许多话是按表象说的，单从以下事实就可以看出：圣言说祸患来自神，说神有烈怒、怒气和报复，以及其他类似的话；其实神不降祸给任何人，祂也没有任何怒气和报复，因为祂就是良善本身、爱本身。但由于人作恶受罚时看起来是这样，所以字义上就这样说；然而在圣言的灵义上，却要作另外的理解。

【2】“若有人开门”这句话也是这样。下面要说明，说开门是由人做的时候，像这里，“开门”是什么意思。主总是带着良善和真理与人同在，努力打开他的属灵心智，这心智就是主要打开的“门”；主要把属天之爱和信赐给他，因为祂说：“我站在门外叩门。”但人觉察不到主的这种努力，或者说这种永久的意愿；因为人以为他行善是出于自己，以为这努力或意愿就在他自己里面。这时，只要他照着教会的教义承认一切良善都来自神，没有一样出于人，就够了。人之所以觉察不到，还有一个原因，就是为了让接受在人这一方，并凭着接受而据为己有；否则人不能被改造。

【3】由此可见，那些处在唯信教义中的人错得有多厉害：他们说并相信是信使人得救，而不是生活之善，或者说人唯信称义，从而排除了人为接受所作的努力。他们知道人要省察自己，看见并承认自己的恶，不只是行为上的恶，还有思想和意图上的恶，然后要戒除、逃避这些恶，过一种新的生活，就是良善的生活；人若不这样做，就得不到赦免，只有定罪。教师和主教们根据圣言讲道时，就宣讲这些，并且对每个来领圣餐的人都这样教导；那时他们教导这些，好像是出于信一样。但他们一回过头来看自己唯信称义的教义，就不再相信这些了，说人领受了信以后，一切人都由神引导，从恶转向善。有些人为了把伪谬原则与真理连在一起，就说人因信称义以后，也受神引导去省察自己，在神面前承认自己的罪，戒除这些罪，等等。然而，这事并不发生在任何相信唯信称义的人身上，而是发生在那些过仁义生活的人身上。凭着仁义的生活，每个人都与天堂联结；凭着那种唯信，却没有一个人与天堂联结。凭着仁义的生活与天堂联结的人，会被主引导去看见自己的恶，不论是思维上的恶还是意愿上的恶；因为人是从良善看见邪恶的，邪恶与良善相对。而相信唯信得救的人，心里说：“我有信，因为我相信别人所说的；没有什么能定我的罪，我已经称义了。”这样相信的人，决不能被主引导去省察自己，并为自己的恶悔改。所以，他们在百姓面前教导真理；百姓因此以为，“因信称义”

的意思就是好好生活、好好相信，并不深究他们教义里的奥秘。得救的是这些百姓，被定罪的却是那些教师。他们若愿意，自己就能看出他们是被定罪的；因为他们根据教义相信生活之善，就是行为，对得救毫无作用，唯有信才有作用；然而，行为就是戒除邪恶、过新的生活，若不这样，就是定罪。

【4】那些不是出于他们教义奥秘的讲道，以及教会所采用的祷文，都教导这些，这一点从在所有前来领受圣餐圣礼的会众面前所宣读的话可以看出。下面把这些话照原来所用的语言（英语）引出来：

“要配得领受这圣桌，其途径和方法是：首先，照着神诫命的准则省察你们的生活和言行；凡你们察觉自己在意念、言语或行为上有所冒犯的，就当为自己的罪性痛悔，向全能的神认罪，并立定心志改正生活。你们若察觉自己的过犯不但得罪了神，也得罪了邻舍，就当与他们和好，并照你们力之所能，为你们对别人所行的一切伤害和亏负，预备赔偿和补偿；也要同样预备饶恕得罪你们的人，正如你们愿意从神手中得着自己过犯的赦免一样；否则，领受圣餐只会加重你们的定罪。所以，你们中间若有人亵渎神，阻挠或毁谤祂的道，犯奸淫，或怀着恶意或嫉妒，或犯了其他重罪，就当为你们的罪悔改，否则就不要来到那圣桌前；免得领受那圣礼以后，魔鬼进入你们里面，像进入犹大里面一样，使你们满了罪孽，叫你们身体和灵魂都归于灭亡。……所以要审判自己，免得被主审判；要为你们过去的罪真心悔改；要对我们的救主基督有活泼而坚定的信；要改正你们的生活，并与众人处在完全的仁义中。……你们这些真心切实为自己的罪悔改、与邻舍处在爱和仁义中、并立志遵行神的诫命、从此行在祂圣洁的道路上、过新生活的人，要怀着信心近前来，领受这圣礼得安慰，并向全能的神谦卑认罪。”

【5】由此可以看出，教会的教师和主教们既知道、又不知道这条路就是通往天堂的路，而没有这条路的信之路却不是。他们在百姓面前诵读、宣讲上面所引的这些话时，是知道的；但根据自己的教义教导时，却不知道。他们把前一条路称为“实践的宗教”，把后者称为“基督教”；他们以为后者是给有智慧的人的，前者是给简单的人的。但我可以断言：照着唯信和因信称义的教义生活的人，根本没有属灵的信，在世上的生命结束后会落入定罪；而照着上面所引祷文中的教义生活的人，却有属灵的信，在世上的生命结束后会进入天堂。这也与整个基督教界所接受、称为亚他那修信经的信条完全一致；其中论到主说（原文为英语）：“到祂降临的时候，众人都要为自己的行为交账；行善的必进入永生，作恶的必进入永火。这就是大公信仰。”

【6】这些话与圣言完全一致，这一点从以下经文可以看出：

“人子要在他父的荣耀里，同着众使者降临；那时候，他要照各人的行为报应各人。”（太16:27）

“……就出来：行善的，复活得生；作恶的，复活定罪。”（约5:28, 29）

“从今以后，在主里面而死的人有福了！……圣灵说：‘是的，他们息了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。’”（启14:13）

“……并要照你们的行为报应你们各人。”（启2:23）

“我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，……死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。于是海交出其中的死人；死亡和阴间也交出其中的死人；他们都照各人所行的受审判。”（启20:12, 13）

“看哪，我必快来！赏罚在我，要照各人所行的报应他。”（启22:12）

写给七个教会的信中，对每个教会都说“我知道你的行为”，如：

“你要写信给以弗所教会的使者，说：‘那右手拿着七星……的，说：我知道你的行为……’”（启2:1, 2）

“你要写信给士每拿教会的使者，说：‘那首先的、末后的……说：我知道你的患难……’”（启2:8, 9）（“我知道你的患难”，拉丁本作“我知道你的行为”。）

“你要写信给别迦摩教会的使者，说：‘那有两刃利剑的，说：我知道你的居所……’”（启2:12, 13）（“我知道你的居所”，拉丁本作“我知道你的行为”。）

“你要写信给推雅推喇教会的使者，说：‘那……神之子说：我知道你的行为、爱心……’”（启2:18, 19）

“你要写信给撒狄教会的使者，说：‘那有神的七灵……的，说：我知道你的行为……’”（启3:1）

“你要写信给非拉铁非教会的使者，说：‘那圣洁、真实……的，说：……我知道你的行为……’”（启3:7, 8）

“你要写信给老底嘉教会的使者，说：‘那为阿们的，为诚信真实见证的……说：我知道你的行为……’”（启3:14, 15）

《耶利米书》中说：

“我也必照他们的行为，按他们手所做的报应他们。”（耶25:14）

同卷论到耶和华说，祂“注目观看世人一切的举动，为要照各人所行的和他做事的结果报应他”（耶32:19）。《何西阿书》中说：

“我必因他们所行的惩罚他们，照他们所做的报应他们。”（何4:9）

《撒迦利亚书》中说：

“万军之耶和华定意按我们的行动作为向我们怎样行，他已照样行了。”（亚1:6）

此外，在下面这些经文中也是如此。《约翰福音》中说：

“你们既知道这事，若是去行就有福了。”（约13:17）

《路加福音》中说：

“你们为甚么称呼我‘主啊，主啊’却不遵我的话行呢？”（路6:46）

《马太福音》中说：

“但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。”（太5:19）

同卷又说：

“凡不结好果子的树就砍下来，丢在火里。……凡称呼我‘主啊，主啊’的人不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人才能进去。……所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，……凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人。”（太7:19–27）

同卷又说：

“撒在好地上的，就是人听道明白了，后来结实。”（太13:23）

《马可福音》中说：

“那撒在好地上的，就是人听道，又领受，并且结实。”（可4:20）

《路加福音》中说：

“那落在好土里的，就是人听了道，持守在诚实善良的心里，并且忍耐着结实。”（路8:15）

主说这些话的时候，大声说：“有耳可听的，就应当听！”（太13:9；可4:9；路8:8）《马太福音》中说：

“你要尽心、尽性、尽意爱主—你的神。这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。”（太22:37–40）

“律法和先知”就是整部圣言。

【7】“爱主你的神”就是遵行祂的话或诫命，这是主自己在《约翰福音》中教导的：

“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，……人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。不爱我的人就不遵守我的道。”（约14:21, 23, 24）

在《马太福音》中，主也对左边的山羊说，叫他们离开，进入永火；对右边的绵羊说，叫他们进入永生（太25:31–46）。从那里的话可以看出，“山羊”是不行仁义之善的人，“绵羊”是行仁义之善的人。两者都说，他们不知道向邻舍行善就是向主行；但他们受了教导（若不是在先前，那就是在审判之日）：行善就是爱主。“灯里没有油的五个愚拙童女”，也是指那些处在信中、却不处在仁义之善中的人；“灯里有油的五个聪明童女”，是指那些也处在仁义之善中的人（因为“灯”象征信，“油”象征仁义之善）。关于后者，经上说她们被领了进去；关于前者，就是说“主啊，主啊，给我们开门”的人，经上说她们得到的回答是：“我实在告诉你们，我不认识你们。”（太25:1–12）教会末期因为没有仁义，就没有对主的信，这是由彼得在鸡叫以前三次不认主来象征的（太26:34，69–74）。主对彼得所说的话也象征同样的事：彼得看见约翰跟从主，就问主说：“这人将来如何？”主说：“与你何干？”这是对彼得说的；“你跟从我吧！”则是指约翰说的（约21:21，22）。因为在代表意义上，“彼得”象征信，“约翰”象征仁义之善；“约翰”既象征仁义之善，所以他靠着主的胸膛（约21:20）。

【8】仁义之善造就教会，这是由主在十字架上对约翰所说的话来象征的：

“耶稣见母亲和他所爱的那门徒站在旁边，就对他母亲说：‘母亲，看，你的儿子！’又对那门徒说：‘看，你的母亲！’从此，那门徒就接她到自己家里去了。”（约19:26，27）（“母亲”，原文直译是“妇人”。）

这里的“母亲”和“妇人”是指教会，“约翰”是指仁义之善；所以这些话的意思是：有仁义之善的地方，就有教会。（关于这些，详见《新耶路撒冷及其属天教义》122节所引的各处；此外，没有仁义的地方就没有信，见小书《最后的审判》33–39节；人死后的样子取决于他在世的生活，而不是他的信，见《天堂与地狱》470–484节；仁义和信在本质上是什么，见《新耶路撒冷及其属天教义》84–122节。）

【9】请根据以上所引的经文衡量一下：有信是不是就是活出这信？而活出这信，不仅是知道和思考，还要愿意和去行。因为信只在人的知道和思考里时，还不在人里面；也在他的愿意和去行里时，才在人里面。在人里面的信是生活之信；还不在人里面的信是记忆之信，以及由此而来的思维之信。“信神”所指的就是生活之信；而相信那些出于神的事，却不信神，就是历史性的信，这种信不能使人得救。哪一个真正的祭司、好牧人不愿意人好好生活？又有谁不知道，因为别人说了才相信的认知之信，不是生活之信，而是历史性的信？

【10】生活之信就是仁义之信，因为仁义就是生活。尽管如此，我仍预见到：那些在唯信和因信称义的教义上坚定了自己的人，不会离开这教义，因为他们把伪谬与真理连在一起。他们根据圣言教导时，教导的是真理；根据教义教导时，教导的是伪谬；于是就把二者混淆了。他们说，生活之善是信的果子，是从信而来的；却又说生活之善对得救毫无作用，唯有信才有作用。这样，他们既联结又分离。他们联结时，教导的是真理，但那是在百姓面前，百姓不知道他们把事情颠倒了，也不知道他们

这样说是出于不得已，为要使自己的教义与圣言相符；他们分离时，教导的是伪谬，因为他们说是信使人得救，而不是仁义之善，就是行为。那时他们不知道：仁义与信合一运作，仁义就是行得好，信就是信得好，没有行得好就不可能信得好，所以没有仁义就没有信；也不知道仁义是信的存在和灵魂；所以唯信是没有灵魂的信，也就是死的信。这种信既然不是信，靠它称义也就毫无意义了。

251 “我要进到他那里去。”这象征联结。这一点从“进去”用在主身上时的含义可以看出：就是与祂联结（见《天堂的奥秘》3914、3918、6782、6783节）。主之所以与那些用心和用生命接受祂的人联结，是因为主进入或流入生命；祂只进入或流入那些处在属灵之爱的生命，也就是仁义生命中的人，因为仁义就是属灵之爱。这种爱构成人的生命时，主就经由这爱进入或流入信的真理，使人看见或认识这些真理；人由此有了对真理的属灵情感。以为主会进入或流入人里面的唯信，也就是与仁义分离的信，那是大错特错。这种信里没有生命，它就像没有心脏流入的肺部呼吸，这种呼吸只是没有生气的运动；因为众所周知，肺部的呼吸是靠心脏的流入才有生气的。由此可见，从主发出的神性是从哪条路被接纳的，就是从心，也就是爱的路；说心或说爱都一样，呼吸就是从这里得到生命的。爱构成人的生命，这一点人人只要愿意留意，都能知道、都能看出；因为人没有爱算什么呢？岂不是一根木头吗？所以，爱怎样，人就怎样。爱就是愿意和去行，因为人爱什么，就愿意什么、去做什么。关于仁义之善和信之真理，可以从太阳的光和热得出一个概念：太阳发出的光与热结合时，就是在春夏两季，地上万物都发芽开花；光中没有热时，就是在冬季，地上万物都僵硬死亡。属灵的光就是信的真理，属灵的热就是仁义之善。由此可以对教会之人得出一个概念：他里面的信与仁义结合时，他就像花园和乐园；他里面的信没有与仁义结合时，他就像荒野，像被雪覆盖的土地。

252 “我与他，他与我一同坐席。”这象征把天堂的幸福传给他们。这一点从“坐席”（原文直译是“吃晚饭”）的含义可以看出：“坐席”就是传递天堂的良善。“坐席”之所以是传递这些良善，是因为圣言中的“宴乐”“筵席”“午饭”“晚饭”象征借着爱而有的结合，以及由此而来属于爱的种种快乐的相通，因为一切快乐都属于爱。它们的这种意义来自饼和酒，饼和酒象征属天之爱和属灵之爱的良善；也来自“吃”，“吃”象征相通和据为己有。从前的逾越节晚餐象征这些，今天的圣餐也象征这些（见上文第146节，以及《新耶路撒冷及其属天教义》210–222节）。之所以说“吃晚饭”，是因为婚礼都在晚饭时举行，而“婚礼”象征良善与真理的联结，那时就有种种快乐的相通。所以《启示录》中说：“凡被请赴羔羊之婚筵的有福了！”（启19:9）后面又说：“你们聚集来赴神的大筵席”（启19:17）。

【2】“晚宴”既象征借着爱而有的结合，以及那时种种快乐的相通，所以主把教会和天堂比作筵席，也比作婚宴。比作筵席的，见《路加福音》：有一个家主摆设大筵席，请了许多客，但被请的人都推辞了；家主就动怒，吩咐仆人领那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的进来；论到先前所请的人，他说没有一个得尝他的筵席（路14:16–24）。（被请赴婚宴的比喻也差不多，见太22:1–15。）这里的“筵席”是指教会和天堂；“推辞的被请之人”是指犹太人，当时教会在他们中间，因为严格说来，有圣言、并通过圣言认识主的地方，才有教会；“贫穷的”“残废的”“瘸腿的”“瞎眼的”，

是指在属灵上是这样的人，他们当时在教会以外。那里之所以把天堂和教会比作筵席和婚宴，是因为天堂就是天使借着爱与主联结，又凭着仁义彼此结合，由此有一切快乐和幸福的相通；教会也是如此，因为教会就是主在地上的天堂。（天堂是天使凭爱与主联结，也是他们凭仁义彼此结合，见《天堂与地狱》13–19节；由此有一切快乐和幸福的相通，见该书396–400节。）

【3】圣言中多处说，人在天堂里要“吃”；在灵义上，这是指要享受祝福和幸福。所以那里的“吃”和“坐席”象征同样的事。如《路加福音》中说：

“从东、从西、从南、从北将有人来，在神的国里坐席。”（路13:29）

《马太福音》中说：

“从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。”（太8:11）

那“从东、从西、从南、从北”来的人，是一切处在爱之良善、因而处在信之真理中的人。（圣言中的四方象征这些人，见《天堂与地狱》141–153节；“亚伯拉罕、以撒、雅各”是指就神性本身和神性人性而言的主，见《天堂的奥秘》1893、4615、6098、6185、6276、6804、6847节；所以“与他们一同坐席”，就是与主联结，凭爱彼此结合，并因这联结和结合享受永恒的祝福和幸福，而这祝福和幸福唯独来自主。）

【4】《路加福音》中，耶稣说：

“你们腰里要束上带，灯也要点着，自己好像仆人等候主人从婚姻的筵席上回来。他来到，叩门，就立刻给他开门。主人来了，看见仆人警醒，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人必叫他们坐席，自己束上带，进前伺候他们。”（路12:35–37）

要束上带的“腰”，是指爱之良善（见《天堂的奥秘》3021、4280、9961节）；要点着的“灯”，象征出于爱之良善的信之真理（见9548、9551、9783节）；“自己束上带，叫他们坐席，进前伺候他们”，象征把一切良善赐给他们。

【5】同卷又说：

“我在磨炼之中，常和我同在的就是你们。我将国赐给你们，正如我父赐给我一样，叫你们在我国里，坐在我的席上吃喝。”（路22:28–30）

在神的国里“坐在主的席上吃喝”，就是凭爱和信与主联结，享受属天的祝福。

【6】《马太福音》中，耶稣说：

“但我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里同你们喝新的那日子。”（太26:29）

这些话是主设立圣餐以后说的。“葡萄汁”象征出于神性良善的神性真理，以及由此而来的祝福和幸福。

【7】《以赛亚书》中的“筵席”，也象征与“晚宴”同样的事：

> “在这山上，万军之耶和华必为万民用肥甘设摆筵席，用陈酒……设摆筵席。”（赛25:6）

这里讲的是主的降临。“用肥甘设摆的筵席”，象征良善的据为己有和相通；“用陈酒设摆的筵席”，也就是用上好的酒设摆的筵席，象征真理的据为己有。（“肥甘”象征爱之良善，见《天堂的奥秘》353、5943、10033节，也象征爱的快乐，见6409节；“酒”象征在本质上是真理的仁义之善，见1071、1798、6377节。）

【8】“十个童女”被请赴的“婚宴”也象征同样的事，《马太福音》中这样记载：

> “那时，天国好比十个童女拿着灯出去迎接新郎。其中有五个是愚拙的，五个是聪明的。愚拙的拿着灯，却不预备油；聪明的拿着灯，又预备油在器皿里。新郎迟延的时候，她们都打盹，睡着了。半夜有人喊着说：‘新郎来了，你们出来迎接他！’那些童女就都起来收拾灯。愚拙的对聪明的说：‘请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。’聪明的回答说：‘恐怕不够你我用的；不如你们自己到卖油的那里去买吧。’她们去买的时候，新郎到了。那预备好了的，同他进去坐席，门就关了。其余的童女随后也来了，说：‘主啊，主啊，给我们开门！’他却回答说：‘我实在告诉你们，我不认识你们。’”（太25:1–12）

这里讲的是凭爱和信与主联结，“婚宴”也象征这联结；“油”象征爱之良善，“灯”象征信之真理。为了显明主所说的每一句话里都有灵义，我愿意按照这灵义解开那里的话。十个童女所比的“天国”，象征天堂和教会；“十个童女”象征教会中所有的人，“十”是所有的，“童女”是处在对真理和良善的属灵情感中的人，这情感构成教会。（所以，象征教会的锡安和耶路撒冷，在圣言中被称为“童女”，如“锡安的童女”“耶路撒冷的童女”；《启示录》中又说“童女”跟随羔羊。）她们拿着出去迎接新郎的“灯”，象征信之真理；“新郎”是指就凭爱和信与天堂和教会联结而言的主，因为这里讲的是婚宴，婚宴象征这联结。“五个聪明的童女”和“五个愚拙的童女”，象征教会中处在出于爱之信中的人，和处在没有爱之信中的人（与太7:24，26中的“聪明人”和“无知的人”一样）。有人喊叫的“半夜”，象征最后的审判，一般来说也象征人生命的最后时刻，那时他要被判定进天堂或下地狱。“愚拙的对聪明的说，请分点油给她们”，以及“聪明的回答说，叫她们到卖油的那里去买”，象征所有人死后的状态：那些在信中没有爱之良善的人，也就是没有出于爱之良善的信之真理的人，那时想为自己获得这些，却是徒然，因为人在世上的生命怎样，就始终怎样。由此现在可以看出，“聪明的同他进去坐席”，而“愚拙的”说“主啊，主啊，给我们开门”时得到回答“我实在告诉你们，我不认识你们”，象征什么。“我不认识你们”象征主没有与她们联结，因为使人联结的是属灵之爱，而不是没有爱的信；主住在那些处在爱、因而处在信中的人那里，祂认识这些人，因为祂自己就在那里。

253 （第21节）“得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐。”这象征那时持守到生命终了的人，必与主所在的天堂相联结。这一点从“得胜”和“在我宝座上与我同坐”的含义可以看出。“得胜”是指在对真理的属灵情感中持守到生命终了（上文已说明，见第128节）；不过这里是指持守在出于仁义的信的状态中，因为这里讲的正是这种信。（“得胜”之所以有这种象征，是因为人活在世上的时候，一直在与自己里面的邪恶以及由此而来的伪谬争战；凡在争战中持守在仁义之信里、直到生命终了的人，就是得胜的人。而在世上得胜的人，就永远得胜，因为人死后是什么样子，取决于他在世上生活时是什么样子。）“在我宝座上与我同坐”是指与主所在的天堂相联结，因为“宝座”象征天堂，“与我同坐”象征与主同在，也就是与祂相联结。

【2】圣言中多次提到“宝座”。说到主的时候，“宝座”总的来说象征天堂，具体来说象征属灵天堂，抽象地说象征从主发出的神性真理，因为正是这神性真理构成天堂。也正因如此，“宝座”也用来指审判，因为一切审判都是依据真理进行的。“宝座”在圣言中有这些象征，可以从以下经文看出。《以赛亚书》：

“耶和华如此说：天是我的座位。”（赛66:1）（“座位”，原文直译是“宝座”。）

《诗篇》：

“耶和华在天上立定宝座。”（诗103:19）

《马太福音》：

“人指着天起誓，就是指着神的宝座和那坐在上面的起誓。”（太23:22）

这里的“宝座”显然象征天堂，因为经上说“天是我的座位”“在天上立定宝座”“人指着天起誓，就是指着神的宝座……起誓”。这并不是说耶和华，也就是主，在那里坐在宝座上，而是因为祂在诸天中的神性被称为“宝座”；而且对那些得以观看天堂的人来说，这神性有时也显现为宝座。主曾这样显现，这从《以赛亚书》可以看出：

“我见主坐在高高的宝座上。他的衣裳垂下，遮满圣殿。”（赛6:1）（“衣裳”，原文直译是“衣边”。）

“他的衣裳垂下，遮满圣殿”，象征发出的神性真理充满了天堂的最外层和教会。因为主的“衣边”总的来说象征发出的神性真理，具体来说象征天堂最外层和教会中的神性真理（见上文第220a节）。

【3】《以西结书》说到基路伯：

“在他们头以上的穹苍之上有宝座的形像，彷佛蓝宝石；在宝座形像以上有彷佛人的形状。”（结1:26；10:1）

那“宝座”看上去彷佛蓝宝石，是因为“蓝宝石”象征从主的神性良善发出的神性真理，因而象征从属天良善中透出光来的属灵真理（见《天堂的奥秘》9407、9873节）。所以，这里的“宝座”象征整个天堂，因为天堂之所以是天堂，是由于神性真理。（“基路伯”象征什么，见9277节末尾、9509、9673节。）

【4】《启示录》：

“见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上……又有虹围着宝座，好像绿宝石……有闪电、声音、雷轰从宝座中发出……宝座前好像一个玻璃海，如同水晶。宝座中和宝座周围有四个活物，前后遍体都满了眼睛。”（启4:2–6, 9, 10）

这里描述的是就神性真理而言的天堂，这在下一章解释这些话时就会看到。同样，《启示录》后面又说：

“一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。”（启22:1）

约翰看见“明亮如水晶”的河从宝座流出来，是因为“河”象征神性真理，“水晶”也是如此。

【5】圣言中的“大卫的宝座”也有同样的象征，因为在先知性的圣言中，“大卫”不是指大卫本人，而是指就君王职分而言的主；君王职分就是属灵天堂，也就是第二层天堂中的神性真理。如《路加福音》中，天使对马利亚说：

“他要为大，称为至高者的儿子；主神要把他祖大卫的位给他。”（路1:32）（“位”，原文直译是“宝座”。）

《以赛亚书》：

“因有一婴孩为我们而生；有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上；他名称为‘奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君’。他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。”（赛9:6, 7）

这里显然不是指大卫和他的宝座，好像主要坐在那宝座上一样，因为祂的国度不在地上，而在天上。所以，“大卫的宝座”是指就神性真理而言的天堂（见上文第205节）。大卫的诗篇中，凡说到他自己的宝座和国度的地方，所指的也是这个意思，例如整篇第89篇，其中也说：

“向我的仆人大卫起了誓：我要建立你的后裔，直到永远；要建立你的宝座，直到万代。……公义和公平是你宝座的根基；……使他的宝座如天之久。”（诗89:3, 4, 14, 29）

这里的“大卫”是指主（见上文第205节）。说到主的时候，“荣耀的宝座”也有同样的象征，因为“荣耀”象征神性真理。如《马太福音》：

“当人子在他荣耀里、同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。”（太25:31）

（“荣耀”象征天堂中的神性真理，见《天堂的奥秘》4809、5922、8267、8427、9429节，以及上文第33节。）由此可见《耶利米书》中的“荣耀的宝座”象征什么：

“不辱没你荣耀的宝座。”（耶14:21；又见17:12）

“不辱没荣耀的宝座”，就是不辱没神性真理。耶路撒冷被称为“耶和华的宝座”，也有同样的象征，因为“耶路撒冷”象征就教义而言的教会，而教义就是神性真理。由此可见以下经文应当怎样理解。《耶利米书》：

“那时，人必称耶路撒冷为耶和华的宝座；万国必到耶路撒冷，在耶和华立名的地方聚集。”（耶3:17）

《诗篇》：

“耶路撒冷被建造……众支派……上那里去……因为在那里设立审判的宝座，就是大卫家的宝座。”（诗122:3–5）

《以西结书》：

“耶和华的荣光从朝东的门照入殿中。……他对我说：‘人子啊，这是我宝座之地，是我脚掌所踏之地。我要在这里住，在以色列人中直到永远。’”（结43:4, 7）

（“耶路撒冷”象征就教义而言的教会，因而象征诸天和地上的神性真理，因为正是神性真理构成教会，见《天堂的奥秘》3654、9166节，以及上文第223a、c节。）因为一切审判都是依据真理进行的，天上的审判则是依据神性真理进行的，所以讲到主施行审判的地方，也提到“宝座”，如上文所引（太25:31；诗122:3–5）。此外，《诗篇》中又说：

“因你已经为我伸冤，为我辨屈；你坐在宝座上，按公义审判。你曾斥责外邦，你曾灭绝恶人；……惟耶和华坐着为王，直到永远；他已经为审判设摆他的宝座。”（诗9:4, 5, 7）

【6】圣言中各处也说到，不只是主要坐在宝座上，别人也要坐在宝座上；然而，这些人的“宝座”并不是指宝座，而是指神性真理。如《撒母耳记上》：

“他从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人，使他们与王子同坐，得着荣耀的座位。”（撒上2:8）（“座位”，原文直译是“宝座”。）

《启示录》：

“在神面前，坐在自己位上的二十四位长老。”（启11:16）

又：

“我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。”（启20:4）

《马太福音》：

“你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在他荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。”（太19:28；路22:30）

这里的“宝座”是指神性真理，一切人都要按照这些真理、依据这些真理受审判。“十二”和“二十四”象征一切，是用来说真理的；“长老”和“门徒”也象征神性真理，“支派”同样如此。知道了这些，就可以明白上面所引经文中的“宝座”是指什么，也可以明白现在所讲的“得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐”是指什么。（“十二”象征一切，并且是用来说真理的，见《天堂的奥秘》577、2089、2129、2130、3272、3858、3913节；“二十四”也是如此，因为这个数是十二的两倍，由十二相乘而来，见5291、5335、5708、7973节。“以色列的长老”象征教会中一切处在出于良善之真理中的人，见6524、6525、6890、7912、8578、8585、9376、9404节；主的“十二门徒”也是如此，见2129、3354、3488、3858、6397节；“十二支派”也是如此，见3858、3926、4060、6335、7836、7891节。）

【7】由此可见所罗门所造的宝座代表什么。《列王纪上》中这样记载：

“王用象牙制造一个宝座，用精金包裹。宝座有六层台阶，座的后背是圆的，两旁有扶手，靠近扶手有两个狮子站立。六层台阶上有十二个狮子站立，每层有两个：左边一个，右边一个；在列国中没有这样做的。”（王上10:18–20）（“座的后背是圆的”，原文直译是“座顶是圆的”。）

“象牙”象征最外层中的神性真理；“圆的”座顶象征与之对应的良善；用来包裹宝座的“金”象征神性良善，神性真理就是从这神性良善而来的；“六层台阶”象征从最初到最末的一切；两旁的“扶手”（原文是“两只手”）象征一切能力；“狮子”象征教会的真理所具有的能力，“十二”象征一切。既然说到主的时候，“宝座”象征就一切神性真理而言的天堂，那么在相反的意义上，“宝座”就象征就一切伪谬而言的地狱。在这种相反意义上提到“宝座”的地方，有上文（启2:13），还有（赛14:9, 13；47:1；该2:22；但7:9；路1:52），以及别处。

254 “就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。”这象征：作个比较来说，正如在天堂中神性良善与神性真理合而为一那样。这一点从“得胜”的含义可以看出：说到主自己时，“得胜”是指使神性良善与神性真理合一。因为这是通过试探和胜利实现的，所以说“就如我得了胜”。（主借着容许进入祂人性的试探，以及当时接连不断的胜利，使神性良善与神性真理合一，见《新耶路撒冷及其属天教义》201、293、302节。）“在我父的宝座上与他同坐”之所以象征天堂中神性良善与神性真

理合一，是因为主所说的“父”，是指从成孕起就在祂里面的神性良善，“子”是指神性真理，二者都在天堂中；而“宝座”是指天堂（如上文所述）。主在诸天中的神性被称为神性真理，其实是与神性真理合一的神性良善。（情形确实如此，见《天堂与地狱》13、133、139、140节。）

【2】经上把教会中的人与主自己作比较，说“得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般”，是因为主在世上的生活是一个榜样，教会中的人应当照着这榜样生活。正如祂自己在《约翰福音》中所说：

“我给你们作了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。……你们既知道这事，若是去行就有福了。”（约13:15, 17）

因此，主在别处也拿自己作比较，例如以下经文。《约翰福音》中，耶稣说：

“我爱你们，正如父爱我一样；你们要常在我的爱里。……正如我遵守了我父的命令，常在他的爱里。”（约15:9, 10）

同书：

“他们不属世界，正如我不属世界一样。……你怎样差我到世上，我也照样差他们到世上。”（约17:16, 18）

同书：

“父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”（约20:21）

同书：

“你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，像我们合而为一。我在他们里面，你在我里面，……父啊，我在哪里，愿你所赐给我的人也同我在那里，叫他们看见你所赐给我的荣耀；……我已将你的名指示他们，还要指示他们，使你所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。”（约17:22–24, 26）

主说到祂与人的联结，就像说到祂与父的联结，也就是祂的人性与祂里面的神性的联结，原因是：主并不与人的自我相联结，而是与祂自己在人里面的东西相联结。主除去人的自我，把祂自己的东西赐给人，并住在其中。情形确实如此，这在教会中也是人所共知的，这从向领受圣餐之人所念的庄严祷文和劝勉可以看出，其中有这样的话：

“我们若以真诚悔改的心和活泼的信心领受这神圣的圣礼，那时我们就在灵里吃基督的肉、喝祂的血，那时我们就住在基督里面，基督也住在我们里面，我们与基督合而为一，基督也与我们合而为一。”（又见约6:56）

（不过，这些事从《天堂与地狱》11、12节所说明的，可以理解得更清楚。）由此可见，既然主的神性被天使和人接受，就在他们里面构成天堂和教会，他们就与主合而为一，正如祂与父合而为一一样。

【3】为了进一步了解主说祂与父同坐在父的宝座上应当怎样理解，必须知道："神的宝座"就是天堂（如上一条所说明的），而天堂之所以是天堂，是由于从主发出的神性；这神性被称为神性真理，其实是与神性真理合一的神性良善（如上文所说）。主自己不在天堂里，而是在诸天之上，向诸天中的人显现为太阳。祂之所以显现为太阳，是因为祂就是神性之爱；而神性之爱在天使眼中显现为太阳的火。因此，圣言中的"圣火"也象征神性之爱。从作为太阳的主发出光和热：发出的光因为是属灵的光，所以是神性真理；发出的热因为是属灵的热，所以是神性良善。这神性良善，就是"在天上的父"所指的。（主是天堂的太阳，从这太阳发出的光和热就是与神性良善合一的神性真理，见《天堂与地狱》116–125节和126–140节；天堂之所以是天堂，是由于从主发出的神性，见该书7–12节。）由此可见，圣言中的"在天上的父"和"天父"是指什么。如《马太福音》中说，要善待仇敌，

"这样就可以作你们天父的儿子。"（太5:44, 45）

同书：

"你们要完全，像你们的天父完全一样。"（太5:48）

同书：

"你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？"（太7:11）

同书：

"……不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人才能进去。"（太7:21）

同书：

"凡栽种的物，若不是我天父栽种的，必要拔出来。"（太15:13）

此外还有别处（如太5:16；6:1, 6, 8；12:50；16:17；18:14, 19, 35；可11:25, 26；路11:13）。

【4】"父"是指神性良善，这一点也可以从《马太福音》中的这段话看出：

"你们要小心，不可轻看这小子里的一个；我告诉你们，他们的使者在天上，常见我天父的面。"（太18:10）

“常见在天上之父的面”，象征他们从主接受神性良善。他们并没有看见父的面，这从主在《约翰福音》中的话可以看出：从来没有人看见父（约1:18；5:37；6:46）。同样的意思也可以从《马太福音》中的这段话看出：

“也不要称呼地上的人为父，因为只有一位是你们的父，就是在天上的父。”（太23:9）

显然，并没有禁止任何人称地上的父亲为“父”，主在这里也不是禁止这件事。祂之所以这样说，是因为“父”是指神性良善，而且“只有一位是善的”，就是神（太19:17）。（主之所以这样说，是因为在新旧两约圣言的灵义中，“父”是指良善，见《天堂的奥秘》3703、5902、6050、7833、7834节；也指就良善而言的天堂和教会，见2691、2717、3703、5581、8897节；主口中的“父”，则是指祂神性之爱的神性良善，见2803、3704、7499、8328、8897节。）

255 （第22节）“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！”这象征：凡能理解的人，都要留心听从主发出的神性真理向那些属于祂教会的人教导和说的话。这一点从上文第108节所说明和证明的可以看出。

256 上文已经说过，书信所写给的“七个教会”不是指七个教会，而是指一切属于教会的人，在抽象意义上则指教会的一切。情形确实如此，这可以从以下事实看出：“七”象征所有人和一切事物，而名字是指事物。写给这七个教会的话是指一切属于教会的人，或教会的一切，这一点也可以从对写给它们的全部内容的解释看出。因为凡属于教会的一切，都可以归结为这四个总纲：教义、照着教义的生活、照着生活的信。写给六个教会的书信讨论的就是这些：写给以弗所和士每拿教会的，讨论教义；写给推雅推喇和撒狄教会的，讨论照着教义的生活；写给非拉铁非和老底嘉教会的，讨论照着生活的信。又因为人若不与自己里面从遗传而来的邪恶和伪谬争战，教义就不能植入生活、成为信，所以写给别迦摩教会的书信也讨论这种争战；因为那里讲的是试探，而试探就是与邪恶和伪谬的争战。（那里讲的是试探，见上文第130节；写给以弗所和士每拿教会的讨论教义，见上文第93、95、112节；写给推雅推喇和撒狄教会的讨论照着教义的生活，见第150和182节；写给非拉铁非和老底嘉教会的讨论照着生活的信，见第203和227节。）又因为写给最后一个教会，就是老底嘉教会的书信，讲的是那些处在唯信教义中的人，到最后也讲到仁义之信，所以这里要在上面所说的之外再补充一点：爱构成天堂；既然爱构成天堂，也就构成教会。因为天堂中所有的群体（多得无数），都是按照属于爱的情感排列的，每个群体内部的所有人也都是如此。所以，天堂中一切排列所依据的是情感或爱，没有一样是依据信的。属灵的情感或爱就是仁义；由此可见，人若不处在仁义中，就绝不能进入天堂。

257 这本预言书中常常提到数字，而人若不知道各个数字象征什么，就无法知道其中事物的灵义（因为圣言中的一切数字，和一切名字一样，都象征属灵的事物）；而在各个数字中，“七”又常被提到。所以我想在这里说明：“七”象征所有人和一切事物，也象征完满和完整。因为凡象征所有人和一切事物的，也象征完满和完整；完满和完整是就事物的大小而言的，所有人和一切事物则是就事物的多少而言的。“七”有这些象征，可以从以下经文看出。《以西结书》：

“住以色列城邑的人必出去捡器械，就是大小盾牌、弓箭、梃杖、枪矛，都当柴烧火，直烧七年……在那里人必葬埋歌革和他的群众……以色列家的人必用七个月葬埋他们，为要洁净全地。”（结39:9, 11, 12）

这里讲的是教会中一切事物的荒废。“住以色列城邑的人”象征真理的一切良善；“烧”象征被邪恶吞灭；“器械”“盾牌”“弓箭”“梃杖”“枪矛”是一切属于教义的东西；“烧火，直烧七年”是被邪恶完全吞灭一切；“歌革”象征那些处在外在敬拜、毫无内在敬拜的人；“葬埋他们，洁净全地”是毁灭所有这些人，把教会从他们当中完全洁净。

【2】《耶利米书》：

“他们的寡妇在我面前比海沙更多；我使灭命的午间来，攻击少年人的母亲……生过七子的妇人力衰气绝。”（耶15:8, 9）

增多的“寡妇”象征那些处在良善中、渴慕真理的人；在相反的意义上，就像这里，象征那些处在邪恶中、想要伪谬的人。“少年人的母亲”象征教会；“灭命的午间来”象征那教会的荒废，不管它凭着圣言能处在多少真理中。“生过七子的妇人力衰气绝”，象征那被赐予一切真理的教会必要灭亡，因为它有圣言；“生过七子的”就是指被赐予一切真理的。这是专指犹太人说的。

【3】同样，《撒母耳记上》：

“饥饿的，再不饥饿。不生育的，生了七个儿子；多有儿女的，反倒衰微。”（撒上2:5）

不再饥饿的“饥饿的人”，是那些渴慕教会之真理和良善的人；“不生育的生了七个儿子”，象征那些在教会之外、因为没有圣言而不知道真理的人，也就是外邦人，他们将被赐予一切；“多有儿女的反倒衰微”，象征那些拥有真理的人，这些真理将从他们那里被夺去。《诗篇》：

“愿你将我们邻邦所羞辱你的羞辱加七倍归到他们身上。”（诗79:12）

摩西也说，犹太人要因他们的罪受七倍的惩罚（利26:18, 21, 24, 28）。“七倍”象征完全。

【4】《路加福音》：

“倘若他一天七次得罪你，又七次回转，说：‘我懊悔了’，你总要饶恕他。”（路17:4）

“七次回转就饶恕七次”，是他回转多少次就饶恕多少次，也就是每一次都饶恕。为了不让人以为是指七次，主向以为是指七次的彼得作了解释，《马太福音》中说：

“彼得进前来，对耶稣说：‘主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？’耶稣说：‘我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。’”（太18:21, 22）

“七十个七次”就是永远，不计其数。《诗篇》：

“我因你公义的典章一天七次赞美你。”（诗119:164）

“一天七次”就是始终，也就是无时不然。

【5】同书：

“耶和华的言语是纯净的言语，如同银子在泥炉中炼过七次。”（诗12:6）

“银子”象征出于神性的真理；“炼过七次”象征完全而彻底地纯净。

【6】《以赛亚书》：

“月光必像日光，日光必加七倍，像七日的光一样。”（赛30:26）

“日光”象征出于神性良善的神性真理；那光“必加七倍，像七日的光一样”，象征天堂中的神性真理将毫无伪谬，因而完全而彻底地纯净。

【7】《马太福音》说到污鬼：

“便去另带了七个比自己更恶的鬼来，都进去住在那里。”（太12:45；路11:26）

这里讲的是亵渎；它一同带回来的“七个”污鬼，象征邪恶的一切伪谬，因而象征良善与真理的彻底毁灭。

【8】《但以理书》中要经过巴比伦王的“七期”，也有同样的象征：

“使他的心改变，不如人心；给他一个兽心，使他经过七期。”（但4:16, 25, 32）

“巴比伦王”象征那些亵渎圣言之良善和真理的人；“他的心改变，不如人心；给他一个兽心”，是指他里面不会再留下任何属灵的东西，也就是真正属人的东西，取而代之的是魔鬼性的东西；要经过他的“七期”象征亵渎，而亵渎就是真理和良善的彻底毁灭。

【9】因为“七”和“七次”象征一切和完满，所以才有以下这些命令：要用七天“充满他们的手”，也就是为他们承接圣职（出29:35）；要用七天行成圣之礼（出29:37）；亚伦承接圣职时，要七天穿着圣衣（出29:30）；他们承接圣职时，七天不可离开会幕（利8:33, 34）；要在坛角上七次为坛赎罪（利16:18, 19）；要用膏油七次使坛成圣（利8:11）；要向幔子弹血七次（利4:16, 17）；亚伦到施恩座前时，要用指头向东弹血七次（利16:12–15）；要向会幕弹除污秽的水七次（民19:4）；洁净大麻风时要弹血七次（利14:7, 8, 27, 38, 51）；灯台要有七盏灯（出25:32, 37；37:18–25）；节期要守七天（出34:18；利23:4–9, 39–44；申16:3, 4, 8）；节期七天，每天要用七只公牛犊、七只公绵羊献燔祭（结45:23）；巴兰筑了七座坛，献了七只公牛、七只公羊（民23:1–7, 15–18, 29, 30）；要计算七个安息年，就是七乘七年，然后在七月吹角，宣告禧年（利25:8, 9）。

从“七”这个数字的含义，就可以知道创造的七日（创1章）象征什么；也可以知道四千人吃七个饼得饱，又剩下七筐满满的零碎（太15:34–38；可8:5–9）象征什么。由此现在就清楚了《启示录》中以下这些象征什么：七个教会（启1:4，11）；七个金灯台，人子在灯台中间（启1:13）；祂右手中的七星（启1:16, 20）；神的七灵（启3:1）；宝座前点着的七盏火灯（启4:5）；用七印封严的书卷（启5:1）；得了七枝号的七位天使（启8:2）；七雷发声（启10:3，4）；掌管末后七灾的七位天使（启15:1，6）；盛满末后七灾的七个碗（启16:1；21:9）；此外，圣言中提到“七”的其他地方也是如此。

第三册（启示录第四至五章　258–349）

第四章

1　此后，我观看，见天上有门开了。我初次听见好像吹号的声音，对我说：“你上到这里来，我要将以后必成的事指示你。”

2　我立刻被圣灵感动，见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上。

3　看那坐着的，好像碧玉和红宝石；又有虹围着宝座，好像绿宝石。

4　宝座的周围又有二十四个座位；其上坐着二十四位长老，身穿白衣，头上戴着金冠冕。

5　有闪电、声音、雷轰从宝座中发出；又有七盏火灯在宝座前点着；这七灯就是神的七灵。

6　宝座前好像一个玻璃海，如同水晶。宝座中和宝座周围有四个活物，前后遍体都满了眼睛。

7　第一个活物像狮子，第二个像牛犊，第三个脸面像人，第四个像飞鹰。

8　四活物各有六个翅膀，遍体内外都满了眼睛。他们昼夜不住地说：圣哉！圣哉！圣哉！主神是昔在、今在、以后永在的全能者。

9　每逢四活物将荣耀、尊贵、感谢归给那坐在宝座上、活到永永远远者的时候，

10　那二十四位长老就俯伏在坐宝座的面前敬拜那活到永永远远的，又把他们的冠冕放在宝座前，说：

11　我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的；因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。

258 解释

上文（第5节）已经指出：这部预言书讲的，并不是基督教会从开始到末了的先后各个状态（虽然人们一直这样认为），而是末后时期教会和天堂的状态。那时有新天新地，也就是天上和地上都有新教会，因而也就是审判的时候。之所以说天上也有新教会，是因为天上和地上一样有教会（见《天堂与地狱》221–227节）。因为这卷书讲的就是这些事，所以第一章讲的是主，祂是审判者；第二、三章讲的是属于教会的人和不属于教会的人，也就是讲那些在要被废除的“先前的天”里的人，以及那些在要被组建的“新天”里的人。至于这两章所讲的“七教会”是指一切属于教会的人，也指教会的一切，见前面刚说过的（第256、257节）。现在这第四章讲的，是审判之前万有的安排，主要是诸天中的安排。因此，这时在天上出现了一个宝座，宝座周围有二十四个座位（原文是“宝座”），上面坐着二十四位长老；又有四个活物在宝座旁边，它们就是基路伯。这些描述的是审判之前、为审判所作的万有安排，这一点在本章的解释中就会看出来。要知道，在任何变化发生之前，一切都已预先安排好，为将要发生的事作好准备；因为一切都是主所预见的，并且按照祂的预见加以安排和供备。所以，在天当中的“宝座”是指审判；“坐在宝座上的”是指主；上面坐着二十四位长老的“二十四个宝座”，是指总括起来的一切真理，审判就是出于这些真理、按照这些真理进行的；“四个活物”，就是基路伯，是指主的神性天意：使先前的诸天不至因将来那场巨大的变化而受损，好让此后一切都按秩序进行，也就是使内里邪恶的人与内里良善的人分开，良善的人被提升到天堂，邪恶的人被抛进地狱。

259 解释　第1节

“此后，我观看，见天上有门开了。我初次听见好像吹号的声音，对我说：‘你上到这里来，我要将以后必成的事指示你。’”

第1节：“此后，我观看”，象征受了光照的理解力（260节）；“见天上有门开了”，象征天上的奥秘被揭示出来（260a节）；“我初次听见……的声音”，象征现在关于未来之事的启示（261节）；“好像吹号的声音，对我说”，象征清楚明白的启示（262节）；“你上到这里来”，象征心智的提升和情感（263节）；“我要将以后必成的事指示你”，象征教导那些将在教会末期发生的事（264节）。

260 （第1节）“此后，我观看。”这象征受了光照的理解力。这一点从“看见”的含义可以看出：“看见”是指理解。“看见”之所以指理解，是因为眼睛的视觉对应于心智的视觉，而心智的视觉就是理解力。这种对应之所以存在，是因为理解力看见属灵的事物，眼睛的视觉看见属世的事物。属灵的事物是出于良善的真理，属世的事物是形形色色的物体。出于良善的真理，也就是属灵的事物，在天上被看得和眼前的物体一样清楚，但两者仍有很大分别：这些真理是凭理解力看见的，也就是被领悟的。这种看见，或者说这种领悟，是什么样子，人的言语无法描述，只能这样去理解：其中有一种从至内层而来的认同和确认，确知事情就是如此。因为有无数证实的理由，它们在理智的视觉中呈现为一体，这一体就像是从许多理由得出的一个结论。这些证实的理由就在天堂的光里；天堂的光就是从主发出的神性真理或神性智慧，它按照每位天使的接受状态在他里面运作。这就是属灵的视觉，也

就是理解力。这种视觉在天使那里作用于眼睛的视觉，把理解力的真理以对应的形式呈现出来；这些形式在天上显现时，与自然界中称为物体的形式并无不同。所以，圣言字义中的“看见”象征理解。（天上有怎样的表象，以及这些表象对应于天使内在视觉的对象，见《天堂与地狱》170–176节。）

【2】圣言中不说“理解”，而说“看见”，原因在于：圣言在它的最外层是属世的，而属世层面是属灵事物所立足的根基；所以，圣言的字面若也是属灵的，它就没有根基，就像房子没有地基一样。（关于这一点，也见《天堂与地狱》303–310节。）圣言中的“看见”象征理解，这可以从下列经文看出。《以赛亚书》：

“他们对先见说：不要望见不吉利的事，对先知说：不要向我们讲正直的话；要向我们说柔和的话，言虚幻的事。”（赛30:10）（原文直译是：“对看见的人说：不要看；对有异象的人说：不要为我们看正直的事；要向我们说柔和的话，看虚幻的事。”）

同书：

“那能看的人，眼不再昏迷；能听的人，耳必得听闻。”（赛32:3）

同书：

“你们这眼瞎的，看吧！使你们能看见。……你看见许多事却不领会。”（赛42:18, 20）

同书：

“祭司和先知因浓酒摇摇晃晃……他们错解默示，谬行审判。”（赛28:7）（“错解默示”，原文直译是“在看见的人中走错”。）

又在别处：

“他们看也看不见，听也听不见。”（太13:13–15；可4:11，12；8:17，18；赛6:9，10；结12:2）

此外还有许多别的地方，不必引用，因为人人都知道“看见”是指理解，这从各处日常说话的习惯也看得出来：人们说“我看出这事是这样”或“不是这样”，意思就是我理解。

260a# “见天上有门开了。”这象征天上的奥秘被揭示出来。这一点从“门”的含义可以看出：“门”是指引入（上文已说明，见第208节），这里是指看进去，也就是视觉的引入。当身体眼睛的视觉变得迟钝，灵的眼睛的视觉就受到光照，这时视觉就被引入天堂；先知所看见的一切异象，都是凭这种视觉看见的。“天上有门开了”在这里之所以象征天上的奥秘被揭示，是因为这时诸天中的事显现出来，在先知面前显现的则是教会的奥秘；这里是关于最后审判前后将要发生之事的奥秘。这一切都还没有被揭示出来，在审判完成之前也不可能被揭示，而且只能通过世上某个人来揭示：主

让他看见这些事，同时向他揭示圣言的灵义。因为这部预言书里所写的一切，写的都是最后审判，只是借着代表和对应来写。主所说、天使所领悟的一切，在降下的过程中都变成代表，这样呈现在最外层天堂天使的眼前，也呈现在灵眼被打开的先知眼前。由此可见“天上有门开了”是什么意思。

261 “我初次听见……的声音。”这象征现在关于未来之事的启示。这一点从“声音”的含义可以看出：“声音”是指一切从主发出、被天使和人领悟的东西；这里主要是指关于未来之事的启示，就是关于最后审判之前、审判期间和审判之后之事的启示，因为接下来讲的就是这些事。圣言中的“耶和华的声音”象征发出的神性，也就是神性真理，一切聪明和智慧都出于它（见《天堂的奥秘》219、220、375、3563、6971、8813、9926节）；这一点也可以从下列经文看出。大卫的诗篇：

“耶和华的声音发在水上……耶和华的声音大有能力；耶和华的声音满有威严。耶和华的声音震破香柏树……耶和华的声音使火焰分岔。耶和华的声音震动旷野……耶和华的声音惊动母鹿落胎……凡在他殿中的，都称说他的荣耀。”（诗29:3–9）

这篇诗讲的是从主发出的神性，用一个词来说，就叫神性真理；它在善人和恶人身上产生的效果，就是用这些话来描述的。由此可见“耶和华的声音”是什么意思。

【2】《约翰福音》：

“从门进去的，才是羊的牧人。看门的就给他开门；羊也听他的声音……羊不跟着生人；因为不认得他的声音……我另外有羊，不是这圈里的；我必须领他们来，他们也要听我的声音……只是你们不信，因为你们不是我的羊。我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。”（约10:2–5, 16, 26, 27）

圣言中的“羊”是指那些处在出于良善之真理中的人，也就是处在出于仁义之信中的人。这里的“声音”不是指声音，而是指发出的神性，也就是神性真理。它流入那些处在仁义之善中的人里面，赐给他们聪明；他们处在良善中有多少，它就赐给他们多少智慧。聪明属于真理，智慧属于出于良善的真理。

【3】《耶利米书》：

“耶和华用能力创造大地……用聪明铺张穹苍。他一发声，空中便有多水激动。”（耶10:12, 13；51:16）

大卫的诗篇：

“耶和华的声音发在水上……耶和华打雷在大水之上。”（诗29:3）

《启示录》说人子的声音“如同众水的声音”（启1:15）；又在别处：

“我听见从天上有声音，像众水的声音。”（启14:2）

“耶和华的声音”和“从天上来的声音”，都是指发出的神性，也就是神性真理，一切聪明和智慧都出于它。说听见的声音“如同众水的声音”，是因为“水”象征最外层的神性真理（“水”有这种象征，见上文第71节）。

【4】大卫的诗篇：

“世上的列国啊，你们要向神歌唱；愿你们歌颂主！歌颂那自古驾行在诸天以上的主！他发出声音，是极大的声音。”（诗68:32, 33）

《约翰福音》：

“我实实在在地告诉你们，时候将到，现在就是了，死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了。”（约5:25）

《约珥书》：

“耶和华必从锡安吼叫，从耶路撒冷发声，天地就震动。”（珥3:16）

同书：

“耶和华在他军旅前发声，他的队伍甚大；成就他命的是强盛者。”（珥2:11）

可见这里的“耶和华的声音”就是神性真理。此外还有许多别的地方也是如此。

262 “好像吹号的声音，对我说。”这象征清楚明白的启示。这一点从“号”的含义可以看出：“号”是指从天上彰显和启示出来的神性真理（上文已说明，见第55节）。处在灵里的人从天上听到的声音，通常像人说话的声音；而这里之所以“好像吹号的声音”，是因为天使清楚明白地领悟了它；天使所清楚明白领悟的，就响亮地落入灵的听觉之中。这事发生在约翰身上，是为了唤起他的注意，从而唤起他的视觉，使他没有一样看不清楚。别处的“号声”也是这个意思（如太24:31；亚9:14；诗47:5；启8:2, 7, 8, 13；9:1, 13, 14；10:7；18:22等处）。

263 “你上到这里来。”这象征心智的提升和专注。这一点从“上来”的含义可以看出：说到从神性那里听见的时候，“上来”是指心智的提升（见《天堂的奥秘》3084、4539、4969、5406、5817、6007节）。它之所以也指专注，是因为心智被提升时，人就专注起来。人在思维和意愿方面有内层和外层：内层属于内在的人，外层属于外在的人。属于内在之人的内层在灵界，所以那里的东西是属灵的；外层，也就是属于外在之人的东西，在自然界，那里的东西是属世的。既然后者是外层，前者是内层，所以“上来”象征朝向内层的提升，也就是心智的提升。（关于这种提升，见《天堂与地狱》33、34、38、92、499、501节所说明的，以及《新耶路撒冷及其属天教义》36–53节。）

264 “我要将以后必成的事指示你。”这象征教导那些将在教会末期发生的事。这一点从“指示”和“以后必成的事”的含义可以看出：“指示”是指活生生地教导（这一点下面就要说明）；“以后必成的事”是指将在教会末期发生的事。之所以象征这些，是因为接下来要讲的，是最后审判前夕天堂和教会的状态，然后是审判本身；而这要在教会终结的时候发生，所以这些话象征将在教会末期发生的事。（最后审判在教会终结的时候发生，而且已经发生了，见《最后的审判》33–39、45–52节。）“我要指示你”之所以象征把这些事活生生地教导给他，是因为所显示的一切都包含着这些事：它们深藏在《启示录》所描述的代表里，但在天使面前，以及在懂得圣言灵义的人面前，却是显明的。

265 解释　第2–6节上半

“我立刻被圣灵感动，见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上。看那坐着的，好像碧玉和红宝石；又有虹围着宝座，好像绿宝石。宝座的周围又有二十四个座位；其上坐着二十四位长老，身穿白衣，头上戴着金冠冕。有闪电、声音、雷轰从宝座中发出；又有七盏火灯在宝座前点着；这七灯就是神的七灵。宝座前好像一个玻璃海，如同水晶。”

第2节：“我立刻被圣灵感动”，象征有启示时的属灵状态（266节）；“见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上”，象征在最后审判方面的主（267节）。

第3节：“看那坐着的，好像碧玉和红宝石”，象征主的显现，就是从神性之爱的神性良善中透射出来的神性真理方面的显现（268节）；“又有虹围着宝座，好像绿宝石”，象征诸天中围绕着主的神性真理的显现（269节）。

第4节：“宝座的周围又有二十四个座位；其上坐着二十四位长老”，象征上层诸天中一切出于良善的真理，在审判之前已由主安排好（270节）；“身穿白衣”，象征下层诸天中一切出于良善的真理（271节）；“头上戴着金冠冕”，象征一切真理都从神性良善得到安排，因而先前的诸天也都是如此（272节）。

第5节：“有闪电、声音、雷轰从宝座中发出”，象征诸天中对神性真理的光照、理解和领悟（273节）；“又有七盏火灯在宝座前点着；这七灯就是神的七灵”，象征与神性良善联合、从主的神性之爱发出的神性真理本身（274节）。

第6节：“宝座前好像一个玻璃海，如同水晶”，象征神性真理在最外层的显现，那里是它的总体部分；它因与神性良善联合的神性真理在最初层面流入而透明（275节）。

266 （第2节）“我立刻被圣灵感动。”（原文直译是“我立刻在灵里”。）这象征有启示时的属灵状态。这一点从上文（第53节）所说明、所证实的可以看出，那里同样说他“在灵里”。

267 “见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上。”这象征在最后审判方面的主。这一点从“宝座”的含义可以看出：“宝座”总的来说是指天堂，具体来说是指属灵天堂，抽象地说是指从主发出的神性真理。它之所以也指审判，是因为所有人都是依据神性真理受审判的，天上的人也是如此（上文已说明，见第253a节）。“坐在宝座上的”是主，这是显而易见的。唯有主执行审判，这是祂自己在《马太福音》中所教导的：

> “当人子在他荣耀里、同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。万民都要聚集在他面前。他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般。”（太25:31, 32等）

《约翰福音》：

> “父不审判甚么人，乃将审判的事全交与子……并且因为他是人子，就赐给他行审判的权柄。”（约5:22, 27）

因为没有人是依据神性良善受审判的，而是依据神性真理受审判，所以说“父不审判甚么人”，而是子审判，“因为他是人子”；因为“父”象征神性良善，“人子”象征发出的神性真理。（“父”象征神性良善，见上文第254节；“人子”象征发出的神性真理，也见上文第53、151节。“宝座”在这里之所以象征审判，是因为本章讲的是为审判所作的万有安排，见上文第258节。）

268 （第3节）“看那坐着的，好像碧玉和红宝石。”这象征主的显现，就是从神性之爱的神性良善中透射出来的神性真理方面的显现。这一点从以下几点的含义可以看出：“坐在宝座上的”是指在最后审判方面的主（刚才已说明，见第267节）；“好像”（原文直译是“看上去像”）是指显现；“碧玉”是指对真理的属灵之爱（这一点下面就要说明）；“红宝石”是指对良善的属天之爱。所以，主看上去所像的“碧玉和红宝石”，象征从神性之爱的神性良善中透射出来的神性真理。

【2】“碧玉”象征对真理的神性之爱，也就是发出的神性真理，这可以从圣言中提到它的地方看出，如出28:20和结28:13；还有《启示录》：

> “城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。”（启21:11）

圣城耶路撒冷的“光辉”象征教会发光的神性真理：“光辉”本身是发光的真理，“耶路撒冷”是指教义方面的教会。它被比作碧玉，是因为“碧玉”有同样的象征。又在别处：

> “墙是碧玉造的；城是精金的，如同明净的玻璃。”（启21:18）

圣城耶路撒冷的“墙”之所以说是“碧玉”造的，是因为“墙”象征起保护作用的神性真理；也因为“墙”有这种象征，所以说它根基的第一块是“碧玉”（启21:19）。“根基”象征教会所立足的真理。

【3】这里也提到“红宝石”，是因为这种宝石象征良善，这里既然讲的是主，就是指神性良善。这种宝石又称为“火红玉”；它看上去好像从火中发光，所以两者合起来象征真理从良善中透出光来。（一切宝石都象征出于良善的天堂和教会的真理，见《天堂的奥秘》114、9863、9865、9868、9873节。正因如此，在称为乌陵和土明的亚伦胸牌上镶有十二块宝石，借着它们给出答复；答复的方式是宝石发出光辉，同时让人领悟所问的事，或者通过活生生的声音，见9905节。）

269 “又有虹围着宝座，好像绿宝石。”这象征诸天中围绕着主的神性真理的显现。这一点从“虹……好像绿宝石”的含义可以看出：它是指神性真理在其周围的显现。“围着宝座的虹”象征四周的神性真理，“好像”（原文直译是“看上去像”）象征显现。之所以显现为“绿宝石”的样子，是因为它预示着最后审判；因为这种宝石的颜色是绿色，而“绿色”象征被遮暗的真理。神性真理在它的光辉中，要么显现为天蓝色，要么像虹一样显现为排列优美的各种颜色；但被遮暗时，就显现为绿宝石的颜色。遮暗它的，是那被称为“先前的天”的天堂，审判就临到它，它要过去（启21:1）。所以说虹和它的周围“好像绿宝石”。“虹”之所以象征诸天中处在秩序里、因而处在美丽中的神性真理，是因为诸天中出于良善的真理有无穷无尽的变化，这些变化用颜色代表出来，就呈现出极其美丽的虹的景象；所以洪水以后，虹被立为立约的记号（创9:12–17）。（诸天中有无穷的变化，见《天堂与地狱》56、405、418、486节；《最后的审判》13节；《天堂的奥秘》684、690、3744、5598、7236、7833、7836、9002节。天上的颜色是从那里的光显现出来的，是光的变化和斑斓，见1042、1043、1053、1624、3993、4530、4922、4742节；颜色按照出于良善之真理的不同状态，因而按照聪明和智慧的不同状态而显现得各不相同，见4530、4922、4677、9466节；天上出现虹，虹从何而来、是什么，见1042、1043、1623–1625节。）

270 （第4节）“宝座的周围又有二十四个座位；其上坐着二十四位长老。”（“座位”，原文直译是“宝座”。）这象征上层诸天中一切出于良善的真理，在审判之前已由主安排好。这一点从以下几点的含义可以看出：“坐着的”那位所坐的“宝座”，是指在最后审判方面的主（刚才已说明，见第267节；“宝座”象征审判，见第253a节）；宝座周围的“二十四个宝座”和坐在上面的“二十四位长老”，是指在审判之前已经安排好、总括起来的天堂一切真理：“二十四”象征一切，“宝座”象征审判，“长老”象征那些处在出于良善之真理中的人，抽象地说就是出于良善的真理。这里之所以指上层诸天，是因为那里所有的人都处在出于爱之良善的真理中，也因为紧接着就讲到下层诸天。（“二十四”之所以象征一切，是因为这个数和“十二”的象征相同，而“十二”象征一切，用在真理上，见《天堂的奥秘》577、2089、2129、2130、3272、3858、3913节；二十四与十二的象征相同，是因为它是十二的两倍，而倍数与它所由相乘的数象征相同，见5291、5335、5708、7973节。）

【2】十二使徒将要坐的“宝座”也象征同样的事，《马太福音》中论到他们说：

> “你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在他荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。”（太19:28；路22:30）

“十二使徒”象征总括起来的一切真理。下文《启示录》中也是如此：

“我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。”（启20:4）

“审判的权柄赐给”坐在宝座上的人，象征唯有主执行审判；因为圣言中的“长老”象征一切处在出于良善之真理中的人，抽象地说象征出于良善的真理，审判就是依据这些真理进行的。谁若以为圣言中的“长老”和“使徒”是指长老和使徒本人，那就大错了。在圣言的灵义中，觉察不到任何人物，只有脱离人物的抽象事物，因为属灵的东西与人物毫无共同之处。圣言的字义却不同，字义是属世的：在字义中，不仅提到人物，许多词语里也含有人物的观念，这是为了使圣言在最外层是属世的，从而成为灵义的根基。“长老”的象征是这样，“婴孩”“孩童”“少年人”“老人”“童女”“妇女”以及许多同类的词也是这样。在属世之义中，这些词在观念里只被理解为人物；但在灵义中，“婴孩”是指天真，“孩童”是指仁义，“少年人”是指聪明，“老人”是指智慧，“童女”是指对真理和良善的情感，“妇女”是指属于教会的良善；其余的也是如此。“邻舍”的属世之义和灵义也是这样：在属世之义中，“邻舍”是指任何一个人；但在灵义中，是指在这个人身上的良善、真理、真诚、公正本身。凡肯思考的人都能明白，在灵义上这就是邻舍；因为谁爱一个人，会是因为别的什么呢？使人成为人、使人被爱的，是良善和真理，而不是容貌和身体。

【3】现在从这些话回到“长老”的象征上来。“长老”象征出于良善的真理，这可以从圣言中提到他们的地方看出。《以赛亚书》：

“那时，月亮要蒙羞，日头要惭愧；因为万军之耶和华必在锡安山，在耶路撒冷作王；在敬畏他的长老面前，必有荣耀。”（赛24:23）

“月亮”和“日头”是指他们拜偶像的敬拜，也指信仰上的伪谬和爱上的邪恶；“锡安山”和“耶路撒冷”是指天堂和教会；“长老”是指出于良善的真理，所以说“在长老面前，必有荣耀”，因为“荣耀”象征天上的神性真理（见上文第33节）。

【4】《耶利米哀歌》：

“我的处女和少年人都被掳去。我招呼我所亲爱的，他们却愚弄我。我的祭司和长老正寻求食物、救性命的时候，就在城中绝气。”（哀1:18, 19）

这里讲的是教会的荒废，哀歌就是为此而发的。所谓荒废，就是不再有任何对真理的属灵情感，因而对教会的事不再有聪明，这样也就不再有任何真理了。被掳去的“处女”是指对真理的属灵情感；“少年人”是指聪明；“被掳”是指被除去；在城中绝气的“长老”是指教会的真理。

【5】《以西结书》：

“要将年老的、年少的，并处女、婴孩，和妇女，从圣所起全都杀尽……于是他们从殿前的长老杀起。”（结9:6）

这里讲的也是教会的荒废。“年老的”和“年少的”是指智慧和聪明，“处女”是指对真理和良善的情感，“婴孩”是指天真，“妇女”是指教会的良善；“全都杀尽”象征荒废净尽；开始下手的“圣所”，是指在爱之良善和信之真理方面的教会，也就是“殿前的长老”。

【6】《耶利米哀歌》：

“也不尊敬老人的面……老年人在城门口断绝；少年人不再作乐。”（哀5:12，　14）（“老年人”，原文直译是“长老”。）

“老人”象征属于良善的智慧，“长老”象征出于良善的真理，“少年人”象征聪明。以色列的神被摩西、亚伦、拿答、亚比户和以色列长老中的七十人看见，“他脚下彷佛有平铺的蓝宝石”，而其余的人却没有看见（出24:1，9–12）；这象征主只被那些处在良善中、处在出于良善之真理中的人看见（这些经文的解释见《天堂的奥秘》9403–9411节）。以色列的七十个长老所代表的就是这些，坐在同样数目宝座上的“二十四位长老”所象征的也是这些；“十二使徒”所象征的也是这些，经上论到他们说，他们“要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派”。（“十二使徒”象征一切出于良善的真理，见2129、3354、3488、3858、6397节；“以色列十二个支派”象征同样的事，见3858、3926、4060、6335节；“以色列的长老”也是如此，见6524、6525、6890、7912、8578、8585、9376、9404节。）

271 “身穿白衣。”这象征下层诸天中一切出于良善的真理。这一点从“白衣”的含义可以看出：“白衣”是指起覆盖作用的真理，具体来说是记忆知识的真理和认知（上文已说明，见第195a、b、196、198节）；因为下层诸天处在这些真理中，所以白衣象征下层诸天。“白衣”象征下层诸天，对那些对天上的表象和代表一无所知的人来说，可能显得很奇怪。天上所有的人都按照真理穿衣，较低的真理对应于衣服；因为下层诸天处在这些真理中，所以上层诸天天使的衣服也对应于它们。（这个奥秘可以理解得更清楚，见《天堂与地狱》177–182节论天使所穿衣服的说明；也可以从亚伦和他儿子们的衣服所代表、所象征的事来理解，见《天堂的奥秘》9814、10068节；还有主变像时的衣服象征什么，见9212、9216节。）

272 “头上戴着金冠冕。”这象征一切真理都从神性良善得到安排，因而先前的诸天也都是如此。这一点从以下两点的含义可以看出：“坐在二十四个宝座上、身穿白衣的二十四位长老”是指诸天的一切真理，因而是指上层和下层的一切天堂（刚才已说明，见第270、271节）；“金冠冕”是指神性良善，真理就是出于神性良善的（这一点下面就要说明）。天堂和教会的一切真理都出于神性良善；不是从那里来的真理，就不是真理。不出于良善的真理，就像没有果仁的空壳，又像没有人、却有野兽住着的房子。那些被称为信之真理、却没有仁义之善的真理，也是这样。仁义之善是从主而来的良善，因而是神性良善。既然“坐在宝座上的长老”象征诸天的真理，“金冠冕”象征这些真理所出自

的良善，所以人看见长老戴着冠冕。“君王的冠冕”也象征同样的事：因为在代表的意义上，“君王”象征真理，他们头上的“冠冕”象征真理所出自的良善（“君王”象征真理，见上文第31a节）；所以冠冕是金的，因为“金”同样象征良善（上文第242a、d、e节）。

【2】“冠冕”象征良善以及由此而来的智慧，而被加冕的是真理，这可以从下列经文看出。大卫的诗篇：

“我要叫大卫的角在那里发生；我为我的受膏者预备明灯。我要使他的仇敌披上羞耻；但他的冠冕要在头上发光。”（诗132:17, 18）

这里的“大卫”和“受膏者”是指主（见上文第205节）；“角”是指祂的能力；“明灯”是指神性真理，神性聪明出于它；“冠冕”是指神性良善，神性智慧和祂的统治都出于它；要“披上羞耻”的“仇敌”是邪恶和伪谬。

【3】同书：

“但你恼怒你的受膏者……将他的冠冕践踏于地。”（诗89:38, 39）（“践踏于地”，原文直译是“定罪到地”。）

这里的“受膏者”也是指主；“恼怒”是指祂所处的试探状态，就是祂与地狱争战时的状态。那时的哀叹是用“恼怒”和“定罪”来描述的，正如主在十字架上最后说祂被离弃一样。因为十字架是试探，也就是与地狱争战的最后一场；经过这最后一场之后，祂披上了神性之爱的神性良善，这样就使神性人性与祂里面的神性本身合而为一。

【4】《以赛亚书》：

“到那日，万军之耶和华必作他余剩之民的荣冠华冕。”（赛28:5）

“华美的冠冕”是指出于神性、属于良善的智慧；“荣美的冕旒”是指属于出于那良善之真理的聪明。

【5】同书：

“我因锡安必不静默，为耶路撒冷必不息声，直到他的公义如光辉发出，他的救恩如明灯发亮……你在耶和华的手中要作为华冠，在你神的掌上必作为冕旒。”（赛62:1, 3）

“锡安”和“耶路撒冷”是指教会：“锡安”是指处在良善中的教会，“耶路撒冷”是指处在出于这良善之真理中的教会。所以说“在耶和华的手中要作为华冠，在你神的掌上必作为冕旒”：“华冠”是属于良善的智慧，“冕旒”是属于真理的聪明。因为“华冠”象征属于良善的智慧，所以说“在耶和华的手中”；因为“冕旒”象征属于真理的聪明，所以说“在你神的掌上”。因为讲到良善时说“耶和华”，讲到真理时说“神”（见《天堂的奥秘》2586、2769、6905节）。

【6】《耶利米书》：

“你要对君王和太后说：你们当自卑，坐在下边；因你们的头巾，就是你们的华冠，已经脱落了。”（耶13:18）

“华冠”是指属于良善的智慧（“荣美”是教会的神性真理，见9815节）。

【7】同一位先知在《耶利米哀歌》中说：

“我们心中的快乐止息，跳舞变为悲哀。冠冕从我们的头上落下。”（哀5:15, 16）

从头上落下的“冠冕”，是指教会中的人借着神性真理所得的智慧，这智慧和内在的福乐一同止息了。

【8】《以西结书》：

“我也将环子戴在你鼻子上，将耳环戴在你耳朵上，将华冠戴在你头上。”（结16:12）

这里讲的是耶路撒冷，也就是教会，讲的是它最初的建立。“鼻子上的环子”象征对良善的领悟；“耳朵上的耳环”象征对真理的领悟和顺从；“头上的华冠”象征由此而来的智慧。《约伯记》：

“他剥去我的荣光，摘去我头上的冠冕。”（伯19:9）

“荣光”是指出于神性真理的聪明；“头上的冠冕”是指由此而来的智慧。

【9】《启示录》：

“我就观看，见有一匹白马；骑在马上的，拿着弓，并有冠冕赐给他。他便出来，胜了又要胜。”（启6:2）

“白马和骑在马上的”是指在圣言方面的主；“弓”是指用来争战的真理之教义。由此可见，“冠冕”既然是讲主的，就是指神性良善；祂在人性方面也披上了它，作为得胜的奖赏。

【10】又在别处：

“我又观看，见有一片白云，云上坐着一位好像人子，头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀。”（启14:14）

“白云”是指圣言的字义（见4060、4391、5922、6343、6752、8281、8781节）；“人子”是指在神性真理方面的主；“金冠冕”是指神性真理所出自的神性良善；“快镰刀”是指驱散邪恶和伪谬。

【11】“冠冕”是神性真理所出自的神性良善，这一点由亚伦冠冕前面的金牌所代表；这金牌也被称为“冠”和“圣冠”。《出埃及记》论到它这样说：

“你要用精金做一面牌，在上面按刻图书之法刻着‘归耶和华为圣’。要用一条蓝细带子将牌系在冠冕的前面。”（出28:36, 37）

这牌被称为“圣冠”和“冠”，见出39:30；利8:9。（这些具体象征什么，见《天堂的奥秘》9930–9936节，那里已逐项作了解释。）

273 （第5节）“有闪电、声音、雷轰从宝座中发出。”这象征诸天中从主而来的对神性真理的光照、理解和领悟。这一点从“闪电、雷轰和声音”的含义可以看出：它们都是用在神性真理上的，“闪电”用在神性真理的光照上，“雷轰”用在对它的理解上，“声音”用在对它的领悟上。这些词有这些象征，可以从圣言中提到它们的地方看出；不过先要说一说这些象征从何而来。人眼前所见的可见天空里出现的一切，都是对应，如太阳、月亮、星辰、空气、以太、光、热、云、暴雨、阵雨等等。它们之所以是对应，是因为自然界中的一切都对应于灵界中的事物。在天使所在的天上，这些也是对应，因为那里也有类似的东西向他们显现，只是那里的这些东西不是属世的，而是属灵的（这可以从《天堂与地狱》所说明的看出：论天上的太阳和月亮，116–125节；论天上的光和热，126–140节；总的论天堂与地上万物的对应，103–115节；论天上的表象，170–176节）。所以，“闪电”和“雷轰”也是对应；既然是对应，就象征它们所对应的事物。总的来说，它们象征被上层天使接受并宣讲出来的神性真理；这神性真理降到下层天使那里时，有时看起来像闪电，听起来像雷轰和声音。因此，“闪电”象征光照方面的神性真理，“雷轰”象征理解方面的神性真理，“声音”象征领悟方面的神性真理。之所以说理解和领悟，是因为通过听觉进入心智的东西，既被看见，也被领悟：在理解力中被看见，借着与意愿相通而被领悟。（在天上的天使所具有的领悟真正是什么，见《新耶路撒冷及其属天教义》140节。）

【2】正因如此，圣言中的“闪电”和“雷轰”象征光照方面和理解方面的神性真理，这可以从下列经文看出。大卫的诗篇：

“你曾用你的膀臂赎了你的民……云中倒出水来；天空发出响声；你的箭也飞行四方。你的雷声在旋风中；电光照亮世界。”（诗77:15, 17, 18）（“在旋风中”，原文直译是“遍及世界”。）

这里讲的是教会的重建。“云中倒出水来”象征出于圣言字义的真理；“天空发出响声”（天空就是高处的云）象征出于圣言灵义的真理；飞行的“箭”是指霹雳，它们看起来像弓射出的箭，伴随着雷轰和闪电而来，象征神性真理；“雷声”遍及世界，象征教会中领悟和理解方面的神性真理；“电光照亮世界”象征由此而来的光照方面的神性真理；“世界”就是教会。

【3】同书：

“有烈火在他前头行，烧灭他四围的敌人。他的闪电光照世界。”（诗97:3, 4）

由此也可见“闪电”象征光照方面的神性真理，因为经上说“他的闪电光照世界”。

【4】《耶利米书》：

“耶和华用能力创造大地，用智慧建立世界，用聪明铺张穹苍。他一发声，空中便有多水激动；他使云雾从地极上腾；他造电随雨而闪。”（耶10:12, 13；51:16；诗135:7, 8）

这里讲的也是教会的重建。祂所发的“声音”，也就是雷声，象征领悟和理解方面的神性真理，“电”象征光照方面的神性真理，这可以从经上所说的看出：先说耶和华“用智慧建立世界，用聪明铺张穹苍”，接着说“他一发声，空中便有多水激动”，又说“他造电随雨而闪”。“地”和“世界”象征教会；“空中的水”象征属灵的真理；“雨”是这些真理降下、变成属世真理时的样子；它们的光照则由“电”来象征。

【5】《撒母耳记下》：

“耶和华从天上打雷；至高者发出声音。他射出箭来，使仇敌四散，发出闪电，使他们扰乱。”（撒下22:14, 15）

这里用“从天上打雷”和“发出声音”来表达雷轰，用“箭”来表达飞射的霹雳；这两者都象征神性真理，“闪电”则象征它们的光。这些真理使善人活过来、受光照，同样也使恶人惊恐、瞎眼，这就是“射出箭来，使仇敌四散，发出闪电，使他们扰乱”的意思。因为恶人受不了神性真理，完全受不了从天上来的任何光，所以一遇到它们出现就逃走。

【6】同样，大卫的诗篇：

“耶和华也在天上打雷；至高者发出声音……他射出箭来，使仇敌四散；多多发出闪电，使他们扰乱。”（诗18:13, 14）

又在别处：

“求你发出闪电，使他们四散，射出你的箭，使他们扰乱。”（诗144:6）

“雷轰”和“闪电”象征理解方面和光照方面的神性真理，这还可以从下列经文看出。大卫的诗篇：

“你在急难中呼求，我就搭救你；我在雷的隐密处应允你。”（诗81:7）

《启示录》：

“就听见四活物中的一个活物，声音如雷，说：‘你来！’”（启6:1）

又在别处：

“天使拿着香炉，盛满了坛上的火，倒在地上；随有雷轰、大声、闪电、地震。”（启8:5）

又在别处：

“大声呼喊，好像狮子吼叫。呼喊完了，就有七雷发声。”（启10:3, 4）

又在别处：

“当时，神天上的殿开了，在他殿中现出他的约柜。随后有闪电、声音、雷轰、地震、大雹。”（启11:19）

又在别处：

“我听见从天上有声音，像众水的声音和大雷的声音。”（启14:2）

又在别处：

“我听见好像群众的声音，众水的声音，大雷的声音，说：哈利路亚！因为主—我们的神、全能者作王了。”（启19:6）

因为“雷轰”和“闪电”象征神性真理，所以耶和华降临西奈山颁布这些真理的时候，

“在山上有雷轰、闪电，和密云，并且角声甚大。”（出19:16）

“角声”象征启示方面的神性真理，见上文第55、262节。（从天上向主发出的声音，听起来像打雷，见约12:28, 29。雅各和约翰被称为“半尼其，就是雷子的意思”，见可3:14, 17。）

274 “又有七盏火灯在宝座前点着；这七灯就是神的七灵。”这象征与神性良善联合、从主的神性之爱发出的神性真理本身。这一点从以下几点的含义可以看出：“七”是指总括起来的一切；“在宝座前点着的火灯”是指与神性良善联合、从主的神性之爱发出的神性真理。因为“灯”象征真理，所以“七盏灯”象征总括起来的一切真理，也就是神性真理；“火”象征爱之良善。又因为人看见这些灯“在宝座前点着”，而主就坐在宝座上，所以这象征它是从主而来的。因为“神的七灵”象征从主而来的天堂和教会的一切真理（见上文第183a节所说明的），所以说“这七灯就是神的七灵”。（“七”象征一切，见上文第256节；“火”象征爱之良善，见《天堂的奥秘》934、4906、5215、6314、6832、10055节。）

【2】“灯”象征真理，就是所谓信之真理，这可以从圣言中的下列经文看出。大卫的诗篇：

“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”（诗119:105）

圣言被称为“灯”，是因为它就是神性真理。同书：

“你必点着我的灯；耶和华—我的神必照明我的黑暗。”（诗18:28）

“点着灯”象征用神性真理光照理解力；“照明黑暗”象征用真理的光驱散出于无知的伪谬。《路加福音》：

“你们腰里要束上带，灯也要点着。”（路12:35）

束上带的“腰”象征爱之良善（见3021、4280、4462、5050–5052、9961节）；“点着的灯”象征出于爱之良善的信之真理。

【3】《马太福音》：

“眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！”（太6:22，　23）（“了亮”和“昏花”，原文直译是“好”和“坏”。）

这里眼睛被称为“灯”，也就是发光的灯，因为“眼睛”象征对真理的理解，因而也象征信之真理；又因为理解力的一切都来自意愿（意愿是什么样，理解力就是什么样），正如信之真理的一切都来自爱之良善。所以，当对真理的理解出于意愿之善时，整个人就是属灵的，这就是“你的眼睛若了亮，全身就光明”的意思。反之，当理解力由意愿之恶形成时，情形就相反：这时他就处在纯粹的伪谬中，这就是“你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢”的意思。（“眼睛”象征理解力，见上文第152节；“黑暗”象征伪谬，见《天堂的奥秘》1839、1860、3340、4418、4531、7688、7711、7712节。）不知道“眼睛”象征理解力的人，绝不能明白这些话的意思。

【4】《耶利米书》：

“我又要使欢喜和快乐的声音，新郎和新妇的声音，推磨的声音和灯的亮光，从他们中间止息。”（耶25:10）

使“欢喜和快乐的声音”止息，象征使出于爱之良善和信之真理的内在幸福止息；使“新郎和新妇的声音”止息，象征使良善与真理的一切联结止息，这联结在人里面构成天堂和教会；使“推磨的声音和灯的亮光”止息，象征使仁义与信的教义止息。（“磨”和“推磨”是什么意思，见4335、7780、9995、10303节。）《启示录》论到巴比伦也同样说：

“灯光在你中间决不能再照耀；新郎和新妇的声音，在你中间决不能再听见。”（启18:23）

《以赛亚书》中“他的救恩如明灯发亮”（赛62:1），象征信之真理要出于爱之良善。《马太福音》：

“那时，天国好比十个童女拿着灯出去迎接新郎。其中有五个是愚拙的，五个是聪明的。愚拙的拿着灯，却不预备油；聪明的拿着灯，又预备油在器皿里。”（太25:1–4）

所以新郎来的时候，聪明的进去坐席，愚拙的却不得进去（太25:1–12）。这里的“灯”象征信之真理，“油”象征爱之良善；这个比喻其余的部分象征什么，见上文第252b节，那里已逐项作了解释。

275 （第6节）“宝座前好像一个玻璃海，如同水晶。”这象征神性真理在最外层的显现，那里是它的总体部分；也象征因与神性良善联合的神性真理在最初层面流入而有的透明。这一点从以下几点的含义可以看出：“宝座前”是指显现；“海”是指真理的总体部分（这一点下面就要说明）；“玻璃”是指透明；又说“如同水晶”，是为了表达因与神性良善联合的神性真理在最初层面流入而有的透明，这神性真理就是“在宝座前点着的七盏火灯”所象征的（刚才在第274节已说明）。前面到此为止所描述的，是整个天堂为审判而安排好的状态；“如同水晶的玻璃海”所描述的则是它的最外层。“玻璃海”所象征的之所以是最外层天堂的真理，是因为“海”象征真理的总体部分，就是在天堂最外层中的那种真理，在人里面则是在属世的人里面、被称为记忆知识之真理的那种真理。“海”之所以有这种象征，是因为海是众水的汇聚，而“水”象征真理（见上文第71节）。

【2】“海”有这种象征，可以从圣言中的许多经文看出，我想引用相当一些。《以赛亚书》：

“我必将埃及人交在残忍主的手中；强暴王必辖制他们……海中的水必绝尽，河也消没干涸。”（赛19:4, 5）

“埃及人”象征属于属世之人的知识；他们要被交在其手中的“残忍主”象征爱自己的邪恶；“强暴王”象征由此而来的伪谬；“海中的水必绝尽”象征虽有大量知识，却没有真理；“河也消没干涸”象征没有真理的教义，因而没有聪明。

【3】同书：

“到那日，耶和华必用他刚硬有力的大刀刑罚鳄鱼—就是那快行的蛇，刑罚鳄鱼—就是那曲行的蛇，并杀海中的大鱼。”（赛27:1）

这也是讲埃及的，“埃及”象征属于属世之人的知识。“鳄鱼，就是那快行的蛇”象征那些弃绝一切眼睛看不见之事的人，也就是纯属感官的人，他们因为不理解，所以没有信；“鳄鱼，就是那曲行的蛇”象征那些因此不信、却仍说自己信的人；用来刑罚他们的“刚硬有力的大刀”象征一切真理的灭绝，因为“刀”是毁灭真理的伪谬；要被杀的“海中的大鱼”象征总体上的记忆知识。（“大鱼”有这种象征，见《天堂的奥秘》7293节。）

【4】同书：

“沿海的居民，就是素来靠航海西顿的商家得丰盛的，你们当静默无言……西顿哪，你当惭愧；因为大海说，就是海中的保障说：我没有劬劳，也没有生产，没有养育男子，也没有抚养童女。这风声传到埃及；埃及人为泰尔的风声极其疼痛。”（赛23:2–5）

“西顿”和“泰尔”象征关于良善和真理的认知，所以说“航海西顿的商家”；“商家”是为自己获取并传递这些认知的人。他们没有借这些认知为自己获得任何良善和真理，这由“大海说……我没有劬劳，也没有生产，没有养育男子，也没有抚养童女”来象征：“劬劳”和“生产”是指从认知中产生出东西来，“男子”（少年人）是指真理，“童女”是指良善。认知和知识的用处将因此消亡，这由“这风声传到埃及；埃及人为泰尔的风声极其疼痛”来象征。

【5】《以西结书》：

“那时靠海的君王必都下位，除去朝服，脱下花衣，披上战兢……他们必为你作起哀歌说：你这有名之城，素为航海之人居住，在海上为最坚固的……如今在你这倾覆的日子，海岛都必战兢；海中的群岛见你归于无有就都惊惶。”（结26:15–18）（“靠海的君王”，原文直译是“海的众首领”；“花衣”，原文直译是“绣花的衣服”；“素为航海之人居住”，原文直译是“有众海居住”。）

这是讲泰尔的，“泰尔”象征关于真理的认知；这里描述的是对这些认知的忽视和丧失。“从宝座上下来的海的众首领”象征首要的认知；它们连同记忆知识一同被抛弃，这由“除去朝服，脱下花衣”来象征（“绣花”是记忆知识）；“有众海居住、在海上为最坚固的城”象征极其丰富的认知（“众海”象征汇集）；“海中的群岛”象征离真理较远、渴慕认知的民族，论到他们说“海中的群岛见你归于无有就都惊惶”。

【6】《以赛亚书》：

“在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物；因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。”（赛11:9）

这里讲的是新天和新教会，它们就是“圣山”所指的，在那里不伤人，不害物；他们从主而来的对真理的聪明，由“认识耶和华的知识要充满遍地”来描述；又因为“水”象征真理，“海”象征真理的丰满，所以说“好像水充满洋海一般”。

【7】同书：

“看哪，我一斥责，海就干了；我使江河变为旷野；其中的鱼因无水腥臭，干渴而死。”（赛50:2）

“使海干了”象征真理的总体认知完全缺乏；“使江河变为旷野”象征失去一切真理，因而失去聪明；“鱼……腥臭”象征属世之人的记忆知识毫无属灵生命，当它们被用来证实伪谬、反对教会真理时，就会这样；“因无水”象征因为没有任何真理；“干渴而死”象征真理的灭绝。（“江河”象

征属于聪明的事物，见《天堂的奥秘》108、2702、3051节；“旷野”象征因没有真理而没有良善的地方，见2708、4736、7055节；“鱼”象征属于属世之人的记忆知识，见40、991节；“水”象征真理，见2702、3424、3058、5668、8568节；“干渴而死”象征因缺乏真理而失去属灵生命，见8568节末尾。）

【8】大卫的诗篇：

“你管辖海的狂傲；波浪翻腾，你就使它平静了。”（诗89:9）

这里的“海”象征属世的人，因为那里有真理的总体部分；海的“狂傲”象征它高举自己、反对神性，否认属于教会的事；它所掀起的“波浪”象征伪谬。

【9】同书：

“他把地建立在海上，安定在大水之上。”（诗24:2）

“世界”象征教会；“海”象征属世之人里面总体上的认知；“江河”象征信之真理；教会就建立在这两者之上。

【10】《阿摩司书》：

“那在天上建造楼阁……命海水浇在地上的—耶和华是他的名。”（摩9:6）（“楼阁”，原文直译是“台阶”。）

耶和华“在天上建造”的“台阶”象征内层的真理，就是所谓属灵的真理；“海水”象征外层的真理，它们是属世的，因为在属世的人里面；“浇在地上”象征浇在教会的人身上，因为“地”就是教会。

【11】大卫的诗篇：

“诸天藉耶和华的命而造；万象藉他口中的气而成。他聚集海水如垒，收藏深洋在库房。”（诗33:6, 7）

“诸天”借以造成的“耶和华的话”，以及“万军”借以造成的“他口中的气”，象征从主发出的神性真理（“诸天的万军”是属于爱和信的一切）；祂“聚集如垒”的“海水”象征关于真理的认知和总体上的真理，它们同在属世的人里面；祂“收藏在库房”的“深洋”象征感官层面的记忆知识，它们是属世之人最普遍、最外在的东西，其中同时含有内层或高层的真理，所以称为“库房”。

【12】同书：

“将地立在根基上，使地永不动摇。你用深水遮盖地面，犹如衣裳。”（诗104:5, 6）

“地”象征教会；耶和华把地立在其上、使它永远不动摇的“根基”，是关于真理和良善的认知；“犹如衣裳”遮盖地面的“深水”，是感官层面的记忆知识，它是属世之人的最外层；因为它是最外层，所以说“犹如衣裳”遮盖。

【13】同书：

“你的道在海中；你的路在大水中；你的脚踪无人知道。”（诗77:19）

《以赛亚书》：

“耶和华在沧海中开道，在大水中开路。”（赛43:16）

这里的“海”显然不是指海，“水”也不是指水，因为经上说耶和华的“道”和“路”在那里。所以，“海”和“水”是指耶和华也就是主所在的那些东西，就是出于圣言的总体上的真理认知，以及其中的真理：“海”是这些认知，“水”是真理。认知与真理的区别在于：认知属于属世的人，真理属于属灵的人。

【14】《耶利米书》：

“我必为你伸冤，为你报仇；我必使巴比伦的海枯竭，使她的泉源干涸……海水涨起，漫过巴比伦；她被许多海浪遮盖。”（耶51:36, 42）

“巴比伦”是指亵渎良善的人；“巴比伦的海”是他们的传统，也就是对出于圣言之良善的玷污；“海浪”是他们的伪谬；这些话描述的是最后审判时他们的毁灭。

【15】同书：

“看哪，有一种民从北方而来，并有一大国和许多君王被激动，从地极来到……他们的声音像海浪匉訇……他们骑马。”（耶50:41, 42）

“从北方而来的民”是那些处在出于邪恶之伪谬中的人；“大国”是邪恶；“许多君王”是伪谬；“地的两侧”是教会之外、不属于教会的东西，因为“地”就是教会；“他们的声音像海浪匉訇”是从属世的人里面高举自己、反对教会真理的伪谬；“他们所骑的马”是出于感官谬觉的推理。

【16】同书：

“那使太阳白日发光，使星月有定例，黑夜发亮，又搅动大海，使海中波浪匉訇的。”（耶31:35）

“白日发光”的“太阳”象征属天之爱的良善，对真理的领悟出于它；使“黑夜发亮”的“星月的定例”象征出于属灵良善和出于认知的真理，聪明出于它们；被搅动的“海”和匉訇的“波浪”象征属世之人里面真理的总体部分和记忆知识。

【17】《以赛亚书》：

“惟独恶人，好像翻腾的海，不得平静；其中的水常涌出污秽和淤泥来。”（赛57:20）

恶人所像的“翻腾的海”象征出于伪谬的推理；“常涌出污秽和淤泥”的“水”象征伪谬本身，生活上的邪恶和教义上的伪谬都出于它们。

【18】《以西结书》：

“我必伸手攻击非利士人，剪除基利提人，灭绝沿海剩下的居民。”（结25:16）

“非利士人”象征那些处在唯信教义中的人；要被灭绝的“沿海剩下的居民”象征一切真理。

【19】《何西阿书》：

“我……也不再毁灭以法莲……子民必跟随他……他们就从西方急速而来。他们必如雀鸟从埃及急速而来，又如鸽子从亚述地来到。”（何11:9–11）

“以法莲”象征理解真理方面的教会；“从海那边”而来的“众子”象征出于总源头，也就是出于圣言的真理；“从埃及”来的“雀鸟”象征与之相合的记忆知识；“从亚述地”来的“鸽子”象征理性。

【20】《撒迦利亚书》：

“那日，必有活水从耶路撒冷出来，一半往东海流，一半往西海流。”（亚14:8）

“从耶路撒冷出来的活水”象征教会中出于属灵源头的真理，人在主的光照中阅读圣言时所接受的，就是这些真理；“耶路撒冷”是教义方面的教会；“海”象征属世的人，属灵之人里面的东西会降到属世之人里面；“东海”象征良善方面的属世之人，“后海”（西海）象征真理方面的属世之人。又因为属世的人处在真理的总体部分中，所以“海”也象征真理的总体部分。

【21】对属灵的人以及其中的真理和良善一无所知的人，可能会以为属世之人里面被称为认知和记忆知识的真理，不是真理的总体部分，而是人所拥有的全部真理。但要知道：属世之人里面的真理出于属灵之人里面的真理，而属灵之人里面的真理在数量上远远超过它们；只是属灵之人里面的这些真理，要到人进入灵界，也就是死后，才会被他觉察到，因为那时人脱去属世的，穿上属灵的。事情确实如此，单从这一点就可以看出：天使具有远超人类、不可言喻的聪明和智慧，而天使却来自人类。（天使来自人类，见《最后的审判》14–22、23–27节。）

【22】因为“海”象征真理的总体部分，所以那用来供众人洗濯的大器皿称为“铜海”（王上7:23–26）。因为洗濯代表从伪谬和邪恶中洁净出来，而“水”象征借以实现洁净的真理；又因为一切真理都出于良善，所以它的容器是铜的，因而称为“铜海”，因为“铜”象征良善。属灵的洁净，也就是

从伪谬和邪恶中的洁净，在那里通过那器皿的尺寸和它的座，按灵义来理解，得到了完整的描述。从以上引证可以看出，“海”象征真理的总体部分，也就是集合在一起的真理认知。至于“海”还象征什么，在下文的解释中会显明，因为下文多次以不同的意义提到海（如启5:13；7:1，2，3；8:8，9；10:2, 8；12:12；13:1；14:7；15:2；16:3；18:17, 19, 21；20:13；21:1）。

276 解释　第6节下半–8节

“宝座中和宝座周围有四个活物，前后遍体都满了眼睛。第一个活物像狮子，第二个像牛犊，第三个脸面像人，第四个像飞鹰。四活物各有六个翅膀，遍体内外都满了眼睛。他们昼夜不住地说：圣哉！圣哉！圣哉！主神是昔在、今在、以后永在的全能者。”

第6节：“宝座中和宝座周围有四个活物，前后遍体都满了眼睛”，象征主的守护和天意，使内层诸天只有出于爱和仁义之善才能进入，好让依赖于它们的较低层面处在秩序中（277节）。

第7节：“第一个活物像狮子”，象征从主发出的神性真理在最外层所显出的能力和效果（278节）；“第二个像牛犊”，象征神性良善在最外层所显出的保护（279节）；“第三个脸面像人”，象征神性守护和天意在最外层所显出的智慧（280节）；“第四个像飞鹰”，象征神性守护和天意在最外层所显出的聪明，以及向四面八方的周全察看（281、282节）。

第8节：“四活物各有六个翅膀”，象征属灵的神性在四面八方围绕着属天的神性显现出来（283节）；“遍体内外都满了眼睛”，象征神性天意和守护（284节）；“他们昼夜不住地说：圣哉！圣哉！圣哉！”，象征从主发出的至圣者（285节）；“主神是昔在、今在、以后永在的全能者”，象征那位无限而永恒者（286节）。

277 “宝座中和宝座周围有四个活物，前后遍体都满了眼睛。”这象征主的守护和天意，使内层诸天只有出于爱和仁义之善才能进入，好让依赖于它们的较低层面处在秩序中。这一点从以下几点的含义可以看出：“宝座中”是指从主而来（因为“坐在宝座上的”是主，见上文第268节）；“宝座周围”是指内层或上层诸天，因为它们离主最近，在主的周围；“四个活物”，也就是基路伯，是指神性守护和天意，使内层或上层诸天只有出于爱和仁义之善才能进入（这一点下面就要说明）；它们“前后都满了”的“眼睛”是指主的神性天意。因为“眼睛”用在人身上时，象征理解力，也就是人内在的视觉；用在神身上时，则象征神性天意（见上文第68、152节）。又因为这里的“眼睛”象征主的神性天意，使上层诸天只有出于爱和仁义之善才能进入，所以人看见这些基路伯“前后都满了眼睛”。较低的层面，也就是下层诸天以及地上的教会，之所以依赖主的这一天意而处在秩序中，是因为主的流入既是直接从祂自己而来，也是间接通过上层诸天流入下层诸天和教会；所以上层诸天若不处在秩序中，下层诸天也不可能处在秩序中。（关于这种流入，见《新耶路撒冷及其属天教义》277、278节。）

【2】这里的“四个活物”是指基路伯，这从《以西结书》可以看出：以西结在迦巴鲁河边看见了类似的景象，他在第1章和第10章作了描述，在后一章称它们为“基路伯”（结10:1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 19），又论到它们说：

“基路伯升上去了；这是我在迦巴鲁河边所见的活物……这是我在迦巴鲁河边所见、以色列神荣耀以下的活物，我就知道他们是基路伯。”（结10:15, 20）

这位先知这样描述那作为基路伯的四个活物：

“又从其中显出四个活物的形像来。他们的形状是这样：有人的形像，各有四个脸面，四个翅膀……至于脸的形像：前面各有人的脸，右面各有狮子的脸，左面各有牛的脸，后面各有鹰的脸……至于四活物的形像，就如烧着火炭的形状，又如火把的形状。火在四活物中间上去下来，这火有光辉，从火中发出闪电……活物的头以上有穹苍的形像，看着像可畏的水晶，铺张在活物的头以上……在他们头以上的穹苍之上有宝座的形像，彷佛蓝宝石；在宝座形像以上有彷佛人的形状。我见从他腰以上有彷佛光耀的精金，周围都有火的形状，又见从他腰以下有彷佛火的形状，周围也有光辉。下雨的日子，云中虹的形状怎样，周围光辉的形状也是怎样。这就是耶和华荣耀的形像。”（结1:5, 6, 10, 13, 22, 26–28）

这些代表描述的是主在上层诸天中的神性，以及祂的天意，使这些天只有出于爱和仁义之善才能进入。这段描述包含了《启示录》本章中关于诸天安排所说的一切，就是“宝座”（坐在上面的那位看上去好像碧玉）、“围着宝座的虹”、“在宝座前点着的火灯”以及其余事物所象征的；所以我不再逐一解释。

【3】现在只说明：圣言中的“基路伯”象征主的守护和天意，使上层诸天只有出于爱和仁义之善才能进入，好让较低的层面处在秩序中。这从人被赶出伊甸园时安设在园前的基路伯可以清楚看出。摩西这样论到他们：

“于是把他赶出去了；又在伊甸园的东边安设基路伯和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路。”（创3:24）

这几章里的“人”和他的“妻子”是指什么，在《天堂的奥秘》中已有解释：“人”在那里是指上古教会，那是属天的教会。属天教会与属灵教会的区别在于：前者处在对主之爱的良善中，后者处在对邻舍之仁义的良善中（见《天堂与地狱》20–28节）。上面两层天堂，就是由在地上组成这两个教会的人形成的。所以，当这个地球上最古老、也是首要的属天教会衰退、开始离开爱之良善的时候，经上就说“在伊甸园的东边安设基路伯和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路”。“伊甸园的东边”象征属天之爱的良善进入的地方；“四面转动发火焰的剑”象征出于这良善、起保护作用的真理；“生命树”象征主在上层诸天中的神性，就是爱和仁义之善，以及由此而来的属天喜乐。由此可见，“基路伯”象征守护，使人只有凭着爱和仁义之善才能进入这些天堂；所以论到他们说“要

把守生命树的道路”。（“东”象征爱之良善，见《天堂的奥秘》1250、3708节；“伊甸”象征由此而来的智慧，见99、100节；“剑”象征与伪谬争战并驱散伪谬的真理，因而是起保护作用的真理，见上文第73、131a节；“火焰”象征出于属天良善的真理，见3222、6832、9570节；“生命树”是从主而来的爱之良善，以及由此而来的属天喜乐，见上文第109、110节。）

【4】因为“基路伯”有这种象征，所以在约柜上面的施恩座上安放了两个纯金的基路伯，摩西论到它们这样说：

> “要用金子锤出两个基路伯来，安在施恩座的两头。这头做一个基路伯，那头做一个基路伯，二基路伯要接连一块，在施恩座的两头。二基路伯要高张翅膀，遮掩施恩座。基路伯要脸对脸，朝着施恩座。要将施恩座安在柜的上边……我要在那里与你相会，又要从法柜施恩座上二基路伯中间，和你说我所要吩咐你传给以色列人的一切事。”（出25:18–22；37:7–9）

约柜和帐幕代表上层诸天：放着法版（即见证或律法）的约柜，代表至内层天堂，也就是第三层天堂；幔子外面的帐幕，代表中间层天堂，也就是第二层天堂；施恩座代表垂听并接纳一切出于爱和仁义之善的敬拜；基路伯代表守护；造基路伯的金子代表爱之良善。由此也可见，两个基路伯代表守护，使上层诸天只有凭着爱和仁义之善才能进入。（帐幕总的来说代表主所在的天堂，见9457、9481、10545节；约柜代表至内层或第三层天堂，见3478、9485节；约柜里的法版或律法代表在圣言方面的主，见3382、6752、7463节；幔子外面的帐幕代表中间层或第二层天堂，见3478、9457、9481、9485、9594、9596、9632节；施恩座代表主垂听并接纳一切出于爱和仁义之善的敬拜，见9506节；金子代表爱之良善，见113、1551、1552、5658、6914、6917、9510、9874、9881节。）

【5】因为“基路伯”象征这些守护，所以帐幕的幔子上和那幔子上也都绣着基路伯（出26:1，31）。所罗门也因此在殿的内殿用橄榄木做了基路伯，把它们安在内殿当中，用金子包裹；又在殿四围的墙上刻着基路伯，门扇上也是如此（王上6:23–29，32–35）。“殿”也象征天堂和教会；它的“内殿”象征天堂和教会的至内层；做基路伯用的“橄榄木”（原文直译是“油木”）象征爱之良善，包裹它们的“金子”也是如此；刻着基路伯的“墙”象征天堂和教会的最外层，那里的“基路伯”象征守护；也刻有基路伯的“门扇”象征进入天堂和教会的入口。由此可见，“基路伯”象征守护，使人只有凭着爱和仁义之善才能进入天堂；又因为“基路伯”象征这些守护，所以它们也象征主的神性天意，因为这些守护出于主，就是祂的神性天意。（“殿”和“神的家”象征天堂和教会，见上文第220节；所以“内殿”象征它们的至内层。“橄榄木”象征爱之良善，见《天堂的奥秘》886、3728、4582、9780、9954、10261节；“金子”也是如此，见上文第242节。“门”象征入口和引入，也见上文第248节。）

【6】同样，《以西结书》描述新殿时，也说它用基路伯装饰：

> “墙上雕刻基路伯和棕树。每二基路伯中间有一棵棕树……从地至门以上，都有基路伯和棕树。殿墙就是这样。”（结41:18–20）

“棕树”象征属灵的良善，也就是仁义之善（见8369节）。

【7】因为出于神性良善的神性真理起保护作用，所以泰尔王被称为“基路伯”；因为“王”象征神性真理，“泰尔”象征认知，因而“泰尔王”象征聪明。《以西结书》论到他这样说：

“你曾在伊甸神的园中，佩戴各样宝石……你是那受膏遮掩约柜的基路伯；我将你安置在神的圣山上；你在发光如火的宝石中间往来。你从受造之日所行的都完全。”（结28:12–15）（“受膏遮掩约柜的基路伯”，原文直译是“张开遮掩的基路伯”；“发光如火的宝石”，原文直译是“火石”。）

（“王”象征神性真理，见上文第31d节；“泰尔”象征认知，见《天堂的奥秘》1201节；“宝石”象征天堂和教会的真理与良善，见9863、9865、9868、9873、9905节；它们被称为“火石”，是因为“火”象征爱之良善，见934、4906、6314、5215、6832节。）因为“泰尔王”象征出于神性真理的聪明，而这聪明起守护或保护作用，所以泰尔王被称为“张开遮掩的基路伯”。

【8】因为上层诸天只有凭着爱和仁义之善才能进入，也就是说，只有出于这良善的敬拜和祷告才能达到那里，所以摩西和亚伦进入帐幕时，主是从约柜上面的两个基路伯中间对他们说话的（出25:22）。摩西的书上也是这样说：

> “摩西进会幕要与耶和华说话的时候，听见法柜的施恩座以上、二基路伯中间有与他说话的声音。”（民7:89）

又因为供备和守护的，是从主发出的神性，所以论到主说，祂“坐在二基路伯上”（赛37:16；诗18:9, 10；80:1；99:1；撒上4:4；撒下6:2）。

【9】因为本章讲的是为审判而作的万有安排，所以这里也讲到基路伯，也就是讲主的守护和天意，使上层诸天只有凭着爱和仁义之善才能进入。因为这事若不在审判之前完成，真天使所在的那些天堂本身就会陷入危险；原因是那些要过去的天（启21:1）并不处在爱和仁义之善中，只是处在某些真理中。那里有来自基督教界、处在唯信教义中的人，其中一些人用圣言中的若干经文证实了这教义，并以此与最外层天堂取得了某种联结。但当那被称为“先前的天”（启21:1）的天堂被驱散时，这种联结就断开了；那时主作了安排，使此后只有处在对主之爱的良善和对邻舍之仁义中的人，才能与诸天相联结。这就是本章下文具体所指的意思。所以，谁若以为那些只处在唯信中、没有同时处在仁义之善中的人，此后还能借着敬拜和祷告进入诸天，那就大错了。他们的敬拜不再被接纳，祷告也不再被垂听，所看的只是他们生活中的爱。所以，如果他们里面掌权的是爱自己和爱世界，那么无论他们外在的敬拜如何，都是与地狱相联结的，死后也会被带到那里去，而不会像以前那样，先被带到某个要过去的天堂。

278 （第7节）“第一个活物像狮子。”这象征从主发出的神性真理在能力和果效方面于最外层的显现。这一点从“狮子”的含义可以看出：“狮子”是指从主发出的神性真理在能力和果效方面的情形（下面就要说明）。说这是在最外层的显现，是因为基路伯看上去像活物，这第一个活物像狮子。之所以说“在最外层”，是因为这一景象是约翰在灵里的时候呈现在他面前的；他所看见的一切都在最外层。在最外层，神性的属天和属灵事物以各种方式代表出来：有时是园子和乐园，有时是宫殿和殿宇，有时是江河和水，有时是各类动物，比如狮子、骆驼、马、牛、牛犊、绵羊、羊羔、鸽子、鹰，等等。写下圣言的众先知也看见过类似的景象。这是为了让圣言的最外层，也就是它的字义所包含的内容，由世上那些作为属天和属灵事物之代表和对应的东西组成，好作为灵义的基础和根基。也是因为这个缘故，基路伯在约翰眼中，也在以西结眼中，就脸面而言看上去像活物。（基路伯象征主的守护和眷顾，使人除非出于爱和仁义的良善，就不能进入较高的诸天。）守护和眷顾的既然是主，而祂是通过神性真理和神性良善，也就是通过祂的神性智慧和聪明来守护和眷顾的，所以才出现四个活物，分别像狮子、牛犊、人和鹰。狮子代表就能力而言的神性真理，牛犊代表就保护而言的神性良善，人代表神性智慧，鹰代表神性聪明。主在守护较高诸天、使人除非出于爱和仁义的良善就不能进入这一点上的神性天意，就包含这四方面。

【2】“狮子”象征就能力而言、从主发出的神性真理，这可以从圣言中提到狮子的经文看出。例如摩西的书中说：

> “犹大是个小狮子；我儿啊，你抓了食便上去。你屈下身去，卧如公狮，……谁敢惹你？”（创49:9）

这里的“犹大”象征主的属天国度；那里的众人都靠神性真理从主得着能力。这能力就是“小狮子”和“公狮”所指的。“他抓了食便上去”的那“食”，象征驱散伪谬和邪恶；“屈下身去”象征进入能力；“卧”象征安然无惧，不受一切伪谬和邪恶的侵扰，所以说“谁敢惹你？”（圣言中的“犹大”象征主的属天国度，见《天堂的奥秘》3654、3881、5603、5782、6363节；说到这国度和主的时候，“猎物”象征驱散伪谬和邪恶，以及从地狱中被救出、得着释放，见6368、6442节；说到狮子的时候，“屈下身去”象征进入能力，见6369节；“卧”象征安全和宁静的状态，见3696节。）

【3】摩西的书中又说：

> “现在必有人论及雅各，就是论及以色列说：神为他行了何等的大事！这民起来，彷佛母狮，挺身，好像公狮，未曾吃野食，……决不躺卧。”（民23:23, 24）

又说：

> “他蹲如公狮，卧如母狮，谁敢惹他？凡给你祝福的，愿他蒙福；凡咒诅你的，愿他受咒诅。”（民24:9）

这里讲的是“雅各和以色列”，他们象征主的属灵国度。他们的能力是用起来、挺身、蹲伏的“狮子”来描述的；驱散伪谬和邪恶，是由“吃野食”来象征的；安全和宁静的状态，则由“卧……谁敢惹他？”来象征。（圣言中的“雅各和以色列”是指主的属灵国度，见《天堂的奥秘》4286、4570、5973、6426、8805、9340节。什么是主的属天国度，什么是祂的属灵国度，见《天堂与地狱》20–28节。）说到狮子的时候，“屈下身去”是进入能力，“猎物”和“野食”是驱散伪谬和邪恶，“卧”是安全和宁静的状态，这些上面刚刚说过。

【4】《那鸿书》中说：

> “狮子的洞和少壮狮子喂养之处在哪里呢？公狮母狮小狮游行、无人惊吓之地在哪里呢？”（鸿2:11）

这里的“狮子”也象征靠神性真理而有能力的人。他们的“洞”象征教会中这类人所在的地方；他们“喂养之处”象征对真理和良善的认知；“游行、无人惊吓”象征他们安然不受伪谬和邪恶侵扰的状态。

【5】《弥迦书》中说：

> “雅各余剩的人必在多国的民中，如从耶和华那里降下的露水，又如甘霖降在草上；……如林间百兽中的狮子，又如少壮狮子在羊群中。他若经过就必践踏撕裂，无人搭救。愿你的手举起，高过敌人！愿你的仇敌都被剪除！”（弥5:7–9）

“雅各余剩的人”象征教会的真理和良善；“从耶和华那里降下的露水”象征属灵的真理；“甘霖降在草上”象征属世的真理；“林间百兽中的狮子”“少壮狮子在羊群中”以及“践踏撕裂，无人搭救”，都象征胜过邪恶和伪谬的能力。正因为象征这些，所以说：“愿你的手举起，高过敌人！愿你的仇敌都被剪除！”因为“敌人”象征邪恶，“仇敌”象征伪谬（见《天堂的奥秘》2851、8289、9314、10481节）。

【6】《以赛亚书》中说：

“主对我如此说：你去设立守望的，使他将所看见的述说。他看见军队，就是骑马的一对一对地来，又看见驴队，骆驼队，就要侧耳细听。他像狮子吼叫，说：主啊，我白日常站在望楼上，整夜立在我守望所。……巴比伦倾倒了！倾倒了！”（赛21:6–9）（“军队”“驴队”“骆驼队”，原文直译是“战车”“驴车”“骆驼车”；“他像狮子吼叫”，原文直译是“狮子在望楼上呼喊”。）

这里讲的是主的降临，以及那时的新教会。“狮子在望楼上”象征主的守护和眷顾，所以说：“我白日常站在望楼上，整夜立在我守望所。”“战车”和“骑马的一对一对”象征出于圣言的真理教义；“侧耳细听”象征照这教义生活。（“战车”象征真理的教义，见《天堂的奥秘》2761、2762、5321、8029、8215节；“骑马的”象征就理解而言的圣言，见2761、6401、6534、7024、8146、8148节。）

【7】《以赛亚书》中又说：

“狮子和少壮狮子护食咆哮，就是喊许多牧人来攻击它，……如此，万军之耶和华也必降临在锡安山冈上争战。”（赛31:4）（“锡安山冈”，原文直译是“锡安山和它的山冈”。）

这里把耶和华比作“咆哮的狮子”，因为“狮子”象征把人从地狱，也就是从邪恶中领出来的能力，“咆哮”象征抵御邪恶和伪谬，所以说：“如此，万军之耶和华也必降临在锡安山和它的山冈上争战。”“锡安山和它的山冈”就是属天教会和属灵教会。狮子和少壮狮子所护的“食”，象征从来自地狱的邪恶中得着释放。

【8】说到狮子时，“吼叫”也有同样的象征。如《何西阿书》中说：

“我必不……毁灭以法莲。……耶和华必如狮子吼叫，子民必跟随他。”（何11:9, 10）

《阿摩司书》中说：

“狮子吼叫，谁不惧怕呢？主耶和华发命，谁能不说预言呢？”（摩3:8）

《启示录》中说，天使“大声呼喊，好像狮子吼叫”（启10:3）。《诗篇》中，大卫说：

“少壮狮子吼叫，要抓食，向神寻求食物。日头一出，兽便躲避，卧在洞里。”（诗104:21, 22）（“兽便躲避”，原文直译是“它们便聚集”。）

大卫在这里描述的是天堂天使的状态：一种是他们不在强烈的爱以及由此而来的智慧之中的状态，另一种是他们回到这种爱与智慧中的状态。前一种状态是用“少壮狮子吼叫，要抓食，向神寻求食物”来描述的，后一种状态是用“日头一出，它们便聚集，卧在洞里”来描述的。“狮子”是指天堂的天使；“吼叫”是指渴慕；“食”和“食物”是指属于爱的良善和属于智慧的真理；“日头出来”是指就爱以及由此而来的智慧而言的主；“聚集”是指回到属天的状态；“卧在洞里”是指宁静与平安的状态。（关于天堂天使的这两种状态，见《天堂与地狱》154–161节。）

【9】耶和华因神性真理的能力而被比作狮子，所以《启示录》中称主为“狮子”：

“看哪，犹大支派中的狮子，大卫的根，他已得胜。”（启5:5）

又因为一切能力都是主通过神性真理赐予的，所以“狮子”也象征这能力。如摩西的书中说：

“论迦得说：使迦得扩张的应当称颂！迦得住如母狮；他撕裂膀臂，连头顶也撕裂。”（申33:20）

“迦得”在至高之义上象征全能，因而在代表之义上象征属于真理的能力（见《天堂的奥秘》3934、3935节）。所以说：“使迦得扩张的应当称颂！”因为“扩张”（原文是“宽阔”）象征真理（见1613、3433、3434、4482、9487、50179节；一切能力都出于神性真理，见《天堂与地狱》中“天堂天使的能力”一章，228–233节）。

【10】因为“狮子”象征能力，所以大卫为扫罗和约拿单所作的哀歌中说：

“扫罗和约拿单……他们比鹰更快，比狮子还强。”（撒下1:23）

这里的扫罗作为君王、约拿单作为王子，是指保护教会的真理；因为这里讲的是良善和真理的教义。大卫给这首哀歌题名，要“将这歌教导犹大人”，名叫“弓歌”（撒下1:18）；“弓”就象征这教义（见《天堂的奥秘》2686、2709、6422节）。

【11】犹大和以色列的君王代表就神性真理而言的主，宝座代表依据神性真理所施行的审判，狮子则代表抵挡伪谬和邪恶的能力、守护和保护。所以，在所罗门所造宝座的两个扶手旁有两个狮子，六层台阶上左右两边又有十二个狮子（王上10:18–20）。由此可见，圣言中讲到主、天堂和教会时，“狮子”象征什么。不过，“狮子”在圣言中也象征出于邪恶之伪谬的能力，教会就是被它毁坏、荒废的。如《耶利米书》中说：

“少壮狮子向他咆哮，大声吼叫，使他的地荒凉。”（耶2:15）

《以赛亚书》中说到一个民族：

“他们的箭快利，弓也上了弦。马蹄算如坚石，……他们要吼叫，像母狮子，咆哮，像少壮狮子；他们要咆哮抓食。”（赛5:28, 29）

此外还有许多别处（如赛11:6；35:9；耶4:7；5:6；12:8；50:17；51:38；结19:3, 5, 6；何13:7, 8；珥1:6, 7；诗17:12；22:13；57:4；58:6；91:13）。

279 “第二个像牛犊。”这象征神性良善在保护方面于最外层的显现。这一点从“牛犊”或“小公牛”的含义可以看出：它是指属世之人的良善，具体来说是指属世之人的纯真和仁义之善。因为这是属世之人的良善，所以也是最外层天堂的良善，因为这层天堂是属灵—属世的（见《天堂与地狱》29–31节）。又因为这种良善在那里，所以那里有守护，也就是保护，使人除非借着爱和仁义的良善，就不能进入较高的诸天。正因如此，有一个基路伯像牛犊。这一景象是在最外层的显现，见上文（第278a节）。“牛犊”或“小公牛”之所以象征属世之人的良善，是因为牛群中的牲畜象征外在之

人，也就是属世之人里面对良善和真理的情感，羊群中的牲畜则象征内在之人，也就是属灵之人里面对良善和真理的情感。属于羊群的有羊羔、母山羊、绵羊、公绵羊和公山羊；属于牛群的有牛、小公牛和牛犊。

【2】“小公牛”和“牛犊”象征属世之人的良善，这可以从圣言中提到它们的经文看出。首先是《以西结书》中关于基路伯之脚的描述：

“他们的腿是直的，脚掌好像牛犊之蹄，都灿烂如光明的铜。”（结1:7）（“他们的腿是直的”，原文直译是“他们的脚是直的”。）

他们的“脚”之所以看上去是直的（rectus，也有“右”的意思），是因为基路伯代表主的神性守护，而脚和脚掌代表这守护在最外层的情形，也就是在属灵—属世的天堂和自然界中的情形。因为“脚”总的来说象征属世层面，“直的脚”象征就良善而言的属世层面，“脚掌”象征那里的最外层；“光明的铜”同样象征属世层面中的良善。由此可见，属世层面中的良善是由“牛犊”来象征的，那里有最外层的良善在守护和保护，使人除非借着爱和仁义的良善，就不能进入诸天。（“脚”象征属世层面，见《天堂的奥秘》2162、3147、3761、3986、4280、4938–4952、5327、5328节；右边的东西象征产生真理的良善，见9604、9736、10061节，所以“直的脚”是指就良善而言的属世层面；“脚掌”“脚底”和“蹄”象征属世层面中的最外层事物，见4938、7729节；“光明的铜”象征属世的良善，见上文第70节。）

【3】《何西阿书》中说：

“当归向耶和华，用言语祷告他说：求你除净罪孽，悦纳善行；这样，我们就把嘴唇的祭代替牛犊献上。”（何14:2）

“献上嘴唇的牛犊”是什么意思，没有人能知道，除非他知道“牛犊”和“嘴唇”象征什么。显然，这是指发自良善之心的认罪和感恩。但之所以这样说，是因为“牛犊”象征外在的良善，“嘴唇”象征教义；所以“献上嘴唇的牛犊”象征出于教义之良善而认罪感恩。（“嘴唇”象征教义，见《天堂的奥秘》1286、1288节。）

【4】《阿摩司书》中说：

“你们……坐在位上尽行强暴。你们躺卧在象牙床上，……吃群中的羊羔，棚里的牛犊。”（摩6:3, 4）（“坐在位上尽行强暴”，原文直译是“招来强暴的居所”。）

这里讲的是那些拥有丰富的良善和真理认知、却仍然生活邪恶的人。“吃群中的羊羔”象征汲取内在之人，也就是属灵之人之良善的认知；“吃棚里的牛犊”象征汲取外在之人，也就是属世之人之良善的认知；“招来强暴的居所”是指过违背仁义的生活。

【5】《玛拉基书》中说：

“但向你们敬畏我名的人必有公义的日头出现，其光线有医治之能。你们必出来跳跃如圈里的肥犊。”（玛4:2）（“光线”，原文是“翅膀”。）

为敬畏耶和华之名的人出现的“公义的日头”，象征爱的良善；“翅膀里有医治之能”象征信的真理；所以“出来跳跃如圈里的肥犊”象征一切良善的增长。“肥”也象征良善。

【6】《路加福音》中，浪子回来，从心里悔改，父亲就说：

> “把那上好的袍子快拿出来给他穿；把戒指戴在他指头上；把鞋穿在他脚上；把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐。”（路15:22, 23）

只知道字义的人以为，这里隐藏的并不比字面上显出来的更深；其实其中每一点都包含属天的事。比如“给他穿上上好的袍子”“把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上”“把那肥牛犊牵来宰了，可以吃喝快乐”都是如此。“浪子”是指那些挥霍属灵财富的人，属灵财富就是对真理和良善的认知。“回到父亲那里，承认自己不配称为他的儿子”，象征从心里悔改并谦卑下来；给他穿的“上好的袍子”，象征普遍而首要的真理；“戴在手上的戒指”，象征内在之人，也就是属灵之人里面真理与良善的联结；“穿在脚上的鞋”，象征外在之人，也就是属世之人里面同样的联结；这两样合起来象征重生。“肥牛犊”象征爱和仁义的良善；“吃喝快乐”象征属天的交往和喜乐。

【7】《耶利米书》中说：

> “犹大的首领、耶路撒冷的首领、太监、祭司，和国中的众民曾将牛犊劈开，分成两半，从其中经过，在我面前立约。后来又违背我的约，不遵行这约上的话。我必将他们交在仇敌和寻索其命的人手中；他们的尸首必给空中的飞鸟和地上的野兽作食物。”（耶34:18–20）

“牛犊之约”是什么，从牛犊两半中间经过是什么，没有人能知道，除非他知道“约”“牛犊”“劈成两半”分别象征什么，以及“犹大和耶路撒冷的首领”“王的臣仆”“祭司”和“国中的众民”象征什么。显然，这是一个属天的奥秘。不过，只要知道以下几点，就能明白：“约”是联结；“牛犊”是良善；“劈成两半的牛犊”一边是从主发出的良善，一边是被人接受的良善，联结由此而来；“犹大和耶路撒冷的首领、王的臣仆、祭司和国中的众民”是属于教会的良善和真理；“从两半中间经过”是联结。知道了这些，就可以知道这些话的内义是：在那个民族中，借着教会的良善和真理并没有任何联结，反倒是分离。

【8】“牛犊之约”与亚伯兰的事也包含同样的意思。《创世记》中，耶和华对亚伯兰说：

“你为我取一只三年的母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊，一只斑鸠，一只雏鸽。亚伯兰就取了这些来，每样劈开，分成两半，一半对着一半地摆列，只有鸟没有劈开。有鸷鸟下来，落在那死畜的肉上，亚伯兰就把它吓飞了。日头正落的时候，亚伯兰沉沉地睡了；忽然有惊人的大黑暗落在他身上。……当那日，耶和华与亚伯兰立约。”（创15:9–12，18）（“母牛”，原文直译是“牛犊”。）

“有惊人的大黑暗落在亚伯兰身上”，象征犹太民族的状态，就是他们在教会的真理和良善上处在极大的黑暗中。这个民族的这种状态，正是先知用“劈开牛犊、从两半中间经过”所立的“牛犊之约”来描述的。“牛犊”既然象征属世之人的良善以及它的真理，也就是记忆知识，而“埃及”也象征属世之人和它的记忆知识，所以圣言中称埃及为“母牛犊”和“牛犊”。也正因如此，当埃及人把教会的记忆知识用于法术和偶像崇拜之后，就把牛犊变成了偶像。以色列人在旷野为自己造牛犊并且敬拜它，就是从埃及学来的；后来在撒马利亚也有牛犊。

【9】埃及被称为“母牛犊”和“牛犊”，这在《耶利米书》中可以看到：

> “埃及是肥美的母牛犊；但出于北方的毁灭来到了！来到了！其中的雇勇好像圈里的肥牛犊。”（耶46:20, 21）

关于以色列人在旷野为自己所造的牛犊，见《出埃及记》第32章；关于“撒马利亚的牛犊”，见王上12:28–32。《何西阿书》中这样说到它：

> “他们立君王，却不由我；他们立首领，我却不认。他们用金银为自己制造偶像，以致被剪除。撒马利亚啊，耶和华已经丢弃你的牛犊；……这牛犊出于以色列，是匠人所造的，并不是神。撒马利亚的牛犊必被打碎。”（何8:4–6）

这里讲的是对圣言的歪曲解释：人把圣言的字义拉过来，迎合自己的爱好，以及由此形成的宗教原则。“立君王，却不由我；立首领，我却不认”，象征出于自我聪明的教义，这些教义本身是伪谬，却被弄得像真理一样。因为“君王”是真理，在反面意义上是伪谬；“首领”是首要的真理或伪谬，也就是所谓的宗教原则。“用金银为自己制造偶像”，象征歪曲教会的真理和良善，却仍把它们当作神圣的来敬拜，尽管它们出于自我聪明，所以没有生命。“银”是真理，“金”是良善，都是从主来的；“偶像”象征出于自我聪明之教义的敬拜；“是匠人所造的，并不是神”象征出于自我，而不是出于神性；“被打碎”象征被驱散。由此可见，“撒马利亚的牛犊”是什么意思。因为“牛犊”象征属世之人的良善，所以牛犊也被用来献祭（见出29:11，　12等；利4:3等，13等；8:15等；9:2；16:3；23:18；民8:8等；15:24；28:19，20；士6:25–29；撒上1:25；16:2；王上18:23–26，33）；因为献祭用的一切牲畜，都象征教会各种各样的良善。

第四章

280 “第三个脸面像人。”这象征神性守护和眷顾在智慧方面于最外层的显现。这一点从“人的脸面”的含义可以看出：它是指对真理的情感。“脸面”象征情感，“人”象征接受神性真理的人；又因为人由此而有理性，所以“人”也象征智慧。人受造就是为了成为有理性、有智慧的，人与禽兽的区别就在于此。正因如此，圣言中的“人”象征智慧。“人”之所以既象征对真理的情感，又象征智慧，是因为对真理的情感与智慧是一体运作的。处在对真理的属灵情感中的人，也就是因真理是真理而受真理感动、热爱真理的人，是与主相联结的；因为主在祂的真理里面，在人里面的正是祂的真理。人的智慧由此而来，人之所以为人也由此而来。有些人以为，人之为人在于他的脸面和身体，人借此与野兽区别开来；但他们错了。人之为人在于智慧，所以一个人有多少智慧，就有多少人的样子。正因如此，有智慧的人在天堂和天堂的光中显为人形，按照他们的智慧而有华美和俊秀。至于那些没有智慧的人，也就是不在任何属灵情感中、只在属世情感中的人，在天堂的光中就不显为人形，而显为形状各异的怪物。人若不是因真理是真理而爱真理，而是因真理能给他带来荣耀、尊贵和利益而爱它，就处在属世的情感中。（见《天堂与地狱》70、72、73–77、80节；什么是智慧，什么是没有智慧，见该书346–356节。）

【2】圣言中的“人”象征对真理的情感以及由此而来的智慧，这可以从以下经文看出。《以赛亚书》中说：

“‘主啊，这到几时为止呢？’他说：直到城邑荒凉，无人居住，房屋空闲无人，地土极其荒凉。并且耶和华将人迁到远方，在这境内撇下的地土很多。”（赛6:11，12）（“在这境内撇下的地土很多”，原文直译是“境内的荒废之地增多”。）

这些话说的不是地土荒凉，好像那里不再有城邑和房屋、其中不再有居民和人，而是教会中良善和真理的荒凉。这里的“城邑”象征教义的真理；“居民”象征教义的良善；“房屋”象征人内层的东西，就是属于他心智的东西；“人”象征对真理的属灵情感和智慧。这就是“房屋空闲无人”所象征的。“极其荒凉”的“地土”象征教会。由此可见，“将人迁到远方”和“境内的荒废之地增多”象征什么。“荒废之地”是指因为没有真理而没有良善的地方。

【3】《以赛亚书》中又说：

“我必使人比精金还少，使人比俄斐纯金更少。”（赛13:12）（前一个“人”，原文直译是“男人”。）

“男人”象征聪明，“人”象征智慧；它们必要止息，是由“比精金还少”来象征的。聪明与智慧的区别在于：聪明是属灵之人那样对真理的理解，智慧则是属天之人那样对真理的理解；后者的理解出于对良善的意愿。由此可见，这里的“男人”和“人”象征什么。

【4】《以赛亚书》中又说：

“地上的居民被火焚烧，剩下的人稀少。”（赛24:6）

“地上的居民”象征教会的良善；当爱自己和爱世界开始掌权的时候，就说这些良善“被火焚烧”。那时对真理的属灵情感以及由此而来的智慧必要止息，这是由“剩下的人稀少”来象征的。

【5】《以赛亚书》中又说：

“大路荒凉，行人止息；敌人背约，藐视城邑，不顾人民。”（赛33:8）（“不顾人民”，原文直译是“不顾人”。）

这里讲的也是教会的荒凉。“荒凉”的“大路”和“止息”的“行人”，象征不再有引人进入天堂的良善和真理；“背约”象征那时与主没有任何联结；“藐视城邑”象征他们弃绝教义；“不顾人”象征他们轻看智慧。

【6】《耶利米书》中说：

“我观看地，不料，地是空虚混沌；我观看天，天也无光。……我观看，不料，无人；空中的飞鸟也都躲避。”（耶4:23, 25）

显然，这里不是说地是空虚混沌的，也不是说天因此无光，更不是说地上无人、空中的飞鸟都躲避了。这究竟是什么意思，只能从圣言的灵义得知。在灵义上，“地”象征教会；那里“空虚混沌”，象征教会中没有良善和真理。“无光”的“天”，象征人心智的内层，这些内层是天堂之光的容器（那里所没有的“光”，就是神性真理以及由此而来的智慧）；所以说：“我观看，不料，无人。”“躲避”的“空中的飞鸟”，象征理性和理解力。

【7】《耶利米书》中又说：

“日子将到，我要把人的种和牲畜的种播种在以色列家和犹大家。”（耶31:27）

“以色列家”和“犹大家”象征就真理和良善而言的教会；“人的种”和“牲畜的种”象征对真理的属灵情感和对真理的属世情感。因为圣言中说到“人和牲畜”时，是指属灵的和属世的，也就是内在的和外在的（见《天堂的奥秘》7424、7523、7872节）。

【8】《西番雅书》中说：

“我必除灭人和牲畜，与空中的鸟、海里的鱼……我必将人从地上剪除。”（番1:3）

“除灭人和牲畜”是指除灭对真理的属灵情感和对真理的属世情感；“除灭空中的鸟、海里的鱼”是指除灭属灵的真理和属世的真理；“将人从地上剪除”是指剪除对真理的情感和智慧。

【9】《以西结书》中说：

“你们作我的羊，我草场上的羊，乃是以色列人，我也是你们的神。”（结34:31）（“乃是以色列人”，原文直译是“你们是人”。）

“草场上的羊”象征属灵的良善和真理；“草场”是从主接受这些良善和真理；所以说“你们是人，我也是你们的神”，“人”在这里是指对真理的属灵情感和智慧。

【10】《以西结书》中又说：

“看哪，我是帮助你的，也必向你转意，使你得以耕种。我必使以色列全家的人数在你上面增多，城邑有人居住，荒场再被建造。……我必使人，就是我的民以色列，行在你上面。……主耶和华如此说：因为人对你说：‘你是吞吃人的，又使国民丧子’，所以主耶和华说：你必不再吞吃人，也不再使国民丧子。……荒凉的城邑必被人群充满。”（结36:9–14，　38）（“人数”，原文直译是“人”；“人群”，原文直译是“人的羊群”。）

这里讲的是教会的恢复。“以色列”象征属灵教会，也就是处在属灵良善中的教会，这良善就是仁义之善。这教会在这里因对真理的属灵情感而被称为“人”，因为正是这种情感构成教会。所以说：“我必使人，就是以色列全家，在你上面增多……我必使人，就是我的民以色列，行在你上面。”“荒凉的城邑”所要充满的“人的羊群”，象征教会的教义所要充满的属灵真理。拉丁本此处还有“你的刀必不再使人丧子”一语，象征伪谬必不再毁灭真理。

【11】《以西结书》中又说：

> “你的母亲是甚么呢？是个母狮子，蹲伏在狮子中间，……在它小狮子中养大一个，成了少壮狮子，学会抓食而吃人。”（结19:2, 3, 6）

“母亲”是教会，在这里是败坏的教会。毁灭真理的邪恶之伪谬，是由“蹲伏在狮子中间的母狮子”来象征的；它那“学会抓食而吃人”的“小狮子”，象征他们教义中首要的伪谬，这伪谬毁灭了真理，吞灭了他们一切的情感。这些话是论以色列的首领说的；以色列的首领象征首要的真理，在这里则是在反面意义上象征首要的伪谬。

【12】《耶利米书》中说：

“夏琐必成为野狗的住处，永远凄凉；必无人住在那里，也无人在其中寄居。”（耶49:33）（“野狗”，拉丁本作“龙”；“必无人住在那里，也无人在其中寄居”，原文直译是“必无男人住在那里，也无人子在其中寄居”。）

这里讲的是处在伪谬中、毫无真理的教会。“夏琐”象征对真理的认知；对伪谬的认知则由“龙的住处”来象征。那里没有真理，也没有真理的教义，是由“必无男人住在那里，也无人子在其中寄居”来象征的（“男人”是真理，“人子”是真理的教义）。

【13】《启示录》中说，天使量圣城耶路撒冷的城墙：

“又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。”（启21:17）

圣城耶路撒冷的城墙有一百四十四肘，而且这尺寸是“人的尺寸，就是天使的尺寸”，这象征什么，没有人能明白，除非他知道“圣城耶路撒冷”象征什么，它的“城墙”象征什么，“一百四十四”这个数字象征什么，以及“人”和“天使”象征什么。“圣城耶路撒冷”象征就教义而言的教会；“城墙”象征起保护作用的真理；“一百四十四”这个数字象征出于良善的一切真理的总和；“人”象征出于情感而接受这些真理，“天使”也是如此；所以说这是“人的尺寸，就是天使的尺寸”（“尺寸”象征品质）。由此可见，这些话该如何从灵义上理解（这些内容在《新耶路撒冷及其属天教义》第1节有更清楚的解释）。

【14】“人”既然象征对真理的属灵情感以及由此而来的智慧，所以也象征教会；因为人里面的教会之所以是教会，正是由于对真理的属灵情感以及由此而来的智慧。由此可见，《创世记》头几章中的“人”是指什么，就是指这地上最初的教会，也就是上古教会。“亚当”或“人”就是指这教会。第1章用天地的创造来描述它的建立；它的聪明和智慧是用乐园来描述的；它的堕落是用吃知识树的果子来描述的。

【15】不过，“人”在至高之义上是指主自己，因为天堂和教会都出于祂；而每个人里面那使天堂和教会得以存在的对真理的属灵情感和智慧，也都出于祂。正因如此，在至高之义上唯独主是人；而无论在灵界还是在自然界，人从祂那里接受多少真理和良善，也就是爱真理、照真理生活到什么程度，就在多大程度上是人。也正因如此，整个天使天堂看上去像一个人，那里的每一个群体也是如此；天使也因此显为完美的人形。（关于这些，详见《天堂与地狱》59–67、68–72、73–77、87–102节。）

【16】正是出于这个原因，四个基路伯虽然各有四个脸面，看上去却像人（他们象征主的守护和眷顾，使人除非借着爱的良善，就不能进入）；而在他们上方的主也显为人的形状。四个基路伯看上去像人，这从《以西结书》可以看出。经上说到四个活物：

“有人的形像，各有四个脸面。”（结1:5, 6）

同样，施恩座上的两个基路伯，脸面也像人。主在四个基路伯上方显为人的形状，这位先知也说到了：

“在他们头以上的穹苍之上有宝座的形像，彷佛蓝宝石；在宝座形像以上有彷佛人的形状。”（结1:26）

281 “第四个像飞鹰。”这象征神性守护和眷顾在聪明以及四面察看方面于最外层的显现。这一点从“鹰”的含义可以看出：“鹰”是指聪明，在这里是指属于主之守护和眷顾的神性聪明。“鹰”之所以是聪明，是因为聪明在天堂的光中，而鹰飞得高，为的是到那里，并四面环顾。正因如此，基路伯的这一脸面显得“像飞鹰”；因为“飞”象征同在和四周察看，说到神性时则象征无所不在。“鹰”象征聪明，还因为“空中的飞鸟”在正面意义上象征理解力和理性的事物，而鹰更是超乎其他飞鸟，因为它不但飞得高，而且目光锐利。（“空中的飞鸟”在正反两种意义上都象征理解力和理性的事物，见《天堂的奥秘》745、776、866、988、991、3219、5149、7441节。）

【2】“鹰”象征聪明，这可以从圣言的以下经文看出。《以西结书》中说：

“有一大鹰，翅膀大，翎毛长，羽毛丰满，彩色俱备，来到黎巴嫩，将香柏树梢拧去，就是折去香柏树尽尖的嫩枝，叼到贸易之地，放在买卖城中；又将以色列地的枝子栽于肥田里，插在大水旁，如插柳树，就渐渐生长，成为蔓延矮小的葡萄树。其枝转向那鹰，其根在鹰以下，于是成了葡萄树，生出枝子，发出小枝。又有一大鹰，翅膀大，羽毛多。这葡萄树从栽种的畦中向这鹰弯过根来，发出枝子，好得它的浇灌。这树栽于肥田多水的旁边，好生枝子，结果子，成为佳美的葡萄树。”（结17:3–8）（“买卖城”，原文直译是“香料商之城”；“以色列地的枝子”，原文直译是“地的种子”；“如插柳树”，原文直译是“小心地安放”。）

这里讲的是主建立属灵教会，内义描述的是这教会建立的过程，也就是教会中的人从起初到终了重生的过程。第一只鹰描述属世之人，也就是外在之人借着记忆知识和出于圣言的认知而重生的过程；第二只鹰描述属灵之人，也就是内在之人借着出于良善的真理而重生的过程。所以第一只鹰象征属世之人的聪明，第二只鹰象征属灵之人的聪明。下面简单说说其中各项的象征。第一只鹰被称为“翅膀大，翎毛长，羽毛丰满”，这象征丰富的知识以及对真理和良善的认知，由此产生最初的聪明，也就是属世之人的聪明；所以说它“彩色俱备”（原文是“有刺绣”），因为“刺绣”象征记忆知识和认知（见《天堂的奥秘》9688节）。“来到黎巴嫩，将香柏树梢拧去”，象征从出于圣言的教会教义中获取了一些对真理的认知；“黎巴嫩”象征这教义，“香柏树梢”象征认知。“折去香柏树尽尖的嫩枝，叼到贸易之地”，象征从中取得首要的认知，并把各门知识应用于这些认知（“尽尖的嫩枝”象征首要的认知，“贸易之地”象征拥有各门知识的属世之人）。“放在香料商之城中”，象征放在那里出于良善的真理之中；“香料”象征因出于良善而令人愉悦的真理（见4748、5621、9474、9475、10199、10254节）。“又将地的种子栽于肥田里，插在大水旁，小心地安放”，象征繁增：“地的种子”是教会的真理，“肥田”是真理赖以生长的良善，“大水”是对真理和良善的认知，“小心地安放”是与伪谬分开。“就渐渐生长，成为蔓延……的葡萄树，其枝转向那鹰，其根在鹰以下”，象征教会通过整理对真理的认知、并把这些认知付诸实用而开始诞生。“于是成了葡萄树，生出枝子，发出小枝”，象征属灵教会的开端，以及真理的不断增长（“葡萄树”是属灵教会，

见1069、6375、9277节）。到这里为止，描述的是教会在人里面的开端，这开端发生在属世之人，也就是外在之人里面。接下来描述的是教会在属灵之人，也就是内在之人里面的建立，这是用“第二只鹰”来描述的。因为这只鹰象征属灵的聪明，所以说葡萄树“向这鹰弯过根来，发出枝子”；因为“根”象征各门知识，“枝子”象征对真理和良善的认知，这一切都要应用于属灵之人，也就是内在之人里面的真理。若不把它们这样应用，属灵之人就毫无智慧。出于良善之真理的繁增和结果，也就是聪明的增长，是用“这树栽于肥田多水的旁边，好生枝子，结果子，成为佳美的葡萄树”来描述的：“肥田”是就仁义之善而言的教会，“多水”是对良善和真理的认知，“生枝子”是使真理增多，“结果子”是结出作为用处的良善，“佳美的葡萄树”是属灵教会，也就是内在和外在合一的教会。（这些既然是重生以及教会在人里面建立的奥秘，从《新耶路撒冷及其属天教义》中“论记忆知识与认知”一章（51节）、“论重生”一章（183节）所附摘自《天堂的奥秘》的内容，可以看得更清楚。）

【3】“鹰”象征聪明，也可以从《以赛亚书》看出：

> “但那等候耶和华的必重新得力。他们必如鹰展翅上腾。”（赛40:31）

“如鹰展翅上腾”，就是上升到天堂的光中，也就是进入聪明。

【4】《诗篇》中，大卫说：

> “他用美物使你所愿的得以知足，以致你如鹰返老还童。”（诗103:5）

“如鹰返老还童”是指在聪明上得以更新。

【5】摩西的书中说：

> “……你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。”（出19:4）

“如鹰将你们背在翅膀上，带来归我”，也是指引人进入聪明，因为这是把人带进天堂和天堂的光中。

【6】摩西的书中又说到耶和华：

> “耶和华遇见他在旷野—荒凉野兽吼叫之地，就环绕他，看顾他，保护他，如同保护眼中的瞳人。又如鹰搅动巢窝，在雏鹰以上两翅搧展，接取雏鹰，背在两翼之上。这样，耶和华独自引导他。”（申32:10–12）

这里讲的是古教会的建立，以及属于那教会之人的初次改造。他们最初的状态，是由耶和华遇见他们的那“旷野”来指明的；“旷野”是因为没有真理而没有良善的地方。教导他们真理、保护他们脱离伪谬、开启他们心智的内层，使他们进入天堂的光，从而进入对真理和良善的理解，也就是进入聪明——这一切都是用“鹰”、鹰“在高处的巢窝”“在雏鹰以上两翅搧展”“背在两翼之上”来描述的。之所以拿鹰作比，是因为“鹰”象征聪明。

【7】《撒母耳记下》中说：

“扫罗和约拿单……他们比鹰更快，比狮子还强。”（撒下1:23）

扫罗作为君王、约拿单作为王子，象征教会的真理；又因为聪明和能力都由此而来，所以说他们“比鹰更快，比狮子还强”。圣言中的“快”，说到聪明时，象征对真理的情感。因为大卫为扫罗和约拿单所作的哀歌，题名是要“教导犹大的子孙弓”；“犹大的子孙”象征教会的真理，“弓”象征与伪谬争战的真理教义。

【8】《约伯记》中说：

“鹰雀飞翔，展开翅膀一直向南，岂是藉你的智慧吗？大鹰上腾在高处搭窝，岂是听你的吩咐吗？它住在山岩，……从那里窥看食物，眼睛远远观望。……被杀的人在哪里，它也在那里。”（伯39:26–30）（“藉你的智慧”，原文直译是“藉你的聪明”。）

这里讲的是聪明：没有人能凭自己，也就是凭自我获得聪明。所以说：“鹰雀飞翔，展开翅膀一直向南，岂是藉你的聪明吗？”这象征把自己带进聪明的光中（“南”就象征这光），而这在这里是做不到的。属灵之人的聪明本身，是用大鹰“上腾在高处搭窝，住在山岩，从那里窥看食物，眼睛远远观望”来描述的。没有人能凭自己拥有这样的聪明，是由“岂是听你的吩咐”大鹰才这样做来象征的。而出于自我聪明的只有伪谬，这是由“被杀的人在哪里，它也在那里”来象征的。圣言中“被杀的”（原文是“被刺穿的”）象征那些真理已被伪谬熄灭的人（见《天堂的奥秘》4503节）。

【9】由此可以看出，门徒问主最后的审判在哪里时，主的话象征什么。《路加福音》中说：

“门徒说：‘主啊，在哪里有这事呢？’耶稣说：‘尸首在哪里，鹰也必聚在那里。’”（路17:37）

这里的“尸首”象征灵界，那里所有的人，无论善恶，都聚在一起；“鹰”象征处在真理中的人和处在伪谬中的人，也就是有真聪明的人和有伪聪明的人。伪聪明出于人的自我，真聪明则是主借着圣言赐予的。

【10】出于自我聪明的伪谬，在圣言中也用“鹰”来描述，如以下经文。《耶利米书》中说：

“看哪，仇敌必如云上来；他的战车如旋风，他的马匹比鹰更快。我们有祸了！我们败落了！”（耶4:13）

这里讲的是教会中真理的荒废。上来的“云”象征伪谬；如旋风的“战车”象征伪谬的教义；他们想要强辩攻击真理、毁灭真理的欲望和快感，是由“他的马匹比鹰更快”来象征的。圣言中的“快”和“急”象征由情感和欲望激发起来的东西（见《天堂的奥秘》7695、7866节）；“马”象征对真理的理解，在反面意义上象征对伪谬的理解，也就是从伪谬出发攻击真理的强辩（见2760–2762、3217、5321、6125、6400、6534、7024、8146、8148、8381节）。因为马有这种象征，而“鹰”象征聪明，在这里是自我聪明，也就是从伪谬出发的强辩，所以说“他的马匹比鹰更快”。

【11】《耶利米哀歌》中说：

“追赶我们的比空中的鹰更快。”（哀4:19）

《哈巴谷书》中说：

“他的马比豹更快，比晚上的豺狼更猛。马兵踊跃争先，都从远方而来；他们飞跑如鹰抓食，都为行强暴而来。”（哈1:8, 9）

这里的“鹰”同样是指出于自我聪明、从伪谬出发攻击真理的强辩。

282 这个基路伯既然像鹰，而且显得像在飞，所以也要说一说圣言中的“飞”象征什么。“飞”象征察看和同在，因为飞翔的鸟从高处四面观看，凭着视觉就同在于四周各处。但圣言中说到耶和华“飞”的时候，“飞”象征无所不在，因为无所不在就是无限的察看和无限的同在。所以这个基路伯显得“像飞鹰”；因为“基路伯”总的来说象征主的眷顾，使人除非出于爱和仁义的良善，就不能进入较高的诸天；而这一个基路伯象征神性聪明，这在上面刚刚说明过了。

【2】圣言中的“飞”，说到主时象征无所不在，说到人时象征察看和同在，这可以从以下经文看出。《诗篇》中，大卫说到神：

“他坐着基路伯飞行；他藉着风的翅膀快飞。”（诗18:10；撒下22:11）

“坐着基路伯”象征神性天意；“飞行”象征在灵界的无所不在；“藉着风的翅膀快飞”象征在自然界的无所不在。大卫的这些话是什么意思，若不借助内义，没有人能明白。

【3】《以赛亚书》中说：

“雀鸟怎样搧翅覆雏，万军之耶和华也要照样保护耶路撒冷。”（赛31:5）（“雀鸟怎样搧翅覆雏”，原文直译是“如飞翔的鸟”。）

这里说耶和华“如飞翔的鸟”保护耶路撒冷，因为“保护”象征就保护而言的神性天意，“耶路撒冷”象征教会，用来作比的“飞翔的鸟”象征察看和同在；这里因为说的是主，所以象征无所不在。

【4】《启示录》中说：

“我又看见一个鹰飞在空中，并听见它大声说：‘……你们住在地上的民，祸哉！祸哉！祸哉！’”（启8:13）（“一个鹰”，本书拉丁原文作“一位天使”。）

另一处说：

“我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人。”（启14:6）

前一位“天使”象征一切处在邪恶中之人的定罪，后一位“天使”象征一切处在良善中之人的得救；“飞”象征四面察看他们所在之处。

【5】《以赛亚书》中说：

“基达的羊群都必聚集到你这里，尼拜约的公羊要供你使用，……那些飞来如云、又如鸽子向窗户飞回的是谁呢？”（赛60:7, 8）（“基达的羊群”，本书拉丁原文作“阿拉伯的羊群”。）

这里讲的是主的降临，以及那时外邦人得着光照。“聚集”的“阿拉伯的羊群”，象征对真理和良善的认知；“供你使用”的“尼拜约的公羊”，象征引人过出于属灵情感之生活的真理；“飞来如云，又如鸽子向窗户飞回”，象征从圣言的字义中探求、追寻真理。由此可见，“飞”也象征察看。因为“云”象征圣言的字义，“鸽子”象征对真理的属灵情感，“窗户”象征在光中的真理。这些话含有这样的意义，可以从“阿拉伯的羊群”“尼拜约的公羊”“云”“鸽子”和“窗户”的含义看出。

【6】《诗篇》中，大卫说：

“恐惧战兢归到我身；……我说：但愿我有翅膀像鸽子，我就飞去，得享安息。我必远游，宿在旷野。”（诗55:5–7）

这里讲的是试探以及那时的苦恼；“恐惧战兢”象征这苦恼。那时对真理的探求，以及四面察看该转向何处，是由“但愿我有翅膀像鸽子，我就飞去，得享安息”来象征的。“鸽子的翅膀”是对真理的属灵情感；“飞去，得享安息”是靠这情感救自己的生命脱离定罪。还没有得救的盼望，是由“我必远游，宿在旷野”来象征的。

【7】《何西阿书》中说：

“至于以法莲人，他们的荣耀必如鸟飞去……纵然养大儿女，我却必使他们丧子，甚至不留一个。”（何9:11, 12）

“以法莲”象征教会中人受了光照的理解力；“荣耀”象征神性真理；“如鸟飞去”象征神性真理被夺去（之所以拿鸟作比，是因为“鸟”象征理性和理解力，与“以法莲”的象征相似）。“纵然养大儿女，我却必使他们丧子，以致无人”，象征即使他们仍然提出真理，也不能借这些真理得着任何智慧；因为“儿女”是真理，“使他们丧子，以致无人”是使他们失去智慧。

【8】摩西的书中说：

“惟恐你们败坏自己，雕刻偶像，……或地上走兽的像，或空中飞鸟的像。”（申4:16, 17）（“空中飞鸟”，原文直译是“向天空飞翔的有翅之鸟”。）

这些话在内义上象征：人不可凭自己，也就是凭自我去获取智慧和聪明。因为在地上行走的“走兽”象征对良善的情感，智慧由此而来；“飞鸟”象征对真理的情感，聪明由此而来。“不可为自己雕刻”它们的像，象征这些情感不可出于人，也就是出于人的自我而获得。之所以说“向天空飞翔的有翅之鸟”，是因为“有翅之鸟”象征对属灵真理的理解，“向天空飞翔”象征在神性事物上属于聪明的察看。

【9】由此可以看出，这个基路伯显得“像飞鹰”象征什么；也可以看出《以赛亚书》中撒拉弗各有六个翅膀，“用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔”（赛6:2）象征什么：“用来遮脸的翅膀”象征对真理的属灵情感；“用来遮脚的翅膀”象征由此而来的对真理的属世情感；“用来飞翔的翅膀”象征察看和同在，这里是无所不在。因为“撒拉弗”与“基路伯”的象征相同，都是指就守护而言的神性天意。

【10】“飞”说到人时象征察看，同时象征同在，是因为视觉同在于它所看见的对象那里。对象之所以显得遥远或有距离，是因为中间的事物同时显现出来，可以按空间来度量。这一点从灵界中发生的事可以得到充分证实。在灵界，空间本身是由情感以及由此而来之思想的差异所产生的表象。所以，当某些人或某些东西显得在远处，而天使或灵出于强烈的情感想要去见那里的人，或察看那里的东西时，他立刻就在那里了。思想也是如此。思想是人内在的视觉，也就是属灵的视觉；它在自己里面看见先前见过的东西，不受空间限制，完全像在眼前一样。正因如此，“飞”被用来说理解力和它的聪明，并象征察看和同在。

283 （第8节）“四活物各有六个翅膀。”（“各有六个翅膀”，原文直译是“各自周围有六个翅膀”。）这象征神性属灵层面在神性属天层面四周各处的显现。这一点从“四活物”的含义可以看出：四活物就是基路伯，象征主的神性守护和眷顾，使人除非出于爱和仁义的良善，就不能进入较高的诸天；又因为“四活物”就身体而言象征这一点，所以也象征神性属天层面（下面就要说明）。这一点也从“周围的六个翅膀”的含义可以看出：它是指在神性属天层面周围的神性属灵层面（下面也

要说明）。“基路伯”就身体而言象征神性属天层面，就翅膀而言象征神性属灵层面，原因在于：一切代表属天事物的东西，就身体本身而言象征本质的东西，就身体周围的东西而言象征形式的东西。同样，人就身体而言象征本质上的良善，就环绕身体的东西而言象征形式上的良善。属天的良善是本质上的良善，属灵的良善是形式上的良善。这是因为良善所在的意愿就是人本身，也就是本质上的人；而真理所在的理解力，真理又是良善的形式，是由此而来的人，也就是形式上的人。这良善也在那良善的周围。

【2】不过，首先要说一说什么是神性属天层面，什么是神性属灵层面。诸天分为两个国度，一个称为属天国度，另一个称为属灵国度。两者的区别在于：属天国度的人处在对主之爱的良善中，属灵国度的人处在对邻舍之仁义的良善中。因此，神性属天层面是对主之爱的良善，神性属灵层面是对邻舍之仁义的良善。诸天也是按这两种良善排列的：至高的天堂，也就是第三层天堂，由处在属天良善，也就是对主之爱之良善中的人组成；接在它下面的天堂，称为中间层天堂或第二层天堂，由处在属灵良善，也就是对邻舍之仁义之良善中的人组成。属天的良善既然居于最高的位置，属灵的良善居于第二的位置，所以后者在前者的周围。因为在上面的，也就在里面；在下面的，也就在外面；而在外面的，就在周围。正因如此，圣言中“在上面的”和“在中间的”象征内层，“在下面的”和“在四周的”是指外层。基路伯守护的既然是属天和属灵这两种良善，而“活物”，也就是基路伯，就身体而言象征神性属天层面，就翅膀而言象征神性属灵层面，那么显然，“四活物各自看上去周围有六个翅膀”，象征神性属灵层面在神性属天层面四周各处的显现。（关于这些，从《天堂与地狱》中所说明和证明的内容可以得到更完整的概念：首先是证明“主的神性构成天堂”的一章，7–12节；其次是“主的神性在天堂里是对祂的爱和对邻舍的仁义”一章，13–19节；最后是“天堂分为两个国度，就是属天国度和属灵国度”一章，20–28节。）

【3】基路伯看上去像活物，是因为属天的事物在最外层以各种方式代表出来，这可以从圣言中许多地方看出。例如，耶稣受洗的时候，圣灵彷佛鸽子降在祂身上（太3:16， 17）；主的神性显为羔羊（启5:6, 8, 13），所以主也被称为羔羊（启6:1, 16；7:9, 10, 14, 17；12:11；13:8；14:1, 4；17:14；19:7， 9；21:22， 23， 27）。基路伯之所以有四个，每个各有六个翅膀，是因为“四”象征属天的良善，“六”象征属灵的良善。因为“四”象征联结，而与主最内在的联结是借着对祂的爱；“六”则象征相通，而与主相通是借着对邻舍的仁义。

【4】“翅膀”象征神性属灵层面，它在本质上是出于良善的真理，这可以从以下经文看出。《诗篇》中，大卫说：

“你们安卧在羊圈的时候，好像鸽子的翅膀镀白银，翎毛镀黄金一般。全能者在境内赶散列王的时候，势如飘雪在撒们。”（诗68:13，14）（“羊圈”，原文直译是“行列”；“全能者”，原文是“沙代”；“全能者在境内赶散列王的时候”，拉丁本作“全能者展开的时候，列王在其中”。）

对那些“安卧在行列中”的人来说，“鸽子的翅膀镀白银，翎毛镀黄金”是什么意思，“全能者展开的时候，列王在其中”又是什么意思，若不借助内义，没有人能明白。在内义上，“安卧在行列中”象征生活在律例之中；“鸽子的翅膀镀白银”象征属灵的真理；“翎毛镀黄金”象征产生这些真理的属灵良善；“全能者”象征试探的状态；“列王在其中”象征在试探中和试探之后的真理。“鸽子的翅膀镀白银”象征属灵的真理，是因为“翅膀”象征属灵的东西，“鸽子”象征出于良善的真理，“银”象征真理本身。“翎毛镀黄金”象征产生这些真理的属灵良善，是因为“翎毛”象征产生真理的属灵良善，“黄金”也是如此。“全能者展开的时候”象征试探的状态，是因为“全能的神”象征试探以及试探之后的安慰。又因为出于良善的真理是借着试探植入人里面的，所以说“列王在其中”，因为“君王”象征出于良善的真理（见上文第31节）。

【5】《诗篇》中又说到神：

“他坐着基路伯飞行；他藉着风的翅膀快飞。”（诗18:10）

“坐着基路伯”象征主的神性天意；“飞行”象征在灵界的无所不在；“藉着风的翅膀快飞”象征在自然界的无所不在。“风的翅膀”是属灵的事物，属世的事物由此而来。

【6】《诗篇》中又说到耶和华：

“他必用自己的翎毛遮蔽你；你要投靠在他的翅膀底下；他的诚实是大小的盾牌。”（诗91:4）

“在翅膀下遮蔽”象征借着神性真理守护，神性真理就是神性属灵层面；“在深渊之下投靠”象征记忆知识的真理，这是神性属灵一属世层面。因为这两者都象征真理，而“遮蔽”象征借着真理守护，所以说：“他的诚实是大小的盾牌。”由此也可以看出，“隐藏在你翅膀的荫下”（诗17:8）、“投靠在你翅膀的荫下”（诗36:7；57:1），以及“在你翅膀的荫下欢呼”（诗63:7）象征什么。

【7】“翅膀”说到主时象征神性属灵层面，这还可以从以下经文看出。《以西结书》中说：

“我从你旁边经过，看见你的时候正动爱情，便用衣襟搭在你身上，遮盖你的赤体。”（结16:8）（“用衣襟搭在你身上”，原文直译是“把我的翅膀展开在你身上”。）

这里讲的是耶路撒冷，它象征教会，这里讲的是教会的改造。“正动爱情”的时候，象征可以被改造的状态；“把我的翅膀展开在你身上”，象征改造所凭借的属灵真理；“遮盖你的赤体”，象征借此掩盖邪恶。因为人从遗传、后来又从自我而有的邪恶，是借着属灵的真理，也就是出于良善的真理被掩盖的，就是被移开，不再显露出来。

【8】《诗篇》中，大卫说到耶和华：

“披上亮光，如披外袍，铺张穹苍，如铺幔子，在水中立楼阁的栋梁，用云彩为车辇，藉着风的翅膀而行。”（诗104:2, 3）

耶和华披在身上的“亮光”象征诸天中的神性真理；它之所以被称为祂的“外袍”，是因为它从作为太阳的祂发出，所以在祂外面、环绕着祂。（主改变形像时祂的“光”和“衣裳”也有同样的象征，见太17:2；可9:3；路9:28–37。）“铺张诸天，如铺幔子”，象征使天堂和天堂里的人充满神性真理，并由此充满聪明；“在水中立楼阁的栋梁”，象征使最外层天堂中的人和教会中的人充满对真理和良善的认知；“用云彩为车辇”，象征出于圣言字义的真理教义（“云彩”是字义，“车辇”是教义）；“藉着风的翅膀而行”，象征字义里面的灵义。

【9】《玛拉基书》中说：

“但向你们敬畏我名的人必有公义的日头出现，其光线有医治之能。”（玛4:2）（“其光线有医治之能”，原文直译是“他的翅膀有医治之能”。）

“公义的日头”象征爱的良善，这是神性属天层面；耶和华那有“医治之能”的“翅膀”，象征出于那良善的真理，这是神性属灵层面；“医治”是借着这真理而来的改造。

【10】摩西的书中说：

“又如鹰搅动巢窝，在雏鹰以上两翅搧展，接取雏鹰，背在两翼之上。这样，耶和华独自引导他。”（申32:11, 12）

之所以拿鹰作比，是因为“鹰”象征聪明，“翅膀”象征神性属灵层面，也就是聪明所由来的神性真理。

【11】《以赛亚书》中说：

“但那等候耶和华的必重新得力。他们必如鹰展翅上腾。”（赛40:31）

“如鹰展翅上腾”，就是上升到天堂的光中；天堂的光就是神性真理，也就是神性属灵层面，聪明由此而来。

【12】《以西结书》中说：

“在以色列高处的山栽上。它就生枝子，结果子，成为佳美的香柏树，各类飞鸟都必宿在其下。”（结17:23）（“各类飞鸟”，原文直译是“各种有翅膀的鸟”。）

“佳美的香柏树”象征属灵教会；“各种有翅膀的鸟”象征出于属灵真理的理解力事物。由此可以看出，无论这里还是圣言别处，“基路伯的翅膀”象征什么，就是象征神性属灵层面，也就是教导人、使人重生、保护人的神性真理。

【13】《以西结书》中也是如此：

“各有四个脸面，四个翅膀。……穹苍以下，活物的翅膀直张，彼此相对；每活物有两个翅膀遮体。活物行走的时候，我听见翅膀的响声，像大水的声音，像全能者的声音，也像军队哄嚷的声音。活物站住的时候，便将翅膀垂下。……我又听见那活物翅膀相碰，与活物旁边轮子旋转震动轰轰的响声。……基路伯翅膀的响声听到外院，好像全能神说话的声音。……翅膀以下有人手的样式。”（结1:6, 23, 24；3:12, 13；10:5, 21）（“翅膀相碰”，原文直译是“翅膀彼此亲吻”。）

从那里描述的每一点可以看出，这里的“翅膀”象征神性属灵层面，也就是主在祂属天国度中的神性真理。“翅膀”有四个，象征那国度中的神性属灵层面；翅膀“直张，彼此相对”，并且“彼此亲吻”，象征那里的一切都由主而结合、联结；“两个翅膀遮体”，象征那里的神性属灵层面环绕着神性属天层面；“翅膀的响声像大水的声音”，像轮子的声音，“像全能者的声音”，并且“翅膀的响声听到外院”，象征神性属灵层面，也就是神性真理在最外层天堂中的品质。因为“声音”是用来说真理的；“水”象征真理和对真理的领悟；“轮子”象征教义的真理，因为“车”象征教义；“全能的神”是在试探中责备、后来又安慰的真理；“外院”是最外层的天堂；“翅膀以下有人手的样式”，象征神性真理的能力。

【14】由此也可以看出，约柜上施恩座上方那基路伯的“翅膀”象征什么。摩西的书中这样说到他们：

“这头做一个基路伯，那头做一个基路伯，二基路伯要接连一块，在施恩座的两头。二基路伯要高张翅膀，遮掩施恩座。基路伯要脸对脸，朝着施恩座。要将施恩座安在柜的上边，又将我所要赐给你的法版放在柜里。”（出25:18–21）（“法版”，原文直译是“见证”。）

这里的“基路伯”同样象征主在守护方面的天意，使人除非借着从主而来、归向主的爱之良善，就不能进入至高的天堂，也就是属天国度。柜里的“见证”或“律法”象征主自己；“柜”象征至内层或至高的天堂；“施恩座”象征听纳和接受一切出于爱之良善的敬拜，以及由此而来的赎罪；“基路伯的翅膀”象征那层天堂或那个国度中的神性属灵层面；“高张翅膀”“遮掩施恩座”“脸朝着施恩座”，象征接受和听纳本身。（这些在《天堂的奥秘》9506–9546节有更完整的解释。）又因为“基路伯的翅膀”以及它们的种种动作，象征主所听纳和接受的神性真理，所以摩西的书中接着说：

> “我要在那里与你相会，又要从法柜施恩座上二基路伯中间，和你说我所要吩咐你传给以色列人的一切事。”（出25:22；另见民7:89）

【15】圣言中大多数事物也有反面意义，“翅膀”也是如此；在反面意义上，它象征伪谬以及从伪谬出发的强辩。如《启示录》中说：

> “便有烟从坑里往上冒……有蝗虫从烟中出来……它们翅膀的声音，好像许多车马奔跑上阵的声音。”（启9:2, 3, 9）

“蝗虫”象征最末端的伪谬；“马”象征从这些伪谬出发的强辩；“上阵”象征伪谬与真理争战。所以说：“它们翅膀的声音，好像许多车马奔跑上阵的声音。”

【16】《何西阿书》中说：

> “以法莲亲近偶像，任凭他吧！他们所喝的已经发酸，他们时常行淫，……风把他们裹在翅膀里；他们因所献的祭必致蒙羞。”（何4:17–19）

“以法莲”象征理解力，也就是教会中读圣言时得着光照之人的理解力；“偶像”象征教义上的伪谬；所以“以法莲亲近偶像”，象征败坏的理解力抓住伪谬。“他们的酒已经退去”，象征教会的真理已经离去（“酒”就是这真理）；“时常行淫”象征他们歪曲了真理（“行淫”是歪曲真理）；“风把他们裹在翅膀里”，象征从错觉出发的强辩，伪谬由此而生。（什么是属灵事物上的错觉，见《新耶路撒冷及其属天教义》53节。）《撒迦利亚书》中“翅膀中有风”（亚5:9），也有同样的象征。

284 “遍体内外都满了眼睛。”这象征神性天意和护卫。这一点从“眼睛”的含义可以看出：“眼睛”用在主身上时，是指祂的神性天意（上文已说明，见第68、152节）。它也象征护卫，是因为“基路伯”也象征护卫（见第277节）。

285 “他们昼夜不住地说：圣哉！圣哉！圣哉！”这象征从主发出的至圣之物。这一点从以下含义可以看出：“昼夜不住”用在主的神性天意和护卫上（这天意和护卫由显为“四活物”的“四个基路伯”所象征），是指普遍而永恒，因为主的神性天意和护卫永远不会停歇或中止。“圣哉！圣哉！圣哉！”是指从主发出的至圣之物；因为“圣”字连说三次，象征至圣。原因在于，“三”在圣言中象征完满、完全和连续不断（见《天堂的奥秘》2788、4495、7715节）。

【2】《以赛亚书》中下面这段话也有同样的象征：

> “我见主坐在高高的宝座上。他的衣裳垂下，遮满圣殿。其上有撒拉弗侍立，各有六个翅膀：用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔；彼此呼喊说：圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华；他的荣光充满全地！”（赛6:1–3）

这里“撒拉弗”的象征与“基路伯”相同。“高高的宝座”象征发出的神性，天堂就是由它而来的。遮满圣殿的“衣裳垂下”的部分，象征从主发出、在天堂最外层和教会中的神性真理。用来“遮脸”“遮脚”和“飞翔”的“翅膀”，象征最初之处和最末之处的属灵神性，以及它向四面八方的伸展，也就是无所不在。“圣哉！圣哉！圣哉！”象征至圣之物。这至圣之物就是充满万有的神性真理，这一点由“他的荣光充满全地”来表示。（“荣光”就是神性真理，见上文第33节；唯有主是圣者，“圣”是用来说从祂发出的神性真理的，也见上文第204节。）

286 “主神是昔在、今在、以后永在的全能者。”这象征那无限者和永恒者。这一点从以下含义可以看出：“全能者”是指无限者（下面就要说明）；“昔在、今在、以后永在的”是指永恒者（上文已说明，见第23节）。只有两样可以单单用来形容耶和华，也就是主，那就是无限和永恒。无限是就祂的存在而言，这存在就是祂神性之爱的神性良善；永恒是就祂从这存在而来的显现而言，这显现就是祂神性智慧的神性真理。这两样本身就是神性。宇宙是从这两样被造的；所以宇宙中的一切也都与良善和真理有关：无论在哪里，良善都是事物的存在，真理都是由此而来的显现。不过这两样在宇宙万物中都是有限的。正因如此，这里才说“主神”，因为“主”象征神性之爱的神性良善，“神”象征神性智慧的神性真理。（耶和华在圣言中因神性良善而被称为“主”，见《天堂的奥秘》4973、9167、9194节；因神性真理而被称为“神”，见2586、2769、2807、2822、3921、4287、4402、7010、9167节。）由此可见，“全能者”象征无限，“昔在、今在、以后永在的”象征永恒。

287 解释　第9–11节

“每逢四活物将荣耀、尊贵、感谢归给那坐在宝座上、活到永永远远者的时候，那二十四位长老就俯伏在坐宝座的面前敬拜那活到永永远远的，又把他们的冠冕放在宝座前，说：我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的；因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。”

第9节：“每逢四活物将荣耀、尊贵、感谢”，象征神性真理和神性良善，以及荣耀主（288节）；“归给那坐在宝座上、活到永永远远者”，象征天堂和教会的一切以及永生都出于祂（289节）。第10、11节：“那二十四位长老就俯伏在坐宝座的面前”，象征处在出于良善的真理中的人谦卑下来，并且承认天堂和教会的一切都出于主（290节）；“敬拜那活到永永远远的”，象征他们谦卑下来，并且承认永生出于主（291节）；“又把他们的冠冕放在宝座前”，象征他们谦卑下来，并且从心里承认没有一样良善出于他们自己，一切都出于主（292节）；“说：我们的主……你是配得荣耀、尊贵、权柄的”，象征功德和公义属于主的神性人性，一切神性真理、神性良善以及拯救都出于祂的神性人性（293节）；“因为你创造了万物”，象征一切实存和生命都出于祂，祂也把天堂赐给那些接受的人（294节）；“并且万物是因你的旨意被创造而有的”，象征万物借着神性良善而存在，借着神性真理而显现（295节）。

288 （第9节）“每逢四活物将荣耀、尊贵、感谢。”这象征神性真理和神性良善，以及荣耀主。这一点从以下含义可以看出：“荣耀和尊贵”用在主身上时，是指神性真理和神性良善，“荣耀”是神性真理，“尊贵”是神性良善（下面就要说明）；“感谢”是指荣耀主。首先要说明这里的“荣耀”是什么意思。荣耀若是从主那方面说，就是与神性真理合一的神性良善不断流入天使和人里面；从天使和人这方面说，荣耀主就是接受，并且从心里承认一切良善、一切真理都出于主，因而一切聪明、智慧和幸福也都出于主。这就是“感谢”在灵义上所象征的。天上的天使和教会中的人所献上的一切对主的荣耀，也都不是出于他们自己，而是从主流入的。出于人自己、而不是出于主的荣耀，不是出于心，只是出于记忆的活动，因而只是出于口。凡只从记忆和口里出来、而不是借着它们从心里出来的，天上听不见，所以主也不接受；它只像别的声响一样，散入世间。这样的荣耀，并不是从心里承

认一切良善、一切真理都出于主。说“从心里承认”，意思是出于爱的生活来承认；因为“心”在圣言中象征爱，而爱就是照主的诫命生活。人过这样的生活时，就有了对主的荣耀，也就是从心里承认一切良善和真理都出于主。《约翰福音》中“得荣耀”也是这个意思：

“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求，就给你们成就。你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。”（约15:7, 8）

【2】四活物，也就是基路伯，“将荣耀、尊贵、感谢”归给坐宝座的，是因为“荣耀、尊贵、感谢”所象征的神性真理、神性良善和荣耀，都是从主发出、从主流入的。因为这些“基路伯”象征主的天意和护卫（见上文第277节）；他们又在“宝座中和宝座周围”（这从本章第6节可以看出），而主在“宝座上”（第2节）。由此可见，这些都出于主。至于接受和从心里承认，则由下一节经文来表示，就是听见这些之后，“那二十四位长老就俯伏在坐宝座的面前敬拜那活到永永远远的，又把他们的冠冕放在宝座前”。

【3】圣言中常常说到“荣耀和尊贵”，而无论在哪里，“荣耀”都象征真理，“尊贵”都象征良善。两者之所以一同提到，是因为圣言的每一处都有属天的婚姻，也就是真理与良善的联结。这婚姻之所以在圣言的每一处，是因为从主发出的神性，就是与神性良善合一的神性真理；又因为两者合在一起构成天堂，也构成教会，所以圣言的每一处都有它。这样，圣言的每一处也都有出于主的神性，有主自己；圣言也正因此而成为至圣的。（圣言的每一处都有这样的婚姻，见上文第238节，以及《天堂的奥秘》2516、2712、3004、3005、3009、4138、5138、5194、5502、6343、7022、7945、8339、9263、9314节。）

【4】“荣耀”象征出于主的神性真理，见上文第33节。“尊贵”象征神性良善，这从上面论圣言每一处都有属天婚姻的话可以推知，也可以从以下经文看出。《诗篇》中：

“惟独耶和华创造诸天。有尊荣和威严在他面前；有能力与华美在他圣所。”（诗96:5，6）（原文直译是“荣耀和尊贵在他面前”。）

“诸天”是指从主发出的神性，因为诸天是从祂的神性而来的。又因为发出、并构成诸天的神性，就是神性真理和神性良善，所以说“荣耀和尊贵在他面前”。“圣所”是指教会；“能力与华美”在这里是指神性良善和神性真理。（主的神性构成诸天，见《天堂与地狱》7–12节；主在诸天中的神性就是神性真理和神性良善，见该书7、13、133、137、139、140节。）

【5】又：

“耶和华—我的神啊，你为至大！你以尊荣威严为衣服。”（诗104:1）（原文直译是“你披上荣耀和尊贵”。）

“披上荣耀和尊贵”用在耶和华身上，象征祂以神性真理和神性良善束腰；因为这两样从祂发出，从而环绕祂，并构成诸天。所以在圣言中，这两样被称为祂的“衣服”和“衣裳”（见上文第65、271节）。

【6】又：

“耶和华的作为本为大……他所行的是尊荣和威严。”（诗111:2， 3）（原文直译是“他的作为是荣耀和尊贵”。）

“耶和华的作为”是指一切从祂发出、由祂成就的事。因为这些都与神性真理和神性良善有关，所以说“他的作为是荣耀和尊贵”。

【7】又：

“这代要对那代颂赞你的作为，也要传扬你的大能。我要默念你威严的尊荣和你奇妙的作为……好叫世人知道你大能的作为，并你国度威严的荣耀。”（诗145:4, 5, 12）（“威严的尊荣”原文直译是“你荣耀之威严的尊贵”，“国度威严的荣耀”原文直译是“国度之尊贵的荣耀”。）

“荣耀之威严的尊贵”指与神性真理合一的神性良善，“尊贵的荣耀”指与神性良善合一的神性真理。之所以这样说，是因为这种合一是相互的：从主发出的，是与神性真理合一的神性良善；而在天上被天使、在教会中被人接受的，是神性真理，它在他们里面与神性良善合一。所以说“他国度之尊贵的荣耀”；“他的国度”象征天堂和教会。

【8】又：

“你又将尊荣威严加在他身上。你使他有洪福，直到永远。”（诗21:5，6）（原文直译是“你将荣耀和尊贵加在他身上”。）

这些话是论到主的；“加在他身上的荣耀和尊贵”是指一切神性真理和神性良善。

【9】又：

“大能者啊，愿你腰间佩刀，大有荣耀和威严！为真理、谦卑、公义赫然坐车前往。”（诗45:3, 4）（原文直译是“大有你的荣耀和尊贵；凭你的尊贵上去，骑在真理之道上”。）

这些话也是论到主的。“腰间佩刀”象征出于神性良善而争战的神性真理（“腰间的刀”有这种象征，见《天堂的奥秘》10488节）。又因为祂凭神性真理制伏了地狱，并使诸天归于秩序，所以说“大有荣耀和尊贵”，又说“凭你的尊贵上去，骑在真理之道上”。“凭尊贵上去，骑在真理之道上”象征出于神性良善、借着神性真理而行事。

【10】又：

“你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。”（诗8:5）

这也是论到主的。“你叫他比天使微小一点”描述祂降卑的状态，“赐他荣耀尊贵为冠冕”描述祂荣耀化的状态。荣耀化，是指使祂的神性与祂的人性合一，并使人性也成为神性。

【11】《以赛亚书》中：

“旷野和干旱之地必然欢喜；沙漠也必快乐；又像玫瑰开花，必开花繁盛，乐上加乐，而且欢呼。黎巴嫩的荣耀，并迦密与沙仑的华美，必赐给它。人必看见耶和华的荣耀，我们神的华美。”（赛35:1, 2）（“华美”原文是“尊贵”。）

这里论述的是外邦人得光照。他们对真理和良善的无知，由“旷野和干旱之地”来象征；他们因受真理的教导和得光照而有的喜乐，由“欢喜”“快乐”“开花”来象征。赐给他们的“黎巴嫩的荣耀”象征神性真理，“迦密与沙仑的尊贵”象征神性良善，这两样都是他们所接受的；所以又说“人必看见耶和华的荣耀，我们神的尊贵”。

【12】《启示录》中：

“列国要在城的光里行走；地上的君王必将自己的荣耀归与那城……人必将列国的荣耀、尊贵归与那城。”（启21:24, 26）（第24节原文直译是“将自己的荣耀和尊贵归与那城”。）

这些话是论到新耶路撒冷的，新耶路撒冷象征天上和地上的新教会。这里“列国”象征一切处在良善中的人，“地上的君王”象征一切处在出于良善的真理中的人。说他们双方都“将荣耀和尊贵归与那城”，意思是出于对主之爱的良善所献上的敬拜，以及出于信之真理所献上的敬拜，而这信之真理是出于对邻舍之仁义的良善。

289 “归给那坐在宝座上、活到永永远远者。”这象征天堂和教会的一切以及永生都出于祂。这一点从以下含义可以看出：“宝座”用在主身上时，一般是指整个天堂，具体是指属灵天堂，抽象地说是指发出的神性真理；又因为诸天借着这神性真理而存在，所以这里“宝座”象征天堂和教会的一切（上文已说明，见第253a节）。“坐在宝座上的”是主，也见上文第267、268节。“活到永永远远者”是指永生出于祂（上文已说明，见第84节）；因为“活者”象征唯有祂是生命，因而天使和人所有的一切生命都出于祂；“永永远远”则象征永恒。“永永远远”（原文是“世世代代”）之所以象征永恒，是因为它在世上是指时间的全部延续；但在天上，没有世上那样的时间，它就象征永恒。圣言的字义由世上的事物构成，灵义则由天上的事物构成；这是为了使神性降到世上的属世事物中，以它们为最末端，安息在其中，并立足在其上。正因如此，经上才说“世世代代”，而不说“永恒”。

290 （第10节）“那二十四位长老就俯伏在坐宝座的面前。”这象征处在出于良善的真理中的人谦卑下来，并且承认天堂和教会的一切都出于主。这一点从以下含义可以看出：“俯伏”是指谦卑，并在谦卑时从心里承认；“二十四位长老”是指处在出于良善的真理中的人（上文已说明，见第270

节）；“坐宝座的”是指主，天堂和教会的一切都出于祂（刚才已说明，见第289节）。本节以及本章以下各节，论述的是天上的天使和教会中的人接受神性真理和神性良善；而紧接在前的一节，论述的是神性真理和神性良善从主发出。后者由“四活物将荣耀、尊贵、感谢归给那坐在宝座上、活到永永远远者”来象征（见上文第288、289节）；前者，也就是接受和承认，则由“长老俯伏在坐宝座的面前，敬拜那活到永永远远的”来象征。因为“俯伏”象征谦卑、接受和承认；“二十四位长老”象征天上和地上一切处在出于良善的真理中的人。

【2】要知道，接受神性真理和神性良善，并从心里承认天堂和教会的一切以及永生都出于主，只有处在出于良善的真理中的人才做得到。原因在于，唯有他们处在爱和信中；而处在爱和信中的人，在灵魂上和心上都与主联结。主流入的正是这些地方，而不是流入那些仅仅出于记忆、因而出于言语的东西。因为记忆只是人的入口，好比人进门要经过的前院；又像鸟兽的嗉囊或反刍的胃，人的记忆也与它相对应。真正在人里面的，是在他意愿里、因而在他理解力里的东西；或者说（意思一样），是在他的爱里、因而在他的信里的东西。说人处在良善和真理中，或说人处在爱和信中，意思都一样；因为一切良善都属于爱，一切真理都属于信。

291 “敬拜那活到永永远远的。”这象征他们谦卑下来，并且承认永生出于主。这一点从以下含义可以看出：“俯伏敬拜”是指谦卑，并在谦卑时从心里承认；“活到永永远远的”是指永生出于主（刚才已说明，见第289节）。说“谦卑，并在谦卑时从心里承认”，就是承认一切良善、一切真理都出于主，因而一切聪明、智慧和幸福也都出于主。这种承认，人只有在谦卑时才会有。因为人谦卑的时候，就离开了自己的自我；而人的自我丝毫不接受、也不承认出于主的良善和真理，因为人的自我无非是邪恶，邪恶拒绝天堂和教会的一切良善和一切真理。由此可以看出为什么要谦卑，也可以看出为什么“俯伏敬拜”象征谦卑，并在谦卑时从心里承认。

292 “又把他们的冠冕放在宝座前。”这象征他们谦卑下来，并且从心里承认没有一样良善出于他们自己，一切都出于主。这一点从以下含义可以看出：“冠冕”是指良善以及由此而来的智慧（上文已说明，见第272节）；“放在宝座前”（原文直译是“抛在宝座前”），也就是放下在那里，是指出于谦卑承认这良善不是出于自己，而是唯独出于主。因为“抛下”就是弃绝它归于自己，“放下在宝座前”就是承认它唯独出于主。这里“冠冕”所象征的良善，是爱和仁义的良善。这良善唯独从主流入，天上的天使和教会中的人在出于圣言的真理中接受它。出于圣言的真理在天使和人的记忆里；主把它们从那里唤出来，与良善相联结，联结到什么程度，取决于天使或人处在对真理的属灵情感中到什么程度；而人照着出于圣言的真理生活时，就有这种情感。这种联结先在内在的人，也就是属灵的人里面成就，然后在外在的人，也就是属世的人里面成就。人活在世上时，这种联结使他里面有教会；后来又使他里面有天堂。由此可见，没有这种联结，谁也不能得救；也可见人若不过爱的生活，就没有良善与真理的联结。过爱的生活，就是遵行主的诫命，因为爱就是去做。人爱什么，就愿意什么，也就去做什么；不爱的，就不愿意，所以也不去做。

293 （第11节）“说：我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的。”这象征功德和公义属于主的神性人性，一切神性真理、神性良善以及拯救都出于祂的神性人性。这一点从以下含义可以看出：“主啊，你是配得的”是指功德和公义属于主的神性人性（下面就要说明）；“荣耀和尊贵”用在主身上时，是指出于祂的神性真理和神性良善（上文已说明，见第288节）；“权柄”是指拯救。这里“权柄”之所以象征拯救，是因为一切神性权柄都以拯救为目的：人是靠神性权柄得到改造，然后被引入天堂，在那里被保守远离邪恶和伪谬，持守在良善和真理中。这事除了主以外，谁也做不到。那些把这权柄归给自己的人，完全不知道拯救是什么，因为他们不知道改造是什么，也不知道人里面的天堂是什么。把主的权柄归给自己，就是要凌驾于主自己之上；这种权势被称为“黑暗掌权”（路22:53）。

【2】权柄用在主身上时主要着眼于拯救，这从以下经文可以看出。《约翰福音》中，耶稣说：

“……你曾赐给他权柄管理凡有血气的，叫他将永生赐给你所赐给他的人。”（约17:2）

又：

“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄作神的儿女。”（约1:12）

又：

“我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能做甚么。”（约15:5）（“能”在拉丁原文中与“权柄”同根。）

《马可福音》中：

“众人很希奇他的教训；因为他教训他们，正像有权柄的人。”（可1:22）

《路加福音》中：

“他用权柄能力吩咐污鬼，污鬼就出来。”（路4:36）

其他地方也是如此。主也有掌管万有的权柄，因为唯有祂是神；但人类的拯救是这权柄的首要所在，因为诸天和世界都是为了拯救而被造的，而拯救就是接受发出的神性。

【3】“主啊，你是配得的”象征功德和公义属于主的神性人性，是因为“你是配得的”象征祂已经立了功德。主的功德在于：祂在世时制伏了地狱，使诸天的一切归于秩序，并荣耀化了祂的人性，而这一切都是凭祂自己的能力成就的。借此，祂从人类中拯救了一切信祂的人，也就是一切喜爱遵行祂诫命的人（约1:12，13）。这功德在圣言中也被称为“公义”；主就其神性人性而言，因这功德被称为“耶和华—我们的义”（耶23:5, 6；33:15, 16）。（关于主的这功德或公义，详见《新耶路撒冷及其属天教义》293、294节，以及该书摘自《天堂的奥秘》的部分，300–306节。）

294 “因为你创造了万物。”这象征一切实存和生命都出于祂，祂也把天堂赐给那些接受的人。这一点从“创造”的含义可以看出：“创造”是指万物不仅从主而存在，而且一切生命也都出于祂。又因为圣言的灵义只论述天堂和教会，所以这里“创造”首先象征改造，也就是把天堂赐给那些接受的人，因为这就是改造。万物的实存出于主，见《天堂与地狱》7–12、137节；一切生命出于主，见该书第9节，以及《新耶路撒冷及其属天教义》278节。不过这里“创造”所象征的，不是属世的实存和生命，而是属灵的实存和生命；圣言中凡说到“创造”，都象征这个。原因在于，天地的存在并不是创造的目的，而是达到目的的手段；创造的目的是使人类存在，好从人类中形成天使天堂。正因为这是目的，所以“创造”象征改造，也就是把天堂赐给那些接受的人。圣言的灵义所指的是目的，字义所说的却只是包含目的的手段；属灵的东西就是这样隐藏在圣言的字句里。

【2】“创造”象征使人得改造、得重生，从而建立教会，这从圣言中说到“创造”的经文可以看出，例如以下经文。《以赛亚书》中：

> “我要在旷野种上香柏树、皂荚树、番石榴树，和野橄榄树……好叫人看见、知道、思想、明白；这是耶和华的手所做的，是以色列的圣者所造的。”（赛41:19, 20）

这里论述的是在外邦人中建立教会。“旷野”象征因不认识真理而没有良善，因为人被改造而进入的一切良善，都只能借着真理而来。“香柏树、皂荚树”象征真正的真理；“番石榴树和野橄榄树”象征属灵的良善和属天的良善。由此可见，用在那些因不认识真理而没有教会或天堂之良善的外邦人身上，“我要在旷野种上香柏树、皂荚树、番石榴树，和野橄榄树”是什么意思。“好叫人看见、知道、思想、明白”，象征属于对良善和真理之爱的认知、理解、领悟和情感。既然象征这些，就可见“是以色列的圣者所造的”象征改造，因而“创造”就是改造。

【3】又：

> “雅各啊，创造你的耶和华，以色列啊，造成你的那位，现在如此说：你不要害怕！因为我救赎了你。我曾提你的名召你，你是属我的……将我的众子从远方带来，将我的众女从地极领回，就是凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，是我所做成，所造作的……我是耶和华—你们的圣者，是创造以色列的，是你们的君王。”（赛43:1, 6, 7, 15）

这里论述的也是在外邦人中建立教会。耶和华因改造他们而被称为“创造你的”和“造成你的”，所以说“我救赎了你。我曾提你的名召你，你是属我的”。“将我的众子从远方带来，将我的众女从地极领回”，象征教会以外、从主接受教会之真理和良善的外邦人。“远方”和“地极”是指教会以外的人，“地”是教会；“众子”是接受真理的人，“众女”是接受良善的人。说这些人是“为自己的荣耀创造的，是我所做成，所造作的”；“荣耀”是他们所接受的神性真理。

【4】《诗篇》中：

> “神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。”（诗51:10）

“造清洁的心”象征在爱之良善方面得改造；“使我里面重新有坚定的灵”象征在信之真理方面得改造。因为“心”象征爱之良善，“灵”象征照着神性真理的生活，也就是对真理的信。

【5】又：

“你创造世人，要使他们归何等的虚空呢？……主啊，你从前……的慈爱在哪里呢？”（诗89:47, 49）

“创造人的众子”象征借着神性真理而改造；“人的众子”是指处在神性真理中的人，抽象地说就是神性真理。

【6】又：

“列国要敬畏耶和华的名；世上诸王都敬畏你的荣耀。因为耶和华建造了锡安……这必为后代的人记下，将来受造的民要赞美耶和华。”（诗102:15, 16, 18）

这里论述的是改造。“敬畏耶和华之名的列国”是指处在良善中的人；“世上诸王”是指处在出于良善的真理中的人；“建造锡安”象征建立教会（“锡安”是教会）；“将来受造、要赞美耶和华的民”象征一切得改造的人。

【7】又：

“你给它们，它们便拾起来；你张手，它们饱得美食……你发出你的灵，它们便受造；你使地面更换为新。”（诗104:28, 30）

这里“创造”就是改造，这是显而易见的。因为“你给它们，它们便拾起来”，象征他们接受主所赐的真理；“你张手，它们饱得美食”，象征他们接受从主流入的良善；“你发出你的灵，它们便受造”，象征他们在照着神性真理生活方面得改造；“你使地面更换为新”，象征教会的建立。

【8】《以赛亚书》中：

“你们向上举目，看谁创造这万象，按数目领出，他一一称其名……永在的神耶和华，创造地极的主，并不疲乏。”（赛40:26, 28）

这里论述的也是改造，由“创造”来象征。祂所领出的“万象”，象征一切真理和良善；“一一称其名”，象征按各人的品质接受；“创造地极”，象征建立教会，因而改造在教会中的人。

【9】《以西结书》中：

“你曾在伊甸神的园中，佩戴各样宝石……都是在你受造之日预备齐全的。你从受造之日所行的都完全，后来在你中间又察出不义。”（结28:13，15）（“佩戴各样宝石”原文直译是“各样宝石作你的遮盖”。）

这些话是论到泰尔王的；泰尔王象征处在真理中、并借着真理处在良善中的人。经上说他们“曾在神的园中”，“各样宝石作他们的遮盖”。“神的园”象征聪明，那里也提到的“宝石”象征对真理和良善的认知。这些认知被称为“遮盖”，是因为它们在属世的人里面，而属世的人遮盖着属灵的人。说这些“在受造之日预备齐全”，就是在他们得改造之日。由此可见“你从受造之日所行的都完全”象征什么。

【10】《以赛亚书》中：

“耶和华也必在锡安全山，并各会众以上，使白日有烟云，黑夜有火焰的光。因为在全荣耀之上必有遮蔽。”（赛4:5）（原文直译是“耶和华必在锡安山的一切居所和各会众以上，创造白日的云……和黑夜火焰的光辉”。）

“锡安”象征就圣言而言的教会。“锡安的居所”是指圣言在良善方面的内义，也就是灵义；“白日的云”是指圣言在真理方面的外在之义，也就是字义；“黑夜火焰的光辉”则是指字义在良善方面。这字义因为遮盖并隐藏着灵义，所以被称为“全荣耀之上的遮蔽”（“荣耀”是灵义）。这些也被说成是“创造”的，因为它们是天堂和教会的真理。

【11】《玛拉基书》中：

“岂不是一位神所造的吗？我们各人怎么以诡诈待弟兄……”（玛2:10）

因为“造了我们”象征改造我们，使我们成为教会，所以说“我们各人怎么以诡诈待弟兄”。

【12】《以赛亚书》中：

“创造诸天，铺张穹苍，将地和地所出的一并铺开，赐气息给地上的众人，又赐灵性给行在其上之人的神耶和华。”（赛42:5）

“创造诸天，铺张穹苍”和“将地铺开”象征改造。“诸天”象征天堂，也象征教会的内在，因为教会的内在就是教会中之人里面的天堂；“地”象征教会的外在。当出于良善的真理增多时，这些就被说成是“铺张”和“铺开”。这里象征改造，是显而易见的，因为接着说“赐气息给地上的众人，又赐灵性给行在其上之人”。

【13】又：

“创造诸天的耶和华，制造成全大地的神，他创造坚定大地，并非使地荒凉，是要给人居住。”（赛45:12, 18）

这里“诸天”“地”和“创造”的象征，与上面所引经文相同。“并非使地荒凉”象征地并非没有真理和良善，人正是在真理和良善中得改造的；缺乏真理和良善，就是“荒凉”。“是要给人居住”象征为了使人照着真理和良善、并出于真理和良善而生活，因为“居住”象征生活。

【14】又：

“看哪！我造新天新地……你们当因我所造的永远欢喜快乐；因我造耶路撒冷为人所喜，造其中的居民为人所乐。”（赛65:17, 18）

“造新天新地”不是指看得见的天和可以居住的地，而是指内在和外在的新教会；“天”是教会的内在，“地”是教会的外在。（教会的内在和外在是什么，见《新耶路撒冷及其属天教义》246节。）所以接着说：“我造耶路撒冷为人所喜，造其中的居民为人所乐”；“耶路撒冷”是教会，“喜”是教会出于良善的快乐，“乐”是教会出于真理的快乐。

【15】同一位先知书第66章22节的“新天新地”、《启示录》第21章1节的“新天新地”，也有同样的象征；《创世记》第一章所说的也是如此：

“起初，神创造天地。地是空虚混沌，渊面黑暗；神的灵运行在水面上。神说：‘要有光’，就有了光……神就照着自己的形像造人，乃是照着他的形像造男造女。”（创1:1–3, 27）

这里论述的是这个地球上第一个教会，也就是上古教会的建立。那一章所说的天地之创造，是指那教会的人在内在和外在两方面得改造。起初没有教会，因为人没有良善和真理，这由“地是空虚混沌”来象征；他们先前处在深重的无知中，也处在伪谬中，这由“渊面黑暗”来象征；他们最初得光照，由“神的灵运行在水面上。神说：‘要有光’，就有了光”来象征。“神的灵”象征从主发出的神性真理，“运行在水面上”象征光照；“光”也象征同样的事，“就有了光”象征接受神性真理。“神照着自己的形像造人”，象征使人处在对良善和真理的爱中，与天堂相对应，成为天堂的样式；因为对良善和真理的爱就是“神的形像”，所以天使天堂也是神的形像，因而天使天堂在主眼中就像一个人（见《天堂与地狱》59–67、68–72、73–77、78–86、87–102节）。“造男造女”象征祂在真理和良善两方面改造了他们；“男”是真理，“女”是良善。由此可见，那一章和下一章所描述的，不是天地的创造，而是上古教会之人的新造，也就是改造；那里所说的天地及其创造，与刚才所引经文中的“新天新地”及其创造意思相同。

【16】圣言中的“创造”象征借着从主发出的神性真理而成就的改造和教会的建立，这也可以从《约翰福音》以下的话看出：

“太初有道，道与神同在，道就是神……万物是藉着他造的；凡被造的，没有一样不是藉着他造的。生命在他里头，这生命就是人的光。光照在黑暗里，黑暗却不接受光……那光是真光，照亮一切生在世上的人。他在世界，世界也是藉着他造的，世界却不认识他……道成了肉身，住在我们中间……我们也见过他的荣光。”（约1:1–5, 9, 10, 14）

这里的“道”是指就神性真理而言的主。万物都是借着神性真理被造的，这由“万物是藉着他造的；凡被造的，没有一样不是藉着他造的”和“世界也是藉着他造的”来表示。因为“道”是指就神性真理而言的主，所以说“生命在他里头，这生命就是人的光……那光是真光”。“光”象征神性真

理，“生命”象征出于神性真理的一切聪明和智慧，因为这些构成人的真正生命，永生也取决于此。主带着祂的神性真理与每一个人同在，生命和光就是从这神性真理而来的，这由“光照在黑暗里……照亮一切生在世上的人”来表示。但处在出于邪恶之伪谬中的人不领悟，因而也不接受，这由“黑暗却不接受光”和“世界却不认识他”来表示；“黑暗”象征出于邪恶的伪谬。这里“道”所指的是就神性人性而言的主，这是一目了然的，因为经上说：“道成了肉身，住在我们中间……我们也见过他的荣光。”“荣光”也象征神性真理。（万物都是借着从主发出的神性真理被造的，这里的“道”就是指这神性真理，见《天堂与地狱》137、139节，以及《新耶路撒冷及其属天教义》263节。）由此也可见，这里的“造”或“创造”同样象征造一个新人，也就是改造。因为这里和《创世记》一样，紧接着就说到“光”；“光”象征发出的神性真理，人人都是通过它得改造的（见《天堂与地狱》126–140节，以及《新耶路撒冷及其属天教义》49节）。

295 “并且万物是因你的旨意被创造而有的。”（原文直译是“万物因你的旨意而有，并且被造”。）这象征万物借着神性良善而存在，借着神性真理而显现。这一点从以下含义可以看出：“旨意”用在主身上时，是指神性之爱；“有”或“存在”是指爱之良善，在这里是被接受的神性之爱的神性良善（下面就要说明）；“被造”是指同样被接受的神性真理，因而是指借此得改造的人。“被造”之所以象征显现，是因为只有得改造的人才被说成是显现的；因为他们里面有生命，他们有聪明和智慧。未得改造的人，里面没有生命，只有属灵的死亡；他们没有聪明和智慧，只有疯狂和愚蠢，所以不被说成是显现的。凡出现在某种感官面前的事物，固然都可以说是显现的；但就灵性而言，人若不在良善和真理中，就不能说是显现的。因为人被造，是为了成为活的、有聪明的、有智慧的；所以人若是死的、疯狂的、愚蠢的，就不再作为人而显现。使人成为人的有两样，就是良善和真理，两者都出于主。良善是人生命的存在，真理是由此而来的生命的显现；因为一切真理都从良善显现出来，它是良善的形式，因而体现了良善的品质。既然良善是生命的存在，真理是由此而来的生命的显现，而“被造”象征显现，所以说“因你的旨意而有，并且被造”。这就是这些话里面属灵的含义。

【2】“旨意”用在主身上时之所以是神性之爱，是因为万物所从出的神性本身就是神性之爱。所以主在天使面前显为火热而燃烧的太阳，原因在于爱在灵界显为火；因此“火”在圣言中，用在主、天堂和教会上时，象征爱。从那太阳在诸天发出热和光；那里的热是发出的神性良善，光是发出的神性真理。（这些在《天堂与地狱》“天上的太阳”（116–125节）和“天上的热和光”（126–140节）中有更充分的说明。）又因为万物所从出的神性本身是神性之爱，所以“旨意”用在祂身上时也是神性之爱；因为爱本身所愿意的，就是爱之良善。所谓信的真理，只是使良善得以显现、然后从良善显现出来的手段。人的意愿和理解力也出于同样的源头：意愿是人里面接受爱之良善的容器，理解力是人里面接受信之真理的容器。理解力是使意愿得改造的手段，然后又使意愿借着理解力以其本来的形式显现出来。由此也可见，意愿是人生命的存在，理解力是由此而来的生命的显现。（这些也在《新耶路撒冷及其属天教义》论意愿与理解力的部分（28–35节）有更充分的说明。）

【3】因为人的意愿就是他的爱，神的旨意就是神性之爱，所以可以知道“遵行神的旨意”和“遵行父的旨意”在灵义上是什么意思：就是爱神在万有之上，并爱邻舍如同自己。又因为爱就是愿意，所以也就是去做；人爱什么，就愿意什么，愿意什么，也就去做什么。因此，“遵行神的旨意”或“父的旨意”，是指出于爱或仁义的情感而遵行诫命，也就是照着诫命生活。以下经文中的“神的旨意”和“父的旨意”都是这个意思。《约翰福音》中：

“我们知道神不听罪人，惟有敬奉神、遵行他旨意的，神才听他。”（约9:31）

《马太福音》中（遵行天父旨意的人才能进天国）：

“凡称呼我‘主啊，主啊’的人不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人才能进去。”（太7:21）

又：

“愿你的国降临；愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”（太6:10）

又：

“你们在天上的父也是这样，不愿意这小子里失丧一个。”（太18:14）（原文直译是“在父面前，失丧一个小子不是他的旨意”。）

祂不愿意这小子里失丧一个的“旨意”就是爱，这是显而易见的；之所以说“父的旨意”，是因为“父”是指神性良善。《约翰福音》中：

“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求，就给你们成就。”（约15:7）

常在主里面、主的话也常在他们里面的人，凡他们所愿意、所祈求的，都给他们成就，是因为这时他们所愿意的，无非是主使他们愿意的，这就是良善，而良善是出于主的。

【4】主的旨意在《旧约》中被称为祂的“喜悦”，同样象征神性之爱。行祂所喜悦的，也就是行祂的旨意，象征爱神和爱邻舍，也就是照着主的诫命生活；因为这就是爱神和爱邻舍，而且这是从主的爱降下来的。因为若不是出于主，谁也不能爱主、爱邻舍；这本身就是人里面的良善，而一切良善都出于主。“喜悦”有这些象征，从以下经文可以看出。《以赛亚书》中：

“我曾发怒击打你，现今却施恩怜恤你。”（赛60:10）（“施恩”原文直译是“在我的喜悦中”。）

“发怒击打”象征试探；“在喜悦中怜恤”象征出于爱而解救（“怜恤”就是出于爱向有需要的人施恩）。

【5】《诗篇》中：

“但我在悦纳的时候向你—耶和华祈祷。神啊，求你按你丰盛的慈爱，凭你拯救的诚实应允我！”（诗69:13）

“耶和华悦纳的时候”象征出于爱的接纳。“时候”用在人身上时，象征现有的状态；用在耶和华身上时，则象征永远现有的状态，也就是祂的爱，因为祂的爱是永恒的。出于爱、借着发出的神性（也就是神性真理）而垂听和帮助，由“求你按你丰盛的慈爱，凭你拯救的诚实应允我”来象征。

【6】《以赛亚书》中：

“耶和华如此说：在悦纳的时候，我应允了你；在拯救的日子，我济助了你。”（赛49:8）

这里“悦纳的时候”，也就是喜悦或旨意的时候，同样象征神性之爱；“应允”象征给予帮助和施恩。

【7】又：

“报告耶和华的恩年……安慰一切悲哀的人。”（赛61:2）

这些话论到主的降临。“恩年”（原文是“喜悦之年”）象征教会之人出于乐于帮助人的爱时的时期和状态，所以接着说“安慰一切悲哀的人”。

【8】《诗篇》中：

“因为你必赐福与义人；耶和华啊，你必用恩惠如同盾牌四面护卫他。”（诗5:12）

这里“恩惠”（原文是“喜悦”）明显是指神性之爱，主出于这爱保护所有的人。祂出于爱的保护，由“如同盾牌四面护卫他”来象征。

【9】又，耶和华：

“你张手，使有生气的都随愿饱足。”（诗145:16）

“张手”象征赐下良善；“使有生气的都随愿饱足”（原文是“以喜悦使一切活物饱足”）象征出于爱，以神性真理使一切从祂接受生命的人丰富起来。

【10】摩西在《申命记》中说：

“得地和其中所充满的宝物，并住荆棘中上主的喜悦。愿这些福都归于约瑟的头上，归于那与弟兄迥别之人的顶上……拿弗他利啊，你足沾恩惠，满得耶和华的福。”（申33:16，23）（“恩惠”原文是“喜悦”。）

“约瑟”在至高之义上象征就属灵神性而言的主，在内义上象征属灵国度，在外在之义上象征拯救、良善的结果子和真理的增多（见《天堂的奥秘》3969、3971、4669、6417节）。由此可以知道，说约瑟得“地和其中所充满的宝物，并住荆棘中上主的喜悦”是什么意思。“地的宝物”是属灵的良善以及由此而来的教会之真理，“地”是教会；“住荆棘中上主的喜悦”是主对真理的神性之爱。“荆棘”（主也曾在其中向摩西显现）象征这神性之爱。“约瑟的头”象征属于内在之人的智慧；“弟兄中拿细耳人的顶”象征属于外在之人的聪明和知识。“拿弗他利”因“摔跤”而得名，象征试探，以及试探之后出于神性之爱的安慰和祝福，这由“足沾恩惠，满得耶和华的福”来表示。

【11】《以赛亚书》中：

“你这可称为禁食、为耶和华所悦纳的日子吗？……不是要把你的饼分给饥饿的人……见赤身的给他衣服遮体……吗？”（赛58:5, 7）

“耶和华所悦纳的”用在人身上时，象征照着祂的诫命生活，也就是爱神和爱邻舍（如上所说），这是显而易见的，因为经上说祂所喜悦的，是“把你的饼分给饥饿的人”和“见赤身的给他衣服遮体”。“把饼分给饥饿的人”象征出于爱向渴望良善的邻舍行善；“给赤身的衣服遮体”象征用真理教导渴望受教的人。

【12】《诗篇》中：

“我的神啊，我乐意照你的旨意行；你的律法在我心里。”（诗40:8）（“旨意”原文是“喜悦”，也就是旨意。）

又：

“求你指教我遵行你的旨意……你的灵本为善；求你引我到平坦之地。”（诗143:10）

又：

“你们作他的诸军，作他的仆役，行他所喜悦的，都要称颂耶和华！”（诗103:21）

“行”耶和华神“所喜悦的”，象征照着祂的诫命生活。这是祂的喜悦或旨意，因为祂出于神性之爱愿意所有的人得救，而人正是借此得救的。希伯来文中“喜悦”一词也指旨意，因为凡照着旨意而成的，都是令人喜悦的。神性之爱所愿意的，无非是使出于祂的爱存在于天使和人里面；而当他们喜爱照着祂的诫命生活时，祂的爱就在他们里面。这就是爱主，这是主自己在《约翰福音》中教导的（约14:15, 21, 23, 24；15:10, 14；21:15–17）。

【13】“旨意”在反面意义上象征爱，也就是对邪恶的爱和对伪谬的爱，这从《约翰福音》可以看出：凡接待耶稣的，

“就是信他名的人，他就赐他们权柄作神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。”（约1:12，13）（“血气”原文是“血”，复数；“情欲”原文是“肉体的意愿”；“人意”原文是“男人的意愿”。）

“信”主的“名”，象征照着祂教义的诫命生活。（主的“名”象征一切借以敬拜祂的事物，因而象征一切属于爱和信的事物，见上文第102a、135节。）“不是从血生的”象征不过违背良善和真理的生活；“不是从肉体的意愿生的”象征不处在对邪恶的爱中；“不是从男人的意愿生的”象征不处在对伪谬的爱中。（“肉体”用在人身上时，是指他意愿上的自我，因而是邪恶，见《天堂的奥秘》148、149、780、999、3813、8409、10283节；“男人”是指人理解力上的自我，也就是伪谬，见4823节。）

第五章

1 我看见坐宝座的右手中有书卷，里外都写着字，用七印封严了。

2 我又看见一位大力的天使大声宣传说：“有谁配展开那书卷，揭开那七印呢？”

3 在天上、地上、地底下，没有能展开、能观看那书卷的。

4 因为没有配展开、配观看那书卷的，我就大哭。

5 长老中有一位对我说：“不要哭！看哪，犹大支派中的狮子，大卫的根，他已得胜，能以展开那书卷，揭开那七印。”

6 我又看见宝座与四活物，并长老之中有羔羊站立，像是被杀过的，有七角七眼，就是神的七灵，奉差遣往普天下去的。

7 这羔羊前来，从坐宝座的右手里拿了书卷。

8 他既拿了书卷，四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前，各拿着琴和盛满了香的金炉；这香就是众圣徒的祈祷。

9 他们唱新歌，说：你配拿书卷，配揭开七印；因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神，

10 又叫他们成为国民，作祭司归于神，在地上执掌王权。

11 我又看见且听见，宝座与活物并长老的周围有许多天使的声音；他们的数目有千千万万，

12 大声说：曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的。

13　我又听见在天上、地上、地底下、沧海里，和天地间一切所有被造之物，都说：但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远！

14　四活物就说：“阿们！”众长老也俯伏敬拜。

296 解释　第1节

“我看见坐宝座的右手中有书卷，里外都写着字，用七印封严了。”

第1节：“我看见坐宝座的右手中”，象征就全能和全知而言的主（297、298节）；“有书卷，里外都写着字”，象征天上和地上所有人总体和个别的生命状态（299节）；“用七印封严了”，象征完全隐藏（300节）。

297 （第1节）“我看见坐宝座的右手中。”这象征就全能和全知而言的主。这一点从以下含义可以看出：“右手”用在主身上时，是指全能，也指全知（下面就要说明）；“坐宝座的”是指就天上的神性良善而言的主。因为“宝座”一般象征天堂，具体象征属灵天堂，抽象地说象征发出的神性真理，天堂由此而来，审判也借此施行（见上文第253节）。“坐宝座的”是指主，从坐宝座的手里拿了书卷的“羔羊”也是指主，原因在于：“坐宝座的”是指就神性良善而言的主，“羔羊”是指就神性真理而言的主。因为从作为天上太阳的主发出的有两样，就是神性良善和神性真理。出于主的神性良善被称为“天上的父”，这里就是指“坐宝座的”；出于主的神性真理被称为“人子”，这里则称为“羔羊”。又因为神性良善不审判人，审判人的是神性真理，所以这里说“羔羊从坐宝座的手里拿了书卷”。神性良善不审判人，审判人的是神性真理，这是主在《约翰福音》中的话所表明的：

> “父不审判甚么人，乃将审判的事全交与子……因为他是人子。”（约5:22, 27）

“父”是指就神性良善而言的主，“人子”是指就神性真理而言的主。神性良善之所以不审判人，是因为它不鉴察人；神性真理却鉴察每一个人。不过要知道，主自己也不凭从祂发出的神性真理审判任何人，因为这神性真理与神性良善合一，二者成为一体；而是人，也就是灵，审判他自己，因为审判他的，是他自己所接受的神性真理。又因为看起来好像是主在审判，所以圣言中说所有人都受主的审判。主在《约翰福音》中也这样教导，耶稣说：

> “若有人听见我的话不遵守，我不审判他。我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界。弃绝我、不领受我话的人，有审判他的—就是我所讲的道在末日要审判他。”（约12:47, 48）

【2】审判的情形是这样：主与所有人同在，出于神性之爱愿意拯救所有人，也使所有人转向祂、引他们到祂那里。处在良善、因而处在真理中的人，就跟从祂，因为他们顺从而靠近；处在邪恶、因而处在伪谬中的人，却不跟从，反而转身背离主，而背离主就是从天堂转向地狱。因为每个人，也就是每个灵，要么就是他自己的良善以及由此而来的真理，要么就是他自己的邪恶以及由此而来的伪谬。那是良善和由此而来之真理的人，任凭主引导；那是邪恶和由此而来之伪谬的人，却不肯被引导，反

而竭尽全力抗拒，因为他要奔向自己的爱，他所呼吸、所赖以活的就是这爱，所以他渴望到那些处在同样邪恶之爱中的人那里去。由此可见，审判人的并不是主，而是所接受的神性真理：它审判那些用心，也就是用爱接受了神性真理的人进入天堂；又审判那些没有用心接受、反而否认神性真理的人进入地狱。由此可以知道，主所说“将审判的事全交与子……因为他是人子”，以及在别处所说“我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界”和“我所讲的道……要审判他”，应当怎样理解。

【3】不过这些事不是人凭自己的聪明所能领会的，因为它们属于天使智慧的奥秘。（不过《天堂与地狱》545–551节对此也有所阐明，那里论述的是：主不把任何人投入地狱，而是灵自己投入。）这里“坐宝座的”是指主，而不是人们把祂与主区分开来、称为“父神”的另一位，这是人人都能看出的。因为主所称为“父”的，无非是祂自己的神性；正是这神性取了人性，所以它就是祂的父。这神性是无限的、永恒的、非受造的、全能的，是神，是主，与人们把祂与主区分开来、称为“父”的那神性毫无分别，这从公认的、称为《亚他那修信经》的信条可以看出。那里也说：三位之中没有哪一位最大或最小，没有哪一位在先或在后，而是完全同等；这一位怎样是无限的、永恒的、非受造的、全能的，是神，是主，那一位也怎样是；然而不是三个无限者，而是一个；不是三个永恒者，而是一个；不是三个非受造者，而是一个；不是三个全能者，而是一个；不是三个神、三个主，而是一个。说这些，是要让人知道，“坐宝座的”和“羔羊”，以及下文的“神”和“羔羊”，并不是指两位不同的位格；一个是指天上的神性良善，另一个是指天上的神性真理，两者都从主发出。“坐宝座的”是指主，这从前面第四章论宝座和坐宝座者的一切细节也可以看出（这些已在第258–295节解释过）；此外从《马太福音》也可以看出：

> “当人子在他荣耀里、同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。”（太25:31；19:28, 29）

还有《以西结书》中：

> “在他们头以上的穹苍之上有宝座的形像，彷佛蓝宝石；在宝座形像以上有彷佛人的形状。”（结1:26；10:1）（“他们”是指基路伯。）

以及《以赛亚书》中：

> “我见主坐在高高的宝座上。他的衣裳垂下，遮满圣殿。”（赛6:1）

【4】因为“宝座”象征天堂，“坐宝座的”象征就祂在天上的神性而言的主，所以上文第三章说：

> “得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐。”（启3:21）

这象征他将在主所在的天堂中（见上文第235b节）。所以本章下文也说：

> “我又看见宝座……之中有羔羊站立。”（启5:6）

第二十二章又说：

“天使又指示我……一道生命水的河……从神和羔羊的宝座流出来。”（启22:1）

“神和羔羊的宝座”是指天堂，以及在天上就神性良善和神性真理而言的主；那里“神”是指就神性良善而言的主，“羔羊”是指就神性真理而言的主。这里把两者区分开来，是因为有人接受这一样多于那一样。在良善中接受神性真理的人，就得救；而接受神性真理（也就是圣言）、却不在良善中接受的人，就不得救，因为一切神性真理都在良善里，不在别处。所以不在良善中接受神性真理的人，就拒绝并否认它：即便不是公开地，也是暗地里；即便不是口里，也是心里。因为他们的心是恶的，而邪恶会拒绝神性真理。在良善中接受神性真理，就是处在仁义之善中；因为处在这良善中的人，才会接受。

298 “右手”用在主身上时之所以既象征全能，又象征全知，是因为在天上，右边是南，左边是北；“南”象征光明中的神性真理，“北”象征阴影中的神性真理。又因为一切能力都是神性良善借着神性真理所有的，所以“右手”用在主身上时象征全能。又因为一切聪明和智慧也都是神性良善借着神性真理所有的，而在天上右边是光明中的神性真理（如上所说），所以“右手”用在主身上时也象征全知。（在天上，右边是南，那里有光明中的神性真理，处在聪明和智慧中的人在那里；左边是北，那里有阴影中的神性真理：见《天堂与地狱》论“天上的四方”的部分，141–153节。一切能力都出于通过神性真理的神性良善：见该书论“天上天使的能力”的部分，228–233节。一切聪明和智慧也都出于通过神性真理的神性良善：见该书论“天上天使的智慧”的部分，265–275节，以及论“天上的智者与愚人”的部分，346–356节。）

【2】“右手”用在主身上时象征全能和全知，用在人身上时象征能力和智慧，这从以下经文可以看出。《诗篇》中：

“南北为你所创造；他泊和黑门都因你的名欢呼。你有大能的膀臂；你的手有力，你的右手也高举。公义和公平是你宝座的根基；慈爱和诚实行在你前面。”（诗89:12–14）（“南”原文是“右”。）

这里“右”是指南，这是显而易见的，因为经上说“北和右为你所创造”。“南”象征光明中的神性真理，因而在至高之义上（就是论到主时）象征全能和全知，这两样都是神性良善借着神性真理所有的，如上所说。因为全能和全知两样都被象征出来，所以说“他泊和黑门”“公义和公平”“慈爱和诚实”。“他泊和黑门”象征处在神性良善和神性真理中的人；“公义和公平”象征神性良善和神性真理，“慈爱和诚实”也是如此；两者合在一起，在灵义上象征借着神性真理的神性良善。神性良善通过神性真理所有的全能和全知，由“你有大能的膀臂”和“你的手有力，你的右手也高举”来象征。

【3】又：

“耶路撒冷啊，我若忘记你，情愿我的右手忘记技巧！”（诗137:5）

“耶路撒冷”象征就神性真理的教义而言的教会；“右手”象征光明中的神性真理，因为（如上所说）在天上，那些出于神性真理而处在光明和智慧中的人，就在主的右边。由此可见为什么说“耶路撒冷啊，我若忘记你，情愿我的右手忘记技巧”。

【4】又：

“我这样愚昧无知……然而，我常与你同在；你搀着我的右手。你要以你的训言引导我，以后必接我到荣耀里。”（诗73:22–24）

因为“右手”用在人身上时象征出于神性真理的智慧，所以说“我这样愚昧无知……你要以你的训言引导我，以后必接我到荣耀里”。“以训言引导”是借着神性真理引导；“接到荣耀里”是使人因聪明而蒙福。因为“荣耀”用在主身上时象征神性真理和神性智慧，用在人身上时则象征由此而来的聪明。

【5】又：

“保护你的是耶和华；耶和华在你右边荫庇你。白日，太阳必不伤你；夜间，月亮必不害你。”（诗121:5, 6）（“在你右边荫庇你”原文直译是“作你右手上的荫庇”。）

作“右手上的荫庇”象征保护人抵挡邪恶和伪谬。这里“荫庇”是指遮荫，免得受伤害；“右手”是指出于神性真理的能力和智慧，这些若不是主保护，就会被邪恶和伪谬所伤害。因为象征这些，所以说“白日，太阳必不伤你；夜间，月亮必不害你”。这里“太阳”象征爱自己以及由此而来的一切邪恶，“月亮”象征出于邪恶的伪谬。（“太阳”和“月亮”有这些象征，见《天堂与地狱》122、123节，以及《天堂的奥秘》2441、7078、8487、9755、10130、10189、10420、10702节。）

【6】又：

“愿你的手扶持你右边的人，就是你为自己所坚固的人子。”（诗80:17）

“愿你的手”指出于全能和全知的护卫；所护卫的“右边的人”象征有智慧的人，“人子”象征有聪明的人，两者都是借着神性真理而有的。

【7】又：

“大能者啊，愿你腰间佩刀，大有荣耀和威严！为真理、谦卑、公义赫然坐车前往，无不得胜；你的右手必显明可畏的事……有君王的女儿在你尊贵妇女之中；王后佩戴俄斐金饰站在你右边。”（诗45:3, 4, 9）（“荣耀和威严”原文直译是“你的华美和你的尊贵”；“赫然坐车前往”原文直译是“凭你的尊贵上去，骑在真理……之道上”；“你的右手必显明可畏的事”原文直译是“你的右手必将奇妙的事指教你”。）

这些话是论到主的。“腰间佩刀”象征出于神性良善而争战的神性真理，所以说“大有你的华美和你的尊贵”；“华美”象征神性真理，“尊贵”象征神性良善（见上文第131a、288b节）。又说“凭你的尊贵上去，骑在真理之道上”；“凭尊贵上去”象征出于神性良善而争战，“骑在真理之道上”象征出于神性真理而争战，因而是出于神性良善、借着神性真理而争战。主的全能和全知，由“你的右手必将奇妙的事指教你”来象征。在“尊贵妇女之中”的“君王的女儿”，象征对真理的情感；“佩戴俄斐金饰站在你右边”的“王后”，象征天堂和教会，以及其中处在出于良善之真理中的人；“右边”是光明中的真理，“俄斐金”是爱之良善。

【8】又：

“耶和华对我主说：你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳……在你右边的主，当他发怒的日子，必打伤列王。”（诗110:1, 5；太22:44；可12:36；路20:42, 43）

这些话是论到主的，这是众所周知的。这里描述主在世时与地狱争战并制伏它们，这是出于神性良善、借着神性真理而成就的。这里“右边”象征神性真理，所以说“等我使你仇敌作你的脚凳”；“仇敌”象征地狱，“使他们作脚凳”象征完全制伏他们。“在你右边的主，当他发怒的日子，必打伤列王”，也有同样的象征；“发怒的日子”是争战的状态，“列王”是处在出于邪恶之伪谬中的人。主在世时披上了出于神性良善的神性真理，并借此制伏了地狱，使诸天的一切归于秩序，见《最后的审判》一书（46节），以及《新耶路撒冷及其属天教义》（293、294、301、303节）。

【9】福音书中：

“……后来你们要看见人子坐在那权能者的右边。”（太26:63，　64；可14:61，　62；路22:69）

《马可福音》中：

“主耶稣和他们说完了话，后来被接到天上，坐在神的右边。”（可16:19）

“坐在那权能者的右边”和“坐在神的右边”，象征主出于神性良善、借着神性真理所有的全能和全知。

【10】《以赛亚书》中：

“我必坚固你，我必帮助你；我必用我公义的右手扶持你……因为我耶和华—你的神必搀扶你的右手，对你说：不要害怕！我必帮助你。”（赛41:10, 13）

“我必坚固你，我必帮助你”象征出于全能和全知（这全能和全知出于借着神性真理的神性良善）而赐下能力和聪明，所以说“我必用我公义的右手扶持你”；“右手”象征神性真理，“公义”象征神性良善。“搀扶你的右手”象征人由此而有的能力和智慧。因为这里所指的是主出于神性良善、借着神性真理所有的全能和全知两者，所以说“耶和华—你的神”；因为主因神性良善被称为“耶和华”，因神性真理被称为“神”（见《天堂的奥秘》709、732、2586、2769、2807、2822、3921、4287、4402、7010、9167节）。

【11】又：

“我—耶和华所膏的塞鲁士；我搀扶他的右手，使列国降伏在他面前。我也要放松列王的腰带，使城门在他面前敞开，不得关闭。”（赛45:1）

“塞鲁士”在代表意义上是指主。祂出于神性良善、借着神性真理的全能和全知（祂在世时凭此制伏了一切地狱，此后又永远使它们处于被制伏的状态），由“我搀扶他的右手，使列国降伏在他面前。我也要放松列王的腰带”，以及“使城门在他面前敞开，不得关闭”来象征。要在祂面前降伏的“列国”，象征就邪恶而言的地狱；被放松腰带的“列王”，象征就伪谬而言的地狱；“在他面前敞开，不得关闭”的“城门”，象征一切都因祂的全知而向祂显明，并且祂因全能而有拯救的权柄。

【12】在以下经文中，“右手”也象征主出于神性良善、借着神性真理所有的全知和全能。《诗篇》中：

“我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不致摇动。”（诗16:8）

又：

“你的右手扶持我。”（诗18:35）

又：

“神啊……你的右手满了公义。”（诗48:10）

《以赛亚书》中：

“我手立了地的根基；我右手铺张诸天。”（赛48:13）

又：

“耶和华指着自己的右手和大能的膀臂起誓。”（赛62:8）

《启示录》中，人子：

“他右手拿着七星。”（启1:16）

《诗篇》中：

“耶和华的右手施展大能。耶和华的右手高举。”（诗118:15, 16）

【13】因为“右手”用在天使和人身上时，是指他们出于神性良善、借着从主发出的神性真理而有的智慧和聪明，所以撒迦利亚看见“有主的使者站在香坛的右边”（路1:11）；在主曾躺过的坟墓里，也看见一位天使“坐在右边”（可16:5, 6）；所以又说绵羊安置在右边，山羊在左边（太25:33, 34及以下）。这里“绵羊”是指处在出于良善之真理中的人，也就是处在出于仁义之善的真理之信中的人；“山羊”则是指处在没有仁义之信中的人，这种信被称为唯信，其实本身来看根本不是信。

【14】因为“右手”有这些象征，所以亚伦和他儿子承接祭司职分时，要把血抹在他们的右耳垂上，以及右手的大拇指和右脚的大拇指上（出29:20）。这里“血”象征出于神性良善的神性真理；“右耳垂”象征对出于良善之真理的领悟；“右手”和“右脚”象征出于良善之真理在内在或属灵的人里面、以及在外在或属世的人里面的聪明和能力；“大拇指”象征完满。

【15】因为圣言中大多数事物也有反面意义，“右手”也是如此。在反面意义上，“右手”象征出于邪恶的伪谬，以及它抵挡出于良善之真理的推理和争战。如《诗篇》中：

“你高举了他敌人的右手。”（诗89:42）

又：

“他们的口说谎话；他们的右手起假誓。”（诗144:8, 11）

《以赛亚书》中：

“他不能自救，也不能说：‘我右手中岂不是有虚谎吗？’”（赛44:20）

《启示录》中，他们要“在右手上或是在额上受”兽的“印记”（启13:16；14:9）。“右手”用在恶人身上时，之所以象征伪谬以及由此而来抵挡真理的推理和争战，是因为处在邪恶中之人的方位，与处在良善中之人的方位正好相反；所以在他们的右边，真理处在浓密的黑暗中，伪谬却好像处在最明亮的光中。（在灵界，处在邪恶中之人的方位与处在良善中之人的方位相反，见《天堂与地狱》151、152节；其原因见该书122、123节。）

299 “有书卷，里外都写着字。”（本书拉丁原文作“书卷里面和背面都写着字”。）这象征天上和地上所有人总体和个别的生命状态。这一点从以下含义可以看出：“书卷”在这里就是“生命册”，是指主写在或植入人的灵里面的东西，也就是写在人的心与魂里面，或者说写在他的爱与信里面的东

西（上文已说明，见第199节）。所以这里“书卷”象征天上和地上所有人的生命状态，“写着”象征主所植入的东西（“写”象征植入，也见上文第222节）。“里面和背面”是指属于心与魂，也就是属于爱与信的东西。因为爱在人和灵的里面，它构成他的生命；而信若不在他的爱里面，就不在他里面，而是在后面，也就是在背面。因为真正的信与爱完全是一体的：人所爱的，就属于他的信；他不爱的，就不属于他的信。诚然，一个人凭记忆所想、照教义所教的东西，看起来好像是信；但他若只是出于属世的爱、而不是出于属灵的爱来爱它，那就只是外在之人的思维所看见的，这种看见冒充了信。这种信在植入内在之人和他的爱之前，是没有生命的，所以不在人里面，而在他后面，也就是在他背面。植入内在之人和他的爱里面的信，就是因真理是真理而相信它、爱它，而不是主要为了博学的名声以及由此而来的尊荣或利益而爱它。由此可见“里面和背面都写着字”象征什么。

【2】这一章论述的是：唯有主知道所有人总体和每个人个别的生命状态，除了祂以外，没有人知道。这一点以代表的方式呈现为：这“书卷”无人能“展开”、“阅读”和“观看”，唯有“羔羊”，也就是主能。唯有主知道这些，没有人知道，是因为唯有祂是神，又因为祂按自己的形像造了天使天堂，又按天堂的形像造了人。所以祂知道天堂总体上的一切；而知道天堂总体上一切的，也就知道每一个个体。因为处在出于良善之真理中的人和天使，都是天堂的形像，因为他就是天堂的形式。由此也可推知：除非知道所有人的总体状态，否则没有人能知道任何一个人的个别状态，因为这两者密不可分，彼此相依。（不过这些事不是三言两语所能描述的，所以请参看《天堂与地狱》一书中已说明的内容，那里在下列各章中讲得更清楚、更明白：主的神性构成天堂（7–12节）；每一位天使都是最小形式的天堂（51–58节）；整个天堂总体上呈现为一个人（59–67节），那里的每一个群体也是如此（68–72节）；所以每一位天使都具有完美的人形（73–77节）；天堂无论整体还是部分都呈现为人，是出于主的神性人性（78–86节）；天堂的一切与人的一切之间存在对应（87–102节）；论天堂与人类的联结（291–302节）。）

【3】要知道，这里和圣言别处虽说“书”，所指的其实是卷轴。因为古时人们把字写在皮卷上，皮卷是卷起来的；这皮卷被称为“书”或“书卷”，这一点从圣言也可以看出。如《以西结书》中：

“我观看，见有一只手向我伸出来，手中有一书卷……内外都写着字。”（结2:9，　10）（“书卷”，本书拉丁原文作“书的卷轴”。）

《诗篇》中：

“那时我说：看哪，我来了！我的事在经卷上已经记载了。”（本书拉丁原文作“书的卷轴上记着我”。）（诗40:7）

所以《以赛亚书》中说：

“天上的万象都要消没；天被卷起，好像书卷。”（赛34:4）

《启示录》中同样说：

“天就挪移，好像书卷被卷起来。”（启6:14）

由此可知约翰所看见的书卷是怎样“里面和背面都写着字”的。

300 “用七印封严了。”这象征完全隐藏，也就是天上和地上所有人的生命状态完全隐藏。这一点从以下含义可以看出：“用印封严”是指隐藏，因为用印封严的书卷里写着什么，在打开阅读之前，没有人知道；“七”是指所有人和一切，也指完满和全部（上文已说明，见第257节），所以也指“完全”，因为这就是完满和全部的意思。

301 解释　第2–3节

“我又看见一位大力的天使大声宣传说：有谁配展开那书卷，揭开那七印呢？在天上、地上、地底下，没有能展开、能观看那书卷的。”

第2节：“我又看见一位大力的天使大声宣传说”，象征主流入天堂（302节）；“有谁配展开那书卷，揭开那七印呢”，象征那里是否有谁能知道并觉察所有人的生命状态（303节）。第3节：“在天上、地上、地底下，没有能展开、能观看那书卷的”，象征显明出来：没有谁能凭自己对所有人总体和每个人个别的生命状态知道或觉察分毫（304节）。

302 （第2节）“我又看见一位大力的天使大声宣传说。”这象征出于主流入天堂的探查。这一点从以下含义可以看出：“大力的天使”是指天堂（下面就要说明）；“大声宣传”是指出于主之流入的探查，也就是探查是否有谁能知道天上和地上所有人总体和个别的生命状态，因为这里论述的正是这件事。这探查由“宣传”来象征，主的流入则由“大声”来象征。因为“声音”用在主身上时，象征出于祂的圣言、教义和信的一切真理；用在天堂和教会上时，象征由此而来的一切思维和情感。又因为天上的天使和有教会在他们里面的人所思想的一切真理、所感受的一切良善，都出于主的流入，所以这里用“大声”来象征这流入。众所周知，没有人能凭自己出于对良善的爱而被良善感动，或出于对真理的爱而思想真理；这些都是从天堂流入的，也就是主通过天堂流入的。正因如此，“大声”象征主的流入。（圣言中的“声音”象征圣言、教义和信的真理，也象征从圣言宣告的一切，见上文第261节，以及《天堂的奥秘》3563、6971、8813、9926节；它也象征对真理和良善较内在的情感，以及由此而来的思维，见10454节。）

“大力的天使”象征天堂，是因为整个天使天堂在主面前就像一个人或一位天使；天堂的每一个群体也是如此。所以圣言中的“天使”不是指一位天使，而是指整个天使群体，如“米迦勒”“加百列”“拉斐尔”就是这样。因此这里“大力的天使大声宣传”象征主流入整个天堂。是流入整个天堂，这一点从下文也可以看出，因为下文说：“在天上、地上、地底下，没有能展开、能观看那书卷的。”（圣言中的“天使”是指天堂的整个群体，在至高之义上是指就发出的神性真理而言的主，见上文第90、130、200节；整个天堂在主面前就像一个人或一位天使，天堂的每一个群体也是如此，见《天堂与地狱》59–87节。）

303 “有谁配展开那书卷，揭开那七印呢？”这象征那里是否有谁能知道并觉察所有人的生命状态。这一点从以下含义可以看出：“有谁配”是指谁有功德和公义，谁有全知，也就是是否有谁是这样的。“配”用在主身上时象征功德和公义，而功德和公义唯独属于祂（见上文第293节）；它也象征全知，这一点从下文可以看出，因为下文说“羔羊”从“坐宝座的右手里拿了书卷”（启5:7），并且展开了它；“右手”象征全知和全能（见上文第297节）。“书卷”是指所有人总体和个别的生命状态（刚才已说明，见第299节）。“展开书卷，揭开它的七印”是指知道并觉察。因为“书卷”既然象征所有人的生命状态，“展开”和“揭开七印”就象征知道并觉察这些状态：知道和觉察用来说生命状态，展开和揭开七印则用来说书卷。可见内义中的词语适合于字义中词语所象征的事物，因为它们彼此对应。所以“展开”象征知道，“揭开七印”象征觉察那些对别人完全隐藏的事（如上文第300节所说）。

304 （第3节）“在天上、地上、地底下，没有能展开、能观看那书卷的。”这象征显明出来：没有谁能凭自己对所有人总体和每个人个别的生命状态知道或觉察分毫。这一点从以下含义可以看出：“没有能展开、能观看那书卷的”是指没有谁能凭自己知道并觉察所有人总体和每个人个别的生命状态（刚才已说明，见第303节）；“在天上、地上、地底下”不仅是指无论在哪里都没有谁能，而且是指连分毫也不能。因为“天上”“地上”“地底下”是指三层天堂，那里的所有人是指整个天堂。又因为天堂之所以是天堂，是出于从主流入、被天使所接受的神性真理，绝不是出于天使自己的任何聪明（这种聪明根本不是聪明），所以这些话象征没有谁能凭自己知道分毫。天上的天使和世上的人一样都有自我，这自我本身看来无非是邪恶（见《天堂与地狱》592节）；又因为邪恶接受不了任何聪明和智慧，可见天使和人一样，凭自己完全不能明白任何真理，唯独靠主才能明白。天使之所以这样，是因为所有天使都来自人类，每个人死后都保留自己的自我；他们是被主拦阻，不陷入属于他们自我的邪恶，并被保守在良善之中。（所有天使都来自人类，没有一个是起初就被造为天使的，见《最后的审判》14–22节；所有人都是被主拦阻、不陷入邪恶，并被保守在良善之中，见《新耶路撒冷及其属天教义》166节。）

【2】“天上”“地上”“地底下”之所以象征三层天堂，是因为在第三层也就是至内层天堂的天使住在山上；在第二层也就是中间层天堂的天使住在冈陵上；在第一层也就是最外层天堂的天使住在它们下面的平原和山谷里。因为在灵和天使所在的灵界，完全像在人所在的自然界一样，有陆地、冈陵和山岭；在外观上二者相似到毫无分别的程度。所以人死后几乎都以为自己仍活在地上；当他们获准看我们这个地球时，也看不出有什么不同。此外，最外层天堂的天使把第三层天堂天使所住的地方称为“天”，因为那地方高高在他们之上，而把自己所住的地方称为“地”。而且，在山上的第三层也就是至高层天堂，在下面的人，也就是在地上的人看来，就和我们看大气最高处被轻淡洁白的云遮盖一样，就像我们眼中的天空。由此可见这里“天上、地上、地底下”具体指什么。（关于这些，可参看《天堂与地狱》一书中更多的说明，那里论述了天堂里的表象（170–176节），以及天使的住处和居所（183–189节）。）

【3】因为人们不知道自然界和灵界这两个世界都有同样的地貌，所以他们读圣言时，只以为那里的“天”和“地”是指我们肉眼可见的天和人可居住的地。由此产生了一种看法：到最后审判的日子，天地要毁灭，新天新地要被造出来。其实那里的“天”和“地”是指灵和天使所在的天和地，在灵义上是指天使中间和人中间的教会（天使中间和人中间一样都有教会，见《天堂与地狱》221–227节）。说“在灵义上”，是因为天使之所以是天使、人之所以是人，并不是出于二者都有的人形，而是出于他们里面的天堂和教会。因此，天使和人所居住的“天”和“地”象征教会：“天”象征内在教会，也象征天使中间的教会；“地”象征外在教会，也象征人中间的教会。不过，人很难相信圣言中的“地”是指教会，原因在于：人们还不知道圣言的每一处都含有灵义，所以物质的观念就粘附在思维上，使思维固定在这个词最直接的意思上。所以我想从圣言引用多处经文，来说明并证实这一点。

【4】《以赛亚书》中：

> “看哪，耶和华使地空虚，变为荒凉；又翻转大地……地必全然空虚，尽都荒凉……地上悲哀衰残，世界败落衰残……地被其上的居民污秽……所以，地被咒诅吞灭……地上的居民被火焚烧，剩下的人稀少……在街上因酒有悲叹的声音……地上的欢乐归于无有……在地上的万民中，必像打过的橄榄树，又像已摘的葡萄所剩无几……我们听见从地极有人歌唱，说：荣耀归于义人……天上的窗户都开了，地的根基也震动了。地全然破坏，尽都崩裂，大大地震动了。地要东倒西歪，好像醉酒的人；又摇来摇去，好像吊床……到那日，耶和华在高处必惩罚高处的众军，在地上必惩罚地上的列王。”（赛24:1–6, 11, 13, 16, 18–21, 23）

这里明显可见，“地”不是指地，而是指教会。请把每一处逐一看过、细加衡量。处在属灵观念中的人，听到“地”这个词，所想的不是地本身，而是那里的民族及其品质；天上的人更是如此，他们因为是属灵的，所以领悟为教会。这里论述的是教会被毁灭。教会的毁灭，就构成教会的爱之良善和信之真理而言，是用这些话来描述的：“耶和华使地空虚，变为荒凉”，“地必全然空虚，尽都荒凉”，“悲哀衰残”，“被污秽”，“被咒诅吞灭”，“天上的窗户都开了，地的根基也震动了”，地“全然破坏”“尽都崩裂”“大大地震动”，“东倒西歪，好像醉酒的人”。这些话既不能用来说地，也不能用来说民族，只能用来说教会。

【5】同书中：

> “耶和华的日子临到……使这地荒凉，从其中除灭罪人。天上的众星群宿都不发光；日头一出就变黑暗；月亮也不放光……我必使人比精金还少……必使天震动，使地摇撼，离其本位。”（赛13:9, 10, 12, 13）

从灵义上理解每一处，就可以明白这里的“地”是指教会。这里论述的是教会的终结，那时不再有真理和良善，也就是不再有信和仁义。因为不发光的“众星群宿”象征对真理和良善的认知；“一出就变黑暗”的“日头”象征爱；“不放光”的“月亮”象征信；变得“比精金还少”的“人”象征

聪明和智慧。由此可见“耶和华的日子临到，使这地荒凉……必使天震动，使地摇撼，离其本位”象征什么：“耶和华的日子”是指教会最后的终结，也就是审判的时候；“地”是指教会。显然，摇撼离其本位的不是地本身，而是没有爱和信的教会被挪去；“摇撼离其本位”象征从先前的状态被挪去。

【6】同书中：

“看哪，主有一大能大力者，像一阵冰雹，像毁灭的暴风，像涨溢的大水，他必用手将冠冕摔落于地……因为我从主—万军之耶和华那里听见，已经决定在全地上施行灭绝的事。”（赛28:2， 22）（“像一阵冰雹”，本书拉丁原文作“像冰雹的泛滥”。）

这些话论述的是向属于教会之人施行审判的日子。审判的日子就是教会终结的时候，这由“我从主—万军之耶和华那里听见，已经决定在全地上施行灭绝的事”来表示。所以说“像一阵冰雹，像毁灭的暴风，像涨溢的大水，他必用手摔落于地”。“冰雹”和它的“泛滥”象征毁坏教会真理的伪谬；“毁灭”和它的“暴风”象征毁坏教会良善的邪恶；“涨溢的大水”象征出于邪恶的伪谬。（“泛滥”和“洪水”象征沉溺于邪恶和伪谬之中，以及由此导致的教会灭亡，见《天堂的奥秘》660、705、739、756、790、5725、6853节；“摔落于地”或降下也有同样的象征。）

【7】同书中：

“地土成为烧着的石油……必世世代代成为荒废。”（赛34:9, 10）

“烧着的石油”象征从爱自己涌出的一切邪恶，教会因此完全灭亡、荒废。所以说：“地土成为烧着的石油……必世世代代成为荒废。”谁看不出这些话不是论地本身的呢?

【8】同书中：

“地上悲哀衰残；黎巴嫩羞愧枯干。”（赛33:9）

这里的“地”也是指教会。当人开始把伪谬当作真理来领会、承认时，教会就被说成“悲哀衰残”；所以说“黎巴嫩羞愧枯干”。“黎巴嫩”的象征与“香柏树”相同，就是教会的真理。

【9】《耶利米书》中：

“有狮子从密林中上来，是毁坏列国的。它已经动身出离本处，要使你的地荒凉，使你的城邑变为荒场……我观看地，不料，地是空虚混沌；我观看天，天也无光。我观看大山，不料，尽都震动，小山也都摇来摇去……耶和华如此说：全地必然荒凉……因此，地要悲哀，在上的天也必黑暗。”（耶4:7, 23, 24, 27, 28）

这里论述的也是教会的荒废，那时不再有真理和良善，取而代之的是伪谬和邪恶。这种荒废是用“狮子从密林中上来”和“毁坏列国的……动身出离本处”来描述的：“狮子”和“毁坏列国的”象征使人荒废的伪谬和邪恶。“震动”的“大山”和“摇来摇去”的“小山”，象征对主之爱和对邻舍的仁义。“大山”和“小山”之所以象征这些，是因为在天上，处在对主之爱中的人住在山上，处在对邻舍之仁义中的人住在冈陵上（见上文所说，也见《天堂与地狱》188节及其注释c）。“无光”和“黑暗”的“天”象征教会之人的内层；这些内层被邪恶和伪谬关闭时，就不接受从天堂来的光，反而接受从地狱来的黑暗。由此可见“狮子和毁坏列国的要使地荒凉”，以及“我观看地，不料，地是空虚混沌”，还有“全地必然荒凉……因此，地要悲哀”象征什么，就是这里所指的不是地，而是教会。

【10】同书中：

“这地悲哀，通国的青草枯干，要到几时呢？因其上居民的恶行，牲畜和飞鸟都灭绝了……全地荒凉，因无人介意。灭命的都来到旷野中一切净光的高处；耶和华的刀从地这边直到地那边尽行杀灭……他们种的是麦子，收的是荆棘。”（耶12:4，11–13）（“通国的青草”，本书拉丁原文作“田野的一切青草”；“旷野中一切净光的高处”，本书拉丁原文作“旷野中的一切冈陵”。）

这里的“地”象征教会，这一点从以下说法可以看出：“地悲哀，田野的一切青草枯干”，“因其上居民的恶行，牲畜和飞鸟都灭绝了”，以及“因无人介意”。“田野的一切青草”象征教会的一切真理和良善；“牲畜和飞鸟”象征对良善和真理的情感。又因为“地”象征教会，这里论述的是教会的荒废，所以说“灭命的都来到旷野中一切冈陵上；耶和华的刀从地这边直到地那边尽行杀灭……他们种的是麦子，收的是荆棘”。灭命者所来到的“旷野中的冈陵”，象征属于仁义的东西（“旷野”是指没有良善的地方，因为那里没有真理）；“耶和华的刀”象征毁坏真理的伪谬；“从地这边直到地那边”象征教会的一切；“种的是麦子，收的是荆棘”象征从圣言中取得良善的真理，却把它们变成邪恶的伪谬（“麦子”是良善的真理，“荆棘”是邪恶的伪谬）。

【11】《以赛亚书》中：

“荆棘蒺藜必长在我百姓的地上……因为宫殿必被撇下，多民的城必被离弃。”（赛32:13，14）

长在地上的“荆棘蒺藜”象征伪谬和邪恶；“必被撇下”的“宫殿”象征良善所住的地方；“被离弃”的“多民的城”象征真理所在的地方，因为“城”象征真理的教义。

【12】同书中：

“因为遍地满了荆棘和蒺藜。所有用锄刨挖的山地，你因怕荆棘和蒺藜，不敢上那里去；只可成了放牛之处，为羊践踏之地。”（赛7:24，25）

“荆棘和蒺藜”象征伪谬和邪恶，由此可见“遍地满了荆棘和蒺藜”象征什么。“用锄刨挖的山地”象征那些出于对良善的爱而行善的人。在他们那里没有伪谬和邪恶，只有属世的良善和属灵的良善，这由“荆棘和蒺藜的惧怕必不临到那里，只可成了放牛之处，为羊践踏之地”来象征，也就是牛要被放到那里，羊要在那里践踏。“牛”象征属世的良善，“羊”象征属灵的良善。

【13】《以西结书》中：

“你的母亲是甚么呢？是个母狮子，蹲伏在狮子中间……在它小狮子中养大一个……又使他们的城邑变为荒场；因它咆哮的声音，遍地和其中所有的就都荒废。”（结19:2, 3, 7）

“母亲”象征教会；“母狮子”和“狮子”象征邪恶和伪谬抵挡良善和真理的力量；“狮子咆哮”象征毁坏、荒废的欲望；它“变为荒场”的“城邑”象征教义及其真理。由此可见“遍地和其中所有的就都荒废”象征什么，就是整个教会。

【14】同书中：

“他们吃饭必忧虑，喝水必惊惶。因其中居住的众人所行强暴的事，这地必然荒废，一无所存。有居民的城邑必变为荒场，地也必变为荒废。”（结12:19, 20）

这里“荒废”的“地”和“变为荒场”的“城邑”，象征与上面相同的事：“地”象征教会，“城邑”象征教义及其真理。所以说“因其中居住的众人所行强暴的事”。又因为象征的是这些，所以前面先说“他们吃饭必忧虑，喝水必惊惶”。圣言中的“饼（饭）”和“水”象征爱的一切良善和信的一切真理（见《天堂的奥秘》9323节）；“吃”和“喝”象征受教导并据为己有（见3168、3513、3832、9412节）。

【15】《诗篇》中：

“我在急难中求告耶和华，向我的神呼求……那时，因他发怒，地就摇撼战抖；山的根基也震动摇撼。”（诗18:6, 7）

这里的“地”是指教会。当教会因真理被歪曲而败坏时，就说它“摇撼战抖”；那时“山的根基”也被说成“震动摇撼”，因为建立在信之真理上的爱之良善消失了。“山”是爱之良善（如上所述），它们的“根基”是信之真理。由此也可以看出“地”是指教会。

【16】同书中：

“地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶和华。他把地建立在海上，安定在大水之上。”（诗24:1, 2）

“地”和“世界”指教会，“其中所充满的”指教会的一切。祂建立地所凭的“海”，是指总体上对真理的认知；“江河”是指教义的内容。因为教会建立在这两者之上，所以说“他把地建立在海上，安定在江河之上”。这话不能用来说地和世界，这是人人都明白的。

【17】同书中：

> “所以，地虽改变，山虽摇动到海心，其中的水虽匉訇翻腾，山虽因海涨而战抖，我们也不害怕……外邦喧嚷，列国动摇；神发声，地便熔化。”（诗46:2, 3, 6）

这里的“地”是指教会，这一点很明显，因为说地“改变”“熔化”，又说“山摇动到海心……其中的水匉訇翻腾”，以及“外邦喧嚷，列国动摇”。“山”象征爱之良善（如上所述）；当对真理的本质认知被颠倒时，就说它们“摇动到海心”。“水”象征教会的真理；真理被歪曲时，就说它们“翻腾”。“外邦”象征教会的良善，在反面意义上象征教会的邪恶；“列国”象征教会的真理，在反面意义上象征教会的伪谬；也指处在这些良善和真理，或这些邪恶和伪谬中的人。

【18】同书中：

> “神啊，你丢弃了我们，使我们破败；你向我们发怒，求你使我们复兴！你使地震动，而且崩裂；求你将裂口医好，因为地摇动。”（诗60:1, 2）

这些话是论教会而不是论地的，这一点可以从“你使地震动，而且崩裂；求你将裂口医好，因为地摇动”看出来。又因为“地”象征教会，这里是荒废了的教会，所以说：“神啊，你丢弃了我们……你向我们发怒，求你使我们复兴！”

【19】同书中：

> “我到了所定的日期，必按正直施行审判。地和其上的居民都消化了；我曾立了地的柱子。”（诗75:2, 3）（“我曾立了地的柱子”，本书拉丁原文作“我必坚立地的柱子”。）

这里的“地”同样指教会。当良善赖以产生的真理缺乏时，就说它“消化了”。真理因为支撑教会，所以被称为神“必坚立”的“地的柱子”。显然，被坚立的不是地的柱子。因为这里描述的是教会的恢复，所以说“我到了所定的日期，必按正直施行审判”。这里称为“地的柱子”的教会真理，在《撒母耳记上》中也被称为“地的柱子”（撒上2:8），在《以赛亚书》中则被称为“地的根基”：

> “你们岂不曾知道吗？……自从立地的根基，你们岂没有明白吗？神坐在地球大圈之上……他使君王归于虚无，使地上的审判官成为虚空。”（赛40:21–23）（“君王”，本书拉丁原文作“首领”。）

归于虚无的“首领”和成为虚空的“地上的审判官”，象征出于自我聪明和自我判断的东西。

【20】《耶利米书》中：

“必有响声达到地极……万军之耶和华如此说：看哪，必有灾祸从这国发到那国，并有大暴风从地极刮起。到那日，从地这边直到地那边都有耶和华所杀戮的。”（耶25:31–33）

“地极”和“地的四边”象征教会最外边的地方，也就是邪恶和伪谬开始的地方；“从地这边直到地那边”象征教会的一切。由此可知“响声达到地极”“大暴风从地的四边刮起”以及“到那日，从地这边直到地那边都有耶和华所杀戮的”象征什么。“被杀戮的”象征那些里面教会的真理和良善已经熄灭的人（见《天堂的奥秘》4503节）。

【21】《以赛亚书》中：

“海岛看见就都害怕；地极也都战兢，就近前来……我要使沙漠变为水池，使干地变为涌泉。”（赛41:5, 18）

这些话描述的是外邦人中间教会的建立。外邦人由“海岛”和“地极”来象征，因为圣言中的“海岛”和“地极”象征那些离教会的真理和良善较远的人，因为他们没有圣言，所以处在无知之中。教会将在他们中间建立，这由“我要使沙漠变为水池，使干地变为涌泉”来象征。“沙漠”（或“旷野”）是指还没有良善的地方，因为那里还没有真理，所以也称为“干地”；“水池”和“涌泉”象征因有真理而有的良善，因为一切属灵的良善，也就是教会的良善，都是通过真理获得的。

【22】同书中：

“唉！古实河外翅膀刷刷响声之地……你们快行的使者，要到……那里去……是分地界践踏人的；他们的地有江河分开。”（赛18:1, 2）

“被翅膀遮荫之地”和“被江河掳掠的地”是什么意思，没有人知道，除非他知道“地”是教会，“江河”是伪谬。“被翅膀遮荫之地”是指在神性真理方面处于幽暗之中的教会（这些真理由“翅膀”来象征，见上文第283节）；“古实河外”象征对出于圣言字义的认知本身而言，这些认知已被歪曲；“使者”要去的“被践踏的民”，“他们的地被江河掳掠”，象征教会以外那些出于无知而处在伪谬中的人（“江河”是教义的真理，在反面意义上是伪谬）；“使者要到他们那里去”象征他们被邀请，好让教会在他们中间。

【23】同书中：

“因万军之耶和华的烈怒，地都烧遍。”（赛9:19）

“地昏暗了”象征属于教会的东西处于幽暗之中，也就是处于伪谬之中，因为出于邪恶的伪谬被说成在幽暗中，真理却在光中。

【24】同书中：

“并且耶和华将人迁到远方，在这境内撇下的地土很多。”（赛6:12）（“在这境内撇下的地土很多”，本书拉丁原文作“地中荒废之处必增多”。）

耶和华要迁走的“人”，象征有智慧的人，抽象地说象征智慧（见上文第280节）；“地中荒废之处增多”，象征完全没有任何良善，因为没有任何真理。“地中”是真理处在最明亮之光中的地方，所以那里若没有光，就处处都是幽暗，也就是任何地方都完全没有真理。

【25】同书中，耶和华：

“以口中的杖击打世界，以嘴里的气杀戮恶人。”（赛11:4）（“击打世界”，本书拉丁原文作“击打地”。）

耶和华击打地的“口中的杖”，象征最外层的真理，就是圣言字义的真理；杀戮恶人的“嘴里的气”，象征圣言灵义中的真理。说这些真理“击打地”“杀戮恶人”，是因为人被它们定罪；因为每个人都是凭真理受审判，并被真理定罪的。

【26】同书中：

“现在全地得安息，享平静……你下到阴间，阴间就因你震动来迎接你，又因你惊动在世曾为首领的阴魂……凡看见你的都要定睛看你……说：使大地战抖，使列国震动，使世界如同荒野，使城邑倾覆……是这个人吗？……因为你败坏你的国，杀戮你的民……就要预备杀戮他的子孙，免得他们兴起来，得了遍地，在世上修满城邑……就是在我地上打折亚述人，在我山上将他践踏。”（赛14:7, 9, 16, 17, 20, 21, 25）（“又因你惊动在世曾为首领的阴魂”，本书拉丁原文作“阴间为你惊动利乏音，就是地上一切有权势的”；“因为你败坏你的国”，本书拉丁原文作“你败坏你的地”。）

这些话是论巴比伦王的，他象征借着统治天地之爱来毁坏真理，这种爱把圣言的真理，也就是属于教会的东西，当作手段来利用。这里论述的是他们被定罪。“阴间”所惊动的“利乏音”（阴魂），是指那些处在可怕的伪谬说服中的人，所以他们被称为“地上有权势的”。“使大地战抖”“使列国震动”“使世界如同荒野，使城邑倾覆”，象征颠覆教会的一切：“地”和“世界”是教会，“列国”是构成教会的真理，“城邑”是教义的一切。由此可见“你败坏你的地，杀戮你的民”象征什么。在地上被“打折”、在山上被“践踏”的“亚述人”，象征出于伪谬、抵挡真理的推理；“打折”就是驱散，“践踏”就是彻底毁灭；他在其上被践踏的“山”，象征爱之良善和仁义之善掌权的地方，因为在那里，也就是在这些人中间，一切出于伪谬的推理都被驱散，也就是被毁灭。

【27】同书中：

“他施的船只都要哀号；因为泰尔变为荒场……这消息是从基提地得来的……他施的民哪，可以流行你的地，好像尼罗河；不再有腰带拘紧你……看哪，迦勒底人之地……这国是亚述人为住旷野的人所立的……耶和华必眷顾泰尔，她就仍得利息，与地上的万国交易。”（赛23:1，10，13，17）

（“这国是亚述人为住旷野的人所立的”，本书拉丁原文作“亚述把它立为乱堆”；“她就仍得利息”，本书拉丁原文作“归回去得妓女的雇价”；“与地上的万国交易”，本书拉丁原文作“行淫”。）

从这一章的每一处可以看出，这里所指的不是他施的船只、泰尔、基提人之地、迦勒底人之地或亚述人。“他施的船只”是指对真理和良善的认知，“泰尔”也是如此；“基提人之地”是指拜偶像的东西；“迦勒底人之地”是指对真理的亵渎和毁坏；“亚述人”是指出于伪谬的推理。由此可见，“他施的船只都要哀号；因为泰尔变为荒场”，象征不再有任何对真理的认知；“这消息是从基提地得来的”，象征由此而来的拜偶像之事；“不再有腰带”，象征真理与良善不再有任何连贯；“看哪，迦勒底人之地”，象征对真理的亵渎和毁坏就是这样发生的；“亚述把它立为乱堆”，象征出于伪谬的推理造成了毁坏；“归回去得妓女的雇价，与地上的万国行淫”，象征对整个教会一切真理的歪曲。

【28】同书中，亚述王：

“必冲入犹大，涨溢泛滥，直到颈项。以马内利啊，他展开翅膀，遍满你的地。”（赛8:8）（“他展开翅膀，遍满你的地”，本书拉丁原文作“他翅膀的扇动必遍满你地的宽阔”。）

这里的“亚述王”也象征出于伪谬、抵挡真理的推理。“必冲入犹大，涨溢泛滥”，象征他要毁坏教会的良善（“涨溢泛滥”用来说伪谬，因为“水”象征伪谬）；“直到颈项”，象征这样一来良善与真理就不再有任何相通；“以马内利啊，他翅膀的扇动必遍满你地的宽阔”，象征伪谬要抵挡主教会的一切真理。“地的宽阔”象征教会的真理（见《天堂与地狱》197节），因此在反面意义上象征伪谬；所以“他翅膀的扇动”象征出于伪谬、抵挡真理的推理；“遍满”象征一切，所以“遍满地的宽阔”就是教会的一切真理。

【29】同书中：

“到那日，耶和华发生的苗必华美尊荣，地的出产必为以色列逃脱的人显为荣华茂盛。”（赛4:2）

“必华美尊荣”的“耶和华发生的苗”，象征教会的真理；“显为荣华茂盛”的“地的出产”，象征教会的良善；“以色列”象征属灵的教会。显然，要成为华美、尊荣、荣华、茂盛的，不是地上的苗和出产，而是教会的真理和良善。说教会的真理和良善，是指信之真理和爱之良善，因为一切真理都属于信，一切良善都属于爱。

【30】同书中：

“耶和华啊，你增添国民……你得了荣耀，又扩张地的四境。”（赛26:15）

“耶和华增添”的“国民”，象征那些处在爱之良善中、祂使之归于自己的人；祂所“挪开”的“地的边界”，象征侵扰教会的伪谬和邪恶，祂洁净了他们，使他们脱离这些。

【31】同书中：

“你的眼必见王的荣美，必见辽阔之地。”（赛33:17）

“见王的荣美”是指唯独出于主的真正真理；“见辽阔之地”象征聪明和智慧的扩展。

【32】同书中：

“我要保护你，使你作众民的中保；复兴遍地……诸天哪，应当欢呼！大地啊，应当快乐！众山哪，应当发声歌唱！”（赛49:8，　13）（“使你作众民的中保”，本书拉丁原文作“立你作众民的约”。）

这里论述的是主和祂的降临。由祂建立教会，是用“使你作众民的约，复兴遍地”来描述的；“复兴遍地”就是恢复教会。众所周知，主并没有为犹太民族复兴那地，而是在外邦人中间建立了教会。由此而来的喜乐用“诸天哪，应当欢呼！大地啊，应当快乐！众山哪，应当发声歌唱”来描述：“诸天”是指处在教会较内在真理中的天使所在的天堂；“地”是指人中间的教会；“众山”是指那些处在对主之爱的良善中的人。

【33】《耶利米书》中：

“地满了行淫的人！因妄自赌咒，地就悲哀；旷野的草场都枯干了。”（耶23:10）

“行淫的人”象征那些玷污教会良善的人，所以说“地满了行淫的人！因咒诅，地就悲哀”；“枯干”的“旷野的草场”，象征在这样的教会中没有属灵的滋养；“旷野”是指没有良善的地方，因为那里没有真理。

【34】同书中：

“有干旱临到她的众水，就必干涸；因为这是有雕刻偶像之地。”（耶50:38）

“有干旱临到她的众水，就必干涸”，象征不再有真理（“水”是真理）；“因为这是有雕刻偶像之地”，象征教会被出于自我聪明、却被说成真理的伪谬所毁坏；“雕刻的偶像”象征这些伪谬。

【35】《以西结书》中：

“结局到了，结局到了地的四境……这地遍满流血的罪，城邑充满强暴的事。”（结7:2，23）

“结局到了地的四方”，象征教会到了终结时的最后时期和最后状态；“四方”是指教会的一切真理和良善，在反面意义上是指它的一切伪谬和邪恶，也就是教会的一切。“这地遍满流血的罪”，象征充满各种邪恶；“血”是指对爱之良善和仁义之善施暴、并把它们彻底毁灭的邪恶；“城邑充满强暴的事”，象征那教会的教义也是如此。

【36】同书中：

“我必使天上的亮光都在你以上变为昏暗，使你的地上黑暗。”（结32:8）

“天上的亮光”是指日、月、星辰：“日”象征爱，“月”象征由此而来的信，“星辰”象征对良善和真理的认知。由此可见“使它们在你以上变为昏暗”象征什么，就是它们不再存在；由此也可见“使你的地上黑暗”象征什么，就是教会里有伪谬（“黑暗”是伪谬，“地”是教会）。

【37】同书中：

“你要指着以色列地说预言，对大山小冈、水沟山谷说……看哪，我是帮助你的，也必向你转意，使你得以耕种。”（结36:6, 9）

“以色列地”是指教会；“大山、小冈、水沟、山谷”象征教会从最初到最末的一切：“大山”是对主之爱的良善，“小冈”是对邻舍之仁义的良善，这些是教会最初的东西；“水沟”和“山谷”是教会最末的真理和良善。它们象征这些，从本节前面所说的可以看出：在天上，处在对主之爱的良善中的人住在山上，处在对邻舍之仁义中的人住在冈陵上，处在最外层天堂之良善和真理中的人住在平原和山谷里；“水沟”是那里的教义真理。把这些真理播种下去，由“我必向你转意，使你们得以耕种、播种”来象征。

【38】《何西阿书》中：

“那日我必应允，我必应允天，天必应允地；地必应允五谷、新酒，和油，这些必应允耶斯列民。我必将她种在这地。”（何2:21–23）

显然，这些话要从灵义上理解，而不是照字义从属世意义上理解，因为说“这些必应允耶斯列民。我必将她种在这地”。所以“天”是指主所在的诸天，“地”是指主也在其中的教会；“五谷、新酒和油”象征一切属灵的滋养，就是爱和仁义的良善以及信的真理。

【39】《玛拉基书》中：

“不容它毁坏你们的土产。你们田间的葡萄树在未熟之先也不掉果子……万国必称你们为有福的，因你们的地必成为喜乐之地。”（玛3:11，　12）（“你们的地必成为喜乐之地”，本书拉丁原文作“你们必成为可喜悦之地”。）

这些话是论那些教会在他们中间、在他们里面的人。又因为“地的土产”和“田间的葡萄树”象征教会的良善和真理（“果子”象征它的良善，“葡萄树”象征它的真理），所以他们被称为“可喜悦之地”。

【40】《诗篇》中：

“你的灵本为善；求你引我到平坦之地。耶和华啊，求你为你的名将我救活。”（诗143:10，11）

“正直之地”指有正直和真理的教会。又因为“耶和华的灵”象征神性真理，每个人都借此得着属灵的生命，所以说“你的灵本为善；求你引我”，又说“耶和华啊……将我救活”。

【41】因为“地”象征教会，有教会的地方就有天堂，所以它被称为“活人之地”和“生命之地”。“活人之地”见于《以赛亚书》：

“我说：我必不得见耶和华，就是在活人之地不见耶和华。”（赛38:11）

以及《以西结书》：

“他们曾在活人之地使人惊恐。”（结32:23–27）

“生命之地”见于《诗篇》：

“我若不信在活人之地得见耶和华的恩惠。”（诗27:13）（“活人之地”，本书拉丁原文作“生命之地”。）

【42】摩西书中：

“当用对准公平的法码，公平的升斗。这样，在耶和华—你神所赐你的地上，你的日子就可以长久。”（申25:15）

“在地上日子长久”不是象征在世上活得长久，而是象征在教会中的生命状态，也就是在天上的生命状态；因为“长久”用来说良善及其增长，“日子”象征生命状态。作为“法码”的“对准公平的石头”和作为量器的“公平的伊法”，象征真理和良善及其品质，二者合起来象征公义（“石头”是真理，“量器”是良善）；又因为不在法码和量器上欺骗人是公义的，所以这样的人必有教会的生命，以后又有天上的生命，这就是“使他们的日子在地上得以长久”所指的意思。

【43】十诫中的这条诫命也有同样的象征：

“当孝敬父母，使你的日子在耶和华—你神所赐你的地上得以长久。”（出20:12）

孝敬父母的人在天上得享天堂和那里的幸福，是因为在天上，除了主以外不知道有别的父，因为那里所有的人都是从祂重生的；在天上，“母”是指教会，一般来说是指主的国度。显然，敬拜主、寻求祂国度的人将在天上享有生命；同样显然的是，世上许多孝敬父母的人，并没有在世上活得长久。

【44】《马太福音》中：

> “温柔的人有福了！因为他们必承受地土。”（太5:5）

“承受地土”不是象征占有土地，而是象征拥有天堂以及那里的福乐；“温柔的人”象征处在仁义之善中的人。

【45】《以赛亚书》中：

“必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利……到他晓得弃恶择善的时候，他必吃奶油与蜂蜜。因为在这孩子还不晓得弃恶择善之先，你所憎恶的那二王之地必致见弃……因为出的奶多，他就得吃奶油，在境内所剩的人都要吃奶油与蜂蜜。”（赛7:14–16，21，22）（“在境内”，本书拉丁原文作“在地中”。）

众所周知，这些话是论主和祂降临的。祂要吃的“奶油与蜂蜜”象征爱之良善：“奶油”是属天和属灵之爱的良善，“蜂蜜”是属世之爱的良善。这是指祂要使神性就人性而言也成为自己的（“吃”象征据为己有）。“在这孩子还不晓得弃恶择善之先，那地必致见弃”，象征祂降生时，世上已经没有任何教会的东西留下。又因为那些有教会的人弃绝了一切神性真理，颠倒了圣言的一切，按自己的意思去解释，所以论到地，也就是论到教会时，说“你所憎恶的那二王之地”。“王”象征天堂和教会的真理；“二王”是指内义也就是灵义中的圣言真理，以及外在之义也就是属世之义中的圣言真理。“奶”象征良善借以产生的真理；又因为“奶油”象征由此而来的良善，所以“因为出的奶多，他就得吃奶油……在地中所剩的人”象征一切真理都将属于良善。

【46】《马太福音》中，在世代的末了，

> “地上的万族都要哀哭。”（太24:30）

那一章所论的“世代的末了”，是指教会的最后时期，也就是审判的时候；“地上的万族”象征教会的一切真理和良善，当它们不复存在时，就说它们“哀哭”。

【47】《路加福音》中：

> “日、月、星辰要显出异兆，地上的邦国也有困苦；因海中波浪的响声，就慌慌不定。天势都要震动，人想起那将要临到世界的事，就都吓得魂不附体……因为那日子要这样临到全地上一切居住的人。”（路21:25, 26, 35）

这里论述的也是教会的最后时期，就是审判的时候；这里的“地”和“世界”是指教会。“地上的邦国有困苦”“想起那将要临到世界的事就惊恐”以及临到“全地上一切居住的人”，不是象征临到自然界中地上的人，而是临到灵界中的人（灵界也有陆地，见本节前面所说；最后的审判已在那里施行，见《最后的审判》一书）。显出异兆的“日、月、星辰”象征什么，上文已经说明：“日”象征爱，“月”象征由此而来的信，“星辰”象征对良善和真理的认知。“海中波浪的响声”象征出于被错误、歪曲地应用的圣言字义而对真理所作的推理和攻击；要“震动”的“天势”象征字义上的圣言，因为字义是诸天中属灵真理的根基。（见《天堂与地狱》论天堂借着圣言与人联结的一章，303–310节。）

【48】《以赛亚书》中：

> “诸天哪，应当歌唱……地的深处啊，应当欢呼；众山应当发声歌唱；树林和其中所有的树都当如此！因为耶和华救赎了雅各……我—耶和华是创造万物的，是独自铺张诸天、铺开大地的。”（赛44:23, 24）

“诸天哪，应当歌唱，地的深处啊，应当欢呼；众山应当发声歌唱；树林和其中所有的树都当如此”，象征天堂和教会一切内在和外在的东西，这一切都与良善和真理有关：内在的东西由“诸天”来象征，外在的东西由“地的深处”来象征；“众山”是爱之良善，“树林”是属世的真理，其中的“树”是对真理的认知。因为象征这些，所以说“因为耶和华救赎了雅各”；圣言中“雅各”象征外在的教会，“以色列”象征内在的教会。“铺张诸天、铺开大地”象征内外两方面的教会，它在属于教会的人中间借着真理的增多和良善的结果而得以铺张、扩展。

【49】《撒迦利亚书》中：

> “铺张诸天、建立地基、造人里面之灵的耶和华说。”（亚12:1）

这里的“诸天”和“地”同样象征内外两方面的教会，也就是教会的内层和外层；所以又说“造人里面之灵”。

【50】《耶利米书》中：

“不是那创造天地的神，必从地上从天下被除灭！耶和华用能力创造大地，用智慧建立世界，用聪明铺张穹苍。他一发声，空中便有多水激动；他使云雾从地极上腾。”（耶10:11–13；51:15，16）（“不是那创造天地的神”，本书拉丁原文作“诸神”。）

因为“天”和“地”象征教会（如上所述），所以说耶和华“用能力创造大地，用智慧建立世界，用聪明铺张穹苍”；也因此说“他一发声，空中便有多水激动；他使云雾从地极上腾”。“耶和华所发的声”象征从祂发出的神性真理；“空中”的“多水”象征丰富的真理，因为“水”象征真

理；祂使之“从地极上腾”的“云雾”，象征教会最外在的真理（“云雾”是那些真理，“地极”是教会最外在的地方）。又因为“诸神”象征毁坏教会的教义和敬拜上的伪谬，所以说“不是那创造天地的诸神，必从地上从天下被除灭”。

【51】《诗篇》中，耶和华：

“那用智慧造天的……那铺地在水以上的。”（诗136:5，　6）（“用智慧”，本书拉丁原文作“用聪明”。）

因为“天”和“地”象征教会，教会是借着真理形成的，而教会的真理构成聪明，所以说“耶和华用聪明造天，铺地在水以上”；“水”是教会的真理。

【52】《以赛亚书》中：

“创造诸天，铺张穹苍，将地和地所出的一并铺开，赐气息给地上的众人，又赐灵性给行在其上之人的神耶和华，他如此说。”（赛42:5）

“创造诸天”和“将地和地所出的一并铺开”，象征建立教会，并改造教会中的人（“地所出的”是教会的一切）；所以说“赐气息给地上的众人，又赐灵性给行在其上之人”。“创造”就是改造，见上文第294节。

【53】同书中：

“诸天哪，自上而滴，穹苍降下公义；地面开裂，产出救恩……我造地，又造人在地上……创造诸天的耶和华，制造成全大地的神，他创造坚定大地……我没有在隐密黑暗之地说话。”（赛45:8, 12, 18, 19）

这里的“天地”是指教会的一切，包括内在的和外在的，这一点很明显，因为说“诸天哪，自上而滴，穹苍降下公义；地面开裂，产出救恩”。“诸天”象征教会的内层，是因为属于人属灵心智的内层就是他里面的诸天（有教会在他里面的人，他里面就有天堂，见《天堂与地狱》30、57节）。“创造诸天”以及“制造成全大地”“创造坚定大地”，象征完全建立教会。

【54】同书中：

“看哪！我造新天新地；从前的事不再被记念。”（赛65:17）

“造新天新地”象征在诸天和地上，就内层和外层建立新的教会（如上所述）。

【55】同书中：

“这样的事谁曾听见？……国岂能一日而生？民岂能一时而产？……我所要造的新天新地，怎样在我面前长存；你们的后裔和你们的名字也必照样长存。”（赛66:8，22）（“国岂能一日而生？民岂能一时而产？”本书拉丁原文作“地岂能一日生产？民岂能一次而生？”）

因为“地”象征教会，所以说“地岂能一日生产？民岂能一次而生？”圣言中的“生产”“分娩”和“生育”“出生”，象征属灵的生产和出生，这些属于信和爱，也就是改造和重生。“新天新地”象征什么，上文已经说明。

【56】《耶利米书》中：

“我用大能和伸出来的膀臂，创造大地和地上的人民、牲畜。我看给谁相宜，就把地给谁。”（耶27:5）

“地上的”“人”和“牲畜”，象征属灵之人和属世之人里面对真理和良善的情感（见上文第280b节，以及《天堂的奥秘》7424、7523、7872节）。又因为这些情感在人里面构成他们里面的教会，所以说“我创造大地和地上的人、牲畜，我把地赐给我眼中看为正直的人”。众所周知，神不仅把地赐给祂眼中正直的人，也赐给不正直的人；但祂只把教会赐给正直的人。“正直”象征真理及其情感。

【57】《以赛亚书》中：

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

要“消散”的“天”和要“如衣服渐渐旧了”的“地”象征教会；教会逐渐衰落，最终荒废，而不是可见的天和可居住的地如此。所以说“其上的居民也要如此死亡”；“死亡”象征属灵上的死亡。“天地要废去”（太24:35；可13:31；路16:17）也有同样的象征。

【58】《启示录》中：

“我看见四位天使站在地的四角，执掌地上四方的风，叫风不吹在地上。”（启7:1, 2）

“地的四角”和“地上四方的风”，象征教会总体上的一切真理和良善；因为它们的象征与天上的四方相同（天上的四方象征这些，见《天堂与地狱》论天上四方的一章，141–153节）。“执掌”这些风，象征它们不流入，因为不被接受；所以说“叫风不吹在地上”。《启示录》别处的“地”也同样象征教会（如启10:2, 5, 6, 8；12:16；13:13；16:2, 14；20:8, 9, 11；21:1）；此外圣言中还有许多别的地方，因为太多，这里不再引用。

【59】因为“地”象征教会，尤其是“迦南地”，因为那里有教会，又因为那里的教会是一个代表性的教会，所以那里的一切都具有代表性；主对他们所说的话都象征教会的属灵事物，也就是内在事物，甚至连那地本身和它的出产也是如此。如摩西书中说，若谨守诫命，

“耶和华—你神领你进入美地，那地有河，有泉，有源，从山谷中流出水来。那地有小麦、大麦、葡萄树、无花果树、石榴树、橄榄树，和蜜。你在那地不缺食物，一无所缺。那地的石头是铁，山内可以挖铜。你吃得饱足。”（申8:1, 7–10）

这些话描述了教会的一切，包括它的内层和外层；但要说明每一项象征什么，篇幅就太长了，这里也不是说明的地方。

【60】因为“地”象征教会，所以在祝福中有这样的话：他们若遵行诫命而活，地就必生出土产，恶兽必从地上息灭，刀剑也必不经过那地（利26:3, 4, 6）。“地生出土产”象征教会里有良善和真理；“恶兽息灭”象征毁坏教会的恶情感和欲望不再存在；“刀剑不经过那地”象征没有伪谬驱逐真理。

【61】因为“地”象征教会，所以又规定第七年要作地的安息年，不在地上劳作（利25:1–8）；也因此说，那地因邪恶被玷污，并因那些可憎的事把他们吐出去（利18:1–28）。又因为“地”象征教会，所以主吐唾沫在地上，用唾沫和泥，抹在瞎子的眼睛上，对他说：

“你往西罗亚池子里去洗。”（约9:6, 7, 11, 15）

同样，当文士和法利赛人拿那行淫时被拿的妇人来问主时，主弯着腰在地上画字，共有两次（约8:6, 8）。这象征教会充满了淫乱，也就是充满了对良善的玷污和对真理的歪曲。所以主对他们说：

“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。”“他们……就从老到少，一个一个地都出去了。”（约8:7, 9）

【62】因为圣言中大多数事物也有反面意义，“地”也是如此。在反面意义上，“地”象征荒废了的教会，就是不再有爱之良善和信之真理，取而代之的是邪恶和伪谬的时候。这些既然使人被定罪，所以“地”在这种意义上也象征定罪，如下列经文：赛14:12；21:9；25:12；26:19， 21；29:4；47:1；63:6；哀2:2, 10；结26:20；32:24；民16:29–33；26:10；以及别处。

305 解释　第4–5节

“因为没有配展开、配观看那书卷的，我就大哭。长老中有一位对我说：不要哭！看哪，犹大支派中的狮子，大卫的根，他已得胜，能以展开那书卷，揭开那七印。”

第4节：“因为没有配展开、配观看那书卷的，我就大哭”，象征因一切将陷入无序和毁灭而心里悲痛，假如没有谁能知道、认识并察验所有人和他们的一切（306节）。第5节：“长老中有一位”，象征天上一个在智慧上超过其余群体的群体（307节）；“对我说：不要哭”，象征不必为此悲痛（308节）；“看哪……狮子……他已得胜”，象征主凭自己的大能制伏了地狱，使诸天的一切恢复秩序（309节）；“犹大支派中的……大卫的根”，象征借着在祂人性中与神性真理合一的神性良善（310节）；“能以展开那书卷，揭开那七印”，象征祂知道并认识所有人和每一个人，以及每个人最隐秘的事（311节）。

306 （第4节）“因为没有配展开、配观看那书卷的，我就大哭。”（本书拉丁原文作“没有配展开、阅读、观看那书卷的”。）这象征因一切将陷入无序和毁灭而心里悲痛，假如没有谁能知道、认识并察验所有人和他们的一切。这一点从以下含义可以看出：“哭”是指悲痛，所以“大哭”是从心里悲痛，也就是心里的悲痛；这悲痛是因一切将陷入无序和毁灭，这一点从下文可以看出。“没有配展开、阅读、观看那书卷的”是指没有谁能知道所有人总体和每个人个别的生命状态（上文已说明，见第303、304a节），或者说，没有谁能知道、认识并察验所有人和他们的一切。至于因一切将陷入无序和毁灭而心里悲痛（这由“我就大哭”来象征），假如没有谁能知道、认识并察验所有人和他们的一切，我想简略说明一下：天使天堂要存在并持续存在，那里的一切都必须处在秩序之中，因为天堂若不在秩序中，就会解体。因为天使天堂分为许多群体，这些群体是按对真理和良善的情感来排列的，而这些情感是多种多样、数不胜数的。这种排列完全取决于那一位的无限智慧：祂知道一切、认识一切、察验一切，并因此安排、调整一切。这一位唯独是主。所以圣言中说，审判属于祂，天上地下的权柄也属于祂；这里则说“祂拿了书卷，揭开了它的七印”。此外，天堂若不在秩序中，世界，也就是地上的人，就不能存在并持续存在，因为世界依赖于天堂，以及天堂流入人的属灵层面和理性层面的流入；总之，一切都会灭亡。（不过这些可以从《天堂与地狱》一书以及《最后的审判》一书所说明的内容更好地理解，若用心去读，那里的每一处都能帮助理解。）之所以说“知道、认识并察验”，是因为这些由“展开、阅读、观看书卷”来象征。因为“书卷”象征人、灵和天使里面的一切，也就是他们在爱和信方面的一切生命状态；所以“展开书卷”象征知道这些，“阅读书卷”象征认识这些，“观看书卷”象征察验这些。

307 （第5节）“长老中有一位。”这象征天上一个在智慧上超过其余群体的群体。这一点从“长老”的含义可以看出：“长老”是指处在出于良善之真理中的人，抽象地说是指出于良善的真理（上文已说明，见第270节），所以是指在聪明和智慧上超过其余的人；因为一切聪明都出于良善，是借着真理而来，或者说是借着出于良善的真理而来，人没有别的来源可得聪明。“长老中有一位”象征天上的一个群体，是因为圣言中的“天使”不是指一位天使，而是指整个群体（见上文第90、302节）；所以“长老中有一位”也是如此。所指的是在智慧上超过其余的群体，是因为它教导说：唯独主就人性而言为自己获得了神性智慧，以致祂知道、认识并察验每一个人，以及所有人总体和每个人个别的生命状态。这些由他所说的话来象征：“不要哭！看哪，犹大支派中的狮子，大卫的根，他已得胜，能以展开那书卷，揭开那七印。”因为知道这一点，就是知道唯独主是这样的，属于天上天使的智慧；第三层也就是至内层天堂的天使群体是出于领悟，也就是出于主的流入而知道这一点的。其余的群体也知道，但不是出于领悟，而是出于理解力的光照。领悟属于第三层也就是至内层天堂的天使，理解力的光照属于第二层天堂和最外层天堂的天使。二者的分别在于：领悟是出于主之流入的完全确认，理解力的光照则是属灵的视觉。后者属于那些处在对邻舍的仁义以及由此而来之信中的人；而前者，也就是领悟，属于那些处在对主之爱中的人。（此外，什么是领悟，见《新耶路撒冷及其属天教义》135、140节。）

308 “对我说：不要哭！”这象征不必因此忧伤。这一点从“哭”的含义可以看出：“哭”是指心里的忧伤，和上文一样（见第306节）；至于为什么忧伤，也请参看那里。

309 “看哪，……狮子……他已得胜。”这象征主凭自己的大能制伏了地狱，并使那里和诸天的一切都归于秩序。这一点从“得胜”用在主身上时的含义可以看出：主在世的时候制伏了地狱，并使那里和诸天的一切都归于秩序；祂是通过容许侵入祂人性的试探，以及当时接连不断的胜利来成就这事的（关于这一点，见《新耶路撒冷及其属天教义》293、294、301、302节）。所以，“得胜”用在主身上时，就象征这一点。又因为主是凭自己的大能成就这些事的，所以称祂为“狮子”，因为“狮子”象征能力（见上文第278节）。主凭自己的大能成就了这些事，这在圣言中是众所周知的；但因为很少有人明白这一点，我想就此说几句。主成就这事，是出于祂从成孕时就有的神性；这神性对祂来说，就像人从父亲那里得来的灵魂。任何人的灵魂都是通过身体来运作的，因为身体就是顺从灵魂的。主从成孕时就有的神性，是祂自己的神性；《亚他那修信经》说，这神性与那里称为“父”的神性同等。因为信经中说：父怎样，子也怎样，都是无限的、非受造的、永恒的、全能的，是神，是主；三者之中没有更大更小、也没有居先居后之分，而是完全同等。

信经中又说：主的神性与人性不是两个，而是一个位格；正如灵魂和身体构成一个人，神性与人性也是一位基督。由此可知，就连信从亚他那修的人也能明白：主是凭自己的大能，也就是凭祂自己的神性，成就了这些事。由此可以清楚看出，主在《约翰福音》中所说的话应当怎样理解：

> “……住在我里面的父做他自己的事。你们当信我，我在父里面，父在我里面……”（约14:10, 11）

同卷另一处又说：

> “我实实在在地告诉你们，子凭着自己不能做甚么，惟有看见父所做的，子才能做；父所做的事，子也照样做。……父怎样叫死人起来，使他们活着，子也照样随自己的意思使人活着。……因为父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命。”（约5:19, 21, 26）

主称为“父”的神性是祂自己的神性，而不是另一个神性。由此可见，祂从父所做的一切，都是从自己做的；祂从被称为“子”的人性所做的一切，也是这样。因此，祂所做的一切，既然都是从自己的神性做的，也就都是凭自己的大能做的。

310 “犹大支派中的……大卫的根。”这象征借着祂人性中与神性真理合一的神性良善。这一点从“犹大支派”的含义可以看出：“犹大支派”是指总体上的一切良善。因为以色列的众“支派”都象征天堂和教会的一切真理和良善（上文已说明，见第39节），而“犹大”或犹大支派象征属天之爱的良善（也见上文第119节，以及《天堂的奥秘》3654、3881、5583、5603、5782、6363节）。所以，在论及主的至高之义上，“犹大支派”象征神性良善。这一点也从“大卫的根”的含义可以看出：“大卫的根”是指神性真理，因为圣言中的“大卫”是指就神性真理而言的主（见上文第205

节）。因此，“犹大支派中的……大卫的根”，是指就祂人性中与神性真理合一的神性良善而言的主。圣言的字义大多同时说两样东西，一样涉及良善，另一样涉及真理；但在内义，也就是灵义中，这两样合而为一。这是因为圣言的每一个细节中都有良善与真理的婚姻（关于这一点，见上文第238节末尾和第288b节）。原因在于，良善与真理在天堂里不是两样，而是一样，因为那里的一切真理都是属于良善的。主就人性而言被称为“大卫的根”，是因为一切神性真理都出于祂，正如万物都从自己的根而生发、而存续。正因如此，《以赛亚书》中也称祂为“耶西的根”：

> “到那日，耶西的根立作万民的大旗；外邦人必寻求他，他安息之所大有荣耀。”（赛11:10）

这里用“耶西”代替大卫，因为耶西是大卫的父亲。

311 “能以展开那书卷，揭开那七印。”这象征祂知道并认识所有的人和每一个人，以及各人最隐秘的事。这一点从上文所说明的可以看出（见第299、303、304a节），那里讲的是同样的话。

312 解释　第6、7节

“我又看见宝座与四活物，并长老之中有羔羊站立，像是被杀过的，有七角七眼，就是神的七灵，奉差遣往普天下去的。这羔羊前来，从坐宝座的右手里拿了书卷。”

第6节：“我又看见宝座与四活物，并长老之中”，象征在整个天堂里，具体是在几层至内的天堂里（313节）；“有羔羊站立”，象征就神性人性而言的主（314节）；“像是被杀过的”，象征至今还很少有人承认（315节）；“有七角”，象征祂拥有全能（316节）；“七眼”，象征祂拥有全知（317节）；“就是神的七灵，奉差遣往普天下去的”，象征天堂和教会里的一切智慧和聪明都由此而来（318节）。第7节：“这羔羊前来，从坐宝座的右手里拿了书卷”，象征这些都出于祂的神性人性（319节）。

第五章

313 （第6节）“我又看见宝座与四活物，并长老之中。”这象征在整个天堂里，具体是在几层至内的天堂里。这一点从以下含义可以看出：“在……之中”是指至内之处，由此也指整体（下面就要说明）；“宝座”是指总体上的天堂（上文已说明，见第253节）；“四活物”是指主的天意和护卫，使人只能通过爱之良善才能就近祂（上文已说明，见第277节）。这护卫主要在第三层天堂，也就是至内层天堂；因为那里的人都处在从主而来、对主之爱的良善中，所以具体来说，那层天堂就由“四活物”来象征（这一点从本章下文会看得更清楚）。“长老”是指处在出于良善的真理中的人（也见上文第270节）；所以这里是指中间层天堂，也就是第二层天堂里的人，因为那里的人都处在出于良

善的真理中。这两层天堂，就是第三层和第二层，彼此的区别在于：第三层天堂的人处在对主之爱中，第二层天堂的人处在对邻舍的仁义中；而处在对邻舍的仁义中的人，就处在出于良善的真理中。由此可以看出，“四活物”和“长老”具体象征什么。

【2】但总体来说，“四活物”象征整个天堂里一切起护卫作用的神性良善，“长老”则象征整个天堂里一切从神性良善发出的神性真理。两者都起护卫作用，因为它们是合一的。所以，“四活物和长老”合在一起，象征从主发出、与神性真理合一的神性良善，由此也象征整个天使天堂，具体是两层至内的天堂。之所以如此，是因为天使之所以是天使，不是出于他们自己，而是出于他们所接受的神性良善和神性真理。因为在他们里面的神性，也就是他们所接受的神性，使他们成为天使，也使由他们构成的天堂得称为天堂（见《天堂与地狱》2–12、51–86节）。

【3】“中间”或“在……之中”象征至内之处，由此也象征整体，这一点从圣言中许多地方可以看出。不过先要说一说：为什么“中间”既然象征至内之处，也象征整体。这可以用光、太阳、诸天中万物的排列，以及地上属于教会之人的情形来比较说明。先拿光来比较：光从中间向四周传播，也就是从中心向四面八方的边缘传播；又因为光从至内之处传播出去，充满四周的空间，所以“在中间”也象征整体。再拿太阳来比较：太阳在中间，因为它是它那个宇宙的中心；它那个世界的热和光都出于它，所以太阳在中间，象征它的临在遍及各处，也就是遍及整体。再拿诸天中万物的排列来比较：天堂共有三层，其中至内的是第三层天堂；这层天堂流入下面两层天堂，借着从至内之处而来的流入与它们相通，使它们与自己合而为一。在诸天的每一个群体中，也是至内之处最完美；所以在那个群体中周围的人，按照离至内之处的远近程度，处在相应的光和聪明中（见《天堂与地狱》43、50、189节）。最后拿地上属于教会的人来比较：主的教会遍布全世界，但它的至内之处是在主为人所知、为人所承认，并且有圣言的地方；光和聪明从这至内之处传播到四周一切属于教会的人那里；不过，这光或聪明的传播是在天上进行的（关于这一点，见《天堂与地狱》308节）。由此可以看出，“中间”或“在……之中”既然象征至内之处，也就象征整体。由此可见，“我又看见宝座与四活物，并长老之中有羔羊站立”是什么意思，就是指在整个天堂里，具体是在几层至内的天堂里，就神性人性而言的主。

【4】在圣言的许多地方，“中间”也象征至内之处，由此象征整体。例如，《以赛亚书》中说：

> “锡安的居民哪，当扬声欢呼，因为在你们中间的以色列圣者乃为至大。”（赛12:6）

“锡安的居民”与“锡安的女子”象征的相同，就是指属天教会，也就是处在对主之爱的良善中的教会。“在你们中间的以色列圣者乃为至大”，象征主在那里无处不在，遍及整体。

【5】《诗篇》中说：

> “神啊，我们在你的殿中想念你的慈爱。神啊，你受的赞美正与你的名相称，直到地极！”（诗48:9, 10）

“殿”象征处在出于良善的真理中的教会，这种教会称为属灵教会。在它“中”，就是在它的至内之处，由此也在它的整体之中；所以接着说“你受的赞美正与你的名相称，直到地极”。“直到地极”就是直到教会的最外层（“地”就是教会）。

【6】同一卷书中又说：

“神自古以来为我的王，在地上施行拯救。”（诗74:12）（“在地上”，原文直译是“在地的中间”。）

“在地的中间施行拯救”，象征在各处施行拯救。

【7】同一卷书中又说：

“神站在有权力者的会中，在诸神中行审判。”（诗82:1）

“神的会”象征天堂。“在诸神中”象征在那里所有的天使中间，也就是在整个天堂里。天使之所以被称为“诸神”，是因为他们从主接受神性真理；因为圣言中的“神”，是指就从祂发出、构成天堂的神性真理而言的主（见上文第24、130、220a、222a、302节）。

【8】摩西的书中说：

“看哪，我差遣使者在你前面……他是奉我名来的；你们要在他面前谨慎……”（出23:20，21）（“他是奉我名来的”，原文直译是“我的名在他中间”。）

这里的“使者”在至高之义上是指主。“我的名在他中间”，是指一切神性良善和神性真理都在祂里面（见上文第102a、135、224节）。

【9】《路加福音》中，耶稣论到末后的时候说：

“那时，在犹太的应当逃到山上；在城里的应当出来。”（路21:21）（“在城里的”，本书拉丁原文作“在其中的”。）

这里讲的是世代的终结，世代的终结象征教会的最后时期，也就是审判的时候。“犹太”不是指犹太地，而是指教会；“山”也不是指山，而是指对主之爱的良善。这些话既然是论到教会的终结说的，那么“在犹太的应当逃到山上；在其中的应当出来”象征什么就很清楚了，就是：审判的时候，教会中凡处在对主之爱的良善中的人，都必得救。

【10】《以赛亚书》中说：

“当那日，以色列必与埃及、亚述三国一律，使地上的人得福；因为万军之耶和华赐福给他们，说：‘埃及—我的百姓，亚述—我手的工作，以色列—我的产业，都有福了！’”（赛19:24，25）（“使地上的人得福”，原文直译是“在地的中间成为福”。）

“以色列”是指教会的属灵层面，“亚述”是指教会中人的理性层面，“埃及”是指认知和记忆知识。由此可以看出，“以色列必与埃及、亚述三国一律，在地的中间成为福”象征什么，就是：那里的一切，无论是理性层面，还是认知和记忆知识层面，都将是属灵的。因为至内之处是属灵的，也就是出于良善的真理时，由此而来的理性层面也是属灵的，认知和记忆知识层面也是如此；因为这两者都是由至内之处，也就是出于良善的真理或属灵层面所塑造的。

【11】《耶利米书》中说：

“我心在我里面忧伤，我骨头都发颤。”（耶23:9）（“在我里面”，原文直译是“在我中间”。）

“我心在我中间破碎”，象征从至内之处直到最外层，也就是遍及整体的痛苦；所以接着说“我骨头都发颤”，“骨头”象征最外层。

【12】在以下经文中，“在……中间”也象征在整体之中，或遍及整体。《以赛亚书》中说：

“在地上的万民中，必像打过的橄榄树，又像已摘的葡萄所剩无几。”（赛24:13）（本书拉丁原文作“在地的中间，在万民中间”。）

这些话是论到在良善和真理上都已荒废、里面只有邪恶和伪谬的教会说的。“在地的中间”是指教会整个都是邪恶，“在万民中间”是指教会整个都是伪谬；所以把它比作“打过的橄榄树”，又比作摘完葡萄后所剩无几的葡萄。“橄榄树”象征教会的良善，“葡萄的收成”象征教会的真理；打过之后、摘过之后剩下的，象征荒废。

【13】《诗篇》中说：

“他们图谋奸恶……他们各人的意念心思是深的。”（诗64:6）（“各人的意念心思”，原文直译是“人的中间和心”。）

“人的中间”是指理解力层面，那里本应有真理；“心”是指意愿层面，那里本应有良善。这里两者都已败坏，意愿败坏成邪恶，理解力败坏成伪谬。

【14】同一卷书中又说：

“因为，他们的口中没有诚实；他们的心里满有邪恶。”（诗5:9）

又说：

“口虽祝福，心却咒诅。”（诗62:4）

又说：

“恶人的罪过在他心里说：我眼中不怕神！”（诗36:1）

《耶利米书》中说：

“他们教舌头学习说谎……你的住处在诡诈的人中；他们因行诡诈，不肯认识我。”（耶9:5, 6）

（以上各处的“心里”“心”“在……中”，原文都含“中间”一词。）在这些经文以及其他许多地方，“在……中间”都象征在整体之中，因为它象征在至内之处。至内之处是怎样的，整体就是怎样的；因为其余的一切都是从至内之处产生、衍生出来的，就像身体出于自己的灵魂；任何事物的至内之处，也就是所谓的灵魂。举例来说：人的至内之处是他的意愿，以及由此而来的理解力；人的意愿和由此而来的理解力是怎样的，整个人就是怎样的。又，人的至内之处是他的爱，以及由此而来的信；人的爱和由此而来的信是怎样的，整个人就是怎样的。

【15】人的中间或至内之处是怎样的，整个人就是怎样的，这一点也可以从主在《马太福音》中的话里看出来：

“眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。”（太6:22, 23）

“眼睛”象征人的理解力（见上文第37、152节）。理解力若是好的，也就是出于那些出于良善的真理，整个人就是这样，这由“全身就光明”来象征。反过来，理解力若出于邪恶的伪谬，整个人也就是这样，这由“全身就黑暗”来象征。经文说眼睛“了亮”（本书拉丁原文作“好”），但在原文中说的是“单纯的眼睛”；“单纯”象征合而为一。真理出于良善，也就是理解力出于意愿的时候，就合而为一。此外，“右眼”象征对良善的理解，“左眼”象征对真理的理解；两者若合而为一，就是“单纯的”眼睛，也就是好的眼睛。

314 “有羔羊站立。”这象征就神性人性而言的主。这一点从“羔羊”用在主身上时的含义可以看出：“羔羊”是指就神性人性而言的主。主就神性人性而言之所以被称为“羔羊”，是因为“羔羊”象征天真之善，而天真之善就是从主发出的天堂本身的良善；天使接受多少这种良善，就在多大程度上是天使。这种良善在第三层天堂，也就是至内层天堂的天使那里占主导地位；所以那里的天使在其他天使眼中显得像婴孩一样。（天真之善是什么，以及天上的天使都处在这种良善中，见《天堂与地狱》中论“天上天使的天真状态”一章，276–283节，以及285、288、341、382节。）世人以为，主之所以被称为“羔羊”，是因为每天早晚献的常献燔祭用的是羊羔，尤其是在逾越节期间也要吃羊羔，又因为主容许自己被献为祭。不过，这种起名的理由，只适用于世上那些思想不超出圣言字义的人。在天上，“羔羊”用在主身上时，人们领悟到的根本不是这些。圣言中提到或读到“羔羊”时，天使因为都处在圣言的灵义中，就领悟到天真之善；主被这样称呼时，他们就领悟到祂的神性人性，同时领悟到出于祂的天真之善。我知道，人很难相信事情是这样，但它确实是真的。

【2】圣言中的“羔羊”象征天真之善，用在主身上时象征祂的神性人性，这一点可以从以下经文看出。《以赛亚书》中说：

“主耶和华必像大能者临到；……他必像牧人牧养自己的羊群，用膀臂聚集羊羔抱在怀中，慢慢引导那乳养小羊的。”（赛40:10, 11）（“那乳养小羊的”，本书拉丁原文作“那吃奶的”。）

这些话是论到主降临说的。祂要像牧人一样牧养的“羊群”，象征处在仁义之善中的人；祂要用膀臂聚集的“羊羔”，象征处在对祂之爱中的人。这种爱本身就是天真；所以凡处在这种爱中的人，都在天真的天堂里，也就是第三层天堂。又因为“羊羔”象征这种爱，所以又说“慢慢引导那吃奶的”；圣言中的“吃奶的”和“婴孩”，是指处在天真中的人（见《天堂与地狱》277、280、329–345节）。

【3】同一卷书中又说：

> “豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧；少壮狮子与牛犊并肥畜同群；小孩子要牵引它们。牛必与熊同食；牛犊必与小熊同卧；……吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口；断奶的婴儿必按手在毒蛇的穴上。”（赛11:6–8）

这些话是论到主的降临和祂的国度，以及国中那些处在天真之善中的人说的：他们一点也不必惧怕地狱和由此而来的邪恶，因为他们蒙主保守，十分安全。这里借着各种天真，以及他们得蒙保守、不受其害的对立面，来描述主的国度。“绵羊羔”是至内层次的天真，它的对立面是“豺狼”；“山羊羔”是第二层次的天真，它的对立面是“豹子”；“牛犊”是最外层次的天真，它的对立面是“少壮狮子”。（“绵羊羔”“公绵羊”或“绵羊”，以及“牛犊”，象征天真的三个层次，见《天堂的奥秘》10132节。）至内层次的天真，是第三层天堂，也就是至内层天堂里的人所具有的，它的良善称为属天之善；第二层次的天真，是第二层天堂，也就是中间层天堂里的人所具有的，它的良善称为属灵之善；最外层次的天真，是第一层天堂，也就是最外层天堂里的人所具有的，它的良善称为属世—属灵之善。（天上的人都处在某种天真之善中，见4797节。）因为这里描述的是天真之善，所以又说“小孩子要牵引它们”，以及“吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口；断奶的婴儿必按手在毒蛇的穴上”。“小孩子”“吃奶的孩子”和“断奶的婴儿”同样象征天真的这些层次。（关于“小孩子”，见430、5236节；关于“吃奶的孩子”也就是幼年第一阶段的婴儿，以及“断奶的婴儿”也就是幼年第二阶段的婴儿，见3183、4563、5608、6740、6745节。）

【4】因为“羊羔”象征天真，也就是天真的人，“豺狼”象征与天真为敌的人，所以同一位先知在另一处也这样说：

> “豺狼必与羊羔同食；……在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物。”（赛65:25）

“圣山”是指天堂，具体是指至内层天堂。正因如此，主对祂所差遣的七十个人说：

“我差你们出去，如同羊羔进入狼群。”（路10:3）

【5】因为“羊羔”象征处在对主之爱中的人，这爱与天真是一体的；又因为“羊”象征处在对邻舍之爱中的人，这爱就是仁义，所以主对彼得说：

“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”……“你牧养我的羊。”（约21:15–17）

这些话之所以对彼得说，是因为彼得是指出于良善的真理，也就是出于仁义的信；而出于良善的真理是教导人的。“喂养”或“牧养”就是教导。

【6】《以西结书》中说：

“阿拉伯人和基达的一切首领都作你的客商，用羊羔、公绵羊、公山羊与你交易。”（结27:21）

这些话是论到泰尔说的，泰尔是指处在对真理和良善的认知中的人。作泰尔客商的“阿拉伯人和基达的首领”，象征处在出于认知的真理和良善中的人；“客商”象征传递并教导这些的人。“羊羔、公绵羊、公山羊”象征天真之善的三个层次，正如“羊羔、公绵羊和牛犊”一样（这些象征天真之善的三个层次，见《天堂的奥秘》10042、10132节）。

【7】摩西的书中也同样说：

“耶和华使他乘驾地的高处，得吃田间的土产；又使他从磐石中咂蜜，从坚石中吸油；也吃牛的奶油，羊的奶，羊羔的脂油，巴珊所出的公绵羊和山羊，与上好的麦子，也喝葡萄汁酿的酒。”（申32:13，　14）（“上好的麦子”，原文直译是“麦子腰子的脂油”；“葡萄汁酿的酒”，原文直译是“葡萄的血”。）

这些话是论到古教会的建立说的，这个教会是洪水之后的第一个教会；这里所说的一切，描述了这个教会的各种良善。但因为不加解释几乎没有人能明白，我想简单说几句。“乘驾地的高处”，象征那个教会的人所具有的聪明是比较内在的；“得吃田间的土产”，象征他们受教，拥有一切真理和良善；“从磐石中咂蜜”，象征他们借着真理得到属世的良善；“从坚石中吸油”，象征他们也借着真理得到属灵的良善。“蜜”和“油”象征这两种良善，“磐石”“坚石”象征真理。“牛的奶油”和“羊的奶”，象征真理的外在良善和内在良善。“羊羔的脂油”“巴珊所出的公绵羊”和“山羊”的脂油，象征天真之善的三个层次（如上所述）。“麦子腰子的脂油”和“葡萄的血”，象征纯正的良善和纯正的真理。

【8】《以赛亚书》中说：

“耶和华的刀满了血，用脂油和羊羔、公山羊的血，并公绵羊腰子的脂油滋润的。”（赛34:6）

这里的“羊羔”“公绵羊”和“公山羊”，也象征天真之善的三个层次（上文已说明）；不过这里讲的是这些良善被邪恶的伪谬所毁灭。因为“刀”象征毁灭真理和良善的伪谬，刀所满的“血”象征毁灭。

【9】因为“羔羊”象征天真，而天真本身就是对主之爱，所以“羔羊”在至高之义上象征就神性人性而言的主；因为就神性人性而言，主就是天真本身。例如以下经文。《以赛亚书》中说：

“他被欺压，在受苦的时候却不开口；他像羊羔被牵到宰杀之地……”（赛53:7）

同一卷书中又说：

“你们当将羊羔奉给那地掌权的，从西拉往旷野，送到锡安城的山。”（赛16:1）

《约翰福音》中说，约翰看见耶稣来到他那里，就说：

“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！”（约1:29）

后来他看见耶稣行走，又说：

“看哪，这是神的羔羊！”（约1:36）

《启示录》中说：

“宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源。”（启7:17）

另一处又说：

“弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道。”（启12:11）

《启示录》其他地方也是这样（如启13:8；14:1, 4；17:14；19:7, 9；21:22, 23；22:1, 3）。

【10】因为“燔祭”和“祭祀”象征一切出于爱之良善和由此而来之真理的代表性敬拜，“燔祭”象征出于爱之良善的敬拜，“祭祀”具体象征出于由此而来之真理的敬拜，所以：每天早晚都要用羊羔献燔祭（出29:38–43；民28:1–9）；每个安息日要用两只羊羔献祭，常献的燔祭之外另献（民28:9, 10）；每月初一要用七只羊羔（民28:11–15）；初熟之日也是这样（民28:26至末尾）；七月有圣会的时候也是这样（民29:1–7）；逾越节期间每天同样要用七只羊羔，另加两只公牛犊、一只公绵羊和一只公山羊（民28:16–24）。之所以用“七只羊羔”，是因为“七”象征一切和完满，而且是用来说神圣之物的；又因为“燔祭”总体上象征出于爱之良善对主的敬拜，而从主而来、对主之爱的良善就是天真之善本身；“羔羊”在至高之义上又象征就神性人性而言的主。（“燔祭”象征一切出于从主

而来、对主之爱之良善的敬拜，见《天堂的奥秘》923、6905、8680、8936、10042节。）也是因为这种代表意义，才设立用绵羊羔或山羊羔吃的逾越节晚餐（出12:1–29）；因为“逾越节”代表主人性的荣耀化（见10655节）。又因为“婴孩”象征天真，所以律法也规定：妇人产后满了洁净的日子，要献一只羊羔和一只雏鸽或斑鸠；若不能献羊羔，就献两只雏鸽或两只斑鸠（利12:6，8）。“雏鸽”和“斑鸠”与“羊羔”象征的相同，就是天真。

315 “像是被杀过的。”这象征至今还很少有人承认。这一点从“被杀”用在主身上时的含义可以看出：“被杀”是指不被承认；这里是指祂的人性是神性，这一点很少有人承认。因为经上说“羔羊站立，像是被杀过的”，而“羔羊”象征就神性人性而言的主（刚才在第314节已经说明）。这与上文第一章18节论到主所说的“我曾死过”相似，那句话象征祂被弃绝（关于这一点，见上文第83节）。在灵义，也就是内义上，“被杀”不是指身体被杀，而是指灵魂被杀。人不再处在任何信的良善中时，他的灵魂就被杀了；因为那时他就没有了属灵的生命，取而代之的是死亡，这种死亡称为属灵的死亡。但“被杀”用在主身上时，却不是这个意思，因为主就是生命本身，并且把属灵的生命赐给每一个人；这时它象征主被弃绝，或不被承认。因为在不承认祂的人那里，祂就好像不存在一样，在否认祂的人那里更是如此。在教会里，人们固然承认主本身，也承认祂的神性；但就人性而言，却只把祂当作人，而不当作神。所以祂的神性人性不被承认。这就是“羔羊站立，像是被杀过的”所指的意思。至于主就人性而言也是神，请看《新耶路撒冷及其属天教义》（280–310节）；本书末尾也会对此作清楚的论证。

【2】那些只按圣言的字义思考、而不同时按纯正真理的教义思考的人，只知道圣言中的“被杀”是指身体被杀。但它是指灵魂被杀，这一点从下面马上要引用的经文可以看出来。因为人们公认，圣言在它的内核中是属灵的，尽管在字义上是属世的。在属灵的意义上被杀，就是灵魂灭亡。这发生在那些不接受天堂生命的人身上；天堂的生命称为“永生”，也简称为“生命”；这些人没有这生命，取而代之的是死亡，也就是定罪。这既然是公认的，可见圣言中的“被杀”是指因伪谬和邪恶而灭亡。而主在属灵的意义上被称为“被杀”，是指出于祂的真理被否认、出于祂的良善被弃绝的时候；在这样的人那里，主也不被承认。因为否认并弃绝出于主之事物的人，也就否认并弃绝主本身；因为主是在祂自己的真理和良善里与人同在的。

【3】但这里讲的是祂的神性人性。祂的神性人性至今还不被承认，这是众所周知的。我要说一说原因。原因之一是：天主教徒把主就人性而言所拥有的一切神性权柄，都转移给了他们的教皇，不愿意听人说主的人性是神性的，因为那权柄出于祂的人性。另一个原因是：不属于天主教的人把唯信当作得救的唯一途径，把仁义的生活看为毫无用处；而这样做的人，只能把主的人性看作和别人的人性一样。所以他们也盲目地固守出于《亚他那修信经》的三位一体教义，无法得着光照。

【4】圣言中的“被杀”象征在属灵的意义上被杀，这一点可以从以下经文看出。《以赛亚书》中说：

“惟独你被抛弃……好像可憎的枝子，以被杀的人为衣，就是被刀刺透……因为你败坏你的国，杀戮你的民。……先人既有罪孽，就要预备杀戮他的子孙……”（赛14:19–21）（“你败坏你的国”，本书拉丁原文作“你败坏你的地”。）

这些话是论到巴比伦说的，巴比伦象征对良善和真理的亵渎，以及由此而来的教会的毁灭。这里把它比作“以被杀的人为衣，就是被刀刺透”，因为“被杀之人的衣服”象征可憎的伪谬，它玷污并毁灭属于教会的一切；所以说他们“被刀刺透”，因为“刀”象征毁灭真理的伪谬。所以又说“你败坏你的地，杀戮你的民”：“地”是指教会，“民”是指教会中处在真理中的人；杀戮他们，就是用伪谬毁灭他们。“预备杀戮他的子孙”，象征他们的伪谬必被毁灭（“子孙”就是伪谬）。

【5】《耶利米书》中说：

“到那日，从地这边直到地那边都有耶和华所杀戮的。”（耶25:33）

“从地这边直到地那边都有耶和华所杀戮的”，象征教会的一切真理都被伪谬毁灭了的人。“耶和华所杀戮的”象征真理在他们那里被毁灭的人，“从地这边直到地那边”象征教会的一切。

【6】同一卷书中又说：

“故此，愿你将他们的儿女交与饥荒和刀剑；……又愿他们的男人被死亡所灭，他们的少年人在阵上被刀击杀。”（耶18:21）

“将儿女交与饥荒，使他们流落在刀剑之手”，象征因缺乏对真理的认知，又因伪谬，而使教会的真理熄灭。“儿女”是真理，“饥荒”是缺乏认知，“刀剑”是毁灭真理的伪谬。“好让人变得稀少，被死亡所灭”，象征不再有对真理的情感和由此而来的智慧；“人”象征对真理的情感和由此而来的智慧（见上文第280节）。“少年人在阵上被刀击杀”，象征真理被伪谬的攻击所毁灭；“少年人”是真理，“刀”是起毁灭作用的伪谬，“阵”（战争）是伪谬的攻击。

【7】《以西结书》中论到耶路撒冷说：

“要跟随他走遍全城，以行击杀。你们的眼不要顾惜，也不要可怜他们。要将年老的、年少的，并处女、婴孩……全都杀尽，只是凡有记号的人不要挨近他。”（结9:5, 6）

这些话是那位“身穿细麻衣的人”，也就是一位天使，对其他天使说的，先知也听见了。这话的意思并不是要他们走遍耶路撒冷，击杀年老的、年少的、处女和婴孩，把他们杀尽；而是说，“耶路撒冷”是指就教义而言的教会，这教会在构成它的一切良善和真理上都已彻底荒废。“年老的”是指属于良善的智慧，“年少的”是指属于真理的聪明，“处女”是指对这两者的情感，“婴孩”是指一切初生的良善和真理，具体是指天真之善，因为教会的一切在人里面都是借着天真之善而生的。他们不可挨近的“有记号的人”，象征出于良善的真理。

【8】同一卷书中又说：

“这些人必用石头打死她们，用刀剑杀害她们，又杀戮她们的儿女，用火焚烧她们的房屋。”（结23:47）

这些话是论到撒玛利亚和耶路撒冷说的，它们在那里被称为“阿荷拉”和“阿荷利巴”，象征两个教会，就是属灵教会和属天教会，这里是指这两个教会被伪谬和邪恶所荒废。“用石头打死她们，用刀剑杀害她们”，象征真理被伪谬毁灭；因为“用石头打死”象征因对神性真理施暴而受的惩罚和死亡，“用刀剑杀害”也是如此。“杀戮她们的儿女”，象征毁灭一切真理和良善（“儿子”是真理，“女儿”是良善）。“用火焚烧她们的房屋”，象征借着爱自己和爱世界的邪恶，毁灭一切属于爱和仁义的东西；“房屋”是人的内层，也就是属于他爱的东西，这里是指这些东西被毁灭；“火”在正反两种意义上都是爱。

【9】《耶利米哀歌》中说：

“少年人和老年人都在街上躺卧；我的处女和壮丁都倒在刀下；你发怒的日子杀死他们。你杀了，并不顾惜。”（哀2:21）

这里讲的也是荒废的教会。“在地上和街上躺卧”，象征被邪恶和伪谬所毁灭。“少年人和老年人，处女和壮丁都倒在刀下”，在这里也和上面一样，象征一切良善和真理，连同聪明和智慧。它们的熄灭由“你发怒的日子杀死他们，你杀了，并不顾惜”来象征；“发怒的日子”象征教会的最后状态，也就是审判的时候。这里把杀死，也就是熄灭这些东西，归于耶和华，其实是人自己做的；圣言的字义就是这样，把属于人自己的事归于耶和华（见《天堂的奥秘》2447、5798、6071、6991、6997、7533、7632、7643、7877、7679、7710、7926、8227、8282、8483、8632、9010、9128、9306、10431节）。

【10】《阿摩司书》中论到摩押说：

“我必剪除摩押中的审判者，将其中的一切首领和他一同杀戮。”（摩2:3）

圣言中的“摩押”是指玷污教会良善的人。被剪除的“审判者”和被杀戮的“首领”，象征被玷污的良善，以及由此被歪曲的真理（“审判者”是良善，“首领”是真理）。

【11】《撒迦利亚书》中说：

“听啊，有牧人哀号的声音，因他们荣华的草场毁坏了。……耶和华—我的神如此说：‘你—撒迦利亚要牧养这将宰的群羊。买他们的宰了他们……’……于是，我牧养这将宰的群羊，就是群中最困苦的羊。”（亚11:3–5, 7）

“它们的主人所宰杀的将宰之羊”，象征处在良善中、却被教义的伪谬所引诱的人。处在仁义之善中的人称为“羊”；“牧人”是教导真理、并借着真理引人到良善那里去的人。

【12】《诗篇》中说：

“我们为你的缘故终日被杀；人看我们如将宰的羊。主啊，求你睡醒，……不要永远丢弃我们！”（诗44:22, 23）

“我们终日被杀”，象征我们出于自己总是滑入伪谬，并被伪谬所引诱，特别是在伪谬当道的时候。由此可见“将宰的羊”象征什么。“主啊，求你睡醒，不要永远丢弃我们”，象征求主把我们从伪谬中提升出来。

【13】《以西结书》中说：

“他们必拔刀砍坏你用智慧得来的美物，亵渎你的荣光。他们必使你下坑；你必死在海中，与被杀的人一样。”（结28:7, 8）

这些话是论到泰尔王说的，泰尔王象征出于对真理之认知的聪明，这里是指这聪明被伪谬所熄灭。“拔刀砍坏你用智慧得来的美物”，象征它被伪谬熄灭；“使你下坑”，象征沉溺在伪谬中；“死，与被杀的人一样”，象征灭亡和定罪。“被杀的人”象征一切真理在他们里面都已熄灭的人（见《天堂的奥秘》4503、9262节），“死”象征定罪。

【14】《以赛亚书》中说：

“主击打他们，岂像击打那些击打他们的人吗？他们被杀戮，岂像被他们所杀戮的吗？”（赛27:7）

这些话是论到雅各和以色列说的，他们象征教会，“雅各”是外在教会，“以色列”是内在教会。这里是这样描述教会中人的试探的：“主击打他们，岂像击打那些击打他们的人吗？”就象征这试探。他们在试探中没有屈服，因而没有灭亡，这由“他们被杀戮，岂像被他们所杀戮的吗？”来象征。“被杀之人的杀戮”象征因伪谬而灭亡。

【15】在同一卷书的另一处，“杀戮”也象征灭亡和定罪：

“在大行杀戮的日子，高台倒塌的时候……”（赛30:25）

“大行杀戮的日子”象征最后的审判，那时恶人被定罪而灭亡；“高台”象征伪谬的教义。

【16】同一卷书中又说：

“我必以饥荒治死你的根；你所余剩的人必被杀戮。”（赛14:30）

这些话是论到非利士说的，非利士象征没有良善的真理，也就是没有仁义的信。“以饥荒治死你的根”，象征因为没有良善而彻底灭亡；“根”是人赖以生存的一切。所以又说“你所余剩的人必被杀戮”，“余剩的人”象征教会其余的一切。

【17】《耶利米书》中说：

“我听见有声音……是锡安女子的声音；她喘着气、抡拳手，说：我有祸了！在杀人的跟前，我的心发昏了。”（耶4:31）

这里描述的是教会从真理滑入伪谬时的痛苦。“锡安女子”是教会；“喘着气、抡拳手”象征痛苦；“在杀人的跟前，我的心发昏了”，象征因熄灭属灵生命的伪谬而发昏（“杀人的”就是这些伪谬）。

【18】《以赛亚书》中说：

“因为耶和华从他的居所出来，要刑罚地上居民的罪孽。地也必露出其中的血，不再掩盖被杀的人。”（赛26:21）

这些话是论到察看的日子，也就是审判的日子说的。那时所有人的罪孽都要被揭露出来，这就是“地也必露出其中的血，不再掩盖被杀的人”的意思。“地”象征教会，这里是指教会中的恶人；“血”是毁灭教会良善的邪恶，“被杀的人”是毁灭教会真理的伪谬。无论说“被杀的人”象征伪谬，还是象征处在伪谬中的人，都是一样的；因为这些人处在伪谬中，伪谬也在他们里面，而且伪谬在他们里面起毁灭作用。在《以赛亚书》的另一处，“被杀的人”也象征同样的意思：

“到降罚的日子，有灾祸从远方临到，那时，你们怎样行呢？……仆倒在被杀的人以下。”（赛10:3, 4）

《启示录》中也说：

“先知和圣徒，并地上一切被杀之人的血，都在这城里看见了。”（启18:24）

（这里的“城”指巴比伦。）这些话象征什么，下文会说明。

【19】《以赛亚书》中说：

“我必因邪恶刑罚世界……凡被仇敌追上的必被刺死；凡被捉住的必被刀杀。”（赛13:11, 15）

这些话也是论到巴比伦说的。“凡被仇敌追上的必被刺死”，象征他们必因邪恶而灭亡；“凡被捉住的必被刀杀”，象征他们必因伪谬而灭亡。

【20】《马太福音》中论到世代的终结说：

“那时，人要把你们陷在患难里，也要杀害你们。”（太24:9）

《约翰福音》中说：

“人要把你们赶出会堂，并且时候将到，凡杀你们的就以为是事奉神。”（约16:2）

这些话是对门徒说的；在代表性的灵义上，“门徒”是指教会的一切真理和良善。由此可见，在这种意义上，人要“杀害”他们是什么意思，就是：那时人要毁灭教会的真理和良善。

【21】《马可福音》中论到世代的终结说：

“弟兄要把弟兄，父亲要把儿子，送到死地；儿女要起来与父母为敌，害死他们。”（可13:12）

世代的终结是教会的最后时期，那时伪谬要毁灭真理，邪恶要毁灭良善。这里的“弟兄”“父亲”和“儿女”，不是指弟兄、父亲和儿女，而是指伪谬与真理、良善与邪恶。“弟兄要把弟兄送到死地”，象征伪谬要毁灭良善，具体是唯信要毁灭仁义，因为圣言中把信称为仁义的“弟兄”。“父亲要把儿子送到死地”，象征教会的良善要因邪恶的伪谬而灭亡（“父亲”是教会的良善，“儿子”是邪恶的伪谬）。“儿女要起来与父母为敌，害死他们”，象征邪恶的伪谬要攻击教会的良善和真理，并毁灭它们。

【22】《路加福音》中说，有人栽了一个葡萄园：

“到了时候，打发一个仆人到园户那里去，叫他们把园中当纳的果子交给他；园户竟打了他，叫他空手回去。又打发一个仆人去，他们也打了他，并且凌辱他，叫他空手回去。又打发第三个仆人去，他们也打伤了他，把他推出去了。园主说：‘我怎么办呢？我要打发我的爱子去……’不料，园户看见他，就彼此商量说：‘这是承受产业的，我们杀他吧……’于是把他推出葡萄园外，杀了。”（路20:10–15；可12:2–9）

这些话是论到在犹太人中间建立的教会说的；它描述了他们怎样通过传统，又通过把圣言套用在自己身上，颠倒并歪曲了他们从圣言得来的一切真理。这里的每一个细节都含有灵义，因为主所说的一切，都同时是在属灵层面上说的，因为祂是从神性说话。那人所栽的“葡萄园”，象征处在真理中的教会；他三次打发的“仆人”，是指借着摩西和众先知赐给他们的圣言。之所以说三次，是因为“三”象征完满和完全。他们“打了”仆人、“打伤”他们、叫他们“空手回去”并推出葡萄园外，象征他们歪曲并颠倒了那里的真理（“叫他们空手回去，推出葡萄园外”，象征他们使圣言失去了它的良善和真理）。“爱子”是指就神性真理而言的主，因此祂也被称为“道”（圣言）。他们“把他推出葡萄园外，杀了”，象征他们不仅弃绝祂本身，也弃绝出于祂的一切神性真理。（也见上文第83节。）

【23】《但以理书》中说：

“过了六十二个七，那受膏者必被剪除，一无所有。”（但9:26）

“受膏者”（弥赛亚）也是指就神性真理而言的主（见《天堂的奥秘》3008、3009节）。“祂必被剪除”，不仅象征祂本身，也象征在那个民族中间的一切神性真理被剪除；“却不是为自己”，象征祂要在新教会的人中间重新活过来。这与上文《启示录》第一章所说的相似：

“又是那存活的；我曾死过，现在又活了，直活到永永远远。”（启1:18）

316 “有七角。”这象征祂拥有全能。这一点从“角”的含义可以看出：“角”是指真理对抗伪谬的能力，用在主身上时则是指一切能力，也就是全能。羔羊被看见有“七”个角，是因为“七”象征一切，而且是用来说神圣之物的（见上文第257节）。“角”之所以象征能力，是因为长角的动物，如牛、公绵羊、公山羊等，它们的能力就在角上。“角”象征真理对抗伪谬的能力，在论及主的至高之义上象征全能，在反面意义上象征伪谬对抗真理的能力，这一点从圣言中许多地方可以看出。又因为由此可以明白《但以理书》和《启示录》中屡次提到的“角”象征什么，而且角至今仍用在君王的加冕礼上，所以我想把这些经文列举出来。

【2】《以西结书》中说：

“当那日，我必使以色列家的角发生，又必使你—以西结在他们中间得以开口；他们就知道我是耶和华。”（结29:21）

“我必使以色列家的角发生”，象征真理丰盛；“以色列家”是教会。因为“角”和角的生长象征这一点，所以又说“又必使你……得以开口”，这是指宣讲真理。

【3】《撒母耳记上》中说：

“……我的角因耶和华高举。我的口向仇敌张开；我因耶和华的救恩欢欣。……将力量赐与所立的王，高举受膏者的角。”（撒上2:1, 10）

这是哈拿的预言。“我的角因耶和华高举”，象征神性真理充满了她，并使它大有能力，能抵挡伪谬。因为象征这一点，所以说“我的口向仇敌张开”；“开口”是带着能力宣讲真理，“仇敌”是驱散神性真理的伪谬。“将力量赐与所立的王，高举受膏者的角”，象征主借着神性真理、出于神性良善的全能。因为圣言中的“力量”是用来说良善的能力的，“角”是用来说真理的能力的；“耶和华的受膏者”是指就神性人性而言、拥有全能的主（见《天堂的奥秘》3008、3009、9954节）。

【4】《诗篇》中论到耶和华说：

“他将他百姓的角高举，因此他一切圣民以色列人，就是与他相近的百姓，都赞美他！”（诗148:14）

“他将他百姓的角高举”，象征祂用神性真理充满他们；所以接着说“他一切圣民以色列人，就是与他相近的百姓，都赞美他”。因为处在神性真理中的人被称为“圣民”（圣徒），因为神性真理就是所谓的“圣”（见上文第204节）。“以色列”是处在真理中的教会，“以色列人”（以色列的子孙）是真理；“百姓”也是用来说处在真理中的人的；借着真理与主联结的人，称为与祂“相近的”。

【5】同一卷书中又说：

“耶和华—万军之神啊，……你是他们力量的荣耀；因为你喜悦我们，我们的角必被高举。”（诗89:8, 17）

这里的“高举角”也象征用神性真理充满人，并借着它使人有能力抵挡伪谬；所以说“耶和华—万军之神啊，……你是他们力量的荣耀”。圣言中的“荣耀”也是用来说教会和教会中真理之教义的。

【6】同一卷书中又说：

“施恩与人、借贷与人的，这人事情顺利；……他的仁义存到永远。他的角必被高举，大有荣耀。”（诗112:5, 9）（“他的仁义”，本书拉丁原文作“他的公义”。）

这里的“角”象征神性真理，这从“他的公义存到永远，他的角必被高举，大有荣耀”可以看出。因为圣言中的“公义”是用来说良善的，所以“角”是用来说真理的；圣言的每一个细节中都有良善与真理的婚姻。“荣耀”也象征神性真理。

【7】《哈巴谷书》中论到耶和华神说：

“他的辉煌如同日光；从他手里射出光线，在其中藏着他的能力。”（哈3:4）（“光线”，原文直译是“角”。）

因为“角”象征带着能力的神性真理，所以说耶和华神的“辉煌如同日光”，在角中“藏着他的能力”。耶和华的“辉煌”和“日光”象征神性真理；“在角中藏着他的能力”，象征神性良善借着神性真理而有的全能。因为良善的一切能力都是借着真理而有的，神性良善所具有的全能就隐藏在神性真理中。

【8】《诗篇》中说：

“我寻得我的仆人大卫，用我的圣膏膏他。我的手必使他坚立；我的膀臂也必坚固他。……只是我的信实和我的慈爱要与他同在；因我的名，他的角必被高举。”（诗89:20, 21, 24）

“大卫”是指就神性真理而言的主（见上文第205节）。“他的角必被高举”，是指祂借着出于神性良善的神性真理所拥有的神性能力；所以说“我的信实和我的慈爱要与他同在”。圣言中的“慈爱”用在耶和华或主身上时，象征神性之爱的神性良善。又因为“大卫”是指就从祂神性人性发出的神性真理而言的主，所以说“我的仆人大卫”。圣言中的“仆人”不是指一般意义上的仆人，而是指一切起服务作用的事物；它用来说真理，因为真理服务于良善，以成就功用，这里是为了成就能力。

【9】同一卷书中又说：

“我要叫大卫的角在那里发生；我为我的受膏者预备明灯。”（诗132:17）

这里的“大卫”也是指就神性真理而言的主，“受膏者”也是如此。“叫他的角发生”，象征从祂而来的神性真理在诸天和地上增多；所以又说“我为我的受膏者预备明灯”，意思相同。主就从祂神性良善发出的神性真理而言被称为“灯”（明灯），见上文第62节。

【10】同一卷书中又说：

“耶和华，我的力量啊，我爱你！耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的。他是我的盾牌，是拯救我的角，是我的高台。”（诗18:1, 2；撒下22:2, 3）

“力量”和“岩石”用在耶和华或主身上时，如这里一样，象征全能；“山寨”和所投靠的“磐石”象征保护；“盾牌”和“拯救的角”象征由此而来的拯救。圣言中的“力量”“山寨”和“盾牌”是用来说神性良善的，“岩石”“磐石”和“角”是用来说神性真理的；所以这些合起来，象征神性良善借着神性真理所拥有的全能、保护和拯救。

【11】《路加福音》中说：

“主—以色列的神是应当称颂的！因他眷顾他的百姓，为他们施行救赎，在他仆人大卫家中，为我们兴起了拯救的角，……拯救我们脱离仇敌……”（路1:68, 69, 71）

这是撒迦利亚论到主和祂降临的预言。“在大卫家中拯救的角”，象征借着出于神性良善的神性真理施行拯救的全能；“角”是这全能，“大卫家”是主的教会。祂所要拯救我们脱离的“仇敌”，是邪恶的伪谬；因为这些就是主拯救接受祂之人所要脱离的仇敌。众所周知，主所拯救的那些人（这里称为祂的百姓），并没有别的仇敌要脱离。

【12】《弥迦书》中说：

“锡安的民哪，起来踹谷吧！我必使你的角成为铁，使你的蹄成为铜。你必打碎多国的民……”（弥4:13）

“锡安的女子啊，起来踹谷吧”，象征驱散教会中人的邪恶（“踹谷”是驱散，“锡安的女子”是处在对良善之情感中的教会）。“我必使你的角成为铁”，象征坚强有力的神性真理；“使你的蹄成为铜”，意思相同，“蹄”是最外层的真理。“你必打碎多国的民”，象征你必驱散伪谬；因为“民”是用来说真理的，在反面意义上是用来说伪谬的。

【13】《撒迦利亚书》中说：

> “我举目观看，见有四角。……这是打散犹大、以色列，和耶路撒冷的角。耶和华又指四个匠人给我看。我说：‘他们来做甚么呢？’他说：‘这是打散犹大的角，使人不敢抬头；但这些匠人来威吓列国，打掉他们的角，就是举起打散犹大地的角。’”（亚1:18–21）

这里描述的是教会的荒废以及后来的复兴。“犹大、以色列和耶路撒冷”象征教会和教会的教义；打散他们的“角”，象征使教会荒废的邪恶的伪谬。“匠人”与“铁”象征的相同，就是最外层坚强有力的真理，因而与“铁角”象征的相同；所以论到他们说：“这些匠人来……打掉列国的角，就是举起打散犹大地的角。”“列国的角”是使教会荒废的邪恶的伪谬，教会要复兴，就必须驱散这些伪谬。

【14】《耶利米哀歌》中说：

“……他发怒倾覆犹大民的保障，使这保障坍倒在地；他辱没这国和其中的首领。他发烈怒，把以色列的角全然砍断……”（哀2:2, 3）（“犹大民”，原文是“犹大的女子”。）

这里讲的是教会的全然荒废。教会被荒废时的最后时期，由“主发烈怒”来象征；它的全然荒废，由祂“倾覆犹大女子的保障，使这保障坍倒在地，辱没这国和其中的首领”来描述。“犹大的女子”是教会，它的“保障”是出于良善的真理，“国和其中的首领”是它教义的真理。由此可见“把以色列的角全然砍断”象征什么，就是：剪除教会中真理抵挡邪恶之伪谬的一切能力。

【15】但以理在梦中看见“四个大兽从海中上来”；第四兽极其强壮，有大铁牙，吞吃嚼碎，头有十角。经上说：

> “我正观看这些角，见其中又长起一个小角；先前的角中有三角在这角前，连根被它拔出来。这角有眼，像人的眼，有口说夸大的话。……我观看，见这角与圣民争战，胜了他们。……他必向至高者说夸大的话……至于那十角，就是从这国中必兴起的十王……他必制伏三王。”（但7:3, 7, 8, 20, 21, 23–25）

这里的“角”是指毁灭教会真理的伪谬，也就是伪谬对抗真理的能力，这是很明显的。“从海中上来的兽”象征爱自己，一切邪恶都出于这爱；这里是指要统治天地的爱，它把神圣的事物当作手段来利用；《启示录》中的“巴比伦”就是指这种爱。兽被看见“从海中”上来，是因为“海”象征与属灵之人分离的属世之人；因为那时属世之人就成了这样：他最渴望的莫过于统治众人，并且用圣言

的字义来巩固这统治。“十角”象征各种伪谬，因为“十”是一切；所以又说“十角就是十王”，因为“王”象征真理，在反面意义上，如这里，象征伪谬。在它们中间长起来、使先前三角在它面前被连根拔出的“小角”，象征把圣言的字义套用来巩固统治之爱，从而彻底歪曲圣言。这角之所以称为“小”角，是因为圣言被歪曲这件事并不显露出来；凡在人灵的视觉，也就是理解力面前显不出来的，就被看作不存在或微不足道。在灵界，凡只有少数人才能领会的事物，就是以这种样子显现的。在它面前被连根拔出的“三角”，象征那里圣言的真理，这些真理就这样被歪曲所毁灭；它所制伏的“三王”也象征这些真理。“三”不是指三个，而是指完全，也就是说，这些真理被彻底毁灭了。这角既象征就字义而言对圣言的歪曲，而字义在人眼中显得就该这样理解、不能另作别解，所以没有人能反驳它；因此论到这角说，它“有眼，像人的眼，有口说夸大的话”。“眼”象征理解力，“像人的眼”象征仿佛属于真理的理解力，“口”象征由此而来的思维和言语。由此就可以看出那里的每一个细节是什么意思，例如：“兽从海中上来，有十角，有铁牙，吞吃嚼碎”；“长起一个小角，有三角在它面前被连根拔出，这角有眼，像人的眼，有口说夸大的话”；“与圣民争战，胜了他们”；“向至高者说夸大的话”；以及那些角就是同样数目的“王”。

【16】同一卷书中又说：

“我举目观看，见有双角的公绵羊站在河边，两角都高。这角高过那角，更高的是后长的。我见那公绵羊往西、往北、往南抵触。……见有一只公山羊从西而来，遍行全地，脚不沾尘。这山羊两眼当中有一非常的角。……向它发烈怒，抵触它，折断它的两角。……它将绵羊触倒在地，用脚践踏……正强盛的时候，那大角折断了，又在角根上向天的四方长出四个非常的角来。四角之中有一角长出一个小角，向南、向东、向荣美之地，渐渐成为强大。它渐渐强大，高及天象，将些天象和星宿抛落在地，用脚践踏。并且它自高自大，以为高及天象之君；……毁坏君的圣所。……它将真理抛在地上……”（但8:3–12, 21, 25）（“天的四方”，原文是“天的四风”；“天象”，原文直译是“天上的军旅”。）

这里描述的是使教会荒废的另一样东西，就是唯信。“公绵羊”象征仁义之善和由此而来的信；“公山羊”象征与仁义分离的信，也就是唯信，或者说处在这两者中的人。它们的“角”象征彼此争战的出于良善的真理和出于邪恶的伪谬：出于良善的真理由“公绵羊的角”来象征，出于邪恶的伪谬由“公山羊的角”来象征。公绵羊有“两角都高，这角高过那角，更高的是后长的”，象征出于仁义之善的信之真理。这是按照良善与真理在人和灵里面的流入而显现的；因为一切良善都是从后面接受的，一切真理都是从前面接受的，因为小脑是为接受属于意愿的良善而形成的，大脑是为接受属于理解力的真理而形成的。公绵羊所抵触的“西、北、南”，象征处在仁义和由此而来之信中的人所接受的良善和真理，他们用这些驱散邪恶和伪谬。“公山羊从西而来，遍行全地”，象征因生活之恶而产生、与仁义分离的信；“公山羊”是这种信，“西”是生活之恶，“地”是教会。它“两眼当中有一非常的角”，象征这信出于自我聪明。它“大发忿怒，向公绵羊直闯，折断它的两角，将它触倒在地，用脚践踏”，象征它彻底毁灭了仁义，因而也毁灭了信；因为仁义一被毁灭，信也被毁灭，因为

信是从仁义而来的。“那大角折断了，又向天的四风长出四个非常的角来”，象征一切与邪恶相连的伪谬由此而生；“角”象征邪恶的伪谬，“四”象征它们的联结，“天的四风”象征一切伪谬和邪恶。“四角之中有一角长出一个小角”，象征借着唯信称义，因为称义的观念就是从唯信的原则中产生的；之所以说“小”，是因为它看上去不像伪谬。这角“向南、向东、向荣美之地，渐渐成为强大，高及天上的军旅，将些天上的军旅抛落在地，用脚践踏”，象征它毁灭了教会的一切真理和良善；“南”是真理处在光明中的地方，“东”和“荣美之地”是良善借着真理而显明的地方，“天上的军旅”是天堂和教会的一切真理和良善，“将军旅抛落在地，用脚践踏”象征彻底毁灭。它“自高自大，以为高及天象之君”，“毁坏君的圣所”，象征否认主的神性人性，因而使教会荒废；“军旅之君”是就神性人性而言的主，因为构成教会的一切真理和良善都是从神性人性发出的；“圣所”是有这些真理和良善的教会。这里所指的是被伪谬毁灭的真理，这一点很明显，因为经上说“它将真理抛在地上”。“公绵羊”和“公山羊”以及它们的“角”象征这些事，这一点从灵界中的显现可以清楚看出。因为在那里，当那些在唯信和借唯信称义的教义上坚信不疑的人，与处在仁义和由此而来之信的教义中的人争辩时，站在远处的其他人就看见公山羊（一只或几只），长着同样的角，带着同样的凶猛和忿怒冲向公绵羊（一只或几只）；还看见它们把星宿践踏在脚下。这些景象我也看见过，在场的人也同时看见了，他们由此确信《但以理书》中所说的就是这些事；也确信《马太福音》第25章32节至末尾所说右边的“绵羊”和左边的“山羊”，所指的也是同样的事，就是：“绵羊”是处在仁义之善中的人，“山羊”是处在唯信中的人。从以上引自《但以理书》的经文，多少可以看出《启示录》中下面这些话象征什么：龙被看见有十角（启12:3）；从海中上来的兽也被看见有十角（启13:1）；一个女人被看见骑在有七头十角的朱红色的兽上，天使论到它说：

“你所看见的那十角就是十王。”（启17:3, 7, 12）

不过这些要在下文解释这些经文时再说。

【17】“角”象征伪谬对抗真理的能力，这一点也从以下经文可以看出。《耶利米书》中说：

“摩押的角砍断了，摩押的膀臂折断了。”（耶48:25）

“摩押”象征处在冒牌的良善、因而处在被歪曲之真理中的人，这些真理本身就是伪谬。这些伪谬的毁灭由“摩押的角砍断了”来象征，那些邪恶的毁灭由“摩押的膀臂折断了”来象征。

【18】《耶利米哀歌》中论到耶和华说：

“……使你的仇敌向你夸耀；使你敌人的角也被高举。”（哀2:17）

“仇敌”是指邪恶，“敌人”是指邪恶的伪谬；“使你敌人的角被高举”，是指让伪谬胜过真理并毁灭真理。

【19】《以西结书》中说：

“因为你们用胁用肩拥挤一切瘦弱的，又用角抵触，以致使它们四散。”（结34:21）

“用胁用肩拥挤”，是指竭尽全力；“用角抵触一切瘦弱的，以致使它们四散”，象征用伪谬毁灭那些尚未处在出于良善的真理中、却渴望处在其中的正直之人。

【20】《阿摩司书》中说：

“我讨以色列罪的日子，也要讨伯特利祭坛的罪；坛角必被砍下，坠落于地。”（摩3:14）

“伯特利的祭坛”象征出于邪恶的敬拜，“坛角”象征这邪恶的伪谬；这些伪谬要被毁灭，由“坛角必被砍下，坠落于地”来象征。

【21】同一卷书中又说：

“你们喜爱虚浮的事，自夸说，我们不是凭自己的力量取了角吗？”（摩6:13）

“凭自己的力量取了角”，象征凭自我聪明的力量接受伪谬，用这些伪谬来毁灭真理。

【22】《诗篇》中说：

“我对狂傲人说：不要行事狂傲！对凶恶人说：不要举角！不要把你们的角高举；不要挺着颈项说话。……恶人一切的角，我要砍断；惟有义人的角必被高举。”（诗75:4, 5, 10）

“把角高举”，象征竭力维护伪谬、对抗真理；所以又说“不要挺着颈项说话”。“砍断他们的角”，象征毁灭他们的伪谬；“高举义人的角”，象征使良善的真理大有能力。

【23】因为“使角高”和“高举角”象征用真理充满人，并使这些真理有能力抵挡伪谬，所以这些真理也被称为“野牛的角”（本书拉丁原文作“独角兽的角”），因为它们很高。例如，摩西的书中说：

“他为牛群中头生的，有威严；他的角是野牛的角，用以抵触万邦，直到地极。这角是以法莲的万万，玛拿西的千千。”（申33:17）

这些话是论到约瑟说的。在至高之义上，约瑟代表就神性属灵层面，也就是就天上的神性真理而言的主；所以“约瑟”也象征在主属灵国度里的人（见《天堂的奥秘》3969、3971、4669、6417节）。“他为牛群中头生的，有威严”，象征属灵之爱的良善；“他的角是野牛的角”，象征完满的真理，以及由此而来的能力；“用以抵触万邦，直到地极”，象征用真理教导一切属于教会的人，并借着这些真理驱散伪谬。“以法莲的万万，玛拿西的千千”，象征真理和由此而来之智慧的丰盛，以及良善和由此而来之爱的丰盛。圣言中的“以法莲”象征教会中属于真理的理解力层面，“玛拿西”象征教会中属于良善的意愿层面（见3969、5354、6222、6234、6238、6267、6296节）；“万万”和“千千”象征极多，也就是丰盛。

【24】《诗篇》中说：

“救我脱离狮子的口；你已经应允我，使我脱离野牛的角。”（诗22:21）

“狮子”象征强有力地毁灭真理的伪谬；“野牛的角”象征胜过伪谬的真理。

【25】同一卷书中又说：

“你却高举了我的角，如野牛的角。”（诗92:10）

“如野牛的角”，象征就完满和能力而言的真理。

【26】《启示录》中说：

“第六位天使吹号，我就听见有声音从神面前金坛的四角出来。”（启9:13）

香坛也称为“金坛”，它代表聆听并接纳一切出于从主而来之爱和仁义的敬拜，因而代表从主得以提升的这类敬拜。坛的角代表从爱之良善发出的真理。由此可见，为什么有声音从坛的四角出来，因为良善是借着真理来作工和说话的。

【27】因为祭坛代表出于爱之良善对主的敬拜，而凡真正成为敬拜的，都是借着真理出于爱之良善的，所以祭坛上都有角。香坛有角，见于摩西的书：要在香坛上做四个角，与坛连成一块，用金包裹（出30:2, 3, 10；37:25, 26）。燔祭坛有角，见于同一卷书的另一处：

“要在坛的四拐角上做四个角，与坛接连一块。”（出27:2；38:2）

角与坛本身接连一块，象征角所代表的真理是从祭坛本身所代表的爱之良善发出的，因为一切真理都出于良善。角共有四个，分在各个拐角上，象征它们对应于天上的四方，这四方象征出于良善之真理的一切。

【28】因为一切赎罪和洁净都是借着出于良善的真理成就的，所以要在祭坛的角上行赎罪之礼：在香坛的角上（出30:10；利4:7），也在燔祭坛的角上（利4:25, 30, 34；8:15；9:9；16:18）。又因为一切神性的保护都是借着出于良善的真理而来的，所以作了恶、怕被处死的人抓住祭坛的角，就得了保全（王上1:50， 51， 53）；但那些蓄意故意作恶的人，却得不到保全（王上2:28–31）。还有，因为“角”象征出于良善的真理，所以膏立君王时，也用角里的油来膏：大卫就是这样受膏的（撒上16:1, 13），所罗门也是这样（王上1:39）；“油”象征爱之良善。古人知道角的这种象征意义，于是就有了把角做成发芽、散发香气之物的习俗，“丰饶角”一词就是由此而来的。

317 “七眼。”这象征全知，也象征全知属于祂。这一点从“七眼”的含义可以看出：“七眼”用在主身上时，是指全知。因为“眼睛”用在人身上时，象征理解力；所以用在主身上时，象征全知。“眼睛”用在人身上时象征理解力，用在主身上时象征神性天意，也象征神性智慧和神性聪明，也就是全知（见上文第152节）。之所以说“七眼”，是因为“七”象征一切，并且是用来说神圣之物的（如上文所述）。

318 “就是神的七灵，奉差遣往普天下去的。”这象征天上和教会里的一切智慧和聪明都由此而来。这一点从以下含义可以看出：“神的七灵”是指从主发出的神性真理（上文已说明，见第183节）；它们既然象征从主发出的神性真理，也就象征神性智慧，也就是全知。“奉差遣往普天下去”是指天上和教会里的一切智慧和聪明都由此而来。因为“差遣”象征传递，“普天下”象征诸天和地上的教会（见上文第304节）。由此可见，为什么说羔羊的七眼就是“神的七灵，奉差遣往普天下去的”：“七眼”象征全知，而这全知是主出于神性良善、通过神性真理所具有的。一切智慧和聪明之所以都由此而来，是因为人不能凭自己明白真理、领会良善，只能靠主；而一切智慧和聪明都属于出于良善的真理。智慧和聪明若不是由此形成的，就不是智慧和聪明，而是愚蠢和疯狂；只是在无知的人和恶人面前，它们看起来像智慧和聪明，因为这些人能凭记忆说话、推理。人的自我无非是邪恶和伪谬：他意愿上的自我是邪恶，由此而来的理解力上的自我是伪谬。所以，凡出于自我的，都与智慧和聪明相违；与智慧相违的就是愚蠢，与聪明相违的就是疯狂。由此可见，人若不被主从自我中提升出来，就根本不能有智慧、有聪明。人不仅用记忆、也用生活接受神性真理时，才会被这样提升。但人在世期间，看不见也觉察不到主把他从自我中提升出来；直到他进入自己的灵，也就是物质的身体与他分离以后，才第一次觉察到，而且只有进入天堂的人才觉察得到。之所以说“智慧和聪明”，是因为智慧属于出于良善的真理，这时人在真理中领会良善；聪明则属于借以达到良善的真理，这时人还没有在真理中领会良善，只是因为真理是真理而被真理所感动。处在智慧中的，是主属天国度的人，因为他们处在出于良善的真理中；处在聪明中的，是主属灵国度的人，因为他们处在借以达到良善的真理中。（关于处在借以达到良善之真理中的人，见《新耶路撒冷及其属天教义》23节；关于处在出于良善之真理中的人，见该书24节；关于属天国度和属灵国度，见《天堂与地狱》20–28节。）

319 （第7节）“这羔羊前来，从坐宝座的右手里拿了书卷。”这象征这一切都出于祂的神性人性。这一点从“羔羊”的含义可以看出：从坐宝座的右手里拿了书卷的“羔羊”，是指就神性人性而言的主（上文已说明，见第314节）。“坐宝座的右手”是指就全能和全知而言的主，这也可以参看上文（第297、298a、298b节）。因此，“前来，从坐宝座的右手里拿了书卷”象征这一切都出于神性人性。这里所说的“这一切”是指全能和全知，这一点也可以从前文看出，因为前面讲的正是这个，那里说羔羊“有七角七眼”：“七角”象征全能，“七眼”象征全知（见前面第316a、316b、317节），“羔羊”象征神性人性（第314节）。全能和全知属于主的神性人性，这可以从上文（第10、26、32、49、52、63、77、82、97、113、114、135、137、151、178、200节，第205节末尾，第209、254、297、309节）所说明、所证实的看出来。

320 解释　第8–10节

“他既拿了书卷，四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前，各拿着琴和盛满了香的金炉；这香就是众圣徒的祈祷。他们唱新歌，说：你配拿书卷，配揭开七印；因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神，又叫他们成为国民，作祭司归于神，在地上执掌王权。”

第8节：“他既拿了书卷”，象征在承认主的人性是神性、全能和全知属于祂之后（321节）；“四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前”，象征上层诸天的天使承认主，并因此荣耀主（322节）；“各拿着琴”，象征出于属灵真理的认信（323节）；“和盛满了香的金炉”，象征出于属灵良善的认信（324节）；“这香就是众圣徒的祈祷”，象征敬拜由这些而来（325节）。第9节：“他们唱新歌”，象征出于内心喜乐的承认和认信（326节）；“说：你配拿书卷，配揭开七印”，象征主出于神性人性而有全能和全知（327节）；“因为你曾被杀，用自己的血……买了人来，叫他们归于神”，象征一切都与神性分离了，以及通过承认祂、从祂接受神性真理而与神性联结（328、329节）；“从各族、各方”，象征所有在教义上和生活上处在真理中的人（330节）；“各民、各国”，象征主的属灵教会和祂的属天教会中的人（331节）。第10节：“又叫他们成为国民，作祭司归于神”，象征他们从主处在教会和天堂的真理和良善中（332节）；“在地上执掌王权”，象征唯独主借着与神性良善合一的神性真理所拥有的能力，以及由此而来、赐给主属灵国度和属天国度之人的能力和智慧（333节）。

321 （第8节）“他既拿了书卷。”这象征在承认主的人性是神性、全能和全知属于祂之后。这一点从内义的前后次序可以看出：前面刚讲过这一点（见第316a、316b–319节），接下来就承认这一点，因此主受到颂扬和荣耀。这颂扬和荣耀，就是活生生地承认主的人性是神性、全能和全知属于祂；这种承认紧接着就来，所以“他既拿了书卷”象征这一点。接下来对主的荣耀按这个次序进行：首先是上层诸天的天使，然后是下层诸天的天使，最后是诸天之下的人。（上层诸天天使对主的荣耀包含在第8–10节；下层诸天天使对主的荣耀在第11、12节；诸天之下的人对主的荣耀在第13节。这些下面会逐一具体讲。）

322 “四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前。”这象征上层诸天的天使承认主，并因此荣耀主。这一点从以下含义可以看出：“四活物和二十四位长老”总的来说是指整个天堂，具体来说是指至内层的诸天，因而是指上层诸天的天使（上文已说明，见第313a节）。这里具体是指那些天堂的天使，因为后面还有下层诸天天使的荣耀。“俯伏在羔羊面前”是指出于谦卑之心的承认；“俯伏”象征谦卑，然后从心里接受和承认（见上文第290节）。这里所说的是承认主的神性人性，这是显而易见的，因为“羔羊”象征的就是神性人性（见上文第314节）。这里也简单说一说哪些是上层诸天，哪些是下层诸天。天堂有三层：第三层，也就是至内层天堂，是处在属天之爱中的天使所在之处；第二层，也就是中间层天堂，是处在属灵之爱中的天使所在之处；第一层，也就是最外层天堂，是处在属灵属世之爱中的天使所在之处。第三层或至内层天堂通过中介天使与第二层或中间层天堂联结，这些

中介天使称为属天属灵天使和属灵属天天使；他们与第三层或至内层天堂的天使一起构成上层诸天。第二层或中间层天堂中其余的天使，则与第一层或最外层天堂的天使一起构成下层诸天。“四活物”具体象征第三层或至内层天堂，“二十四位长老”象征与第三层或至内层天堂联结的第二层或中间层天堂，二者合起来就是上层诸天。关于称为属天属灵天使和属灵属天天使的中介天使，以及第三层天堂如何通过他们与第二层天堂联结，见《天堂的奥秘》（1577、1824、2184、4047、4286、4585、4592、4594、6435、6526、8787、8802、9671节）。

323 “各拿着琴。”这象征出于属灵真理的认信。这一点从“琴”的含义可以看出：“琴”是指出于属灵真理的认信。“琴”之所以有这个象征，是因为琴是弦乐器，而弦乐器象征属灵之物，也就是属于真理的东西；管乐器则象征属天之物，也就是属于良善的东西。乐器之所以象征这些，是由于它们的声音；因为声音对应于情感，在天上也是从声音觉察情感的。情感多种多样，乐器发出的声音也多种多样，所以乐器凭着对应、因而凭着彼此的契合，象征这些情感。总的来说，弦乐器象征属于对真理之情感的东西，管乐器象征属于对良善之情感的东西；或者说（意思一样），有些乐器属于属灵的类别，有些属于属天的类别。声音对应于情感，乐音也是如此，天使会随着声音及其变化而受感动，这些我从大量经验中已经清楚了；但要把这些经验一一列举，就太冗长了。我只想记下总体上观察到的一点：断续的声音激发对真理的情感，也就是处在对真理之情感中的人会受它感动；连续的声音激发对良善的情感，也就是处在对良善之情感中的人会受它感动。说“对真理的情感”还是说“属灵之物”，是一回事；说“对良善的情感”还是说“属天之物”，也是一回事。（这些从《天堂与地狱》241节根据经验论述声音及其与情感之对应的内容，可以理解得更清楚。）由此可见，为什么圣言中，尤其是大卫的诗篇中，提到这么多种乐器，如瑟、琴、笛、钹、鼓、角、风琴等等：这是因为它们与情感相对应，同时也与发音相对应；发音就是包含着事物、并从事物中流出的字句。

【2】“琴”之所以特别象征对真理的情感（因为琴能激发这种情感），从而也象征怀着喜乐的心、出于属灵真理所作的认信，这可以从下面这些经文看出。《以赛亚书》中说：

> “新酒悲哀，葡萄树衰残；心中欢乐的俱都叹息。击鼓之乐止息；宴乐人的声音完毕，弹琴之乐也止息了。人必不得饮酒唱歌……”（赛24:7–9）

这里讲的是属灵教会的荒废，也就是它的良善和真理的荒废。属灵良善将要止息，由“新酒悲哀”和“击鼓之乐止息”来象征；它的真理将要止息，由“葡萄树衰残”和“弹琴之乐也止息了”来象征。因为“新酒”象征属灵良善，它的喜乐由“鼓”象征；“葡萄树”象征属灵真理，它的喜乐由“琴”象征。因为将要止息的是对这些的情感，所以说“心中欢乐的俱都叹息”“宴乐人的声音完毕”。圣言中的“欢乐”和“喜乐”象征属灵的欢乐和喜乐，这些全都出于对真理和良善的情感。又加上“人必不得饮酒唱歌”，是因为“唱歌”象征出于对真理之情感的喜乐见证，“酒”象征真理。

【3】《诗篇》中说：

“你们应当弹琴称谢耶和华，用十弦瑟歌颂他。应当向他唱新歌，弹得巧妙，声音洪亮。因为耶和华的言语正直；凡他所做的尽都诚实。”（诗33:2–4）（“称谢”原文直译是“认信”；“尽都诚实”原文直译是“都在真理中”。）

因为“琴”象征出于属灵真理的认信，所以说“你们应当弹琴称谢耶和华”；“十弦瑟”象征与之对应的属灵良善，所以说“用十弦瑟歌颂他”；也因此又说“因为耶和华的言语正直；凡他所做的尽都诚实”。良善之真理由“耶和华的言语正直”来象征，真理之良善由“凡他所做的尽都诚实”来象征。良善之真理就是从良善发出的真理，真理之良善就是借真理产生的良善。

【4】又：

“求你发出你的亮光和真实，好引导我，带我到你的圣山，到你的居所！……神啊，我的神，我要弹琴称赞你！”（诗43:3, 4）

“琴”象征出于属灵真理的认信，这一点很明显，因为经上说“神啊，我的神，我要弹琴称赞你”（“称赞”原文直译是“认信”）；前面还先说了“求你发出你的亮光和真实，好引导我”。

【5】又：

“我的神啊，我要鼓瑟称赞你，称赞你的诚实！以色列的圣者啊，我要弹琴歌颂你！”（诗71:22）

因为“瑟”象征属灵良善，也就是真理之良善；“琴”象征属灵真理，也就是良善之真理；认信出于这二者，所以说“我要鼓瑟称赞你……我要弹琴歌颂你”。

【6】又：

“我要唱诗，我要歌颂！我的灵啊，你当醒起！琴瑟啊，你们当醒起！我自己要极早醒起！主啊，我要在万民中称谢你，在列邦中歌颂你！”（诗57:7–9；108:1–3）（本书拉丁原文作“瑟和琴啊，你们当醒起……我要在列邦中认信你，在万民中歌颂你”。）

这里每一句都表达出于真理之良善，即属灵良善，以及出于良善之真理，即属灵真理的认信和荣耀：真理之良善由“唱诗”、“被瑟唤醒”和“在列邦中认信”来表达；良善之真理由“歌颂”、“被琴唤醒”和“在万民中歌颂”来表达。因为圣言中的“列邦”是指处在良善中的人，“万民”是指处在真理中的人，这里是指处在属灵真理中的人。之所以这样说，是因为圣言中凡讲到良善的地方，也讲到真理，这是由于二者在圣言的每一处都有婚姻（关于这一点，见上文第238节末尾、第288b节）。

【7】又：

“你们要以感谢向耶和华歌唱，用琴向我们的神歌颂。”（诗147:7）（本书拉丁原文作“你们要以认信应答耶和华”。）

这里也借“你们要以认信应答耶和华，用琴向我们的神歌颂”，表达出于属灵良善和出于属灵真理的认信：出于属灵良善的，由“应答耶和华”表达；出于属灵真理的，由“用琴向神歌颂”表达。讲到良善时称“耶和华”，讲到真理时称“神”（见《天堂的奥秘》709、732、2586、2769、2807、2822、3921、4287、4402、7010、9167节）。

【8】《以西结书》中说：

“我必使你唱歌的声音止息，人也不再听见你弹琴的声音。我必使你成为净光的磐石……”（结26:13, 14）（“净光的磐石”，原文直译是“磐石的干旱”。）

这是论到泰尔的话。“泰尔”象征在良善和真理的认知方面的教会。这几句话描述它的荒废：在良善的认知方面的荒废，由“我必使你唱歌的声音止息”来描述；在真理的认知方面的荒废，由“人也不再听见你弹琴的声音”来描述；一切真理的荒凉，由“我必使你成为净光的磐石”来描述（“磐石”象征真理，它的“干旱”象征真理的荒凉）。

【9】《诗篇》中说：

“全地都要向耶和华欢乐；要发起大声，欢呼歌颂！要用琴歌颂耶和华，用琴和诗歌的声音歌颂他！用号和角声，在大君王耶和华面前欢呼！”（诗98:4–6）

这里用各种声音和各种乐器，表达荣耀主、认信主所出于的各种情感：各种声音由“欢乐”“发起大声”“欢呼”“歌颂”来表达，各种乐器由“琴”“号”“角”来表达。逐一说明每一样的含义不是这里的事，这里只说“琴”的含义。“用琴歌颂耶和华，用琴和诗歌的声音歌颂他”，象征出于对属灵良善和真理之情感的认信。因为一切情感都属于爱，所以落到声音里时，就发出与自己相称的声音。因此，从言语的声音，也就是言语的字句仿佛在其中流动的声音，可以听出对方的情感，同伴也由此得知；这在灵界表现得很明显，那里言语的一切声音都显明人的情感。

【10】大卫的诗篇中别处也是如此，如下面这些经文：

“你们当向神—我们的力量大声欢呼，向雅各的神发声欢乐！唱起诗歌，打手鼓，弹美琴与瑟。当在月朔并月望—我们过节的日期吹角。”（诗81:1–3）

“称谢耶和华！歌颂你至高者的名！……用十弦的乐器和瑟，用琴弹幽雅的声音……”（诗92:1–3）

“……愿锡安的民因他们的王快乐！愿他们跳舞赞美他的名，击鼓弹琴歌颂他！”（诗149:2, 3）

“要用角声赞美他，鼓瑟弹琴赞美他！击鼓跳舞赞美他！用丝弦的乐器和箫的声音赞美他！用大响的钹赞美他！用高声的钹赞美他！”（诗150:3–5）

【11】因为乐器和舞蹈象征由情感而生的喜乐和欢欣，也象征乐器的声音单独或合在一起时在心智中所产生的那些情感本身，所以：

“大卫和以色列的全家在耶和华面前，用松木制造的各样乐器和琴、瑟、鼓、钹、锣，作乐跳舞。”（撒下6:5）

【12】因为“琴”象征出于属灵真理的认信，而主属灵国度的天使受属灵真理所感动，属灵真理又驱散邪恶的伪谬，连同处在这些伪谬中的灵一起驱散，所以，当恶灵临到扫罗身上时：

“大卫就拿琴，用手而弹，扫罗便舒畅爽快，恶魔离了他。”（撒上16:14–16, 23）

这件事之所以发生，是因为君王代表就属灵国度而言的主，因而象征属灵真理（见上文第31b节）；而扫罗当时代表与这些真理相对立的伪谬，这些伪谬被琴声驱散，因为“琴”象征对真理的属灵情感。当时之所以会这样，是因为在以色列人中，一切都是代表性的，因而都有象征意义；如今就不是这样了。从上面引用的经文可以看出“琴”象征什么；别处也是如此（如赛30:31， 32；诗49:3, 4；137:1, 2；撒上10:5；启14:2；18:22；伯30:31）。

【13】圣言中的大多数事物也有相反的含义，乐器也是如此；在相反意义上，它们象征出于对伪谬和邪恶之情感的欢乐和喜悦。因此“琴”也象征对伪谬的认信，以及由此而来、因真理被毁而生的狂欢。如《以赛亚书》中说：

“……七十年后，泰尔的景况必像妓女所唱的歌：你这被忘记的妓女啊，拿琴周流城内，巧弹多唱……”（赛23:15, 16）

“泰尔”象征在属灵真理和良善的认知方面的教会，如上文所述；这里是指这些认知已被歪曲的教会。“妓女”象征歪曲真理（见上文第141节）。“拿琴周流城内，巧弹多唱”，象征伪谬因真理被毁而狂欢、夸耀。

【14】又：

“祸哉！那些清早起来追求浓酒，留连到夜深，甚至因酒发烧的人。他们在筵席上弹琴，鼓瑟，击鼓，吹笛，饮酒，却不顾念耶和华的作为，也不留心他手所做的。”（赛5:11, 12）

这里的“琴”“瑟”“鼓”“笛”以及“酒”，都取相反的意义；在这种意义上，它们象征出于邪恶之伪谬的狂欢和夸耀。它们象征这些，这是显而易见的，因为经上说“祸哉……却不顾念耶和华的作为，也不留心他手所做的”。

第五章

324 “和盛满了香的金炉。”这象征出于属灵良善的认信。这一点从“金炉”的含义可以看出：“金炉”（原文是“金碗”，这种器皿也称为“香炉”和“火鼎”）是指出于良善的真理。因为“碗”和一切盛装的器皿一样，象征真理；制造它的“金子”象征良善；所以“金碗”就是出于良善的真理。（“器皿”之所以象征真理，是因为真理为良善充当接受和容纳的器皿，见《天堂的奥秘》3068、3079、3316、3318节；关于“坛的器皿”“燔祭的器皿”和“香的器皿”，见9723、9724节；“金子”象征良善，见上文第242a、242d、242e节。）这一点也从“香”的含义可以看出：“香”是指出于属灵良善，也就是出于仁义之良善所行、因而蒙悦纳的敬拜之事。“香”之所以象征这些，是因为在以色列民族中设立的一切，都是属天和属灵之物的代表，与气味有关的东西也是如此：气味芬芳的代表令人愉悦的领悟，气味难闻的代表令人不快的领悟。因此，香是用芬芳的香料，就是拿他弗、施喜列、喜利比拿和乳香制成的。此外，气味与领悟之间有对应，这可以从以下事实看出：在灵界，感官所觉察的一切都是对应的，对良善和真理的领悟在那里被感觉为宜人香气的芬芳，反之亦然（关于这一点，从经验所述的见《天堂的奥秘》1514、1517–1519、1631、4626、4628、4630、4631、5711–5717节）。因此，即使在人们日常的言语中，“闻”也表示觉察；因为这样的说法和其他许多说法一样，都是从对应进入人类言语的。人的灵实际上就在灵界，尽管人自己不知道。而且，人所具有的领悟能力在他身体中产生嗅觉，这也是出于对应；不过这是一个奥秘，很难让人相信，因为至今还无人知晓。要知道，产生这种香甜或芬芳的是爱和仁义的良善，但要借着真理，而不是良善自己脱离真理就能产生，更不是那称为信之真理、却脱离良善的东西所能产生。因为脱离真理的良善没有任何领悟能力，脱离良善的真理也没有。

【2】“香”之所以象征出于属灵良善所行的敬拜之事，是因为属灵良善的起源和存在都来自属天良善。属天良善是从主而来对主之爱的良善，所以是天堂的良善本身；因为这良善直接来自主，主在天使那里就在这良善中，如同在属于祂自己的东西中。这一点真实到这个地步：无论你说主在他们里面、他们在主里面，还是说主在这良善中与他们同在、他们处在这良善中时就在主里面，都是一回事。起源和存在都来自属天良善的属灵良善，就是对邻舍的仁义之良善；出于这良善的敬拜，就是“香”所象征的。一切对主的敬拜都出于良善，尽管是借助真理；而构成诸天、并把诸天分为两个国度的普遍良善有两种，即属天良善，也就是对主之爱的良善，和属灵良善，也就是对邻舍之仁义的良善；所以在以色列人中有两座坛，一座为燔祭，另一座为烧香。“燔祭坛”象征出于属天之爱的良善的敬拜，“香坛”象征出于属灵之爱的良善的敬拜。由此可见香所代表的是什么。

【3】事实确实如此，这可以从圣言中提到这些事的经文看出。如摩西所写的：

“你要用皂荚木做一座烧香的坛。……要用精金把坛的上面与坛的四围，并坛的四角，包裹……要把坛放在法柜前的幔子外，对着法柜上的施恩座……亚伦在坛上要烧馨香料做的香；每早晨他收拾灯的时候，要烧这香。黄昏点灯的时候，他要在耶和华面前烧这香，作为世世代代常烧的香。在这坛上不可奉上异样的香，不可献燔祭、素祭，也不可浇上奠祭。”（出30:1–10）

这座“坛”和坛上所烧的“香”象征出于属灵良善的敬拜，这可以从以下事实看出：这坛安放在会幕中幔子外面，灯也在那里；“会幕”象征主的属灵国度，而会幕在幔子以内的部分象征主的属天国度。这可以从《天堂的奥秘》（9457、9481、9485节）中关于会幕所说明的看出，会幕里有放陈设饼的桌子、香坛和灯台；也可以从关于法柜所说明的看出，法柜里有法版，上面有施恩座（9457、9481、9485、10545节）。由此可见，会幕中幔子外面的东西，就是灯台、香坛和陈设饼的桌子，象征属于属灵国度的事物，这一切都与属灵良善及其真理有关。放陈设饼的“桌子”象征在属灵良善中接受属天良善（见9527节）；带灯盏的“灯台”象征那国度的属灵之物本身（9548、9551、9556、9561、9572、9783节）；“香坛”象征出于属灵良善的敬拜。因为在这坛上“烧香”象征出于属灵良善的敬拜，“灯台”象征属灵之物本身，所以吩咐亚伦每天早晚收拾灯的时候，也要在这坛上烧香。（这些在《天堂的奥秘》10176–10213节有更详尽的解释，那里逐一讲到了每一项。）

【4】又因为属灵良善的起源和存在来自属天良善，如上文所说，所以那座坛不仅安放在法柜上方的幔子旁边，而且还吩咐亚伦为自己和本家赎罪时，要把香带入幔子以内；这象征属天良善与属灵良善之间的流入、相通和联结。关于这事，摩西这样写道：

“亚伦要把赎罪祭的公牛牵来宰了，为自己和本家赎罪；拿香炉，从耶和华面前的坛上盛满火炭，又拿一捧捣细的香料，都带入幔子内，在耶和华面前，把香放在火上，使香的烟云遮掩法柜上的施恩座，免得他死亡。”（利16:11–13）

要从燔祭坛上取火、把香放在火上，也象征属灵良善，即仁义的良善，是从属天良善，即对主之爱的良善中生发出来的（“坛上的火”象征这良善，见《天堂的奥秘》4489、6314、6832、9714节和其他地方）。因此，烧香用的火只能从燔祭坛上取，不能从别处取。亚伦为自己和本家赎罪时要在幔子以内烧香，原因在于：亚伦作为大祭司，代表就爱之良善而言的主，并借着他的职事代表从这良善发出的东西，这一切都与属灵良善有关。属灵良善若不是出于属天良善，就不是良善；那样，他的职事就不会出于神性，也不会代表任何神性之物；所以经上警告他，若不这样做就必死亡。

【5】也正因如此，亚伦的儿子拿答和亚比户被从天上来的火烧灭了，因为他们烧香用的不是燔祭坛上的火，而是别的火；这表示他们的敬拜出于别的爱，而不是出于对主之爱。关于这事，摩西这样写道：

“亚伦的儿子拿答、亚比户各拿自己的香炉，盛上火，加上香，在耶和华面前献上凡火，是耶和华没有吩咐他们的，就有火从耶和华面前出来，把他们烧灭，他们就死在耶和华面前。……于是二人上前来，把他们穿着袍子抬到营外……”（利10:1–5）

他们“被抬到营外”，象征他们的敬拜不是来自天堂，因为不是出于对主之爱；因为以色列人的营代表天堂和教会（见《天堂的奥秘》4236、10038节）。

【6】可拉、大坍和亚比兰与他们的同党虽然从坛上取了火来烧香，却被地吞灭了，原因在于：他们向摩西和亚伦发怨言，这象征亵渎属天之爱的良善，因为摩西和亚伦代表主；发怨言，也就是背叛主，同时又行圣事，就是亵渎。但因为他们是从坛上取的火，所以那火被撒在别处，他们的香炉被做成包坛的东西。关于这事，摩西这样记载：摩西吩咐他们取火放在各自的香炉里，他们也照样做了，却被地吞灭了（民16:1至末节）。后来又吩咐说：

> “从火中捡起那些香炉来，把火撒在别处，因为那些香炉是圣的。把那些犯罪、自害己命之人的香炉，叫人锤成片子，用以包坛……”（民16:37, 38）

这些香炉是借着“坛上的火”成为圣的，这火象征神性的属天之爱。

【7】因为属灵良善，即对邻舍的仁义之良善，它的本质和灵魂来自属天良善，即对主之爱的良善，所以象征属灵良善的乳香，也要放在象征属天良善的陈设饼上。这可以从摩西的话看出：

> “又要把净乳香放在每行饼上，作为纪念……”（利24:7）

这些饼就是放在会幕桌子上的陈设饼。“作为纪念”象征使敬拜被主接受、被主垂听。因为一切真正的对主敬拜，都是出于属天良善、借着属灵良善而行的；属灵良善，也就是对邻舍的仁义，是属天良善的果效。因为对邻舍的仁义，就是出于属天的源头履行功用、过道德生活（关于这一点，见《天堂与地狱》390、484、529、530–535节，以及《新耶路撒冷及其属天教义》84–107节）；所以这就是属灵良善。属天良善则是仰望主，并且承认一切良善和真理都来自祂，而出于人或人的自我的，无非是邪恶。

【8】烧香只能用燔祭坛上的火，不能用别的火，而燔祭坛上的火象征属天良善，即对主之爱的良善；这一点从别处经文也可以看出。如摩西记载：会众向摩西和亚伦发怨言，遭了瘟疫，那时亚伦从坛上取火放在香炉里，加上香，跑到会众中间，瘟疫就止住了（民16:41，46–48）。此外也见于《启示录》第8章3–5节。

【9】“香”和“乳香”象征属灵良善，“烧香”象征出于这良善、蒙悦纳的敬拜，因而象征被主垂听和接受，这可以从下面这些经文看出。《以赛亚书》中说：

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

这里讲的是主的降临。“成群的骆驼”和“米甸和以法的独峰驼”象征大量真理和良善的认知；“示巴的众人都必来到”，象征出于纯正真理和良善的认知（“示巴”象征这些认知，见《天堂的奥秘》1171、3240节）；他们所奉上的“黄金乳香”，象征出于属天良善的属灵良善所生的敬拜（“黄金”象征属天良善，“乳香”象征属灵良善）。因为这里象征出于这些的敬拜，所以说“又要传说耶和华的赞美”；“传说耶和华的赞美”象征传扬关于主的福音，以及对祂的敬拜。

【10】《马太福音》记载，东方来的博士揭开宝盒，“拿黄金、乳香、没药”为礼物，献给刚出生的主（太2:11）。“东方来的博士”也象征处在真理和良善之认知中的人；他们出于属天良善、属灵良善和属世良善的敬拜，由他们献上“黄金、乳香、没药”来象征。因为“黄金”象征属天良善，“乳香”象征属灵良善，“没药”象征属世良善。这些东西有这样的象征，当时东方还有不少人知道；所以他们也被称为“东方人”，圣言中的东方人是指处在真理和良善之认知中的人（见《天堂的奥秘》3249、3762节）。因为对应的知识在他们中间还保存着，所以为了表明内心的喜乐，他们献上了象征从最初到最末一切良善的东西。这就是《以赛亚书》所预言的：“示巴的众人都必来到；要奉上黄金乳香，又要传说耶和华的赞美”（见上文）。

【11】《玛拉基书》中说：

“从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大。在各处，人必奉我的名烧香，献洁净的供物……”（玛1:11）（“供物”原文是“素祭”。）

“从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大”，象征主的教会和对主的敬拜，将存在于一切处在良善中的人中间，无论在哪里（“从日出之地到日落之处”象征凡有良善的地方；“我的名”必“尊为大”，象征对主的承认和敬拜；“外邦”象征处在良善中的人）。“人必奉我的名烧香，献洁净的素祭”，象征出于属灵良善，即对邻舍之仁义的良善，以及出于属天良善，即对主之爱的良善，而对主的敬拜：出于属灵良善的敬拜由“香”象征，出于属天良善的敬拜由“素祭”象征。（“素祭”象征这良善，见《天堂的奥秘》4581、10079、10137节。）

【12】“香”和“素祭”在《诗篇》中也有同样的象征：

“耶和华啊，我曾求告你……我求告你的时候，愿你留心听我的声音！愿我的祷告如香陈列在你面前！愿我举手祈求，如献晚祭！”（诗141:1, 2）（“晚祭”原文是“晚上的素祭”。）

《以赛亚书》中说：

“你没有将你的羊带来给我作燔祭，也没有用祭物尊敬我；我没有因供物使你服劳，也没有因乳香使你厌烦。”（赛43:23）（“供物”原文是“素祭”。）

一切对主的敬拜，都是出于属灵良善而行的，而属灵良善又出于属天良善；所以“素祭”和“乳香”两样都提到了。在字义上它们是分开说的，但在内义或灵义上却是合起来理解的，只是一样出于另一样。

【13】《耶利米书》中也一样：

> “也必有人从犹大城邑和耶路撒冷四围的各处……都带燔祭、平安祭、素祭，和乳香……”（耶17:26）

这里的“犹大”和“耶路撒冷”不是指犹大和耶路撒冷，而是指主的教会，这教会处在爱的良善中，因而处在仁义的教义中。出于这些的敬拜，由“燔祭和平安祭”以及“素祭和乳香”来象征。

【14】因为“素祭”象征属天之爱的良善，“乳香”象征属灵之爱的良善，所以要在细面做的素祭上浇油、加乳香。这可以从摩西的话看出：

> “若有人献素祭为供物给耶和华，要用细面浇上油，加上乳香，带到亚伦子孙作祭司的那里；祭司就要从细面中取出一把来，并取些油和所有的乳香，然后要把所取的这些作为纪念，烧在坛上……”（利2:1, 2）

之所以设立这样的素祭，是因为“细面”象征纯正的真理（见《天堂的奥秘》9995节）；这真理出于良善，也就是出于属天良善、进而出于属灵良善，所以要在上面浇油、加乳香。“油”象征属天之爱的良善，“乳香”象征属灵之爱的良善，在内义上一样出于另一样。还有其他几种用油调制的素祭，也有同样的象征。

【15】《以西结书》中说：

“又用你的绣花衣服给他披上，并将我的膏油和香料摆在他跟前……”（结16:18，19）（本书拉丁原文作“你取了你的绣花衣服，披在你与之行淫的男像上，并将我的膏油和我的香摆在它们跟前”。）

这是论到耶路撒冷的话。“耶路撒冷”象征就教义而言的教会，这里是指教义完全颠倒的教会。她用自己的绣花衣服给披上、又与之行淫的“男像”，象征借着歪曲的解释而使之看似真理的伪谬，也就是被歪曲的真理；“绣花衣服”是出于圣言的真理认知，“行淫”就是歪曲。“将我的膏油和香料摆在它们跟前”，象征玷污属天之爱的良善和属灵之爱的良善；当圣言被用来迎合爱自己和爱世界的欲望时，这两种良善就被玷污了。

【16】摩西写道：

“他们要将你的典章教训雅各，将你的律法教训以色列。他们要把香焚在你面前，把全牲的燔祭献在你的坛上。”（申33:10）（“在你面前”，原文直译是“在你鼻前”。）

这是摩西论到利未的预言，“利未”象征祭司职分。因为祭司职分代表就属天之爱和属灵之爱的良善而言的主，所以说“他们要把香焚在你鼻前，把全牲的燔祭献在你的坛上”。“香”象征出于属灵良善的敬拜，“坛上的燔祭”象征出于属天良善的敬拜；“在鼻前”象征使之被领悟。

【17】《诗篇》中说：

> “我要用燔祭进你的殿，向你还我的愿……我要把肥牛作燔祭，将公羊的香祭献给你……”（诗66:13, 15）

献上“肥牛作燔祭”，象征出于属天之爱的良善的敬拜；献上“公羊的香祭”，象征出于属灵之爱的良善的敬拜（“香”和“公羊”都象征这良善）。

【18】《启示录》中说：

> “另有一位天使，拿着金香炉来，站在祭坛旁边。有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神面前。天使拿着香炉，盛满了坛上的火，倒在地上……”（启8:3–5）

这些话象征什么，后面解释这段经文时再讲；这里只说明“香”象征出于属灵良善，也就是出于对邻舍之仁义的良善的敬拜。“众圣徒的祈祷”也象征这种敬拜，所以说“有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献上”，后面又说“那香的烟和众圣徒的祈祷……一同升到神面前”。“众圣徒的祈祷”象征出于属灵良善的敬拜，这一点在紧接着的下一节中可以看到；在那里也会说明什么是出于属灵良善，或者说出于仁义之良善的敬拜。

【19】《以赛亚书》中说：

> “这百姓时常当面惹我发怒；在园中献祭，在坛上烧香……”（赛65:3）（“坛”，原文直译是“砖”。）

这里的“献祭”和“烧香”取相反的意义，象征出于自我聪明之教义伪谬的敬拜。“园”象征聪明，这里是指自我的聪明；“砖”象征由此而来的伪谬；“献祭”和“烧香”象征敬拜。（古人在园子和树林中按照那里树木的象征敬拜神，但以色列民族被禁止这样做，免得他们凭自我编造敬拜，见《天堂的奥秘》2722、4552节。）

【20】《何西阿书》中说：

> “在各山顶，各高冈的橡树、杨树、栗树之下，献祭烧香，因为树影美好。所以，你们的女儿淫乱，你们的新妇行淫。”（何4:13）

这里描述的是出于爱自己和爱世界、因而出于教义伪谬的敬拜：出于爱自己的敬拜由“在各山顶献祭”来描述，出于爱世界的敬拜由“在各高冈烧香”来描述，出于教义伪谬的敬拜由“在橡树、杨树、栗树之下献祭烧香”来描述。“山顶”象征属天之爱，这里指爱自己；“高冈”象征属灵之爱，这里指爱世界；因为爱自己与属天之爱相对立，爱世界与属灵之爱相对立。“橡树、杨树、栗树”象征属世之人最低层的真理之良善和良善之真理，这里指他邪恶的伪谬和伪谬的邪恶。“因为树影美好”象征沾沾自喜。由此而来的对属灵良善的歪曲，由“所以你们的女儿淫乱”来象征；对属天良善的玷污，由“所以你们的新妇行淫”来象征。

【21】《耶利米书》中说：

> “犹大啊，你神的数目与你城的数目相等；你为那可耻的巴力所筑烧香的坛也与耶路撒冷街道的数目相等。”（耶11:13, 17）

这里的“城”不是指城，“神”不是指神，“耶路撒冷街道”也不是指那里的街道；而是“城”象征伪谬的教义，“神”象征伪谬本身，“耶路撒冷街道”象征教会教义中的伪谬。“筑坛……向巴力烧香”，象征出于爱自己和爱世界的敬拜（如上文）。那个民族确实筑坛，向巴力烧香；但因为他们敬拜的一切都是代表性的，照着律例所行的就代表属天和属灵之物，违背律例所行的就代表地狱之物。因此，“为别神所筑的坛”和“向巴力所烧的香”象征相反的东西。

【22】又：

> “至于这民的一切恶，就是离弃我、向别神烧香、跪拜自己手所造的，我要发出我的判语，攻击他们。”（耶1:16）

“向别神烧香、跪拜自己手所造的”，象征出于自我聪明之伪谬的敬拜（“别神”是伪谬，“手所造的”是出于自我聪明的东西）。

【23】“向别神烧香”在《耶利米书》中也有同样的象征（耶11:12；44:3, 5, 8, 15, 18）；《何西阿书》中“给雕刻的偶像烧香”（何11:2）也是如此；《耶利米书》中“向假神烧香”（耶18:15）也是如此；上文提到的“向巴力烧香”，在《耶利米书》（耶7:9）和《何西阿书》（何2:13）中也是如此；《耶利米书》中“向天后烧香”（耶44:17, 18, 19, 21, 25）也是如此。“天后”象征全部伪谬的总和。

【24】此外，“烧香”象征蒙悦纳的敬拜之事，“香”象征属灵良善，原因在于：在以色列民族中设立的一切，都是属天和属灵之物的代表。因为他们中间的教会不像今天的教会那样是内在的，而是外在的；这些外在之物代表、因而象征教会的内在之物，就是主在新约圣言中所揭示的那些内在之物。所以他们的教会称为代表性的教会。这教会的外在之物由自然界中的东西构成，这些东西对应于灵界中对良善和真理的情感。因此，当教会中的人在敬拜上处于外在之物时，灵界，也就是天上的人就处于内在之物中，并与处于外在之物的人联结；这样，在那个时代，天堂就与地上的人成为一体。

【25】由此可以看出，为什么会幕里有放饼的桌子、带灯盏的灯台和香坛。因为饼代表、因而象征从主发出的爱之良善，也就是属天良善；带灯盏的灯台代表、因而象征属灵的良善和真理；香代表、因而象征敬拜。又因为一切蒙悦纳的神性敬拜都出于属灵良善，所以“香”象征这良善。为了代表“蒙悦纳”，香是用芬芳的香料制成的，这也是出于对应；因为芬芳的气味对应于从属灵之爱的乐趣而来、存在于思想和领悟中的愉悦和快乐。所以，香对应于那些被主悦纳、被天使欣然觉察的东西。这种悦纳唯独来自属灵良善，也就是对邻舍之仁义的良善；因为这良善就是属天良善，即对主之爱的良善在果效中的体现。属天良善，即对主之爱的良善，唯有通过属灵良善，即对邻舍之仁义的良善，才落实为果效；所以，处在这良善中并践行它，就是爱主、敬拜主。（什么是对邻舍的仁义，什么是践行仁义，见《新耶路撒冷及其属天教义》84–107节。）

【26】因为用来行膏抹的“油”象征属天良善，也就是对主之爱的良善；“香”象征属灵良善，也就是对邻舍之仁义的良善；而后者出于前者，如上文所说；所以《出埃及记》第30章先讲调制膏油，紧接着讲调制香料：调制膏油在第23节至33节，调制香料在第34节至38节。这里既然讲到香，我想把那里关于调制香料的吩咐引在这里：

> “你要取馨香的香料，就是拿他弗、施喜列、喜利比拿；这馨香的香料和净乳香各样要一般大的分量。你要用这些加上盐，按做香之法做成清净圣洁的香。这香要取点捣得极细，放在会幕内、法柜前，我要在那里与你相会。你们要以这香为至圣。你们不可按这调和之法为自己做香；要以这香为圣，归耶和华。凡做香和这香一样，为要闻香味的，这人要从民中剪除。”（出30:34–38）

这些细节各象征什么，见《天堂的奥秘》（10289–10310节），那里已按顺序逐一解释。这里只说明：乳香是主要的，其余三样是为了香气而加上的；所以说乳香“各样要一般大的分量”，也就是这样多少，那样也多少。膏油也是一样，其中橄榄油是主要的，其余的都是加在其中、有各自象征的东西（出30:23–33）。由此可见，为什么“乳香”与合成的香象征同样的东西，就是属灵良善。

【27】因为属于气味的芬芳对应于属灵的愉悦，也就是源于属灵良善的愉悦，所以主最欣然的接受称为“馨香”（见出29:18, 25, 41；利1:9, 13, 17；2:2, 9, 12；3:5；4:31；6:15, 21；8:28；23:8, 13, 18；民28:6, 8, 13；15:3；29:2, 6, 8, 13, 36）。《以西结书》中说：

> “……那时我必悦纳你们好像馨香之祭……”（结20:41）

摩西写道，你们若不遵行我的诫命，反倒行事与我反对：

> “……我也不闻你们馨香的香气。”（利26:27, 31）

《何西阿书》中说：

> “他的枝条必延长；他的荣华如橄榄树；他的香气如黎巴嫩的香柏树。”（何14:6）

这是论到以色列的话。“橄榄树的荣华”象征属天良善，“黎巴嫩的香气”象征属灵良善，都是出于蒙悦纳。（“荣华”用来说属天良善，见上文第288b节；“橄榄树”也象征这良善，见《天堂的奥秘》9277、10261节；“香气”象征按照爱和信的性质对悦纳之物的领悟，见1514–1519、3577、4624–4634、4748、5621、10292节；“馨香”象征对平安的领悟，见925、10054节；什么是对平安的领悟，见《天堂与地狱》284–290节。）

325 “这香就是众圣徒的祈祷。”这象征敬拜由这些而来。这一点从“众圣徒的祈祷”的含义可以看出：“众圣徒的祈祷”是指出于属灵良善的敬拜。因为在内义上，“祈祷”是指敬拜的一切，“圣徒”是指属灵之物。圣言中所说的“圣徒”，是指主属灵国度中的人，“义人”则是指祂属天国度中的人（见上文第204节）。但在圣言的内义上，“圣徒”不是指圣徒，而是指圣物；因为“圣徒”涉及人物，而在内义上，一切属于人物的东西都被脱去，构成内义的只有事物本身（关于这一点，见上文第270节）；天使因为是属灵的，思想时都抽离人物（也见上文第99、100节）。圣言的内义正是在这一点上有别于它的外在之义，也就是字义。既然“圣徒”是指圣物，而圣言中的“圣”是指从主发出、构成祂属灵国度的神性真理（见上文第204节），所以“圣徒”是指属灵之物，“众圣徒的祈祷”是指出于属灵良善的敬拜。“众圣徒的祈祷”是指出于这良善的敬拜，这一点从经上的话可以看出：经上说他们“拿着……盛满了香的金炉；这香就是众圣徒的祈祷”；而“香”象征出于属灵良善的一切敬拜之事，这已在紧接着的上一节中说明了；由此可知，“众圣徒的祈祷”也有同样的象征。

【2】《诗篇》中也是如此：

“……我求告你的时候，愿你留心听我的声音！愿我的祷告如香陈列在你面前！愿我举手祈求，如献晚祭！耶和华啊，求你禁止我的口，把守我的嘴！求你不叫我的心偏向邪恶，以致我和作孽的人同行恶事……正在他们行恶的时候，我仍要祈祷。”（诗141:1–5）（“晚祭”原文是“晚上的素祭”。）

这里也把“祷告”称为“香”，把“举手”称为“素祭”；这是因为“祷告”和“香”象征同样的东西，“举手”和“素祭”象征同样的东西。“香”象征属灵良善，就是对邻舍之仁义的良善；“素祭”象征属天良善，就是对主之爱的良善；因而二者都象征敬拜。又因为祈祷不是出于口，而是出于心、借着口发出来的，而一切出于心的敬拜都出于爱和仁义的良善（“心”就象征这个），所以又说“求你禁止我的口，把守我的嘴！求你不叫我的心偏向邪恶，以致我和作孽的人同行恶事”。又因为大卫哀叹那些人的恶仍在与他作对，所以说“正在他们行恶的时候，我仍要祈祷”。

【3】“祈祷”和“香”有同样的象征，这在《启示录》别处也可以看出：

“另有一位天使，拿着金香炉来，站在祭坛旁边。有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神面前。”（启8:3, 4）

因为这里“祈祷”和“香”象征同样的东西，就是出于属灵良善的敬拜，所以说“有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献上……那香的烟和众圣徒的祈祷……一同升到神面前”。下面先说明什么是出于属灵良善的敬拜，然后说明“祈祷”为什么象征这种敬拜。敬拜不在于祈祷和外在的虔诚，而在于仁义的生活；祈祷只是敬拜的外在部分，因为祈祷是借着人的口从人发出来的；所以，人在生活上是怎样的，他的祈祷也是怎样的。人祈祷时举止谦卑、跪着叹息，都无关紧要；这些都是外在的东西，外在的东西若不是从内在发出来的，就只是没有生命的姿势和声音。人所说的每一句话里都有情感；每个人、每个灵、每个天使都是他自己的情感，因为他们的情感就是他们的生命。说话的正是情感本身，离开情感，人就不会说话；所以，情感是怎样的，祈祷就是怎样的。属灵的情感就是所谓的对邻舍的仁义；处在这种情感中，才是真正的敬拜，祈祷是由此发出的东西。由此可见，敬拜的本质是仁义的生活，它的工具是姿势和祈祷；或者说，敬拜的首要部分是仁义的生活，次要部分是祈祷。由此可知，那些把一切神性敬拜都放在口头的虔诚、而不放在实际的虔诚上的人，是大错特错了。

【4】实际的虔诚，就是在一切工作、一切职务上，都出于真诚和正直、出于公正和公平去行事，而且这样做是因为这是主在圣言中所吩咐的；这样，人在自己的一切工作中都仰望天堂、仰望主，并借此与主联结。但若行真诚正直、公正公平，只是出于对法律的惧怕、对名誉受损的惧怕，或为了荣誉和利益，丝毫不想神性律法、圣言的诫命和主，却在教堂里虔诚地祈祷，这就是外在的虔诚。这种虔诚无论看起来多么神圣，仍然不是虔诚，而或者是伪善，或者是由习惯养成的某种做作，或者是出于一种错误原则而被说服的东西，这错误原则就是以为神性敬拜唯独在于此。因为这种人不是用心，而只是用眼睛仰望天堂和主；他的心关注的是自己和世界，口则是出于单单属于身体及其记忆的习惯说话。这样的人借此与世界联结，而不是与天堂联结；与自己联结，而不是与主联结。由此可见什么是虔诚，什么是神性敬拜，以及实际的虔诚就是敬拜本身。关于这一点，也请参看《天堂与地狱》（222、224、358–360、528–530节）所说的，以及《新耶路撒冷及其属天教义》（123–129节）所说的，那里也有这样的话：

“虔诚就是虔敬地思想和说话，多花时间祈祷，祈祷时举止谦卑，常上教堂，在那里虔诚地聆听讲道，每年多次领圣餐，同样按照教会的规定参加其他敬拜。仁义的生活则是对邻舍怀有善意、向邻舍行善，在一切工作和一切职务上都出于公正和公平、出于良善和真理去行事；总之，仁义的生活就在于履行功用。神性敬拜首要在于这种生活，其次才在于那种生活；所以，人若把二者分开，也就是只过虔诚的生活，而不同时过仁义的生活，就不是在敬拜神。……因为虔诚的生活有多少价值，……取决于与它结合的仁义生活有多少；仁义的生活是首要的，它怎样，虔诚的生活就怎样。”（124、128节）

【5】天堂是由主灌注到人实际的虔诚中，而不是灌注到与之分离的口头或外在的虔诚中，这一点我已从大量经验中得到证实。因为我见过许多人，他们把一切敬拜都放在口头和外在的虔诚上，此外在实际生活中丝毫不想圣言中主的诫命，也不想真诚正直、公正公平的事要出于宗教，因而出于属灵的

源头去行；他们这样行，只是出于民法和道德律，为的是显得真诚公正，以博取名声，进而得到荣誉或利益。他们相信这样就会比别人优先进入天堂。所以他们照着自己的信念被提升到天堂；但天使觉察到他们只是用口、而不是用心敬拜神，他们外在的虔诚也不是出于属于生活的实际虔诚，就把他们赶了下去。后来他们与那些和他们过同样生活的人结合在一起，在那里被剥夺了他们的虔诚和圣洁，因为这些在内里已被生活的邪恶玷污了。由此也可以清楚看出，神性敬拜首要在于仁义的生活，其次在于外在的虔诚。

【6】既然神性敬拜本身首要在于生活，而不在于祈祷，所以主说，祈祷时不要说许多话、拖得很长。祂的话是这样的：

> “你们祷告，不可像外邦人，用许多重复话，他们以为话多了必蒙垂听。你们不可效法他们……”（太6:7, 8）

神性敬拜本身既然首要在于仁义的生活，其次在于祈祷，所以在圣言的灵义上，“祈祷”是指出于属灵良善，也就是出于仁义生活的敬拜。因为灵义上所指的，是首要的东西；字义则由次要的东西构成，这些次要的东西是果效，并与首要的东西相对应。

【7】圣言中也有许多地方提到祈祷；但因为祈祷出于心，而人的心与他爱和仁义的生活是一样的，所以在灵义上，“祈祷”是指这种生活，以及出于这种生活的敬拜。如下面这些经文。《路加福音》中说：

> “你们要时时警醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。”（路21:36；可13:33）

“时时警醒”象征为自己获得属灵的生命（见上文第187节）；所以又说“常常祈求”，因为祈祷是这种生命的果效，也就是它的外在部分，而这外在部分的价值取决于它在多大程度上出于生命；因为二者是一体的，如同灵魂和身体，如同内在和外在。

【8】《马可福音》中，耶稣说：

> “……凡你们祷告祈求的，无论是甚么，只要信是得着的，就必得着。你们站着祷告的时候，若想起有人得罪你们，就当饶恕他……”（可11:24, 25）

这里的“祷告”“祈求”在灵义上，也是指爱和仁义的生活。因为对于处在爱和仁义生活中的人，主会赐给他们该求什么；所以他们所求的无非是良善的东西，这也就为他们成就。又因为信也是来自主的，所以说“只要信是得着的”。又因为祈祷出于仁义的生活，并与这生活相称，所以为了使祈祷得以成就，又说“你们站着祷告的时候，若想起有人得罪你们，就当饶恕他”。

【9】“你们站着祷告的时候”象征人处在神性敬拜中的时候，这一点也可以从以下事实看出：这里论到“祷告的人”所说的话，在《马太福音》中也同样论到“在坛上献礼物的人”：

“所以，你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。”（太5:23, 24）

“在坛上献礼物”象征一切神性敬拜，因为那个民族的神性敬拜主要在于献燔祭和平安祭，所以这些象征敬拜的一切（见《新耶路撒冷及其属天教义》214、221节）。由此可见，“祷告”与“在坛上献礼物”象征同样的东西，就是出于爱和仁义之良善的敬拜。

【10】同一卷福音书中，耶稣说：

“经上记着说：我的殿必称为祷告的殿，你们倒使它成为贼窝了。”（太21:13；可11:17；路19:46）

“主的殿”象征教会，“祷告”象征教会中的敬拜，“贼窝”象征对教会和敬拜的亵渎。从这相反的情形也可以看出，“祷告”象征出于爱和仁义之良善的敬拜。

【11】《诗篇》中说：

“我曾用口求告他……我若心里注重罪孽，主必不听。但神实在听见了；他侧耳听了我祷告的声音。”（诗66:17–19）

因为人的心怎样，祈祷就怎样；心若是恶的，祈祷就不算任何敬拜；所以说“我若心里注重罪孽，主必不听”，这象征主不会接受这敬拜。人的心就是他的爱，人的爱就是他的生命本身；所以人的爱怎样，也就是他的生命怎样，他的祈祷就怎样。由此可知，“祈祷”象征人爱和仁义的生活，或者说，在灵义上“祈祷”是指这种生活。

【12】这样的经文还可以引用许多；但因为人不知道自己的生活与祈祷是一体的，因而在圣言提到祈祷时，只以为指的是单纯的祈祷，所以就不再多引了。此外，人处在仁义生活中时，就在不断地祈祷，虽然不是用口，却是用心；因为属于爱的东西，始终存在于思想中，即使人自己不知道（参照《新耶路撒冷及其属天教义》55–57节所说的）。由此也可以看出，在灵义上“祈祷”就是出于爱的敬拜。但那些把虔诚放在祈祷上、而不放在生活上的人，领会不到这些，甚至想法与此相反；这些人也不知道什么是实际的虔诚。

326 （第9节）“他们唱新歌。”这象征出于内心喜乐的承认和认信。这一点从“歌”的含义可以看出：“歌”是指出于内心喜乐的承认和认信，这里是承认和认信主就神性人性而言拥有天上地下所有的权柄。之所以是对这一点的认信，是因为这里讲的就是这一点。“唱歌”之所以象征出于内心喜乐的认信，是因为内心的喜乐达到满溢时，就通过歌唱表达出来。之所以通过歌唱表达，是因为心中充满喜乐、思想也因此充满喜乐时，就会以歌唱倾吐出来：内心的喜乐本身以歌唱的声音倾吐，由此而来的思想的喜乐以歌词倾吐。思想之喜乐的性质，由与思想中出于内心的事相一致、相契合的歌词来呈现；内心之喜乐的性质，由和声来呈现；内心之喜乐的程度，则由声音以及声音中字句的高扬来呈

现。这一切仿佛都是从喜乐本身自然流出来的，原因在于：整个天堂都是按照对良善和真理的情感形成的，最高层天堂按照对良善的情感，中间层天堂按照对真理的情感；因此天堂也是为喜乐而形成的，因为一切喜乐都出于情感，也就是出于爱。所以，天使的一切言语中都有一种和谐的韵律。（这一点从《天堂与地狱》中所说明、所证实的可以更好地知道和推断出来：天使的思想和情感是按照天堂的形式流动的，见200–212、265–275节；因此他们的言语中有一种和谐的韵律，见242节；天使言语的声音对应于他们的情感，声音的发音也就是字句，对应于出于情感的思想观念，见236、241节；此外见《天堂的奥秘》1648、1649、2595、2596、3350、5182、8115节。）由此可见，歌唱的和声，以及音乐艺术能表达各种情感、并能与事物相配合，都源于灵界，而不是像人们所以为的那样源于自然界（关于这一点，也见《天堂与地狱》241节）。

【2】正是由于这个原因，犹太民族和以色列民族在神圣的敬拜中使用了多种乐器，每一种都与属天良善的情感或属灵良善的情感相配合，因而与人们所传扬的喜乐相配合：弦乐器与属灵良善的情感相配合，管乐器与属天良善的情感相配合；此外还配上歌唱和诗歌，借此使事物与情感的声音相契合。大卫的诗篇都是这样的；所以称为“诗篇”，这名称来自“弹唱”，又称为“诗歌”。由此也可以看出，为什么说四活物和二十四位长老拿着琴，并且唱这首新歌。

【3】“唱”和“唱歌”象征出于内心喜乐的承认和认信，这可以从下面这些经文看出。《以赛亚书》中说：

“到那日，你必说：耶和华啊，我要称谢你！……看哪！神是我的拯救；我要倚靠他，并不惧怕。因为主耶和华是我的力量，是我的诗歌，他也成了我的拯救。所以，你们必从救恩的泉源欢然取水。在那日，你们要说：当称谢耶和华，求告他的名……你们要向耶和华唱歌……锡安的居民哪，当扬声欢呼，因为在你们中间的以色列圣者乃为至大。”（赛12:1–6）（“称谢”原文直译是“认信”。）

这里描述的是因主的降临、因祂拯救人类的神性能力而有的、出于内心喜乐的认信。这是认信，这一点很明显，因为先说“我要称谢耶和华”，后面又说“当称谢耶和华”。认信主要以神性能力拯救人类，由这些话来描述：“神是我的拯救；我要倚靠他，并不惧怕。因为……耶和华是我的力量……他也成了我的拯救。所以，你们必从救恩的泉源欢然取水……在那日……在你们中间的以色列圣者乃为至大。”“那日”是指主降临的时候；“以色列圣者”是指主。由此而来的喜乐，也就是认信的喜乐，由“你们要向耶和华唱歌……锡安的居民哪，当扬声欢呼”来描述。“锡安的居民”和“锡安的女子”是指敬拜主的教会。这里“主耶和华……是我的诗歌”象征颂扬和荣耀主。

【4】又：

“航海的和海中所有的，海岛和其上的居民，都当向耶和华唱新歌，从地极赞美他。旷野和其中的城邑，并基达人居住的村庄都当扬声；西拉的居民当欢呼，在山顶上呐喊。”（赛42:10，11）（“西拉的居民”，原文直译是“磐石的居民”。）

这里讲的也是主的降临，以及在教会以外的人中间，也就是在没有圣言、先前不认识主的人中间建立教会。“唱新歌”象征出于内心喜乐的认信；“从地极赞美他”象征远离教会之人的认信（“地极”是教会之物终止的地方，“地”是教会）；要“扬声”的“旷野和其中的城邑”，象征那些因为没有真理而没有良善、却渴慕真理的人；“磐石的居民”象征他们所具有的信之良善；“山顶”象征他们所具有的爱之良善；“欢呼”和“呐喊”象征由此而来、出于心灵和内心喜乐的认信。

【5】又：

“耶和华已经安慰锡安和锡安一切的荒场，使旷野像伊甸，使沙漠像耶和华的园囿；在其中必有欢喜、快乐、感谢，和歌唱的声音。”（赛51:3；52:8, 9）（“感谢”原文直译是“认信”。）

这也是论到主的降临，以及重建当时已经荒废、失丧的教会。“锡安”象征应当敬拜主的教会；“锡安一切的荒场”象征因缺乏认知而缺乏真理和良善；“使旷野像伊甸，使沙漠像耶和华的园囿”，象征他们将有丰富的真理和良善（“旷野”是指没有良善的地方，“沙漠”是指没有真理的地方；“伊甸”象征丰富的良善，“耶和华的园囿”象征丰富的真理）。因为“唱”和“歌”象征出于内心喜乐的认信，所以说“在其中必有欢喜、快乐、认信，和歌唱的声音”（“歌唱的声音”就是歌）。

【6】《耶利米哀歌》中说：

“老年人在城门口断绝；少年人不再作乐。我们心中的快乐止息……”（哀5:14, 15）

“老年人在城门口断绝”，象征处在出于良善之真理中的人不复存在，抽象地说，就是借以进入教会的出于良善的真理不复存在；“少年人不再作乐”（原文直译是“少年人不再歌唱”），象征真理本身被剥夺了属灵的情感，因而被剥夺了喜乐。因为象征这一点，所以说“我们心中的快乐止息”。

【7】《以西结书》中说：

“我必使你唱歌的声音止息，人也不再听见你弹琴的声音。”（结26:13）

“唱歌的声音”象征认信的喜乐；“弹琴的声音”象征出于属灵真理和良善的欢乐。

【8】《诗篇》中说：

“耶和华是我的力量……我心里倚靠他就得帮助。所以我心中欢乐，我必用诗歌颂赞他。”（诗28:7）（“颂赞”原文直译是“认信”。）

因为“歌”象征出于内心喜乐的认信，所以说“我心中欢乐，我必用诗歌颂赞他”。

【9】又：

“义人哪，你们应当靠耶和华欢乐……你们应当弹琴称谢耶和华，用十弦瑟歌颂他。应当向他唱新歌，弹得巧妙，声音洪亮。”（诗33:1–3）（“欢乐”原文直译是“歌唱”。）

因为内心的喜乐出于属天之爱和属灵之爱，所以说“义人哪，你们应当靠耶和华歌唱……你们应当弹琴称谢耶和华，用十弦瑟歌颂他”。“义人歌唱”是用来说处在属天之爱中的人；“弹琴称谢、用瑟歌颂”是用来说处在属灵之爱中的人。（处在属天之爱中的人称为“义人”，见上文第204a节；“琴”和“瑟”用来说处在属灵良善中的人，也见上文第323a、323b节。）又因为歌就是出于源于这两种爱之喜乐的认信，所以说“称谢耶和华……向他唱新歌”。喜乐因满溢而高扬，由“弹得巧妙，声音洪亮”来象征。

【10】又：

“我要以诗歌赞美神的名，以感谢称他为大！”（诗69:30）

又：

“我从前与众人同往，用欢呼称赞的声音领他们到神的殿里，大家守节。”（诗42:4）

又：

“你们要称谢耶和华，求告他的名……要向他唱诗歌颂……”（诗105:1, 2；149:1）

又：

“我要照着耶和华的公义称谢他，歌颂耶和华至高者的名。”（诗7:17）

又：

“神啊，我心坚定，我心坚定；我要唱诗，我要歌颂！我的灵啊，你当醒起！琴瑟啊，你们当醒起！……主啊，我要在万民中称谢你，在列邦中歌颂你！”（诗57:7–9）

因为“唱歌”象征出于内心喜乐的认信，所以在这些经文中两样都提到，“认信”和“歌唱”，“认信”和“歌”，“歌唱的声音”和“认信的声音”。（和合本中这些地方的“感谢”“称赞”“称谢”，原文直译都是“认信”。）

【11】凡讲到主降临的地方，都说到“新歌”，并说地、海、田、林、树、黎巴嫩、旷野等等都要“欢喜”“快乐”。如下面这些经文。《诗篇》中说：

“你们要向耶和华唱新歌！……全地都要向耶和华欢乐；要发起大声，欢呼歌颂！要用琴歌颂耶和华，用琴和诗歌的声音歌颂他！用号和角声，在大君王耶和华面前欢呼！愿海和其中所充满的澎湃；世界和住在其间的也要发声。愿大水拍手；愿诸山在耶和华面前一同欢呼……”（诗98:1, 4–8）

又：

“你们要向耶和华唱新歌！全地都要向耶和华歌唱！要向耶和华歌唱，称颂他的名！天天传扬他的救恩！……愿天欢喜，愿地快乐！愿海和其中所充满的澎湃！愿田和其中所有的都欢乐！那时，林中的树木都要在耶和华面前欢呼。”（诗96:1, 2, 11, 12）

又：

“……向耶和华唱新歌，在圣民的会中赞美他！愿以色列因造他的主欢喜！愿锡安的民因他们的王快乐！愿他们跳舞赞美他的名，击鼓弹琴歌颂他！”（诗149:1–3）

《以赛亚书》中说：

“……都当向耶和华唱新歌，从地极赞美他。旷野和其中的城邑……都当扬声……”（赛42:10, 11）

又：

“诸天哪，应当歌唱，因为耶和华做成这事。地的深处啊，应当欢呼；众山应当发声歌唱；树林和其中所有的树都当如此！因为耶和华救赎了雅各，并要因以色列荣耀自己。”（赛44:23；49:13）

这些经文讲的是主、祂的降临，以及靠祂得救。因为这些是将要到来的事，所以说“新歌”。由此而来的喜乐，不仅用“唱”“歌颂”“发声”“欢呼”“拍手”来描述，也用与声音相契合的各种乐器来描述；还说大水、海、田、树林及其中的树木、黎巴嫩、旷野、众山等等，都要一同“欢喜”“快乐”“欢呼”“歌唱”“拍手”“呼喊”。说到这些东西也像说到人一样，是因为它们象征属于教会的事物，因而象征教会之人里面的事物：“大水”象征属于聪明的东西；“海”象征与真理和良善相一致的知识；“田”象征教会的良善；“树林”象征属世之人的真理；“树木”象征认知；“黎巴嫩”象征属灵的真理和良善；“旷野”象征渴慕真理以便由此得到良善；“众山”象征爱的良善。当这一切来自天堂时，就都说它们“歌唱”“发声”“欢呼”“呼喊”“拍手”；因为这时天上的喜乐就在它们里面，并通过它们在人里面。人若不是里面的东西，也就是真理和良善，来自天堂，就不处在天上的喜乐中；由此才有真正的内心喜乐，也就是拥有这些真理和良善之人的喜乐。由此可见，为什么说到这些东西也像说到人一样：因为喜乐在它们里面，并通过它们在人里面。这样的喜乐存在于一切属灵和属天的良善中，因而也在拥有这些良善的人里面。因为天堂带着它的喜乐流入，也就是主通过天堂流入，流入人里面那些来自祂的良善和由此而来的真理中，并借着这些流入人里面，而不是流入缺乏、或空无这些东西的人里面。正是这些良善和由此而来的真理，因来自天堂的流入而欢腾、欢呼、发声、歌唱、歌颂，也就是喜乐；人的心也因此喜乐。

【12】因为对良善和真理的情感多种多样，每一种都以相称的声音表达出来，所以圣言中，尤其是大卫的诗篇中，提到各种各样的乐器，借以象征相应的情感。人若知道圣言的内义，同时知道那里所提到之乐器的声音，就能知道那里所象征、所描述的是什么情感。人读圣言时，天使单凭这些乐器的名称，加上那里用字句所描述的事，就知道这些。举例来说，《诗篇》中说：

“万民哪，你们都要拍掌！要用夸胜的声音向神呼喊！……神上升，有喊声相送；耶和华上升，有角声相送。你们要向神歌颂，歌颂！向我们王歌颂，歌颂！因为神是全地的王；你们要用悟性歌颂。”（诗47:1, 5–7）

又：

“神啊……人已经看见你行走……歌唱的行在前，作乐的随在后，都在击鼓的童女中间。”（诗68:24, 25）

又：

“你们当向神—我们的力量大声欢呼，向雅各的神发声欢乐！唱起诗歌，打手鼓，弹美琴与瑟。当在月朔并月望—我们过节的日期吹角。”（诗81:1–3）

又：

“你们要赞美耶和华！……要用角声赞美他，鼓瑟弹琴赞美他！击鼓跳舞赞美他！用丝弦的乐器和箫的声音赞美他！用大响的钹赞美他！用高声的钹赞美他！”（诗150:1, 3–5）

那里所提到的一切乐器都象征情感，每一种象征它自己的情感，这是由于它们声音的契合；因为正是情感在人身上产生各种不同的声音，所以从声音也能认出情感，如本节上文所说。

【13】我还要补充一个奥秘：在天上构成主属天国度的天使，单从人读圣言时的情感，也从原文字句的声音所产生的情感，汲取圣言的内义；而在主属灵国度中的天使，则从字句所包含的真理汲取内义。因此，对于处在属灵情感中的人来说，内心的喜乐来自属天国度，出于这喜乐的认信来自属灵国度。那里所提到之乐器的声音会提升情感，真理则塑造情感；这一点，精通音乐艺术的人也知道。由于这个原因，大卫的诗歌称为“诗篇”，来自“弹唱”，也称为“诗歌”，来自“歌唱”；因为它们是配着各种乐器的声音来弹奏、来歌唱的。它们称为“诗篇”，这是众所周知的，因为大多数都有这样的标题；称为“诗歌”的，有以下这些：诗18:1；33:1, 3；45:1；46:1；48:1；65:1；66:1；67:1；68:1；75:1；76:1；83:1；87:1；88:1；92:1；96:1；98:1；108:1；120:1；121:1；122:1；123:1；124:1；125:1；126:1；127:1；128:1；129:1；130:1；131:1；132:1；133:1；134:1。关于“唱”和“歌”，还可以从圣言中引用更多经文，证明它们象征出于内心喜乐的认信；但因为太多，就从略了，上面所引的已经足够。

327 “说：你配拿书卷，配揭开七印。”这象征主凭神性人性拥有全能和全知。这一点从前面所说的一切可以看出，因为到这里为止，所讲的都是：主凭神性人性拥有全能和全知，因此审判也属于祂。“你配拿书卷，配揭开七印”所指的正是这一点，这从本章开头到这里所解释的各项内容的次序就可以看出来。我愿意把这些内容按次序列出来：“我看见坐宝座的右手中”象征主的全能和全知（第297节）；“有书卷，里外都写着字，用七印封严了”象征天上地下所有人的生命状态，是完全隐藏的（第299、300节）；“我又看见一位大力的天使大声宣传说：‘有谁配展开那书卷，揭开那七印呢？’”象征察看有没有人能够知道并领悟所有人的生命状态（第302、303节）；“在天上、地上、地底下，没有能展开……那书卷的”象征没有任何人能凭自己做到，哪怕一丝一毫也不能（第304a节）；“看哪，犹大支派中的狮子，大卫的根，他已得胜，能以展开那书卷，揭开那七印”象征主凭自己的大能制伏了地狱，使诸天的一切都归于秩序，而且是通过祂人性中与神性真理合一的神性良善成就的（第309、310节）；“我又看见……有羔羊站立……有七角七眼”象征主的神性人性，以及祂凭这神性人性拥有全能和全知（第314、316a、316b、317节）；“这羔羊前来，从坐宝座的右手里拿了书卷”象征这些都出于祂的神性人性（第319节）。由此可见，这里“你配拿书卷，配揭开七印”象征主凭神性人性拥有全能和全知。

328 “因为你曾被杀，用自己的血……买了人来，叫他们归于神。”（本书拉丁原文作“用你的血救赎了我们归于神”）这象征一切都与神性分离了，以及通过承认主、从祂领受神性真理而与神性联结。这一点从两处含义可以看出。一是“被杀”用在主身上时的含义：是指一切都与神性分离了。因为在圣言中，“被杀”象征在属灵上被杀，也就是因邪恶和伪谬而灭亡（上文已说明，见第315节）。又因为在这些人那里，主也不存在了，因为祂被否认了，所以“被杀”用在主身上时，象征不被承认（如上文第315节所说），也象征被否认。主一旦被否认，在这些人那里就好像被杀了，他们也因此与神性分离。因为否认主，也就是否认祂的神性的人，就使自己与神性完全分离。（因为祂是宇宙之神，祂与父原为一，父在祂里面，祂也在父里面；若不借着祂，没有人能到父那里去，这是主自己的教导。所以，教会中凡不承认祂神性的人，都与神性完全分离了；那些心里否认祂神性的人，就更是如此。

【2】这里所说的“杀祂”，指的就是在自己里面否认祂的神性。圣言内义中所说的“把主钉在十字架上”，也是这个意思（见上文第83、195c节）。因为当时教会在犹太人中间，他们否认祂是基督，因此使自己与神性分离，所以把祂治死，也就是把祂钉在十字架上。今天凡否认祂神性的人，也在做同样的事。所以传道人常说：那些生活邪恶、亵渎祂的人，就是在自己里面把祂钉在十字架上。这就是这里“你曾被杀”的含义。）二是“用自己的血买了人来，叫他们归于神”的含义：是指祂通过人承认祂、从祂领受神性真理，使我们与神性联结。“救赎”（经文中作“买”）是指从地狱中解救出来，由此使他们归于自己，从而与神性联结。这一点可以从圣言中提到“救赎”和“赎回”的经文看出来，下面就要引用。“主的血”象征从祂发出的神性真理。人既然通过从主领受神性真理而从地狱中得解救，并与祂联结，所以“用自己的血买了人来，叫他们归于神”象征通过从祂领受神性真理而与神性联结。

【3】那些只停留在字义上的人，没有一个能看出这些话里隐藏着这层意思。因为照字义，人只能看出：“你曾被杀”是指被钉十字架，“用自己的血……买了人来”是指祂借着十字架的受难使我们与祂的父和好。字义既是如此，而人们至今又不知道圣言的每一个细节里都有内义，也就是灵义，所以他们就根据字义定出这样一条教会教义：被他们称为父的神性本身把整个人类从自己面前弃绝了，主借着十字架的受难使人与父和好，因此凡主为之代求的人都得救。凡理解力受过光照的人，谁看不出这条教义违背神性本身呢？因为神性本身从不把任何人从自己面前弃绝。祂爱所有的人，所以愿意所有人都得救。此外，说神性要靠流血才能和好，要看见自己儿子所受的十字架之苦才肯施怜悯，因而怜悯是由此而来、不是出于祂自己，这也违背神性本身。这虽然违背神性的本质，人们却仍然把相信这一点称为信仰本身，也就是使人称义的信。

【4】凡理性受过光照的人，谁能想象全世界的罪都转嫁到主身上，又从每一个只要有这种信的人身上被除去了呢？就算这条教义存在于那些思想不超出字义的人中间，与人同在的天使却不照字义领会这些话，而是照灵义领会。因为天使是属灵的，所以他们的思维是属灵的，不是属世的。他们把“用自己的血救赎人”领会为：把人从地狱中解救出来，从而通过人承认祂、从祂领受神性真理，使人归于祂并与祂联结。事实如此，教会也能知道，因为教会能知道：没有人是靠血与神性联结的，而是靠领受神性真理，并把它应用到生活中。

【5】主从地狱中解救人，是通过取了人性，并凭人性制伏地狱，使诸天的一切都归于秩序而成就的。这事若不凭人性，是绝不能成就的，因为神性是从初始通过终端运作的，也就是从祂自己，通过从祂而来、处在终端的事物运作，而这些终端就在人性里。这就是神性大能在天上和世上的运作方式。（关于这一点，可参看上文第41节；《天堂与地狱》315节；以及《天堂的奥秘》5897、6239、6451、6465、8603、9215、9216、9824、9828、9836、10044、10099、10329、10335、10548节。）主从地狱中解救人，也是通过荣耀化祂的人性，也就是使人性成为神性而成就的；因为唯有这样，不是别的方式，祂才能使地狱永远处在被制伏的状态。又因为制伏地狱和荣耀化祂的人性，是通过容许试探侵入祂的人性而成就的，所以祂在十字架上的受难是最后的试探，也是完全的胜利。说主“担当了所有人的罪”，象征祂在受试探时容许一切地狱侵入自己里面，因为一切罪，也就是一切恶，都从地狱上来，进入人里面，并存在于人里面。所以，“担当”罪象征祂在受试探时容许地狱侵入自己里面；“除去罪”象征祂制伏了地狱，使恶不再能从那里兴起，侵犯那些承认主、在信仰和生活上接受祂的人，也就是接受从祂发出之神性真理的人，这些人由此与主联结。前面说过，“用自己的血买了人来，叫他们归于神”象征通过承认主、从祂领受神性真理而与神性联结。因为教会就建立在这一点上，所以我想简单说一说，这种联结是怎样通过这两者实现的。

【6】首要的是承认主，承认祂人性中的神性，以及祂拯救人类的全能。因为人是通过这种承认与神性联结的，因为神性不在别处，父就在那里，父在祂里面，祂也在父里面，这是主自己的教导。所以，凡在祂之外，或者说在祂旁边仰望另一个神性的人，比如那些惯于求父因子的缘故施怜悯的人，就偏离了正路，在祂之外的地方敬拜神性。不但如此，这样的人此时根本不想到主的神性，只想到祂

的人性；然而这两者是不能分开的。按照各教会从亚他那修信经所接受的教义，神性与人性不是两个，而是一个位格，二者联结如同灵魂与身体。所以，承认主人性中的神性，也就是承认神性人性，是教会的首要之事，联结就是由此而来；它既是首要之事，也就是教会的第一步。因为这是教会的第一步，所以主在世的时候，常常问那些祂所医治的人：“你信我能做这事吗？”他们回答说信，祂就说：“照着你的信给你成全了吧。”祂常常这样说，是为了让人首先相信，祂凭自己的神性人性拥有神性的全能；因为没有这种信，教会就无法开始；没有这种信，人们也不会与神性联结，反而会与神性分离，这样就什么良善也不能从祂那里领受了。

【7】随后，主教导人怎样得救，就是要从祂领受神性真理；而神性真理是在人遵行它、使它应用并植入生活的时候才被领受的。所以主常常说，人要遵行祂的话。由此可见，信主和遵行祂的话，这两者是一体的，绝不能分开。因为不遵行主的话的人，就不信祂；以为自己信祂、却不遵行祂的话的人，也不信祂。因为主就在祂的话里，也就是在祂的真理里，主是从这些真理把信赐给人的。从这几句话可以知道：与神性的联结是通过承认主、从祂领受神性真理而实现的。这就是羔羊“用自己的血……买了人来，叫他们归于神”的含义。“羔羊”象征主的神性人性（见上文第314节）。（关于这些，更多内容可参看《新耶路撒冷及其属天教义》293–297节，以及该书摘自《天堂的奥秘》的引文，同处300–306节；也可参看本书末尾专门论主的部分。至于“血”象征从主发出的神性真理，“借着祂的血”得救象征借着从祂领受神性真理得救，将在下一节说明。）

【8】“救赎”象征赎回和解救；用在主身上时，象征从地狱中赎回并解救出来，从而使人归于祂并与祂联结。这一点可以从下面的经文看出来。《以赛亚书》中说：

> “这从以东……来……能力广大，大步行走的是谁呢？就是我，是凭公义说话，以大能施行拯救。……因为，报仇之日在我心中；救赎我民之年已经来到。……他们在一切苦难中，他也同受苦难；并且他面前的使者拯救他们；他以慈爱和怜悯救赎他们；在古时的日子常保抱他们，怀揣他们。”（赛63:1, 4, 9）

这里讲的是主，以及祂在试探中的争战，祂借着这些争战制伏了地狱。祂所从来的“以东”象征祂的人性，“他面前的使者”也是这个意思。祂争战所凭的神性大能，由“能力广大，大步行走”来象征。把那些起来作乱的投入地狱，把良善的人提升到天上，是由“公义”来表示的，因此说：“就是我，是凭公义说话，以大能施行拯救……因为，报仇之日在我心中；救赎我民之年已经来到。”祂成就这些事所出于的神性之爱，由“他们在一切苦难中，他也同受苦难；并且他面前的使者拯救他们；他以慈爱和怜悯救赎他们；在古时的日子常保抱他们，怀揣他们”来描述。由此可见，“我民”的救赎和“他……救赎他们”是指祂从来自地狱之人的狂怒中赎回并拯救出来的人。

【9】同一卷书中说：

> “雅各啊，创造你的耶和华，以色列啊，造成你的那位，现在如此说：你不要害怕！因为我救赎了你。我曾提你的名召你，你是属我的。”（赛43:1）

“救赎”象征从地狱中解救出来，使人归于祂并与祂联结，成为属祂的人，这一点从“我救赎了你。我曾提你的名召你，你是属我的”可以看出。因为这是通过主的改造和重生成就的，所以说“雅各啊，创造你的耶和华，以色列啊，造成你的那位”。称祂为“创造你的”，是因为圣言中的“创造”象征重生（见上文第294节）。“雅各”和“以色列”象征属于教会、处在出于良善之真理中的人。

【10】同一卷书中说：

“对锡安的居民说：你的拯救者来到。他的赏赐在他那里；他的报应在他面前。人必称他们为‘圣民’，为‘耶和华的赎民’。”（赛62:11, 12）（本书拉丁原文作“锡安的女子”）

这里讲的也是主的降临，以及祂重建教会。“锡安的女子”象征处在对主之爱中的教会。祂的降临是指“你的拯救者来到。他的赏赐在他那里；他的报应在他面前”。被祂改造、重生的人，是指“耶和华的赎民”。

【11】他们被称为“赎民”，是因为他们通过重生脱离了邪恶，归于主并与主联结。同一卷书中说：

“在那里必没有狮子，猛兽也不登这路；在那里都遇不见，只有赎民在那里行走。并且耶和华救赎的民必归回，歌唱来到锡安；永乐必归到他们的头上。”（赛35:9, 10）

这里讲的也是主的降临，以及那些愿意让主使自己重生之人的得救。在他们那里不会有毁坏真理的伪谬和毁坏良善的邪恶，这由“必没有狮子”“猛兽……在那里都遇不见”来象征。他们从邪恶中被赎回、从伪谬中得解救，由“只有赎民在那里行走。并且耶和华救赎的民必归回”来象征。他们永远的福乐，由“歌唱来到锡安；永乐必归到他们的头上”来象征。“锡安”是教会。至于“歌唱”象征什么，见上文（第326a、326b节）。原文中有两个词都表示“救赎”：一个象征从邪恶中赎回，另一个象征从伪谬中解救。这两个词都出现在这里，所以说“只有赎民在那里行走”，又说“耶和华救赎的民必归回”。（《何西阿书》第13章14节、《诗篇》第69篇18节和第107篇2节中，也同样出现这两个词。）

【12】“救赎”象征从邪恶中赎回、从伪谬中解救，也象征从地狱中赎回并解救出来，因为人里面的一切恶和伪谬都是从地狱兴起的。这些恶和伪谬既是通过主的改造和重生被除去的，所以“救赎”或“赎回”也象征改造和重生。下面这些经文就是如此。

【13】《诗篇》中说：

“求你起来帮助我们！凭你的慈爱救赎我们！”（诗44:26）

这里“救赎”是指解救和改造。同一卷书中说：

“只是神必救赎我的灵魂脱离阴间的权柄，因他必收纳我。”（诗49:15）

“救赎……脱离阴间的权柄”是指解救；“收纳我”是指使我归于祂并与祂联结，或者说使人成为属祂的，好像被卖的奴仆被赎回一样。《何西阿书》中说：

“我必救赎他们脱离阴间，救赎他们脱离死亡。”（何13:14）

这里“救赎”是指从定罪中赎回并解救出来。《诗篇》中说：

“我的心哪，你要称颂耶和华！……他救赎你的命脱离死亡。”（诗103:1, 4）

“从坑中救赎”是指从定罪中解救出来（“坑”就是定罪）。同一卷书中说：

“求你亲近我，救赎我！求你因我的仇敌把我赎回！”（诗69:18）

“亲近”我的灵魂，象征使它与祂联结；“救赎”它，象征从邪恶中赎回；“因我的仇敌把我赎回”，象征从伪谬中解救出来（“仇敌”就是伪谬）。同一卷书中说：

“愿耶和华的赎民说这话，就是他从敌人手中所救赎的。”（诗107:2）

“耶和华的赎民”是指那些从邪恶中被赎回的人；“他从敌人手中所救赎的”是指那些被祂从伪谬中解救出来的人。《耶利米书》中说：

“因我与你同在，要拯救你，搭救你。……我必搭救你脱离恶人的手，救赎你脱离强暴人的手。”（耶15:20, 21）

“救赎你脱离强暴人的手”是指从那些对仁义之善施加强暴的伪谬中解救出来。“强暴人”象征这些伪谬，因此也象征处在这些伪谬中的人。

【14】《诗篇》中说：

“以色列啊，你当仰望耶和华！因他有慈爱，有丰盛的救恩。他必救赎以色列脱离一切的罪孽。”（诗130:7, 8）

这里的“救赎”是指解救；“以色列”是指教会。“他必救赎以色列脱离一切的罪孽”象征改造属于教会的人，把他们从伪谬中解救出来。同一卷书中说：

“愿纯全、正直保守我，因为我等候你。神啊，求你救赎以色列脱离他一切的愁苦。”（诗25:21, 22）

这里“救赎以色列脱离……愁苦”也是指把属于教会的人从使人愁苦的伪谬中解救出来。《以赛亚书》中说：

“我的膀臂岂是缩短、不能救赎吗？我岂无拯救之力吗？”（赛50:2）

“救赎”是指解救，这一点很清楚，因为接着又说“我岂无拯救之力吗？”《诗篇》中说，神：

“也必听我的声音。他救赎我命脱离攻击我的人，使我得享平安。”（诗55:17, 18）

这里“救赎”是指解救。同一卷书中说：

“以色列的圣者啊，我要弹琴歌颂你！我歌颂你的时候，我的嘴唇和你所赎我的灵魂都必欢呼。”（诗71:22, 23）

“救赎灵魂”是指从伪谬中解救出来，因为圣言中的“灵魂”象征信的生命，“心”象征爱的生命。所以“救赎灵魂”象征从伪谬中解救出来，并赐下信的生命。

【15】同一卷书中说：

“求你救我脱离人的欺压，我要遵守你的训词。”（诗119:134）

“救我脱离人的欺压”象征从出于邪恶的伪谬中解救出来。因为“人”象征对真理的属灵情感和由此而来的智慧，在反面意义上，比如这里，象征对伪谬的贪欲和由此而来的疯狂；人的“欺压”象征借伪谬毁坏真理。同一卷书中说：

“我将我的灵魂交在你手里；耶和华诚实的神啊，你救赎了我。”（诗31:5）（本书拉丁原文作“耶和华真理的神”）

这里“救赎”是指从伪谬中解救出来，并借真理加以改造。因为“救赎”象征这一点，所以又说“耶和华真理的神”。同一卷书中说：

“他们的手中有奸恶，右手满有贿赂。至于我，却要行事纯全；求你救赎我，怜恤我！”（诗26:10, 11）

这里“救赎”是指从伪谬中解救出来并加以改造。同一卷书中说：

“他要救赎他们脱离欺压和强暴；他们的血在他眼中看为宝贵。他们要存活。示巴的金子要奉给他；人要常常为他祷告，终日称颂他。”（诗72:14, 15）

这里讲的是“穷乏的人”，他们象征出于属灵情感渴慕真理的人。论到他们说“他要救赎他们脱离欺压和强暴”，这象征从毁坏爱之良善和信之真理的邪恶与伪谬中解救出来。他们领受神性真理，由“他们的血在他眼中看为宝贵”来象征。他们的改造，由“他们要存活。示巴的金子要奉给他；人要常常为他祷告，终日称颂他”来描述。“示巴的金子”是仁义之善；“常常为他祷告”象征他们必不断地被拦阻远离伪谬，被保守在真理中；“终日称颂他”象征他们必不断地处在仁义和信的良善中，因为这就是神性的“祝福”，也就是“常常为他祷告”的意思。

【16】《以赛亚书》中说：

“耶和华如此说：‘你们是无价被卖的，也必无银被赎。’主耶和华如此说：起先我的百姓下到埃及，在那里寄居，又有亚述人无故欺压他们。”（赛52:3, 4）

这里讲的是真理因记忆知识，以及因属世之人从这些知识出发的推理而荒废。“起先我的百姓下到埃及，在那里寄居”象征属世之人借着记忆知识和真理的认知受教导。“埃及”象征记忆知识，也象征认知，但只是从圣言字义得来的那一类；“寄居”象征受教导。“亚述人无故欺压他们”象征属世之人的推理把这些认知歪曲了。“亚述”象征推理，“无故欺压”象征歪曲。因为伪谬是空无的东西，里面没有一点真理；当属世之人脱离属灵之人自己下结论的时候，就会这样。所以前面先说：“你们是无价被卖的，也必无银被赎。”“无价被卖”象征凭自己，也就是凭自我，使自己与伪谬疏远、弃绝伪谬；“无银被赎”象征不能借着真理从出于邪恶的伪谬中被赎回（“银”象征真理，“被赎”象征从出于邪恶的伪谬中被赎回并得到改造）。

【17】《撒迦利亚书》中说：

“我要发嘶声，聚集他们，因我已经救赎他们。他们的人数必加增……我虽然播散他们在列国中……我必再领他们出埃及地，招聚他们出亚述，领他们到基列和黎巴嫩。”（亚10:8–10）

这里讲的是借着出于良善的真理恢复并改造教会。“聚集他们，因我已经救赎他们”象征驱散伪谬，借真理加以改造；所以说“他们的人数必加增……我虽然播散他们在列国中”，这象征出于良善的真理得以增多，被播种在人里面。“领他们出埃及地，招聚他们出亚述”象征使他们脱离对真理的歪曲，这种歪曲是他们根据记忆知识推理造成的（如上文所说）。“领他们到基列和黎巴嫩”象征引他们到教会的良善，也就是仁义之善，又引他们到信的良善和真理；“黎巴嫩”是指后者，“基列”是指前者。

【18】由此可以看出，耶和华“领百姓出埃及”并“救赎他们”在灵义上象征什么。比如摩西的书中说：

“救赎你们脱离他们的重担，不做他们的苦工。”（出6:6）

又说：耶和华用伸出来的膀臂领他们出埃及，从为奴之家救赎他们（申7:8；9:26–29；13:5；15:15；24:18）。又说：

“你凭慈爱领了你所赎的百姓；你凭能力引他们到了你的圣所。”（出15:13）

《弥迦书》中说：

“我曾将你从埃及地领出来，从作奴仆之家救赎你。”（弥6:4）

按字义，这里是说他们凭神性大能被领出埃及，他们曾在那里作奴仆；但在内义，也就是灵义上，所指的并不是这个，而是：属于教会的人，就是那些被主借着真理、借着照真理生活而改造的人，从邪恶和由此而来的伪谬中被赎回、得解救，因为正是这些东西使人成为奴仆。这就是这些话的灵义；当人处在字义中的时候，天使就处在这灵义中。

【19】在以下经文中，天使所理解的“救赎”也是从邪恶中赎回、从伪谬中解救。摩西的书中说：

“我要将我的百姓和你的百姓分别出来。”（出8:23）（本书拉丁原文作“我要在我的百姓和法老的百姓中间设立救赎”）

《诗篇》中说：

“他向百姓施行救赎，命定他的约，直到永远；他的名圣而可畏。”（诗111:9）

《马太福音》中说：

“人若赚得全世界，赔上自己的生命，有甚么益处呢？人还能拿甚么换生命呢？”（太16:26；可8:36, 37）（本书拉丁原文作“人还能拿甚么作为足够的赎价来赎自己的灵魂呢”）

这里“赎价”是指从定罪中解救出来。

【20】由此可以看出，主救赎人类是什么意思，就是：祂把人从地狱中，从不断由地狱兴起、把人带向定罪的邪恶和伪谬中赎回并解救出来，并且不断地赎回他们、解救他们。祂赎回并解救了人，是通过制伏地狱成就的；祂不断地赎回并解救人，是通过荣耀化祂的人性，也就是使人性成为神性成就的，因为祂靠这一点使地狱不断处在被制伏的状态。这就是主救赎人的含义，也是圣言中称祂为“救赎主”的原因，如以下经文。《以赛亚书》中说：

“你这虫雅各和你们以色列人，不要害怕！耶和华说：我必帮助你。你的救赎主就是以色列的圣者。”（赛41:14）

同一卷书中说：

“救赎主—以色列的圣者耶和华……如此说……都因信实的耶和华，就是拣选你—以色列的圣者。”（赛49:7）

同一卷书中说：

“我们救赎主的名是万军之耶和华—以色列的圣者。”（赛47:4）

同一卷书中说：

“耶和华—你们的救赎主、以色列的圣者如此说。”（赛43:14）

同一卷书中说：

“凡有血气的必都知道我—耶和华是你的救主，是你的救赎主，是雅各的大能者。”（赛49:26）

同一卷书中说：

“你便知道我—耶和华是你的救主，是你的救赎主，雅各的大能者。”（赛60:16）

在这些经文中被称为“救赎主”的“以色列的圣者”和“雅各的大能者”，是指主的神性人性；“耶和华”是指祂的神性本身。主的神性人性之所以称为“以色列的圣者”和“雅各的大能者”，是因为“以色列”和“雅各”象征教会，也就是被主重生、改造，即被主救赎的人；因为唯有这些人属于教会，或者说构成主的教会。

【21】主的神性人性被称为“圣”，这从《路加福音》可以看出。天使对马利亚说：

“圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此所要生的圣者必称为神的儿子。”（路1:35）

主的神性人性是“雅各的大能者”，这也见于同一卷书。天使对马利亚说：

“你要怀孕生子……他要为大……他要作雅各家的王，直到永远；他的国也没有穷尽。”（路1:30–33）

“雅各家”是指主的教会；这不是指犹太民族，是显而易见的。

【22】因为主的人性和取了人性的祂的神性本身同样是神性的，所以在以下经文中，耶和华也被称为“救赎主”。《以赛亚书》中说：

“耶和华—你的救赎主，以色列的圣者如此说：我是耶和华—你的神。”（赛48:17）

同一卷书中说：

“万军之耶和华是他的名。救赎你的是以色列的圣者；他必称为全地之神。”（赛54:5）

《诗篇》中说：

“耶和华—我的磐石，我的救赎主啊。”（诗19:14）

《耶利米书》中说：

“他们的救赎主大有能力，万军之耶和华是他的名。”（耶50:34）

《以赛亚书》中说：

“耶和华啊，你是我们的父；从万古以来，你名称为‘我们的救赎主’。”（赛63:16）

由此现在可以看出，主所说的“人子来……要舍命，作多人的赎价”（太20:28；可10:45）应当怎样理解，就是：为要使人从地狱中被赎回、得解救。因为十字架的受难是最后的争战和完全的胜利，主借此制伏了地狱，并荣耀化了祂的人性（见《新耶路撒冷及其属天教义》293–297节和300–306节）。

第五章

329 经上说“用自己的血……买了人来，叫他们归于神”，而教会里的人完全照字义理解这句话，不照任何灵义理解，所以我也想说明：“血”所指的并不是主的血，或者说主在十字架上的受难，而是从主发出的神性真理，以及人对它的领受。因此，“用自己的血买了人来”的意思是：祂把那些承认祂、从祂领受神性真理的人，从地狱中赎回并解救出来（如上文第328节所说）。为了说明这一点，我愿意引用下面的内容。在以色列教会中，一切被吩咐的事都代表属天和属灵的事物，没有一丝一毫不是如此。所以，当初设立逾越节的晚餐时，也吩咐他们取点血，涂在他们吃逾越节羊羔的房屋左右的门框上和门楣上：

“这血要在你们所住的房屋上作记号；我一见这血，就越过你们去。我击杀埃及地头生的时候，灾殃必不临到你们身上灭你们。”

又说：

“拿一把牛膝草，蘸盆里的血，打在门楣上和左右的门框上。你们谁也不可出自己的房门，直到早晨。因为耶和华要巡行击杀埃及人，他看见血在门楣上和左右的门框上，就必越过那门，不容灭命的进你们的房屋，击杀你们。”（出12:7, 13, 22, 23）

不知道圣言中有灵义的人，会以为这里的“血”是指主在十字架上的血；但天上根本不这样理解。天使在那里把这里的逾越节晚餐，理解为与主所设立的圣餐相同的东西。在圣餐中，代替逾越节羊羔的是饼和酒。主当时说，饼是祂的肉，酒是祂的血。人人都知道，或者都能知道，饼和酒是养活身体的东西，饼作食物，酒作饮料。既然如此，在内里含有属灵之物的圣言中，这些也当按属灵的意思来理解，所以“饼”是指一切属灵的食物，“酒”是指一切属灵的饮料。

【2】属灵的食物是主传给人、赐给人的一切良善，属灵的饮料是主传给人、赐给人的一切真理。良善和真理这两者，也就是爱和信，使人成为属灵的人。之所以说爱和信，是因为一切良善都属于爱，一切真理都属于信。由此可见，“饼”是指主神性之爱的神性良善，就人而言，是指人所领受的这种良善；“酒”是指从主神性之爱的神性良善发出的神性真理，就人而言，是指人所领受的这种真理。

主既说祂的肉是饼，祂的血是酒，就可以看出：“主的肉”是指祂神性之爱的神性良善，“吃”这肉是指领受这良善，使它成为自己的，从而与主联结；“主的血”是指从祂神性之爱的神性良善发出的神性真理，“喝”这血是指领受这真理，使它成为自己的，从而与主联结。

【3】属灵的滋养也来自从主发出的良善和真理，正如整个身体的滋养来自食物和饮料一样。由此也就有了二者之间的对应。这种对应是这样的：在圣言中，凡提到某种食物或可作食物的东西，都是指良善；凡提到某种饮料或可作饮料的东西，都是指真理。由此可以看出，以色列人奉命把逾越节羊羔的“血”涂在他们房屋左右的门框上和门楣上，这血是指从主发出的神性真理。这神性真理被人在信仰和生活上领受之后，就保护人抵挡从地狱兴起的邪恶；因为主在祂的神性真理中与人同在，这真理属于主自己，在人那里，甚至就是主自己与人同在。凡凭健全理性思考的人，谁看不出主不是在祂的血里与人同在，而是在祂的神性里与人同在呢？这神性就是爱的良善和信的良善，为人所领受。（至于那里的各项细节象征什么，比如“左右的门框”和“门楣”象征什么，“灭命的”和“击杀者”象征什么，“埃及”象征什么，以及那一章的其他许多内容象征什么，可参看《天堂的奥秘》中对它们的解释。）

【4】由此，不必再进一步解释，就可以看出主设立圣餐时所说的话象征什么：

> “他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福，就擘开，递给门徒，说：‘你们拿着吃，这是我的身体’；又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说：‘你们都喝这个；因为这是我立约的血，为多人流出来……但我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里同你们喝新的那日子。’”（太26:26–29；可14:22–25；路22:15–20）

因为“酒”是指滋养属灵生命的神性真理，所以主对他们说：“我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里同你们喝新的那日子。”由此可见，这里所指的是属灵之物。因为祂说“祂要同他们喝”，而且是“在父的国里”，也就是在天上；祂也说要在那里同他们吃逾越节的筵席（路22:16）。

【5】从上面所说的，也可以看出主下面这些话象征什么：

> “我所要赐的粮就是我的肉……我实实在在地告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉、喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。……这就是从天上降下来的粮。”（约6:50–58）

主的“肉”是神性良善，主的“血”是神性真理，二者都出于祂。这一点可以从它们是滋养灵魂的东西看出来，所以说：“我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。”又因为人是借着神性良善和神性真理与主联结的，所以又说：“吃我肉、喝我血的人就有永生”，以及“常在我里面，我也常在他里面”。主之所以这样说，就是说祂的“肉”和祂的“血”，而不说祂的神性良善和神性真理，是为

了让圣言的字义由那些与天使所处的属灵事物相对应的东西构成。这样，教会中的人就能通过圣言与天使联结；否则，这种联结就不会存在（见《新耶路撒冷及其属天教义》252、258–262节；以及《天堂与地狱》303–310节）。

【6】因为“血”象征从主发出的神性真理，而人领受这真理就与主联结，所以血被称为“立约的血”，因为“约”象征联结。主设立圣餐时，就把血称为“立约的血”，祂说：“你们都喝这个；因为这是我立约的血”，或者说“立新约的血”（太26:27, 28；可14:24；路22:20）。摩西的书中也称之为“立约的血”。那里记着说，摩西从西奈山下来：

> “摩西下山，将耶和华的命令典章都述说与百姓听。……摩西将耶和华的命令都写上。清早起来，在山下筑一座坛……又打发以色列人中的少年人去献燔祭，又向耶和华献牛为平安祭。摩西将血一半盛在盆中，一半洒在坛上；又将约书念给百姓听。他们说：‘耶和华所吩咐的，我们都必遵行。’摩西将血洒在百姓身上，说：‘你看！这是立约的血，是耶和华按这一切话与你们立约的凭据。’……他们看见以色列的神，他脚下彷佛有平铺的蓝宝石，如同天色明净。”（出24:3–11）

这里的“血”象征从主发出、为人所领受的神性真理，从而象征联结。这一点很明显，因为血一半洒在坛上，一半洒在百姓身上。“坛”象征一切出于爱之良善的敬拜，“百姓”象征那些举行敬拜、借着真理领受爱之良善的人。因为对神性良善的一切领受，都是通过成为生活的真理实现的，联结也就来自这些真理里面的良善。联结是靠这些真理里面的良善，也就是靠成为生活的真理实现的，而血是它的代表，这一点从那里的话看得很清楚。因为这事发生在摩西从西奈山下来的时候；律法是从那山上颁布的，他们所要遵守的律例典章也是在那里颁布的。经上说“摩西将耶和华的命令都写上”，又“念给百姓听”，百姓说：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行。”这话他们说了两次（见那里第3节和第7节）。

【7】话语，也就是真理，是通过遵行而成为生活的。又因为摩西写下了这些话，就称之为“约书”，这象征联结是通过这些话实现的。耶和华从西奈山颁布的律法，以及当时一并吩咐的律例典章，象征一切神性真理，也就是全部的神性真理。所以，它们被称为“约书”，存放这书的柜被称为“约柜”；“约”象征联结。因为使人与主联结的神性真理是从主发出的，所以主在他们面前显现，祂脚下彷佛有平铺的蓝宝石。祂这样显现，“脚下”有这样的东西，象征神性真理在终端中就是这样的；终端中的神性真理就是圣言字义中的神性真理。“平铺的蓝宝石”象征它从内义，也就是灵义中的神性真理透出光来。“以色列的神”就是主。（“蓝宝石”象征从内在真理透出的光，见《天堂的奥秘》9407节；“以色列的神”是指主的神性人性，见上文第328f节。）由此现在可见，约，也就是联结，是借着神性真理实现的；洒在坛上的血和洒在百姓身上的另一半血，是它的代表。因为“血”象征从主发出、为人所领受的神性真理，如上文所说。（“约”象征联结，见665、666、1023、1038、1864、1996、2003、2021、6804、8767、8778、9396、10632节。律法在狭义上象征十诫，在广义上象征整本圣言，因而象征一切神性真理，见2606、3382、6752、7463、9417节。因此

“西奈山”象征主所在的天堂，神性真理，也就是狭义和广义的律法，就是从那里来的，见8399、8753、8793、8805、9420节。祭坛是主以及出于爱之良善的对主之敬拜的主要代表，见921、2777、2811、4489、4541、8935、8940、9388、9389、9714、9963、9964、10123、10151、10242、10245、10642节。）

【8】因为“血”象征从主发出、为人所领受的神性真理，联结由此而来，所以凡代表从主发出之神性事物，也就是代表属天和属灵事物的东西，都要用油和血来就职，然后才称为圣。它们用油和血来就职，以便能够代表，原因在于：“油”象征神性之爱的神性良善，“血”象征由此发出的神性真理，因为真理是从良善发出的。用油来就职和成圣，将在后面相关的地方说明；这里只提那些用血来行的。比如：在亚伦和他儿子成圣的时候，要把血抹在坛的角上，洒在坛的周围，又洒在亚伦和他的儿子身上，并他们的衣服上（出29:12，16，20，21；利8:24）。要在柜前的幔子前弹血七次，又抹在香坛的角上（利4:6，7，17，18）。亚伦进入幔子内到施恩座以先，要献祭、烧香，用指头向东弹血在施恩座上七次（利16:12–15）。燔祭和平安祭的血要洒在坛上、坛的周围和坛脚（利1:5, 11, 15；3:2, 8, 13；4:25, 30, 34；5:9；8:15, 24；17:6；民18:17；申12:27）。要把血抹在坛的角上，这样为坛赎罪（出30:10；利16:18， 19）。燔祭和平安祭的血之所以要洒在坛上、坛的周围或坛脚，倒在那里，是因为祭坛和坛上的燔祭、平安祭，代表并因此象征一切出于爱之良善、并由此出于真理的敬拜。又因为真理是从良善发出的，所以血要洒在坛的周围，倒在那里，因为“周围”象征发出的东西。

【9】（这些从《天堂的奥秘》中关于燔祭和平安祭的说明，可以看得更清楚，如下所列：燔祭和平安祭象征出于爱之良善、并由此出于真理的一切敬拜，见923、6905、8680、8936、10042节。因此燔祭和平安祭被称为“饼”，见2165节；原因是“饼”象征一切滋养属灵生命的东西，见2165、3478、4976、5147、5915、6118、8410、8418、9323、10686节。燔祭和平安祭象征神性的属天事物和属灵事物，这些是教会的内在部分，一切敬拜都出于它们，见2180、2805、2807、2830、3519节；并随着敬拜的不同而有变化，见2805、6905、8936节；所以燔祭和平安祭有多种，献祭的程序各不相同，所用的牲畜也各不相同，见2830、9391、9990节。它们在具体上象征的种种事物，可以从借着内义展开的各项程序中得知，见10042节。献祭的礼仪和程序中包含着天上的奥秘，见10057节；总体上包含着主的人性荣耀化的奥秘，在相对的意义上包含着人重生以及人被洁净脱离邪恶和伪谬的奥秘，见9990、10022、10042、10053、10057节。也被献上的“素祭”，就是饼和薄饼，象征什么，见10079节；“奠祭”，就是酒，象征什么，见4581、10137节。）

【10】明白这些之后，就可以知道：在圣言的其他地方，“祭物的血”也象征神性真理。比如《以西结书》中说：

“你要对各类的飞鸟和田野的走兽说：你们聚集来吧，要从四方聚到我为你们献祭之地，就是在以色列山上献大祭之地，好叫你们吃肉、喝血。你们必吃勇士的肉，喝地上首领的血……你们吃我为你们所献的祭，必吃饱了脂油，喝醉了血。你们必在我席上饱吃马匹和坐车的人，并勇士和一切的战士。……我必显我的荣耀在列国中。”（结39:17–21）（“各类的飞鸟”本书拉丁原文作“各样有翅膀的鸟”）

这里讲的是教会的恢复。“以色列”和“雅各”是指一切属于教会的人，所以这些话是论到他们说的。“在以色列山上献大祭”象征他们一切的敬拜；“肉”和“脂油”象征爱之良善，“血”象征出于这良善的真理，敬拜就出于这二者。二者的丰盛，由“必吃饱了脂油……喝醉了血”来描述，而且是“吃我……所献的祭”。所以又说“你们必在我席上饱吃马匹和坐车的人，并勇士和一切的战士”，因为“马”象征对真理的理解，“车”象征教义，“战士”象征与伪谬争战并毁灭伪谬的真理。谁看不出这里的“血”所指的并不是血呢？比如说他们要“喝地上首领的血”，又要“喝醉了血”，而且是从祭物中喝。“地上首领”象征教会的主要真理，所以他们的“血”象征从这些真理而来的属灵滋养。因为所象征的是这些事物，所以在那一章的最后，论到象征教会的以色列又说：“我也不再掩面不顾他们，因我已将我的灵浇灌以色列家。”（结39:29）之所以说“你要对各类的飞鸟和田野的走兽说”，是因为“各样有翅膀的鸟”象征全部的属灵真理，“田野的走兽”象征对良善的情感。（圣言中的“鸟”象征属灵的事物，见745、776、866、988、991、3219、5149、7441节；“翅膀”也是如此，见8764、9514节。“兽”象征情感，“田野的走兽”象征对良善的情感，见2180、3218、3519、5198、9090、9280、10609节；因此鸟和兽被用于献祭，见1823、3519、7523、9280节。）

【11】为了证实“田野的走兽”和“鸟”象征这些事物，我在这里只想从圣言中引一处经文：

> “当那日，我必为我的民，与田野的走兽和空中的飞鸟，并地上的昆虫立约；又必在国中折断弓刀，止息争战……我必聘你永远归我为妻，以仁义、公平、慈爱、怜悯聘你归我；也以诚实聘你归我。”（何2:18–20）

“与田野的走兽和空中的飞鸟……立约”象征与对良善的情感和属灵的真理立约；因为主借着这些与人联结，主就在人里面的这些事物中。所以说与它们“立约”（“约”就是联结）。“兽”象征对良善的情感，“鸟”象征属灵的事物，这一点将在后面相关的地方详细说明。

【12】因为祭物中的“脂油”象征神性良善，“血”象征神性真理，二者都出于主，人领受二者就产生联结，所以雅各的后裔，也就是犹太人和以色列人，被禁止吃任何脂油和任何血（见利3:17；7:23–27；17:11–14；申12:17，23–25；15:23）。原因是：那个民族不在任何爱的良善中，也不在任何良善的真理中，而是在出于邪恶的伪谬中；在他们那里，“吃脂油和血”会象征把出于良善的真理与出于邪恶的伪谬混在一起，而这就是亵渎。由此也可以看出，“血”象征神性真理。（圣言中的“脂油”或“肥油”象征爱之良善，见353、5943、6409、10033节。犹太人和以色列人只处在外在

的事物中，不处在内在的事物中，因而不在属灵的真理和良善中，而在出于邪恶的伪谬中；他们一切的敬拜都是与内在分离的外在，但他们仍能借着外在之物代表敬拜的内在，见《新耶路撒冷及其属天教义》248节。）

【13】因为祭物中的“血”象征神性真理，所以他们也被禁止把祭牲的血和有酵的饼一同献上（出23:18；34:25）。因为“酵”象征伪谬，“有酵的”象征被歪曲的真理（见2342、7906、8051、9992节）。

【14】“主的肉”象征神性之爱的神性良善，“祂的血”象征从这良善发出的神性真理，原因在于：从主的神性人性发出的有两样，就是神性良善和神性真理；后者就是祂的血，前者就是祂的肉。所发出的，是神性属天层面和神性属灵层面，它们在总体和细节上构成诸天。（这一点从《天堂与地狱》以下各章所说明的，可以看得更清楚：主的神性构成天堂（7–12节）；天上主的神性就是对祂的爱和对邻舍的仁义（13–19节）；因此整个天堂，无论总体还是部分，都呈现为一个人（59–77节）；这是出于主的神性人性（78–87节）；此外还有论天上的太阳、由此而来的光和热，以及热是神性良善、光是神性真理，二者都从主发出（116–140节）。）从这一切可以多少明白，为什么从主发出的神性是用“肉和血”来表示的，就是神性良善用“肉”表示，神性真理用“血”表示。

【15】在人里面，也有两样东西构成他的属灵生命，就是爱之良善和信之真理。意愿是他里面接受爱之良善的容器，理解力是他里面接受信之真理的容器。凡属于心智的，也就是属于意愿和理解力的一切，都与属于身体的一切相对应，所以身体的一切都随心智的意思而动。意愿总体上与肉相对应，理解力与血相对应。因此，圣言中的“肉”是指人意愿上的自我，“血”是指人理解力上的自我。比如《马太福音》中，耶稣对西门说：

> “你是有福的！因为这不是属血肉的指示你的。”（太16:17）

引述这些，是为了让人知道：圣言中的“肉”和“血”，用在人身上时，是指意愿方面和理解力方面的事物，也就是属灵的事物；用在主身上时，是指神性的事物。不过，这些只是写给那些心智能提升到属世观念之上、看出原因的人的。

【16】从主胸膛里流出来的“血和水”，也象征这一点。《约翰福音》中这样记着：

> “惟有一个兵拿枪扎他的肋旁，随即有血和水流出来。看见这事的那人就作见证—他的见证也是真的，并且他知道自己所说的是真的—叫你们也可以信。”（约19:34, 35）

这事发生，是为了象征主借着从祂爱之神性良善发出的神性真理与人类联结。“胸膛”象征神性之爱；“血和水”象征发出的神性真理，“血”是为属灵之人的神性真理，“水”是为属世之人的神性真理。因为圣言中所记载有关主受难的一切事，也都有象征意义（见上文第83、195c节）。又因为这些事象征祂的爱，以及人借着从祂发出的神性真理得救，所以福音书作者又说：“看见这事的那人就作见证—他的见证也是真的，并且他知道自己所说的是真的—叫你们也可以信。”

【17】在上面所引的这些之外，我还想再加上圣言中以下的经文。《撒迦利亚书》中说：

> “锡安的民哪，应当大大喜乐；耶路撒冷的民哪，应当欢呼。看哪，你的王来到你这里！……他必向列国讲和平；他的权柄必从这海管到那海，从大河管到地极。锡安哪，我因与你立约的血，将你中间被掳而囚的人从无水的坑中释放出来。”（亚9:9–11）

这些话论到主，以及祂在外邦人中重建教会。这里的“立约的血”是指神性真理，主借着这真理与那些将要属于祂教会的人联结（如上文所说）。所以又说“将你中间被掳而囚的人从无水的坑中释放出来”，这些人象征那些因无知而处在伪谬中的外邦人。“无水的坑”象征没有真理的地方，“释放”他们因此象征把他们从中解救出来。“水”象征教会的真理，见上文（第71节）；“坑中被囚的人”象征那些因无知而处在伪谬中、却渴望知道真理的人，见《天堂的奥秘》（4728、4744、5038、6854、7950节）。

【18】《诗篇》中论到神说：

> “拯救穷苦人的性命。他要救赎他们脱离欺压和强暴；他们的血在他眼中看为宝贵。他们要存活。示巴的金子要奉给他；人要常常为他祷告，终日称颂他。在地的山顶上，五谷必然茂盛；所结的谷实要响动。”（诗72:13–16）

这里讲的是“穷苦人”，他们象征出于属灵情感渴慕真理的人。论到他们说“他要救赎他们脱离欺压和强暴”，这象征从毁坏爱之良善和信之真理的邪恶与伪谬中解救出来。他们领受神性真理，而且这是蒙悦纳、讨祂喜欢的，由“他们的血在他眼中看为宝贵”来象征，因为那里所说的“血”就是被领受的神性真理。他们的改造，由“他们要存活。示巴的金子要奉给他；人要常常为他祷告，终日称颂他”来描述。“示巴的金子”是仁义之善；“常常为他祷告”象征他们必不断地被拦阻远离伪谬，被保守在真理中；“称颂他”象征他们必不断地处在仁义和信的良善中。所以又说“在地的山顶上，五谷必然茂盛；所结的谷实要响动”（本书拉丁原文作“他的果实必在山顶上摇动”）。“山顶”象征天堂，爱之良善从主由那里临到他们，这良善就是“果实”。

【19】摩西的书中说：

> “圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗来到……犹大把小驴拴在葡萄树上，把驴驹拴在美好的葡萄树上。他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂。”（创49:10，11）（“葡萄汁”本书拉丁原文作“葡萄的血”）

这段预言讲的是主。论到祂说“把小驴拴在葡萄树上，把驴驹拴在美好的葡萄树上”，又说“在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄的血中洗了袍褂”。“葡萄树”象征教会，“葡萄酒”和“葡萄的血”象征神性真理。（其余各项象征什么，可参看《天堂的奥秘》对这些话的解释。）《申命记》中的“葡萄汁”（申32:14），拉丁原文也作“葡萄的血”，所指的也一样；那里讲的是借着神性真理得到改造的古教会。

【20】从本节和上一节所说明的，承认圣言有灵义的人就能看出：“用自己的血……买了人来，叫他们归于神”是指通过承认主、从祂领受神性真理而与神性联结。这卷预言书第12章中的“血”也是同样的意思，那里说米迦勒和他的使者因羔羊的血和他们所见证的道胜过了龙（启12:11）。之所以说“羔羊的血”和“所见证的道”，是因为“羔羊的血”象征从主领受神性真理，“所见证的道”象征承认祂的神性人性。

【21】“血”象征神性真理，这一点还可以从它的反面意义看出。在反面意义上，“血”象征借着出于邪恶的伪谬对神性真理施加的强暴，并借此毁坏神性真理。因为反面的意义也能显明本义所指的是什么，所以我愿意引用一些经文，其中的“血”（单数或复数）就是这个意思。要知道，圣言中大多数事物也都有反面的意义，从反面意义可以知道本义所指的是什么。下面就用这些经文来说明。《启示录》中说：

“第二位天使把碗倒在海里，海就变成血，好像死人的血，海中的活物都死了。第三位天使把碗倒在江河与众水的泉源里，水就变成血了。”（启16:3, 4）

另一处说，两个见证人：

“有权柄叫水变为血。”（启11:6）

《以赛亚书》中说：

“宁林的水成为干涸……底们的水充满了血。”（赛15:6, 9）

《诗篇》中说：

“他命黑暗，就有黑暗……他叫埃及的水变为血，叫他们的鱼死了。”（诗105:28, 29）

从这些经文的反面，可以看出“血”象征什么。因为“血”在本义上象征神性真理，在领受者那里象征出于良善的真理；所以在反面意义上，它象征对神性真理施加的强暴，在施加强暴的人那里，象征出于邪恶的伪谬。这种反面意义，从说海、江河和泉源的“水变为血”可以看出来；因为“水”象征真理，所以那里的“血”象征毁坏真理的伪谬。“海中的活物”和“鱼”象征记忆知识的真理，所以说它们因血而死、被杀，象征这些真理也被毁坏了。（“水”象征真理，见上文第71节；“鱼”象征属世之人的记忆知识的真理，见《天堂的奥秘》40、991节。）

【22】《启示录》中又说：

“揭开第六印的时候，我又看见地大震动，日头变黑像毛布，满月变红像血。”（启6:12）

《约珥书》中说：

“在天上地下，我要显出奇事，有血，有火，有烟柱。日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在耶和华大而可畏的日子未到以前。”（珥2:30, 31）

这里也可以从反面认出“血”象征对神性真理施加的强暴。因为圣言中的“日头”象征神性属天层面，也就是神性良善；“月亮”象征神性属灵层面，也就是神性真理，所以说“月亮要变为血”。（“月亮”象征这一点，见《天堂与地狱》118、119节。）

【23】《以赛亚书》中说：

“行事公义、说话正直……塞耳不听流血的话，闭眼不看邪恶事的。”（赛33:15）

“塞耳不听流血的话”是指不听出于邪恶的伪谬，这一点很明显。《诗篇》中说：

“说谎言的，你必灭绝；好流人血弄诡诈的，都为耶和华所憎恶。”（诗5:6）

“好流人血弄诡诈的”是指那些处在出于邪恶的伪谬中的人，所以说“说谎言的，你必灭绝”；圣言中的“谎言”象征伪谬。《以赛亚书》中说：

“剩在锡安、留在耶路撒冷的，就是一切住耶路撒冷、在生命册上记名的，必称为圣。……主以公义的灵和焚烧的灵，将锡安女子的污秽洗去，又将耶路撒冷中杀人的血除净。”（赛4:3, 4）（“公义的灵和焚烧的灵”本书拉丁原文作“审判的灵和洁净的灵”）

因为“耶路撒冷”象征教义方面的教会，所以说把它中间的“血”除净；因此这里的“血”象征出于邪恶的伪谬。“审判的灵”象征神性真理；又因为神性真理能洁净人，所以说“洁净的灵”。

【24】《以西结书》中说：

“我从你旁边经过，见你滚在血中，就对你说：你虽在血中，仍可存活；你虽在血中，仍可存活。……那时我用水洗你，洗净你身上的血，又用油抹你。”（结16:5, 6, 9, 22, 36, 38）

这里讲的也是耶路撒冷，它象征教义真理方面的教会。这里先讲它被改造之前所处的出于邪恶的伪谬，然后讲它的改造。出于邪恶的伪谬，由看见它“滚在血中”来象征；它的改造，由“用水洗你，洗净你身上的血，又用油抹你”来象征。“洗”象征借着真理洁净，“洗净血”象征除去出于邪恶的伪谬，“用油抹”象征赐下爱之良善。

【25】《耶利米哀歌》中说：

“这都因她先知的罪恶和祭司的罪孽；他们在城中流了义人的血。他们在街上如瞎子乱走，又被血玷污，以致人不能摸他们的衣服。”（哀4:13, 14）（“以致人不能摸他们的衣服”本书拉丁原文作“他们用衣服去摸那不可摸的”）

这里的“她”是指耶路撒冷。“耶路撒冷的先知”象征那些要教导教义真理的人，“祭司”象征那些要借着真理引人到良善的人；这里是反面意义，因为说的是他们的“罪恶”。“流义人的血”象征歪曲真理、玷污良善。所以说“他们在街上如瞎子乱走，又被血玷污，……他们用衣服去摸那不可摸的”。“在街上如瞎子乱走”象征完全看不见真理（“街”就是真理）；“被血玷污”象征完全处在伪谬中；“用衣服去摸那不可摸的”象征他们不能颠倒的，他们仍要歪曲。“衣服”是包覆内层的真理，这些真理就是圣言字义的真理。《以赛亚书》中说：

“战士在乱杀之间所穿戴的盔甲，并那滚在血中的衣服。”（赛9:5）

“地震”象征借着歪曲真理而使教会颠倒；“被血玷污的衣服”象征歪曲圣言的字义。

【26】《耶利米书》中说：

“你怎么修饰你的道路要求爱情呢？就是恶劣的妇人你也叫她们行你的路。并且你的衣襟上有无辜穷人的血；你杀他们并不是遇见他们挖窟窿，乃是因这一切的事。”（耶2:33，34）（本书拉丁原文作“你把恶事教给你的道路，在你的衣襟上也有无辜之人灵魂的血；我查出这些，并不是在挖窟窿的地方，乃是在这一切之上”）

这里“衣襟上”有血，与上文“用衣服去摸那不可摸的”象征同样的事（“衣襟”就是衣服）。说“并不是在挖窟窿的地方查出这些，乃是在这一切之上”，象征他们不敢毁坏真理本身，却歪曲了字义的真理（“衣襟”象征这些真理）。

【27】《以赛亚书》中说：

“你们的手都满了杀人的血。”（赛1:15）

同一卷书中说：

“因你们的手被血沾染，你们的指头被罪孽沾污，你们的嘴唇说谎言，你们的舌头出恶语。……他们的脚奔跑行恶；他们急速流无辜人的血；意念都是罪孽。”（赛59:3, 7）

“手被血沾染，指头被罪孽沾污”象征他们的一切都是伪谬和出于伪谬的邪恶。“手”和“指头”象征能力，因此象征他们所能做的一切。因为它们象征这些，所以又说“你们的嘴唇说谎言，你们的舌头出恶语”；“谎言”是伪谬，“乖谬”是出于伪谬的邪恶。“他们急速流无辜人的血”象征急于毁坏爱和仁义的良善，这就是“流无辜人的血”所象征的。天堂和教会的一切良善和真理，都出于纯真的良善（见《天堂与地狱》276–283节）。由此可以看出，复数的“血”在总体上象征什么，就是对圣言和教会的真理与良善所施加的强暴。因为“流无辜人的血”象征毁坏爱和仁义的良善，所以要千方百计防止流无辜人的血；如果流了，就要为那地赎罪（申19:10，13；21:1–9），因为“地”象征教会。

【28】《以赛亚书》中说：

“因为耶和华从他的居所出来，要刑罚地上居民的罪孽。地也必露出其中的血，不再掩盖被杀的人。”（赛26:21）

地所要露出的“血”象征毁坏了教会真理和良善的一切伪谬和邪恶；“地”是这些伪谬和邪恶所在的教会。“被杀的人”象征那些因这些伪谬和邪恶而灭亡的人。（“被杀的”象征因伪谬和邪恶而灭亡的人，见上文第315节。）《启示录》中说，在巴比伦：

“先知和圣徒，并地上一切被杀之人的血，都在这城里看见了。”（启18:24）

“先知和圣徒的血”是指被消灭的真理和良善，“被杀的”是指那些因伪谬和邪恶而灭亡的人（如刚才所说）。

【29】先知们“流在地上”的血也是同样的意思：

“从义人亚伯的血起，直到你们在殿和坛中间所杀的巴拉加的儿子撒迦利亚的血为止。”（太23:30, 34, 35；路11:50, 51）

在灵义上，“亚伯”是指那些处在仁义之善中的人，抽离人物来看，就是这良善本身；“该隐”是指那些把唯信当作唯一得救途径、把仁义之善看作无足轻重，因而弃绝并杀害它的人；“撒迦利亚”是指那些处在教义真理中的人，抽离人物来看，就是教义真理本身。因此，二人的“血”象征一切良善和真理的消灭。“在殿和坛中间”杀了他，在灵义上象征全然弃绝主，因为“殿”象征神性真理方面的主，“坛”象征神性良善方面的主，“在二者中间”象征二者同时。（亚伯在代表意义上是仁义之善，见《天堂的奥秘》342、354、1179、3325节；该隐是与仁义分离的唯信，见340、347、1179、3325节。“先知”象征教义真理，见2534、7269节。“殿”象征神性真理方面的主，“坛”象征神性良善方面的主，在相对意义上象征这两方面的主的国度和教会，见2777、3720、9714、10642节。二者之间象征神性真理与神性良善婚姻的所在，见10001、10025节。）

【30】圣言中常常读到，论到被判死刑的人，说他们的血要归到他们身上。这在灵义上是指：他们因毁坏教会真理和良善的伪谬和邪恶而被定罪。因为“血”一般象征教义、生活和敬拜上的一切伪谬，以及由这些伪谬而来、毁坏教会的邪恶。《以西结书》（第18章10–13节）列举了这些邪恶的一部分。《约翰福音》中的“血”也象征这些：

“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄作神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。”（约1:12，　13）（本书拉丁原文作“不是从血生的，不是从肉体的意愿生的，也不是从人的意愿生的”）

“主的名”是指人借以敬拜祂的一切真理和良善；“血”是指毁坏这些真理和良善的一切伪谬和邪恶；“肉体的意愿”和“人的意愿”象征爱方面的一切邪恶和信方面的一切伪谬。因为“肉体”象征人意愿上的自我，一切邪恶都出于它；“人”象征人理解力上的自我，一切伪谬都出于它；“意愿”就是这二者所在之处。“从神生”是借着信之真理，并借着照这些真理生活而重生。

330 “从各族、各方……”这象征来自所有在教义和生活上处于真理中的人。这一点从“族”和“方”的含义可以看出。“族”（原文是“支派”）是指总体上的一切真理和良善（上文已说明，见第39节）；因为“十二支派”象征这一切，所以每一个支派都象征某种真理和良善。因此，“从各族”象征来自所有处于某类真理和良善中的人。“方”（原文是“舌头”，即语言）是指生活和信仰的教义。“支派”象征总体上的一切真理和良善，下文到了相应的地方还会更充分地说明；“方”象征生活和信仰的教义，也就是宗教，同样也会在那里说明。（这里只列出《天堂的奥秘》中关于“支派”的含义已经说明的内容：以色列十二支派代表、因而象征总体上的一切真理和良善（3858、3926、4060、6335节）；主的十二使徒也是这样（2129、3354、3488、6397节）；之所以是十二个，是因为“十二”象征一切（577、2089、2129、2130、3272、3858、3913节）。十二支派既然代表、因而象征总体上的一切真理和良善，所以也代表天堂和教会（6337、6637、7836、7891、7996节）。十二支派按照被提名的次序象征不同的事物，因而也象征天堂和教会中带着各种差异的一切（3862、3926、3939、4603节以下、6337、6640、10335节）。正因如此，才能够借着乌陵和土明得到回答，而且确实得到了回答；那里刻在宝石上的，是以色列十二支派的名字（3858、6335、6640、9863、9865、9873、9874、9905节）。）

331 “……各民、各国……”这象征来自主的属灵教会和祂的属天教会的人。这一点从圣言中“民”和“国”的含义可以看出：“民”是指处在属灵良善中的人，“国”是指处在属天良善中的人，也就是来自主的属灵教会和祂的属天教会的人。诸天分为两个国度，就是属天国度和属灵国度；在属天国度里的，是处在对主之爱的良善中的人；在属灵国度里的，是处在对邻舍的仁义之良善中的人（见《天堂与地狱》20–28节）。不过，这两个国度不仅在诸天，也在地上；在地上，它们称为属天教会和属灵教会。很少有人知道，圣言中的“民”或“众民”具体象征什么，“国”或“列国”具体又象征什么。所以，我想从圣言中引几处“民”与“国”同时出现的经文；从这些经文可以看出，“民”象征一样东西，“国”象征另一样东西。因为如果二者所象征的不是不同的东西，就不会同时提到它们。下面就是这样的经文。

【2】《以赛亚书》中说：

> “所以，刚强的民必荣耀你；强暴之国的城必敬畏你。……他又必在这山上除灭遮盖万民之物和遮蔽万国蒙脸的帕子。”（赛25:3, 7, 8）

这里把“民”和“国”区分开来，因为“民”象征那些属于主属灵国度的人，“国”象征那些属于祂属天国度的人，也就是处在属灵良善中的人和处在属天良善中的人。属灵的良善是对邻舍的仁义之善，以及由此而来的信之善；属天的良善是对主之爱的良善，以及由此而来的互爱之善。“强暴之国的城”所指的，就是这种良善的真理，因为“城”象征真理的教义，也就是教义的真理。“除灭遮盖万民之物和遮蔽万国蒙脸的帕子”，象征那遮蔽理解力的阴影将被驱散，好叫人能看见属于教会和天堂的真理，觉察属于教会和天堂的良善。

【3】同卷书中又说：

“列国啊，要近前来听！众民哪，要侧耳而听！地和其上所充满的，世界和其中一切所出的都应当听！”（赛34:1）

因为“列国”象征处在爱之良善中的人，“众民”象征处在仁义之善、并由此处在信之真理中的人，所以论到列国说“要近前来”，论到众民说“要侧耳而听”。“近前来”象征借着爱而联结，“侧耳而听”象征顺从并受教导。所以又说：“地和其上所充满的……都应当听！”“地”象征就良善而言的教会，“其上所充满的”象征真理。

【4】同卷书中又说：

“我—耶和华凭公义召你，必搀扶你的手，保守你，使你作众民的中保，作外邦人的光，”（赛42:6）

同卷书中又说：

“你要将有眼而瞎、有耳而聋的民都带出来！任凭万国聚集；任凭众民会合。”（赛43:8，9）

同卷书中又说：

“我已立他作万民的见证，为万民的君王和司令。”（赛55:4，5）（本书拉丁原文作“我已立他作众民的见证，作列国的君王和立法者”。）

同卷书中又说：

“主耶和华如此说：我必向列国举手，向万民竖立大旗；”（赛49:22）

同卷书中又说：

“在黑暗中行走的百姓看见了大光；……你使这国民繁多，加增他们的喜乐；”（赛9:2，3）

同卷书中又说：

“到那日，耶西的根立作万民的大旗；外邦人必寻求他，……他必向列国竖立大旗，招回以色列被赶散的人，”（赛11:10, 12）

这些经文所说的都是主；“民”和“国”是指所有属于祂教会的人。因为凡属于主教会的人，不是属于祂的属天国度，就是属于祂的属灵国度；除了在这两个国度里的人以外，再没有别的人属于教会。构成教会的也有两样东西，就是良善与真理，二者都来自主。“国”是指处在良善中的人，“民”是指处在真理中的人；抽去人物来看，“国”象征教会的良善，“民”象征教会的真理。“民”之所以象征教会的真理，是因为“民”所指的人所处的属灵良善，也就是对邻舍的仁义之善，其本质就是真理。（见《天堂的奥秘》8042、10296节；为何如此，见863、875、895、927、1023、1043、1044、1555、2256、4328、4493、5113、9596节；属天国度的人和属灵国度的人因此有何区别，见2088、2669、2708、2715、3235、3240、4788、7068、8521、9277、10295节。）

【5】同卷书中又说：

“到那时，这高大光滑的民，就是从开国以来极其可畏、分地界践踏人的，他们的地有江河分开；他们必将礼物奉给万军之耶和华，就是奉到锡安山—耶和华安置他名的地方。”（赛18:2，　7）（本书拉丁原文作“到那时，必有礼物献给万军之耶和华，就是被分散、被剥夺的民……被划分、被践踏、地被江河掠夺的国，献到万军之耶和华名所在的地方，就是锡安山”。）

这里讲的是邀请所有的人进入教会，所以既提到“民”，也提到“国”。“锡安山”象征他们被邀请进入的教会。“被分散、被剥夺的民”，象征那些人：他们的真理被处在教义伪谬中的人夺去、改变或扭曲了；“被划分、被践踏、地被江河掠夺的国”，象征那些人：他们的良善也遭到同样的对待。“江河”是伪谬，以及出于伪谬的推理。

【6】《撒迦利亚书》中说：

“将来必有列国的人和多城的居民来到。……必有列邦的人和强国的民来到耶路撒冷寻求万军之耶和华，恳求耶和华的恩。”（亚8:20–22）（本书拉丁原文作“将来必有众民和大城的居民来到……恳求耶和华的面……这样，必有许多的民和众多的国来到耶路撒冷寻求万军之耶和华”。）

这里的“民”和“国”也是指所有属于主教会的人：“民”指属于祂属灵教会的人，“国”指属于祂属天教会的人。他们所要来到的“耶路撒冷”，就是教会。

【7】《诗篇》中大卫说：

“立我作列国的元首；我素不认识的民必事奉我。”（诗18:43）

又说：

“他叫万民服在我们以下，又叫列邦服在我们脚下。……神作王治理万国；……列邦的君王聚集要作亚伯拉罕之神的民。”（诗47:3, 8, 9）

又说：

“好叫世界得知你的道路，万国得知你的救恩。神啊，愿列邦称赞你！愿万民都称赞你！愿万国都快乐欢呼；因为你必按公正审判万民，引导世上的万国。”（诗67:2–4）

又说：

“耶和华啊，你用恩惠待你的百姓；求你也用这恩惠记念我，……乐你国民的乐，”（诗106:4, 5）

又说：

“主啊，我要在万民中称谢你，在列邦中歌颂你！”（诗57:7–9；108:1–3）（本书拉丁原文作“主啊，我要在列国中称谢你，在众民中歌颂你”。）

这些经文中也提到“民”和“国”，是指所有处在真理和良善中的人。而且，用在“民”身上的那些词，正是用来说真理的词；用在“国”身上的，正是用来说良善的词。“国”在这里并不是指别的人，这一点也可以从以下事实看出：这些话是大卫说的，而大卫是迦南各国的仇敌。

【8】《路加福音》中说：

“因为我的眼睛已经看见你的救恩—就是你在万民面前所预备的：是照亮外邦人的光，”（路2:30–32）

《西番雅书》中说：

“我百姓所剩下的必掳掠他们；我国中所余剩的必得着他们的地。”（番2:9）

摩西书中记着：两个孩子在利百加腹中彼此相争，她就去求问耶和华；

“耶和华对她说：两国在你腹内；两族要从你身上出来。”（创25:22, 23）（“两族”，本书拉丁原文作“两民”。）

又说：

“你当追想上古之日，……至高者将地业赐给列邦，将世人分开，就照以色列人的数目立定万民的疆界。”（申32:7, 8）

“人的众子”象征的与“民”相同，就是处在属灵真理和良善中的人。所以论到他们说：“将世人分开，就照以色列人的数目立定万民的疆界。”“以色列人”象征属灵教会；他们的“数目”，也就是以他们命名的十二支派，象征那里的一切真理和良善（见上文第330节）；所以称他们为“民”。把他们“分开”，为他们“立定疆界”，象征使他们远离伪谬，并赐给他们真理；“将地业赐给列邦”，象征天堂，以及与处在爱之良善中之人的联结。

【9】《但以理书》中说：

“使各方、各国、各族的人都事奉他。他的权柄是永远的，不能废去；他的国必不败坏。”（但7:14）（本书拉丁原文作“众民、列国和各种语言的人都必敬拜他；他的权柄是永远的权柄，不能废去；他的国必不灭亡”。）

这是论到主的话；“民”和“国”是指所有处在真理和良善中的人，“各种语言的人”（和合本作“各族”）是指出于任何教义或宗教的人。因为主的教会是普世的，凡处在生活之善中、按着自己的教义仰望天堂、并借此与主联结的人当中，都有主的教会（关于这些人，见《天堂与地狱》318–328节）。因为“国”象征处在爱之良善中的人，“民”象征处在仁义之善、并由此处在信之真理中的人，所以说：“他的权柄是永远的，……他的国必不败坏。”在圣言中，“权柄”是用来说良善的，“国”是用来说真理的；所以主因神性良善被称为“主”，因神性真理被称为“王”。除了这些经文以外，还有别的经文可以引来证实“民”象征属于属灵教会的人，“国”象征属于属天教会的人；但这里只引了“民”与“国”一同出现的经文。下面再补充几处只提到“国”的经文。

【10】《以赛亚书》中说：

> “敞开城门，使守信的义民得以进入。……耶和华啊，你增添国民，你增添国民；你得了荣耀，又扩张地的四境。”（赛26:2, 15）

《诗篇》中大卫说：

> “地的四极都要想念耶和华，并且归顺他；列国的万族都要在你面前敬拜。因为国权是耶和华的；他是管理万国的。”（诗22:27, 28）

《以赛亚书》中说：

> “万国要来就你的光；君王要来就你发现的光辉。……你心又跳动又宽畅；因为大海丰盛的货物必转来归你；列国的财宝也必来归你。”（赛60:3, 5, 11）

同卷书中又说：

> “列国必见你的公义；列王必见你的荣耀。”（赛62:2）

这些经文中没有把“国”和“民”连在一起说；可是在最后两处，却把“国”和“君王”连在一起说，因为“君王”所象征的与“民”相同，就是处在真理中的人（见上文第31节）。又因为“国”象征处在良善中的人，“君王”象征处在真理中的人，所以论到列国说“必见你的公义”，论到列王说“必见你的荣耀”；在圣言中，“公义”是用来说良善的，“荣耀”是用来说真理的。（“公义”在圣言中用来说神性良善，见《天堂的奥秘》2235、9857节；“荣耀”用来说神性真理，见4809、5922、8267、8427、9429节。）

【11】从反面意义也可以看出，“民”象征处在真理中的人，“国”象征处在良善中的人；因为在反面意义上，“民”象征处在伪谬中的人，“国”象征处在邪恶中的人。如下面这些经文：《以赛亚书》中说：

“亚述是我怒气的棍，……我要打发他攻击亵渎的国民，吩咐他攻击我所恼怒的百姓，”（赛10:5, 6）

同卷书中又说：

“山间有多人的声音，好像是大国人民。有许多国的民聚集哄嚷的声音；……他们从远方来，从天边来，就是耶和华并他恼恨的兵器要毁灭这全地。”（赛13:4, 5）

同卷书中又说：

“就是在忿怒中连连攻击众民的，在怒气中辖制列国，”（赛14:6）

同卷书中又说：

“喧嚷的响声一发，众民奔逃；你一兴起，列国四散。”（赛33:3）

《耶利米书》中说：

“看哪，有一种民从北方而来，并有一大国被激动，从地极来到。他们拿弓和枪，性情残忍，不施怜悯；”（耶6:22, 23）

《以西结书》中说：

“我使你不再听见各国的羞辱，不再受万民的辱骂，”（结36:15）

《诗篇》中大卫说：

“你使我们在列邦中作了笑谈，使众民向我们摇头。”（诗44:14）

又说：

“耶和华使列国的筹算归于无有，使众民的思念无有功效。”（诗33:10）

在这些经文中，“民”是指那些反对属灵教会真理的人，也就是处在伪谬中的人；“国”是指那些反对属天教会良善的人，也就是处在邪恶中的人。被赶出迦南地的那些“民”和“国”，象征的也是这些人。（此外可以参看上文第175节。）

332 （第10节）“又叫他们成为国民，作祭司归于神。”（本书拉丁原文作“又叫我们归于我们的神，成为君王和祭司”。）这象征他们从主得以处在教会和天堂的真理和良善中。这一点可以从上文（第31节）所说明的看出来，那里也是同样的话。

333 “在地上执掌王权。”这象征唯独主借着与神性良善合一的神性真理所拥有的能力，以及由此赐给属于主属灵国度和属天国度之人的能力和智慧。这一点从“执掌王权”的含义可以看出：“执掌王权”是指处在真理和良善中，并因此从主得着抵挡来自地狱的邪恶和伪谬的能力。又因为真理和良善唯独来自主，而且一切能力都属于出于良善的真理，所以“执掌王权”象征唯独主借着与神性良善合一的神性真理所拥有的能力，以及由此赐给主属灵国度和属天国度之人的能力。不正确地按灵义理解圣言的人，会以为他们将要成为君王和祭司，并且要与主一同掌权。可是在灵义中，“君王”是指真理，“祭司”是指良善，这是抽去人物来说的，或者说，是人里面来自主的真理和良善。由此可知，将要掌权的是出于良善的真理，也就是唯独来自主的真理，因而是唯独主。天使固然有极大的能力，但没有一位是凭自己而有的；在天堂里，谁若相信自己的能力是出于自己，就会立刻失去能力，变得毫无用处。字义之所以说“要执掌王权”，是因为字义是落在人物身上的；所以字义既说“要成为君王和祭司”，就也说“要执掌王权”。可是在灵义中，一切属于人物的东西都被除去，因此一切归于他们的统治权也都被除去，只归于主。

【2】这和主对门徒所说的话是一样的：他们要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派（太19:28；路22:30）；也和主对彼得所说的话一样：要把天国的钥匙给他（太16:19）。这些话的意思不是门徒或彼得将会拥有那种权柄，而是唯独主拥有，因为在灵义中，“十二门徒”是指教会一切来自主的真理和良善，“彼得”是指来自主的、出于良善的真理。（“门徒”是指教会一切来自主的真理和良善，见上文第100、122节；“彼得”象征来自主的、出于良善的真理，见《最后的审判》57节，以及上文第9、206、209节；一切能力都属于来自主的、出于良善的真理，因而唯独属于主，天使的能力也由此而来，见《天堂与地狱》228–233节。）“执掌王权”之所以也象征他们从主得着智慧，是因为“君王”和“祭司”象征真理和良善，而一切智慧都出于来自主、出于良善的真理。说他们要“在地上”执掌王权，是因为“地”是指主在诸天和地上的教会（见上文第304节）。这里的“地”不是指地，就像他们也不是要成为君王和祭司一样，这是显而易见的。“执掌王权”之所以象征处在出于良善的真理中，并因此从主得着能力和智慧，是因为“国”象征就真理而言的天堂和教会，“王”象征出于良善的真理。（圣言中的“国”象征就真理而言的天堂和教会，见上文第48节；“王”象征出于良善的真理，也见上文第31节。下文第20章4、6节和第22章5节的“执掌王权”也是同样的意思。）

334 解释　第11、12节

“我又看见且听见，宝座与活物并长老的周围有许多天使的声音；他们的数目有千千万万，大声说：曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的。”

第11节：“我又看见且听见，宝座与活物并长老的周围有许多天使的声音”，象征较低诸天的天使承认主，并因此荣耀主（335节）；“他们的数目有千千万万”，象征无数处在真理中的人和无数处在良善中的人（336节）。第12节：“大声说：曾被杀的羔羊是配得……”，象征从心里承认一切神性都出于主的神性人性，而这神性人性未被承认，还遭到许多人否认（337节）；“权柄、丰富、智慧”，象征祂拥有全能、全知和神性天意（338节）；“尊贵、荣耀”，象征祂拥有神性良善和神性真理（339节）；“颂赞”，象征因此承认并荣耀主，并且感谢一切良善和真理都出于祂，天堂和永福也因此赐给领受的人（340节）。

335 （第11节）“我又看见且听见，宝座与活物并长老的周围有许多天使的声音。”这象征较低诸天的天使承认主，并因此荣耀主。这一点可以从上文（第322节）所说的看出来：他们是按照这样的次序承认并荣耀主的，先是较高诸天的天使，然后是较低诸天的天使，最后是诸天之下的人。因为首先荣耀主的“四活物”和“二十四位长老”，象征较高诸天的天使（见上文第322节）；现在这些在“宝座……的周围”，也就是在“活物并长老的周围”的，是指较低诸天的天使；而“在天上、地上、地底下、沧海里……一切所有被造之物”（关于这些，见下文第13节），则是指诸天之下的人。这里所指的是较低诸天的天使，这一点也从以下事实看出：经上说他们是在“宝座与活物并长老的周围”；而在圣言中，“周围”是指在更外围的边界上，也就是有距离的；但在讲到天堂时，是指在聪明和智慧的层级上有距离，也就是在下方。因为诸天有较高和较低之分，彼此按照对神性真理和神性良善的领受，也就是按照聪明和智慧的层级而区分开来。（关于诸天以及诸天中的天使彼此相隔的层级，见《天堂与地狱》33、34、38、39、208、209、211、425节。）按照这些层级处在下方，就是“周围”所象征的。圣言中别处的“周围”“四围”“从远方”“远离”“边界”等词，也象征同样的意思。

336 “他们的数目有千千万万。”（本书拉丁原文作“万万千千”，即“万的万，千的千”。）这象征无数处在真理中的人和无数处在良善中的人。这一点从“数目”的含义可以看出：“数目”是指数量和性质，在属世之义中是数量，在属灵之义中是性质；所附加的数目就把这些确定下来。不过，圣言中的一切数目都象征某种事物，如“二”“三”“四”“五”“七”“十”和“十二”，这在各处已经说明过了；这里提到的“万”和“千”也是这样。以“七”这个数为例：它不是象征七，而是象征一切、完满和全部（见上文第257节）。至于“万”和“千”象征什么，现在就来说明。“万”象征无数，“千”也一样；但“万”是用来说真理的，“千”是用来说良善的。因此，“万万千千”象征无数处在真理中的人和无数处在良善中的人。

【2】这里所讲的在较低诸天的人，和上文所讲的在较高诸天的人一样，都来自两个国度，就是属灵国度和属天国度。来自属灵国度的，就是所说的处在真理中的人；来自属天国度的，就是所说的处在良善中的人。后者为数无穷，用“千千”来象征；前者为数无穷，用“万万”来象征。在抽象的意

义，也就是真正的灵义中，则象征无数的真理和无数的良善。“万”和“千”之所以象征无数，是因为“十”象征许多，由此“百”“千”和“万”也象征许多；因为一个数乘以同一个数以后，与它们所由相乘的那个简单的数有相似的含义（见《天堂的奥秘》5291、5335、5708、7973节）。但要表达多到无限、数不胜数的东西时，就说“万万”和“千千”。

【3】此外，当两个相乘而得、含义相似的数，一大一小，一同说出来的时候，比如十和百，或百和千，较小的数用来说良善，较大的数用来说真理。原因在于，每一个良善都由许多真理构成，因为良善是由真理形成的，也是借着真理产生的；所以较大的数用来说真理，较小的数用来说良善。这里的“万万”和“千千”也是这样。这一点可以用以下的例子来说明：情感的一种快乐，可以用思维的许多观念来呈现，并用言语中的种种说法来表达。情感的快乐就是所谓的良善；而从这快乐或良善发出的思维观念和言语中的种种说法，就是所谓的真理。意愿中的一样东西与理解力中的许多东西，也是这种关系；一种爱与表达这爱的许多东西，也是这种关系。圣言中的“多”和“众多”之所以用来说真理，“大”和“伟大”之所以用来说良善，原因也在这里，因为大的东西本身包含许多东西。不过，这些话是为能借例子得到光照的人说的，好叫他们知道，为什么“千”和“万”同样象征无数，但“万”是用来说真理的，“千”是用来说良善的。

【4】这些数目象征这样的事物，可以从下面这些经文看出来。摩西书中说：

> “他为牛群中头生的，有威严；他的角是野牛的角，用以抵触万邦，直到地极。这角是以法莲的万万，玛拿西的千千。”（申33:17）

这些话是论到约瑟说的。约瑟在代表意义上象征就神性属灵层面、以及就祂的属灵国度而言的主（见《天堂的奥秘》3969、3971、4669、6417节）。他的两个儿子“以法莲”和“玛拿西”，象征那个国度的两样东西，就是理解力上的真理和意愿上的良善：“以法莲”象征理解力上的真理，“玛拿西”象征意愿上的良善。所以说“以法莲的万万”和“玛拿西的千千”。（“以法莲”和“玛拿西”象征这两样东西，见《天堂的奥秘》3969、5351、5353、5354、6222、6234、6238、6267、6296节。）那里的“牛群中头生的”和“野牛的角”象征什么，见上文第316d节。

【5】《诗篇》中大卫说：

“神的车辇累万盈千；主在其中，好像在西奈圣山一样。”（诗68:17）（本书拉丁原文作“神的车辇有两万，有千千平安的天使；主在其中，西奈在圣所里”。）

“神的车辇”象征教义的真理，“平安的天使”象征教义的良善；所以论到前者说“万”，论到后者说“千”。（“车辇”象征教义的真理，见2762、5321、8215节；“平安”象征良善的至内层，见《天堂与地狱》284–290节。）又因为主是因良善被称为“主”的，而“西奈”象征神性真理所在、并从那里发出的天堂，所以说“主在其中，西奈在圣所里”；“圣所”是神性真理所在的天堂

和教会。（主因神性良善被称为“主”，因神性真理被称为“神”，见4973、9167、9194节；“西奈”象征主所在、神性真理从那里发出的天堂，也就是狭义和广义的律法从那里发出的天堂，见8399、8753、8793、8805、9420节。）

【6】又说：

“你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有千人仆倒在你旁边，万人仆倒在你右边，”（诗91:5–7）

这些话论到两种伪谬和邪恶：一种是人不知道是伪谬和邪恶的，一种是人知道是伪谬和邪恶、却仍然潜入思维和意愿、把人毁灭的。人知道是伪谬的伪谬，是指“白日飞的箭”；人知道是邪恶、却仍然侵入的邪恶，是指“午间灭人的毒病”；人不知道是伪谬的伪谬，是指“黑夜的惊骇”；人不知道是邪恶的邪恶，是指“黑夜行的瘟疫”。这些邪恶被毁灭，用“千人仆倒在你旁边”来象征；这些伪谬被毁灭，用“万人仆倒在你右边”来象征。他们从哪里仆倒的“旁边”也象征良善，“右边”象征良善的真理。“千”之所以用来说邪恶，“万”之所以用来说伪谬，是因为伪谬与真理相对，邪恶与良善相对，而相对的事物在圣言中是用相似的词语和相似的数目来表达的。

【7】又说：

“我们的仓盈满，能出各样的粮食；我们的羊在田间孳生千万。”（诗144:13）（本书拉丁原文作“我们的羊群成千，在我们的街上成万”。）

“仓”和“粮食”象征教会的良善和真理，因为属灵的食物就是对真理和良善的认知，人借着这些认知而有聪明。“羊群”象征同样的东西，只是更内在的。所以“千”是指教会的良善，“万”是指教会的真理。又因为“万”是指真理，所以说“在我们的街上成万”，因为城里的“街道”象征教义的真理。（“食物”既象征良善，也象征真理，见3114、4459、4792、5147、5293、5340、5342、5410、5426、5576、5582、5588、5655、5915、6277、8418、8562、9003节；因此作为储存食物之处的“仓”也有同样的含义。“羊群”象征内在的良善和真理，也就是所谓属灵的良善和真理，见1565、2566、3767、3768、3772、3783、3795、5913、6044、6048、8937、10609节。）

【8】《弥迦书》中说：

“耶和华岂喜悦千千的公羊，或是万万的油河吗？”（弥6:7）

因为“公羊”象征属灵的良善，“油河”象征从良善发出的真理，所以论到后者说“万万”，论到前者说“千千”。（“公羊”象征属灵的良善，见2830、4170节。）又因为“油”象征爱之良善，所以油的“河”象征从这良善发出的东西，也就是真理。

【9】《但以理书》中说：

“我观看，见有宝座设立，上头坐着亘古常在者。……从他面前有火，像河发出；事奉他的有千千，在他面前侍立的有万万；”（但7:9，10）（本书拉丁原文作“我观看，直到宝座被推翻，亘古常在者坐着……有火河从他面前涌流而出”。）

这里讲的是主的降临。“被推翻”的“宝座”，象征教会中已被摧毁的伪谬；“亘古常在者”是指从永恒就有的主；“有火河从他面前涌流而出”，象征神性的爱之良善，以及由此而来的神性真理：“火河涌流”是指神性的爱之良善，“发出”是指发出的神性真理。因为两者都被象征出来，所以说：“事奉他的有千千，在他面前侍立的有万万”；“千”是用来说神性良善的，“万”是用来说神性真理的。“事奉”也是用来说良善的（见上文第155节），而“侍立”和“发出”一样，是用来说真理的。

【10】摩西书中记着，约柜停住的时候，摩西说：

“耶和华啊，求你回到以色列的千万人中！”（民10:36）（本书拉丁原文作“耶和华啊，回来吧，回到以色列成万的千千中”。）

因为“约柜”象征从主发出的神性属天层面，这是因为约柜里有律法，也就是法版，而“以色列”象征就领受神性良善和神性真理而言的教会，所以说“以色列成万的千千”，象征在以色列，也就是在教会里的出于良善的真理。至于“千”在不附加“万”的时候象征什么，下文到了相应的地方还会说明；“数目”象征什么，也会在那里说明。

337 （第12节）“大声说：曾被杀的羔羊是配得……”这象征从心里承认一切神性都出于主的神性人性，而这神性人性未被承认，还遭到许多人否认。这一点从以下含义可以看出：“大声说”是指从心里承认（关于这一点，见下文）；“配得”用在主身上时，是指功德和公义（见上文第293、303节），所以这里是指祂凭自己的能力，也就是凭功德，为自己获得了一切神性，因而一切神性按公义都属于祂（“配得”是这个意思，从紧接着的话“权柄、丰富、智慧……尊贵、荣耀、颂赞”可以看出来，这些话合在一起象征一切神性）；“羔羊”是指就神性人性而言的主（也见上文第314节）；“被杀”是指未被承认，还遭到许多人否认（也见上文第315a、328a节）。由此可见，“大声说：曾被杀的羔羊是配得……”，象征从心里承认一切神性都出于主的神性人性，而这神性人性未被承认，还遭到许多人否认。一切神性都在主的人性中，并从人性进入天堂和世界，这一点在许多地方已经说明过，本书末尾还会加以证实。“大声说”是指从心里承认，在这里是指承认刚才所说的事，这可以从上下文的连贯中看出来；此外，“声音”象征后面所说的一切，“大声”则象征那些出自内心的话。圣言中常有两个词，就是“大”和“多”；“大”是用来说良善的，“多”是用来说真理的。这是从哪里来的，可以参看上文第336a节。又因为从良善发出的东西就是从心里发出的，所以这里的“大声说”象征从心里承认；“心”凭对应也象征爱之良善（见《天堂与地狱》95、447节，以及上文第167节）。

338 “……权柄、丰富、智慧……”这象征祂拥有全能、全知和神性天意。这一点从以下含义可以看出：“权柄”用在主身上时，是指全能；“丰富”用在主身上时，是指全知；“智慧”用在主身上时，是指神性天意。这些之所以有这样的象征，是因为论到主，只能说超乎一切的事。所以，说祂有权柄，意思是祂有一切权柄，这就是全能；说祂有丰富，意思是祂有一切属灵的丰富，这些丰富象征聪明，因而是全知（圣言中的“丰富”象征对真理和良善的认知，并由此象征聪明，见上文第236节）；说祂有“智慧”，意思是祂有一切智慧，这就是神性天意。因为真正的智慧，就是看出什么有益于一个人永远的生命，并且为此作出安排；当人不仅知道这些事、用理解力领悟这些事，而且愿意去做、并且去做的时候，这才成就。而神性智慧，就是在人身上预先供备这些事，所以就是神性天意。（神性天意是什么，可以参看《新耶路撒冷及其属天教义》267–279节。）

339 “……尊贵、荣耀……”这象征祂拥有神性良善和神性真理。这一点从“尊贵”和“荣耀”用在主身上时的含义可以看出：它们是指神性良善和神性真理（上文已说明，见第288节）。

340 “……颂赞。”这象征因此承认并荣耀主，并且感谢一切良善和真理都出于祂，天堂和永福也因此赐给领受的人。这一点从“颂赞”用在主身上时的含义可以看出：它是指承认，在这里是承认祂拥有全能、全知、天意、神性良善和神性真理，这些是“配得权柄、丰富、智慧、……尊贵、荣耀”所象征的；同时也指因此而荣耀祂。此外，“颂赞”用在主身上时，还象征感谢一切爱之良善和信之真理都出于祂，天堂和永福也因此赐给领受的人。因为这里的“颂赞”象征承认、因此而荣耀，以及感谢，所以这些荣耀主的天使把它放在最后，作为结语。“颂赞”用在主身上时之所以象征这些，是因为唯有主所赐的才是福；唯有这才真正蒙福，因为它是神性的、永恒的，本身含有天堂和永福。其他一切本身不含神性和永恒之物的东西，虽然也被称为福，却都不是福（见《新耶路撒冷及其属天教义》269、270节）。

【2】圣言中凡提到“颂赞”或“福”（原文是同一个词）的地方，都有这样的象征，这可以从按内义来理解的经文看出来。不过，先引几处论到耶和华，也就是论到主，说“当称颂”“颂赞”和“称颂神”的经文，好叫人看出，这些话象征承认、荣耀，并感谢一切良善和真理都出于祂，天堂和永福也因此赐给领受的人。《路加福音》中说：

> “撒迦利亚的口立时开了，……就说出话来，称颂神。……主—以色列的神是应当称颂的！因他眷顾他的百姓，为他们施行救赎，”（路1:64, 68）

这是撒迦利亚被圣灵充满、论到主所说的预言。“称颂神”和“主—以色列的神是应当称颂的”，象征荣耀和感谢祂拯救领受祂的人，救他们脱离地狱；所以又说：“因他眷顾他的百姓，为他们施行救赎”，也就是为以色列。“救赎”象征救人脱离地狱，“他的百姓”象征处在出于良善的真理中的人，也就是领受的人。（“救赎”象征救人脱离地狱，见上文第328节；“百姓”象征处在出于良善的真理中的人，也见上文第331节。）

【3】同卷书中记着，西面把婴孩耶稣抱在怀里，

“西面就用手接过他来，称颂神说：……因为我的眼睛已经看见你的救恩—就是你在万民面前所预备的：”（路2:28, 30, 31）

这里的“称颂神”显然是指荣耀和感谢，因为主来到世上，要拯救一切领受祂的人；所以西面称主为“他的眼睛所看见的救恩，是在万民面前所预备的”。“万民”被称为祂的民，是指处在出于良善的真理中、因而借着这些真理领受祂的人（同上）。

【4】《诗篇》中大卫说：

“神啊，……人已经看见你行走，……歌唱的行在前，作乐的随在后，都在击鼓的童女中间。从以色列源头而来的，当在各会中称颂主神！”（诗68:24–26）

“在各会中称颂神，就是从救恩泉源而来的主”，象征出于属灵真理，也就是出于良善的真理来荣耀主。在圣言中，“会”所象征的与“民”相同，就是处在属灵真理中的人，抽去人物来看，就是这些真理本身；“救恩泉源”象征属灵的良善，因为救恩是借着它而来的。属灵的良善是对邻舍的仁义之善，属灵的真理是出于这良善的信之真理。（“会”在圣言中是用来说属灵真理的，见《天堂的奥秘》6355、7843节。）因为“在各会中称颂”象征出于属灵真理的荣耀，“从救恩泉源”称颂象征出于属灵良善的荣耀，所以论到前者说“神”，论到后者说“主”；因为在圣言中，讲到真理的地方说“神”，讲到良善的地方说“耶和华”和“主”。这里的“称颂”是指荣耀，这一点从它紧接在“歌唱的行在前，作乐的随在后，都在击鼓的童女中间”这句话之后可以看出来；这句话象征出于属灵真理和良善的荣耀（见上文第323、326节）。

【5】又说：

“你们要向耶和华唱新歌！全地都要向耶和华歌唱！要向耶和华歌唱，称颂他的名！天天传扬他的救恩！在列邦中述说他的荣耀！”（诗96:1–3）

这里“称颂耶和华”显然是指荣耀祂、感谢祂。又因为对祂的一切荣耀都出于属灵的真理和属灵的良善，所以说“称颂他的名！天天传扬他的救恩！”；“名”也是用来说真理的，“救恩”是用来说良善的。“唱歌”象征出于这些真理和这良善来荣耀，见上文第323b、c节和第326d节。

【6】摩西书中记着，耶和华拣选利未的子孙

“……事奉他，奉他的名祝福，”（申10:8；21:5）

因为利未的子孙是掌管神性敬拜的，而一切神性敬拜都出于属灵的良善和由此而来的真理，所以说耶和华拣选他们“事奉他，奉他的名祝福”；“事奉”象征出于属灵良善的敬拜，“祝福”象征出于属灵真理的敬拜。“事奉”是用来说出于良善的敬拜，见上文第155节。

【7】《诗篇》中大卫说：

“耶和华啊，……你以美福迎接他，把精金的冠冕戴在他头上。……你又将尊荣威严加在他身上。你使他有洪福，直到永远，”（诗21:1，3，5，6）（“美福”，本书拉丁原文作“良善的福”；“尊荣威严”，本书拉丁原文作“尊贵和荣耀”；“你使他有洪福，直到永远”，本书拉丁原文作“你使他永远成为福”。）

这里的“王”不是指大卫，而是指主；主因从祂神性人性发出的神性属灵层面而被称为“王”。又因为“福”象征承认、荣耀和感谢一切良善和真理、以及天堂和永福都出于祂，所以由此可见“你以美福迎接他”和“你使他有洪福，直到永远”象征什么。“良善的福”象征出于良善的真理，“精金的冠冕”象征这些真理所出自的良善，“尊贵和荣耀”象征神性良善和神性真理。（圣言中的“大卫”是指主，见上文第205节；《诗篇》中的“王”也是这样，见第31a节；“君王的冠冕”象征神性良善，见第272节；“金”也是这样，见第242a、d、e节；“尊贵和荣耀”象征神性良善和神性真理，见第288节。）

【8】由此可以看出，“应当称颂”用在主身上时象征什么，如下面这些经文：众门徒大声赞美神，说：

“奉主名来的王是应当称颂的！”（路19:37, 38）

众人喊着说：

“和散那归于大卫的子孙！奉主名来的是应当称颂的！”（太21:9；可11:9，　10；约12:12, 13）

耶稣说：

“从今以后，你们不得再见我，直等到你们说：‘奉主名来的是应当称颂的。’”（太23:39；路13:35）

又说：

“大祭司又问他说：你是那当称颂者的儿子基督不是？”（可14:61）

“奉主名来的是应当称颂的”，象征祂受荣耀，因为一切神性真理和神性良善都出于祂。“主的名”象征人用来敬拜祂的一切；又因为这一切都关系到爱之良善和信之真理，所以“主的名”象征这些。（“主的名”象征人用来敬拜祂的一切，见上文第102、135、148、224节；主因神性良善被称为“主”，见《天堂的奥秘》4973、9167、9194节。）

【9】摩西书中记着，麦基洗德为亚伯兰祝福，说：

“愿天地的主、至高的神赐福与亚伯兰！至高的神把敌人交在你手里，是应当称颂的！”（创14:18–20）

这里说“至高的神把敌人交在你手里，是应当称颂的”，象征因此当把荣耀和感谢归给祂。所以，那些从主领受神性良善和神性真理的人，被称为“蒙……福的”（诗37:22；115:15；太25:34）。

【10】“福”用在人身上时，所指的无非是领受神性真理和神性良善，因为天堂和永福就在其中。这一点可以从下面的经文看出来。《诗篇》中大卫说：

“就是手洁心清……的人。他必蒙耶和华赐福，又蒙救他的神使他成义。”（诗24:4, 5）

“手洁”象征处在出于信的真理中的人，“心清”象征处在出于爱的良善中的人；论到这些人说，他们“必蒙耶和华赐福，又从救他的神得公义”。“蒙福”象征领受神性真理，“得公义”象征领受神性良善。（“公义”用来说良善，见上文第204节，以及《天堂的奥秘》2235、9857节。）

【11】摩西书中说：

“你们要这样为以色列人祝福，说：愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你仰脸，赐你平安。他们要如此奉我的名为以色列人祝福；我也要赐福给他们。”（民6:23–27）（“他们要如此奉我的名为以色列人祝福”，本书拉丁原文作“他们要这样把我的名加在以色列人身上”。）

把这些话的内义展开，就可以看出“福”总括起来包含什么：就是耶和华，也就是主，出于神性之爱，带着神性真理和神性良善，流入领受的人里面。主所出自而流入的神性之爱，是指“耶和华的脸”；主带着流入的神性真理，是指“愿耶和华使他的脸光照你”；主带着流入的神性良善，是指“愿耶和华向你仰脸”；保护人脱离邪恶和伪谬，免得它们夺去这流入，是指“保护你”和“赐恩给你”；主借着祂的神性真理和神性良善所赐的天堂和永福，是指“赐你平安”；与领受之人的相通和联结，是指“他们要这样把我的名加在以色列人身上”。“耶和华的名”象征发出的神性，总的来说称为神性真理和神性良善；“以色列人”象征属于教会的人，也就是领受的人；所以论到他们说：“我也要赐福给他们。”这些话的内义，也就是灵义，就是这样，这一点可以从以下事实看出：“耶和华的脸”象征神性之爱，“使他的脸光照”象征神性真理的流入，“仰脸”象征神性良善的流入。为了让人更好地明白这些，我来说说这些象征是从哪里来的：主在天上显现在天使面前如同太阳，因为这样显现的是祂的神性之爱；所以“耶和华的脸”是指这神性之爱。从太阳发出的光是神性真理，所以“使他的脸光照你”是指这神性真理。从太阳发出的热是神性良善，所以“向你仰脸”是指这神性良善，因为“仰起”象征显明自己，这是出于神性良善、借着神性真理而成就的。（主在天上显现在天使面前如同太阳，这种显现属于祂的神性之爱，见《天堂与地狱》116–125节；从那里来的光是神性真理，从那里来的热是神性良善，见同书126–140节；“平安”象征从至内层以福乐感动一切良善的属天快乐，并由此象征天堂和永福，见同书284–290节；“以色列人”象征属于教会的人，也就是教会，见《天堂的奥秘》6426、8805、9340节。）

【12】《以西结书》中说：

“我必使他们与我山的四围成为福源，我也必叫时雨落下，必有福如甘霖而降。田野的树必结果，地也必有出产；”（结34:26, 27）（“我山”，本书拉丁原文作“我的冈”。）

只按属世之义看圣言的人，以为这里的“福”无非就是字面上所说的那些事，就是降下雨来滋润园子和田地，好叫树木结果、地有出产。其实这里所指的是属灵的福：“雨”象征从主由天上流入人里面的一切神性；真理将产生良善，良善将产生真理，这是“田野的树必结果，地也必有出产”所象征的；“地”是教会，有树木的“园子”也是。“他们”和“我冈的四围”要成为福源，象征教会之人的内在和外在：“四围”象征在外面或下面的东西，“冈”象征在里面或上面的东西，特别是仁义所在之处，因为仁义在里面。（“冈”象征仁义所在之处，见《天堂的奥秘》6435、10438节。）

【13】《诗篇》中大卫说：

> “凡敬畏耶和华、遵行他道的人便为有福！你要吃劳碌得来的；你要享福，事情顺利。你妻子在你的内室，好像多结果子的葡萄树；你儿女围绕你的桌子，好像橄榄栽子。看哪，敬畏耶和华的人必要这样蒙福！愿耶和华从锡安赐福给你！愿你一生一世看见耶路撒冷的好处！……愿平安归于以色列！”（诗128:1–6）

这里的“蒙福”也不是指属世意义上的蒙福，比如吃自己手所劳碌得来的，妻子多生养，许多儿女围绕在桌旁，而且这些事发生在锡安和耶路撒冷；而是指属灵意义上的蒙福。因为“敬畏耶和华”的人，是指喜爱遵行祂诫命的人；所以说：“凡敬畏耶和华、遵行他道的人便为有福！”“遵行他道”象征遵行诫命。他要吃的“劳碌得来的”，象征按照诫命生活的努力。“妻子在你的内室”，象征他所思所行的一切中对真理的属灵情感，所以又说“好像多结果子的葡萄树”，因为“葡萄树”象征出于对真理之情感的属灵教会。“儿女围绕你的桌子”，象征由此而来的良善之真理（“桌子”是教导），所以又说“好像橄榄栽子”（“栽子”象征真理，“橄榄树”象征良善）。“锡安”象征这些事物所从出的天堂，“耶路撒冷”象征教义；由此可见“愿耶和华从锡安赐福给你！愿你一生一世看见耶路撒冷的好处”象征什么。“愿平安归于以色列”象征总体上和具体上的一切属灵良善（“以色列”是教会）。

【14】又说：

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

这里讲的是良善与真理的婚姻，以及二者的结果实和增多；这两样都用“黑门的甘露降在锡安山”来象征。“锡安山”象征属天之爱的良善所在之处，所以又说：“因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。”

【15】摩西书中说：

“你们果然听从这些典章，谨守遵行，耶和华—你神就必照他向你列祖所起的誓守约，施慈爱。他必爱你，赐福与你，……赐福与你身所生的，地所产的，并你的五谷、新酒，和油，以及牛犊、羊羔。你必蒙福胜过万民；你们的男女没有不能生养的，牲畜也没有不能生育的。耶和华必使一切的病症离开你；你所知道埃及各样的恶疾，他不加在你身上，只加在一切恨你的人身上。耶和华—你神所要交给你的一切人民，你要将他们除灭；你眼不可顾惜他们。”（申7:12–16）

这一切所指的都是属灵的事，因而是属灵的福。字义是属世的，是为那些在自然界、因而处在属世观念中的人而写的；它包含并象征这些属灵的事。所以，从圣言的灵义可以看出，“蒙福”总体上和具体上指的是什么。“身所生的”“地所产的”“五谷、新酒和油”“牛犊、羊羔”，是指真理的增多和良善的结果实，也就是属灵的福。（每一样具体象征什么，在《天堂的奥秘》多处，以及在本书对这部预言书的解释中，都可以看到。）“你们的男女没有不能生养的，牲畜也没有不能生育的”，象征内在之人和外在之人里面真理的增多和良善的结果实。“耶和华必使一切的病症离开你；你所知道埃及各样的恶疾”，象征除去一切邪恶和伪谬（“埃及各样的恶疾”是属世之人里面出于邪恶的伪谬）。耶和华要把这些疾病加在他们身上的“恨你的人”，是指反对教会真理和良善的人。驱散这些反对教会真理和良善的邪恶和伪谬，是用“耶和华—你神所要交给你的一切人民，你要将他们除灭”来象征的；不断地避开它们，是用“你眼不可顾惜他们”来象征的。遵行主诫命的人因这些而蒙福，是指“你们果然听从这些典章，谨守遵行，耶和华—你神就必……守约，施慈爱。他必爱你，赐福与你”。“守约，施慈爱”是凭这些而有的、出于爱的联结：通过良善的联结，是指“约”和“爱你”；通过由此而来之真理的联结，是指“慈爱”和“赐福与你”。

【16】又说：

“那全能者必将天上所有的福，地里所藏的福，以及生产乳养的福，都赐给你。”（创49:25）（本书拉丁原文作“他必以上面天上的福、下面卧着的深渊的福、乳房和子宫的福赐福给你”。）

这些话是论到约瑟的，约瑟在这里象征主的属灵国度。“上面天上的福”，是指内在之人，也就是属灵之人里面出于良善的真理的增多；“下面卧着的深渊的福”，是指外在之人，也就是属世之人里面出于良善的真理的增多；“乳房和子宫的福”，象征属灵和属天的良善。

【17】《约珥书》中说：

“或者他转意后悔，留下余福，就是留下献给耶和华—你们神的素祭和奠祭，也未可知。”（珥2:14）（“你们神”，本书拉丁原文作“我们的神”。）

因为“福”象征属灵的福，这福总的来说关系到从主发出、赐给人的良善和真理，所以说：“留下余福，就是留下献给……我们神的素祭和奠祭。”“素祭”是饼，象征良善；“奠祭”是酒，象征真理；二者都来自主，因为说的是“我们的神”。

【18】《以赛亚书》中说：

“当那日，必有从埃及通亚述去的大道。亚述人要进入埃及，埃及人也进入亚述；埃及人要与亚述人一同敬拜耶和华。当那日，以色列必与埃及、亚述三国一律，使地上的人得福；因为万军之耶和华赐福给他们，说：埃及—我的百姓，亚述—我手的工作，以色列—我的产业，都有福了！”（赛19:23–25）（“使地上的人得福”，本书拉丁原文作“在地中成为福”。）

“以色列”“亚述”和“埃及”象征教会之人里面的三样东西，就是属灵的、理性的和记忆知识的：“以色列”象征属灵的，“亚述”象征理性的，“埃及”象征记忆知识的。因为人的一切理性都是借着记忆知识形成的，而二者都出于从主经由天堂而来的属灵之物，因为一切对真理的明白，以及一切把知识应用于真理的事，都出于这属灵之物，所以说：“必有从埃及通亚述去的大道。亚述人要进入埃及，埃及人也进入亚述；埃及人要与亚述人一同敬拜”；接着又说：“以色列必与埃及、亚述三国一律，在地中成为福。”“中”象征至内层，其余部分或整体都从它而来（见上文第313节）；“地”象征这些事物所在的教会。又因为属灵之物使理性的和记忆知识的应用于真正的真理，所以以色列被称为“产业”，也就是拥有一切的家业继承人；亚述被称为“我手的工作”，因为理性由此形成；埃及被称为“蒙福的百姓”，因为一切都同时在记忆知识里，就像在它们的最终层面中一样。由此也可以看出，圣言中的“福”是指属灵的福。

【19】《撒迦利亚书》中说：

> “犹大家和以色列家啊，你们从前在列国中怎样成为可咒诅的；照样，我要拯救你们，使人称你们为有福的。”（亚8:13）

这些话论到荒废了的教会，以及主将要恢复的教会。“犹大家和以色列家”象征教会，这里兼有正反两种意义。荒废了的教会被称为“可咒诅的”，因为那里有邪恶和伪谬；将要恢复的教会被称为“福”，因为那里有良善和真理。

【20】《诗篇》中大卫说：

> “救恩属乎耶和华；愿你赐福给你的百姓。”（诗3:8）

“耶和华赐福给祂的百姓”，象征良善和真理的流入与领受；“耶和华的百姓”是指处在属灵良善中的人（见上文第331节）。

【21】摩西书中说：

“我必叫你成为大国。我必赐福给你，叫你的名为大；你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。”（创12:2，3）（“你也要叫别人得福”，本书拉丁原文作“你也要成为福”。）

又说：

“地上的万国都必因他得福。”（创18:18）

这些话是论到亚伯拉罕说的；亚伯拉罕在至高之义上是指主，在相对之义上是指主的属天国度和属天教会。由此可见“我必叫你成为大国。我必赐福给你……你也要成为福”象征什么，就是那里有神性良善和神性真理；“大国”是用来说神性良善的（见上文第331节），“福”是用来说神性真理的。“为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他”，象征领受的人必得着神性真理，不领受的人必得着邪恶的伪谬。“地上的万族都要因你得福”和“地上的万国都必因他得福”，象征他们因领受神性真理和神性良善而得着天堂和永福。“地上的万族”象征处在出于良善的真理中的人：“族”是真理，“国”是良善，“得福”象征他们由此得着天堂和永福。

【22】以色列和雅各所蒙的福，也象征同样的意思。摩西书中说：

“凡给你祝福的，愿他蒙福；凡咒诅你的，愿他受咒诅。”（民24:9）

又说：

“你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展；地上万族必因你和你的后裔得福。”（创28:14）

“以色列”和“雅各”在至高之义上也是指主，在相对之义上是指主的属灵国度和属灵教会：“以色列”是指那个教会的内在，“雅各”是指它的外在。必像“地上的尘沙”、必向西、东、北、南开展的“后裔”，象征从主发出、被那个教会的人所领受的神性真理；由此而来良善的结果实，是用“向西和东开展”来象征的；由此而来真理的增多，是用“向北和南开展”来象征的。（这些方位有这样的象征，见《天堂与地狱》141–153节。）

【23】主对祂赐给门徒和众人的饼、酒和鱼祝福（太14:15，19，21，22；15:32，36；26:26，27；可6:41；8:6，7；14:22，23；路9:16；22:19；24:30），象征祂把自己的神性传给他们，从而借着良善和真理与他们联结；这良善和真理是“饼和酒”所象征的，也是“鱼”所象征的。“饼和酒”象征属灵之人里面的良善和真理，“鱼”象征属世之人里面的良善和真理。

【24】《以赛亚书》中说：

“另起别名称呼他的仆人。这样，在地上为自己求福的，必凭真实的神求福；在地上起誓的，必指真实的神起誓。因为，从前的患难已经忘记，”（赛65:15, 16）

“为自己求福”象征在神性真理上教导自己，并把它们应用在生活中；“起誓”象征在神性良善上教导自己，并把它们应用在生活中。“起誓”之所以有这样的象征，是因为“誓言”在内义中象征在自己里面确认并深信事情确实如此，而这是出于良善、借着真理而成就的；人里面的真理只能出于良善才得以确认，使人深信。这里讲的是新教会；“另起别名称呼”象征新教会在真理和良善方面的性质。

【25】《耶利米书》中说：

> “你必凭诚实、公平、公义，指着永生的耶和华起誓；列国必因耶和华称自己为有福，也必因他夸耀。”（耶4:2）

这里的“起誓”和“称自己为有福”有同样的象征；“必因耶和华称自己为有福”的“列国”，象征处在良善中的人。

【26】在反面意义上，“称颂”象征爱邪恶和伪谬，并且浸染在其中。如《以赛亚书》中说：

> “假冒为善的宰牛，好像杀人，……烧乳香，好像称颂偶像。这等人拣选自己的道路，”（赛66:3）

“宰牛”（或“献牛为祭”）和“杀人”，象征在外在的事上敬拜神，却拒绝一切真理。“献牛为祭”象征出于代表属世良善之物的敬拜（因为“牛”是属世的良善）；“杀人”象征拒绝并否认真理（圣言中的“人”是真理）。“烧乳香”和“称颂虚空”，象征出于代表属灵良善之物来敬拜神，却爱邪恶和伪谬，并且浸染在其中；“献乳香”是出于属灵良善的敬拜，“虚空”是邪恶和邪恶的伪谬。

341 解释　第13节

“我又听见在天上、地上、地底下、沧海里，和天地间一切所有被造之物，都说：但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远！”

第13节：“我又听见在天上、地上、地底下、沧海里，和天地间一切所有被造之物，都说”，象征在天堂最低处的天使承认主，并因此荣耀主（342节）；“坐宝座的和羔羊”，象征就神性良善和神性真理而言的主（343节）；“颂赞”，象征承认、荣耀和感谢一切良善和真理、以及由此而来的天堂和永福都赐给领受的人（344节）；“尊贵、荣耀”，象征唯独祂拥有一切神性良善和神性真理，因而拥有一切爱之良善和信之真理，天使和人的一切智慧和聪明都出于这些（345节）；“权势……直到永永远远”，象征唯独祂拥有全能，直到永远（346节）。

第五章

342 （第13节）“我又听见在天上、地上、地底下、沧海里，和天地间一切所有被造之物，都说。”这象征在天堂最低处的天使承认主，并因此荣耀主。这一点从“一切所有被造之物”的含义可以看出：它是指所有已经改造的人。“被造”象征被改造和重生（见上文第294a、b节）；因此，“被造之物”象征已经被改造和重生的东西。但对这里所讲的天使来说，它象征那些在世上已经被改造、也就是被新造的人，因为他们都在天堂里。这里的“被造之物”所指的，与《马可福音》中“受造的”一词所指的相同。耶稣对门徒说：

“你们往普天下去，传福音给万民听。”（可16:15）（“万民”，原文直译是“凡受造的”。）

这里的“凡受造的”是指所有领受福音、并能借着福音得以改造的人；其余的人不包括在“受造的”之内，因为他们不领受，只是听了就拒绝。

【2】由此可以看出圣言的字义是怎样的：它说“受造的”，说“在天上、地上、地底下、沧海里，和天地间一切所有被造之物”。人若不知道字义是由眼前所见的事物构成的，而这些事物所指的是属灵的事，就很容易被引导去相信，“在天上、地上、地底下、沧海里，和天地间一切所有被造之物”，是指在天空飞翔的鸟、在地上行走的兽和在海里的鱼；尤其因为圣言别处也有许多地方，以同样的方式说到“空中的鸟”“地上的兽”，还有“大鱼”和“鱼”（如结39:17；诗148:7；伯12:7，8；启19:17等处）。然而，那些心智能稍稍提升到字义之上的人，凭内在的视觉立刻就能觉察到，这些是指在天上和天之下的天使和灵，而且就是约翰在灵里时所听见的那些。因为经上说：“我又听见……都说：但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远！”由此可见，“其中一切所有被造之物”是指在天堂最低处的天使。这一点也可以从以下事实推知：前面几节讲的是较高诸天的天使和较低诸天的天使如何承认并荣耀主（见上文第322、335节）。

【3】现在来说明，“在天上”的是指什么人，“地上、地底下”的是指什么人，“沧海里”的又是指什么人。所有这些人都是指在天堂最外层的人：那里较高的是指“在天上”的，较低的是指“地上、地底下”的，最低的是指“沧海里”的。天堂有三层，每一层天堂又分为三个层级，其中的天使也是这样；所以每一层天堂里都有较高的、中间的和较低的。最外层天堂的这三个层级，就是指“在天上”“地上”和“沧海里”的。（关于诸天以及每一层天堂的这种区分，见《天堂的奥秘》4938、4939、9992、10005、10017、10068节；关于最外的层级，见3293、3294、3793、4570、5118、5126、5497、5649、9216节；又见《天堂与地狱》29–40节。）要知道，在灵和天使所在的灵界，一切的外观都和人所在的自然界相似，那里也有山、有冈、有地、有海（见上文第304a节）。在第三层天堂，也就是至内层天堂的天使住在山上；在第二层天堂，也就是中间层天堂的天使住在冈上；在

第一层天堂，也就是最外层天堂的住在地上、地下和海里。不过，这层天堂最低处的人所住的海，与恶人所住的海不同，二者的水波不一样：住在最低层天堂的良善之人的海，水波稀薄而洁净；恶人所在的海，水波浓浊而污秽，所以是完全不同的海。

【4】我曾几次蒙准看见那些海，也和住在其中的人交谈过，发现他们在世时完全是感官的人，却是良善的人。因为他们是感官的人，所以不能明白什么是属灵的，只能明白什么是属世的；对圣言和出于圣言的教会教义，也只能凭感官去领会。他们看起来都像是在海里；不过，在那里的人并不觉得自己在海里，而觉得就像在世时所处的那种大气中一样；只有在他们上面的人，才看见他们在海里。如今那里的人数极多，因为今天感官的人太多了。天堂的这一最外部分对应于脚掌。正因如此，圣言中才那么多次提到“海”，也提到“鱼”；在这些地方，“海”象征属于属世之人的真理的总体部分，“鱼”象征感官层面的记忆知识，也就是属世之人最低的东西；因而象征这样的人，或处在这些东西中的人。（什么是感官层面，什么是感官的人，以及感官的人有善也有恶，见《新耶路撒冷及其属天教义》50节。）由此现在可以知道，“在天上、地上、地底下、沧海里，和天地间一切所有被造之物”是指什么。

【5】在下面这些经文中，“海”和海里被称为“鱼”和“大鱼”的东西，也有同样的象征。《诗篇》中大卫说：

“愿天和地、洋海和其中一切的动物都赞美他！因为神要拯救锡安，建造犹大的城邑；”（诗69:34, 35）（“动物”，本书拉丁原文作“爬行之物”。）

这里也说到其中“一切的爬行之物”，是指感官的人。神要拯救的“锡安”和神要建造的“犹大的城邑”，是指属天教会及其教义：“锡安”是那个教会，“城邑”是教义。大卫在下面的话中也有同样的意思：

“所有在地上的，大鱼和一切深洋，”（诗148:7）

“大鱼”指的是同样的人。正因如此，埃及也被称为“大鱼”（结29:3），因为“埃及”象征属世之人里面的记忆知识，“大鱼”象征总体上的记忆知识。

【6】在大卫的另一处经文中，这些东西也有同样的象征：

“你派他管理你手所造的，使万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡经行海道的，都服在他的脚下。”（诗8:6–8）

这里讲的是主，以及祂对天地的神性权能；“牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼”，是指就属灵和属世层面而言的人、灵和天使；“海里的鱼”是指在天堂最外层的人，和上面所说的一样。《约伯记》中说：

“你且问走兽，走兽必指教你；又问空中的飞鸟，飞鸟必告诉你；或与地说话，地必指教你；海中的鱼也必向你说明。看这一切，谁不知道是耶和华的手做成的呢？”（伯12:7–10）

【7】《以西结书》中记着，天使

“带我回到殿门，见殿的门槛下有水往东流出……他对我说：这水往东方流去，必下到亚拉巴，直到海。所发出来的水必流入盐海，使水变甜。这河水所到之处，凡滋生的动物都必生活，并且因这流来的水必有极多的鱼，海水也变甜了。……那鱼各从其类，好像大海的鱼甚多。只是泥泞之地与洼湿之处不得治好，必为盐地。”（结47:1, 8–11）

“从殿的门槛下往东流出的水”，象征出于属天源头的真理：“水”是真理，“东”是属天之爱的良善，“殿”是天堂和教会。水流下去的“平原”和水所流入的“海”，象征天堂和教会的最外层，因而象征在最外层的人（上文已讲到他们），就是只具有出于圣言最外层意义的真理认知、并且以属世和感官的方式去领会这些认知的人。这些人若是单纯良善的，就会领受来自较高诸天的流入，因此也会在他们的认知中领受属灵之物，由此而有某种属灵的生命。这是“所发出来的水必流入盐海，使水变甜。这河水所到之处，凡滋生的动物都必生活”所指的，也是“因这流来的水必有极多的鱼，海水也变甜了”所指的。而那些具有同样性质、却不良善的人，是指“只是泥泞之地与洼湿之处不得治好，必为盐地”。“必为盐地”象征不领受属灵的生命，而停留在纯属世的生命中；这种生命与属灵的生命分离，被伪谬和邪恶所玷污，这些伪谬和邪恶就是“泥泞之地”和“洼湿之处”。

【8】《以赛亚书》中的“海”和“海中的鱼”也有同样的象征：

“看哪，我一斥责，海就干了；我使江河变为旷野；其中的鱼因无水腥臭，干渴而死。”（赛50:2）

“斥责”象征一切真理的荒废；“海”象征真理在其最终层面所在之处；“水”象征出于属灵源头的真理；“干渴而死”象征因缺乏这种真理而荒废；“海中的鱼”象征处在真理最外层、没有任何出于属灵源头之生命的人。

【9】《以西结书》中的“海中的鱼”也有同样的象征：

“我发愤恨和烈怒如火说：……甚至海中的鱼、天空的鸟、田野的兽，并地上的一切昆虫，……因见我的面就都震动；”（结38:19, 20）

《何西阿书》中说：

“但起假誓，不践前言，杀害，偷盗，奸淫，行强暴，杀人流血，接连不断。因此，这地悲哀，其上的民、田野的兽、空中的鸟必都衰微，海中的鱼也必消灭。”（何4:2, 3）

《西番雅书》中说：

“耶和华说：我必从地上除灭万类。我必除灭人和牲畜，与空中的鸟、海里的鱼，”（番1:2, 3）

“人和牲畜”一同说出来的时候，象征内在和外在的良善之情感（见《天堂的奥秘》7424、7523、7872节）；“空中的鸟和海里的鱼”象征对真理的情感，以及属灵和属世的思维；只是在所引的这几处经文中，讲的是它们将要灭亡。

【10】“海”和“鱼”之所以有这样的象征，是出于灵界中的外观。那里的所有群体，看起来都被与他们的情感和思维相对应的大气包围着：在第三层天堂的群体，看起来在纯净的、如同以太的大气中；在第二层天堂的群体，看起来在不那么纯净、如同空气的大气中；而在天堂最外层的群体，看起来被如同水一般的大气包围着。至于在地狱里的，看起来被浓浊污秽的大气包围着，有的像在黑水中，有的则是别的样子。是情感和由此而来的思维，在他们周围产生了这些东西；因为每一个人都散发出气场，这些气场就转变成这样的外观。（关于这些气场，见《天堂的奥秘》2489、4464、5179、7454、8630节。）处在属灵情感、并由此处在属灵思维中的人，用“空中的鸟”来象征；处在属世情感、并由此处在属世思维中的人，用“鱼”来象征；这也是出于灵界中的外观。因为那里既有鸟，也有鱼出现，鸟在地的上空，鱼在海里；在那里显现成这样的，正是那里的人的情感和由此而来的思维。在那个世界的人都知道这一点；我自己也多次看见那里的鸟和鱼。这种外观是出于对应的。由此可以看出，为什么“海”象征真理的总体部分，“大鱼”和“鱼”象征处在真理总体部分中之人的情感和思维。（“海”象征真理的总体部分，上文已经说明，见第275节。）

【11】在灵界中住在“海”所指的那种水一般大气中的人是怎样的，我想用一个例子来说明。他们读到大卫的这句话：

“耶和华在天上，在地下，在海中，在一切的深处，都随自己的意旨而行。”（诗135:6）

他们所知道的，无非是“天”是指眼睛所见的天空，“地”是指可居住的大地，“海”和“深处”是指海洋和深渊，所以耶和华在其中随自己的意思行事。他们无法被引导去相信，“天”是指天使的天堂，“地”是指在天堂下面的人，“海”和“深处”是指在那里最外层的人。这些事因为是属灵的，高于字义，所以他们不愿意领悟，也很难领悟，原因是他们看一切事都是以属世和感官的方式去看的。

【12】正因如此，《启示录》中的这句话：

“我又看见一个新天新地；因为先前的天地已经过去了，”（启21:1）

至今一直被理解为可见的天空和可居住的大地将要毁灭，并且将有新的天空和新的大地出现。这里的“天”是指天使所在的天堂，这里的“地”是指人所在的教会，二者都将是新的；这一点，那些纯粹以属世和感官方式思考的人不愿意领悟，所以也不明白。因为他们不容许自己的心智从属世的光提升到属灵的光中；这对他们来说太难了，以致他们几乎不能忍受字面在其意义上所说、属世之人所

领会的以外，还有别的意思。他们就像那些在暗处能看见、也能歌唱，到了白天的光里却眨着眼睛、看不大清楚的鸟。这类人中良善的，就像这样的鸟，也像飞鱼；而这类人中邪恶的，就像完全躲避白昼之光的夜鹰和猫头鹰，又像一被提到空气中就会断气的鱼。原因在于，在这类良善的人里面，内在的属灵之人在某种程度上领受来自天堂的属灵流入，因此对事情确实如此有某种领悟，虽然他们并没有看见；而在这类邪恶的人里面，内在的属灵之人是完全封闭的。因为每个人都有内在之人和外在之人，也就是属灵之人和属世之人；内在之人或属灵之人凭天堂的光看，外在之人或属世之人凭世界的光看。

343 “坐宝座的和羔羊。”这象征就神性良善和神性真理而言的主。这一点从上文（第297节）所说明、所证实的可以看出：“宝座”象征天堂，“坐宝座的”象征发出的神性良善，“羔羊”象征发出的神性真理；两者都充满诸天，并构成诸天。从作为太阳的主发出的神性良善，被祂属天国度中的天使所接受，神性真理则被属灵国度中的天使所接受，所以这里说成两位，就是“坐宝座的”和“羔羊”。但在内义中，两者所指的都是从主的神性人性发出的神性，这神性是与神性真理合一的神性良善；只是在字义中，因接受的不同而分为两者。构成天堂、并把爱、信、智慧和聪明赐给天使和人的神性，不是直接从主的神性本身发出，而是通过祂的神性人性发出的；这发出的神性就是圣灵（见上文第183节）。

【2】教会的教义说，子从父发出，圣灵通过子发出；又说，主的神性与人性不是两个，而是一个位格，或者说一位基督。这些话都应当这样理解：主的神性就是取了人性的那神性，所以主称之为自己的“父”。因此，祂所称的“父”，并不是另一个神性，就是今天被当作祂的父、取代祂而受敬拜的那一位。发出的神性被称为圣灵、神的灵、真理的圣灵和保惠师；因为它是灵的神圣之物，也就是灵所说出的神圣的神性，而不是被当作神性中第三个位格来敬拜的另一个神性。凡处在天堂某种光中的人，都能明白事情就是这样；尽管许多人根据亚他那修所传的三一论，说三者是一。每个人都可以省察自己：当他口里说只有一位神的时候，心里所想的是不是三位。其实只有一位神，神性的三个名称都属于这一位神。亚他那修不明白这一点，就以为三个名称是三位神，只是就本质而言是一。

【3】但若把一样东西归于一位，而把另一样归于另一位，就不能说他们在本质上是一，因为这样本质就被分割了；于是每一个本质都被冠以位格之名。然而，当这三者属于一个位格时，它们就是一个本质。这三者就是：称为“父”的神性本身，称为“子”的神性人性，以及称为“圣灵”的发出的神性（见《新耶路撒冷及其属天教义》280–310节）。说这些，是为了让人知道：“坐宝座的”和“羔羊”所指的不是两位，而是一位，也就是就发出的神性而言的主。

344 “颂赞。”这象征承认、荣耀和感谢：一切良善和真理，以及由此而来的天堂和永远的幸福，都是赐给那些接受之人的。这一点从上文（第340节）所说明、所证实的可以看出。

345 “尊贵、荣耀。”这象征一切神性良善和神性真理唯独属于主，因而天使和人所有的一切爱之良善和信之真理，也唯独属于祂。这一点从“尊贵”和“荣耀”用在主身上时的含义可以看出：它们是指神性良善和神性真理（这一点上文也已说明，见第288节）。“尊贵”和“荣耀”用在主身上时既然象征神性良善和神性真理，那么用在人身上时，就象征一切爱之良善和信之真理；天使和人的一切智慧和聪明都出于这些。这些话是最外层天堂的天使说的。他们知道这一点，只是看不见、也领悟不到。因为凡属于教会的人都知道一切良善和真理都出于神，这是教义所教导的；那些过良善生活的人，记住并相信这一点，却不去探究这事是怎样成就的。正因如此，他们也在天上，只是在天堂的最外层。但那些已经成为属灵的人，不仅知道，而且看得见、领悟得到事情就是如此；所以他们在较高的诸天。这些人来到灵界以后，就在天堂的光中看见真理、领悟真理，不接受世上许多人所奉行的那条规矩，就是理解力必须处在对信的某种盲目顺从之下。最外层天堂的人就不同了，因为他们看不见、也领悟不到；他们仍守着那条规矩，但还是受到教导，受了教导以后就知道真理。

346 “权势……直到永永远远！”这象征全能唯独属于主，直到永远。这一点从“权势”用在主身上时的含义可以看出：它是指全能。因为主的全能出于神性良善，是通过神性真理而有的，所以说“尊贵、荣耀、权势”；“尊贵”和“荣耀”象征神性良善和神性真理。（一切能力都属于通过神性真理而作用的神性良善，见《天堂与地狱》231、232、539节，以及上文第209、333节。）这里“权势”放在最后，而且是最外层天堂的天使说的，因为“权势”用在主身上时，是指神性能力的完满状态，而这完满状态是在最外层的。（神性在最外层处于完满状态，因而处于它的力量之中，见《天堂的奥秘》5897、6451、8603、9828、9836、10099、10548节，以及《天堂与地狱》315节。）

347 解释　第14节

“四活物就说：‘阿们！’众长老也俯伏敬拜。”

第14节：“四活物就说：‘阿们！’”象征从至内层天堂而来、出于主的确认（348节）；“众长老也俯伏敬拜”，象征一切处在出于良善之真理中的人从心里谦卑下来，并且承认：唯独主是活的，永生唯独出于祂（349节）。

348 （第14节）“四活物就说：‘阿们！’”这象征从至内层天堂而来、出于主的确认。这一点从以下含义可以看出：“四活物”也就是基路伯，在至高之义上是指主的眷顾和守护，使人除非通过爱之良善，就不能接近（上文已说明，见第152节末尾、第277节）；在相对之义上是指至内层天堂，也就是第三层天堂（见第313a、322节）；“阿们”是指出于神性的确认，也指真实（这一点上文也已说明，见第34、238节）。由此可见，“四活物就说：阿们”象征从至内层天堂而来、出于主的确认。三层天堂的天使到此为止所说的话之所以由主来确认，是因为他们所说的一切都不是出于他们自己，而是出于主：那是承认祂人性中的神性本身，并因此荣耀祂，又感谢祂，因为一切良善和真理，以及由此而来的一切智慧和聪明，都出于祂。这些话天使不能凭自己说出来，而是出于主通过内在的提示，也就是通过流入，才说出来的；因为天使和人一样，连主的名都不能凭自己说出来，更不能凭自

己承认祂、荣耀祂。正因如此，他们所说的由主用“阿们”来确认；“阿们”象征信的真实，也象征信本身。天使和人所说的真理，好像是凭自己说的，其实并非出于自己；主确认这些真理，这也合乎神性秩序。不过，祂在他心里确认这些真理，不是通过明显升入他思维中的肯定，而是通过心灵的完全安然；这安然出于内在的情感，而这情感又出于平安和平安的喜乐。在真正的内义中，约翰所听见的这明显的确认，所指的就是这种确认。

349 “众长老也俯伏敬拜。”（本书拉丁原文作“二十四位长老就俯伏，敬拜那活到永永远远的”。）这象征一切处在出于良善之真理中的人从心里谦卑下来，并且承认：唯独主是活的，永生唯独出于祂。这一点从以下含义可以看出：“二十四位长老”是指一切处在出于良善之真理中的人（上文已说明，见第270节）；“俯伏敬拜”是指谦卑下来，并从心里承认一切本身含有生命的良善和真理都出于主（这一点上文也已说明，见第290、291节）；“那活到永永远远的”用在主身上时，是指唯独祂是活的，永生出于祂（这一点上文也已说明，见第82、84、186c、289、291节）。

【2】今天世人相信，每个人所有的生命是赐给他、植入他里面的，因而是他自己的，并不是持续不断地流入的；所以我想就此说几句。人以为生命在人里面，以致是属于人的，这只是一种表象。这表象源于主永不间断的同在，也源于祂的神性之爱：祂愿意与人联结，住在人里面，把祂的生命赐给人，因为神性之爱就是这样的。又因为这是永不间断、持续不断的，人就以为生命作为他自己的东西存在于他里面。然而众所周知，一切良善和一切真理都不在人里面，而是从上面来的，也就是流入的。爱和信也是如此，因为人所爱的一切都出于良善，所信的一切都出于真理：人所爱的，对他来说就是良善；人所信的，对他来说就是真理。由此首先可以看出：良善和真理不在人里面，爱和信也不在人里面，而是从主流入的。生命本身就在良善和真理之中，不在别处。在人里面，接受爱之良善的容器是意愿，接受信之真理的容器是理解力；而愿意良善、相信真理，都不是出于人自己。人的全部生命都在这两种能力之中，此外别无生命。由此也可以看出，这两种能力的生命，因而整个人的生命，不在人里面，而是流入的。至于人里面有邪恶和伪谬，也就是有对邪恶的意愿和爱、对伪谬的理解和信，这也是出于流入，只是这流入出于地狱。因为人被保持在选择的自由中，也就是或者从主接受良善和真理、或者从地狱接受邪恶和伪谬的自由中。人被保持在这种自由中，是为了得到改造；因为他被保持在天堂和地狱之间，因而处在属灵的平衡中，这平衡就是自由。这自由本身也不在人里面，而是与流入的生命同在。（论人的自由及其起源，见《天堂与地狱》293、537、540、541、546、589–596、597–603节，以及《新耶路撒冷及其属天教义》141–147节。）

【3】在地狱里的人也靠从主流入的生命而活，因为良善和真理同样流入他们里面；但他们把良善变成邪恶，把真理变成伪谬。这是因为他们通过邪恶的生活，把自己内在的接受形式颠倒了；而一切流入都随形式而变化。这就像人的思维和意愿作用在生来扭曲的肢体上，或作用在受损的感官上；也像天上的光流入物体，按物体内在的接受形式而呈现出不同的颜色；天上的热流入同样的物体，也按其

内在的接受形式而散发出不同的气味。但要知道，生命本身并不改变，也不变化；只是通过生命，接受形式的样子显现出来，生命就是穿过这形式、又从这形式出来的。这差不多就像每个人借着同一道光，在镜子里照出自己本来的样子。

【4】此外，人的一切感官，就是视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉，都不在人里面，而是由流入激发、产生出来的。人里面只有起接受作用的有机形式；在相应的东西从外面流入之前，这些形式毫无感觉。属于思维和情感的内在感官也是一样：它们从灵界接受流入，正如外在感官从自然界接受流入。生命之源只有一个，一切生命都出于它，并且它持续不断地流入，这在天上是众所周知的，较高诸天的天使没有一个怀疑这一点，因为他们觉察到流入本身。一切生命都好像出于独一永恒的生命源泉的溪流，这一点我也从许多经验得到证实。在灵界，我在那些相信自己凭自己而活、不愿相信生命出于主的人身上也看到了这一点：当流入他们思维中的流入被撤去一部分时，他们就躺倒在地，如同死了一般；流入一回来，他们又好像死而复生。后来这些人承认：生命不是他们自己的、在他们里面的，而是持续不断地流入他们里面的；人、灵和天使都只是接受生命的形式。

【5】那里的智者由此推断事情就是这样：没有什么能凭自己存在和持续存在，只能从先于它的事物而来；而那先于它的，也不能凭自己存在，只能按先后次第从那最初者而来；因此，生命本身就其本身而言，只能出于那唯一自身就是生命的那一位。由此他们也知道，而且出于属灵的观念觉察到：一切事物都必须与最初者相连，才能成为什么；与最初者怎样相连，它就怎样存在。由此可见，那些把生命的起源归于自然，以为人是通过较内在的自然及其秩序的流入学会思考，而不是从神学会思考的人，想法是多么愚蠢。其实神就是生命的存在本身，属灵和属世两个世界的一切秩序都出于祂，生命就是按照这秩序流入的：在那些能被安排来按神性秩序接受生命的人里面，就成为永生；在那些不能被安排的人，也就是违背神性秩序生活的人里面，就成为相反的生命，这被称为属灵的死亡。从主发出的神性良善是秩序的来源，神性真理则是秩序的律法（见《新耶路撒冷及其属天教义》279节）。

【6】人要谨慎，不可以为神性生命在任何人里面会改变，就是在恶人里面、在地狱里也不会改变。因为如上文所说，生命本身并不改变，也不变化；只是通过生命，接受形式的样子显现出来，生命就是穿过这形式、又从这形式出来的。这差不多就像每个人借着光在镜子里照出自己本来的样子，光却始终保持原状，只是把形式呈现给视觉；又像同一个生命按身体器官的形式让人感觉到：在眼睛里是一种样子，在听觉里是另一种样子，在嗅觉、味觉和触觉里又各不相同。如果有人以为生命会变化和改变，那是出于表象，而这表象是一种错觉，就像出于表象而以为存在物质流入的错觉一样，其实存在的是属灵流入。（关于这个问题，更多内容见《天堂与地狱》9节；另外还可参看《新耶路撒冷及其属天教义》中从《天堂的奥秘》摘引的论生命的流入（277、278节）；关于生命流入动物，见《天堂的奥秘》5850、6211节，《天堂与地狱》39、108、110、435、567节，以及小书《最后的审判》25节。）

【7】说这些，是为了让人知道：生命只有一个，凡活着的，无论多少，都是靠这生命而活。现在要说明：主就是这生命本身，或者说，唯独祂是活的，因为“那活到永永远远的”所象征的就是这一点。神性只有一个，而且这神性不是照亚他那修的信仰分为三个位格，这一点可以从上文多次所说的看出，尤其可以从本书末尾专门论述这个问题的内容看出。又因为主的神性，也就是那唯一的神性，取了人性，又使这人性也成为神性，所以两者都是生命，众人都靠这生命而活。事情就是这样，这可以从主自己在下列经文中的话看出。《约翰福音》中说：

“父怎样叫死人起来，使他们活着，子也照样随自己的意思使人活着。……因为父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命。”（约5:21, 26）

这里的“父”是指主的神性本身，就是取了人性的那神性，因为这神性从成孕时就在祂里面；又因为祂是由这神性成孕的，所以祂称这神性为“父”，而不称别的为父。“子”是指主的神性人性。主用明明白白的话教导说，这神性人性同样是生命本身，因为祂说：“父怎样叫死人起来，使他们活着，子也照样随自己的意思使人活着”；又说：“父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命。”“在自己有生命”，就是自己就是生命本身；其余的都不是生命，而是从这生命得到生命。

【8】同卷书中又说：

“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。”（约14:6）

“我就是道路、真理、生命”，是指主的人性说的，因为祂还说：“若不藉着我，没有人能到父那里去。”祂的“父”就是祂里面的神性，这神性是祂自己的神性。由此可见，主就人性而言也是生命，因而祂的人性同样是神性。

【9】同卷书中又说：

“耶稣对她说：‘复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活；凡活着信我的人必永远不死。……’”（约11:25, 26）

这些话也是主论到自己的人性说的。因为祂就是生命，众人都从祂得生命，信祂的人得永生，所以祂说自己是“复活”和“生命”，又说“凡活着信我的人必永远不死”。“信”主，象征通过爱和信与祂联结；“不死”象征不在属灵上死亡，也就是不被定罪，因为被定罪之人的生命被称为“死亡”。

【10】同卷书中又说：

“太初有道，道与神同在，道就是神。……生命在他里头，这生命就是人的光。……道成了肉身，住在我们中间……”（约1:1, 4, 14）

“道”是指主，这是众所周知的。祂的人性就是道，这是显而易见的，因为经上说“道成了肉身，住在我们中间”。祂的人性与取了人性的神性本身同样是神性，这从两者被区分开来、又都被称为“神”可以看出，因为经上说“道与神同在，道就是神”，又说“生命在他里头”。众人都从祂得生命，这是“这生命就是人的光”所表达的。“人的光”就是他们思维和理解力的生命；因为发出的神性（这里具体由“道”来指）在天上显现为光，这光使天使不但能看，而且能思考、能理解，并按接受的程度而有智慧（见《天堂与地狱》126–140节）。从主发出的这光就是生命本身，它不但照亮理解力，就像世上的太阳照亮眼睛那样，而且按接受的程度使理解力活过来。这光被当作生命接受时，就被称为“生命的光”。同卷书中说：

“耶稣又对众人说：‘我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。’”（约8:12）

【11】它也被称为“生命的粮”。同卷书中说：

“神的粮就是那从天上降下来、赐生命给世界的。……我就是生命的粮。”（约6:33，35, 47, 48, 51）

“神的粮”和“生命的粮”，就是众人的生命所从出的。既然被称为聪明和智慧的生命出于主，那么总体的生命也必出于祂；因为构成生命之完美、并按接受程度灌注到人里面的生命的各个细节，都属于总体的生命。人生来就带有的邪恶从这总体生命中除去多少，它就完善多少。

【12】那些通过爱和信与主联结的人得到永生，也就是天堂的生命，这就是得救。这一点可以从下列经文看出。《约翰福音》中说：

“我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能做甚么。人若不常在我里面，就像枝子丢在外面枯干……”（约15:5, 6）

同卷书中说：

“……叫一切信他的都得永生……”（约3:14–16）

同卷书中说：

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

同卷书中说：

“……叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活。”（约6:40, 47, 48, 54）

同卷书中说：

“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。我又赐给他们永生；他们永不灭亡……”（约10:27, 28）

同卷书中又说：

“你们查考圣经，因你们以为内中有永生；给我作见证的就是这经。然而，你们不肯到我这里来得生命。”（约5:39, 40）

圣言中既说“信神”，也说“相信出于神的事”。“信神”是得救之信；“相信出于神的事”是历史性的信，这种信若没有前一种，就不能使人得救，所以不是真正的信。因为“信神”就是知道、愿意并且去行；而“相信出于神的事”只是知道，这是可以没有愿意和行的。真正的基督徒知道、愿意并且去行；不是真正基督徒的人，只是知道。主称后者为“无知的人”，称前者为“聪明人”（太7:24, 26）。

第六章

1 我看见羔羊揭开七印中第一印的时候，就听见四活物中的一个活物，声音如雷，说：“你来！”

2 我就观看，见有一匹白马；骑在马上的，拿着弓，并有冠冕赐给他。他便出来，胜了又要胜。

3 揭开第二印的时候，我听见第二个活物说：“你来！”

4 就另有一匹马出来，是红的，有权柄给了那骑马的，可以从地上夺去太平，使人彼此相杀；又有一把大刀赐给他。

5 揭开第三印的时候，我听见第三个活物说：“你来！”我就观看，见有一匹黑马；骑在马上的，手里拿着天平。

6 我听见在四活物中似乎有声音说：“一钱银子买一升麦子，一钱银子买三升大麦；油和酒不可糟蹋。”

7 揭开第四印的时候，我听见第四个活物说：“你来！”

8 我就观看，见有一匹灰色马；骑在马上的，名字叫作死，阴府也随着他；有权柄赐给他们，可以用刀剑、饥荒、瘟疫、野兽，杀害地上四分之一的人。

9 揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下，有为神的道、并为作见证被杀之人的灵魂，

10　大声喊着说：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？”

11　于是有白衣赐给他们各人；又有话对他们说，还要安息片时，等着一同作仆人的和他们的弟兄也像他们被杀，满足了数目。

12　揭开第六印的时候，我又看见地大震动，日头变黑像毛布，满月变红像血，

13　天上的星辰坠落于地，如同无花果树被大风摇动，落下未熟的果子一样。

14　天就挪移，好像书卷被卷起来；山岭海岛都被挪移离开本位。

15　地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士，和一切为奴的、自主的，都藏在山洞和岩石穴里，

16　向山和岩石说：“倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒；

17　因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？”

350 解释　第1–2节

“我看见羔羊揭开七印中第一印的时候，就听见四活物中的一个活物，声音如雷，说：‘你来！’我就观看，见有一匹白马；骑在马上的，拿着弓，并有冠冕赐给他。他便出来，胜了又要胜。”（启6:1, 2）（“你来！”本书拉丁原文作“你来看！”）

第1节：“我看见”，象征教会中拥有圣言之人的状态显明出来（351节）；“羔羊揭开七印中第一印的时候”，象征主的第一次显明（352节）；“就听见四活物中的一个活物，声音如雷，说”，象征这显明是由主从至内层天堂而来的（353节）；“你来！”（本书拉丁原文作“你来看！”），象征留意和领悟（354节）。

第2节：“我就观看，见有一匹白马”，象征出于圣言对真理的理解（355节）；“骑在马上的，拿着弓”，象征仁义和信的教义，人凭这教义与邪恶和伪谬争战，并驱散它们（356、357节）；“并有冠冕赐给他”，象征永生，这是得胜的奖赏（358节）；“他便出来，胜了又要胜”，象征邪恶以及由此而来的伪谬在生命结束时被除去，此后直到永远（359节）。

351 （第1节）“我看见。”这象征教会中拥有圣言之人的状态显明出来。这一点从约翰所看见的事可以看出：本章和紧接着的几章所记的这些事，都是教会中拥有圣言之人状态的显明。因为这里讲的是“揭开”主手中“那书卷的七印”，以及当时所看见的事，就是“四匹马”：一匹白的，一匹红的，一匹黑的，一匹灰色的；后来又有“为神的道被杀之人的灵魂”，然后是“地大震动”，最后是“拿着七枝号的七位天使”。这一切都象征教会中之人状态的显明；人若从内义来看其中的每一件事，就能明白这一点。之所以说“拥有圣言的教会”，是因为主的教会遍布全世界，但特别在拥有圣言、并借着圣言认识主的地方。这本预言书所讲的主要就是这个教会中之人的状态：这里是总体地

讲，后面是具体地讲。之所以主要讲这个教会，是因为主以及由此而来的天堂天使与这个地球上的人同在，是通过圣言实现的；因为圣言完全是用对应写成的。因此，主和天堂天使也与这教会周围、也就是这教会之外的人同在，这些人称为外邦人（这一点可以从《天堂与地狱》“论天堂通过圣言与教会之人的联结”一章114、303–310节，以及《新耶路撒冷及其属天教义》244、246、255–266节所说明、所证实的看出）。

【2】因为全世界的教会在主眼中就像一个人，它与天使天堂是一体的（它在主眼中就像一个人，见《天堂与地狱》59–102节）。在这个人里面，拥有圣言、并借此认识主的教会，就像心和肺：在处于属天之爱的人那里，教会就像心；在处于属灵之爱的人那里，教会就像肺。所以，正如身体的一切肢体、内脏和器官都靠心和肺而活，靠它们的流入以及由此而来的同在而活；照样，全世界所有构成普遍教会的人，也都靠拥有圣言的教会而活。因为主从那里带着爱和光流入，使所有处在某种对真理的属灵情感中的人得着生命、得着光照，无论他们在哪里。天堂之光，也就是来自这个地球的天堂天使所处的光，是主通过圣言赐下的；这光从那里向四面八方传开，好像从中心传到四周，于是传到那里的人那里；如前所说，这些人就是我们教会之外的外邦人。不过，光的这种传播是主在天堂中实现的；而在天堂中所发生的，也流入人的心智，因为人的心智与灵和天使的心智是一体的。这就是这本预言书主要讲教会中拥有圣言之人的原因。不过，书中同时也讲到教会中没有圣言的人，只是不那么直接；因为周围之人的安排，是照着中间之人所处的秩序来的。

352 “羔羊揭开七印中第一印的时候。”这象征主的第一次显明。这一点从“揭开印”的含义可以看出：“揭开印”就是启示里面所写的隐秘之事；因为揭开印的时候，里面所写的就被读出来。这里的隐秘之事，是除了主以外无人能知道的，因为那是所有人总体和个别的状态。除了主以外无人知道这些状态，这一点从上文对那书卷和揭开其印所作的解释可以看出（见第199、222a、299、327节）。由此可见，“羔羊揭开七印中第一印的时候”象征主的第一次显明。

353 “就听见四活物中的一个活物，声音如雷，说。”这象征这显明是由主从至内层天堂而来的。这一点从以下含义可以看出：“四活物”也就是基路伯，在至高之义中象征主的神性天意，以及守护，使人只能通过爱之良善才能接近主（上文已说明，见第152、277节）；在相对之义中，象征至内层天堂，也就是第三层天堂（上文也已说明，见第313a、322节）。又从“雷声”的含义可以看出：“雷声”象征由此而来的显明。圣言中的“闪电、雷轰、声音”象征光照、理解和领悟（见上文第273节），因此也象征显明。“雷”之所以象征从至内层天堂而来的显明，是出于对应。因为从那层天堂降下、直达人听觉的声音，听起来就是这样：这些声音充满整个大脑，再从那里传向听觉，在那里被觉察为这样的响声。从中间层天堂降下的声音则不同：这些声音因为是带着光照流下来的，所以只是响亮地被听到，好像说话的声音一样。

【2】原因是：从至内层天堂也就是第三层天堂降下的东西，进入人的意愿部分，而意愿是通过声响呈现出来的；从中间层天堂也就是第二层天堂降下的东西，则进入人的理解部分，而理解是通过声响的分节呈现出来的。因为声响是在理解力中成形的；成形的声响，也就是所谓的分节，在思维中通过

观念呈现出来，在听觉中则通过话语呈现出来。因此，从至内层天堂也就是第三层天堂降下的东西对应于雷，从中间层天堂也就是第二层天堂降下的东西对应于闪电；也因此，圣言中的“闪电和雷轰”象征光照、理解和领悟。这些与世上的声响有相似之处：声响从高处下来时会越来越大，比如从高山传到山谷，或从云中传向地面，雷声就是这样来的。照样，从第三层也就是最高层天堂来的声音，向下滚落时，到了最低处，也就是人的听觉所在之处，听起来就像雷一样；不过只有内层已经打开的人才能这样听到，就像此时的约翰。

354 “你来！”（本书拉丁原文作“你来看！”）这象征留意和领悟。这一点从以下含义可以看出：当有东西呈现出来让人看的时候，“来”就是留意。（因为在灵义中，“来”是指用视觉靠近，也就是留意；而且一切留意都出于视觉在对象上的临在。）又从“看”的含义可以看出：“看”是领悟；因为圣言中的“看见”象征理解（见上文第11、260节）。这里之所以是领悟，是因为这是从至内层天堂来的。从至内层天堂来的，是被领悟的；从中间层天堂来的，则是被理解的。原因是：至内层天堂处在爱之良善中，中间层天堂处在由此而来的真理中；一切领悟都出于良善，一切理解都出于真理。（关于这一点，见上文第307节；什么是领悟，见《新耶路撒冷及其属天教义》140节。）

355 （第2节）“我就观看，见有一匹白马。”这象征出于圣言对真理的理解。这一点从“马”和“白”的含义可以看出：“马”是指理解部分；“白”是用来说真理的。（“马”象征理解部分，这可以从《白马》这本小书所引用、所说明的看出；“白”是用来说真理的，见上文第196节。）经上说，羔羊揭开第一印的时候，看见“一匹白马”；揭开第二印的时候，看见“一匹红马”；揭开第三印的时候，看见“一匹黑马”；揭开第四印的时候，看见“一匹灰色马”。既然“马”象征理解部分，特别是与圣言有关的理解，由此可见，这里用“马”所描述的，是出于圣言对真理的理解，以及这种理解在教会之人那里是怎样的。说描述的是这种理解，还是说描述的是处在这种理解中的人，其实是一样的；因为人、灵和天使都是承载它的主体。由此可以知道，本章和紧接着的几章在内义也就是灵义中所描述的是什么，那就是从理解方面来讲的圣言。这一点也可以从本章第9节看出：在那四匹马出现以后，第五印揭开了，经上说约翰“看见……为神的道……被杀之人的灵魂”。又可以从本书第十九章看出：那里说，骑在白马上的那一位，“他的名称为神之道”（启19:13）。“马”象征理解部分，“白马”象征出于圣言对真理的理解，这一点在上面提到的《白马》这本小书中已有说明；不过那里只引了圣言中少数几处经文来证实“马”象征理解部分，所以我想在这里多引一些，使证明更加完整。经文如下：

【2】《以西结书》中说：

“你们聚集来吧，要从四方聚到我为你们献祭之地……你们必在我席上饱吃马匹和坐车的人，并勇士和一切的战士。……我必显我的荣耀在列国中……”（结39:17，20，21）（“坐车的人”本书拉丁原文作“车”）

这里讲的是召集所有人进入主的国，特别是在外邦人中间建立教会；因为这里讲的是外邦人所处的属灵的被掳，以及他们从中得解救。所要献的“祭”，象征敬拜主的一切敬拜。“在我席上饱吃”，象征饱享一切属灵的食物；这食物就是出于圣言、出于由此而来之教义对真理的理解，所以说“马匹和车”：“马”象征出于圣言对真理的理解，“车”象征由此而来的教义。又说“勇士和一切的战士”：“勇士”象征出于良善、能摧毁邪恶的真理，“战士”象征出于良善、能摧毁伪谬的真理。若不是象征这些，那么说他们要“饱吃马匹和车，并勇士和一切的战士”，又是什么意思呢?

【3】《启示录》中也是这样:

“你们聚集来赴神的大筵席，可以吃君王与将军的肉，壮士与马和骑马者的肉……”（启19:17, 18）

前文讲的是圣言及其灵义；这里是邀请人来学习真理、领悟良善。“神的大筵席”象征在真理上受教导，并由此从主得着对良善的领悟。“君王”“将军”“壮士”“马”和“骑马者”的“肉”，象征出于良善的各种真理：“肉”象征良善；“君王”象征总体上的神性真理；“将军”象征具体的神性真理；“壮士”象征属世的真理；“马”象征理解方面的真理；“骑马者”象征属灵的真理。这里所指的并不是君王、将军、壮士、马和骑马者的肉，这是人人都看得出来的。

【4】《哈巴谷书》中说:

“耶和华啊，你乘在马上，坐在得胜的车上，岂是不喜悦江河、向江河发怒气、向洋海发愤恨吗？……你乘马践踏红海，就是践踏汹涌的大水。”（哈3:8，15）（“坐在得胜的车上”本书拉丁原文作“你的车是救恩”；“汹涌的大水”作“众水的淤泥”）

谁看不出这里的“马”所指的不是马呢？因为这里说耶和华“乘在马上”，“乘马践踏海”，又说“祂的车是救恩”。这样说，是因为“乘在马上”象征耶和华也就是主在祂圣言灵义的理解里面。又因为由此有真理的教义，教导救恩之路，所以接着说“你的车是救恩”（“车”象征教义）。“乘马践踏海”象征耶和华也就是主在祂圣言属世之义的理解里面（因为这里的“海”象征属世之义，总体上象征一切属于属世之人、为属世之人而设的东西）。又因为神性真理在这里处在其最外层，所以又加上“众水的淤泥”（“淤泥”象征最外层，万物出于它、又存于它；“水”象征真理）。

【5】《撒迦利亚书》中说:

“我必除灭以法莲的战车和耶路撒冷的战马；争战的弓也必除灭。他必向列国讲和平……”（亚9:10）

这里讲的是主的降临，以及在外邦人中间建立教会。那时犹太人中间已经没有什么属于教会的东西留下，这一点是用“我必除灭以法莲的战车和耶路撒冷的战马；争战的弓也必除灭”来描述的。这象征：教义中不再有真理，也不再有对真理的理解，因此也没有与伪谬的争战和对伪谬的抵挡。“以

法莲”象征从对真理的理解方面来讲的教会；“耶路撒冷”象征从真理的教义方面来讲的教会；“车”象征教义本身；“马”象征理解本身；“争战的弓”象征与伪谬的争战和对伪谬的抵挡。在外邦人中间建立教会，是用“他必向列国讲和平”来象征的。“列国”象征所有处在对主之爱的良善中的人（见上文第331节）；“和平”象征这种良善，并由此象征教会的一切。（“以法莲”象征从对真理的理解方面来讲的教会，见《天堂的奥秘》3969、5354、6222、6234、6237、6267、6296节；“耶路撒冷”象征从教义方面来讲的教会，见《新耶路撒冷及其属天教义》6节，以及上文第223节。）

【6】同书中说：

“到那日，我必使一切马匹惊惶，使骑马的颠狂。我必看顾犹大家，使列国的一切马匹瞎眼。”（亚12:4）（“我必看顾犹大家”本书拉丁原文作“我必向犹大家睁开我的眼”；“列国”作“众民”）

这里讲的是先前教会的荒废，以及新教会的建立。先前教会的荒废，是用“到那日，我必使一切马匹惊惶，使骑马的颠狂……使众民的一切马匹瞎眼”来描述的。这里的“马”象征教会之人对真理的理解，“骑马的”象征对真理的属灵情感，理解就是从这情感来的，这是显而易见的；不然，说“马匹惊惶”“众民的马匹瞎眼”，又是什么意思呢？“惊惶”是说理解力毫无对良善的领悟；“瞎眼”是说理解力毫无对真理的觉察。“犹大家”象征处在对主之爱的良善中、并由此处在出于圣言之真理教义中的人那里的教会（见上文第119、211节）；所以说“我必向它睁开我的眼”，这象征光照他们，使他们看见真理。

【7】同书中说：

“当那日，马的铃铛上必有归耶和华为圣的这句话。”（亚14:20）

这里讲的也是主的降临，以及邀请所有人进入教会。“马的铃铛”象征记忆知识和认知，以及由此而来的传讲；这些都出于对真理的理解。又因为对真理的一切理解都来自主，由此而来的认知和传讲本身也来自主，所以说“马的铃铛上必有归耶和华为圣”。因为“铃铛”象征这些，所以亚伦的袍子周围底边上也有金铃铛（出28:34, 35）。

【8】摩西的书中说：

“但必作道上的蛇，路中的虺，咬伤马蹄，使骑马的坠落于后。耶和华啊，我向来等候你的救恩。”（创49:17, 18）（“马蹄”本书拉丁原文作“马的脚跟”）

这是父亲以色列论但支派的预言。但支派象征教会的最外层，也就是处在真理和良善最外层的人，这些人称为感官的人。因为教会中有属灵的人，也有属世的人；属世的人又分内在的、中间的和最外在的；最外在的就是感官的人，他们的思维不超越圣言的字义。“但”所指的就是这些人。他们

是怎样的人，这段预言作了描述，就是：“但必作道上的蛇，路中的虺，咬伤马的脚跟，使骑马的坠落于后。”“道上的蛇”和“路中的虺”象征从真理和良善方面来讲的感官层面；“马的脚跟”象征对真理和良善之理解的最外层；“骑马的”象征从这些最外层而来的推理。又因为感官层面就其本身而言看不见真理，因为它不能领会属灵的事，所以很容易陷入伪谬，除非主不断地把它拦住；所以说“使骑马的坠落于后。耶和华啊，我向来等候你的救恩”。（“但”象征教会的最外层，见《天堂的奥秘》1710、6396、10335节；“蛇”象征感官层面，也就是理解力的最外层，见6398、6949、8624节末尾、10313节，以及上文第70节；“道”象征真理，见627、2333、10422节，以及上文第97节；“脚跟”象征最外层的属世层面，也就是肉体的属世层面，见259、4938节及以下。什么是感官层面，感官的人在正反两种意义上是怎样的，见《新耶路撒冷及其属天教义》50节。）

【9】《撒迦利亚书》中说：

“我又举目观看，见有四辆车从两山中间出来；那山是铜山。第一辆车套着红马，第二辆车套着黑马。第三辆车套着白马，第四辆车套着有斑点的壮马……天使回答我说：‘这是天的四风，是从普天下的主面前出来的。’套着黑马的车往北方去，白马跟随在后；有斑点的马往南方去。壮马出来，要在遍地走来走去……他又呼叫我说：‘看哪，往北方去的已在北方安慰我的心。’……远方的人也要来建造耶和华的殿……”（亚6:1–8，15）（“在北方安慰我的心”本书拉丁原文作“使我的灵在北方得安息”）

人若不知道“车”和“马”象征什么，“红”“黑”“白”“有斑点的”和“壮”象征什么，又不知道“北方”和“南方”象征什么，就没有人能明白这段预言。这里讲的是教会要在那些还没有任何真理之光的人中间传开，因为他们没有圣言。“北方”指他们对真理的模糊；“南方”指对真理的清楚；“马”指他们的理解；“红”“黑”“白”和“有斑点的”，指这理解起初是怎样的，后来又是怎样的：“红”指他们的理解起初在良善方面是怎样的；“黑”指他们的理解起初在真理方面是怎样的；“白”指他们的理解后来在真理方面是怎样的；“有斑点的”指这理解最后在真理和良善方面是怎样的；“壮”指这理解在抵挡邪恶与伪谬的能力方面是怎样的。由此就可以明白，“黑马往北方去，白马跟随在后”，以及“使我的灵在北方得安息”象征什么，就是：那些出于生活之善、处在认识教会真理之情感中的人，会接受、会明白，别的人都得不着光照；他们得着光照并接受，就是“使我的灵在北方得安息”所指的。“有斑点的马往南方去，壮马出来，要在遍地走来走去”，象征那些出于生活之善、处在认识教会真理之情感中的人进入光中，抵挡邪恶和伪谬，并构成教会。所以这四匹马被称为“天的四风，是从普天下的主面前出来的”：“风”象征一切神性真理；“从普天下的主面前出来”象征这些真理从祂发出。（“风”象征一切神性真理，见《天堂的奥秘》9642节，以及《天堂与地狱》141–153节；“出来”象征发出，见《天堂的奥秘》5337、7124、9303节。）“远方的人也要来建造耶和华的殿”，象征那些先前远离教会真理和良善的人要来到教会。（“远方的人”象征这样的人，见4723、8918节；“耶和华的殿”象征教会，见3720节；此外，“北方”象征对真理的模糊，“南方”象征对真理的清楚，因而也象征处在对真理之模糊和清楚中的人，见《天堂与地

狱》143–151节。）“红”和“黑”在正反两种意义上象征什么，到解释本章第4、5节时就会看到；“白”象征什么，见上文第196节。车和马从中间出来的“铜山”，象征属世之人里面爱之良善。之所以这样说，是因为这里所讲的外邦人在得着光照以前，不是处在属灵的良善中，而是处在属世的良善中。（“山”象征爱之良善，见795、4210、6435、8327、8758、10438节；“铜”象征属世的良善，见上文第70节。）

【10】《约伯记》中说：

> “因为神使它没有智慧，也未将悟性赐给它。它几时挺身展开翅膀，就嗤笑马和骑马的人。”（伯39:17, 18）

这些话是讲“鸟”的；这鸟象征出于自我的聪明，这种聪明本身并不是聪明。因为人出于自我所看见的只有伪谬，没有真理；而聪明是出于真理，不是出于伪谬。所以说到它，“神使它没有智慧，也未将悟性赐给它”；又说它“几时挺身展开翅膀，就嗤笑马和骑马的人”，就是嗤笑对真理的理解和有聪明的人。

【11】大卫的书中说：

> “心中勇敢的人都被抢夺；他们睡了长觉……雅各的神啊，你的斥责一发，坐车的、骑马的都沉睡了。”（诗76:5, 6）

“心中勇敢的人”象征处在出于良善之真理中的人；“都被抢夺；他们睡了长觉”，象征他们从邪恶陷入了伪谬；“雅各的神的斥责”，象征他们的状态被他们自己颠倒了；“坐车的、骑马的都沉睡了”，象征他们的理解部分昏睡了，因为它已经变得纯粹属世。（“醒着”象征为自己获得属灵的生命，“睡觉”象征过没有属灵生命的属世生活，见上文第187节。）

【12】《以西结书》中说：

“雅完人、土巴人、米设人……他们用人口和铜器兑换你的货物。陀迦玛族用马和战马并骡子兑换你的货物。”（结27:13, 14）（“人口”本书拉丁原文作“人的灵魂”；“战马”作“马兵”）

这里讲的是泰尔；泰尔象征属于外在教会和内在教会的、对真理和良善的认知。“雅完人、土巴人、米设人”象征处在外在敬拜中的人；“陀迦玛族”象征处在内在敬拜中的人。所以说，后者用“马、马兵和骡子”兑换泰尔的货物，前者用“人的灵魂和铜器”来交易。“人的灵魂”象征从认知方面来讲的信之真理；“铜器”象征属世良善的真理；“马、马兵和骡子”象征对真理和良善的理解：“马”象征对真理的理解，“马兵”象征聪明，“骡子”象征理性层面。（“骡子”象征理性层面，见《天堂的奥秘》2781、5741、9212节。）谁都看得出来，这一章和别处所列举的“泰尔的交易”，并不是指用这些东西做买卖，比如用铜器、马、骡子以及其他许多东西；而是指属灵的交易，就是借助对真理和良善的认知所进行的交易。因为圣言是神性的，讲的是神性的事，不是地上的事；

所以它包含属天堂和教会的属灵之事，这些属灵之事在最外层的意义也就是字义中，是用与之对应的属世事物来表达的。（圣言中的“做买卖”和“经商”象征获得并传递对真理和良善的认知，见2967、4453节；“买”和“卖”也有类似的含义，见2967、4397、4453、5371、5374、5406、5410、5426、5886、6143、7999、9039节。）

【13】《以赛亚书》中说：

“带领他们经过深处，如马行走旷野，使他们不致绊跌的在哪里呢？耶和华的灵使他们得安息，彷佛牲畜下到山谷……”（赛63:13, 14）（“使他们得安息”本书拉丁原文作“引导他”）

那一章讲的是主，讲祂与地狱的争战，以及祂制伏地狱；而这里讲的是拯救那些在爱和信中归向祂的人。这些人被比作“旷野中的马”和“山谷中的牲畜”，因为“马”象征对真理的理解，“牲畜”象征对良善的情感；圣言中的一切比喻都是出于对应。

【14】《启示录》中说：

“我观看，见天开了。有一匹白马，骑在马上的……他的名称为神之道。在天上的众军骑着白马……跟随他。”（启19:11, 13, 14）

这里的“白马”象征对圣言的理解；跟随的人所骑的“白马”也是这个意思，这是很清楚的；因为“骑白马的”就是从圣言方面来讲的主。因为经上说：“他的名称为神之道”；第16节又说：“在他衣服和大腿上有名写着说：‘万王之王，万主之主。’”主被称为“道”，是因为“道”象征从祂发出的神性真理。（不过，《启示录》中的这些话在《白马》这本小书第1节有更完整的解释；为什么主被称为“道”，见该书第14节。）因为“车”和“马”象征出于圣言的教义及对它的理解，而真理的一切教义和对它的一切理解，都是主从天上赐下的，所以经上论到祂，说祂“乘驾真理之言”“乘驾云彩”“驾行在诸天以上”“坐着基路伯”，又说祂“使人乘驾”，如以下经文。大卫的书中说：

“大能者啊，愿你腰间佩刀，大有荣耀和威严！为真理、谦卑、公义赫然坐车前往……”（诗45:3, 4）（“为真理、谦卑、公义赫然坐车前往”本书拉丁原文作“乘驾真理与温柔公义之言”）

这些话是讲主的。同书中说：

“你们当向神唱诗，歌颂他的名；为那坐车行过旷野的修平大路。”（诗68:4）（“为那坐车行过旷野的修平大路”本书拉丁原文作“尊崇那乘驾云彩的”）

《以赛亚书》中说：

“看哪，耶和华乘驾快云，临到埃及。埃及的偶像在他面前战兢……”（赛19:1）

大卫的书中说：

“世上的列国啊，你们要向神歌唱；愿你们歌颂主！歌颂那自古驾行在诸天以上的主！”（诗68:32, 33）

“他坐着基路伯飞行；他藉着风的翅膀快飞。”（诗18:10）

《哈巴谷书》中说：

“耶和华啊，你乘在马上，坐在得胜的车上……你乘马践踏红海……”（哈3:8，15）（“坐在得胜的车上”本书拉丁原文作“你的车是救恩”）

《以赛亚书》中说：

“你就以耶和华为乐。耶和华要使你乘驾地的高处……”（赛58:14）

摩西的书中说：

“这样，耶和华独自引导他……耶和华使他乘驾地的高处……”（申32:12, 13）

《何西阿书》中说：

“我要使以法莲拉套。”（何10:11）（本书拉丁原文作“我要使以法莲骑马”）

在这些经文中，“乘驾”象征赐下聪明和智慧，因为“车”象征真理的教义，“马”象征对这教义的理解。

【15】《以赛亚书》中说：

“他们必将你们的弟兄从列国中送回，使他们或骑马，或坐车，坐轿，骑骡子，骑独峰驼，到我的圣山耶路撒冷，作为供物献给耶和华……”（赛66:20）

这里讲的是主建立新教会；所以这里不是说他们要把弟兄驮在马上、车上、轿上、骡子上、独峰驼上，送到耶路撒冷；而是说，所有处在良善中的人都要在神性真理上受教导，借此成为有聪明、有智慧的人，然后被引入教会。因为“弟兄”象征所有处在良善中的人；“马”象征对真理的理解；“车”象征真理的教义；“轿”象征对真理的认知；“骡子”象征属灵的内在理性层面；“独峰驼”象征属世的外在理性层面；“耶路撒冷”象征有神性真理之教义的教会，它因对真理的爱而被称为“圣山”。从“车”和“马”的含义可以看出，为什么以利亚和以利沙被称为“以色列的战车马兵”，为什么以利沙的仆人看见满山有火车火马围绕以利沙（王下2:11，　12；6:17；13:14）。原因是：以利亚和以利沙都代表从圣言方面来讲的主，“车”象征出于圣言的教义，“马兵”象征聪明。（以利亚和以利沙代表从圣言方面来讲的主，见《天堂的奥秘》7643、8029、9372节。）

【16】“车”和“马”象征教义和对教义的理解，这一点还可以从它们的相反意义看出。在相反意义上，“车”和“马”象征伪谬的教义，以及出于败坏之理解部分的虚假记忆知识。因为圣言中的大多数事物都有相反的意义，从相反意义就可以看出同样的事物在真正意义上象征什么。“车”和“马”在相反意义上有这样的含义，这可以从以下经文看出。《以西结书》中说：

“我必使诸王之王的巴比伦王尼布甲尼撒率领马匹车辆、马兵……从北方来攻击你泰尔。他必用刀剑杀灭属你城邑的居民……因他的马匹众多，尘土扬起遮蔽你……那时，你的墙垣必因骑马的和战车、辎重车的响声震动……他的马蹄必践踏你一切的街道，他必用刀杀戮你的居民……”（结26:7，8，10，11）（“属你城邑的居民”本书拉丁原文作“你田间的众女子”；“辎重车”作“轮子”；“你的居民”作“民”）

“泰尔”象征从对真理的认知方面来讲的教会；“巴比伦王”象征借着伪谬和亵渎摧毁真理；他要从“北方”来，“北方”象征一切伪谬的来源，特别是伪谬从中兴起的地狱；“车”“马”和“马兵”象征伪谬的教义以及由此而来的推理；他要“在田间用刀杀灭的众女子”，象征他要借着伪谬扑灭的对真理的情感，因为“女子”是对真理的情感，“田”是这些情感所在的教会，“刀”是伪谬与真理的争战，“杀灭”是扑灭。由此可见“因他的马匹众多，尘土扬起遮蔽你”象征什么（“尘土”是伪谬之恶）。“墙垣”因骑马的、轮子和车辆的响声而震动，象征起保护作用的真理；这些真理总体上就是：有神，圣言是神性的，有永生。当这些真理因教义中的伪谬和由此而来的推理而受到怀疑时，这些墙垣也就是这些真理，就说是“因骑马的、轮子和车辆的响声震动”。“马蹄”要践踏一切街道，象征属世之人的最外端，称为感官层面，一切虚假都从这里而来；被马蹄践踏的“街道”，是教会教义中的真理，这些真理要被彻底摧毁；要倒在刀下的“民”，象征所有处在真理中的人，抽象地说就是一切真理。

【17】《耶利米书》中说：

“有刀剑临到矜夸的人，他们就成为愚昧；有刀剑临到她的勇士，他们就惊惶。有刀剑临到他的马匹、车辆……有刀剑临到她的宝物，就被抢夺。有干旱临到她的众水，就必干涸；因为这是有雕刻偶像之地……”（耶50:36–38）（“矜夸的人”本书拉丁原文作“说谎的人”）

“刀剑”象征真理与伪谬、伪谬与真理之间的争战，以及由此而来的荒废，这里是指荒废。“说谎的人”和“勇士”象征伪谬和由此而来的推理；“马匹”和“车辆”也是这个意思。要被抢夺的“宝物”，象征教义中的一切。“有干旱临到她的众水，就必干涸”，象征真理的荒凉（“干旱”是荒凉，“水”是真理）。又因为一切伪谬都出于自我聪明，所以说“因为这是有雕刻偶像之地”：这里的“地”象征异端，“雕刻的偶像”象征出于自我聪明的东西。（“雕刻的偶像”“铸造的偶像”和“偶像”象征这些，见《天堂的奥秘》8869、8941、10406、10503节。）

【18】同书中说：

“看哪，仇敌必如云上来；他的战车如旋风，他的马匹比鹰更快。我们有祸了！我们败落了！耶路撒冷啊，你当洗去心中的恶，使你可以得救。恶念存在你心里要到几时呢？……全地必然荒凉……各城的人因马兵和弓箭手的响声就都逃跑，进入密林，爬上磐石；各城被撇下……”（耶4:13，　14, 27, 29）（“各城的人”“各城”本书拉丁原文作“全城”；“进入密林”作“进入云中”）

这里描述的是教会因邪恶的伪谬而荒废。伪谬用“云”来象征；出于伪谬反对真理的推理欲望，用“比鹰更快的马匹”来象征；伪谬的教义，用“如旋风的战车”来象征。教会的一切和教义的一切由此灭亡，用“全地必然荒凉，全城因马兵和弓箭手的响声就都逃跑”来象征：“地”是教会，“城”是它的教义；“马兵和弓箭手的响声”是由此而来的推理和攻击；“逃跑”是灭亡。此后纯粹的伪谬和对伪谬的信仰将要掌权，用“进入云中，爬上磐石”来象征：“云”是伪谬，“磐石”是对伪谬的信仰。这里描述的是教会及其教义的荒废，这一点很明显，因为经上说：“我们有祸了！我们败落了！……恶念存在你心里要到几时呢？……全地必然荒凉……全城被撇下。”

【19】同书中说：

“看哪，有一种民从北方而来，并有一大国被激动，从地极来到……他们的声音像海浪匉訇……他们骑马……”（耶6:22, 23；50:41, 42）（“从地极”本书拉丁原文作“从地的四边”）

这里描述的同样是教会因邪恶的伪谬而荒废。“北方之地”和“地的四边”是这些伪谬和邪恶的来源：“北方之地”是伪谬的来源，“地的四边”是邪恶的来源。因为“北方”象征远离真理的东西，“地的四边”象征远离良善的东西；所以用“国”来说后者，用“民”来说前者，因为“国”指处在邪恶中的人，“民”指处在伪谬中的人（见上文第331b节）。他们的推理用“他们的声音像海浪匉訇，他们骑马”来象征。

【20】《以西结书》中说：

“你必从本地，从北方的极处率领许多国的民来，都骑着马……歌革啊，你必上来攻击我的民以色列，如密云遮盖地面。”（结38:15, 16）（“北方的极处”本书拉丁原文作“北方的四边”）

这些话是讲歌革的；歌革象征没有任何内在的外在敬拜。这里的“北方的四边”和上面一样，象征远离良善和真理的东西，因而是邪恶之伪谬的来源。又因为他们出于这些伪谬去推理，攻击教会的真理，并扑灭它们，所以说“都骑着马……你必上来攻击我的民以色列，如密云遮盖地面”：“骑着马”是推理；“上来攻击以色列民”和“遮盖地面”象征攻击教会的真理并扑灭它们；“云”是邪恶的伪谬。

【21】《但以理书》中说：

“到末了，南方王要与他交战。北方王必用战车、马兵，和许多战船，势如暴风来攻击他，也必进入列国，如洪水泛滥。”（但11:40）（“如洪水泛滥”本书拉丁原文作“泛滥并穿过”）

那一章讲的是北方王与南方王的争战。“北方王”指出于邪恶的伪谬，“南方王”指出于良善的真理。由此可见，那一章所说的，并不是讲将来两个王之间的战争，而是讲出于邪恶的伪谬与出于良善的真理之间的争战。北方王用来“攻击”的“战车和马兵”，是用邪恶的伪谬对真理的攻击；他用来攻击的“许多战船”，是伪谬的记忆知识和教义。教会因此遭到毁坏，用“也必进入列国，泛滥并穿过”来象征。（“船”在正反两种意义上象征记忆知识和教义，见《天堂的奥秘》1977、6385节；“泛滥”象征沉入伪谬和邪恶之中，见660、705、739、756、790、5725、6853节。）

【22】《耶利米书》中说：

> “我要用你打碎列国，用你毁灭列邦；用你打碎马和骑马的；用你打碎战车和坐在其上的……”（耶51:20, 21）

《哈该书》中说：

> “我必倾覆列国的宝座，除灭列邦的势力，并倾覆战车和坐在其上的。马必跌倒，骑马的败落，各人被弟兄的刀所杀。”（该2:22）

这些话是讲摧毁伪谬和邪恶，不是讲摧毁哪一个民族或国家；因为“列国”象征邪恶，“列邦”和“众民”一样象征伪谬；而且这是预言，不是历史。由此可见“马和骑马的”“战车和坐在其上的”象征什么，就是：“马和骑马的”象征败坏的理解部分以及由此而来的推理；“战车和坐在其上的”象征伪谬的教义或异端，以及处在其中的人。

【23】《那鸿书》中说：

“祸哉！这流人血的城，充满谎诈和强暴……鞭声响亮，车轮轰轰，马匹踢跳，车辆奔腾，马兵争先，刀剑发光，枪矛闪烁，被杀的甚多，尸首成了大堆……都因那美貌的妓女多有淫行……藉淫行诱惑列国，用邪术诱惑多族。”（鸿3:1–4）（“诱惑”本书拉丁原文作“出卖”）

这里讲的是对神性真理施加的强暴，以及借着邪恶的伪谬摧毁神性真理；这就是“流人血的城”所象征的，下面的话都是讲这城的（见上文第329f节）。所以又说“充满谎诈和强暴”：“谎诈”是伪谬，“强暴”是借着伪谬施加的暴力。又因为“战争”象征属灵的争战，也就是真理与伪谬、伪谬与真理之间的争战，所以凡属于战争的东西，如“鞭”“马”“车”“刀剑”和“枪矛”，都象征属于这种争战的种种事物。至于每一样具体象征什么，这里不必一一阐述，只说“马”“马兵”和“车”。“车轮轰轰”象征出于伪谬和邪恶的推论；“马匹踢跳，车辆奔腾”象征摧毁真理的欲望（“马”是进行摧毁的败坏理解部分，“车”是进行摧毁所依据的伪谬教义）；“踢跳”“奔腾”是受欲望和快感驱使去做这事；“马兵争先”是攻击。所以说“被杀的甚多，尸首成了大堆”：因伪谬而灭亡的人称为“被杀的”，因邪恶而灭亡的人称为“尸首”。因此又说“都因那妓女多有淫行……

藉淫行出卖列国，用邪术出卖多族”：“淫行”象征歪曲真理；“妓女”象征异端；“出卖列国”象征使人与良善疏离；“用邪术出卖多族”象征使人与真理疏离（“列国”是良善，“多族”是由此而来的真理，“邪术”是借以造成这种疏离的邪恶之伪谬）。

【24】《哈巴谷书》中说：

“我必兴起迦勒底人，就是那残忍暴躁之民，通行遍地……他的马比豹更快，比晚上的豺狼更猛。马兵踊跃争先，都从远方而来；他们飞跑如鹰抓食，都为行强暴而来……他们讥诮君王，笑话首领……”（哈1:6, 8–10）（“通行遍地”本书拉丁原文作“行遍地的宽阔之处”）

“迦勒底人”指那些亵渎真理、从而使教会荒废的人，所以称他们为“残忍暴躁之民，行遍地的宽阔之处”；“地的宽阔之处”是教会的真理（见《天堂与地狱》197节）。他们用完全远离真理的伪谬进行推论，来歪曲真理、摧毁真理，他们这方面的欲望和狡猾，用“他的马比豹更快，比晚上的豺狼更猛。马兵踊跃争先，都从远方而来；他们飞跑如鹰抓食”来象征：欲望用“他的马比豹更快”来象征，狡猾用“比晚上的豺狼更猛”来象征，两者合起来用“飞跑如鹰”来象征。因为这欲望和狡猾都是为了摧毁真理，所以说“都为行强暴而来”。他们嘲弄真理和良善，用“他们讥诮君王，笑话首领”来象征：“君王”象征真理，“主”和“首领”象征良善。

【25】大卫的书中说：

“有人靠车，有人靠马，但我们要提到耶和华—我们神的名。”（诗20:7）

同书中说：

“君王不能因兵多得胜……靠马得救是枉然的……”（诗33:16, 17）

同书中说：

“他不喜悦马的力大，不喜爱人的腿快。”（诗147:10）（“人的腿快”本书拉丁原文作“人的大腿”）

“靠车靠马夸耀”，以及“耶和华不喜悦马的力大”，象征一切出于自我聪明的东西，从中出来的只有伪谬；“人的大腿”象征出于自我意愿的东西，从中出来的只有邪恶。

【26】《阿摩司书》中说：

“拿弓的不能站立；腿快的不能逃脱；骑马的也不能自救。到那日，勇士中最有胆量的，必赤身逃跑。”（摩2:15, 16）

这里描述的也是自我聪明，以及出于能说会道、善于用伪谬推理而有的自信。“拿弓的不能站立”和“腿快的不能逃脱”，象征一个人即使知道如何凭伪谬的教义、凭属世之人的知识和记忆敏捷地推理，也不会因此得救；“骑马的也不能自救”也是同样的意思。“勇士中最有胆量的，必赤身逃跑”，象征倚靠自己伪谬的人将失去一切真理：“心中勇敢的人”指倚靠自己伪谬的人，“赤身”指毫无对真理之理解的人（见上文第240节）。

【27】《以赛亚书》中说：

> “主耶和华—以色列的圣者曾如此说：你们得救在乎归回安息；你们得力在乎平静安稳；你们竟自不肯。你们却说：不然，我们要骑马奔走。所以你们必然奔走；又说：我们要骑飞快的牲口。所以追赶你们的，也必飞快。”（赛30:15, 16）

这里讲的是倚靠主和倚靠自己。倚靠主，是用这些话来讲的：“主耶和华—以色列的圣者曾如此说……你们得力在乎平静安稳”；倚靠自己，是用这些话来讲的：“你们却说：不然，我们要骑马奔走……我们要骑飞快的牲口。”“骑马奔走”和“骑飞快的牲口”，象征贪求、喜爱属于自己理解力的东西，以及由此而来的思维和推理。那时伪谬将要闯进来、占据人心，用“所以你们必然奔走……所以追赶你们的，也必飞快”来象征；“快”和“急”象征出于欲望或出于爱所做的事。

【28】《撒迦利亚书》中说：

“因我—万军之耶和华眷顾自己的羊群，就是犹大家，必使他们如骏马在阵上。房角石、钉子、争战的弓……都从他而出。他们必如勇士在阵上将仇敌践踏在街上的泥土中。他们必争战，因为耶和华与他们同在；骑马的也必羞愧。”（亚10:3–5）（“如骏马在阵上”本书拉丁原文作“如祂荣耀的马在阵上”；“骑马的也必羞愧”作“使骑马的羞愧”）

“犹大家”象征主的属天国度，也就是处在对主之爱中的天堂和教会。论到它，经上说它将“如荣耀的马在阵上”，这象征对神性真理的理解与邪恶和伪谬争战，并要摧毁它们：“马”象征理解，“荣耀”象征神性真理，“阵上”象征与伪谬和邪恶的争战以及对它们的摧毁。“从犹大而出”的“房角石、钉子、争战的弓”象征真理：“房角石”象征起保护作用的真理，“钉子”象征起坚固作用的真理，“争战的弓”象征出于教义而争战的真理。“他们必如勇士践踏在街上的泥土中”，象征驱散、摧毁伪谬的能力；“街上的泥土”象征伪谬。“使骑马的羞愧”，象征出于自我理解力的推理、论证和证实被消灭。这是由主成就、而不是由他们成就的，用“他们必争战，因为耶和华与他们同在”来表示。

【29】《何西阿书》中说：

“我们不向亚述求救，不骑埃及的马，也不再对我们手所造的说：你是我们的神。”（何14:3）（“不骑埃及的马”本书拉丁原文作“我们不骑马”）

这里讲的也是出于自我的聪明，说它不能拯救人。“亚述”象征理性层面，这里是出于自我的理性层面；“骑马”象征理解力出于自我的推理；“手所造的”象征自我本身。

【30】《以西结书》中说：

“阿荷拉归我之后行邪淫，贪恋所爱的人，就是她的邻邦亚述人。这些人都穿蓝衣……都骑着马……”（结23:5, 6, 12, 23）

“阿荷拉”在那里是指撒玛利亚，象征真理遭到歪曲的教会；那一章所讲的她的“邪淫”，象征歪曲；“亚述人”象征借以歪曲真理的推论。又因为“骑马”象征出于自我聪明的伪谬进行推理，所以说她“贪恋亚述人……都骑着马”。他们所穿的“蓝衣”，象征看起来像真理的伪谬；这种情形主要是把圣言的字义套用在伪谬的原则上造成的。

【31】《耶利米书》中说：

“听见从但那里敌人的马喷鼻气，他的壮马发嘶声，全地就都震动；因为他们来吞灭这地和其上所有的，吞灭这城与其中的居民。”（耶8:16）

“但”指什么，本节上文已经说过，就是处在其最外层的真理；这真理在教会中，就是圣言字义所包含的真理。那些只停留在字义上、不照着能引导人和光照人的真正真理之教义去读圣言的人，可能被带进各种各样的错误中。这些被带进错误或伪谬的人，在这里就是“但”所指的；由此而来的对伪谬的证实，用“他的马喷鼻气”来指；对真理的歪曲，用“他的壮马发嘶声”来指。他们被称为“壮马”，是出于自信，因为他们凭圣言的字义自信伪谬就是真理。教会的真理和良善因此遭到荒废，用“全地就都震动；因为他们来吞灭这地和其上所有的……与其中的居民”来象征：“地”是教会，“其上所有的”是真理，“其中的居民”是良善。

【32】《以赛亚书》中说：

“他必竖立大旗，招远方的国民，发嘶声叫他们从地极而来；看哪，他们必急速奔来……他们的箭快利，弓也上了弦。马蹄算如坚石，车轮好像旋风。”（赛5:26, 28）

这里讲的也是在对真理的理解和对良善的领悟上处在最外层的人。这些最外层称为感官层面，是属世之人的最外层（关于这一点，见《新耶路撒冷及其属天教义》50节）。感官层面与属灵之人分离以后，教会及其教义中的一切邪恶和伪谬都从这里涌出：由此而来的邪恶，用“远方的国民”来象征；伪谬用“从地极而来”的那一位来象征；“远方”和“地极”象征远离教会真理和良善的东西。“快利的箭”和“上了弦的弓”，象征准备好去摧毁真理的教义伪谬。“马蹄算如坚石”和“车轮好像旋风”，象征真理的最外层，就是圣言字义中那样的真理，以及借着它们对伪谬所作的论证和证

实。“马蹄”是理解力的最外层，这里是败坏的理解力的最外层，因为它已经与属灵之人的理解力分离；又因为这些最外层来自圣言的字义，所以说“算如坚石”。“车轮”是借着这些最外层所作的论证和证实；因为这些论证和证实看上去很有力，所以说“好像旋风”。

【33】《士师记》中说：

“我心倾向以色列的首领……骑白驴的、坐绣花毯子的、行路的，你们都当传扬！……星宿从天上争战，从其轨道攻击西西拉……那时壮马驰驱，踢跳，奔腾。”（士5:9，10，20，22）（“首领”本书拉丁原文作“立法者”；“坐绣花毯子的”作“坐在米丁上的”；“你们都当传扬”作“你们当思想”；“那时壮马驰驱，踢跳，奔腾”作“那时马蹄被踏碎，壮马的腾跃彼此撞击”）

这些话出自底波拉和巴拉的歌，那首歌讲的是真理与伪谬的争战，以及真理的得胜。“以色列的立法者”象征教会的真理；“骑白驴”和“坐在米丁上”，象征对良善的领悟和对真理的理解（“白驴”象征从良善方面来讲的理性层面，“米丁”象征从真理方面来讲的理性层面）；“行路”和“思想”象征真理的生活；“星宿从其轨道攻击西西拉”，象征对真理的认知，以及出于这些认知对邪恶之伪谬的争战；“被踏碎的马蹄”和“彼此撞击的马的腾跃”，象征出于最外层属世层面也就是感官层面的伪谬，以及由此而来的论证都被摧毁了。

【34】《阿摩司书》中说：

> “马岂能在崖石上奔跑？人岂能在那里用牛耕种呢？你们却使公平变为苦胆，使公义的果子变为茵蓯。”（摩6:12）

“马岂能在崖石上奔跑？”象征：难道还有什么对真理的理解吗？“人岂能在那里用牛耕种呢？”象征：难道还有什么对良善的领悟吗？这里象征的就是这些，这一点很清楚，因为接着说：“你们却使公平变为苦胆，使公义的果子变为茵蓯”；“使公平变为苦胆”象征把真理变为伪谬，“使公义的果子变为茵蓯”象征把良善变为邪恶。

【35】大卫的书中说：

“你使我们进入网罗，把重担放在我们的身上。你使人坐车轧我们的头；我们经过水火，你却使我们到丰富之地。”（诗66:11，12）（“把重担放在我们的身上”本书拉丁原文作“把重压放在我们的腰上”；“你使人坐车轧我们的头”作“你使人骑在我们的头上”；“丰富之地”作“宽阔之地”）

这里描述的是属灵的被掳，以及从中得解救。属灵的被掳，就是心智被封闭，以致不能领悟良善、理解真理；从中得解救，就是心智被打开。“重压放在腰上”象征毫无对爱之良善的领悟，因为“腰”和“大腿”象征爱之良善；“使人骑在我们的头上”象征毫无对真理的理解；这里的“人”象

征出于自我的聪明，这种聪明并不是聪明，“头”也是同样的意思。因为象征这些，所以说“我们经过水火”：“经过火”是陷入出于自我之爱的邪恶，“经过水”是陷入伪谬。从中得解救，用“你却使我们到宽阔之地”来指；“宽阔”象征真理，如上文所说。

【36】《以赛亚书》中说：

“祸哉！那些下埃及求帮助的，是因仗赖马匹，倚靠甚多的车辆，并倚靠强壮的马兵，却不仰望以色列的圣者，也不求问耶和华……埃及人不过是人，并不是神；他们的马不过是血肉，并不是灵。”（赛31:1, 3）

圣言中的“埃及”象征属世之人里面的记忆知识，因而也象征属世之人。属世之人连同其中的记忆知识，并没有什么理解，只有出于记忆的思维；这种思维是一种出于所见所闻之物的想象。又因为它在属灵层面之下，而天堂和教会的一切良善和真理却都存在于属灵层面，所以“埃及”在大多数地方象征虚假的记忆知识。因为属灵之人不流入的时候，属世之人的记忆知识就变成纯粹的伪谬，它的思维就变成对伪谬的证实，以及出于这些伪谬反对真理的推理。由此可以看出“埃及的马”和它的“车”象征什么：“马”象征虚假的记忆知识，“车”象征据以反对真理进行推理的教义。所以，这样的人不从别处寻求真理，只从自己里面寻求；因为每个人的自我都存在于属世之人里面，而非自我的东西存在于属灵之人里面。因此，他们把伪谬当作真理抓住，把邪恶当作良善抓住，称邪恶为良善、称伪谬为真理；他们倚靠自己，因为他们倚靠自己的自我。这些就是“祸哉！那些下埃及的，是因仗赖马匹，倚靠甚多的车辆，并倚靠强壮的马兵”所象征的：这里的“马”是虚假的记忆知识，“车”是由此而来的教义，“马兵”是出于这些反对真理的推理。所以又说：“埃及人不过是人，并不是神；他们的马不过是血肉，并不是灵”；这象征他们里面只有纯粹属世的、没有属灵的东西，因而也没有任何生命：“人”象征属世之人，“血肉”象征属世之人的自我，“神”和“灵”象征神性的属灵之人以及由此而来的生命。又因为他们倚靠自己而不倚靠主，所以说：“却不仰望以色列的圣者，也不求问耶和华。”

【37】由此可以看出，摩西书中“法老的马、车和军兵”象征什么：

“我要在法老和他的全军、车辆、马兵上得荣耀……埃及人追赶他们，法老一切的马匹、车辆，和马兵都跟着下到海中……又使他们的车轮脱落，难以行走……摩西就向海伸杖……水就回流，淹没了车辆和马兵。那些跟着以色列人下海法老的全军，连一个也没有剩下。”（出14:17, 18, 23, 25, 27, 28）

同书中又说：

“那时，摩西和以色列人向耶和华唱歌说：我要向耶和华歌唱，因他大大战胜，将马和骑马的投在海中……法老的车辆、军兵，耶和华已抛在海中……”（出15:1, 4, 19, 21）

法老或埃及的“马”和“车”象征什么，上面已经说过；他的“军兵”象征总体和具体的一切伪谬；“海”象征定罪和地狱，那里的人都处在自我之中，因为他们处在与属灵之人分离的属世之人里面，因而处在各种各样的邪恶和伪谬中。“埃及的马”在摩西书的以下经文中也有同样的含义：

“你总要立耶和华—你神所拣选的人为王……只是王不可为自己加添马匹，也不可使百姓回埃及去，为要加添他的马匹……”（申17:14–16）

这些话是讲王的，因为主从神性真理方面是由王来代表的，因此“王”象征从主而来的出于良善的真理（见上文第31节）。又因为出于良善的真理存在于属灵之人里面，如上文所说，而属于属世之人的记忆知识服侍属灵之人，好像仆人服侍主人；所以说“只是王不可为自己加添马匹，也不可使百姓回埃及去，为要加添他的马匹”。这象征：只是不可从属灵之人变为属世之人，自己引导自己，倚靠自己的自我而不倚靠主；也就是说，不可让属灵之人的真理去服侍属世之人，而不是让属世之人的记忆知识服侍属灵之人；因为后者合乎秩序，前者违反秩序。“埃及的马”在圣言别处也有类似的含义（如耶46:4, 9；结17:15；23:20）。

356 “骑在马上的，拿着弓。”这象征由此而来的仁义和信的教义，人凭这教义与邪恶和伪谬争战，并驱散它们。这一点从以下含义可以看出：“骑在白马上的”象征圣言（上文刚说明）；又从“弓”的含义可以看出：“弓”象征仁义和信的教义，人凭这教义与邪恶和伪谬争战，并驱散它们。“弓”象征那教义，下文会说明；这里先就教义说几点：

（一）没有人能没有教义而理解圣言。（二）没有人能没有出于圣言的教义而与邪恶和伪谬争战，并驱散它们。（三）在拥有圣言的教会里，没有人能没有出于圣言的教义而成为属灵的。（四）教义只能从圣言得来，而且只能由那些从主得着光照的人得来。（五）教义的一切都必须用圣言的字义来证实。

先说第一点：没有人能没有教义而理解圣言。这一点可以从以下看出：圣言的字义完全是由对应构成的，这些对应本身包含着属灵的事物，因而完全是由世上及其自然界中的事物构成的。因此，字义是属世的，不是属灵的，却又适合简单人的领悟，因为他们不能把自己的观念提升到眼前所见之物以上。因此，字义也包含着一些看起来并不属灵的事物，尽管圣言整体上在其内里是纯粹属灵的，因为它是神性的。所以，字义中有许多内容不能用作今日教会的任何教义，也有许多内容可以被套用到各种不同的原则上去，由此产生异端；但其中也穿插着许多内容，可以从中收集并形成教义，尤其是生活的教义，也就是仁义以及由此而来之信的教义。然而，人若带着教义读圣言，就会在那里看见一切证实教义的事，也会看见许多在别人眼前隐藏着的事；他也不会让自己被那些看起来不一致、他也不明白的东西引到别的地方去，因为教义中他所看见的一切，对他来说是清楚的，其余的则是模糊的。所以，由纯正真理构成的教义，对读圣言的人来说就像一盏灯；反过来，那些没有教义而读圣言

的人，圣言对他们就像放在暗处、没有光的灯台，靠着它在那里什么也看不见、不知道、查不出来、找不到什么有益于得救的事，而且他们还可能被引入各种错误，只要心思因某种爱而倾向那些错误，或因某种原则而被拖进去。由此可见，没有人能没有教义而理解圣言。

【2】第二，没有人能没有出于圣言的教义而与邪恶和伪谬争战，并驱散它们。这一点可以从以下看出：从教义可以看出真理处在自己的光中、处在自己的秩序中，而没有教义单从圣言却看不出来；这一点从刚才所说的可以明白。若不能看见真理，也就不能看见伪谬和邪恶，因为后者是前者的对立面。然而，一切与邪恶和伪谬的争战都是出于真理，也就是凭从主而来的真理进行的。所以，人若没有教义而读圣言，就很容易为伪谬争战而反对真理，为邪恶争战而反对良善，用对圣言字义的歪曲解释和套用来证实那些伪谬和邪恶。由此可知，人不能得到改造；因为改造是通过把真理应用到生活上，从而驱散邪恶以及由此而来的伪谬而实现的。这就是“见有一匹白马，骑在马上的拿着弓”的意思：因为“白马”象征出于圣言对真理的理解，“弓”象征仁义以及由此而来之信的教义，人凭这教义与邪恶和伪谬争战，并驱散它们。

【3】第三，在拥有圣言的教会里，没有人能没有出于圣言的教义而成为属灵的。这一点可以从刚才所说的看出：没有教义就不能理解圣言，没有出于圣言的教义也不能与邪恶和伪谬争战。因为人成为属灵，是通过照着神性真理生活，而这些真理人没有教义就不知道；也通过除去邪恶和伪谬，而这除去没有教义也不能实现，如上文所说。没有这两样，人就不能得到改造，因而也不能成为属灵的，而是仍旧是属世的，并用圣言的字义——这字义是属世的——来证实自己的属世生活，对它加以歪曲的解释和套用。之所以说“在拥有圣言的教会里”，是因为教会之外的人没有圣言，因而对主一无所知，而人若不从主就不能成为属灵的。尽管如此，凡在人的形像下承认并敬拜神、并按与圣言相符的宗教生活在仁义中的人，主都预备他们接受属灵的生命，他们在来生也确实接受这生命（关于此事，见《天堂与地狱》318–328节；又见上文第107、195a节）。人通过重生成为属灵的；重生是通过“水和圣灵”实现的，也就是通过真理、并通过照着真理的生活实现的（见《新耶路撒冷及其属天教义》173–186节；基督教界的洗礼是重生的记号和纪念，见同书202–209节）。

【4】第四，教义只能从圣言得来，而且只能由那些从主得着光照的人得来。这一点可以从以下看出：圣言本身就是神性真理，并且是这样的：主就在其中；因为主就在从祂发出的神性真理中。所以，人若不从圣言、而从别处制定教义，就不是从神性真理制定的，也不是从主制定的。此外，圣言的每一个细节都有灵义，天使天堂就在这灵义中；因此，通过圣言，天堂与教会联结。所以，人若不从圣言、而从别处制定教义，就不是在与天堂的联结中制定的，而光照却是从那联结而来的。（天堂与人的联结是通过圣言实现的，见《天堂与地狱》303–310节。）由此可见，教义只能从圣言得来，而且只能由那些从主得着光照的人得来。从主得着光照的，是那些因为真理是真理而爱真理的人；这些人因为实行真理，就在主里面，主也在他们里面。

【5】第五，教义的一切都必须用圣言的字义来证实。这一点可以从以下看出：神性真理在字义中处于它的完满状态；因为字义是最外层，灵义就在其中。所以，当教义从字义得到证实时，教会的教义也就成为天堂的教义，并且通过对应而有联结。这一点只要用下面一点来说明就够了：当人思想某个真理，并用字义来证实它时，这真理就在天堂被领悟；若不证实，就不被领悟。因为字义是一个基础，天使的属灵观念落在这基础上，差不多就像话语是一个基础，思维的意义落入其中，并传达给别人一样。事情就是这样，这一点可以用灵界许多经验来证实，但这里不是引述那些经验的地方。

357 “弓”象征争战的教义，或者说人凭以与邪恶和伪谬争战的教义；“箭”、“镖箭”和“矢”象征那教义中用来争战的真理。这一点可以从下列经文看出。《撒迦利亚书》中说：

> “我必除灭以法莲的战车和耶路撒冷的战马；争战的弓也必除灭。他必向列国讲和平……你们被囚而有指望的人都要转回保障。……我拿犹大作上弦的弓；我拿以法莲为张弓的箭。锡安哪，我要激发你的众子……耶和华必显现在他们以上；他的箭必射出像闪电。主耶和华必吹角，乘南方的旋风而行。”（亚9:10, 12–14）

这里讲的是犹太教会的荒废，以及外邦人中教会的建立。犹太教会的荒废，是用“我必除灭以法莲的战车和耶路撒冷的战马；争战的弓也必除灭”来描述的；这些话象征教义中不再有真理，也不再有对真理的理解，因而也不再有对伪谬的争战和抵挡。“战车”象征真理的教义，“马”象征对真理的理解，“争战的弓”象征出于教义对伪谬的争战（之所以说“争战的弓”，是因为所指的是争战的教义）；“以法莲”象征就对真理的理解而言的教会，“耶路撒冷”象征就教义而言的教会。外邦人中教会的建立，是用这些话来描述的：“他必向列国讲和平；你们被囚而有指望的人都要转回保障……我拿犹大作上弦的弓；我拿以法莲为张弓的箭。锡安哪，我要激发你的众子”；这些话象征教会要建立在那些处在对主之爱的良善中、并由此处在真理中的人中间。“和平”象征那良善，“犹大”象征处在那良善中的人，“以法莲”象征由此处在对真理之理解中的人；所以论到以法莲说“我拿以法莲为张弓的箭”（原文直译是“我必用弓充满以法莲”），也就是用真理的教义充满他。他们在真理上的光照，是用这些话来描述的：“他的箭必射出像闪电。主耶和华必吹角，乘南方的旋风而行。”“必射出像闪电的箭”象征被光照的真理，也就是出于爱之良善的真理；“吹角”象征对良善的明显觉察；“南方的旋风”象征对真理的明显理解；“南方”是真理之光。这里讲的是主，因而这些事都是从主而来的。

【2】摩西书中说：

“约瑟是多结果子的树枝，是泉旁多结果的枝子；他的枝条探出墙外。弓箭手将他苦害，向他射箭，逼迫他。但他的弓仍旧坚硬；他的手健壮敏捷。这是因以色列的牧者，以色列的磐石—就是雅各的大能者。”（创49:22–24）（“多结果子的树枝”，原文直译是“多结果之子”；“他的枝条探出墙外”，原文直译是“女子们，他行在墙上”；“但他的弓仍旧坚硬”，原文直译是“他坐在他坚固

的弓上”；“他的手健壮敏捷”，原文直译是“他双手的膀臂被坚固”；“以色列的牧者，以色列的磐石一就是雅各的大能者”，原文直译是“从雅各的大能者的手，从那里有牧者，以色列的磐石”。）

在至高之义上，“约瑟”象征就属灵国度而言的主。天堂有两个国度：一个称为属天国度，另一个称为属灵国度。属天国度在论犹大的那段预言中描述；属灵国度在论约瑟的这段预言中描述。处在主的属天国度中的人，处在对主之爱的良善中，这良善称为属天的良善；处在主的属灵国度中的人，处在对邻舍的仁义之善中，并由此处在真理中。又因为一切真理都是主通过属灵国度发出的，所以约瑟被称为“多结果之子，泉旁多结果之子”：“多结果的”象征属灵的良善，也就是仁义之善；“子”象征出于那良善的真理；“泉”象征圣言。与邪恶和伪谬的争战，是用“女子们将他苦害，向他射箭，弓箭手恨他”来描述的：“女子们”象征那些处在邪恶中、并用伪谬毁灭良善的人；那些用邪恶来攻击的，由“射箭”来象征；那些用邪恶的伪谬来攻击的，由“恨他的弓箭手”来象征。主胜过他们，是用这些话来描述的：“他坐在他坚固的弓上，他双手的膀臂被雅各的大能者的手坚固；从那里有牧者，以色列的磐石。”“坐在坚固的弓上”象征处在纯正真理的教义中；“他双手的膀臂被雅各的大能者的手坚固”象征他们从主得着能力：“双手的膀臂”是能力，“雅各的大能者”是主；主也被称为“牧者，以色列的磐石”，是因为从祂而来的仁义以及由此而来之信的教义。（“约瑟”在至高之义上象征就神性属灵层面而言的主，在内义上象征祂的属灵国度，见《天堂的奥秘》3969、3971、4669、6417节；此外还象征什么，见4286、4592、4963、5086、5087、5106、5249、5307、5869、5877、6224、6526节。）

【3】《撒母耳记下》中说：

“大卫作哀歌，吊扫罗和他儿子约拿单，……且吩咐将这歌教导犹大人……”（撒下1:17，18）（“教导犹大人”，原文直译是“教导犹大的众子弓”。）

那哀歌讲的是出于良善的真理与出于邪恶的伪谬的争战。因为那里作王的“扫罗”象征出于良善的真理，因为圣言中的“王”所指的就是那真理（见上文第31节）；作王之子的“约拿单”象征教义的真理。所以他把哀歌题为“教导犹大的众子弓”，这象征教导他们出于良善之真理的教义。那真理与伪谬和邪恶的争战，在那哀歌中是用这些话来描述的：

“约拿单的弓箭非流敌人的血不退缩；扫罗的刀剑非剖勇士的油不收回。”（撒下1:22）（原文直译是：“没有被刺死者的血，没有勇士的脂油，约拿单的弓不退后，扫罗的刀不空回。”）

“被刺死者的血”象征被胜过、被驱散的伪谬；“勇士的脂油”象征同样被胜过、被驱散的邪恶。这些伪谬和邪恶是凭着出于良善之真理的教义被胜过、被驱散的，这由“约拿单的弓不退后，扫罗的刀不空回”来象征：“约拿单的弓”是教义，“扫罗的刀”是出于良善的真理。

【4】《诗篇》中说：

“他教导我的手能以争战，甚至我的膀臂能开铜弓。”（诗18:34）（“我的膀臂能开铜弓”，原文直译是“祂把铜弓放在我的膀臂上”。）

这里的“争战”象征灵义上的争战，也就是与邪恶和伪谬的争战；这争战是“神所教导的”。“铜弓”象征仁义的教义；神把这弓放在膀臂上，也就是使人有能力使用它。

【5】《以赛亚书》中说：

“谁从东方兴起一人，凭公义召他来到脚前呢？耶和华将列国交给他，使他管辖君王，把他们如灰尘交与他的刀，如风吹的碎秸交与他的弓。”（赛41:2）

这些话是论主说的，论祂对邪恶和伪谬的统治。“交给祂的列国”象征邪恶，“使祂管辖的君王”象征伪谬。祂凭自己的神性真理以及由此而来的教义，像虚无一样驱散这些邪恶和伪谬，这由“把他们如灰尘交与他的刀，如风吹的碎秸交与他的弓”来象征：“祂的刀”是神性真理，“祂的弓”是教义。邪恶和伪谬像虚无一样被驱散，由“如灰尘”和“如风吹的碎秸”来象征。之所以说邪恶和伪谬这样被驱散，意思是：处在邪恶以及由此而来之伪谬中的人，在来生也这样被驱散。

【6】《撒迦利亚书》中说：

“因我一万军之耶和华眷顾自己的羊群，就是犹大家，必使他们如骏马在阵上。房角石、钉子、争战的弓，和一切掌权的都从他而出。”（亚10:3, 4）

这段的解释见上一节论“马”的含义之处；“争战的弓”象征出于教义而争战的真理。

【7】《哈巴谷书》中说：

“耶和华啊，你乘在马上，坐在得胜的车上，岂是不喜悦江河、向江河发怒气、向洋海发愤恨吗？你的弓全然显露……”（哈3:8, 9）

这段也在上一节解释过了；“你的弓全然显露”象征真理的教义被打开。

【8】《以赛亚书》中说：

“因为他们逃避刀剑和出了鞘的刀，并上了弦的弓与刀兵的重灾。……基达的一切荣耀必归于无有。……弓箭手所余剩的，就是基达人的勇士，必然稀少……”（赛21:15–17）

这里在灵义上讲的是对良善的认知将要灭亡，只有少数存留。“基达”或阿拉伯象征那些处在对良善之认知中的人，抽象地说，就是那些认知本身。对真理的认知要因伪谬和伪谬的教义而灭亡，这由“他们逃避刀剑和出了鞘的刀，并上了弦的弓”来象征：“刀”是争战并毁灭的伪谬，“弓”是伪谬的教义。对良善的认知将要灭亡，由“因刀兵的重灾……基达的一切荣耀必归于无有”来象征：

“刀兵的重灾”是攻击，“基达的一切荣耀必归于无有”是荒废。只有少数认知存留，由“弓箭手所余剩的，就是基达人的勇士，必然稀少”来描述：“勇士的弓”是出于那些能抵挡伪谬之认知的真理教义。

【9】同一卷书中说：

> “他使我的口如快刀，……又使我成为磨亮的箭，将我藏在他箭袋之中；”（赛49:2）

这里也是论主说的。“快刀”象征驱散伪谬的真理，“磨亮的箭”象征驱散邪恶的真理，“箭袋”象征圣言。由此可见，“他使我的口如快刀……又使我成为磨亮的箭，将我藏在他箭袋之中”象征什么，就是：神性真理在祂里面、也出于祂，凭这真理伪谬和邪恶被驱散；圣言也在祂里面、也出于祂，那些真理就在圣言中、也从圣言而来。

【10】《诗篇》中说：

> “儿女是耶和华所赐的产业；所怀的胎是他所给的赏赐。少年时所生的儿女好像勇士手中的箭。箭袋充满的人便为有福；他们在城门口和仇敌说话的时候，必不至于羞愧。”（诗127:3–5）

作为耶和华产业的“儿女”象征使人有聪明的真理；作为赏赐的“所怀的胎”象征使人有幸福的良善；好像勇士手中之箭的“少年时所生的儿女”象征天真之善的真理。因为没有任何邪恶和伪谬能抵挡这些真理，所以说它们“好像勇士手中的箭”。天真之善是对主之爱的良善。因为这些真理有这样的能力，所以说“箭袋充满的人便为有福”；这里的“箭袋”所象征的与“弓”相同，就是出于圣言的教义。“他们在城门口和仇敌说话的时候，必不至于羞愧”，象征对来自地狱的邪恶毫无惧怕；“仇敌”是邪恶，“城门”是地狱（见《天堂与地狱》428、429、583–585节）。

【11】同一卷书中说：

> “以法莲的子孙带着兵器，拿着弓，临阵之日转身退后。他们不遵守神的约……”（诗78:9，10）

这里的“以法莲”与上文一样，象征对真理的理解；他的“子孙”象征真理本身。所以他们也被称为“拿着弓的射手”，也就是与邪恶和伪谬争战的人。这里说他们没有抵挡住那些邪恶和伪谬，因为他们没有与主联结，这由“临阵之日转身退后，因为他们不遵守神的约”来象征；“约”是联结，“不遵守约”是不照着使人联结的真理和良善生活。

【12】从以上所引的经文可以看出，“弓”象征与伪谬和邪恶争战并驱散它们的真理教义。这一点还可以从它的反面之义看出来：在反面之义中，“弓”象征与真理和良善争战并毁灭它们的伪谬教义；“矢”和“箭”象征那教义本身的伪谬。在这种意义上，“弓”出现在下列经文中。《诗篇》中说：

“看哪，恶人弯弓，把箭搭在弦上，要在暗中射那心里正直的人。”（诗11:2）

“恶人弯弓”象征他们编造教义；“把箭搭在弦上”象征他们把看起来像真理的伪谬套用到教义上；“要在暗中射那心里正直的人”象征要欺骗那些处在出于良善之真理中的人。那里的“弓”是伪谬的教义，“箭”是伪谬本身，“射”是欺骗，“暗中”是表象；因为他们从世上的表象和谬误来推理，也套用圣言的字义。

【13】同一卷书中说：

“恶人已经弓上弦，刀出鞘，要打倒困苦穷乏的人……他们的刀必刺入自己的心；他们的弓必被折断。”（诗37:14, 15）

“刀”象征与真理争战的伪谬，“弓”象征伪谬的教义；“要打倒困苦穷乏的人”象征要败坏那些对真理和良善无知的人；“他们的刀必刺入自己的心”象征他们要因自己的伪谬而灭亡；“他们的弓必被折断”象征他们伪谬的教义将被驱散，这事也在他们离开世界以后发生；那时伪谬毁灭他们，教义中凡被套用到伪谬上的真理也被驱散。

【14】同一卷书中说：

“他们磨舌如刀，发出苦毒的言语，好像比准了的箭，要在暗地射完全人……”（诗64:3, 4）

因为“刀”象征与真理争战的伪谬，所以说“他们磨舌如刀”；因为“箭”象征教义的伪谬，所以说“发出苦毒的言语，好像比准了的箭”。“要在暗地射完全人”所象征的，与上文“要在暗中射那心里正直的人”相同，就是欺骗那些处在出于良善之真理中的人。

【15】《耶利米书》中说：

“惟愿我在旷野有行路人住宿之处，使我可以离开我的民出去；因他们都是行奸淫的，是行诡诈的一党。他们弯起舌头像弓一样，为要说谎话。他们在国中增长势力，不是为行诚实，乃是恶上加恶，并不认识我。”（耶9:2, 3）

“行奸淫的，行诡诈的一党”所指的，是那些歪曲对真理和良善之认知的人：“行奸淫的”是歪曲对真理之认知的人，“行诡诈的”是歪曲对良善之认知的人。论到这些人说“他们弯起舌头”，又说“他们的弓是谎言”（本书拉丁原文；和合本相应处作“弯起舌头像弓一样，为要说谎话”）；“弓”是由此产生伪谬原则的教义，“谎言”是伪谬。所以又说“不是为行诚实……在国中增长势力”，也就是在拥有纯正真理的教会中。他们“乃是恶上加恶，并不认识我”，象征这样的人处在邪恶的生活中，不承认主。

【16】《耶利米书》中说：

“因我必激动联合的大国从北方上来攻击巴比伦……他们的箭好像善射之勇士的箭，一枝也不徒然返回。……所有拉弓的，你们要在巴比伦的四围摆阵，射箭攻击她。不要爱惜箭枝……招集一切弓箭手来攻击巴比伦。要在巴比伦四围安营，不要容一人逃脱……”（耶50:9，14，29，42；51:3）

这些话描述的是“巴比伦”所指之人中间真理的彻底荒废。这些人把神性权柄据为己有，虽然也承认主，却剥夺祂一切拯救的能力，因而亵渎神性真理。又因为主极其眷顾，不让纯正真理被亵渎，所以那些真理完全从他们那里被夺去，他们反而充满纯粹的伪谬。“从北方之地来的联合的大国”象征从地狱起来的可怕邪恶：“大国”是可怕的邪恶，“北方之地”是除了伪谬一无所有的地狱。“他们的箭好像善射之勇士的箭，一枝也不徒然返回”，象征他们因此充满纯粹的伪谬。“所有拉弓的，你们要在巴比伦的四围摆阵，射箭攻击她。不要爱惜箭枝”，象征在一切教义事物上也是如此。他们中间真理的彻底荒废，由“招集一切拉弓的，要在她四围安营，不要容一人逃脱”来象征。

【17】《以赛亚书》中说：

“我必激动米底亚人来攻击他们。米底亚人不注重银子，也不喜爱金子。他们必用弓击碎少年人，不怜悯妇人所生的……巴比伦……必像神所倾覆的所多玛、蛾摩拉一样。”（赛13:17–19）

这些话也是论巴比伦说的，论“巴比伦”所指之人中间教会一切事物的荒废，就是上文刚说过的那些人。“米底亚人”象征那些把天堂和教会的真理和良善看得一文不值的人；所以论到他们说“不注重银子，也不喜爱金子”；“银”象征真理，“金”象征良善，两者都是教会的。“他们必用弓击碎少年人，不怜悯妇人所生的”，象征毁灭一切真理以及由此而来之一切良善的教义事物；“少年人”象征真理，“妇人所生的”象征良善。又因为他们的一切邪恶都出于自我之爱，一切伪谬都出于那邪恶，而这邪恶以及由此而来的伪谬是被定罪下地狱的，所以说“巴比伦必像神所倾覆的所多玛、蛾摩拉一样”；“神所倾覆的”象征被定罪下地狱，“所多玛和蛾摩拉”象征出于自我之爱的邪恶以及由此而来的伪谬（这些由“所多玛和蛾摩拉”来象征，见《天堂的奥秘》2220、2246、2322节）。

【18】同一卷书中说：

“从前，凡种一千棵葡萄树、值银一千舍客勒的地方，到那时必长荆棘和蒺藜。人上那里去，必带弓箭，因为遍地满了荆棘和蒺藜。”（赛7:23, 24）

教会在一切真理和良善方面荒废后的情形，就是这样描述的。教会先前是什么样——就是那里有丰富的纯正真理，也就是出于良善的真理——由“凡种一千棵葡萄树、值银一千舍客勒的地方”来象征：“一千棵葡萄树”是丰富的出于良善的真理，“银一千”是因为它们是纯正的而最受珍视

（“银”是真理，“一千”是许多，因而丰富）。教会在一切真理和良善方面荒废后变成什么样，由“人上那里去，必带弓箭，因为遍地满了荆棘和蒺藜”来描述：“箭”是毁灭真理的伪谬，“弓”是伪谬的教义；“荆棘”象征出于邪恶的伪谬，“蒺藜”象征出于伪谬的邪恶，“地”是教会。

【19】《耶利米书》中说：

> “看哪，有一种民从北方而来，并有一大国被激动，从地极来到。他们拿弓和枪，性情残忍，不施怜悯；他们的声音像海浪匉訇。锡安城啊，他们骑马都摆队伍，如上战场的人要攻击你。”（耶6:22, 23）

这里描述的也是教会因邪恶的伪谬而荒废。“从北方之地来的民”和“从地极来的大国”象征什么，以及“他们的声音像海浪匉訇”和“他们骑马”象征什么，上一节已经解释过了。“他们拿弓和枪”象征他们凭伪谬的教义事物争战；“弓”象征毁灭真理的教义伪谬，“枪”象征毁灭良善的邪恶伪谬；“锡安女子”（和合本作“锡安城”）是教会。

【20】同一卷书中说：

“全地必然荒凉……各城的人因马兵和弓箭手的响声就都逃跑，进入密林，爬上磐石；各城被撇下，无人住在其中。”（耶4:27, 29）（“进入密林”，原文直译是“进入云中”。）

这段也请见上一节的解释。“马兵和弓箭手的响声”象征出于伪谬的推理和对真理的攻击；“弓箭手”或拉弓的人，是那些凭教义的伪谬攻击真理的人。所以说“各城都逃跑”，“各城被撇下”；“城”象征教会的教义。

【21】《以赛亚书》中说：

> “他必竖立大旗，招远方的国民……看哪，他们必急速奔来。……他们的箭快利，弓也上了弦。马蹄算如坚石，车轮好像旋风。”（赛5:26, 28）

“他们的箭快利”和“弓也上了弦”象征准备好毁灭真理的教义伪谬。“远方的国民”、“算如坚石的马蹄”和“好像旋风的车轮”象征什么，见上一节所解释之处。

【22】《阿摩司书》中说：

> “快跑的不能逃脱；有力的不能用力；刚勇的也不能自救。拿弓的不能站立；腿快的不能逃脱；骑马的也不能自救。到那日，勇士中最有胆量的，必赤身逃跑。”（摩2:14–16）

这里描述的是属己的聪明，以及由此而来的自信，就是以为自己能凭伪谬推理反对真理。“拿弓的不能站立，腿快的不能逃脱”，象征那些能敏捷巧妙地凭教义和属世人的记忆来推理的人，在审判之日一点也不能保全自己的得救，也不能站立得住。“骑马的也不能自救”象征同样的意思。“到那日必赤身逃跑的勇士中最有胆量的”，象征那些因能凭伪谬推理而自信的人，那时将被剥夺一切真理；“最有胆量的”所指的是因这缘故而自信的人，“赤身”象征被剥夺一切真理。

【23】《诗篇》中说：

> “神是公义的审判者，又是天天向恶人发怒的神。若有人不回头，他的刀必磨快，弓必上弦，预备妥当了。他也预备了杀人的器械；他所射的是火箭。”（诗7:11–13）

这里把向恶人发怒、磨快刀、拉弓对准、预备杀人的器械、使箭成为火箭这些事归于神，但在灵义上所指的是人这样对待自己。在字义上这些事归于神，是因为字义是属世的，是为属世人预备的；属世人相信神因此是可畏的，而这畏惧在他成为属灵的以后，会促成爱的产生。由此可见这些话在这里象征什么，就是：恶人向神发怒，为自己磨快刀，拉弓对准，预备杀人的器械，使自己的箭成为火箭。“磨快刀”象征为自己预备用来与真理争战的伪谬；“拉弓对准”象征为自己从伪谬中制造反对真理的教义；“预备杀人的器械，使箭成为火箭”象征为自己从地狱之爱中制造伪谬的原则，用来毁灭良善及其真理。

【24】《耶利米哀歌》中说：

> “他张弓好像仇敌；他站着举起右手，如同敌人将悦人眼目的，尽行杀戮。”（哀2:4）

这里也同样把这些事归于主，原因与上文刚说的相同。“他张弓好像仇敌；他站着举起右手，如同敌人”，象征恶人这样对待自己，就是：凭着自己用属己的聪明编造、并用圣言字义证实的教义，为邪恶辩护而反对良善，为伪谬辩护而反对良善的真理。因为《耶利米哀歌》讲的是犹太民族中间一切良善和一切真理的荒废，原因是他们把圣言的字义套用到自己的爱所喜悦的事上。那里的“弓”是由此而来的伪谬教义，“仇敌”是邪恶，“敌人”是伪谬。由此一切对真理和良善的理解都灭亡了，这由“主将悦人眼目的尽行杀戮”来象征；“悦人眼目的”是一切属于聪明和智慧的事物。

【25】摩西书中说：

> “因为在我怒中有火烧起……把地和地的出产尽都焚烧，山的根基也烧着了。我要将祸患堆在他们身上，把我的箭向他们射尽。”（申32:22, 23）

这些话在摩西的歌中，那里讲的是以色列和犹太民族，描述他们心里是什么样的人，就是：他们中间没有教会的任何事物，因为只有出于邪恶的纯粹伪谬。将被吞吃的“地和地的出产”象征教会及其一切真理和良善：“地”是教会，“出产”是教会的一切真理和良善。将被烧着的“山的根基”象

征爱之良善所立足的真理，特别是圣言字义的真理，因为那些真理是根基。将堆在他们身上的“祸患”和将向他们射尽的“箭”，象征他们将充满一切邪恶和伪谬。（那民族从起初是什么样，今天也是什么样，见《新耶路撒冷及其属天教义》248节。）

【26】《撒母耳记上》中说：

“勇士的弓都已折断；跌倒的人以力量束腰。”（撒上2:4）

这是撒母耳的母亲哈拿的预言，其中讲的是：属于教会的人因为没有对真理的属灵情感，就被剥夺了真理；教会之外的人因为处在对真理的属灵情感中，就接受真理并得着光照。属于教会之人的伪谬教义一文不值，由“勇士的弓都已折断”来象征；教会之外之人的接受和光照，由“跌倒的人以力量束腰”来象征。那些被无知的伪谬所压迫的人称为“跌倒的”，“力量”是就出于良善之真理的能力和丰富而言说的。

【27】《耶利米书》中说：

“万军之耶和华如此说：我必折断以拦人的弓，就是他们为首的权力。”（耶49:35）

“以拦”所指的是属世人的知识，以及由此而来的自信；他的“弓”象征人凭以像凭教义一样争战的知识；“为首的权力”象征自信。因为知识若不服事理性的人和属灵的人，就毫无价值。以拦所指的是属世人的知识，这一点可以从圣言中提到以拦的地方看出（如创10:22；赛21:2；耶25:24–26；49:34–39；结32:24, 25）。

【28】《诗篇》中说：

“他止息刀兵，直到地极；他折弓、断枪，把战车焚烧在火中。”（诗46:9）

因为“刀兵”象征属灵的争战，这里是伪谬反对教会之真理和良善的争战，所以可以看出“耶和华止息刀兵，直到地极”象征什么，就是：祂止息教会真理从最初到最末的一切争战和一切纷争；“地极”象征教会的最末。不再有教义与教义的争战，由“他折弓”来象征；不再有出于任何邪恶伪谬的争战，由“他断枪”来象征；伪谬教义的一切都被毁灭，由“他把战车焚烧在火中”来象征。

【29】同一卷书中说：

“在撒冷有他的帐幕；在锡安有他的居所。他在那里折断弓上的火箭，并盾牌、刀剑，和争战的兵器。”（诗76:2, 3）

这里同样讲的是主国度中一切争战和一切纷争的止息。“有耶和华帐幕的撒冷”和“有祂居所的锡安”象征祂的属灵国度和属天国度：“撒冷”是有纯正真理的属灵国度，“锡安”是有纯正良善的属天国度。“他折断弓上的火箭，并盾牌、刀剑，和争战的兵器”，象征驱散教义的伪谬对良善和真理的一切争战；“弓上的火箭”（原文直译是“弓的筋”）是教义的主要部分。

【30】《何西阿书》中说：

“当那日，我必为我的民，与田野的走兽和空中的飞鸟，并地上的昆虫立约；又必在国中折断弓刀，止息争战，使他们安然躺卧。”（何2:18）

这里讲的是主的降临，以及那时祂与一切处在出于良善之真理中之人的联结。“与田野的走兽、空中的飞鸟、地上的昆虫立约”，象征与他们的良善情感、真理情感、以及对教会之真理与良善的认知之情感的联结；因为“田野的走兽”象征良善的情感，“空中的飞鸟”象征真理的情感，“地上的昆虫”象征对真理与良善之认知的情感。谁都看得出，这里不是指任何走兽、飞鸟和地上的昆虫；难道真会与它们立约吗？因与主联结而不再有伪谬对真理的任何争战，由“我必在国中折断弓刀，止息争战”来象征；那里的“弓”是教义，“刀”是伪谬，“争战”是争战。

【31】《以西结书》中说：

“主耶和华说：这日事情临近，也必成就，乃是我所说的日子。‘住以色列城邑的人必出去捡器械，就是大小盾牌、弓箭、梃杖、枪矛，都当柴烧火，直烧七年。’”（结39:8, 9）

这里讲的是歌革；歌革所指的是那些只有外在敬拜、毫无内在敬拜的人。这些人因为反对对真理的属灵情感——也就是因为真理是真理而爱真理——所以在教义上处在伪谬中，在生活上处在邪恶中；因为人若没有真理，就不能得到改造，也就是不能被领离伪谬和邪恶。所以说“住以色列城邑的人必出去……烧器械，就是大小盾牌、弓箭、梃杖、枪矛”。“住以色列城邑的人”所指的是那些处在出于良善之真理情感中的人，也就是处在对真理的属灵情感中、并由此处在纯正真理教义中的人。“烧器械”象征根除各种伪谬；“大盾牌”象征毁灭良善的伪谬；“小盾牌”象征毁灭真理的伪谬；“弓箭”象征带着其伪谬的教义；“梃杖”和“枪矛”象征属己的能力和自信，就像那些把教会的一切、因而把得救的一切都放在外在敬拜中的人所有的那样。“都当柴烧火，直烧七年”，象征那些伪谬和邪恶将被彻底灭绝；“七年”象征一切、完满和彻底（见上文第257、300节）。

358 “并有冠冕赐给他。”这象征永生，就是得胜的奖赏。这一点从“冠冕”在论及属灵争战（如此处）时的含义可以看出：“冠冕”是永生，就是得胜的奖赏。这里论的是属灵争战，从上文和下文可以看出：上文说“骑在白马上的拿着弓”，“弓”象征仁义和信的教义，人凭这教义与邪恶和伪谬争战，并驱散它们；下文又说“他便出来，胜了又要胜”，这象征胜过邪恶和伪谬。所以这里的“冠冕”象征永生，就是得胜的奖赏。

【2】论到试探时，“冠冕”也有同样的象征，因为试探就是属灵的争战。例如本书第二章中说：

“魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们必受患难十日。你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。”（启2:10）

那里的“冠冕”象征智慧和永恒的福乐（见上文第126节）。智慧和永恒的福乐合在一起，就是永生；因为天堂生命本身就在智慧和永恒的福乐里。殉道者的“冠冕”也有同样的象征，因为他们受过苦难，至死忠心，也经受试探并且得胜了。他们死后也得了冠冕；但他们唯恐因此把尊荣归于自己、生出骄傲来，就把冠冕从自己头上摘下扔了。

【3】因为圣言中的“战争”象征灵义上的战争，也就是与邪恶和伪谬的争战；“君王”象征出于良善的真理，这些真理与邪恶和伪谬争战。所以在古代，当人们还拥有对应和代表的知识时，君王在打仗时头上戴冠冕，臂上戴镯子。这从《撒母耳记下》可以看出：那亚玛力少年人向大卫报信，说扫罗和约拿单死了，他说：

> “我偶然到基利波山，看见扫罗伏在自己枪上，有战车、马兵紧紧地追他。……他说：‘请你来，将我杀死；……’……我准知他仆倒必不能活，就去将他杀死，把他头上的冠冕、臂上的镯子拿到我主这里。”（撒下1:6, 8–10）

那时打仗时的冠冕是争战的标记，臂上的镯子是能力的标记；两者都是针对邪恶和伪谬的。圣言各处，包括历史书中的“争战”，也都象征这样的争战。（“臂上的镯子”象征出于良善的真理的能力，见《天堂的奥秘》3105节。君王的“冠冕”以及一般的“冠冕”还象征什么，见上文第272节。）

359 “他便出来，胜了又要胜。”这象征邪恶以及由此而来的伪谬在生命结束时被除去，此后直到永远。这一点从圣言中“得胜”的含义可以看出：“得胜”是属灵地得胜，也就是制伏邪恶和伪谬；但这些邪恶和伪谬不能以别的方式得胜，只能由主把它们除去，所以“得胜”象征除去邪恶和伪谬。（邪恶和伪谬是被除去，而不是被擦掉；也就是说，人是被主拦阻、不陷入其中，并被保守在良善和真理之中，见《新耶路撒冷及其属天教义》166节，以及《天堂的奥秘》865、868、887、894、929、1581、2116、2406、4564、8206、8393、8988、9014、9333–9338、9446–9448、9451、10057、10060节。）经上说“他便出来，胜了又要胜”：“出来，胜了”象征邪恶以及由此而来的伪谬在生命结束时被除去；“又要胜”象征此后直到永远也被除去。因为凡在世上与邪恶和伪谬争战、并一直得胜到生命结束的人，就永远得胜这些；人在生命结束时因先前生活而成的样子，就是他永远保持的样子。“得胜”象征属灵地得胜，是因为圣言在其内里是属灵的，也就是说，它在内里讲的是属灵的事，不是地上的事；字义中的地上之事，只是为灵义作根基，属灵的事归结到这根基上，也存在于其中。以下经文中的“得胜”也有同样的象征：

【2】《启示录》中：

> “得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。”（启2:7）
>
> “得胜的，必不受第二次死的害。”（启2:11）
>
> “那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国。”（启2:26）

“得胜的，我要叫他在我神殿中作柱子。”（启3:12）

“得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐。”（启3:21）

“弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道。”（启12:11）

“得胜的，必承受这些为业：我要作他的神，他要作我的儿子。”（启21:7）

《约翰福音》中，耶稣对门徒说：

“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上，你们有苦难；但你们可以放心，我已经胜了世界。”（约16:33）

主“胜了世界”，意思是祂制伏了所有的地狱；因为那里的“世界”象征一切出于地狱的邪恶和伪谬。（约8:23；12:31；14:17, 19, 30；15:18, 19；16:8, 11；17:9, 14, 16也是如此。）

【3】论到主时，“得胜”在《以赛亚书》中也有同样的象征：

“这从以东的波斯拉来，穿红衣服……的是谁呢？……我独自踹酒榨；众民中无一人与我同在。我发怒将他们踹下，发烈怒将他们践踏。他们的血溅在我衣服上，并且污染了我一切的衣裳。……我发怒，踹下众民；……又将他们的血倒在地上。”（赛63:1, 3, 6）（“他们的血”，本书拉丁原文作“他们的胜利”；“又将他们的血倒在地上”，本书拉丁原文作“我使他们的胜利下到地上”。）

这里讲的是主，以及祂与地狱的争战，并制伏地狱。就神性人性而言的主，在那里由“从以东的波斯拉来、穿红衣服的”来表示；祂的“衣服”象征字义上的圣言。“衣服”象征披覆的真理；论到主时，象征神性真理，因而象征圣言，因为神性真理都在圣言里（见上文第195c节）。这里的“衣服”也指字义上的圣言，因为字义里有披覆的真理；字义就是灵义的外衣。又因为犹太人撕毁了圣言的这一层意义，并借此玷污了神性真理，所以说“穿红衣服……他们的血溅在我衣服上，并且污染了我一切的衣裳”。“从波斯拉来的衣服”象征圣言的最外层，也就是字义；“他们的胜利溅在我衣服上”（原文直译）象征那些把字义强牵到自己的爱和由此形成的原则去迎合的人，对真理所作的错误解释和应用；犹太人也是这样做的，今天许多人也是这样做的。这就是“他们的胜利溅在我衣服上”的意思。主独自争战，由“我独自踹酒榨；众民中无一人与我同在”来象征。“酒榨”象征凭神性真理与伪谬争战，因为在酒榨里从葡萄中榨出酒来，而“酒”象征神性真理；所以“独自踹它，众民中无一人与我同在”，象征祂独自争战，没有任何人的帮助。主制伏了地狱，由“我发怒将他们踹下，发烈怒将他们践踏”来象征。说“踹下”“践踏”，是因为说到酒榨，也象征祂摧毁了它们。说“怒”“烈怒”，是因为那些被摧毁了；字义把这些归给主，其实祂毫无怒气和烈怒，有怒气和烈怒的是那些抵挡祂的人。这里和别处许多地方都是照着表象这样说的。他们被制伏并被定罪到地狱，由“我使他们的胜利下到地上”来象征；“到地上”就是到定罪里，因而到地狱里。（“地”也象征定罪，见上文第304g节。）

第六章

360 解释　第3–4节

“揭开第二印的时候，我听见第二个活物说：‘你来！’就另有一匹马出来，是红的，有权柄给了那骑马的，可以从地上夺去太平，使人彼此相杀；又有一把大刀赐给他。”（启6:3,　4）（“你来！”，本书拉丁原文作“你来看！”）

第3节：“揭开第二印的时候”，象征拥有圣言之教会中之人随后状态的显明（361节）；“我听见第二个活物说”，象征由主从至内层天堂而来（362节）；“你来！”（本书拉丁原文作“你来看！”），象征留意和领悟（363节）。

第4节：“就另有一匹马出来，是红的”，象征对圣言的理解在良善方面已经丧失（364节）；“有权柄给了那骑马的，可以从地上夺去太平”，象征圣言因此不被理解，教会中由此生出纷争（365节）；“使人彼此相杀”，象征真理被歪曲和灭绝（366节）；“又有一把大刀赐给他”，象征借着伪谬（367节）。

361 （第3节）“揭开第二印的时候。”这象征拥有圣言之教会中之人随后状态的显明。这一点从上文第351、352节所说的可以看出：那里说明，“揭开印”象征教会中之人状态的显明；又因为有七印，并且揭开了七次，所以象征他们相继的状态。不过，这里所描述的教会这些相继状态，世上没有人能看出来；因为这些是人在出于圣言理解真理方面的相继状态。除了主以外，没有人能看见这些状态。又因为天堂里所有的人都是照着对良善和真理的情感，因而照着对圣言的领悟和理解来排列的；而这本预言书所论述的，是对先前的天中之人的最后审判，以及对新天中之人的安排，所以这里论述的就是这些状态；后面的事也都由此而来。

362 “我听见第二个活物说。”这象征由主从至内层天堂而来。这一点从上文第353节所说的可以看出：因为“活物”是指基路伯；“基路伯”在至高之义上象征主的神性天意，以及守护，使人只能通过爱之良善才能接近主；在相对之义上象征至内层天堂（见上文第152、277、313a、322节）。“基路伯”也象征至内层天堂，是因为这层天堂处在对主之爱的良善中；人若不经过诸天，就不能接近主；而凡不带有那层天堂之良善气味的，都不能进入至内层天堂，也就是第三层天堂。之所以有四个活物或基路伯，是因为“四”象征结合为一；那里的人就有这样的结合，因为主借着从祂而来、对祂的爱，把他们这样结合起来。所以显现为四个。由此也可以看出，这里第二个活物与第一个活物所指相同；下文第三个、第四个活物也是如此。（“四”象征结合，见《天堂的奥秘》1686、8877、9601、9674节。）

363 “你来！”（本书拉丁原文作“你来看！”）这象征留意和领悟。这一点从上文第354节所解释的可以看出，那里有同样的话。

364 （第4节）“就另有一匹马出来，是红的。”这象征对圣言的理解在良善方面已经丧失。这一点从“马”的含义可以看出：“马”是理解力（上文已说明，见第355节）；这里因为论述的是拥有圣言之教会中之人的状态，所以“马”象征教会之人在圣言方面的理解力。又从“红”或“朱红”的含义可以看出：它是指事物在良善方面的性质，所以这里是指对圣言的理解在良善方面的性质。这里的“红”象征这理解在良善方面已经丧失，从本节紧接着的话可以看出；因为经上说“有权柄给了那骑马的，可以从地上夺去太平，使人彼此相杀；又有一把大刀赐给他”，这些话象征由此而来一切真理的灭绝。约翰所看见的那些马是用颜色来区分的：第一匹显为白的，第二匹红的，第三匹黑的，第四匹灰色的；而“颜色”象征事物的性质，所以这里先就颜色说几句。天堂里显现出各种颜色，它们源于那里的光。那里的光在明亮和光辉上远远超过尘世的光，所以那里的颜色也是如此。又因为那里的光来自天堂的太阳，也就是主，是发出的神性，因而那光是属灵的，所以一切颜色都象征属灵的事物。又因为发出的神性是与神性真理合一的神性良善；神性良善在天堂里以火焰般的光呈现，神性真理以白亮的光呈现；所以那里有两种颜色是一切颜色的根基，就是红色和白色。红色源于出自神性良善的火焰般的光，白色源于出自神性真理的白亮的光。因此，颜色从红取得多少，就象征多少良善；从白取得多少，就象征多少真理。（不过，这些事从《天堂的奥秘》中凭经验所记关于颜色的内容可以看得更清楚：天堂里显现出极美的颜色，见1053、1624节；天堂里的颜色出于那里的光，是光的变调和变化，见1042、1043、1053、1624、3993、4530、4922、4742节；因此它们是真理和良善的显现，象征属于聪明和智慧的事物，见4530、4922、4677、9466节；正因如此，以弗得胸牌上、也就是乌陵和土明中那些带有各种颜色的宝石，象征天堂和教会中出于良善的一切真理；因而那胸牌总体上象征从神性良善发出的神性真理，见9823、9865、9868、9905节；答复是通过光的变调和闪耀，并同时通过默默的领悟，或通过从天上来的活声而发出的，见3862、9905节；颜色从红取得多少就象征多少良善，从白取得多少就象征多少真理，见9467节。关于天堂之光从何而来、是什么，见《天堂与地狱》126–140、275节。）

【2】此外还当知道，“红色”既象征事物在良善方面的性质，也象征事物在邪恶方面的性质。因为这种颜色既出自火焰般的光（如上所说，那光来自天堂的太阳），也出自地狱里火焰般的东西，那是出于那里的火，而这火像炭火一样。所以天堂里的红，与地狱里的红完全不同：天堂里的红是明亮而有生命的，地狱里的红则是污浊、昏暗而死的；天堂的红使人活，地狱的红使人死。原因是：产生红色的火，其源头是爱；天堂的火出于天堂的爱，地狱的火出于地狱的爱。所以圣言中的“火”在两种意义上都象征爱（见《天堂的奥秘》4906、5071、5215、6314、6832、7575、10747节，以及《天堂与地狱》134、566–575节）；由此而来的“红”也就在两种意义上象征爱的性质。这匹马的“红”，在希腊原文里也是从“火”这个词来的。从这些，并结合本节对这匹马的描述，就可以看出，“红马”为什么象征对圣言的理解在良善方面已经丧失。“马”象征与所论之事相关的某种事物，从以下可以清楚看出：揭开印的时候，马显现出来，又说它们“出来”了；马不可能从书卷里出来，所能显明的，是“马”所象征的那些事物。“马”象征理解力，“颜色”象征它的性质，这是我

凭经验十分清楚知道的；因为有几次，我看见一些灵在理解力上思索某件事时，好像骑在马上；我问他们是不是在骑马，他们说没有，只是站着在思索某件事。由此可以看出，骑在马上是一种表象，代表他们理解力的运作。

【3】还有一个地方，称为聪明人和智慧人的聚会处，许多人到那里去沉思。人一到那里，就看见各种颜色、各种鞍饰的马，也看见战车；有人骑马，有人坐在车上。问他们是不是在骑马或乘车，他们说没有，只是边走边思索。由此也可以看出“马”和“战车”象征什么。（关于这件事，详见小书《白马》。）由此现在可以看出，为什么揭开书卷的印时约翰看见了马，以及它们象征什么。之所以看见那些马，是因为圣言的一切属灵事物，在字义中都是通过对应的事物，也就是通过代表并由此象征的事物呈现出来的；这样是为了使神性在那里处于最外层，因而处于完全之中，这一点上文已多次说过。

【4】“朱红”或“红”象征事物在良善方面的性质，也可以从圣言以下经文看出来。《摩西五经》中：

> “他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂。他的眼睛必因酒红润；他的牙齿必因奶白亮。”（创49:11, 12）

这是以色列父亲论犹大的预言；那里的“犹大”是指就爱之良善而言的主，在相对之义上指主的属天国度。其中每一句在灵义上象征什么，见《天堂的奥秘》中的解释。出于神性良善的神性智慧，由“他的眼睛必因酒红润”来象征；出于神性真理的神性聪明，由“他的牙齿必因奶白亮”来象征。

【5】《耶利米哀歌》中：

“锡安的贵胄素来比雪纯净，比奶更白；他们的身体比红宝玉更红，像光润的蓝宝石一样。”（哀4:7）（“锡安的贵胄”，本书拉丁原文作“拿细耳人”；“身体”，原文直译是“骨头”；“比红宝玉更红”，本书拉丁原文作“比珍珠更红”。）

拿细耳人代表就神性人性而言的主（见上文第66节、第196节末尾）；所以在相对之义上，他们也象征属天之爱的良善，因为这良善是直接从主的神性人性发出的。教会中的这种代表是这样描述的：那良善的真理，由“比雪纯净，比奶更白”来象征；真理的良善，由“他们的骨头比珍珠更红”来象征。因为“骨头”象征处于最外层的真理，因而象征总体的一切真理；最外层里，一切事物同时并存、完全存在。这些真理出于良善，并且本身也是良善，由“变红”来象征。

【6】《撒迦利亚书》中：

> “我又举目观看，见有四辆车从两山中间出来；那山是铜山。第一辆车套着红马，第二辆车套着黑马。第三辆车套着白马，第四辆车套着有斑点的壮马。”（亚6:1–3）

这里的“红马”也象征理解力在起初在良善方面的性质，“黑马”象征理解力在起初在真理方面的性质，“白马”象征理解力随后在真理方面的性质，“有斑点的马”象征理解力随后在真理和良善方面的性质，“壮”象征由此而来在抵挡伪谬和邪恶之能力方面的性质；这些见上文第355b节，那里论述了“马”的含义。同一先知书中“一人骑着红马，站在洼地番石榴树中间”（亚1:8），所指也几乎相同。因为“红”或“朱红”象征事物在良善方面的性质，所以帐幕上面的罩盖用染红的公羊皮做成（出25:5；26:14；35:7）。也因为这个缘故，用来洁净人的除污秽的水，是用焚烧的纯红母牛做成的（民19:1–10）。“纯红的母牛”象征属世人的良善；用它焚烧后做成的“除污秽的水”象征属世人的真理。一切洁净都是借着真理成就的，所以才有这吩咐。关于宰杀那母牛、以及用它预备洁净之水的整个过程，其中每一细节都包含着属灵的事物。

【7】因为“红”象征事物在良善方面的性质，所以在原文中由同一个词得名的名字和事物，也都象征由此而来的良善。原文中“红”说成adam，由此有了亚当（Adam）这个名字，也有了以东（Edom）这个名字；人也因此称为adam，地称为adama，红宝石称为odam。这些名字和事物都出于“红”。“亚当”象征上古教会，那是处在爱之良善中的教会；“人”也是如此；论到属天良善时，灵义上的“地”也是如此。以东因红而得名，见创25:30；因此他象征属世人的真理之良善。红宝石也因红而得名，见出28:17；39:10；结28:13；因此“红宝石”象征属天良善的真理。（“亚当”象征上古教会，就是属天教会，也就是处在对主之爱的良善中的教会，见《天堂的奥秘》478、479节；“人”象征就良善而言的教会，见4287、7424、7523节；“地”也有同样的象征，见566、10570节；“以东”因红而得名，象征属世人的真理之良善，见3300、3322节；“红宝石”象征属天良善的真理，见9865节。）因为“红”象征事物在良善方面的性质，所以在反面意义上，它也象征事物在与良善相对立的邪恶方面的性质，因而象征已经丧失的良善。在这个意义上，“红”出现在以下经文中。《以赛亚书》中：

> “你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。”（赛1:18）

《那鸿书》中：

> “他勇士的盾牌是红的，精兵都穿朱红衣服。在他预备争战的日子，战车上的钢铁闪烁如火，……车辆在街上急行，在宽阔处奔来奔去，形状如火把，飞跑如闪电。”（鸿2:3, 4）

在这个意义上，龙也称为“大红龙”（启12:3），下文再论。

365 “有权柄给了那骑马的，可以从地上夺去太平。”这象征圣言因此不被理解，教会里由此生出纷争。这一点从“骑在红马上的”的含义可以看出：那是在良善方面不被理解的圣言。因为“骑马的”象征圣言（见上文第355a、355c、356节）；“马”象征对圣言的理解（第355节）；“红马”象征在良善方面已经丧失的理解（第364节）；所以“骑在红马上的”象征圣言因此不被理解。又从“夺去太平”的含义可以看出：这就是因此有纷争（下文再说明）。又从“地”的含义可以看出：“地”是教会。（“地”象征教会，见上文第29、304节。）

【2】在解释“平安”象征什么以前，先说一说：对圣言的理解一丧失，教会里就会生出纷争。所谓良善，是指对主之爱的良善，以及对邻舍之爱的良善，因为一切良善都属于爱。教会之人里面若没有这些良善，圣言就不能被理解；因为主的联结，以及天堂与教会之人的联结，都是通过良善实现的。所以，他里面若没有良善，就不可能有任何光照；因为人读圣言时，一切光照都是从主那里、从天堂来的。没有光照的时候，圣言里的真理就处在幽暗中，纷争由此而生。人若不在良善中，圣言就不能被理解，这一点也可以从以下看出：圣言的每一处都有属天的婚姻，也就是良善与真理的联结；所以，读圣言的人里面若没有良善，真理也就不会显现，因为真理是从良善显现出来的，良善则是通过真理显现的。（圣言的每一处都有良善与真理的联结，见上文第238节末、第288b节。）

【3】事情是这样的：人在良善中到什么程度，主就流入到什么程度，并赐下对真理的情感，由此赐下理解。因为人的内层心智完全是照着天堂的形像形成的，而整个天堂又是照着出于良善的良善情感和真理情感形成的；所以，人里面若没有良善，那心智就不能打开，更不能形成为适合天堂的；它是通过良善与真理的联结形成的。由此也可以看出：人若不在良善中，真理就没有接受它们的土壤，也没有使它们生长的热。因为在良善中之人里面的真理，就像春天地里的种子；而不在良善中之人里面的真理，就像冬天被严霜冻住的地里的种子，那时既没有青草，也没有花，也没有树，更没有果子。

【4】圣言里有天堂和教会的一切真理，甚至有天堂天使所拥有的一切智慧的奥秘；但除非人处在对主之爱的良善和对邻舍之爱的良善中，否则没有人能看见这些。不在其中的人，这里那里也能看见真理，却不理解它们；他们对真理的领悟和观念，与真理本身所具有的全然不同。所以，他们虽然看见或知道真理，这些真理在他们那里却仍然不是真理，而是伪谬；因为真理之为真理，并不在于它的声音和说法，而在于人对它的观念和领悟。真理被植入良善的时候就不同了；那时真理以自己的形态显现，因为真理是良善的形态。由此可以断定：那些把唯信当作得救的唯一手段、把生活之善也就是仁义之善弃置脑后的人，对圣言的理解是怎样的。已经查明：那些在教义和生活上都确信这一点的人，连一个正确的真理观念都没有；也因此，他们既不知道什么是良善，什么是仁义和爱，什么是邻舍，什么是天堂和地狱，死后人是否仍像人一样活着，也不知道什么是重生，什么是洗礼，以及其他许多事；甚至他们对神本身也如此盲目，以至在思想上敬拜三位，只在口头上敬拜一位，不知道主的父就是主里面的神性，圣灵就是从主发出的神性。说这些话，是要让人知道：哪里没有良善，哪里就没有对圣言的理解。这里之所以说有权柄给了骑在红马上的，“可以从地上夺去太平”，是因为“平安”象征因良善与真理的联结而来的心智的安宁和心灵的平静；所以“夺去太平”象征因它们的分离而来的不安宁、不平静，由此生出内在的纷争。因为良善一旦与真理分离，邪恶就取而代之；而邪恶不爱真理，却爱伪谬；因为一切伪谬都属于邪恶，正如一切真理都属于良善。所以，当他在圣言里看见真理，或从别人那里听见真理时，他那爱的邪恶，以及由此而来的意愿的邪恶，就起来抵挡；那时他或是弃绝它，或是歪曲它，或是用出于邪恶的观念把它遮蔽到这种地步，以致他自己在真理里终于什么真理也看不见了，尽管他口里说出它来时听起来仍像真理。教会里一切纷争、争论和异端，都是由此起源的。由此可以看出，“从地上夺去太平”在这里象征什么。

【5】至于平安在其最初源头是什么，在《天堂与地狱》论“天堂中的平安状态”那一章里已有充分说明（第284–290节），就是：平安在其最初源头来自主；在主里面，它出于祂自己的神性与神性人性的合一；从主而来，它出于主与天堂和教会的联结；就各人而言，它出于良善与真理在各人里面的联结。因此，“平安”在至高之义中象征主；在相对之义中象征总体上的天堂和教会，也象征各人里面个别的天堂和教会。

【6】“平安”在圣言中象征这些，可以从其中许多经文看出；我愿引以下几处来证实。《约翰福音》中，耶稣说：

> “我留下平安给你们；我将我的平安赐给你们。我所赐的，不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。”（约14:27）

那里讲的是主与父的合一，也就是祂的神性人性与从成胎起就在祂里面的神性本身的合一，并由此讲到主与那些处在出于良善之真理中的人的联结；所以“平安”是指从这联结而来的心智的安宁。又因为他们借着这联结得以免受来自地狱的邪恶和伪谬的侵害——主保护那些与祂联结的人——所以祂说：“你们心里不要忧愁，也不要胆怯。”这神性的平安就在人里面；又因为有这平安就有天堂，所以那里的“平安”也象征天堂，在至高之义中象征主。至于世人的平安，是从世上的顺利而来的，也就是从与世界的联结而来的；这平安只是外在的，其中没有主，因而也没有天堂，所以它随着人在世上的生命一同消逝，并转变为非平安。因此主说：“我将我的平安赐给你们。我所赐的，不像世人所赐的。”

【7】同书中，耶稣说：

> “我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上，你们有苦难；但你们可以放心，我已经胜了世界。”（约16:33）

这里的“平安”也指因与主联结而来的内在的喜乐，由此有天堂和永远的喜乐。这里把平安与苦难相对，因为“苦难”象征来自邪恶和伪谬的侵扰；处在神性平安中的人，只要还活在世上，就有这种侵扰。因为那时他们所带着的肉体贪恋属世界的事物，苦难由此而来。所以主说：“叫你们在我里面有平安。在世上，你们有苦难。”又因为主就祂的人性而言已经为自己取得了胜过地狱的权柄，因而也胜过从地狱在各人里面升起来侵入肉体并侵扰人的邪恶和伪谬，所以祂说：“你们可以放心，我已经胜了世界。”

【8】《路加福音》中，耶稣对祂所差遣的七十个人说：

“无论进哪一家，先要说：‘愿这一家平安。’那里若有当得平安的人，你们所求的平安就必临到那家；不然，就归与你们了。”（路10:5, 6）（“当得平安的人”，原文是“平安之子”。）

《马太福音》中说：

“进他家里去，要请他的安。那家若配得平安，你们所求的平安就必临到那家；若不配得，你们所求的平安仍归你们。凡不接待你们、不听你们话的人，你们离开那家，或是那城的时候，就把脚上的尘土跺下去。”（太10:12–14）

他们说“愿这一家平安”，象征要叫人知道那里的人是否会接待主。他们所传报的是关于主的好消息，并由此传报关于天堂、属天的喜乐和永生的好消息；因为这一切都由“平安”来象征。那些接待的人，就是“平安之子”所指的，平安要临到他们身上。他们若不承认主，因而也不接待属于主的事，也就是属于平安的事，平安就要从他们那里收回；这一点是用“那家或那城若不配得，平安仍归你们”来象征的。免得那时被那家或那城里的邪恶和伪谬所伤害，他们受命“离开的时候要把脚上的尘土跺下去”，这象征免得那被定罪的东西因此附着在他们身上；因为“脚上的尘土”象征被定罪的东西。人里面最末的部分，也就是属世的感官部分，对应于脚掌；又因为邪恶附着在这感官部分上，所以在那些处于教会代表性事物中的人那里——当时大多数人都是这样——人若不接待真理的教义，他们就把脚上的尘土跺下去。在灵界里，当某个善人来到恶人那里时，邪恶从恶人流入，多少搅扰他；不过这只搅扰对应于脚掌的最末部分。因此，当他们转身离开时，就显出好像把脚上的尘土向后跺掉一样，这是他们已经得释放、而邪恶附着在那些处在邪恶中之人身上的一个记号。（“脚掌”对应于属世事物中最低的部分，因此在圣言中象征这些，见《天堂的奥秘》2162、3147、3761、3986、4280、4938–4952节；他们所跺掉的“尘土”象征被定罪的东西，见249、7418、7522节。）

【9】《路加福音》中说：

“耶稣快到耶路撒冷，看见城，就为它哀哭，说：‘巴不得你在这日子知道关系你平安的事；无奈这事现在是隐藏的，叫你的眼看不出来。’”（路19:41, 42）

人若只从字义来思想这些话和紧接着的话，就会相信——因为他看不见别的——主说这些话是指耶路撒冷城的毁灭。但主所说的一切话因为出于神性，所注视的就不是属世界的、暂时的事，而是属天的、永远的事。所以，主为之哀哭的“耶路撒冷”，在这里和其他地方一样，象征教会；那时教会已经完全荒废，以致不再有真理，因而也不再有良善，人也就要永远灭亡。所以祂说：“巴不得你在这日子知道关系你平安的事”，也就是关系永生和永远幸福的事，这些唯独来自主；因为如前所说，“平安”是指天堂和因与主联结而来的属天的喜乐。

【10】同书中，撒迦利亚预言说：

“因我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死荫里的人，把我们的脚引到平安的路上。”（路1:78, 79）

这些话是论到主将要降世，以及那时那些在教会之外、因没有圣言而不认识神性真理的人要得光照。“从高天临到”的“清晨的日光”是指主；“坐在黑暗中死荫里的人”是指教会之外的人；他们因接待主并与主联结而得的神性真理上的光照——由此有天堂和永远的幸福——是用“平安的路”来象征的；“把我们的脚引到那路上”象征受教。

【11】同书中，门徒赞美神，说：

“奉主名来的王是应当称颂的！在天上有和平；在至高之处有荣光。”（路19:38）

这些话是门徒在主上耶路撒冷时说的；那时主将借着十字架的受难——这是祂最后的试探——使祂的人性与祂的神性完全合一，并彻底征服地狱。那时一切神性良善和神性真理都要从祂发出，所以他们说“奉主名来的王是应当称颂的”，这象征承认、荣耀和感谢，因为这些都是从祂来的（见上文第340a、340b节）。“在天上有和平”和“在至高之处有荣光”，象征“平安”所指的那些事物是出于祂自己的神性与神性人性的合一，并因此出于与主的联结而归于天使和人；因为主征服了地狱以后，天上就有了平安，那时那里的人也就从主得着神性真理，这就是“在至高之处有荣光”。（“荣光”象征从主发出的神性真理，见上文第33、288、345节。）因为“平安”在圣言的内义中象征主，并由此象征天堂和永生，特别是象征因与主联结而来的天堂的喜乐，所以主复活以后向门徒显现时，对他们说：“愿你们平安！”（路24:36，　37；约20:19, 21, 26）

【12】此外，《摩西五经》中说：

“愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你仰脸，赐你平安。”（民6:24–26）

主带着它流入的、一切聪明和智慧所从出的神性真理，是用“愿耶和华使他的脸光照你”来象征的；借此免受伪谬侵害，是用“赐恩给你”来象征的。主带着它流入的、一切爱和仁义所从出的神性良善，是用“愿耶和华向你仰脸”来象征的；借此免受邪恶侵害，并由此有天堂和永远的幸福，是用“赐你平安”来象征的。因为邪恶和伪谬被除去、不再侵扰的时候，主就带着平安流入；天堂就在这平安里，也从这平安而来，一种充满福乐的喜乐充满心智的内层，也就是属天的喜乐。（这祝福也已在上文第340b节解释过。）《大卫诗篇》中的“平安”也象征同样的事：

“耶和华必赐平安的福给他的百姓。”（诗29:11）

【13】同书中又说：

“有许多人说：谁能指示我们甚么好处？耶和华啊，求你仰起脸来，光照我们。你使我心里快乐，胜过那丰收五谷新酒的人。我必安然躺下睡觉，因为独有你—耶和华使我安然居住。”（诗4:6–8）

这里描述的是那些借着从主领受神性良善和神性真理而与主联结之人所有的平安，以及平安里面并出于平安的属天喜乐。神性良善是用“谁能指示我们甚么好处？”来象征的；神性真理是用“求你仰起脸来，光照我们”来象征的；主的“脸的光”是从主作为天使天堂中的太阳所发出的神性之光，这光在其本质上是神性真理（如《天堂与地狱》126–140节所说明的）。由此而来的属天喜乐，是用“你使我心里快乐”来象征的；良善与真理的增多，是用“丰收五谷新酒”来象征的（“五谷”象征良善，“新酒”象征真理）。因为平安就在这些里面，也从这些而来，所以说：“我必安然躺下睡觉，因为独有你—耶和华使我安然居住。”“平安”象征天堂内在的喜乐，“安然”象征外在的喜乐，“躺下睡觉”和“居住”象征生活。

【14】《摩西五经》中说：

> “你们若遵行我的律例，谨守我的诫命，……我要赐平安在你们的地上；你们躺卧，无人惊吓。我要叫恶兽从你们的地上息灭；刀剑也必不经过你们的地。”（利26:3, 6）

这里描述的是平安从何而来，也就是天堂和属天的喜乐从何而来。平安本身并不是天堂和属天的喜乐，但这些是在平安里、也从平安而来的；因为平安就像世上的黎明或春天，它们使人心预备好从眼前所见的事物心里领受喜乐和愉悦，因为这些事物令人喜悦、令人欢畅。又因为天堂的一切及其喜乐同样都出于神性的平安，所以这些也由“平安”来象征。人的天堂出于照诫命生活，因为由此有与主的联结；所以说：“你们若遵行我的律例，谨守我的诫命，……我要赐平安在你们的地上。”那时他们不会被邪恶和伪谬所侵扰，是用“你们躺卧，无人惊吓”、“耶和华叫恶兽从地上息灭”、“刀剑也必不经过那地”来象征的。“恶兽”象征恶欲，“刀剑”象征由此而来的伪谬；这些东西摧毁良善与真理，而平安是从良善与真理来的；“地”象征教会。（“恶兽”象征恶欲，以及恶欲对良善的摧毁，见《天堂的奥秘》4729、7102、9335节；“刀剑”象征伪谬，以及伪谬对真理的摧毁，见上文第131b节；“地”象征教会，也见上文第29、304节。）人若不超越圣言的字义，就看不见别的，只以为照律例和诫命生活的人将在平安中生活，也就是没有仇敌和敌人，因而安然躺卧；又以为没有恶兽来伤害他，也不会死在刀下。但这并不是圣言的属灵之义；圣言在每一处都是属灵的，这属灵之义隐藏在属世的字义里面；它的属灵之义就是刚才上面所解释的。

【15】《大卫诗篇》中说：

> “但谦卑人必承受地土，以丰盛的平安为乐。……你要细察那完全人，观看那正直人，因为和平人有好结局。”（诗37:11, 37）（“和平人有好结局”，本书拉丁原文作“人的结局是平安”。）

这里的“谦卑人”是指那些在世上处于试探中的人；他们所乐于享受的“丰盛的平安”，象征试探之后的喜乐，因为试探之后，主因那时良善与真理的联结，并因此因与主的联结，而赐下喜乐。人因良善与真理的联结而有平安的喜乐，是用“你要细察那完全人，观看那正直人，因为人的结局是平安”来象征的；圣言中说要“细察”的“完全”，是论及良善的；说要“观看”的“正直”，是论及真理的；“结局”就是终结，那时就有平安。

【16】同书中说：

“大山小山都要因公义使民得享平安。……在他的日子，义人要发旺，大有平安，好像月亮长存。”（诗72:3, 7）（“好像月亮长存”，本书拉丁原文作“直到没有月亮”。）

这里讲的是主的降临和祂的国度。“使民得享平安”的“大山”象征对主之爱；“因公义”的“小山”象征对邻舍的仁义。（圣言中的“山”象征这些，见《天堂的奥秘》795、6435、10438节；原因是：处在对主之爱中的人住在天堂的山上，处在对邻舍的仁义中的人住在那里的小山上，见10438节；又见《天堂与地狱》188节。）由此可知，“平安”是指因借着爱与主联结而来的属天喜乐。“在他的日子，义人要发旺”，象征处在爱之良善中的人；所以接着说“大有平安”；因为如上文所说，平安不是从别处来的，只从主而来，并从主与那些处在爱之良善中之人的联结而来。经上说“直到没有月亮”，这象征真理将不再与良善分离，而是二者联结成为一体，也就是说，真理也成为良善；因为一切真理都属于良善，因为真理出于良善，因而在其本质上是良善；在那些从主而来、处在对主之爱的良善中的人那里，真理就是这样；这些人就是这里“义人”所指的。（“日头”象征爱之良善，“月亮”象征由此而来的真理，见《天堂的奥秘》1521–1531、2495、4060、4696、7083节。）

【17】《以赛亚书》中说：

“因有一婴孩为我们而生；有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上；他名称为‘奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君’。他的政权与平安必加增无穷。”（赛9:6，7）（“奇妙策士、全能的神”，本书拉丁原文分列为“奇妙、策士、神、勇士”。）

这些话是论到主的降临说的。之所以说“因有一婴孩为我们而生；有一子赐给我们”，是因为圣言中的“婴孩”象征良善，这里是神性良善；“子”象征真理，这里是神性真理。这样说，是因着圣言每一处都有的良善与真理的婚姻。又因为神性良善和神性真理是从祂来的，所以祂被称为“和平的君”，并说“他的政权与平安必加增无穷”。“政权”是就神性真理说的，“平安”是就与神性真理联结的神性良善说的；因此祂被称为“和平的君”。（“君”是就真理说的，并象征首要的真理，见《天堂的奥秘》1482、2089、5044节，以及上文第29节；“平安”是就良善与真理的联结说的，见本节上文。）

【18】不过，因为圣言中许多地方都说到“平安”，而解释必须依照所论之事，或依照它所论及的主体来应用，因而它的含义看起来各有不同，所以我想简要说明“平安”象征什么，免得心智被引向各方。平安是心与灵魂的福乐，出于主与天堂和教会的联结，而这又出于在其中之人里面良善与真理的联结；因此不再有邪恶与伪谬对良善与真理的争战，也就是灵义上不再有纷争或争战；平安由此而来，在平安中发生良善的一切结果和真理的一切增多，因而也有一切智慧和聪明。又因为这平安唯独来自主，并从主临到天堂里的天使和教会里的人，所以“平安”在至高之义中是指主，在相对之义中是指天堂和教会，因而也指在其中之人里面与真理联结的良善。

【19】由此可以对以下经文中“平安”的含义有一个观念。《大卫诗篇》中说：

“要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。”（诗34:14）

“和睦”（平安）代表属于天堂和教会的一切，永生的幸福由此而来；又因为只有处在良善中的人才有这平安，所以说：“要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。”

【20】同书中说：

“爱你律法的人有大平安，甚么都不能使他们绊脚。耶和华啊，我仰望了你的救恩，遵行了你的命令。”（诗119:165, 166）

“平安”代表属天的福乐、幸福和喜乐；又因为这些唯独赐给那些爱行主诫命的人，所以说：“爱你律法的人有大平安。……耶和华啊，我仰望了你的救恩，遵行了你的命令。”“救恩”代表永生；他们不被邪恶和伪谬所侵扰，是用“甚么都不能使他们绊脚”来象征的。

【21】《以赛亚书》中说：

“耶和华啊，你必派定我们得平安，因为我们所做的事都是你给我们成就的。”（赛26:12）

因为平安唯独从耶和华也就是主而来，并在从祂而来行善之中，所以说：“耶和华啊，你必派定我们得平安，因为我们所做的事都是你给我们成就的。”

【22】同书中说：

“看哪，他们的豪杰在外头哀号；求和的使臣痛痛哭泣。大路荒凉，行人止息。”（赛33:7，8）（“求和的使臣”，本书拉丁原文作“平安的使者”。）

因为平安来自主，并在天堂里从主而来，所以那里的天使被称为“平安的使者”；又因为那些在地上处在邪恶以及由此而来的伪谬中的人没有平安，所以说他们“痛痛哭泣”，因为“大路荒凉，行人止息”。“大路”和“路”象征生活之善和信之真理；所以“大路荒凉”象征不再有生活之善，“行人止息”象征也不再有信之真理。

【23】同书中说：

“甚愿你素来听从我的命令！你的平安就如河水；你的公义就如海浪。……耶和华说：恶人必不得平安！”（赛48:18, 22）

因为那些照主的诫命生活的人有平安，不这样生活的人没有平安，所以说：“甚愿你素来听从我的命令！你的平安就如河水；……恶人必不得平安！”“平安就如河水”象征丰富；“公义就如海浪”象征良善借着真理结果实（圣言中“公义”是论及良善的，“海”是论及真理的）。

【24】同书中说：

“大山可以挪开，小山可以迁移；但我的慈爱必不离开你；我平安的约也不迁移。……你的儿女都要受耶和华的教训；你的儿女必大享平安。”（赛54:10, 13）

这里讲的是新天和新教会。先前的天和先前的教会将要灭亡，是用“大山可以挪开，小山可以迁移”来象征的。那些在新天和新教会里的人将处在从主而来的良善中，并因与主联结而永远拥有属天的喜乐，是用“我的慈爱必不离开你；我平安的约也不迁移”来象征的：“慈爱”象征从主而来的良善，“平安的约”象征因与主联结而来的属天喜乐；“约”是联结。那些“受耶和华的教训”并“大享平安”的“儿女”，是指新天和新教会里那些从主而来、处在出于良善之真理中的人，他们将有永远的福乐和幸福；圣言中的“儿女”象征那些处在出于良善之真理中的人；“受耶和华的教训”象征他们从主而来处在出于良善的真理中；“大享平安”象征永远的福乐和幸福。

【25】《以西结书》中说：

“我的仆人大卫必作他们的王，直到永远。并且我要与他们立平安的约，作为永约。我也要将他们安置在本地，使他们的人数增多，又在他们中间设立我的圣所，直到永远。”（结37:25，　26）（“必作他们的王”，本书拉丁原文作“必作他们的君”。）

这里讲的是主，以及主所创造的新天和新教会。“直到永远作他们君”的“大卫”是指主；“与他们立平安的约”象征与主联结之人所有的属天喜乐和永生；这里的“平安的约”和上文一样，是指因与主联结而来的属天喜乐和永生。由此而来的良善的结果和真理的增多，是用“我将他们安置……使他们的人数增多”来象征的；又因为天堂和教会由此而来，所以接着说“又在他们中间设立我的圣所，直到永远”；“圣所”是天堂和教会。

【26】《玛拉基书》中说：

“使我与利未所立的约可以常存。……我曾与他立生命和平安的约。……真实的律法在他口中，他嘴里没有不义的话。他以平安和正直与我同行。”（玛2:4–6）

“利未”象征一切处在对邻舍之仁义的良善中的人；在至高之义中象征主自己，因为这良善是从主来的；这里是指主自己。“生命和平安的约”象征祂自己的神性与祂的神性人性的合一，一切生命和平安都从这合一而来。神性真理是从祂来的，是用“真实的律法在他口中，他嘴里没有不义的话”来象征的；在世上所成就的合一本身，是用“他以平安和正直与我同行”来象征的。（圣言中的“利未”象征属灵之爱，也就是仁义，见《天堂的奥秘》4497、4502、4503节；在至高之义中，“利未”是指主，见3875、3877节。）

【27】《以西结书》中说：

“我必与他们立平安的约，使恶兽从境内断绝，他们就必安居在旷野，躺卧在林中。……田野的树必结果，地也必有出产；……我折断他们所负的轭，救他们脱离那以他们为奴之人的手。”（结34:25, 27）

这里讲的也是主的降临，以及主所建立的新教会。属于教会的人与主的联结，是用祂那时要与他们立的“平安的约”来象征的；由此而来的免受邪恶和伪谬侵害的守护与安稳，是用“使恶兽从境内断绝，他们就必安居在旷野，躺卧在林中”来象征的。“恶兽”象征各种邪恶；他们“安居”其中的“旷野”象征恶欲不再侵扰；他们“躺卧”其中的“林中”象征由此而来的伪谬也不再侵扰。良善借着真理结果实，以及真理从良善增多，是用“田野的树必结果，地也必有出产”来象征的：“田野的树”象征对真理的认知，“果子”象征由此而来的良善，“地”象征教会的良善方面，因而也象征教会的良善，“出产”象征由此而来的真理的增多。这些事将在主除去他们里面的邪恶和伪谬以后成就，是用“我折断他们所负的轭，救他们脱离那以他们为奴之人的手”来象征的；“所负的轭”是出于爱自己和爱世界的邪恶的喜乐，这些喜乐把他们捆绑着；“以他们为奴之人”是伪谬，因为伪谬使他们服事那些邪恶。

【28】《撒迦利亚书》中说：

“因为他们必平安撒种，葡萄树必结果子，地土必有出产，天也必降甘露。……你们所当行的是这样：各人与邻舍说话诚实，在城门口按至理判断，使人和睦。……所以你们要喜爱诚实与和平。”（亚8:12, 16, 19）（“他们必平安撒种”，本书拉丁原文作“他们必是平安的种子”。）

那些里面有良善与真理之联结的人，被称为“平安的种子”；正因为“平安的种子”是指这些人，所以说“葡萄树必结果子，地土必有出产”。“葡萄树必结果子”象征真理要产生良善，“地土必有出产”象征良善要产生真理；因为“葡萄树”象征教会的真理方面，或者说教会的真理，“地”象征教会的良善方面，或者说教会的良善，“出产”象征真理的产生。那“必降甘露”的“天”象征良善的结果和真理的增多。真理与良善的联结进一步用“各人与邻舍说话诚实，在城门口按至理判断，使人和睦……喜爱诚实与和平”来描述：“诚实”象征真理；“使人和睦的判断”和“和平”象征真理与良善的联结。

【29】《大卫诗篇》中说：

“我要听神—耶和华所说的话；因为他必应许将平安赐给他的百姓—他的圣民；他们却不可再转去妄行。……慈爱和诚实彼此相遇；公义和平安彼此相亲。”（诗85:8, 10）

“耶和华将平安赐给他的百姓和他的圣民”，象征祂要教导他们，并借着他们里面良善与真理的联结，赐下与祂自己的联结；“平安”象征这两种联结，“百姓”象征那些处在出于良善之真理中的人，“圣民”象征那些借着真理处在良善中的人。此后他们里面不再有出于伪谬的邪恶，也不再有出于邪恶的伪谬，是用“他们却不可再转去妄行”来象征的。这两种联结进一步用“慈爱和诚实彼此相

遇；公义和平安彼此相亲”来描述：那里的“慈爱”象征除去伪谬，由此他们有真理（由此可以看出“慈爱和诚实彼此相遇”象征什么）；“公义”象征除去邪恶，由此他们有良善；由此可以看出“公义和平安彼此相亲”象征什么。

【30】《以赛亚书》中说：

“那报佳音，传平安，报好信，传救恩的，对锡安说：你的神作王了！这人的脚登山何等佳美！”（赛52:7）（“你的神作王了”，本书拉丁原文作“你的王作王了”。）

这些话是论到主说的；那里的“平安”象征主自己，并由此象征那些与主联结之人所拥有的天堂；“报佳音”象征宣讲这些事。又因为这联结是靠爱成就的，所以说“脚登山”报佳音，又“对锡安说”；这里的“山”和上文一样，象征对主之爱的良善，“锡安”象征处在这良善中的教会；主是用“作王”的“你的王”来象征的。因为真理与良善的联结出于与主的联结，是用“平安”来象征的，所以说“传平安，报好信，传救恩”；“报好信”象征凭良善与主联结，“传救恩”象征凭真理、并凭照真理的生活与主联结，因为得救是由此而来的。

【31】同书中说：

“哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。”（赛53:5）

这些话是论到主说的，那一章明明是讲主的；这些话描述的是祂在世上所经受的试探，为要征服地狱，并使地狱和诸天里的一切都恢复秩序。这些惨烈的试探，是用“为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤”，以及“因他受的刑罚，我们得平安”来象征的；借此而得的拯救，是用“因他受的鞭伤，我们得医治”来象征的。因此，那里的“平安”象征那些与主联结之人所拥有的天堂和永生；因为若不是主使地狱和诸天里的一切都恢复秩序，并同时使祂的人性荣耀化——这些都是借着容许进入祂人性的试探成就的——人类就绝不能得救。

【32】《耶利米书》中说：

“看哪，我要使这城得以痊愈安舒，使城中的人得医治，又将丰盛的平安和诚实显明与他们。……万国人因听见我向这城所赐的福乐、所施的恩惠平安，就惧怕战兢。”（耶33:6, 9）

这些话也是论到主说的：祂要使那些与祂联结的人脱离邪恶和伪谬。脱离邪恶和伪谬，是用“我要使这城得以痊愈安舒，使城中的人得医治”来象征的；因为属灵上的得医治，就是脱离邪恶和伪谬。又因为这是主借着真理成就的，所以说“又将丰盛的平安和诚实显明与他们”。“地上的万国”象征那些处在邪恶和伪谬中的人，经上说他们要因“我所赐的福乐”和“平安”“惧怕战兢”。

【33】《大卫诗篇》中说：

“他救赎我命脱离攻击我的人，使我得享平安。”（诗55:18）

“救赎我命……使我得享平安”象征借着与主的联结而得救；“脱离攻击我的人”象征由此除去邪恶和伪谬。

【34】《哈该书》中说：

“这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀；在这地方我必赐平安。”（该2:9）

“神的殿”象征教会；“先前的殿”象征主降临以前的教会；“后来的殿”象征主降临以后的教会；“荣耀”象征在这二者里面的神性真理；“在这地方”也就是在教会里“所赐的平安”，是指上文所说“平安”所象征的这一切（见上文）。

【35】《大卫诗篇》中说：

“你们要为耶路撒冷求平安！耶路撒冷啊，爱你的人必然兴旺！愿你城中平安！愿你宫内兴旺！因我弟兄和同伴的缘故，我要说：愿平安在你中间！因耶和华—我们神殿的缘故，我要为你求福！”（诗122:6–9）（“愿你城中平安”，本书拉丁原文作“愿你墙垣中有平安”。）

这里的“耶路撒冷”并不是指耶路撒冷城，而是指教会的教义和敬拜方面；“平安”是指教义和敬拜的一切，因为这些若出于属天的源头，也就是从主那里、从天堂而来，它们就出于平安，也在平安之中；由此可以看出“你们要为耶路撒冷求平安”是什么意思。又因为那些处在这平安中的人被称为“安稳的”，所以又说“爱你的人必然兴旺”，也就是爱教会的教义和敬拜的人。“愿你墙垣中有平安，愿你宫内兴旺”，象征在外在人和内在人里面；因为外在人连同其中的事物——也就是属世的记忆知识和喜乐——就像内在人的墙垣或保障，因为它在内在人之外、在它面前，并保护它；而内在人连同其中的事物——也就是属灵的真理和良善——就像宫殿或房屋，因为它在外在人里面。因此，人的外在事物是用“墙垣”来象征的，他的内在事物是用“宫殿”来象征的；圣言别处也是这样。“因我弟兄和同伴的缘故”象征因那些处在良善以及由此而来的真理中的人的缘故；抽象地说，撇开人物不论，就是象征良善和真理。（圣言中的“弟兄”和“同伴”是指这些，见《天堂的奥秘》10490节，以及上文第47节。）“耶和华—我们神的殿”象征拥有这些的教会。

【36】同书中说：

“耶路撒冷啊，你要颂赞耶和华！锡安哪，你要赞美你的神！……他使你境内平安，用上好的麦子使你满足。”（诗147:12, 14）

“耶路撒冷”和“锡安”是指教会；“耶路撒冷”是指教会的真理教义方面，“锡安”是指教会的爱之良善方面；锡安所要颂赞的“耶和华的名”（本书拉丁原文作“你的名”），象征出于爱之良善的一切敬拜；“他使你境内平安”象征天堂和教会的一切，因为“境”或“边界”象征它们的一切，既然在边界也就是最末之处，一切都在总体之中（见《天堂的奥秘》634、5897、6239、6451、

6465、8603、9215、9216、9824、9828、9836、9905、10044、10099、10329、10335、10548节）。“用上好的麦子使你满足”象征用一切爱之良善和智慧来满足（因为“脂油”或“上好的”象征爱之良善，见5943、6409、10033节；“麦子”象征出于爱之良善的一切，特别是天堂的真理以及由此而来的智慧，见3941、7605节）。

【37】同书中说：

“愿耶和华从锡安赐福给你！愿你一生一世看见耶路撒冷的好处！愿你看见你儿女的儿女！愿平安归于以色列！”（诗128:5, 6）

这里的“锡安”和“耶路撒冷”和上文一样，象征教会的爱之良善方面和真理教义方面。之所以说“愿耶和华从锡安赐福给你”，是为要从爱之良善而来，因为“锡安”象征教会的爱之良善方面；又因为教义的一切良善和真理都从这良善发出并产生，所以说“愿你看见耶路撒冷的好处”和“你儿女的儿女”；“儿女的儿女”象征教义的真理及其永远的增多。因为这一切都来自主，并借着从主而来的平安，所以结尾说“愿平安归于以色列”；“以色列”是指那些拥有教会的人。

【38】同书中说：

“在撒冷有他的帐幕；在锡安有他的居所。他在那里折断弓上的火箭，并盾牌、刀剑，和争战的兵器。”（诗76:2, 3）

这里耶路撒冷被称为撒冷，因为“撒冷”象征平安，耶路撒冷也是由此得名的。它之所以这样命名，是因为“平安”象征上文简要所说的这一切（见上文）。那里的“神的帐幕”象征出于这些的教会；“在锡安有他的居所”象征爱之良善，因为主住在这良善中，并由此赐下真理，使真理结果实并增多。又因为“平安”也象征不再有邪恶与伪谬对良善与真理的争战，也就是灵义上不再有纷争或争战，所以说：“他在那里折断弓上的火箭，并盾牌、刀剑，和争战的兵器。”这些象征驱散教义的伪谬对良善与真理的一切争战，总体上象征驱散一切纷争。耶路撒冷也因平安而有舍罗明之称（耶13:19）。

又因此，至高神的祭司麦基洗德是“撒冷王”（创14:18）；

他代表主；这一点从《大卫诗篇》可以看出：

“你是照着麦基洗德的等次永远为祭司。”（诗110:4）

【39】《以赛亚书》中说：

“你们爱慕耶路撒冷的都要与她一同欢喜快乐；……使你们在她安慰的怀中吃奶得饱，使他们得她丰盛的荣耀，犹如挤奶，满心喜乐。……耶和华如此说：我要使平安延及她，好像江河，使列国的荣耀延及她，如同涨溢的河。你们要从中享受；你们必蒙抱在肋旁，摇弄在膝上。”（赛66:10–12）

这里的“耶路撒冷”和上文一样，是指教会的教义方面，或者说教义本身就是教会；论到这教义说：“你们爱慕耶路撒冷的都要与她一同欢喜快乐；”又论到教义说：“使你们在她安慰的怀中吃奶得饱，……得她丰盛的荣耀。”“安慰的怀”象征神性良善，“丰盛的荣耀”象征由此而来的神性真理。因与主联结而来的这一切都将丰富，是用“我要使平安延及她，好像江河，使列国的荣耀延及她，如同涨溢的河。你们要从中享受”来象征的；“平安”象征与主的联结，“列国的荣耀”象征由此而来的良善与真理的联结，“吃奶”或“享受”象征从主而来的流入，“好像江河”和“如同涨溢的河”象征丰富。由此而来的属灵之爱和属天之爱——人借着这些爱与主联结——是用“你们必蒙抱在肋旁，摇弄在膝上”来象征的；“肋旁”象征属灵之爱，“膝”象征属天之爱，“蒙抱”和“摇弄”象征因联结而来的永远幸福。（“怀”象征属灵之爱，“肋旁”或“胸”也是如此，见上文第65节；“膝”象征婚姻之爱，并由此象征属天之爱，见《天堂的奥秘》3021、4180、5050–5062节。）“荣耀”象征神性真理，以及由此而来的聪明和智慧，见上文（第33、288、345节）；“列国”象征那些处在爱之良善中的人，抽象地说，撇开人物不论，就是象征爱之良善，也见上文（第175a、331节）；因此“列国的荣耀”象征出于爱之良善的纯正真理，因而也象征二者的联结。

【40】同书中说：

“公义的果效必是平安；公义的效验必是平稳，直到永远。我的百姓必住在平安的居所，安稳的住处，平静的安歇所。”（赛32:17，18）（“公义的果效必是平安”，本书拉丁原文作“耶和华的作为是平安”；“公义的效验必是平稳，直到永远”，作“公义的劳苦是安静和安稳，直到永远”。）

“平安”被称为“耶和华的作为”，因为平安唯独来自主；凡从主而来的平安在那些与主联结之人里面所产生的一切，都称为“耶和华的作为”；所以说“耶和华的作为是平安”。“公义的劳苦”象征与真理联结的良善，平安就在其中；因为圣言中“劳苦”是论及真理的，“公义”是论及良善的，“安静”是论及其中的平安的；“安稳直到永远”象征因此不再有邪恶和伪谬的侵扰与惧怕。由此可以看出“我的百姓必住在平安的居所，安稳的住处，平静的安歇所”象征什么，就是：他们要在主所在的天堂里，并由此处在爱之良善和敬拜中，不受地狱的侵扰，因而处在良善的喜乐和真理的愉悦中。“平安的居所”是主所在的天堂；“安稳的帐棚”是由此而来的爱之良善和敬拜，不受来自地狱的邪恶和伪谬的侵扰；“平静的安歇所”是良善的喜乐和真理的愉悦。（“帐棚”象征爱之良善和敬拜，见《天堂的奥秘》414、1102、2145、2152、3312、4391、10545节。）

【41】同书中说：

“我要拿金子代替铜，拿银子代替铁，……拿铁代替石头；并要以和平为你的官长，以公义为你的监督。你地上不再听见强暴的事，境内不再听见荒凉毁灭的事。”（赛60:17, 18）

那一章讲的是主的降临，以及那时的新天和新教会；这些话的意思是：那时的人将是属灵的，而不再像从前那样是属世的，也就是说，他们是借着爱之良善与主联结的；内在人或属灵人与外在人或属世人之间也不再有分离。他们将是属灵的，而不再像从前那样是属世的，是用“我要拿金子代替铜，拿银子代替铁，……拿铁代替石头”来象征的；“铜”“铁”和“石头”象征属世的事物，取代它们的“金”“银”和“铁”象征属灵的事物；“金”象征属灵的良善，“银”象征这良善的真理，“铁”象征属灵—属世的真理。主将借着爱之良善施行统治，是用“要以和平为你的官长，以公义为你的监督”来象征的；“官长”或“治理”象征国度，“和平”象征主，“公义”象征从主而来的良善。属灵人与属世人之间不再有分离，是用“你地上不再听见强暴的事，境内不再听见荒凉毁灭的事”来象征的；“强暴”象征分离，“地”象征内在的属灵人，因为教会在那里，而教会总体上是用“地”来象征的；“不再有荒凉和毁灭”象征不再有邪恶和伪谬；“在境内”象征在属世人里面，因为属灵的事物终止于属世人里面的事物。“荒凉和毁灭”之所以象征邪恶和伪谬，是因为邪恶使属世人荒凉，伪谬使它破碎。

【42】因为那些从主而来、处在良善与真理之联结中的人有平安，又因为邪恶摧毁良善，伪谬摧毁真理，因而也摧毁平安，所以随之而来的是：那些处在邪恶和伪谬中的人没有平安。当他们在世上顺利的时候，看起来好像他们有平安，那时他们自己也似乎觉得心里满足；但这表面上的平安只在他们的最外层，里面却没有平安。因为他们无止境地思想尊荣和利益，心里怀着诡诈、欺骗、敌意、仇恨、报复，以及许多类似的东西；这些东西在他们自己不知道的情况下撕裂并吞噬他们心智的内层，并由此也吞噬他们身体的内层。他们的情形是这样，在死后进入自己的内层时就看得很清楚；那时他们心智的那些喜乐都转变为它们的反面（这一点可以从《天堂与地狱》485–490节所说明的看出）。

【43】处在良善以及由此而来的真理中的人有平安，处在邪恶以及由此而来的伪谬中的人没有平安，这一点可以从以下经文看出。《以赛亚书》中说：

“惟独恶人，好像翻腾的海，不得平静；其中的水常涌出污秽和淤泥来。我的神说：恶人必不得平安！”（赛57:20, 21）

同书中说：

“他们的脚奔跑行恶；他们急速流无辜人的血；意念都是罪孽，所经过的路都荒凉毁灭。平安的路，他们不知道；所行的事没有公平。他们为自己修弯曲的路；凡行此路的都不知道平安。”（赛59:7, 8）

《大卫诗篇》中说：

“我与那恨恶和睦的人许久同住。我愿和睦，但我发言，他们就要争战。”（诗120:6, 7）

《以西结书》中说：

“因为他们诱惑我的百姓，说：‘平安！’其实没有平安，就像有人立起墙壁，他们倒用未泡透的灰抹上。……这抹墙的就是以色列的先知，他们指着耶路撒冷说预言，为这城见了平安的异象，其实没有平安。”（结13:10, 16）

《耶利米书》中说：

“因为他们从最小的到至大的都一味地贪婪，从先知到祭司都行事虚谎。他们轻轻忽忽地医治我百姓的损伤，说：平安了！平安了！其实没有平安。”（耶8:10, 11）

同书中说：

“听啊，有牧人呼喊，有群众头目哀号的声音，因为耶和华使他们的草场变为荒场。耶和华发出猛烈的怒气，平安的羊圈就都寂静无声。”（耶25:36, 37）

《大卫诗篇》中说：

“因你的恼怒，我的肉无一完全；因我的罪过，我的骨头也不安宁。”（诗38:3）

《耶利米哀歌》中说：

“他用苦楚充满我，使我饱用茵蔯。……你使我远离平安，我忘记好处。”（哀3:15, 17）

此外还有别处。

【44】因为平安在其最初源头出于主里面神性本身与神性人性的合一，并因此从主而来，出于主与天堂和教会的联结，以及在其中各人里面良善与真理的联结，所以安息日——它是代表性教会中最神圣的代表——是从安息或平安得名的。

也因此，那些称为“平安祭”的祭被吩咐献上（关于这些，见出24:5；32:6；利3:3；4:20， 26, 31, 35；6:12；7:11；14:20, 21, 33；17:5；19:5；民6:17；结45:15；摩5:22；以及其他地方）。

也因此，经上论到耶和华说，祂从燔祭中闻见“馨香”（出29:18，25，41；利1:9，13，17；2:2, 9；6:15, 21；23:12, 13, 18；民15:3, 7, 13；28:6, 8, 13；29:2, 6, 8, 13, 36）。

“馨香”（本书拉丁原文作“安息的香气”）象征对平安的觉察。

366 “使人彼此相杀。”这象征歪曲真理，也就是消灭真理。这一点从“杀”的含义可以看出：“杀”就是消灭真理。因为圣言中的“杀”是指属灵上的杀害，也就是杀害人属灵的部分，或者说杀害他的灵魂，这就是消灭真理。这也是歪曲真理，因为真理一被歪曲，也就被消灭了。真理被歪曲后，人对它的理解就变了样；而真理对每个人来说，都是照着他对它的理解而成为真理的。因为在人

里面占主导地位的爱和原则，会把一切都吸引到自己这边来，使之适合自己，连真理本身也不例外。所以，爱若是恶的，或原则若是虚假的，真理就会被这爱的邪恶或这原则的伪谬所沾染，于是被消灭。这就是这里“使人彼此相杀”所象征的。这种事是在人没有良善的时候发生的，尤其是在他所属教会的教义里没有良善的时候。这一点从前面的话可以看出，那里说：“揭开第二印的时候，就另有一匹马出来，是红的，有权柄给了那骑马的，可以从地上夺去太平。”这象征教会的第二种状态，就是对圣言的理解在良善方面已经丧失的时候，教会里因此出现纷争（这些见上文第361、364、365节）。

【2】人里面没有良善的时候，也就是没有对主之爱和对邻舍的仁义的时候，对圣言的理解，或者说对真理的理解（两者是一回事），就丧失了，这一点见上文第365a节。因为人里面的良善，或者说他的爱，是他生命的火；他里面的真理，或者说他对真理的信，是由这火发出的光。所以，他的良善怎样，或者说他的爱怎样，他的真理就怎样，或者说他对真理的信就怎样。由此可见，人里面若有邪恶，或者说有恶爱，他里面就没有真理，也没有对真理的信。因为由那种火发出的光，就像地狱里的人所拥有的光；那是一种鬼火，好像烧红的炭发出的光，天上的光一流进来，这种光就变成一片漆黑。恶人用来推理、反对教会之事的所谓“自然之光”，也是这样的光。

【3】他们将要歪曲真理，并借此消灭真理，这一点也可以从主在《马太福音》中的话看出来。耶稣对门徒说：

> “弟兄要把弟兄，父亲要把儿子，送到死地；儿女要与父母为敌，害死他们。”（太10:21）

《路加福音》中也说：

> “连你们的父母、弟兄、亲族、朋友也要把你们交官；你们也有被他们害死的。”（路21:16）

这里的“父母”“弟兄”“儿女”“亲族”和“朋友”，并不是指父母、弟兄、儿女、亲族、朋友；“门徒”也不是指门徒，而是指教会的良善与真理，以及邪恶与伪谬。这些话的意思是：邪恶将要消灭良善，伪谬将要消灭真理。（这些名称象征这些事物，见《天堂的奥秘》10490节。）

367 “又有一把大刀赐给他。”这象征借着伪谬。这一点从“大刀”或“刀”的含义可以看出：“大刀”或“刀”是与伪谬争战的真理；在反面意义上，是与真理争战并毁坏它的伪谬（上文已说明，见第131节）。这里是指与真理争战并毁坏它的伪谬，因为前面说“使人彼此相杀”，这象征歪曲和消灭真理。圣言中说到“刀”“大刀”和“剑”。“刀”总的来说象征这种争战；“大刀”象征出于良善的真理与出于邪恶的伪谬之间的争战；“剑”则象征出于教义的真理反对伪谬的争战，以及出于教义的伪谬反对真理的争战。因为“大刀”是拿在手臂上的，而“剑”则说是从口中出来的，如《启示录》第1章16节；第2章12、16节；第19章15、21节。

368 解释　第5–6节

“揭开第三印的时候，我听见第三个活物说：‘你来！’我就观看，见有一匹黑马；骑在马上的，手里拿着天平。我听见在四活物中似乎有声音说：‘一钱银子买一升麦子，一钱银子买三升大麦；油和酒不可糟蹋。’”（启6:5, 6）（“你来！”本书拉丁原文作“你来看！”）

第5节：“揭开第三印的时候”，象征对那些属于拥有圣言之教会的人接下来的状态所作的预言（369节）；“我听见第三个活物说”，象征这是由主从至内层天堂而来的（370节）；“你来！”（本书拉丁原文作“你来看！”），象征留意和领悟（371节）；“我就观看，见有一匹黑马”，象征对圣言的理解在真理方面已经丧失（372节）；“骑在马上的，手里拿着天平”，象征在教会的这种状态下，对出于圣言的真理所作的估价（373节）。

第6节：“我听见在四活物中似乎有声音说：‘一钱银子买一升麦子，一钱银子买三升大麦’”，象征教会纯正的良善在他们眼里一文不值，教会纯正的真理也是如此（374节）；“油和酒不可糟蹋”，象征已有预备，使圣言的内义，也就是灵义，无论在良善方面还是在真理方面，都不受损害（375、376节）。

369 （第5节）“揭开第三印的时候。”这象征对那些属于拥有圣言之教会的人接下来的状态所作的预言。这一点从上文所说的可以看出（见第351、352、361节）。因为本章和下一章讲的是基督教会，也就是拥有圣言之教会的状态，从开始到结束，也就是从主的时候直到最后的审判。这个被称为基督教会的新教会，是主在世时开创的；它传开以后，就一步步衰落，直到现今，也就是它的末期，审判就在这时。对教会这些前后相继之状态的预言，在这里通过各种代表性事物显示出来，好像是从一本书里显示出来的。不过要知道，这些预言并不是在书的印揭开以后从书上看到、读到的，而是由主通过诸天在至内层天堂的天使面前显明出来的；它们在天堂的最低层，以本章所记的这类事物代表出来，就是各种颜色的马，然后是地震、日月变暗、星辰坠落于地。这些是呈现在最外层天堂天使面前的景象，象征的是在至内层天堂所听到、所领悟的事；在至内层天堂并没有这样的景象。因为凡在至内层天堂从主那里听到、想到、领悟到的，降经中间层天堂到达最外层天堂时，都会变成这样的景象。神性智慧的奥秘，就是这样在最外层天堂的天使面前宣布出来的。那里有聪明的天使，能从对应领悟这些奥秘；那里最低等的天使则领悟不了，只知道其中有奥秘，并不再追究下去。约翰在灵里，也就是在异象中的时候，就是和这些天使在一起。说这些话，是要让人知道圣言是怎样写成的：它是由在天堂最低层所看见、所听见的这类事物写成的，因而完全是由对应和代表写成的；在其中每一样事物里，都隐藏着神性智慧无数难以言喻的奥秘。

370 “我听见第三个活物说。”这象征这是由主从至内层天堂而来的。这一点从上文所说的可以看出（见第353、362节），那里有类似的话。四活物，也就是四基路伯，之所以一个接一个地说话，是因为它们所说的话以相反的方式对应。第一个基路伯像狮子，第二个像牛犊，第三个脸面像人，第四个像飞鹰。“狮子”象征能力（见上文第278节），“牛犊”象征良善（见第279节），“人”象征智慧

（见第280节），“鹰”象征聪明（见第281节）。所以，第一个活物，就是像狮子的那个说话时，描述的是那些属于教会之人的第一种状态，就是那时有出于神性真理的争战（见上文第355–359节），因为“狮子”象征神性真理所具有的能力。第二个活物，就是像牛犊的那个说话时，描述的是那些属于教会之人的第二种状态，就是良善已经丧失（见第361–367节），因为“牛犊”象征教会的良善。第三个活物，就是脸面像人的那个说话时，描述的是那些属于教会之人的第三种状态，就是因为没有良善，所以不再有真理，因而也不再有任何智慧，因为一切智慧都属于出于良善的真理；“人”就象征智慧。第四个活物，就是像飞鹰的那个说话时，描述的是那些属于教会之人的第四种状态，就是他们处在邪恶以及由此而来的伪谬中，因而没有任何聪明；因为“鹰”象征聪明。由此可见，四活物是按照以相反方式的对应依次说话的。

371 “你来！”（本书拉丁原文作“你来看！”）这象征留意和领悟。这一点也可以从上文的解释看出（见第354节），那里有同样的话。

372 “我就观看，见有一匹黑马。”这象征对圣言的理解在真理方面已经丧失。这一点从“马”的含义可以看出：“马”是理解（上文已说明，见第355节）；又从“黑”的含义可以看出：“黑”是没有真理。所以，“黑马”象征在真理方面已经丧失的理解。“黑”之所以象征没有真理，是因为“白”象征真理；“白”用来说真理，并象征真理，这一点见上文第196节。“白”之所以用来说真理并象征真理，是因为白色源于光的明亮，而“光”象征真理。“黑”之所以用来说没有真理并象征它，是因为黑色源于黑暗，也就是源于光的缺失；“黑暗”既是因缺少光而产生的，就象征对真理的无知。这里的“黑马”象征对圣言的理解在真理方面已经丧失，这一点也可以从“红马”的含义看出（上文已说明）：“红马”是对圣言的理解在良善方面已经丧失。在教会里，随着时间推移，也是先失去良善，然后失去真理，最后邪恶取代了良善，伪谬取代了真理。教会这最后的状态，就是下文所说的“灰色马”所指的。

【2】“黑”象征没有真理，这一点也可以从圣言中的其他经文看出。如《弥迦书》中说：

> “你们必遭遇黑夜，以致不见异象；又必遭遇幽暗，以致不能占卜。日头必向你们沉落，白昼变为黑暗。”（弥3:6）

这里讲的“先知”，是指那些处在教义真理中的人；抽象地说，撇开人物不论，就是指教义的真理。“你们必遭遇黑夜，以致不见异象；又必遭遇幽暗，以致不能占卜”，象征“先知”所指的那些人将要看见邪恶，占卜出伪谬。“日头必向你们沉落，白昼变为黑暗”，象征他们将不知道良善，也不知道真理：“日头”象征爱之良善，“白昼”象征信之真理，“变为黑暗”象征看不见、也不知道。

【3】《以西结书》中说：

“我将你扑灭的时候，要把天遮蔽，使众星昏暗，以密云遮掩太阳，月亮也不放光。”（结32:7）

这是论埃及王法老说的。法老象征被用来支持伪谬的记忆知识。属世之人凭知识进入属灵的事，而不是反过来的时候，就会这样；因为这违反秩序，所以伪谬被当作真理抓住并得到证实。“要把天遮蔽”，象征那时没有什么从天上流入；“使众星昏暗”，象征那时没有对真理的认知，因为“星”就是对真理的认知；“以密云遮掩太阳，月亮也不放光”，象征因此没有爱之良善，也没有信之真理：“太阳”象征爱之良善，“月亮”象征信之真理。（“太阳”和“月亮”象征这些，见《天堂与地狱》116–125节。）《约珥书》中的“太阳”“月亮”和“星辰”也象征类似的事：

“它们一来，地震天动，日月昏暗，星宿无光。”（珥2:10；3:15）

《启示录》中也是这样：

“日头变黑像毛布，满月变红像血。”（启6:12）

这些话具体象征什么，下文再说明。

【4】《以西结书》中说：

“它下阴间的那日，……我为它遮盖深渊，使江河凝结，大水停流；我也使黎巴嫩为它凄惨，田野的诸树都因它发昏。”（结31:15）（“使黎巴嫩为它凄惨”，原文直译是“使黎巴嫩为它变黑”。）

这里讲的是亚述，它在那里被比作香柏树。“亚述”在那里象征凭自己的聪明对教会的真理进行推理；“香柏树”象征属灵教会的真理。这一切话象征：一切对真理的认知都将这样灭亡，所有带有良善气息、并由良善获得本质的真理也将随之灭亡。被遮盖的“深渊”和被凝结的“江河”，是对真理的认知以及由此而来的聪明：“深渊”或“海”象征属世之人里面总体的记忆知识和认知，“江河”象征属于聪明的东西。被止住的“大水”，象征带有良善气息、并由良善获得本质的真理：“水”是真理，“大”在圣言中用来说良善。“为它变黑”的“黎巴嫩”和“因它发昏”的“诸树”，象征教会的真理将不复存在，认知也将没有对真理的领悟。因为“黎巴嫩”和“香柏树”一样，象征教会的真理方面，因而也象征教会的真理；“田野的诸树”象征教会的认知方面，因而也象征教会对真理的认知：“树”是认知本身，“田野”是教会。由此可见，“使黎巴嫩变黑”象征不再有教会的真理。

【5】《耶利米哀歌》中说：

“锡安的贵胄素来比雪纯净，比奶更白；……现在他们的面貌比煤炭更黑，以致在街上无人认识。”（哀4:7, 8）（“锡安的贵胄”，本书拉丁原文作“拿细耳人”。）

这些话象征什么，人若不知道拿细耳人代表什么，就无从知道。“拿细耳人”代表主的神性属天层面。那时教会的一切律例都代表属于天堂和教会的事，因而代表属于主的事，因为天堂和教会的一切都来自主；而主最主要的代表，就是拿细耳人的身份。所以，这些话象征主的一切代表都已灭亡。主纯正的代表，是用“比雪纯净，比奶更白”来描述的，这象征神性真理和神性良善在完美状态中的代表：因为“白”用来说真理，“雪”也是如此；“纯白”用来说真理之良善，“奶”也是如此。神性真理的一切代表都已丧失，是用“现在他们的面貌比煤炭更黑，以致在街上无人认识”来描述的：“面貌”象征真理的性质，“黑”象征不再显现，“街”象征教义的真理，“在街上无人认识”象征不被纯正的真理认出来。“拿细耳人”还象征什么，别处再说。

【6】《耶利米书》中说：

“全地必然荒凉，我却不毁灭净尽。因此，地要悲哀，在上的天也必黑暗。”（耶4:27，28）

“全地必然荒凉”，象征教会里的良善和真理将要灭亡（“地”是教会）；“我却不毁灭净尽”，象征仍会存留一些良善和真理；“因此，地要悲哀”，象征教会因此软弱；“在上的天也必黑暗”，象征没有良善和真理从主经由天堂流入。因为当没有任何对真理的情感和领悟从主经由天堂流入时，天就被说成是“黑暗”的。在主降临以前的教会都是代表性的教会；在那些教会里，哀恸代表因没有真理和良善而有的属灵上的心灵痛苦。（人哀恸，是因受仇敌欺压，因父亲或母亲去世，以及诸如此类的事；受仇敌欺压象征受来自地狱的邪恶欺压，父亲和母亲象征教会的良善方面和真理方面。）因为他们中间用哀恸来代表这些事，所以人那时穿着黑衣行走。

【7】如《诗篇》中说：

“我要对神—我的磐石说：你为何忘记我呢？我为何因仇敌的欺压时常哀痛呢？”（诗42:9；43:2）

又说：

“我屈身悲哀，如同人为母亲哀痛。”（诗35:14）

又说：

“我疼痛，大大拳曲，终日哀痛。”（诗38:6）

（这几处的“哀痛”“悲哀”，原文直译都是“穿着黑衣行走”或“变黑”。）《玛拉基书》中说：

“你们说：‘……在万军之耶和华面前苦苦斋戒，有甚么益处呢？’”（玛3:14）（“苦苦斋戒”，本书拉丁原文作“穿着黑衣行走”。）

《耶利米书》中说：

“因我百姓的损伤，我也受了损伤。我哀痛”（耶8:21）（“我百姓”，原文直译是“我百姓的女子”；“我哀痛”，原文直译是“我穿黑衣”。）

“我百姓的女子”象征教会。《耶利米书》中又说：

“犹大悲哀，城门衰败。众人披上黑衣坐在地上；耶路撒冷的哀声上达。他们的贵胄打发家僮打水；他们来到水池，见没有水，就拿着空器皿”（耶14:2, 3）

从这里每一样事物的内义可以看出，“披上黑衣”象征因教会里没有真理而有的属灵上的心灵痛苦。因为“犹大”象征教会对良善的情感方面，“耶路撒冷”象征教会的真理教义方面；“城门”象征通往这些的入口。不再有真理，是用“他们的贵胄打发家僮打水；他们来到水池，见没有水，就拿着空器皿”来描述的：“水”象征真理，“水池”象征容纳真理的东西，就是出于圣言的教义和圣言本身；他们在其中再也看不见真理了。由此可见，圣言中的“黑”和“乌黑”象征没有真理，和“黑暗”“云”“幽暗”以及其他许多带来黑色的东西一样。如《约珥书》中说：

“那日是黑暗、幽冥、密云、乌黑的日子”（珥2:2）

别处也是如此。

373 “骑在马上的，手里拿着天平。”这象征在教会的这种状态下，对出于圣言的真理所作的估价。这一点从“骑在马上的”的含义可以看出：“骑在马上的”是圣言（如上文第355a、355c、356、365a节）；又从“手里的天平”的含义可以看出：“手里的天平”是对出于圣言的真理所作的估价。因为圣言中提到的一切量器和称量，都象征对所论之事在良善和真理方面的估价；附加的数字则确定这估价的性质和数量，如这里的“一钱银子买一升麦子，一钱银子买三升大麦”，这在下文讨论。代表性教会中有好多种量器，如俄梅珥、贺梅珥、伊法、罢特、欣（关于这些，见《天堂的奥秘》10262节）；此外还有天平、秤盘或秤，用来称量和衡量。这些具体象征对事物在真理方面的估价。所以，秤上的砝码都是石头，或用石头做成，因为圣言中的“石头”象征真理。砝码是石头或用石头做成，这一点从以下经文可以看出：利19:36；申25:13；撒下14:26；赛34:11；亚4:10。（这几处的“法码”“平”“线锤”，原文都是“石头”。“石头”在圣言中象征真理，见《天堂的奥秘》643、3720、6426、8609、10376节。）因此，这里“骑在黑马上的手里的天平”，象征对出于圣言的真理所作的估价。

【2】“骑在马上的”，无论是骑在白马上的，还是骑在红马、黑马、灰色马上的，都象征圣言；“马”按各自的颜色象征对圣言的理解；“红马”象征对圣言的理解在良善方面已经丧失，“黑马”象征对圣言的理解在真理方面已经丧失，这些上文已经说明。不过，既然“红马”和“黑马”象征对圣言的理解在良善和真理方面已经丧失，人就很难明白“骑在马上的”为什么象征圣言，所以要说明一下其中的道理：圣言本身就是神性真理本身，但人对它的理解，取决于读它之人的状态。不处在良

善中的人，在圣言里察觉不到什么良善；不处在真理中的人，在圣言里看不到什么真理。所以，原因不在圣言，而在读它的人。由此可见，尽管“马”象征对圣言的理解在良善和真理方面已经丧失，“骑在马上的”仍然象征圣言。“骑在白马上的”象征圣言，这一点在《启示录》中清楚可见，那里说骑在那马上的，“他的名称为神之道”（启19:13）。

【3】“天平”或“秤盘”象征估价，也象征借着真理所作的公正安排，这一点从《但以理书》可以看出。巴比伦王伯沙撒用耶路撒冷圣殿的金银器皿饮酒的时候，墙上显出字来：“弥尼，弥尼，提客勒，乌法珥新”，意思就是“数算了，数算了，称了，分裂了”。

> “讲解是这样：弥尼，就是神已经数算你国的年日到此完毕。提客勒，就是你被称在天平里，显出你的亏欠。毗勒斯，就是你的国分裂，归与玛代人和波斯人。”（但5:25–28）

这段史实在内义上描述的，是对良善和真理的亵渎，这亵渎由“巴比伦”来象征；因为伯沙撒是巴比伦的王，而圣言中的“王”所象征的，和他所统治的民族或国度本身所象征的相同。对教会良善和真理的亵渎，是由他用耶路撒冷圣殿的金银器皿饮酒，同时“赞美金、银、铜、铁、木、石所造的神”（但5:3， 4）来象征的。“耶路撒冷圣殿的金银器皿”象征天堂和教会的良善与真理：“金”象征良善，“银”象征真理。“赞美金、银、铜、铁、木、石所造的神”，象征各种各样的偶像崇拜，因而象征没有任何内在的外在敬拜，就像“巴比伦”所指的那些人的敬拜一样。他们中间完全没有教会，因为那里没有教会的任何良善，也没有教会的任何真理，这是由来自天上的那段文字所象征的：“数算了，数算了”象征在良善和真理方面的察验；“被称在天平里”象征按照他们的性质所作的估价和审判；“分裂”象征被驱散、被除灭，并与教会的良善和真理分开；“国”象征教会。由此可见，“被称在天平里”或“秤里”象征按照其性质所作的估价。（“分裂”象征驱散、除灭，并与良善和真理分开，见《天堂的奥秘》4424、6360、6361、9093节。）“国”之所以是教会，是因为哪里有教会，哪里就有主的国度；所以属于教会的人被称为“本国的子民”“天国之子”（太8:12；13:38）（这两处原文直译都是“国度之子”）。

【4】《以赛亚书》中说：

> “谁曾用手心量诸水，用手虎口量苍天，用升斗盛大地的尘土，用秤称山岭，用天平平冈陵呢？”（赛40:12）

这里用“量器”描述的，是按照良善和真理的性质，对天堂和教会里一切事物所作的公正安排和估价。这里的量器有“手心”“虎口”“升斗”“秤”和“天平”。“诸水”象征真理；“苍天”象征内层的，也就是属灵的真理和良善；“大地的尘土”象征外层的，也就是属世的真理和良善；两者都属于天堂和教会。“山岭”象征爱之良善，“冈陵”象征仁义之善，“称”象征按照其性质加以估价和安排。这些话象征这些事，人若不凭对应的知识，是看不出来的。

【5】既然圣言中的“量器”象征对良善和真理的公正估价和察验，所以律法吩咐量器要公道，不可在上面作弊。摩西说：

> “你们施行审判，不可行不义；在尺、秤、升、斗上也是如此。要用公道天平、公道法码、公道升斗、公道秤。”（利19:35, 36）

也因此，在圣言中，公义，在指按照人里面良善和真理的性质对人所作的估价和察验时，处处用“天平”“秤”“秤盘”“戥子”，以及“伊法”“俄梅珥”“贺梅珥”“细亚”“欣”来表达（如伯6:2；31:6）；而不义则用“诡诈欺哄的秤和天平”来表达（如何12:7；摩8:5；弥6:11）。

第六章

374 （第6节）“我听见在四活物中似乎有声音说：‘一钱银子买一升麦子，一钱银子买三升大麦。’”这象征教会纯正的良善在他们眼里一文不值，教会纯正的真理也是如此。这一点从以下几方面可以看出。“升”（原文是“基尼克斯”，希腊人量小麦和大麦的一种量器）的含义，是估价的性质；因为圣言中的“量器”象征事物在良善和真理方面的性质（如上一条所说）。“麦子”（指小麦）的含义，是总体上教会的良善（下文再谈）；“大麦”的含义，是这良善的真理（下文也会谈到）。“一钱银子”（原文是“一个得拿利”）是估价的价钱，它的含义是几乎一文不值：这种钱币是一切钱币中最小的，所以象征最低的价钱，而这里则象征几乎一文不值。原因在于：“红马”（上文已说明）象征对圣言的理解在良善方面已经丧失，“黑马”象征对圣言的理解在真理方面已经丧失（见上文第364、372节）；对圣言的理解在良善和真理方面一旦丧失，教会纯正的良善和纯正的真理就被看得一文不值了。这里之所以按“一钱银子”来估价，是因为既然说“骑在马上的手里拿着天平”，又说“麦子和大麦被量”，在字义上就必须提到某种钱币，才能说出一个价钱。所以就取了一切钱币中最小的那一种作为估价的价钱；又因为对圣言在良善和真理方面的理解已不复存在，所以这里的“一钱银子”在灵义上象征几乎一文不值。

【2】之所以说“一升麦子”和“三升大麦”，是因为“一”用来说良善，“三”用来说真理。“一”用来说良善时，象征完美的，因而也象征纯正的；“三”用来说真理时，象征完整的，因而也象征纯正的。因此，“一升麦子”和“三升大麦”象征教会纯正的良善和纯正的真理。“麦子”之所以象征良善，“大麦”之所以象征这良善的真理，是因为凡属于田地的，都象征属于教会的事物。属于田地的，如各种庄稼，是供人吃的；而供人吃、滋养身体的东西，在灵义上象征滋养灵魂或心智的东西，这些都与爱之良善和信之真理有关。尤其是“麦子”和“大麦”，因为饼是用它们做的。（各种“食物”象征属灵的食物，因而象征属于知识、聪明和智慧的东西，从而象征产生这些东西的良善与真理，见《天堂的奥秘》3114、4459、5147、5293、5340、5342、5410、5426、5576、5582、5588、5655、5915、8408、8562、9003节；关于“饼”的总体含义，见《新耶路撒冷及其属天教

义》218节；“田地”象征教会，见2971、3766、9139节。）“麦子”和“大麦”象征这样的东西，是出于对应。这一点可以从灵界所显现的事物看出来，在那里，一切显现都是对应：那里也显现出平原、田地、各种庄稼，还有饼。由此可知它们是对应的，从而也是按照对应来象征的。

【3】“麦子”和“大麦”象征教会的良善和真理，“麦子”象征教会的良善，“大麦”象征教会的真理，这一点也可以从圣言中提到它们的经文看出，例如下面这些。《耶利米书》中说：

“赶散以色列的必招聚他，又看守他，好像牧人看守羊群。因耶和华救赎了雅各，救赎他脱离比他更强之人的手。他们要来到锡安的高处歌唱，又流归耶和华施恩之地，就是有五谷、新酒，和油，并羊羔、牛犊之地。他们的心必像浇灌的园子”（耶31:10–12）（“五谷”，本书拉丁原文作“小麦”；“羊羔、牛犊”，原文直译是“羊群和牛群之子”。）

这里讲的是新教会的建立。“以色列”和“雅各”象征这个教会：“以色列”象征内在的属灵教会，“雅各”象征外在的教会，因为每个教会都有内在和外在两方面。这教会的建立，是用“赶散以色列的必招聚他，又看守他，好像牧人看守羊群。因耶和华救赎了雅各，救赎他脱离比他更强之人的手”来描述的。“救赎”象征改造（见上文第328节）；“比他更强之人的手”象征先前占据他们的邪恶和伪谬。他们内心的喜乐，也就是出于属天良善以及由此而来之真理的心中喜乐，是用“他们要来到锡安的高处歌唱，又流归耶和华施恩之地，就是有五谷、新酒，和油，并羊羔、牛犊之地”来象征的。“在锡安的高处歌唱”象征内在属天的喜乐，也就是主的属天国度里那样的喜乐：“歌唱”就是这种喜乐（见上文第326节），“高处”是内在，“锡安”是属天国度。“麦子”象征属世之人的良善，“新酒”象征属世之人的真理，“油”象征属灵之人的良善，“羊群之子”象征属灵的真理，“牛群之子”象征属世的真理。因为这些东西象征这些事，所以被称为“耶和华施恩之地”（原文直译是“耶和华的善”）。由此而来的聪明和智慧，是用“他们的心必像浇灌的园子”来象征的：圣言中的“园子”象征聪明，“浇灌的”象征不断增长。这里并不是指麦子、新酒、油、羊群和牛群之子，这是显而易见的，因为经上说“耶和华救赎了雅各”，又说“他们的心必像浇灌的园子”。

【4】《约珥书》中说：

> “田荒凉，地悲哀；因为五谷毁坏，新酒干竭，油也缺乏。农夫啊，你们要惭愧；修理葡萄园的啊，你们要哀号；因为大麦小麦与田间的庄稼都灭绝了。”（珥1:10, 11）

这些话不是论田地和田地的荒芜，而是论教会和教会的荒废。所以，“田”“地”“五谷”“新酒”和“油”，并不是指这些东西本身。“田”和“地”是指教会（“田”指教会接受和产生真理与良善的方面，“地”指教会中的民族），“五谷”指外在之人里面各种各样的良善，“新酒”指那里的真理，“油”指内在之人里面的良善。因大麦小麦而“惭愧”的“农夫”和“哀号”的“修理葡萄园的”，象征那些属于教会的人；“小麦”和“大麦”象征教会的良善和真理；因此而灭绝的“田间的庄稼”，象征出于这些的一切敬拜。

【5】《耶利米书》中说：

“灭命的都来到旷野中一切净光的高处；耶和华的刀从地这边直到地那边尽行杀灭。凡有血气的都不得平安。他们种的是麦子，收的是荆棘”（耶12:12, 13）

这些话也是论教会和教会的荒废。“灭命的”来到“旷野中”的“高处”，象征仁义的一切良善都因邪恶和伪谬而灭亡：圣言中的“高处”（原文是“冈陵”）象征有仁义之善的地方，抽象地说，象征这良善本身；“旷野”象征因为没有真理所以没有这良善的地方；“灭命的”象征使良善和真理灭亡的邪恶与伪谬。“耶和华的刀从地这边直到地那边尽行杀灭”，象征伪谬毁坏教会的一切：“尽行杀灭的刀”象征起毁坏作用的伪谬，“从地这边直到地那边”象征教会的一切。“凡有血气的都不得平安”，象征由于邪恶和伪谬掌权，不再有内在的安宁。“他们种的是麦子，收的是荆棘”，象征真理之良善被伪谬之邪恶所取代：“麦子”是真理之良善，“荆棘”是伪谬之邪恶。

【6】《耶利米书》又记载：王的宗室以实玛利杀了巴比伦王所立为全地省长的基大利，以及和他在一起的一切犹大人和迦勒底人，又杀了从示剑、示罗和撒马利亚来的人；

“只是他们中间有十个人对以实玛利说：‘不要杀我们，因为我们有许多大麦、小麦、油、蜜藏在田间。’于是他住了手，没有将他们杀在弟兄中间。”（耶41:1–8）

这些史实在内义上描述的，是对亵渎圣物之人的定罪。因为巴比伦王所立为全地省长的“基大利”、“和他在一起的犹大人”、“迦勒底人”以及“从示剑、示罗和撒马利亚来的人”，指的是亵渎的人，抽象地说，就是各种各样的亵渎；因为“巴比伦王”象征对良善和真理的亵渎。他们被定罪，是由他们“被杀”来象征的，因为“被杀”象征属灵上被杀（见第315节）。对以实玛利说“不要杀我们，因为我们有许多大麦、小麦、油、蜜藏在田间”的那“十个人”，是指没有亵渎教会圣物的人，因为他们里面有良善和真理。亵渎的人里面没有良善和真理，只在外面谈论、宣讲；而不亵渎的人里面却有良善和真理。这就是他们说“我们有许多大麦、小麦、油、蜜藏在田间”所指的。“小麦”和“大麦”象征外在之人的良善和真理，“油”象征内在之人的良善，“蜜”象征这良善的快乐。“十个人”象征所有这样的人，因为“十”象征所有的人和所有的事物。“他住了手，没有将他们杀”，象征他们不是亵渎的人，因而没有被定罪。以实玛利代表处在教会纯正真理中的人，这也由他出身的“王的宗室”（原文直译是“王国的后裔”）来象征。这些史实包含这样的意思，因为圣言中的历史部分和预言部分一样，都有内义。

【7】摩西说：

“因为耶和华—你神领你进入美地，那地有河，有泉，有源，从山谷中流出水来。那地有小麦、大麦、葡萄树、无花果树、石榴树、橄榄树，和蜜。”（申8:7， 8）（“从山谷中流出水来”，原文直译是“从谷中和山上流出来”；“橄榄树”，原文直译是“出油的橄榄树”。）

字义上，这是在描述迦南地；但在灵义上，描述的是主的教会，因为在灵义上，“迦南地”象征主的教会，这里列举的是属于教会的各种良善和真理。之所以说“那地有河”（原文是“有水的河”），是因为“有水的河”象征真理的教义。“从谷中和山上流出来”的“泉”和“源”，象征出于圣言的内层真理和外层真理：“泉”象征出于圣言的内层真理，“源”（原文是“深渊”）象征外层真理。说这些“从谷中流出来”，是因为“谷”象征有这类真理存在的较低、较外层的部分；说那些“从山上流出来”，是因为“山”象征有这类真理存在的较高、较内层的部分。“那地有小麦、大麦、葡萄树、无花果树、石榴树”，象征教会在各种良善和真理方面的状态：“小麦和大麦”象征出于属天源头的良善和真理，“葡萄树和无花果树”象征出于属灵源头的良善和真理，“石榴树”象征对良善和真理的认知；“出油的橄榄树和蜜”之地，象征教会在爱之良善及其快乐方面的状态。不知道圣言灵义的人，只会以为这些话描述的不过是迦南地；这样，圣言就只是属世的，而不是属灵的了。其实，圣言在其深处处处都是属灵的；当人把这些话理解为它们所象征的属灵事物，也就是各种良善和真理时，它就是属灵的。（至于“河”“泉”“深渊”“谷”“山”“葡萄树”“无花果树”“石榴树”“橄榄树”“油”和“蜜”各自具体象征什么，已在《天堂的奥秘》中说明，全部引用未免太长；不过其中大部分已在本书对《启示录》的解释中说明，还有一些会在下文说明，可在各处查阅。）

【8】《约伯记》中说：

“我若吃地的出产不给价值，或叫原主丧命；愿这地长蒺藜代替麦子，长恶草代替大麦。”（伯31:39，　40）（“不给价值”，原文直译是“没有银子”；“地的出产”，本书拉丁原文作“地的力量”。）

“吃地的出产不给价值”，象征没有真理而把教会的良善据为己有（“地”是教会，“银子”是真理）。“叫原主丧命”，象征这样掏空属灵的生命。“愿这地长蒺藜代替麦子，长恶草代替大麦”，象征把邪恶当作良善，把伪谬当作真理（“麦子”是良善，“蒺藜”是邪恶，“大麦”是真理，“恶草”是伪谬）。因为若不借着真理，就不能获得良善。

【9】《以赛亚书》中说：

“我从主—万军之耶和华那里听见，已经决定在全地上施行灭绝的事。……那耕地为要撒种的，岂是常常耕地呢？岂是常常开垦耙地呢？他拉平了地面，岂不就撒种小茴香，……按行列种小麦，在定处种大麦，在田边种粗麦呢？因为他的神教导他务农相宜，并且指教他。”（赛28:22，　24–26）（“务农相宜”，原文直译是“合乎判断”。）

这些话在灵义上描述的是：犹太和以色列民族中的教会已经完全被毁；光是学习和知道圣言是不够的，还必须把圣言的良善和真理应用到生活中去；聪明就是由此而来，而不是从别处来，是从主而来的。犹太民族中的教会完全被毁，是用“我从主—万军之耶和华那里听见，已经决定在全地上施行灭绝的事”来表示的：“灭绝”（原文是“结束和决定”）就是彻底毁灭，“全地”就是整个教会，

也就是教会的一切。光是学习和知道圣言是不够的，是用“那耕地为要撒种的，岂是常常耕地呢？岂是常常开垦耙地呢？”来象征的：“耕地为要撒种”就是学习，“耙地”就是存入记忆。圣言的良善和真理必须应用到生活中去，是用“他拉平了地面，岂不就撒种小茴香，……按行列种小麦，在定处种大麦，在田边种粗麦呢？”来象征的。“他拉平了地面，岂不就撒种小茴香”，象征他借着圣言作了预备；“按行列种小麦，在定处种大麦，在田边种粗麦”，象征把良善和真理应用到生活中去（“小麦”是良善，“大麦”是真理，“粗麦”是认知）。聪明由此而来，而不是从别处来，是从主而来的，这是用“他的神教导他务农相宜，并且指教他”来象征的：“判断”象征聪明，“他的神教导他”象征这是从主而来的。

【10】摩西说：

“耶和华使他乘驾地的高处，得吃田间的土产；又使他从磐石中咂蜜，从坚石中吸油；也吃牛的奶油，羊的奶，羊羔的脂油，巴珊所出的公绵羊和山羊，与上好的麦子，也喝葡萄汁酿的酒。”（申32:13，14）（“上好的麦子”，原文直译是“麦子的肾脂”；“葡萄汁酿的酒”，原文直译是“葡萄的血，纯酒”。）

这些话是论主在大洪水之后所建立的古教会说的。这个教会处在聪明和智慧中，因为它处在仁义之善以及由此而来的信中。他们从主所得的聪明和智慧，是用“耶和华使他乘驾地的高处，得吃田间的土产”来象征的。他们借着真理所得的属天和属灵的良善，是用“又使他从磐石中咂蜜，从坚石中吸油；也吃牛的奶油，羊的奶，羊羔的脂油，巴珊所出的公绵羊和山羊，与上好的麦子，也喝葡萄汁酿的酒”来描述的。这里的“麦子”总的来说象征一切良善，“葡萄的血”和“纯酒”象征由此而来的一切真理。

【11】《诗篇》中说：

“甚愿我的民肯听从我，以色列肯行我的道，……他也必拿上好的麦子给他们吃，又拿从磐石出的蜂蜜叫他们饱足。”（诗81:13, 16）（“上好的麦子”，原文直译是“麦子的脂油”。）

他们要吃、要饱足的“麦子的脂油”和“从磐石出的蜂蜜”，象征出于属天良善的各种良善，以及从主而来的这良善的快乐：“脂油”象征属天的良善，“麦子”象征各种良善，“蜜”象征良善的快乐，“磐石”象征主。他们若照着主的诫命生活，就会得着这些，这是用“甚愿我的民肯听从我，以色列肯行我的道”来表示的：圣言中的“道”象征真理，也象征诫命，“行”象征生活。

【12】《诗篇》中又说：

“耶路撒冷啊，你要颂赞耶和华！锡安哪，你要赞美你的神！因为他坚固了你的门闩，赐福给你中间的儿女。他使你境内平安，用上好的麦子使你满足。”（诗147:12–14）（“上好的麦子”，原文直译是“麦子的脂油”。）

“耶路撒冷”和“锡安”是指教会：“耶路撒冷”指教会的教义真理方面，“锡安”指教会的爱之良善方面。“他使你境内平安”（原文直译是“他使你的边界平安”），象征天堂和教会的一切，因为“边界”象征这一切。“用麦子的脂油使你满足”，象征用爱的一切良善和智慧使你满足：“脂油”象征爱之良善，“麦子”象征由这良善而来的一切；这一切既出于良善，也就是良善。因为象征这些，所以说“麦子的脂油”。

【13】《何西阿书》中说：

“耶和华对我说：‘你再去爱一个淫妇，就是她情人所爱的；好像以色列人，虽然偏向别神，喜爱葡萄饼，耶和华还是爱他们。’我便用银子十五舍客勒，大麦一贺梅珥半，买她归我。”（何3:1, 2）（“葡萄饼”，本书拉丁原文作“葡萄的瓶子”。）

这代表犹太和以色列教会在教义和敬拜方面是什么样子，就是他们用虚妄的传统歪曲了圣言的一切，尽管他们把圣言当作神圣来尊崇。先知所要爱的那个“情人所爱的”“淫妇”，象征这样的教会：“妇人”象征教会，“情人所爱的淫妇”象征歪曲真理、玷污良善。“好像以色列人，虽然偏向别神，耶和华还是爱他们”，象征教义的伪谬和敬拜的邪恶，这些都是“偏向别神”所象征的。“喜爱葡萄的瓶子”，象征只停留在字义上的圣言：因为“酒”象征出于圣言的教义真理，“葡萄”象征产生这些真理的良善，“瓶子”象征容纳它们的东西，也就是圣言的最外层意义，即字义，他们把它套用在自己的伪谬和邪恶上。“用银子十五舍客勒买她归我”，象征用极低的价钱，因为“十五”象征很少。“大麦一贺梅珥半”，象征良善和真理少得几乎等于没有。

【14】《马太福音》中，约翰论耶稣说：

> “他要用圣灵与火给你们施洗。他手里拿着簸箕，要扬净他的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了。”（太3:11, 12）

“用圣灵与火施洗”，象征借着神性真理和神性良善改造教会，使教会的人重生：“施洗”象征改造和重生，“圣灵”象征从祂发出的神性真理，“火”象征祂神性之爱的神性良善。祂要“收在仓里”的“麦子”，和祂要“用不灭的火烧尽”的“糠”，象征出于属天源头的各种良善，祂要永远保存，因而也保存处在这良善中的人；以及出于地狱源头的各种伪谬，祂要毁灭，因而也毁灭处在其中的人。既然说到“麦子”“仓”和“糠”，也就说到“簸箕”和“场”：“簸箕”象征分开，“场”象征进行分开的地方。

【15】《马太福音》中又说，耶稣说：

“天国好像人撒好种在田里，及至人睡觉的时候，有仇敌来，将稗子撒在麦子里就走了。到长苗吐穗的时候，稗子也显出来。田主的仆人来告诉他说：‘主啊，你不是撒好种在田里吗？从哪里来的稗子呢？’主人说：‘这是仇敌做的。’仆人说：‘你要我们去薅出来吗？’主人说：‘不必，恐怕薅稗子，连麦子也拔出来。容这两样一齐长，等着收割。当收割的时候，我要对收割的人说，先将稗子薅出来，捆成捆，留着烧；惟有麦子要收在仓里。’”（太13:24–30）

这些话包含什么，从灵义上一看便知，因为其中每一样事物都是对应。主在世的时候，完全是用对应说话的，因为祂是从神性说话。这里讲的是最后的审判，那时善人要与恶人分开，善人进天堂，恶人下地狱。人撒在“田里”的“好种”，象征教会中出于良善的真理；“田”象征有这些真理的教会；“撒种”象征流入和接受，因而也象征教导；“撒种的人”是通过圣言撒种的主，教会的一切真理都在圣言里。“及至人睡觉的时候，有仇敌来，将稗子撒在麦子里就走了”，象征出于邪恶、来自地狱的伪谬流入属世之人，并被他们接受：因为“睡觉”象征过没有属灵生命的属世生活（见上文第187a节），“仇敌”象征地狱，“稗子”象征伪谬的邪恶。其余直到结尾的话象征什么，可以从《最后的审判》一书（70节）所引述的内容看出，因为这些话包含着那里所阐明的奥秘。这里只说明：“麦子”象征真理之良善，因而象征靠真理处在良善中的人；“稗子”象征伪谬之邪恶，因而象征借着伪谬处在邪恶中的人。这些话是论最后的审判说的，这一点从那一章接下来的话可以看出，那里说：

“那撒好种的就是人子；田地就是世界；好种就是天国之子；稗子就是那恶者之子；撒稗子的仇敌就是魔鬼；收割的时候就是世界的末了”（太13:37–39）（“世界的末了”，原文直译是“世代的终结”。）

“世代的终结”就是教会的末期，审判就在那时。从以上所引圣言的这些经文可以看出，“麦子”总的来说象征教会的良善，“大麦”象征教会的真理。

375 “油和酒不可糟蹋。”这象征已有预备，使圣言的内义，也就是灵义，无论在良善方面还是在真理方面，都不受损害。这一点从以下几方面可以看出。“油”的含义，是爱之良善（下文再谈）。“酒”的含义，是这良善的真理；因为每一种良善都有它的真理，或者说每一种真理都属于良善，所以良善怎样，真理就怎样。“糟蹋”的含义，是使它们受损害。这里的“油和酒”具体象征圣言在良善和真理方面的内义，也就是灵义，这一点可以从下面这一点看出：“麦子和大麦”和“油和酒”一样，都象征良善和真理；不过“麦子和大麦”象征总体上教会的良善和真理，也就是圣言字义中的良善和真理。因为圣言这一层意义中的良善和真理，是总体的良善和真理；字义包含着灵义，因而包含着属灵的良善和真理。所以，“麦子和大麦”象征总体上教会的良善和真理，就是属于圣言字义的那些；而“油和酒”则象征圣言内义，也就是灵义的良善和真理。后者是内层的良善和真理，前者则是外层的。

【2】良善和真理有内层的，也有外层的，前者在属灵的或内在的人里面，后者在属世的或外在的人里面，这一点可以从《天堂与地狱》一书所说明和证实的看出。那里说明：天堂有三层；至内层天堂，也就是第三层天堂，处在至内层的，也就是第三级的良善和真理中；中间层天堂，也就是第二层天堂，处在较低的，也就是第二级的良善和真理中；最外层天堂，也就是第一层天堂，处在最外层的，也就是第一级的良善和真理中。最外层的，也就是第一级的良善和真理，就是圣言字义中所包含的那些。所以，凡停留在字义上，并据此为自己建立教义、照着它生活的人，都处在最外层的良善和真理中。这些人看不见内层的东西，因为他们不像上层天堂的天使那样是纯粹属灵的，而是属灵一属世的；但他们仍在天堂里，只是在最外层天堂。因为他们从圣言字义汲取并拥有的良善和真理，里面含有内层的良善和真理，也就是圣言灵义的良善和真理；两者彼此对应，并借着对应合而为一。

【3】举例来说：有人照圣言的字义相信神会发怒、定罪，把作恶的人丢进地狱。这本身并不是真理，因为神从不发怒，也不定人的罪，不把人丢进地狱；但对那些生活良好、又因为圣言字面这样说而这样相信的人，主仍把这当作真理接纳，因为真理就藏在里面，内层的天使也看得出来，尽管他们自己看不出来。再举一例：有人照十诫的诫命，相信只要孝敬父母，就能长寿；他若因此孝敬父母，又生活良好，也同样被接纳，就好像他相信的是真理本身一样。因为他不知道，“父母”在至高之义上是指主和祂的国度，“父”指主，“母”指祂的国度；他也不知道，“日子得以长久”，也就是长寿，象征永远幸福。其他成千上万的事也是这样。说这些，是要让人知道什么是圣言外层的良善和真理，什么是圣言内层的良善和真理；因为“麦子和大麦”象征外层的良善和真理，也就是属于圣言字义的那些，而“油和酒”象征内层的良善和真理，也就是属于圣言灵义的那些。

【4】“麦子和大麦”象征外层的良善和真理，也就是圣言字义的良善和真理，是因为它们是田里的庄稼，要做成饼才能吃；而圣言中的“饼”象征内层的良善。所以，“麦子和大麦”象征产生这些良善的东西，圣言字义的良善和真理也正是这样的东西。至于“油和酒”象征内层的良善，也就是圣言内义或灵义的良善，这一点可以从它们在圣言中的含义看出，下面会说明。这些“不可糟蹋”，原因是免得它们被亵渎。因为人若知道并相信这些，后来却又否认，或者过违背它们的生活，它们就被亵渎了。亵渎内层的良善和真理，就是让自己同时与天堂和地狱联结，这就彻底毁掉了属灵的生命。因为人所相信的良善和真理会长存，而借着否认或违背它们的生活取代其位置的邪恶和伪谬也会长存；于是，属天堂的良善和真理就与属地狱的邪恶和伪谬联结在一起。这两者无法分开，只能被撕裂；一旦被撕裂，属灵生命的一切就被毁了。所以，亵渎的人死后不像别人那样是人形的灵，而纯粹是幻影；他们觉得自己飞来飞去，毫无思维；最后被与别人分开，丢进一切地狱中最低的地狱。又因为他们不像其他灵那样以人形显现，所以人们不再用“他”或“她”来称呼他们，而是用“它”，也就是说，他们已不是人。（关于亵渎良善和真理，更多内容见《新耶路撒冷及其属天教义》169、172节。）

【5】既然亵渎天堂和教会内层良善与真理的人有这样的结局，所以包含这些良善与真理的圣言内义，也就是灵义，没有向犹太人打开，因为若打开了，他们就会亵渎它；也没有向基督徒打开，因为若打开了，他们也会亵渎它。所以，对基督徒和对犹太人一样，圣言在属世的字义之内另有内义，也就是灵义，这件事一直是隐藏的。为了使他们对此一无所知，主还作了预备，使对应的知识失传；这门知识对古人来说是首要的知识，现在却失传到连什么是对应、因而什么是圣言的灵义都没有人知道了。因为圣言完全是用对应写成的，所以没有对应的知识，就无从知道什么是内义。这是主所预备的，为的是使上层天堂所处的那些纯正的良善和真理本身不被亵渎。

【6】现今圣言的内义，也就是灵义，之所以打开了，是因为最后的审判已经完成，诸天和诸地狱里的一切都因此恢复了秩序；这样，主就能预备，使亵渎不致发生。最后的审判完成以后，内义也就是灵义将要打开，这一点主已在《启示录》中预言了（关于这件事，见《白马》一书）。圣言的内义也就是灵义不受损害，也由这件事来象征：兵丁分了主的衣服，却没有撕开那件里衣，那里衣“没有缝儿，是上下一片织成的”（约19:23，24）。因为主的“衣服”象征圣言，“被分的衣服”象征字面上的圣言，“里衣”象征内义上的圣言，“兵丁”象征那些要为教会的真理和良善争战的人。（“兵丁”象征这些人，见上文第64节末尾；圣言中的“衣服”象征包裹良善的真理，“主的衣服”象征神性真理，因而象征圣言，也见上文第64、195节。）

【7】“油”象征爱之良善，这一点首先可以从以色列人中，也就是他们的教会中用油施行的膏抹看出。因为教会的一切事物都是用油来就职的，就职以后就称为圣：如祭坛和祭坛的器具，会幕和其中的一切，供祭司职分的人和他们的衣服，此外还有先知，最后还有君王。谁都能看出，使人成圣的不是油本身，而是“油”所象征的，就是从主而来的对主之爱的良善；这就是“油”所象征的。所以，事物或人一经膏抹，就从那一刻起成为代表；因为油引入了对主的代表，以及对从祂而来之爱的良善的代表。从主而来的对主之爱的良善，就是天堂和教会的神圣本身，因为一切神性都是借着它流入的；所以，天堂和教会中被称为属灵的事物，它们从这良善得着多少，就有多少神圣。

【8】用油代表神圣，原因是这样的：唯独主在神性人性方面是耶和华的受膏者。因为祂从成孕起，里面就有神性之爱的神性良善本身；祂在世时，祂的人性就是出于这良善的神性真理本身；后来，祂借着与祂里面的神性本身合一，使人性也成为神性之爱的神性良善。又因为教会的一切事物都代表从主而来的神性事物，在至高之义上代表主自己（因为以色列人中所设立的教会是一个代表性的教会），所以，象征神性之爱之神性良善的油，就被用来引入代表。事物或人受膏以后，就被视为圣的；不是因为借着油使他们有了什么圣洁，而是因为他们在敬拜中的时候，天上的圣洁借此被代表出来。说这些，是要让人知道“油”象征爱之良善。

【9】为了更清楚地说明这一点，我想按次序逐项阐述，就是：

（一）古时人用油膏抹立作柱子的石头；

（二）也膏抹战争的兵器，如盾牌和挡牌；

（三）后来膏抹祭坛和祭坛的一切器具，以及会幕和其中的一切；

（四）此外还膏抹供祭司职分的人和他们的衣服；

（五）还有先知；

（六）最后是君王，他们因此被称为“受膏者”。

（七）用油抹自己和别人，以表示心中的喜乐和善意，也成了普遍的习俗。

（八）由此可见，圣言中的“油”象征良善：为膏抹敬拜中所用之物而调制的“圣膏油”，象征神性之爱的神性良善；而一般的“油”，象征良善及其快乐。

【10】（一）先说第一项：人膏抹立作柱子的石头。这一点从《创世记》可以看出：

> “雅各清早起来，把所枕的石头立作柱子，浇油在上面。他就给那地方起名叫伯特利；……使我平平安安地回到我父亲的家，……我所立为柱子的石头也必作神的殿”（创28:18，19，21，22）

人之所以这样膏抹石头，是因为“石头”象征真理，而真理没有良善就没有属灵的生命，也就是没有来自神性的生命；但石头一经用油膏抹，就代表出于良善的真理，在至高之义上代表从主的神性良善发出的神性真理，所以主被称为“以色列的石头”。立起来的石头本身被称为柱子，被视为神圣；古人中使用柱子，后来又在他们的庙宇中使用柱子，就是从这里来的。因为雅各所立的那块石头当时以代表的方式被分别为圣了，所以雅各给那地方起名叫“伯特利”，并说那块石头必作“神的殿”。伯特利的意思就是“神的殿”；“神的殿”象征教会的良善方面，在至高之义上象征主的神性人性（约2:19–22）。（其余内容见《天堂的奥秘》中的解释。此外，那里还说明：古人立柱子作记号、作见证、用于敬拜，见3727节；柱子起初是界标，见3727节；后来被用于敬拜，见4580节；柱子象征什么，见4580、10643节；“石头”象征真理，“以色列的石头”象征主的神性真理方面，见643、1298、3720、6426、8609、9388、9389、10376节；人把油浇在柱子顶上，也就是膏抹柱子，是为了引入出于良善之真理的代表，从而用于敬拜，见3728、4090节。）

【11】（二）人膏抹战争的兵器，如盾牌和挡牌，这一点从《以赛亚书》可以看出：

> “首领啊，你们起来，用油抹盾牌。”（赛21:5）

《撒母耳记下》中也说：

> “因为英雄的盾牌在那里被污丢弃；扫罗的盾牌彷佛未曾抹油。”（撒下1:21）

战争的兵器之所以要膏抹，是因为它们象征与伪谬争战的真理；而能抵挡伪谬的，是出于良善的真理，不是没有良善的真理。所以，战争的兵器代表主自己在人里面用来与出于邪恶、来自地狱的伪谬争战的真理。（“战争的兵器”象征与伪谬争战的真理，见《天堂的奥秘》1788、2686节，以及上文第131a、367节；“战争”总的来说象征属灵的争战，见1664、2686、8273、8295节；“仇敌”象征邪恶和伪谬，总的来说象征地狱，见2851、8289、9314节。）

【12】（三）人膏抹祭坛和祭坛的一切器具，以及会幕和其中的一切，这一点从摩西的书可以看出。耶和华对摩西说：

“且要用膏抹坛，使坛成圣。”（出29:36）

又说：

“按做香之法调和做成圣膏油。要用这膏油抹会幕和法柜，桌子与桌子的一切器具，灯台和灯台的器具，并香坛、燔祭坛，和坛的一切器具，洗濯盆和盆座。要使这些物成为圣，好成为至圣；凡挨着的都成为圣。”（出30:25–29；40:9–11；利8:10–12；民7:1）

祭坛以及会幕连同其中的一切之所以要膏抹，是为了让它们代表天堂和教会的神性与神圣之事，从而代表敬拜的神圣之事；它们若不先用象征爱之良善的东西来就职，就不能代表这些。因为神性是借着爱之良善进入的，也借着它同在，在敬拜中也是如此；没有它，神性既不进入，也不同在。（祭坛是主的首要代表，因而是出于爱之良善之敬拜的首要代表，见《天堂的奥秘》2777、2811、4489、4541、8935、8940、9388、9389、9714节；会幕连同约柜是主所在之天堂的首要代表，见9457、9481、9485、9594、9632、9506、9784节。）

【13】（四）人膏抹供祭司职分的人和他们的衣服，这一点从摩西的书可以看出：

“就把膏油倒在他头上膏他。”（出29:7；30:30）

又说：

“要给亚伦穿上圣衣，又膏他，使他成圣，可以给我供祭司的职分；又要使他儿子来，给他们穿上内袍。怎样膏他们的父亲，也要照样膏他们，使他们给我供祭司的职分。他们世世代代凡受膏的，就永远当祭司的职任。”（出40:13–15）

又说：

“又把膏油倒在亚伦的头上膏他，使他成圣。……摩西取点膏油和坛上的血，弹在亚伦和他的衣服上，并他儿子和他儿子的衣服上，使他和他们的衣服一同成圣。”（利8:12, 30）

亚伦要受膏，他的儿子和他们的衣服也要受膏，是为了让他们代表主的神性良善方面以及由此而来的神性真理方面：亚伦代表主的神性良善方面，他的儿子代表由此而来的神性真理方面；总的来说，是为了让祭司职分代表主的拯救之工。他们之所以穿着衣服受膏（出29:29），是因为“衣服”代表包裹着的属灵事物。（亚伦代表主的神性良善方面，见《天堂的奥秘》9806节；他的儿子代表主从神性良善发出的神性真理方面，见9807节；祭司职分总的来说代表主的拯救之工，见9809节；亚伦和他儿子的衣服代表属灵的事物，见9814、9942、9952节。）

【14】因为代表职分的就职是借着膏抹进行的，又因为亚伦和他的儿子代表主以及从祂而来的事物，所以以色列人献给耶和华的圣物，就是被称为“举祭”的那些礼物，都赐给了亚伦和他的儿子；经上说这些是“受膏的分”，或者说是“因受膏”而得的，意思是：这些是对主以及从祂而来之神性事物的代表，或者说是为了这代表。这一点从摩西的这些话可以看出：

“因为我从以色列人的平安祭中，取了这摇的胸和举的腿给祭司亚伦和他子孙，……这是从耶和华火祭中，作亚伦受膏的分和他子孙受膏的分，正在摩西叫他们前来给耶和华供祭司职分的日子，就是在摩西膏他们的日子，耶和华吩咐以色列人给他们的。”（利7:34–36）

别处又说：

“耶和华晓谕亚伦说：‘我已将归我的举祭，就是以色列人一切分别为圣的物，交给你经管；因你受过膏，把这些都赐给你和你的子孙，当作永得的分。以色列人归给我至圣的供物，就是一切的素祭、赎罪祭、赎愆祭，……以色列人所献的举祭并摇祭都是你的；……凡油中、新酒中、五谷中至好的，就是以色列人所献给耶和华初熟之物，我都赐给你。……以色列中一切永献的都必归与你。他们所有奉给耶和华的，连人带牲畜，凡头生的，都要归给你；……’耶和华对亚伦说：‘你在以色列人的境内不可有产业，在他们中间也不可有分。我就是你的分，是你的产业。’”（民18:8–20）

由此可见，受膏就是代表，因为他们是借着受膏就职、担任代表的。这也象征：一切进入天堂和教会之神圣的就职，都是借着从主而来的爱之良善；爱之良善就是主在他们里面。正因如此，经上说“耶和华是他的分，是他的产业”。

【15】（五）人也膏抹先知，这一点从《列王纪上》可以看出。耶和华对以利亚说：

“就要膏哈薛作亚兰王，又膏宁示的孙子耶户作以色列王，并膏亚伯·米何拉人沙法的儿子以利沙作先知接续你。”（王上19:15, 16）

《以赛亚书》中也说：

“主耶和华的灵在我身上；因为耶和华用膏膏我，叫我传好信息给谦卑的人”（赛61:1）

先知之所以要受膏，是因为先知代表主的神性真理之教义方面，因而代表圣言方面，因为圣言就是神性真理的教义。（先知代表出于圣言的教义，因而象征这教义，见《天堂的奥秘》2534、7269节；具体到以利亚和以利沙，见2762、5247节末尾、9372节。）这里所代表的、也就是耶和华所膏的，是主的神性人性方面，这是主自己在《路加福音》中所教导的（路4:18–21）。

【16】（六）后来人膏立君王，君王被称为“耶和华的受膏者”，这一点从圣言的许多经文可以看出（如撒上10:1；15:1；16:3, 6, 12；24:6, 10；26:9, 11, 16, 23；撒下1:16；2:4, 7；5:3；19:21；王上1:34， 35；19:15， 16；王下9:3；11:12；23:30；哀4:20；哈3:13；诗2:2， 6；20:6；28:8；45:7；84:9；89:20，38，51；132:17；以及别处）。人之所以膏立君王，是为了让他们代表主出于神性真理的审判方面；所以圣言中的“君王”象征神性真理（见上文第31节）。君王之所以被称为“耶和华的受膏者”，加害他们之所以被视为极其冒犯神圣的事，是因为“耶和华的受膏者”是指主的神性人性方面，尽管按字义来说，这话用在用油膏立的君王身上。因为主在世的时候，在人性方面就是神性真理本身，在祂生命的存在本身方面，就是神性之爱的神性良善本身；这生命的存在在人里面称为来自父亲的灵魂，因为祂是从耶和华成孕的。圣言中的耶和华就是神性之爱的神性良善，它是一切生命的存在。所以，唯独主在本质上、在实际上都是耶和华的受膏者，因为神性之爱的神性良善在祂里面，祂在世时，从这良善本身发出的神性真理就在祂的人性里（见上文第63、200、228、328节，以及《新耶路撒冷及其属天教义》293–295、303–305节）。至于世上的君王，他们并不是耶和华的受膏者，只是被这样称呼，因为他们代表唯一是耶和华受膏者的主；所以，因着膏抹，加害世上的君王是极其冒犯神圣的事。不过，世上君王的膏抹是用油进行的，而主在神性人性方面的膏抹，则是借着神性之爱的神性良善本身完成的，这就是“油”所象征、“膏抹”所代表的。正因如此，主被称为弥赛亚和基督；弥赛亚在希伯来语中的意思是受膏者，基督在希腊语中也是一样（约1:41；4:25）。

【17】由此可见，圣言中说到“耶和华的受膏者”的地方，在代表意义上是指主。如《以赛亚书》中说：

> “主耶和华的灵在我身上；因为耶和华用膏膏我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放”（赛61:1）

耶和华所膏的是主的神性人性方面，这一点从《路加福音》可以看出，主在那里用这些话明明说了出来：

> “有人把先知以赛亚的书交给他，他就打开，找到一处写着说：主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人；差遣我报告：被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告神悦纳人的禧年。于是把书卷起来，交还执事，就坐下。会堂里的人都定睛看他。耶稣对他们说：‘今天这经应验在你们耳中了。’”（路4:17–21）

《但以理书》中说：

“你当知道，当明白，从出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的时候，必有七个七”（但9:25）

“建造耶路撒冷”就是建立教会（“耶路撒冷”是教会）；“受膏君”，也就是“受膏者”，是指主的神性人性方面。

【18】《但以理书》中又说：

“已经定了七十个七。……封住异象和预言，并膏至圣者”（但9:24）

“封住异象和预言”，就是结束并应验圣言中论到主的话；“膏至圣者”，是指主的神性人性，里面有神性之爱的神性良善，也就是耶和华。

【19】在下面这些经文中，“耶和华的受膏者”也是指主。《诗篇》中说：

“世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华并他的受膏者，……我已经立我的君在锡安—我的圣山上了。”（诗2:2, 6）（“立”，本书拉丁原文作“膏立”。）

“世上的君王”是伪谬，“臣宰”是来自地狱的邪恶；主在世时与它们争战，并战胜、制伏了它们。“耶和华的受膏者”是主的神性人性方面，祂是从这神性人性出发去争战的。“锡安—我的圣山”，就是经上说受膏者在其上被立为君的地方，是属天国度，这国度处在爱之良善中；这国度是天堂的至内层，也是教会的至内层。

【20】《诗篇》中又说：

“我寻得我的仆人大卫，用我的圣膏膏他。”（诗89:20）

这里的“大卫”是指主，别处也是这样（见上文第205节）。耶和华用来膏他的“圣膏”，是神性之爱的神性良善。这里“大卫”所指的是主，这一点从前后文可以看出，因为那里说：

“当时，你在异象中晓谕你的圣民，……我要使他的左手伸到海上，右手伸到河上。他要称呼我说：你是我的父，……我也要立他为长子，为世上最高的君王。……我也要使他的后裔存到永远，使他的宝座如天之久。”（诗89:19, 25–27, 29；此外还有许多）

同一卷书别处也是这样：

“我要叫大卫的角在那里发生；我为我的受膏者预备明灯。我要使他的仇敌披上羞耻；但他的冠冕要在头上发光。”（诗132:17, 18）

那里的“大卫”也是指主，这一点从前面的话可以看出，那里说：

“我们听说约柜在以法他，我们在基列·耶琳就寻见了。我们要进他的居所，在他脚凳前下拜。……愿你的祭司披上公义！愿你的圣民欢呼！求你因你仆人大卫的缘故，不要厌弃你的受膏者！”（诗132:6–10）（“约柜”，本书拉丁原文作“祂”；“基列·耶琳”，原文直译是“林中的田野”。）

由此可见，这里“大卫”“耶和华的受膏者”是指主的神性人性方面。

【21】《耶利米哀歌》中说：

“他们在山上追逼我们，在旷野埋伏，等候我们。耶和华的受膏者好比我们鼻中的气，在他们的坑中被捉住；我们曾论到他说：我们必在他荫下，在列国中存活。”（哀4:19, 20）

这里的“耶和华的受膏者”也是指主，因为这里讲的是神性真理受到伪谬和邪恶的攻击，这由“他们在山上追逼我们，在旷野埋伏”来象征。“鼻中的气”是从主而来的属天生命本身（见《天堂的奥秘》9818节）。

【22】由此现在可以知道，为什么加害耶和华的受膏者是极其冒犯神圣的事；这一点从圣言中也可以看出。如《撒母耳记上》中，大卫说：

“我的主乃是耶和华的受膏者，我在耶和华面前万不敢伸手害他，因他是耶和华的受膏者。”（撒上24:6, 10）

别处又说：

“大卫对亚比筛说：‘不可害死他。有谁伸手害耶和华的受膏者而无罪呢？’”（撒上26:9）

《撒母耳记下》中，大卫对那自称杀了扫罗的人说：

“你流人血的罪归到自己的头上，因为你亲口作见证说：‘我杀了耶和华的受膏者。’”（撒下1:16）

别处又说：

“洗鲁雅的儿子亚比筛说：‘示每既咒骂耶和华的受膏者，不应当治死他吗？’”（撒下19:21）

（示每后来就因此奉所罗门的命令被处死，见王上2:36–46。）

【23】（七）用油抹自己和别人，以表示心中的喜乐和善意，已成为普遍的习俗，这一点从下面这些经文可以看出。《阿摩司书》中说：

“以大碗喝酒，用上等的油抹身，却不为约瑟的苦难担忧。”（摩6:6）

《弥迦书》中说：

“踹橄榄，却不得油抹身”（弥6:15）

意思是：不得喜乐。摩西说：

“你全境有橄榄树，却不得其油抹身”（申28:40）

意思也一样。《以赛亚书》中说：

“赐华冠与锡安悲哀的人，代替灰尘；喜乐油代替悲哀”（赛61:3）

《诗篇》中说：

“神—就是你的神—用喜乐油膏你，胜过膏你的同伴。”（诗45:7）

又说：

“你却高举了我的角，如野牛的角；我是被新油膏了的。”（诗92:10）

又说：

“又得酒能悦人心，得油能润人面”（诗104:15）

《路加福音》中，耶稣对西门说：

“我进了你的家，……你没有用油抹我的头；但这女人用香膏抹我的脚。”（路7:44, 46）

《马太福音》中说：

“你禁食的时候，要梳头洗脸，不叫人看出你禁食来”（太6:17， 18）（“梳头”，原文直译是“用油抹头”。）

【24】“禁食”象征哀恸，因为人在哀恸时禁食；又因为那时他们不再表示喜乐，所以也不用油抹自己。如《但以理书》中说：

“当那时，我—但以理悲伤了三个七日。美味我没有吃，酒肉没有入我的口，也没有用油抹我的身，直到满了三个七日。”（但10:2, 3）

由此可见，用油抹自己和别人已成习俗。所用的不是膏祭司、君王、祭坛和帐幕的圣膏油，而是普通的油，因为这种“油”象征属于善爱的喜乐与吉祥；而“圣膏油”象征神性良善。关于圣膏油，经上说：

“不可倒在别人的身上，也不可按这调和之法做与此相似的。这膏油是圣的，你们也要以为圣。凡调和与此相似的，或将这膏膏在别人身上的，这人要从民中剪除。”（出30:32, 33, 38）

【25】（八）由此可见，圣言中的“油”象征良善（为膏抹敬拜中所用之物而调制的“圣膏油”，象征神性之爱的神性良善；而一般的“油”，象征良善及其快乐）。这一点也可以从圣言中提到油的其他经文看出，例如下面这些。

【26】《诗篇》中说：

“看哪，弟兄和睦同居是何等地善，何等地美！这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟；又好比黑门的甘露降在锡安山；因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。”（诗133:1–3）

这些话象征什么，只有知道“弟兄”“亚伦头上的油”“他的胡须”“他的衣襟”“黑门的甘露”和“锡安山”象征什么的人才能知道。这里的“弟兄”象征良善和真理，因为圣言中称它们为弟兄。所以，“看哪，弟兄和睦同居是何等地善，何等地美”，象征一切属天的良善和快乐都在良善与真理的联结中，因为一切属天的良善和快乐都出于良善与真理的联结。“那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟”，象征天堂的一切良善和快乐都由此从至内层流到最外层：因为“头”象征至内层，“胡须”象征最外层，“流到衣襟”（原文直译是“流到衣服的口”）象征属天良善和属灵良善的流入与联结。（圣言中良善和真理被称为“弟兄”，见《天堂的奥秘》367、3160、9806节；“头”象征至内层，见4938、4939、9656、9913、9914节；“胡须”象征最外层，见9960节；“衣服的口”象征属天良善与属灵良善的流入与联结，因而象征良善与真理的流入与联结，见9913、9914节。这里之所以说“亚伦”，是因为他代表主的神性良善方面；因为一切良善，以及良善与真理的一切联结，都来自主，见9806、9946、10017节。）“黑门的甘露”象征神性真理，“锡安山”象征神性良善；所以，“好比黑门的甘露降在锡安山”象征真理与良善的联结，这就是那里所讲的。又因为天使和人的一切属灵生命都出于这联结，所以又说“因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命”。（“甘露”象征神性真理，见3579、8455节；“山”象征神性良善，以及其中的原因，见795、4210、6435、8327、8758、10438、10608节；“锡安”象征有爱之良善的教会，见2362、9055节末尾。）由此可见，圣言在其属灵层面上是什么样的，尽管它在字面上听起来是这样。

【27】《以西结书》中说：

“又向你起誓，与你结盟，你就归于我。……那时我用水洗你，洗净你身上的血，又用油抹你。我也使你身穿绣花衣服，脚穿海狗皮鞋，……吃的是细面、蜂蜜，并油。你也极其美貌，发达到王后的尊荣。”（结16:8–10, 13）（“发达到王后的尊荣”，原文直译是“兴盛直到成为国度”。）

这是论耶路撒冷说的，耶路撒冷象征教会；所以这里每一样都象征属于教会的属灵事物。这些话显然不是论耶路撒冷的居民说的，不是说耶和华“用水洗”他们，“洗净”他们“身上的血”，使他们“身穿绣花衣服”，“脚穿海狗皮鞋”。“用水洗”象征借着真理改造和洁净；“洗净身上的血”象征除去邪恶的伪谬；“用油抹”象征赐予爱之良善；“身穿绣花衣服，脚穿海狗皮鞋”象征用出于圣言字义，也就是最外层意义的对真理和良善的认知来教导；“吃细面、蜂蜜，并油”象征把真理和良善据为己有；“因此极其美貌”象征有聪明；“兴盛直到成为国度”象征就此成为教会（“国度”就是教会）。

【28】《耶利米书》中说：

“因耶和华救赎了雅各，……他们要来到锡安的高处歌唱，又流归耶和华施恩之地，就是有五谷、新酒，和油，并羊羔、牛犊之地。他们的心必像浇灌的园子”（耶31:11, 12）

“新酒和油”象征真理和良善。（其余各项象征什么，见上文刚说过的第374d节。）

【29】《约珥书》中说：

“锡安的民哪，你们要快乐，为耶和华—你们的神欢喜；因他赐给你们合宜的秋雨，……禾场必满了麦子；酒榨与油榨必有新酒和油盈溢。”（珥2:23， 24）（“锡安的民”，原文直译是“锡安的众子”；“合宜的秋雨”，原文直译是“使人公义的秋雨”。）

这里的“新酒和油”也象征教会的真理和良善。因为这些话所对着说的“锡安的众子”，象征那些属于教会的人；“使人公义的秋雨”象征流入良善的神性真理，由此而有两者的联结、结果和繁增；“禾场必满了麦子”（原文直译是“纯净的麦子”）象征由此而来的丰满。

【30】《约珥书》中又说：

“田荒凉，地悲哀；因为五谷毁坏，新酒干竭，油也缺乏。”（珥1:10）

这象征教会的一切都荒废了，这一切总的来说都与爱之良善和信之真理有关。“田”是教会，“地”也是：“田”是从接受真理方面说的教会，“地”是从领悟良善方面说的教会；“五谷”是教会的一切，“新酒”是真理，“油”是良善。

【31】《以赛亚书》中说：

“我要为我所亲爱的唱歌，是我所爱者的歌，论他葡萄园的事：我所亲爱的有葡萄园在肥美的山冈上。他刨挖园子，捡去石头，栽种上等的葡萄树，……指望结好葡萄，反倒结了野葡萄。”（赛5:1, 2）（“在肥美的山冈上”，原文直译是“在油之子的角上”。）

“亲爱者的葡萄园在油之子的角上”，象征属灵教会，它拥有出于爱之良善的真理，因而极其优秀。因为“葡萄园”象征属灵教会，也就是处在出于良善之真理中的教会；它的就职由“油角”来表示，因为就职是用角里的油进行的；“油之子”是出于良善的真理。“我所亲爱的”是指主，因为是祂建立教会，所以说到祂“刨挖园子，捡去石头，栽种上等的葡萄树”：“上等的葡萄树”是出于属天的属灵真理，也就是出于爱之良善的真理。祂“指望结”的“好葡萄”，象征仁义之善，也就是生活之善；它所结的“野葡萄”，象征与仁义之善相反的邪恶，也就是生活之恶。

【32】《何西阿书》中说：

> “那日我必应允，我必应允天，天必应允地；地必应允五谷、新酒，和油，这些必应允耶斯列民。我必将她种在这地。”（何2:21–23）

这些话是论主将要建立的新教会说的。“应允”是指顺从和接受；这里描述的是依次相继、按秩序进行的顺从和接受。诸天要从主那里接受，这由“我必应允天”来表示；教会要从诸天接受，也就是经由诸天从主那里接受，这由“天必应允地”来表示；教会要接受良善和真理，这由“地必应允五谷、新酒，和油”来表示（“新酒”是真理，“油”是良善）；教会中拥有良善和真理的人要由此接受，这由“这些必应允耶斯列民”来表示。这里所指的不是地以及地上的五谷、新酒和油，而是教会以及教会的良善与真理，这是显而易见的，因为经上说：“我必将她种在这地”（本书拉丁原文作“我必将耶斯列为自己种在这地”）。

【33】《以赛亚书》中说：

> “我要在旷野种上香柏树、皂荚树、番石榴树，和野橄榄树。我在沙漠要把松树、杉树，并黄杨树一同栽植”（赛41:19）

这些话是论主在外邦人中建立教会说的。“旷野”和“沙漠”象征先前因为没有真理所以没有良善的地方。“香柏树、皂荚树”“番石榴树”和“野橄榄树”（原文直译是“油树”）象征属灵和属天的良善；“松树、杉树，并黄杨树”象征属世层面的良善以及由此而来的真理。因为在圣言中，每一种树都象征教会的某种良善和真理：在属灵的或内在的人里面的教会事物，由“香柏树、皂荚树”“番石榴树”和“野橄榄树”来象征；在属世的或外在的人里面的教会事物，由“松树、杉树，并黄杨树”来象征。

【34】《诗篇》中说：

> “耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。……在我敌人面前，你为我摆设筵席；你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。”（诗23:1, 2, 5）

这些话在内义上的意思是：信靠主的人，会被引入天堂一切的良善和真理之中，并充分享有它们的快乐。“我的牧者”是指主；“青草地”象征对真理和良善的认知；“可安歇的水”象征由此而来的天堂真理；“筵席”（原文是“桌子”）象征属灵的滋养；“用油膏了我的头”象征出于良善的智慧；“使我的福杯满溢”象征出于真理的聪明，因为“杯”所象征的和“酒”一样。经上说到“青草地”和“可安歇的水”，看起来像是比喻，因为主被称为牧者，而牧人会把羊群领到青草地上和清水旁边；但它们仍然都是对应。

【35】《以西结书》中说：

“犹大和以色列地的人都与你交易；他们用米匿的麦子、饼、蜜、油、乳香兑换你的货物。”（结27:17）

这些话是论泰尔说的，泰尔象征教会的认知方面，所以“泰尔”象征教会对真理和良善的认知。作为商人的“犹大”和“以色列地”象征教会：“犹大”象征教会的良善方面，“以色列地”象征教会出于良善的真理方面；“交易”象征为自己获取，并传给别人。“米匿的麦子、饼”（本书拉丁原文作“米匿和潘纳格的麦子”）象征总体的良善和真理；“蜜”“油”“乳香”象征具体的良善和真理：“蜜”和“油”象征良善，“乳香”象征出于良善而令人愉悦的真理。因为一切出于良善的真理，在天堂里都被觉察为芬芳的，因而令人愉悦。这也是为什么膏油是用各种香料调制的（出30:22–33），点灯的油也是如此（出27:20, 21）。

【36】摩西说：

“得吃田间的土产；又使他从磐石中咂蜜，从坚石中吸油”（申32:13）

这是论古教会说的。“从坚石中吸油”是指借着信之真理被良善浸润：“蜜”是属世的良善和快乐，“油”是属灵的良善和快乐，“磐石”和“坚石”是从主而来的信之真理。这里所指的若不是属灵的事，“从磐石中咂蜜，从坚石中吸油”又能是什么意思呢?

【37】《哈巴谷书》中说：

“虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食”（哈3:17）

这里所指的不是无花果树、葡萄树、橄榄树或田地，而是它们所对应的属天事物：“无花果树”对应于属世的良善，因而象征它；“葡萄树”对应于属灵的良善，这良善在本质上就是真理；“橄榄树”，作为出油的果树，对应于实际行出的爱之良善；“田地”对应于教会的一切；由此而来的“出产”和“粮食”象征属于属灵滋养的一切。由此可见这些按次序象征什么。

【38】《何西阿书》中说：

“以法莲吃风，……与亚述立约，把油送到埃及。”（何12:1）

人若不知道“以法莲”“亚述”和“埃及”象征什么，就完全不能明白这些话。这里描述的是人在理解上的自我，它借着出于记忆知识的推理，歪曲并玷污教会的良善：“以法莲”是理解部分，“亚述”是推理，“埃及”是记忆知识。因此，“把油送到埃及”就是借着出于记忆知识的推理，歪曲教会的良善。

【39】《撒迦利亚书》中说：

“我看见了一个纯金的灯台，……旁边有两棵橄榄树，一棵在灯盏的右边，一棵在灯盏的左边。……这是两个受膏者站在普天下主的旁边。”（亚4:2，3，14）（“两个受膏者”，原文直译是“两个油之子”。）

“两棵橄榄树”和“两个油之子”，是对主之爱的良善和对邻舍的仁义之善：后者在祂左边，前者在祂右边。

【40】《启示录》中也是这样：

“我要使我那两个见证人，穿着毛衣，传道一千二百六十天。……他们就是那两棵橄榄树，两个灯台，立在世界之主面前的。”（启11:3, 4）

“两棵橄榄树”和“两个灯台”也是这两种良善；因为它们来自主，所以被称为“两个见证人”。不过这些在解释那里经文时再详细说明。

【41】因为“油”象征对主之爱的良善和对邻舍的仁义之善，所以主把天国比作十个童女，其中五个的灯里有油，五个没有；所以后者被称为愚拙的，前者被称为聪明的（太25:1–11）。“十个童女”象征所有属于教会的人，“五个”象征其中一些人，或一部分人，因为圣言中的“十”和“五”这两个数字象征这些；“童女”或“女子”象征教会；“油”象征对主之爱的良善和对邻舍的仁义之善；“灯”象征被称为信的真理。由此可以看出这些话在灵义上是什么意思：那些从圣言或从教会教义知道真理，却不处在爱和仁义之善中，也就是不照着这些真理生活的人，就是灯里没有油的童女，因此不能进入天堂；而那些处在爱和仁义之善中、并由此处在出于圣言或教会教义之真理中的人，就是灯里有油的童女，被接进天堂。由此可见，为什么后者被称为“聪明的”，前者被称为“愚拙的”。

【42】因为“油”象征爱和仁义之善，“酒”象征真理，所以主讲到那个撒马利亚人，说他行路时看见路上一个被强盗打伤的人，就用油和酒倒在他的伤处，然后扶他骑上自己的牲口，带到店里去，吩咐人照应他（路10:33–35）。这些话在灵义上是这样领会的：“撒马利亚人”是指那些处在对邻舍之仁义之善中的外邦人；“被强盗打伤的人”是指那些受来自地狱之人侵扰的人，这些人就是强盗，因为他们伤害并杀害人的属灵生命；他倒在伤处的“油和酒”，是指医治人的属灵事物，“油”指良善，“酒”指真理；“扶他骑上自己的牲口”，象征他照着自己的聪明尽力而为，因为“马”象征理

解部分，“牲口”也是如此；“带到店里去，吩咐人照应他”，象征把他交给那些受过出于圣言之教会教义教导的人，这些人比还处在无知中的他更能医治这人。天上就是这样领会这些话的。由此也可以看出，主在世的时候，完全是用对应说话的，因而是同时对世人和对天堂说话。

【43】因为“油”象征爱和仁义之善，属灵上有病的人是借着它得医治的，所以经上说主的门徒“用油抹了许多病人，治好他们”（可6:13）。（此外，“点灯的油”和“膏抹用的油”具体象征什么，见《天堂的奥秘》9778–9789节和10250–10288节，那里有解释。）由此现在可以看出，“油”象征属天的良善和属灵的良善，也就是对主之爱的良善和对邻舍的仁义之善；“膏油”象征从主而来的对主之爱的良善，“点灯的油”象征从主而来的对邻舍的仁义之善。

第六章

376 上文已经说明，“油”象征属天的良善，也就是对主之爱的良善。现在还要说明，“酒”象征属灵的良善，也就是对邻舍之仁义的良善和信的良善。这种良善在本质上就是真理，所以在总体解释中说，“油和酒不可糟蹋”象征圣言的内义，也就是灵义，无论在良善方面还是在真理方面，都不可受损害；或者说，圣言内义也就是灵义中的良善和真理不可受损害，意思是一样的。仁义之善与信之善在本质上之所以是真理，是因为这种良善是主借着那些称为信之真理的真理，植入人的理解部分的；人照着这些真理生活，这些真理就成为良善。因为在理解部分中，新的意愿正是通过真理形成的，而凡从意愿发出的，都称为良善。这新的意愿也就是良心；良心是真理的良心，因为它是由各种真理形成的，这些真理来自教会的教义和圣言的字义。（关于这一点，详见《新耶路撒冷及其属天教义》130–138节，以及该书从《天堂的奥秘》摘录的部分139–141节。）

【2】正因如此，“酒”象征真理。此外，良善和真理有内在的，也有外在的。内在的良善和真理由不可糟蹋的“油和酒”来象征；外在的良善和真理则由“麦子和大麦”来象征。外在的良善和真理就是圣言字义中的良善和真理，内在的良善和真理就是圣言内义也就是灵义中的良善和真理。或者说，外在的良善和真理是低层天堂天使所拥有的那一类，也就是天堂终端中的良善和真理；内在的良善和真理则是高层天堂天使所拥有的那一类，也就是第三层和第二层天堂中的良善和真理。后者是真正纯正的良善和真理；前者之所以是真理和良善，是因为它们与后者对应，所以是对应。后者与天堂天使直接相通；前者则不是直接相通，而是通过对应间接相通。所以，犹太人因为只停留在字义上，对事物在灵义中的含义毫无认识，就不能损害圣言的灵义，无论在良善方面还是在真理方面，因而也不能损害纯正的良善和真理。今天的基督教会也是一样，它不能损害圣言灵义中纯正的良善和真理，因为它不知道这层意义，连同也不知道纯正的良善和真理。

【3】圣言的灵义之所以没有向基督徒揭示，是因为纯正的良善和真理，也就是高层天堂中的那种良善和真理，隐藏在圣言的灵义里；只要这些良善和真理没有被领悟、没有被认识，这层意义就不能打开，因为它根本不能被看见。纯正的良善和真理之所以没有在各基督教会中被领悟、被认识，是因为这些教会分裂了，总的来说分为天主教会和福音派教会。在天主教会中，真理完全无人知晓，因为那里的人不依靠圣言，也就不依靠作为圣言、也就是神性真理的主，而是依靠教皇；而从教皇口中发出的，几乎无非是出于统治之爱的东西，这种爱来自地狱。所以在他们中间，几乎找不到一条属于教会的真理。在福音派教会中，唯信被当作得救的根本途径，爱与仁义之善因此被当作不是根本的东西而被弃绝。良善在哪里被弃绝，哪里就不可能有任何本身是真理的真理；因为一切真理都出于良善。主流入人的良善，通过良善光照人，赐人光明，使人能领悟真理。所以，没有这光，也就是人的属灵生命本身，就没有真理；不论它听起来多像真理，因为它出自圣言，它仍是被人对它的观念所歪曲了的真理。因为与仁义分离的信，也就是没有良善的真理，产生不出别的东西。所以，圣言的灵义不能向各基督教会公开；因为一旦公开，他们就会用出于谬觉的观念歪曲它、颠倒它，从而亵渎它。也正因如此，从今以后，凡不处在出于良善的纯正真理中的人，都不得进入圣言的灵义；而人若不从心里承认唯独主是天地的神，就不能处在出于良善的纯正真理中，因为一切良善以及由此而来的真理都来自祂。圣言的灵义今天之所以已经公开，纯正的真理和良善也随之揭示出来，是因为主已经施行了最后的审判，天堂和地狱中的一切都因此恢复了秩序；这样，主就能预先防备，使圣言灵义中纯正的真理和良善不受任何损害，这在以前是做不到的（见《最后的审判》73节）。

【4】“酒”象征属灵的良善，也就是仁义之善和信之善，这良善在本质上是真理。这一点可以从圣言的下列经文看出。《以赛亚书》中说：

> “你们一切干渴的都当就近水来；没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃；不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。”（赛55:1）

谁都能看出，这里所指的并不是不用银钱就能买来的酒和奶，所以“酒和奶”象征属灵的事物：“酒”象征属灵的良善，这良善在本质上是真理，如上所说；“奶”则象征这真理的良善。这些是主白白赐给那些不知道真理和良善、却渴慕它们的人的，这一点由“没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃……不用银钱”来象征。“买”象征为自己获取，“吃”象征据为己有，而这是通过人好像凭自己去运用来实现的。这里所指的是不知道真理和良善、却渴慕它们的人，这一点很明显，因为经上说：“你们一切干渴的都当就近水来。”“干渴”象征渴慕，“水”象征真理，在这里是指有真理在其中的圣言。

【5】《约珥书》中说：

> “到那日，大山要滴甜酒；小山要流奶子；犹大溪河都有水流。”（珥3:18）

这里讲的是主的降临，以及祂所建立的新天和新教会。众所周知，那时迦南地也就是犹太地的大山并没有滴下甜酒，小山也没有流奶子，犹大的溪河也没有比从前水流更多。所以，这些话所指的并不是甜酒、奶和水，也不是大山、小山和溪河，而是别的事。“大山要滴甜酒”（甜酒就是酒），是指一切纯正的真理都出于对主之爱的良善；“小山要流奶子”，是指属灵的生命出于对邻舍之仁义的良善；“犹大溪河都有水流”，是指圣言的每一个细节都有真理。（因为“犹大”象征主的属天国度，也象征圣言，见《天堂的奥秘》3881、6363节；所以犹大的“溪河”象征圣言的各个细节。“大山”象征对主之爱的良善，见795、4210、6435、8327、8758、10438、10608节；“小山”象征对邻舍之仁义的良善，见6435、10438节。原因是，在天堂中，处在对主之爱的良善中的天使住在大山上，处在对邻舍之仁义的良善中的天使住在小山上，见10438节，以及《天堂与地狱》188节。）

【6】《阿摩司书》中说：

> “日子将到，耕种的必接续收割的；踹葡萄的必接续撒种的；大山要滴下甜酒；小山都必流奶。我必使我民以色列被掳的归回；他们必重修荒废的城邑居住，栽种葡萄园，喝其中所出的酒，修造果木园，吃其中的果子。我要将他们栽于本地。”（摩9:13–15）

这一章先讲教会的荒废，然后讲主使教会复兴。“我民以色列”并不是指那个民族，而是指将要在他们中间建立教会的人。“耕种的必接续收割的；踹葡萄的必接续撒种的”，象征接受良善和真理的人也必结出用处，也就是果子；这样，两者就会在教会之人里面同时存在。“大山要滴下甜酒；小山都必流奶”，象征的和上文刚说的一样，就是出于对主之爱的良善和对邻舍之仁义的良善，必有丰盛的真理；这里的“甜酒”也就是“酒”，是真理。“被掳的”以色列“归回”，象征教会在外邦人中间复兴；因为“被掳”是指属灵的被掳，这种被掳存在于那些远离良善和真理、却仍然渴慕它们的人身上（见《天堂的奥秘》9164节）。他们要“重修”的“荒废的城邑”，象征出于圣言的真理与良善的教义，这些教义至今已经丧失，那时要得到恢复。他们要栽种、并喝其中所出之酒的“葡萄园”，象征教会中一切使人得聪明的事物：“葡萄园”象征属灵的教会，所以复数的“葡萄园”象征教会的一切；“酒”总的来说象征教会的真理；“喝酒”象征受教导而变得聪明，也就是聪明。他们要修造、并吃其中果子的“果木园”，象征智慧：“果木园”是一切属于聪明的事物，“其中的果子”象征生活之善，所以“吃其中的果子”象征将良善据为己有，也就是智慧；因为真理一旦付诸生活，就成了智慧。正因为指的是这些，所以论到以色列说：“我要将他们栽于本地。”

【7】摩西的书中说：

> “犹大把小驴拴在葡萄树上，把驴驹拴在美好的葡萄树上。他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂。他的眼睛必因酒红润；他的牙齿必因奶白亮。”（创49:11，12）（“葡萄汁”，原文直译是“葡萄的血”。）

这是以色列父亲论到犹大的预言。这里的犹大不是指犹大本人，而是指主的属天国度；“酒”和“葡萄的血”指神性真理。（其余各项象征什么，以及“酒”因为是论到主而象征神性真理，见《天堂的奥秘》6375–6381节。）

【8】同书记载，雅各把他的野味带给父亲以撒，以撒“便吃了，又拿酒给他，他也喝了”；以撒就给他祝福，说：

“愿神赐你天上的甘露，地上的肥土，并许多五谷新酒。”（创27:25, 27, 28, 37）

不知道圣言每个细节里都有属灵含义的人，会以为这里的“以撒”就是指以撒，“雅各”就是指雅各，因而“地上的肥土”和“五谷新酒”也不指什么更高的东西。其实以撒在这里代表主，雅各代表教会；所以“地上的肥土”指属于爱之良善的属天事物，“五谷新酒”指教会一切的良善和真理。（这些在《天堂的奥秘》3570、3579、3580节也有解释。）

【9】同书又说：

“你们若留意听从我今日所吩咐的诫命，……他必按时降秋雨春雨在你们的地上，使你们可以收藏五谷、新酒，和油。”（申11:13, 14）

这些地上的福分是应许给以色列人的，条件是他们听从并遵行耶和华的诫命；他们也确实得到了这些福分。原因是在他们中间有代表性的教会，耶和华所说的话和所吩咐的事都与属灵事物对应，所以这些地上的福分也与天上的福分对应。地上的福分所对应的天上福分，全都与爱之良善和信之真理有关，所以“秋雨春雨”象征这些福分。因为具体来说，“雨”象征从天上流入的神性真理，教会和天堂在人里面的一切都是由此而生、由此而长、由此而结出来的。所以他们要收藏的“五谷、新酒，和油”，象征外在之人和内在之人的一切良善和真理。

【10】同书又说：

“以色列安然居住；雅各的本源独居五谷新酒之地。他的天也滴甘露。”（申33:28）（本书拉丁原文作“以色列这样安然居住，独居在雅各的泉源旁”。）

这是摩西给以色列人祝福的结尾。那里的话全都是预言，以色列的每个儿子，也就是每个支派，都象征教会的某个方面（与《创世记》第49章一样）；这里的“以色列”象征教会本身。“安然居住，独居在雅各的泉源旁”，象征生活中不受邪恶和伪谬侵扰，单单由主借着神性真理引导（“雅各的泉源”就是神性真理，也就是圣言）；“住在五谷新酒之地”，象征处在教会的一切良善和真理中；“他的天也滴甘露”，象征从天上而来的流入。

【11】同书又说：

“耶和华使他乘驾地的高处，……也吃牛的奶油，羊的奶，羊羔的脂油，巴珊所出的公绵羊和山羊，与上好的麦子，也喝葡萄汁酿的酒。”（申32:13，14）（“上好的麦子”，原文直译是“麦子的腰子脂油”；“葡萄汁酿的酒”，原文直译是“葡萄的血，纯酒”。）

这些话是论到古教会说的。古教会也是在以色列教会之前的教会，处在仁义之善和信之真理中。他们所处的各种良善，由这些事物来表示，就是“牛的奶油”“羊的奶”“羊羔的脂油”“公绵羊的脂油”“山羊的脂油”“麦子的腰子脂油”；属灵的真理则由“葡萄的血”和“纯酒”来表示。

【12】《耶利米书》中说：

> “他们要来到锡安的高处歌唱，又流归耶和华施恩之地，就是有五谷、新酒，和油，并羊羔、牛犊之地。”（耶31:12）

“五谷、新酒，和油”象征各种良善和真理（具体象征什么，见上文第374节）。《以赛亚书》中说：

> “耶和华指着自己的右手和大能的膀臂起誓说：我必不再将你的五谷给你仇敌作食物；外邦人也不再喝你劳碌得来的新酒。惟有那收割的要吃，并赞美耶和华；那聚敛的要在我圣所的院内喝。”（赛62:8, 9）

这是论到耶路撒冷的，耶路撒冷象征教义方面的教会。所以“不再给仇敌作食物”的“五谷”，和“外邦人不再喝”的“新酒”，总的来说象征教会的良善和真理，它们不再被邪恶和伪谬吞灭。这里的“仇敌”是邪恶，“外邦人”是伪谬；“给他们作食物”和“喝”就是吞灭。良善和真理必存留在那些接受它们、并加以运用的人那里，这一点由“惟有那收割的要吃……那聚敛的要……喝”来象征；由此而来的敬拜，由“赞美耶和华”和“在我圣所的院内喝”来象征。

【13】同书又说：

“从肥美的田中夺去了欢喜快乐；在葡萄园里必无歌唱，也无欢呼的声音。踹酒的在酒榨中不得踹出酒来；我使他欢呼的声音止息。”（赛16:10）（“从肥美的田中”，本书拉丁原文作“从迦密”。）

这样描述的，是出于良善以及由此而来的真理的属天快乐被夺去了，因为良善和真理本身被夺去了。教会的良善由“迦密”来表示，由此而来的真理由“葡萄园”和“在酒榨中踹酒”来表示；这些事物所带来的快乐被夺去，由“欢喜”“快乐”“歌唱”“欢呼”和“欢呼的声音”来表示。因为人们在葡萄园里、在酒榨旁把葡萄踹成酒的时候，常常歌唱，这是为了代表出于真理的快乐，而真理是由“酒”来象征的。

【14】《耶利米书》中说：

“西比玛的葡萄树啊，我为你哀哭，甚于雅谢人哀哭。你的枝子蔓延过海，直长到雅谢海。那行毁灭的已经临到你夏天的果子和你所摘的葡萄。肥田和摩押地的欢喜快乐都被夺去；我使酒榨的酒绝流，无人踹酒欢呼；那欢呼却变为仇敌的呐喊。”（耶48:32, 33）（“夏天的果子”“肥田”，本书拉丁原文作“秋天的果子”“迦密”；“那欢呼却变为仇敌的呐喊”，原文直译是“那欢呼却不是欢呼”。）

这里讲的也是出于爱之良善以及由此而来之真理的属天快乐被夺去；因为一切属天的快乐都在这些里面，也都出于这些。为此而发的哀叹，由“哀哭”来表示；这快乐被夺去，由“欢喜快乐都被夺去”，以及“那行毁灭的已经临到”、“绝流”和“那欢呼却不是欢呼”来表示。被夺去而令人哀叹的良善，由“果子”来表示；被夺去的良善之真理，由“所摘的葡萄”和“酒榨的酒”来表示。真理被放逐，并因记忆知识而灭亡，这一点由“西比玛的葡萄树”，以及它的“枝子蔓延过海，直长到雅谢海”来表示（“海”象征记忆知识）。

【15】《耶利米哀歌》中说：

“……又因孩童和吃奶的在城内街上发昏。那时，他们在城内街上发昏，好像受伤的，在母亲的怀里，将要丧命；对母亲说：谷、酒在哪里呢？”（哀2:11， 12）（“将要丧命”，原文直译是“魂倾倒在母亲怀里”。）

这些话是为犹太教会发的哀叹，因为它一切的良善和真理都丧失了。这哀叹是由“孩童和吃奶的在城内街上发昏，对母亲说：谷、酒在哪里呢？”来描述的。“孩童和吃奶的”象征处在天真之善中的人，抽象地说，就是天真之善本身。这良善是指教会的一切良善，因为它是教会一切良善的本质（见《天堂与地狱》276–283、285、288、341、382节）。“城内街上”象征教义的真理；“母亲”象征教会的一切；“谷、酒”总的来说象征教会一切的良善和真理。之所以说他们“在城内街上发昏，好像受伤的，……魂倾倒在母亲怀里”，是因为“受伤的”（原文是被刺透的）象征那些因被夺去真理而在属灵上灭亡的人，“魂”象征属灵的生命。（他们在其中发昏的“城内街上”象征教义的真理，见《天堂的奥秘》2336节；魂倾倒在她怀里的“母亲”象征教会，见2691、2717、3703、4257、5581、8897节。）

【16】《西番雅书》中说：

> “他们的财宝必成为掠物；他们的房屋必变为荒场。他们必建造房屋，却不得住在其内；栽种葡萄园，却不得喝所出的酒。”（番1:13）

必成为掠物的“财宝”，象征属灵的财宝，也就是对良善和真理的认知；必变为荒场的“房屋”，象征人里面属于教会的事物。这些事物一旦荒废，人虽然听见、也在圣言中看见，却毫无长进、毫无领受，这一点由“建造房屋，却不得住在其内；栽种葡萄园，却不得喝所出的酒”来象征（“房屋”是教会的良善，“葡萄园”和“酒”是教会的真理）。

【17】《弥迦书》中有类似的话：

“你必撒种，却不得收割；踹橄榄，却不得油抹身；踹葡萄，却不得酒喝。”（弥6:15）

《阿摩司书》中说：

“栽种美好的葡萄园，却不得喝所出的酒。”（摩5:11）

《何西阿书》中说：

“谷场和酒榨都不够以色列人使用；新酒也必缺乏。……他们必不得向耶和华奠酒，即便奠酒也不蒙悦纳。”（何9:2, 4）（本书拉丁原文作“谷场和酒榨不能喂养他们，新酒必欺哄他们”。）

“谷场和酒榨”所象征的，与“五谷和酒”相同，因为五谷和酒就收聚在那里。他们听了这些却毫无长进，由“不能喂养他们”和“新酒必欺哄他们”来象征；他们的敬拜因此不蒙悦纳，由“他们必不得向耶和华奠酒，即便奠酒（也就是奠祭）也不蒙悦纳”来象征。

【18】《约珥书》中说：

“酒醉的人哪，要清醒哭泣；好酒的人哪，都要为甜酒哀号，因为从你们的口中断绝了。……田荒凉，地悲哀；因为五谷毁坏，新酒干竭，油也缺乏。农夫啊，你们要惭愧；修理葡萄园的啊，你们要哀号。”（珥1:5, 10, 11）

这些话在灵义中象征什么，见上文第374d节，那里已有解释。“酒”和“新酒”指教会的真理；“修理葡萄园的”指处在真理中、并教导真理的人。那里讲的是荒废了的教会，其中的良善和真理都已灭亡。

【19】《以西结书》中说：

“大马士革人因你的工作很多，又因你多有各类的财物，就拿黑本酒和白羊毛与你交易。”（结27:18）（“黑本酒”，本书拉丁原文作“希实本的酒”。）

这些话是论到泰尔说的。泰尔象征在对良善和真理之认知方面的教会；“大马士革”是亚兰的一座城，象征与之相合的记忆知识；那一章所讲的“交易”，象征对这些认知的获取、传递和运用。因为“大马士革”象征与之相合的记忆知识，所以说它因你的“工作很多”“多有各类的财物”与你交易。产生用处的“工作”象征对良善的认知，“财物”象征对真理的认知。又因为对真理和良善的认知存在于属世之人里面，一切可认知、可领悟的东西和记忆知识都在属世之人里面，所以说“拿黑本酒和白羊毛”：“希实本的酒”象征属世的真理，“白羊毛”象征属世的良善。

【20】《以赛亚书》中说：

“所以，地被咒诅吞灭；……新酒悲哀，葡萄树衰残；心中欢乐的俱都叹息。……人必不得饮酒唱歌；喝浓酒的，必以为苦。荒凉的城拆毁了；各家关门闭户，使人都不得进去。”（赛24:6，7，9，10）（“荒凉的城”，原文直译是“空虚的城”。）

这些话描述的是教会的颠倒，就是伪谬取代真理掌权的时候；那时就不再有良善，因为良善是借着真理来到人身上的。被“咒诅吞灭”的“地”象征教会，“咒诅”就是教会的颠倒。“新酒悲哀”和“葡萄树衰残”象征教会的一切真理；“悲哀”和“衰残”象征真理被夺去。不再有任何属天的快乐和福乐，这一点由“心中欢乐的俱都叹息……人必不得饮酒唱歌”来象征。他们必厌弃一切与真理相合的事物，这一点由“喝浓酒的，必以为苦”来象征；“浓酒”象征出于真理、并与真理相合的事物。但伪谬的教义必被毁灭，这一点由“空虚的城拆毁了”来象征：“城”是教义，“空虚”是伪谬。人里面必不再有良善和智慧，这一点由“各家关门闭户，使人都不得进去”来象征；当没有真理、只有伪谬的时候，就会这样。

【21】《阿摩司书》中说：

“以大碗喝酒，用上等的油抹身，却不为约瑟的苦难担忧。”（摩6:6）

这句话和这一章前面的话，描述的是那些只有外在敬拜、没有内在敬拜的人，从前的犹太人如此，今天的犹太人也是如此。他们用来“喝酒”的“大碗”，是用来敬拜的真理的外在部分；他们用来“抹身”的“上等的油”，是同样用来敬拜的良善的外在部分。“约瑟”象征教会的内在部分，也就是教会的属灵部分；他们对它的灭亡无动于衷，这一点由“却不为约瑟的苦难担忧”来象征。（没有内在的外在敬拜根本不是敬拜，见《天堂的奥秘》1094、1175、7724节；犹太人从前和现在都只有外在敬拜、没有内在敬拜，见1200、3147、3479、8871节；“约瑟”象征属灵的教会，因而也象征教会的属灵部分，见3969、3971、4669、6417节。）

【22】《撒迦利亚书》中说：

“我要坚固犹大家，拯救约瑟家，……以法莲人必如勇士；他们心中畅快如同喝酒。”（亚10:6, 7）

“犹大家”象征主的属天教会，“约瑟家”象征主的属灵教会；“坚固他们的家”象征在他们里面增多出于良善的真理，因为一切能力都属于出于良善的真理。所以说“以法莲人必如勇士”：“以法莲”象征对出于良善之真理的理解，因这理解增多，就说“如勇士”。由此而来的属天快乐，由“他们心中畅快如同喝酒”来象征；“酒”是出于良善的真理，那快乐就是从这真理来的。（一切能力都属于出于良善的真理，见《天堂与地狱》228–233节，也见上文第209、333节；圣言中的“犹大”象征主的属天国度，见《天堂的奥秘》3881、6363节；“以法莲”象征教会的理解部分，见3969、5354、6222、6234、6238、6267、6296节。）

【23】《但以理书》记载，巴比伦王伯沙撒和他的大臣、皇后、妃嫔，用耶路撒冷殿中的器皿饮酒，赞美金、银、铜、铁、木、石所造的神；于是墙上写出了字：“被数算”“被称量”“被分裂”；后来，他“被赶出离开世人，……与野驴同居”（但5:2–5，　21）（“被赶出离开世人”，原文直译是“被赶出离开人的儿子们”）。

在内义上，这些话描述的是对良善和真理的亵渎，这亵渎也就是“巴别”或“巴比伦”。因为“用耶路撒冷殿中的器皿饮酒”，象征从圣言汲取教会的真理：“喝酒”就是汲取真理，“耶路撒冷殿中的器皿”就是出于圣言的教会教义中的事物。“赞美金、银、铜、铁、木、石所造的神”，象征出于爱自己和爱世界的敬拜，因为这些神象征各种拜偶像的敬拜，以及亵渎。墙上因此写出“被数算、被称量、被分裂”，象征与天堂和教会的一切分离。他后来“被赶出离开人的儿子们，与野驴同居”，象征他与一切真理分离，他的生命归宿与地狱里的人同在：“人的儿子们”是教会的真理，“野驴”是处在地狱里那种可怕伪谬中的人，“居所”是生命的归宿。

【24】《约珥书》中说：

“且为我的百姓拈阄，将童子换妓女，卖童女买酒喝。”（珥3:3）

“为百姓拈阄”象征驱散教会的真理：“拈阄”象征驱散，“百姓”象征真理方面的教会，因而也象征教会的真理。“将童子换妓女”象征歪曲真理，因为“童子”是教会的真理，“妓女”是伪谬。“卖童女买酒喝”象征借着被歪曲的真理颠倒教会的良善，因为“童女”是教会的良善，“酒”是被歪曲的真理。

【25】因为“酒”象征教会出于良善的真理，所以律法吩咐，在祭坛上献祭时也要献上素祭和奠祭。素祭是饼，奠祭是酒，它们象征出于爱之良善以及由此而来之真理的对主的敬拜，因为一切敬拜都出于这些。（关于各种祭中所献奠祭用酒多少，见出29:40, 41；利23:13, 18；民6:1–4, 15, 17；15:4–7, 10, 24；28:7–10, 24, 31；29:6, 11, 16, 19, 22, 25, 27, 28, 31, 34, 38, 39；另见创35:14。）由此可见《约珥书》中这句话的含义：

“素祭和奠祭从耶和华的殿中断绝；事奉耶和华的祭司都悲哀。”（珥1:9）（“事奉耶和华的”，本书拉丁原文作“事奉祭坛的”。）

这就是说，出于爱之良善以及由此而来之真理的敬拜灭亡了。素祭和奠祭就是饼和酒，它们若不是象征属于天堂和教会的事物，怎能是耶和华所悦纳的敬拜呢？谁都能看出这一点。

【26】由此可见圣餐中的饼和酒包含什么：饼包含从主而来、又指向主的爱之良善，酒包含信之良善，这良善在本质上是真理。（关于圣餐以及其中的饼和酒，见《新耶路撒冷及其属天教义》210–222节。）因为“酒”象征信之良善，这良善在本质上是真理，所以主设立圣餐圣礼的时候说：

“但我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里同你们喝新的那日子。”（太26:29）

“我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直等神的国来到。”（路22:18）

主要“在祂父的国里”，或者说“直等神的国来到”时，同他们喝新的“葡萄汁”，也就是“酒”，是指那时天堂和教会中的一切神性真理都要出自祂的神性人性。所以祂称之为“新的”，又称之为“用我血所立的新约”（路22:20）；因为“主的血”所象征的与“酒”相同（见上文第30、328a–c、329a、329d节）。又因为主复活以后，一切神性都从祂发出，所以祂说，祂要在神的国来到的时候同他们喝；神的国是在祂使天堂和地狱中的一切恢复秩序的时候来到的。神的国随主而来、并从祂而来，这一点可以从下列经文看出：太3:2；4:8；10:7；12:28；16:28；可1:14， 15；5:1；路1:32，33；9:11，27，60；10:11；16:16；17:20，21；23:42，51；约18:36。“饼”象征爱之良善，“酒”象征出于这良善、在本质上是真理的信之良善；在至高之义中，“饼”象征神性良善方面的主，“酒”象征神性真理方面的主。属灵事物与属世事物之间存在对应，这对应就是：人思想中有饼和酒的时候，天使思想中就有爱之良善和信之良善；而天堂和教会的一切都与爱之良善和信之良善有关。因此，主设立了圣餐，为要借此使天堂的天使与教会的人联结。

【27】因为在天上，“饼和酒”被理解为这些，所以撒冷王麦基洗德出来迎接亚伯兰的时候，“带着饼和酒”；经上说：

“又有撒冷王麦基洗德带着饼和酒出来迎接；他是至高神的祭司。他为亚伯兰祝福。”（创14:18, 19）

麦基洗德在这里代表神性良善和神性真理方面的主：他作为祭司，代表神性良善；他作为王，代表神性真理。所以他“带着饼和酒出来”，因为“饼”象征神性良善，“酒”象征神性真理；或者应用到人身上，“饼”象征对主之爱的良善，“酒”象征出于领受神性真理的信之良善。

【28】主在下面的话中所说的“酒”，象征同样的事。《马太福音》中说：

“也没有人把新酒装在旧皮袋里；若是这样，皮袋就裂开，酒漏出来，……惟独把新酒装在新皮袋里，两样就都保全了。”（太9:17）

又说：

“没有人喝了陈酒又想喝新的；他总说陈的好。”（路5:39）

圣言中所有的比喻都出于对应，这个比喻也是如此。“酒”象征真理，“陈酒”象征旧教会也就是犹太教会的真理；“皮袋”象征容纳的东西，“旧皮袋”象征犹太教会的律例和典章，“新皮袋”象征主的诫命和吩咐。犹太教会的律例和典章主要是关于献祭和代表性敬拜的，它们与基督教会的真

理不相合，这一点由“没有人把新酒装在旧皮袋里；若是这样，皮袋就裂开，酒漏出来……惟独把新酒装在新皮袋里，两样就都保全了”来表示。那些在犹太教会的外在事物中出生、长大的人，不能一下子被引入基督教会的内在事物，这一点由“没有人喝了陈酒又想喝新的；他总说陈的好”来象征。

【29】“水变成酒”也象征同样的事，这事发生在加利利的迦拿，《约翰福音》记载：在加利利的迦拿娶亲的筵席上，酒用尽了，

> “照犹太人洁净的规矩，有六口石缸摆在那里，……耶稣对用人说：‘把缸倒满了水。’他们就倒满了，直到缸口。耶稣又说：‘现在可以舀出来，送给管筵席的。’他们就送了去。管筵席的尝了那水变的酒，……管筵席的便叫新郎来，对他说：‘人都是先摆上好酒，等客喝足了，才摆上次的，你倒把好酒留到如今！’”（约2:1–10）

要知道，主所行的一切神迹，和旧约所记由祂所行的一切神迹一样，都象征属于天堂和教会的事物，也就是说，里面都包含这些事物，所以祂的神迹是神性的（见《天堂的奥秘》7337、8364、9051节）。这个神迹也是如此。“娶亲的筵席”在这里象征教会，在圣言别处也常是这样；“在加利利的迦拿”象征在外邦人中间。“水”象征外在教会的真理，就是犹太教会出于圣言字义的真理；“酒”象征内在教会的真理，就是基督教会的真理。所以主“使水变成酒”，象征祂开启外在教会的真理里所隐藏的内在事物，使之成为内在教会的真理。“照犹太人洁净的规矩，有六口石缸摆在那里”，象征圣言中、因而也是犹太教会及其敬拜中的一切事物；这一切都是神性事物的代表和象征，就是主里面和从主而来的神性事物的代表和象征，里面包含内在事物。所以是“六口石缸”，并且是“照犹太人洁净的规矩”摆着的：数字“六”象征一切，用于真理；“石”象征真理；“犹太人的洁净”象征从罪中被洁净，因而象征犹太教会的一切。因为教会把从罪中被洁净视为它的一切；人从罪中被洁净多少，教会就在他里面多少。“管筵席的”指处在对真理之认知中的人。他对新郎说“人都是先摆上好酒，等客喝足了，才摆上次的，你倒把好酒留到如今”，象征每一个教会都是从出于良善的真理开始，却以没有良善的真理告终；而现在，在教会的末期，又有出于良善的真理，也就是纯正的真理，从主而来。

【30】因为“酒”象征教会的真理，“油”象征教会的良善，所以主在那个被强盗打伤之人的比喻中说，撒马利亚人“用油和酒倒在他的伤处”（路10:33，34）。“被强盗打伤的人”指受恶人侵扰、在良心上受伤害的人，那些恶人就是强盗；“撒马利亚人”指处在仁义之善中的外邦人。所以“用油和酒倒在他的伤处”，象征医治这样受伤之人的属灵事物：“油”是爱之良善，“酒”是信之良善，也就是真理。其余各项象征什么，就是“扶他骑上自己的牲口，带到店里去”，并吩咐店主照应他，见上文第375e节，那里已有解释。“酒”象征教会的真理，不仅可以从以上所引的经文看出，也可以从圣言的其他经文看出（如赛1:21，22；25:6；36:17；何7:4，5，14；14:5–7；摩2:8；亚9:15，17；诗104:14–16）。

【31】圣言中的大多数事物都有相反的意义，“酒”也是如此；在相反的意义上，它象征被歪曲的真理，也象征伪谬，如下列经文。《以赛亚书》中说：

“祸哉！以法莲的酒徒，住在肥美谷的山上，他们心里高傲，以所夸的为冠冕，犹如将残之花。……以法莲高傲的酒徒，他的冠冕必被踏在脚下。……就是这地的人也因酒摇摇晃晃，因浓酒东倒西歪。祭司和先知因浓酒摇摇晃晃，被酒所困，因浓酒东倒西歪。他们错解默示，谬行审判。”（赛28:1，3，7）（第1节本书拉丁原文作“祸哉！以法莲醉汉骄傲的冠冕，他荣美将残的花，就是在被酒所困之人的肥美谷顶上的”。）

这些话是论到那些在属灵事上疯狂的人说的，他们相信自己凭自己就有聪明，并因此自夸。这里完全用对应来描述他们的状态。在属灵事上，也就是在真理上疯狂的人，由“酒徒”来表示；因此自以为聪明的人，由“以法莲”来表示；由此而来的对聪明或学问的自夸，由“骄傲的冠冕”来表示。因为那些处在教义伪谬中、并已坚信这些伪谬的人，在来世受到光照、看见真理的时候，就变得像醉酒的人一样；那些已坚信伪谬的学者就是这样。坚信伪谬是出于自己，不是出于主。由此可见“祸哉！以法莲醉汉骄傲的冠冕”象征什么。“荣美将残的花，就是在被酒所困之人的肥美谷顶上的”，象征教会的真理一出生就因自我聪明的自夸而丧失；这种聪明是与属灵之人分离的属世之人的聪明，这样的人以伪谬代替真理。“荣美的花”是刚出生就凋落、也就是丧失了的真理；“肥美谷顶”是属世之人的聪明；“被酒所困的人”是以伪谬代替真理的人。“以法莲高傲的酒徒，他的冠冕必被踏在脚下”，象征那种聪明必彻底灭亡。“这地的人也因酒摇摇晃晃，因浓酒东倒西歪”，象征因伪谬以及出于伪谬的东西而迷失。“祭司和先知因浓酒摇摇晃晃，被酒所困，因浓酒东倒西歪”，象征那些本应处在良善和真理的教义中的人就是这样；抽象地脱离人物来说，是指他们的教义本身就是这样。“他们错解默示，谬行审判”，象征他们看不见属于聪明的真理。这些话象征这些事，若不借助灵义，谁也看不出来；没有灵义，就不知道“冠冕”和“头”（顶）象征聪明，“酒徒”象征在属灵事上疯狂的人，“以法莲”在这里象征人自己的、也就是出于自我的理解，“谷”象征心智中较低的部分，就是属世和感官的部分，“祭司和先知”象征良善和真理的教义。

【32】同书又说：

“你们等候惊奇吧！你们宴乐昏迷吧！他们醉了，却非因酒；他们东倒西歪，却非因浓酒。因为耶和华将沉睡的灵浇灌你们，封闭你们的眼，蒙盖你们的头。你们的眼就是先知；你们的头就是先见。”（赛29:9, 10）（开头两句本书拉丁原文作“你们迟延吧，惊奇吧，惊骇吧，呼喊吧”。）

这些话是论到那些在听见、并从圣言中读到真理时，却完全看不见任何真理的人说的。这样的人被称为“醉了，却非因酒；东倒西歪，却非因浓酒”。具体来说，“酒”象征属灵之人、因而也是理性之人的真理，“浓酒”象征由此而来的属世之人的真理。因为指的是这样的人，所以说“耶和华将沉睡的灵浇灌你们，封闭你们的眼”：“沉睡的灵”是毫无领悟，“封闭的眼”是毫无理解。“蒙盖你们的头……先知……先见”，象征那些本应处在真理的教义中、因而有智慧有聪明的人。“先知”

象征处在真理的教义中的人，抽象地说就是教义本身；“头”象征有智慧的人，抽象地说就是智慧；“先见”象征有聪明的人，抽象地说就是聪明。对如此严重的愚钝感到惊奇，由“迟延、惊奇、惊骇”来描述；为此而发的哀叹，由“呼喊”来描述。那些生活在邪恶中、同时又持守伪谬原则的人，不论被认为多么有学问，都是这样的人。因为邪恶的生活封闭了对良善的领悟，而思想的生命和光都出于这领悟；伪谬的原则封闭了对真理的理解。因此，他们只能凭感官之人看，丝毫不能凭属灵之人看。

【33】同书又说：

“这些狗贪食，不知饱足。这些牧人不能明白……他们说：来吧！我去拿酒，我们饱饮浓酒。”（赛56:11, 12）

这些话是论到那些只关心世俗和地上事物的人说的，这样内在的属灵之人就被关闭了。他们因为领悟不到良善、理解不了真理，被称为“贪食、不知饱足的狗”，也就是不能接受良善的人。“知”在这里象征能够，“饱足”象征接受良善；因为“饱足”是就食物说的，而食物象征属灵的滋养。他们也理解不了真理，这一点由“这些牧人不能明白”来表示。那些相信自己能教导别人的人被称为“牧人”，因为“牧养”就是教导。又因为这样的人喜爱伪谬和被歪曲的东西，所以又说：“来吧！我去拿酒，我们饱饮浓酒。”

【34】《耶利米书》中说：

“耶和华—以色列的神如此说：各坛都要盛满了酒。……耶和华如此说：我必使这地的一切居民，就是坐大卫宝座的君王和祭司，与先知，并耶路撒冷的一切居民，都酩酊大醉。”（耶13:12, 13）（“坛”，本书拉丁原文作“皮袋”。）

这里的“酒”也象征伪谬。“要盛满了酒”的“各坛”象征人的心智，因为心智是接受真理或伪谬的容器，就像盛酒的皮袋一样。“坐大卫宝座的君王”象征本应处在神性真理中的人；“祭司”象征本应处在神性良善中的人；“先知”象征本应处在教义中的人；“耶路撒冷的一切居民”象征教会中所有的人；他们要被充满的“醉”，象征在属灵事上的疯狂。

【35】同书又说：

“因耶和华和他的圣言，我像醉酒的人，像被酒所胜的人。地满了行淫的人！”（耶23:9, 10）

这是为教会中玷污良善、歪曲真理而发的哀叹，这由“地满了行淫的人”来象征：玷污和歪曲由“行淫”来象征，教会由“地”来象征。出于邪恶反对神性良善、出于伪谬反对神性真理的推理，在属灵事上造成疯狂，这由“因耶和华和他的圣言，我像醉酒的人，像被酒所胜的人”来象征。“像醉酒的人，像被酒所胜的人”象征因出于邪恶和伪谬的推理而心智混乱、陷入疯狂；“因耶和华”象征因神性良善，“因他的圣言”象征因神性真理。

【36】《以赛亚书》中说：

> “因此，你这困苦却非因酒而醉的，要听我言。”（赛51:21）

这里“却非因酒而醉的”，指那些因不知道真理而处在伪谬中的人。挪亚喝了酒便醉了，因此赤着身子躺在帐棚里（创9:21），在灵义上所指的与字义完全不同；罗得被他的女儿们灌醉，她们就与他同寝（创19:32–34），也是如此。挪亚醉酒在灵义上指什么，见《天堂的奥秘》1070–1081节；罗得醉酒指什么，见2465节末尾。在圣言别处，“醉”也象征在属灵事上的疯狂，和陷入谬误（如赛19:11, 12, 14；耶25:27；珥1:5, 6, 7；耶51:7；利10:8, 9）。

【37】在相反的意义上，“酒”象征伪谬，这一点也可以从《以赛亚书》中看出：

> “祸哉！那些清早起来追求浓酒，留连到夜深，甚至因酒发烧的人。……却不顾念耶和华的作为，也不留心他手所做的。……祸哉！那些自以为有智慧，自看为通达的人。祸哉！那些勇于饮酒，以能力调浓酒的人。”（赛5:11，12，21，22）（“自以为有智慧，自看为通达”，原文直译是“在自己眼中有智慧，在自己面前有聪明”。）

这些话是论到那些凭自我聪明、而不是凭主或出于祂的圣言为自己制定教义的人说的，因此他们的教义全是伪谬。所以“祸哉！那些清早起来追求浓酒，留连到夜深，甚至因酒发烧的人……却不顾念耶和华的作为，也不留心他手所做的”，象征那些相信自己能凭自己得光照之人的颠倒状态；他们的教义因此是伪谬，他们也不关心圣言，而人原是从圣言得知生活和教义的良善与真理的。“清早起来……留连到夜深”象征受光照；“追求浓酒”和“因酒发烧”象征凭自己构想教义；“不顾念耶和华的作为，也不留心他手所做的”象征不关心圣言，以及圣言中所揭示的生活之善和教义之真理。“耶和华的作为”是就生活之善说的，“他手所做的”是就教义之真理说的，两者都出于圣言。因为指的是这些人，所以说“祸哉！那些在自己眼中有智慧，在自己面前有聪明的人”：“在自己眼中有智慧的”象征出于自我聪明的人，“在自己面前有聪明的”象征出于自我情感的人，因为“眼”象征理解力，“面”象征情感。“祸哉！那些勇于饮酒，以能力调浓酒的人”，象征那些好高骛远、善于坚信伪谬的人有祸了，这些伪谬迎合他们的自我之爱和他们的原则。“勇于饮酒的”是好高骛远的人，“以能力调浓酒的”是聪明巧妙、自以为聪明的人；“饮酒”是汲取伪谬，“调浓酒”是坚信伪谬。凡处在自我之爱中、追求学问名声的人，都是这样的人；因为他们处在自我中，不能从中被提

升，所以他们的思维停留在肉体感官层面，在那里看不见任何真理，也领悟不到任何属灵的良善。但那些不处在自我之爱中、为了生活的用处而追求聪明的人，会在不知不觉中被主从自我中提升到天堂之光里，并受到光照。

【38】《何西阿书》中说：

“奸淫和酒，并新酒，夺去人的心。我的民求问木偶，以为木杖能指示他们；因为他们的淫心使他们失迷，他们就行淫离弃神，……以法莲亲近偶像，……他们所喝的已经发酸，他们时常行淫。”（何4:11，12，17，18）（“他们所喝的已经发酸，他们时常行淫”，本书拉丁原文作“他们的酒退去了，他们行淫又行淫”。）

这里讲的是那些歪曲真理的人。对真理的歪曲由“奸淫”来象征，由此而来的伪谬由“新酒”来象征。由此可见“奸淫和酒，并新酒，夺去人的心”象征什么。“淫心使他们失迷，他们就行淫离弃神……他们的酒退去了，他们行淫又行淫”，是说他们歪曲神性真理，因此没有任何真理。“行淫离弃神”象征歪曲神性真理，“他们的酒退去了”象征他们因此没有任何真理。“亲近偶像”的“以法莲”象征出于自我聪明的人；他所亲近的“偶像”象征宗教的伪谬。“我的民求问木偶，以为木杖能指示他们”，象征他们求问自我之爱，并凭自我聪明迎合它：被求问的“木”，也就是木头做的偶像，象征自我之爱；给出指示的“杖”象征出于自我的能力，也就是聪明。

【39】《启示录》中说：

“叫万民喝邪淫、大怒之酒的巴比伦大城倾倒了！倾倒了！……若有人拜兽和兽像，……这人也必喝神大怒的酒；此酒斟在神忿怒的杯中纯一不杂。他要……在火与硫磺之中受痛苦。”（启14:8–10）

又说：

“我将坐在众水上的大淫妇所要受的刑罚指给你看。地上的君王与她行淫，住在地上的人喝醉了她淫乱的酒。”（启17:1, 2）

又说：

“因为列国都被她邪淫大怒的酒倾倒了。地上的君王与她行淫。”（启18:3）（“列国都被她……倾倒了”，本书拉丁原文作“她叫列国都喝了”。）

“神大怒的酒”象征邪恶的伪谬，“淫乱的酒”象征被歪曲的真理；其余各项指什么，到解释这些经文时就会看出。《启示录》中这句话的含义也是如此：

“神也想起巴比伦大城来，要把那盛自己烈怒的酒杯递给他。”（启16:19）

神“烈怒的酒杯”所象征的，与“神大怒的酒”所象征的相同。

【40】《耶利米书》中说：

“巴比伦素来是耶和华手中的金杯，使天下沉醉；万国喝了她的酒就颠狂了。”（耶51:7）

大卫的书中说：

“耶和华手里有杯，其中的酒起沫，杯内满了搀杂的酒；他倒出来，地上的恶人必都喝这酒的渣滓，而且喝尽。”（诗75:8）

因为素祭和奠祭，也就是饼和酒，象征出于爱之良善和信之真理的敬拜，所以在相反的意义上，素祭和奠祭象征出于邪恶之爱的恶和出于信之伪谬的敬拜；向偶像和别神所献的素祭和奠祭，就象征这些（赛65:11；57:6；耶7:18；44:17–19；结20:28；申32:38；以及别处）。从“酒”的含义可以看出，圣言中的“葡萄园”“葡萄树”“枝子”和“葡萄”象征什么：“葡萄园”象征属灵的教会，也就是处在出于圣言之教义的真理和良善中的教会；“葡萄树”象征教义本身；“枝子”象征构成教义的真理；“葡萄”是葡萄园和葡萄树的果子，象征仁义之善和信之善。不过这些在别处再讲。

377 解释　第7–8节

“揭开第四印的时候，我听见第四个活物说：‘你来！’我就观看，见有一匹灰色马；骑在马上的，名字叫作死，阴府也随着他；有权柄赐给他们，可以用刀剑、饥荒、瘟疫、野兽，杀害地上四分之一的人。”（启6:7，　8）（“你来！”本书拉丁原文作“你来看！”；“灰色”原文直译是“苍白”；“瘟疫”本书拉丁原文作“死亡”。）

第7节：“揭开第四印的时候”，象征进一步显明的预言（378节）；“我听见第四个活物说”，象征由主从至内层天堂而来（379节）；“你来！”（本书拉丁原文作“你来看！”），象征留意和领悟（380节）。

第8节：“我就观看，见有一匹灰色马”，象征那时因生活的邪恶以及由此而来的伪谬，对圣言毫无理解（381节）；“骑在马上的”，象征圣言（382节）；“名字叫作死，阴府也随着他”，象征永远的定罪（383节）；“有权柄赐给他们，可以……杀害地上四分之一的人”，象征被夺去出于圣言的一切良善以及由此而来的真理，因而也被夺去他们教会出于圣言之教义中的一切良善和真理（384节）；“用刀剑”，象征通过伪谬（385节）；“饥荒”，象征通过对真理和良善之认知的被夺去、缺乏和无知（386节）；“瘟疫”（本书拉丁原文作“死亡”），象征属灵生命因此而熄灭（387节）；“野兽”，象征生活的邪恶，也就是贪欲，以及由此而来、源于自我之爱和世界之爱的伪谬，这些伪谬毁坏人里面属于教会的一切（388节）。

378 （第7节）“揭开第四印的时候。”这象征进一步显明的预言。这一点从上文（第351、352、361节）所说明和证实的可以看出。

379 “我听见第四个活物说。”这象征由主从至内层天堂而来。这一点也从上文（第353、362、370节）所说明和证实的可以看出。

380 “你来！”（本书拉丁原文作“你来看！”）这象征留意和领悟（与上文第354、371节相同）。

381 （第8节）“我就观看，见有一匹灰色马。”（“灰色”原文直译是“苍白”。）这象征那时因生活的邪恶以及由此而来的伪谬，对圣言毫无理解。这一点可以从下面所说的看出。这一章和下一章讲的是教会，也就是教会中之人在属灵生命方面相继出现的各种状态。他们的第一种状态由“白马”来描述，第二种由“红马”，第三种由“黑马”，第四种由“苍白的马”来描述。“白马”象征出于圣言对真理的理解，见上文第355节；“红马”象征对圣言的理解在良善方面丧失了，见第364节；“黑马”象征对圣言的理解在真理方面丧失了，见第372节。由此可见，“苍白的马”象征因生活的邪恶以及由此而来的伪谬，对圣言毫无理解。因为对圣言的理解在良善和真理两方面都丧失了，结果就是对圣言毫无理解；之所以毫无理解，是因为生活的邪恶以及由此而来的伪谬在掌权。之所以说“生活的邪恶以及由此而来的伪谬”，是因为哪里有生活的邪恶，哪里也就有伪谬，两者在人的灵里合而为一。之所以说“在人的灵里”，是因为恶人和善人一样能行善、能说真话，但恶人这样做只是出于属世之人，因而出于肉体；在他里面，也就是在他的灵里，并没有对良善的意愿，因而也没有对真理的理解，所以既没有良善，也没有真理。这一点在这些人成为灵以后尤其明显：那时因为他们处在自己的灵里，所以只想要邪恶，只说伪谬。这就是“苍白的马”所指的。“马”象征理解，见上文第355节；这里象征对圣言的理解，因为“骑在马上的”象征圣言（第373节）。

【2】“苍白”象征生活的邪恶以及由此而来的伪谬，因而“苍白的马”象征因生活的邪恶以及由此而来的伪谬而对圣言毫无理解，原因是：苍白显示、因而也象征生命的缺乏，或者说生命被夺去。这里是指属灵生命的缺乏和被夺去，也就是生活之恶取代了生活之善、信之伪谬取代了信之真理的时候，因为那时就没有属灵的生命。属灵的生命是指天堂的生命，这在圣言中也直接称为“生命”；而不属灵的生命，就是地狱里的人所过的生命，这在圣言中也称为“死”。“苍白的马”象征属灵的死亡，这一点从本节下文也可以看出，因为经上说：“骑在马上的，名字叫作死，阴府也随着他。”

【3】《耶利米书》中的“苍白”也象征同样的事：

“你们且访问看看，男人有产难吗？我怎么看见人人用手掐腰，像产难的妇人，脸面都变青了呢？”（耶30:6）（“变青”，本书拉丁原文作“变得苍白”。）

这些话包含什么，人若不知道“生产”“男人”“人”（原文是丈夫）“用手掐腰”和“脸面”象征什么，就无从知道。这些话是论到那些想凭自我聪明为自己获取爱和信的人说的。为自己获取这些，由“生产”来象征；“男人”和“人”象征聪明，这里是自我聪明；“用手掐腰”象征把这些排除在外；“脸面”象征爱和信，因为在天使和灵看来，一个人的爱和信怎样，他的脸面就怎样，因为对良善的情感也就是爱，对真理的情感也就是信，都完全显现在他们的脸上。所以，“男人有产难

吗”象征是否有人能凭自我聪明为自己获取爱之良善和信之真理；“我怎么看见人人用手掐腰，像产难的妇人”，象征每个人都凭自我竭力把这些排除在外；“脸面都变得苍白”象征因此没有良善和真理，只有邪恶和伪谬，因而没有生命，只有属灵的死亡。这就是“脸面苍白”所象征的。（圣言中的“怀胎”“生产”和“出生”象征属灵的怀胎、生产和出生，就是爱和信的怀胎、生产和出生，见《天堂的奥秘》3860、3868、3915、3965、3919、9325节；“男人”或“男性”象征真理，因而象征聪明，见749、2046、4005、7838节；“人”（丈夫）也是如此，见749、1007、3134、3309、3459、9007节；“脸面”象征属于心智的内层，因而象征属于爱和信的东西，见1999、2434、3527、4066、4796、5102、9306、9546节；天使的脸面是他们情感的形式，见《天堂与地狱》47、457、459、481、552、553节。）

【4】《以赛亚书》中的“变白”也象征同样的事：

“雅各必不再羞愧，面容也不致变色。”（赛29:22）（“变色”，本书拉丁原文作“发白”。）

“雅各”指教会中的人；“面容也不致发白”，是指他们不会处在邪恶和伪谬中，而会处在良善和真理中。“苍白”象征属灵生命的缺乏和被夺去，也就是没有良善和真理、只有邪恶和伪谬的时候，原因是：人被夺去生命的热的时候，就会变得苍白，成为死亡的样子，就像人在极度恐惧时那样，人死的时候也是这样。而当人在属灵上死去的时候，他的脸要么红得像炭火，要么白得像死尸；地狱里的人在天堂之光中就显出这样的样子。

382 “骑在马上的。”这象征圣言。这一点从上文（第373节）所说明和证实的可以看出。之所以说“名字叫作死”，并不是说圣言本身是死，而是对那些处在邪恶以及由此而来之伪谬中的人来说是这样；因为他们在圣言里看不见、也领悟不到任何真理和良善，因而领悟不到任何属灵的生命。所以，照着这样的人眼中的表象和感觉，骑在苍白马上的，名字就称为“死”。因为圣言照着每个人的品质向他显现：对处在良善和真理中的人显为生命，对处在邪恶和伪谬中的人则显为死亡。主自己也是如此，祂就是圣言；祂也照着每个人的品质向他显现：对处在良善以及由此而来之真理中的人，显为使人复苏、使人振奋的火和光；对处在邪恶以及由此而来之伪谬中的人，则显为烧灭的火和幽暗（见《天堂的奥秘》934节末尾、1861节末尾、6832、8814、8819、9434、10551节）。所以，在处在邪恶以及由此而来之伪谬中的人看来，主好像会发怒、会惩罚、会定罪、会把人投入地狱；其实祂从不发怒，也不惩罚、不定罪、不把人投入地狱，而是在人接近祂的程度上拯救人，因为祂是良善本身和真理本身，是爱本身和怜悯本身。说“骑在苍白马上的，名字叫作死”，情形也是如此。（关于这一点的其余部分，见上文所引的第373节。）

383 “名字叫作死，阴府也随着他。”（“阴府”原文直译是“地狱”。）这象征永远的定罪。这一点可以从以下几项的含义看出：“名字”是事物的品质（上文已说明，见第102、148节），这里是圣言对那些处在邪恶以及由此而来之伪谬中的人来说的品质；“死”是定罪（上文也已说明，见第186

节），因为属灵的死亡无非就是定罪；“地狱”是邪恶以及由此而来的伪谬，因为地狱就在这些里面，也出于这些。此外，“地狱”所象征的与“死”相同，就是定罪；但因为这里两者都提到了，“地狱”因此与“死”有所区分，所以“地狱”象征永远的定罪。因为进入地狱的人，就永远留在那里。所以又说“阴府也随着他”，因为“随着他”象征留在其中，也就是永远留在定罪中。由此可见，“名字叫作死，阴府也随着他”象征永远的定罪。

384 “有权柄赐给他们，可以……杀害地上四分之一的人。”这象征被夺去出于圣言的一切良善以及由此而来的一切真理，因而也被夺去他们教会出于圣言之教义中的一切良善和真理。这一点可以从以下几项的含义看出：“权柄”是效果，因为能够就是成就；“杀害”或“杀死”是夺去良善和真理（上文已说明，见第366节）；“四分之一”是一切良善以及由此而来的真理（下文就要说明）；“地”是教会及其一切（上文已说明，见第29、304节）。又因为教会之所以是教会，是由于其中的教义和照着教义的生活，而教会的一切教义都应出于圣言，所以这里同时也象征出于圣言的教会教义。由此可见，“有权柄赐给他们，可以……杀害地上四分之一的人”，象征被夺去出于圣言的一切良善以及由此而来的真理，因而也被夺去出于圣言之教会教义中的良善和真理。说“有权柄赐给他们”，是指赐给邪恶以及由此而来的伪谬，这些也由“死”和“地狱”来象征。那些处在邪恶和伪谬中的人，使自己被夺去对出于圣言之良善的一切领悟和对真理的一切理解，因而也被夺去他们教会出于圣言之教义中的这些。这一点从那些因生活的邪恶而处在教义伪谬中的人身上可以清楚看出：他们虽然读圣言，却看不见其中的真理，或者把真理加以歪曲，使之迁就他们原则中的伪谬和他们爱中的邪恶。因为圣言的字义是这样的：处在良善中的人在那里看见真理，处在邪恶中的人在那里看见伪谬。字义是照着婴孩、孩童和单纯之人的理解力写的，因而是照着表象写的；但在这层意义里仍然隐藏着真理，只有处在良善中的人才能看见。处在邪恶中的人不愿意看见这些真理，反而用歪曲的解释把它们牵扯到他们爱中的邪恶和原则中的伪谬上去。这一点从教会内那么多的异端，尤其是可憎的巴比伦异端，还有犹太人的异端，可以清楚看出。

【2】“四分之一”象征一切良善以及由此而来的真理，是因为数字“四”象征良善与真理的联结，所以“四分之一”或“第四”象征联结的一切。圣言中常常说到“三分之一”，也说到“四分之一”。不知道一切数字都象征事物的人，可能以为“三分之一”就是三分之一，“四分之一”就是四分之一，或者以为它们象征“一部分”。其实“三分之一”象征一切真理，“四分之一”象征一切良善；又因为一切真理都出于良善，所以“四分之一”象征一切良善以及由此而来的真理，这里是指它们被夺去，因为经上说：“有权柄赐给他们，可以……杀害地上四分之一的人。”“三”以及由此而来的“三分之一”是就真理说的，这一点到下文提到这个数字的地方就会看出；而“四”以及由此而来的“四分之一”是就良善以及由此而来的真理说的，原因是它们象征两者的联结。事实如此，这是我从灵界的许多经历中得知的。因为在那里，天使谈论良善与真理的联结，也就是爱与信的联结时，这谈话一落到数字上，就出现数字四，有时也出现数字二、八或十六，因为这些数字象征相同的事。因为数字自乘或相除所得的数，与用来相乘或相除的数象征相同的事（见《天堂的奥秘》5291、5335、5708、7973节）。天使的言语也会落到数字上，见《天堂与地狱》263节。“四”象征良善与

真理的联结，是源于天堂的四个方位：处在爱之良善中的人住在其中两个方位，也就是东方和西方；处在由此而来之真理中的人住在另两个方位，也就是南方和北方（也见《天堂与地狱》141–153节）。所以“四方”或“四风”象征一切良善以及由此而来的真理，“四”象征两者的联结。“四分之一”象征良善与真理之联结的一切，是因为在这里，第四部分构成全部，而“第四”象征联结。所以“杀害四分之一”象征联结的一切被杀害，因而一切良善和真理都被杀害；因为没有两者的联结，两者就都不存在。没有真理就没有良善，没有良善也没有真理；两者在本质上是一，因为真理属于良善，良善属于真理（这一点可以从《新耶路撒冷及其属天教义》“论良善与真理”11–27节所说明、所引证的看出，请参阅）。

385 “用刀剑。”（原文是“用剑”。）这象征通过伪谬。这一点从“剑”的含义可以看出：“剑”是与伪谬争战并毁坏它的真理；在反面意义上，是与真理争战并毁坏它的伪谬（上文已说明，见第131、367节）。

386 “饥荒。”这象征通过对真理和良善之认知的被夺去、缺乏和无知。这一点从“饥荒”的含义可以看出：“饥荒”是真理和良善之认知的被夺去，以及它们的缺乏和无知；圣言中的“饥荒”就象征这些。之所以“饥荒”象征这些，是因为“食物和饮料”象征一切滋养并维持属灵生命的事物，这些事物总的来说就是真理和良善的认知。属灵生命本身同样需要滋养和维持，就像属世生命一样；所以，当人被夺去这些认知，或者这些认知缺乏，或者人不知道它们却仍然渴望它们的时候，就说属灵生命“在饥荒中”。属世的食物也对应于属灵的食物，例如饼对应于爱之良善，酒对应于由此而来的真理，其余的食物和饮料各自对应于各自的良善和真理；这些在前面多处已经论述，后面还会论述。之所以说“饥荒”象征（一）真理和良善之认知的被夺去，（二）缺乏，以及（三）对它们的无知，是因为被夺去存在于那些处在邪恶以及由此而来之伪谬中的人身上；缺乏存在于那些不能知道这些认知的人身上，因为他们不在教会中，或不在教会的教义中；无知存在于那些知道这些认知存在、因而渴望它们的人身上。圣言中的“饥荒”就象征这三种情形，这一点可以从圣言中提到“饥荒”“饥饿的人”“干渴”和“干渴的人”的地方看出。

【2】（一）“饥荒”象征真理和良善之认知的被夺去，这种被夺去存在于那些处在邪恶以及由此而来之伪谬中的人身上。这一点可以从下列经文看出。《以赛亚书》中说：

“因万军之耶和华的烈怒，地都烧遍；百姓成为火柴；无人怜爱弟兄。有人右边抢夺，仍受饥饿，左边吞吃，仍不饱足；各人吃自己膀臂上的肉。玛拿西吞吃以法莲；以法莲吞吃玛拿西，又一同攻击耶和华。”（赛9:19–21）（“地都烧遍”，本书拉丁原文作“地变昏暗”；“右边抢夺”，原文直译是“倒向右边”；“一同攻击耶和华”，和合本作“一同攻击犹大”，本书拉丁原文作“一同攻击耶和华”。）

人若不靠内义，就无法理解这些话，甚至不知道讲的是什么事。这里讲的是良善被伪谬灭绝，真理被邪恶灭绝。教会因伪谬而被颠倒，由“因万军之耶和华的烈怒，地变昏暗”来理解；教会因邪恶而被颠倒，由“百姓成为火柴”来理解。“变昏暗的地”象征没有真理、只有伪谬的教会；“火柴”象征它被邪恶之爱所吞灭（“火”是邪恶之爱）。伪谬要毁坏良善，由“无人怜爱弟兄”来理解；“人”和“弟兄”象征真理和良善，这里“人”象征伪谬，“弟兄”象征良善，因为经上说他“不怜爱”他。因此，无论人怎样寻求，一切良善和一切真理仍被夺去，由“右边倒下去仍受饥饿，左边吞吃仍不饱足”来理解；“右边”象征出于它而产生真理的良善，“左边”象征出于良善的真理，“倒向”和“吞吃”它们象征寻求，“饥饿和不饱足”就是被夺去。邪恶灭绝一切真理，伪谬灭绝一切良善，由“各人吃自己膀臂上的肉”来理解；“膀臂上的肉”是良善借着真理所具有的能力，“人”是伪谬，“吃”是灭绝。因此，一切对良善的意愿和对真理的理解都灭亡，由“玛拿西吞吃以法莲，以法莲吞吃玛拿西”来理解；（“玛拿西”是对良善的意愿，“以法莲”是对真理的理解，见《天堂的奥秘》3969、5354、6222、6234、6238、6267、6296节。）这些情形存在于那些处在邪恶和伪谬中的人身上，由“他们一同攻击耶和华”来理解；因为当意愿在良善中、理解在真理中时，他们就与耶和华同在，因为这两者都从祂而来；但当意愿在邪恶中、理解在伪谬中时，他们就与耶和华作对。

【3】同书又说：

“非利士全地啊，不要因击打你的杖折断就喜乐。因为从蛇的根必生出毒蛇；它所生的是火焰的飞龙。……我必以饥荒治死你的根；你所余剩的人必被杀戮。”（赛14:29，30）（“火焰的飞龙”，本书拉丁原文作“飞驰的毒蛇”。）

这些话在内义上所指的几乎与上面相同，但这里讲的是那些只相信属世之人的内在视觉就是信，并以为靠这信、或者说靠这视觉就得称义、得拯救，因而否认仁义之善有任何功效的人。这样的人由“非利士人”来理解，他们的群体由“非利士地”来理解（见《天堂的奥秘》3412、3413、8093、8313节）。唯信、也就是与仁义分离的信这一伪谬原则，毁坏教会的一切良善和真理，由“从蛇的根必生出毒蛇”来理解；“蛇的根”是那伪谬原则，“毒蛇”是教会的良善和真理因它而被毁坏。由此产生出纯粹出于伪谬的推理，由“它所生的是飞驰的毒蛇”来理解；“飞驰的毒蛇”是出于伪谬的推理。一切真理并由此而来的一切良善都被夺去，由“我必以饥荒治死你的根；饥荒必杀你所余剩的人”来理解；“饥荒”是真理和良善被夺去，“余剩的人”是从那原则中产生出来的一切。这些意思，也可以从实际经历中得到证实：那些在唯信的原则上已用教义和生命加以坚信的人，在灵界看起来像毒蛇，他们的推理看起来像飞驰的毒蛇。

【4】同书又说：

“谁制造神像，铸造无益的偶像？……铁匠把铁在火炭中烧热，用锤打铁器，用他有力的膀臂锤成；他饥饿而无力，不喝水而发倦。”（赛44:10, 12）

这些话描述的是人凭自己的理解力和自己的爱来形成教义；“制造神像”象征凭自己的理解力形成教义，“铸造偶像”象征凭自己的爱形成教义。“铁匠把铁在火炭中烧热”象征把伪谬称为真理、把邪恶称为良善；“铁”是伪谬，“炭火”是自我之爱的邪恶。“用锤打铁器”象征用出于伪谬的巧妙推理，使它们看起来前后一致。“用他有力的膀臂锤成”象征出于自我。“他饥饿而无力，不喝水而发倦”象征他绝没有什么良善，也没有什么真理；“饥饿”象征良善被夺去，“不喝水”象征真理被夺去，“直到无力”和“直到发倦”象征直到不再剩下任何良善和任何真理。只按字义看圣言的人，谁会想到这里描述的不是铸造偶像呢？但他仍可以看出，这样描述铸造偶像并不包含什么属灵的意思，而且说“他饥饿而无力，不喝水而发倦”也是多余的。其实圣言中不仅这里，别处也常常用“偶像”“雕像”和“铸像”来描述虚假宗教和伪谬教义的形成；（这些象征出于自我理解力和自我之爱的宗教与教义的伪谬，见《天堂的奥秘》8869、8932、8941、9424、10406、10503节。）

【5】同书又说：

> “荒凉、毁灭、饥荒、刀兵，这几样临到你，谁为你举哀？”（赛51:19）

这里的“饥荒”也指良善之认知被夺去，直到不再有良善；“刀兵”指真理之认知被夺去，直到不再有真理。所以又说“荒凉”和“毁灭”；“荒凉”象征不再有良善，“毁灭”象征不再有真理。

【6】同书又说：

> “主耶和华如此说：我的仆人必得吃，你们却饥饿；我的仆人必得喝，你们却干渴；我的仆人必欢喜，你们却蒙羞。”（赛65:13）

这里的“饥饿和干渴”也指被夺去爱之良善和信之真理；“饥饿”是被夺去爱之良善，“干渴”是被夺去信之真理。“吃和喝”象征良善和真理被传达并据为己有；“主耶和华的仆人”指那些从主领受良善和真理的人。由此可见“我的仆人必得吃，你们却饥饿；我的仆人必得喝，你们却干渴”象征什么。前者得永远的幸福，后者得不幸，由“我的仆人必欢喜，你们却蒙羞”来象征。

【7】《耶利米书》中说：

> “我却要用刀剑、饥荒、瘟疫灭绝他们。我就说：唉！主耶和华啊，那些先知常对他们说：你们必不看见刀剑，也不遭遇饥荒。……所以耶和华如此说：论到托我名说预言的那些先知，我并没有打发他们；他们还说这地不能有刀剑饥荒，其实那些先知必被刀剑饥荒灭绝。听他们说预言的百姓必因饥荒刀剑抛在耶路撒冷的街道上，……无人葬埋。”（耶14:12, 13, 15, 16）

“刀剑、饥荒和瘟疫”象征真理和良善被夺去，以及由此而来的属灵生命被伪谬和邪恶夺去；“刀剑”是真理被伪谬夺去，“饥荒”是良善被邪恶夺去，“瘟疫”是属灵生命被夺去。“先知”指教导教义真理的人，抽象地说，指真理的教义。由此可见这一切象征什么，就是：教导伪谬和邪恶之

教义的人，必因“刀剑”和“饥荒”所象征的那些事而灭亡。那些从他们领受这教义的人，也必与教会的一切真理分离并被定罪，由“必抛在耶路撒冷的街道上，无人葬埋”来象征；“耶路撒冷的街道”是教会的真理，“抛在其上”是与这些真理分离，“不葬埋”是被定罪。

【8】下列经文中的“刀剑”“饥荒”和“瘟疫”也象征同样的事，就是：“刀剑”象征真理被伪谬夺去，“饥荒”象征良善被邪恶夺去，“瘟疫”象征由此而来的属灵生命被消耗、被夺去。《耶利米书》中说：

“他们……必被刀剑和饥荒灭绝；他们的尸首必给空中的飞鸟和地上的野兽作食物。”（耶16:4）

“尸首给空中的飞鸟作食物”象征因伪谬而被定罪，“给地上的野兽作食物”象征因邪恶而被定罪。同书又说：

“他们不认耶和华，说：这并不是他，灾祸必不临到我们；刀剑和饥荒，我们也看不见。”（耶5:12）

同书又说：

“看哪，我必刑罚他们；他们的少年人必被刀剑杀死，他们的儿女必因饥荒灭亡。”（耶11:22）

同书又说：

“愿你将他们的儿女交与饥荒和刀剑；愿他们的妻无子，且作寡妇；又愿他们的男人被死亡所灭，他们的少年人在阵上被刀击杀。”（耶18:21）

同书又说：

“我必使刀剑、饥荒、瘟疫临到他们，使他们像极坏的无花果，坏得不可吃。我必用刀剑、饥荒、瘟疫追赶他们。”（耶29:17, 18）

同书又说：

“我必使刀剑、饥荒、瘟疫临到他们，直到他们从我所赐给他们和他们列祖之地灭绝。”（耶24:10）

同书又说：

“我向你们宣告一样自由，就是使你们自由于刀剑、饥荒、瘟疫之下，并且使你们在天下万国中抛来抛去。”（耶34:17）

福音书中说：

“民要攻打民，国要攻打国；多处必有饥荒、地震。”（太24:7, 8；可13:8；路21:11）（《马可福音》作“地震、饥荒”；《路加福音》作“饥荒、瘟疫”；本书拉丁原文作“瘟疫、饥荒和地震”。）

《以西结书》中说：

“因你用一切可憎的物、可厌的事玷污了我的圣所，……你的民三分之一必遭瘟疫而死，在你中间必因饥荒消灭；三分之一必在你四围倒在刀下；我必将三分之一分散四方。……那时，我要将灭人、使人饥荒的恶箭……射在你们身上，……并要加增你们的饥荒，断绝你们所倚靠的粮食；又要使饥荒和恶兽到你那里，叫你丧子，瘟疫和流血的事也必盛行在你那里。”（结5:11, 12, 16, 17）

同书又说：

“在外有刀剑，在内有瘟疫、饥荒；在田野的，必遭刀剑而死；在城中的，必有饥荒、瘟疫吞灭他。”（结7:15）

同书又说：

“哀哉！以色列家行这一切可憎的恶事，他们必倒在刀剑、饥荒、瘟疫之下。在远处的，必遭瘟疫而死；在近处的，必倒在刀剑之下；那存留被围困的，必因饥荒而死。”（结6:11, 12）

《耶利米书》中说：

“倘若你们说：‘我们不住在这地’，以致不听从耶和华—你们神的话，说：‘我们不住这地，却要进入埃及地，在那里看不见争战，听不见角声，也不致无食饥饿。我们必住在那里。’……你们所剩下的犹大人哪，现在要听耶和华的话。……你们若定意要进入埃及，在那里寄居，你们所惧怕的刀剑在埃及地必追上你们！你们所惧怕的饥荒在埃及要紧紧地跟随你们！你们必死在那里！……凡定意要进入埃及在那里寄居的必遭刀剑、饥荒、瘟疫而死，无一人存留，……以致你们令人辱骂、惊骇、咒诅、羞辱，你们不得再见这地方。……现在你们要确实知道，你们必死在刀剑、饥荒、瘟疫之下，在你们所要去寄居的地方。”（耶42:13, 14, 15–18, 22；44:12, 13, 27）

这里的“埃及”象征属世之物；“进入埃及并在那里寄居”象征变成属世的人。（“埃及”是属世之人的记忆知识，因而也是属世之物，“埃及地”是属世的心智，见《天堂的奥秘》4967、5079、5080、5095、5276、5278、5280、5288、5301、5160、5799、6015、6147、6252、7353、7648、9340、9391节；“寄居”是受教导并生活，见1463、2025、3672节。）由此可以看出，在灵义上，“不可进入埃及”、否则“必死在刀剑、饥荒、瘟疫之下”象征什么；就是说，人若

变成纯粹属世的人，就会被夺去一切真理、良善和属灵生命；因为与属灵之人分离的属世之人处在伪谬和邪恶中，因而处在地狱的生命中。（与属灵之人分离的属世之人就是这样，见《新耶路撒冷及其属天教义》47、48节。）所以经上说，他们若到那里去，“必令人辱骂、惊骇、羞辱，不得再见这地方”；他们“不得再见”的“地方”，指属灵之人的状态，这与“迦南地”所象征的相同。以色列人在旷野中多次发怨言、想要回埃及，也象征同样的事；所以又赐给他们吗哪，吗哪象征属灵的滋养（出16:2, 3, 7–9, 22）。

【9】《以西结书》中说：

“若有一国犯罪干犯我，我也向他伸手折断他们的杖，就是断绝他们的粮，使饥荒临到那地，将人与牲畜从其中剪除；……我若使恶兽经过糟践那地，使地荒凉；……我将这四样大灾—就是刀剑、饥荒、恶兽、瘟疫降在耶路撒冷，将人与牲畜从其中剪除。”（结14:13，15，21）（“若有一国”，本书拉丁原文作“向以色列家”。）

这些话描述的是教会的荒废；“以色列家”和“耶路撒冷”是教会。“折断粮的杖”象征毁坏一切滋养属天和属灵之物的东西，因为“粮”包含天堂和教会的一切，也就是一切属灵的滋养；“将人与牲畜剪除”象征一切属灵的情感和属世的情感。所以，“刀剑、饥荒、恶兽和瘟疫”象征真理被伪谬毁坏，良善被邪恶毁坏，对真理和良善的情感被源于邪恶之爱的贪欲毁坏，以及属灵生命因此而熄灭。这些被称为“四样大灾”，也就是本启示录这一节中“刀剑、饥荒、死亡和恶兽”所指的。这样描述的是教会的荒废，这一点是明显的。

【10】先知迦得在大卫数点百姓之后向他所宣布的三种灾祸（撒下24:13），也象征“饥荒、刀剑和瘟疫”所象征的那三种邪恶。大卫因数点百姓而受这些灾祸的宣告，人若不明白以色列百姓代表并因而象征教会及其一切真理和良善，也不明白“数点”象征知道它们的品质，然后照着这品质来安排和处置它们，就无法知道其中的原因。这事除了唯独主以外，没有人能知道、也没有人能成就；人若做这事，就会使自己被夺去一切良善、真理和属灵生命。所以大卫因为在代表上做了这事，就被提出这三样灾祸，让他从中选一样。谁看不出，数点百姓本身并没有什么恶？大卫和百姓因此受罚的恶，隐藏在更深层的代表性事物中，而当时的教会正是建立在这些代表性事物之上的。在以上所引的这些经文中，“饥荒”象征真理和良善之认知被夺去，以及由此而来的一切真理和良善被夺去。

【11】（二）“饥荒”也象征这些认知的缺乏，这种缺乏存在于那些不能知道它们的人身上，因为他们不在教会中，或不在教会的教义中。这一点可以从下列经文看出。《阿摩司书》中说：

> “日子将到，……我必命饥荒降在地上。人饥饿非因无饼，干渴非因无水，乃因不听耶和华的话。他们必飘流，从这海到那海，从北边到东边，往来奔跑，寻求耶和华的话，却寻不着。当那日，美貌的处女和少年的男子必因干渴发昏。”（摩8:11–14）

这里解释了“饥荒”和“干渴”所指的是什么，就是：不是指对饼的饥饿，也不是指对水的干渴，而是指对听耶和华的话的饥渴，因而所指的是真理和良善之认知的缺乏。这些认知不在教会中或不在教会的教义中，由“从这海到那海，从北边到东边，寻求耶和华的话，却寻不着”来描述。“从这海到那海”象征四面八方，因为在灵界中，海就像事物的最终边界，真理和良善从那里开始，也在那里终止；所以圣言中的“海”象征真理和良善的认知，以及总的记忆知识。“从北边到东边”也象征四面八方，凡有真理和良善的地方；“北边”是真理在幽暗中的地方，“东边”是良善所在的地方。因为“饥荒和干渴”象征良善和真理之认知的缺乏，所以又说：“当那日，美貌的处女和少年的男子必因干渴发昏。”“美貌的处女”是出于良善的对真理的情感，“少年的男子”是出于良善的真理本身，“干渴”使他们发昏，就是这些事物的缺乏。（“处女”象征对良善和真理的情感，见《天堂的奥秘》2362、3963、6729、6775、6788节；“少年的男子”象征真理本身和聪明，见7668节。）

【12】《以赛亚书》中说：

> “所以，我的百姓因无知就被掳去；他们的尊贵人甚是饥饿，群众极其干渴。”（赛5:13）

教会因没有良善和真理的认知而荒废或灭亡，由“我的百姓因无知就被掳去”来象征。构成教会的神性真理由“尊贵”（或荣耀）来象征；这真理不存在，因而良善也不存在，由“他们的尊贵人甚是饥饿”来象征；“饥饿的人”是对良善毫无领悟、对真理毫无认知的人。因而也没有真理，由“群众极其干渴”来象征；“干渴”是真理的缺乏，圣言中的“群众”是就真理说的。

【13】同书又说：

> “百姓……当求问自己的神……当以训诲和法度为标准；……他们必经过这地，受艰难，受饥饿；饥饿的时候，心中焦躁，咒骂自己的君王和自己的神，仰观上天，俯察下地，不料，尽是艰难、黑暗。”（赛8:19–22）

这里讲的是那些因缺乏真理和良善的认知而处在伪谬中的人，以及他们因此而发的愤恨。这缺乏由“仰观上天，俯察下地，不料，尽是艰难、黑暗”来描述；“仰观上天并俯察下地”是四面八方寻找良善和真理的所在，“不料，尽是艰难、黑暗”是哪里都没有这些，只有纯粹的伪谬（“黑暗”是浓厚的伪谬）。他们因此而发的愤恨，由“饥饿的时候，心中焦躁，咒骂自己的君王和自己的神”来描述；“饥饿”是想要知道，“君王”是伪谬，“神”是由此而来的敬拜的伪谬，“咒骂”是憎恶。

【14】《耶利米哀歌》中说：

> “你要为他们的性命向主举手祷告。你的孩童在各市口上受饿发昏。”（哀2:19）

为那些应当受教导、领受真理和良善的认知、从而得着属灵生命的人发的哀叹，由“你要为他们的性命向主举手”来描述；这些认知的缺乏，由“在各市口上受饿发昏”来描述；“饥荒”是缺乏，“街道”是教义的真理，“在它们的尽头发昏”是这些真理不存在。

【15】同书又说：

“奴仆辖制我们，无人救我们脱离他们的手。因为旷野的刀剑，我们冒着险才得粮食。因饥饿燥热，我们的皮肤就黑如炉。”（哀5:8–10）

辖制我们、无人救我们脱离其手的“奴仆”，象征生活的邪恶和教义的伪谬，总的来说，是邪恶之爱和伪谬原则。“因为旷野的刀剑，我们冒着险才得粮食”，象征因伪谬到处掌权，没有良善，也就没有属灵生命本身；“粮食”是产生属灵生命的良善，“刀剑”是毁坏的伪谬，“旷野”是没有良善、因为没有真理的地方；人里面的一切良善都是通过真理形成的，所以哪里没有真理、只有伪谬，哪里就没有良善。“因饥饿燥热，我们的皮肤就黑如炉”，象征因缺乏良善和真理的认知，属世之人处在自己的邪恶之爱中；“皮肤”因与大人也就是天堂相对应，象征属世之人；“黑如炉”象征因伪谬而处在自己的邪恶中；“饥饿燥热”象征良善和真理之认知极度缺乏。

【16】《路加福音》中说：

“你们饱足的人有祸了！因为你们将要饥饿。”（路6:25）

圣言中的“饱足的人”指拥有圣言的人，圣言中有一切良善和真理的认知；“将要饥饿”指处在这些认知的缺乏中，也被夺去这些认知。《约伯记》中说：

“神所惩治的人是有福的！所以你不可轻看全能者的管教。……在饥荒中，他必救你脱离死亡；在争战中，他必救你脱离刀剑的权力。”（伯5:17, 20）

这些话是论到那些受试探的人说的；试探由“神所惩治的人”和“全能者的管教”来象征；“全能者”（原文是“沙代”）也象征试探、从试探中得释放，以及试探之后的安慰（见《天堂的奥秘》1992、3667、4572、5628、6229节）。“在饥荒中他必救赎你”象征在对良善的领悟方面的试探中，人从邪恶中得释放；“救赎”是释放。“争战中刀剑的权力”象征在对真理的理解方面的试探；“争战”也是试探，也就是与伪谬的争战。

【17】（三）圣言中的“饥荒”也象征对真理和良善之认知的无知，这种无知存在于那些知道这些认知存在、因而渴望它们的人身上。这一点可以从下列经文看出。《马太福音》中说：

“饥渴慕义的人有福了！因为他们必得饱足。”（太5:6）

“饥渴慕义”象征渴望良善，因为圣言中的“义”是就良善说的。《路加福音》中说：

“叫饥饿的得饱美食，叫富足的空手回去。”（路1:53）

“饥饿的”指那些对真理和良善的认知一无所知、却仍然渴望它们的人；“富足的”指那些拥有这些认知却毫无渴望的人。前者必被充实，由“神叫他们得饱美食”来象征；后者必被夺去，由“神叫富足的空手回去”来象征。

【18】大卫的书中说：

“耶和华的眼目看顾敬畏他的人，……要救他们的命脱离死亡，并使他们在饥荒中存活。”（诗33:18, 19）

“敬畏耶和华的人”指那些喜爱遵行祂诫命的人；“救他们的命脱离死亡”象征从邪恶和伪谬中、因而从定罪中被救出；“使他们在饥荒中存活”象征照着他们的渴望赐给属灵的生命。对真理和良善之认知的渴望，就是对属灵真理的情感，这情感只赐给那些处在生活之善中的人，也就是遵行主诫命的人；这些人，如上所说，就是“敬畏耶和华的人”所指的。

【19】同书又说：

“但愿人因耶和华的慈爱……都称赞他；因他使心里渴慕的人得以知足，使心里饥饿的人得饱美物。”（诗107:8, 9）

“使心里渴慕的人得以知足，使心里饥饿的人得饱美物”，指那些渴望真理和良善的人；“渴慕的心”象征渴望真理的人，“饥饿的心”象征渴望良善的人。同书又说：

“耶和华的圣民哪，你们当敬畏他，因敬畏他的一无所缺。少壮狮子还缺食忍饿，但寻求耶和华的甚么好处都不缺。”（诗34:9, 10）

“一无所缺”的“敬畏耶和华的人”，这里也象征那些喜爱遵行主诫命的人；“寻求耶和华、甚么好处都不缺”的人，象征因此被主所爱、并从祂领受真理和良善的人。“还缺食忍饿”的“少壮狮子”，象征那些凭自己求知、凭自己自以为有智慧的人；“缺食和忍饿”是指他们没有真理、也没有良善。（“狮子”在正反两种意义上象征什么，见上文第278b、c节。）

【20】同书又说：

“他为受屈的伸冤，赐食物与饥饿的。耶和华释放被囚的。”（诗146:7）

这里的“受屈的”指那些因无知而处在伪谬中的人；他们所受的压迫来自那些处在伪谬中的灵；所以说耶和华“为他们伸冤”，也就是从压迫他们的人手中为他们伸冤。“饥饿的”指那些渴望良善的人；因为主滋养他们，所以说“耶和华赐食物与饥饿的”；“赐食物”是滋养，属灵的滋养就是知识、聪明和智慧。“被囚的”指那些渴望真理、却因教义的伪谬、或因没有圣言而不知、以致被拦阻得不着真理的人；所以“释放被囚的”是把他们从这些拦阻中释放出来。（他们被称为“被囚的”，见《天堂的奥秘》5037、5086、5096节。）

【21】同书又说：

“他使旷野变为水潭，叫旱地变为水泉。他使饥饿的人住在那里，好建造可住的城邑，又种田地，栽葡萄园，得享所出的土产。”（诗107:35–37）

这些话完全不能按字义来理解，而应这样理解：那些对真理的认知一无所知、却仍然渴望知道它们的人，必大大富足。因为耶和华“使旷野变为水潭”，象征哪里有对真理的无知，哪里就必有丰富；“旷野”是对真理无知的地方，“水潭”是真理的丰富。“叫旱地变为水泉”，象征属世之人中同样的事；“旱地”是对真理无知的地方，“水泉”是丰富，属世之人是“出口”（或泉源所出之处），“水”是真理。“他使饥饿的人住在那里”，象征那些渴望真理的人；“住”是生活，“饥饿的人”是渴望的人。“好建造可住的城邑”，象征为自己形成生活的教义；“城”是教义，“可住”是生活。“又种田地，栽葡萄园，得享所出的土产”，象征领受真理、理解真理并实行真理；“种田地”是受教导并领受真理，“栽葡萄园”是在理解中、也就是在灵里领受它们，因为“葡萄园”是属灵的真理，所以“栽”它们是在属灵上领受它们，也就是理解它们；“得享所出的土产”是实行它们并领受良善，因为“果子”是仁义的行为和良善。

【22】同书又说：

“耶和华知道完全人的日子；他们的产业要存到永远。他们在急难的时候不致羞愧，在饥荒的日子必得饱足。”（诗37:18, 19）

“完全人的日子”象征那些处在良善以及由此而来之真理中的人的状态，或者说那些处在仁义以及由此而来之信中的人的状态；“耶和华……他们的产业要存到永远”，象征他们是祂自己的人，并在天堂中；“在急难的时候不致羞愧”，象征当他们被邪恶试探时必得胜；“在饥荒的日子必得饱足”，象征当他们被伪谬试探和侵扰时，必由真理来支撑；“急难的时候”和“饥荒的日子”象征试探的状态，而试探来自邪恶和伪谬。

【23】《撒母耳记上》中说：

“勇士的弓都已折断；跌倒的人以力量束腰。素来饱足的，反作用人求食；饥饿的，再不饥饿。不生育的，生了七个儿子；多有儿女的，反倒衰微。”（撒上2:4, 5）

“素来饱足的，反作用人求食”和“饥饿的，再不饥饿”，象征那些意愿并渴望良善和真理的人；其余各项见上文第257节和第357d节的解释。

【24】《以赛亚书》中说：

“愚顽人必说愚顽话，心里想作罪孽，惯行亵渎的事，说错谬的话攻击耶和华，使饥饿的人无食可吃，使口渴的人无水可喝。”（赛32:6）

这里的“愚顽人”指那些因自我之爱、因而因自我聪明而处在伪谬和邪恶中的人；伪谬由他所“说”的“愚顽话”来理解，邪恶由他“心里想作”的“罪孽”来理解。他所说反对良善的邪恶，由他所行的“亵渎的事”来理解；他所说反对真理的伪谬，由他所“说攻击耶和华”的“错谬的话”来理解。他这样说是为了说服并毁灭那些渴望良善和真理的人，由“使饥饿的人无食可吃，使口渴的人无水可喝”来理解；“饥饿的人”是渴望良善的人，“口渴要喝的人”是渴望真理的人。

【25】同书又说：

“你心若向饥饿的人发怜悯，使困苦的人得满足，你的光就必在黑暗中发现；你的幽暗必变如正午。”（赛58:10）

这些话描述的是对邻舍的仁义，这里是对那些无知、同时又渴望知道真理、并为占据他们的伪谬而痛苦的人的仁义；又描述那些处在这种仁义中的人，伪谬必从他们那里被驱散，真理必发光照耀。对那些无知、同时又渴望知道真理的人的仁义，由“你心若向饥饿的人发怜悯”来理解；“饥饿的人”是渴望的人，“心”是教导人的真理之聪明。对那些为占据他们的伪谬而痛苦的人的仁义，由“使困苦的人得满足”来理解。那些处在这种仁义中的人，无知必被驱散，真理必发光照耀，由“你的光就必在黑暗中发现；你的幽暗必变如正午”来理解；“黑暗”象征属灵心智的无知，“幽暗”象征属世心智的无知，“光”是在光明中的真理，“正午”也是如此。那些出于仁义、也就是出于属灵情感去教导那些因无知而处在伪谬中的人的人，就有这样的光照，因为这种仁义是从主而来的光或真理之流入的接受器。

【26】同书又说：

“我所拣选的禁食……不是要把你的饼分给饥饿的人，将飘流的穷人接到你家中，见赤身的给他衣服遮体吗？”（赛58:6, 7）

这些话所指的也相同，因为“把饼分给饥饿的人”象征出于仁义，把真理传达并教导那些无知、同时又渴望知道真理的人；“将飘流的穷人接到你家中”象征纠正并恢复那些处在伪谬中、因而痛苦的人；“飘流的穷人”是因伪谬而痛苦的人，因为处在伪谬中的人站在外面，处在真理中的人则在家里，因为“家”是理解的心智，只有真理才被接入其中；这心智是通过出于良善的真理而打开的。因为象征这些，所以又加上“见赤身的给他衣服遮体”；“赤身的”象征没有真理的人，“遮体”象征教导，因为圣言中的“衣服”象征遮盖人的真理（见上文第195节）。

【27】同书又说：

“不饥不渴，炎热和烈日必不伤害他们；因为怜恤他们的必引导他们，领他们到水泉旁边。”（赛49:10）

“不饥不渴”并不是说他们不会饿属世的食物、渴属世的饮料；“炎热和烈日必不伤害他们”也不是说他们不会因这些而发热；“领他们到水泉旁边”也是一样。凡用心思想的人，谁看不出这里所指的是别的事？所以，“饥和渴”象征饥渴那些属于永生的事物，或者说饥渴那些赐给永生的事物，这些事物总的来说都与爱之良善和信之真理有关；“饥”关系到爱之良善，“渴”关系到信之真理。“炎热”和“烈日”象征被伪谬原则和邪恶之爱所加热，因为这些会夺去一切属灵的饥和渴。主所要领他们到的“水泉”，象征在一切真理上的光照；“泉”是圣言，也是出于圣言的教义，“水”是真理，“引导”在论到主时是光照。由此可以看出主在《约翰福音》中的话象征什么：

“我就是生命的粮。到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不渴。”（约6:35）

这里“饿”是到主这里来，“渴”是信祂，这是明显的；到主这里来就是遵行祂的诫命。

【28】因为“饥和渴”象征这些，所以主在《马太福音》中的话象征什么也就清楚了：

“王要向那右边的说：……我饿了，你们给我吃，渴了，你们给我喝；我作客旅，你们留我住。……又对那左边的说：……我饿了，你们不给我吃；渴了，你们不给我喝；我作客旅，你们不留我住。”（太25:34, 35, 37, 41, 42, 44）

“饿了和渴了”象征处在属灵的无知和贫乏中；“给吃和给喝”象征出于属灵情感或仁义去教导并光照。所以又说“我作客旅，你们留我住”，因为“客旅”象征那些在教会之外、愿意受教导、领受教会的教义、并照着这些教义生活的人（见《天堂的奥秘》1463、4444、7908、8007、8013、9196节）。圣言中也记载主饿了、渴了，这些话所指的是：祂出于神性之爱，意愿并渴望人类得救。

【29】主饿了，记载在《马可福音》中：

“他们从伯大尼出来，耶稣饿了。远远地看见一棵无花果树，树上有叶子，就往那里去，或者在树上可以找着甚么。到了树下，竟找不着甚么，不过有叶子，因为不是收无花果的时候。耶稣就对树说：‘从今以后，永没有人吃你的果子。’……早晨，他们从那里经过，看见无花果树连根都枯干了。”（可11:12–14, 20；太21:19, 20）

不知道圣言的一切都包含灵义的人，可能以为主因饥饿而对无花果树发怒，才做了这件事；但这里的“无花果树”并不是指无花果树，而是指在属世良善方面的教会，具体来说是犹太教会。那里没有任何属世良善，因为没有任何属灵之物，只有一些出于圣言字义的真理，这一点由“耶稣远远地看见一棵无花果树，树上有叶子，就往那里去，或者在树上可以找着甚么；到了树下，竟找不着甚么，不过有叶子”来象征；“叶子”象征出于圣言字义的真理。那民族中永不会再有出于教会的属世良善，因为他们处在浓厚的伪谬和邪恶之爱中，这一点由耶稣说“从今以后，永没有人吃你的果子”，以及“无花果树连根都枯干了”来象征。经上还说“因为不是收无花果的时候”，这所指的是新教会尚未开始；新教会的开始由“无花果树”来理解，这一点从主在《马太福音》24章32、33节、《马可福音》13章28、29节和《路加福音》21章28–31节中的话可以看出。

由此可以看出那里的“饿了”象征什么。（“无花果树”象征教会的属世良善，见《天堂的奥秘》217、4231、5113节；“叶子”象征属世之人的真理，见上文第109节。）

【30】主渴了，记载在《约翰福音》中：

> “耶稣知道各样的事已经成了，为要使经上的话应验，就说：我渴了。有一个器皿盛满了醋，放在那里；他们就拿海绒蘸满了醋，绑在牛膝草上，送到他口。耶稣尝了那醋，就说：成了！”（约19:28–30）

只从属世层面、而不从属灵层面思想这些事的人，可能以为这里无非是指主渴了，于是有人把醋给祂；但因为那时圣言论到祂的一切都已成就，又因为主降世是为了拯救人类，所以祂说“我渴了”，这所指的是：祂出于神性之爱，意愿并渴望人类得救。而“有人把醋给祂”，象征在将要来的教会中不会有纯正的真理，而会有与伪谬搀杂的真理，就像那些把信与仁义分离、或者说把真理与良善分离的人中间所有的那样；这就是“醋”所象征的。“绑在牛膝草上”象征对这真理有某种洁净，因为“牛膝草”象征外在的洁净媒介（见《天堂的奥秘》7918节）。圣言中所记关于主受难的每一件事都包含并象征神性属天和属灵的事物，见上文第83节。从以上所引的经文可以看出圣言中的“饥荒”象征什么；仔细查考并加以衡量，凡有某种内在思想的人都会看出，所指的绝不可能是属世的饥荒、饥饿和干渴，而是属灵的。

387 “瘟疫。”（本书拉丁原文作“死亡”。）这象征属灵生命因此而熄灭。这一点从“死亡”的含义可以看出：“死亡”是属灵生命的熄灭（上文已说明，见第78、186节）。这里的“死亡”象征这一点，从内义中事物的连贯可以看出；因为经上说“有权柄赐给他们，可以用刀剑、饥荒、死亡杀害”，而“刀剑”象征毁坏真理的伪谬，“饥荒”象征真理和良善之认知被夺去，所以“死亡”象征属灵生命的熄灭；因为哪里伪谬掌权，哪里没有真理和良善的认知，哪里就没有属灵的生命，属灵的生命正是通过把真理和良善的认知应用到生活的用处上而获得的。人出生就落入一切邪恶以及由此而来的伪谬中，因此也出生就对一切属灵的认知完全无知；所以，为了使人从他生来就有的邪恶以及由此而来的伪谬中被领出来，被领入天堂的生命并得救，他必须学习真理和良善的认知，借着这些认知被引入，并成为属灵的人。从内义中事物的这一连贯可以看出，这里的“死亡”象征属灵生命的熄灭；属灵的死亡所指的也是这个。

第六章

388 “野兽。”（原文是“地上的野兽”。）这象征生活的邪恶，也就是贪欲，以及由此而来、源于自我之爱和世界之爱的伪谬，这些毁坏人里面属于教会的一切。这一点从“野兽”的含义可以看出：“野兽”是源于自我之爱和世界之爱的贪欲和伪谬；又因为这些就是生活的邪恶本身——因为邪恶的生活就是贪欲和伪谬的生活——所以这里的“地上的野兽”所指的就是这些；“野兽”象征这些，下

文就会看出。又从“地”的含义可以看出：“地”是教会（上文已说明，见第29、304节）。因为“野兽”象征生活的邪恶，这些邪恶毁坏人里面的教会，而“地”象征教会，所以“地上的野兽”象征毁坏人里面教会的生活之恶。之所以说“人里面的教会”，是因为教会在人里面；教会之所以是教会，是由于仁义和信，而这两者在人里面；若它们不在人里面，教会就不在他那里。人们以为哪里有圣言、哪里主为人所知，哪里就有教会；其实教会只由那些从心里承认主的神性、并从主借着圣言学习真理、又实行这些真理的人构成；其余的人并不构成教会。这里的“地上的野兽”具体象征生活的邪恶，从内义中事物的连贯可以看出；经上说“有权柄赐给他们，可以用刀剑、饥荒、死亡和地上的野兽，杀害地上四分之一的人”；“刀剑”象征毁坏真理的伪谬，“饥荒”象征真理和良善之认知被夺去，“死亡”象征属灵生命的熄灭，所以“地上的野兽”象征生活的邪恶，因为当属灵生命熄灭时，这些邪恶就掌权；哪里没有属灵生命，哪里就只有纯粹属世的生命，而没有属灵生命的属世生命充满源于自我之爱和世界之爱的贪欲，因而是地狱的；所以那种生命就是“恶兽”所指的。

【2】关于“恶兽”所象征的邪恶生活，还要说明：那些过着良好道德生活、却没有属灵生命的人，同样可以有这种邪恶生活；因为他们行善、说真话、实行诚实和公正，但只是为了名声、尊荣、利益和法律，也就是为了外表，好使他们看起来像属灵的人；内里他们却丝毫不意愿良善，也不思想真理，并且除非为了上述那些原因，他们就嘲笑诚实和公正，所以他们内里是地狱的。这一点在他们成为灵的时候也显明出来，这是在死后立刻发生的；那时上述那些外在的束缚一被除去，他们就毫无约束地冲进各样邪恶中。但那些出于属灵根源而过着良好道德生活的人，情形就不同。（关于这一点，详见《天堂与地狱》484、529–531、534节，以及上文第182节。）说这些话，是为了使人知道什么是邪恶的生活；就是说，邪恶的生活不是外在的生活，也就是身体的、为着世人所在的世界——这世界称为自然界——的生活，而是内在的生活，也就是灵的、为着天使所在的世界——这世界称为灵界——的生活。因为人就其身体、姿态和言语而言，是在自然界中；但就其灵而言，也就是就其思想和情感而言，是在灵界中；正如身体的视觉延伸到自然界中并在那里环顾，灵的视觉——也就是出于情感的思想——也延伸到灵界中并在那里环顾。很少有人知道这一点，所以他们以为思想邪恶、意愿邪恶没有关系，只要不作恶、不说恶就行了；其实一切思想和意愿都影响人的灵，并构成他死后的生命。

【3】“恶兽”象征源于自我之爱和世界之爱的贪欲以及由此而来的伪谬，这些毁坏人里面属于教会的一切；在反面意义上，“野兽”也象征使教会的一切复苏的对真理的情感。这一点可以从圣言的下列经文看出。《耶利米书》中说：

“你们要去聚集田野的百兽，带来吞吃吧！许多牧人毁坏我的葡萄园，践踏我的分，使我美好的分变为荒凉的旷野。”（耶12:9，10）（“我的分”，本书拉丁原文作“我的田地”；“美好的分”，原文直译是“我所喜爱的田地”。）

这里讲的是教会在真理和良善方面的荒废。荒废由“牧人毁坏”主的“葡萄园”、“践踏”祂的“田地”来描述；“牧人”指教导真理、并借着真理引导人进入生活之善的人，这里指教导伪谬、并借着伪谬引导人进入生活之恶的人；“葡萄园”指在真理方面的教会，“田地”指在良善方面的教会；它的荒废由“毁坏”和“践踏”，以及“使田地变为荒凉的旷野”来理解。又因为源于自我之爱和世界之爱的贪欲和伪谬毁坏教会，所以说“你们要去聚集田野的百兽，带来吞吃吧”；“田野的百兽”象征由此而来的伪谬和贪欲，“吞吃”象征毁坏和吞灭。这里的“田野的野兽”并不是指田野的野兽，这是明显的，因为经上说“牧人毁坏葡萄园，践踏田地”，而“牧人”指教会的牧人，不是指羊群的牧人。

【4】大卫的书中说：

“林中出来的野猪把它糟踏；野地的走兽拿它当食物。”（诗80:13）

这里的“葡萄树”所象征的与上文的“葡萄园”相同，就是在真理方面的教会，也就是所谓属灵的教会。它因贪欲、并因与属灵之人分离的属世之人的伪谬而被毁坏，由“林中出来的野猪把它糟踏”来理解；“林中的野猪”象征属世之人的邪恶贪欲，“野地的走兽”象征伪谬。

【5】《何西阿书》中说：

“我也必毁坏她的葡萄树和无花果树，……我必使这些树变为荒林，为田野的走兽所吃。”（何2:12）

“葡萄树和无花果树”象征教会；“葡萄树”是属灵之人的内在教会，“无花果树”是属世之人的外在教会。两者的荒废由“我必毁坏它们，使它们变为荒林，为田野的走兽所吃”来象征；“林”象征处在纯粹谬觉以及由此而来之伪谬中的感官之人，“田野的走兽”象征由此而来的伪谬和邪恶的贪欲。当人里面的教会被毁坏时，也就是当人不再相信教会的真理时，人就变成感官的人，只相信眼睛所见、手所摸的；这样的人完全沉溺于自我之爱和世界之爱，因而沉溺于贪欲。那里的“葡萄树”和“无花果树”指的是教会，从这一章第2节可以看出，那里说要与他们的母亲争辩，“因为她不是我的妻子，我也不是她的丈夫”；圣言中的“母亲”和“妻子”象征教会。

【6】摩西的书中说：

“我不在一年之内将他们从你面前撵出去，恐怕地成为荒凉，野地的兽多起来害你。”（出23:29, 30；申7:22）

这些话象征什么，见《天堂的奥秘》9333–9338节；就是说，“列国”象征人的邪恶，包括遗传的邪恶；这些邪恶在人里面是渐渐被除去的，因为若除去得太快，在良善借着真理在他里面形成之前，伪谬就会进来毁坏他。“田野的野兽”象征源于属世之爱的愉悦的伪谬。

【7】同书又说：

“你们若遵行我的律例，谨守我的诫命，……我要赐平安在你们的地上；你们躺卧，无人惊吓。我要叫恶兽从你们的地上息灭；刀剑也必不经过你们的地。……你们若不听从我，不遵行我这一切的诫命，……我也要打发野地的走兽到你们中间，抢吃你们的儿女，吞灭你们的牲畜，使你们的人数减少，道路荒凉。”（利26:3, 6, 14, 22）

这里描述的是那些处在仁义中的人和那些不处在仁义中的人的生命状态。仁义的生命由“遵行律例，谨守诫命并实行它们”来理解，因为这就是仁义。他们的生命状态由“平安”、由“躺卧，无人惊吓”来描述，这些象征出于良善与真理之联结的心与魂的福乐，因此邪恶和伪谬不再与它们争战；又由“我要叫恶兽从地上息灭；刀剑也必不经过”来描述，这些象征不再有源于自我之爱和世界之爱的贪欲和伪谬；“恶兽”象征毁坏良善情感的贪欲，“刀剑”象征毁坏真理的伪谬。那些不处在仁义中的人，状态正好相反，由“你们若不听从我，不遵行我这一切的诫命，我也要打发野地的走兽到你们中间，抢吃你们的儿女，吞灭你们的牲畜，使你们的人数减少，道路荒凉”来描述，这些象征他们要因贪欲以及由此而来的伪谬而被夺去一切良善和真理；将要夺去他们的贪欲以及由此而来的伪谬，由“抢吃你们的野地走兽”来象征；他们将被夺去的良善情感，由“被吞灭的牲畜”来象征；由此而来的真理本身，由“道路荒凉”来象征（“道路”是通向良善的真理）。

【8】《以西结书》中说：

“我必与他们立平安的约，使恶兽从境内断绝，他们就必安居在旷野，躺卧在林中。……他们必不再作外邦人的掠物，地上的野兽也不再吞吃他们；却要安然居住，无人惊吓。”（结34:25, 28）

这些话是论到主的降临以及那时祂的国度说的。这些话在内义上象征什么，从上一段的解释可以看出，因为这里有许多相同的地方；“地上的恶兽”象征贪欲，“田野的野兽”象征伪谬。

【9】《何西阿书》中说：

“我遇见他们必像丢崽子的母熊，撕裂他们的胸膛。在那里，我必像母狮吞吃他们；野兽必撕裂他们。”（何13:8）

这里讲的是良善被伪谬所毁坏。“丢崽子的母熊”象征出于伪谬的邪恶的能力，“母狮”象征出于邪恶的伪谬的能力，“田野的野兽”象征贪欲和伪谬；它们要毁灭他们，由“野兽必撕裂他们”来象征。真理因伪谬和邪恶而与良善分离，由“撕裂他们的胸膛”来象征。

【10】《以赛亚书》中说：

“在那里必没有狮子，猛兽也不登这路。”（赛35:9）

这一章讲的是主的降临，以及那些在祂国度中之人的状态。“必没有狮子”象征没有毁坏真理的伪谬；“猛兽也不登这路”象征没有任何毁坏的贪欲；因为这贪欲出于地狱，所以说“不登这路”。

【11】《西番雅书》中说：

“耶和华必伸手攻击北方，毁灭亚述，……群畜，就是各国的走兽必卧在其中；鹈鹕和箭猪要宿在柱顶上。……这是素来欢乐安然居住的城，心里说：惟有我，除我以外再没有别的；现在何竟荒凉成为野兽躺卧之处！”（番2:13–15）（“各国”，和合本小字或作“各类”；“柱顶上”，本书拉丁原文作“石榴上”。）

这里讲的是自我聪明，它借着出于记忆知识的推理，并借着对圣言字义的牵强附会，来坚固伪谬和邪恶。“北方”象征属世和感官之人，以及其中的记忆知识；“亚述”象征由此而来的推理；“心里说：惟有我，除我以外再没有别的”，象征自我聪明。由此可见其中各项按顺序包含什么，就是：“耶和华必伸手攻击北方，毁灭亚述”，象征祂必夺去这样的属世之人以及由此而来的理解或推理之人的一切对良善的领悟和对真理的理解；“群畜，就是各国的走兽必卧在其中；鹈鹕和箭猪要宿在石榴上”，象征那里到处都是邪恶的伪谬，并且在出于圣言的认知中有思想和领悟的伪谬；“各国的走兽”是邪恶的伪谬，“鹈鹕和箭猪”是思想和领悟的伪谬，“石榴”是出于圣言的认知。“这样的城安然居住，心里说：惟有我，除我以外再没有别的”，象征这样的聪明信靠自己，并从自我中取用；“城”象征出于这样聪明的教义。“现在何竟荒凉成为野兽躺卧之处”，象征那里没有任何真理，只有充满伪谬。

【12】《以西结书》中说：

“人子啊，你要向埃及王法老和他的众人说：……亚述王曾如黎巴嫩中的香柏树，……极其高大，……超过田野诸树；……因为它高大，树尖插入云中，……所以外人，就是列邦中的强暴人，将它砍断抛弃；……空中的飞鸟都要宿在它败落的枝上，田野的走兽都要卧在它的枝条下。”（结31:2, 3, 5, 10, 12, 13）（第1节为引言；“树尖插入云中”，本书拉丁原文作“树尖伸入密枝中”；“列邦中的强暴人”，和合本如此，本书拉丁原文作“列国的强暴人”。）

这些话象征的与刚才上面所说的相同；“埃及王法老”所象征的与上面的“北方”相同，就是属世之人以及其中的记忆知识；“亚述”是由此而来的推理；“高大，树尖伸入密枝中”象征因由此而来的聪明而夸耀，也就是因自我聪明而夸耀。从对内容的这一总的认识，可以看出其中各项包含什么，就是：“你要对埃及王法老和他的众人说”，象征论到属世之人和其中的记忆知识；“埃及王法老”是属世之人，“他的众人”是其中的记忆知识。“亚述如黎巴嫩中的香柏树，极其高大，超过田野诸树”，象征理性借着记忆知识而增长；“亚述”是理性，“香柏树”是理解力，“超过田野诸树而高大”象征借着真理和良善的认知极大地增长。“因为它高大，树尖伸入密枝中”，象征因为它因聪明、并因属世之人的知识而夸耀；这种夸耀是出于自我之爱的心志高抬，是出于自我的，因为与属灵之人分离的属世之人会抬高自己，它与属灵之人分离时是在自我中，并把一切归于自己，丝毫不归于神；“伸入树尖”是抬高自己，“密枝”是属世之人的记忆知识（见《天堂的奥秘》2831、8133节）。“外人，就是列国的强暴人，将它砍断抛弃”，象征伪谬以及由此而来的邪恶要毁坏理性；

“外人”是伪谬，“列国的强暴人”是由此而来的邪恶。“空中的飞鸟都要宿在它败落的树上，田野的走兽都要卧在它的枝条下”，象征那时必有思想的伪谬和情感的邪恶；因为“飞鸟”象征真理的认知和伪谬的认知，“野兽”象征由此而来的情感之恶，“田地”象征教会，因为所指的伪谬和邪恶无非是教会中的那些。（“飞鸟”象征正反两种意义上的思想、观念和推理，并按它们的种类而有所不同，见《天堂的奥秘》776、778、866、988、991、3219、5149、7441节。）

【13】同书又说：

“把你并江河中的鱼都抛在旷野；你必倒在田间，不被收殓，不被掩埋。我已将你给地上野兽、空中飞鸟作食物。”（结29:5；32:4）（“不被掩埋”，本书拉丁原文作“不被聚集”。）

这些话也是论到法老和埃及说的，他们象征与属灵之人分离的属世之人；属世之人一旦分离，就处在纯粹的伪谬和邪恶中，因为那时它没有赐人一切聪明的天堂之光。所以“我必将你丢在旷野”象征没有真理和良善；“江河中的鱼”象征感官的记忆知识（见上文第342b、c节）；“你必倒在田面上”象征他里面属于教会的一切都必灭亡；“不被收殓，不被聚集”象征看不见良善和真理，因为属灵之人在属世之人中看见这些，属世之人收集并聚集记忆知识，并作出结论；“我已将你给地上野兽、空中飞鸟作食物”象征的与上面相同，就是要因思想的伪谬以及由此而来的情感之恶而灭亡。因为与属灵之人分离的属世之人被带进各样伪谬中并造成损害，所以埃及被称为“芦苇中的野兽”（诗68:30）。

【14】《以西结书》中说：

> “你和你的军队，并同着你的列国人，都必倒在以色列的山上。我必将你给各类的鸷鸟和田野的走兽作食物。”（结39:4）

这些话是论到歌革说的。歌革象征与内在敬拜分离的外在敬拜，这种敬拜本身根本不是敬拜，因为它是与属灵之人分离的属世之人的敬拜。“你必倒在以色列的山上”象征他们没有任何仁义之善；“以色列的山”象征仁义之善，“倒在那里”象征灭亡。“你和你的军队，并同着你的列国人”象征那种敬拜连同它的教义和伪谬都必灭亡。“我必将你给各类的鸷鸟和田野的走兽作食物”象征真理和良善被各样伪谬和邪恶所灭绝；“田野的走兽”所象征的邪恶是生活的邪恶，也就是源于自我之爱和世界之爱的贪欲。

【15】大卫的书中说：

> “神啊，外邦人进入你的产业，污秽你的圣殿，使耶路撒冷变成荒堆；把你仆人的尸首交与天空的飞鸟为食，把你圣民的肉交与地上的野兽。”（诗79:1, 2）

这里的“外邦人”并不是指外邦人，而是指生活的邪恶和教义的伪谬；因为“神的产业”象征主是其中一切良善和真理的教会，因为这些都从祂而来。“污秽圣殿，使耶路撒冷变成荒堆”象征亵渎敬拜并颠倒教会的教义；“圣殿”象征敬拜，因为敬拜在那里进行，“耶路撒冷”象征在教义方面的教会，因而也象征教会的教义。“把你仆人的尸首交与天空的飞鸟为食，把你圣民的肉交与地上的野兽”象征用伪谬毁坏一切真理，用邪恶毁坏一切良善；这里的“天空的飞鸟”也是伪谬的思想，“地上的野兽”是由此而来的邪恶情感。

【16】同书又说：

“不要将你斑鸠的性命交给野兽；不要永远忘记你困苦人的性命。”（诗74:19）

“斑鸠”象征属灵的良善，因而也象征处在这良善中的人；“野兽”象征渴望毁坏的邪恶之伪谬，因而也象征处在邪恶之伪谬中并渴望毁坏的人。由此可见“不要将你斑鸠的性命交给野兽”象征什么。“困苦人”指那些被伪谬侵扰、因而焦虑并等候释放的人。

【17】《以西结书》中说：

“因无牧人，羊就分散；既分散，便作了一切野兽的食物。”（结34:5, 8）

这些话象征仁义之善被伪谬所毁坏，并完全被由此而来的各样邪恶所吞灭；“田野的野兽”是源于教义伪谬的生活之恶。圣言中的“羊”指那些处在仁义之善中的人；但因为真正的灵义是抽象于人物的，所以“羊”象征仁义之善。“牧人”象征借着真理引导人进入良善的人，抽象地说，就是借着它们产生良善的真理本身；所以“无牧人”象征没有借着它产生良善的真理，因而是伪谬。“作食物”象征被吞灭，与论到野兽时说“被吃”相同；“田野的野兽”象征出于伪谬的邪恶。

【18】《约伯记》中说：

“神所惩治的人是有福的！……在饥荒中，他必救你脱离死亡；在争战中，他必救你脱离刀剑的权力。……你遇见灾害饥馑，就必嬉笑；地上的野兽，你也不惧怕。”（伯5:17, 20, 22）

这些话是论到试探说的。“神所惩治的人是有福的”象征受试探的人；“在饥荒中，他必救你脱离死亡”象征当人因缺乏、因而对良善毫无领悟而受试探时，从邪恶中得释放；“在争战中脱离刀剑的权力”象征当人因缺乏、因而对真理毫无理解而受试探时，从伪谬中得释放（“争战”是试探）；“你遇见灾害饥馑，就必嬉笑”象征他不会缺乏良善；“地上的野兽，你也不惧怕”象征他不会有伪谬。

【19】《以西结书》中说：

“你要对他们这样说，……在荒场中的，必倒在刀下；在田野间的，必交给野兽吞吃；在保障和洞里的，必遭瘟疫而死。我必使这地荒凉，令人惊骇。”（结33:27, 28）

这里讲的是教会中一切真理的荒凉和一切良善的毁坏，正如经上所说：“我必使这地荒凉，令人惊骇”；“地”象征教会。“在荒场中的，必倒在刀下”象征那些处在记忆知识中的人要因伪谬而灭亡，因为没有来自属灵之人的光的属世之人的记忆知识，这里由“荒场”来理解。“在田野间的，必交给野兽吞吃”象征那些处在出于圣言之认知中的人要因伪谬之恶而灭亡；“田野的面”是属于教会的事物，这里是出于圣言的认知，“野兽”是伪谬之恶。“在保障和洞里的，必遭瘟疫而死”象征那些用圣言、并用记忆知识来坚固自己在伪谬和邪恶中的人，必完全因邪恶和伪谬而灭亡；“保障”是出于圣言的坚固，“洞”是出于记忆知识的坚固。这些话象征这些事，若不从内义的连贯中，是看不出来的，因为如上所说，这里讲的是教会的彻底荒废。

【20】同书又说：

“又要使饥荒和恶兽到你那里，叫你丧子，瘟疫和流血的事也必盛行在你那里；我也要使刀剑临到你。”（结5:17）

同书又说：

“若有一国犯罪干犯我，我也向他伸手折断他们的杖，就是断绝他们的粮，使饥荒临到那地，将人与牲畜从其中剪除；……我若使恶兽经过糟践那地，使地荒凉，以致因这些兽，人都不得经过；……我若使刀剑临到那地，……又使瘟疫流行于其中；……我将这四样大灾—就是刀剑、饥荒、恶兽、瘟疫降在耶路撒冷，将人与牲畜从其中剪除。”（结14:13, 15, 17, 19, 21）

在内义上，“将人与牲畜剪除”象征被夺去一切对良善和真理的情感，无论内在的也就是属灵的，还是外在的也就是属世的；（圣言中的“人和牲畜”象征这些，见《天堂的奥秘》7424、7523、7872节。）“饥荒”象征爱之良善被夺去，“刀剑”象征信之真理被夺去，两者都是借着伪谬；“恶兽”象征两者都被自我之爱和世界之爱的邪恶所夺去；“瘟疫”象征属灵生命因此被夺去。这些在那里被称为“四样审判”（或“四样大灾”），因为人是根据这些受审判的。

【21】从对这些以及前面各项的解释可以看出，其中各项按顺序所指的是什么。“恶兽”指一切伤害人的野兽，它们掠夺、撕裂良善的动物，如羔羊、绵羊、牛犊、公牛等等；这些野兽就是狮子、熊、老虎、豹子、野猪、狼、龙、蛇，以及其他许多。这些野兽，总的来说“恶兽”，之所以象征源于自我之爱和世界之爱的贪欲——一切生活的邪恶和教义的伪谬都从这些贪欲而来——是出于对应，这一点可以从灵界中的显现看出。在那里，一切邪恶和伪谬的贪欲都显为各种野兽；那些由之显出这些事物的人，也像野兽一样，因为他们最大的快乐就是攻击并毁灭善人；这种快乐是地狱的快乐，存在于构成地狱的自我之爱和世界之爱中。由此可以看出，为什么总的来说“恶兽”象征生活的邪恶，或者说象征源于自我之爱和世界之爱的贪欲以及由此而来的伪谬，这些毁坏人里面属于教会的一切。

【22】至此已从圣言说明，“野兽”象征邪恶的贪欲和伪谬，具体来说，象征借着伪谬来毁灭并毁坏良善和真理、因而毁坏人的属灵生命的贪欲。现在还要说明，圣言中的“野兽”也象征对真理和良善的情感，这些情感与出于邪恶的伪谬情感——也就是所谓贪欲——正好相反。“野兽”在圣言中也象征对真理和良善的情感，原因是：它们由此得名、并被如此称呼的那个词，在原文中象征生命，因为“野兽”在那语言中称为chajah，而chajah象征生命；对人来说，真正的属灵生命就在对真理和良善的情感中。所以，当圣言在这良善的意义上提到“野兽”时，最好译作并称作“动物”，它象征有生命的魂。但当在这个意义上说“野兽”时，必须完全去掉拉丁文“野兽”（fera）一词所附带的观念，因为拉丁文的“野兽”一词附带着野蛮和凶猛的观念，因而是邪恶和不吉的观念；希伯来语则不然，那里的“野兽”象征生命，总的来说象征有生命的魂或动物。在这良善的意义上，chajah或“野兽”不能称为“牲畜”，因为圣言中常常并提“野兽和牲畜”，那时“野兽”象征对真理的情感，“牲畜”象征对良善的情感。因为“野兽”或chajah在这反面（良善）的意义上象征对真理和良善的情感，所以亚当的妻子夏娃就从这个词得名，称为Chavah，这一点从摩西的书中可以看出：

“亚当给他妻子起名叫夏娃（Chavah），因为她是众生（chaj）之母。”（创3:20）（“众生”，原文直译是“一切活物”。）

那些作为基路伯的“四个活物”，也是用同一个词chajah的复数来称呼的；又因为拉丁文“野兽”一词附带着野蛮和凶猛的观念，如上所说，所以译者把它们译作“动物”（animalia）。基路伯显为活物，并用那个词来称呼，见《以西结书》（1:5, 13, 14, 15, 22；10:15；以及别处）。

【23】同样，可吃的动物，如羔羊、绵羊、山羊、公绵羊、山羊羔、公山羊、牛犊、公牛、母牛，以及不可吃的动物，也都用“野兽”这一通称来称呼；然而一切可吃的动物都象征良善的情感，因为它们温顺有用，因而并不野蛮凶猛。摩西的书中说：

“在地上一切走兽中可吃的乃是这些：……走兽中……凡四足的走兽……要将洁净的和不洁净的，可吃的与不可吃的，都分别出来。”（利11:2, 27, 47）

别处又说：

“凡……打猎得了可吃的禽兽……”（利17:13）

上面所提那些用来献祭的动物，也称为野兽。《以赛亚书》中说：

“黎巴嫩的树林不够当柴烧；其中的走兽也不够作燔祭。”（赛40:16）

大卫的书中说：

“我不从你家中取公牛，也不从你圈内取山羊”作祭物，“因为，树林中的百兽是我的，千山上的牲畜也是我的。山中的飞鸟，我都知道；野地的走兽也都属我。我若是饥饿，我不用告诉你，因为世界和其中所充满的都是我的。……你们要以感谢为祭献与神。”（诗50:9–14）

【24】“野兽”象征对真理和良善的情感，还可以从下列经文进一步看出。摩西的书中说：

“第七年”，就是安息年，“要叫地歇息，不耕不种，使你民中的穷人有吃的；他们所剩下的，野兽可以吃。”（出23:11）

别处又说：

“这年的土产也要给你的牲畜和你地上的走兽当食物。”（利25:7）

那里的“牲畜和走兽”指羔羊、绵羊、山羊、山羊羔、公绵羊、公山羊、牛犊、公牛、母牛、马和驴，而不是狮子、熊、野猪、狼和类似的猛兽；所以那里的“走兽”指驯良有用的走兽，它们象征对真理和良善的情感。

【25】大卫的书中说：

“所有在地上的，大鱼和一切深洋，……野兽和一切牲畜，昆虫和飞鸟，世上的君王和万民，都当赞美耶和华。”（诗148:7, 10, 11）

这些话象征人里面各样的良善和真理，人借着这些来敬拜神；又因为人是借着这些来敬拜神的，而这些并不属于人，乃是主在他里面的，所以应当理解为这些事物在敬拜神；因为没有人能凭自己正确地敬拜神，只能凭神，也就是凭在他里面属于神的良善和真理。没有人能凭自己称呼耶稣，而只能凭祂，这一点教会中有些人知道，在天堂里则是人人尽知的。“赞美耶和华”象征敬拜祂；“大鱼和一切深洋”象征总的或一切方面的记忆知识和认知；“野兽和一切牲畜”象征对真理和良善的情感；“昆虫和飞鸟”象征属世之人和属灵之人的良善与真理的愉悦。所以又说：“世上的君王和万民，都当赞美耶和华”，他们象征各样出于良善的真理。这些话象征这些事，从它们在内义上的含义，以及从天堂中的圣言可以看出，那里的圣言是属灵的，因为它是为属灵的天使预备的。（天堂中也有圣言，并且是照着内义的，见《天堂与地狱》250–261节。）

【26】同书又说：

“神啊，你降下大雨；你产业以色列疲乏的时候，你使他坚固。你的会众住在其中。”（诗68:9, 10）（本书拉丁原文作“你使你的野兽住在其中”。）

这里的“野兽”或“动物”也指那些处在对真理和良善之情感中的人，或者说，抽象地指这些情感本身。因为神所降下的“大雨”（原文是“恩惠之雨”），象征出于神性良善的神性真理；神所坚固的“疲乏的产业”，象征在教义和生命方面处在神性真理中的教会；“产业”是拥有这些的教会，它因努力行善而称为“疲乏的”。“野兽”住在其中，也就是住在产业或教会中，象征对真理和良善的情感。这里所指的不可能是别的“野兽”，这是明显的，因为掠夺的野兽，也就是伪谬和邪恶的贪欲，不可能住在神降下恩惠之雨的产业中。

【27】《何西阿书》中说：

“当那日，我必为我的民，与田野的走兽和空中的飞鸟，并地上的昆虫立约；又必在国中折断弓刀，止息争战，使他们安然躺卧。我必聘你永远归我为妻。”（何2:18, 19）

这些话是论到主所建立的新教会说的；“田野的走兽、空中的飞鸟和地上的昆虫”所象征的，与上面大卫书中（诗148:7，10，11）那些已经解释过的相同。“约”象征联结，所以“立约”象征联结（见《天堂的奥秘》665、666、1023、1038、1864、1996、2003、2021、6804、8767、8778、9396、10632节）；因为耶和华不可能与邪恶和伪谬的情感、也就是先前意义上“野兽”所象征的贪欲立约或联结，总的来说也不可能与野兽、飞鸟和昆虫立约，而只能与这些事物所象征的那些立约。不过这些在上文第357d节已有更充分的解释。

【28】《以西结书》中说：

“人子啊，你要向埃及王法老和他的众人说：……亚述王曾如黎巴嫩中的香柏树，枝条荣美，影密如林，极其高大；……众水使它生长；……所以它高大超过田野诸树；……空中的飞鸟都在枝子上搭窝，田野的走兽都在枝条下生子；所有大国的人民都在它荫下居住。……神园中的树都没有它荣美。”（结31:2–9）

这里的“法老”和“埃及”象征属世之人的记忆知识；“亚述”象征理性，记忆知识为它效力。理性借着记忆知识的真理和认知而增长，由“黎巴嫩中的香柏树”来描述，香柏树也象征理性。“使它生长”的“水”象征真理；“枝子”象征理性之人的思想所具有的那种延伸。由此可见“空中的飞鸟都在枝子上搭窝，田野的走兽都在枝条下生子，所有大国的人民都在它荫下居住”象征什么，就是各样的理性和属灵的真理、对真理的情感，以及良善；因为“空中的飞鸟”象征各样的理性和属灵的真理；“野兽”象征对真理的情感；“生子”象征增多，因为一切属灵的生产或增多都是出于对真理的情感；“大国的人民”象征良善。（“飞鸟”象征思想、理性、理解力和属灵事物，因而也象征真理，因为一切思想要么是真理要么是伪谬，见《天堂的奥秘》745、776、866、988、991、3219、5149、7441节；“生子”象征增多真理和良善，不过那是属灵的生产，见3860、3868、9325节；“国”或“列国”象征处在良善中的人，因而抽象地象征良善，见1059、1159、1258、1260、1416、1849、6005节，以及上文第175a、331节；“法老”和“埃及”象征正反两种意义上——良善和邪恶——的记忆知识，见1164、1165、1186、1462、5700、5702、6015、6651、6679、6683、6692、7296、9340、9391节；“亚述”象征正反两种意义上的理性，见119、1186节。）

【29】“埃及”象征记忆知识的真理，“亚述”象征理性，人的一切理性都是借着记忆知识而生的，或者说记忆知识为它效力，如上所说。这一点可以从《以赛亚书》中看出：

“当那日，必有从埃及通亚述去的大道。亚述人要进入埃及，埃及人也进入亚述；埃及人要与亚述人一同敬拜耶和华。当那日，以色列必与埃及、亚述三国一律，使地上的人得福；因为万军之耶和华赐福给他们，说：埃及——我的百姓，亚述——我手的工作，以色列——我的产业，都有福了！”（赛19:23–25）

那里的“埃及”象征记忆知识，“亚述”象征理性，“以色列”象征属灵之物。

【30】从以上所引可以看出，《以西结书》中“飞鸟”和“田野的走兽”象征什么：

“主耶和华如此说：你要对各类的飞鸟和田野的走兽说：你们聚集来吧，要从四方聚到我为你们献祭之地，就是在以色列山上献大祭之地，好叫你们吃肉、喝血。你们必吃勇士的肉，喝地上首领的血，……你们吃我为你们所献的祭，必吃饱了脂油，喝醉了血。……你们必在我席上饱吃马匹和坐车的人，并勇士和一切的战士。……我必显我的荣耀在列国中。”（结39:17–21）

这些话是论到主在外邦人中间所要建立的教会说的，从其中各项可以看出。所以，要聚集并被请来赴祭的“各类的飞鸟”和“田野的走兽”，象征一切处在对真理和良善之情感中的人；他们所要吃的“肉”象征爱之良善，所要喝的“血”象征出于这良善的真理，“祭”象征出于这些的敬拜本身。不过这些在上文第329d节已有更充分的解释。

【31】圣言中有时说“野兽和牲畜”，有时只说“野兽”，有时只说“牲畜”，有时说“地上的野兽”或“田野的野兽”。当说“野兽和牲畜”时，就象征对伪谬和邪恶的情感或爱；“野兽”是对伪谬的情感或爱，“牲畜”是对邪恶的情感或爱；或者在反面意义上，“野兽”是对真理的情感或爱，“牲畜”是对良善的情感或爱。但当只说“野兽”，或只说“牲畜”时，“野兽”就指对伪谬和邪恶两者的情感，在反面意义上指对真理和良善两者的情感；而“牲畜”则指对邪恶以及由此而来之伪谬的情感，在反面意义上指对良善以及由此而来之真理的情感。（不过关于“牲畜”的含义，下文到它自己的地方再讲。）当说“地上的野兽”时，指的是吞吃动物和人的野兽；当说“田野的野兽”时，指的是吞吃种子的野兽。所以“地上的野兽”象征毁坏教会良善的那些事物，“田野的野兽”象征毁坏教会真理的那些事物；因为“地”象征教会，“田地”也同样象征教会，不过“地”是就那里的国和民来说的教会，“田地”是就种子和种子的接受来说的教会。

389 解释　第9–11节

“揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下，有为神的道、并为作见证被杀之人的灵魂，大声喊着说：‘圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？’于是有白衣赐给他们各人；又有话对他们说，还要安息片时，等着一同作仆人的和他们的弟兄也像他们被杀，满足了数目。”（启6:9–11）

第9节：“揭开第五印的时候”，象征更进一步的预言（390节）；“我看见在祭坛底下”，象征那些被保存在天堂之下的人（391节）；“有为神的道、并为作见证被杀之人的灵魂”，象征那些因神性真理、因承认主而被弃绝并被隐藏起来的人（392节）。

第10节：“大声喊着说”，象征他们心中的悲痛（393节）；“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？”，象征向那公义的主叹息，求审判并除去那些逼迫、侵扰承认主并过仁义生活之人的人（394节）。

第11节：“于是有白衣赐给他们各人”，象征主在他们里面的神性真理，以及保护（395节）；“又有话对他们说，还要安息片时”，象征他们还要在那种状态中持续一段时间（396节）；“等着一同作仆人的和他们的弟兄也像他们被杀，满足了数目”，象征直到一切都完成（397节）。

390 （第9节）“揭开第五印的时候。”这象征更进一步的预言。这一点从“揭开书卷的印”的含义可以看出：“揭开书卷的印”就是启示隐秘之事，并预言将来的事（上文已说明，见第352、361、369、378节）。

391 “我看见在祭坛底下。”这象征那些被保存在天堂之下的人。这一点从“看见”的含义可以看出：“看见”就是显明出来（见上文第351节）；又从“祭坛”的含义可以看出：在最近之义上，它是出于对主之爱的良善的敬拜；在更内层之义上，是处在那爱中的天堂和教会；在至内之义上，是主的神性人性，就其神性之爱的神性良善而言。之所以说“在祭坛底下”象征那些被保存在天堂之下的人，是因为经上说他“看见在祭坛底下有为神的道、并为作见证被杀之人的灵魂”，而这些人是指那些被保存在天堂之下、直到最后审判的人。但这事在世上尚未为人所知，所以我愿意说明事情是怎样的。在《最后的审判》这本小书里已经说明：在最后审判之前，曾有一个好像天堂的地方，就是“先前的天……已经过去了”（启21:1）所指的；这天堂是由那些只有外在敬拜、没有内在敬拜的人构成的，他们因此过着外在的道德生活，尽管他们只是属世的，而不是属灵的。构成最后审判之前这个天堂的那些人，在灵界显现在地之上，也显现在山上、冈上和岩石上，因此他们以为自己在天堂里。但构成这个天堂的人，因为只处在外在的道德生活中，并不同时处在内在的属灵生活中，就被抛了下去；当他们被抛下以后，主所保存、并四处隐藏起来的那些人——其中大多数在下层地——就被提升起来，迁到先前那些人所在的同一处所，也就是山上、冈上和岩石上；新天就是由这些人形成的。这些被保存、后来被提升的人，是世上那些过仁义生活、并处在对真理的属灵情感中的人。我曾多次看见他们被提升到先前那些人所在之处。这些人就是“看见在祭坛底下被杀之人的灵魂”所指的；又因为他们被主守护在下层地，而这地是在天堂之下，所以“我看见在祭坛底下”象征那些被保存在天堂之下的人。不过，这些人在《启示录》第20章4、5、12、13节有专门论述，那里还要更多地论到他们；与此同时，关于“先前的天……已经过去了”，以及最后审判之后主所形成的“新天”，可见《最后的审判》这本小书（65–72节）。这些话足以多少说明一下，好理解下面两节所说的事，就是

在祭坛底下的那些人“大声喊着说：‘圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？’于是有白衣赐给他们；又有话对他们说，还要安息片时，等着一同作仆人的和他们的弟兄也像他们被杀，满足了数目。”

【2】“在祭坛底下”象征在天堂之下，是因为“祭坛”在至高之义上象征主，在相对之义上象征天堂和教会（因为主就是天堂和教会；凡属天堂和教会的一切，也就是构成天使和人里面天堂和教会的爱与信的一切，都是从祂而来的，因而也是祂的）；而在总体的意义上，“祭坛”象征对主的一切敬拜，特别是以色列人所行的那种代表性的敬拜。“祭坛”之所以象征一切敬拜，是因为那教会的敬拜主要在于献燔祭和祭祀；因为这些是为一切罪和愆献上的，也是出于善意，好讨耶和华喜悦而献上的（这些被称为感恩祭或甘心祭），也是为各种洁净而献上的；通过燔祭和祭祀，人也被承接圣职进入教会的一切圣事，这一点可以从承接亚伦和他儿子们进入祭司职分、承接会幕、以及后来承接圣殿时的祭祀看出。又因为对耶和华（也就是对主）的敬拜主要在于燔祭和祭祀，所以每天也献，就是每天早晚都献，这些总称为“常献的祭”，此外每个节期还大量献上；因此圣言中的“常献的祭”象征一切代表性的敬拜。由此可见，敬拜，特别是那民族的代表性敬拜，主要在于燔祭和祭祀。所以，献这些祭的祭坛，也就是容纳这些祭的祭坛，在圣言中总体上象征一切敬拜。所谓敬拜，不只是指外在敬拜，也包括内在敬拜；内在敬拜包含爱的一切和信的一切，因而包含凡构成人里面教会或天堂的一切，一句话，包含凡使主与人同在的一切。天堂在约翰面前以祭坛来代表，还有一个原因：整部圣言都是用代表写成的，而且是用以色列人所行的那类代表写成的；所以，为使圣言在两个约中彼此相似，在这卷书里也出现了类似的事物，并向约翰显现出来，别处也是如此；例如，人看见香坛，也看见香和香炉，又看见帐幕，也看见约柜，以及其他类似的事物。但如今这类事物，对任何天使，或对任何眼目向天堂打开的人，都不再显现。如今天堂里之所以不再显现祭坛、约柜之类的事物，是因为古人完全不知道祭祀，并且主降世之后祭祀已被全然废止；祭祀是从希伯开始的，后来在他那称为希伯来人的后裔中延续下去，又在出于希伯的以色列人当中得到容忍，主要是因为一种敬拜一旦开始并在人心中扎了根，主并不废除它，而是把它转向去象征宗教中的神圣（关于这一点，见《天堂的奥秘》1343、2180、2818、10042节）。

【3】“祭坛”在至高之义上象征主的神性人性，就其神性之爱的神性良善而言；在相对之义上象征天堂和教会；总体上象征一切敬拜，特别是代表性的敬拜——这一点可以从圣言中下列经文看出。大卫书中说：

> “求你发出你的亮光和真实，好引导我，带我到你的圣山，到你的居所！我就走到神的祭坛，到我最喜乐的神那里。”（诗43:3, 4）

这里“神的祭坛”明显是指主，就其神性人性而言；因为那里讲的是通往天堂和那里的主的道路。通往天堂的道路，由“求你发出你的亮光和真实，好引导我”来理解；“光”是真理在其中显现的光照。所要被带到的天堂，由“带我到你的圣山，到你的居所”来理解；“圣山”是主的属天国度所在的天堂，那里掌权的是爱之良善；“居所”说的是主的属灵国度所在的那些天堂，那里掌权的是

出于那良善的真理。又因为这两者都被理解到，所以说“我就走到神的祭坛，到……神那里”；“神的祭坛”是指主在爱之良善中所在之处，“神”是指主在出于那良善的真理中所在之处；因为主因神性真理而称为“神”，因神性良善而称为“耶和华”。在犹太教会中，有两样事物在至高之义上象征祂的神性人性，就是祭坛和圣殿：祭坛象征就其神性良善而言的神性人性，圣殿象征就从那良善发出的神性真理而言的神性人性。这两样之所以象征主就其神性人性而言，是因为那教会中敬拜的一切事物都代表从主发出的神性事物，这些事物称为属天的和属灵的；而敬拜本身主要是在祭坛上和圣殿里进行的，所以凭这两样就代表了主自己。

【4】圣殿代表祂的神性人性，祂自己在《约翰福音》中用明白的话说：

“因此犹太人问他说：‘你既做这些事，还显甚么神迹给我们看呢？’耶稣回答说：‘你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。’……但耶稣这话是以他的身体为殿。”（约2:18–21；又太26:61；以及别处）

当门徒把殿宇指给祂看时，主说：

“将来在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。”（太24:2）

这象征主在他们中间被全然否认；因此那殿也从根基被毁坏了。

【5】“祭坛”也象征主的神性人性，这一点可以从主在《马太福音》中的话推断出来：

“你们这瞎眼领路的有祸了！你们说：‘凡指着殿起誓的，这算不得甚么；只是凡指着殿中金子起誓的，他就该谨守。’你们这无知瞎眼的人哪，甚么是大的？是金子呢？还是叫金子成圣的殿呢？你们又说：‘凡指着坛起誓的，这算不得甚么；只是凡指着坛上礼物起誓的，他就该谨守。’你们这瞎眼的人哪，甚么是大的？是礼物呢？还是叫礼物成圣的坛呢？所以，人指着坛起誓，就是指着坛和坛上一切所有的起誓；人指着殿起誓，就是指着殿和那住在殿里的起誓；人指着天起誓，就是指着神的宝座和那坐在上面的起誓。”（太23:16–22）

经上说，殿使殿中的金子成圣，坛使坛上的礼物成圣；因此殿和坛是至圣的，一切成圣都从它们而来。所以“殿”和“坛”象征主就其神性人性而言，因为天堂和教会的一切神圣都是从祂的神性人性发出的。若不这样理解，殿和坛怎么能使什么成圣呢？敬拜本身也不能成圣，惟有受人敬拜、并从祂而来有敬拜之良善和真理的主才能成圣；所以说不是礼物成圣，而是坛成圣；“礼物”是指作为敬拜的祭祀。犹太人因为不明白这一点，却另作教导，所以被主称为“无知瞎眼的人”。

【6】因为“祭坛”象征这些，所以凡挨着坛的都成为圣，这一点可以从摩西书看出：

“要洁净坛七天，使坛成圣，坛就成为至圣。凡挨着坛的都成为圣。”（出29:37）

“挨着”或“摸”象征相通、转移和接受（见《天堂的奥秘》10130节），这里是指从主发出的神性；又因为这是“挨着”所象征的，而挨着的人都成为圣，所以可知，在至高之义上，“祭坛”象征主自己，因为神圣不是从别处来的。一切敬拜也都是对主的敬拜，并从主而来；所以，又因为那教会的敬拜主要在于燔祭和祭祀，“祭坛”就象征所从出的神性本身，而这神性就是主的神性人性。

【7】因此也有命令说：

“坛上的火要在其上常常烧着，不可熄灭。”（利6:12, 13）

又说，会幕中的灯要从那火点燃，香炉里的火也要从那里取，用来烧香；因为“火”象征只在主里面的神性之爱（见上文第68节）。

【8】因为“坛上的火”象征神性之爱，所以先知以赛亚因此成为圣：

“有一撒拉弗飞到我跟前，手里拿着红炭，是用火剪从坛上取下来的，将炭沾我的口，说：‘看哪，这炭沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了。’”（赛6:6, 7）

这些话按次序象征什么，人一旦知道以下各点就能看出：“祭坛”象征主就其神性人性而言；其上的“火”象征祂神性之爱的神性良善；先知的“口”和“嘴”象征良善与真理的教义；“沾”或“摸”象征相通；被除掉的“罪孽”象征伪谬，“罪恶”象征邪恶；因为“罪孽”是就伪谬的生活、也就是违反真理的生活说的，“罪恶”是就邪恶的生活、也就是违反良善的生活说的。

【9】《以赛亚书》中说：

“基达的羊群都必聚集到你这里，尼拜约的公羊要供你使用，在我坛上必蒙悦纳；我必荣耀我荣耀的殿。”（赛60:7）

这些话是论主的降临说的，也是论主自己说的。“都必聚集到你这里”的“基达的羊群”，以及“要供你使用”的“尼拜约的公羊”，象征一切外在和内在的属灵良善；“羊群”象征外在良善，“公羊”象征内在良善，“基达”（原文是“阿拉伯”）和“尼拜约”象征属灵的事物。“在我坛上必蒙悦纳；我必荣耀我荣耀的殿”，象征它们将在主的神性人性中；“坛”象征祂就其神性良善而言的神性人性，“荣耀的殿”象征祂就其神性真理而言的神性人性。这里是指主就其神性人性而言，这一点从本章上文可以看出，那里说“兴起！发光！……耶和华的荣耀发现照耀你”（赛60:1）（本书拉丁原文作“耶和华要兴起照耀你，祂的荣耀要显在你身上”），以及随后的话，这些话描述的是主就其人性而言所要充满的神性智慧。

【10】因为“祭坛”在至高之义上象征主的神性人性，所以“祭坛”也象征天堂和教会；因为天使天堂就其本身来看，是从主的神性人性所发出的神性而来的；因此天使天堂在整个复合中就像一个人；所以那天堂也称为大人（关于这一点，见《天堂与地狱》59–86节所说明的；关于教会，见同书57节）。又因为一切敬拜都是从主而来的——因为从主传达给人的神性，其中有主自己——所以“祭

坛”总体上也象征出于爱之良善的一切敬拜，“圣殿”象征出于从那良善而来之真理的敬拜。因为一切敬拜要么出于爱，要么出于信，要么出于良善，要么出于真理；出于爱之良善的敬拜，是主的属天国度中的那种敬拜；出于从那良善而来之真理（这些真理也称为信之真理）的敬拜，是主的属灵国度中的那种敬拜（关于这些，也见同书20–28节）。

【11】由此现在可以看出，下列经文中的“祭坛”象征什么。大卫书中说：

“万军之耶和华啊，你的居所何等可爱！我羡慕渴想耶和华的院宇；我的心肠，我的肉体向永生神呼吁。万军之耶和华—我的王，我的神啊，在你祭坛那里，麻雀为自己找着房屋，燕子为自己找着葙雏之窝。如此住在你殿中的便为有福！”（诗84:1–4）（“呼吁”，原文直译是“欢呼”。）

这里的“祭坛”是指诸天；因为经上说“你的居所何等可爱！我羡慕渴想耶和华的院宇”，随后又说“在你祭坛那里……万军之耶和华”。“居所”是指上层诸天，“院宇”是指作为入口的下层诸天，这些也因敬拜而称为“祭坛”。又因为一切敬拜都是通过真理出于爱之良善的，所以说“万军之耶和华—我的王，我的神啊，在你祭坛那里”；因为主因神性良善而称为“耶和华”，因神性真理而称为“王”和“神”。又因为所指的是诸天，所以又说“如此住在你殿中的便为有福”；“耶和华神的殿”是整个复合中的天堂。之所以也说“麻雀为自己找着房屋，燕子为自己找着葙雏之窝”，是因为“麻雀”（原文是“鸟”）象征属灵的真理，“燕子”象征属世的真理，敬拜是通过这些真理进行的；又因为凡用来敬拜的真理都出于爱之良善，所以前面先说“我的心肠，我的肉体向永生神欢呼”；“心”和“肉体”象征爱之良善，“欢呼”象征出于良善之愉悦的敬拜。

【12】天堂和教会也由《启示录》中这些地方的“祭坛”来象征：

“有一根苇子赐给我，当作量度的杖；且有话说：‘起来！将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量。’”（启11:1）

后来又说：

“我又听见祭坛中有声音说：是的，主神—全能者啊，你的判断义哉！诚哉！”（启16:7）

大卫书中说：

“耶和华啊，我要洗手表明无辜，才环绕你的祭坛；我好发称谢的声音。”（诗26:6, 7）

“洗手表明无辜”象征从邪恶和伪谬中得洁净；“环绕你的祭坛，耶和华”象征凭着出于爱之良善的敬拜与主联结；这敬拜因为是通过出于良善的真理进行的，所以接着说“我好发称谢的声音”；“发称谢的声音”是出于真理的敬拜。“环绕你的祭坛，耶和华”之所以象征凭着出于爱之良善的敬拜与主联结，是因为“耶和华”是就爱之良善说的，“环绕”象征以敬拜拥抱，因而联结。

【13】《以赛亚书》中说：

“当那日，埃及地必有五城的人说迦南的方言，又指着万军之耶和华起誓。有一城必称为‘灭亡城’。当那日，在埃及地中必有为耶和华筑的一座坛；在埃及的边界上必有为耶和华立的一根柱。”（赛19:18, 19）（“灭亡城”，本书拉丁原文作“赫勒斯城”，按字义解释为如日闪耀的城。）

“埃及”象征属世人及其记忆知识；“当那日”象征主的降临，以及那时那些处在从主而来之记忆知识真理中的人的状态；“埃及地必有五城的人说迦南的方言”，象征许多教义的真理，就是教会纯正的真理（“五”是许多，“城”是教义的真理，“迦南的方言”是教会纯正的教义事物）；“指着万军之耶和华起誓”，象征承认主。圣言中这里和许多别处都提到“万军之耶和华”，所指的是主，就一切良善和真理而言；因为在原文中，zebaoth（万军）是指军队，而“军队”在灵义上象征天堂和教会的一切良善和真理（见《天堂的奥秘》3448、7236、7988、8019节）；所以这就是“万军之耶和华”或“军队之耶和华”的意思。“有一城必称为‘灭亡城’”（原文是“赫勒斯城”），象征因属世中的属灵真理而闪耀的教义；因为“Ir”是城，而“城”象征教义，“Heres”（赫勒斯）是如太阳般的闪耀。“当那日，在埃及地中必有为耶和华筑的一座坛”，象征那时必有通过属世人中记忆知识之真理对主的、出于爱之良善的敬拜；“耶和华的坛”象征出于爱之良善对主的敬拜，“在埃及地中”象征通过属世人中的记忆知识之真理；记忆知识之真理也包括出于圣言字义的认知。“在埃及的边界上必有为耶和华立的一根柱”，象征出于信之真理对主的敬拜；“柱”象征出于信之真理的敬拜，“埃及的边界”象征最外层；属世人的最外层是感官的事物。

【14】同一卷书中说：

> “所以，雅各的罪孽得赦免，他的罪过得除掉的果效，全在乎此：就是他叫祭坛的石头变为打碎的灰石，以致木偶和日像不再立起。”（赛27:9）

这些话是论雅各和以色列说的，他们象征教会，这里是指将要被毁坏的教会；教会在敬拜之真理方面的毁坏，由“叫祭坛的石头变为打碎的灰石”来描述；“祭坛的石头”是敬拜的真理，“像打碎的灰石”是像互不连贯的伪谬。“木偶和日像不再立起”，象征不再有任何出于属灵真理和属世真理的敬拜；“木偶”（原文是“林子”）象征出于属灵真理的敬拜，“日像”象征出于属世真理的敬拜。

【15】《耶利米哀歌》中说：

> “耶和华丢弃自己的祭坛，憎恶自己的圣所，将宫殿的墙垣交付仇敌。”（哀2:7）

这是为教会的一切事物荒废而发的哀叹。教会在一切良善方面荒废了，由“耶和华丢弃自己的祭坛”来象征；在一切真理方面荒废了，由“憎恶自己的圣所”来象征（“圣所”是就教会在真理方面说的，见上文第204a节）；伪谬和邪恶已进入教会的一切事物，由“将宫殿的墙垣交付仇敌”来象征；“仇敌”象征邪恶和伪谬，“交付他的手”象征它们占据并进入，“宫殿的墙垣”象征一切起保护作用的真理，“宫殿”是教义的事物。

【16】《以赛亚书》中说：

“就是凡守安息日不干犯，又持守他约的人。我必领他们到我的圣山，使他们在祷告我的殿中喜乐。他们的燔祭和平安祭，在我坛上必蒙悦纳。”（赛56:6, 7）

“安息日”象征主与天堂和教会、因而与那里之人的联结；所以“守安息日”象征与主相联结；“持守祂的约”象征凭着照主诫命的生活而联结；“约”是联结，照诫命的生活使人联结；因此十诫的诫命也被称为“约”。“我必领他们到我的圣山”，象征祂要赐给他们爱之良善；“圣山”是对主之爱的良善所在的天堂，因而也是那里那种爱之良善。“使他们在祷告我的殿中喜乐”，象征祂要赐给他们属灵的真理；“祷告的殿”或圣殿是属灵真理所在的天堂，因而也是那里那种属灵的真理。“他们的燔祭和平安祭，在我坛上必蒙悦纳”，象征出于爱之良善、通过属灵真理而行、蒙悦纳的敬拜；“燔祭”象征出于爱之良善的敬拜，“祭祀”（或“平安祭”）象征出于从那良善而来之真理的敬拜；出于良善的真理就是所谓属灵的真理；“在坛上”象征在天堂和教会中。

【17】大卫书中说：

“求你随你的美意善待锡安，建造耶路撒冷的城墙。那时，你必喜爱公义的祭和燔祭并全牲的燔祭；那时，人必将公牛献在你坛上。”（诗51:18, 19）

“锡安”是指处在爱之良善中的教会，“耶路撒冷”是指处在教义真理中的教会；所以“善待锡安，建造耶路撒冷的城墙”，象征恢复教会，把它引入爱之良善，并在教义真理上教导它。那时出于爱之良善的敬拜，由“那时，你必喜爱公义的祭和……全牲的燔祭”来象征；“公义”是就属天良善说的，“全牲的燔祭”（原文是“焚烧的祭”）象征爱；那时出于仁义之良善的敬拜，由“那时，人必将公牛献在你坛上”来象征；“公牛”象征属世属灵的良善，这良善就是仁义之良善。

【18】同一卷书中说：

“耶和华是神；他光照了我们。理当用绳索把祭牲拴住，牵到坛角那里。”（诗118:27）

“光照”象征在真理上得到光照；“用绳索把祭牲拴住，牵到坛角那里”，象征把敬拜的一切事物联结起来；“用绳索拴住”是联结，“祭牲到坛角”是敬拜的一切（“角”是一切，因为它们是最外层；“祭牲”和“坛”是敬拜）。当外在与内在联结、良善与真理联结时，敬拜的一切就都联结了。

【19】《路加福音》中说：

“使创世以来所流众先知血的罪都要问在这世代的人身上，就是从亚伯的血起，直到被杀在坛和殿中间撒迦利亚的血为止。”（路11:50, 51）

这些话并不是说，创世以来从亚伯的血起众先知的血都要向犹太民族追讨；因为血只向流血的人追讨，而不向别人追讨。这些话是说，那民族歪曲了一切真理，玷污了一切良善；因为“创世以来所流众先知的血”象征凡曾在教会中的一切真理都被歪曲；“血”是歪曲，“先知”是教义的真理，“创世以来”是凡曾在教会中的一切（“创世”是教会的建立）。“从亚伯的血起，直到被杀在坛和殿中间撒迦利亚的血为止”，象征一切良善都被玷污，因而对主的敬拜被灭绝；“从亚伯的血直到撒迦利亚的血”是一切良善都被玷污，“被杀在坛和殿中间”是灭绝敬拜中的一切良善和一切真理，因为“坛”象征出于良善的敬拜，“殿”象征出于真理的敬拜，如上文所说；两者“中间”是联结之处，没有联结的地方就既没有良善也没有真理。祭坛在会幕之外、圣殿之外；所以在两者中间所行的事，象征相通和联结（见《天堂的奥秘》10001、10025节；又，“亚伯”象征仁义之良善，见342、374、1179、3325节）。这里在灵义上既不是指亚伯，也不是指撒迦利亚，这一点从圣言中的名字象征事物可以看出。

【20】《马太福音》中说：

> “所以，你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。”（太5:23, 24）

“在祭坛上献礼物”在灵义上是指敬拜神；敬拜神是指内在和外在的敬拜，也就是出于爱和信、因而出于生活的敬拜。之所以这样理解，是因为犹太教会的敬拜主要在于在坛上献祭祀或礼物，而主要的事物被取来代表全体。由此可见，主这些话在灵义上是指什么，就是：对神的敬拜主要在于对邻舍的仁义，而不在于没有仁义的虔诚；“在祭坛上献礼物”是出于虔诚的敬拜，“同弟兄和好”是出于仁义的敬拜；后者才是真正的敬拜，虔诚的敬拜怎样，也取决于后者怎样。（关于这一点，见《新耶路撒冷及其属天教义》123–129节；《天堂与地狱》222、224、358–360、528、529、535节；以及上文第325b节。）

【21】“你在祭坛上献礼物”象征在一切敬拜中，这一点从主在《路加福音》第17章4节和《马太福音》第18章22节的话可以看出，那里说要时时饶恕弟兄或邻舍；那里的“七十个七次”象征常常。因为“祭坛”象征这些事物，所以祭坛是用木头做的，或用土筑的，或用整块石头筑的，其上不可动铁器，并且外面用铜包裹。之所以用木头做，是因为“木头”象征良善；用土筑也是一样，因为“土”象征相同的事。之所以用整块石头筑，是因为那些“石头”象征由良善形成的真理，或者说形式上的良善；又为了不让任何出于自我聪明的东西来一同形成它，所以禁止用锤、斧或铁器去修整那些石头。外面“用铜包裹”象征它代表四面八方的良善，因为“铜”象征外在中的良善。

【22】祭坛是用木头做的，这一点可以从摩西书看出：

> “你要用皂荚木做坛。这坛要四方的，长五肘，宽五肘……要在坛的四拐角上做四个角……要为坛做一个铜网……要用板做坛，坛是空的。”（出27:1–8）

又《以西结书》中说：

“坛是木头做的，高三肘，长二肘。坛角和坛面，并四旁，都是木头做的。他对我说：‘这是耶和华面前的桌子。’”（结41:22）

祭坛用木头做成、外面用铜包裹，也是为了便于在以色列人当时所在的旷野中从一处抬到另一处；又因为“木头”象征良善，“皂荚木”象征公义之良善，也就是主的功德之良善。（“木头”象征良善，见《天堂的奥秘》643、3720、8354节；皂荚木象征唯独属于主的公义或功德之良善，见9472、9486、9528、9715、10178节。）至于坛也用土筑，若用石头，则用整块石头、不可用任何铁器凿成，这一点也可以从摩西书看出：

“你要为我筑土坛，在上面以牛羊献为燔祭和平安祭。你若为我筑一座石坛，不可用凿成的石头，因你在上头一动家具，就把坛污秽了。”（出20:24, 25）

又别处说：

“在那里要为耶和华—你的神筑一座石坛；在石头上不可动铁器。要用没有凿过的石头筑耶和华—你神的坛。”（申27:5, 6）

【23】至此已经说明，“祭坛”在纯正之义上象征什么；由此可以看出，“祭坛”在相反之义上象征什么，就是偶像崇拜，或者说地狱的敬拜；这种敬拜只存在于那些虽然口称宗教、却仍然爱自己和爱世界超过一切、因而敬拜这些的人当中；他们这样做的时候，就爱邪恶和伪谬。所以，论到这些人时，“祭坛”象征出于邪恶的敬拜，“柱像”（他们也有柱像）象征出于伪谬的敬拜，因而也象征地狱。“祭坛”在相反之义上象征这些，这一点可以从下列经文看出。《以赛亚书》中说：

“当那日，人必仰望造他们的主，眼目重看以色列的圣者。他们必不仰望祭坛，就是自己手所筑的，也不重看自己指头所做的，无论是木偶是日像。”（赛17:7, 8）

这些话是论主所要建立的新教会说的。那时人要被引入生活的良善，并在教义的真理上受教，由“当那日，人必仰望造他们的主，眼目重看以色列的圣者”来理解；主因把人引入生活的良善而称为“造他们的主”（因为这些事构成人），因教导教义的真理而称为“以色列的圣者”；所以又说“人必仰望”，“他的眼目重看”；人因生活的良善而称为“人”，“眼目”是就对真理的理解、因而就教义的真理说的。那时将不再有出于自我之爱（生活的邪恶由此而来）的敬拜，也不再有出于自我聪明（教义的伪谬由此而来）的敬拜，由“他们必不仰望祭坛，就是自己手所筑的，也不重看自己指头所做的”来象征；“祭坛，就是自己手所筑的”是指出于自我之爱、因而出于生活之邪恶的敬拜；“自己指头所做的”是指出于自我聪明、因而出于教义之伪谬的敬拜。“木偶和日像”象征出于伪谬以及由此而来之邪恶的宗教；“木偶”（或“林子”）是出于伪谬的宗教，“日像”是出于伪谬之邪恶的宗教。

【24】《耶利米书》中说：

“犹大的罪是用铁笔、用金钢钻记录的，铭刻在他们的心版上和坛角上。他们的儿女记念他们高冈上、青翠树旁的坛和木偶。”（耶17:1, 2）

这些话描述的是：偶像崇拜在犹太民族中扎根如此之深，以致无法除去。扎根深到无法除去，由“犹大的罪是用铁笔、用金钢钻记录的，铭刻在他们的心版上和坛角上”来象征；扎根的伪谬由“用铁笔、用金钢钻记录”来理解，扎根的邪恶由“铭刻在心版上和他们的坛角上”来理解；之所以说“在坛角上”，是因为所指的是偶像崇拜。“他所记念的儿女”象征邪恶的伪谬，“坛”象征出于邪恶的那种敬拜，“青翠树旁的木偶”（或“林子”）象征出于伪谬的那种敬拜，“在高冈上”象征良善被玷污、真理被歪曲。因为那时敬拜的一切事物都是属天和属灵事物的代表，所以他们在林子里和冈上敬拜；因为构成林子的“树木”象征真理和良善的认知与领悟，并且照树木的种类而不同；又因为“冈”象征属灵天使所处的仁义之良善，而这些天使在灵界住在冈上，所以古时的敬拜是在冈上进行的。但这事对犹太和以色列民族是禁止的，免得他们亵渎所代表的圣事；因为那民族在敬拜上只处在外在中，他们的内在不过是偶像崇拜。（“树木”照其种类象征真理和良善的认知与领悟，见《天堂的奥秘》2163、2682、2722、2972、7692节；因此古人照树木的象征意义在林子中、在树下敬拜神，见2722、4552节；这对犹太和以色列民族被禁止的原因，见2722节；“冈”象征仁义之良善的原因，见6435、10438节。）

【25】《何西阿书》中说：

“以色列是茂盛的葡萄树，结果繁多。果子越多，就越增添祭坛；地土越肥美，就越造美丽的柱像。他们心怀二意，现今要定为有罪。耶和华必拆毁他们的祭坛，毁坏他们的柱像。”（何10:1，2）（“茂盛的葡萄树”，本书拉丁原文作“空虚的葡萄树”。）

这里的“以色列”象征教会，当不再有真理时，教会就被称为“空虚的葡萄树”；出于邪恶的敬拜，由他所“增添”的“祭坛”来理解；出于伪谬的敬拜，由他所“造美丽”的“柱像”来理解。他们越富足就越这样做，由“果子越多……地土越肥美”来象征。出于邪恶和伪谬的敬拜将被毁坏，由“必拆毁他们的祭坛，毁坏他们的柱像”来象征。（“柱像”象征出于真理的敬拜，在相反之义上象征出于伪谬的敬拜，因而象征偶像崇拜，见《天堂的奥秘》3727、4580、10643节。）

【26】《以西结书》中说：

“主耶和华对大山、小冈、水沟、山谷如此说：我必使刀剑临到你们，也必毁灭你们的邱坛。你们的祭坛必然荒凉，你们的日像必被打碎。……我要使你们被杀的人倒在你们的偶像面前。”（结6:3, 4, 6, 13）

“主耶和华对大山、小冈、水沟、山谷说”，并不是指凡住在那里的人，而是指一切偶像崇拜者，就是那些在山上、冈上、水沟旁、山谷中设立敬拜的人；他们这样做，是因为这些地方有代表和由此而来的象征意义。“使刀剑临到你们，毁灭邱坛，拆毁祭坛，打碎日像”，象征以伪谬和邪恶毁坏偶像崇拜的一切；因为偶像崇拜靠这些自己毁坏自己；“刀剑”象征起毁坏作用的伪谬，“邱坛”总体上象征偶像崇拜，“祭坛”象征出于邪恶之爱的偶像崇拜，“日像”象征出于教义伪谬的偶像崇拜。“使被杀的人倒在偶像面前”，象征那些因伪谬而灭亡之人的定罪；“被杀的人”象征因伪谬而灭亡的人，“偶像”总体上象征敬拜的伪谬，“倒”象征被定罪。

【27】《何西阿书》中说：

“以法莲增添祭坛取罪；因此，祭坛使他犯罪。”（何8:11）

“以法莲”象征教会的理解力，这里是指败坏的理解力；“增添祭坛取罪”象征以伪谬败坏敬拜；“做祭坛取罪”象征以邪恶败坏敬拜；因为在圣言中，“增添”是就真理说的，在相反之义上是就伪谬说的；“做”是就良善说的，在相反之义上是就邪恶说的；因此这两句都说了，却不是无谓的重复。

【28】同一卷书中说：

“至于撒马利亚，她的王必灭没，如水面的沫子一样。伯·亚文的邱坛—就是以色列取罪的地方必被毁灭；荆棘和蒺藜必长在他们的祭坛上。”（何10:7, 8）

“撒马利亚”曾象征属灵教会，也就是仁义和信合而为一的教会；但当它败坏以后，“撒马利亚”就象征仁义与信分离、却仍宣称信为本质的教会；因此那时也象征不再有真理（因为没有良善）、却以生活之恶取代良善、以教义之伪谬取代真理的地方。这里“撒马利亚……必灭没”就象征这些。它教义的伪谬，由“她的王……如水面的沫子一样”来象征；“王”象征真理，在相反之义上（如此处）象征伪谬；“水面的沫子”象征空虚的、与真理分离的东西；“水”是真理。“伯·亚文的邱坛……必被毁灭”，象征那些处在那种敬拜中之人的伪谬原则以及由此而来的推理将被毁坏；那种敬拜就其本身来看是内在的偶像崇拜，因为那些处在生活之恶和教义之伪谬中的人，是在敬拜自己和世界。“荆棘和蒺藜必长在他们的祭坛上”，象征被歪曲的真理以及由此而来的邪恶在他们的一切敬拜中；“祭坛”是一切敬拜。

【29】《阿摩司书》中说：

“我讨以色列罪的日子，也要讨伯特利祭坛的罪；坛角必被砍下，坠落于地。”（摩3:14）

“讨以色列的罪”，象征他们最后的状态，在灵义上是死后他们要受审判时的状态；之所以说“讨”而不说“审判”，是因为察看总是在审判之前。“伯特利的祭坛”象征出于邪恶的敬拜；“坛角”象征出于伪谬的敬拜；所以这些象征敬拜的一切；它们将被毁坏，由“坛角必被砍下，坠落于

地”来象征。之所以说“要讨伯特利祭坛的罪”，是因为耶罗波安使以色列人与犹太人分开，并筑了两座坛，一座在伯特利，一座在但；又因为“伯特利”和“但”象征教会中的最外层，而教会之人中的最外层称为属世感官的事物，或者说属世尘世和肉体的事物，所以这些由“伯特利”和“但”来象征：由“伯特利”象征良善的最外层，由“但”象征真理的最外层；因此那两座“坛”象征在最外层或极端中的敬拜；这样的敬拜，就是那些把仁义与信分离、并只承认唯信为得救途径的人所行的敬拜。因此这些人在属世感官层面对宗教思想；所以凡他们说自己相信的，他们既不理解，也不愿意理解，只说理解力要服从信仰。像这样的人，由与犹太人分开的以色列人代表，或者说由与耶路撒冷分开的撒马利亚代表；他们的敬拜，由伯特利和但的祭坛代表。这种敬拜，就其与仁义分离而言，是无敬拜；因为在其中口在说话，却没有理解力和意愿，也就是没有心智；没有理解力，因为他们说即使不理解也要相信；没有意愿，因为他们把行为或仁义的善事排除在外。

【30】这种敬拜是无敬拜，由《列王纪上》中这些话来象征：

> “耶罗波安正站在伯特利的坛旁……神人……呼叫……坛必破裂，坛上的灰必倾撒；……坛也破裂了，坛上的灰倾撒了。”（王上12:26至末尾；13:1–6）

完全没有敬拜，由“坛必破裂，坛上的灰必倾撒”来象征。那时与仁义分离的信由“撒马利亚”来象征，是因为犹大国象征属天教会，也就是处在爱之良善中的教会；以色列国象征属灵教会，也就是处在从那良善而来之真理中的教会。当犹大国和以色列国在同一个王之下、或者说联合的时候，它们就象征这些；但当它们分开的时候，以色列国就象征与良善分离的真理，或者说（这是一样的）与仁义分离的信。此外，敬拜也由“祭坛”来象征，因为敬拜由坛上所献的“燔祭”和“祭祀”来象征，圣言中还有许多别的地方也是如此，因数量太多，这里不再引述。又因为偶像崇拜由“列邦的祭坛”来象征，所以有命令说要到处拆毁它们（见申7:5；12:3；士2:2；以及别处）。

【31】由此可见，祭坛在希伯的一切后裔中都有使用，因而在所有称为希伯来人的人中都有使用；这些人大部分在迦南地及其邻近之地，也在亚兰（原文是叙利亚），亚伯拉罕就是从那里来的。在迦南地及其邻近之地有祭坛，这一点从那里所记、所拆毁的祭坛可以看出；在亚兰也有，这一点从出于亚兰的巴兰所筑的坛可以看出（民23:1）；又从大马士革的坛可以看出（王下16:10–15）；又从埃及人因祭祀而厌恶希伯来人可以看出（出8:26），甚至不愿与他们一同吃饭（创43:32）。原因是：古教会是代表性的教会，遍及亚细亚世界的大部分，它不知道祭祀；当祭祀由希伯设立时，他们把祭祀看作可憎的事，就是人竟想靠宰杀各种动物、因而靠血来平息神。属于古教会的人中也有埃及人；但这些人因为把代表用到法术上，那教会就在他们中间灭绝了。他们不愿与希伯来人一同吃饭，是因为那时“午餐”和“晚餐”代表、因而象征属灵的交往，就是通过属于教会的事物而有的交往和联结；“饼”总体上象征一切属灵的食物，因而“午餐”和“晚餐”象征一切联结。

【32】（古教会遍及亚细亚世界的大部分，就是亚述、美索不达米亚、亚兰、古实、阿拉伯、利比亚、埃及、非利士，直到泰尔和西顿，以及约旦河内外的迦南地，见《天堂的奥秘》1238、2385节；它是代表性的教会，见519、521、2896节；关于希伯所设立、称为希伯来教会的教会，见1238、1241、1343、4516、4517节；祭祀是从希伯首先开始、后来在他后裔中使用的，见1128、1343、2180、10042节；祭祀不是被命令的，只是被许可的，这一点已从圣言得到说明；为什么说它们是被命令的，其原因见922、2180、2818节；又因为圣言是在那民族中写成的，历史圣言也是论那民族的，所以不能不提到祭坛和祭祀，并且对神的敬拜不能不通过这些来象征，见10453、10461、10603、10604节。）

392 “为神的道、并为作见证被杀之人的灵魂。”这象征那些因神性真理、并因对主的认信而被弃绝、被隐藏的人。这一点从以下含义可以看出：“被杀的人”是指那些被恶人弃绝、又被主隐藏的人（下文会讲）；“神的道”是神性真理。（凡主所说的话都称为“神的道”，而这就是神性真理；圣言，也就是圣经，不是别的，因为其中包含着一切神性真理。不过那真理本身在其荣耀中显现，只显现在天使面前，因为圣言的内层——也就是属灵的和属天的事物——达到他们那里，也构成他们的智慧。所以，“神的道”在真正的意义上象征神性真理，在至高之义上象征说这话的主自己；因为祂是从自己、也就是从祂的神性说话的，而从祂发出的也就是祂自己。）

【2】从祂发出的神性就是祂自己，这一点可以用下面的事来说明：每一位天使周围都有一个气场，称为他的生命气场；这气场从他向外扩展到很远的距离。这气场是从他的情感或爱的生命流出或发出的；所以它就是他里面那种生命在他以外的延伸。这延伸是通过属灵的大气或灵气完成的，那就是天堂的灵气；通过这气场，别的天使在远处也能觉察到他在情感方面是怎样的人；我也被允许几次这样觉察过。但主周围有神性气场，这气场在祂近旁显为太阳，那就是祂的神性之爱；从这气场发出的东西充满整个天堂，并造成那里的光。这气场就是从主发出的神性，它在本质上是神性真理。这些话是为了说明而拿天使来比较说的，好使人知道：从主发出的神性就是主自己，因为它是祂之爱的发出，而这发出就是祂自己在祂以外的显现。——又从“见证”的含义可以看出：它是对主的认信，也是主自己（下文会讲）。

【3】这里的“被杀的人”是指那些被恶灵弃绝、又被主隐藏的人，也就是从别人眼前挪开、保留到最后审判之日的人。这一点可以从上一节所说的看出，也可以从接下来两节唯独论述他们的话看出。上一节说过，那已经过去的“先前的天”，是由那些在外在上过着道德生活、却仍然不是属灵的、而只是纯粹属世的人所组成的，或者说，是由那些只出于对名声、尊荣、荣耀、利益的情感或爱——因而只为了外表——而过着仿佛属灵之生活的人所组成的。这些人虽然内里是恶的，却仍被容忍，并在灵界较高的地方组成群体。这些群体合在一起被称为天，却是后来过去了的“先前的天”。因此，所有属灵的人，也就是不仅外在而且内在都是善的人，不能与他们同在，而是自动离开他们，或被他们赶走；他们无论在哪里被发现，都遭受逼迫。所以主把他们隐藏起来，把他们保留在各自的地方，直到审判之日，好叫他们构成“新天”。因此，这些人就是“祭坛底下所见被杀之人的灵魂”所指的

人。由此可见，“被杀的人”象征那些被弃绝、被隐藏的人；因为其余的人因神性真理和因对主的认信而仇恨他们；凡被人仇恨的，就称为“被杀的”，因为仇恨就是属灵上的杀害。这些人就是“被杀之人的灵魂”所指的，也可以从接下来两节论到他们的话看出：

> “大声喊着说：‘圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？’于是有白衣赐给他们各人；又有话对他们说，还要安息片时，等着一同作仆人的和他们的弟兄也像他们被杀，满足了数目。”（启6:10, 11）

刚才所说的这些人就是“被杀的人”所指的，这一点除非有启示，否则无人能知道。若没有启示，谁能知道那“先前的天”（启21:1所说的）是由怎样的人组成的，那“新天”又是由怎样的人形成的？又谁能知道，那些要构成新天的人，在此期间被主隐藏并保留着呢？若这些事不向某人启示出来，《启示录》内义中所包含的一切就会一直隐藏着；因为那里主要论述的，是最后审判之前、审判之中、以及审判之后，灵界中将要发生的事。

【4】“见证”象征对主的认信，也象征主自己。这一点可以从圣言中下列经文看出。这含义的起源在于：圣言在一切细节上都为主作见证，因为圣言的至内义唯独论主，内义则论从主发出的属天和属灵的事物；特别地，主也在每一个处在爱与仁义之生命中的人里面为自己作见证，因为主流入他们的心和生活，教导他们，尤其教导关于祂神性人性的事。因为祂使处在爱之生命中的人在人性的形式下思想神；而在人性形式下的神就是主。基督教界中的简单人是这样思想的，那些照着自己的宗教过仁义生活的外邦人也是这样思想的。他们听见有学问的人说神不该在任何人性形式下被领受时，就感到惊讶；因为他们知道，那样他们在思想中就看不见任何神，因而对神的存在只有很少的信；因为那是仁义之信的信，总要以某种方式把握它所信的。因为信是属于思想的；思想那不可理解的，就不是思想，而只是知道，因而只是在没有观念的情况下说话。最有智慧的天使也只在人性的形式下思想神；他们不可能有别样的思想，因为他们的领悟是照着天堂的形式进行的，而这形式因主的神性人性而是人的形式（关于这一点，见《天堂与地狱》59–86节）；又因为他们的情感——他们的思想是从这些情感而来的——是从流入而来的，而这流入是从主而来的。说这些话，是为了使人知道“见证”为什么象征主：就是因为主在一切接受见证的人里面为自己作见证，这些人就是过着对主之爱的生命和对邻舍之仁义的生命的人。这些人接受见证并认信祂，是因为爱与仁义的生命通过从天堂而来的光的流入打开内在的心智；因为爱与仁义的生命就是神性生命本身。主爱每一个人，并出于爱向每一个人行善；所以这生命在哪里被接受，主就在哪里临在，并与他联结，因而流入他较高的心智——这心智称为属灵的心智——并用从祂而来的光打开这心智。

【5】“见证”象征主，在人这一边则象征发自内心对主的认信，特别是承认主的人性中的神性。这一点还可以从以下事实看出：在西奈山所颁布、刻在两块版上、后来放在柜里的律法，称为“见证”；因此柜也称为“法柜”（原文是“见证的柜”），那两块版也称为“法版”（原文是“见证的版”）。又因为这是至圣的，所以施恩座安在柜上，施恩座上刻着两个基路伯，耶和华，也就是主，在他们中间与摩西和亚伦说话。由此可见，“见证”象征主自己；否则施恩座就不会安在柜上，主也

不会在施恩座上基路伯中间与摩西和亚伦说话。亚伦进入幔内时（每年一次），也要先自洁，然后烧香，使香的烟云遮掩施恩座；若不这样做，经上说他必死。从这些事可以清楚看出，柜里的见证——也就是在西奈山所颁布、刻在两块石版上的律法——象征主自己。

【6】那律法称为“见证”，这一点从摩西的书可以看出：

“必将我所要赐给你的法版放在柜里。”（出25:16）（“法版”，原文直译是“见证”。）

“又把法版放在柜里。”（出40:20）

“法柜上的施恩座”（利16:13）

“你要把这些杖存在……法柜前”（民17:4）

版和柜因此称为法版和法柜（出25:22；31:7， 18；32:15）。施恩座安在其上，施恩座上刻着两个基路伯（出25:17–22；26:34）。主在两个基路伯中间与摩西和亚伦说话（出25:16， 21， 22；民17:4；以及别处）。他们进入那里之前要自洁；香的烟云要遮掩施恩座，免得他们死亡（利16章）。

【7】“见证”象征主，也可以从以下事实看出：柜上面的那物称为施恩座，而主就是施恩者。柜也因其中的见证，无论在帐幕里还是在圣殿里，都是至圣所；因此帐幕是圣的，圣殿也是圣的。帐幕代表天堂，圣殿也代表天堂；而天堂之为天堂，是出于主的神性人性。由此可知，“见证”象征就其神性人性而言的主。（会幕代表天堂，见《天堂的奥秘》9457、9481、9485、10545节；圣殿同样如此，见上文第220节；天堂之为天堂是出于主的神性人性，见《天堂与地狱》59–86节。）从西奈山颁布的律法之所以称为“见证”，是因为那律法在广义上象征整部圣言，无论历史部分还是预言部分；而圣言就是主，正如《约翰福音》所说：

“太初有道，道与神同在，道就是神。……道成了肉身。”（约1:1, 14）

圣言就是主，是因为圣言象征神性真理，而一切神性真理都从主发出；因为神性真理是天堂里的光，这光照亮天使的心智，也照亮人的心智，并赐给他们智慧。这光在本质上是从作为太阳的主发出的神性真理（关于这光，见《天堂与地狱》126–140节）。正因如此，在说了“道与神同在，道就是神”之后，《约翰福音》又说：

“生命在他里头，这生命就是人的光。……那光是真光，照亮一切生在世上的人。”（约1:4, 9）

【8】由此也可以看出，主就是“见证”所指的，因为刻在两块版上、称为见证的律法，象征整体上的圣言，而主就是圣言。（“律法”在广义上象征整体上的圣言，在较狭的意义上象征圣言的历史部分，在严格的意义上象征十诫，见《天堂的奥秘》6752节。）那律法也称为“约”，因此刻有律法的版称为“约版”，柜也称为“约柜”（见出34:28；民14:44；申9:9， 15；启11:19；以及别处）。原

因在于，“约”象征联结，而圣言或神性真理正是使人与主联结的；除此之外没有任何联结。（“约”象征联结，见《天堂的奥秘》665、666、1023、1038、1864、1996、2003、2021、6804、8767、8778、9396、10632节。）那律法既称为约，又称为见证，是因为称它为“约”时，所理解的是借以联结的圣言；称它为“见证”时，所理解的是施行联结的主自己，以及在人这一边对主的认信和对祂人性中之神性的承认，而这认信与承认使人与主联结。由此可以看出，圣言在教会中为什么称为“约”：主降临以前的那部分圣言称为“旧约”，祂降临以后的称为“新约”；也称为旧“遗嘱”和新“遗嘱”，但应当称为“见证”。

【9】“见证”象征主，在人这一边则象征对主的认信和对祂人性中之神性的承认。这一点也可以从圣言中下列经文看出。《启示录》中说：

> “弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道。……龙向妇人发怒，去与她其余的儿女争战，这儿女就是那守神诫命、为耶稣作见证的。”（启12:11, 17）

又说：

> “我和你并你那些为耶稣作见证的弟兄同是作仆人的。……预言中的灵意乃是为耶稣作见证。”（启19:10）

“预言中的灵意乃是为耶稣作见证”，象征对主的认信和对祂人性中之神性的承认，就是圣言中并出自圣言的教义中一切真理的生命。

【10】又说：

> “那些因为给耶稣作见证，并为神之道被斩者的灵魂……没有……在额上和手上受过他印记。”（启20:4）

不过这些在下文解释时再讲。大卫的书中说：

“耶路撒冷被建造，如同连络整齐的一座城。众支派，就是耶和华的支派，上那里去，按以色列的证据称赞耶和华的名。因为在那里设立审判的宝座。”（诗122:3–5）（“按以色列的证据”，和合本或作“按以色列的常例”。）

“耶路撒冷”象征在教义方面的教会；它被主建立时，就称为“被建造”；“如同连络整齐的一座城”象征其中一切都有秩序的教义（“城”是教义）；“众支派，就是耶和华的支派，上那里去”，象征那里有总体的一切真理和良善；“以色列的证据，称赞耶和华的名”，象征那里有对主的承认和认信；“因为在那里设立审判的宝座”，象征那里有据以施行审判的神性真理；“宝座”象征这些，见上文第253a节。

【11】同书又说：

“他在雅各中立法度，在以色列中设律法。”（诗78:5）

“雅各”和“以色列”象征教会：“雅各”是外在的教会，“以色列”是内在的教会；“法度”和“律法”象征圣言：“法度”（原文是“见证”）指其中教导生活之善的，“律法”指其中教导教义真理的。因为处在外在教会中的人，是照着教义的真理而处在生活之善中；处在内在教会中的人，是处在教义的真理中，生活也照着这些真理；所以论到雅各说“法度”，论到以色列说“律法”。

【12】同书又说：

“你的众子若守我的约和我所教训他们的法度，他们的子孙必永远坐在你的宝座上。”（诗132:12）

这些话是论大卫说的，但那里的“大卫”是指主；他的“众子”是指遵行主诫命的人。论到这些人说：“你的众子若守我的约和我的法度”；“约”所理解的与上文“律法”相同，就是教义的真理；“法度”（原文是“见证”）所理解的与上文“见证”相同，就是照着教义真理的生活之善。（“约”和“法度”在大卫书中也象征同样的事，诗25:10。）

【13】许多地方并提“法度”（见证）、“律法”、“训词”、“命令”、“律例”和“典章”；那里的“法度”和“命令”象征教导生活的事物，“律法”和“训词”象征教导教义的事物，“律例”和“典章”象征教导礼仪的事物；如下列经文，大卫的书中说：

“耶和华的律法全备，能苏醒人心；耶和华的法度确定，能使愚人有智慧。耶和华的训词正直，能快活人的心；耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目。……耶和华的典章真实，全然公义。”（诗19:7–9）

同书又说：

“行为完全、遵行耶和华律法的，这人便为有福！遵守他的法度、一心寻求他的，这人便为有福！……耶和华啊，你曾将你的训词吩咐我们，为要我们殷勤遵守。但愿我行事坚定，得以遵守你的律例。我看重你的一切命令，就不至于羞愧。我学了你公义的判语，就要以正直的心称谢你。”（诗119:1–7；同样见该篇12–15、88、89、151–156节；以及别处。）

393 （第10节）“大声喊着。”这象征他们心中的痛苦。这一点从“喊叫”的含义可以看出：它是心中剧烈的痛苦，因为这痛苦通过话语中喊叫的声音显明出来；所以圣言中的“喊叫”也象征痛苦。每一种情感，无论是痛苦的还是喜乐的，都通过声音表现出来，思想的观念则由声音中的词语表现出来。因此，话语中的声音显明情感的性质和程度；在灵界，这一点比在自然界更清楚，因为在那里不允许发出与自己心智固有情感不同的情感；所以在那里，凡有智慧的人，单从别人的话语就能听出并

领悟他的情感。（灵和天使那里的声音属于情感、词语属于思想的观念，见《天堂与地狱》241节，以及上文第323a节。）“喊叫”和“喊声”在圣言中象征痛苦，这一点可以从圣言中许多地方看出，这里只举《以赛亚书》中这一处：

“希实本和以利亚利悲哀的声音达到雅杂，所以摩押带兵器的高声喊嚷，人心战兢。我心为摩押悲哀……哀声遍闻摩押的四境；哀号的声音达到以基莲。”（赛15:4, 5, 8）

因为“喊叫”象征痛苦，所以习惯说，人在心里痛苦时“向神哀求”（如赛19:20；30:19；65:19；耶14:2；以及别处）。“喊叫”在圣言中论到各种情感，如论到内在的哀哭、出于忧伤的恳求与祈求、作证、愤慨、认信、祈求，也论到欢腾以及其他，见《天堂的奥秘》2240、2821、2841、4779、7782、5016、5018、5027、5323、5365、5870、6801、6802、6862、7119、7142、8179、8353、9202节。

394 “说：‘圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？’”这象征向公义的主叹息，求审判并挪开那些逼迫和侵扰认信主、并处在仁义之生命中之人的人。这一点从以下含义可以看出：喊着说“要等到几时呢，主啊”，是因痛苦而向主发出叹息，因为这些是呻吟、叹息、并祈求公义之人的话；“圣洁真实的”，是指公义的，因为论到主时，“公义”象征祂不容忍这样的事，而这是因为祂是圣洁真实的；“审判……给我们伸流血的冤”，是审判并挪开那些逼迫和侵扰认信主、并处在仁义之生命中之人的人。这些话之所以象征这些，是因为“血”象征对神性良善和神性真理、因而对主所施加的一切强暴，从而也象征对那些处在仁义与信之生命中的人所施加的强暴。向这些人施加强暴，就是向主自己施加强暴，正如主自己在《马太福音》中所说：

“这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。”（太25:40, 45）

“血”在这个意义上象征这些，见上文第329f、g节。又从“住在地上的人”的含义可以看出：他们是那些在后来过去了的先前之天中的人；因为他们住在灵界的地上、山上、冈陵和磐石上，而那时那些承认主、并处在仁义之生命中的人，则住在地下或天以下，并在那里被隐藏、被保留（见上文第391a、392a节）。

【2】由此可以看出，这些话在真正的意义上所理解的是什么；但除非有启示，否则无人能知道所指的是这些事。因为若没有启示，谁能知道“被杀之人的灵魂”是指谁，又谁能知道“给我们伸流血的冤，伸在住在地上的人身上”是指什么？不知道这些人是谁的人，会以为所指的只是殉道者；其实所指的不是殉道者，而是所有遭受后来过去了的先前之天中那些人逼迫和侵扰的人。因为那些人就是这样：他们把所有认信主、并处在仁义之生命中的人从自己那里赶走，因为他们内里是恶的（这也见上文第391a、392a节）。我还要补充一点：灵界中所有内里是恶的人，无论他们在世上外在上过着怎样的道德生活，都完全不能容忍任何一个敬拜主、并过仁义之生命的人。他们一看见这样的人，就侵扰他们，或加害他们，或羞辱他们。我常常对此感到惊讶，凡不知道这一点的人也会感到惊讶；因为这些人在世上曾忍受关于主、也关于仁义的讲道，并且自己也在教义上谈论这些；然而一旦成为灵，他

们就不能容忍了。但原因在于，这是他们所处之邪恶所固有的；因为他们的邪恶中有对主的敌意，甚至仇恨，也有对那些被主引导之人——也就是处在仁义之生命中的人——的敌意和仇恨。但这敌意和仇恨隐藏在他们的灵里，所以他们成为灵的时候就显露出来；那时那种固有于邪恶的反感或对立就显明出来。

【3】以那些统治之爱占主导地位的人为例：他们的快乐是管辖别人，若可能，就管辖所有人；这快乐在他们死后仍在他们里面，不能被除去，因为一切快乐都属于爱，而主导之爱构成每一个人的生命，这生命存到永远。这些人成为灵以后，出于自己之爱的快乐，仍像在世上一样不断追求管辖别人；他们若不能这样做，就向主发怒；又因为他们不能加害主自己，就向那些认信主的人发怒。因为他们之爱的快乐，与属天之爱的快乐是对立的：属天之爱的快乐是让主掌权，而他们的快乐是让他们自己掌权。正因如此，这种快乐里固有着对主的仇恨，以及对一切被祂引导之人——也就是处在仁义之生命中之人——的仇恨。由此可以看出，为什么那些认信主、并过仁义之生命的人，被主从这些人的强暴下救出来，隐藏在较低的地上，并在那里保留到审判的时候。审判之后，那些住在地上、山上、冈陵和磐石上、内里是恶的人（如上文所说）被赶出；而那些隐藏在地下或天以下的人被提上来，并承受先前那些人被赶出之地为业。由此现在可以更充分地理解下一节的话是什么意思，就是“又有话对他们说，还要安息片时，等……满足了数目”。

第六章

395 （第11节）“于是有白衣赐给他们各人。”这象征他们从主那里有神性真理，并有护卫。这一点从“白衣”的含义可以看出：它是从主而来的神性真理，因为“衣”（外袍）象征总体的真理，它是总的外衣；“白”是论从主而来的真理说的，因为白属于光，而从作为太阳的主发出的光在本质上是神性真理。“有白衣赐给他们各人”也象征护卫，下文会讲；不过首先要说明，“白衣”为什么象征从主而来的神性真理。一切灵和天使都是照着他们的聪明，或者说照着他们在生命中对真理的接受而穿衣的，因为这就是聪明；他们聪明的光成形为衣服，这些衣服一旦这样成形，就不仅显为衣服，而且就是衣服。因为灵界中存在、并显现在他们眼前的一切，都是从作为太阳的主发出的光和热而来的；不仅灵界中的一切是从这源头被创造、被成形的，自然界中的一切也是如此，因为自然界是通过灵界从主而存在并持续存在的。由此可以看出，在天堂里显现在天使眼前的表象是完全实在的；衣服也是如此。因为灵和天使是照着聪明穿衣的，而一切聪明都属于真理，天使的聪明属于神性真理，所以他们是照着真理穿衣的；因此“衣服”象征真理。贴身的衣服，也就是较内层的衣服，象征较内层的真理；外面环绕它们的衣服则象征较外层的真理。因此，“外袍”“长袍”和“外套”——这些是总的外衣——象征总体的真理；“白衣”象征他们从主那里所有的总体的神性真理。（关于天使所穿的衣服，见《天堂与地狱》177–182节所说明的；关于衣服的含义，见上文第64、65、195、271节所说的。）

【2】“祭坛底下的人得了白衣”也象征从主而来的护卫，是因为赐给他们的“白衣”代表主带着神性真理临在于他们周围；主用神性真理护卫属祂的人，因为祂用光的气场环绕他们，他们的白衣就是从这气场而来的。他们一旦被这气场环绕，就不再能被恶灵侵扰；因为如上文所说，他们曾被恶灵侵扰，因此被主隐藏起来。那些被主提到天堂的人也是这样：那时他们穿上白衣，这表示他们处在神性真理中，因而处在安全中。不过关于穿白衣的人，在解释下一章时还要更多说明（见该章第9、13–17节）。

【3】“外袍”“长袍”和“外套”象征总体的神性真理，也可以从下列经文看出。《撒迦利亚书》中说：

“那日，凡作先知说预言的必因他所论的异象羞愧，不再穿毛衣哄骗人。”（亚13:4）

“先知”象征那些从圣言教导真理的人，在抽离人物的意义上象征出自圣言的教义真理；因为“先知”象征这些，所以他们穿着毛衣；因为“毛衣”象征末端中的神性真理，也就是总体的神性真理；因为末端包含着一切内层，而“毛”也象征末端。因此以利亚也因他的外衣而被称为“身穿毛衣”的人（王下1:7， 8）；施洗约翰（他像以利亚一样，因为他所代表的相同）也“身穿骆驼毛的衣服”（太3:4）。由此可见，“先知不再穿毛衣哄骗人”象征什么，就是他们不再把真理说成伪谬、把伪谬说成真理；“哄骗”就象征这个。

【4】因为以利亚代表圣言方面的主——圣言就是真理的教义本身——而以利沙继续这代表；又因为“外衣”象征总体的神性真理，也就是末端中的圣言，所以以利亚的外衣临到以利沙，并且约旦河的水也因以利亚的外衣而分开，正如《列王纪》中所说：

“以利亚……遇见……以利沙……将自己的外衣搭在他身上。”（王上19:19）

“以利亚将自己的外衣卷起来，用以打……约旦河的水，水就左右分开，二人走干地而过。”（王下2:8）

“以利沙看见”以利亚被旋风接上天去，……“他拾起以利亚身上掉下来的外衣，回去站在约旦河边。他用以利亚……的外衣打水，……水也左右分开，以利沙就过来了。”（王下2:12–14）

“以利亚将外衣搭在以利沙身上”，象征他把圣言方面之主的代表转移到以利沙身上；“以利亚被接去时外衣从他身上掉下，又以利沙拾起”，象征那代表转移到以利沙身上；因为以利亚和以利沙代表圣言方面的主，他们所穿的也与他们所代表的相符；而“外衣”象征末端中的圣言，也就是总体的神性真理，或者说整体上的神性真理。约旦河的水因以利亚的外衣而分开——先是以利亚，后是以利沙——象征末端中之神性真理的能力；约旦河的“水”也象征借以进入教会的最初真理，而这些最初真理就是圣言末端中的那些。由此也可以看出，“外衣”和“衣”象征总体的神性真理。（以利亚代表圣言方面的主，以利沙也是如此，见《天堂的奥秘》2762、5247节。末端包含着内层，因而象

征总体的一切，见634、6239、6465、9215、9216、9828节；因此末端中有力量和能力，见9836节；“约旦”象征进入教会的入口，因而约旦河的“水”象征借以进入的最初真理，见1585、4255节；“水”是真理，见上文第71节。）最初真理也就是末端的真理，就像圣言字义中的那些；因为靠它们才有进入：人先学习它们，而构成圣言内义的一切内层都在它们里面。

【5】人若不知道“衣”或“外袍”象征什么，也不知道“外套”象征什么——因为外套与外袍一样是总的外衣，它环绕里衣或内层衣服，因而也有类似的含义——就不知道扫罗扯断撒母耳外套衣襟象征什么，大卫割下扫罗外套衣襟象征什么，约拿单把自己的外套和衣服给大卫象征什么，以及王女披着彩衣象征什么，还有圣言中其他提到外套的地方。论到扫罗扯断撒母耳外套的衣襟，经上这样记着：

> “撒母耳转身要走，扫罗就扯住他外袍的衣襟，衣襟就撕断了。撒母耳对他说：‘如此，今日耶和华使以色列国与你断绝，将这国赐与比你更好的人。’”（撒上15:27, 28）

从撒母耳的话可以看出，“扯断外套的衣襟”象征国从扫罗断绝，因为这事一发生，他就说“耶和华使以色列国与你断绝”；因为“王”和他的“国”象征教会的神性真理，“外套的衣襟”象征末端中的神性真理，或者说总体的一切。以色列众子中的王代表神性真理方面的主，他们的国象征在那方面的教会；所以这段历史象征扫罗王不再能代表，因为他不是那样的人，否则教会的代表就会灭亡。（王代表神性真理方面的主，因而“国”象征在那方面的教会，见上文第29、31节。）

【6】大卫割下扫罗外套的衣襟也象征同样的事，经上这样记着：

> “大卫……进了……扫罗……的洞，……悄悄地割下扫罗外袍的衣襟；……后来拿给他看时，扫罗说：‘我也知道你必要作王，以色列的国必坚立在你手里。’”（撒上24:4–6, 11, 20）

大卫这样做是出于神性天意，好叫所代表的与上面相同；因为“外套的衣襟”、“扫罗王”和他的“国”所象征的都相同。

【7】扫罗的儿子约拿单脱下外套和衣服给大卫，也象征同样的事，经上这样记着：

> “约拿单从身上脱下外袍，给了大卫，又将战衣、刀、弓、腰带都给了他。”（撒上18:4）

这些象征约拿单作为国的继承人，把他的一切权利都转给了大卫；因为约拿单给大卫的这一切都是国的代表，也就是扫罗所代表的教会神性真理的代表。因为如上文所说，以色列众子中一切的王都代表神性真理方面的主，他们的国代表在那方面的教会。

【8】因为“外套”和“外袍”象征总体的神性真理，所以“王女处女都穿着彩衣”（撒下13:18）。“王女处女”象征对真理的情感，因而象征教会，这一点可以从圣言中千百处提到“王女”、“锡安女子”、“耶路撒冷女子”，以及“锡安的处女”、“耶路撒冷的处女”的地方看出。所以王女也用

衣服代表那种情感的真理，并总体地用外袍代表，这些外袍因此是有彩饰的；正如天堂中童女的衣服所代表的出于良善的真理，或者说出于情感的真理；这些真理在大卫的书中也用“王女的衣服”进一步描述（诗45:9, 10, 13, 14）。

【9】因为古教会中的哀哭象征属灵的哀哭，也就是因真理被夺去而哀哭，所以那时的哀哭是用撕裂外袍或外套来代表的；这一点从《约伯记》可以看出：约伯丧失一切时，“便起来，撕裂外袍，……说：‘我赤身出于母胎，也必赤身归回。’”（伯1:20, 21）

又说：约伯的三个朋友看见他，“就放声大哭。各人撕裂外袍”（伯2:12）。（“撕裂衣服”是因真理受损或丧失而哀哭的代表，见《天堂的奥秘》4763节。）此外《以西结书》中说：

“那时靠海的君王必都下位，除去朝服，脱下花衣，披上战兢，坐在地上。”（结26:16）

这些话是论推罗说的，推罗象征在真理与良善之认知方面的教会，这里是那些认知已经丧失的教会。他们不再有构成教会的真理，由“靠海的君王必都下位”来象征；“靠海的君王”是首要的记忆知识之真理，“下位”象征这些已经丧失，因而没有任何聪明。同样的事也由“除去朝服，脱下花衣”来象征；“朝服”（外套）是总体的真理，“花衣”是真理的认知；由此而来的定罪由“披上战兢，坐在地上”来象征。

【10】《弥迦书》中说：

“近来我的民兴起如仇敌，从那些安然经过不愿打仗之人身上剥去外衣。”（弥2:8）

这些话并不是说以色列人因为衣服而把人当作仇敌，并从安然经过的人身上剥去外衣；而是说他们把说真理的人当作仇敌，并夺去那些生活良好、又驱散了伪谬之人的一切真理。“衣服”是真理，“外衣”是一切真理，因为它是总体的真理；“安然经过”是生活良好；“不愿打仗之人”（原文是“从战场回来的人”）是驱散了伪谬的人；“打仗”是真理与伪谬的争战。谁看不出这是圣言的属灵之义，而不是说他们因为衣服而把人当作仇敌、并从经过的人身上剥去里衣呢?

【11】《马太福音》中说：文士和法利赛人“一切所做的事都是要叫人看见，所以将佩戴的经文做宽了，衣裳的繸子做长了”（太23:5）。

文士和法利赛人这样做，却借此代表并象征他们从圣言的末端说出许多话，并把它们应用到自己的生活和传统上，为的是显得圣洁、有学问。“做宽了”的“经文”象征外在形式上的良善，因为它们戴在手上，而“手”象征行为，因为手是行事的；“做长了”的“衣裳繸子”象征外在的真理；外在的真理是字义最外层中的那些。“衣裳”是总体的真理，“繸子”是它们的末端。（“衣裳的繸子”象征这样的真理，见《天堂的奥秘》9917节。）

【12】《以赛亚书》中说：

“我因耶和华大大欢喜；我的心靠神快乐。因他以拯救为衣给我穿上，以公义为袍给我披上。”（赛61:10）

“因耶和华欢喜”象征在神性良善中欢喜，“靠神快乐”象征在神性真理中快乐；因为主因神性良善而称为“耶和华”，因神性真理而称为“神”，而一切属灵的喜乐都出于这些。“以拯救为衣穿上”象征教导并赐予真理；“以公义为袍披上”象征用出于良善的一切真理充满；“袍”是一切真理，因为它是总体的真理；“公义”是论良善说的。

【13】同书又说：

“他以报仇为衣服，以热心为外袍。”（赛59:17）

这些话是论主、以及祂与地狱的争战说的；因为祂在世的时候，靠出于神性之爱的神性真理，使地狱中和天堂中的一切恢复秩序。“报仇的衣服”象征借以成就这事的真理；“热心为外袍”象征由此而来的神性之爱；之所以说“外袍”，是因为所指的是出于神性之爱的神性真理。（至于亚伦所穿的“以弗得外袍”，以及其缝子上的石榴和铃铛象征什么——见出28:31–35；利8:7——见《天堂的奥秘》9910–9928节。）

396 “又有话对他们说，还要安息片时。”这象征他们还要在那种状态中持续一段时间。这一点无需进一步解释就很清楚；之所以说在那种状态中，是因为“时候”象征状态。（“时候”象征生命的状态，见《天堂与地狱》162–169节。）

397 “等着一同作仆人的和他们的弟兄也像他们被杀，满足了数目。”这象征等到邪恶满盈的时候。这一点从以下含义可以看出：“等……满足了数目”（原文是“直到他们满了”），是等到满盈的时候；“一同作仆人的和他们的弟兄也像他们被杀”，是邪恶，因为杀害他们就是邪恶；“同作仆人的”是指处在真理中的人，“弟兄”是指处在良善中的人；“同作仆人的和弟兄”合在一起，是指处在出于良善之真理中的人，因为在内义中，两者联结为一。圣言中有些地方说“了结”（consummatio），也说“等到邪恶满盈的时候”，但今天几乎无人知道这象征什么。上文（第391、392、394三节）已经说过，先前的天是由那些在外在上过着道德生活、内里却是恶的人所组成的，这些人住在灵界高处，因而以为自己在天堂里。他们因为内里是恶的，就不能容忍内里是善的人与他们同在，这是因为情感和思想不一致；因为灵界中的一切结合都是照着情感以及由此而来之思想的一致而有的，天使和灵无非是处于人的形式中的情感以及由此而来的思想。又因为那时在高处的那些人不能忍受内里是善之人的临在，就把他们从自己那里赶走，并且无论在哪里看见他们，都加害他们、羞辱他们；所以主把这些人从他们的强暴下救出来，隐藏在天以下，并加以保守。从主在世的时候起，一直到施行审判的时候，都是这样；那时在高处的人被摔下去，在天以下的人被提上来。恶人被容忍在高处这么久，善人被留在天以下这么久，是为了使双方都“满足了数目”，也就是使善人达

到足以从他们形成新天的数目，也使恶人因自己而坠入地狱；因为主不把任何人投入地狱，而是恶灵里面的邪恶本身把他们投入（见《天堂与地狱》545–550节）；当邪恶满盈，也就是完满的时候，这事就发生。

【2】主在《马太福音》中的话所指的也是这个：

> “田主的仆人来告诉他说：‘主啊，你不是撒好种在田里吗？从哪里来的稗子呢？’……仆人说：‘你要我们去薅出来吗？’主人说：‘不必，恐怕薅稗子，连麦子也拔出来。容这两样一齐长，等着收割。当收割的时候，我要对收割的人说，先将稗子薅出来，捆成捆，留着烧；惟有麦子要收在仓里。’……世界的末了也要如此。”（太13:27–30, 37–42）

“世界的末了”是施行审判的最后时期；“收割的时候”是一切都满盈或完满的时候；“稗子”是邪恶，或者说是处在邪恶中的人；“麦子”是良善，或者说是处在良善中的人。（关于这些，详见《最后的审判》65–72节。）由此多少可以看出，为什么对他们说还要安息片时，等着一同作仆人的和他们的弟兄也像他们被杀，满足了数目；这里的“被杀”所象征的，与上文第392a节的“被杀”相同，就是因神性真理和因对主的认信而被恶人弃绝。

【3】知道了这些，就可以知道下列经文中“了结”和“罪孽满盈”象征什么。摩西的书中，论到所多玛，耶和华说：

> “我现在要下去，察看他们所行的，果然尽像那达到我耳中的声音一样吗？”（创18:21）（本书拉丁原文此处有“了结／满盈”一语；并参看第20节。）

同书又说：

> “亚摩利人的罪孽还没有满盈。”（创15:16）

《以赛亚书》中说：

> “因为我从主—万军之耶和华那里听见，已经决定在全地上施行灭绝的事。”（赛28:22）

同书又说：

> “原来灭绝的事已定，必有公义施行，如水涨溢。因为主—万军之耶和华在全地之中必成就所定规的结局。”（赛10:22, 23）

《西番雅书》中说：

> “他的忿怒如火必烧灭全地，毁灭这地的一切居民，而且大大毁灭。”（番1:18）

《但以理书》中说：

“那行毁坏可憎的……并且有忿怒倾在那行毁坏的身上，直到所定的结局。”（但9:27）

以及别处。这些地方的“了结”和“灭绝”象征教会的最后状态，就是不再有真理、因为不再有良善的时候，或者说不再有信、因为不再有仁义的时候；教会到了这种状态时，最后的审判就来到。最后的审判之所以那时来到，也是因为人类是天使天堂的根基或基础；因为天使天堂与人类的联结是持续不断的，一方靠另一方而持续存在。所以，当根基不再对应时，天使天堂就动摇；因此那时要对灵界中的人施行审判，好使天堂中和地狱中的一切都恢复秩序。（人类是天使天堂的根基和基础，并且联结是持续不断的，见《天堂与地狱》291–302节，以及303–310节。）由此可以知道，“了结”所理解的是教会的最后状态，那时不再有信，因为不再有仁义。

教会的这种状态在圣言中也称为“荒废”和“荒凉”，主则称之为“世界的末了”（太13:39, 40, 49；24:3；28:20）。

398 解释　第12–14节

“揭开第六印的时候，我又看见地大震动，日头变黑像毛布，满月变红像血。天上的星辰坠落于地，如同无花果树被大风摇动，落下未熟的果子一样。天就挪移，好像书卷被卷起来；山岭海岛都被挪移离开本位。”（启6:12–14）

第12节：“揭开第六印的时候”，象征对教会状态更进一步的预言（399节）；“地大震动”，象征教会的状态完全改变（400节）；“日头变黑像毛布，满月变红像血”，象征一切爱之良善消失，因而一切信之真理被歪曲（401节）。

第13节：“天上的星辰坠落于地”，象征良善与真理的认知灭亡（402节）；“如同无花果树被大风摇动，落下未熟的果子一样”，象征属世之人用推理所掠夺的那些（403节）。

第14节：“天就挪移，好像书卷被卷起来”，象征属灵之人被封闭（404节）；“山岭海岛都被挪移离开本位”，象征一切爱之良善与信之真理都灭亡（405、406节）。

399 （第12节）“揭开第六印的时候。”这象征对教会状态更进一步的预言。这一点从揭开主手中那书卷之“印”的含义可以看出：它是揭示隐秘之事并预言将要发生的事（上文已说明，见第352、361、369、378、390节）。

400 “地大震动。”这象征教会的状态已经完全改变。这一点从“地震”的含义可以看出：“地震”是教会状态的改变，因为“地”是教会，“震动”是状态的改变。（“地”是教会，见上文第304节；“震动”是状态的改变，见《天堂的奥秘》1273–1275、1377、3356节。）“揭开第六印”所象征的这一预言，包含教会的状态已经完全改变，从前文和后文可以看出。在前文中，已经预言对圣言的理解在良善方面已经丧失，随后在真理方面也已丧失，最后因生活的邪恶以及由此而来的教义的伪谬，对圣言已毫无理解；对圣言的理解在良善方面的丧失，是由从揭开书卷的印时显现出来的“红

马”所象征的（上文已说明，见第364节）；对圣言的理解在真理方面的丧失，是由所看见的“黑马”所象征的（上文已说明，见第372节）；因此因生活的邪恶和教义的伪谬，对圣言已毫无理解，是由“灰色马”所象征的（上文已说明，见第381节）；由此就得出，教会的状态已经完全改变；这是从前文来的。从后文也可以看出，因为经上说“日头变黑像毛布，月亮变得像血”，又说“天上的星辰坠落于地”，此外还有更多；这些象征不再有任何爱之良善，也不再有任何信之真理，也不再有任何良善和真理的认知。由此也可以看出，“大地震”在这里象征教会的状态已经完全改变。

【2】此外，“地震”象征教会状态的改变，从圣言中许多地方可以看出，其中一些将在下文引用。“地震”之所以象征这一点，是出于灵界中的表象。在那个世界里，同样有陆地、山谷、丘陵、山岭，就像自然界中一样；灵和天使的群体就住在这些地方上。这些地方在新天在其上形成之前，显出显著的变化：有的好像下沉，有的被震动摇撼，有的像书卷被卷起来那样卷起并被挪去，有的像遭遇大地震一样震动战抖。这些事在新天形成之前我常常看见，并且总是那里教会的状态已经改变的征象。当它们像遭遇地震一样震动战抖时，就是那里教会的状态已经改变的征象；改变到什么程度，可以从地震的大小和性质看出来。当他们那里教会的状态从良善完全转向邪恶、从真理完全转向伪谬时，那里的地就显出像书卷一样被卷起并被挪去；这些就是本章这节经文中的话所理解的，就是：“天就挪移，好像书卷被卷起来。”约翰也看见了同样的事；因为当他看见那些事时，他是在灵里，正如他自己所说的（启1:10；4:2）；凡在灵里看见的人，所看见的就是灵界中存在并显现的事物。从这些也可以清楚看出，“地震”象征教会状态的改变，就是从良善变为邪恶、从真理变为伪谬。

【3】“地震”和“战抖”在圣言中所指的不是别的，也可以从下列经文看出。《约珥书》中说：

“它们一来，地震天动，日月昏暗，星宿无光。”（珥2:10）

这里的“地”和“天”，像别处多次一样，象征教会；“地”是外在的教会，“天”是内在的教会。外在的教会指的是属世之人中出于良善和真理的敬拜，内在的教会指的是属灵之人中的爱之良善和信，敬拜就是从这良善和信而来的。因为人有内在的人和外在的人，或者说属灵的人和属世的人，所以教会也是如此；因为教会是在人里面，并且是由其中有教会的人构成的。教会的改变和颠倒，由“地震天动”来象征；“日月昏暗”象征没有爱之良善和信之真理；“星宿无光”象征不再有任何真理和良善的认知。

【4】《以赛亚书》中说：

“我必使人比精金还少，使人比俄斐纯金更少。……我—万军之耶和华在忿恨中发烈怒的日子，必使天震动，使地摇撼，离其本位。”（赛13:12，13）（“使人比精金还少”，本书拉丁原文作“使人比纯金还稀少”。）

“人”指聪明，“使他比纯金还稀少”指几乎不再有聪明。所说的聪明，是指出于真理的聪明，因为一切聪明都出于真理。“因此必使天震动，使地摇撼，离其本位”，象征爱之良善和信之真理已经被驱散，因而外在的敬拜也是如此。这里的“天”和“地”所象征的，与上面相同，就是教会的内在和外在；教会的内在是爱之良善和信之良善，它的外在是由此而来的敬拜；因为教会之人的内在怎样，他的外在也就怎样。外在的敬拜不是从别处来的，只从内在来；没有内在，外在的敬拜就是没有生气的，是没有灵的声音，是没有生命的、发出声音的思想，以及发出姿态的意愿；因为其中没有属灵之物可以赋予生命。耶和华的“忿恨”和祂“烈怒”的“发怒”象征什么，将在下文对第17节的解释中说明。

【5】同书又说：

> “因为天上的窗户都开了，地的根基也震动了。地全然破坏，尽都崩裂，大大地震动了。地要东倒西歪，好像醉酒的人；又摇来摇去，好像吊床。罪过在其上沉重，必然塌陷，不能复起。”（赛24:18–20）

这些话不是论地说的，而是论教会说的，这是明显的；因为谁能理解“地的根基震动了”、“地大大震动了”、“东倒西歪好像醉酒的人”、“摇来摇去好像吊床”呢？但只要把“地”想成教会，每个人都能理解这些话。这些话象征教会的改变和颠倒，这是明显的，因为经上说：“罪过在其上沉重，必然塌陷，不能复起。”从天上开了的“窗户”，也指邪恶和伪谬的泛滥。

【6】大卫的书中说：

> “那时，因他发怒，地就摇撼战抖；山的根基也震动摇撼。”（诗18:7）

这些话不是指地和它的根基震动摇撼，而是指教会以及它所立于其上的真理震动摇撼；因为“地”象征教会，“山的根基”象征它所立于其上的真理，也就是出于良善的真理。“因他发怒”所象征的，与圣言中“耶和华的烈怒”相同。“地摇撼战抖”、“山的根基震动”，是出于灵界中的表象；因为当住在那里之人的教会状态改变时，那里就会发生这样的事。此外，在那里的山下，是那些处在真理中的人；因为天使的一切居所都是这样排列的：山上是那些处在对主之爱的良善中的人，他们下面是那些处在出于那良善之真理中的人。当这些人在真理方面的状态改变时，他们的居所就震动，也就是山的根基震动。除非有启示，没有人知道灵界中有这样的事，也不知道这些事是从他们那里教会状态的改变产生的。

【7】《那鸿书》中说：

> “大山因他震动；小山也都消化。大地在他面前突起；世界和住在其间的也都如此。……他的忿怒如火倾倒；磐石因他崩裂。”（鸿1:5，6）（“大地在他面前突起”，本书拉丁原文作“地在祂面前被焚烧”；“世界和住在其间的也都如此”，原文承接上文。）

“大山”象征有对主之爱的教会，“小山”象征有对邻舍之爱的教会；因此“大山”象征对主之爱，“小山”象征对邻舍之爱。原因是：处在对主之爱中的天使住在山上，处在对邻舍之爱中的天使住在小山上。当自我之爱取代对主之爱而掌权、世界之爱取代对邻舍之爱而掌权时，就说大山“震动”、小山“消化”；因为在灵界中就是这样发生的，不过不是在天堂里的天使那里，而是在最后审判之前在山上和小山为自己造了仿佛天堂的灵那里。因为所指的是自我之爱和世界之爱，所以说“消化”，又说“地在祂面前被焚烧；世界和住在其间的也都如此”，又说“祂的忿怒如火倾倒”；因为“火”象征那些爱，“消化”和“焚烧”象征被那些爱所毁灭。“崩裂”的“磐石”象征信之真理，因为那些处在信中、虽不出于仁义、却出于顺从而行善的人，在灵界中住在磐石上。

【8】《约伯记》中说：

“他使地震动，离其本位，地的柱子就摇撼。”（伯9:6）

《耶利米书》中说：

“惟耶和华是真神，是活神，是永远的王。他一发怒，大地震动；他一恼恨，列国都担当不起。”（耶10:10）

这里的“地”也象征教会，不过是有伪谬的教会；当伪谬被信以为真、被说成真理时，就说它“震动”。“列国”象征伪谬之恶；它们被投入地狱并灭亡，由“列国都担当不起祂的恼恨”来象征。因为这里的“地”象征有伪谬的教会，所以说“真神，是活神，是永远的王”；因为耶和华从神性真理而被称为“神”和“王”，“活神”是从诸天中的神性真理来说的，“永远的王”是从地上的神性真理来说的。又因为圣言中论到真理时也论到良善，这是由于圣言每一个细节中的属天婚姻，反过来论到伪谬时也论到邪恶，所以又加上“列国”，它们象征伪谬之恶。什么是伪谬之恶，也就是从教义的伪谬流出的邪恶，可以用下面的例子说明：哪里的教义是唯信使人得救，而不是生活的良善；又说凡有信的人，什么恶都不归给他；又说人即使到了生命的最后时刻，只要那时相信主已借着成全律法把众人从律法的轭下释放出来，又靠祂的血作了挽回，也能单靠信得救——人出于这种信所行的恶，就是伪谬之恶。

【9】《以西结书》中说：

“主耶和华说：歌革上来攻击以色列地的时候，我的怒气要从鼻孔里发出。我发愤恨和烈怒如火说：那日在以色列地必有大震动，甚至海中的鱼、天空的鸟、田野的兽，并地上的一切昆虫，和其上的众人，因见我的面就都震动；山岭必崩裂，陡岩必塌陷，墙垣都必坍倒。”（结38:18–20）

“歌革”象征没有内在的外在敬拜，“以色列地”象征教会；由此可以看出，“那日歌革上来攻击以色列地”象征什么。“必有大震动”象征教会的改变和颠倒。因为外在敬拜的一切都来自内在敬拜，甚至内在怎样，外在也就怎样；所以哪里没有内在敬拜，哪里的外在敬拜就不是敬拜，而只是姿

态和话语；同时存在的思想，只出于属世的记忆，情感则出于身体，就像人因习惯而在人前表现的那样。“海中的鱼、天空的鸟、田野的兽，并地上爬行的一切，都要震动”，象征人的一切；因为“海中的鱼”象征总的属世之物，具体来说是其中的记忆知识；“天空的鸟”象征总的理解之物，具体来说是出于真理的思想，这里则是出于伪谬的思想；“田野的兽”象征对伪谬和邪恶的情感与贪欲；“地上爬行的”象征感官之物，也就是属世之物的最外层，连同其中的愉悦和记忆知识。因为这些象征人的一切，所以接着说“和其上的众人”；“众人”在灵义上是人在聪明和智慧方面的一切。“山岭必崩裂，陡岩必塌陷，墙垣都必坍倒”，象征一切爱之良善及其一切真理都将灭亡，因而一切邪恶和伪谬都将毫无拦阻地闯进来；“山岭”象征爱之良善，“陡岩”（或“台阶”）象征由此而来的真理，“墙垣”象征防护；哪里没有防护，哪里一切邪恶和伪谬就会毫无拦阻地闯进来。谁看不出，所指的并不是海中的鱼、天空的鸟、田野的兽和地上的爬虫要因耶和华的面而震动呢?

【10】《耶利米书》中说：

“因以东人仆倒的声音，地就震动。人在红海那里必听见呼喊的声音。”（耶49:21）（“以东人”，本书拉丁原文作“以东和提幔的居民”。）

“以东和提幔的居民”不是指那些人，而是指与属天国度的良善和真理相对立的邪恶和伪谬；因此，“因以东和提幔居民仆倒的声音，地就震动”，象征教会因那些邪恶和伪谬而改变并灭亡。“人在红海那里必听见呼喊的声音”，象征他们的定罪；“红海”是定罪，“呼喊”是就邪恶的定罪来说的，“声音”是就伪谬的定罪来说的。（“红海”象征定罪和地狱，见《天堂的奥秘》8099节。）

【11】大卫的书中说：

“神啊，你丢弃了我们，使我们破败；你向我们发怒，求你使我们复兴！你使地震动，而且崩裂；求你将裂口医好，因为地摇动。”（诗60:1, 2）

“破败”（或“裂口”）象征教会的动摇，因而真理被颠倒、伪谬闯进来；所以这也由“你使地震动，而且崩裂”和“地摇动”来象征；“地”是教会。

【12】《哈该书》中说：

“万军之耶和华如此说：过不多时，我必再一次震动天地、沧海，与旱地。我必震动万国；万国的珍宝必都运来，我就使这殿满了荣耀。”（该2:6， 7）（“万国的珍宝必都运来”，和合本小字或作“万国所羡慕的必来到”；本书拉丁原文作“万国的选民必来到”。）

这些话是论到在耶路撒冷重建圣殿说的；那里的“新殿”象征主要建立的新教会。这由“过不多时”来理解，也由“那时我必震动万国，使万国的选民来到，使这殿满了荣耀”来理解；“万国”和“万国的选民”象征一切处在良善中的人（见上文第175a、331节），“殿”象征教会，“荣耀”象征神性真理。那新教会由“殿”在同一章里进一步描述说：

“这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀；在这地方我必赐平安。”（该2:9）

将在灵界中先行的审判，由“我必震动天地、沧海与旱地”来描述；“天地”指教会的一切内在之物，“沧海与旱地”指它的一切外在之物。

【13】福音书中说：

“民要攻打民，国要攻打国；多处必有饥荒、地震。”（太24:7, 8；可13:8；路21:11）（《马可福音》作“地震、饥荒”；《路加福音》作“饥荒、瘟疫”；本书拉丁原文作“瘟疫、饥荒和地震”。）

“民要攻打民，国要攻打国”，象征邪恶要与邪恶争战，伪谬要与伪谬争战；“民”象征教会的良善，在反面意义上象征它的邪恶，“国”象征教会的真理，在反面意义上象征它的伪谬。“多处必有瘟疫、饥荒和地震”，象征不再有良善和真理，也不再有良善和真理的认知，因此教会的状态已经改变，这就是“地震”。福音书这些章节预言了教会前后相继的状态，直到它的终结，不过是用纯粹的对应来描述的（这些对应在《天堂的奥秘》3353–3356、3486–3489、3650–3655、3751–3757、3897–3901、4056–4060、4229–4231、4332–4335、4422–4434节有解释）。

【14】圣言中还记载，主在十字架上受难时有地震，天使降临并把石头从坟墓门口滚开时也有地震；这两次地震都象征教会状态的改变。关于主受难时的地震，经上这样记着：

“忽然，殿里的幔子从上到下裂为两半，地也震动，磐石也崩裂……。百夫长和一同看守耶稣的人看见地震并所经历的事，就极其害怕，说：这真是神的儿子了！”（太27:51, 54）

关于天使降临并把石头从坟墓门口滚开时的地震，经上这样记着：

“安息日将尽，七日的头一日，天快亮的时候，抹大拉的马利亚和那个马利亚来看坟墓。忽然，地大震动；因为有主的使者从天上下来，把石头滚开，坐在上面。”（太28:1, 2）

那些地震之所以发生，是为了表明那时教会的状态已经改变。因为主借着祂在客西马尼和十字架上所忍受的最后试探，战胜了地狱，把那里和诸天中的一切都整理得有秩序，也使祂的人性得了荣耀，也就是使它成为神性；所以“地也震动”，“磐石也崩裂”。“殿里的幔子从上到下裂为两半”，象征祂的人性已经成为神性；因为幔子里面是约柜，其中有法版（见证），而“见证”象征主就其神性人性而言（上文第392b–e节已说明）。“幔子”象征犹太人与以色列人所拥有的教会的外在，这外在遮住了他们的眼睛，使他们看不见主，也看不见神性真理或圣言在其光中的样子。天使从天降临并把石头从坟墓门口滚开时所发生的“大地震”，所象征的也相同，就是教会的状态已经完全改变；因为那时主复活了，并就其人性而言，接受了对天和地的一切权柄，正如祂自己在《马太福音》中所说的（太28:18）。“天使把石头从门口滚开，坐在上面”，象征主除去了一切拦阻通向祂之路的伪谬，并打开了神性真理；因为“石头”象征神性真理，这真理被犹太人用遗传的传统歪曲

了；经上说，祭司长和法利赛人“封了石头，将坟墓把守妥当”（太27:66），但天使从天把石头挪开，坐在上面（太28:2）。不过关于这些地震，以及殿的幔子和坟墓门前的石头，这里所说的只是很少一点；它们所象征的还有更多，因为福音书中所记关于主受难的一切细节都包含着奥秘，都是象征。启示录别处的“地震”也象征教会状态的改变（如启11:13；16:17–19）。

401 “日头变黑像毛布，满月变红像血。”这象征一切爱之良善都已消散，因此一切信之真理都被歪曲了。这一点从“日头”的含义可以看出：在至高之义上，“日头”是主就其神性之爱而言，因而在人里面，是从主而来的对主之爱的良善（下文就会说明）；又从“变黑像毛布”的含义可以看出：这是指已经消散；说“变黑”，是出于幽暗，也就是不再从任何光中显现；说“像毛布”或“毛织的袋子”，是因为所指的是人的感官之物，它是属世之物的最底层，并因此环绕内层之物，给它们披上幽暗。（人有两种心智，属灵的和属世的；属灵的心智从天堂之光思想和领悟，属世的心智则从世界之光思想和领悟；人从后者有光，这光称为属世之光。后一种心智称为属世之人，前一种称为属灵之人。因为属世的心智在属灵的心智之下或之外，所以它也环绕属灵的心智，因为它从四面八方包裹它；因此说“毛布”或“毛织的袋子”。当属灵的心智——也就是更高更内在的心智——被关闭时，属世的心智——也就是更低更外在的——在一切属于天堂和教会的事上就处在幽暗中；因为属世心智所拥有、并构成其聪明的一切光，都来自其属灵心智的光，而这光就是天堂之光。感官之物是属世之物的最外层，在天堂之光中也像是毛发状的；因此“毛发”象征属世之人的最外层，也就是他的感官之物（见《天堂的奥秘》3301、5247、5569–5573节）。说这些话，是为了使人明白为什么说“日头变黑像毛布”。）

【2】又从“月亮”的含义可以看出：它是属灵的真理，也就是所谓信之真理（下文也会说明）；又从“变得像血”的含义可以看出：这是指真理被歪曲了；因为“血”在真正的意义上象征神性真理，在反面意义上象征对它施加的暴力，因而象征被歪曲的神性真理；（“血”在圣言中象征这些，见上文第329f节；）由此可以看出，“月亮变得像血”象征什么。“日头”之所以象征主就其神性之爱而言，因而在人里面象征从主而来的对主之爱的良善，“月亮”之所以象征属灵的真理，是因为主在属天天使所在的天堂里显现为太阳，在属灵天使所在的天堂里显现为月亮。祂显现为太阳，是出于祂的神性之爱，因为神性之爱显为火，由此有天使在诸天中的热；因此圣言中属天的和属灵的“火”指的是爱。主显现为月亮，是出于从那太阳而来的光，因为月亮从那太阳得光，而天堂里的光是神性真理；因此圣言中的“光”象征神性真理。（关于诸天中的太阳和月亮，以及由此而来的光和热，见《天堂与地狱》116–125节，以及126–140节所说明的。）

【3】圣言中“日头”象征主就其神性之爱而言，以及在人里面象征对主之爱的良善，“月亮”象征主就其属灵的神性真理而言，从下列经文可以看出。《马太福音》中说：

> “过了六天，耶稣带着彼得、雅各，和雅各的兄弟约翰，暗暗地上了高山，就在他们面前变了形像，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。”（太17:1, 2）

因为那时主在祂的神性中被看见，所以祂的脸面显为日头，衣裳显为光；因为脸面对应于爱，衣裳对应于真理；又因为神性之爱在祂里面，所以“祂的脸面明亮如日头”；又因为神性真理从祂发出，所以“祂的衣裳洁白如光”；天堂里的光也是从作为太阳的主发出的神性真理。（论到主时，“脸面”是爱和一切良善，见《天堂的奥秘》5585、9306、9546、9888节；论到主时，“衣裳”象征神性真理，见上文第64、195c节。）当主向天使显现、把自己呈现在他们面前时，祂在天堂里也是这样显现的，不过那时祂显在太阳之外；因此约翰在灵里时也这样看见祂，这从启示录可以看出，那里说人子的脸面“如同烈日放光”（启1:16）；所看见的是主，这是明显的（见上文第63节）。

【4】主向约翰显现为天使时也是这样，经上记着：

“我又看见另有一位大力的天使从天降下，披着云彩，头上有虹，脸面像日头。”（启10:1）

因为圣言在其灵义上所说的“天使”，不是指天使，而是指从主而来的某种神性；因为从他们所显现的神性不是他们的，而是主在他们里面的；他们所说充满智慧的神性真理，同样不是出于他们自己，而是出于主；因为他们曾是人，人的一切智慧和聪明都是从主而来的。由此可以看出，圣言中的“天使”指的是主，那时祂也显为太阳。（圣言中的“天使”指从主而来的某种神性，见《天堂的奥秘》1925、2821、3039、4085、6280、8192节；天使因此在圣言中被称为“诸神”，见4295、4402、7268、7873、8301、8192节。）

【5】因此，当教会被代表为妇人时，太阳也显在她周围，启示录中这样说：

“天上现出大异象来：有一个妇人，身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。”（启12:1）

那里的“妇人”象征教会，将在随后的解释中说明；（“妇人”象征教会，见《天堂的奥秘》252、253、749、770节；）因为教会是从主而来的，所以她显为身披日头。“脚踏月亮”和“头戴十二星的冠冕”象征什么，也将在那个解释中说明。

【6】因此大卫说：

“以色列的神、以色列的磐石晓谕我说：那以公义治理人民的，敬畏神执掌权柄，他必像日出的晨光，如无云的清晨，雨后的晴光，使地发生嫩草。”（撒下23:3, 4）

“以色列的神”和“以色列的磐石”指主就教会而言、并就那里的神性真理而言；“以色列的神”是就教会而言，“以色列的磐石”是就那里的神性真理而言。因为主是天使天堂的太阳，从祂发出的神性真理是那天堂的光，所以论到祂所说的神性——也就是神性真理——说“像日出的晨光”。因为这是纯洁的，并且是从祂的神性之爱发出的，所以接着说“如无云的清晨，雨后的晴光”；因为光或从祂发出的神性真理的光辉，是出于神性之爱的；“雨后”象征交通和接受之后，因为当它被交

通给天使和人、并被他们接受时，它的光辉就在他们那里。（“磐石”和“以色列的石头”是主就神性真理而言，见《天堂的奥秘》6426、8581、10580节；光是从作为太阳的主、因而从祂的神性之爱发出的神性真理，见《天堂与地狱》126–140节。）

【7】论到爱耶和华的人，《士师记》中也有类似的话：

“愿爱你的人如日头出现，光辉烈烈！”（士5:31）

圣言中的“耶和华”是主就神性之爱的神性良善而言，见《天堂的奥秘》（1736、11921、3035、5041、6303、6281、8864、9315、9373、10146节）。论到爱祂的人说“如日头出现，光辉烈烈”，这象征主的神性之爱在他们里面。论到他们也说他们“要发出光来，像太阳一样”，《马太福音》中说：

“那时，义人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样。”（太13:43）

圣言中称为“义人”的，是那些爱主的人，也就是那些出于爱遵行祂诫命的人；他们的脸面发出光来，像从太阳而来的光辉，因为主的神性之爱被交通给他们、并被他们接受，由此主在他们中间，也就是在他们的内层中，这些内层在脸面上显明出来。（“义人”指那些处在对主之爱的良善中的人，见上文第204b节。）

【8】大卫的书中说：

“他的后裔要存到永远；他的宝座在我面前如日之恒一般，又如月亮永远坚立，如天上确实的见证。”（诗89:36, 37）

这些话是论到主、以及祂的天堂和教会说的；因为那里在字义上所论的“大卫”，指的是主（见上文第205节）。“他的后裔要存到永远”，象征神性真理，也象征接受神性真理的人；“他的宝座在我面前如日之恒一般”，象征祂的天堂和教会，它们处在属天的良善中，也就是爱之良善；“又如月亮永远坚立”，象征处在属灵良善中的天堂和教会，属灵良善就是神性真理；“如天上确实的见证”，象征字义上的圣言，它被称为“见证”是因为它作见证；“云”是圣言的字义。

【9】同书又说：

“太阳还存，月亮还在，人要敬畏你，直到万代！……在他的日子，义人要发旺，大有平安，好像月亮长存。……他的名要存到永远，要留传如日之久。人要因他蒙福；万国要称他有福。”（诗72:5，7，17）（“好像月亮长存”，本书拉丁原文作“直到没有月亮”；“要留传如日之久”，本书拉丁原文作“在日头面前他必有儿子之名”。）

这些话也是论到主说的，因为那一整篇诗篇都是论到祂的。因为主在天堂里向那些在祂属天国度中的人显现为太阳，向那些在祂属灵国度中的人显现为月亮，所以说：“太阳还存，月亮还在，人要敬畏你，直到万代。”“在他的日子，义人要发旺，大有平安，直到没有月亮”，象征那些处在对主之爱中的人，将处在出于那良善的真理中，因为在属天国度中的人、也就是处在对主之爱中的人，真理是植入他们里面的；因为“义人”指那些处在爱之良善中的人，“平安”是论到那良善说的。（不过，为了明白“直到没有月亮”该怎样理解，应当说明：从作为太阳的主发出的光，与从作为月亮的主在诸天中发出的光，其间的差别，就像世上白昼的日光与夜间的月光一样；那些处在天堂太阳之光中之人的聪明，与那些处在那里月亮之光中之人的聪明，其间的差别也是如此。所以那些处在那里太阳之光中的人，是处在纯洁的神性真理中；而那些处在那里月亮之光中的人，不是处在纯洁的神性真理中，因为他们里面有许多伪谬，是他们从对圣言字义的不理解中带进来的，这些伪谬在他们看来却仍像真理。由此可以看出，“直到没有月亮”象征直到在他们那里不再有显为真理的伪谬，而是纯洁的真理，这真理与爱之良善合而为一。不过应当知道，那些处在诸天月亮之光中的人，他们的伪谬是其中没有邪恶的伪谬，因此主接纳这些伪谬，如同它们是真理一样（关于这些伪谬，见《新耶路撒冷及其属天教义》21节）。这就是“直到没有月亮”所象征的，也就是在那些由“大有平安的义人”所理解的人那里。而在至高之义上，这些话指的是主就其神性人性而言，就是这人性将成为神性之爱的神性良善；所以接着说“在日头面前他必有儿子之名”，“儿子”指主的神性人性。）因为“万国”指一切处在良善中的人，或者说一切从主接受爱之良善的人，所以说：“人要因他蒙福；万国要称他有福。”（“万国”象征处在良善中的人，“民”象征处在真理中的人，见上文第331节。）

【10】《以赛亚书》中说：

> “在大行杀戮的日子，高台倒塌的时候，各高山冈陵必有川流河涌。当耶和华缠裹他百姓的损处，医治他民鞭伤的日子，月光必像日光，日光必加七倍，像七日的光一样。”（赛30:25，26）

这些话是论到最后的审判说的，这审判由“大行杀戮的日子，高台倒塌的时候”来理解；“倒塌的高台”指那些处在邪恶以及由此而来的伪谬中的人，具体来说是那些想借着教会的圣物来统治的人（见《最后的审判》56、58节）。那时那些处在对主之爱中、并处在对邻舍的仁义中的人，将被赐下理解真理，由“各高山冈陵必有川流河涌”来象征；“在高山上”的，是那些处在对主之爱的良善中的人，因为“高山”象征那良善；“在冈陵上”的，是那些处在对邻舍的仁义之善中的人，因为“冈陵”象征那良善；“川流河涌”象征出于真理的聪明。那时主属灵国度中的真理将如同先前属天国度中的真理一样，并且那时属天国度中的真理将成为爱之良善，由“月光必像日光，日光必加七倍，像七日的光一样”来理解；因为“光”指从主发出的神性真理，“月光”是属灵国度中的神性真理，“日光”是属天国度中的神性真理；“七倍”象征充分和完全；当真理是良善、或者说是具有形式的良善时，真理就是充分和完全的。可以看出，所指的不是地上的日头和月亮，而是诸天中的太阳和月亮。应当知道，当最后的审判进行时，主在诸天中显现出比平常大得多的光辉和荣光，原因是那时那

里的天使需要更强的护卫；因为那时与天使外层有交通的下层事物处在骚动中。因此，因为这里讲的是最后的审判，所以说“月光必像日光”，“日光必加七倍，像七日的光一样”；也因此说那时“各高山冈陵必有川流河涌”，这象征住在更高的山和更高的冈陵上的人有丰富的聪明，因为那时受审判的是较低的山和冈陵。（主向那些在祂属天国度中的人显现为太阳，向那些在祂属灵国度中的人显现为月亮，见《天堂与地狱》116–125节；从它们而来的光是神性真理，见同书127–140节。）

【11】同书又说：

> “你的日头不再下落；你的月亮也不退缩；因为耶和华必作你永远的光。你悲哀的日子也完毕了。”（赛60:20）

那里讲的是主，以及新天和新地，也就是祂所要建立的教会。那些在那教会中的人，对主之爱的良善和对邻舍的仁义之善不会灭亡，由“你的日头不再下落；你的月亮也不退缩”来理解；因为主向那些处在对祂之爱的良善中的人显现为太阳，向那些处在出于对邻舍仁义之善的真理中的人显现为月亮；因此“你的日头”象征对主之爱的良善，“你的月亮”象征仁义之善，这善在其本质上是出于良善的真理。他们将永远处在出于爱之良善的真理中，并处在出于仁义之善的真理中，由“耶和华必作你永远的光，你悲哀的日子也完毕了”来理解；“永远的光”是论到那些处在对主之爱的良善中的人说的，“悲哀的日子完毕”是论到那些处在对邻舍的仁义之善中、或者说处在出于良善的真理中的人说的；因为在那些属于古教会的人那里，“悲哀”代表因丧失或失去真理和良善而来的悲痛；“完毕”象征终结，因而他们将处在出于良善的真理中。由此可以看出，“日头变黑像毛布，月亮变得像血”象征什么，就是对主之爱的良善已经消散，因此真理被歪曲了。

【12】下列经文所象征的几乎相同。《以赛亚书》中说：

> “耶和华的日子临到，必有残忍、忿恨、烈怒，使这地荒凉，从其中除灭罪人。天上的众星群宿都不发光；日头一出就变黑暗；月亮也不放光。我必因邪恶刑罚世界，因罪孽刑罚恶人。”（赛13:9–11）

“残忍、忿恨、烈怒的耶和华的日子”，象征最后审判的日子；“天上的众星群宿都不发光；日头一出就变黑暗；月亮也不放光”，象征良善和真理的认知已经灭亡，对主之爱的良善和对邻舍的仁义之善也已灭亡，因而所谓信之真理也已灭亡；因为“星”象征良善的认知，“群宿”象征真理的认知，“日头”象征对主之爱的良善，“月亮”象征对邻舍的仁义之善，这善在其本质上是出于良善的真理，并称为信之真理。说日头“一出就变黑暗”，月亮“也不放光”，并不是天使诸天中的太阳和月亮变暗了，因为那里的太阳总是在其光辉中，月亮总是在其荣光中；而是在那些处在邪恶以及由此而来的伪谬中的人面前，良善和真理就是这样，所以是按表象这样说的。因为那些处在邪恶以及由此而来的伪谬中的人，转离爱之良善和仁义之善，因而转离主，那时他们所意愿的无非邪恶，所思想的无非伪谬；凡所意愿和所思想的无非这些的人，在属于天堂和教会的事上就只看见幽暗和黑暗。因为

所指的就是这些人——在他们那里“日头变黑暗，月亮也不放光”——所以说“使这地荒凉，从其中除灭罪人”，接着又说“我必因邪恶刑罚世界，因罪孽刑罚恶人”；“地”和“世界”象征教会，“使它荒凉”象征不再有任何良善，“因邪恶刑罚世界，因罪孽刑罚恶人”象征最后的审判。

【13】《以西结书》中说：

“我要将你扑灭的时候，要把天遮蔽，使众星昏暗，以密云遮掩太阳，月亮也不放光。我必使天上的亮光都在你以上变为昏暗，使你的地上黑暗。”（结32:7, 8）

这些话是论到埃及王法老说的，他在那里象征与属灵之人分离的属世之人；属世之人一旦分离，在一切属于天堂和教会的事上就完全处在幽暗和黑暗中，并且分离到什么程度，就否认那些事到什么程度；因为属世之人凭自己什么也看不见，只能借着属灵之人从主看见；属世之人是在世界的热和光中，属灵之人则是在天堂的热和光中。由此可以看出其中各项所指的是什么：就是“我要将你扑灭的时候，要把天遮蔽”，象征处在天堂之光中的内层之物；“使众星昏暗”，象征良善和真理的认知；“以密云遮掩太阳”，象征对主之爱的良善；“月亮也不放光”，象征对邻舍的仁义之善以及由此而来的信之真理；“我必使天上的亮光都在你以上变为昏暗”，象征一切真理；“使你的地上黑暗”，象征伪谬。

【14】《约珥书》中说：

“耶和华的日子将到……那日是黑暗、幽冥、密云、乌黑的日子……。它们一来，地震天动，日月昏暗，星宿无光。”（珥2:1, 2, 10）

同书又说：

“日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在耶和华大而可畏的日子未到以前。”（珥2:31）

同书又说：

“耶和华的日子临近断定谷。……日月昏暗，星宿无光。”（珥3:14, 15）

福音书中说：

“那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落。”（太24:29；可13:24, 25）

启示录中说：

“第四位天使吹号，日头的三分之一、月亮的三分之一、星辰的三分之一都被击打，以致日月星的三分之一黑暗了，白昼的三分之一没有光，黑夜也是这样。”（启8:12）

别处又说：

“有烟从无底坑里往上冒，好像大火炉的烟；日头和天空都因这烟昏暗了。”（启9:2）

在这些地方，“日月昏暗”和“变为黑暗”所指的是不再有良善和真理，从上文本已说明的可以看出；所以不再进一步解释。

【15】因为“日头变黑”象征这些事，所以当主在十字架上时——因为那时祂被当时犹太人中的教会完全弃绝，他们因此处在浓厚的黑暗或伪谬中——日头就变黑了；《路加福音》中这样记着：

“那时约有午正，遍地都黑暗了，直到申初，日头变黑了。”（路23:44, 45）

这事的发生，是作为征象和标记，表明主被否认了，因此那些属于教会的人那里不再有任何良善和真理。因为从天上来的一切征象，在他们那里都代表并象征属于教会的事，原因是他们那里的教会是代表性的教会，或者说是由外在中代表并因此象征教会内在的事物构成的。“遍地都黑暗了”象征那些属于教会的人那里无非邪恶之伪谬（“遍地”是整个教会，“黑暗”象征伪谬）；历时三个时辰，就是“从午正到申初”，象征纯粹的伪谬，完全没有任何真理，因为“三”象征充分、全部和完全，“六”和“九”象征综合的一切，这里是伪谬和邪恶；又因为他们那里有伪谬和邪恶是因为主被否认了，所以说“遍地都黑暗了，日头变黑了”；变黑的“日头”指主，当教会中伪谬掌权到不承认祂、邪恶掌权到把祂钉在十字架上的程度时，就说主变黑了。（圣言中所记关于主受难的一切细节都是象征，见上文第64、83、195c节。）

【16】《弥迦书》中说：

“论到使我民走差路的先知……你们必遭遇黑夜，以致不见异象；又必遭遇幽暗，以致不能占卜。日头必向你们沉落，白昼变为黑暗。”（弥3:5, 6）

这些话在灵义上象征什么，见上文第372a节，那里已有解释。《阿摩司书》中说：

“主耶和华说：到那日，我必使日头在午间落下，使地在白昼黑暗。”（摩8:9）

这些话象征：在拥有圣言、因而能知道什么是良善和真理的教会中，却仍无非邪恶和伪谬。“使日头落下，使地黑暗”，象征教会中生活的邪恶和教义的伪谬；因为“日出”象征爱之良善，也就是生活的良善，“日落”象征爱之邪恶，也就是生活的邪恶，“使地黑暗”象征由此而来的教义的伪谬（“黑暗”象征伪谬，“地”象征教会）；“在午间，在白昼”象征那时本可以有良善和真理的认知，因为他们拥有圣言（“午间”象征有良善认知之处，“白昼”象征有真理认知之处）；说这些是出于圣言，因为这些话是论到拥有圣言的教会说的。

【17】《哈巴谷书》中说：

“山岭见你，无不战惧；大水泛滥过去……日月都在本宫停住。因你的箭射出发光，你的枪闪出光耀。”（哈3:10, 11）

那一章讲的是主的降临，以及那时由祂施行的最后审判。“山岭见你，无不战惧；大水泛滥过去”，象征那些处在自我之爱和世界之爱中的人，要因他们被投入其中的邪恶之伪谬而被弃绝；“山岭”象征自我之爱和世界之爱，“大水泛滥”象征被投入由此而来的伪谬中（“水”是伪谬，“泛滥”是被投入）。那时在他们面前不再显现真正的真理和良善，取而代之的是虚妄的真理和良善，这些在其本身是伪谬和邪恶，由“因你的箭射出发光，你的枪闪出光耀”来象征；“箭”或“闪电”象征虚妄的真理，这些在其本身是伪谬，“枪的光耀”象征虚妄的良善，这些在其本身是伪谬之恶。当最后的审判进行、这类人被弃绝时，在那些处在出于自我之爱和世界之爱的伪谬中的人那里，灵界中也会显出这样的征象。

【18】因为那位先知说“日月都在本宫停住”，所以也要解释一下“日头在基遍停住，月亮在亚雅仑谷止住”象征什么；《约书亚记》中这样说：

> “当耶和华将亚摩利人交付以色列人的日子，约书亚就祷告耶和华，在以色列人眼前说：日头啊，你要停在基遍；月亮啊，你要止在亚雅仑谷。于是日头停留，月亮止住，直等国民向敌人报仇。这事岂不是写在雅煞珥书上吗？日头在天当中停住，不急速下落，约有一日之久。”（书10:12, 13）

说日头停在基遍、月亮止在亚雅仑谷，象征教会在一切良善和真理方面已经完全荒废；因为那时是在与耶路撒冷王和亚摩利诸王争战，而“耶路撒冷王”象征被伪谬完全荒废的教会之真理，“亚摩利诸王”象征被邪恶荒废的教会之良善；因此那些王被冰雹打死，冰雹象征邪恶的丑陋伪谬。说日月停在本宫，是在以色列人面前，好让他们看见仇敌；不过这是预言性的说法，尽管是以历史形式记载的，这一点从经上说“这事岂不是写在雅煞珥书上吗？”可以看出，那书是预言书，这些话是从那里取来的；因此从那书也说“直等国民向敌人报仇”，而不是说直等以色列人向敌人报仇，因为“国民”是预言性的用语。这一点也可以从下面看出：如果这神迹完全照字面发生，就会颠倒整个世界的自然秩序，而圣言中其余的神迹并不如此。所以为了使人知道这是预言性的说法，经上说“这事岂不是写在雅煞珥书上吗？”不过，他们从天得了光，像基遍的日光和亚雅仑谷的月光那样的光，是无可怀疑的。

【19】《耶利米书》中说：

> “生过七子的妇人力衰气绝；尚在白昼，日头忽落；她抱愧蒙羞。其余的人，我必在他们敌人跟前，交与刀剑。”（耶15:9）

“生过七子的妇人力衰气绝”，象征拥有圣言、并借着圣言被赐下一切真理的教会将要灭亡；“生七子”是被赐下教会的一切真理（与《撒母耳记上》2:5类似，见上文第257节）；“尚在白昼，日头忽落”，象征教会的良善将要灭亡，尽管她拥有圣言，并靠圣言本可以处在光中；日头“抱愧蒙羞”，象征因为良善和真理不被接受，而被接受的是邪恶和伪谬（从紧接着《以赛亚书》中的话也可

以看出）；“其余的人，我必在他们敌人跟前，交与刀剑”，象征一切残留的良善和真理都将被出于邪恶的伪谬所毁灭；“其余的人”是一切残留之物，“交与刀剑”是因伪谬而灭亡，“敌人”是邪恶。

【20】《以赛亚书》中说：

> “到那日，耶和华必惩罚高处的众军和地上的列王……。那时，月亮要蒙羞，日头要惭愧。”（赛24:21, 23）

“惩罚”象征毁灭，因为察看在审判之前，那时那些处在邪恶以及由此而来的伪谬中的人被毁灭；“高处的众军”象征出于自我之爱的一切邪恶，“众军”是一切邪恶，“地上的列王”是各样伪谬，“地”象征教会；由此可以看出“耶和华必惩罚高处的众军和地上的列王”象征什么。之所以说“惩罚高处的众军”，是因为那些处在自我之爱中的人，在灵界中寻求高处。“那时，月亮要蒙羞，日头要惭愧”，象征不再接受神性真理和神性良善；“月亮”和“日头”象征信之真理和爱之良善，当它们不再被接受、取而代之的是伪谬和邪恶时，就说它们“蒙羞和惭愧”。

【21】大卫的书中说：

> “称谢那用聪明造天的……称谢那铺地在水以上的……称谢那造成大光的……他造日头管白昼……他造月亮星宿管黑夜……称谢那击杀埃及的长子……他领以色列人从他们中间出来。”（诗136:5–11）

凡对圣言的灵义一无所知的人，都会以为这些话所包含的无非字义上所呈现的；其实其中每一项都包含着属于天使智慧的事物，这些全都是神性属天和属灵之物。教会之人的新造或重生——教会就是由这些人构成的——就是用这些话来描述的。“祂用聪明所造的天”，象征教会之人的内在，这些内在用一个词称为属灵之人，聪明居住在那里，他们的天堂也在那里；“祂铺在水以上的地”，象征教会的外在，用一个词称为属世之人；这里说“铺在水以上”，因为那里有使人重生的真理（“水”是真理）；“大光，日头、月亮和星宿”，象征爱之良善、出于那良善的真理，以及良善和真理的认知；“日头”是爱之良善，“月亮”是出于那良善的真理，“星宿”是良善和真理的认知。说日头被造“管白昼”，是因为“白昼”象征属灵之人的光，属灵之人有出于爱之良善的光照和领悟；说月亮和星宿被造“管黑夜”，是因为“黑夜”象征属世之人的光，属世之人的光相对于属灵之人的光，好比月光星光的夜相对于日光的昼。因为这里讲的是教会之人的重生，所以接着说：“称谢那击杀埃及的长子，他领以色列人从他们中间出来。”因为“埃及”象征属世之人按其出生时的样子，也就是处在出于邪恶的纯粹伪谬中；“他的长子”是其中首要的事物；人重生时这些事物的毁灭，由“击杀埃及的长子”来理解。“以色列”象征属灵之人；“领他从他们中间出来”象征打开属灵之人，从而使人重生；因为教会之人是由主借着驱散属世之人中出于邪恶的伪谬、并打开属灵之人而重生的，这打开是由主通过属灵之光——也就是神性真理——完成的。

【22】《创世记》中这些话所象征的也相同：

“于是神造了两个大光，大的管昼，小的管夜，又造众星。”（创1:16）

因为那一章讲的是上古教会所由以构成之人的新造或重生，这在字义上是用创造天地来描述的。《耶利米书》中这些话所象征的也相同：

“那使太阳为白昼发光，使星月为夜光，又摆列天空万象的耶和华如此说。”（耶31:35）（本书拉丁原文作“主耶和华如此说，祂使太阳为白昼的光，定月亮和星宿为黑夜的光”。）

“月亮和星宿的定例”象征属世之人中一切按秩序法则发生的事。

【23】大卫的书中说：

“祂的众使者都要赞美祂！祂的诸军都要赞美祂！日头月亮，你们要赞美祂！放光的星宿，你们都要赞美祂！天上的天……你们都要赞美祂！”（诗148:2–4）

“赞美耶和华”象征敬拜祂；“使者”象征那些处在出于爱之良善的神性真理中的人，因为他们就是天使；“诸军”象征综合的一切良善和真理；“日头月亮”象征爱之良善和出于那良善的真理；“放光的星宿”象征出于良善的真理之认知；“天上的天”象征内在和外在的良善和真理。因为人是用他里面从主而来的那些事物——也就是他里面的良善和真理——来敬拜主的，人之为人也是出于这些，所以就向这些事物，就是向日头、月亮和星宿——它们象征良善和真理——说“要赞美”，也就是要敬拜耶和华。谁不知道日头、月亮和星宿不会赞美，也就是不会敬拜呢?

【24】摩西的书中说：

“论约瑟说：愿他的地蒙耶和华赐福，得天上的宝物、甘露，以及地里所藏的泉水；得太阳所晒熟的美果，月亮所养成的宝物。”（申33:13, 14）

这些话是在摩西给以色列众子的祝福中；因为“约瑟”指属灵属天的人，也就是那些在属灵国度的最高层、并因此与主属天国度中的人有最直接交通的人，所以“他的地”象征那个属灵国度，以及由他们构成的教会；“天上的宝物、甘露，以及地里所藏的泉水”，象征内在之人和外在之人中属灵属天之物；“太阳所晒熟的美果，月亮所养成的宝物”，象征一切从主的属天国度发出的事物，以及一切从主的属灵国度发出的事物，因而由此而来的良善和真理；因为“日头”象征从主而来的对主之爱的良善，这良善是那些在主属天国度中的人所拥有的；“它所晒熟的”象征一切由此发出的事物；“月亮所养成的”象征一切从主属灵国度发出的事物；这里的“月”（或“月分”）所象征的与“月亮”相同，就是出于良善的真理，因为在原文中这两个词是同一个。但若不晓得诸天的两个国度——属天的和属灵的——以及通过中间者的联结，就对刚才所说的这些事模糊不清。（关于那些国度和中间者，见《天堂与地狱》20–28节所引述的。）

【25】《以赛亚书》中说：

“又以红宝石造你的女墙，以红玉造你的城门，以宝石造你四围的边界。”（赛54:12）（“以红宝石造你的女墙”，本书拉丁原文作“我要以火红玉造你的日头”；“以红玉造你的城门”，原文作“以红玉石造你的城门”。）

这些话是论到教会以外的外邦人说的，主将从他们中间建立新教会；“我要以火红玉造你的日头”，象征闪耀着爱之火的良善；那里的“日头”是爱之良善，“火红玉”是如同从火而来的闪耀。“以红玉石造你的城门”，象征闪耀着出于良善之真理的光；“城门”是引入的真理，具体来说是出于良善的教义（因为教义的一切真正真理都出于良善，并且是属于良善的），“红玉石”象征它们出于良善的光辉；因为一切“宝石”都象征出于良善的真理；它们的颜色、光辉和火指示出于良善之真理的性质。“以宝石造你四围的边界”，象征属世之人的记忆知识之真理，出于良善将是可爱可悦的；因为“边界”所指的与“根基”相同，这根基就是属世之人，因为属灵之人的良善和真理终止于那里的事物；“所喜爱的宝石”是出于良善的可爱可悦的真理。这些所指的是那些属于新教会之人那里圣言的良善和真理，它们将是这样的。“日头”象征爱之良善，也可以从经上用复数说“你的日头”看出来。

【26】《约伯记》中说：

> “我若因财物丰裕，因我手多得资财而欢喜；我若见太阳发光，明月行在空中，心就暗暗被引诱，口便亲手。”（伯31:25–27）

这些话在灵义上指的是：他没有从自我为自己获得聪明，也没有因此为自己求功德并夸耀；因为“我若因财物丰裕，因我手多得资财而欢喜”，象征是否因有聪明、并因从自我为自己获得了聪明而夸耀；“财物”是使人有聪明的良善和真理的认知，“因我手多得资财”是是否从自我获得了它。“我若见太阳发光，明月行在空中”，象征是否看见构成聪明的属灵真理（“光”和“月亮”象征属灵的真理）；“心就暗暗被引诱，口便亲手”，象征是否因此在内心夸耀，并把这些归给自己。

【27】《马太福音》中说：

> “这样就可以作你们天父的儿子；因为祂叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。”（太5:45）

那里讲的是对邻舍的仁义，从前文和后文可以看出，具体来说是论到犹太人的，他们把外邦人当作仇敌，把本族人当作朋友；主用这个比喻说明，他们应当像爱本族人一样爱那些人。不过，因为圣言中一切比喻都出于对应，并因此像其余非比喻的话一样是象征，所以这个比喻也是如此；“天父叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人”，象征主从天同样以爱的神性良善和神性真理流入那些在犹太教会以外的人和那些在犹太教会以内的人；那里的“日头”也象征爱的良善，“雨”

象征神性真理。“歹人”和“不义的人”在内义上象征那些属于犹太教会的人，因为他们不接受；“好人”和“义人”象征那些在那教会以外并接受的人。总的来说，所指的是一切歹人和好人、不义的人和义人，因为主同样以良善和真理流入所有人，但不是所有人都同样接受。

【28】因为“日头”象征主就其神性之爱而言，所以祂被称为“公义的日头”（玛4:2）；又称为“日头，是盾牌”（诗84:11）。因为“日头”象征人里面对主之爱的良善，所以“从日出之地到日落之处”象征一切从首先到末后处在对主之爱的良善中的人，“从日出之地”是从首先的，“到日落之处”是到末后的；如下列经文。《玛拉基书》中说：

“从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大。”（玛1:11）

大卫的书中说：

“从日出之地到日落之处，耶和华的名是应当赞美的！”（诗113:3）

同书又说：

“大能者神—耶和华已经发言招呼天下，从日出之地到日落之处。”（诗50:1）

《以赛亚书》中说：

“从日出之地到日落之处，使人都知道除了我以外，没有别神。”（赛45:6）

同书又说：

“如此，人从日落之处必敬畏耶和华的名，从日出之地也必敬畏祂的荣耀。”（赛59:19）

同书又说：

“我从北方兴起一人；他是求告我名的，从日出之地而来。”（赛41:25）

“从日出之地到日落之处”之所以象征一切从首先到末后处在对主之爱的良善中的人，是因为所有人在天堂里都按方位居住；那些处在对主之爱的良善中的人，从日头的东方到西方；住在东方的是那些处在明亮的爱之良善中的人，住在西方的是那些处在幽暗的爱之良善中的人；因此“从日出之地到日落之处”象征一切从首先到末后处在爱之良善中的人。《以赛亚书》中说“我从北方兴起一人……从日出之地而来”，象征那些在教会以外的人和那些在教会以内的人；因为“北方”象征真理的幽暗，因而象征那些在教会以外的人，因为他们在真理方面处在幽暗中，原因是他们没有圣言，因而对主一无所知；“日出之地”象征那些在教会以内的人，因为他们拥有圣言，主始终临在于圣言中，因而也在日出之处。（“东方”或“日出之地”，以及“西方”或“日落之处”，指明亮中的爱之良善和幽暗中的爱之良善，见《天堂与地狱》141、148–150节；“北方”指幽暗中的真理，见同章

148–150节；因为那里讲的是灵界中的四个方位。）“日落”也象征教会仍在无知中的状态，这是它的最初状态；“日出”象征它处在光中的状态。“日落”也象征教会处在邪恶以及由此而来的伪谬中的状态；“日出”象征它处在良善以及由此而来的真理中的状态。

【29】教会仍在无知中的最初状态，由逾越节在日落的晚上开始来象征，摩西的书中这样说：

> “你要在晚上日落的时候献逾越节的祭，就是你出埃及的时候。”（申16:6）

因为“逾越节”的节期象征因从定罪中得释放而来的对主的庆祝，这释放是借着重生完成的；在至高之义上，象征记念主人性的荣耀化，因为释放是从那里来的（见《天堂的奥秘》7093、7867、9286–9292、10655节）；又因为重生的最初状态是无知的状态，所以那节期“在晚上日落的时候”开始。这状态也由“以色列人出埃及”来象征，因为他们在埃及处于奴役状态，因而处于无知状态；所以说“就是你出埃及的时候”。

【30】教会的最后状态，也就是教会处在伪谬和邪恶中的状态，这状态是它的末了，由摩西书中的“日落”来象征：

> “日头正落的时候，亚伯兰沉沉地睡了；忽然有惊人的大黑暗落在他身上。……日落天黑，不料有冒烟的炉并烧着的火把从那些肉块中经过。”（创15:12, 17）

这些话是论到亚伯兰从雅各而出的后裔，也就是以色列和犹太民族说的；“日头正落的时候”和“日落天黑”，象征那民族中教会的最后状态，就是他们处在纯粹的伪谬和邪恶中；“惊人的大黑暗”和“冒烟的炉”象征出于邪恶的伪谬，“烧着的火把”象征丑陋的自我之爱，他们的邪恶和伪谬就是从这爱来的。

【31】正如圣言中大多数事物也有反面的意义，“日头”和“月亮”也是如此；在反面意义上，“日头”象征自我之爱，“月亮”象征由此而来的伪谬。“日头和月亮”之所以象征这些，是因为那些只有属世观念而没有属灵观念的人，思想不超过自然界；因此当他们看见万物都从那两个光体、或者说从它们的光和热产生，并好像在地上存活时，就以为那里有宇宙的统治；他们的思想不升得更高。凡处在自我之爱中、并因此处在邪恶和伪谬中的人都这样行，因为他们是纯粹属世和感官的人；而纯粹属世和感官的人思想不超过自然界，凡看不见摸不着的，他就以为是虚无。古人那里，教会的一切都由属世事物中属灵事物的代表构成，因此在他们那里“日头”象征主就神性良善而言，“月亮”象征祂就神性真理而言，他们因此在敬拜中把脸转向日出之地；而那些处在自我之爱中、因而纯粹属世和感官的人，就开始把肉眼所见的日头和月亮当作至高的神来拜；又因为只有那些处在自我之爱中、并因此处在邪恶和伪谬中的人这样做、或说服别人这样做，所以“日头”象征自我之爱，“月亮”象征由此而来的伪谬。这一点从来世中那些在世上曾是这样的灵可以看得更清楚；他们转脸离开主，转向那里某种幽暗昏黑的东西，那些东西取代了尘世的日头和月亮，与天使天堂的太阳和月亮相对（关于这些，详见《天堂与地狱》122、123节）。上古时代，当一切神性敬拜都是代表性的时候，拜日拜月

就是由这类人设立的；但如今代表性已经止息，在基督教界不再有拜日拜月，取而代之的是自我崇拜，这存在于那些统治之爱占主导的人那里。由此可以看出，“日头和月亮”在反面意义上象征什么。

【32】上古时代人们拜日拜月，从外邦人设立的神庙可以明显看出，许多历史都有记载。埃及人以及犹太人和以色列人也这样拜，从圣言可以看出。埃及人，《耶利米书》中说：

“巴比伦王……必来攻击埃及地……也必打碎埃及地伯·示麦的柱像。”（耶43:11, 13）（“伯·示麦”，原文意思是“日头之殿”。）

犹太人和以色列人也这样，《以西结书》中说：

“他们脸朝东方，向东拜日头。”（结8:16）

那里讲的是耶路撒冷的可憎之事。《列王纪下》中说：

“从前犹大列王所立拜偶像的祭司……现在王都废去，又废去向巴力和日、月、行星，并天上万象烧香的人……。又将犹大列王在耶和华殿门旁……向日头所献的马废去，且用火焚烧日车。”（王下23:5, 11）

《耶利米书》中说：

“他们必将犹大王的骸骨和他首领的骸骨、祭司的骸骨、先知的骸骨，并耶路撒冷居民的骸骨……抛散在日头、月亮，和天上众星之下，就是他们从前所喜爱、所事奉的。”（耶8:1, 2）

此外还有（耶44:17–19, 25；申4:19；17:3, 5）。

【33】因为圣言中的“摩押”象征那些处在出于自我之爱的伪谬生活中的人，他们的敬拜象征自我崇拜，所以当以色列民依附摩押民的敬拜时，就吩咐把百姓的首领对着日头悬挂；摩西的书中这样记着：

“这女子叫百姓来，一同给她们的神献祭，百姓就吃她们的祭物，跪拜她们的神。以色列人与巴力·毗珥连合……。耶和华吩咐摩西说：将百姓中所有的族长在我面前对着日头悬挂。”（民25:1–4）

“摩押”象征那些处在出于自我之爱的伪谬生活中的人，因而也象征那些玷污教会良善的人，见《天堂的奥秘》（2468、8315节）。

【34】由此也可以看出，尘世的“日头”象征自我之爱。因为自我之爱把人投入他的自我并把他留在其中——因为它不断地注视自己，而人的自我无非邪恶，从邪恶就有一切伪谬——所以“日头的炎热”象征被玷污的真理，这在其本质上是邪恶之伪谬。下列经文中的“日头的炎热”就象征这个。启示录中说：

“第四位天使把碗倒在日头上，叫日头能用火烤人。”（启16:8）

别处又说：

“他们不再饥饿……日头和炎热也必不伤害他们。”（启7:16）

大卫的书中说：

“白日，太阳必不伤害你；夜间，月亮必不伤害你。耶和华要保护你，免受一切的灾害；他要保护你的性命。”（诗121:6, 7）

那里的“太阳”指自我之爱，“月亮”指由此而来的伪谬；因为从那爱有一切邪恶，从这伪谬有一切伪谬，所以说“耶和华要保护你，免受一切的灾害；他要保护你的性命”；“性命”（或“灵魂”）象征真理的生命。

【35】《马太福音》中说：

“有落在土浅石头地上的……等太阳出来，它们就枯干了；因为它们没有根，就枯干了。”（太13:5, 6；可4:5, 6）（“土浅石头地上”，本书拉丁原文作“石头地，那里土不深”。）

“种子”象征出于圣言的真理，或者说人从主所接受的真理，因为后来经上说“人子”是撒种的；“石头地”象征历史性的信，这信是别人在自己里面的信；因为他相信那是真理，不是因为在自己里面看见它，而是因为他所信赖的别人这样说；“土”象征属灵的良善，因为这良善接受真理，就像土接受种子一样；“太阳出来”象征自我之爱，“枯干”和“枯槁”象征被玷污并灭亡。由此可以看出主那些话按连贯所象征的是什么，就是：从幼年借着圣言或讲道植入的真理，当人开始从自己思想时，就被出于自我之爱的贪欲所玷污并灭亡。圣言中的一切固然都是真理；但它们被关于它们的观念以及应用所玷污；因此在那些人那里，真理只在话句上是真理。之所以如此，是因为真理的一切生命都出于属灵的良善，而属灵的良善居住在更高或更内在的心智中，这心智称为属灵的心智；在那些处在自我之爱中的人那里，这心智不能被打开，因为他们在一切事上都注视自己；即使他们举目向天，他们灵的思想仍固着于注视自己，并因此从自己荣耀的火中激发外在和身体的感官之物——这些从幼年就受过训练——来模仿属灵之人所具有的那种情感。

【36】《约拿书》中记着，“约拿头上的蓖麻枯槁了，日头曝晒他的头，使他发昏”；这些话若不通过内义解释就不能明白，所以略加解释。关于这些事，《约拿书》中这样记着：

“耶和华神安排一棵蓖麻，使其发生高过约拿，影儿遮盖他的头，救他脱离苦楚；约拿因这棵蓖麻大大喜乐。……次日黎明，神却安排一条虫子咬这蓖麻，以致枯槁。日头出来的时候，神安排炎热的东风，日头曝晒约拿的头，使他发昏，他就为自己求死……。神对约拿说：你因这棵蓖麻发怒合乎理吗？他说：我发怒以至于死，都合乎理！耶和华说：这蓖麻不是你栽种的，也不是你培养的；一夜发生，一夜干死，你尚且爱惜；何况这尼尼微大城，其中不能分辨左手右手的有十二万多人……我岂能不爱惜呢？”（拿4:6–11）（“一夜发生，一夜干死”，本书拉丁原文作“你作了黑夜之子，黑夜之子就灭亡”。）

这些话描述的是犹太民族的秉性，就是他们处在自我之爱中，并因此处在伪谬中；约拿是出于那民族的，因此也被差往尼尼微；因为犹太民族有圣言，因此能教导那些在教会以外、被称为外邦人的人；这些人由“尼尼微”来象征。因为犹太民族比别人更处在自我之爱中，并处在出于那爱的伪谬中，所以他们不愿意别人得益，只愿意自己得益，不愿意外邦人得益，反而恨恶他们；又因为那民族是这样的，而约拿代表那民族，所以当耶和华宽恕尼尼微时，他就大大发怒；经上说：“这事约拿大大不悦，且甚发怒……就求告耶和华说：耶和华啊，求你取我的命吧！因为我死了比活着还好。”（拿4:1, 3）

那民族中的这种邪恶，由虫子咬以致枯槁的“蓖麻”来象征；“日头曝晒约拿的头”象征那民族所有的自我之爱；“炎热的东风”象征由此而来的伪谬；咬蓖麻的“虫子”象征邪恶以及由此而来的伪谬的毁灭。这由“蓖麻”来象征，从那段描述中可以看出：约拿起先“因这棵蓖麻大大喜乐”，后来蓖麻“被虫子咬以致枯槁”时，他就“发怒以至于死”，又说他“爱惜这蓖麻”。犹太民族因处在这样的爱中、并因此处在这样的伪谬中而该受定罪，由对约拿说的这些话来理解：“你作了黑夜之子，黑夜之子就灭亡。”（犹太民族是怎样的，见《新耶路撒冷及其属天教义》248节。）

【37】这里和前面那些地方之所以象征自我之爱，是因为在真正的灵义上，“日头”象征对主之爱，与这爱相对的就是自我之爱；主的神性之爱虽临在于每一个人，但在恶人那里就转变为自我之爱，因为凡流入接受主体的，都转变为与其性质相合的东西；正如纯洁的太阳热在具有那种性质的主体中变为恶臭，纯洁的太阳光在具有那种接受的对象中变为丑陋的颜色。因此，“日头曝晒约拿的头”象征自我之爱，也就是在他里面的自我之爱；《马太福音》中“太阳出来，落在石头地上的种子就枯干了”也是如此。

【38】启示录中说：

“那城（新耶路撒冷）不靠日月光照；因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。”（启21:23；22:5）

那里新耶路撒冷城所“不靠”的“日头”，象征属世之爱，这爱就其本身来看是自我之爱和世界之爱；“月亮”象征属世之光，因为属世之光就其本身来看是出于属世之爱的，光的性质也是照着爱的性质。而属灵之爱和属灵之光，则由“神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯”来象征。

【39】那些话有这样的意义，从《以赛亚书》中这些话可以明显看出：

> “日头不再作你白昼的光；月亮也不再发光照耀你。耶和华却要作你永远的光；你神要为你的荣耀。你的日头不再下落；你的月亮也不退缩；因为耶和华必作你永远的光。你悲哀的日子也完毕了。”（赛60:19, 20）

前面一处的“日头和月亮”所象征的，与上面启示录中的相同，就是：“日头”象征纯粹属世的爱，“月亮”象征由此而来的属世之光；而后面一处的“日头和月亮”指的是天使天堂的太阳和月亮，那“日头”象征主的神性之爱，那“月亮”象征神性真理，如上所解释的；因为先说“日头不再作你白昼的光；月亮也不再发光照耀你”，随后又说“你的日头不再下落；你的月亮也不退缩”。由此可以看出，“日头”和“月亮”在两种意义上各象征什么。

402 （第13节）“天上的星辰坠落于地。”这象征良善和真理的认知灭亡了。这一点从“星辰”的含义可以看出：“星辰”是良善和真理的认知（上文已说明，见第72节）；又从“坠落于地”的含义可以看出：“坠落于地”是灭亡，因为星辰一旦坠落于地就灭亡了。同样的事也由“众星要从天上坠落”来象征（太24:29；可13:25）。

谁都能看出，这里的“星辰”并不是指星辰本身，因为它们不能从天上坠落——它们是固定的，或者说在自己的位置上立定——也不能坠落到地上，因为它们比地更大；所以它们象征那些属于天堂之光、并赐下光的事物，也就是良善和真理的认知。在天使天堂中也显出星辰，但那些是出于良善和真理之认知的显现；所以它们显现在那些处在这些认知中的人周围，尤其是当他们在心里反复思想这些认知、并渴望知道它们的时候。

第六章

403 “如同无花果树被大风摇动，落下未熟的果子一样。”这象征属世之人借着自己的推理所荒废了的那些认知。这一点从“无花果树”的含义可以看出：“无花果树”是属世之人（下文说明）；从“它的未熟的果子”的含义可以看出：这些是属世之人里面的事物，尤其是从幼年就植入属世之人、却尚未成熟的认知，因为它们只是被听见、并由此被接受的；又从“被大风摇动”的含义可以看出：这是指属世之人借着推理所荒废了的；这里的“被大风摇动”象征出于邪恶之伪谬的推理，因为圣言中的“大”论到良善和邪恶，“风”论到真理和伪谬，“被它所摇动”论到由此而来的推理。这些话虽然是比较性的，却象征这些事；因为圣言中一切比较，也像其余的话一样是象征性的，因为它们同样是对应。关于这些事，情形是这样：每个人从父母生下来都是属世的，但借着主成为属灵的，这称为重生或从新而生；又因为他生下来是属世的，所以他从幼年吸取的认知，在他还没有成为属灵的以前，都植入他属世的记忆中；但随着年岁增长，当他开始理性地思考他从圣言或讲道中所吸取的良善和真理的认知时，如果他那时过着邪恶的生活，他就热切地采纳并沾染与这些认知相对立、相违背的

伪谬；又因为他有推理的能力，他就从伪谬出发，反对他幼年和童年的认知进行推理，结果这些认知被抛出，伪谬取而代之；所以这就是“众星要坠落于地，如同无花果树被大风摇动，落下未熟的果子一样”所象征的。

【2】“无花果树”象征属世之人，是出于对应；因为在天堂中显出园子和乐园，那里有各样的树，每一棵树都象征从主传达给天使的某种神性事物。总的来说，“橄榄树”象征属天层面的，也就是爱之良善的；“葡萄树”象征属灵层面的，也就是出于那良善的真理的；“无花果树”象征从属灵或属天而来的属世层面的。又因为这些树有这样的象征，所以它们也象征具有这些事物的天使或人。但在总体意义上，它们象征整个群体，因为天堂中的每一个群体都被形成为呈现一个人的形像。然而在灵义上，这些树象征教会：“橄榄树”象征属天教会，“葡萄树”象征属灵教会，“无花果树”象征属世教会，也就是对应于内在教会的外在教会。由此可以看出，为什么说“无花果树”象征属世之人，也就是人里面的属世层面。

【3】“无花果树”象征这些，并在总体意义上象征外在教会，也可以从圣言中提到它的其他经文看出，如下列经文。《以赛亚书》中说：

> “天上的万象都要消没；天被卷起，好像书卷。其上的万象要残败，像葡萄树的叶子残败，又像无花果树的叶子残败一样。”（赛34:4）

这些话是论到将要到来、也确实已经到来的最后审判之日说的；因为旧约先知所预言的最后审判，是主在世时成就的；又因为那时所成就的事，与《启示录》中所预言、并在今日由主所成就的最后审判中的事相似，所以所说的话也几乎相同：在先知以赛亚那里说，“天上的万象都要消没”，“像葡萄树的叶子残败，又像无花果树的叶子残败一样”，又说“天被卷起，好像书卷”；在《启示录》中说，“星辰要坠落于地，如同无花果树落下未熟的果子一样”，又说“天就挪移，好像书卷被卷起来”。“天上的万象都要消没”象征一切属于爱和信的良善和真理都被败坏了；“天上的万象”指一切属于爱和信的良善和真理；因为象征这些事物的日、月、星被称为“天上的万象”。“天被卷起，好像书卷”象征它们的消散；“万象要像葡萄树的叶子和无花果树的叶子一样残败”象征因邪恶之伪谬而来的荒废。

【4】《耶利米书》中说：

> “耶和华说：我必使他们全然灭绝；葡萄树上必没有葡萄，无花果树上必没有果子，叶子也必枯干。”（耶8:13）

“葡萄树上没有葡萄”象征没有属灵的良善，因为“葡萄树”象征属灵之人，而作为它果子的“葡萄”象征那人的良善，也就是所谓属灵的良善；“无花果树上没有果子”象征没有属世的良善，因为“无花果树”象征属世之人，而“无花果”象征那人的良善，也就是所谓属世的良善。显然，

“葡萄树”并不是指葡萄树，“无花果树”也不是指无花果树，因为经上说“我必使他们全然灭绝；葡萄树上必没有葡萄，无花果树上必没有果子”，他们不会因此就被灭绝。此外，这里讲的是教会的荒废，从那里前后文也可以清楚看出。

【5】《何西阿书》中说：

> “我也必使她的宴乐、节期、月朔、安息日都止息了。我也必毁坏她的葡萄树和无花果树，就是她说‘这是我所爱的给我为赏赐’的。我必使这些树变为荒林，为田野的走兽所吃。”（何2:11, 12）

这里讲的是教会，以及其中对真理的歪曲。讲的是教会，从这一章第2节可以看出，那里说：“你们要与你们的母亲大大争辩；因为她不是我的妻子，我也不是她的丈夫”；“母亲”和“妻子”指教会。此外，教会的圣物——敬拜从它们而来——以及敬拜本身，由将要止息的“宴乐、节期、月朔、安息日”来象征；所以“我必毁坏她的葡萄树和无花果树”象征属灵的良善和属世的良善都必灭亡。“使它们变为荒林，为田野的走兽所吃”象征两者都必变成纯粹属世的，属灵的必被伪谬和贪欲所吞灭；“林”象征纯粹属世的，“田野的走兽”象征伪谬和贪欲。又因为教会中的伪谬尤其是被歪曲的真理，而这一章讲的就是这些，所以说“就是她说‘这是我所爱的给我为赏赐’的”；“所爱的赏赐”（原文是“淫价”）象征歪曲。

【6】《约珥书》中说：

> “有一队蝗虫又强盛又无数，侵犯我的地；它的牙齿如狮子的牙齿，大牙如母狮的大牙。它毁坏我的葡萄树，剥了我无花果树的皮，剥尽而丢弃，使枝条露白。……葡萄树枯干，无花果树衰残。石榴树、棕树、苹果树，连田野一切的树木也都枯干。”（珥1:6, 7, 12）（“蝗虫”，本书拉丁原文作“一民”；“母狮的大牙”，本书拉丁原文作“巨大狮子的大牙”；“剥了我无花果树的皮”，原文直译是“使我的无花果树成为泡沫”。）

这一整章讲的是荒废了的教会；“侵犯这地、又强盛又无数、有狮子的牙齿和巨大狮子的大牙的那民”，并不是指这样的民，而是指可怕的邪恶以及由此而来的伪谬；“它所侵犯的地”象征教会；“狮子的牙齿”象征这种邪恶的伪谬；又因为这些毁坏教会的一切良善和真理，所以它们被称为“狮子的牙齿和巨大狮子的大牙”，“狮子”象征施行毁坏的［伪谬］。所以“它毁坏我的葡萄树，使我的无花果树成为泡沫”象征内在和外在的教会因此被荒废；“葡萄树”象征内在教会，“无花果树”象征外在教会，“泡沫”象征内里没有真理的地方；“剥尽而丢弃”象征不再有任何良善或真理不被毁灭，“剥”也就是剥去果子和叶子，指剥去良善和真理，“丢弃”指完全毁灭；“枝条露白”象征不再有任何属灵的事物；“石榴树、棕树、苹果树，连田野一切的树木也都枯干”象征教会各种良善和真理及其认知，都被邪恶和伪谬所耗尽；“田野的树木”总的来说象征良善和真理的认知。

【7】同书又说：

“田野的走兽啊，不要惧怕；因为旷野的草发生，树木结果，无花果树、葡萄树也都效力。”（珥2:22）

这里讲的是教会的建立；所以“田野的走兽”并不是指田野的走兽，而是指属世之人中对良善的情感，因而也指具有这些情感的人。谁看不出，经上不会对野兽说“田野的走兽啊，不要惧怕”？“旷野的住处满了青草”象征在从前没有真理认知的人那里，将有真理的认知；“旷野的住处”指那些从前没有这些认知之人的心智内层，“满了青草”象征这些认知的增多。“树木结果，无花果树、葡萄树也都效力”象征他们有属世的良善和属灵的良善；这里的“效力”指结出果子。

【8】《阿摩司书》中说：

“你们的许多园子和葡萄园，并无花果树、橄榄树，都被剪虫所吃；你们仍不归向我。”（摩4:9）

“园子”象征构成聪明和智慧的教会的一切事物；“葡萄园”象征属灵的良善和真理；“无花果树”象征属世的良善和真理；“橄榄树”象征属天的良善和真理；“剪虫”指施行毁坏的伪谬。“无花果树”、“葡萄树”和“橄榄树”本义上象征教会和教会之人；但因为教会之为教会、人之为人，是由于良善和真理，所以这些也由那些树来象征：良善由它们的果子来象征，真理由它们的枝和叶来象征。

【9】《哈该书》中说：

“你们要追想此日以前……仓里有谷种吗？葡萄树、无花果树、石榴树、橄榄树都没有结果子。”（该2:18, 19）

这些话在灵义上的意思是：还有良善和真理存留下来；从首先到末后的一切良善和真理，由“葡萄树、无花果树、石榴树、橄榄树”来理解：“葡萄树”指属灵的良善和真理；“无花果树”指属世的良善和真理；“石榴树”总的来说指属于认识和觉察的事物，具体来说指良善和真理的认知与觉察；“橄榄树”指对属天良善和真理的觉察；“仓”象征这一切所在之处，或是教会，或是教会所在之人，或是作为主体的人的心智。

【10】《哈巴谷书》中说：

“虽然无花果树不发旺，葡萄树也不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食。”（哈3:17）

“无花果树不发旺”象征没有属世的良善；“葡萄树也不结果”象征没有属灵的良善；“橄榄树也不效力”象征没有属天的良善；“田地不出粮食”象征没有属灵的滋养。

【11】摩西的书中说：

“耶和华你神领你进入美地，那地有河，有泉，有源，从山谷中流出水来。那地有小麦、大麦、葡萄树、无花果树、石榴树；那地有油橄榄和蜜。”（申8:7, 8）

他们所要被领进的“美地”指迦南地，它象征教会；所以这里的“葡萄树”、“无花果树”、“石榴树”、“橄榄树”所象征的与上面相同。（其余的见上文第374节的解释。）

因为“迦南地”象征教会，而“葡萄树”、“无花果树”、“石榴树”象征教会的内在和外在事物，所以探索那地的人从那里带回了这些东西；摩西的书中这样记载：

“他们到了以实各谷，从那里砍了葡萄树的一枝，上有一挂葡萄，两个人用杠抬着，又带了些石榴和无花果来。”（民13:23）

【12】因为“葡萄树”和“无花果树”象征这些事物，所以圣言中论到那些处在教会的良善和真理中、因而脱离邪恶和伪谬而得平安的人，说他们“各人坐在自己葡萄树下和无花果树下，无人惊吓”。《列王纪上》中说：

“犹大人和以色列人……都在自己的葡萄树下和无花果树下安然居住，从但到别是巴，都是如此，直到所罗门在世的日子。”（王上4:25）

《撒迦利亚书》中说：

“我要在一日之间除去这地的罪孽。……当那日，你们各人要请邻舍坐在葡萄树和无花果树下。”（亚3:9, 10）

《弥迦书》中说：

“末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山……这国不强那国；他们也不再学习战事。人人都要坐在自己葡萄树下和无花果树下，无人惊吓。”（弥4:1, 3, 4）

这些话是论到主的国度说的，这国度存在于那些在天堂和地上处在对祂的爱中的人那里。主的国度由“耶和华的山，超乎诸山而坚立”来象征，因为“耶和华的山”象征由那些处在对主之爱中的人所构成的主的国度；又因为这些人在天堂中住在其他人之上，所以说这山“必超乎诸山而坚立”（见《天堂与地狱》188节）。又因为这些人把真理铭刻在心上，因此不为真理争辩，所以说“这国不强那国；他们也不再学习战事”，这象征在那国度中没有关于真理的争辩（见同书25、26、270、271节）。他们要因自己所处的真理和良善而脱离邪恶和伪谬得安全，由“坐在自己葡萄树下和无花果树下，无人惊吓”来象征。

【13】《耶利米书》中说：

“看哪，我必使一国之民从远方来攻击你们……他们必吃尽你的庄稼和你的粮食，是你儿女该吃的；必吃尽你的牛羊，吃尽你的葡萄和无花果。”（耶5:15, 17）

“从远方来的一国之民”象征与属天良善相对立的邪恶；“从远方”象征与良善和真理隔绝、远离，也与之相对立；“他们必吃尽你的庄稼和你的粮食”象征它必借着伪谬毁灭一切借以获得属灵滋养的真理和良善；“吃尽你的儿女”象征一切对真理和良善的属灵情感；“吃尽你的牛羊”象征内在和外在的真理和良善；“吃尽你的葡萄树和无花果树”象征由此毁灭教会的内在和外在。

【14】《何西阿书》中说：

“我遇见以色列如葡萄在旷野；我看见你们的列祖如无花果树上春季初熟的果子。”（何9:10）

这里的“以色列”和“列祖”并不是指雅各众子各支派的列祖，而是指古教会中的那些人，因为他们处在良善中（见《天堂的奥秘》6050、6075、6846、6876、6884、7649、8055节）；因为这些人处在良善中，但起初对真理无知——良善却是通过真理而来的——所以说“我遇见以色列如葡萄在旷野；我看见你们的列祖如无花果树上春季初熟的果子”；“葡萄”象征属灵的良善，“旷野”象征对真理的无知，“无花果树上春季初熟的果子”象征幼年时从属灵良善而来的属世良善。

【15】《路加福音》中说：

“这些事起头，你们就当挺身昂首。……耶稣又设比喻说：你们看无花果树和各样的树；它发芽的时候，你们一看见，自然晓得夏天近了。这样，你们看见这些事渐渐地成就，也该晓得神的国近了。”（路21:28–31；太24:32；可13:28, 29）

这里讲的是世代的终结，也就是最后的审判；它前面的预兆被一一列举，由“这些事起头”来理解；那时新教会将要开始，而这教会起初是外在的，由“你们看无花果树和各样的树；它发芽的时候”来象征。主说了这个比喻或比拟，是因为“无花果树”象征外在教会，“树”象征真理和良善的认知；那时近了的“神的国”象征主的新教会；因为在最后审判的时候，旧教会灭亡，新教会开始。

【16】《路加福音》中说：

“凡树木看果子，就可以认出它来。人不是从荆棘上摘无花果，也不是从蒺藜里摘葡萄。”（路6:44；太7:16）

因为“果子”象征生活之善，而生活之善是从内在而来的外在之善，或者说从属灵而来的属世之善，又因为人是从这善被认出来的，所以主说：“凡树木看果子，就可以认出它来。人不是从荆棘上摘无花果，也不是从蒺藜里摘葡萄”；这里的“无花果”指外在或属世之人的良善，“葡萄”指内在或属灵之人的良善；“荆棘”和“蒺藜”指与这些良善相对立的邪恶。

【17】因为犹大和以色列的君王代表就神性真理而言的主，而神性真理在人那里，当生活与它不符、当它没有成为生活之善时，就好像受困苦并劳苦；但当它成为生活之善时，它就活着；所以这一点由下面的事来象征：

“耶和华吩咐他们把一块无花果饼给患病的犹大王希西家，贴在疮上，王就痊愈了。”（王下20:7；赛38:21）

由此可以看出，“无花果树”在正面意义上象征就良善和真理而言的属世之人：无花果作为树象征属世之人，无花果作为果子象征属世之人的良善，它的叶子象征那良善的真理。

【18】但“无花果树”在反面意义上象征就邪恶和伪谬而言的属世之人：无花果作为树象征属世之人本身，它的果子象征那属世之人的邪恶，它的叶子象征那邪恶的伪谬；这一点可以从下列经文看出。《耶利米书》中说：

“耶和华给我看，有两筐无花果放在耶和华的殿前……一筐是极好的无花果，好像是初熟的；一筐是极坏的无花果，坏得不可吃。……耶和华说：被掳去的犹大人，就是我打发离开这地到迦勒底人之地去的，我必看顾他们如这好无花果，使他们得好处。……我也必领他们归回这地……我必建立他们……栽植他们。……我必交出去那剩在这地的人……使他们在天下万国中抛来抛去，遭遇灾祸……我也必使刀剑、饥荒、瘟疫临到他们，直到他们从我所赐给他们和他们列祖之地灭绝。”（耶24:1–10）

“犹太人被掳到迦勒底人之地”所象征的，与灵界中善人与恶人的属灵被掳或分离相同，按上文第391、392、394、397节所说的；就是说，那些内里邪恶、却仍能在外表上维持一种像属灵生活一样的道德生活的人，仍留在灵界的地上，在那里较高的地方为自己建造居所；而那些内里良善的人则从他们那里被移走，被主隐藏在下层的地中；这就是犹太民族被掳到迦勒底人之地、以及其余的人留在本地所代表的；所以论到那些甘愿被掳到迦勒底人之地的人说：“我必看顾被掳的犹大人，使他们得好处；我也必领他们归回这地，建立他们，栽植他们”；而论到那些留下的人说：“我必交出去那剩在这地的人，使他们抛来抛去，遭遇灾祸；我也必使刀剑、饥荒、瘟疫临到他们，直到他们灭绝。”这也从以下事实可以看出：所罗门的圣殿在他们被掳之前被毁，而在他们归回时建造了新殿；“圣殿”象征神性敬拜，“新殿”象征被恢复的敬拜。

【19】由此可以看出，“放在耶和华殿前的两筐无花果，一筐是极好的无花果，好像是初熟的，一筐是极坏的无花果，坏得不可吃”象征什么，就是说：那些内里良善、将要从他们形成新天的人，由“好无花果的筐”来理解；那些内里邪恶、将被投入地狱的人，由“坏无花果的筐”来理解；所以论到后者说“坏得不可吃”，象征他们内里是邪恶的；论到前者说“好像是初熟的无花果树”，象征他们内里是良善的，因而可以从他们形成新天；因为无花果作为果子，象征内在和外在形式上的生活之善，而在反面意义上象征仅仅外在形式上的生活之善，也就是生活之恶，因为它内里是邪恶的；每一个外在都从它的内在取得它的一切性质，因为它是内在的结果。在这样的人那里，邪恶在外在上显为良善，因为他们为了内里的邪恶而装作良善，好达到某个目的，而这表面的良善就充当手段。论到那些留在迦南地的人，同先知书别处也有类似的话说：

“耶和华论到那坐在这城的君王和一切百姓，就是未与你们一同被掳的人，如此说：看哪，我必使刀剑、饥荒、瘟疫临到他们，使他们像极坏的无花果，坏得不可吃。”（耶29:16, 17）

【20】“无花果树”作为树，在反面意义上象征纯粹属世之人，以及由这样的人所构成的教会，或者说象征那些因内里没有良善、因而没有属世良善的人；这一点从《路加福音》可以看出：

“耶稣说了这个比喻：一个人有一棵无花果树栽在葡萄园里。他来到树前找果子，却找不着。就对管园的说：看哪，我这三年来到这无花果树前找果子，竟找不着。把它砍了吧，何必白占地土呢！管园的说：主啊，今年且留着，等我周围掘开土，加上粪；以后若结果子便罢，不然再把它砍了。”（路13:6–9）

“栽有无花果树的葡萄园”象征教会，其中也包括那些处在外在中的人；因为主的教会既有内在，也有外在；教会的内在是仁义和由此而来的信，教会的外在是生活之善。仁义和信的行为——也就是生活之善——属于属世之人，而仁义本身以及由此而来的信属于属灵之人；所以“葡萄园”象征教会的内在，“无花果树”象征它的外在。在犹太民族那里，只有教会的外在，因为他们处在外在的代表性敬拜中；所以“无花果树”指那民族中的教会；但因为他们处在外在敬拜中，而没有内在——他们内里是邪恶的——而没有内在的外在敬拜根本不是敬拜，在恶人那里则是邪恶的敬拜，所以在他们那里没有任何属世的良善。因此说“三年来在无花果树上找不着果子，并对管园的说要把它砍了”，这象征从始至终那民族都没有属世的良善；“三年”象征整个时期，或者说从始至终的时间，“无花果树的果子”象征属世的良善；所谓属世的良善，是指属灵—属世的良善，或者说属世中从属灵而来的良善。又因为由那些不处在属世良善中的人——如犹太民族——所构成的教会不是教会，所以又说“何必白占地土呢”；“地”指教会。“管园的说还要留着，他要掘开土”象征他们仍要留下来，此后要在基督徒中间——他们将住在他们中间——受教导；但对这话没有回答，意思是无花果树仍不会结果，也就是说，犹太民族不会行出任何从属灵事物发出的良善。

【21】主在无花果树上找不着果子、于是那树枯干，所象征的也是这个；《马太福音》中说：

“早晨回城的时候，他饿了，看见路旁有一棵无花果树，就走到跟前，在树上找不着什么，不过有叶子，就对树说：从今以后，你永不结果子。那无花果树就立刻枯干了。”（太21:18, 19；可11:12–14）

这里的“无花果树”也指犹太民族中的教会。那民族没有属世的良善，而只有被歪曲的真理——这真理本身就是伪谬——由“主来到无花果树前，找不着什么，不过有叶子”来象征；祂没有找到的“果子”象征如上所述的属世良善，“叶子”象征被歪曲的真理，这真理本身就是伪谬；因为圣言中的“叶子”象征真理，但没有果子的树的叶子象征伪谬，而在那民族那里则是被歪曲的真理，因为他们有圣言，其中有真理，但他们把圣言牵强附会到自己身上，由此产生了他们的遗传传统。那民族不会行出任何从属灵源头而来的属世良善——也就是所谓属灵—属世的良善——由主论到它所的话来象征：“从今以后，你永不结果子；于是它就枯干了”；“枯干”象征不再有任何良善，也不再有任何

真理。主是在回城、并且饿了的时候看见无花果树并说这话的，因为“耶路撒冷城”象征教会，而就主而言的“饿了”象征渴望教会中有良善（上文已说明，见第386节）。不知道“无花果树”的象征、也不知道这无花果树指那民族中的教会的人，只会以为主是因为饿了、出于恼怒才这样做的；其实并不是因为这个缘故，而是为了象征犹太民族的性质就是这样；因为主所行的一切神迹都包含并象征属于天堂和教会的事物，所以那些神迹是神性的（见《天堂的奥秘》7337、8364、9051节末）。

【22】败坏的教会，或者说就属世或外在之人而言被败坏的教会之人，也由大卫书中的“无花果树”来象征：

> “他给他们降下冰雹为雨，在他们的地上降下火焰。他也击打他们的葡萄树和无花果树，毁坏他们境内的树木。”（诗105:32, 33）

这些话是论到埃及说的，埃及象征处在伪谬和邪恶中的属世之人；“葡萄树”、“无花果树”和“境内的树木”象征教会的一切事物：“葡萄树”是它的内在或属灵的事物，“无花果树”是它的外在或属世的事物，“境内的树木”是一切属于认识和觉察的事物；“境”象征内层事物所归结并汇集于其中的最外层，“树木”象征认知和觉察。因为这一切都被败坏了，因而被定罪了，所以说它们被“击打”和“毁坏”，这象征毁灭和定罪；这是由源于世界之爱的邪恶之伪谬所成就的，由“降下冰雹为雨，降下火焰”来象征；“冰雹为雨”象征邪恶之伪谬，“火焰”象征世界之爱。

【23】《那鸿书》中说：

> “你一切保障必像无花果树上初熟的无花果；若一摇撼，就落在想吃之人的口中。”（鸿3:12）

这些话是论到“流人血的城”说的，它象征真理被歪曲、良善被玷污的教义。这教义被比作“无花果树上初熟的无花果；若一摇撼，就落在想吃之人的口中”，这象征其中的良善并不是良善，无论它们多么显为良善；这样的良善不被接受，即便被接受，也只是接受在记忆中，而不在心里。“若一摇撼就落下”象征它们并不是良善，尽管显为良善，因为它们是“初熟的无花果”；它们“落在想吃之人的口中”象征它们甚至不被接受在记忆中。这一点从灵界中的显现也可以看出；因为那些把什么东西记在心里的人，显为用口接受它；所以“落在口中”象征甚至不接受在记忆中，而只是听见；即便接受，也只是在记忆中，而不在心里。“无花果树上初熟的无花果”也可以指纯正的良善，对于处在邪恶之伪谬中的人来说，情形也是一样。

404 （第14节）“天就挪移，好像书卷被卷起来。”这象征属灵之人被封闭了。这一点从“天”的含义可以看出：“天”是总体和具体上的教会，因为教会是主在地上的天堂，教会也借着联结而与天堂合而为一；（所以圣言中说“天地”时，所指的是内在和外在的教会，因为教会之人的内在是他们里面的天堂，外在是他们里面的世界；又因为“天地”象征内在和外在的教会，所以也象征内在和外在之人，或者说属灵之人和属世之人；因为人就是教会，良善的爱和信在他里面；所以从那些里面有教

会的人，就产生了总体的教会。由此可以看出，为什么这里的“天”指内在之人或属灵之人。说“属灵之人”，所指的是属灵的心智，也就是人较高或较内在的心智；而较低或较外在的心智则称为属世之人。）又从“挪移，好像书卷被卷起来”的含义可以看出：这是指它被封闭了；因为属灵的心智——如前所述，就是人较高或较内在的心智——是通过被应用到生活上的真理、因而通过良善而开启的；却因被应用到生活上的伪谬、因而因邪恶而被封闭；封闭就好像书卷被卷起来一样。情形就是这样，从最后审判成就时灵界中的显现可以清楚看出；因为那时那里的大山和小山有时显为像书卷被卷起来那样被卷起，那时在它们上面的人就被滚落到地狱中。这种显现的原因是：他们心智的内层——先前天堂的某种光曾通过这些内层流入——被封闭了。在许多人那里总体发生的事，也在每一个这样的人那里具体发生；因为在灵界中，总体怎样，具体也就怎样（见《天堂与地狱》73节）。“书”指书卷，因为古时没有印刷，因而没有像今日这样的书，而只有羊皮做成的书卷；所以《启示录》中的“书”指书卷，“天就挪移，好像书卷被卷起来”指好像书卷被卷起来；《以赛亚书》中也是一样：“天上的万象都要消没；天被卷起，好像书卷。”（赛34:4）

405 “山岭海岛都被挪移离开本位。”这象征一切爱之良善和信之真理都灭亡了。这一点从“山”的含义可以看出：“山”是对主之爱的良善（下文说明）；从“岛”的含义可以看出：“岛”是信之真理（见下一节）；又从“挪移离开本位”的含义可以看出：这是被除去并灭亡，因为所指的是爱之良善和信之真理；这些一旦被挪移离开本位，邪恶和伪谬就取而代之，良善和真理就因邪恶和伪谬而灭亡。“山”象征爱之良善，是因为在天堂中，那些处在对主之爱的良善中的人住在大山上，那些处在对邻舍的仁义中的人住在小山上；或者说——意思相同——那些属于主属天国度的人住在大山上，那些属于主属灵国度的人住在小山上；属天国度与属灵国度的区别就在于：属天国度中的人处在对主之爱中，属灵国度中的人处在对邻舍的仁义中（关于这两者，见《天堂与地狱》20–28节）。所以“山”象征对主之爱的良善。

【2】对主之爱的良善在抽象意义上由“山”来理解，是因为圣言内义中的一切事物都是属灵的，而属灵的事物必须在抽象于人物和地点的意义上来理解；因此，天使既是属灵的，他们的思想和言语就抽象于这些，并由此而有聪明和智慧；因为人物和地点的观念限制思想，既然它把思想局限在人物和地点上，也就限制了思想。这种思想观念是属世之人特有的，而抽象于人物和地点的观念则向四面八方延伸到天堂中，它的限制并不比眼睛仰望天空、中间没有障碍物时的视线所受的限制更大；这样的观念是属灵之人特有的。所以圣言灵义中的“山”象征爱之良善。“地”象征教会，情形也是一样；因为抽象于地点、以及地上的国族和人民的思想，就是关于那里或他们中间教会的思想；所以圣言中的“地”象征教会。圣言属世之义中所提的其他事物也是如此，如小山、磐石、山谷、江河、海、城、房屋、园子、树林，以及其他事物。

【3】“山”象征对主之爱，并由此象征从它而来的一切良善——这良善称为属天的良善——而在反面意义上象征自我之爱，并由此象征从它而来的一切邪恶；这一点可以从圣言中下列经文看出。《阿摩司书》中说：

“以色列啊，你当预备迎见你的神。因为那创山、造风、将心意指示人……的，他的名是耶和华—万军之神。”（摩4:12, 13）（“造风”，本书拉丁原文作“造灵”。）

这里神被称为“创山的”，因为“山”象征爱之良善；又被称为“造灵的”，因为“灵”象征从这些良善而来的生命；又因为祂借着这些赐给人聪明，所以接着说“将心意指示人”，因为人所拥有的聪明属于他的思想，而这思想从主通过爱之良善流入他的生命，所以这里的“指示”指流入。

【4】大卫的书中说：

“他既以大能束腰，就用力量安定诸山。”（诗65:6）

这里的“山”也象征爱之良善；主借着祂的神性真理——其中有一切能力——在天堂和教会中“安定”这些良善；所以说“他用力量安定诸山；他以大能束腰”。圣言中“神的能力”象征神性真理；就主而言的“大能”象征一切能力，也就是全能。（从主发出的神性真理中有一切能力，见《天堂与地狱》228–233节，以及上文第209、333节；就主而言的大能是全能，见上文第338节。）

【5】同书又说：

“我要向山举目；我的帮助从何而来？”（诗121:1）

这里的“山”指诸天；又因为在诸天中，那些处在爱之良善和仁义之善中的人住在大山和小山之上——如上文所说——而主就在这些良善中，所以“向山举目”也指向主举目，一切帮助都从祂而来。当说复数的“山”时，所指的是大山和小山两者，因而既指对主之爱的良善，也指对邻舍之仁义的良善。

【6】《以赛亚书》中说：

“在大行杀戮的日子，高台倒塌的时候，各高山冈陵必有川流河涌。”（赛30:25）

这里所讲的最后审判，由“大行杀戮的日子，高台倒塌的时候”来理解；“大行杀戮”指恶人的毁灭，“要倒塌的高台”指源于自我之爱和世界之爱的教义伪谬。高台之所以象征这些，是出于灵界中的显现；因为那些想借着属于教会的事物来统治的人，在高处为自己建造高台（见《最后的审判》56、58节）。那时那些处在对主之爱和对邻舍的仁义中的人被提升到天堂，并被赋予聪明和智慧，由“各高山冈陵必有川流河涌”来理解；“高山”象征那些处在对主之爱中的人所在之处，“冈陵”象征那些处在对邻舍的仁义中的人所在之处；“川流”象征智慧，“河涌”象征聪明，因为“水”指真理，聪明和智慧从真理而来。

【7】《约珥书》中说：

“到那日，大山要滴甜酒；小山要流奶子；犹大溪河都有水流。”（珥3:18）

这里讲的是主的降临，以及那时的新天和新地；“大山要滴甜酒”象征一切真理都必出于对主之爱的良善；“小山要流奶子”象征必有属灵的生命出于对邻舍之仁义的良善；“犹大溪河都有水流”象征圣言的每一个细节都有真理，借着它们而有聪明。（这些更详细的解释见上文第376节。）

【8】《那鸿书》中说：

“看哪，有报好信传平安之人的脚登山。”（鸿1:15）

《以赛亚书》中说：

“那报佳音、传平安……并对锡安说‘你的神作王了’的，他的脚登山何等佳美。”（赛52:7）（“你的神”，本书拉丁原文作“你的王”。）

同书又说：

“报好信息的锡安哪，你要登高山；报好信息的耶路撒冷啊，你要极力扬声。”（赛40:9）

这些话是论到主的降临，以及那时那些处在对祂之爱的良善中、并由此处在出于圣言之教义真理中的人得救说的；又因为讲的是这些人的得救，所以说“看哪，有报好信传平安之人的脚登山”，又说“报好信息的锡安哪，你要登高山”；“传平安”象征宣讲主的降临，因为“平安”在至高之义上象征主，在内义上象征从主而来的一切良善和真理（见上文第365节）；“报好信息的锡安”指处在对主之爱的良善中的教会；“报好信息的耶路撒冷”指由此处在出于圣言之教义真理中的教会。

【9】《以赛亚书》中说：

“我必使我的众山成为大道；我的大路也被修高。……诸天哪，应当欢呼！大地啊，应当快乐！众山哪，应当发声歌唱！因为耶和华已经安慰他的百姓。”（赛49:11, 13）

复数的“山”指大山和小山两者，因而既指爱之良善，也指仁义之善。“众山要成为大道，大路也被修高”象征那些处在这些良善中的人必处在纯正的真理中；“成为大道”象征处在真理中，“大路被修高”象征处在纯正的真理中；因为“道路”和“大路”象征真理，这些真理因良善而被说成“修高”，而出于良善的真理就是纯正的真理。他们因此而来的内心喜乐，由“诸天哪，应当歌唱，大地啊，应当快乐”来象征：内在的喜乐由“诸天哪，应当歌唱”来象征，外在的喜乐由“大地啊，应当快乐”来象征。出于爱之良善的喜乐而来的称颂，由“众山哪，应当发声歌唱”来象征；这是由于改造和重生，由“因为耶和华已经安慰他的百姓”来象征。显然这里所指的并不是世上的大山；不然，为什么众山要成为大道，大路要被修高，众山要发声歌唱呢？

【10】同书又说：

“诸天哪，应当歌唱，地上极深的地方啊，应当欢呼，众山哪，应当发声歌唱，树林和其中所有的树都当如此；因为耶和华救赎了雅各，并要因以色列荣耀自己。”（赛44:23）

“诸天哪，应当歌唱，地上极深的地方啊，应当欢呼，众山哪，应当发声歌唱”，所象征的与刚才上面相同；但这里的“山”象征仁义之善；所以又说“树林和其中所有的树”；“树林”指就其中一切事物而言的外在或属世之人，“每一棵树”指其中认识和知识的能力；这些的改造由“耶和华救赎了雅各，并要因以色列荣耀自己”来象征；“雅各”和“以色列”指外在和内在的教会，因而也指教会所在之人的外在和内在。

【11】同书又说：

“大山小山必在你们面前发声歌唱；田野的树木也都拍掌。”（赛55:12）

大卫的书中说：

“大山和小山，结果的树木和一切香柏树。”（诗148:9）

这里描述的是出于爱之良善和仁义之善的内心喜乐；之所以说“大山”、“小山”、“树木”、“香柏树”要“发声歌唱”、“拍掌”、“赞美”，是因为这些象征使人有喜乐的良善和真理；人不是从自己喜乐，而是从他里面的良善和真理喜乐；这些喜乐，因为它们为人造成喜乐。

【12】《以赛亚书》中说：

“旷野和其中的城邑……并基达人居住的村庄都当扬声；西拉的居民当欢呼，在山顶上呐喊。”（赛42:11）

“旷野”象征真理的幽暗；“其中的城邑”象征教义；“村庄”象征属世的认知和知识；“亚拉伯”（基达）象征属世之人，因为“旷野中的亚拉伯人”指属世之人；“西拉的居民”象征信之良善，或者说处在信之良善中的人；“山顶”象征对主之爱的良善。由此可以看出其中各项按顺序象征什么，就是：出于爱之良善，在上述这些事物中有承认和喜乐的敬拜；因为“在山顶上呐喊”指出于爱之良善的敬拜。

【13】大卫的书中说：

“巴珊山是神的山；巴珊山是多峰多岭的山。你们多峰多岭的山哪，为何斜看神所愿居住的山？耶和华必住这山，直到永远！”（诗68:15, 16）

“巴珊山”象征意愿上的良善，也就是那些处在教会外在中的人所具有的那种良善；因为巴珊是约旦河那边的一个地区，分给了玛拿西半支派为产业（见书13:29–32）；而“玛拿西”象征外在或属世之人意愿上的良善。这意愿上的良善与外在之人中爱之良善是一回事，因为一切爱之良善都属于意愿，由此而来的一切真理都属于理解力；所以他的兄弟“以法莲”象征那良善的理解力上的真理。因为“巴珊山”象征那良善，那山的“峰岭”象征行为上的良善。因为是意愿在行动——心智和身体的一切活动都出于意愿，正如思想和言语的一切主动都出于理解力——所以从爱之良善而来的喜乐由

“踊跃”和“跳跃”来描述和理解；由此可以看出“巴珊山是神的山；巴珊山是多峰多岭的山。你们多峰多岭的山哪，为何斜看……？”象征什么（本书拉丁原文作“为何跳跃”）。因为主与人同住在他意愿的良善中，行为上的良善从这良善而来，所以说“神所愿居住的山；耶和华必住这山，直到永远”。

【14】同书又说：

> “那时，犹大为主的圣所，以色列为他所治理的国度。沧海看见就奔逃；约旦河也倒流。大山踊跃，如公羊；小山跳舞，如羊羔。……沧海啊，你为何奔逃？约旦哪，你为何倒流？大山哪，你为何踊跃，如公羊？小山哪，你为何跳舞，如羊羔？大地啊，你因见主的面，就是雅各神的面，便要震动。他叫磐石变为水池，叫坚石变为泉源。”（诗114:2–8）

这里描述的是以色列人出埃及；然而若不借着内义来解释，没有人能知道这些话象征什么，例如那时“大山踊跃，如公羊；小山跳舞，如羊群里的羊羔”，以及“沧海看见就奔逃；约旦河也倒流”是什么意思。所以应当说明。这里内义所指的是教会的建立，或者说教会之人的重生；因为将要建立的教会由以色列人来象征，它的建立由他们的出发来象征，邪恶的摆脱由过红海来象征——红海被说成“奔逃”——进入教会由过约旦河来象征——约旦河被说成“倒流”。至于各项：“犹大为主的圣所，以色列为他所治理的国度”象征对主之爱的良善就是天堂和教会的至圣本身，而出自那良善的真理则是治理所凭借的；因为“犹大”象征属天的良善，也就是对主之爱的良善；“圣所”象征天堂和教会的至圣本身；“以色列”象征属灵的良善，也就是出自那良善的真理，治理凭借这真理而有，因为一切属于主的治理都是从神性良善发出的神性真理的治理；“沧海看见就奔逃；约旦河也倒流”象征当属世之人中的邪恶和伪谬被摆脱时，真正的记忆知识和良善与真理的认知就取而代之；“大山踊跃，如公羊；小山跳舞，如羊群里的羊羔”象征属天的良善——也就是爱之良善——和属灵的良善——也就是出自那良善的真理——从喜乐中产生良善或见诸实行；“大山”象征爱之良善，“小山”象征仁义之善，这些在本质上是出自那良善的真理；“踊跃”因论到这些，象征从喜乐中产生良善。说“如公羊”、“如羊羔”（本书拉丁原文作“如羊群的儿子们”），是因为“公羊”象征仁义之善，“羊羔”象征由此而来的真理。教会由此建立，也就是教会之人由此重生，由“大地啊，你因见主的面，因见雅各的神便震动；他叫磐石变为水池，叫坚石变为泉源”来象征；“地”指教会；教会被说成“震动”（或“生产”），是当它被建立、或者说当教会之人从新而生的时候；说“在主面前”和“在雅各的神面前”，是因为圣言中论到爱之良善时，主被称为“主”，而论到行为上的良善时，祂被称为“雅各的神”。借着出自良善的真理而重生，由“他叫磐石变为水池，叫坚石变为泉源”来象征；“水池”象征真理的认知，“泉源”象征这些认知所来自的圣言，“磐石”象征改造以前就真理而言的属世之人，“坚石”象征改造以前就良善而言的属世之人。

【15】同书又说：

“你从埃及挪出一棵葡萄树，赶出外邦人，把这树栽上。……它的影子遮满了山，枝子好像佳美的香柏树。”（诗80:8, 10）

“从埃及出来的葡萄树”象征属灵教会，这教会在人里面借着属世之人中的知识和认知而开始；“葡萄树”指属灵教会，“埃及”指属世之人中的知识能力；“你赶出外邦人，把这树栽上”象征当邪恶从那里被赶出时，教会就被建立了；“外邦人”指邪恶，“栽上葡萄树”指建立属灵教会；“它的影子遮满了山，枝子好像佳美的香柏树”象征整个教会都出于属灵的良善和真理；“山”指属灵的良善，“神的香柏树”指属灵的真理。显然，把以色列人从埃及领出来、并领进外邦人被赶出的迦南地，就是这些话所指的；但这些话在内义上所指的就是上面所解释的那些事；以色列人被领进迦南地、外邦人从那里被赶出，所代表和象征的也不是别的；因为圣言的历史部分像它的预言部分一样，也都包含属灵的事物。

【16】《以赛亚书》中说：

“凡用锄刨挖的山地，你那里必不惧怕，因为那里必有放牛之处，羊群行走的地方。”（赛7:25）（原文大意如此。）

“用锄刨挖的山”指那些出于爱良善而行良善的人。（其余的象征什么，见上文第304节的解释。）同书又说：

“我必从雅各中领出后裔，从犹大中领出承受我众山的。我的选民必承受；我的仆人要在那里居住。”（赛65:9）

“雅各”和“犹大”象征教会：“雅各”象征处在良善和真理之认知中的外在教会，“犹大”象征处在对主之爱的良善中的［内在］教会；所以“从雅各中领出的后裔”象征良善和真理的认知，因而也象征处在这些认知中的人；“犹大所要承受的众山”象征对主之爱的良善，因而也象征处在这良善中的人；“必承受这山的选民”象征处在良善中的人，“仆人”象征处在出自良善之真理中的人。

【17】《耶利米书》中说：

“我要领他们再入我从前赐给他们列祖之地。……我要召许多打鱼的把以色列人打上来，然后我要召许多打猎的，从各山上、各冈上、各石穴中猎取他们。”（耶16:15, 16）

这里讲的是新教会的建立，这新教会由犹太人从巴比伦地被掳归回迦南地所代表和象征。不知道“打鱼”和“打猎”、“山”、“冈”、“石穴”象征什么的人，从这些话中得不出他能理解的东西。教会要从那些处在属世良善和属灵良善中的人中间建立，由“我要差遣打鱼的把他们打上来，又差遣打猎的猎取他们”来理解。聚集那些处在属世良善中的人，由“差遣打鱼的把他们打上来”来理

解；聚集那些处在属灵良善中的人，由“差遣打猎的猎取他们”来理解；因为所指的是这些人，所以接着说“从各山上、各冈上、各石穴中”；“山上的”指那些处在爱之良善中的人，“冈上的”指那些处在仁义之善中的人，“石穴中的”指那些对真理处在幽暗中的人。

【18】《以西结书》中说：

“以色列山哪，你必发枝条，为我的民以色列结果子，因为他们快要来到。”（结36:8）

“以色列山”象征仁义之善；从这些良善而来的是信之真理和生活之善，由“你必发枝条，结果子”来象征；“枝条”指信之真理，“果子”指生活之善。

【19】《阿摩司书》中说：

“日子将到……耕种的必接续收割的；踹葡萄的必接续撒种的；大山要滴下甜酒；小山都必流奶。我必使我民……被掳的归回。”（摩9:13, 14）

这些话象征什么，见上文第376节的解释。“大山要滴下甜酒，小山都必流奶”，是因为“大山”象征对主之爱的良善，“小山”象征对邻舍之仁义的良善，而“甜酒”象征真理；所以这些话象征他们必从这两种良善得着丰盛的真理；因为论到以色列民被掳归回——这象征新教会的建立——说了这些话。

【20】大卫的书中说：

“耶和华啊，你的公义好像高山；你的判断如同深渊。”（诗36:6）

因为圣言中的“公义”论到良善，“判断”论到真理，所以说“耶和华的公义好像神的山，祂的判断如同深渊”；“神的山”象征仁义之善，“深渊”象征总体的真理，也就是所谓信的真理。（“公义”论到良善，“判断”论到真理，见《天堂的奥秘》2235、9857节。）

【21】同书又说：

“耶和华将地立在根基上……你用深渊遮盖它，如同盖上衣服；诸水高过山岭。你的斥责一发，水便奔逃；你的雷声一发，水便奔流。诸山升上，诸谷沉下，归你为它所安定之地。你定了界限，使水不能过去，不再转回遮盖地面。他使泉源涌在山谷，流在山间……他从楼阁中浇灌山岭；因他作为的果效，地就丰足。”（诗104:5–10, 13）

这些话按灵义来理解，描述的是重生的过程，或者说教会在人里面形成的过程；“他将地立在根基上”象征人里面的教会连同它的界限和终结；“你用深渊遮盖它，如同盖上衣服”象征用属世之人中的记忆知识来遮盖，属世之人的内层——教会的属灵事物在其中有其座位——被这些知识所环绕；“深渊”总的来说象征记忆知识，“衣服”象征环绕并遮盖的真正知识；“诸水高过山岭”象征伪谬高过属世之爱的愉悦——这些愉悦本身就是邪恶；“山”指这些爱的邪恶，“水”指由此而来的伪

谬；“你的斥责一发，水便奔逃；你的雷声一发，水便奔流”象征伪谬被真理驱散，邪恶被从天堂而来的良善驱散；“诸山升上，诸谷沉下，归你为它所安定之地”象征属世之爱以及由此而来的邪恶被除去，属天之爱以及从它们而来的良善被植入，总体的真理被放下来代替伪谬；“你定了界限，使水不能过去，不再转回遮盖地面”象征伪谬和邪恶被拒于外面，与真理和良善分离，并被限制在界限之内，使它们不能再流进来毁坏；“他使泉源涌在山谷，流在山间”象征主从圣言的真理赐下聪明，而这聪明的一切都出于属天之爱的良善；“泉源”象征圣言的真理，“泉源涌在溪流中”象征由此而来的聪明，“流在山间”象征它们出于属天之爱的良善，“山”指这些良善。“他从楼阁中浇灌山岭”象征一切良善都借着从天堂而来的真理；“浇灌”论到真理，因为“水”指真理；“山”指爱之良善；“楼阁”指这些良善所来自的诸天；“因他作为的果效，地就丰足”象征教会因神性的运行而在人里面不断增长；就主而言的“作为的果效”指神性的运行，“地”指人里面的教会——这里讲的就是它的形成；教会被说成“丰足”，是因着不断的增长。这些就是隐藏在这些话中的奥秘；但人若不是从内义知道它们，又若不是处在认知中——在这里就是关于内在和外在之人、以及构成这两方面教会的良善和真理的认知中——谁能看见这些呢?

【22】《撒迦利亚书》中说：

> “我又举目观看，见有四辆车从两山中间出来；那山是铜山。”（亚6:1）

这一章讲的是将要在外邦人中间建立的新教会，因为讲的是新殿，而新殿象征新教会。“从两山中间出来的车”象征将要从良善借着真理形成的教义；“车”象征教义，“山”象征爱之良善，“两山中间”象征出自良善的真理；因为“山谷”——也就是山与山之间——象征较低的真理，也就是属世之人的真理。为使人知道这里的“山”象征属世之人的良善，所以说“那山是铜山”；“铜”象征属世之人的良善。

【23】《撒迦利亚书》中说：

> “那时，耶和华必出去与那些国争战……那日，他的脚必站在耶路撒冷前面朝东的橄榄山上。这山必从中间分裂，自东至西成为极大的谷。山的一半向北挪移，一半向南挪移。你们要从我山的谷中逃跑，因为山谷必延到亚萨。”（亚14:3–5）

这些话是论到主在世时所成就的最后审判说的；因为主在世时，把天堂和地狱中的一切事物都整理妥当，所以那时祂也对恶人和善人施行了审判。这审判就是旧约圣言中“耶和华忿怒、恼恨、报应的日子”和“报应之年”所指的（关于这审判，见《最后的审判》46节）。主的降临和那时所成就的审判是这一章所讲的，从其中这些话也可以看出：

> “耶和华我的神必降临，有一切圣者同来。那日，必没有光……那日是耶和华所知的，不是白昼，也不是黑夜，到了晚上才有光明。”（亚14:5–7）

“晚上”指教会的末期，那时审判成就；那时对恶人是“晚上”，对善人是“光明”。这些事一旦知道，借着灵义就可以明白这里各项象征什么，就是：“耶和华必出去与那些国争战”象征对恶人的最后审判；“出去争战”指施行审判，“国”指恶人；“他的脚必站在耶路撒冷前面东边的橄榄山上”象征这是从神性之爱、借着从祂的神性良善发出的神性真理成就的；“橄榄山”就主而言象征神性之爱，“耶路撒冷”象征就真理而言的教会，因而也象征教会的神性真理，“东”象征神性良善；“橄榄山必从中间分裂，自东至西成为极大的谷”象征处在良善中的人与处在邪恶中的人分离；因为“橄榄山”——如刚才所说——指神性之爱；“东”指那些处在神性良善中的人所在之处，“西”（海）指那些处在邪恶中的人所在之处，因为在灵界的西方有分隔的海；“山的一半向北挪移，一半向南挪移”象征处在邪恶之伪谬中的人与处在良善之真理中的人分离；“北”指那些处在邪恶之伪谬中的人所在之处，因为他们处在黑暗中，“南”指那些处在良善之真理中的人所在之处，因为他们处在光明中；“你们要从我山的谷中逃跑”象征那时那些处在出自良善之真理中的人必被解救；“逃跑”象征被解救，“山的谷”象征那些处在真理之认知中、因而处在出自良善之真理中的人所在之处，因为那些处在真理之认知中的人住在山谷中，那些处在良善中的人住在山上；“山谷必延到亚萨”象征与邪恶之伪谬分离；“亚萨”象征分离和释放。

【24】因为“耶路撒冷前面东边的橄榄山”象征神性之爱，而“东边的耶路撒冷”象征从神性良善发出的神性真理——如上文所说——所以主习惯住在那山上，这一点从《路加福音》可以看出：

> “耶稣每日在殿里教训人，每夜出城在一座山住宿，这山名叫橄榄山。”（路21:37；22:39；约8:1）

祂也是在那里与门徒讲论祂的降临和世代的终结，也就是最后的审判（太24:3；可13:3）。祂也是从那里往耶路撒冷去受苦（太21:1；26:30；可11:1；14:26；路19:29，37；21:37；22:39）；由此象征祂出于神性之爱行作一切事，因为“橄榄山”象征那爱；因为主在世上所行的一切都是代表性的，祂所说的一切都是象征性的。主在世时处在代表和象征中，为的是祂可以处在天堂和教会的最外层中，同时又处在它们的最初中，并由此从最初治理和安排最外层，并从最初通过最外层治理和安排一切中间层；代表和象征是在最外层中。

【25】因为“山”象征爱之良善，就主而言象征神性之爱的神性良善——神性真理从这良善发出——所以耶和华，也就是主，降临在西乃山上，并在那里颁布律法。因为经上说：

> “耶和华降临在山顶上。”（出19:20；24:16, 17）

并在那里颁布律法（出20章）。因此，圣言中从神性良善而来的神性真理也由“西乃”来象征，并由那里所颁布的“律法”来象征。同样：

> “主带着彼得、雅各、约翰暗暗地上了高山，就在他们面前变了形像。”（太17:1；可9:2）

当祂变了形像时，祂显为从神性良善而来的神性真理，因为“祂的脸面如日头”代表神性良善，“祂的衣服洁白如光”代表神性真理；显现的“摩西和以利亚”象征圣言，圣言就是从神性良善而来的神性真理。

【26】因为“山”象征爱之良善，在至高之义上象征神性良善，而神性真理从神性良善发出，所以锡安山被建造在耶路撒冷之上；圣言中的“锡安山”象征处在对主之爱的良善中的教会，“耶路撒冷”象征处在出自那良善之真理中的教会，或者说就教义而言的教会。也因为这个缘故，耶路撒冷被称为“圣山”，也被称为“小山”；因为“圣山”以及“小山”象征属灵的良善，这良善在本质上是出自良善的真理；这一点可以从下列经文看出。《以赛亚书》中说：

“末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭；万民都要流归这山。必有许多国的民前往，说：来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿。”（赛2:2, 3）

同书又说：

“当那日，必大发角声，在亚述地将要灭亡的，并在埃及地被赶散的，都要来，他们就在耶路撒冷圣山上敬拜耶和华。”（赛27:13）

《约珥书》中说：

“你们要在锡安吹角，在我圣山吹出大声。”（珥2:1）

《但以理书》中说：

“求你使你的怒气和忿怒转离你的城耶路撒冷，就是你的圣山。”（但9:16）

《以赛亚书》中说：

“他们必将你们的弟兄从列国中送回，作他们的供物献给耶和华，到我的圣山耶路撒冷。”（赛66:20）

“倚靠我的人必得地土，承受我的圣山为业。”（赛57:13）

《以西结书》中说：

“在我的圣山，就是以色列高处的山，所有以色列全家都要事奉我。”（结20:40）

《弥迦书》中说：

“末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭；万民都要流归这山。”（弥4:1）

此外还有许多别处提到“圣山”、“锡安山”和“耶和华的山”：

圣山（赛11:9；56:7；65:11，25；耶31:23；结28:14；但9:20；11:45；珥2:11；3:17；俄1:16；番3:11；亚8:3；诗15:1；43:3）。

锡安山（赛4:5；8:18；10:12；18:7；24:23；29:8；31:4；37:32；珥3:5；俄1:17，21；弥4:7；哀5:18；诗48:11；74:2；78:68；125:1）。

因为“锡安山”象征神性良善，以及就神性良善而言的教会，所以《以赛亚书》中说：

“你们当将羊羔奉给那地掌权的，从西拉往旷野，送到锡安城的山。”（赛16:1）（本书拉丁原文作“从西拉往旷野，把［那地的羔羊］送到锡安女子的山”。）

《启示录》中说：

“羔羊站在锡安山，同他又有十四万四千人。”（启14:1）

【27】由此也可以看出，为什么以西结所见的有圣殿的新耶路撒冷被建造在高山上；关于这城，经上这样记载：

“在神的异象中带我到以色列地，安置在至高的山上；在山上的南边有仿佛一座城建立。”（结40:2）

随后各章中还有许多论到这城的话。大卫的书中说：

“耶和华本为大！在我们神的城中，在他的圣山上，该受大赞美。锡安山—大君王的城，在北面居高华美，为全地所喜悦。神在其宫中，自显为避难所。”（诗48:1–3）

这里描述的是凭出自良善之真理而对主的敬拜。出于属灵的真理和良善、以及由此而来的灵魂喜乐而对祂的敬拜，由“耶和华本为大，在我们神的城中，在他的圣山上，该受大赞美；锡安山……为全地所喜悦”来象征；敬拜由“为大”和“该受大赞美”来理解；出自属灵良善的属灵真理由“在我们神的城中，在他的圣山上”来理解；由此而来的灵魂喜乐由“为全地所喜悦”来理解。出于属天的良善和真理而对主的敬拜，由“全地所喜悦的是锡安山，北方的大君王城”来描述；出于属天良善的敬拜由“全地所喜悦的是锡安山”来理解；出自那良善的真理由“北方的大君王城”来理解；“北方”指出自属天良善的真理，“大君王城”指由此而来的真理教义。真理被铭刻在那些处在属天良善中的人身上，由“神在其宫中自显为避难所”来象征。“北方”象征出自属天良善的真理，是因为那些处在主属天国度中的人住在天堂的东方；而那些处在出自那良善之真理中的人，则住在那里的北方。

【28】《以赛亚书》中说：

“明亮之星啊……你心里曾说：我要升到天上；我要高举我的宝座在神众星以上；我要坐在聚会的山上，在北方的极处。”（赛14:13）

“明亮之星”（路锡甫）指巴比伦，从这一章前后文可以看出；它对天堂和教会的统治欲，由“我要升到天上；我要高举我的宝座在神众星以上”来描述；这象征企图统治那些构成主属灵国度的诸天，因为真理和真理的认知在这样的人看来好像星辰；“我要坐在聚会的山上，在北方的极处”象征企图统治那些构成主属天国度的诸天；“聚会的山”和“北方的极处”指那里的良善和真理（如上所述）。锡安山和耶路撒冷尽可能按照天堂的形式建造，由此也可以看出上面引自大卫书的话“北方的锡安山，大君王城”，以及引自以赛亚书的话“北方极处聚会的山”象征什么。

【29】《以赛亚书》中说：

“亚述王西拿基立曾说：我率领许多战车上了山顶，到黎巴嫩极深之处；我要砍伐其中高大的香柏树和佳美的松树。”（赛37:24）

这些话在内义上描述的是那些想借着出于伪谬的推理来毁灭教会的良善和真理之人的狂妄；“亚述王”象征被败坏的理性；“他许多的战车”象征出于教义伪谬的推理；“上了山顶，到黎巴嫩极深之处，砍伐高大的香柏树和佳美的松树”象征企图毁灭教会内在和外在的良善和真理；“山”指教会的良善，“黎巴嫩的极处”指良善与真理结合之处，“黎巴嫩”指属灵教会，“香柏树”指它出自良善的内在真理，“松树”指它同样出自良善的外在真理。这些话在灵义上——因而在天堂中——的意思就是这样。

【30】“山”和“众山”在下列经文中也象征爱之良善和仁义之善。大卫的书中说：

“耶和华用云遮天，为地预备雨，使草生长在山上。”（诗147:8）

“耶和华用来遮天的云”象征外在的真理，也就是圣言字义中的那种真理；因为字义中的真理在圣言中称为“云”，而内义中的真理称为“荣耀”；“诸天”指内在的真理，因为那些在诸天中的人处在这些真理中；“祂为地预备的雨”象征真理的流入，“地”指教会，因而也指那里接受真理的人，因为教会是由这些人构成的；“祂使草生长在其上的山”象征爱之良善，因而也指那些处在爱之良善中的人；“草”象征这样的人所拥有的属灵滋养；因为所指的是给走兽的草，而“走兽”象征属世之人对良善的情感。

【31】摩西的书中说：

“论约瑟说：愿他的地蒙耶和华赐福，得天上的宝物、甘露，以及地里所藏的泉水；得太阳所晒熟的美果，月亮所养成的宝物；得上古之山的至宝，永世之岭的宝物。”（申33:13–15）

这是摩西给约瑟、或者说给以约瑟命名的支派的祝福；给约瑟这样的祝福，是因为“约瑟”象征主的属灵国度，以及那里最接近主属天国度、并与之相通的天堂；“约瑟的地”指那天堂，也指将由那些要在那天堂中的人所构成的教会；“天上的宝物、甘露，以及地里所藏的泉水”象征从属天源头而来的神性属灵事物和属灵—属世事物：“天上的宝物”指神性属灵事物，“甘露”指相通的属灵事

物，“地里所藏的泉水”指属灵—属世事物；“上古之山的至宝，永世之岭的宝物”象征纯正的良善，既有对主之爱的良善，也有对邻舍之仁义的良善；“上古之山”（原文是“东方的山”）指对主之爱的良善，“至宝”指纯正的良善，“永世之岭”指对邻舍之仁义的良善。不知道“约瑟”和他的支派代表什么、也不知道“甘露”、“地里所藏的泉水”、“东方的山”、“永世之岭”象征什么的人，几乎不知道这些话包含什么，总体来说也几乎不知道摩西在这一整章中论到以色列各支派的话、以及以色列父亲在《创世记》第49章中所说的话有什么意义。

【32】《马太福音》中说：

> “你们是世上的光。城造在山上是不能隐藏的。”（太5:14）

这些话是对门徒说的，所指的是处在出自良善之真理中的教会；所以说“你们是世上的光”，“世上的光”指教会的真理。真理若不从良善而来就不是真理，由“城造在山上是不能隐藏的”来象征；“山上的城”指出自良善的真理。

【33】同书又说：

> “一个人若有一百只羊，一只走迷了路，你们的意思如何？他岂不撇下这九十九只在山上，去找那只迷路的羊吗？”（太18:12）

经上说“岂不撇下这九十九只在山上”，是因为“山上的羊”象征那些处在爱之良善和仁义之善中的人；而“那只迷路的”象征不处在那良善中的人，因为他因无知而处在伪谬中；因为哪里有伪谬，哪里就没有良善，因为良善是属于真理的。

【34】福音书中说：

> “你们看见先知但以理所说的那行毁坏可憎的……那时，在犹太的，应当逃到山上；在房上的，不要下来。”（可13:14；太24:15–17；路21:21）

在那些章节中，主描述了教会相继的荒废，但这是用纯粹的对应来描述的。“你们看见那行毁坏可憎的”象征当门徒——也就是那些处在出自良善之真理中的人——觉察到教会被荒废时；这发生在不再有真理、因为不再有良善的时候，或者说不再有信、因为不再有仁义的时候；“那时，在犹太的，应当逃到山上”象征那些属于主教会的人应当持守在爱之良善中；“犹太”象征主的教会，“山”象征爱之良善；“逃到山上”指持守在这些良善中；“在房上的，不要下到屋子里去”象征处在纯正真理中的人应当持守在这些真理中；“房屋”象征就其心智的一切内层事物而言的人，所以“房顶”象征出于纯正真理的聪明，因而也象征借以有聪明的纯正真理。若不借着灵义来阐明主在福音书这些章节中所说的各项，其中所包含的几乎什么也不能知道，例如说“在房上的，不要下到屋子里去”；又例如别处说“在田里的，不要回去取衣裳”；以及其他许多话。

【35】至此已说明，圣言中的“山”象征爱之良善；但因为圣言中大多数事物也有反面意义，所以“山”也是这样，它在反面意义上象征爱的邪恶，或者说从自我之爱和世界之爱生出的邪恶。圣言中在这个意义上提到山的经文如下。《以赛亚书》中说：

“必有万军之耶和华降罚的一个日子，要临到骄傲狂妄的；临到一切高山峻岭。”（赛2:12, 14）

“万军之耶和华降罚的日子”指最后的审判，那时恶人从他们在灵界所占据的大山和小山上被扔下来，如本节开头所说的。正是因为在最后审判以前，这样的人住在大山和小山上，所以“大山和小山”指他们所处的那些爱以及由此而来的邪恶；“大山”指自我之爱的邪恶，“小山”指世界之爱的邪恶。应当知道，一切处在自我之爱中的人，尤其是处在统治之爱中的人，一旦进入灵界，就有极大的欲望要把自己抬到高处；这欲望是那爱所固有的；这也是为什么“心志高傲”和“追求高位”成了常用的说法。统治之爱中有这种欲望的原因本身是：他们想使自己成为神，而神是在至高之处。山和小山象征这些爱以及由此而来的这些爱的邪恶，从经上说“必有万军之耶和华降罚的一个日子，要临到骄傲狂妄的，临到一切高山峻岭”也可以清楚看出；不然，“临到大山和小山”还能指什么呢?

【36】同书又说：

“有人声喊着说：在旷野预备耶和华的路，在沙漠地修平我们神的道。一切山洼都要填满，大小山冈都要削平。”（赛40:3, 4）

这里讲的也是主的降临，以及那时的最后审判；“有人声在旷野喊着说：预备耶和华的路，修平我们神的道”象征他们应当预备自己来接受主；“旷野”象征哪里没有良善、因为没有真理，因而哪里还没有教会；“一切山洼都要填满，大小山冈都要削平”象征一切心里谦卑的人，也就是一切处在良善和真理中的人，都被接纳，因为被主接纳的人被提升到天堂；而“大小山冈都要削平”象征一切心里高傲的人，也就是处在自我之爱和世界之爱中的人，都必被降下来。

【37】《以西结书》中说：

“我必使这地荒凉，令人惊骇；她因势力而有的骄傲也必止息。以色列的山必荒凉，无人经过。”（结33:28）

这里描述的是属灵教会的荒凉和荒废，以色列人就代表这教会；因为犹太人代表主的属天国度，或者说属天教会，而以色列人代表主的属灵国度，或者说属灵教会。它的“荒凉和荒废”象征属灵教会的末期，那时不再有真理、因为不再有良善，或者说不再有信、因为不再有仁义；“荒凉”论到属于信的真理，“荒废”论到属于仁义的良善。他们因伪谬——他们称之为真理——而来的夸耀和心志高抬，由“因势力而有的骄傲”来象征；“势力”和“能力”论到出自良善的真理，因为一切势力和一切能力都属于这样的真理；但这里论到伪谬，是因为有夸耀和心志高抬。不再有仁义和信的良善，由“以色列的山必荒凉”来象征；完全没有良善，而只有邪恶，由“无人经过”来象征。

【38】同书又说：

“人子啊，你要面向以色列的众山说预言，说：以色列的众山哪，要听主耶和华的话。主耶和华对大山、小山、水沟、山谷如此说：我必使刀剑临到你们。”（结6:2, 3）

这里的“以色列的众山”也象征从自我之爱和世界之爱发出的邪恶，这些邪恶存在于那些属于属灵教会、却不再有生活之善、而只有生活之恶以及由此而来的教义伪谬的人那里；“大山”、“小山”、“水沟”、“山谷”象征教会的一切事物，无论内在或属灵的，还是外在或属世的；“大山和小山”象征内在或属灵的事物，“水沟和山谷”象征外在或属世的事物；这些必因伪谬而灭亡，由“我必使刀剑临到你们”来象征；“刀剑”指真理对伪谬的毁灭，在反面意义上——如这里——指伪谬对真理的毁灭。

【39】同书又说：

“主耶和华说：我发怒的日子……以色列地的鱼、空中的鸟、田野的兽、地上的爬物，并地上的众人，都必因我而战兢。山岭必倒塌，陡峭处必塌陷，墙垣都必坍倒……我必命我的诸山拔出刀来。”（结38:18, 20, 21）

这些话象征什么，见上文第400节的解释；就是说，“神”、“海中的鱼”、“空中的鸟”、“田野的兽”、“地上的爬物”各象征什么；又说“以色列的众山”象征属灵之爱的良善，但这里象征与那些良善相对立的爱之邪恶。

【40】《弥迦书》中说：

“起来吧，向山岭争辩，使冈陵听你的话。山岭和地永久的根基啊，要听耶和华争辩的话；因为耶和华要与他的百姓争辩，与以色列争论。”（弥6:1, 2）

这些话也是论到属灵教会说的，以色列人与犹太人分离时就代表这教会；“山岭”指仁义之善，“冈陵”指信之良善；但这里指与这些良善相对立的邪恶和伪谬；所以说“向山岭争辩，使冈陵听你的话”；“地永久的根基”指那教会中伪谬的原则；“地”指教会，“根基”指其他事物所建立其上的原则。说“与他的百姓”、“与以色列”，是因为“百姓”指那些处在真理中的人，或那些处在伪谬中的人；“以色列”指那些处在良善中的人，或那些处在邪恶中的人。

【41】《耶利米书》中说：

“行毁灭的山哪……我与你反对；你使天下荒凉。我必伸手攻击你，将你从山岩滚下去，使你成为烧毁的山。”（耶51:25）

这些话是论到巴比伦说的；巴比伦指那些因自我之爱而处在邪恶之伪谬和伪谬之邪恶中的人，因为这样的人把教会的圣物滥用为统治的手段；正是由于那爱以及由此而来的伪谬和邪恶，巴比伦被称为“行毁灭的山，使天下荒凉”；“地”指教会。这样的人因邪恶之伪谬而被毁灭和定罪，由“我必将你从山岩滚下去”来象征；“山岩”指信之真理所在之处，这里指邪恶之伪谬所在之处；而这样的人因伪谬之邪恶而被毁灭和定罪，由“我要使你成为烧毁的山”来象征；“烧毁”论到自我之爱，因为“火”象征那爱（见《天堂与地狱》566–573节）。由此可以清楚看出，“山”象征自我之爱和世界之爱的邪恶，因为巴比伦被称为“行毁灭的山”，并要成为“烧毁的山”。《那鸿书》中说：

“大山因他震动；小山也都被消化。……大地在他面前烧灭。……他发忿恨，谁能立得住呢？”（鸿1:5, 6）

这些话按连贯所象征的是什么，见上文第400节的解释，那里说明了各项；由此可以看出，这里的“大山和小山”指自我之爱和世界之爱的邪恶。

【42】《弥迦书》中说：

“看哪，耶和华从他的居所出来，降临步行地的高处。众山在他以下必熔化，诸谷必崩裂，如蜡化在火中，如水冲下山坡。这都因雅各的罪过，以色列家的罪恶。”（弥1:3–5）

这些话也是论到最后的审判，以及那些那时在大山和小山上为自己制造天堂表象的人说的（关于这些人，上文多处已论到）。最后的审判由“耶和华从他的居所出来，降临步行地的高处”来理解；“地的高处”象征那些在高处的人，也就是那些受审判的人；因为灵界中像自然界中一样，也有陆地、大山、小山和山谷。那些在大山和山谷中的人——也就是那些处在源于自我之爱和世界之爱的邪恶以及由此而来的伪谬中的人——的毁灭，由“众山在他以下必熔化，诸谷必崩裂，如蜡化在火中，如水冲下山坡”来象征；“山”象征自我之爱和世界之爱的邪恶，“谷”象征由此而来的伪谬；论到“山”所象征的自我之爱和世界之爱的这些邪恶，说它们“如蜡化在火中”，因为“火”象征这些爱；论到“谷”所象征的伪谬，说“如水冲下山坡”，因为“水”象征伪谬。这显然是因为邪恶和伪谬，因为经上说“这都因雅各的罪过，以色列家的罪恶”。

【43】《耶利米书》中说：

“我观看地，不料，地是空虚混沌；我观看天，天也无光。我观看大山，不料，尽都震动，小山也都摇来摇去。我观看，不料，无人；空中的飞鸟也都躲避。”（耶4:23–25）

“大山震动”象征那些处在自我之爱的邪恶中的人被毁灭，“小山摇来摇去”象征那些处在世界之爱的邪恶以及伪谬中的人被毁灭。（其余的见上文第280、304节的解释。）

《以赛亚书》中说：

“愿你裂天而降；愿山在你面前震动。”（赛64:1）

这些话所象征的与上面所解释的《弥迦书》1:3–5相同。

【44】大卫的书中说：

“耶和华啊，求你使天下垂，亲自降临；摸山，山就冒烟。求你发出闪电，使他们四散。”（诗144:5, 6）

“使天下垂，亲自降临”所指的与“裂天而降”、“从祂的居所出来，降临步行地的高处”相同，如上面所引的，就是察看并审判；“摸山，山就冒烟”象征借着祂的临在毁灭那些处在自我之爱和世界之爱的邪恶以及由此而来的伪谬中的人；“冒烟”象征被引入这些爱的邪恶及其伪谬中，因为“火”象征这些爱，“烟”象征它们的伪谬；“发出闪电，使他们四散”象征神性真理借以驱散他们；因为借着神性真理的临在，邪恶和伪谬被揭露，从那时的碰撞就显出好像闪电的表象。

【45】摩西的书中说：

“有火在我怒中点燃，直烧到极深的阴间，把地和地的出产尽都吞灭，山的根基也烧毁了。”（申32:22）

经上说“有火在耶和华怒中点燃，直烧到极深的阴间”，虽然耶和华并没有怒火，更没有烧到极深阴间的火；因为耶和华——也就是主——不对任何人发怒，也不对任何人行恶，也不把任何人投入地狱，这一点可见于《天堂与地狱》545–550节；但圣言的字义中这样说，是因为在恶人看来是这样，在简单人看来也是这样；因为圣言在字义上是按着表象、因而按着属世之人的领会来说的。但天使是属灵的，他们看见圣言的真理本身，不是按着人的领会的表象，而是属灵地看见；所以在天使那里，这类说法的意义是颠倒的，这就是内义或灵义，也就是说，人里面的地狱之爱就是这样的火，直烧到极深的阴间；又因为那火——也就是那爱——从根基起毁灭人里面教会的一切事物，所以说“它把地和地的出产尽都吞灭，山的根基也烧毁了”；“地”指教会，“地的出产”指教会的一切，“山的根基”指爱之良善所建立其上的真理，这些真理被说成被自我之爱和世界之爱的火所“烧毁”。大卫的书中说：

“那时，因他发怒，地就摇撼战抖；山的根基也震动摇撼。”（诗18:7）

意思也相似；但各项的解释见上文第400节。同书又说：

“神是我们的避难所……所以，地虽改变，山虽摇动到海心，我们也不害怕。其中的水虽匉訇翻腾，山虽因海涨而战抖。”（诗46:1–3）

这些也见上文第304节的解释；从那里可以看出“山虽摇动到海心”和“山虽因海涨而战抖”象征什么，就是自我之爱和世界之爱的邪恶必按其增长而造成困苦。

【46】《以赛亚书》中说：

“因为耶和华向万国发忿恨，向他们的全军发烈怒，将他们灭尽，交出他们受杀戮。被杀的必然抛弃，尸首臭气上腾；诸山被他们的血融化。”（赛34:2, 3）

这些话是论到最后的审判说的；“耶和华向万国发忿恨，向他们的全军发烈怒”象征一切故意并从心里处在邪恶及其伪谬中的人被毁灭和定罪；“国”象征这些邪恶，“全军”象征由此而来的一切伪谬。这样的人必被定罪并灭亡，由“将他们灭尽，交出他们受杀戮”来象征。那些要因伪谬而灭亡的人被定罪，由“被杀的必然抛弃”来象征；圣言中那些因伪谬而灭亡的人被称为“被杀的”；“抛弃”象征被定罪。那些要因邪恶而灭亡的人被定罪，由“尸首臭气上腾”来象征；圣言中那些因邪恶而灭亡的人被称为“尸首”，“臭气”象征他们的定罪；“诸山被他们的血融化”象征这样的人爱的邪恶充满了伪谬；“山”指自我之爱和世界之爱的邪恶，“血”指伪谬。

【47】同书又说：

“我要使大山小冈变为荒场，使其上的花草都枯干；我要使江河变为洲岛，使水池都干涸。”（赛42:15）

“使大山小冈变为荒场”象征毁灭一切对主之爱和对邻舍之爱的良善；“使其上的花草都枯干”象征由此毁灭一切真理；“花草”象征从良善生出的真理；“使江河变为洲岛，使水池都干涸”象征消灭一切对真理的理解和觉察；“江河”象征属于真理的聪明，“洲岛”象征没有聪明的地方，“水池”象征对真理的觉察。对真理的理解出于真理之光，而对真理的觉察出于真理的热或爱。

【48】同书又说：

“看哪，我已使你成为有快齿打粮的新器具；你要把山岭打得粉碎，使冈陵如同糠秕。你要把它簸扬，风要吹去；旋风要把它刮散。”（赛41:15, 16）

“雅各”指就良善和真理而言的外在教会，因而也指外在的良善和真理，也就是出于圣言字义的良善和真理。那些属于外在教会的人就处在这样的良善和真理中。这些人被比作“有快齿打粮的新器具”，因为打粮的器具把小麦、大麦和其他谷物从穗子中打出来，而这些象征教会的良善和真理（见上文第374、375节）；所以这里因为所指的是要被打碎和击破的邪恶和伪谬，所以说“有快齿打粮的新器具，你要把山岭打得粉碎，使冈陵如同糠秕”，这象征毁灭源于自我之爱和世界之爱的邪恶以及由此而来的伪谬；接着说“你要把它簸扬，风要吹去；旋风要把它刮散”，这象征它们必归于无有；之所以既说“风”又说“旋风”，是因为所指的既有邪恶也有伪谬；“风”论到真理，在反面意义上论到伪谬，“旋风”论到伪谬的邪恶。

【49】同书又说：

“大山可以挪开，小山可以迁移；但我的慈爱必不离开你。”（赛54:10）

“大山可以挪开，小山可以迁移”并不是指地上的大山和小山要挪开和迁移，而是指那些处在邪恶之爱以及由此而来的伪谬中的人；因为这一章讲的是要从外邦人中形成的新教会，所以“大山和小山”具体指先前教会中的那些人，也就是犹太人，在他们那里只有伪谬之邪恶和邪恶之伪谬，因为他们处在自我之爱和世界之爱中。

【50】《耶利米书》中说：

“我要为山岭哭泣悲哀，为旷野的草场扬声哀号；因为都已干焦，甚至无人经过。”（耶9:10）

为之哭泣悲哀的“山岭”指从上述两种爱生出的各样邪恶；“旷野的草场”象征由此而来的伪谬，因为“旷野”象征哪里没有良善、因为没有真理，“草场”象征伪谬所在之处；所以这里的“旷野的草场”指上述邪恶所生的伪谬；完全没有良善和真理，由“都已干焦，甚至无人经过”来理解。圣言中论到荒废时，习惯说“甚至无人经过”，这象征不再有任何真理，因而也不再有任何聪明。显然，为之哭泣哀号的并不是大山和旷野的草场。

【51】同书又说：

“我的百姓作了迷失的羊；牧人使他们走差了路，使他们转到山上。他们从大山走到小山，竟忘了安歇之处。”（耶50:6）

《以西结书》中说：

“我的羊在诸山间、在各高冈上走迷了路；我的羊分散在全地上，无人去寻，无人去找。”（结34:6）

“羊从大山走到小山”以及“在诸山间、在各高冈上走迷了路”象征他们寻求良善和真理却寻不着，反而抓取了邪恶和伪谬来代替。“山转离了”象征良善的位置上有了邪恶。

【52】《耶利米书》中说：

“你们要归荣耀给耶和华你们的神，在他未使黑暗来到，使你们的脚在昏暗山上绊跌之先。”（耶13:16）

这象征必须承认神性真理，免得伪谬以及由此而来的邪恶从属世之人闯入；“归荣耀给神”象征承认神性真理，因为圣言中的“荣耀”象征神性真理，承认它并照它生活，就是主所愿意的、也是要归给祂的荣耀；“在他未使黑暗来到”象征免得伪谬掌权，“黑暗”指伪谬；“使你们的脚在昏暗山上绊跌”象征免得由此而来的邪恶从属世之人掌权；“昏暗山”指伪谬的邪恶，因为“山”指邪恶，“昏暗”是看不见真理、却看见伪谬的时候，“脚”象征属世之人；因为一切邪恶以及由此而来的伪谬都在属世之人中，因为那人因遗传而倾向于爱自己过于爱神，爱世界过于爱天堂，并倾向于父母遗

传给他的、附着于那些爱的邪恶。这些邪恶以及由此而来的伪谬，除非借着神性真理和照它的生活，否则不能被除去；借着这些，人较高或较内在的心智——它从天堂之光观看——被开启，主借着这光驱散属世心智中的邪恶以及由此而来的伪谬。（“脚”象征属世之人，见上文第65、69节，以及《天堂的奥秘》2162、3147、3761、3986、4280、4938–4952节。）

【53】福音书中说：

> “耶稣回答说：‘你们当信服神。我实在告诉你们，无论何人对这座山说：你挪开此地，投在海里！他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。’”（可11:22, 23；太17:20）

不知道天堂奥秘和圣言灵义的人，可能以为主说这话，不是论到得救之信，而是论到另一种所谓历史性的、行异能的信；其实主说这话是论到得救之信，这信与仁义合而为一，并且完全从主而来，所以主称这信为“信服神”的信；又因为主借着这信——也就是从祂而来的仁义之信——除去从自我之爱和世界之爱发出的一切邪恶，并把它们投入它们所来自的地狱，所以祂说：“无论何人对这座山说：你挪开，投在海里！就必给他成了”；因为“山”象征那些爱的邪恶，“海”象征地狱；所以“对山说：你挪开”象征除去那些邪恶，“投在海里”象征投入它们所来自的地狱。因为“山”和“海”有这样的象征，所以古人论到信的能力时，就有了这种常用的说法；并不是说那能力能把地上的大山投入海里，而是说它能把从地狱而来的邪恶赶出去。

此外，灵界中恶人所住的大山，也常常因从主而来的信而被推翻并扔下来；因为当这样的人里面的邪恶被扔下去时，他们所住的大山也被扔下去，这一点上文已多次说过；这也是我多次看见的。这里所指的不是别的信，而只是从主而来的仁义之信，也就是与仁义合而为一的信；这一点从主在《马可福音》中随后的话可以看出，那里说：

> “所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。你们站着祷告的时候，若想起有人得罪你们，就当饶恕他，好叫你们在天上的父也饶恕你们的过犯。你们若不饶恕人，你们在天上的父也不饶恕你们的过犯。”（可11:24–26）

由此可以清楚看出，主在这里所说的“信服神”的信，是仁义之信，也就是与仁义合而为一的信，因而完全从主而来。此外，主是在门徒以为他们能凭自己的信、因而凭自己行异能的时候，对他们说这些话的；然而这样的事是凭从主而来的信、因而凭主成就的（这也从太17:19，20可以看出，那里说了类似的话）。

【54】因为“山”象征属天之爱的良善，“小山”象征属灵之爱的良善，所以古人——在他们那里教会是代表性的——在大山和小山上进行神性敬拜；锡安也建造在山上，耶路撒冷则建造在它下面多山的地方。但为使耽于偶像崇拜的犹太人和以色列人，不把神性敬拜变成偶像敬拜，就吩咐他们只在耶路撒冷敬拜，不可在别处；然而因为他们心里是偶像崇拜者，他们并不满足于只在耶路撒冷敬拜，却

按着从古人那里传来的外邦人的习俗，到处在大山和小山上敬拜，并在那里献祭烧香；又因为这在他们那里是偶像崇拜，所以他们在其他大山和小山上的敬拜就象征出于邪恶和伪谬的敬拜；如下列经文。《以赛亚书》中说：

“你在高而又高的山上安设床榻，也上那里去献祭。”（赛57:7）

《何西阿书》中说：

“在各山顶，各高冈的橡树、杨树、栗树之下，献祭烧香，因为树影美好。”（何4:13）

《耶利米书》中说：

“背道的以色列……上各高山，在各青翠树下行淫。”（耶3:6）

“行淫”象征歪曲敬拜；这是偶像崇拜，从摩西书中这些话可以看出：

“你们要将他们事奉神的各地方……无论是在高山，在小山，在各青翠树下，都毁坏了。”（申12:2）

所以在这些经文中，在大山和小山上的敬拜象征出于邪恶和伪谬的敬拜。也因此，希腊外邦人把赫利孔山放在高山上，把帕纳索斯山放在它下面的小山上，并相信他们的诸神和女神住在那里；这是从亚细亚的古人、尤其是从迦南地的古人那里传来的——他们离得并不远——在那些人那里，一切敬拜都在于代表。

【55】福音书中说：

“魔鬼又带他上了一座最高的山，将世上的万国与万国的荣华都指给他看。”（太4:8；路4:5）

这象征魔鬼借着自我之爱试探主，因为“高山”所象征的就是这个；因为这些经文中所描述的三种试探，象征并包含主在世时所经受的一切试探；主借着地狱所加给祂的试探、并借着那时的得胜，把地狱中的一切事物都整理妥当，也使祂的人性得了荣耀，也就是使它成为神性。主的一切试探被描述得如此简略，是因为祂没有用别的方式启示它们；但它们在圣言的内义中有充分的描述。（关于主的试探，见《新耶路撒冷及其属天教义》201、293、302节及其所引。）

第六章

406 到此为止已经说明了“山”象征什么；接下来要说明“岛”象征什么，因为经上说：“山岭海岛都被挪移离开本位”；别处又说：“各海岛都逃避了，众山也不见了”（启16:20）。圣言中的“岛”所理解的，并不是岛屿，也不是住在岛上的人，而是就其中的真理而言的属世之人，因而在抽

离的意义上象征属世之人的真理。属世之人的真理是记忆知识的真理，它们处在理性之人的直观之下；以及真理的认知，它们处在属灵之人的直观之下。真理的认知是属世之人从圣言所知道的；记忆知识的真理是属世之人从理性所看见的，他也惯常用这些来确认教会的真理。人有两重心智：一重较高或较内在，称为属灵心智；另一重较低或较外在，称为属世心智。属世心智在人身上首先被开启并培养，因为它直接面向世界；属灵心智则随后被开启并培养，但只在人在生活中接受来自圣言、或来自出自圣言之教义的真理认知的程度上被开启。因此，那些不把这些认知应用到生活上的人，属灵心智并不被开启。当属灵心智被开启时，天堂之光就通过那心智流入属世心智，并光照它，于是属世心智就成为属灵而属世的；因为那时属灵心智在属世心智中看见事物，几乎像人在镜子里看见自己的脸一样，并承认那些与自己相合的。但是当属灵心智没有被开启时——那些不把圣言中真理与良善的认知应用到自己生活上的人就是这样——那时在他属世心智的内层仍然形成一重心智，但这心智纯粹由伪谬和邪恶构成，原因是属灵心智没有被开启，而天堂之光本可通过属灵心智以直路进入属世心智，现在却只通过周围的缝隙进入；因此他仍有思考、推理和说话的能力，也有理解真理的能力，却没有爱真理、或出于情感行真理的能力；因为爱真理因其为真理的能力，只通过天堂之光经由属灵心智的流入才被赐下。因为经由属灵心智的天堂之光，是与天堂之热——也就是爱——相结合的，好比春天时分的尘世之光；而通过缝隙流入属世心智的天堂之光，却是与天堂之热（爱）相分离的光，好比冬天时分的尘世之光。由此可以看出，属灵心智被开启的人，就像园子和乐园；属灵心智未被开启的人，就像荒野，像被雪覆盖的地。因为心智构成人——人的心智就是理解力和意愿——所以无论说心智还是说人，意思都一样；无论说属灵心智和属世心智，还是说属灵之人和属世之人，意思也都一样。属世心智或属世之人就其真理和伪谬而言，在圣言中由“岛”来象征：就真理而言，是指那些属灵心智被开启的人；就伪谬而言，是指那些属灵心智被封闭的人。

【2】“岛”象征这些，可以从圣言中下列经文看出。《以西结书》中说：

> “主耶和华对泰尔如此说：‘在你中间行杀戮，受伤之人唉哼的时候，因你倾倒的响声，海岛岂不都震动吗？那时靠海的君王必都下位……海岛都必战兢……海中的群岛见你归于无有就都惊惶。’……海岛的居民为你惊奇；他们的君王都甚恐慌，面带愁容。”（结26:15，16，18；27:35）

这两章论述泰尔，“泰尔”象征在真理与良善之认知方面的教会，因而在抽离的意义上也象征真理与良善的认知。那里首先论述教会之人借着来自圣言的真理与良善之认知而有的聪明和智慧，随后论述在这些方面荒废了的教会。在这些方面荒废了的教会，或者说真理与良善的认知已经灭亡的教会，由先知在那些经节中所说的话来描述：真理与良善之认知的荒废，由“受伤之人唉哼的时候，在你中间行杀戮”来描述；因为“受伤的人”（原文是“被刺透的人”）所理解的，是那些真理已被灭绝的人，“杀戮”所理解的，就是真理与良善本身的灭绝。那时人从幼年从圣言所吸取的一切认知，以及用来确认这些认知的一切记忆知识的真理，都必被扰乱、挪离本位、退去，由“海岛都震动，靠海的君王都下位”，以及“在你倾覆的日子，海岛都必战兢，海中的群岛都惊惶”来象征；“岛”是

属世之人中的那些认知和那些记忆知识，“靠海的君王”是那里首要的事物（“海”象征属世之人及其总体中的一切）。属世之人因真理的认知荒废，其中真理之良善就其状态而言都必改变，由“海岛的居民为你惊奇，他们的君王都甚恐慌，面带愁容”来象征；“海岛的居民”是属世之人的真理之良善，因为圣言中“居住”象征生活，“居民”象征生活之善；“君王”是一切出于良善的真理；“面”象征内层和情感；“惊奇”“恐慌”“面带愁容”象征状态全然改变。由此可以看出，这些话在内义上包含着什么，就是：人从幼年从圣言和从教师所吸取的一切真理与良善的认知，以及用来确认的记忆知识，当伪谬进入时，都在属世之人中改变它们的位置和状态，并从眼前消失。

【3】《以赛亚书》中说：

> “照样，亚述王也必掳去埃及人，掠去古实人……以色列人必因所仰望的古实，所夸耀的埃及，惊惶羞愧。那时，这沿海一带的居民必说：‘看哪，我们素所仰望的，就是我们为脱离亚述王逃往求救的，不过是如此！我们怎能逃脱呢？’”（赛20:4–6）

从这些话中，人不会觉察到任何属于教会的事，而只会觉察到某种模糊的历史，也不知道是否真发生过：就是亚述王要把埃及和古实掳去，某个岛上的居民要因这事心里忧伤。然而这里与别处一样，论述的是教会的事；人若知道“亚述王”象征败坏的理性，以及由此而来的、出于偏袒属世之爱之快乐的伪谬记忆知识所作的推理，而属世之人因被这理性败坏而忧伤，就能看出所指的是什么。因为“亚述王必掳去埃及人，掠去古实人”象征败坏的理性要把属世之人的记忆知识据为己有，并用这些以及它们所偏袒的快乐来确认自己；“亚述王”是败坏的理性，“掳去”和“掠去”是借着推理据为己有并确认自己，“埃及”是属世之人的记忆知识，“古实”是它所偏袒的快乐。属世之人的真理之良善因此而忧伤，或者说，其中有真理之良善的属世之人因此而忧伤，由随后的一切来象征，就是“因所仰望的古实，所夸耀的埃及，惊惶羞愧，那时这沿海一带的居民必说”等等；“沿海一带的居民”（原文是“岛的居民”）是属世之人的真理之良善，或者说是其中有真理之良善的属世之人，因为“居民”象征良善，“岛”象征真理，二者都在属世之人中（如上所述）。人几乎不信这些话里有这样的意义，然而的确有。

【4】同书又说：

> “这些人要高声欢呼；他们为耶和华的威严，从海那里扬起声来。因此，你们要在东方荣耀耶和华，在众海岛荣耀耶和华—以色列神的名。”（赛24:14，15）（原文直译是“在火光中荣耀耶和华，在海的众岛荣耀以色列神的名”。）

这一章论述教会的荒废，而这些经节论述要在外邦人中建立的新教会；他们的喜乐由“高声欢呼，为耶和华的威严，从海那里扬起声来”——也就是从西方——来描述；因为“海”在被理解为西方时，象征属世的事物，原因是：住在灵界西方区域的人处在属世的良善中，而住在东方区域的人处在属天的良善中；又因为构成教会的外邦人曾处在属世的良善中，所以说“在火光中荣耀耶和华，在海的众岛荣耀以色列神的名”，这些话象征他们要从属世之人中的良善和真理敬拜主；因为“火光”

（原文urim）象征火与炉火，这些象征属世之人爱之良善；“海的众岛”象征真理与良善的认知，也就是属世之人的真理；“荣耀”象征敬拜和崇拜；“耶和华”和“以色列的神”所理解的是主：论到良善时称祂为“耶和华”，论到真理时称祂为“以色列的神”；所以说“在火光中荣耀耶和华”，也就是出于良善，又说“在海的众岛荣耀以色列神的名”，也就是出于真理；由此也可看出，“海的众岛”象征属世之人的真理。

【5】同书又说：

> “他不灰心，也不丧胆，直到他在地上设立公理；海岛都等候他的训诲。……当向耶和华唱新歌，从地极赞美他。航海的和海中所有的，海岛和其上的居民……旷野和其中的城邑，并基达人居住的村庄都当扬声；西拉的居民当欢呼，在山顶上呐喊。他们当将荣耀归给耶和华，在海岛中传扬他的颂赞。”（赛42:4, 10–12）

那里也论述主，以及祂所要建立的新教会；“岛”所理解的，是那些只处在出于属世之人的真理中、因而仍远离真敬拜的人。因此，“直到他在地上设立公理；海岛都等候他的训诲”象征：当祂把聪明赐给那些属于教会的人，并把真理的认知赐给那些离教会较远的人时；“设立公理”是赐给聪明，“等候训诲”（原文是“在祂的律法上指望”）是赐给真理的认知；因为“地”象征那些属于教会的人，在抽离的意义上象征教会本身就其出于属灵真理的聪明而言；“岛”象征那些离教会较远的人，在抽离的意义上象征教会就其真理与良善的认知而言，或者说就其对应于属灵真理的、属世之人的真理而言。“当向耶和华唱新歌，从地极赞美他。航海的和海中所有的，海岛和其上的居民”象征离教会较远之人的敬拜，在抽离的意义上象征属世之人出于真理和良善的敬拜；“唱新歌”和“赞美”象征出于喜乐之心的敬拜，“地极”象征那些在教会最外层的人，在抽离的意义上象征教会的最外层；“海和其中所有的”象征属世之人及其其中的一切；“岛和居民”象征属世之人的真理和良善，“岛”是其真理，“居民”是其良善（如上所述）。“旷野和其中的城邑，并基达人居住的村庄都当扬声；西拉的居民当欢呼，在山顶上呐喊”象征什么，见上文第405b节，那里已解释过。（原文“基达人居住的村庄”作“亚拉伯所居的村庄”。）“他们当将荣耀归给耶和华，在海岛中传扬他的颂赞”象征出于内在和外在的敬拜；“归荣耀”是出于内在的敬拜，“传扬颂赞”是出于外在的敬拜，因为外在的事物传扬；“岛”是属世之人的真理，敬拜出于这些真理。

【6】同书又说：

> “我的百姓啊，要向我留心；我的国民哪，要向我侧耳；因为训诲必从我而出；我必坚定我的公理为万民之光。我的公义临近；我的救恩发出。我的膀臂要审判万民；海岛都要等候我，倚赖我的膀臂。”（赛51:4, 5）

这些话论到主；“我的百姓啊，要向我留心；我的国民哪，要向我侧耳”象征教会中一切处在真理和良善中的人；“百姓”是处在真理中的人，“国民”是处在良善中的人；说“留心”和“侧耳”，用复数，因为所理解的是所有人。“训诲必从我而出；我必坚定我的公理为万民之光”象征神

性良善和神性真理从祂而来，由此有光照；“训诲”（原文是“律法”）象征圣言的神性良善，“公理”象征圣言的神性真理，“为万民之光”象征光照。“我的公义临近；我的救恩发出”象征审判之时，那些处在爱之良善中的人和那些处在由此而来的真理中的人得救；“公义”论到处在良善中之人在审判之日的拯救，“救恩”论到处在真理中之人的拯救。“我的膀臂要审判万民”象征对教会中处在伪谬中之人的审判（这里的“民”是反面意义）。“海岛都要等候我，倚赖我的膀臂”象征那些远离教会真理的人接近教会，以及他们对主的信赖；“岛”象征那些远离教会真理的人，因为他们处在属世之光中，尚未处在来自圣言的属灵之光中；“倚赖祂的膀臂”象征信赖那拥有一切权能的主（论到主时，“膀臂”是全能）。

【7】同书又说：

“众海岛啊，当听我言！远方的众民哪，留心而听！”（赛49:1）

“岛”指那些处在真理中的人，“远方的众民”指那些处在良善中的人，在抽离的意义上指真理和良善，二者都在属世之人中；“远方”论到属世之人中的良善，“近”则论到属灵之人中的良善；这里的“民”象征良善，因为原文用的是另一个词，不同于象征真理的那个“民”；那另一个词也用来称呼“国民”，而“国民”象征良善（这一点从创25:23那个词可以看出）。

【8】《耶利米书》中说：

“列国啊，要听耶和华的话，传扬在远处的海岛。”（耶31:10）

“列国”指那些处在良善中的人，在抽离的意义上指良善；“岛”指那些处在真理中的人，在抽离的意义上指属世之人中的真理；“远处”象征远离教会的属灵真理（“远处”有这含义，见《天堂的奥秘》8918节）。但这些话在纯灵义上象征：内在之人要教导外在之人，或者说属灵之人要教导整个属世之人圣言的真理，因为这就是“列国传扬在远处的海岛”；不过这纯义——也就是天使所领受的——人几乎觉察不到，因为人几乎不能抽离人物和地点来思想，原因是人的思想是属世的，而属世思想与属灵思想的不同在于：它被束缚于地点和人物，因而比属灵思想有限。这也是为什么所解释的许多事物，也许很难进入那些把心智的目光死死盯在词语字义上之人的思想观念。

【9】大卫的书中说：

“他施和海岛的王要进贡；示巴和西巴的王要献礼物。”（诗72:10）

这些话论到主；“进贡”和“献礼物”所理解的是敬拜；“他施和海岛的王”所理解的是属世之人较内层和较外层的真理，“他施的王”是其较内层的真理，“岛”是其较外层的真理；“示巴和西巴的王”所理解的是属世之人较内层和较外层的良善，“示巴”是其较内层的良善，“西巴”是其较

外层的良善；属世之人的真理所理解的是真理的认知，属世之人的良善所理解的是良善的认知。（这些由“示巴”和“西巴”来理解，见《天堂的奥秘》1171、940节；那些由“他施”来理解，下文很快会说明。）因为所理解的是这些，所以也理解那些处在真理与良善之认知中的人。

【10】《以赛亚书》中说：

> “那些飞来如云、又如鸽子向窗户飞回的是谁呢？众海岛必等候我，首先是他施的船只，将你的众子……从远方一同带来。”（赛60:8, 9）

这些话也是论到主说的；它们象征：那些处在单纯的真理和良善中的人——也就是那些以属世方式、即照着字义领受圣言的真理并实行它们的人——必接受并承认祂；“岛”象征那些以属世方式、即照着字义领受圣言的人；“首先的他施的船只”是带来并实行的良善；因为“他施”象征就其认知而言的属世之人，“首先的他施”象征就其良善之认知而言的属世之人，因为在他施有金和银，船只从那里运来这些（王上10:22），而首先运来的是金，金象征良善；又因为真理出于良善，所以也说“将你的众子从远方一同带来”；又因为“岛”和“他施的船只”象征属世之人真理与良善的认知，所以说“那些飞来如云、又如鸽子向窗户飞回的是谁呢？”“云”象征圣言字义的真理，“鸽子”象征其中的良善，“窗户”象征处在光中的、出于良善的真理。（“船只”象征出自圣言的真理与良善的认知，见《天堂的奥秘》1977、6385节；“窗户”象征处在光中的真理，因而也象征理解力，见655、658、3391节。）

【11】同书又说：

> “他施的船只都要哀号；因为泰尔变为荒场，甚至没有房屋，没有可进之路。这消息是从基提地得来的。沿海的居民……当静默无言……西顿哪，你当惭愧；因为大海说，就是海中的保障说：我没有劬劳，也没有生产，没有养育男子，也没有抚养童女。这风声传到埃及；埃及人为泰尔的风声极其疼痛。你们当过到他施去；沿海的居民哪，你们都当哀号。”（赛23:1, 2, 4–6）

教会中真理的荒凉就是这样描述的，因为“他施的船只”象征出自圣言的良善之认知，“泰尔”象征由此而来的真理之认知。因为没有真理所以没有良善，由“他施的船只都要哀号；因为泰尔变为荒场，甚至没有房屋，没有可进之路”来象征。那时伪谬进入，以至于属世之人中不再有任何真理之良善和良善之真理，由“这消息是从基提地得来的。沿海的居民当静默无言……素来靠航海西顿的商家得丰盛的”来象征；“基提地”象征伪谬，“沿海的居民”（原文是“岛的居民”）象征属世之人中真理之良善（如上所述），“西顿的商家”象征出自圣言的认知，“航海”象征在属世之人中的事物，“得丰盛的”（原文是“充满了你”，即充满他施的船只）象征用这些使你富足。属世之人中真理与良善的荒废进一步由“西顿哪，你当惭愧；因为大海说，就是海中的保障说：我没有劬劳，也没有生产，没有养育男子，也没有抚养童女”来描述；“西顿”与“泰尔”一样，象征教会中真理与良善的认知；“大海，海中的保障”象征整个属世之人；“没有劬劳，也没有生产”象征教会没有任何事物被孕育和产生；“男子”象征对真理的情感，“童女”象征对良善的情感。这事之所以发生，是

因为出自圣言的认知和用来确认的记忆知识被应用到伪谬和邪恶上，由“这风声传到埃及；埃及人为泰尔的风声极其疼痛”来象征；“埃及”象征记忆知识，“泰尔”象征出自圣言的认知，这里是指那些因被应用到伪谬和邪恶上而荒废了的；又因为因此而有哀哭，所以说“极其疼痛”。属世之人中一切良善和其中的真理就这样灭亡了，由“你们当过到他施去；沿海的居民哪，你们都当哀号”来象征；“他施”象征属世之人中较内层的良善和真理，“沿海的居民”（岛的居民）象征那里较外层的良善和真理（也如上所述），“哀号”象征因荒废而痛苦。

【12】《耶利米书》中说：

> “我就从耶和华的手中接了这杯，给耶和华所差遣我去的各国的民喝……泰尔的诸王、西顿的诸王、海岛的诸王。”（耶25:17, 22）

那里列举了许多国，这里没有一一引述，这一切都象征教会总体和细节上已荒废的良善和真理；“泰尔和西顿的诸王”象征出自圣言的、属世之人中真理与良善的认知，因为一切真理与良善的认知，就其作为认知而言，都在属世之人中；当人照着它们生活时，它们就变成真理和良善，因为借着生活它们被接受到属灵之人中；“海岛的诸王”（原文是“海上通道的岛之诸王”）象征属世之人最外层——也就是所谓属肉体感官的属世层面——中的真理认知，因为通过这层面有通往属世之人内层的通道；“海”象征总体的属世之人（见上文第275、342节）。这些事物的荒废，由耶和华叫列国喝的“杯”来理解。

【13】同书又说：

> “因为日子将到，要毁灭一切非利士人，剪除帮助泰尔、西顿所剩下的人。原来耶和华必毁灭非利士人，就是迦斐托海岛余剩的人。”（耶47:4）

“非利士人”所理解的，是那些处在唯信、或者说处在与仁义分离的信中的人；因此他们也被称为“未受割礼的”，这象征他们没有仁义（见《天堂的奥秘》2049、3412、3413、8093、8313节）。“剪除帮助泰尔、西顿所剩下的人”象征他们没有任何真理与良善的认知；“所剩下的帮助”象征不再相符的事物。“迦斐托海岛余剩的人”所象征的，与“所剩下的帮助”相同。

【14】同书又说：

> “你们且过到基提海岛去察看，打发人往基达去留心查考，看曾有这样的事没有。岂有一国换了他的神吗？”（耶2:10, 11）

“过到”和“打发人往基提海岛和基达去”所象征的，并不是真要打发人到那里去，而是要到一切照着自己的宗教信仰、以属世方式活在真理和良善中的人那里去；“基提海岛”是那些以属世方式活在真理中的人所在之处，“基达”（原文作“亚拉伯”）是那些以属世方式活在良善中的人所在之

处，也就是照着自己的宗教信仰；“基提人”和“亚拉伯”象征那些人以及那些事物，因为凡没有圣言、也没有来自天堂的任何启示、却照着自己的宗教信仰生活的人，都是以属世方式生活的；属灵地生活，唯独是照着出自圣言的真理和良善、以及来自天堂的启示而生活。

【15】《西番雅书》中说：

“耶和华必向他们显可畏之威，因他必叫世上的诸神瘦弱。列国海岛的居民各在自己的地方敬拜他。古实人哪，你们必被我的刀所杀。”（番2:11, 12）

这些话在内义上象征：邪恶之伪谬必被驱散，真理和良善必赐给那些虽处在伪谬中、却不处在邪恶之伪谬中的人。“祂所要使之瘦弱的列国之神”象征邪恶之伪谬，“神”是伪谬，“列国”是邪恶，“使之瘦弱”象征从伪谬中除去邪恶。“列国的海岛”和“古实人”象征那些虽处在伪谬中、却不处在邪恶之伪谬中的人，在抽离的意义上象征伪谬，但不是邪恶之伪谬；又因为非邪恶的伪谬在属世之人中，所以“列国的海岛”象征就其那些事物而言的属世之人，或者说象征属世之人中的那些事物；这些伪谬由“被我的刀所杀”来象征。（关于邪恶之伪谬和非邪恶之伪谬，见《新耶路撒冷及其属天教义》第21节。）

【16】大卫的书中说：

“他要执掌权柄，从这海直到那海，从大河直到地极。住在旷野的，必在他面前下拜；他的仇敌必要舔土。”（诗72:8, 9）（原文直译是“众岛必在祂面前下拜”。）

这些话论到主；“从这海直到那海，从大河直到地极，执掌权柄”所理解的，是祂对天堂和教会一切事物的统治；因为在灵界，海是边界，中间是天使和灵居住的陆地；因此“从这海直到那海”象征天堂的一切；又因为象征天堂的一切，所以也象征教会的一切；因为构成天堂、也构成教会的，是爱之良善以及由此而来的真理，所以“从这海直到那海”也象征教会的一切。天堂和教会的一切也由“从大河直到地极”来象征，但这些象征就其真理而言的天堂和教会的一切，而“从这海直到那海”象征就其良善而言的天堂和教会的一切；因为灵界的海是那里东地和西地的边界，从东到西的陆地上住着处在爱之良善中的人；而“大河”象征最初的边界，“地极”象征从南到北的最末边界，那里住着处在出于良善的真理中的人；约旦河与幼发拉底河相对于迦南地，也分别代表这些边界。靠近最末边界的地方，由“岛”来理解，因此“岛”象征最外层中的真理；这些真理虽然不是真正的真理，却仍被接受为真理；因为真正的真理从中心向边界逐渐减少，原因是边界附近的人处在属世之光中，而不那么处在属灵之光中。“仇敌”象征邪恶，论到他们说“必要舔土”，也就是他们被定罪。

【17】同书又说：

“耶和华作王！愿地快乐！愿众海岛欢喜！”（诗97:1）

这些话象征：拥有圣言的教会和没有圣言的教会，因而那些处在属灵真理中的人和那些处在非属灵真理中的人，要因主的国度而欢喜。“地”象征拥有圣言的教会，“岛”象征没有圣言的教会，因而那些远离属灵真理的人，因为圣言的真理唯独是属灵的；而教会以外的人，因为没有出自圣言的真理，就只有属世的真理；因此才说“岛”。

【18】圣言中的“岛”所理解的，并不是海里的某些岛屿，而是灵界中那些人所住的地方，他们处在与圣言中真理与良善之认知多少相符的、认知的属世知识中；那里的那些地方有时显为海中的岛；因此在抽离的意义上，“岛”象征属世之人的真理；这名称来自岛所在的海，因为“海”象征真理的总体，或者说总体的属世之人的真理。《创世记》中“岛”就象征这些：

“雅完的儿子是以利沙、他施、基提、多单。这些人的后裔将各国的地土、海岛分开居住，各随各的方言、宗族立国。”（创10:4, 5）

《以赛亚书》中也说：

“时候将到，我必将万民万族聚来，看见我的荣耀；我要显神迹在他们中间。逃脱的，我要差到列国去，就是到他施、普勒、拉弓的路德和土巴、雅完，并素来没有听见我名声、没有看见我荣耀辽远的海岛；他们必将我的荣耀传扬在列国中。”（赛66:18, 19；又见11:10, 11）

【19】因为圣言中大多数事物也有反面的意义，“岛”也是如此；在反面的意义上，“岛”象征与属世之人中的真理相对立的伪谬。在这意义上，“岛”出现在下列经文中。《以赛亚书》中说：

“我要使大山小冈变为荒场，使其上的花草都枯干；我要使江河变为洲岛，使水池都干涸。”（赛42:15, 16）

这些话的解释见上一节（第405h节）。《以西结书》中说：

“我要降火在玛各和海岛安然居住的人身上。”（结39:6）

《以赛亚书》中说：

“他必按人的行为施报，恼怒他的敌人，报复他的仇敌，向众海岛施行报应。”（赛59:18）

同书又说：

“看哪，万民都像水桶的一滴，又算如天平上的微尘；他举起众海岛，好像极微之物。”（赛40:15）

“万民”指邪恶，“岛”指伪谬。同书又说：

“众海岛啊，当在我面前静默；众民当重新得力，都要近前来才可以说话，我们可以彼此辩论。……海岛看见就都害怕；地极也都战兢。”（赛41:1, 5）

407 解释　第15–17节

“地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士，和一切为奴的、自主的，都藏在山洞和岩石穴里，向山和岩石说：‘倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒；因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？’”（启6:15–17）（原文直译是“地上的君王、大臣和富人、千夫长和有能的，以及一切为奴的和一切自主的，都藏在山洞和山的磐石里……”。）

第15节：“地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士”，象征一切内在的良善和真理，以及一切外在的良善和真理，聪明和智慧由此而来（408节）；“和一切为奴的、自主的”，象征属世之人和属灵之人（409节）；“都藏在山洞和岩石穴里”，象征这些因生活的邪恶以及由此而来的伪谬而丧失了（410节）。

第16节：“向山和岩石说：‘倒在我们身上吧！’”，象征被邪恶以及由此而来的伪谬所遮盖（411节）；“把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒”，象征免得因从主发出的、与神性真理合一的神性良善的流入而遭受可怕的事（412节）。

第17节：“因为他们忿怒的大日到了”，象征对恶人的最后审判（413节）；“谁能站得住呢？”，象征谁还能活着并站立得住呢？（414节）

408 （第15节）“地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士。”这象征一切内在的良善和真理，以及一切外在的良善和真理，聪明和智慧由此而来。这一点从以下含义可以看出：“君王”是总体的、出于良善的真理（见上文第31节）；“大臣和富人”是内在的良善和真理（下文会讲）；“千夫长和有能的”是外在的良善和真理，“千夫长”是那些良善，“有能的”是那些真理（下文也会讲）。也说聪明和智慧由此而来，因为智慧出于内在的良善和真理——也就是属灵的良善和真理；聪明出于外在的良善和真理——也就是出于属灵事物的属世的良善和真理。智慧与聪明的区别在于：智慧出于天堂之光，聪明出于被天堂之光照亮的尘世之光；因此智慧论属灵的良善和真理，聪明论属世的良善和真理，因为属灵的良善和真理出于天堂之光——属灵心智或内在心智处在天堂之光中；属世的良善和真理出于尘世之光——属世心智或外在心智处在尘世之光中；但这心智在多大程度上通过属灵心智接受天堂之光，就在多大程度上有聪明。人若以为聪明只出于所谓属世之光的尘世之光，就大错特错了。所谓聪明，是指从自己看见真理和良善，无论是公民的、道德的还是属灵的；若从别人看见这些，那就不是聪明，而是知识。至于这些话当如何理解，可参看上一节（第406a节）所说的，就是：人有两重心智，一重属灵或内在，另一重属世或外在；属灵或内在的心智在那些把圣言的良善和真理应用到生活上的人里面被开启，而在那些不把圣言的良善和真理应用到生活上的人里面并不被开启，只有属世或外在的心智被开启；因此后者被称为属世之人，前者则被称为属灵之人。还要补充的是：属灵或内在的心智在多大程度上被开启，天堂之光——也就是属灵之光——就在多大程度上通过它从主流入

属世或外在的心智，并光照它，赐给聪明。构成属灵或内在心智的良善和真理，由“大臣和富人”来理解，“大臣”是良善，“富人”是真理；构成属世或外在心智的良善和真理，由“千夫长和有能的”来理解，“千夫长”是那些良善，“有能的”是那些真理。由此可以看出，这些话在内义上包含着人里面的一切，因为下文论述的是这一切的灭绝。人里面的一切都归结为良善和真理，正如宇宙中的一切也是如此；人的一切聪明和智慧都出于这些，并照着这些。

【2】人若只看字义，就只能以为所指的是诸国中的君王和首要人物，列举这么多名称是为了抬高文意；但圣言中没有一个字是空洞的，因为其中一切细节都有神性；因此通过这些话所当理解的，是属于天堂和教会的神性事物，通常称为属天的和属灵的，圣言因这些而成为神性的、属天的和属灵的。圣言被赐下，也是为了借着它有天堂与教会的联结，或者说天堂的天使与教会之人的联结（见《天堂与地狱》303–310节）；若这些话所理解的不过是字义上所显的——就是地上的君王、大臣、富人、千夫长和有能的，以及一切为奴的和一切自主的，都藏在山洞和山的磐石里——那就不可能有联结；这些也都是属世的事物。但当通过这些话同时也理解属灵的事物时，就有联结；否则天使就不能与人联结，因为天使是属灵的，他们在灵界，因而以属灵的方式思想，也以属灵的方式说话；而人是属世的，他们在自然界，因而以属世的方式思想，也以属世的方式说话。说这些话，是为了使人知道：通过“地上的君王、大臣、富人、千夫长和有能的”也象征属灵的事物。属灵的事物由他们来理解——就是“大臣和富人”指内在的良善和真理，“千夫长和有能的”指外在的良善和真理——可以从圣言中提到他们之处的含义看出。

【3】圣言中的“大臣”象征内在的良善，也就是内在之人或属灵之人的良善，是因为圣言中“大”和“宏大”论良善说，“多”和“众多”论真理说（见上文第336a、337节）。内在的良善由“大臣”来象征，是因为通过那四者——就是“大臣”“富人”“千夫长”“有能的”——象征人里面的一切良善和真理，因而既有内在之人或属灵之人的良善和真理，也有外在之人或属世之人的良善和真理；通过“大臣和富人”象征内在之人或属灵之人的良善和真理，通过“千夫长和有能的”象征外在之人或属世之人的良善和真理；所以接着说“一切为奴的和一切自主的”，“奴仆”象征人的外在，称为属世之人，“自主的”象征人的内在，称为属灵之人。圣言别处的“大臣”也象征同样的事（如耶5:5；鸿3:10；拿3:7）。“富人”象征内在的真理，也就是属灵的真理，或者说那些处在这些真理中的人，这一点从上文第118、236节所说明的可以看出；“千夫长”象征外在的良善，也就是属世之人的良善，上文第336节也已说明；因此不再多引。而“有能的”象征外在的真理，或者说属世之人的真理，这一点从圣言中许多提到“有能的和勇士”、以及“权能和力量”的地方可以看出；原因是，一切权能都属于出于良善的真理，并且属于属世之人中的真理。出于良善的真理拥有一切权能，是因为良善并不从自己行动，而是通过真理行动，因为良善在真理中形成自己，并像灵魂披上身体一样披上真理，从而行动；它通过属世之人中的真理行动，是因为那里一切内层事物同时存在，并在其丰满中。（一切权能都属于出于良善的真理，或者说属于通过真理的良善，见上文第209、333节；

《天堂与地狱》231、232、539节；一切权能都在最外层，因为神性在那里处于其丰满中，见上文第346节，以及《天堂的奥秘》9836、10044节。）由此可以看出，“有能的”所理解的是外在的真理，或者说属世之人的真理。

409 “和一切为奴的、自主的。”这象征属世之人和属灵之人。这一点从以下含义可以看出：“奴仆”是属世之人（下文会讲）；“自主的”是属灵之人。属灵之人由“自主的”来理解，属世之人由“奴仆”来理解，是因为属灵之人被主从天堂引导，而被主引导就是自由；属世之人则顺从并服事他，实行属灵之人所意愿和所思想的。圣言许多地方说到“奴仆”；人若不知道那些地方的“奴仆”所理解的是服事并实行属灵之人所意愿和所思想之事的，就可能以为那里的“奴仆”所指的是处于奴役中的奴仆，也就是照着对奴仆的通常观念；但所指的是服事并实行的，从下文即将引述的圣言经文可以看出。当圣言在这意义上说“奴仆”时，由此所理解的属世之人，并不比身体是其灵魂的奴仆更算是奴仆；又因为服事并实行的由“奴仆”来理解，所以“奴仆”不仅论到相对于属灵之人的属世之人，也论到为别人效力的人，论到执行神命令的天使，甚至论到主就其在世时的神性人性而言；也论到出于良善的真理，因为良善通过真理行动并实行，又因为真理为良善所意愿和所爱的效力，如此等等。此外，“奴仆”也论到属世之人，是出于顺从和实行，尽管在重生的人里面属世之人同样是自由的和属灵的，因为二者像主动者和工具一样一同行动；但属世之人相对于属灵之人仍被称为“奴仆”，原因如上所述，就是属世之人服事属灵之人去实行。然而在那些属灵之人被封闭、只有属世之人被开启的人里面，整个人在通常的意义上是奴仆，尽管表面上好像是自由的；因为属世之人的外层服事内层所意愿和所思想的邪恶和伪谬，这样他就被地狱引导，而被地狱引导就是完全作奴仆；这样的人死后在地狱也完全成为奴仆和卑贱的奴隶；因为死后各人生命的快乐都转变为对应的事物，邪恶的快乐则转变为奴役和污秽的事物（见《天堂与地狱》485–490节）。圣言中的“奴仆”也在这意义上被提到。但这里主要要说明的是：圣言中的“奴仆”所理解的是服事并实行的，并且是在一切方面。

【2】“奴仆”所理解的是服事并实行的，从主就其神性人性而言被称为“仆人”和“用人”可以清楚看出，如下列经文。《以赛亚书》中说：

> “看哪，我的仆人—我所扶持所拣选、心里所喜悦的！我已将我的灵赐给他；他必将公理传给外邦。……谁比我的仆人眼瞎呢？谁比我差遣的使者耳聋呢？谁瞎眼像那与我和好的？谁瞎眼像耶和华的仆人呢？”（赛42:1, 19）

这些话论到主，那一整章都论述祂；主在那里就其神性人性而言被称为“仆人”，因为祂服事祂的父，实行祂的旨意，正如祂多次所说的；这所理解的是：祂把灵界的一切整理妥当，同时也教导人通往天堂的道路。因此，神性人性就是“我所扶持的我的仆人”以及“心里所喜悦的我所拣选的”所理解的。“仆人”是就祂借以实行的神性真理而言说的，“所拣选的”是就神性良善而言说的。祂拥有借以实行的神性真理，由“我已将我的灵赐给他；他必将公理传给外邦”来理解；“耶和华的灵”是神性真理，“将公理传给外邦”是教导。说祂“眼瞎”和“耳聋”，是因为主好像看不见、觉察不

到人的罪；因为祂温和地引导人，弯曲而不折断，这样把人从邪恶引开、引向良善；因此祂也不像看得见、觉察得到的人那样责罚和刑罚；这就是“谁比我的仆人眼瞎呢？谁比我差遣的使者耳聋呢？”所理解的。说“眼瞎”并因此说“仆人”，是就神性真理而言；说“耳聋”并因此说“使者”，是就神性良善而言；因为“眼瞎”涉及理解力以及由此而来的觉察，“耳聋”涉及觉察以及由此而来的意愿；因此那里的意思是：祂好像看不见——尽管祂有神性真理，借此理解一切——也不照着所觉察的去意愿——尽管祂有神性良善，借此能成就一切。

【3】同书又说：

“他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。有许多人因认识我的义仆得称为义；并且他要担当他们的罪孽。”（赛53:11）

这些话也论到主，那一整章明显是论述祂的，并且是论述祂的神性人性。祂与地狱的争战以及征服地狱，由“祂灵魂的劳苦”以及“担当他们的罪孽”来象征；“担当他们的罪孽”所理解的，并不是祂把那些罪孽转移到自己身上，而是祂容许来自地狱的邪恶进入自己，以便征服它们；这就是“担当罪孽”所理解的。由此而来的、那些处在属灵的信——也就是仁义之信——中之人的拯救，由“有许多人因认识我的义仆得称为义”来理解；“认识”（原文是“知识”）象征神性真理，以及由此而来的神性智慧和聪明，“许多人”象征一切接受的人；因为圣言中“多”论真理说，“大”则论良善说；因此“许多人”是一切从祂那里处在出于良善的真理中的人。说祂使他们“得称为义”，是因为“称义”象征出于神性良善的拯救，因此也说“义仆”；因为祂借着自己的神性人性成就并实行了这些事，所以被称为“耶和华的仆人”。由此可以看出，耶和华称祂的神性人性为“祂的仆人”，是就服事和实行而言的。

【4】同书又说：

“我的仆人行事必有智慧，必被高举上升，且成为至高。”（赛52:13）

这些话也论到主，祂的神性人性因同上文刚说的同一原因被称为“仆人”；祂人性的荣耀化由“必被高举上升，且成为至高”来理解。同书又说：

“你们是我的见证，我所拣选的仆人。既是这样，便可以知道，且信服我。”（赛43:10）

这里的“仆人”所理解的也是就其神性人性而言的主。主自己因服事而称自己为“用人”，这一点从福音书可以看出：

“你们中间谁愿为大，就必作你们的用人；谁愿为首，就必作你们的仆人。正如人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人。”（太20:25–28；可10:42–45；路22:27）

这些话的解释见《天堂与地狱》第218节。又《路加福音》中说：

“自己好像仆人等候主人从婚姻的筵席上回来。……主人来了，看见仆人警醒，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人必叫他们坐席，自己束上带，进前伺候他们。”（路12:36, 37）

【5】因为圣言中的“大卫”所理解的是就其神性真理而言的主，而神性真理是服事的，所以大卫——当所理解的也是主时——处处被称为“仆人”；如《以西结书》中说：

“我—耶和华必作他们的神，我的仆人大卫必在他们中间作王。”（结34:24）

同书又说：

“我的仆人大卫必作他们的王；众民必归一个牧人。”（结37:24）

这些话是在大卫的时代之后说的，他绝不会再复活在他们中间作王、作他们的王。《以赛亚书》中说：

“因我为自己的缘故，又为我仆人大卫的缘故，必保护拯救这城。”（赛37:35）

大卫的书中说：

“我与我所拣选的人立了约，向我的仆人大卫起了誓：我要建立你的后裔，直到永远……我寻得我的仆人大卫，用我的圣膏膏他。”（诗89:3, 4, 20）

那一整篇诗都论述主，那里的“大卫”所理解的就是主。同书又说：

“又拣选他的仆人大卫，从羊圈中将他召来，叫他不再跟从那些带奶的母羊，为要牧养自己的百姓雅各和自己的产业以色列。于是，他按心中的纯正牧养他们，用手中的巧妙引导他们。”（诗78:70–72）

此外还有别处。圣言中的“大卫”所理解的是就其神性真理而言的主，见上文第205节，以及那些地方。当“以色列”所理解的是主时，圣言中主也被称为“仆人”：如《以赛亚书》中说：

“对我说：你是我的仆人以色列；我必因你得荣耀。……你作我的仆人，使雅各众支派复兴，使以色列中得保全的归回尚为小事，我还要使你作外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。”（赛49:3, 6）

（在至高之义上，“以色列”所理解的是主，见《天堂的奥秘》4286节；“以色列的磐石”是就其神性真理而言的主，见6426节。）

【6】因为主就其服事的神性真理而言在圣言中被称为“仆人”，所以那些从主处在神性真理中、并借此服事别人的人，在那里也被称为“仆人”，如先知，在这些地方：《耶利米书》中说：

“耶和华也从早起来，差遣他的仆人众先知到你们这里来。”（耶25:4）

《阿摩司书》中说：

“主耶和华若不将奥秘指示他的仆人—众先知，就一无所行。”（摩3:7）

《但以理书》中说：

“也没有听从耶和华—我们神的话，没有遵行他藉仆人众先知向我们所陈明的律法。”（但9:10）

因此摩西也被称为“耶和华的仆人”（玛4:4）；以赛亚也是（赛20:3；50:10）；这些象征神性真理的教义，因而象征就教义而言的神性真理（见《天堂的奥秘》2534、7269节）。因此大卫也自称“耶和华的仆人”，如在他书中这些地方：

“我要在你的律例中自乐；我不忘记你的话。……求你用厚恩待你的仆人……你仆人却思想你的律例。……耶和华啊，你向来是照你的话善待仆人。……求你照你的慈爱待仆人，将你的律例教训我。我是你的仆人，求你赐我悟性，使我得知你的法度。……求你用脸光照仆人，又将你的律例教训我。……我如亡羊走迷了路，求你寻找仆人。”（诗119:16，17，23，65，124，125，135, 176）

同书又说：

“求你保存我的性命，因我是虔诚人。我的神啊，求你拯救这倚靠你的仆人！……主啊，求你使仆人心里欢喜，因为我的心仰望你。……将你的力量赐给仆人，救你婢女的儿子。”（诗86:2, 4, 16；此外还有别处，如诗27:9；31:16；35:27；116:16；路1:69）

因为在上文所引的地方，就其神性真理而言的主由“大卫”来理解，又因为因此由“大卫”所理解的神性真理与由“先知”所理解的相同，所以这些地方的“仆人”在灵义上也理解为服事的。人若不知道圣言的灵义，可能以为不仅大卫、而且圣言中论到的其他人也自称“仆人”，是因为人人都是神的仆人；然而圣言中凡提到“仆人”的地方，灵义上所理解的都是服事并实行的。也因这缘故，巴比伦王尼布甲尼撒也被称为“耶和华的仆人”（耶25:9；43:10）。但具体地说，圣言中的“奴仆”和“众仆人”所理解的，是那些接受神性真理、并教导它的人，因为神性真理是服事的，神性良善借着它实行。因此常常并提“仆人”和“选民”；“仆人”是那些接受并教导神性真理的人，“选民”是那些接受神性良善并引导的人：如《以赛亚书》中说：

“我必从雅各中领出后裔，从犹大中领出承受我众山的。我的选民必承受；我的仆人要在那里居住。”（赛65:9）

同书又说：

“惟你以色列—我的仆人，雅各—我所拣选的。”（赛41:8）

同书又说：

“我的仆人雅各，我所拣选的以色列啊，现在你当听。……我的仆人雅各，我所拣选的耶书仑哪，不要害怕！”（赛44:1, 2）

（“选民”是指那些处在仁义之生命中的人，见《天堂的奥秘》3755节末、3900节。）

【7】既然圣言中的“仆人”是就服事和实行而言说的，因而也指那些服事并实行的人，所以属世之人被称为“奴仆”，因为他服事属灵之人，实行他所意愿的；因此属灵之人也被称为“自主的”，也被称为“主人”。这也是《路加福音》中“仆人”和“主人”所理解的：

“一个仆人不能事奉两个主；不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又事奉神，又事奉玛门。”（路16:13）

这话不可理解为世上的仆人（因为他们可以事奉两个主人，却不必恶这个、轻那个），而要理解为灵义上的仆人，就是那些既愿爱主、也同样爱自己，既愿爱天堂、也同样爱世界的人。这样的人就像一只眼要向上看、另一只眼要向下看，或者说一只眼看天堂、另一只眼看地狱，因而悬在两者之间；然而诸爱之中必有一个占主导地位，压过另一个；哪里有主导，哪里就仇恨并轻视那与之对立的、以及当它对立时所对立的。因为自我之爱和世界之爱，与对主之爱和对邻舍之爱是对立的；因此那些处在属天之爱中的人，宁愿死，也宁愿被剥夺世上的尊荣和财富，也不愿被这些从主和天堂那里拉开，因为他们把后者看作一切，因它是永恒的，而把前者看作相对的虚无，因为它与世上的生命一同终止。反过来，那些爱自己和世界过于一切的人，就相对地轻视主和天堂，甚至否定二者；当他们在自己里面看见对立时，就加以仇恨；这一点在来生一切这样的人身上都清楚地显明。在那些爱主和天堂过于一切的人里面，内在之人或属灵之人是开启的，外在之人或属世之人服事他；这时后者是奴仆，因为是服事的，前者是主人，因为是意愿的；而在那些爱自己和世界过于一切的人里面，内在之人或属灵之人是封闭的，外在之人或属世之人是开启的；当后者开启而前者封闭时，他就只爱一个主人，就是自己和世界，并仇恨另一个，就是主和天堂。这一点我也能凭经验作证：凡为自己和世界而活、却不像所当有的那样为神和天堂而活的人，在来生都仇恨主，并逼迫属祂的人，无论他们在世上怎样谈论天堂，也怎样谈论主。由此可以看出，人不可能事奉两个主人。主的这些话当从属灵的意义来理解，从主自己的话可以看出，因为祂说：“你们不能又事奉神，又事奉玛门。”

【8】《马太福音》中说：

“学生不能高过先生；仆人不能高过主人。学生和先生一样，仆人和主人一样，也就罢了。”（太10:24, 25）

这话在普遍的意义上所理解的是：人不可把自己与主等同，有从祂而来的一切，对他来说就够了；那时学生就像先生，仆人就像主人，因为那时主在他里面，使他意愿良善、思想真理；“学生”是就良善而言说的，“仆人”是就真理而言说的。在个别的意义上也是如此，就是在每一个被主引导

的人里面：他里面的外在之人或属世之人是“学生”和“仆人”，内在之人或属灵之人是“先生”和“主人”；当外在之人或属世之人服事内在之人或属灵之人、顺从并实行时，他也就“像先生”“像主人”，因为二者一同行动，正如论到主动因和工具因所说的，它们构成同一个原因。这个别的意义与普遍的意义相合：当属灵之人和属世之人一同行动时，就是主自己在行动；因为属灵之人并不从自己行动，他所行的唯独从主而来。属灵之人在多大程度上被开启（因为他是向天堂开启的），就在多大程度上不是从自己行动，而是从主行动；这属灵之人才是真正意义上的属灵之人。

【9】《约翰福音》中说：

> “你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。犹太人回答说：‘我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有作过谁的奴仆。你怎么说‘你们必得以自由’呢？’耶稣回答说：‘我实实在在地告诉你们，所有犯罪的就是罪的奴仆。奴仆不能永远住在家里；儿子是永远住在家里。所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。’”（约8:32–36）

这些话所理解的是：自由就是被主引导，作奴仆就是被地狱引导。叫人自由的“真理”所理解的，是从主而来的神性真理；因为凡在教义和生命上接受它的人，就是自由的，因为他成为属灵的，并被主引导；所以也说“儿子是永远住在家里；天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了”，“儿子”所理解的是主，也是真理（见上文第63、151、166节）；“住在家里”是住在天堂中。被地狱引导就是作奴仆，由这些话教导：“所有犯罪的就是罪的奴仆”；“罪”是地狱，因为它来自地狱。

【10】接受从主而来的神性真理于教义和生命中就是自由，主在《约翰福音》中也教导：

> “你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。以后我不再称你们为仆人，因仆人不知道主人所做的事。我乃称你们为朋友；因我从我父所听见的，已经都告诉你们了。不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子常存。”（约15:14–16）

这里的“朋友”所理解的是自主的人，因为那里的“朋友”与“仆人”相对。那些在教义和生命上从主接受神性真理的人不是仆人，而是朋友或自主的人，由这些话教导：“你们若遵行我所吩咐的，我不再称你们为仆人，乃称你们为朋友”；又由这些话：“我从我父所听见的，已经都告诉你们了，叫你们去结果子”；“吩咐”和“告诉”是教义方面的，“结果子”是生命方面的；这些从主而来，这样教导：“不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们。”希伯来的仆人在第七年和禧年被释放得自由，几乎也代表同样的事（论到他们，见出21:2， 3；利25:39–41；申15:12以下；耶34:9以下）。（但关于这些，见《天堂的奥秘》8973–9005节。）从以上所引述的可以看出：圣言中的“仆人”是就服事和实行而言说的，因此属世之人由“奴仆”来理解，因为他服事他自己的属灵之人，实行他所意愿和所思想的；又可以看出，“自主的”是指那些出于对真理和良善的爱、因而出于主——对真理和良善的爱从祂而来——而行动的人。此外，圣言中的“仆人”也理解那些被自己和世界、因而被邪恶和伪谬引导的人，从而也理解那些只被属世之人引导、不同时被属灵之人引导的人；但关于这些仆人，主若愿意，别处再讲。

410 “都藏在山洞和岩石穴里。”这象征这些因生活的邪恶以及由此而来的伪谬而丧失了。这一点从以下含义可以看出：“藏起来”是指丧失了，就是内在和外在的良善和真理，或者说属世之人和属灵之人中的良善和真理丧失了，这些由“地上的君王”“大臣”“富人”“千夫长”“有能的”以及“一切为奴的和一切自主的”来象征，上文已说明；因此，“这些人藏起来”象征那些事物丧失了；凡丧失了的，也就在隐蔽之处。又从“山洞”的含义可以看出：它们是生活的邪恶（下文会讲）；又从“山的磐石”的含义可以看出：它们是由此而来的伪谬；因为“磐石”象征信之真理，在反面的意义上象征信之伪谬，这里是出于邪恶的伪谬，因为“山”象征从自我之爱和世界之爱涌出的邪恶（上文第405g–i节刚说明过）；但“磐石”的含义见下一节。

【2】这里先论“山洞”。上文说过，灵界中也有大山、小山、磐石、山谷、陆地，像我们地球上一样，天使和灵住在上面。但在灵界，它们的面貌仍有不同：那里的大山上，最高处住着处在至高之光中的人，同一座山较低处住着处在较小之光中的人，再低处住着处在更小之光中的人，最底层住着相对于上面之光而言处在黑暗和幽暗中的人；因此天堂在大山的上部，地狱在最底层，大山的各层就这样依次相接。原因是，好叫下层借着上层被主管理；因为主直接从自己流入灵界的一切，也间接通过较高的诸天流入较低的诸天，并通过这些流入地狱；这样安排是为了叫一切都借着流入保持联结。整个灵界都有这样协调而从属的安排。在大山之下和磐石中的地狱，入口或开在最低的山侧，或通过从山谷来的洞穴；最低山侧的入口显为像猛兽所住的洞穴那样的入口，完全幽暗，当地狱的灵被放进去时就打开，放进去之后就关闭；这些入口在圣言中称为“阴间的门”。而在磐石中，这些入口显为岩石的裂缝，在有些地方显为大小不同的孔穴。在那些门或入口中的幽暗，对善灵和天使显为幽暗，对恶灵却显为光明；原因是，那里没有天堂之光，而只有虚幻之光，也就是没有属灵成分的属世之光。但他们的光明并不像世上白昼的光明，而像猫头鹰、鼹鼠、鸮鸟和蝙蝠在夜间所有的那种光：这些动物在白昼之光中什么也看不见，因此白昼之光对它们是幽暗，夜间的黑暗却是光；它们的视觉之所以这样，是因为它由伪谬和邪恶形成，而这些本身就是黑暗和幽暗；因此圣言中的“黑暗”也象征各种伪谬，“幽暗”象征邪恶之伪谬。由此可以看出，“藏在山洞里”象征什么，就是处在生活的邪恶中，他们里面的良善已经丧失了。“山洞”象征生活的邪恶，与“山”象征生活的良善是出于同一原因，就是因为住在那里的人是那样的；因为灵义只着眼于抽离地点和人物的邪恶或良善，着眼于它们在那些地方和那些人里面是怎样的，这一点上文也多次说过。

【3】由此可以看出，圣言中“山洞”“洞穴”“窟穴”“孔穴”“磐石和山的裂缝与裂口”在下列经文中象征什么。《以赛亚书》中说：

> “你当进入岩穴，藏在土中，躲避耶和华的惊吓和他威严的荣光。……必有万军耶和华降罚的一个日子，要临到骄傲狂妄的；一切自高的都必降为卑；又临到黎巴嫩高大的香柏树和巴珊的橡树；又临到一切高山的峻岭；又临到高台和坚固城墙；又临到他施的船只并一切可爱的美物。骄傲的必屈膝；狂妄的必降卑。在那日，惟独耶和华被尊崇；偶像必全然废弃。耶和华兴起，使

地大震动的时候，人就进入石洞，进入土穴，躲避耶和华的惊吓和他威严的荣光。到那日，人必将为拜而造的金偶像、银偶像抛给田鼠和蝙蝠。到耶和华兴起，使地大震动的时候，人好进入磐石洞中和岩石穴里，躲避耶和华的惊吓和他威严的荣光。”（赛2:10–21）

若没有内义，又不知道灵界中事物的面貌如何，人就无法理解这一切；因为若没有内义，谁能知道“耶和华的日子要临到黎巴嫩的香柏树和巴珊的橡树，临到大山小山，临到高台和城墙，临到他施的船只和可爱的美物”是什么意思？又谁能知道“拜田鼠和蝙蝠”是什么意思？若不知道灵界中事物的面貌，谁能知道“进入岩穴，藏在土中”，“进入石洞和土穴”，以及“进入磐石洞中和岩石穴里”是什么意思？但从内义可以知道，这一切所描述的，是那些处在自我之爱和世界之爱中、因而处在邪恶和伪谬中的人在最后审判之时的状态。所以说“必有万军耶和华降罚的一个日子，要临到骄傲狂妄的；一切自高的都必降为卑”；“耶和华的日子”是最后的审判，“骄傲狂妄的”是那些处在自我之爱和世界之爱中的人；“自高的”是那些处在自我聪明之爱中的人。这进一步由“日子要临到一切高大的香柏树和巴珊的橡树，临到一切高山峻岭，临到高台和坚固城墙，临到他施的船只和可爱的美物”来描述：“黎巴嫩的香柏树”和“巴珊的橡树”象征出于自我聪明的傲慢，内层的傲慢由“黎巴嫩的香柏树”象征，外层的傲慢由“巴珊的橡树”象征；“大山”和“小山”象征自我之爱和世界之爱，以及由此涌出的邪恶和伪谬（上文第405g–i节已说明）；“高台”和“城墙”象征被确认的教义伪谬；“他施的船只”和“可爱的美物”象征出于邪恶的伪谬之认知和觉察。他们出于邪恶和伪谬的敬拜，由“他们所造的、为拜田鼠和蝙蝠的偶像”来象征；出于自我聪明之事物的敬拜，由“他们所造的、为拜的偶像”来象征；敬拜所依据的教义之邪恶和伪谬，由“田鼠和蝙蝠”来象征，因为它们的视觉在黑暗中，并逃避光明。对他们的审判由“进入石洞和土穴”，以及“进入磐石洞中和岩石穴里”来描述；“进入石洞和土穴”象征那些因自我之爱和世界之爱、以及因自我聪明之傲慢而处在邪恶和伪谬中之人的定罪，因为他们的地狱显为磐石中的山洞，进入地狱的入口显为磐石的裂口和岩石的裂缝；“磐石”和“岩石”也象征信与教义的伪谬，“土”象征被定罪的。

【4】《耶利米书》中说：

“住在山穴中据守山顶的啊，论到你的威吓，你因心中的狂傲自欺；你虽如大鹰高高搭窝，我却从那里拉下你来。”（耶49:16）

这些话是论以扫和以东说的；这里的“以扫”象征自我之爱以及由此而来的、毁坏教会的邪恶，“以东”象征自我聪明之傲慢以及由此而来的、毁坏教会的伪谬。所指的是自我之爱和那种傲慢，从“你心中的狂傲欺骗了你……你虽如大鹰高高搭窝，我却从那里拉下你来”可以看出。那些因自我聪明而处在伪谬中的人，住在磐石下面，通往他们那里的入口显为那里的孔穴，这些我也看见过；里面却有镶板的房间和密室，他们在那里坐在自己的幻想中；但在被扔进去之前，他们显在大山和小山之上，因为他们借着幻想把自己抬到高处；又因为他们不在真理中，就以为身体也在那里，其实身体是

在磐石的洞穴中；这就是“住在磐石穴中据守山顶的”所理解的。由此可以看出圣言是怎样的：许多地方是照着灵界中人不知道、却为灵和天使所知道的面貌和表象写的；由此也可看出，圣言也是为他们写的。

【5】《俄巴底亚书》中说：

“住在山穴中、居所在高处的啊，你因狂傲自欺，心里说：‘谁能将我拉下地去呢？’你虽如大鹰高飞，在星宿之间搭窝，我必从那里拉下你来。”（俄1:3, 4）

这些话也论到以东，这里的“以东”象征出于自我聪明的学问之傲慢，以及由此而来的、毁坏教会的伪谬。因为这里所说的与上文几乎相同，所以也象征同样的事。“磐石的裂缝”象征信与教义的伪谬，因为处在这些伪谬中的人住在那里；他们被比作大鹰，因为“大鹰”就其飞到高处而言，象征自我聪明之傲慢；因此也说“搭窝”指居所；“在星宿之间搭窝”象征在那些处在真理之认知中的人所住的高处，因为“星”象征真理的认知。《约伯记》中说：

“以致他们住在荒谷之间，在地洞和岩穴中；”（伯30:6）

这里“荒谷”“地洞”和“岩穴”也象征邪恶之伪谬，因为那里论述的是邪恶之伪谬。

【6】《以赛亚书》中说：

“那时，耶和华要发出嘶声，使埃及江河源头的苍蝇和亚述地的蜂子飞来；都必飞来，落在荒凉的谷内、磐石的穴里，和一切荆棘篱笆中，并一切的草场上。”（赛7:18, 19）

教会因错误应用的记忆知识以及由此而来的推理而荒废——圣言中真理的认知本身也因此被歪曲——就是这样描述的。“埃及江河源头的苍蝇”象征属世之人最外层中的伪谬：属世之人的最外层就是所谓属肉体感官的；因为属世之人有内层、中间层和外层；内层通过理性与属灵之人相通，外层则通过身体的感官与世界相通，中间层把二者联结起来；外层就是所谓属肉体感官的，因为它依赖身体的感官并从那里吸取；那里以及由此而来的伪谬，由“埃及江河源头的苍蝇”来象征。而“亚述地的蜂子”象征由此而来的伪谬推理；因为“亚述”象征理性，“埃及”象征属世之人的记忆知识；又因为理性的一切都从属世之人的记忆知识吸取，所以它的推理由“蜂子”来象征，因为蜂子从花中吸取并带走它们的东西，理性也这样从属世之人的记忆知识吸取；但这里的“蜂子”象征伪谬的推理，因为理性从错误应用的记忆知识收集它的东西。它们被比作苍蝇和蜂子，也是出于对应，因为灵界中显现各种飞禽，但它们是灵之思想观念所产生的表象，其中有害的飞禽就是这类苍蝇和蜂子；“埃及江河源头的苍蝇”的对应，来自它们从江河的恶臭中滋生。“都必飞来，落在荒凉的谷内、磐石的穴里”象征记忆知识的伪谬以及由此而来的推理，停留在没有真理、却有伪谬之信的地方；“荒凉的谷”是没有真理的地方，“磐石的穴”是伪谬之信所在之处。“落在一切荆棘篱笆中，并一切的草场

上”象征真理的认知和觉察因此被歪曲了；“荆棘篱笆”（原文是“灌木丛”）是真理的认知，“草场”（原文是“水道”）是觉察，这些在上述伪谬流入时就被歪曲了。这些话里有这些奥秘，人除非从内义、并同时从灵界，否则无法看见和知道。

【7】同书又说：

“宫殿必被撇下，多民的城必被离弃；山冈望楼永为洞穴，作野驴所喜乐的，为羊群的草场。”（赛32:14）

这些话描述教会完全荒废，那里不再有任何生活的良善和教义的真理；但人若不知道灵界中事物的状态，也不知道内义，就无法知道这些话包含着什么。整个教会的荒废由“宫殿必被撇下，多民的城必被离弃”来理解；“宫殿”象征整个教会就其出于良善的真理而言，“被撇下”象征没有良善，因为没有真理；因此“宫殿必被撇下”象征教会荒废了。“多民的城”象征教义的一切真理，因为“城”是教义，“多”论真理说，这些真理在没有时就被称为“被离弃”。“山冈望楼永为洞穴”象征他们那里不再有任何教会，因为只有出于教义伪谬的生活之邪恶；之所以“洞穴”象征这些，是因为这样的人住在山洞里，如上所述；又因为灵界中这样的人住在深处，上面被山冈和望楼所遮盖，从而向住在那里地上的人隐藏；所以不仅说“山冈望楼永为洞穴”，而且说“作野驴所喜乐的，为羊群的草场”；那个世界也有许多地狱完全隐藏在深处，上面被陆地、磐石和小山，或者说被山冈和望楼所遮盖，那里有如同羊群草场的草地；因此住在那里地上的人不知道它们。“野驴所喜乐的”也象征对伪谬的情感或爱，“羊群的草场”象征邪恶从伪谬得滋养，二者都象征真理因伪谬而荒废。由此可以看出这些话里隐藏着怎样的奥秘。

【8】《耶利米书》中说：

“这称为我名下的殿在你们眼中岂可看为贼窝吗？”（耶7:11）

“贼窝”象征出于教义伪谬的生活之邪恶，“称为我名下的殿”象征教会，那里有出于借着教义真理的生活之良善的敬拜；“殿”是教会，“耶和华的名”是敬拜所凭藉的一切，因而良善和真理，后者是教义的，前者是生命的。有出于教义伪谬的生活之邪恶的教会之所以被称为“贼窝”，是因为“山洞”象征那个，而“贼”是指那些从圣言偷窃真理、加以歪曲并应用到伪谬和邪恶上、从而灭绝它们的人。由此可以看出福音书中主的话所理解的是什么：

“经上记着说：我的殿必称为祷告的殿，你们倒使它成为贼窝了。”（太21:13；可11:17；路19:46）

那里的“殿”在普遍的意义上象征教会；又因为在耶路撒冷的殿里进行敬拜，所以它被称为“祷告的殿”。（“殿”象征教会，见《天堂的奥秘》3720节；“祷告”象征敬拜，见上文第325节；“称为”象征与上文“称我的名在其上”相同的事，见《天堂的奥秘》3421节。）

【9】《以赛亚书》中说：

“吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口；断奶的婴儿必按手在毒蛇的穴上。”（赛11:8）

这些话若不从灵界中所显现的来理解——“虺蛇的洞口”和“毒蛇的穴”是什么——也无法明白。上文说过，通往地狱的入口显为磐石中的孔穴，也显为像森林中猛兽洞穴那样敞开的坑穴；住在那里的人，在天堂之光中被观看时，显为各种怪物，也显为野兽；那些处在以诡诈与天真为敌之地狱中的人，显为虺蛇，那些与爱之良善为敌的人显为毒蛇；又因为“吃奶的”或哺乳的婴孩象征天真之善，所以说“吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口”；又因为“断奶的”或停止吃奶的婴孩象征爱之良善，所以说“断奶的婴儿必按手在毒蛇的穴上”；因此这些话象征：那些处在天真之善和对主之爱的良善中的人，对来自地狱的邪恶和伪谬毫无惧怕，因为他们被主保守。（圣言中的“婴孩”象征天真之善，“吃奶的”也是如此，见《天堂的奥秘》430、3183节；“虺蛇”以及其他有毒的蛇象征什么，见9013节。）

【10】《耶利米书》中说：

> “要拿着你所买的腰带，就是你腰上的带子，起来往幼发拉底河去，将腰带藏在那里的磐石穴中。”他也这样做了；过了多日，他去取出来，“见腰带已经变坏，毫无用了。”（耶13:4–7）

这些事代表犹太教会是怎样的，就是毫无生活的良善和教义的真理。因为先知腰上的“腰带”象征主借着圣言与教会的联结；“幼发拉底河”象征教会就其良善而言的一切，这里是就其邪恶而言；“磐石”象征教会就其真理而言的一切，这里是就其伪谬而言，因为说“磐石穴中”。“腰带已经变坏，毫无用了”象征教会与主完全没有联结，因而也没有教会。

【11】圣言历史部分中的“山洞”所象征的，与圣言预言部分中的相同；因为圣言的历史部分与预言部分一样有内义。如论到罗得所记的：所多玛和蛾摩拉被焚烧之后，他与两个女儿住在山的一个洞里；女儿们叫他喝酒，与他同寝；由此生了摩押和亚扪（创19:30–33）。这些事所代表和象征的，与圣言中“摩押”和“亚扪”所象征的相同：因为“摩押”象征对教会良善的玷污，“亚扪”象征对教会真理的歪曲（见《天堂的奥秘》2468、8315节）；因为“奸淫”和“淫乱”在总体上象征对良善的玷污和对真理的歪曲（见上文第141、161节）；各种奸淫和淫乱（利18:6–30所列举的）象征对良善和真理各种的玷污和歪曲；因此那时说罗得住在山洞里；“山的山洞”在那里也象征那样可憎的事。《士师记》中说：以色列人行耶和华眼中看为恶的事，因此被交在米甸人手里；以色列人因为米甸人，就在山中挖穴、挖洞、建造营寨（士6:1，2）。“以色列人所行的恶”所理解的，是对良善和真理的败坏，这一点从那里随后的话可以看出，也可以从“米甸”的含义看出（见《天堂的奥秘》3242节），他们因米甸人而为自己挖山洞和洞穴；因为以色列人被“米甸”所象征的那恶所占据；“因为米甸人”象征因为那恶。以色列人因非利士人逃跑时，也有类似的事（撒上13:6）。

第六章

411 （第16节）“向山和岩石说：‘倒在我们身上吧！’”这象征被邪恶以及由此而来的伪谬所遮盖。这一点从“山”的含义可以看出：“山”是从自我之爱和世界之爱涌出的邪恶（上文已说明，见第405g–i节）；又从“磐石”的含义可以看出：“磐石”是出于邪恶的伪谬（下文说明）；又从“倒在我们身上”的含义可以看出：这是被它们所遮盖。这些话也要用最后审判时灵界中所发生的事来说明；因为这些话是论最后审判说的，从下一节可以看出，那里说：“因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？”这个“日子”所理解的，就是最后审判的时间和状态。那时恶人的状态是这样：他们从自己所住的山上和磐石上，按他们里面邪恶和伪谬的凶残程度，把自己投进深处的地狱；他们自己这样做，因为他们不能忍受神性良善和神性真理。那时上层诸天被打开，天堂之光从那里流入，这光就是与神性良善合一的神性真理。借着这光，他们里面虚假的良善和真理就被压缩；这些被压缩之后，他们的邪恶和伪谬就显露出来。因为他们不能忍受天堂之光——他们因这光而痛苦、受折磨——所以他们就从山上和磐石上，按自己邪恶和伪谬的性质，把自己投进深处的地狱；有的投进裂口和洞穴，有的投进孔穴和磐石（这些那时在他们面前敞开着）；他们投进去以后，开口就被关闭。恶灵就是这样从他们所占据的大山和小山上被赶出去的（见上文第391a、392a、394节）。他们一旦在洞穴和磐石里面，因天堂之光的流入所受的痛苦和折磨就停止了；因为他们在自己的邪恶以及由此而来的伪谬中有安歇，这些曾是他们的快乐。人死后，生命的快乐仍留在每一个人里面；生命的快乐就是他们之爱的快乐，因为生命的一切快乐都属于爱。

【2】由此可以看出，“向山和岩石说，叫它们倒在他们身上”象征什么；同样也可以看出《何西阿书》中这些话象征什么：

> “他们必对大山说：遮盖我们！对小山说：倒在我们身上！”（何10:8）

以及《路加福音》中这些话：

> “那时，人要向大山说：倒在我们身上！向小山说：遮盖我们！”（路23:30）

那里讲的也是最后审判。天堂之光——也就是与神性良善合一的神性真理——因其流入和临在而使恶人痛苦并受折磨，恶人因此把自己投下去；这光由本节紧接着的话来理解：“把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒。”“羔羊的忿怒”之所以这样说，是因为他们受折磨；但这折磨并不是从那里来的，而是从他们爱的邪恶和信的伪谬来的。这些邪恶和伪谬塑造了他们心智的一切内层；因为每一个人的心智都是由他的爱以及由此而来的信所塑造的，以致在形式上就像那爱和信一样。那些处在邪恶以及由此而来的伪谬中的人，他们心智的内层被转向相反的方向，或者说转向与神性良善和真理相反的方位；所以当神性真理流入、并试图把他们心智的内层扭转回来、借此把他们引

向天堂时——从主发出的神性真理无论流入哪里都这样做——而他们却不愿意离开自己爱的快乐，因此他们就有痛苦和折磨；等他们进到地狱、那里有相似的快乐或相似的爱掌权时，这些痛苦和折磨就停止了。

【3】因为上文第405节已经说明“山”和“小山”象征什么，所以现在接下来要说明“磐石”象征什么：就是象征出于属灵良善的真理，以及信的真理和良善；而在反面意义上，则象征信的伪谬。“磐石”之所以象征这些，也是出于灵界中的显现；因为那里显现磐石和崖石，正如上文所说大山和小山显现一样。在那里的磐石上，住着那些处在出于属灵良善的真理中的人，以及那些处在信的真理和良善中的人。但那里的大山、小山与磐石、崖石的区别在于：大山和小山是由土壤构成的，而磐石和崖石是由岩石构成的；因为土壤对应于爱之良善，并因此象征它；而岩石对应于信之真理，并因此象征它。又因为圣言中大多数事物也有反面之义，所以“磐石”也有，在那意义上它象征信的伪谬；这也是出于对应；因为那些处在信的伪谬中的人，住在磐石里面的洞穴中。

【4】“磐石”象征出于良善的真理，以及信之真理，在至高之义上象征主就这些而言——这一点从下列经文可以看出。《但以理书》中说：

“你观看，见有一块非人手凿出来的石头打在这像半铁半泥的脚上，把脚砸碎；……打碎这像的石头变成一座大山，充满天下。”（但2:34，35）（“变成一座大山”，原文直译是“变成一块大磐石”。）

这些话是论尼布甲尼撒在梦中所见的像说的。那“变成一座大山（大磐石）”的“石头”是指主，从那里的各项可以明显看出。但那里前面的话象征什么，要先说明一下。像的“头”是金的，象征上古教会，那是属天的教会，或者说是对主之爱的良善掌权的教会；这良善在圣言中由“金”来象征，也由“头”来象征。“胸”和“膀臂”是银的，象征接续上古教会的古教会，那是属灵的教会，或者说是对邻舍的仁义之善以及出于良善的真理掌权的教会；这真理和那良善由“银”来象征，也由“胸”和“膀臂”来象征。“肚腹”和“腰”是铜的，象征接续属灵的古教会的教会，可以称为属灵－属世的；在那教会中，信之良善以及出于那良善的真理掌权；那良善在圣言中由“铜”来象征，也由“肚腹”和“腰”来象征。“腿”和“脚”一部分是铁、一部分是泥，象征以色列和犹太教会，那是外在的教会，其中没有内在；因此它没有真理和良善，只有被歪曲的真理——这真理在自己里面是伪谬——和被玷污的良善——这良善在自己里面是邪恶。所以论到它，在那一章中说：

> “你既见铁与泥搀杂，那国民也必与各种人搀杂，却不能彼此相合，正如铁与泥不能搀合。”（但2:43）

“铁”象征属世的真理，“泥”（原文是“泥土的泥”）象征属世的良善，“脚”和“腿”也是如此；但那里的“泥”象征被玷污的良善，“铁”象征圣言外在字义中的那种真理；因为“人的种”是圣言，其中有真理和良善，对它们的玷污和歪曲由“铁与泥搀杂，却不能彼此相合”来描述。（曾有四个教会一个接一个，见《新耶路撒冷及其属天教义》247、248节。）击打那像的“石头”所理解

的，是从主而来的神性真理；它“变成一座大山（大磐石），充满天下”，象征主将借着神性真理统治天堂和教会；那里的“地”是教会，也是天堂。所以又说这国“必存到永远”（但2:44）；“国”也象征教会和天堂，因为神的国就在那里。那里的“石头”所理解的是神性真理，“磐石”所理解的是神性真理方面的主，这一点从圣言中论到主时“石头”的含义可以看出（如创49:24；诗118:22，23；赛28:16；太21:42，44；可12:10，11；路20:17，18）。说主，或者说神性真理，是一样的；因为一切神性真理都从祂而来，因而祂自己就在其中。正因如此，主也称为“道”，因为道就是神性真理。（“石头”在至高之义上象征神性真理方面的主，因而在较低之义上象征出于良善的真理，见《天堂的奥秘》643、1298、3720、6426、8600、10376节。）

【5】“磐石”象征神性真理方面的主，这一点从何烈山的磐石可以看出，百姓从那磐石得了水（出17:5，6）；又从摩西和亚伦受命向磐石说话、好在以色列人眼前尊耶和华为圣可以看出；但摩西用杖击打了磐石两次，因此有话告诉摩西和亚伦，他们不得领百姓进入迦南地（民20:8–13）。那“磐石”象征主，教会中是知道的；但不知道它之所以象征主，是因为圣言中的“磐石”象征从主发出的神性真理。所以摩西和亚伦才受命向它说话，好在以色列人眼前尊耶和华为圣。从那里流出的“水”也象征神性真理；百姓从这些水“喝”，象征属灵上的滋养，也就是借着教导和教训而受滋养。（“水”象征真理，见上文第71节；“喝”和“给人喝”象征受教导和教训，见《天堂的奥秘》3069、3772、4017、4018、8562、9412节。）因此《以赛亚书》中的“磐石”也象征同样的事：

“他们并不干渴；他为他们使水从磐石而流，分裂磐石，水就涌出。”（赛48:21）（“他们并不干渴”，本书拉丁原文作“他们在荒凉中也不干渴，祂必引导他们”。）

大卫的书中说：

“他在旷野分裂磐石，多多给他们水喝，如从深渊而出。……他击打磐石，使水涌出……他们也追念神是他们的磐石，至高的神是他们的救赎主。”（诗78:15, 16, 20, 35）

同书又说：

“他打开磐石，水就涌出；在干旱之处，水流成河。”（诗105:41）

同书又说：

“大地啊，你因见主的面，就是雅各神的面，便要震动。他叫磐石变为水池，叫坚石变为泉源。”（诗114:7, 8）

这些地方的“磐石”象征神性真理方面的主，或者说——意思相同——从主而来的神性真理，这一点从上面对何烈山磐石所说的可以看出；也可以从以下事实看出：大卫书中这两处讲的是教会之人的救赎和重生，而这是借着从主而来的神性真理成就的。论到救赎说：“他们也追念神是他们的磐石，至高的神是他们的救赎主”；论到重生说：“大地啊，你因见主的面……便要震动”；论到教会时，“震动”（或“生产”）象征被改造和重生。

【6】《以赛亚书》中说：

> “你们这追求公义、寻求耶和华的，当听我言！你们要追想被凿而出的磐石，被挖而出的岩穴。”（赛51:1）

“磐石”所理解的是神性真理方面的主，“岩穴”（原文是“坑”）象征圣言，别处也是如此。“从磐石被凿而出”和“从坑被挖而出”，象征借着神性真理和神性良善重生，因而借着从主而来的出于良善的真理重生；因为“从磐石凿出的石头”象征从主而来的真理，“从坑挖出的土”象征从主而来的良善；所以说“被挖而出的岩穴”。

【7】摩西的书中说：

> “要将伟大归给我们的神！他是磐石，他的作为完全……耶和华使他乘驾地的高处，得吃田间的土产；又使他从磐石中咂蜜，从坚石中吸油。……你轻忽生你的磐石，忘记产你的神。……若不是他们的磐石卖了他们，若不是耶和华交出他们……据我们的仇敌自己断定，他们的磐石不如我们的磐石。”（申32:3, 4, 13, 18, 30, 31）

这些话是论古教会说的，那是处在出于良善的真理中的教会；所以用各种对应的事物来描述出于良善的真理，如“使他乘驾地的高处”、“得吃田间的土产”、“使他从磐石中咂蜜，从坚石中吸油”。那教会对属灵事物的聪明，由“使他乘驾地的高处”来象征；“乘驾”象征理解，“地的高处”是教会的属灵事物。由此而来的属灵滋养，由“得吃田间的土产”来象征；“吃”是滋养，“田间的土产”是教会的一切。他们借着从主而来的神性真理而有属世的良善和属灵的良善，由“使他从磐石中咂蜜，从坚石中吸油”来象征；“蜜”是属世的良善，“油”是属灵的良善，“磐石”（原文作“崖石”）是从主而来、为属世之人预备的外在神性真理，“坚石”是从主而来、为属灵之人预备的内在神性真理。后来那里讲的是犹太教会，那教会不处在任何神性真理中，论到它说：“你轻忽生你的磐石，忘记产你的神”，象征他们弃绝了主以及由此而来使人改造教会的神性真理；“磐石”是神性真理方面的主，借着它从祂而来的改造由“生你的”和“产你的神”来象征。他们完全失去了真理和良善，由“他们的磐石卖了他们，耶和华交出他们”来象征；论真理时说“磐石”，论良善时说“耶和华”，“卖”和“交出”是失去。他们有出于邪恶的伪谬，由“他们的磐石不如我们的磐石，我们的仇敌也不是审判者”来象征；“他们的磐石”是伪谬，“我们的仇敌”是邪恶，“不是审判者”象征不是真理和良善。由此可以看出，“磐石”象征神性真理方面的主，在反面意义上象征伪谬。

【8】《撒母耳记下》中说：

“耶和华的灵借着我说：他的话在我口中。以色列的神、以色列的磐石晓谕我说：那以公义治理人民的，敬畏神执掌权柄。”（撒下23:2, 3）

这里“磐石”明显是指主；因为圣言中的“以色列的神”所理解的就是主。所以说“耶和华的灵借着我说：他的话在我口中”，又说“以色列的神、以色列的磐石晓谕我说”。“耶和华的灵”和“祂的话”象征神性真理；主因敬拜而称为“以色列的神”，因敬拜所从出的神性真理而称为“以色列的磐石”。因为所理解的是主，所以说“以色列的磐石”晓谕。祂对那些处在良善中的人和那些处在真理中的人的统治，由“以公义治理人民的，敬畏神执掌权柄”来象征；论良善时说“公义”，论真理时说“敬畏神”。因为大卫那篇诗是论主的；由此也可以看出，“以色列的神”和“以色列的磐石”所理解的是主。

【9】大卫的书中说：

“甚愿我的民肯听从我，以色列肯行我的道……他也必拿上好的麦子给他们吃，又拿从磐石出的蜂蜜叫他们饱足。”（诗81:13, 16）

这里的“磐石”所理解的也是神性真理方面的主（见上文第374c节，那里已有解释）。同书又说：

“除了耶和华，谁是神呢？除了我们的神，谁是磐石呢？……耶和华是活神，愿我的磐石被人称颂；愿救我的神被人尊崇。”（诗18:2, 31, 46；撒下22:2, 3, 32, 47）

之所以说“除了耶和华，谁是神呢？除了我们的神，谁是磐石呢？”，是因为论到神性良善时主被称为“耶和华”，论到神性真理时被称为“神”，也被称为“磐石”，正如这里；后面也一样：“耶和华是活神，愿我的磐石被人称颂。”“愿救我的神被人尊崇”象征应当借着出于良善的真理来敬拜祂，救恩由此而来；论到神时说“尊崇”，是指借着良善、通过真理而来的敬拜。

【10】同书又说：

“耶和华—我的磐石，我的救赎主啊，愿我口中的言语、心里的意念在你面前蒙悦纳。”（诗19:14）

“耶和华磐石”所象征的，与“耶和华神”相同，就是神性良善和神性真理方面的主；“救赎主”是就借着神性真理而来的重生说的。“口中的言语”象征对真理的理解，“心里的意念”象征对良善的领悟。同书又说：

“我要对神—我的磐石说：你为何忘记我呢？”（诗42:9）

“神磐石”所理解的是神性真理方面的主，在那里是就保护而言。同书又说：

“耶和华啊，我要求告你！我的磐石啊，不要向我缄默！倘若你向我闭口，我就如将死的人一样。”（诗28:1）

这里也说“耶和华”和“磐石”，因为“耶和华”所理解的是神性良善方面的主，“磐石”所理解的是神性真理方面的主；正因为这两者都被理解到，所以又两次说“不要向我缄默……倘若你向我闭口”；一个是指神性良善，一个是指神性真理。因为圣言的每一个细节中都有属天的婚姻，也就是良善与真理的婚姻。《哈巴谷书》中说：

“耶和华啊，你派定他为要刑罚人；磐石啊，你设立他为要惩治人。”（哈1:12）

《以赛亚书》中说：

“你们当倚靠耶和华直到永远，因为耶和华是永久的磐石。”（赛26:4）（“耶和华是永久的磐石”，本书拉丁原文作“在耶和华耶和华、永恒的磐石里面”。）

同卷书中又说：

“你们必唱歌，像守圣节的夜间一样，并且心中喜乐，像人吹笛，上耶和华的山，到以色列的磐石那里。”（赛30:29）

同卷书中又说：

“除我以外，岂有真神吗？诚然没有磐石，我不知道一个！”（赛44:8）

大卫的书中说：

“来啊，我们要向耶和华歌唱，向拯救我们的磐石欢呼！我们要来感谢他。”（诗95:1, 2）

《撒母耳记上》中说：

“只有耶和华为圣……也没有磐石像我们的神。”（撒上2:2）

大卫的书中说：

“好显明耶和华是正直的。他是我的磐石，在他毫无不义。”（诗92:15）

同书又说：

“他要称呼我说：你是我的父，是我的神，是拯救我的磐石。我也要立他为长子，为世上最高的君王。”（诗89:26, 27）

【11】这些地方的“磐石”所理解的，是从主而来的神性真理，以及主自己；此外还有别处也是如此。如福音书中说：

“所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上；雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。”（太7:24, 25；路6:48）

“盖在磐石上的房子”所理解的，是教会和教会之人，他把自己的教义和生命建立在从主而来的神性真理上，因而建立在圣言中的那些事上，也就是处在从主而来的出于良善的真理中的人。之所以说处在出于良善的真理中，是因为神性真理只能被处在良善中的人接受。处在良善中，就是处在生活之善中，也就是仁义；所以说“听见我这话就去行的”。“行主的话”就是生活之善；因为真理一旦被人去行，就变成良善；它进入意愿和爱，凡属于意愿和爱的，都称为良善。这样的教会之人在试探中不屈服、反而得胜，由“雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上”来象征；因为圣言中的“洪水”和“雨”象征试探，“暴风”也是如此。这固然是个比喻；但应当知道，圣言中一切比喻也同样出于对应，就像那些不是用比喻说的事物一样（见上文第69节；以及《天堂的奥秘》3579、8989节）。由此现在可以明显看出，圣言中的“磐石”象征神性真理方面的主，或者说从主而来的神性真理。

【12】由此可以看出主对彼得所说的话象征什么。《马太福音》中说：

“耶稣对门徒说：‘你们说我是谁？’西门·彼得回答说：‘你是基督，是永生神的儿子。’耶稣对他说：‘西门·巴·约拿，你是有福的！因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的权柄，不能胜过他。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。’”（太16:15–19）

这里的“彼得”所理解的不是彼得本人，而是从主而来的神性真理（正如上面所引的那些地方）。因为主的众门徒合在一起代表教会，每一个门徒又代表教会的某一方面：彼得代表教会的真理，雅各代表教会的良善，约翰代表行为上的良善，也就是善行；其余的门徒代表从这些衍生出来的真理和良善；完全像以色列的十二支派一样。事情就是这样，在下文论述支派和门徒时可以看出。正因如此，这三个门徒在圣言中比其余的门徒更常被提到。

【13】主之所以对彼得说那些话，是因为那时他认信说“你是基督，是永生神的儿子”，这话在灵义上象征祂是神性真理；“基督”象征这个，“神的儿子”也象征这个。（“基督”象征这个，见《天堂的奥秘》3004、3005、3009节；“神的儿子”也是如此，见上文第63、151、166节。）由于这认信，彼得就代表教会中从主而来的神性真理，所以他也被称为“磐石”，并且说“你是磐石，我要把我的教会建造在这磐石上”；因此这话象征：建造在从主而来的神性真理上，或者说——意思相同——建造在出于良善的真理上，因为教会是建造在这些上面的。为使彼得在教会中代表这一点，主称他为“磐石”，这一点从《约翰福音》可以看出：

“耶稣看着他，说：‘你是约翰的儿子西门，你要称为矶法。’（矶法翻出来就是彼得。）”（约1:42）（本书拉丁原文作“约拿的儿子西门……你要称为矶法，翻译出来就是磐石”。）

“矶法”在叙利亚语中是磐石的意思，所以在那个文本中彼得处处被称为“矶法”；在希伯来语中，“矶法”也是磐石（如耶4:29；伯30:6，那里用复数说“磐石”）。但在希腊语和拉丁语中，彼得不称为磐石，因为那里给他的是一个专名。

【14】主之所以说“约拿的儿子西门”，随后又说他要称为“磐石”，是因为“约拿的儿子西门”象征出于良善的真理，或者说出于仁义的信；又因为出于良善的真理、或者说出于仁义的信，只存在于那些处在从主而来的神性真理中的人里面，而彼得这时已作了认信，所以他被称为“磐石”；不是就他这个人而言，而是就他里面从主而来的、作为那认信的神性真理而言。这是从主而来的，由主的话来理解：“这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。”“天上的父”所理解的是主里面的神性，因为父在祂里面，祂在父里面，并且他们是一（约14:7–11；10:30， 38）。“西缅”象征意愿上的真理，这一点在下一章可以看出；“鸽子”——也就是“约拿”所象征的——象征属灵的良善，见《天堂的奥秘》870、1826、1827节；因此“约拿的儿子西门”象征良善的真理，或者说出于良善的真理。因为地狱对从主发出的神性真理毫无能力，对任何里面有从主而来的神性真理的人也毫无能力，所以主说“阴间的权柄，不能胜过他”。

【15】主又说“我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放”，这象征凡处在从主而来的出于良善的真理中的人，凡事都能；完全照着这些话：

> “所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是甚么，只要信是得着的，就必得着。”（可11:24；太7:8；路11:9）

这些话当怎样理解，见上文第405i节：就是说，若他们出于仁义之信祈求，就不是从自己祈求，而是从主祈求；因为凡人所求于主、而不求于自己的，他都得着。那些话——就是“凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放”——象征刚才所说的，这一点从主对门徒、并对一切处在从主而来的出于良善的真理中的人所说的话可以看出。《马太福音》中说：

> “我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。”（太18:18）

【16】这些话是对所有人说的，因而不是只对彼得说的；主在同一章中紧接着也说明了这一点：

> “我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上同心合意地求甚么事，我在天上的父必为他们成全。因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”（太18:19，20）

“主的名”所理解的，是借以敬拜祂的一切；又因为是借着从祂而来的出于良善的真理来敬拜祂的，所以“祂的名”所理解的就是这个。（“主的名”象征这个，见上文第102、135节。）因此，“凡他们在地上所求的，在天上必为他们成就”所象征的，与“凡你们在地上所捆绑的、所释放的，

在天上也要捆绑、也要释放”所象征的相同；因为前面那些话是由主用这些话来解释的。人若知道圣言的灵义，也就能知道为什么说“若是有两个人同心合意”，随后又说“有两三个人”；就是因为“二”论良善说，“三”论真理说，所以“二”和“三”论一切处在出于良善的真理中的人说。（从主而来的神性真理在天堂和地上有一切能力，见上文第209、333节；以及《天堂与地狱》230、231、539节；《天堂的奥秘》3091、3563、6344、6423、6948、8200、8304、9643、10019、10182节。“二”论良善说，是因为它象征借着爱而来的联结，见《天堂的奥秘》1686、5194、8423节；“三”论真理说，是因为它象征总体的一切真理，与“十二”相同，见577、2089、2129、2130、3272、3858、3913节；所以当灵界中说“二”和“三”时，所理解的不是二和三，而是一切处在出于良善的真理中的人。“彼得”象征从主而来的出于良善的真理，见小书《最后的审判》57节。）

【17】至此已经说明“磐石”在这个意义上象征什么；现在要说明“磐石”在反面意义上象征什么。在反面意义上，“磐石”象征人所倚靠的地狱性伪谬；如下列经文。《以赛亚书》中说：

> “你在这里做甚么呢？有甚么人竟在这里凿坟墓，就是在高处为自己凿坟墓，在磐石中为自己凿出安身之所？”（赛22:16）

那一章论的是“异象谷”，它所象征的是被圣言字义所证实的教义伪谬；对伪谬的爱由“在高处的坟墓”来象征，对伪谬的信由“在磐石中的安身之所”来象征；他们自己为自己做这些，由“为自己凿”和“凿出”来象征。

【18】同卷书中又说：

> “到那日，各人必将他金偶像银偶像，就是亲手所造……的，都抛弃了。亚述人必倒在刀下，并非人的刀；有刀要将他吞灭，并非人的刀。……他的磐石必因惊吓挪去；他的首领必因大旗惊惶。”（赛31:7–9）

那里讲的是对那些凭自己的聪明、在神性事物上自以为有智慧的人的审判；这些人就是处在自我之爱和世界之爱中、并为自己谋求学问名声的人。这些人因为看不见真理，就抓住伪谬，把它们当作真理来贩卖。迎合他们原则和爱的伪谬，由“银偶像”和“金偶像”来象征；出于自己的聪明，由“亲手所造”来象征。他们必因自己的伪谬而灭亡，由“亚述人必倒在刀下，并非人的刀；有刀要将他吞灭，并非人的刀”来象征；“亚述”是颠倒的理性，因而也指那些出于自己的聪明而处在伪谬中的人；“倒在刀下”和“被刀吞灭”是灭亡。这也由亚述王被他的儿子们所杀来代表（赛37:38）；那里他的“儿子”象征使他灭亡的他自己的伪谬。“他的磐石必因惊吓挪去”象征他们所倚靠的一切总体的伪谬；“首领必因大旗惊惶”象征主要的伪谬。说“因大旗”，是因为它们不是借着与真理争战而被驱散的，而只是借着争战的记号——也就是大旗——被驱散的。我也曾看见这样的人因大旗的挥动，从他们所在的磐石上被扔下来。

【19】《耶利米书》中说：

“各城的人因马兵和弓箭手的响声就都逃跑，进入密林，爬上磐石；各城被撇下，无人住在其中。”（耶4:29）

这些话描述的是教会就真理而言的荒凉。教义的一切真理因推理的伪谬以及由此而来的教义伪谬而荒凉，由“因马兵和弓箭手的响声，全城都逃跑”来象征；“马兵的响声”象征推理的伪谬，“弓箭手的响声”象征教义的伪谬，“全城都逃跑”象征教义一切真理的荒凉（“城”是教义）。他们不承认任何真理，只有纯粹的伪谬，由“进入密林，爬上磐石”来象征；“进入密林”（原文是“进入云中”）象征不承认真理，“爬上磐石”象征进入纯粹的伪谬。

【20】我也曾看见一些磐石，是由堆叠的石头构成的，不像别处的磐石上有草地和青葱植物；在那些磐石上，有这样一些灵：他们在世为人时，处在与仁义分离的信中——也就是所谓的唯信——并在教义和生命两方面确认这信。这就是《以西结书》中“净光的磐石”所理解的：

“城中所流的血倒在净光的磐石上，不倒在地上，用土掩盖。”（结24:7）

同卷书中又说：

“我必使许多国民上来攻击你……他们必破坏泰尔的墙垣，拆毁她的城楼。我也要刮净尘土，使她成为净光的磐石。”（结26:3, 4, 14）

这两处的“尘土”所理解的是土壤，土壤象征教会的良善；当磐石上没有土壤，而磐石是光秃的、或者说只由堆叠的石头构成时——如上文所说——这就是一个征象，表明没有任何良善，而哪里没有良善，哪里就只有纯粹的伪谬。所以这由“净光的磐石”来象征，也由“不倒在地上，用土掩盖”和“刮净尘土”来象征。由此也可以看出福音书中主的这些话象征什么：

“有落在土浅石头地上的，土既不深，发苗最快……就枯干了。”（太13:5，6；可4:5，6；路8:6）

不过这些在上文第401g节已有解释。

【21】灵界中那些有那里月光的人，大多数住在磐石上。那些是属灵－属世的人，住在表面覆盖着土壤的磐石上；所以那里有田野、青葱植物和树木，但不像那些接受天堂太阳之光的人所住的大山和小山上那样。而那些不是属灵－属世、而只是纯粹属世的人，如今不在磐石之上，而在磐石里面的洞穴中；那些处在出于邪恶的伪谬中的人，住在那里堆叠的岩石之间；这一切都是对应。

【22】《耶利米书》中说：

“耶和华说：你这行毁灭的山哪，就是毁灭天下的山，我与你反对。我必向你伸手，将你从山岩滚下去，使你成为烧毁的山。”（耶51:25）

这些话是论巴比伦说的；它因伪谬而来的定罪，由“将你从山岩滚下去”来象征；因邪恶而来的定罪，由“使你成为烧毁的山”来象征。（不过这些在上文第405g节已有更充分的解释。）

【23】同卷书中又说：

“摩押的居民哪，要离开城邑，住在山崖里，像鸽子在深渊口上搭窝。”（耶48:28）

这些话是论摩押说的，它所象征的是对良善和真理的玷污，因而也指那些歪曲圣言之良善和真理的人。“离开城邑”象征教义的真理；“住在山崖里”（原文是“住在磐石中”）象征住在伪谬及其教义中；“像鸽子在深渊口上搭窝”象征从外面、而不是从里面直观真理；因为“坑”（深渊）象征其中有真理的圣言，“在它的通道上搭窝”是在它外面、而不是在它里面；“搭窝”所象征的与“居住”相同，就是过生活，不过论到鸟时说“搭窝”，论到人时说“居住”。什么是从外面、而不是从里面看圣言，见《天堂的奥秘》10549–10551节：就是不是从教义来看它，而只从字句来看它；因此他们随处漂荡，心、思想和情感牵到哪里就到哪里；他们没有任何确定的东西，因此不断有玷污，这些玷污由“摩押”来象征。那些为了荣耀和尊荣而研究圣言的人就是这样；这些人在研究圣言时，因为在每一个细节上都看着自己，所以是在圣言之外；而那些爱其中真理和良善的人，是在圣言之内，因为他们从主、而不是从自己来看它。由此可以看出，“摩押的居民哪，要离开城邑，住在山崖里，像鸽子在深渊口上搭窝”象征什么。

【24】同卷书中又说：

“耶和华说：‘我的话岂不像火，又像能打碎磐石的大锤吗？’”（耶23:29）

圣言被称为“像火”和“像大锤”，是因为“火”象征爱之良善，“大锤”象征信之真理；因为“大锤”所象征的与“铁”相同，而“铁”象征末端中的真理和信之真理。两者都说，就是“火”和“大锤”，因而良善和真理都说，是因为圣言的每一个细节中都有良善与真理的婚姻。它所打碎的“磐石”象征总体的伪谬，以及伪谬的教义；不过对它的打碎或毁灭，是当里面有这些的人受审判时发生的。

【25】《那鸿书》中说：

“他发忿恨，谁能立得住呢？他发烈怒，谁能当得起呢？他的忿怒如火倾倒；磐石因他崩裂。”（鸿1:6）

耶和华的“忿恨”、“烈怒”和“忿怒”象征最后的审判，以及那些处在邪恶以及由此而来的伪谬中之人的定罪状态，这一点在随后各节可以看出。对邪恶的定罪，由“祂的烈怒如火倾倒”来象征；对出于邪恶的伪谬的定罪，由“祂的忿怒”和“磐石因祂崩裂”来象征；因为“火”象征自我之

爱和世界之爱的邪恶，“磐石”象征由此而来的伪谬，“崩裂”象征灭亡。那些处在伪谬原则以及由此而来的各样伪谬中的人所住的磐石，在视觉上也崩裂，于是在上面的人就被扔进地狱；不过这是在灵界中发生的，那里所有人都照着与外在相对应的内层性质居住。

【26】《以赛亚书》中说：

“你们在橡树中间，在各青翠树下欲火攻心；在山谷间，在石穴下杀了儿女。”（赛57:5）

“在各青翠树下欲火攻心”和“在石穴下杀了儿女”是什么意思，人若不从内义出发，无人能知道。在内义中，“在各青翠树下欲火攻心”象征出于凡所遇到的一切伪谬来敬拜神；“欲火攻心”（原文是“在诸神中发热”）是热烈的敬拜，“各青翠树”是凡所遇到的一切伪谬；因为“树”象征认知和领悟，这里是对伪谬的认知和领悟。“在石穴下杀了儿女”象征借着出于自己聪明的伪谬灭绝真理；“儿女”是真理，“河”（山谷间的水）是自己的聪明，“石穴”（磐石的峭壁）是伪谬，“在它们之下”象征出于感官层，那里有最外层的属世之光。因为那些只处在这光中的人，站在陡峭的磐石之下，看不见任何真理，即使有人告诉他们，他们也不领悟；在灵界中，我也曾看见他们处在这样的位置。由此可以看出，“杀了儿女”所理解的不是杀死儿女，而是灭绝真理。

【27】大卫的书中也是一样：

“拿你的婴孩摔在磐石上的，那人便为有福！”（诗137:9）

这里的“婴孩”所理解的也不是婴孩，而是初生的伪谬；因为讲的是巴比伦，它所象征的是毁灭教会良善之真理的邪恶之伪谬。毁灭这些伪谬，由“摔在磐石上”来象征；“磐石”是掌权的邪恶之伪谬，“摔”是毁灭。人若只停留在圣言的字义中、不再往前想，就很容易被诱导相信：凡对仇敌的婴孩做这种事的人都称为有福；其实那是极大的罪。但这里称为“有福”的，是驱散教会中初生的邪恶之伪谬的人，这些伪谬由“巴比伦的婴孩”来象征。

【28】《耶利米书》中说：

“谁曾听见这样的事？以色列民行了一件极可憎恶的事。黎巴嫩的雪从田野的磐石上岂能断绝呢？从远处流下的凉水岂能干涸呢？我的百姓竟忘记我，向假神烧香。”（耶18:13–15）

这里和其他地方的“以色列民”（原文是“以色列的处女”）所理解的是属灵的教会，因为以色列人代表这教会。他们所行的“极可憎恶的事”，是把教会的良善变成邪恶，把教会的真理变成伪谬，并从这些出发来敬拜耶和华。敬拜所从出的邪恶，由“我的百姓竟忘记我”来象征；因为忘记神的人，是处在邪恶中的。敬拜所从出的伪谬，由“向假神烧香”来象征；“假神”（原文是“虚空”）是伪谬，“烧香”是敬拜。“黎巴嫩的雪从田野的磐石上岂能断绝呢？”象征教会的真理岂不是从圣言而来的吗？这里的“磐石”象征圣言，因为它是神性真理（如上文所说）；“黎巴嫩的雪”象征由此而来的教会真理；这里的“雪”所象征的与“水”相同，就是真理，但“雪”象征冷的真

理，因为讲的是那样的教会。“黎巴嫩”是这些所从出的教会，“田野”是教会的一切良善和真理。“从远处流下的凉水”象征其中没有良善的伪谬；“外来的水”是伪谬，“凉”是其中没有良善的，因为真理的一切热都出于爱之良善。

【29】同卷书中又说：

“耶和华说：住山谷和平原磐石上的居民，你们说：谁能下来攻击我们？谁能进入我们的住处呢？看哪，我与你们为敌。”（耶21:13）

“住山谷的”和“平原的磐石”象征那些处在圣言的末端中、又不允许自己从内层得光照的人；这样的人看不见真理，却以伪谬代替真理；因为真理的一切光——因为它是从主从天堂而来的——都是从内层来的，并且是降下的。这些人由“住山谷的”和“平原的磐石”来理解；“山谷”和“平原”是他们所处的圣言的末端，“居民”和“磐石”象征伪谬：“居民”象征生命的伪谬，“磐石”象征教义的伪谬。他们牢牢粘着的对伪谬和邪恶的信——相信那些是真理和良善——由他们说“谁能下来攻击我们？谁能进入我们的住处呢？”来象征。

【30】《以赛亚书》中说：

“你当进入岩穴，藏在土中，躲避耶和华的惊吓。”（赛2:10）

“进入岩穴”（原文是“进入磐石”）是进入伪谬，“藏在土中”是进入邪恶；那里讲的是最后的审判，那时那些处在邪恶之伪谬和伪谬之邪恶中的人，把自己投进地狱，这些地狱在灵界中是在磐石里和地下的。（不过这些在上一节已有更充分的展开和解释。）《约伯记》中说：

“山崩变为无有；磐石挪开原处。”（伯14:18）

“山”象征邪恶之爱，“磐石”象征伪谬之信，“变为无有”和“挪开原处”象征灭亡。

【31】大卫的书中说：

“他们的审判官被扔在岩下。”（诗141:6）

“审判官”象征那些处在伪谬中的人，在抽象意义上象征思想和教义的伪谬；圣言中“审判官”所象征的，与“判断”相同，而“判断”象征据以施行审判的真理，在反面意义上象征伪谬。因为那些处在伪谬中的人在灵界中住在磐石上，所以说“被扔在岩下”，这象征他们被送进自己的伪谬中，并照着自己的伪谬住在地狱里。《约伯记》中说：

“以致他们住在荒谷之间，在地洞和岩穴中。”（伯30:6）

这些话是论那些因邪恶以及由此而来的伪谬而在地狱里的人说的；那些就生命而言处在邪恶中的人，他们的地狱是在山谷之下和那里的洞穴中；那些处在由此而来的伪谬中的人，是在磐石中。由此可以看出，“住在荒谷之间，在地洞和岩穴中”象征什么。（不过关于那些在地狱中的人所住的洞穴和窟穴，以及通往那里的裂缝和孔穴，见上一节第410a节。）

【32】引这些，是为了使人知道：反面意义上的“磐石”象征总体的伪谬；“磐石”的这种象征是出于对应，这一点可以从灵界中的显现和可见之物看出来，那里所有人都照着他们心智和生活之内层的对应而居住。所以，那些因处在对主之爱和对邻舍的仁义中、并由此处在对真理的属灵情感中而有智慧和聪明的人，住在由土壤构成的大山和小山上，那里有乐园、园子、玫瑰园和青葱植物；而那些处在其教会教义之信中、并有某种仁义的人，住在磐石上，那里有田野，田野上有一些灌木、一些树木和草地；而那些在教义和生命上处在所谓的唯信中、并由此处在信的伪谬和生命的邪恶中的人，则住在磐石里面的洞穴和巢穴中。

【33】“磐石”的这种象征是出于上述对应。而“磐石”因其坚硬而来的象征，则见于下列地方。《耶利米书》中说：

“他们使脸刚硬过于磐石。”（耶5:3）

《以西结书》中说：

“我使你的额像金钢钻，比火石更硬。你不要怕。”（结3:9）

《约伯记》中说：

“用铁笔镌刻，用铅灌在磐石上，直存到永远。”（伯19:24）

《以赛亚书》中说：

“马蹄算如坚石。”（赛5:28）

坚硬用“磐石”来表达，也是出于磐石与出于良善的真理的对应；因为出于良善的真理有一切能力，如上文所说。但当真理与出于邪恶的伪谬争战的时候，良善就变得迟钝，剩下的真理就刚硬地行动，正如上面《以西结书》中所说：“我使你的额像金钢钻，比火石更硬。”没有良善的真理也是刚硬的，却是脆的。不过关于“磐石”所引的这些话，将借着下文关于“石头”的含义所说的话得到更充分的阐明。

412 “把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒。”这象征免得他们因从主发出的、与神性真理合一的神性良善的流入而遭受可怕的事。这一点从“把我们藏起来”的含义可以看出：当那些因生活的邪恶以及由此而来的伪谬而丧失了教会的良善和真理的人这样说时，意思是免得遭受可怕的事（下文会讲）；又从“躲避坐宝座者的面目”的含义可以看出：这是指神性良善方面在天堂中的主。

“面目”论到主时，是由此而来的神性之爱，因而也是天堂中的神性良善，这一点从圣言中即将引到的经文可以看出；“坐宝座者”是神性良善方面在天堂中的主，见上文第297、343节。又从“羔羊的忿怒”的含义可以看出：这是因从主发出的神性真理的流入而被扔进地狱；耶和华或主的“忿怒”象征这个，可以从下一节所引圣言中的经文看出。此外，“坐宝座者”和“羔羊”所理解的唯独是主：“坐宝座者”是神性良善方面的主，“羔羊”是神性真理方面的主（见上文第297、343节）。之所以说“羔羊的忿怒”，并不是因为主——祂由“坐宝座者”和“羔羊”来理解——发怒；因为祂是神性良善本身，而这不能发怒，忿怒不落在良善本身上；但圣言字义中这样说，是有别处要说明的原因的。这里只说明：耶和华或主的“面目”象征神性之爱，以及由此而来的天堂和教会中的神性良善；在反面意义上，“把脸对着某人”以及“掩面”和“隐藏面目”所理解的，与“烈怒”和“忿怒”相同；又论到人时，“面目”所理解的是他心智和情感的内层，无论正反两义。

【2】“面目”论到耶和华或主时，象征神性之爱以及由此而来的神性良善，这一点从下列经文可以看出。大卫的书中说：

“求你使你的脸光照仆人，凭你的慈爱拯救我。”（诗31:16）

“使脸光照”象征用出于神性之爱的神性真理来光照。之所以有这个象征，是因为从作为天使天堂之太阳的主发出的神性真理，在那里赐下一切光，也照亮天使的心智，并使他们充满智慧。所以“主的面目”在本义上是天使天堂的太阳；因为主向内层诸天的天使显现为太阳，而这是出于祂的神性之爱；因为爱在诸天中，当呈现在眼前时，显为火，神性之爱则显为太阳。从那太阳发出热和光；那热是神性良善，那光是神性真理。由此可以看出，“使你的脸光照仆人”象征用出于神性良善的神性真理来光照；所以又接着说“凭你的慈爱拯救我”；慈爱是属于神性良善的。（关于天使天堂的太阳，以及由此而来的热和光，见《天堂与地狱》：论那里的太阳，116–125节；论由此而来的热和光，126–140节。）

【3】同书又说：

“有许多人说：谁能指示我们甚么好处？耶和华啊，求你仰起脸来，光照我们。”（诗4:6）

同书又说：

“知道向你欢呼的，那民是有福的！耶和华啊，他们在你脸上的光里行走。”（诗89:15）

同书又说：

“神啊，求你使我们回转，使你的脸发光，我们便要得救！”（诗80:3, 7, 19）

同书又说：

“愿神怜悯我们，赐福与我们，用脸光照我们。”（诗67:1）

“耶和华或主脸的光”所理解的，是出于神性之爱的神性真理（如上所述），以及由此而来的聪明和智慧；因为天使和人所拥有的一切聪明和智慧，都是出于天堂中的神性真理或神性之光。所以在那些地方，“用脸光照我们”、“仰起脸的光在我们身上”、“使你的脸发光”，象征在神性真理中得光照，并被赐予聪明和智慧。

【4】以色列人的祝福中也象征同样的事。摩西的书中说：

“愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你仰脸，赐你平安。”（民6:24–26）

“使他的脸光照你，赐恩给你”象征用神性真理来光照，并赐予聪明和智慧；“向你仰脸，赐你平安”象征用神性良善充满，并赐予爱。两者都必须有，人才能有智慧；因为凡在灵界中的人，无论多少，都从作为太阳的主而来的光得光照；然而唯独那些同时也处在爱中的人，才变得聪明和智慧，因为爱之良善接受真理；它们彼此联结，因为它们和谐并彼此相爱。所以唯独那些处在爱中的人看见天堂中的太阳；其余的人只看见光。论到脸的光照所说的“赐恩”，在圣言中也论真理说；论到仰脸所说的“平安”，则论良善说。

【5】因为主的神性之爱在天堂中显现为太阳，那里的光由此而来，所以主在彼得、雅各、约翰面前变了形像时，“脸面明亮如日头，衣裳洁白如光”（太17:2）；约翰看见祂时，“面貌如同烈日放光”（启1:16）。“变成如光的衣裳”象征神性真理；因为圣言中的“衣裳”象征真理，原因是：所有天使都按接受神性真理而从主得穿衣；他们的衣服也是出于天堂之光的，因此发亮、洁白，而天堂之光——如所说——就是神性真理。由此可以看出，主变形像时，祂的衣裳“洁白如光”是从哪里来的。（关于这些，更多内容见《天堂与地狱》177–182节，以及上文第64、195、271、395节。）

【6】《马太福音》中说：耶稣论到祂放在门徒中间的小孩子说：

“你们要小心，不可轻看这小子里的一个；我告诉你们，他们的使者在天上，常见我天父的面。”（太18:10）

说“他们的使者……看见”，是因为每一个人那里都有灵和天使，而且是怎样的人，就有怎样的灵和天使。小孩子那里有来自至内层天堂的天使；这些人看见主如太阳，因为他们处在对祂的爱中，并处在天真中。这就是最近之义上“他们的使者常见父的面”所理解的；“父的面”所理解的是在主里面的神性之爱，因而就是那称为耶和华的神性本身，因为父在祂里面，祂在父里面，并且他们是一，正如祂自己所教导的。但同样那些话在纯粹的灵义上象征：主就祂的神性良善而言，是在天真之善中；因为在灵义上，“小孩子”象征这个，“父的面”象征主的神性良善。论到主的仆人——他们所理解的是那些因处在爱与仁义之善中而处在神性真理中的人——《启示录》中也说了同样的话：

“在城里有神和羔羊的宝座；他的仆人都要事奉他，也要见他的面。”（启22:3, 4）

不过这些在下文解释时再讲。

【7】《以赛亚书》中说：

“他们在一切苦难中，他也同受苦难；并且他面前的使者拯救他们；他以慈爱和怜悯救赎他们；在古时的日子常保抱他们，怀揣他们。”（赛63:9）

那里讲的是主，祂因出于祂神性之爱的神性真理而称为“耶和华面前的使者”；因为圣言中的“使者”象征神性真理，所以天使也称为“神”（见上文第130、200、302节）；“耶和华的面”所理解的是在主里面的神性之爱。所以又说：“他以慈爱和怜悯救赎他们；……常保抱他们，怀揣他们”；这些是属于神性之爱的。主就其人性而言是神性真理，祂凭这神性真理与地狱争战，并借它制伏地狱；所以祂被称为“使者”，也就是就其神性人性而言。那一章明显是论主、以及祂与地狱的争战和对地狱的制伏。

【8】大卫的书中说：

“你必把他们藏在你面前的隐密处，免得遇见人的计谋；你必暗暗地保守他们在亭子里，免受口舌的争闹。”（诗31:20）

“藏在你面前的隐密处”是藏在不向别人显现的神性良善中；“暗暗地保守在亭子里”是藏在神性真理中。“人的计谋”和“口舌的争闹”是伪谬的邪恶和邪恶的伪谬；因为“计谋”（原文是“高傲”）论邪恶说，因为它们属于自我之爱，“人”象征真理和伪谬；“口舌的争闹”是邪恶的伪谬。（什么是伪谬的邪恶和邪恶的伪谬，见《新耶路撒冷及其属天教义》21节。）

【9】同书又说：

“你将我们的罪孽摆在你面前，将我们的隐恶摆在你面光之中。”（诗90:8）

“你面的光”是从作为那里太阳的主而来的天堂之光；这光因为是神性真理本身，一切聪明和智慧都从它而来，所以凡进入这光的，都显明它本来的样子，如同在白昼的光明中。因此，当恶人进入这光时，他们就显出他们本来的样子，按他们里面隐藏的邪恶而丑陋、怪异。由此可以看出，“你将我们的罪孽摆在你面前，将我们的隐恶摆在你面光之中”所理解的是什么。

【10】《耶利米书》中说：

“你去向北方宣告说：……背道的以色列啊，回来吧！我必不怒目看你们；因为我是慈爱的。”（耶3:12）（“我必不怒目看你们”，原文直译是“我必不使我的脸落在你们身上”。）

这里的“我的脸”也象征神性之爱以及凡属于爱的良善；“不使我的脸落下”象征不放下、不停止，因为脸落下时，就停止注视；由此可以看出“我必不使我的脸落在你们身上”象征什么；所以又说“因为我是慈爱的”；“慈爱”是对困苦之人的神性之爱。“向北方宣告”象征向那些处在伪谬以及由此而来的邪恶中的人宣告；所以又说“背道的以色列啊，回来吧”。“北方”之所以象征这些人，是因为那些处在伪谬以及由此而来的邪恶中的人，住在灵界北方的方位。（关于伪谬以及由此而来的邪恶，见《新耶路撒冷及其属天教义》21节。）帐幕中桌子上的饼称为“陈设饼”（原文是“面饼”），桌子本身称为“面桌”（出25:30；民4:7），是因为那里的“饼”与“耶和华的面”一样，象征神性之爱的神性良善（见《新耶路撒冷及其属天教义》212、213、218节）。

【11】因为耶和华或主的“面目”象征从祂的神性之爱发出并出来的、与神性真理合一的神性良善，所以“耶和华的面目”也象征教会、圣言和敬拜的内层；因为那神性良善就在这些的内层中。教会、圣言和敬拜的外层，不过是由此而来的效果和工作。教会、圣言和敬拜的内层，由“朝见”、“寻求”和“恳求耶和华的面”来象征。《以赛亚书》中说：

“你们所献的许多祭物与我何益呢？……你们来朝见我……”（赛1:11, 12）（“朝见我”，原文直译是“来见耶和华的面”。）

《撒迦利亚书》中说：

“这城的居民必到那城，说：‘我们要快去恳求耶和华的恩，寻求万军之耶和华。’……必有列邦的人和强国的民来到耶路撒冷寻求万军之耶和华，恳求耶和华的恩。”（亚8:21，22）（“恳求耶和华的恩”，原文直译是“恳求耶和华的面”。）

大卫的书中说：

“你说：你们当寻求我的面。那时我心向你说：耶和华啊，你的面我正要寻求。”（诗27:8）

同书又说：

“来啊，我们要向耶和华歌唱，向拯救我们的磐石欢呼！我们要来感谢他。”（诗95:1，2）（“来感谢他”，原文直译是“来到祂面前以感谢”。）

《玛拉基书》中说：

“现在我劝你们恳求神，他好施恩与我们。”（玛1:9）（“恳求神”，原文直译是“恳求神的面”。）

大卫的书中说：

“我的心渴想神，就是永生神；我几时得朝见神呢？……应当仰望神，因他笑脸帮助我；我还要称赞他。”（诗42:2，5）（“朝见神”，原文直译是“得见神的面”；“笑脸帮助我”，原文直译是“祂面的救恩”。）

这些地方的“耶和华的面”、“神的面”或“主的面”所理解的，是教会、圣言和敬拜的内层，因为神性良善和神性真理——因而主自己——就在这些内层中；而在外层中，则是从这些内层而来的，不是没有这些内层的外层——无论是教会的、圣言的还是敬拜的外层。

【12】因为凡上耶路撒冷去守节的人，都必须随身带上属于敬拜的东西，而一切敬拜都出于属于心和信的内层，这些又由要献给主的“礼物”来象征，所以有命令说各人都要献上某种礼物；这就是“谁也不可空手朝见我”（出23:15）所理解的（原文直译是“我的面不可空着被看见”）。教会、圣言和敬拜的内层，也由摩西书中这些话来象征：耶和华对摩西说：

“我必亲自和你同去，使你得安息。”摩西说：“你若不亲自和我同去，就不要把我们从那里领上去。”（出33:14, 15）（“亲自”，原文直译是“我的面”。）

这些话是对摩西说的，因为圣言要在那民族中写成，圣言的历史部分也论到那民族；又因为教会要在他们那里建立，那将是代表性的教会，由对应于内层的外层构成。因为这些缘故，才说“我的面必去”（关于这些，更多内容见《天堂的奥秘》10567、10568节，那里有解释）。

【13】但因为那民族只处在圣言、教会和敬拜的外层中，完全不在内层中，所以摩西没有蒙准看见主的面，而只看见背，正如摩西书中这些话：

> “摩西说：‘求你显出你的荣耀给我看。’耶和华说：‘我要显我一切的恩慈，在你面前经过，宣告我的名。……你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活。……我必将你放在磐石穴中，用我的手遮掩你，等我过去，然后我要将我的手收回，你就得见我的背，却不得见我的面。’”（出33:18–23）

这里摩西代表那民族就其对圣言的理解、以及由此而来对教会和敬拜的理解而言是怎样的，就是只处在没有内层的外层中。外层由摩西所见耶和华的“背”来代表和象征，内层由前面和“面”来代表和象征。圣言、教会和敬拜外层中所含的内层，那民族看不见、也不能看见，由“摩西被放在磐石穴中”和“用手遮掩，等耶和华过去”来代表和象征。（不过这些在《天堂的奥秘》10573–10584节有更充分的解释。）

【14】此外，耶和华或主的“面目”因为是圣言、教会和敬拜的内层，所以主要也是那些其中有内层的外层；因为内层使自己在外层中被看见，就像人的内层在他的脸和面容中被看见一样。但犹太民族是这样：他们只看外层，完全不看内层；只看外层而不同时看内层，或者说看没有内层的外层，就像看没有生命的人的偶像；而看外层同时又看内层，或者说从内层看外层，就像看活着的人。所以这在本义上就是上面所引那些地方的“见耶和华的面”或“恳求祂的面”。

【15】因为圣言、教会和敬拜的内层显现在外层中，或者说使自己在外层中被看见，比较起来就像人的内层在脸上被看见，所以内义中“面对面见耶和华或主”在下列经文中象征什么，就清楚了。摩西的书中说：

“我面对面见了神，我的性命仍得保全。”（创32:30）

这是雅各与向他显现为使者的神较力之后说的。《士师记》中说：

“基甸说：‘……我觌面看见耶和华的使者。’耶和华对他说：‘你放心，不要惧怕，你必不致死。’”（士6:22, 23）

玛挪亚和他的妻子也是一样（士13:21–23）。论到以色列百姓说：

“耶和华在山上，从火中，面对面与你们说话。”（申5:4）

关于这件事又进一步说：

“看哪，耶和华—我们神将他的荣光和他的大能显给我们看，我们又听见他的声音从火中出来。今日我们得见神与人说话，人还存活。”（申5:24）

论到摩西说：

“耶和华与摩西面对面说话，好像人与朋友说话一般。”（出33:11；申34:10）

【16】但应当知道：没有任何人，甚至没有任何天使，能看见主的面，因为那是神性之爱；没有人能忍受神性之爱本来的样子。看见主的面，就像把眼睛对着太阳本身的火；那样人必立刻灭亡。主的神性之爱就本身来看也是这样；所以主向内层诸天中的那些人显现为太阳，那太阳被许多辐射的圈环绕，这些圈环是一层接一层的遮盖，好使神性之爱缓和、适度地发到天堂中的天使那里，天使才能忍受它。因此主作为太阳只向上层诸天的天使显现，向下层诸天的天使只显现为光，向其余的人显现为月亮。然而主仍在天堂中向天使显现，不过那时是在天使的形像下；因为祂用自己的视觉充满一位天使，从而以自己从远处而来的临在充满他，并且是在各样地方，却处处按祂显现之处那些人里面爱与信的良善来适应。主就是这样向基甸、向玛挪亚和他的妻子、向摩西、向以色列百姓显现的；所以这就是“面对面见耶和华”和“见耶和华而不死”所理解的。就属于祂神性之爱的内层而言的面本身不曾被看见，这一点从以下事实可以明显看出：摩西被告知，人不能看见耶和华的面而存活（出33:20）；然而经上又说他们“面对面见了耶和华”。由此可以明显看出，上面所引那些地方的“见耶和华的面”，象征在圣言、教会和敬拜的内层中见祂，而这其实是从内层在外层中见祂。犹太民族处在没有内层的圣言、教会和敬拜的外层中，见《新耶路撒冷及其属天教义》248节；什么是没有内层的外层，什么是其中有内层的外层，见同书47节。

【17】犹太民族是这样，也由他们蒙住主的脸、打祂、吐唾沫在祂脸上来代表和象征（太26:67；可14:65；路22:64）；因为圣言中所记关于主受难的一切，都代表并象征天堂和教会的奥秘，特别是犹太人就圣言、教会和敬拜而言是怎样的。（事情就是这样，见上文第64、83、195c节。）

【18】从以上所解释的可以看出，耶和华或主的“面目”象征什么，就是象征神性之爱以及由此而来的天堂和教会中的一切良善；由此也可以看出，论到耶和华或主时，“掩面”或“隐藏面目”象征什么，就是把人留在他自己的自我中，因而留在从他自我涌出的邪恶和伪谬中；因为人就本身来看，无非是邪恶以及由此而来的伪谬，人是被主从这些中拦阻出来，好叫他处在良善中，而这是借着从自我被提升上来成就的。由此可以看出，论到主时，“掩面”和“隐藏面目”象征把人留在邪恶和伪谬中；如下列经文。《耶利米书》中说：

“因他们的一切恶，我就掩面不顾这城。”（耶33:5）

《以赛亚书》中说：

“你们的罪孽使你们与神隔绝；你们的罪恶使他掩面不听你们。”（赛59:2）

《以西结书》中说：

“我必转脸不顾……他们亵渎我隐密之所，强盗也必进去亵渎。”（结7:22）

同卷书中又说：

“列国人也必知道以色列家被掳掠是因他们的罪孽……我就掩面不顾他们。”（结39:23）

《耶利米哀歌》中说：

“耶和华发怒，将他们分散，不再眷顾他们。”（哀4:16）（“不再眷顾他们”，原文直译是“不再看他们的面”。）

《弥迦书》中说：

“他必照他们所行的恶事向他们掩面。”（弥3:4）

大卫的书中说：

“你掩了面，我就惊惶。”（诗30:7）

同书又说：

“你为何掩面，不顾我们所遭的苦难和所受的欺压？”（诗44:24）

同书又说：

“你掩面，它们便惊惶；你收回它们的气，它们就死亡，归于尘土。”（诗104:29）

摩西的书中说：

“那时，我的怒气必向他们发作；我也必离弃他们，掩面不顾他们……那时，因他们偏向别神所行的一切恶，我必定掩面不顾他们。”（申31:17, 18）

同书又说：

“我要向他们掩面，看他们的结局如何。他们本是极乖僻的族类。”（申32:20）

《以赛亚书》中说：

“我要等候那掩面不顾雅各家的耶和华。”（赛8:17）

大卫的书中说：

“耶和华啊，你忘记我要到几时呢？……你掩面不顾我要到几时呢？”（诗13:1）

同书又说：

“不要向我掩面。不要发怒赶逐仆人。”（诗27:9）

同书又说：

“不要掩面不顾你的仆人；我是在急难之中，求你速速地应允我！”（诗69:17）

同书又说：

“耶和华啊，你为何丢弃我？为何掩面不顾我？”（诗88:14）

同书又说：

“我在急难的日子，求你向我侧耳；不要向我掩面！”（诗102:2）

同书又说：

“耶和华啊，求你速速应允我！……不要向我掩面，免得我像那些下坑的人一样。”（诗143:7）

《以西结书》中说：

“我……后又聚集他们归回本地……我也不再掩面不顾他们，因我已将我的灵浇灌以色列家。”（结39:28, 29）

大卫的书中说：

“因为他没有藐视憎恶受苦的人，也没有向他掩面；那受苦之人呼吁的时候，他就垂听。”（诗22:24）

【19】这些地方说：耶和华，也就是主，因罪孽和罪恶而掩面、隐藏面目，人也祈求祂不要掩面、不要隐藏；其实祂从不掩面、从不隐藏，也就是从不掩藏祂的神性良善和神性真理。因为主是神性之爱本身和怜悯本身，愿意人人得救；所以祂临在于每一个人，甚至临在于那些处在罪孽和罪恶中的人；借着这临在，祂赐给他们接受祂的自由，也就是接受从祂而来的真理和良善的自由；所以他们若出于自由愿意，也就接受。之所以必须出于自由，是为了良善和真理能留在人里面，并像是他自己的一样在他里面；因为人出于自由所做的，是出于情感做的，一切自由都属于情感；情感也是他的意愿；所以凡在自由中、或者说出于人的情感所接受的，都进入他的意愿，并留在那里。之所以那时会留下，是因为意愿就是人自己；因为人的生命主要住在意愿里，而次要住在思想或理解力里。所以这就是人必须接受神性良善和神性真理的原因，主总是带着这些临在。

【20】这也是“看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席”（启3:20）所理解的。但当人出于自由选择邪恶时，他就为自己关上了门，因而不容从主而来的良善和真理进来；所以那时主显为不在。出于这种表象，才说耶和华掩面、隐藏面目，其实祂并不掩面、也不隐藏。此外，人那时就其灵而言转离主；因此他既不感知良善，也不看见从主而来的真理；由此也显为主看不见他，其实主看见他的一切细节。出于这种表象，也说掩面、隐藏面目，甚至说把脸对着他们、向他们变脸，以及以背向他们、不以面向他们，如下列经文。《耶利米书》中说：

“我向这城变脸，降祸不降福。”（耶21:10）

同卷书中又说：

“我必向你们变脸降灾，以致剪除犹大众人。”（耶44:11）

《以西结书》中说：

“我必向那人变脸……并且我要将他从我民中剪除。”（结14:7, 8）

同卷书中又说：

“我必向他们变脸；他们虽从火中出来，火却要烧灭他们。……我向他们变脸。”（结15:7）

摩西的书中说：

“若吃甚么血，我必向那吃血的人变脸，把他从民中剪除。”（利17:10）

《耶利米书》中说：

“我必在仇敌面前分散他们，好像用东风吹散一样。遭难的日子，我必以背向他们，不以面向他们。”（耶18:17）

人是把脸对着主、向主变脸，并转离主的，因此邪恶临到他，这一点也可以从圣言看出。如《耶利米书》中说：

“他们以背向我，不以面向我。”（耶32:33）

同卷书中又说：

“他们使脸刚硬过于磐石，不肯回头。”（耶5:3）

同卷书中又说：

“他们……竟随从自己的计谋和顽梗的恶心，向后不向前。”（耶7:24）

《以赛亚书》中说：

“你们的罪孽……使他掩面不听你们。”（赛59:2）

【21】恶人转脸不顾主，这不是就身体的脸说的，而是就他们灵的脸说的。人可以把脸转向任何方向，因为他处于自由状态，可以转向天堂，也可以转向地狱；人的脸也被教导说假话，好在世人面前显出某种样子。但人一旦成为灵——这在死后立刻发生——那些在世上过邪恶生活的人，就完全转脸不顾主（这一点可以从《天堂与地狱》17、123、142、144、145、151、153、251、272、511、552、561节所说、所说明的看出）。所以这就是“他们以背向我，不以面向我”和“向后不向前”所理解的。因为那时刑罚的邪恶和地狱临到他们，所以那些转离的人就以为这是从主来的，以为主以刚硬的脸看他们，并把他们扔进地狱、惩罚他们，完全像发怒的人一样；其实主从不看任何人，除非出于爱和怜悯。出于这种表象，圣言中也有这些话。《以赛亚书》中说：

“你曾行我们不能逆料可畏的事。那时你降临，山岭在你面前震动。”（赛64:3）

大卫的书中说：

“这树已经被火焚烧，被刀砍伐；他们因你脸上的怒容就灭亡了。”（诗80:16）

同书又说：

“耶和华向行恶的人变脸，要从世上除灭他们的名号。”（诗34:16）

摩西的书中说：

“看哪，我差遣使者在你前面……你们要在他面前谨慎……因为他必不赦免你们的过犯。”（出23:20, 21）

《以西结书》中说：

“我必带你们到外邦人的旷野，在那里当面刑罚你们。”（结20:35）

摩西的书中说：

“约柜往前行的时候，摩西就说：‘耶和华啊，求你兴起！愿你的仇敌四散！愿恨你的人从你面前逃跑！’”（民10:35）

《启示录》中说：

“我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的；从他面前天地都逃避。”（启20:11）

【22】以上所说是论到耶和华或主时“面目”的含义。而论到人时，“面目”象征他的心神和情感，因而象征属于他心智的内层；这是因为心神和情感，或者说属于人心智的内层，使自己在脸上被看见；所以脸被称为“心神的索引”；脸也是人内层的外在形像，因为它代表这些内层，面容也与它们相对应。论到人时，“面目”象征各样情感，这一点可以从下列经文看出。《以赛亚书》中说：

“你们要离弃正道，偏离直路，不要在我们面前再提说以色列的圣者。”（赛30:11）

“不要在我们面前再提说以色列的圣者”象征不要再思想、不要再情感向往主，因而象征不要再有凡属于教会的；“以色列的圣者”是主。离开从主而来、其中有主的教会的真理和良善，由“离弃正道，偏离直路”来象征；“道”和“路”是教会的真理和良善。

【23】《耶利米哀歌》中说：

“人不重看祭司，也不厚待长老。”（哀4:16）（原文直译是“他们不接纳祭司的面，也不怜悯长老”。）

别处又说：

“他们吊起首领的手，也不尊敬老人的面。”（哀5:12）

“不接纳祭司的面”象征把教会的良善——也就是爱与信的良善——看得一文不值；因为祭司代表神性良善方面的主，因而象征教会的良善，“面”象征属于它的一切，这些都归结为爱与信。“不尊敬长老的面”象征把智慧的一切看得一文不值；“长老”象征智慧，“面”象征属于它的一切，因为是内层。“吊起首领的手”象征一切聪明都被弃绝；“首领”是聪明所从出的首要真理。

【24】摩西的书中说：雅各论到以扫说：

“我藉着在我前头去的礼物解他的恨，然后再见他的面，或者他容纳我。”（创32:20）

“解他的恨”（原文是“赎他的面”）象征讨他的心神喜悦；“然后再见他的面”象征知道他是怎样的心神；“或者他容纳我”（原文是“或者他接受我的面”）象征或者他以仁慈的心神接待我；“接受面”是出于情感愿意善待某人。同书又说：

“不可屈枉正直；不可看人的外貌。也不可受贿赂。”（申16:19）

“不可看人的外貌”（原文是“不可认面”）象征不可对尊贵的、富足的、朋友，比对卑微的、贫穷的、仇敌，怀有更偏袒的心神；因为公义和正直要被看顾，而不看重人。

【25】《玛拉基书》中说：

“所以我使你们被众人藐视，看为下贱；因你们不守我的道，竟在律法上瞻徇情面。”（玛2:9）

“在律法上瞻徇情面”所象征的，与上面“在审判中认面”相同，就是对尊贵的、富足的、朋友，比对卑微的、贫穷的、仇敌，怀有更偏袒的心神并偏待他们。《以赛亚书》中说：

“你们为何压制我的百姓，搓磨贫穷人的脸呢？”（赛3:15）

“搓磨贫穷人的脸”象征摧毁那些处在真理的无知中、却仍渴望受教导的人对认识真理的情感；“搓磨”象征摧毁，“脸”象征认识真理的情感，“贫穷人”指那些处在真理的无知中、并渴望受教导的人，因为这些人是属灵上贫穷的。

【26】大卫的书中说：

“泰尔的民必来送礼；民中的富足人也必向你求恩。王女在宫里极其荣华；她的衣服是用金线绣的。”（诗45:12, 13）

那里的“王女”象征对属灵真理的情感；“泰尔的民”（原文是“泰尔的女子”）象征对真理与良善之认知的情感；被这些所丰富，由“来送礼”来象征。“民中的富足人”象征聪明人，抽象地象征对真理与良善的聪明；被这些所赐予，由“向她求恩”（原文是“恳求她的面”）来象征，因为聪明的一切都住在对属灵真理的情感中，所以这也由她的“面”来象征。（其余的见上文第195b节的解释。）

【27】同书又说：

“应当仰望神，因我还要称赞他。他是我脸上的光荣，是我的神。”（诗42:11；43:5）（“脸上的光荣”，原文直译是“我面的救恩”。）

“我面的救恩”象征内里的一切，因而属于心智和情感的一切，也就是属于爱与信的一切；这些因为拯救人，所以称为“救恩”。邪恶的情感，也就是贪欲，也用面来表达，因为它们显现在脸上；因为脸是内层——也就是心神和心智——的外在或属世的形式。在灵界中，这两者也是一体的；因为那里不允许显出与情感不符的别样面孔，因而必须显出与他们心智内层相对应的面孔。正因如此，天堂的天使面容光明俊美，而地狱的灵面容黑暗丑陋。

【28】这些也由“面”来理解，这一点从下列经文可以看出。《以赛亚书》中说：

> “他们必惊惶悲痛；愁苦必将他们抓住。他们疼痛，好像产难的妇人一样，彼此惊奇相看，脸如火焰。”（赛13:8）

那里讲的是最后的审判，那时恶人被送进他们的内层；那些处在自我之爱和世界之爱中、并由此处在仇恨和报复中的人，他们的内层由“脸如火焰”来理解；他们也显出这样的样子。他们因神性良善和神性真理的流入所受的折磨，由“愁苦必将他们抓住。他们疼痛，好像产难的妇人一样”来象征；他们的折磨被比作“产难妇人的愁苦和疼痛”，原因与创3:16相同，因为那时邪恶和伪谬结合在一起；当神性良善和真理流入时，这结合一发生，“疼痛就抓住他们”。

【29】《以西结书》中说：

> “对南方的树林说……我必使火在你中间着起……猛烈的火焰必不熄灭。从南到北，人的脸面都被烧焦。”（结20:47）（本章拉丁节号作21:3；“人的脸面都被烧焦”，原文直译是“一切的面从南到北都被烧”。）

“南方的树林”所理解的是教会内的伪谬，因而也指那里处在伪谬中的人；教会由“南”来象征，因为它能从圣言处于真理之光中；出于邪恶的伪谬由“树林”来象征。教会因出于邪恶的伪谬之爱而荒凉并被毁灭，由“猛烈的火焰……一切的面都被烧”来象征；“一切的面”是教会之人就对真理和良善的情感、以及由此而来的思想而言的一切内层。“从南到北”象征教会从首先到末后的一切，或者说内层和外层；“南”是教会的内层或首先之物，“北”是教会的外层或末后之物。这些之所以由“南”和“北”来象征，是因为在灵界南方方位，有那些从主处于真理之光中的人，在他们之下的地狱中，有那些借着属世之光确认伪谬的人；在北方方位，有那些从主处于真理的幽暗中的人，在他们之下的地狱中，有那些处在伪谬中、却没有任何用来确认其伪谬的属世之光的人。

【30】《约珥书》中说：

> “它们一来，众民伤恸，脸都变色。”（珥2:6）

那里讲的是荒废教会的邪恶和伪谬，以及对那些处在其中之人的审判。那些处在伪谬中的人，由“伤恸的众民”来象征；他们里面处在邪恶之伪谬中的内层，由“变色的脸”来象征；“脸”是内层，“变色”（原文是“收拢黑色”）是邪恶的伪谬；那些处在出于邪恶的伪谬中的地狱之人，在天堂之光中也显为黑色。

【31】《但以理书》中说：

“这四国末时，犯法的人罪恶满盈，必有一王兴起，面貌凶恶。”（但8:23）

这些话是论公山羊的四角说的，它们在那里所理解的是“四国”；但那里的“国”所理解的不是国，而是教会的状态；因为“公山羊”所理解的是与仁义分离的信，也就是所谓的唯信。“四国末时”象征教会的终结，那时没有信，因为没有仁义。“犯法的人罪恶满盈”象征那时不再有真理和良善，只有伪谬和邪恶；那些话所象征的，与上文第397节“罪孽满盈”所象征的相同。“面貌凶恶的王”象征他们内层中没有真理、只有伪谬；因为“王”象征真理，在反面意义上象征伪谬，“面”象征内层，“面貌凶恶”象征其中没有良善；哪里没有良善，哪里的真理就是刚硬的；因为出于良善的真理是柔软的，因为它是活的。而且那真理在他们的内层或思想中仍是伪谬，因为他们不是属灵地思想它，而是物质地思想它，也就是出于肉体和世界的事物、并由此出于感官的幻觉来思想它。

【32】《以西结书》中说：

“这众子面无羞耻，心里刚硬。”（结2:4）

“面无羞耻的众子”象征那些处在没有良善的真理中的人，抽象地象征没有良善的真理，这些真理在自己里面是伪谬（如上所说）；“心里刚硬”象征那些不容纳良善的人，因而也指那些处在邪恶中的人，因为哪里不容纳良善，哪里就有邪恶进入。圣言中的“心”也象征爱之良善，“刚硬的心”所象征的与“石心”相同，就是不容纳爱之良善之处；而“肉心”则是容纳之处。

【33】《以赛亚书》中说：

“耶路撒冷败落，犹大倾倒；因为他们的舌头和行为与耶和华反对，惹了他荣光的眼目。他们的面色证明自己的不正。”（赛3:8， 9）（“面色证明自己的不正”，原文直译是“他们面的刚硬回应他们”。）

他们的“舌头”和“行为”与耶和华反对，象征思想和情感；“舌头”是思想，因为舌头说出人所思想的；“行为”是情感，因为人所做的是属于他情感的。这些“与耶和华反对，惹了祂荣光的眼目”，是当它们与神性良善和神性真理反对的时候；因为圣言中的“耶和华”所理解的是就其神性之爱所发出的神性良善而言的主，“祂的荣光”所理解的是神性真理；与这真理反对，由“惹了祂荣光的眼目”来象征。“面的刚硬回应他们”象征拒绝、不容纳神性真理和神性良善进入他们的思想和情感，也就是进入他们的内层。

【34】《以西结书》中说：

“看哪，我使你的脸硬过他们的脸，使你的额硬过他们的额。”（结3:8）

这些话是对先知说的，他所象征的是与伪谬和邪恶争战的真理与良善的教义；所以“脸硬过他们的脸”象征借着真理弃绝伪谬，“额硬过他们的额”象征借着良善弃绝邪恶；因为“脸”象征对真理的情感和对伪谬的情感，“额”象征对良善的情感和对邪恶的情感。对真理和良善的情感，当与伪谬和邪恶争战时，就在外在上刚硬起来，否则就不能击退它们；但内在上并不刚硬。由此可以看出那些话当怎样理解。因为“面”象征人的内层，或者说属于他思想和情感的事物，所以在希伯来语中，“内里”也用与“面”相同的词来称呼。

【35】因为在解释中关于“面”说了各样话，若没有进一步的说明，或许难以理解，所以我愿意补充《天堂的奥秘》中关于“面”所说、所说明的内容：就是说，脸是照着与人内层的对应而成形的（4791–4805、5695节）；关于脸和面容与心智情感的对应（1568、2988、2989、3631、4796、4797、4800、5165、5168、9306节）；因此内层从脸上显明出来（3527、4066、4796节）；古人那里脸与内层成为一体（3573、4326、5695节）；天堂中的天使和世上诚实的人也是如此（4796、4797、4799、5695、8250节）；在来世，所有人的脸都变成与他们内层相符的样子（4798、5695节）；关于那里脸随内层而变化的经验（4796、6604节）；关于心智内层、或者说理解力和意愿流入脸及其肌肉（3631、4800节）；谄媚者、伪装者、伪善者和诡诈者那里，脸与内层不一致（4799、8250节）；这些人的脸被教导装出诚实、正直、虔诚的样子（4326节）；从大脑流入脸的流入如何随时间改变，脸本身就与内层的对应如何随之改变（4326、8250节）；人的属世之人就像属灵心智及其视觉的内在之面（5165、5168节）。此外还可参看《天堂与地狱》中关于面所说、所说明的（46–48、142–144、457–459、553节）。

413 （第17节）“因为他们忿怒的大日到了。”这象征对恶人的最后审判。这一点从圣言中下列经文可以看出。由“大日”所象征的最后审判，既是对恶人的，也是对善人的；对恶人的审判称为“忿恨之日”、“烈怒之日”、“忿怒之日”和“报应之日”；对善人的审判则称为“主降临的时候”、“悦纳之年”、“蒙救赎者之年”、“拯救之年”。每一个人，无论恶人还是善人，死后一进入灵界——他要在那里过到永远的生活——就立刻受审判；因为那时人立刻被指定要么进天堂，要么进地狱。被指定进天堂的，就被联于某个属天的群体，他后来要进入那群体；被指定进地狱的，就被联于某个地狱的群体，他后来要进入那群体。然而在他们到达那里之前，仍有一段间隔时间，主要原因是要预备他们：对善人，是要除去因世上身体而附着在他们身上的邪恶；对恶人，是要取去因教师和宗教而外在附着在他们身上的良善；照着主在《马太福音》中的话：

“凡有的，还要加给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的，也要夺去。”（太13:12；参25:29）

这段耽延也有另一个原因：就是要使各样情感被整理、归入主导之爱，好叫人作为灵完全成为他自己的爱。然而其中许多人，无论恶人还是善人，都被保留到最后审判；不过所保留的恶人，只是那些能凭世上养成的习惯在外在上过道德生活的人；所保留的善人，只是那些因无知和宗教而充满伪谬的人。至于其余的人，在所定的时间满了之后，就被从他们当中分离出去：善人被提升到天堂，恶人被扔进地狱；而这是在最后审判之前。

【2】最后审判之所以称为“神忿怒的大日”，是因为对那些被扔进地狱的恶人来说，显为神出于忿怒和烈怒这样做；因为那时毁灭从上面临到他们，也从东方临到他们——主作为太阳所在之处——又因为那时他们处在惊恐、痛苦、也处在折磨中。其实主完全没有忿怒，因为祂是爱本身、怜悯本身和良善本身；纯粹的爱和良善本身不能发怒，因为那与它的本质相反。但这种表象是这样来的：当末后的状态到来时——也就是地上的邪恶、同时灵界中的邪恶增多到支配权悬于他们一边，并因此天堂与地狱之间的平衡即将丧失，而这平衡一丧失，天使所在的诸天就开始受累——那时主从太阳发出祂的能力，也就是祂的爱，好保护天使，并恢复那受累、开始动摇的状态。凭这能力和权能，与神性良善合一的神性真理——它在本质上是神性之爱——就穿透诸天，直到下面恶人结成一伙的地方；因为他们不能忍受这样的神性之爱的流入和临在，就开始战抖、痛苦、受折磨。因为借着这流入，他们只在外在上学会用言语和行为假装的良善和真理就被驱散，内层就显露出来，而这些内层无非是邪恶和伪谬；这些因为与从内层流入的良善和真理截然相反，而邪恶和伪谬却构成了他们的生命，所以他们就有战抖、痛苦和折磨，以致他们再也站不住；于是他们就逃跑，把自己投进山下和磐石下的地狱，好在那里处于自己的邪恶和伪谬中。这就是上面所解释的那些话具体所象征的：“向山和岩石说：‘倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒。’”

【3】由此可以看出为什么说“羔羊的忿怒”，为什么最后审判称为“祂忿怒的大日”，其实那是神性之爱，就其本身来看，它的运行是为要人人得救；因为那是愿意拯救的意愿，因而完全不是忿怒，而是爱。当一个能伪装成光明之天使的恶灵升到天堂时，情形也是一样：他一到那里，因为不能忍受那里的神性良善和神性真理，就开始痛苦、受折磨，甚至竭尽全力把自己往下扔，直到进入与他自己的邪恶相对应的地狱才安歇。出于这种表象，也出于他们作恶时受惩罚这种表象，圣言中才如此多次把忿恨、忿怒、烈怒，甚至狂怒和报应归于耶和华，也就是归于主。但把所有这些归于耶和华或主的地方一一列出，因数量太多，这里从略；只引一些最后审判被称为耶和华和神的“忿恨之日”、“忿怒之日”、“烈怒之日”和“报应之日”的地方，如下列：

【4】《以赛亚书》中说：

> “耶和华的日子临到，必有残忍、忿恨、烈怒，使这地荒凉，从其中除灭罪人。……我一万军之耶和华在忿恨中发烈怒的日子，必使天震动，使地摇撼，离其本位。”（赛13:9, 13）

“残忍的日子”和“耶和华烈怒的日子”所理解的是最后审判；又因为邪恶是发烈怒的，伪谬是发忿怒的，所以说“烈怒忿怒的日子”。“地”要被荒凉、要被摇撼离其本位，所理解的是灵界中的地，因为那里也有地，像我们地球上一样；当最后审判临到时，那些地“被荒凉”，“被摇撼离其本位”，因为那时大山和小山崩塌，山谷沉为沼泽，那里一切的面貌都改变。然而在灵义上，“地”所理解的是两处的教会；因为在灵界中，地的面貌与那里地上居民所具有的教会状态相似；所以教会一灭亡，地也灭亡，因为它们是一体的；那时在先前的地的地方，就有新地兴起。不过这些变化对我们这些在自己地上的人是未知的；然而仍要揭示出来，好叫人知道“地被荒凉”和“被摇撼离其本位”所理解的是什么。

【5】《西番雅书》中说：

“耶和华的烈怒未临到你们，他发怒的日子未到以先……或者在耶和华发怒的日子可以隐藏起来。”（番2:1, 3）（拉丁作2:2, 3）

这里“烈怒”和“耶和华忿怒的日子”所理解的也是最后审判。《耶利米哀歌》中说：

“主……在发怒的日子并不记念自己的脚凳。”（哀2:1）

“耶和华的脚凳”所理解的是自然界中对主的敬拜，原因是：整个天堂连同世上的教会，在主面前就像一个人（见《天堂与地狱》78–86节）；至内层天堂构成头，其余的构成胸和腿，地上的教会构成脚；因此“脚”也象征属世之物。诸天也倚靠人类中的教会，就像人倚靠自己的脚一样（这一点可以从同书87–102、291–302节所说明的看出）。因为最后审判是在不再有信——因为没有仁义——因而教会终结的时候临到的，所以可以看出“在发怒的日子并不记念自己的脚凳”所理解的是什么。别处又说：

“耶和华发怒的日子，无人逃脱，无人存留。我所摇弄所养育的婴孩，仇敌都杀净了。”（哀2:22）

“耶和华发怒的日子”是最后审判；那时教会中不再有爱之良善和信之真理，而只有邪恶和伪谬，由“无人逃脱，无人存留。我所摇育所抚养的，仇敌都杀净了”来象征；“无人逃脱，无人存留”象征没有良善和真理；“我所摇弄所养育的婴孩”是那些属于教会、有一切属灵食物——或者说出于圣言的良善和真理的认知——的人；吞灭他们的“仇敌”是邪恶和伪谬。

【6】《启示录》中说：

“外邦发怒，你的忿怒也临到了；审判死人的时候也到了。你的仆人众先知和众圣徒，凡敬畏你名的人，连大带小得赏赐的时候也到了。你败坏那些败坏世界之人的时候也就到了。”（启11:18）

由此可以看出，“忿怒”或“忿怒之日”所理解的是最后审判；因为经上说“你的忿怒也临到了；审判死人的时候也到了”。《以赛亚书》中说：

“报仇之日在我心中；救赎我民之年已经来到。……我发怒，踹下众民；发烈怒，使他们沉醉。”（赛63:4, 6）

那里讲的是主制伏地狱的争战，因而也讲祂在世时所施行的最后审判；因为祂借着争战——也就是祂所容许临到自己的试探——制伏了地狱，并施行了最后审判。这审判就是旧约圣言中“耶和华忿怒和烈怒之日”所理解的；而主今日所施行的最后审判，则是《启示录》中“祂忿怒之日”所理解的。（主在世时施行了最后审判，见《最后的审判》46节。）制伏地狱，在那里由“我发怒，将他们踹下，发烈怒，使他们沉醉”来象征；“救赎我民之年”（原文是“我蒙救赎者之年”）象征对那些得救的善人的审判。

【7】同卷书中又说：

“主耶和华的灵在我身上……报告耶和华的恩年，和我们神报仇的日子；安慰一切悲哀的人。”（赛61:1, 2）

同卷书中又说：

“因耶和华有报仇之日，为锡安的争辩有报应之年。”（赛34:8）

“耶和华报仇之日”与祂的“忿怒和烈怒之日”一样，象征最后审判；因为报应被归于耶和华或主，原因与忿怒和烈怒相同，就是出于表象：那些否认神性、并以敌对的心和意反对教会的良善和真理——因而反对这些所从出的主——的人（凡过邪恶生活的人都是这样），被扔进地狱；因为这事临到他们，就像临到仇敌一样，所以报应就像忿怒一样被归于主（关于这一点，上文已说明）。“报应之年”所象征的与“报仇之日”相同；不过它论伪谬说，而“报仇之日”论邪恶说。“锡安的争辩”象征对教会真理和良善的弃绝（“锡安”是教会）。此外，最后审判的时候在别处也称为“耶和华的日子”、“察看的日子”、“杀戮的日子”和“降临的日子”：“主降临的日子”，见《玛拉基书》（玛3:2）和《马太福音》（太24:3, 27, 37, 39）。

414 “谁能站得住呢？”这象征谁能忍受并存活。这一点从“站”的含义可以看出：论到在主面前时，“站”就是忍受并存活；这里是不能忍受并存活。因为如上所说，恶人因主的流入以及由此而来的临在——也就是从祂有力而大能地发出并出来的神性良善和神性真理——不但因恐惧而战抖，也因内在的冲突而受折磨；所以他们若不从那里逃跑、把自己投下去，就不能存活；因为从战抖和折磨而来的，就像死亡一样。神性的临在使恶人死亡，正如使善人活过来一样。出于他们那时的这种状态，才说“谁能站得住呢？”正如《玛拉基书》中说：

“他来的日子，谁能当得起呢？他显现的时候，谁能立得住呢？”（玛3:2）

《那鸿书》中说：

“他发忿恨，谁能立得住呢？他发烈怒，谁能当得起呢？”（鸿1:6）

《约珥书》中说：

“耶和华的日子大而可畏，谁能当得起呢？”（珥2:11）

此外，“站”这个词，像“行走”和“坐”一样，在圣言中象征存在并生活；“站”所象征的也与“立定”和“存立”相同。如《路加福音》中说：

“天使回答说：‘我是站在神面前的加百列，奉差而来对你说话，将这好信息报给你。’”（路1:19）

同卷书中又说：

“你们要时时警醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。”（路21:36）

以及其他地方。又因为“站”也象征存在，所以论到耶和华也这样说。《以赛亚书》中说：

“耶和华起来辩论，站着审判众民。”（赛3:13）

大卫的书中说：

“神站在有权力者的会中，在诸神中行审判。”（诗82:1）

但“站”为什么象征存在，别处再讲。

第七章

1　此后，我看见四位天使站在地的四角，执掌地上四方的风，叫风不吹在地上、海上，和树上。

2　我又看见另有一位天使，从日出之地上来，拿着永生神的印。他就向那得着权柄能伤害地和海的四位天使大声喊着说：

3　“地与海并树木，你们不可伤害，等我们印了我们神众仆人的额。”

4　我听见以色列人各支派中受印的数目有十四万四千。

5　犹大支派中受印的有一万二千；流便支派中有一万二千；迦得支派中有一万二千；

6　亚设支派中有一万二千；拿弗他利支派中有一万二千；玛拿西支派中有一万二千；

7　西缅支派中有一万二千；利未支派中有一万二千；以萨迦支派中有一万二千；

8　西布伦支派中有一万二千；约瑟支派中有一万二千；便雅悯支派中受印的有一万二千。

9　此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝，

10　大声喊着说：“愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊！”

11　众天使都站在宝座和众长老并四活物的周围，在宝座前，面伏于地，敬拜神，

12　说：“阿们！颂赞、荣耀、智慧、感谢、尊贵、权柄、大力都归与我们的神，直到永永远远。阿们！”

13　长老中有一位问我说：“这些穿白衣的是谁？是从哪里来的？”

14　我对他说：“我主，你知道。”他向我说：“这些人是从大患难中出来的，曾用羔羊的血把衣裳洗白净了。

15　所以，他们在神宝座前，昼夜在他殿中事奉他。坐宝座的要用帐幕覆庇他们。

16　他们不再饥，不再渴；日头和炎热也必不伤害他们。

17　因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源；神也必擦去他们一切的眼泪。”

415 解释　第1节

“此后，我看见四位天使站在地的四角，执掌地上四方的风，叫风不吹在地上、海上，和树上。”（启7:1）

第1节：“此后，我看见”，象征对最后审判之前天堂状态的新的领悟（416节）；“四位天使站在地的四角”，象征从主发出的、在整个灵界中的神性（417节）；“执掌地上四方的风”，象征祂流入的缓和（418节）；“叫风不吹”，象征免得善人受害，也免得恶人在所定的日子之前被扔出去（419节）；“在地上、海上，和树上”，象征在灵界中到处，直到其最低处，凡有某种领悟的地方（420节）。

416 （第1节）“此后，我看见。”这象征对最后审判之前天堂状态的新的领悟。这一点从本章下文可以看出，那里讲的是善人与恶人的分离；因为在最后审判临到之前，主先把善人从恶人中分离出来，并把他们带走；又因为所见的事包含这些内容，所以这里“此后，我看见”就象征这一切。

417 “四位天使站在地的四角。”这象征从主发出的、在整个灵界中的神性。这一点从“天使”的含义可以看出：天使是从主发出的神性（上文已说明，见第130a、200、302节）；也从“地的四角”的含义可以看出：那是整个灵界。因为“四位天使”也象征灵界，原因是：那里同样有地，像我们地球上一样；那里同样有山、冈、磐石、平原、山谷，以及许多其他事物，这些上文已多次说过。又因为《启示录》所论的是对灵界中所有人的最后审判，而这里所论的是那里善人与恶人的分离，所以“地”所理解的就是那个世界。“地”象征教会（如先前多次说过），是因为灵界中地的面貌，与那里灵和天使当中教会的面貌完全一样：上高层天堂的天使所住之处面貌极为美丽，下层天堂的天使所住之处面貌也美丽，而恶灵所在之处面貌丑陋。因为天使所住之处有乐园、园子、花圃、宫殿，以及一切属天的形式与和谐，由此涌出说不出来的喜悦，深深愉悦人的心；但在恶灵那里，一切都是沼泽、多石、荒芜的，他们住在外观卑陋的茅屋里，也住在洞穴和窟穴里。

【2】说这些话，是为了叫人知道，“地”在最近的意义上所理解的是灵界；约翰所能看见的也不是别的地，因为那是他在灵里时所见的。人在灵里的时候，看不见我们地球上的任何事物，只看见灵界中的事物；因此他也看见四位天使，并看见他们站在那地的四角上。之所以显现为“四位天使”，是因为他们站在“四角”，象征从主发出的、在整个灵界中的神性；因为那整个世界是由四个方位构成的，就是东方、西方、南方和北方，那世界就是这样划分的。在东方方位住着那些处在对主之爱的良善中的人，在西方也一样，但前者处在光明的爱之良善中，因为他们在内层；后者处在幽暗的爱之良善中，因为他们在外层。在南方方位住着那些处在真理之清明光中的人，在北方住着那些处在真理之幽暗光中的人。（关于这些方位，见《天堂与地狱》141–153节，那里有论述。）又因为一切事物都归结到爱之良善，以及出于那良善的真理，或者说一般地归结到良善和真理，所以那四个方位也理解天堂和教会的一切。这些方位在圣言中也由“四方的风”来理解，这里也由“四角”来理解。由此可见，天使并不是显现为站在地的四角上，而是站在四个方位上。方位之所以也称为“四角”，是因为“角”象征最外层，而“最外层”象征一切，因为它们把那些事物都包在里面。

【3】“角”象征方位，这一点从圣言中用“角”描述方位的地方可以看出，如下列经文。《摩西书》中说：

“帐幕的南面要做板二十块。……帐幕第二面，就是北面，也要做板二十块。”（出26:18，20；参27:9, 11；36:21, 23, 25）（本书拉丁原文作“角向南面……角向北面”。）

“角向南面”是指南方方位，“角向北面”是指北方方位，因为两边各有二十块板。同样，《以西结书》中说：

“挨着但的地界，从东到西，是亚设的一分；挨着亚设的地界，从东到西……”（结48:1–8）（本书拉丁原文作“从东角直到西角”。）

又说：

“城的尺寸乃是如此：北面四千五百肘，南面四千五百肘，东面四千五百肘，西面四千五百肘……”（结48:16，17，23–28，33，34；又见47:17–20）（本书拉丁原文作“北角……南角……东角……西角”。）

《摩西书》中说：

“另外东量二千肘，南量二千肘，西量二千肘，北量二千肘，为边界。”（民35:5）（本书拉丁原文作“角向东……角向南……角向西……角向北”。）

此外还有《约书亚记》（书15:5；18:12，14，15，20）。这里“东角”、“南角”、“西角”、“北角”所理解的是朝向东方、南方、西方、北方方位的一边。由此可见，“四位天使站在地的四角”所理解的不是站在地的四个角落上，而是站在它的四个方位上；《启示录》别处也一样：

“撒但……出来要迷惑地上四方的列国。”（启20:8）（“四方”，原文是“四角”。）

【4】之所以说“四角”而不说四个方位，也是因为“角”象征一切，因为它们是最外层；最外层包罗从中心到最外围的一切，因为它们是最后的界限。因此祭坛的四角上要安四个角，并在那上面浇血，这样整个祭坛就得了洁净（见出27:2；29:12；30:2, 3, 10；38:2；利4:7, 18, 25, 30, 34；16:18, 19；结41:22；43:20）。

【5】“角”象征一切，因为它们是最外层——原因如上所述，最外层包容并包罗一切——这一点从以色列人当中的某些律例可以清楚看出，例如：不可剃头的周围（利19:27）（本书拉丁原文作“头的角”）；不可损坏胡须的周围（利19:27；21:5）（本书拉丁原文作“胡须的角”）；收割时不可割尽田角（利19:9；23:22）。这些律例为什么赐给他们，除非知道“头发”、“胡须”、“田”和“角”各象征什么，否则无法知道。“头发”和“胡须”象征人生命的最末层，就是所谓的肉体感官；“田”象征教会，“庄稼”象征教义的真理。因此这些事物代表：最外层要被保守，因为它们象征一切；若没有最外层，中间的也不能保守，而会流散；好比人若没有皮肤包在外面，内层就会流散。凡物都是这样，那些由“头发”、“胡须”和“田的庄稼”所象征的事物也是这样。（“头发”象征人生命的最末层，就是所谓的肉体感官，见上文第66节；“胡须”也一样，见《天堂的奥秘》9960节；“最外层”或“末后”象征综合的一切，也就是全体，见《天堂的奥秘》10044、10329、10335节。）又因为“田”象征教会，“庄稼”象征教会的真理，所以“收割时不可割尽田角”象征保守“田的庄稼”所象征的一切。

【6】“角”象征一切，因为它们是最外层，也可以从下列经文看出。《摩西书》中说：

“我说，我必将他们分散远方，使他们的名号从人间除灭。”（申32:26）（本书拉丁原文作“我必将他们抛到最远的角”。）

“抛到最远的角”象征被剥夺一切良善和真理；因此也说“使他们的名号从人间除灭”，这象征他们不再有任何属灵的生命；当人只处在生命的最末层——就是所谓的肉体感官——时，就会这样；许多没有获得任何属灵生命的人就只在那里。那时他们变得与走兽没有两样，因为走兽也不在别的生命中；所不同的是：人既生而为人，就能说话、推理；但这是出于感官的幻觉，或者说出于世界与身体之自然的最外层。这就是这里“抛到最远的角”所理解的。

【7】《耶利米书》中说：

> “他们的骆驼必成为掠物；他们众多的牲畜必成为掳物。我必将剃周围头发的人分散四方，使灾殃从四围临到他们。”（耶49:32）

这些话是论巴比伦王对阿拉伯和夏琐的荒废说的；“阿拉伯”和“夏琐”象征良善与真理的认知，“巴比伦王”象征荒废的邪恶与伪谬。一切证实性的知识以及良善与真理的认知被荒废，由“他们的骆驼必成为掠物，他们众多的牲畜必成为掳物”来象征：“骆驼”是证实性的知识，“牲畜”是良善与真理的认知。良善与真理的一切被荒废，直到一点也不剩，由“我必将他们分散四方，到角被削去的人那里”来象征；“角被削去的人”是最外层，那里不再有良善和真理。那时邪恶和伪谬将从四面八方闯进来，由“使灾殃从四围临到他们”来象征；因为在灵界，恶人所在之处，从地狱来的道路四面敞开，邪恶和伪谬从那些道路闯进来，凡处在同类邪恶和伪谬中的人也都走那些道路，与他们结合。说这些话，是为了叫人知道“使灾殃从四围临到他们”所理解的是什么。“成为掠物”、“成为掳物”，以及“分散”和“使灾殃临到”，都象征荒废。

【8】同卷书中又说：

> “耶和华说：‘看哪，日子将到，我要刑罚一切受过割礼、心却未受割礼的，就是埃及、犹大、以东、亚扪人、摩押人，和一切住在旷野剃周围头发的；因为列国人都没有受割礼，以色列人心中也没有受割礼。’”（耶9:25, 26）

这里“剃周围头发的”（本书拉丁原文作“角被削去的”）象征那些处在教会的最末层、与内层分离的人；内层是属灵的；也就是那些只处在感官中的人，而感官是属世人的最末层。（关于那些纯粹感官的人是谁、是怎样的，见《新耶路撒冷及其属天教义》50节。）这些人由“角被削去的”来象征，是因为“角”象征灵界的方位，而这些方位象征天堂和教会的一切良善和真理，如上所述。灵和天使的居所在那里按这样的次序排列：中间是那些处在最高智慧和聪明中的人，从中间到最外围则智慧和聪明越来越少；这种递减完全照着与中间的距离；在最末层的是那些没有任何智慧和聪明的人，在他们之外的是那些处在邪恶以及由此而来之伪谬中的人。后者就是“角被削去的”所理解的；又因为那里是旷野，所以论到他们说“住在旷野”。（关于灵界中这种递减，见《天堂与地狱》43、50、189节。）同样的人由“没有受割礼的列国”和“心中没有受割礼的以色列家”来象征；“没有受割礼的”象征那些没有爱和仁义的人，因而没有良善，并因此处在自我之爱和世界之爱中的人；凡处在这些爱中的人，都处在属世人的最末层，与属灵之物完全分离；因此他们是“住在旷野、角被削去的

人”。“埃及”、“犹大”、“以东”、“亚扪人”和“摩押”所理解的，是所有借着那些爱把自己与教会的良善和真理分离的人；因此他们在那些良善和真理之外，就是“角被削去的”。《耶利米书》中“剃周围头发的”所象征的也一样（耶25:23）。

【9】《摩西书》中说：

“有星要出于雅各，有杖要兴于以色列，必打破摩押的四角。”（民24:17）

“摩押的四角”所理解的是“摩押”所象征的一切；“摩押”象征那些处在圣言、教会和敬拜之最末层的人；在反面意义上，象征那些把这些事物转向自己、并在其中每一件事上注视自己的尊荣，因而玷污它们的人；因此“摩押的四角”是像那样的人对圣言以及由此而来的教会和敬拜的玷污。《耶利米书》中“摩押的角”所象征的也一样（耶48:45）。

【10】《西番雅书》中说：

“是吹角呐喊的日子，要攻击坚固城和高大的城楼。”（番1:16）（本书拉丁原文作“高大的角”。）

“吹角呐喊的日子”象征属灵的争战，就是与伪谬和邪恶的争战；“坚固城”象征他们所确认的伪谬教义；“高大的角”象征那些迎合他们自己之爱的事物。由此可见“吹角呐喊的日子，要攻击坚固城和高大的角”象征什么。同卷书中又说：

“我—耶和华已经除灭列国的民；他们的城楼毁坏。我使他们的街道荒凉，以致无人经过；他们的城邑毁灭，以致无人，也无居民。”（番3:6）（本书拉丁原文作“他们的角必荒废”。）

教会一切良善的毁灭，由“我必除灭列国的民”和“他们的角必荒废”来象征：“列国的民”是教会的良善，“角”是教会的一切，因为它们是最外层（如上所述）。教义真理的毁灭，由“使他们的街道荒凉”和“他们的城邑毁灭”来象征：“街道”是真理，“城邑”是教义。完全毁灭，直到没有任何真理和任何良善，由“以致无人经过，也无居民”来象征；因为圣言中“经过”论真理说，“居住”论良善说。

【11】《士师记》中说：

“于是以色列从但到别是巴……众人都出来，如同一人……以色列民的首领……都站在神百姓的会中。”（士20:1, 2）（本书拉丁原文作“众民的角都站立……在神百姓的会中”。）

“众民的角都站立在神百姓的会中”象征从四面八方、或者说从每一个方位来的所有人，这一点从经上说“以色列众人和各支派都出来”，又说“会众从但到别是巴聚集”可以清楚看出。但在灵义上，“众民的角”象征教会的一切真理和良善；“以色列各支派，从但直到别是巴”也同样象征从最

末到最初的那些事物；“神百姓的会”象征对教会之事的商议。因为圣言的历史部分同样有灵义，与预言部分一样；所以在历史意义上，“角”象征像灵界中那样的方位，而在灵义上则象征教会的一切真理和良善，原因如上所述。

【12】由此可以看出下列经文中“房角石”象征什么。《以赛亚书》中说：

“所以，主耶和华如此说：看哪，我在锡安放一块石头作为根基，是试验过的石头，是稳固根基，宝贵的房角石；信靠的人必不着急。”（赛28:16）

《耶利米书》中说：

“人必不从你那里取石头为房角石，也不取石头为根基石。”（耶51:26）

《撒迦利亚书》中说：

“房角石、钉子、争战的弓……都从他而出。”（亚10:4）（本书拉丁原文作“从犹大而出”。）

大卫的书中说：

“匠人所弃的石头已成了房角的头块石头。”（诗118:22；太21:42；可12:10，11；路20:17，18）

“房角石”象征天堂和教会所建基其上的一切神性真理，因而象征一切根基；又因为根基是房屋或圣殿所倚靠的最末层，所以它象征一切。因为“房角石”象征教会所建基其上的一切，所以经上说“我在锡安放一块石头……宝贵的房角石，稳固根基”，又说“为房角石”和“为根基石”。又因为“房角石”象征教会所建基其上的一切神性真理，所以它也象征主在神性人性方面，因为一切神性真理都是从祂发出的。福音书中所记弃绝那石头的“匠人”或“建筑师”，是指那些属于教会的人，在那里是指犹太教会，他们弃绝了主，并连同祂弃绝了一切神性真理；因为在他们那里，除了出于圣言字义的虚妄遗传外，再没有别的，其中圣言本身的真理已被歪曲，良善已被玷污。（“最末层”象征一切，以及这是从何而来的，见《天堂的奥秘》634、5897、6239、6451、6465、9216、9824、9828、9836、9905、10044、10099、10329、10335、10548节。）

418 “执掌地上四方的风。”这象征祂流入的缓和。这一点从“地上四方的风”的含义可以看出：那是天堂中一切的神性（下文会讲）；也从“执掌它们”的含义可以看出：那是缓和祂的流入。至于神性流入天堂的缓和所理解的是什么，除非有启示，否则无人能知道，因而“执掌地上四方的风”象征什么也无法知道。若没有启示，谁不会以为那里的“风”就是被天使执掌的风呢？因为下文接着说“叫风不吹在地上、海上，和树上”。其实这里和圣言别处一样，“地上的风”象征从主而来的、在天堂中的一切神性，尤其是神性真理；又因为这是从作为太阳的主流入整个天堂，并由此流入整个地，所以“执掌它们”象征缓和流入。但为了更清楚地明白这些，还要说明这事是怎样的。主是天使

天堂的太阳；从祂作为太阳发出那里的一切光和一切热。发出的光，就其本质而言是神性真理，因为它是属灵的光；发出的热，就其本质而言是神性良善，因为它是属灵的热。这些从作为太阳的主流入一切天堂，照着那里天使的接受；因此时而较缓和，时而较强烈。当较缓和时，善人就与恶人分离；当较强烈时，恶人就被扔出去。因此，当最后审判临近时，主先以缓和的方式流入，好叫善人与恶人分离。因为本章所论的是这种分离，所以先提“执掌地上四方的风”，这象征从主而来的神性良善与神性真理之流入的缓和。所论的是善人与恶人的分离，从本章下文可以看出，因为经上说：

“地与海并树木，你们不可伤害，等我们印了我们神众仆人的额。”（启7:3）

此后直到本章末尾所论的是“受印的”，也就是与恶人分离的善人。不过关于这种分离，下文还要多说；关于恶人被扔进地狱——那是随后发生的——也一样。

【2】“四方的风”象征一切发出的神性，是因为“天上的风”象征天堂的方位；因为整个天堂分为四个方位，就是东方、西方、南方和北方。在东方和西方这两个方位，主以神性良善流入，强于以神性真理流入；在南方和北方这两个方位，以神性真理流入，强于以神性良善流入；因此后者更多处在智慧和聪明中，前者更多处在爱和仁义中。又因为整个天堂分为四个方位，而这些方位由“四方的风”来理解，所以“四方的风”象征一切发出的神性。之所以说“地上四方的风”，是因为“地”所理解的是灵界中的一切地，而在灵义上，“地”象征天堂和教会（关于这一点，见上一节）。

【3】由此可以看出圣言别处“四方的风”所理解的是什么。如《以西结书》中说：

“主对我说：‘人子啊，你要发预言，向风发预言，说主耶和华如此说：气息啊，要从四方而来，吹在这些被杀的人身上，使他们活了。’于是我遵命说预言，气息就进入骸骨，骸骨便活了。”（结37:9, 10）

这些话是论先知所见的“枯骨”说的，所理解的是以色列人（见同章第11节）；这个异象描述的是从先前没有任何属灵生命的人当中改造并建立新教会。“枯骨”是那些没有任何属灵生命的人；主所赐给他们的属灵生命——教会由此在他们当中——由那些话来描述。“风”（或“气息”）——他要对它发预言，他们也因它而活过来——象征属灵的生命，就是照着圣言之真理的生命；“气息啊，要从四方而来”象征从主在天堂中的神性而来；“四方的风”是天堂中的四个方位，四个方位是那里一切的神性（如上所述）。在字义上，那里的“气息”所理解的是呼吸之气，也就是风；因此经上说“来吹在这些被杀的人身上”；而“呼吸之气”同样象征属灵的生命，从下文可以看出。“被杀的人”所象征的与“枯骨”相同，就是那些没有任何属灵生命的人。

【4】《撒迦利亚书》中说：

“见有四辆车从两山中间出来；那山是铜山……天使回答我说：‘这是天的四风，是从普天下的主面前出来的。’”（亚6:1, 5）

那里所论的是要把教会传给那些先前没有任何教会真理之光的人，因为他们没有圣言。（“四辆车”和“四匹马”象征什么，以及关于它们的其他话，见上文第355b节；“铜山”象征什么，也见上文第405d、364b节，那里已解释。）那里的“四风”象征一切发出的神性，或者说神性良善与神性真理，教会由此而来；因此经上说“天的风，是从普天下的主面前出来的”；“从祂面前出来”象征发出。那些车和马之所以称为“风”，是因为“车”象征良善与真理的教义，“马”象征对它们的理解，而这两者都是从主的神性发出的。

【5】福音书中说：

“人子要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民，从四方，从天这边到天那边，都招聚了来。”（太24:31；可13:27）

那里主预言了教会直到其终结——也就是最后审判时——的一切相继状态；“用号筒的大声的使者”象征关于主的福音；“将选民从四方，从天这边到天那边，都招聚了来”象征新教会的建立；“选民”是那些处在爱之良善和信中的人，“四方的风”是良善与真理的一切状态，“从天这边到天那边”是教会的内在和外在。（这些话更清楚的解释，见《天堂的奥秘》4060节。）

【6】《但以理书》中说：

“这山羊极其自高自大，正强盛的时候，那大角折断了，又在角根上向天的四方长出四个非常的角来。”（但8:8）（“四方”，原文是“风”。）

“公山羊”和那一章中的“公绵羊”所理解的是什么，见上文（第316e节）：“公山羊”象征与仁义分离的信，因而象征那些以为单凭知道教义和圣言的真理、却不想照着它们生活就能得救的人；“角”象征真理，在反面意义上象征伪谬，这里是伪谬；“大角”是占支配地位的伪谬，就是单凭知道并因此相信就能得救。“那大角折断了，又……向天的四方长出四个……角来”象征从一个原则——也就是唯信——生出许多与邪恶结合的伪谬；“大角”象征占支配地位的伪谬，就是唯信使人得救；“折断”象征分裂成由此而生的许多伪谬；“四个……角”象征它们与邪恶的结合；“向天的四方”象征伪谬与邪恶的一切方面；因为“天的四风”象征天堂和教会的一切良善和真理，以及它们的结合；在反面意义上则象征一切邪恶和伪谬，以及它们的结合。“天的四风”也象征一切邪恶和伪谬，是因为在灵界的四个方位中，不但住着那些处在爱之良善以及由此而来之真理中的人，也住着那些处在邪恶以及由此而来之伪谬中的人；因为地狱也在那些方位中，不过是深深在那里的诸天之下，大多在洞穴、窟穴和地穴里（关于这一点，见上文第410a节）。

【7】在这同一反面意义上，《耶利米书》中也说“天上的风”：

“我要使四风从天的四方刮来，临到以拦人，将他们分散四方。这被赶散的人没有一国不到的。”（耶49:36）

那里“以拦”象征那些处在所谓信的认知中、却不同时处在任何仁义中的人；“从天的四方来的四风”象征与邪恶结合的伪谬；“将他们分散四方”象征分散到各样出于邪恶的伪谬中；“这被赶散的人没有一国不到的”象征没有一种邪恶不能把伪谬套在它上面（“国”是邪恶）；因为单有认知而没有仁义的生活，就会生出无数出于邪恶的伪谬。

【8】《但以理书》中说：

“我夜里见异象，看见天的四风陡起，刮在大海之上。有四个大兽从海中上来。”（但7:2, 3）

这里“四风”也象征与邪恶结合的伪谬；“大海”是它们所从出的地狱；“四个大兽”象征各样的邪恶；不过关于这些，下文还要多说。“四风”在《但以理书》中所象征的也一样（但11:4）；在《撒迦利亚书》中也一样（亚2:6， 7）。“四方的风”象征四个方位，从《以西结书》可以清楚看出（结42:16–19），那里论到按四方的风——也就是方位——量殿；在希伯来语中，方位也由与风、与气息同一词来称呼。不过关于“风”，见下一节。

419 “叫风不吹。”这象征免得善人受害，也免得恶人在所定的日子之前被扔出去。这一点从“风”的含义可以看出：风是发出的神性，也就是与神性真理合一的神性良善；因此“风不吹”象征它以缓和、柔和的方式流入。“叫风不吹在地上”象征免得善人受害，也免得恶人在所定的日子之前被扔出去，是因为善人与恶人的分离、以及恶人的被扔出去，在灵界中是借着从作为太阳的主发出之神性的不同程度的缓和与加强而成就的。当这神性以缓和的方式流入时，善人就与恶人分离；当以强烈的方式流入时，恶人就被扔出去。原因是：当从主而来的神性以缓和的方式流入时，到处都平静安宁，在这种状态中，各人就其良善的状态而言显出本相；因为那时众人都被置于光中；因此那些出于属灵根源而处在良善中的人，就与那些只出于属世根源而处在良善中的人分离，因为主看顾那些处在属灵良善中的人，把他们吸引过来，这样就分离了。那些出于属灵根源而处在良善中的人，就是下文所说“额上受了印”的人，因为他们是属灵的，是天堂的天使；而那些只出于属世根源而处在良善中的人，其实并不良善，因为他们不是属灵的；在他们那里显为良善的，其实是邪恶，因为它以自己和世界为目的；他们在外在形式上行良善，是为了自己的荣耀、尊荣和利益，而不是为了邻舍的益处；因此他们行良善，只是为了被人看见。这些纯粹属世的人，就是“没有受印”的人，后来被扔出去。但当从主而来的神性以强烈的方式流入时，恶人身上的那些良善就被驱散，因为那些良善本身并不是良善而是邪恶，而邪恶不能承受神性的流入；因此他们的外在被关闭；外在一关闭，内层就敞开，其中无非是邪恶以及由此而来的伪谬；于是他们就有痛苦、焦虑和折磨，因此把自己投进地狱，那里有同类的邪恶和伪谬。

【2】当神性的流入加强时——也就是恶人要被扔出去的时候——灵界的下层就会兴起猛烈刮着的风，像暴风和狂风一样；这风就是圣言中所谓的“东风”，下文还要讲到。因此圣言中也用猛烈狂暴的风、暴风和狂风来描述恶人的被扔出去。“耶和华的风”所象征的与“耶和华的灵”相同，因为所

理解的是呼吸之风，也称为灵。因此在希伯来语以及许多别的语言中，“灵”与“风”用同一个词。由于这个缘故，大多数人对灵和众灵所形成的观念，无非像风，像呼吸之风那样；由此在学术界也有这样的看法：灵和天使就像风，其中只有思想的生命；这也是为什么他们当中很少有人肯信服：灵和天使是人，有身体、面貌和感官，像地球上的人一样。论到人时，“风”和“灵”之所以象征真理的生命，或者说照着真理或主的诫命的生命，是因为肺的呼吸对应于那种生命，而心及其搏动对应于良善的生命。因为人里面有两种生命要合成一体，就是真理的生命和良善的生命：真理的生命是人理解力的生命，良善的生命是人意愿的生命；因为真理居于理解力，真理构成理解力；良善居于意愿，良善构成意愿。圣言中“魂和心”并提时所象征的也一样。

【3】由此可以看出“风”和“耶和华的灵”所理解的是什么，就是神性真理；“四方的风”则是与神性良善合一的神性真理。因为“风”所理解的是呼吸之风或灵，而它象征神性真理，以及接受它之人的属灵生命，所以那风也称为“耶和华鼻中的气”，又称为“口中的气”和“呼吸”；这一点从下列经文可以看出。《以西结书》中说：

> “我观看，见骸骨上有筋，也长了肉，又有皮遮蔽其上，只是还没有气息。主对我说：‘人子啊，你要发预言，向风发预言，说主耶和华如此说：气息啊，要从四方而来，吹在这些被杀的人身上，使他们活了。’”（结37:8, 9）

那里“枯骨”象征什么，上一节已说过，就是那些没有任何属灵生命的人，或者说那些没有任何借着神性真理而来之生命的人；主把生命吹入他们，由“你要发预言，向风发预言……气息啊，要从四方而来，吹在这些被杀的人身上，使他们活了”来象征。这里“气息”所理解的是呼吸之气，这一点是显而易见的，因为已经有了筋、肉和皮，却还没有呼吸；因此经上说“向气息说，叫它吹入他们”。由此可见，那“气息”或“风”象征属灵的生命。所理解的不是普通的呼吸，这一点从经上说“以色列家就是那些枯骨”——也就是说他们没有属灵的生命——以及后来论到他们说“我必将我的灵放在你们里面，你们就要活了。我将你们安置在本地，你们就知道……”可以看出（结37:14）；这些话象征他们要重生，好叫教会从他们而出；重生是借着照着神性真理的生活而成就的，属灵的生命由此而来；“安置在本地”象征使他们成为教会；“迦南地”象征教会。

【4】《摩西书》中说：

> “耶和华神……将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。”（创2:7）

这里在字义上所理解的也是呼吸之风，因为经上说“吹在他鼻孔里”；但所理解的是属灵的生命——就是借着神性真理而来的聪明和智慧的生命——这一点从经上说祂“吹了生命之气”，人因此“成了有灵的活人”可以看出；“生命之气”和“有灵的活人”是属灵的生命，因为人若没有这生命，就称为死人，尽管他在身体和感官上还活着。由此可见，圣言中的“魂”、“灵”和“风”所理解的是属灵的生命。

【5】《约翰福音》中说：

“耶稣又对他们说：‘愿你们平安！父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。’说了这话，就向他们吹一口气，说：‘你们受圣灵！’”（约20:21, 22）

主“向他们吹一口气，说‘你们受圣灵’”所象征的，与耶和华“将生气吹在亚当鼻孔里”相同，就是属灵的生命；因为“圣灵”象征从主发出的神性真理，属灵的生命由此而来。他们要出于主教导那真理，由“父怎样差遣了我，我也照样差遣你们”来象征；因为主在世时就是神性真理本身，祂是从祂因成胎而在自己里面的神性良善来教导的；这神性就是主在这里和别处所称的“父”；又因为祂离开世界时把神性真理与神性良善合一，使二者在祂里面成为一，那时神性真理从祂发出，所以祂说“父怎样差遣了我，我也照样差遣你们”。呼吸之风象征属灵的生命，是出于对应（见《天堂的奥秘》3883–3896节）。在灵界中，单单从呼吸就可以知道各人是怎样的：凡处在天堂呼吸之生命中的人，就在天使当中；而不处在那种呼吸中的人，一到天堂就不能在那里呼吸；于是他们就有仿佛窒息的痛苦（关于这一点，也见《天堂的奥秘》1119、3887、3889、3892、3893节）。出于这种对应，才说“默示”（inspiratio），先知才称为“受默示的”，圣言才称为“神所默示的”。

【6】由此可以看出主在《约翰福音》中这些话象征什么：

“人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。……你们必须重生……风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去；凡从圣灵生的，也是如此。”（约3:5, 7, 8）

“重生”所理解的是重生；又因为人是借着照着神性真理的生活而重生的，而人借以重生的一切神性真理都是从主发出、并在人不知道的时候流入他的，所以经上说“风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去”。人的灵的生命——就是借着重生而得的——就是这样描述的：“风”是神性真理，那生命由此而来；这真理怎样从主流入，人在世上的时候完全不知道，因为那时他是从属世人思想的；他只稍稍觉察到有什么从属灵人流入属世人。这就是“你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去”所理解的。人从之而重生的“水”象征出于圣言的真理，“灵”象征照着那真理的生命。（“水”象征真理，见上文第71节。）

【7】《耶利米哀歌》中说：

“耶和华的受膏者好比我们鼻中的气，在他们的坑中被捉住；我们曾论到他说：我们必在他荫下，在列国中存活。”（哀4:20）

这里“耶和华的受膏者”所理解的是主在神性真理方面；因为“耶和华的受膏者”所象征的与“王”相同；（“王”在至高意义上象征主在神性真理方面，见上文第31节；“耶和华的受膏者”也一样，见上文第375节；）因此经上说“我们鼻中的气……我们必在他荫下……存活”，因为“鼻中的气”和“风”在至高意义上象征神性真理，如上所述。神性真理因出于邪恶的伪谬而灭亡，由“在他们的坑中被捉住”来象征（“坑”是出于邪恶的伪谬）。

【8】《耶利米哀歌》别处又说：

“你曾听见我的声音；我求你解救，你不要掩耳不听。”（哀3:56）（本书拉丁原文作“不要掩耳不听我的呼吸、我的呼求”。）

“掩耳不听呼吸和呼求”象征不听出于真理和出于良善的敬拜、认信和祷告；因为一切敬拜、认信和祷告都当出于真理和出于良善；要有这两者才蒙垂听；若只出于真理，就不蒙垂听，因为其中没有生命；真理的生命出于良善。那里“呼吸”论真理说，“呼求”论良善说（“呼求”论良善说，别处再讲）。

【9】《摩西书》中说：

“凡在旱地上、鼻孔有气息的生灵都死了。”（创7:22）

这些话在字义上象征什么，人人都看得出：就是凡在地上的，凡活着的人，除了挪亚和他的儿子们以外，都被洪水灭绝了。但这些话在灵义上象征什么，见《天堂的奥秘》（805、806节，那里已解释）：“鼻孔有气息的生灵”所理解的是上古教会之人曾有的属灵生命；因为“洪水”象征那教会的终结，以及当教会的一切都灭绝时所施行的最后审判。大卫的书中说：

“有耳却不能听，口中也没有气息。”（诗135:17）（本书拉丁原文作“口中也没有风”。）

“口中也没有风”象征思想中没有真理，因为“口”象征思想。

【10】《耶利米书》中说：

“野驴……喘气好像野狗；它们的眼目失明，因为无草。”（耶14:5，6）（本书拉丁原文作“喘气像鲸鱼求风”。）

“喘气求风像鲸鱼”象征得不到他们所吸的真理；“因为无草”象征因为教会中没有真理。因为恶人是借着从作为太阳的主发出之神性真理与神性良善更猛烈的流入而被扔出去的，如上所述，所以那些处在出于邪恶之伪谬中的人被扔出去，也由“耶和华鼻中的气”来描述。如《以赛亚书》中说：

“原来陀斐特又深又宽，早已为王预备好了；其中堆的是火与许多木柴。耶和华的气如一股硫磺火使他着起来。”（赛30:33）

大卫的书中说：

“耶和华啊，你的斥责一发，你鼻孔的气一出，海底就出现，大地的根基也显露。”（诗18:15）

《摩西书》中说：

“你发鼻中的气，水便聚起成堆……你叫风一吹，海就把他们淹没。”（出15:8, 10）

《约伯记》中说：

“耕罪孽……的人……神一出气，他们就灭亡；神一发怒，他们就消没。”（伯4:8, 9）

这里“耶和华鼻中的气”、“灵”和“气息”所理解的也是发出的神性，恶人借着它在以强烈有力的方式流入时被驱散并扔出去；不过关于这种流入，下文论到“狂风”、“暴风”和“东风”时还要讲。

【11】“地上的风”也象征发出的神性，也是出于与灵界中之风的对应；因为灵界中也有风，它们出于神性流入的定向，并在那里地的下层兴起。在诸天中很少觉察到风，除非是柔和的；但在下层地上居住的人那里却常常有，而且越往下越强；它们的定向是从神性所流入的方位来的，尤其是从北方。又因为那里的风出于属灵的根源，所以它们也象征属灵的事物，一般象征由此而来的神性真理。如大卫的书中说：

“在水中立楼阁的栋梁，用云彩为车辇，藉着风的翅膀而行，以风为使者，以火焰为仆役。”（诗104:3, 4）

“水”、“云”和“风的翅膀”象征最末层中的神性真理，就像圣言字义的真理那样；因为这是在最末层，所以经上说“在水中立楼阁的栋梁，用云彩为车辇，藉着风的翅膀而行”；“水”是最末层中的真理，“云”和“风的翅膀”也一样，“车辇”是教义的真理。“以风为使者，以火焰为仆役”象征使它们成为神性真理和神性良善的接受者；“使者”（天使）所理解的是那些在主的属灵国度中的人，他们因为是神性真理的接受者，所以说“以风为使者”；“仆役”所理解的是那些在主的属天国度中的人，他们因为是神性良善的接受者，所以说“以火焰为仆役”；“火焰”象征爱之良善以及由此而来的真理。（那些在主的属灵国度中的人是神性真理的接受者，那些在属天国度中的人是神性良善的接受者，见《天堂与地狱》20–28节；天使因接受神性真理而称为“天使”，见上文第130、412b节；仆役因接受神性良善而称为“仆役”，也见上文第155节；“火”象征爱之良善，见第68节。）

【12】同卷书中又说：

“他又使天下垂，亲自降临，有黑云在他脚下。他坐着基路伯飞行；他藉着风的翅膀快飞。”（诗18:9, 10）

“耶和华使天下垂，亲自降临”象征察看，这是最后审判之前的事；“有黑云在他脚下”象征下层中出于邪恶的伪谬；“坐着基路伯飞行，藉着风的翅膀快飞”象征带着神性的无所不在；“风的翅膀”是最末层中的神性真理（如上所述）。

【13】《耶利米书》中说：

“耶和华用能力创造大地，用智慧建立世界，用聪明铺张穹苍。他一发声，空中便有多水激动；他使云雾从地极上腾；他造电随雨而闪，从他府库中带出风来。”（耶10:12，13；参51:15，16）

大卫的书中说：

“他使云雾从地极上腾，造电随雨而闪，从府库中带出风来。”（诗135:7）

这些话在灵义上描述的是人的改造和教会的建立。出于这种改造和建立，主被称为“地的创造者”，别处也称为“塑造者”和“创造者”；“地”是教会。借以改造的神性良善，由“用智慧建立世界”来象征；“世界”是教会，并论良善说。借以改造的神性真理，由“他一发声，空中便有多水激动”来象征；“他一发声”象征神性真理的流入，“空中多水”象征接受；“水”是真理。最末的真理——就是出于圣言字义的认知——由“从地极上腾的云雾”来象征；由此而来的属灵事物，由“电随雨而闪”来象征（“电”是就天堂之光说的，“雨”是就流入说的）。由此而来的、借着从祂而来的神性真理的改造，由“从府库中带出风来”来象征。这一切在诸天中就是这样理解的。

【14】大卫的书中说：

“他掷下冰雹如碎渣；他发出寒冷，谁能当得起呢？他一出令，这些就都消化；他使风刮起，水便流动。他将他的道指示雅各，将他的律例典章指示以色列。”（诗147:17–19）

这些话所描述的也是改造，不过是就属世人说的。人在改造之前所有的知识和认知，由“冰雹如碎渣，他发出寒冷，谁能当得起呢”来象征；因为人在改造之前完全是冷的；当神性从天堂流入时，那种寒冷也明显被感觉到。这些寒冷因接受神性良善和神性真理——也就是因改造——而被驱散，所以经上说“他一出令，这些就都消化；他使风刮起，水便流动”；“道”（原文是“话”）象征与神性真理合一的神性良善，“风”象征神性真理，“水便流动”象征真理的接受。因为这些话象征这些事，所以接着说“他将他的道指示雅各，将他的律例典章指示以色列”；“雅各”和“以色列”象征教会，“雅各”象征处在良善中的教会，“以色列”象征处在真理中的教会；“律例和典章”是出于良善的外在和内在的真理。

【15】同卷书中又说：

“所有在地上的，大鱼和一切深洋，火与冰雹，雪和雾气，成就他命的狂风。”（诗148:7，8）（本书拉丁原文作“当赞美耶和华……火与冰雹，雪和雾气，成就祂命的狂风”。）

“火与冰雹”、“雪和雾气”以及“风”所象征的显然不是那些事物本身；否则圣言中神性的话何必说它们“当赞美耶和华”呢？其实“火与冰雹”、“雪和雾气”象征属世人的爱之快乐，以及他的知识和认知；因为人在被改造、成为属灵的人之前，这些东西就是“火与冰雹，雪和雾气”；当它

们的生命气场从他们发出时，在灵界中就呈现为同类的事物。用这些来敬拜主，由“它们当赞美耶和华”来象征；“赞美”就是敬拜。而“狂风”象征就接受而言的神性真理；因此也说“成就他命的狂风”；“成就他的命”就是用生活接受属于教义的事物。

【16】圣言中的一切事物也都有反面意义，“风”也是这样；在反面意义上它象征伪谬，如下列经文。《以赛亚书》中说：

“看哪，他们和他们的工作都是虚空，且是虚无。他们所铸的偶像都是风，都是虚的。”（赛41:29）

“风和虚空”是出于邪恶的伪谬和出于伪谬的邪恶：“风”是出于邪恶的伪谬，“虚空”是出于伪谬的邪恶；因为哪里空虚空旷，也就是没有良善和真理，哪里就有邪恶和伪谬。那里“风”象征伪谬，从经上说“他们和他们的工作都是虚空，且是虚无”，以及说“所铸的偶像都是风，都是虚的”可以看出；因为“所铸的偶像”象征人出于自己的聪明所捏造的事物，这些全都是伪谬和邪恶。《耶利米书》中说：

“先知的话必成为风；道也不在他们里面。”（耶5:13）

“先知”象征教导真理的人，抽象地说象征教义的真理，这里则象征教义的伪谬；伪谬由“风”来象征；因此也说“道也不在他们里面”；“道”象征神性真理。

【17】同卷书中又说：

“所以我必用旷野的风吹散他们，像吹过的碎秸一样。”（耶13:24）

“旷野的风”象征没有真理的地方，因而象征伪谬；因为圣言中的“旷野”象征没有良善——因为没有真理——的地方。同卷书中又说：

“你的牧人要被风吞吃，你所亲爱的必被掳去。”（耶22:22）

圣言中的“牧人”象征教导生活之善并引导人归向它的人，而这是借着真理成就的；但这里“牧人”所理解的是那些不教导生活之善、更不引导人归向它的人，因为他们处在伪谬中；这就是“你的牧人要被风吞吃”所理解的；“风”是他们所捕捉并喜爱的伪谬。“你所亲爱的必被掳去”象征自我之爱和世界之爱的快乐，以及由此而来的邪恶的快乐；“所亲爱的”是那些快乐，“被掳”是被拘留在地狱中。

【18】《何西阿书》中说：

“以法莲吃风，且追赶东风，时常增添虚谎和强暴，与亚述立约，把油送到埃及。”（何12:1）

“以法莲”象征教会的理解力，“亚述”象征推理，“埃及”象征知识；因此“以法莲吃风，且追赶东风”象征教会中有聪明的人吸收那些完全驱散真理的伪谬；“风”是伪谬，“东风”是晒干并驱散真理的伪谬。因为“风”和“东风”象征这些事物，所以也说“时常增添虚谎和强暴”；“虚谎”也象征伪谬，“强暴”（原文也可作“荒废”）象征真理的驱散。“与亚述立约，把油送到埃及”象征借着出于被错误应用之知识的推理，歪曲教会的真理和良善；“与亚述立约”象征从伪谬推理并毁灭真理；“把油送到埃及”象征借着知识毁灭教会的良善。因为凡处在伪谬原则中的人，都会把从幼年所学的知识套用在那些原则上，因为他的理解力看不见别的：理解力要么从真理形成，要么从伪谬形成；若从真理形成，就看见真理；若从伪谬形成，就看见伪谬；这些是在属世人中看见的，记忆知识就存在那里的记忆中，人从中选取那些迎合的，对那些不迎合的则加以歪曲或弃绝。

【19】同卷书中又说：

> “以法莲亲近偶像……他们所喝的已经发酸，他们时常行淫……风把他们裹在翅膀里；他们因所献的祭必致蒙羞。”（何4:17–19）

“以法莲”象征教会在理解真理方面，这里是指它不理解真理而理解伪谬；教会的伪谬由“偶像”来象征；由此可见“以法莲亲近偶像”象征什么。“翅膀里的风”象征出于幻觉的推理，伪谬由此而来。（其余所象征的，见上文第283e、376g节，那里已解释。）《撒迦利亚书》中“翅膀中有风”所象征的也一样（亚5:9）。《耶利米书》中说：

> “他们的骆驼必成为掠物；他们众多的牲畜必成为掳物。我必将剃周围头发的人分散四方。”（耶49:32）

“将他们分散四方”（原文是“分散到一切风中”）象征分散到一切伪谬和邪恶中，真理和良善都被驱散了。（其余见上文第417节【7】的解释。）

【20】《以西结书》中说：

> “将三分之一任风吹散；我也要拔刀追赶。”（结5:2, 12）

这些话是论头发和胡须说的，先知奉命用剃刀把它们剃掉；那些“头发”象征教会中真理的最末层；因为整个天堂和整个教会在主面前就像一个人；因此天堂和教会的一切都对应于人的一切，无论在他外面的还是在他里面的；（关于这种对应，见《天堂与地狱》87–102节；）因此“头发”和“胡须”——因为它们是人的最末层——对应于真理和良善的最末层；真理和良善的最末层，就是像圣言字义之最末真理那样的事物。这些最末层被犹太人歪曲、搀假并玷污，由那里论先知头发和胡须所说的话来象征。“将三分之一任风吹散”象征一切真理的驱散；真理一被驱散，人就被纯粹的伪谬抓住，所以经上说“我也要拔刀追赶”；“刀”象征伪谬对真理的毁灭（见上文第131b节）。人若不知道上面所说的那些事物由“头发”来象征，谁能明白先知奉命“剃头和胡须，将三分之一在城中焚烧，三分之一在城的四围用刀砍碎，三分之一任风吹散，并且刀要追赶他们”究竟包含什么意思呢？

【21】犹太人歪曲真理由此来象征，从同章下文可以清楚看出，其中除别的以外还说：

“这就是耶路撒冷。我曾将她安置在列邦之中……她行恶，违背我的典章，过于列国；干犯我的律例，过于四围的列邦。”（结5:5, 6）

同卷书中又说：

“周围一切帮助他的和他所有的军队，我必分散四方，也要拔刀追赶他们。”（结12:14）

这些话所象征的也一样。《马太福音》中说：

“雨淋……风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。”（太7:24, 25, 27）

“雨淋”和“风吹”象征试探，因而也象征闯进来的伪谬；因为属灵的试探无非是心思被伪谬和邪恶侵扰；因此这里的“风”也象征伪谬。（其余见上文第411c节的解释。）

【22】如上所述，灵界中也像自然界一样有强风和狂风；但灵界中的狂风是出于神性流入下层——那里有那些处在邪恶和伪谬中的人——而兴起的。那流入仿佛从诸天降到下面的地上，就越来越密，显为云；在恶人那里，则照着邪恶的量和质而显为浓密昏暗的云。这些云是出于邪恶之伪谬的表象，从他们生命的气场而来，因为每一个灵和天使周围都有生命的气场。当神性从作为太阳的主有力地发出、并流入这些浓密昏暗的云时，就兴起狂风，那里的灵对它的感觉，与人对地球上狂风的感觉一样。我也曾几次被许可感觉到那些狂风，也感觉到东风；恶人借着东风被驱散、被扔进地狱，那时最后的审判正在施行。由此可见下列经文中“狂风”、“暴风”和“猛烈的风”象征什么。《以赛亚书》中说：

“你要把它簸扬，风要吹去；旋风要把它刮散。”（赛41:16）

《耶利米书》中说：

“看哪！耶和华的忿怒好像暴风，已经发出；是暴烈的旋风，必转到恶人的头上。”（耶23:19；参30:23）

大卫的书中说：

“我必速速逃到避所，脱离狂风暴雨。”（诗55:8）

同卷书中又说：

“我的神啊……求你……用狂风追赶他们，用暴雨恐吓他们。”（诗83:13, 15）

《以西结书》中说：

“我要发怒，使狂风吹裂这墙，在怒中使暴雨漫过……毁灭这墙。”（结13:13）

《耶利米书》中说：

“必有灾祸从这国发到那国，并有大暴风从地极刮起。”（耶25:32）

《以赛亚书》中说：

“万军之耶和华必用雷轰、地震、大声、旋风、暴风，并吞灭的火焰，向她讨罪。”（赛29:6）

《阿摩司书》中说：

“我却要在争战呐喊的日子，旋风狂暴的时候，点火在拉巴的城内，烧灭其中的宫殿。”（摩1:14）

《那鸿书》中说：

“他乘旋风和暴风而来。”（鸿1:3）

《撒迦利亚书》中说：

“主耶和华必吹角，乘南方的旋风而行。”（亚9:14）

大卫的书中说：

“他要向恶人密布网罗；有烈火、硫磺、热风，作他们杯中的分。”（诗11:6）

同卷书中又说：

“我们的神要来，决不闭口……有暴风在他四围大刮。”（诗50:3）

《何西阿书》中说：

“他们所种的是风，所收的是暴风。”（何8:7）

这些地方的“狂风”和“暴风”象征伪谬和邪恶的驱散，因为那些处在出于邪恶之伪谬中的人，是借着狂风被扔进地狱的。

【23】大卫的书中说：

“在海上坐船，在大水中经理事务的……因他一吩咐，狂风就起来，海中的波浪也扬起……他使狂风止息，波浪就平静。”（诗107:23, 25, 29）

这些话是论试探以及从试探中得释放说的；“狂风”和由此“扬起的海浪”象征试探；因为属灵的试探是借着伪谬闯入思想而发生的，由此有良心的刺痛，以及心思和心的痛苦；这些由“狂风就起来，海中的波浪也扬起”来象征；从它们当中得释放，由“他使狂风止息，波浪就平静”来象征。

【24】《马可福音》中这些话所象征的也一样：

> “忽然起了暴风，波浪打入船内，甚至船要满了水。耶稣在船尾上，枕着枕头睡觉。门徒叫醒了他，说：‘夫子！我们丧命，你不顾吗？’耶稣醒了，斥责风，向海说：‘住了吧！静了吧！’风就止住，大大地平静了。”（可4:37–39）

《路加福音》中说：

> “正行的时候，耶稣睡着了。湖上忽然起了暴风，船将满了水，甚是危险。门徒来叫醒了他，说：‘夫子！夫子！我们丧命啦！’耶稣醒了，斥责那狂风大浪；风浪就止住，平静了。”（路8:23, 24）

主的这个神迹与其余一切神迹一样，包含着天堂的奥秘和教会的内层。神性的神迹与非神性的神迹的区别在于：神性的神迹也象征神性的事物，因为其中有神性；而非神性的神迹则什么也不象征，因为其中没有一点神性。而且圣言中对神性神迹的描述，以及其中的每一个细节，都有灵义。这个神迹包含属灵的试探：“暴风大作，波浪打入船内，甚至船要满了水”象征那些试探；当他们极度恐惧时，“耶稣醒了，斥责风，向海说‘住了吧！静了吧！’风就止住，大大地平静了”象征从那些试探中得释放。那里每一个词也都含有灵义，但在这里不是逐一展开的地方；只要知道“暴风”和“狂风”象征试探，因为它们是伪谬的闯入，或者说心思被伪谬淹没；这一点从斥责风和浪，以及主对海说“住了吧！静了吧！”也可以看出，仿佛是对它们、或者说对那些带来试探的说的。

【25】此外，灵界中兴起的风，显为从那里不同的方位升起：有的从南方，有的从北方，有的从东方；从南方来的风驱散那些处在伪谬中之人身上的真理，从东方来的风驱散那些处在邪恶中之人身上的良善。风之所以驱散那些事物，是因为它们出于神性通过诸天有力而强烈地流入下层，所流入之处就用神性充满真理和良善，也就是充满那些处在真理和良善中之人的心思和心；因此那些内层——也就是心思和心——纯粹是伪谬和邪恶、而外在则是与伪谬混杂的真理和与邪恶混杂的良善的人，不能承受这样从神性而来的流入；于是他们就退回到自己所爱的伪谬和邪恶中，并弃绝他们只为自己和为外表而爱的真理和良善。

【26】由此可见从东方来的风——称为东风——产生怎样的效果：就是在恶人那里驱散他们在外在形式上向世界所展示、并用言语所说好叫人看见的一切良善和真理；因此枯干和晒干被归于这风；“枯干”象征没有良善的地方，“晒干”象征没有真理的地方，这一点从圣言中提到那风的地方可以看出。如《以西结书》中说：

> “葡萄树虽然栽种，岂能发旺呢？一经东风，岂不全然枯干吗？”（结17:10）

同卷书中又说：

“但这葡萄树因忿怒被拔出摔在地上；东风吹干其上的果子，坚固的枝干折断枯干。”（结19:12）

《何西阿书》中说：

“他在弟兄中虽然茂盛，必有东风刮来，就是耶和华的风从旷野上来。他的泉源必干；他的源头必竭；仇敌必掳掠他所积蓄的一切宝器。”（何13:15）

《约拿书》中说：

“日头出来的时候，神安排炎热的东风。”（拿4:8）（本书拉丁原文作“晒干的东风”。）

【27】东风也毁灭恶人所在之处的一切——他们的地、他们的居所、他们的财宝——见《最后的审判》小册（61节）。它之所以毁灭，是因为灵界中的地、居所和财宝都是对应；因此那些事物一灭亡，与它们相对应的事物也灭亡。因此当恶人先前所住的地在那里被毁之后，就有新地的面貌为善人兴起。因为东风在灵界中有这样的力量，所以出于对应，也有东风被招来使红海干了（出14:21）；也有东风招来蝗虫（出10:13）；它也称为猛烈的风（赛27:8）；打碎他施船只的风（诗48:7）；在海中打破的风（结27:26）；分散仇敌的风（耶18:17）。

420 “在地上、海上，和树上。”这象征在灵界中到处，直到其最低处，凡有某种领悟的地方。这一点从“地”的含义可以看出：地是整个灵界，因而那里的一切天使和灵；“地”在一般和最近的意义上之所以象征那个世界，是因为灵界中同样有地、山、冈、平原、山谷，也有海，像我们地球上一样（关于这一点，见上文第304a、342d、413d节）；也从“海”的含义可以看出：海是灵界中地的最低处，因为那里最后的界限或边界是海（关于这一点，见上文第342b， c节）；也从“树”的含义可以看出：树是领悟，也是认知（下文会讲）。因为“地”、“海”和“树”象征这些事物，所以这三者合为一个意思，就象征灵界中直到其最低处的一切，凡有某种领悟的地方。“树”一般象征领悟和认知，是因为“园子”象征聪明，而一切聪明都是照着认知及其领悟的；因此每一种树都象征某种知识和聪明的事物。因为“树”一般象征领悟和认知，所以它也象征人里面属于心思的内层，也象征整个人；因为人是怎样的，取决于他心思的内层是怎样的，而这些又取决于出于认知的领悟是怎样的。（“树”象征属于心思的内层，也象征人，见上文第109、110节；“树”象征领悟和认知，见《天堂的奥秘》103、2163、2682、2722、2972、7692节；古人照着树的象征在树下的小树林中敬拜神性，见《天堂的奥秘》2722、4552节；这在犹太民族中被禁止的原因，见《天堂的奥秘》2722节；“乐园”和“园子”象征聪明，见《天堂的奥秘》100、108、3220节，以及《天堂与地狱》176节，又见上文第110节。）

421 解释　第2–3节

“我又看见另有一位天使，从日出之地上来，拿着永生神的印。他就向那得着权柄能伤害地和海的四位天使大声喊着说：‘地与海并树木，你们不可伤害，等我们印了我们神众仆人的额。’”（启7:2, 3）

第2节：“我又看见另有一位天使，从日出之地上来”，象征从主发出的神性之爱（422节）；“拿着永生神的印”，象征神性的意愿（423节）；“他就……大声喊着”，象征神性的命令（424节）；“向那得着权柄能伤害地和海的四位天使”，象征暂时禁止，免得强烈的流入发生（425节）。

第3节：“说：‘地与海并树木，你们不可伤害’”，象征免得善人与恶人无论在哪里都一同灭亡（426节）；“等我们印了我们神众仆人的额”，象征那些处在出于良善之真理中的人必须先被分离出来（427节）。

422 （第2节）“我又看见另有一位天使，从日出之地上来。”这象征从主发出的神性之爱。这一点从“天使”的含义可以看出：它是从主发出的某种神性；因为在圣言中，就最近的意义而言，“天使”所理解的是整个天使群体，就一般的意义而言，“天使”象征凡在教义和生活上接受神性真理的人；而在至高之义上，“天使”象征从主发出的某种神性，特别是神性真理（关于“天使”的这些含义，见上文第90、130、200、302、307节）。因此这里“从日出之地上来的天使”象征从主的爱发出的神性：“日出之地”或“东方”象征主的神性之爱；“从那里上来”象征发出并出来；所以“从日出之地上来的天使”象征从主发出的神性之爱。接下来所说的那些事，也属于神性之爱，就是免得善人受害。“日出之地”之所以象征主的神性之爱，是因为主在天使天堂中是太阳，主作为太阳显现，是出于祂的神性之爱；主作为太阳显现的地方，在天堂里就是东方；又因为祂恒常在那里，所以也恒常在东方。

【2】灵界中有四个方位，就是东方、西方、南方和北方；这一切方位都由作为主的太阳来定；太阳所在之处就是东方，相对的对面是西方，右边是南方，左边是北方。住在东方方位的，是那些处在对主之爱中的天使，因为他们处在主最近的护佑之下；主从神性之爱直接而就近流入他们。因此，圣言中“日出之地”和“东方”象征主的神性之爱。（主在天使天堂中显现为太阳，并且这样显现的是主的神性之爱，见《天堂与地狱》116–125节；圣言中的“日头”因此象征神性之爱，见上文第401节；灵界中一切方位都由东方——主作为太阳所在之处——来定，见《天堂与地狱》141节；因此那些处在对主之爱的良善中的人住在东方方位，见同书148、149节。）

【3】圣言中常常提到方位，就是东方、西方、南方和北方；凡不晓得圣言灵义的人，以为所指的是我们太阳世界里的方位，因而以为其中并不含有天堂和教会的任何奥秘；其实圣言中所提的方位，所理解的是灵界中的方位，它们与我们世界里的方位全然不同。因为一切天使和灵都按着各自良善和真理的品质，住在那里的各方位中：那些处在对主之爱的良善中的人，住在那里的东方和西方；那些处在出于那良善的真理中的人，住在南方和北方。他们这样居住的原因是：主在那里是太阳，从作为太

阳的祂那里有一切热和光，或者说一切良善和真理。那里的热——也就是属灵的热，或者说爱之良善——直接从东方流入西方；并按着天使的接受而减弱，因而也按着距离而减弱；因为灵界中离主的一切距离，都按着对从祂而来的良善和真理的接受而定。因此，住在那里东方的，是那些处在内层的、因而明亮的爱之良善中的人；住在西方的，是那些处在外层的、因而幽暗的爱之良善中的人。而光——也就是属灵的光，或者说神性真理——也直接从东方流入西方，也向两侧流入；但有这样的区别：从东方流入西方的神性真理，在本质上是爱之良善；向两侧流入的，在本质上是出于那良善的真理。因此，住在南方和北方——也就是两侧方位——的人，处在真理之光中：住在南方的处在明亮的真理之光中，住在北方的处在幽暗的真理之光中；真理之光就是聪明和智慧。（关于这些方位，详见《天堂与地狱》141–153节。）因此，圣言中提到方位时，所理解的就是这些方位；所以它们也象征在那些方位中的神性品质，就是：“东方”象征明亮中的爱之良善，“西方”象征幽暗中的爱之良善，“南方”象征出于那良善的、明亮中的真理，“北方”象征出于那良善的、幽暗中的真理。

【4】此外，灵界中还有与刚才所说的方位不同的方位，与它们大约相距三十度；这些方位处在主作为月亮的护佑之下。因为主向那些处在对祂之爱中的人显现为太阳，向那些处在对邻舍的仁义以及由此而来的信中的人显现为月亮（关于这种显现，亦见《天堂与地狱》118、119、122节）。在那里的东方和西方方位，住着那些处在对邻舍之仁义的良善中的人；在那里的南方和北方方位，住着那些处在出于那良善的真理——也就是所谓信之真理——中的人。圣言中论到那些真理和那良善时，有时所指的也是这些方位。

【5】由此可以看出，凡不晓得刚才所说天堂方位的人，就无法晓得圣言中提到那些方位之处的属灵之义；如下列经文。《以赛亚书》中说：

> “我必领你的后裔从东方来，又从西方招聚你。我要对北方说，交出来！对南方说，不要拘留！将我的众子从远方带来，将我的众女从地极领回。”（赛43:5, 6）

那里讲的是雅各和以色列；凡不晓得那些方位所指的是上文所说的属灵事物的人，可能以为所指的是：以色列和雅各的子孙要从四面八方被招聚；其实“雅各”和“以色列”所理解的是教会，也就是那些处在爱之良善以及出于那良善的真理中的人；他们的“后裔”所理解的是凡属那教会的人。那些处在爱之良善中的人将被领来并招聚，由“我必领你的后裔从东方来，又从西方招聚你”来理解；那些处在出于那良善的真理中的人，由“我对北方说，交出来！对南方说，不要拘留”来理解。凡处在那些真理和良善中的人，直到那些处在最末层的人，都要被领来，由“将我的众子从远方带来，将我的众女从地极领回”来象征：“众子”是处在真理中的人，“众女”是处在良善中的人；“从远方”和“从地极”象征那些处在教会真理和良善最末层的人。下列经文中，这些方位所象征的也相同。大卫的书中说：

耶和华把蒙救赎的人从各地招聚来，“从东从西，从南从北”。（诗107:3）（本书拉丁原文作“从日出之地和日落之处，从北方和从海”。）

摩西的书中说：

耶和华在梦中对雅各说：“你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展。”（创28:14）

《路加福音》中说：

“从东、从西、从南、从北将有人来，在神的国里坐席。”（路13:29）

【6】许多地方只说“从东到西”，而不一并说“从南和从北”；所指的是一切处在对主之爱的良善中、以及对邻舍之仁义的良善中的人。这两个方位也包含其余两个，因为凡处在良善中的人也处在真理中，良善与真理处处行如一体。因此，提到“从东到西”时，所指的就是这些人。《马太福音》中说：

“从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。”（太8:11）

《路加福音》（上文所引，路13:29）论到在天国里坐席的人，说他们“从东、从西、从南、从北”而来，这里却只说“从东从西”，是因为这两个方位同时包含其余两个，如上所说。下列经文也是一样。《玛拉基书》中说：

“从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大。”（玛1:11）

大卫的书中说：

“从日出之地到日落之处，耶和华的名是应当赞美的！”（诗113:3）

《以赛亚书》中说：

“如此，人从日落之处必敬畏耶和华的名，从日出之地也必敬畏他的荣耀。”（赛59:19）

同书又说：

“从日出之地到日落之处使人都知道除了我以外，没有别神。”（赛45:6）

大卫的书中说：

“大能者神—耶和华已经发言招呼天下，从日出之地到日落之处。”（诗50:1）

《撒迦利亚书》中说：

“我要从东方从西方救回我的民。”（亚8:7）

在这些地方，“从日出之地和从日落之处”象征一切处在天堂和教会的良善与真理中的人。殿按各方位量度（结42章），地按各方位分给人为业（结47:13及以下），又分给以色列各支派（结48章），以及以色列人按各方位安营（民2章）、按各方位起行（民10章），还有新城的门按各方位设置（结40章；启21:13），所象征的也相同。（此外别处还有类似的。）

【7】殿（在《以西结书》中）按各方位量度，地按各方位分给各支派（在同书中，也在《约书亚记》中），以及以色列人按各方位安营、也按同样次序起行，是因为在灵界中，一切事物都按方位排列，不但总体如此，细节也是如此；就总体而言，一切天使和灵都按着他们的良善和真理的状态，住在相对应的方位中，如上所说；就细节而言也一样，因为在一切聚会中，在场的人按着与他们生命状态相对应的方位各得其所：在那里的殿中他们同样就座，在家中也同样居住；总之，那里的一切和每一个事物，都按天堂的方位排列，因为天堂的形式在每一个细节中，正如在总体中一样。由此可以看出，圣言中按方位的排列象征什么，以及帐幕按之建造的方位、所罗门所建的殿按之建造的方位，此外还有其他事物，象征什么。

【8】以上是关于方位的一般说明。“东方”象征主就其神性之爱而言，因而也象征那些接受对主之爱的良善的人方面，从下列经文可以看出。《以西结书》中说：

> “他带我到一座门，就是朝东的门。以色列神的荣光从东而来。他的声音如同多水的声音；地就因他的荣耀发光。……耶和华的荣光从朝东的门照入殿中。灵将我举起，带入内院，不料，耶和华的荣光充满了殿。”（结43:1, 2, 4, 5）

那里讲的是建造新殿，它象征主所要建立的新教会；又因为引进是通过对主之爱的良善以及出于那良善的真理实现的，所以就看见“朝东的门”，以及“以色列神从东而来”。“门”象征引进和进入；“以色列的神”所理解的是主；“东方”象征从祂而来、并归于祂的爱之良善；“荣耀”象征出于那良善的真理。因为主从祂的神性之爱进入天堂，并由此进入教会，而这爱在诸天中显现为太阳（如上所说）；由此那里有一切神性良善和神性真理。“耶和华的荣光从朝东的门照入殿中”，以及“耶和华的荣光充满了殿”，所象征的也相同。“殿”或圣殿象征天堂和教会；圣言中的“荣耀”象征从主发出的神性真理；“以色列神的荣耀”象征光照那些处在主属灵国度中之人的神性真理；“耶和华的荣耀”象征光照那些处在主属天国度中之人的神性真理。神性真理之所以称为“荣耀”，是因为它是天堂之光，从那光而来的是那里的一切辉煌、壮丽和荣耀；因为凡在诸天中显现在眼前的，都出于那光。因此也说“地就因他的荣耀发光”；“地”所理解的是教会。它向四面下方的流入，由“他的声音如同多水的声音”来象征：“声音”象征流入，“水”象征真理。

【9】同书又说：

> “他又带我回到圣地朝东的外门；那门关闭了。……耶和华—以色列的神已经由其中进入。”（结44:1, 2）

同书又说：

“内院朝东的门，在办理事务的六日内必须关闭；惟有安息日……必须敞开。”（结46:1）

这里“朝东的门”也象征凭从主发出的爱之良善，由主引进天堂和教会；因此“东方”所理解的就是那良善；而这是从主来的，由“耶和华—以色列的神已经由那门进入”来象征。引进是凭出于那良善对祂的敬拜实现的，由“在安息日必敞开”来象征；当没有出于那良善的敬拜时，引进就不实现，由“那门在办理事务的六日内关闭”来象征。

【10】同书又说：

“基路伯……展开翅膀，……停在耶和华殿的东门口。在他们以上有以色列神的荣耀。”（结10:19）

“基路伯”象征主就其神性天意以及守护而言，免得人除非凭爱之良善就不能接近（见上文第152节末、277节）；又因为“基路伯”所象征的是主，而从作为太阳的主——那里就是东方——发出一切爱之良善，以及出于那良善的一切真理，所以就看见“基路伯停在耶和华殿的东门口，在他们以上有以色列神的荣耀”。“耶和华的殿”、“东方”和“以色列神的荣耀”，这里所象征的与上文相同。

【11】《以赛亚书》中说：

“谁从东方兴起一人，凭公义召他来到脚前呢？耶和华将列国交给他，使他管辖君王……？”（赛41:2）

这些话论到主；祂被称为“从东方兴起”，是因为祂从神性本身成孕，而这神性在其本质上是神性之爱，主也因此是天使天堂的太阳。“凭公义召”，象征去恢复天堂和教会；因为圣言中主的“公义”象征祂凭自己的能力拯救了人类，而这是凭使诸天和地狱中的一切事物恢复秩序而成就的（见上文第293节）。（其余的话象征什么，上文第357b节已说明。）

【12】《撒母耳记下》中说：

“耶和华的灵藉着我说：……以色列的神、以色列的磐石晓谕我说：……他必像日出的晨光，如无云的清晨，雨后的晴光，使地发生嫩草。”（撒下23:2–4）

“以色列的神”和“以色列的磐石”是主；因为祂是天使天堂的太阳，从作为太阳的祂发出并流入一切光照天使和人、并赐聪明、使人改造的神性真理，所以说“像日出的晨光，如无云的清晨，雨后的晴光，使地发生嫩草”。“日出的晨光”象征从作为太阳的主而来的神性真理；“无云的清晨”

象征那真理是纯净的；“雨”象征它的流入；“地发生嫩草”象征由此而来的聪明和改造；这些由“嫩草”来象征，因为地上的嫩草是在雨后由世界的太阳生长出来的，而聪明则是凭神性真理的流入，从作为太阳的主而来的。

【13】《以赛亚书》中说：

“耶和华却要显现照耀你；他的荣耀要现在你身上。万国要来就你的光；君王要来就你发现的光辉。”（赛60:2, 3）（本书拉丁原文作“耶和华要升在你上面……君王要来就你日出的光辉”。）

这些话论到主；祂里面的神性，由“耶和华却要显现照耀你；他的荣耀要现在你身上”来理解；神性之爱的神性良善，由“耶和华却要显现照耀你”来理解；出于那良善的神性真理，由“他的荣耀要现在你身上”来理解。“万国”象征那些处在良善中的人，“君王”象征那些处在出于良善的真理中的人。论到前者说“要来就你的光”，象征按神性真理而生活；论到后者说“要来就你发现的光辉”（原文直译是“你日出的光辉”），象征出于神性良善的聪明之生活。“来就”象征生活，“光”象征神性真理，“日出的光辉”象征出于神性良善、由此而来聪明的神性真理。

【14】《以西结书》中说：

“基路伯展开翅膀，……在他们以上有以色列神的荣耀。耶和华的荣耀从城中上升，停在城东的那座山上。”（结11:22, 23）

“基路伯”象征主就其神性天意和守护而言；“以色列神的荣耀”象征从主发出的神性真理（如上所述）。又因为神性真理——也就是光——从天使天堂中作为太阳的主发出，所以就看见“耶和华的荣耀从城中上升，停在城东的那座山上”。“城”所理解的是耶路撒冷，它象征教会就其教义而言；又因为教会的教义出于神性真理，所以就看见“耶和华的荣耀从城中上升”；又因为一切神性真理从作为太阳的主——那里就是东方——发出，所以就看见它“停在城东的那座山上”。城东的山就是橄榄山；“橄榄山”象征主的神性之爱，因此主习惯住在那里（见上文第405d节）；橄榄山在耶路撒冷前面朝东，见《撒迦利亚书》第14章第4节。

【15】同书又说：

“他带我回到殿门，见殿的门槛下有水往东流出（原来殿面朝东）。这水从槛下，由殿的右边，在祭坛的南边往下流。他带我出北门，又领我从外边转到朝东的外门，见水从右边流出。……他对我说：‘这水往东方流去，必下到亚拉巴，直到海。所发出来的水必流入盐海，使水变甜。……这河水所到之处，凡滋生的动物都必生活，并且因这流来的水必有极多的鱼……。在河这边与那边的岸上必生长各类的树木；其果可作食物，叶子不枯干，果子不断绝。’”（结47:1, 2, 8, 9, 12）

这里描述的是主所要在诸天和地上建立的新教会，那时一切神性都将从祂的神性人性发出；因为在主降临之前，神性是从祂称为父的神性发出的，但在教会荒废之后，那神性就达不到最末层。那里的“殿”象征教会，“它的门”象征进入和引进；“东方”象征主，祂的神性之爱在那里显现为太阳；从那里“流出的水”象征由此发出的神性真理；“亚拉巴和海”象征教会的最末层，或者说那些处在真理和良善最末层的人，因为他们是属世的、感官的，很少是属灵的，神性先前达不到他们。从东方而来的河流流入使“海水变甜”，象征主降临之后，那些人也从神性得着生命；“极多的鱼”象征认知和记忆知识的丰富，这些在他们里面也将获得属灵的生命。良善的结果和真理的增多，由“在河的岸上必生长各类的树木；叶子不枯干，果子不断绝”来象征。由此可以看出，那里按次序的每一个事物象征什么，以及这一切所从出的“东方”象征主和祂的神性之爱。

【16】《撒迦利亚书》中所象征的也相同：

“那日，必有活水从耶路撒冷出来，一半往东海流。”（亚14:8）（本书拉丁原文作第6节。）

那里也讲到主：“那日”象征祂的降临；“东海”象征灵界中朝东的最末界限，那里在主降临之前并不接受神性真理，后来当神性真理从祂的神性人性发出时才接受。灵界中的最末层如同海，见上文第342d、e节；那里有干旱和荒凉，见《约珥书》（珥2:20）。

【17】因为主在天使所在的天堂中显现为太阳，那里就是东方，所以亚伦用公牛的血为自己和他的家赎罪时，要向东弹在施恩座的前面（利16:14，15）；因此摩西和亚伦并他的儿子们，在会幕前朝东安营（民3:38）；犹大支派也是如此（民2:3）。摩西、亚伦并他的儿子们，以及犹大支派，代表主就其从神性之爱发出的神性良善和神性真理而言；因此他们的营在东方。也因此，古人在敬拜时把脸转向日出的东方；也因此他们建造圣殿，使前面——至圣所所在之处——朝向东方；今日也因古老的习俗而这样行。整个天使天堂也转向作为太阳的主，因而始终转向东方；天使在诸天中的一切内层也都转向那里；因此天堂的天使把脸转向主（关于这种转向，详见《天堂与地狱》17、123、142–144、272节所记值得注意的事）。

【18】因为主是东方，所以《马太福音》中说：

“闪电从东边发出，直照到西边。人子降临也要这样。”（太24:27）

因为论到人时，“日出之地”象征他们所接受的、从作为太阳的主发出的爱之良善，所以《士师记》中说：

“耶和华啊，愿你的仇敌都这样灭亡！愿爱你的人如日头出现，光辉烈烈！”（士5:31）

这话在底波拉和巴拉的预言诗歌中；论到爱耶和华的人——也就是那些处在对主之爱的良善中的人——说“如日头出现，光辉烈烈”。

【19】摩西的书中说：

约瑟“得上古之山的至宝，永世之岭的宝物”。（申33:15）（本书拉丁原文作“得东方之山的初熟之物，和永世之岭的宝物”。）

就代表之义而言，“约瑟”象征主的属灵国度；因此论到他说，他必“得东方之山的初熟之物，和永世之岭的宝物”。“东方之山的初熟之物”象征真正的对主之爱的良善，以及由此而来的对邻舍之仁义的良善；“东方之山”是对主之爱的良善，“初熟之物”是真正的、首要的；“永世之岭”是对邻舍之仁义的良善；这些当是真正的时候，就称为“宝物”。（约瑟祝福中其余的话，见上文第405f节所说明。）

【20】古时，亚细亚的许多国度中都有教会，如在迦南地、叙利亚和亚述、阿拉伯、埃提阿伯、埃及、迦勒底、泰尔和西顿，以及其他地方；但他们中间的教会是代表性的教会，因为在他们敬拜的每一个细节和律例的每一个细节中，都代表属灵和属天的事物，也就是教会的内层事物，在至高之义上则代表主自己。这些代表性的敬拜和律例，在许多人中间一直存留到主降临，因此也存留着关于祂降临的认知；这一点从巴兰的预言可以看出，他来自叙利亚，他论到主预言说：

> “我看他却不在现时；我望他却不在近日。有星要出于雅各，有杖要兴于以色列。”（民24:17）

后来也显明了：当主降生时，有几个从东方来的博士看见东方的星，并跟从它；《马太福音》中这样说：

> “当希律王的时候，有几个博士从东方来到耶路撒冷，说：‘那生下来作犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的星，特来拜他。’……在东方所看见的那星忽然在他们前头行，直行到小孩子的地方，就在上头停住了。”（太2:1, 2, 9）

因为主是东方，所以那星从东方向他们显现；又因为他们从他们中间的代表性事物中有关于主降临的认知，所以星就显现并在前头行，先到耶路撒冷——耶路撒冷代表教会本身就其教义和圣言而言——然后到主为婴孩所在的地方。“星”也象征良善和真理的认知，在至高之义上象征关于主的认知（圣言中的“星”象征良善和真理的认知，见上文第72、179、402节）；又因为东方人处在那些认知中，所以他们也被称为“东方人”。来自阿拉伯的人这样称呼，从《耶利米书》可以看出（耶49:28）；圣言中的“东方人”也象征良善和真理的认知；“基达”或“阿拉伯”也是一样。约伯是东方人，从《约伯记》可以看出（伯1:3）。

【21】正如圣言中许多事物也有反面之义，“东方”也是如此；在反面之义上，它象征自我之爱，因为这爱与对主之爱相对立。在这个意义上，“东方”出现在《以西结书》（结8:16）和《以赛亚书》（赛2:6）中。“东方”象征主就其神性之爱而言，以及由此而来的对祂之爱的良善，还可以从上文

关于日头和早晨所说明的进一步看出（关于日头，见第401节；关于早晨，见第176节）；因为天使天堂中太阳所在之处，就是东方；又因为早晨是太阳升起之处，而那里太阳始终在升起、从不落下，所以“早晨”也象征同样的事。

423 “拿着永生神的印。”这象征神性意愿。这一点从“拿着某人的印”的含义可以看出：它是指有权柄去行，因为命令是用印确认的；因此“拿着永生神的印”就是有神性的命令。这里神性的命令之所以是神性意愿，是因为“从日出之地上来、拿着印的天使”象征从主发出的神性之爱；凡从神性之爱发出的，都是神性意愿。也有一些神性的命令并非出于神性意愿，而是出于容许和许可，其中许多曾赐给以色列人；例如许他们娶许多妻子，并写休书，以及其他类似的事。那些命令是出于许可，因他们心硬而赐下的（从主在《马太福音》第19章第8节和《马可福音》第10章第4、5节的话可以看出）。但那些直接出于神性之爱的命令，全都是神性意愿；因此也说“永生神的印”，因为主因神性之爱而称为“永生神”；爱是人生命本身，神性之爱则是一切生命的源头。

424 “他就……大声喊着说。”这象征神性的命令。这一点从“大声”用在主身上时的含义可以看出：它是神性的命令；祂所发出的命令本身也接着说出来，就是四位天使不可“伤害地和海并树木，等神的众仆人额上受了印”。之所以说“大声”，又说“喊着”，是因为圣言中“大”论爱之良善说，“喊”也是如此（“大”论爱之良善说，“多”论出于良善的真理说，见上文第336a、337节；“喊”论属于爱的情感说，见上文第393节）。因此这里因为这命令出于神性之爱和神性意愿，所以说“大声喊着说”。

425 “向那得着权柄能伤害地和海的四位天使。”这象征仍禁止有强烈的流入。这一点从前文可以看出，那里讲的是靠缓和或柔和的流入使善人与恶人分离（关于这流入，见上文第413a、418a、419a、c、d节）；就是说，靠缓和而柔和的流入，善人与恶人分离；靠强烈而有力的流入，恶人被扔出去。又因为接下来首先讲的是善人与恶人的分离，而这分离是靠缓和的流入实现的，所以那些话象征仍禁止有强烈的流入；因为“站在地的四角、执掌地上四方的风的四位天使”象征从主发出的神性及其在整个灵界中的流入（见上文第417a、418a节）；“地”和“海”象征到处，直到其最末层（第420节）。

426 （第3节）“地与海并树木，你们不可伤害。”这象征免得无论在哪里的善人与恶人一同灭亡。这一点从“不可伤害”的含义可以看出：它是指免得灭亡（下文说明）；也从“地、海和树木”的含义可以看出：它是指灵界中到处，直到其最末层，凡有某种领悟的地方（见上文第420节），因而无论在哪里的善人与恶人。这些话中有这层意思，从灵义中事理的次序可以看出；因为接下来讲的是善人与恶人的分离，这分离由“在神众仆人的额上印记”、由“各支派中一万二千人”、以及由那些“身穿白衣”显现出来的人来象征，本章所讲的就是这一切。这些人和那些人，所指的是善人，他们必须先与恶人分离，然后恶人才能被扔进地狱。又因为善人与恶人的分离，以及恶人被扔进地狱，是

靠从作为太阳的主而来的神性流入实现的——善人与恶人的分离靠柔和而缓和的流入，恶人被扔进地狱靠有力而强烈的流入（见上文第413a、418a、419a、c、d节所说明）——所以这三节经文讲的是前一种流入，靠它善人与恶人分离；本章此后直到末了讲的是那些已被分离的善人。

【2】但这里首先要说明：若善人不是先与恶人分离，然后恶人才被扔进地狱，善人就会与恶人一同灭亡。因为那些尚未被提升到天堂、却要在恶人被扔出去之后才被提升的善人，因恶人的外在敬拜，与恶人有非常接近的相通；因为（如上所说，也在《最后的审判》小册第59、70节所说明）那些一直被容忍到最后审判的恶人，处在外在敬拜中，却不处在任何内在敬拜中；他们用口和姿态装出并伪装教会的圣物，却不用灵魂和心。因此，他们凭外在敬拜，与那些内在也是良善的人相通；由于这种相通，恶人不能先被扔出去，除非善人已从他们中间分离出来；若同时扔出去，那么那些凭外在敬拜与恶人联结的善人就会受害，也就是灭亡，因为恶人会把他们一起带走。

【3】这也是主在《马太福音》中所预言的：

> “天国好像人撒好种在田里，及至人睡觉的时候，有仇敌来，将稗子撒在麦子里就走了。到长苗吐穗的时候，稗子也显出来。田主的仆人来告诉他说：‘主啊，你不是撒好种在田里吗？从哪里来的稗子呢？’主人说：‘这是仇敌做的。’仆人说：‘你要我们去薅出来吗？’主人说：‘不必，恐怕薅稗子，连麦子也拔出来。容这两样一齐长，等着收割。当收割的时候，我要对收割的人说，先将稗子薅出来，捆成捆，留着烧；惟有麦子要收在仓里。’”（太13:24–30）

“撒种的人”所理解的是主；“田”所理解的是灵界和教会，那里既有善人也有恶人；“好种”和“麦子”所理解的是善人，“稗子”所理解的是恶人。由于上述的联结，他们在最后审判的时候之前不能分离，由对那些想先薅稗子——也就是想使恶人与善人分离——的仆人所给的回答来理解：“恐怕薅稗子，连麦子也拔出来。容这两样一齐长，等着收割”；“收割”是最后审判。这些话所象征的，主自己教导说：

> “那撒好种的就是人子；田地就是世界；好种就是天国之子；稗子就是那恶者之子；……收割的时候就是世界的末了。……将稗子薅出来用火焚烧，世界的末了也要如此。”（太13:37–40）

由此可以看出，“田主”撒好种的人是主，祂在那里称自己为人子；“田是世界”，所理解的是灵界和教会，那里既有善人也有恶人（所指的是那个世界，从经上说“天国好像人撒好种在田里”可以看出；“天国”是灵界和教会；也可以从这些话是论最后审判说的看出，而最后审判是在灵界中施行的，不是在我们世界中施行的，见《最后的审判》小册所说明）。“好种”和“麦子”是那里的善人，他们被称为“天国之子”；“稗子”是那里的恶人，他们被称为“那恶者之子”；分离发生的时候是最后审判的时候，因为经上说“收割的时候就是世界的末了”（“世界的末了”是最后审判的时候，见上文第397节）。那时“先将稗子薅出来，捆成捆，留着烧；惟有麦子要收在仓里”，象征恶人要按着他们中间邪恶的种类和品种被招聚，并被扔进地狱（恶人被扔出去时就是这样；这由“捆成

捆”来理解）；善人要被保全，由“麦子要收在仓里”来理解（“仓”是招聚善人的地方）。由此可以看出，善人与恶人的完全分离是在最后审判的时候实现的，在此之前因上述的联结而不能实现，否则善人就会与恶人一同灭亡；因为经上说“恐怕薅稗子，连麦子也拔出来”；又说“容这两样一齐长，等着收割”，也就是等到世代的终结。现在，因为善人与恶人的分离是靠从主发出的神性柔和而缓和的流入实现的，恶人被扔进地狱是靠有力而强烈的神性流入实现的，所以可以看出，当从灵义晓得“风被执掌，免得地、海和树木受害，等神的众仆人额上受了印”象征什么时，本章前三节所含的这一切当如何理解。

【4】分离本身是怎样实现的，也略说几句。当善人与恶人分离时——这是主凭祂缓和的神性流入，并凭对天使和灵里面属灵情感事物的察看而实现的——主就使那些内在、因而也外在是良善的人转向祂，从而转离恶人；当他们转离时，对恶人就变得看不见了，因为在灵界中这是常有的事：当某人转离另一个人时，他就变得看不见；这样恶人就被分离了，同时也脱离了他们在外在上所伪装的圣物，于是他们就面向地狱，也很快被扔进地狱。（关于这种转向，详见《天堂与地狱》17、123、142、144、145、151、153、251、255、272、510、548、561节；那些能处在外在敬拜或外在虔诚和圣洁中、却不处在任何内在中的恶人，一直被容忍到最后审判，此后不再如此，见《最后的审判》小册第59、70节。）

第七章

427 “等我们印了我们神众仆人的额。”这象征必须先使那些处在出于良善的真理中的人分离出来。这一点从“印”的含义可以看出：它是指区分并分离（下文说明）；从“神的众仆人”的含义可以看出：他们是那些处在出于良善的真理中的人（见上文第6节）；也从“额”的含义可以看出：它是爱之良善。“额”之所以是爱之良善，是出于对应；因为人整个身体中的一切事物，无论体内还是体外，都对应于天堂；因为整个天堂在主看来就像一个人，这样排列，以致对应于人的一切和每一个部分。整个脸面——视觉、嗅觉、听觉和味觉的感官所在之处——一般对应于情感以及由此而来的思维；眼睛对应于理解力，鼻子对应于领悟，耳朵对应于听从和顺从，味觉对应于求知和求智慧的欲望；而额对应于爱之良善，这一切都出于它；额也构成脸面的最高部分，并直接包住大脑的前部和主要部分，人的理解力事物由此而来。因此，主注视天使是看他们的额，天使用眼睛看主；这是因为额对应于爱，主从爱注视他们，眼睛对应于理解力，他们从理解力仰望主；因为主以爱流入他们的理解力，使自己被看见。（关于此事，见《天堂与地狱》11、145、151节；整个天堂在总体上如同一个人，见同书68–86节；因此天堂的一切与人的一切有对应，见87–102节。）由此可以看出，“在额上受印”象征什么，就是处在从主而来的对主之爱的良善中，并凭这良善与那些不处在那爱中的人区分并分离开来；因为主注视他们是看他们的额，并用爱之良善充满他们，他们由此从情感而生的思维仰

望主。其余的人不能被主在额上注视，因为他们转离祂，转向相对立的爱，并从那爱被充满、被牵引。（灵界中每一个人，以及人就其灵而言，都把脸转向主导之爱，见《天堂与地狱》17、123、142–144、153、552节。）

【2】“受印”并不是指真正被印上记号，而是指被带入这样的状态，以致可以看出他们是怎样的人，因而可以与处在相似状态中的人联结，并与处在不相似状态中的人分离；这就是下列经文中“受印”和“记号”所象征的。《以西结书》中说：

> 耶和华对那穿细麻衣的人说：“你去走遍耶路撒冷全城，那些因城中所行可憎之事叹息哀哭的人，画记号在额上。……要跟随他走遍全城，以行击杀。你们的眼不要顾惜，也不要可怜他们。……只是凡有记号的人不要挨近他。”（结9:4–6）

这里讲的也是善人与恶人的分离；“在额上画记号”所象征的，与《启示录》此处相同，就是与恶人区分并分离，并与善人联结；随后也讲到恶人的被扔出去和定罪。那些处在良善中的人，由“因耶路撒冷城中所行可憎之事叹息哀哭的人”来描述；“因可憎之事叹息哀哭”的人，是那些不处在邪恶以及由此而来的伪谬中的人；对他们的“叹息和哀哭”象征厌恶和为他们忧伤；“耶路撒冷”是教会，“城”是教义。随后恶人的被扔出去和定罪，由“跟随他走遍全城，以行击杀；眼不要顾惜”来描述；“击杀”和“杀”象征定罪，因为属灵的死亡——也就是定罪——在圣言中由属世的死亡来象征。

【3】《以赛亚书》中说：

> “我必将万民万族聚来，看见我的荣耀；我要显神迹在他们中间。”（赛66:18，19）（“神迹”，原文直译是“记号”。）

这些话论到主，以及祂所要建立的新教会，因而也论到新天和新地（从那一章第22节可以看出）。“将万民万族聚来”所象征的，与“将选民从四方招聚了来”（太24:31）相同。“聚来”象征为自己招聚那些属祂的人；“万民”象征那些处在良善中的人，“万族”象征那些按教义而生活的人；“来看见主的荣耀”象征被神性真理光照，并由此享受属天的喜乐，因为主的“荣耀”象征神性真理以及由此而来的光照和喜乐；“在他们中间显神迹（记号）”象征与恶人区分并分离，并与善人联结。

【4】论到该隐，经上记着：耶和华给他立一个记号，免得人杀他（创4:15）。凡不晓得圣言这一奥秘的人——就是历史书中所提的人物，在灵义上所理解的是事物，或者说那里每一个人物都代表教会和天堂的某种事物，并因此象征它——就只会晓得字义的历史，其中所显出的神性并不比其他历史更多；其实圣言无论在预言书还是历史书中，在它的一切和每一个部分中都有神性，而这神性在字义中并不显明，只向那些处在灵义中并晓得灵义的人显明。该隐和亚伯历史中的属灵奥秘是这样：那里的亚伯代表仁义之善，该隐代表信之真理；那良善和这真理在圣言中也称为“弟兄”；信之真理称为

“长子”，因为那些后来要成为信的真理，首先被取得并存放在记忆中，好让良善像从仓库中一样从中支取它所要联结的，并使它们成为信的。因为真理在人愿意它并实行它之前，还不成为信；人实行它到什么程度，主就到什么程度使他与自己和天堂联结，并从爱带着良善流入，凭良善流入人从幼年所取得的真理，把它们与良善联结，并使它们成为信的。在此之前，它们不过是认知和知识；人对它们所有的信，不过像对从别人那里听来的事所有的信一样，若后来想法不同就可以离开；因此那种信是别人在自己里面的信，不是自己的信；而人必须有自己的信，好叫它在死后仍属于他；当他所信的，他看见、愿意并实行时，它就成为自己的；那时它就进入人里面，形成他的灵，成为他情感和思维的一部分；因为人的灵在其本质上无非就是他自己的情感和思维。

【5】属于情感的，称为良善；由此而来的属于思维的，称为真理；人所相信为真的，无非就是他情感——而且是他灵的内层情感——的事物；因此人从内层情感所思想的，就是他的信；其余凡他记在记忆中的，无论是从圣言吸取的，还是通过阅读从教会教义吸取的，还是从讲道吸取的，还是从自己的理解吸取的，都不是信，无论他怎样以为它是信，也无论今日怎样说并相信它是信。这就是该隐在那段历史中所代表和象征的长子和初熟之物，因为该隐是长子。当人相信这样的东西就是使人得救的信，却不愿意它、不实行它——也就是不按它生活——时，就产生一种有害的异端：无论生活怎样，唯信就能得救，并且可以有与生活分离的信；其实那并不是信，而只是住在人之外、在他记忆中的知识，并不在他里面、在生命中；若把它称为信，它也是历史性的信，这信是别人在自己里面的信；它要等到人所吸取的，他自己看见是真的，才接受生命，而他要等到愿意它并实行它时，才第一次看见。当这种异端盛行时，仁义——也就是生活之善——就被消灭，最后被弃绝，好像它对于得救并非本质的；这由该隐杀了他的兄弟亚伯来代表；因为信和仁义，或者说信之真理和仁义之善，在圣言中称为“弟兄”，如上所说。

【6】“耶和华给该隐立一个记号，免得人杀他”，象征祂把他与其他人区分开来，并保全他，因为得救之信除非先有历史性的信——也就是从别人那里得来的关于教会和天堂之事的认知——就不能存在；总之，它是那些后来要成为信的事物的知识；因为人若不从婴孩起就从圣言、或从教会教义、或从讲道吸取真理，就会是空虚的；对空虚的人，从主而来的、从天堂的运行和流入就不能临到；因为主凭良善运行并流入人里面的真理，把它们联结，并使仁义和信成为一体。由此可以看出，“耶和华给该隐立一个记号，免得人杀他，杀他的必遭报七倍”象征什么。此外，那些只处在历史性的信中——也就是处在那些属于信的事物的知识中——的人，也就是“该隐”或就是“该隐”，也被保全，因为他们能从圣言教导别人真理，他们是从记忆教导的。

【7】因为“额”对应于爱之良善，因此主从神性之爱注视天使和人是看他们的额，如上所说，所以有命令：要用精金做一面牌，上面写着“归耶和华为圣”，戴在亚伦冠冕上对着额的地方；摩西的书中这样说：

“你要用精金做一面牌，在上面按刻图书之法刻着‘归耶和华为圣’。要用一条蓝细带子将牌系在……冠冕的前面。……这牌要常在他的额上，使他们可以在耶和华面前蒙悦纳。”（出28:36–38）

因为亚伦作为大祭司，代表主就神性之爱的良善而言；因此他的衣服代表从那爱发出的事物；冠冕代表聪明和智慧，它的前部代表爱，聪明和智慧出于爱；因此那里有用精金做的牌，系在蓝细带子上，上面刻着“归耶和华为圣”。做牌的“精金”象征属天之爱的良善；系牌的“蓝细带子”象征属灵之爱的良善（属灵之爱是对真理的爱）；“按刻图书之法”象征永远存留；“归耶和华为圣”象征主就神性人性而言，一切天堂和教会的圣都从祂发出；这些在亚伦头上冠冕的前面，因为“冠冕”所象征的与“头”相同，就是神性智慧，“额”象征神性之爱的神性良善。（亚伦代表主就爱之良善而言，见《天堂的奥秘》9806、9946、10017节；“蓝”象征对真理的爱，见9466、9687、9833节；“冠冕”象征聪明和智慧，见9827节。）

【8】因为“额”象征爱之良善，所以有命令叫以色列人把爱耶和华的诫命系在额上；摩西的书中这样说：

“你要尽心、尽性、尽力爱耶和华—你的神。……也要系在手上为记号，戴在额上为经文。”（申6:5, 8；11:18；此外出13:9, 16）

说“戴在额上为经文”，是代表性的，表明主从神性之爱注视天使和人是看他们的额，并使他们从聪明和智慧仰望祂，因为“眼睛”象征理解力；人的一切理解力也出于他的爱之良善，并按着他从主所接受的而定。说也要“系在手上”，代表最末层，因为手是人灵魂能力的最末层；因此“在额上和在手上”象征在首先的和在最末的中；“首先和最末”象征一切（见上文第417节）。他们这样系那诫命，是因为律法和先知都系于它，也就是整个圣言，因而天堂和教会的一切都系于它。

律法和先知系于那诫命，主在《马太福音》中教导说（太22:35–38，40）。由此也可以看出，古时以及今日君王加冕时，在额上和手上用油膏抹，是从哪里来的，又象征什么：因为古时的君王代表主就神性真理而言；又因为神性真理是在从主流入的爱之良善中被接受的，所以膏抹就在额上和手上；膏抹所用的油也象征爱之良善。因此圣言中的“君王”象征那些处在出于良善的真理中的人，抽象地说象征出于良善的真理（见上文第31节）。由此可以看出，“额上的印记”所理解的是什么，以及《启示录》别处所说的是什么（如启9:4；14:1；22:3, 4）。

【9】反过来，“额”也象征与爱之良善相对立的，就是爱之邪恶，因而也象征刚硬、顽固、无耻和地狱的事物。刚硬，如《以赛亚书》中说：

“因为我素来知道你是顽梗的—你的颈项是铁的；你的额是铜的。”（赛48:4）

顽固，如《以西结书》中说：

“以色列家却不肯听从你，……原来以色列全家是额坚心硬的人。”（结3:7, 8）

无耻，如《耶利米书》中说：

“你还是有娼妓之脸，不顾羞耻。”（耶3:3）

地狱的，如《启示录》中（启13:16；14:9–11；16:2；17:5；19:20；20:4）。因为正如爱之良善是属天的，因而温柔、忍耐、贞洁，与那良善相对立的邪恶就是地狱的、刚硬的、顽固的、无耻的。

428 解释　第4节

“我听见以色列人各支派中受印的数目有十四万四千。”（启7:4）

第4节：“我听见受印的数目”，象征那些处在良善中、已与恶人分离之人的品质（429节）；“十四万四千，是从以色列各支派中受印的”，象征一切处在出于良善的真理中、因而在主的教会中的人（430节）。

429 （第4节）“我听见受印的数目。”这象征那些处在良善中、已与恶人分离之人的品质。这一点从“数目”的含义可以看出：它是所指之事的品质（关于这含义，下文说明）；也从“受印的”的含义可以看出：他们是那些处在良善中、已与其他人区分并分离的人（见刚才上文第427a节）。圣言中许多地方说“数目”和“度量”，人以为二者所指的不过是数目和度量；但在灵义上，“数目”和“度量”所理解的是所指之事的品质；品质本身由所表达的数目来定，如此处由“十四万四千”，以及随后由各支派中的“一万二千”来定；这些数目象征什么，将在下一节说明。“数目”之所以象征所指之事的品质，是因为圣言是属灵的，因此其中所含的一切和每一个事物都是属灵的，而属灵的事物是不被计数和度量的；但当它们从灵界或天使所在的天堂进入自然界或人所在的地上时，就落入数目和度量中；同样，圣言从天使所在的灵义进入人所在的属世之义时也是如此；圣言的属世之义就是它的字义。因此，在字义中有数目，而这些数目在那里象征属灵的事物，或者说天堂和教会的事物。天堂的属灵事物——也就是天使所思想和所说的那一类——也落入数目中，这一点曾多次向我显明：他们彼此交谈，他们的言语被确定为纯粹的数目，显在纸上；后来他们说，那是他们的言语被确定为数目，那些数目按次序包含着他们所说的一切；我也受教晓得它们象征什么，当如何理解；关于此事，下文随处可见。（关于出于天堂的纯用数目的文字，见《天堂与地狱》263节；圣言中一切数目都象征天堂和教会的事物，见上文第203、336节。）

430 “以色列各支派中受印的有十四万四千。”这象征一切处在出于良善的真理中、因而属于主的教会的人。这一点从“十四万四千”的含义可以看出：那是一切，并且论到那些处在出于良善的真理中的人（下文会讲）；也从“以色列的支派”的含义可以看出：那是处在出于良善的真理中、因而属于主的教会的人，因为“支派”象征出于良善的真理，“以色列”象征教会。“以色列的支派”为什么象征这些，见下一节。“十四万四千”之所以象征一切和所有人，并且论到出于良善的真理，是因为这个数目是从十二这个数出来的，而“十二”象征一切和所有人，并且论到出于良善的真理；因为较

大的、由较小的数合成的数目，与它们所由以经相乘而出的较小而单纯的数目，所象征的相同（见《天堂的奥秘》5291、5335、5708、7973节）。因此“一百四十四”，以及“十四万四千”，与“十二”所象征的相同，因为144是12自乘所得，144000是12000乘以12所得。

【2】有一些单纯的数比其余的数更有象征意义，较大的数目从它们引出自己的含义，就是二、三、五、七这些数。“二”象征联合，并且论到良善；“三”象征充满，并且论到真理；“五”象征许多和某种；“七”象征圣洁。从2这个数生出4、8、16、400、800、1600、4000、8000、16000，这些数目与“二”所象征的相同，因为它们是由这个单纯的数自乘、并与10相乘而生的。从3这个数生出6、12、24、72、144、1440、144000，这些数目也与“三”所象征的相同，因为它们是由这个单纯的数相乘而生的。从5这个数生出10、50、100、1000、10000、100000，这些数目也与“五”所象征的相同，因为它们是由它相乘而生的。从7这个数生出14、70、700、7000、70000，这些数目也与“七”所象征的相同，因为它们是由它生出的。因为“三”象征充满，而充满就是一切，所以“十二”这个数由此取得“象征一切和所有人”的含义。它之所以论到出于良善的真理，是因为它是由3乘以4而生的，而“三”论到真理，“四”论到良善，如上所述。

【3】人若不晓得“十二”象征一切，以及由此相乘而得的数目也象征同样的事，又不晓得每一个“支派”都象征教会的某种普遍而本质的事物，就绝不会想到别的，只以为单单从以色列每一个支派中有一万二千人“受印”，也就是被接纳，或将要被接到天堂里去。其实那里的“一万二千”所理解的并不是一万二千，“所提名的支派”也不是以色列的那些支派；而是“一万二千”所理解的是所有人，“以色列的支派”所理解的是那些处在出于良善的真理中的人，因而地上无论何处凡构成主的教会的所有人。凡能聪明地思想的人，都能觉察到所象征的就是这样。因为那些支派如今在哪里？当约翰写下这话时它们又在哪里？岂不是分散在世界的许多地方，除了犹大支派以外，没有人知道它们在哪里吗？然而经上却说他们要受印，好被主领进天堂，并与祂同在（见启14:1, 3, 4）。此外也知道，那里所提名的十一个支派，曾因拜偶像和其他可憎的事被逐出迦南地；犹太民族也是这样，他们是怎样的，见《新耶路撒冷及其属天教义》248节。由此可以看出，“一万二千”所理解的并不是一万二千，“支派”所理解的也不是那些支派，而是理解所有处在出于良善的真理中的人，因而所有属于主的教会的人。这一点从每一个支派在灵义上的含义还可以进一步看出来；因为每一个支派都象征教会的某种普遍或本质的事物，凡属于教会的人都处在其中。每一个的普遍事物也归结到出于良善的真理，而这些是多种多样的；因为天堂中所有的人，在良善上彼此不同，因而在真理上也彼此不同，因为人或天使里面凡有生命的真理，都是出于良善、并照着良善的。此外，凡属于主的教会的人，都处在出于良善的真理中；因为那些处在真理中却不处在良善中的人，并不属于教会。因为正如刚才所说，人或天使里面凡有生命的真理，都是出于良善的。（关于这一点，见上文第6、59、136、242、286、292节；以及《新耶路撒冷及其属天教义》11–27节。良善以及由此而来的真理有无限的多样性，见《天堂与地狱》56、71、405、418、486、588节；以及小册《最后的审判》13节；又见《天堂的奥秘》684、690、3241、3267、3470、3519、3744–3746、3804、3986、4067、4149、4263、5598、6917、7236、7833、7836、9002节。）良善以及由此而来的真理之所以有无限的多

样性，是因为每一个天使、以及每一个有教会在其中的人，都是他自己的良善，并由此是他自己的真理；因此整个天堂也是照着那些属于对主之爱、对邻舍的仁义、以及由此而来的信的情感来排列的，而一切良善都是那些情感。

【4】“十四万四千”这个数目，或者说12000乘以12所得的数目，象征就其一切种类和类别而言、综合在一起的一切出于良善的真理，这一点可以从下文《启示录》中描述新耶路撒冷城时所用的“一百四十四”这个数目看出来，那数目是12乘以12；论到它的城墙的尺寸，经上这样说：

“又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。”（启21:17）

那里的“耶路撒冷城”象征主要建立的新教会，以及它的教义；因此那里所提的一切，如“城墙”、“门”和“根基”，所理解的都是属于教会的事物，因而都是属灵的事物。又因为教会及其教义在字义上是用耶路撒冷城来描述的，而城是可以量度的，所以那教会的属灵事物就用数目上的尺寸来标明，它的城墙用“一百四十四”这个数目，也就是12乘以12来标明，这个数目象征综合在一起的出于良善的真理，因为“城墙”象征保护人免受伪谬和邪恶侵害的真理。这个数目象征这些，从经上说那一百四十四肘的尺寸是“人的尺寸，就是天使的尺寸”可以清楚看出。这话包含什么，人若不晓得在灵义上“尺寸”所象征的与“数目”相同，也就是所论之事的性质；又不晓得“人”象征出于属灵情感、也就是出于良善而接受真理，并由此而来的聪明，而“天使”也象征同样的事——就无法知道。因为人若处在出于良善的真理中，就是天使，死后也成为天使。“十四万四千”这个数目也象征同样的事；因为较大的数目和较小的数目，只要出于同一根源，所象征的就相同。较大的数目用于人数较多的时候，也用于同时包罗许多种类的时候；就像“十四万四千”，它包罗一切种类的出于良善的真理，这些由每一个支派中“受印的一万二千”来象征；又像城墙的尺寸，称为“一百四十四肘”，因为它把数目为“十二”的门和根基都包括在内。

【5】论到门和根基，经上说新耶路撒冷

“有高大的墙，有十二个门，门上有十二位天使，门上又写着以色列十二个支派的名字。……城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。”……根基是用十二样宝石修饰的（启21:12, 14, 19–21）。

凡晓得“新耶路撒冷”所理解的是新教会的人，谁不会觉察到，多次标明的“十二”这个数目所理解的，是教会所从出的首要而根本的事物？而教会首要而根本的事物，就是出于良善的真理；因为教会的一切都由此而来，真理是它的教义，良善是照着教义的生活。至于那里的“门”和“根基”各象征什么，将在解释那一章时说明。

【6】因为这个数目象征一切，并且论到出于良善的真理，而“新耶路撒冷”象征新教会，所以城本身的尺寸也用类似的相乘数目来标明，经上说：

“城是四方的，长宽一样。天使用苇子量那城，共有四千里；长、宽、高都是一样。”（启21:16）（本书拉丁原文作“一万二千斯他迪”。）

在灵义上“长”、“宽”、“高”象征什么，下文解释时也会说明；在那意义中，“城”所理解的是教会的教义，“一万二千斯他迪”所理解的是它的一切出于良善的真理。

【7】那里河旁树上的果子也用“十二”这个数目来标明，经上说：

“在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子。”（启22:2）

因为“城的街道”象征教义的真理，“从那里流出的河”象征聪明，“生命树”象征从主而来的、出于良善而对真理的领悟，“果子”象征真理所从出的良善，所以由此也可以看出，“十二”象征出于良善的真理，借着这些真理有聪明，并从这些真理有教会。

【8】因为要在雅各的子孙当中设立代表性的教会，所以主预先安排使他的儿子有十二个（创29:32–35；30:1–25；35:22–26），好叫他们全体一起代表教会的一切，每一个代表他自己的那一份；因此从他们生出了十二个支派（创49:28），这些支派象征教会的一切，每一个支派象征教会的某种本质事物。因此下文也说“每一个支派中受印的有一万二千”，这些人象征凡处在那教会本质事物中的人，或者说凡处在那一种出于良善的真理中的人；因为出于良善的真理在所有人那里形成教会，真理是教义，良善是生活，如上所述。（出于良善的真理是什么、是怎样的，见《新耶路撒冷及其属天教义》24节。）

【9】因为从雅各十二个儿子得名的十二支派代表教会及其一切，所以“十二”这个数目，既象征这类事物，就被用在各种事上：

以色列的首领共有十二个（民1:44）；

那十二个首领为坛行奉献礼，献上银盘十二个、银碗十二个、金盂十二个、公牛十二只、公绵羊十二只、羊羔十二只、公山羊十二只（民7:84, 87）。

他们所献的每一件，都象征归结到出于良善的真理的事物。因此也差遣了十二个人去窥探迦南地（申1:23）；

因为“迦南地”象征教会。因此在决断的胸牌上，也就是乌陵和土明上，有十二块宝石（出28:21；39:14）；

“宝石”象征出于良善的真理。因此桌子上摆成两行的饼也有十二个，称为“陈设饼”（利24:5, 6）；

“饼”象征爱之良善，“桌子”象征对它的接受，因而也象征总体的真理，因为真理是良善的接受者。因此“摩西……在西乃山下筑坛，按以色列十二支派，立了十二根柱子”（出24:4）；

因为“坛”象征教会的良善，“柱子”象征它的真理；因此“坛和十二根柱子”合在一起象征教会所借以存在的一切出于良善的真理。

【10】因此十二个人从约旦河中抬出十二块石头，立在吉甲，好给以色列人作记念。又在约旦河中、抬约柜的祭司脚所站的地方，安放了十二块石头（书4:1–9, 20）；

因为圣言中的“约旦”象征被领进教会，从那里并在其中抬出的“石头”象征借以被领进的教会的真理。因此以利亚也取了十二块石头，筑起一座坛（王上18:31, 32）；

因为“坛”象征教会的良善，“石头”象征它的真理。

【11】因此摩西从以色列人中取出一万二千人去攻打米甸，由非尼哈率领，他们带着大掠物回来，一个也没有失落（民31:5, 6, 49）；

因为“米甸”象征那些处在真理的认知中、却仍不照着它们生活的人；因此差遣“一万二千人”去攻打他们。从他们所得的“大掠物”所象征的，与以色列人夺自埃及人的“衣服”、“银子”和“金子”相同（出3:22；12:35，　　36），也与他们要用“不义的钱财”为自己结交朋友相同（路16:9）；

也就是他们在教义上拥有、却不在生活上拥有的真理的认知。

【12】因此所罗门把他造的铜海安在十二只铜牛上（王上7:25, 44）；

“铜海”象征出于良善的真理；其中的“水”是真理，造它的“铜”是良善；“十二只牛”象征它们所建基其上的一切良善以及由此而来的真理。因此所罗门又造象牙宝座，有六层台阶，两旁有十二只狮子站立（王上10:18–20）；

因为所罗门的“宝座”象征出于良善之真理的审判，并代表出于神性良善的神性真理；“狮子”象征天堂和教会的真理在其权能中，“十二”象征一切（见上文第253d节）。

【13】论到以实玛利，经上说他必蒙福并增多，从他必生出十二个族长（创17:20；25:16）；

原因是，他象征外在教会及其一切出于良善的真理。论到以利沙，经上说以利亚遇见他时，他正在耕地，前面有十二对牛，自己赶着第十二对，那时以利亚就把外衣搭在他身上（王上19:19）；

这样说、这样做，是因为以利亚和以利沙代表主在圣言方面，圣言中有一切出于良善的真理；因此当那代表从以利亚转移到以利沙时——由“把外衣搭在他身上”来象征——以利沙就显为“赶着十二对牛耕地，自己在其中”，这象征用圣言中出于良善的真理形成教会（见上文第395d节）。下文说“有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕”（启12:1）；

之所以有这样的异象，是因为“妇人”象征教会，“星”象征真理的认知，“冠冕”象征它们的良善，“头”象征聪明。

【14】主的十二使徒所代表的，也与以色列十二支派相同，就是全体一起代表教会，每一个代表教会的某种本质事物；因此他们是十二个。由此可以看出，新耶路撒冷——它象征教会及其教义——为什么说有十二个门，门上有十二位天使，又写着以色列十二个支派的名字；城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字（启21:12, 14），以及这象征什么：

那里的“十二位天使”、“十二支派”和“十二使徒”所理解的并不是天使、支派和使徒，而是教会的一切。同样，使徒要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派（太19:28；路22:30）；

这话所理解的并不是使徒要坐在十二个宝座上审判以色列十二个支派，而是唯独主要凭出于神性良善的神性真理审判所有人（见上文第9、206、253d、270、297、333节）。

【15】人若不晓得“十二”象征一切，也就无法知道主用五个饼、两条鱼使五千人吃饱，连妇女孩子在外，剩下的零碎装满十二个篮子，这话所象征的奥秘是什么（太14:15–21；可6:37–44；路9:12–17；约6:9–13）：

那里的每一件事连同数目本身都有象征；“五千人，连妇女孩子在外”象征凡属于教会、处在出于良善的真理中的人，“男人”是处在真理中的人，“妇女孩子”是处在良善中的人；“饼”是良善，“鱼”是属世人的真理；“吃饱”是从主而来的属灵滋养；“十二篮零碎”象征由此而来的、丰丰富富、完完全全的真理与良善的认知。

【16】因为十二象征一切，并且论到构成教会的出于良善的真理，所以主在十二岁的时候离开父母，留在殿里，坐在教师中间，一面听一面问（路2:42, 46）；

这话所理解的是祂的人性被引入并领进天堂和教会的一切事物；因此祂被寻见时也说：“岂不知我应当以我父的事为念吗？”（路2:49）因为“十二”象征一切，并且论到出于良善的真理，所以主说：“白日不是有十二小时吗？人在白日走路，就不至跌倒。”（约11:9）

“白日”象征在出于良善的真理中的光照，“白日的十二小时”象征出于良善的真理的一切，“走路”象征生活；因此这些话在灵义上象征：凡活在某一种出于良善的真理中的人，就处在光照中，不会迷失在伪谬里。因为“十二”象征一切，所以主说：“你想我不能求我父现在为我差遣十二营多天使来吗？”（太26:53）“十二营天使”所理解的是整个天堂；“比这些更多”象征神性的全能。

【17】由此现在可以看出，“各支派中的十四万四千”象征什么，就是一切处在出于良善的真理中的人；而“每一个支派中的一万二千”象征一切处在那一支派所象征的那种出于良善的真理中的人；因此所理解的并不是一万二千人，也不是那些出于犹大、流便、迦得、亚设、拿弗他利、玛拿西、西

缅、利未、以萨迦、西布伦、约瑟和便雅悯支派的人。此外还要知道，所有这些人，或者说“十四万四千”所理解的，是那些在最后审判之前被提到天堂里去的人；而从第9节直到本章末尾所接续的那些人所理解的，是那些被主保留到最后审判、那时才第一次被提到天堂里去的人（上文第391a、392a、394、397节已说过）。因为凡处在出于良善的真理中的人，在审判之前都已被接到天堂里；而那些处在良善中、却尚未如此处在真理中的人被保留下来，其间受教导并为天堂作准备，关于这些人下文还要进一步论述。那些在审判之前被提到天堂里去的人，也被下文《启示录》第十四章这些话所理解：

“羔羊站在锡安山，同他又有十四万四千人，都有他的名和他父的名写在额上。”（启14:1）（原文直译是“都有父的名写在额上”。）

论到他们，经上说除了那十四万四千、从地上买来的人以外，没有人能学这歌；“这些人未曾沾染妇女，他们原是童身。……他们是从人间买来的，作初熟的果子归与神和羔羊”（启14:3, 4）；

同样的人也被“头一次的复活”中有分的人所理解，其余的则出于第二次的复活（启20:4–6）。

431 到此为止已经说明了“十二”象征一切，并且论到出于良善的真理；至于“十二支派”象征教会的一切，每一个支派象征教会的某种普遍而本质的事物，这里要说明。因为要在雅各的子孙当中设立代表性的教会，所以主预先安排使他的儿子有十二个，并赐给他们有象征意义的名字，从他们而出的、以同样名字标明的十二支派，就象征他们所代表的教会的一切，每一个支派象征它的某种普遍的本质事物。因此每一个支派象征并代表什么，下文会说明。又因为教会的一切都归结到出于良善的真理，所以“十二支派”也象征综合在一起的出于良善的真理。它们之所以称为“支派”，是因为在原文或希伯来语中用来称呼“支派”的那两个词，象征“圭”和“杖”；而“圭”象征神性真理在治理方面，“杖”象征神性真理在权能方面。

【2】由于这种词源和含义，所以当百姓因治理和权柄埋怨摩西和亚伦时，也有命令：各支派的首领要把杖放在会幕里，在它们中间放利未的杖，上面写着亚伦的名字，那杖就发了杏花（民17:3–8）；

因为正如所说，“杖”所象征的与“支派”相同；而写有亚伦名字的“利未的杖”所象征的，与“利未支派”以及作为大祭司的“亚伦”相同，就是对邻舍的仁义之良善和对主之爱的良善——“利未支派”是仁义之良善，“祭司亚伦”是爱之良善；因此那杖放在中间，并发了杏花。“放在中间”象征由此而来的一切（见上文第313节），“杏”象征生活之良善。

【3】因为“十二支派”象征教会的一切，或者说综合在一起的出于良善的真理，所以给亚伦做了胸牌，称为乌陵和土明，上面镶着十二块宝石，宝石下面是各支派的名字，也就是以色列十二个儿子的名字（出28:15–30；39:8–21, 29）。

凭它从天上传下回答，是人所知的；但这出于什么根源，尚未启示，因此要说明。天使天堂中的一切光都从作为太阳的主流出；因此那光就其本质而言是神性真理，天使的一切聪明和智慧，以及人在属灵事物上的聪明和智慧，都由此而来。那光在天堂中照着所接受的出于良善的真理，变调成各种颜色；因此在圣言中，“颜色”也出于对应而象征出于良善的真理。因此回答是凭乌陵和土明上宝石的颜色所发出的光辉而赐下的，同时或凭活生生的声音，或凭与那光辉相对应的默然领悟。由此可以看出，那些名字所刻在其上的“十二支派”也象征同样的事。（关于这些，见《天堂的奥秘》中所说和所证明的：天堂中的颜色出于那里的光，是按着接受而对光的变调和变化，见1042、1043、1053、1624、3993、4530、4742、4922节；因此它们是出于良善之真理的显现，并象征属于聪明和智慧的事物，见4530、4677、4922、9466节；颜色在多大程度上带有红色就象征良善，在多大程度上出于白色就象征真理，见9467节。“石头”一般象征真理，见643、1298、3720、6426、8609、10376节；“宝石”象征出于良善的真理，因此“十二块宝石”象征教会和天堂中一切出于良善的真理，见9863、9865、9868、9873、9905节。称为乌陵和土明的、在以弗得上的“决断的胸牌”，一般象征从神性良善发出的照耀的真理，见9823节；“乌陵”是发光的火，“土明”在天使的语言中是光辉，在希伯来语中是完全，见9905节；因此“乌陵和土明”出于对应而象征神性真理在末后中出于神性良善的光辉，见9905节；回答是凭宝石上光的变化、并同时凭活生生的声音或默然的领悟而赐下的，见3862节；之所以刻上十二支派的名字，是因为这些象征天堂和教会的一切神性真理，见3858、6335、6640、9863、9865、9873、9874、9905节；此外还有更多，见9863、9864、9866、9891、9895节。）

【4】因为一切权能都属于出于良善的真理，或者说属于借着真理的良善，所以在两块红玛瑙石上也刻着十二支派的名字，每块上六个，放在亚伦所穿以弗得的两肩上（出28:9–14；39:6, 7）；

这象征出于神性良善的神性真理的权能，以及那些在爱之良善中接受神性真理的人由此而来的权能；因为“红玛瑙石”象征出于爱之良善的真理，“肩”象征权能，“十二支派”象征一切处在出于良善的真理中的人。（一切权能都属于出于神性良善的神性真理，以及那些接受它的人由此而来的权能，见上文第209、333节；以及《天堂与地狱》228–233节。“肩”象征各种权能，见《天堂的奥秘》4931–4937、9836节。）

【5】“支派”象征教会的一切，从下列经文可以看出。《马太福音》中说：

> “那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。”（太24:30）

《启示录》中说：

> “看哪，他驾云降临。众目要看见他，连刺他的人也要看见他；地上的万族都要因他哀哭。”（启1:7）

这些话象征：在教会终结时，主要凭内义在圣言中启示祂自己；凡处在出于良善的真理中的人都要承认祂，连那些处在出于邪恶的伪谬中的人也要看见祂（见上文第37–39节）；“地上的万族都要哀哭”象征一切出于良善的真理都要灭亡，出于邪恶的伪谬要接续上来；“地上的支派”是凡属于教会的人，也是教会的一切。

【6】《马太福音》中说：

“耶稣对门徒说：‘我实在告诉你们，你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在他荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。’”（太19:28）

《路加福音》中说：

“叫你们在我国里，坐在我的席上吃喝，并且坐在宝座上，审判以色列十二个支派。”（路22:30）

人若不从灵义晓得“使徒”、“宝座”、“以色列的支派”各理解什么，就无法明白这些话。谁不知道，并不是使徒在审判，而是唯独主在审判？因为各人是照着自己的生活受审判的，而所有人的生活除了唯独主以外没有人知道，使徒连一个人的生活也不知道。但在灵义上，“十二使徒”象征一切出于良善的真理，“坐在宝座上”象征审判，“以色列十二个支派”象征凡属于教会的人；因此这些话象征主要出于神性真理、并照着对它在良善中的接受来审判所有人。

【7】“使徒”和“以色列的支派”象征这些，从《启示录》中这些话可以清楚看出：新耶路撒冷

“有高大的墙，有十二个门，门上有十二位天使，门上又写着以色列十二个支派的名字；……城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。”（启21:12, 14）

“新耶路撒冷”所理解的并不是某一座新的耶路撒冷，“城墙”和“门”所理解的也不是城墙和门，“十二支派”和“使徒”所理解的也不是十二支派和使徒；单从“新耶路撒冷”所理解的是就教义而言的新教会这一点就可以看出，每一件事所象征的完全是别的事物；因此“天使”、“支派”和“使徒”象征属于那新教会的事物，这一切都归结到真理和良善、以及它们的联结，因而归结到出于良善的真理。（这些将在下文解释；总括的解释见小册《新耶路撒冷及其属天教义》1节。）

【8】大卫的书中说：

“耶路撒冷被建造，如同连络整齐的一座城。众支派，就是耶和华的支派，上那里去，作以色列的证据，称赞耶和华的名。”（诗122:3, 4）

这里的“耶路撒冷”也象征就教义而言的教会；说它“被建造，如同连络整齐的一座城”，是当它教义的一切都一致而同心，并彼此以主和对祂从祂而来的爱为始为终的时候。说“被建造，如同城”，因为“城”象征教义；教义所注视的真理，由“众支派，就是耶和华的支派”来象征；“支派”象征真理，“耶和华的支派”象征从主而来的出于良善的真理；由此而来的敬拜，由“称赞耶和华的名”来象征。

【9】因为“以色列”象征处在出于良善的真理中的教会，所以圣言中也称以色列为“产业的支派”（赛63:17；耶10:16；51:19；诗74:2）。又因为“埃及”象征属世人中的记忆知识之真理，出于良善的真理——也就是属灵之人的真理——就建基在它们上面，所以埃及称为“支派的房角石”（赛19:13）；

“房角石”象征根基（见上文第417b节）。又因为“迦南地”象征教会，“十二支派”象征教会的一切，每一个支派象征教会的某种普遍而本质的事物，所以那地分给各支派（民26:5–56；34:17–28；书15章起）。这一点在《以西结书》中也可以清楚看出，那里论到新地，象征主要建立的新教会，并预言和标明它怎样按以色列十二支派分给为业（结47:13， 20）；这些支派也按名字一一列举（结48:1至末）。那里所理解的并不是要承受那地为业的以色列十二支派，也不是那里所提名的某一个支派，这一点很清楚；因为十一个支派已经消散，并与各处的列族混杂，然而经上却说但支派要承受哪一方的地，亚设、拿弗他利、玛拿西、以法莲、流便、犹大、便雅悯、西缅、以萨迦、西布伦、迦得各要承受哪一方；由此可以看出，那里的“地”所理解的是教会，“十二支派”所理解的是教会的一切，每一个支派象征教会的某种普遍的本质事物。本章《启示录》中所列举的“十二支派”——“每一个支派中受印的有一万二千”并得救——也是这样。“一万二千”在那里象征一切和所有，见上一节；至于每一个支派象征教会的哪一种普遍的本质事物，下文会说明。

【10】关于以色列教会以前的古教会，摩西书中也几乎说了同样的话：

> “你当追想上古之日，思念历代之年；问你的父亲，他必指示你；问你的长者，他必告诉你。至高者将地业赐给列邦，将世人分开，就照以色列人的数目立定万民的疆界。”（申32:7，8）

这些话是论以色列子孙当中设立教会以前的那些教会说的（关于那些教会，见《新耶路撒冷及其属天教义》247节）。洪水以前的上古教会，是属天教会，或者说处在对主之爱的良善中的教会，由“上古之日”来理解，就是“至高者将地业赐给列邦，将世人分开”的时候；“列邦”象征处在爱之良善中的人（见上文第331节），“世人”（人子）象征处在出于良善的真理中的人（也见上文第63、151节）。洪水以后的古教会，是属灵教会，由“历代之年”以及“至高者……照以色列人的数目立定万民的疆界”来理解；“万民”象征处在属灵良善——也就是对邻舍的仁义之良善——中的人（也见上文第331节），“以色列人的数目”所象征的与“十二支派”相同，产业是按着十二支派赐下的（如上文《以西结书》中所说）。

【11】这里还要提一提关于十二支派的两件奥秘：（一）它们的排列代表了天堂中天使群体的排列；因此它们代表了教会的一切；因为教会与天堂行如一体。（二）天堂和教会的代表，是照着支派被提名的次序而落定的；第一个名字或第一个支派是指标，随后的事物由此被确定，因而天堂和教会的事物带着种种变化。（一）以色列十二支派的排列代表了天堂中天使群体的排列，因而代表了天堂——因为天堂是由天使群体组成的——这一点可以从下列事实看出：每一个支派代表并由此象征教会的某种普遍的本质事物，十二支派合在一起代表教会的一切；又因为在以色列子孙当中设立的教会是代表性的教会，所以整个民族分成十二支派，就代表了综合在一起的教会，因而也代表了天堂；因为构成教会的同样的良善和真理也构成天堂，或者说构成天堂的也构成教会（见《天堂与地狱》57节）。

【12】以色列十二支派的排列是照着天堂中天使群体的排列，因而照着天堂的形式，这从摩西书中所描述的他们的安营可以看出，就是：在东边安营的是犹大、以萨迦、西布伦支派；在南边是流便、西缅、迦得支派；在西边是以法莲、玛拿西、便雅悯支派；在北边是但、亚设、拿弗他利支派；利未支派在营的中间；他们起行时也是照同样的次序（民2:1至末）。凡晓得在天堂东方方位居住的是怎样的人、是什么样的，以及南方、西方、北方方位各是怎样的，同时又晓得每一个支派所象征的是怎样的人、是什么样的，就能知道为什么犹大、以萨迦、西布伦支派安营在东边，为什么流便、西缅、迦得支派安营在南边，以及其余的奥秘。为了说明，只说说安营在东边的犹大、以萨迦、西布伦支派。“犹大支派”象征对主之爱的良善，“以萨迦支派”象征那良善的真理，“西布伦支派”象征良善与真理的婚姻，也称为属天的婚姻。在天堂东方方位居住的人，也都处在对主之爱的良善中，以及出于那良善的真理中，因而处在属天的婚姻中。其余的支派也当照样理解。（天堂中所有人都照着自己的品质住在四个方位中，那里的方位并不像我们太阳系世界中的方位，见《天堂与地狱》141–153节。）

【13】因为以色列子孙的安营代表了天堂中天使群体的排列，所以巴兰看见他们的安营时，在灵里看见如同天堂，就发预言并祝福他们；摩西书中这样记述：

“巴兰……面向旷野，举目一看，看见以色列人照着支派居住。神的灵就临到他身上，他便题起诗歌说：……雅各啊，你的帐棚何等华美！以色列啊，你的帐幕何其华丽！如接连的山谷，如河旁的园子，”等等（民24:1–4起）。

那时他所看见的，是以色列子孙按支派如上所述排列的安营，这一点很清楚，因为经上说他“面向旷野，看见以色列人照着支派居住”；又因为他那时在他们当中看见了天堂的次序，所以神的灵临到他身上，他就发预言说：“雅各啊，你的帐棚何等华美！以色列啊，你的帐幕何其华丽！”“帐棚”和“帐幕”象征像天堂中那样的居所，“帐棚”是那些处在爱之良善中之人的居所，“帐幕”是那些处在出于那良善的真理中之人的居所；良善的结果和真理的增多，以及由此而来的聪明和智慧，由“如接连的山谷，如河旁的园子”来象征；因为一切良善以及由此而来的一切真理，都是照着天堂的形式流动的（这一点可以从《天堂与地狱》中“论天堂的形式，众天使之结合与相通是照着那形式”200–212节所说明的看出）。

【14】（二）天堂和教会的代表，是照着支派被提名的次序而落定的；第一个名字或第一个支派是指标，随后的一切由此被确定，因而天堂和教会带着种种变化。——不过这件奥秘，除非人处在属灵的观念中，否则很难进入人的理解；尽管如此，还是要略说几句。比方说，犹大支派是第一个被提名的支派：因为那支派象征爱之良善，所以其余随后支派的含义，就以爱之良善为起点而被确定，并照着被提名的次序带着种种变化（因为每一个支派都象征教会的某种普遍事物，而普遍事物在自身中容纳种种具体的变化，因而容纳从它所从出的起点而来的那种变化）；因此那里系列中的一切，都从“犹大支派”所象征的爱之良善取得各自具体的灵义。若流便支派被提名在第一位——它象征在光中的真理以及对真理的理解——那么随后的其余支派就取得与各自所象征的普遍事物相一致、相吻合的含义。这比较起来就像颜色，它们被第一个颜色所染而显现，那第一个颜色扩散到其余的颜色中，并变化它们的面貌。

【15】明白了这些，就可以看出，为什么凭乌陵和土明会就每一件事传下回答；那是出于某个支派——确定从它开始——所在宝石的颜色根源，凭宝石所发出的光辉；那些宝石的颜色也对应于刻在其上的支派所象征的普遍事物。凡晓得这一点、同时又晓得每一个支派所象征的普遍事物的人，若处在属灵的光照中，就能多少觉察到圣言中支派按其次序被提名时所象征的是什么；例如按他们出生的次序所象征的是什么，那次序是：流便、西缅、利未、犹大、但、拿弗他利、迦得、亚设、以萨迦、西布伦、约瑟、便雅悯（创29章、30章；又35:18）；

按他们下埃及时被列举的次序所象征的是什么，那次序是：流便、西缅、利未、犹大、以萨迦、西布伦、迦得、亚设、约瑟、便雅悯、但、拿弗他利（创46:9–21）；

按他们被父以色列祝福时被提名的次序所象征的是什么，那次序是：流便、西缅、利未、犹大、西布伦、以萨迦、但、迦得、亚设、拿弗他利、约瑟、便雅悯（创49章）；

被摩西祝福时则不同，次序是：流便、犹大、利未、便雅悯、约瑟、以法莲、玛拿西、西布伦、迦得、但、拿弗他利、亚设（申33章），那里缺了西缅和以萨迦，代之以以法莲和玛拿西；以及别处那些支派在系列中所象征的是什么（如创35:23–26；民1:5–16；7:1至末；13:4–15；26:5–56；34:17–28；申27:12，　13；书15章至19章；结48:1至末）。（十二支派照着被提名的次序象征种种事物，因而也象征带着种种变化的天堂的一切，见《天堂的奥秘》3862、3926、3939、4603起、6337、6640、10335节。）至于本章《启示录》下文中它们按被提名的次序所象征的是什么，下文会说明；因为它们是按这样的次序被提名的：犹大、流便、迦得、亚设、拿弗他利、玛拿西、西缅、利未、以萨迦、西布伦、约瑟、便雅悯；而但和以法莲被略过，或者说没有被提名。

432 解释　第5节

“犹大支派中受印的有一万二千；流便支派中受印的有一万二千；迦得支派中受印的有一万二千。”

第5节。“犹大支派中受印的有一万二千”，象征对主之爱，以及凡处在那爱中的人都在天堂里、也都要进入天堂（第433节）；“流便支派中受印的有一万二千”，象征出于那良善的真理之光，以及凡处在那光中的人都在天堂里、也都要进入天堂（第434节）；“迦得支派中受印的有一万二千”，象征由此而来的生活之良善（第435、436节）。

433 （第5节）“犹大支派中受印的有一万二千。”这象征对主之爱，以及凡处在那爱中的人都在天堂里、也都要进入天堂。这一点从犹大及其支派的代表并由此而来的含义可以看出：那是对主之爱（下文会讲）；从“一万二千”的含义可以看出：那是一切和所有（上文第430节已说明），这里是凡处在那爱中的一切人；也从“受印的”的含义可以看出：那是与处在邪恶中的人分开、隔开的人，因而就是处在良善中的人（也见上文第427a节）。他们是在天堂里、也要进入天堂的人，这是随之而来的，因为他们是“额上受印”的，也就是与恶人分开的；他们就是《启示录》第十四章所说的那些人：

“羔羊站在锡安山，同他又有十四万四千人，都有他的名和他父的名写在额上。……这些人未曾沾染妇女，他们原是童身。……他们是从人间买来的，作初熟的果子归与神和羔羊。”（启14:1，3, 4）（第1节原文直译是“都有父的名写在额上”。）

“锡安山”象征有对主之爱在其中的天堂；因为“每一个支派中受印的一万二千”，或者说“额上受印的十四万四千”所象征的，都是承认主并爱祂的人。因此第一个被提名的支派是犹大支派，那支派象征对主之爱；因为（上文第431c节已说过）天堂的代表是照着支派被提名的次序而落定的；第一个名字或第一个被提名的支派，是随后的确定和含义带着种种变化所从出的源头。

【2】此外，若没有主，没有人能被接进天堂，因为整个天堂是祂的；因此除非承认祂并爱祂，否则没有人在那里，也没有人到那里去。爱祂并不是爱祂这个人，而是照着祂的诫命生活，正如主在约翰福音中用明白的话说的：

> “到那日，你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；……人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。不爱我的人就不遵守我的道。”（约14:20, 21, 23, 24）

那些遵行并遵守祂的诫命和道的人之所以爱主，是因为祂的诫命和道象征神性真理，而一切神性真理都从祂发出，凡从祂发出的就是祂自己；因此当人在生活上处在那真理中时，主就在他里面，他也在主里面；所以经上说“你们在我里面，我也在你们里面”，又说祂“要到他那里去，与他同住”；这就是爱祂。爱也是联结，因为爱是属灵的联结，而联结是靠在教义和生活上接受神性真理而成就的。

【3】在从圣言证明“犹大”或从犹大得名的支派象征对主之爱以前，先要说明圣言中“犹大”在一切意义上象征什么。在至高的意义上，“犹大”象征主在属天之爱方面；在内义上象征主的属天国度，以及圣言；在外义上象征出于圣言的、属于属天国度的教义。又因为它在至高意义上象征主在属天之爱方面，在内义上象征属天国度，所以它也象征对主之爱，因为这爱是人里面与主相对的爱，并在主的属天国度中作王。整个天堂分为两个国度，就是属天国度和属灵国度；属天国度由那些处在对主之爱中的人组成，属灵国度由那些处在对邻舍之爱中的人组成；由此可以看出属天之爱和属灵之爱所理解的是什么。（关于这两个国度，见《天堂与地狱》20–28节。）这两个国度由犹太人和以色列人来代表，犹太人代表属天国度，以色列人代表属灵国度。“犹大”之所以也象征圣言，是因为主就是圣言；祂在那支派中取了人性，好叫祂在人性方面也是圣言；正如约翰福音中这些话：

“太初有道，道与神同在，道就是神。……道成了肉身，住在我们中间。”（约1:1, 14）

“道”象征主在从祂的神性之爱发出的神性真理方面；因此那些爱圣言中的神性真理、并实行它的人，就处在主的爱中。

【4】主在属天之爱方面，以及由此而来的对主之爱，还有圣言，都由“犹大”来象征，这一点从下列经文可以看出。《摩西书》中说：

“犹大啊，你弟兄们必赞美你；你手必掐住仇敌的颈项；你父亲的儿子们必向你下拜。犹大是个小狮子；我儿啊，你抓了食便上去。你屈下身去，卧如公狮，蹲如母狮，谁敢惹你？圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗来到，万民都必归顺。犹大把小驴拴在葡萄树上，把驴驹拴在美好的葡萄树上。他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂。他的眼睛必因酒红润；他的牙齿必因奶白亮。”（创49:8–12）

这里在灵义上用“犹大”描述的是主的属天国度，以及主自己在属天之爱方面；属天之爱是主的爱在属天国度中被接受，属灵之爱是主的爱在属灵国度中被接受。那些话所象征的依次如下：“你弟兄们必赞美你”象征属天教会比其余的教会更为卓越，因为“弟兄们”或者说从雅各众子——他们是他的弟兄——得名的支派象征教会；“你手必掐住仇敌的颈项”象征地狱的、魔鬼的群众被赶出并被抑制；“仇敌”是那些出于地狱的人；“你父亲的儿子们必向你下拜”象征教会的一切真理都要顺服；“下拜”是顺服，他“父亲的儿子们”是教会的一切真理；因为那些处在对主之爱中、并由此处在属天国度中的人，教会的一切真理都已植入他们里面；“犹大是个小狮子”象征带有天赋力量的天真；因为对主之爱就其本身来看是天真，“小狮子”象征这天真，它天赋的力量由“狮子”来象征；“我儿啊，你抓了食便上去”象征许多人从地狱得释放；“你屈下身去，卧如公狮，蹲如母狮”象征爱之良善以及由此而来的真理在其权能中，因为论到狮子说“屈下身去”，是使自己进入权能；“谁敢惹你”象征无论在哪里都是安全的，也不能被地狱挪移；“圭必不离犹大”象征权柄不会离开属天之爱的良善；“杖必不离他两脚之间”象征圣言的真理也不会离开它的末后之义；“直等细罗来到”象征主的降临，以及那时平安的宁静；“万民都必归顺”象征从祂而来的真理，以及凭那些真理的联

结；“把小驴拴在葡萄树上”象征外在教会及其从主而来的真理；“把驴驹拴在美好的葡萄树上”象征内在教会及其从主而来的真理；“在葡萄酒中洗了衣服”象征主的外在或属世的人性，那是出于祂神性之爱的神性真理；“在葡萄汁中洗了袍褂”象征主的内在或理性的人性，那是出于祂神性之爱的神性良善；“眼睛必因酒红润”象征内在或理性的人性无非是良善；“牙齿必因奶白亮”象征外在或属世的人性无非是真理的良善。从那段描述中的每一件事可以看出，“犹大”所理解的并不是犹大这个人，而是某种卓越的属天事物，它就是这样被描述的。（这些逐一的解释，见《天堂的奥秘》6363–6381节。）

【5】《以西结书》中说：

> “人子啊，你要取一根木杖，在其上写‘为犹大和他的同伴以色列人’；又取一根木杖，在其上写‘为约瑟，就是为以法莲，又为他的同伴以色列全家’。你要使这两根木杖接连为一，在你手中成为一根。……我要将约瑟和他同伴以色列支派的杖，就是那在以法莲手中的，与犹大的杖一同接连为一，在我手中成为一根。……我要将以色列人从他们所到的各国收取，又从四围聚集他们，引导他们归回本地。我要使他们在那地，在以色列山上成为一国，有一王作他们众民的王。他们不再为二国，决不再分为二国；……我的仆人大卫必作他们的王；众民必归一个牧人。他们必顺从我的典章，谨守遵行我的律例。他们必住在我赐给我仆人雅各的地上，就是你们列祖所住之地。他们和他们的子孙，并子孙的子孙，都永远住在那里。我的仆人大卫必作他们的王，直到永远。并且我要与他们立平安的约，作为永约。我也要将他们安置在本地，使他们的人数增多，又在他们中间设立我的圣所，直到永远。我的居所必在他们中间；我要作他们的神，他们要作我的子民。”（结37:16, 17, 19, 21, 22, 24–27）

这些话象征什么，人若不晓得“犹大”和“以色列”，以及“约瑟”和“以法莲”象征什么，就无法知道。所理解的并不是犹大和以色列，也不是约瑟和以法莲，这一点很清楚；因为经上说“分散在列国中的以色列支派要被聚集，领回迦南地”，又说“大卫要作他们的王和君”，他们“要与他永远同住”；谁不知道，以色列的支派并不能再被聚集，大卫也不能再作他们的王？因此要晓得在灵义上“犹大”、“以色列的众子”，以及“约瑟”、“以法莲”各象征什么，还要晓得“大卫”和“迦南地”象征什么。在灵义上，“犹大”象征主的属天国度，“以色列的众子”象征主的属灵国度；“约瑟”和“以法莲”，以及“分散又要被聚集的以色列支派”，所理解的是那些在这两个国度之下的人，因为他们既不是属天的，也不是属灵的，而是属世的，却仍照着自己的宗教处在生活之良善中。

【6】这些人也是主在约翰福音中所理解的：

> “我另外有羊，不是这圈里的；我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人了。”（约10:16）

因为这些人在主降临以前并不在天堂里，而是在祂荣耀了自己的人性之后才被祂领进去的；原因是，发出的神性在此以前尚不能延伸到他们那里。凡晓得这些、又晓得“大卫”所理解的是主在从祂的神性人性发出的神性真理方面的人，就能知道那里系列中的每一件事。之所以“写在两根木杖上”，并把那两根木杖“接连为一根”，是因为“木头”象征生活之良善，而天堂中的一切联结都是靠良善、并照着良善成就的。（“木头”象征生活之良善，见《天堂的奥秘》643、2784、3720、8354节。）

【7】《以赛亚书》中说：

> “主……向列国竖立大旗，招回以色列被赶散的人，又从地的四方聚集分散的犹大人。以法莲的嫉妒就必消散；扰害犹大的必被剪除。以法莲必不嫉妒犹大，犹大也不扰害以法莲。他们要向西飞，扑在非利士人的肩头上。”（赛11:12–14）

这些话是论列族的得救说的，列族也由“以色列被赶散的人”和“分散的犹大人”来象征，因为经上说主要“向列国竖立大旗”。“以色列被赶散的人”所理解的是那些不处在真理中、却仍有学习真理的愿望的人；“分散的犹大人”所理解的是那些处在生活之良善中、并由此处在对主之爱中的人；因为那些喜爱行善的人就爱主，主就在那良善中，因为那良善是从祂而来的。“以法莲”所理解的是在这里与爱之良善相一致的理解力；这一个与那一个不再不和，由“以法莲的嫉妒就必消散……以法莲必不嫉妒犹大，犹大也不扰害以法莲”来理解。他们要与那些处在与仁义分离的信中的人分开，由“他们要向西飞，扑在非利士人的肩头上”来象征；“向西的非利士人”是那些把信与仁义或生活之良善分离的人；“海”是天堂终止于其上的末后，“扑在肩头上”是拒绝并由此分开。

【8】《撒迦利亚书》中说：

> “锡安的民哪，应当大大喜乐；耶路撒冷的民哪，应当欢呼。看哪，你的王来到你这里！他是公义的，并且施行拯救，……我拿犹大作上弦的弓；我拿以法莲为张弓的箭。锡安哪，我要激发你的众子。”（亚9:9, 13）

这些话是论主的降临，以及祂在那些处在爱之良善和由此而来的教义真理中的人当中建立教会说的。“锡安的民”和“耶路撒冷的民”象征在他们当中的教会；“来到”的、是“公义的，并且施行拯救”的“你的王”，是主，爱之良善和教义的真理从祂而来；“我拿犹大作上弦的弓；我拿以法莲为张弓的箭”象征教会要在那些处在对主之爱的良善中、以及由此而来的教义真理中的人当中被建立；这里的“犹大”所理解的是那些处在对主之爱的良善中的人，“以法莲”是教义的真理；因为“以法莲”象征教会的理解力，“弓”象征真理的教义；（“弓”象征教义，见上文第357a节，那里也解释了这些话；）“锡安的众子”就是那些人。那里的“犹大”所理解的并不是犹太民族，“以法莲”所理解的也不是以法莲，这一点很清楚；因为主的教会并没有在犹太民族当中建立，因为他们没有接受，那时以法莲支派也不存在了。

【9】同卷书中又说：

“万军之耶和华必看顾自己的羊群，就是犹大家，必使他们如骏马在阵上。房角石、钉子、争战的弓……都从他而出。……我要坚固犹大家，拯救约瑟家，要领他们归回。……以法莲人必如勇士；他们心中畅快如同喝酒。”（亚10:3, 4, 6, 7）

这里的“犹大家”所理解的也是主的属天国度，那国度由那些处在对祂之爱中的人组成；“以法莲”所理解的是那些处在由此而来的教义真理中的人；因为凡处在主的属天国度中的人，都处在教义的真理中，因为他们拥有仿佛植入并刻在心上的真理。（见《天堂与地狱》25、26节；其余的解释见上文第355f、376d节。）

【10】同卷书中又说：

“锡安城啊，应当欢乐歌唱，因为我来要住在你中间。……那时，必有许多国归附耶和华，作他的子民。……耶和华必收回犹大作他圣地的分，也必再拣选耶路撒冷。”（亚2:10–12）

这里的“犹大”所理解的并不是犹太民族，“耶路撒冷”所理解的也不是耶路撒冷，这一点很清楚，因为所论的是主的降临，那时那民族已经完全退后，耶路撒冷随后也被毁；然而经上却说“耶和华必收回犹大作他圣地的分，也必再拣选耶路撒冷”；因此“犹大”所理解的是那些处在对主之爱中的人，“耶路撒冷”所理解的是在他们当中就教义而言的教会。

【11】《那鸿书》中说：

“看哪，有报好信传平安之人的脚登山，说：犹大啊，可以守你的节期，还你所许的愿吧！因为那恶人不再从你中间经过，他已灭绝净尽了。”（鸿1:15）

这些话也是论主的；祂的降临由“看哪，有报好信传平安之人的脚登山”来理解；“守节期”和“还愿”象征因祂的降临而欢喜，并那时敬拜祂；“恶人不再从犹大中间经过，他已灭绝净尽了”象征在他们当中不再有邪恶，因为他们在主里面；这些话不能论犹太民族说，而是论那些处在对主之爱中的人说的；由此可以看出，“犹大”所理解的就是这些人。

【12】《玛拉基书》中说：

“我要差遣我的使者在我前面预备道路。你们所寻求的主必忽然进入他的殿；……那时，犹大和耶路撒冷所献的供物必蒙耶和华悦纳，彷佛古时之日、上古之年。”（玛3:1, 4）

这些话是论主的降临说的，是教会所知道的；“在祂前面预备道路的使者”所理解的是施洗约翰。那时“犹大和耶路撒冷所献的供物必蒙耶和华悦纳”象征那时出于对主之爱的良善的敬拜必蒙悦纳；“犹大的供物”象征那种敬拜。犹太民族和耶路撒冷的敬拜并没有蒙悦纳，这一点很清楚，因为

他们不承认主，反而完全弃绝了祂；“彷佛古时之日、上古之年”象征照着古教会中的敬拜。洪水以前、处在对主之爱中的上古教会，由“古时之日”或“永远之日”来理解；洪水以后的古教会，是属灵教会，由“上古之年”来理解。

【13】《约珥书》中说：

> “到那日，大山要滴甜酒；小山要流奶子；犹大溪河都有水流。必有泉源从耶和华的殿中流出来，滋润什亭谷。埃及必然荒凉，以东变为凄凉的旷野，都因向犹大人所行的强暴，又因在本地流无辜人的血。但犹大必存到永远；耶路撒冷必存到万代。”（珥3:18–20）

那里也是论主的降临，以及那时的新天和新地；“大山要滴甜酒”象征出于爱之良善而有一切真理；（“山”象征爱之良善，见上文第405a–f节；“酒”和“甜酒”象征真理，也见上文第376a–f节；）“小山要流奶子”象征出于对邻舍的仁义之良善而有属灵的生命；“犹大溪河都有水流”象征出于圣言的每一部分而有使人得聪明的真理；“泉源从耶和华的殿中流出来，滋润什亭谷”象征从天堂从主而来的教义真理，要光照那些处在认知和知识中的人；“埃及必然荒凉，以东变为凄凉的旷野”象征虚假的原则和自我之爱的邪恶——这两者都出于属世人——都要被毁灭；“都因向犹大人所行的强暴，又因在本地流无辜人的血”象征因为他们歪曲了圣言的真理、玷污了圣言的良善，败坏并毁灭了它们；“犹大必存到永远；耶路撒冷必存到万代”象征圣言以及由此而来的纯正真理的教义，要永远存留在那些处在对主之爱中的人当中。由此也可以看出，那里的“犹大”所理解的并不是犹大，“耶路撒冷”所理解的也不是耶路撒冷。

【14】同卷书中又说：

> “泰尔、西顿，和非利士四境的人哪，……我必使报应速速归到你们的头上。你们既然夺取我的金银，又将我可爱的宝物带入你们宫殿，并将犹大人和耶路撒冷人卖给希腊人，使他们远离自己的境界。”（珥3:4–6）

“泰尔”和“西顿”以及“非利士人”所理解的是那些歪曲了圣言的真理和良善的人；“我的金银”象征那些真理和良善；“带入你们宫殿”象征把它们歪曲并亵渎；“将犹大人和耶路撒冷人卖给希腊人”象征颠倒并歪曲圣言的一切真理和良善；“犹大人”是圣言的良善，“耶路撒冷人”是它的真理，“希腊人”是伪谬；“使他们远离自己的境界”象征远离真理本身。人若不晓得圣言的灵义，就会以为泰尔、西顿和非利士的人把犹大和耶路撒冷的人卖给了希腊人；其实这是预言，其中所提名的列族象征教会的事物。

【15】《耶利米书》中说：

> “当那些日子，犹大家要和以色列家同行，从北方之地一同来到我赐给你们列祖为业之地。”（耶3:18）

这些话也是论主的降临，以及祂所建立的新教会；祂的降临由“当那些日子”来理解，新教会由“犹大家和以色列家”来理解——出于那些处在对主之爱中的人的教会由“犹大家”来理解，出于那些处在对邻舍的仁义中、称为属灵教会的教会由“以色列家”来理解。“从北方之地一同来到我赐给你们列祖为业之地”象征他们要从那时的无知和伪谬中，进入属于教会的认知和真理之光中；“北方之地”象征无知的状态和宗教的伪谬；“列祖所承受的地”象征处在认知和真理之光中的教会。这些话是论列族说的，新教会要从他们当中建立。犹大家和以色列家在主在世的时候并没有从北方之地而来，是人所知道的；因为那时犹太人已在迦南地，以色列人则已分散。

【16】同卷书中又说：

“日子将到，……我要给大卫兴起一个公义的苗裔；他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义。在他的日子，犹大必得救，以色列也安然居住。他的名必称为‘耶和华—我们的义’。”（耶23:5, 6；33:15, 16）

这里明明是论主的，祂是“大卫的苗裔”，祂“必掌王权”，祂必称为“耶和华—我们的义”。“在他的日子，犹大必得救，以色列也安然居住”象征那些处在对祂之爱中、以及对邻舍的仁义中的人必得救（如上所述）。犹大并没有得救，以色列也没有被召回、也不能被召回，好叫他们安然居住，也就是不受邪恶和伪谬的侵扰，这一点是清楚的。

【17】同卷书中又说：

“我必再领以色列回他的草场，他必在迦密和巴珊吃草，又在以法莲山上和基列境内得以饱足。当那日子、那时候，……虽寻以色列的罪孽，一无所有；虽寻犹大的罪恶，也无所见。”（耶50:19, 20）

这些话也是论主在列族当中建立教会说的；他们由“被领回草场的以色列”来理解，同样由“罪恶无所见的犹大”来理解。他们要被主引领，并在仁义之良善中受教导，由“他必在迦密和巴珊吃草，又在以法莲山上和基列境内得以饱足”来理解。

【18】《撒迦利亚书》中说：

“到那日，……我必使一切马匹惊惶，使骑马的颠狂。我必看顾犹大家；……那日，我必使犹大的族长如火盆在木柴中，又如火把在禾捆里；他们必左右烧灭四围列国的民。耶路撒冷人必仍住本处，就是耶路撒冷。耶和华必先拯救犹大的帐棚。”（亚12:4, 6, 7）

那里论的是先前教会的荒废，以及主所建立的新教会；先前教会的荒废由“到那日，我必使一切马匹惊惶，使骑马的颠狂”来描述；因为“马”象征人里面的真理的理解力，“骑马的”象征聪明（见上文第355节）；“犹大家”象征在那些处在对主之爱的良善中的人当中的教会；论到那教会，经上说主“必看顾”它。从地狱而来的邪恶以及伪谬要在他们当中并在他们那里被驱散，由“我必使

犹大的族长如火盆在木柴中，又如火把在禾捆里；他们必左右烧灭四围列国的民”来象征。那教会必不受邪恶和伪谬的侵扰，由“耶路撒冷人必仍住本处，就是耶路撒冷”来象征；主必全然拯救那些处在对祂之爱中的人，由“耶和华必先拯救犹大的帐棚”来象征。

【19】《以赛亚书》中说：

> “耶和华……论犹大和耶路撒冷所默示的话。末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭；万民都要流归这山。必有许多国的民前往，说：来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿。主必将他的道教训我们；我们也要行他的路。”（赛2:1–3）

这些话也是论主所建立的新教会说的；那时坚立并在诸山之首的“耶和华的山”所理解的是锡安，象征属天教会，以及对主之爱——凡属于那教会的人都有这爱。这是教会首要的，必增长并得力量，由“必坚立，超乎诸山，高举过于万岭”来象征。那些处在良善中的人必承认主并归向教会，由“万民都要流归这山”来象征；“万民”（列国）象征那些处在属天良善——也就是对主之爱的良善——中的人，“多民”象征那些处在属灵良善——也就是对邻舍的仁义之良善——中的人；论到后者，经上说“必有许多国的民前往，说：来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿”。（“列国”象征那些处在属天良善中的人，“民”象征那些处在属灵良善中的人，见上文第331节。）

【20】同卷书中又说：

> “从你出胎，造就你的救赎主—耶和华……使我仆人的话语立定，我使者的谋算成就。论到耶路撒冷说：必有人居住；论到犹大的城邑说：必被建造，其中的荒场我也必兴起。”（赛44:24, 26）

那里也是论主的降临，祂是“从你出胎，造就你的救赎主—耶和华”；祂被称为“救赎主”，是因为祂把人从地狱中释放出来；被称为“从出胎造就你的”，是因为祂使人重生。先知们关于祂以及人得救的预言，由“使我仆人的话语立定，我使者的谋算成就”来理解。那些属于祂教会的人必得救，并要在属天教义的真理中受教导，由“论到耶路撒冷说：必有人居住；论到犹大的城邑说：必被建造”来理解；“耶路撒冷”是教会，“犹大的城邑”是属天教义的真理。那些毁灭教会的伪谬必被驱散，由“其中的荒场我也必兴起”来理解。主并没有说耶路撒冷必有人居住、犹大的城邑必被建造，反而说耶路撒冷必被毁，这也果然发生了，是人所知道的。

【21】同卷书中又说：

> “我必从雅各中领出后裔，从犹大中领出承受我众山的。我的选民必承受；我的仆人要在那里居住。”（赛65:9）

这里的“雅各”和“犹大”所理解的并不是出于雅各的百姓和出于犹大的民族，而是主要建立的教会；“雅各”是处在生活之良善中的教会，“犹大”是处在对主之爱的良善中的教会；因此“雅各”是外在教会，“犹大”是内在教会。“后裔”所理解的是仁义和信，“山”所理解的是爱之良善；那些处在仁义中的人称为“选民”，那些处在出于爱之良善的真理中的人称为“仆人”；因此经上说“我的选民必承受；我的仆人要在那里居住”。

【22】《以西结书》中说：

> “犹大和以色列地的人都与你交易；他们用米匿的麦子、饼、蜜、油、乳香兑换你的货物。”（结27:17）

这些话是论泰尔说的，泰尔象征就真理与良善的认知而言的教会，因此“泰尔”也象征属于教会的真理与良善的认知；那里论到它的买卖和交易，借此描述那些认知是怎样得来的，这里是从犹大和以色列地得来怎样的认知。因为“犹大”象征爱之良善，“以色列”象征出于那良善的真理，所以说它的交易是“用米匿的麦子、饼、蜜、油、乳香”；因为“米匿的麦子和饼”象征教会一切种类的真理和良善，“蜜”象征属世人中爱之良善，“油”象征属灵之人中爱之良善，“乳香”象征出于良善而令人喜悦的真理。（见上文第375节，那里有更充分的解释。）从那一章所提的、在灵义上所理解的那些货物，可以清楚看出那里所提的各族象征什么，因而“犹大”和“以色列”象征什么；因为那里的货物指明这一点。

【23】“犹大”所理解的并不是犹太民族，从《以西结书》第四十八章也可以看出，那里论到要分给以色列十二支派的新地，那些支派也在那里被提名，并标明每一个支派要占那地的哪一部分；那里对犹大支派说得很多，并说圣所在它中间（结48:8–22）；由此可以清楚看出，那里所提名的“支派”所理解的并不是那些支派，因为十一个支派已经消散，变成列族，无从辨认，因为他们被掳到永远的放逐中；也可以清楚看出，那里的“地”所理解的并不是地，而是教会，因此那里所提名的“支派”是属于教会的事物，那里的“犹大”是属天教会，或者说处在对主之爱中的教会，因此圣所在其中。

【24】大卫的书中“犹大”和“以色列”所理解的也一样：

> “那时，犹大为主的圣所，以色列为他所治理的国度。”（诗114:2）

“圣所”在至高意义上象征主自己，在相对的意义上象征出于爱之良善而对祂的敬拜；“以色列”象征出于那良善的教会的真理；又因为一切权能都属于出于良善的真理，或者说属于借着真理的良善，所以经上说“以色列为他所治理的国度”。因为“犹大”象征主的属天国度，“以色列”象征主的属灵国度（如上所述），而属天国度构成主在天堂中的祭司职分，属灵国度构成主的君王职分（见《天堂与地狱》24、226节），所以主在圣言中被称为“王”，在福音书中称为“犹太人的王”（太2:2；约18:33, 37；19:19）；

“犹太人的王”所理解的主，是主在从祂神性之爱的神性良善发出的神性真理方面；因此圣言中的“王”象征出于良善的真理（见上文第31节）。

【25】《耶利米书》中说：

> “日子将到，……我要把人的种和牲畜的种播种在以色列家和犹大家；……我要与以色列家和犹大家另立新约：……那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要作他们的神，他们要作我的子民。”（耶31:27, 31, 33, 34）

这里的“日子将到”所理解的也是主的降临；因此所理解的并不是那时要与以色列家和犹大家另立新约，而是与主要建立的新教会另立新约，那新教会由“以色列家”和“犹大家”来理解，律法要放在他们中间、写在他们心上。这并没有在以色列家和犹大家成就，是人所知道的，因为他们完全弃绝了与主的约，直到今日也一样。“约”象征凭对祂之爱而与主联结，从那联结就有律法或神性真理在他们里面，既在他们的教义中，也在他们的生活中，这就是“律法在中间”和“写在心上”。“把人的种和牲畜的种播种在以色列家和犹大家”象征改造那些属于新教会的人，用属于聪明和情感的真理与良善；“种”是真理，“人”是聪明，“牲畜”是情感的良善；“牲畜”为什么象征这个，下文会说明。

【26】《撒迦利亚书》中说：

> “必有列邦的人和强国的民来到耶路撒冷寻求万军之耶和华，恳求耶和华的恩。……在那些日子，必有十个人从列国诸族中出来，拉住一个犹大人的衣襟，说：‘我们要与你们同去，因为我们听见神与你们同在了。’”（亚8:22, 23）

人若不晓得“犹大人”所理解的是那些处在对主之爱中、并由此处在教义真理中的人，就很容易被诱导相信这些话是论犹太人说的，论他们被领进迦南地，那时凡想得救的其他人都要拉住他们衣服的衣襟，求允许同行；但凡晓得这些话并不是论被领进迦南地到那里的耶路撒冷说的，又晓得“犹大人”所理解的并不是那民族的人，而是“耶路撒冷”所理解的是主要建立的新教会，“犹大人”是每一个处在对主之爱的良善中的人，“犹大人的衣襟”是出于那良善的真理的人，就能知道那一整章的一切以及这些话具体象征什么。因为那里论的是列族被召聚并归向教会；“犹大人”所理解的是那些承认主并爱祂的人，“拉住他的衣襟”所理解的是渴望从祂得知真理，“从列国诸族中出来的十个人”所理解的是无论出于何种宗教的所有人；“十个人”象征所有人，“列国的方言”象征各种宗教。

【27】由此可以看出，那些相信犹太人在时代末了要归向主、并被领进迦南地的人，错到了何等地步；他们就是那些相信圣言中的“地”、“耶路撒冷”、“以色列”和“犹大”所理解的是迦南地、耶路撒冷城、以色列百姓和犹太民族的人。不过，那些迄今这样相信的人是可以原谅的，因为他们一点也不晓得圣言的灵义；因而不晓得“地”象征教会，“耶路撒冷”象征就教义而言的教会，“以色

列”象征那些属于属灵教会的人，“犹大”象征那些属于属天教会的人；也不晓得先知书中论到他们被领进迦南地的地方，所理解的是信徒被领进天堂和教会。这在主来到世上的时候也果然成就了，因为那时凡活在仁义之良善中、并以人的形式敬拜神的人，都被领进了天堂；他们被保留在天堂之下，直到主降临，并在主荣耀了自己的人性之后被领进去。这些人就是圣言预言部分许多地方所理解的，那里论到以色列和犹大子孙的被掳以及他们被领回本地；那些在祂降临以后要从地上被领进教会并由此进入天堂的人也被理解在内，不单是在基督教被接受的地方，也是在任何别处。这两类人就是许多地方所提名的以色列、犹大和耶路撒冷、并论到被领进本地时所理解的人（如下列经文：赛10:21, 22；11:11，12；43:5，6；49:10–26；56:8；60:4；61:1–5，9；耶3:12–20；16:15，16；23:7，9；30:2–11；31:1–14，23–40；33:6–18；结16:60–62；20:40–42；34:11–16；37:21–28；39:21–29；何3:5；珥2:18–27；2:32；摩9:12–15；以及其他地方）。

【28】且举两处为例，犹太人据此说服自己，基督徒也据此相信犹太民族必回到迦南地，并比其余的人更要得救。《以赛亚书》中说：

> “他们必将你们的弟兄从列国中送回，使他们或骑马，或坐车，坐轿，骑骡子，骑独峰驼，到我的圣山耶路撒冷，作为供物献给耶和华，……我所要造的新天新地，怎样在我面前长存；你们的后裔和你们的名字也必照样长存。”（赛66:20, 22）

（这些话象征什么，见上文第355c、405e节，那里已解释。）“新天”和“新地”所理解的是主在荣耀了自己的人性之后所拯救的那些人所组成的天堂和教会，如上所述。

【29】同卷书中又说：

> “我必向列国举手，向万民竖立大旗；他们必将你的众子怀中抱来，将你的众女肩上扛来。列王必作你的养父；王后必作你的乳母。他们必将脸伏地，向你下拜，并舔你脚上的尘土。”（赛49:22, 23）

那一整章论的是主的降临，以及那些接受祂的人的得救，从那一章第6、7、8、9节可以清楚看出；因此并不是论犹太人的得救，更不是论他们被领回迦南地。上述各处所理解的并不是犹太民族，也可以从这一点看出：那民族是极坏的，心里拜偶像；他们被领进迦南地，并不是因心里有什么良善和公义，而是因向他们列祖所应许的话；在他们当中并没有教会的任何真理和良善，只有伪谬和邪恶，因此他们被弃绝、被赶出迦南地；这一点从圣言中描述那民族的一切地方可以看出。

【30】那民族是怎样的、将来怎样，就是极坏的，摩西在诗歌中这样描述：

“我要向他们掩面，看他们的结局如何。他们本是极乖僻的族类，心中无诚实的儿女。……我说，我必将他们分散远方，使他们的名号从人间除灭。……因为以色列民毫无计谋，心中没有聪明。……他们的葡萄树是所多玛的葡萄树，蛾摩拉田园所生的；他们的葡萄是毒葡萄，全挂都是苦的。他们的酒是大蛇的毒气，是虺蛇残害的恶毒。这不都是积蓄在我这里，封锁在我府库中吗？他们失脚的时候，伸冤报应在我。”（申32:20–35）

那里描述了教会在他们当中是怎样的，就是处在出于邪恶的可怕伪谬中；他们当中教会是怎样的，由“他们的葡萄树是所多玛的葡萄树，蛾摩拉田园所生的”来理解；“葡萄树”象征教会。他们所有的出于邪恶的伪谬，由“他们的葡萄是毒葡萄，全挂都是苦的；他们的酒是大蛇的毒气，是虺蛇残害的恶毒”来理解；“葡萄”象征教会的良善，而“毒葡萄和苦挂”象征出于可怕伪谬的邪恶；他们的伪谬本身由“酒是大蛇的毒气，是虺蛇残害的恶毒”来理解；“酒”象征出于圣言的真理，而“大蛇的毒气和虺蛇的恶毒”象征从歪曲圣言真理而生出的极端伪谬。圣言别处对那民族也有同样的描述（如在《申命记》中；在《士师记》中；在先知书中，如耶5:20–31；7:8–34；9:2–26；11:6–17；13:9–27；19:1–15；32:30–35；44:2–24）。那民族心里拜偶像，从上述那些地方以及许多别的地方可以看出。如《耶利米书》中说：

“犹大啊，你神的数目与你城的数目相等；……你为那可耻的巴力所筑烧香的坛也与耶路撒冷街道的数目相等。”（耶2:28；11:13）

【31】他们被领进迦南地，并不是因心里有什么良善和公义，而是因向他们列祖所应许的话，摩西书中说：

“你进去得那地，并不是因你的义，也不是因你心里正直，……乃是因耶和华要坚定他向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓所应许的话。你当知道，耶和华—你神将这美地赐你为业，并不是因你的义；你本是硬着颈项的百姓。”（申9:5, 6）

【32】在他们当中并没有教会的任何真理和良善，只有伪谬和邪恶，从圣言中论到他们淫乱和奸淫的地方可以看出（耶3:1至末；结23:1至末）：圣言中的“淫乱”和“奸淫”所理解的是歪曲真理和玷污良善（见上文第141、161节）；因此主称他们为“邪恶淫乱的世代”（太12:39；可8:38）；又称他们“装满了假善和不法的事”（太23:27, 28）；

又因他们的遗传而歪曲了圣言（太15:1–6；可7:1–14）；

并在约翰福音中用明白的话说：

“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己；因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。”（约8:44）

“说谎”所理解的是出于邪恶的伪谬；“魔鬼”是一切良善的灭绝；“杀人的”是一切真理的灭绝；“父”所理解的既是那些出于地狱的人，也是那世代从起初直到先前时代所活过的人；“出于自己说话”是出于天赋的本性。

【33】因此教会的一切在他们当中都已丧失，他们也因此被弃绝，从《以赛亚书》可以看出：

> “主—万军之耶和华从耶路撒冷和犹大，除掉众人所倚靠的，所仗赖的，就是所倚靠的粮，所仗赖的水；除掉勇士和战士，审判官和先知，占卜的和长老；……耶路撒冷败落，犹大倾倒；因为他们的舌头和行为与耶和华反对，惹了他荣光的眼目。”（赛3:1, 2, 8）

“除掉所倚靠的粮和所仗赖的水”象征除掉爱之良善和信之真理——属灵的生命由此而来；“粮”是爱之良善，“水”是信之真理，“仗赖”和“倚靠”是权能，并由此而来的属灵生命的一切；“除掉勇士和战士”象征除掉对邪恶和伪谬的一切抵抗；除掉“审判官和先知”象征除掉教义的一切良善和真理；除掉“占卜的和长老”象征除掉一切聪明和智慧；“他们的舌头和行为与耶和华反对，惹了他荣光的眼目”象征他们教义的一切和生活的一切都完全与神性真理相反；“舌头”是教义，“行为”是生活，“耶和华荣光的眼目”是神性真理，“反对”是与它相背。

【34】同卷书中又说：

> “耶路撒冷的居民和犹大人哪，请你们现今在我与我的葡萄园中，断定是非。我为我葡萄园所做之外，还有甚么可做的呢？我指望结好葡萄，怎么倒结了野葡萄呢？现在我告诉你们，我要向我葡萄园怎样行：我必撤去篱笆，使它被吞灭，拆毁墙垣，使它被践踏。我必使它荒废，……荆棘蒺藜倒要生长。我也必命云不降雨在其上。”（赛5:3–6）

这里的“葡萄园”所理解的是在那民族当中的教会；“我指望结好葡萄，怎么倒结了野葡萄呢”象征本该有属于教会的真理的良善，却有了伪谬的邪恶；“撤去篱笆，使它被吞灭，拆毁墙垣，使它被践踏”象征就良善和真理而言它被毁灭，好叫邪恶和伪谬闯进来，这些就是要生长的“荆棘蒺藜”；“命云不降雨在其上”象征他们不再从圣言从天上接受任何真理和良善。

【35】关于那民族当中教会的毁灭，《以赛亚书》（赛7:17–19起）、《耶利米书》（耶1:15）以及许多别的地方也有论述。因此那民族也被赶出迦南地，先是以色列民族，后来是犹太民族；这是因为“迦南地”象征属天的迦南，也就是天堂和教会。这两个民族是怎样的，在《出埃及记》第三十二、三十三章的内义中有充分的描述，那里论到他们为自己所铸的金牛犊，耶和华因此要灭绝他们，并从摩西另兴起一代（这一切的解释见《天堂的奥秘》10393–10512节，以及10523–10557节）。

【36】犹太民族是怎样的，在《创世记》第三十八章的内义中也有描述，那里论到他们的出身，是出于迦南女子以及与儿媳的淫乱；因为他们有三个支系，一个出于犹大所娶的迦南女子，两个出于犹大的儿媳他玛，犹大像对待妓女一样与她同寝（这些的解释也见《天堂的奥秘》4813–4930节）。

【37】那民族是怎样的，也由加略人犹大来描述，因为他代表犹太民族在教会方面；因为主的十二门徒一般地代表主的教会，每一个代表它的某种普遍的本质事物，而加略人犹大代表教会在犹太人当中是怎样的。（此外，见《天堂的奥秘》中论那民族所写的下列各节：代表性的教会是在犹太民族当中设立的，但在那民族本身当中并没有教会，见4899、4912、6304节。因此就那民族本身而言，它是教会的代表，而不是教会，见4281、4288、4311、4500、6304、7048、9320、10396、10526、10531、10698节。以色列民族和犹太民族并不是被拣选的，而是因他们列祖和摩西的固执而被接受来代表教会，见4290、4293、7051、7439、10430、10535、10632节。他们的敬拜纯粹是外在的，没有任何内在的敬拜，见1200、3147、3479、8871节。他们完全不晓得敬拜的内在事物，也不愿晓得，见301–303、3479、4429、4433、4680、4844、4847、10396、10401、10407、10694、10701、10707节。他们怎样看待敬拜、教会和圣言的内在事物，见4865节。他们的内层——也就是思想和情感——是污秽的，充满自我之爱、世界之爱和贪欲，见3480、9962、10454–10457、10462–10466、10575节。因此教会的内在事物没有向他们显明，因为他们会亵渎它们，见2520、3398、3479、4289节。圣言在他们那里是完全封闭的，如今也仍是这样，见3769节。他们从外面看圣言，而不从里面看，见10549–10551节。因此当他们在敬拜中时，他们的内在是封闭的，见8788、8806、9320、9380、9377、9962、10396、10401、10407、10492、10498、10500、10575、10629、10694节。尽管如此，那民族比别的民族更能处在外在的圣洁中，而内在是封闭的，见4293、4311、4903、9373、9377、9380节。他们那时的状态，见4311节。他们被保全，是因为圣言是用原文写的，也因为他们能成为这样的人，见3479节。他们外在的圣洁被主奇迹般地提升到天堂，圣言、教会和敬拜的内在事物就在那里被觉察，见3480、4307、4311、6304、8588、10493、10499、10500、10602节。为使这事成就，他们用外在的手段被迫严格遵守外在形式上的礼仪和律例，见3147、4281、10149节。因为他们能处在没有内在的外在圣洁中，所以他们能代表教会和天堂的圣洁事物，见3479、3881、4208、6306、6589、9377、10430、10500、10570节。尽管如此，那些圣洁事物并不感动他们，见3479节。代表的人本身是怎样的并不重要，因为代表所注视的是事，而不是人，见665、1097、1361、3147、3881、4208、4281、4288、4292、4307、4444、4500、6304、7048、7439、8588、8788、8806节。那民族比别的民族更坏，圣言两约中对它的描述也是这样，见4314、4316、4317、4444、4503、4750、4751、4815、4820、4832、5057、5998、7248、8819、9320、10454–10457、10462–10466节。犹大支派比其余的支派堕落到更坏的地步，见4815节。他们怎样以残酷对待列族为乐，见5057、7248、9320节。那民族心里拜偶像，并比别人更敬拜别神，见3732、4208、4444、4825、5998、6877、7401、8301、8871、8882节。就那民族本身来看，他们的敬拜也是拜偶像的，因为它是没有内在的外在，见4281、4825、8871、8882节。他们只在名义上敬拜耶和华，见6877、10559–10561、10566节；并且只因神迹的缘故，见4299节。那些相信犹太人在教会终结时要归信、并被领回迦南地的人，是错误的，见4847、7051、8301节。圣言中关于那事所引的许多地方，都当照着内义来理解，因而与照着字义不同，见7051节。圣言就其外在意义而言，曾因那民族而有所更改，但就其内义而言则不然，见10453、10461、10603、10604节。耶和华从西乃山向他们显现，是照着他们的品质，在吞灭的火中、浓云中，并在如窑的烟中，见

1861、6832、8814、8819、9434节。主向每一个人显现，是照着他的品质：对那些处在良善中的人，显为使人活过来、使人苏醒的火；对那些处在邪恶中的人，显为吞灭的火，见934、1861、6832、8814、8819、9434、10551节。那民族的一个出身是出于迦南女子，其余两个是出于与儿媳的淫乱，见1167、4818、4820、4825、4874、4899、4913节。那些出身所象征的，是他们与教会的联结是怎样的，就是如同与迦南女子的联结，又如同与儿媳的淫乱，见4868、4874、4899、4911、4913节。关于他们在来生的状态，有一些说明，见939、940、5057节。因为那民族虽然是这样，却代表了教会，又因为圣言是在他们当中、并论到他们而写成的，所以神性属天的事物就用他们的名字来象征，如流便、西缅、利未、犹大、以法莲、约瑟，以及其余的；在内义上，“犹大”象征主在属天之爱方面，以及祂的属天国度，见3654、3881、5583、5603、5782、6363节。《创世记》第四十九章8–12节中以色列论犹大的预言——其中论的是主——的解释，见6362–6381节。“犹大支派”和“犹大”象征属天教会，见3654、6364节。十二支派代表并由此象征爱与信综合在一起的一切，见3858、3926、4060、6335节；因此也象征天堂和教会，见6337、6637、7836、7891节。它们照着被提名的次序而有象征，见3862、3926、3939、4603起、6337、6640节。十二支派分为两个国度，好叫犹太人代表属天国度，以色列人代表属灵国度，见8770、9320节。“亚伯拉罕、以撒、雅各的后裔”象征教会的良善和真理，见3373、10445节。）

第七章

434 “流便支派中受印的有一万二千。”这象征出于那爱的真理之光，以及凡处在这光中的人都在天堂里、也都进入天堂。这一点从以下几方面的含义可以看出：“流便支派”是指处在真理之光中的人（下文要讲）；“一万二千”是指一切事物和一切人（见上文第430节），这里是指凡处在出于对主之爱的良善而来的真理之光中的人，而对主之爱是由“犹大支派”所象征的（上文第433节刚说明）；“受印的”是指那些在天堂里、也进入天堂的人（也见上文第427a、433a节）。前面已经说过，以色列的十二支派代表、并因此在圣言中象征教会的一切；每一个支派象征教会的某个普遍本质；“犹大”象征对主之爱；至于“流便”象征出于那爱的光，下文可见。

【2】“流便”，以及以他命名的支派，在至高之义上象征主在预知或预见方面；在内义上象征属灵的信和对真理的理解；在外义上象征视觉。又因为“流便”在内义上象征信和理解，所以也象征真理之光；因为信出自真理之光，理解也由这光所光照；哪里有真理之光，哪里就有理解，就有信。

【3】“流便”或他的支派所象征的，与使徒“彼得”所象征的相同。因为十二使徒也像以色列的十二支派一样，代表教会的一切；每一个使徒代表教会的某个普遍本质。彼得所代表的与流便相同，所以他是使徒中的第一个，正如流便是雅各众子中的第一个。（“彼得”象征光中的真理和信，见上文第9、411a节。）

【4】流便是雅各众子中的第一个，因此以他命名的支派在圣言大多数地方都排在首位，原因是他是长子；而“长子名分”在圣言中象征出于良善的真理，或同样的意思，光中的真理，因而也象征出于仁义的信。因为真理和属于信的东西，在人看来是首先的：它经听觉进入记忆，又从记忆被唤入思想；人所思想的，他以内在的视觉看见并觉察；那首先被看见、首先被觉察的，就显得是首先的，但这只是表面上的，并不是实际上的。实际上，良善才是长子，也就是教会真正的首先之物，因为真理出自良善；良善把自己形成在真理中，并经真理把自己呈现出来给人看见，所以真理就是形式上的良善。因此才说“出于良善的真理”和“出于仁义的信”；凡从某物出来的，就是那物的形像，就其本身来看，就是被形成、被生出的良善；这就是圣言灵义上“长子”的意思。再者，在婴儿身上，天真之善是主首先注入的，人从这善才首先成为人；又因为良善属于爱，而人对自己的爱并不加以反省，只反省出于记忆的思想；又因为良善在形成于真理之前还没有性质，没有性质就什么也觉察不到，所以人不知道良善才是首先的、才是长子。其实良善是主在人里面首先成孕的，又经真理而生出，良善在真理中有自己的形式和形像。

【5】还要知道：人在婴儿期和童年期从圣言、从由此而来的教义、从讲道所吸取的真理，表面看来的确像真理，但在他里面其实还不是真理；它们只像没有核的壳，或像没有灵魂和生命的身体与脸面的形状。这些要等到被意愿接受，才成为真理；这样它们才首次被人接受，并开始在他里面活过来。因为意愿就是人本身，一切良善都属于意愿，一切真理都属于由此而来的理解力。由此可以看出，为什么象征对主之爱的良善的犹大支派排在首位，随后才是象征出于那良善而来的光中之真理的流便支派。

【6】还要知道：凡真理在其中显现的光，都来自那从主而来的天堂之光；天堂之光出自祂神性之爱的神性良善；天堂之光就是形式上的神性良善。这两样在天堂里是一，也被天使作为一来领受；人也必须把它们作为一来领受，才能与天使相通。（这些事在《天堂的奥秘》中有充分说明：人重生的时候，真理在首位，良善在第二位，这不是实际上如此，只是表面上如此；但人重生之后，良善在首位，真理在第二位，这是实际上也是可觉察地如此，见3324、3325、3330、3336、3494、3539、3548、3556、3563、3570、3576、3603、3701、4243、4245、4247、4337、4925、4926、4928、4930、4977、5351、6256、6269、6273、8516、10110节。因此良善是重生的首先之物，也是末后之物，见9337节。因为人重生的时候，或者说人成为教会的时候，真理表面上显得在首位，良善在第二位，所以古人因着这表象曾争论：信之真理与仁义之良善，哪一个才是教会的长子，见367、2435节。仁义之良善实际上是教会的长子，信之真理只是表面上如此，见3325、3494、4925、4926、4928、4930、8042、8080节。“长子”在圣言中也象征教会的首先之物，它具有优先和优越，见3325节。因此主被称为“长子”，因为在祂里面、并从祂而来的，是爱、仁义和信的一切良善，见3325节。）

【7】因为真理表面上在首位，所以流便是长子，并且因“看见”而得名，如摩西书中所说：

“利亚怀孕生子，就给他起名叫流便，因而说：‘耶和华看见我的苦情，如今我的丈夫必爱我。’”（创29:32）

这些事虽然是历史，却仍含有灵义。因为圣言中的一切事物，无论大小，都出自灵界，因为它们出自主；当它们从天堂降到自然界时，就披上了相对应的属世之义，也就是圣言字义的那种意义。所以雅各众子的出生，象征属灵的出生，也就是人被主重生时，良善和真理怎样在他里面生出。因此，“利亚怀孕生子”象征属灵的成孕和生产；“给他起名叫流便”象征其性质；“说‘耶和华看见’”在至高之义上象征预知，在内义上象征信，在较内之义上象征理解，在外义上象征视觉，这里是指从主而来的信；“我的苦情”象征达到良善的状态；“如今我的丈夫必爱我”象征由此而来的真理之良善。（这些的解释见《天堂的奥秘》3860–3866节。）流便在原文里的意思是“看见”；“看见”在灵义上象征对真理的理解和信，在至高之义上象征神性的预知。（这一点可以从《天堂的奥秘》中论“看见”和“视觉”的含义所说明的看出：“看见”在至高之义上——论到主时——象征预知，见2807、2837、2839、3686、3854、3863、10428节；“看见”在内义上象征信，因为属灵的视觉是出于信的视觉，并且属于信的事物是在灵界中被看见的对象，见897、2325、2807、3863、3869、5400、10705节；“看见”也象征明白并觉察真理，见2150、2325、2807、3764、3863、3869、10705节；内在的视觉就是理解力，理解力经身体的眼睛看见；理解力的视觉来自天堂之光，见1524、3138、3167、4408、5114、6608、8707、9128、9399、10569节。）

【8】“流便”象征出于良善的真理，或出于仁义的信，也可以从他在田里寻见、拿给母亲的“风茄”看出来。摩西书中记着说：

“割麦子的时候，流便往田里去，寻见风茄，拿来给他母亲利亚。拉结对利亚说：‘请你把你儿子的风茄给我些。’利亚说：‘你夺了我的丈夫还算小事吗？你又要夺我儿子的风茄吗？’拉结说：‘为你儿子的风茄，今夜他可以与你同寝。’到了晚上，雅各从田里回来，利亚出来迎接他，说：‘你要与我同寝，因为我实在用我儿子的风茄把你雇下了。’那一夜，雅各就与她同寝。……神应允了利亚，她就怀孕，给雅各生了第五个儿子。……于是给他起名叫以萨迦。”（创30:14–18）

人若不知道“风茄”象征什么，也不知道流便、雅各、利亚、拉结各代表什么，就完全不会明白为什么会发生这样的事，又为什么记在圣言里。然而可以看出，这些事里有字义上看不见的神性；因为它们在圣言里，而圣言里无论大小都是神性的。其中所含的神性，从它们的灵义可以看出。在灵义上，“风茄”象征良善与真理的婚姻；流便代表出于良善的真理；雅各代表教会在真理方面；利亚和拉结代表教会在良善方面，但利亚代表外在的教会，拉结代表内在的教会。所以流便所寻见的“风茄”，象征真理与良善的婚姻关系；又因为这婚姻关系是在构成内在教会的内在人或属灵之人里面，在真理与良善之间的；而这真理却首先被赐在构成外在教会的外在人或属世之人里面；所以风茄是由代表出于良善之真理的流便所寻见，先送给代表外在教会的母亲利亚，但利亚仍把它们给了代表内在教会的拉结，好叫利亚可以与雅各同寝。（这些的更充分解释见《天堂的奥秘》3940–3952节。）

【9】因为流便代表出于良善的真理，或出于仁义的信，所以他也劝弟兄们不要杀约瑟，想要从他们手中救他出来；约瑟不在坑里的时候，他又大大忧伤（创37:21，22，29，30）。（这些的解释也见《天堂的奥秘》4731–4738节，以及4761–4766节。）

【10】因为“流便”或他的支派象征出于良善的真理，或出于仁义的信，所以那支派在旷野的营在南边，南边的营称为“流便的营”（民2:10–16）。以色列各支派的安营，代表天使群体在天堂里的排列；天使群体按他们在良善与真理方面的状态，住在各方（见上文第422a节）；在南方住的，是处在出于良善而来的真理之光中的人。因为流便支派代表出于良善的真理，或光中的真理，所以流便支派安营在南边。

【11】因为流便支派所代表的出于良善的真理，是在属世之人里面，所以流便支派所得的产业在约旦河东（见民32章；申3:12–20；书13章末；18:7）。迦南地在圣言中代表并因而象征教会；约旦河东那一带象征外在的教会，约旦河西那一带象征内在的教会，约旦河则是二者之间的界限。出于良善的真理，或出于仁义的信，构成教会；属世之人里面出于良善的真理，构成外在的教会。因为流便支派代表教会的这一部分，所以那支派所得的产业在约旦河东。至于为什么迦得支派和玛拿西半支派也得了约旦河东的产业，下文再讲。

【12】外在教会与内在教会的联结——这联结如同属世之人与属灵之人的联结——由流便、迦得、玛拿西的子孙在约旦河边所筑的坛来代表，并在灵义上加以描述。这些支派与其余支派曾为此起过争执；但他们说，那坛是为作见证：他们虽然住在约旦河东，却仍与其余的人一同事奉耶和华。所以他们称那坛为“在我们中间作证据，证明耶和华是神”（书22:9至末）。因为“约旦河”象征教会外在与内在之间的中间；“约旦河西的迦南地”象征内在的教会，“约旦河东的地”象征外在的教会，这也正是在那里得了产业的流便、迦得、玛拿西支派所代表的；那“坛”则象征两教会共同的敬拜，因而象征联结。

【13】“流便”象征属世之人里面的真理，也可以从《士师记》中底波拉和巴拉的预言看出：

> “在流便的溪水旁有心中定大志的。你为何坐在羊圈内听群中吹笛的声音呢？在流便的溪水旁有心中设大谋的。基列人安居在约旦河外。”（士5:15–17）

人若不晓得这段预言所论的是什么，也不晓得“溪水旁”（原文是“分区”）、“流便”、“羊圈”、“群中吹笛的声音”和“基列”各象征什么，就完全不明白这些话。那里所论的，是以色列子孙当中的教会处于荒废的状态；“流便的分区”象征属世之人里面一切真理和一切良善；“羊圈”象征那里的认知和记忆知识；“群中吹笛的声音”象征它们的觉察和思想；“基列”象征属世之人。明白了这些，就可以看出这些话在灵义上是什么意思：就是教会被毁坏的时候，属世之人连同其中的事物就与属灵之人分离了，然而它本该与属灵之人联结；一旦联结，那里就有出于良善的真理，凭这些真理与出于邪恶的伪谬争战，因为属世之人要从属灵之人出发去争战。“心中的定志”和“心中的大谋”象征那里从属灵之人而来的出于良善的真理；因为“心”象征爱之良善，“心中的定志”和“心

中的大谋”是从属灵之人中的良善出发、在属世之人中被规定和排列的一切。这些话是论流便说的，因为他的支派住在约旦河外的基列；底波拉和巴拉与西西拉争战的时候，他并没有与他们联合，只有以萨迦和西布伦联合。在灵义上，“西西拉”是指出于邪恶、毁坏教会的伪谬。

【14】“流便”象征真理之光，以及由此而来对圣言的理解，这从摩西的话可以看出：

“愿流便存活，不致死亡；愿他人数不致稀少。”（申33:6）（“人数不致稀少”，原文直译是“他的人却是一个数目”。）

那里的“流便”是指被从天堂而来的光所光照的对圣言的理解；又因为领受这种光照的人很少，所以说“愿他人数不致稀少”；“数目”象征少和少数人。

【15】“流便”象征出于良善的真理，或出于仁义的信，也可以从它被提到的反面之义看出来。在反面之义上，“流便”象征与良善分离的真理，或与仁义分离的信。没有良善的真理，除了在话音和声音上以外，并不是真理；它只不过是住在属世之人记忆中的知识，因而只在进入人的门口，并不在人里面、在他的生命里。属世之人的记忆只是进入人的门口；真理在人里面要等到他愿意并行出那真理，才成为他里面的真理；那时它才首次进入，并接受生命；在此之前，光也不从天堂流入并光照。与仁义分离的信也是如此，因为真理属于信，良善属于仁义。

【16】“流便”在反面之义上象征与仁义分离的信，可以从他与父亲的妾辟拉行淫看出来。摩西书中记着说：

“以色列住在那地的时候，流便去与他父亲的妾辟拉同寝，以色列也听见了。”（创35:22）（本书拉丁原文作“以色列住在以法他伯利恒地的时候”。）

“以法他伯利恒”象征属灵的教会，也就是处在出于良善的真理中、或出于仁义的信中的教会；把仁义之良善从信之真理中弃绝，由流便的淫行来象征。因为真理若不与它自己的良善——也就是仁义之良善——联结，就被亵渎了；它这样就会与自我之爱和世界之爱联结，而这就是玷污。一切淫行（利未记十八章6–23节列举了多种）都对应于对良善与真理的玷污。流便所犯的淫行对应于与仁义分离的信，这一点我从灵界中所听见、所看见的事得以确知并证实：在那里可以觉察到，这样一种淫行的气场，是从那些在教义和生命上把仁义与信分离的人那里发出来的。

【17】因为“流便”也象征这一点，所以他的长子名分被父亲夺去，归了约瑟和他的儿子们。流便被夺去长子名分，从他父亲的这些话可以看出：

“流便哪，你是我的长子，是我力量强壮的时候生的，本当大有尊荣，权力超众。但你放纵情欲，滚沸如水，必不得居首位；因为你上了你父亲的床，污秽了我的榻。”（创49:3, 4）

“流便哪，你是我的长子”象征表面上居首位的信，或从良善生出的真理；“是我力量强壮的时候生的”（原文直译是“你是我的力量，我能力的开端”）象征凭它，良善有能力，真理有最初的能力；“大有尊荣，权力超众”象征由此而来的荣耀和权能；“滚沸如水”象征与仁义分离的信并非如此；“必不得居首位”象征它也没有荣耀和权能；“因为你上了你父亲的床”象征与仁义之良善分离的信之真理有污秽的联结；“污秽了”象征这样与自我之爱和世界之爱、并由此而来的邪恶联结，而这是亵渎的；“上了我的榻”象征玷污了属世之人中的属灵良善。（这些的充分解释见《天堂的奥秘》6341–6350节。）

【18】因此长子名分归了约瑟的两个儿子以法莲和玛拿西，这由父亲以色列对约瑟所说的话来理解：

> “我未到埃及见你之先，你在埃及地所生的以法莲和玛拿西这两个儿子是我的，正如流便和西缅是我的一样。”（创48:5）

《历代志上》中又说：

> “以色列的长子原是流便；因他污秽了父亲的床，他长子的名分就归了约瑟。”（代上5:1）

因为圣言中的“以法莲”所象征的与“流便”相同，就是对真理的理解和光中的真理。说“以法莲和玛拿西必像流便和西缅一样作以色列的儿子”，是因为“流便”象征对真理的理解，“西缅”象征对真理的意愿；“以法莲”和“玛拿西”所象征的也相同。由此可以看出，“流便”在圣言中象征教会的哪一种普遍本质。

435 “迦得支派中受印的有一万二千。”这象征由此而来的生活之善。这一点从迦得支派的代表可以看出：它是生活之善（下文要讲）；也从“一万二千受印的”的含义可以看出：凡这样的人都在天堂里、也都进入天堂（见上文前两节）。在从圣言说明迦得以及以他命名的支派在教会中代表什么之前，先要说一说这里“迦得支派”所象征的生活之善是指什么。——生活之善有出于属天源头的，有出于属灵源头的，也有出于属世源头的。出于属天源头的生活之善，是那从对主之爱的良善、经出于那良善的真理所产生的生活之善；生活之善是这些的果效。这里“迦得支派”所象征的，就是这种生活之善；所以称为“由此而来的生活之善”，也就是从“犹大支派”所象征的对主之爱的良善，经“流便支派”所象征的出于那良善的真理而来。出于属灵源头的生活之善，是那从对邻舍之仁义的良善、经出于那良善的真理所产生的生活之善；这种生活之善由“玛拿西”来理解。

【2】这里以色列的十二支派分成四组，每组三个支派。这三个支派按次序所象征的，是从起头到末了、或从首先到末后、完整构成由第一个支派所象征的那普遍本质本身的事物。首先被提名的三个支派，就是犹大、流便、迦得支派，象征完整构成属天良善的事物；随后三个支派，就是亚设、拿弗他利、玛拿西支派，象征完整构成属灵良善的事物；再后的支派也是如此。

【3】完整构成并形成每一个普遍本质的，也有三样，就是：爱之良善、出于那良善的真理、以及由此而来的生活之善。生活之善是前二者的果效；因为若没有被产生出来的第三样，前两样就不存在；也就是说，若没有生活之善，爱之良善和出于那良善的真理就不存在。这三样如同终极因、作用因和果效：爱之良善是终极因，出于那良善的真理是作用因，或者说是良善借以起作用的；生活之善是果效，先前的因在其中实存；若没有它们在其中实存并持续存在的果效，它们就不实存。这三样也如同心脏的搏动、肺的呼吸和身体的行动；这三者合为一。因为若身体不行动、或不让自己被推动——人死亡时就是这样——前二者也就停止。爱之良善、出于那良善的真理、以及生活之善也是如此：爱之良善如同心脏，在圣言中也由“心”来理解；出于那良善的真理如同肺，在圣言中也由“灵”和“魂”来理解；生活之善如同身体，前二者在其中行动并活着。凡实存的事物中都有这样的三样；当这三样一同实存时，形成才是完整的。

【4】现在先说一说“迦得”或“迦得支派”在每一层意义上象征什么：“迦得”在至高之义上象征主在全能和全知方面；在内义上象征真理之良善；在外义上象征由此而来的行为，也就是生活之善。之所以“迦得”象征这些，是因为圣言的每一个细节都有至内之义、内义和外义。在至内之义中，唯有主；那里所论的是祂自己、祂人性的荣耀化、诸天的排列、地狱的制伏、以及祂所建立的教会。所以在至内之义上，每一个支派都象征主在祂某个属性和作为方面。在内义上，所论的是天堂和教会，并陈明教义。圣言在外义上，则是字义上的那个样子。圣言有三层意义，是因为有三层天堂：至内之义或属天之义是为至内层或第三层天堂；内义或属灵之义是为中间或第二层天堂；外义或属灵-属世之义是为第一层或最外层天堂。

【5】在《启示录》这里列举十二支派的地方，“迦得支派”之所以象征生活之善，是因为它在次序上跟在犹大和流便之后；“犹大”象征爱之良善，“流便”象征出于那良善的真理，因此“迦得”象征生活之善。因为从爱之良善，经出于那良善的真理，就产生生活之善；生活之善是次序中随后的第三样，是它们的果效，如上所说。因为生活之善是属世之人的良善，所以迦得支派所得的产业在约旦河东，流便支派和玛拿西半支派也在那里得了产业。约旦河东的地象征外在的教会（上一节已说明），而属于外在教会的事物是从属世之人发出的。教会本身就它自身来看，是在内在人或属灵之人里面；外在的则在外在人或属世之人里面；但这二者合为一，如同因与果。

【6】迦得支派所得的产业在约旦河东，这从摩西可以看出：流便、迦得和玛拿西半支派所得的产业在约旦河东，那里是牲畜之地；并且附有条件：他们要武装起来与其余的人一同过去夺取迦南地（民32章；34:14）。又说：

> “从基列到亚嫩谷，以谷中为界，直到亚扪人交界的雅博河，我给了流便人和迦得人，又将亚拉巴和靠近约旦河之地，从基尼烈直到亚拉巴海，就是盐海，并毗斯迦山根东边之地，都给了他们。”（申3:16, 17）

《约书亚记》中又说：

“摩西……给了迦得子孙……境界是雅谢和基列的各城，并亚扪人的一半地，直到拉巴前的亚罗珥；从希实本到拉抹・米斯巴和比多宁”等等（书13:24–28）。

“迦得”象征什么，不仅可以从圣言中提名迦得的地方看出来，也可以从赐给那支派为业、并在圣言中被提名的那些地看出来，例如提名希实本、雅谢、拉巴、拉抹・米斯巴、亚嫩河、基尼烈、毗斯迦山根，以及其他地方。人若不晓得“流便支派”、“迦得支派”和“玛拿西半支派”——这些地赐给他们为产业——象征什么，就不知道这些地在灵义上象征什么；因为它们所象征的，就是那些支派在广义和狭义上所象征的事物。

【7】例如《耶利米书》中说：

> “论亚扪人。……以色列没有儿子吗？没有后嗣吗？玛勒堪为何得迦得之地为业呢？属他的民为何住其中的城邑呢？……日子将到，我必使人听见打仗的喊声，是攻击亚扪人拉巴的喊声。拉巴要成为乱堆；属她的乡村要被火焚烧。先前得以色列地为业的，此时以色列倒要得他们的地为业。……希实本哪，你要哀号，因为爱地变为荒场。拉巴的居民哪，要呼喊，以麻布束腰；要哭号，在篱笆中跑来跑去；因玛勒堪和属他的祭司、首领要一同被掳去。”（耶49:1–3）

人若不晓得“迦得”和“以色列”象征什么，也就不能知道那里的“亚扪人”、“希实本”和“拉巴”象征什么。因为拉巴、希实本和亚扪地的一半，都赐给了迦得支派为业；所以这些地在具体意义上所象征的，就是“迦得”在总体意义上所象征的。经上说：“玛勒堪为何得迦得之地为业呢？属他的民为何住其中的城邑呢？”（本书拉丁原文作“他们的王为何得了迦得，他的民为何住在它的城里？”）圣言中一切地、地区、城、河和民的名字都象征教会的事物。那里的“迦得”象征照着教义真理的生活之善；“以色列”象征教会在真理方面；“亚扪人”象征对真理的歪曲；“希实本”象征真理在属世之人中的结果子；“拉巴的女子”也象征属世之人中对真理的情感；“爱地”象征真理的教义。知道了这些，就可以推出那些话在灵义上的意思，按这个次序：“论亚扪人”象征反对对真理的歪曲；“以色列没有儿子吗？没有后嗣吗？”象征教会里岂不是有真理与良善的认知吗；“以色列”是教会，“他的儿子”是真理，“后嗣”是真理之良善；“玛勒堪为何得迦得之地为业呢？属他的民为何住其中的城邑呢？”象征被歪曲的真理何以毁坏了生活之善，又何以败坏了生活所依据的教义；“日子将到，我必使人听见打仗的喊声，是攻击亚扪人拉巴的喊声。拉巴要成为乱堆”象征那教义——也就是被歪曲的真理——以及处在其中的人要被毁坏；“属她的乡村要被火焚烧”象征对它的情感要变成对邪恶的贪欲；“以色列倒要得他们的地为业”象征教会在良善方面要灭亡；“希实本哪，你要哀号，因为爱地变为荒场”象征不再有出于良善的真理结果子，因为真理的教义已经丧失；“拉巴的居民哪，要呼喊，以麻布束腰；要哭号”象征不再有对真理的情感；“在篱笆中跑来跑去”象征出于伪谬的思想和生活；“因玛勒堪……要一同被掳去”象征因为不再有真理；“和他的祭司、首领”象征不再有良善和良善之真理。由此可以看出，迦得产业之地在具体意义上所象征的，与“迦得”在总体意义上所象征的相同；圣言中被提名之地的含义，是从得这些地为业的支派的含义得知

的。《以西结书》（结48:27）中所说要赐给迦得支派为业的地，所理解的是另一回事。那里所指的并不是迦得支派，而是“迦得”所象征的教会的某种事物，这一点是显而易见的；因为那时迦得支派已经不在，将来也不会再有。

【8】“迦得”象征出于教义真理的生活之善，这从摩西对那支派的祝福可以看出：

> “论迦得说：使迦得扩张的应当称颂！迦得住如母狮；他撕裂膀臂，连头顶也撕裂。他为自己选择头一段地，因在那里有设立律法者的分存留。他与百姓的首领同来；他施行耶和华的公义和耶和华与以色列所立的典章。”（申33:20, 21）

这里用“迦得”所描述的，是照着出于圣言的真理的生活之善，以及天堂流入这良善。真理从主流入这良善，由“使迦得扩张的应当称颂”来象征；“扩张”（原文是“宽阔”）象征真理，“迦得”象征生活之善，“应当称颂的”象征主；迦得免受伪谬侵害，由“住如母狮”来象征；他靠外在和内在的真理得滋养，由“撕裂膀臂，连头顶也撕裂”来象征，因为在祭物中“膀臂”和“头顶”象征这些；出于首要之物，由“为自己选择头一段地”来象征；其中所隐藏的神性真理，由“因在那里有设立律法者的分存留”来象征；由此而来的聪明，由“他与百姓的首领同来”来象征；由此而来的善行，由“他施行耶和华的公义”来象征；由此而来教会的真理，由“耶和华与以色列所立的典章”来象征。

【9】“迦得”之所以象征生活之善，是因为他因“队伍”而得名（创30:10， 11）；因为迦得在希伯来语中的意思是队伍；“队伍”在灵义上象征行为，而生活之善在于行出那些作为行为的良善（关于这一点，见《天堂的奥秘》3934节）。至于父亲以色列的祝福中“迦得”象征什么——摩西书中说：“迦得必被敌军追逼，他却要追逼他们的脚跟。”（创49:19）——见《天堂的奥秘》6403–6406节的解释；又以赛亚书中这些话象征什么：“但你们这些离弃耶和华、忘记我的圣山、给时运摆筵席、给天命盛满调和酒的，”（赛65:11），也见同书6405节。

436 由此可以看出，首先被提名的三个支派——“犹大”、“流便”和“迦得”——各自象征什么，以及这三个合在一起又象征什么。因为圣言中人名和地名不仅各自象征各自的事物，合在一起也象征按次序排列的事物。这三个名字——“犹大”、“流便”和“迦得”——合在一起所象征的按次序排列的事物是：凡处在对主之爱中、并由此处在真理中、又经这些处在生活之善中的人，都在至内层或第三层天堂里。因为他们有三层生命的层级被打开：至内层是对主之爱所居住之处，中间层是出于那良善的真理所在之处，最外层是生活之善所在之处。每一个人都有三层生命的层级：处在第三层天堂里的人，至内层级是打开的；因为对那些处在对主之爱中的人，主直接打开这层级，联结是凭着爱而有的，领受也由此而来。因此他们处在一切真理中，这些真理他们在自己里面看见，并经这些真理处在生活之善中。（每一个天使都有三层生命的层级，见《天堂与地狱》33、34节；处在第三层天堂里的人，第三层级是打开的，见208、209节；第三层天堂的天使是怎样的，见24–26、267、270、271节。）

437 解释　第6节

“亚设支派中受印的有一万二千；拿弗他利支派中受印的有一万二千；玛拿西支派中受印的有一万二千。”

“亚设支派中受印的有一万二千”，象征对邻舍的仁义，以及凡处在其中的人都在天堂里、也都进入天堂（438节）；“拿弗他利支派中受印的有一万二千”，象征重生和试探（439节）；“玛拿西支派中受印的有一万二千”，象征由此而来的生活之善（440节）。这些人都在第二层天堂里，也都进入那天堂（441节）。

438 （第6节）“亚设支派中受印的有一万二千。”这象征对邻舍的仁义，以及凡处在其中的人都在天堂里、也都进入天堂。这一点从以下几方面的含义可以看出：“亚设支派”是指属灵的情感，也就是仁义（下文要讲）；“一万二千受印的”是指那些在天堂里、也进入天堂的人（见上文第433a节）。“亚设支派”象征对邻舍之爱，也就是所谓的仁义，这一点从下文可以看出；也可以从以下事实看出：十二支派合在一起代表天堂和教会，并因此在圣言中象征这些；每一个支派代表并因此象征构成天堂和教会的某个普遍本质。总的来说，构成这些的普遍本质有三样，就是：对主之爱、对邻舍的仁义、以及对信的顺从。对主之爱由首先三个支派——犹大、流便、迦得——来象征（上文已说明）；对邻舍的仁义由这三个支派——亚设、拿弗他利、玛拿西——来象征；对信的顺从由随后三个支派——西缅、利未、以萨迦——来象征；这一切与主的联结，由最后三个支派——西布伦、约瑟、便雅悯——来象征。这些按这个次序被提名的支派，总括起来所象征的就是这些；因为它们的含义是按它们被提名的次序而定的（上文第431c、435a、436节已说明）。

【2】再者，“受印的”所理解的，是那些与邪恶分离、被接入天堂的人；首先三个支派所理解的，是那些被接入至高或第三层天堂的人，那里所有的人都处在对主之爱中；随后三个支派——现在所论的——所理解的，是那些被接入中间或第二层天堂的人，那里所有的人都处在对邻舍的仁义中；再随后三个支派所理解的，是那些被接入最外或第一层天堂的人，那里是处在所谓信的顺从中的人；最后三个支派所理解的，是主把这一切人都接入三层天堂。因为有三层天堂，彼此按爱之良善的层级而有别。由这些首先可以看出，这一组支派，也就是亚设、拿弗他利、玛拿西这三个支派，所理解的是处在对邻舍之仁义中的人；“亚设支派”是对邻舍的仁义，“拿弗他利”是他们的重生，“玛拿西”是处在那仁义中之人的生活之善。

【3】至于“亚设”在主的国度或教会中象征什么，先要说明：“亚设”象征属灵情感的有福，并因而象征属灵情感本身；又因为属灵情感就是所谓的对邻舍之爱或仁义，所以这里“亚设”象征仁义；因此，出于那支派的“一万二千”这里象征凡处在仁义中、因而处在第二层或中间天堂里的人。亚设因“有福”或“福乐”而得名，这不仅从这词在希伯来语中的含义可以看出，也可以从利亚——雅各之妻——在他出生时所说的话看出来：

“利亚的使女悉帕又给雅各生了第二个儿子。利亚说：‘我有福啊，众女子都要称我是有福的’，于是给他起名叫亚设。”（创30:12, 13）

那些要称她有福的“女子”，象征构成教会的属灵的对真理之情感；一切内在的、属天的福乐都从这些情感而来；凡处在对邻舍之仁义中的人，都处在这福乐中。因为对邻舍的仁义就是属灵的对真理之情感（如刚才上文所说）；属灵的对真理之情感，就是在本质上爱真理，也就是因为真理是真理而爱真理。邻舍在灵义上也不外乎良善和真理，仁义就是对它的爱（这一点可以从《新耶路撒冷及其属天教义》论对邻舍之爱——称为仁义——84–107节所说所说明的看出；其余的解释见《天堂的奥秘》3936–3939节）。

【4】“亚设”象征属于爱和仁义的有福，还可以从父亲以色列对他的祝福看出来：

“亚设之地必出肥美的粮食，且出君王的美味。”（创49:20）

“亚设之地”象征出于属天和属灵的情感，也就是对主之爱和对邻舍的仁义；“肥美的粮食”象征出于良善的喜乐；“君王的美味”象征出于真理的愉悦。（这些的更充分解释见《天堂的奥秘》6408–6410节。）

【5】摩西对亚设的祝福所象征的也相同，就是出于圣言的对真理之情感的喜乐。那祝福是这样的：

“论亚设说：愿亚设享受多子的福乐，得他弟兄的喜悦，可以把脚蘸在油中。你的门闩是铜的，铁的。你的日子如何，你的力量也必如何。”（申33:24, 25）（“门闩”，本书拉丁原文作“鞋”。）

摩西对以色列众子的祝福中含有关于圣言的奥秘；那里排在末位的“亚设”，象征出于圣言的属灵的对真理之情感。所以说“愿亚设享受多子的福乐，得他弟兄的喜悦”；“众子”象征真理，“弟兄”象征出于这些真理的教会；“有福”和“得喜悦”是论到对这些的情感说的。圣言字义中的真理所从出的爱之良善，由“可以把脚蘸在油中”来象征；“脚”象征末后中的真理，也就是圣言字义的真理；“油”象征爱之良善。圣言的末后是属世的真理和良善，由“你的鞋是铜的，铁的”来象征；属世的真理由“铁”来象征，属世的良善由“铜”来象征，末后由“鞋”来象征。圣言必存到永远，由“你的日子如何，你的力量也必如何”来象征。（“铁”象征属世的真理，见上文第176节；“铜”象征属世的良善，也见上文第70节；“鞋”象征属世层面的末后，也就是感官层面，见《天堂的奥秘》1748、2162、6844节。）

【6】因为“亚设”象征情感的喜乐，就是那些处在出于字义的真理中的人所具有的那种喜乐，所以那支派与但支派和拿弗他利支派一同在北边安营（民2:25–31）。以色列子孙在旷野的安营，代表天使群体在诸天中的排列（见上文第431c节）；在北边住的，是处在出于仁义之良善而来的对属灵认知之情感中的人。

【7】“亚设”象征属灵的有福，也就是出于爱和仁义的有福，也可以从《以西结书》看出来。那里论到新地和新城，那地要分给以色列各支派为业，城又指定十二个门，每一支派一门。论亚设的产业，见该卷书四十八章1–3节；论众门，有这些话：

“西面四千五百肘，有三门，一为迦得门，一为亚设门，一为拿弗他利门。城四围共一万八千肘。从此以后，这城的名字必称为耶和华的所在。”（结48:34, 35）

要分给为业的“地”象征教会；要在其间分配产业的“以色列众子”象征教会中出于良善的一切真理的总和；“城”象征出于爱之良善的真理之教义，所以那城称为“耶和华的所在”，也就是“耶和华在那里”；“门”象征引入的真理，也就是教义；“四千五百”这个数目也象征出于良善的一切真理；“一万八千”象征环绕并守护的教义的一切真理。由此可以看出，那里的一切事物，连数目在内，都象征教会的事物；也可以看出，那里所指的并不是以色列的某个支派，而是用被提名的支派之名来指教会的某个普遍本质。那里也可以看出，“亚设”象征属灵的对真理之情感，这与对邻舍的仁义是一回事。（“亚设”在至高之义上象征永恒，在内义上象征出于爱与仁义之情感的有福而来的生命幸福，在外义上象征由此而来的属世喜乐，见《天堂的奥秘》3938、3939、6408节。）

439 “拿弗他利支派中受印的有一万二千。”这象征重生和试探。这一点从“拿弗他利”和他支派的代表及由此而来的含义可以看出：它是试探以及试探之后的状态；又因为试探是为了重生而有的，所以“拿弗他利”也象征重生。（重生的人要受试探，见《新耶路撒冷及其属天教义》187–201节。）“拿弗他利”以及以他命名的支派象征试探和试探之后的状态，因而也象征重生，这一点可以从拉结的使女辟拉生他时拉结所说的话看出来：

“拉结的使女辟拉又怀孕，给雅各生了第二个儿子。拉结说：‘我与我姊姊大大相争，并且得胜’，于是给他起名叫拿弗他利。”（创30:7, 8）

“大大相争”（原文直译是“神的摔跤”）象征属灵的试探。又因为拉结代表内在的教会，也就是属灵的教会，利亚代表外在的教会，也就是属世的教会，所以可以看出“拉结与姊姊相争并且得胜”象征什么，就是属灵之人与属世之人争战。一切试探都是属灵之人与属世之人之间的争战；因为属灵之人喜爱并愿意属于天堂的事物，因为他是在天堂里；属世之人喜爱并愿意属于世界的事物，因为他是在世界里；因此二者的欲望是对立的；由此就有冲突和争战，这争战称为试探。

【2】“拿弗他利”象征试探和试探之后的状态，并因而象征重生，还可以从以下经文看出来。——从父亲以色列对他的祝福：

“拿弗他利是被释放的母鹿；他出嘉美的言语。”（创49:21）

这里的“拿弗他利”象征试探之后的状态，这状态充满喜乐，是出于属灵与属世、良善与真理已经联结这一情感；因为它们是经试探而联结的。“被释放的母鹿”象征属世情感的自由；“出嘉美的言语”象征心智的喜乐。（这些的更充分解释见《天堂的奥秘》6412–6414节。）

【3】也可以从摩西对他的祝福看出来：

“论拿弗他利说：拿弗他利啊，你足沾恩惠，满得耶和华的福，可以得西方和南方为业。”（申33:23）

这里所描述的也是试探之后的状态，就是被爱的一切良善以及由此而来的真理所充满；因为试探之后，人被喜乐所充满，良善在他里面结果子，真理增多。被爱之良善所充满，由“足沾恩惠”来理解；被由此而来的真理所充满，由“满得耶和华的福”来理解。由此而来对真理的情感以及光照，由“可以得西方和南方为业”来象征；对真理的情感由“西方”来象征，光照由“南方”来象征。之所以说“可以得西方和南方为业”，是因为那些在受教之后被提升到天堂的人，是经西方被带到南方的，也就是经对真理的情感进入真理之光。

【4】底波拉和巴拉的歌中“拿弗他利”所象征的也相同。《士师记》中说：

“西布伦人是拚命敢死的；拿弗他利人在田野的高处也是如此。”（士5:18）

与迦南王耶宾的军长西西拉争战并得胜的，正是这两个支派，其余十个支派都静坐不动；这件事所代表的，是反对侵扰教会之邪恶的属灵争战，从底波拉和巴拉论这件事的预言诗歌也可以看出来。之所以只有西布伦和拿弗他利支派争战，是因为“西布伦”象征构成教会的良善与真理的联结，“拿弗他利”象征反对侵扰这联结、抗拒良善与真理之联结的邪恶和伪谬的争战；因此二者合在一起也象征改造和重生。“田野的高处”象征教会的内层，争战是从那里发出的。“西布伦和拿弗他利”合在一起，也象征经试探而来的改造和重生（赛8:22；9:1；太4:12–16）。（拉丁本章节划分与和合本略有不同：以赛亚书作八章22、23节与九章1节。）

【5】在至高之义上，“西布伦和拿弗他利”象征主里面神性与人性的合一；因为在至高之义上，所论的唯独是主，总的来说是祂人性的荣耀化，以及祂对地狱的制伏和对诸天的排列。在这个意义上，大卫的诗篇中提名西布伦和拿弗他利：

“神啊，你是我的神，我的王；人已经看见你行走，进入圣所。歌唱的行在前，作乐的随在后，都在击鼓的童女中间。从以色列源头而来的，当在各会中称颂主神！在那里，有统管他们的小便雅悯，有犹大的首领和他们的群众，有西布伦的首领，有拿弗他利的首领。以色列的能力是神所赐的；神啊，求你坚固你为我们所成全的事！因你耶路撒冷的殿，列王必带贡物献给你。求你叱喝芦苇中的野兽和群公牛，并列邦中的牛犊。把银块踹在脚下；神已经赶散好争战的列邦。埃及的公侯要出来朝见神；古实人要急忙举手祷告。”（诗68:24–31）

那里在灵义上所论的，是主的降临、祂人性的荣耀化、对地狱的制伏，以及由此而来的拯救。因主的降临而荣耀主，由这些话来描述：“神啊，你是我的神，我的王；人已经看见你行走，进入圣所。歌唱的行在前，作乐的随在后，都在击鼓的童女中间。从以色列源头而来的，当在各会中称颂主神！”（这些话各自象征什么，上文第340a节已解释。）祂的天真——祂从这天真出发作成并成就了

一切——由“有统管他们的小便雅悯”来象征；出于神性良善的神性真理，由“犹大的首领和他们的群众”来象征；荣耀化，也就是神性与人性凭自己的能力合一，由“西布伦的首领，拿弗他利的首领”来象征；由此而来主人性中的神性能力，由“以色列的能力是神所赐的；神啊，求你坚固你为我们所成全的事！因你耶路撒冷的殿”来象征；那里的“殿”所理解的是主的神性人性，“耶路撒冷”是为之而作的教会。对地狱的制伏，由“求你叱喝芦苇中的野兽和群公牛，并列邦中的牛犊。把银块踹在脚下；神已经赶散好争战的列邦”来象征；“芦苇中的野兽和群公牛”是歪曲教会真理和良善的属世之人的记忆知识；“列邦中的牛犊”是教会的良善；“银块”是教会的真理；“赶散好争战的列邦”象征歪曲并推理反对这些。

【6】对地狱的制伏，所理解的是对属世之人的制伏，因为那里有从地狱而来的邪恶；那里有自我之爱和世界之爱的乐趣，也有证实这些乐趣的记忆知识。这些乐趣一旦被当作目的并占了主导，就与教会的良善和真理相对立。属世之人一旦被制伏，就供应相合的记忆知识，以及真理与良善的认知，这由“埃及的公侯要出来朝见神；古实人要急忙举手祷告”来象征；“埃及”是就记忆知识而言的属世之人，“古实”是就良善与真理之认知而言的属世之人。由这少许就可以看出，“拿弗他利”和他的支派在圣言中象征什么：在至高之义上，是主自己的能力，祂凭这能力制伏了地狱，并使祂的人性荣耀化；在内义上，是试探以及试探之后的状态；在外义上，是属世之人的抗拒。因此“拿弗他利”也象征改造和重生，因为这些是试探的果效。

440 “玛拿西支派中受印的有一万二千。”这象征由此而来的生活之善。这一点从“玛拿西支派”的代表及由此而来的含义可以看出：它是教会的意愿部分，因而也是生活之善。之所以是生活之善，是因为生活之善与教会的意愿部分、或教会之人的意愿合为一；因为人所愿意的，在他能做的时候他就去做；行为无非是正在行动的意愿。这一点可以从以下看出：意愿一止，行为也就止；意愿持续多久，行为也就持续多久。重生之人的意愿所做的，就称为生活之善。因此，既然“玛拿西”和他的支派象征教会的意愿部分，也就象征生活之善。生活之善也继对邻舍的仁义而来，是在“亚设”和“拿弗他利”所象征的重生之后，如同果效继其原因而来；因为凡处在对邻舍之仁义中的人，都被主所重生；凡重生的人，都处在生活之善中，因为他们从仁义出发而行，凡从仁义发出的行为都是生活之善。

【2】构成教会的有两样，就是教义的真理和生活之善；这两样都必须在人里面，他才是教会之人。这两样在圣言中由“以法莲”和“玛拿西”来代表，并因而被象征；教义的真理由“以法莲”象征，生活之善由“玛拿西”象征。教义的真理也称为教会的理解部分，生活之善称为教会的意愿部分；因为真理属于理解力，良善属于意愿。因此，“以法莲”和“玛拿西”也象征教会的理解部分和意愿部分；“以法莲”象征理解部分，“玛拿西”象征意愿部分。为使以法莲和玛拿西代表并因而象征这些，他们就在埃及地为约瑟所生；因为“约瑟”象征属天的属灵层面，也就是本身附属于属天国度的

属灵国度；“埃及地”象征属世层面。因此，从属天的属灵层面生在属世层面中的意愿之良善，由“玛拿西”象征；同样从那里生在属世层面中的理解之真理，由“以法莲”象征。论到他们的出生，摩西书中记着说：

“荒年未到以前，安城的祭司波提非拉的女儿亚西纳给约瑟生了两个儿子。约瑟给长子起名叫玛拿西，因为他说：‘神使我忘了一切的困苦和我父的全家。’他给次子起名叫以法莲，因为他说：‘神使我在受苦的地方昌盛。’”（创41:50–52）

这些话在灵义上是什么意思，见《天堂的奥秘》5347–5356节；就是：长子的名字“玛拿西”所理解的，是属世层面中新的意愿部分及其性质；次子的名字“以法莲”所理解的，是属世层面中新的理解部分及其性质；或同样的意思，“玛拿西”是新属世之人的良善，“以法莲”是他的真理（见同书5351、5354节）。

【3】“玛拿西”和“以法莲”象征这些，也可以从以下看出：他们被雅各收纳，像流便和西缅一样。摩西书中记着说：

“雅各对约瑟说：……我未到埃及见你之先，你在埃及地所生的以法莲和玛拿西这两个儿子是我的，正如流便和西缅是我的一样。……他们可以归于他们弟兄的名下得产业。”（创48:3, 5, 6）

因为“流便”象征理解中的真理，也就是教义的真理；“西缅”象征意愿中的真理，也就是生活之善；所以雅各说，“以法莲和玛拿西必像流便和西缅一样是他的”，因此“以法莲”是理解之真理，“玛拿西”是意愿之良善。（这些更充分的解释见《天堂的奥秘》6234–6241节。）

【4】从雅各——那时称为以色列——给以法莲和玛拿西的祝福，也可以看出同样的意思。那祝福是这样的：以色列

“就给约瑟祝福说：‘愿我祖亚伯拉罕和我父以撒所事奉的神，就是一生牧养我直到今日的神，救赎我脱离一切患难的那使者，赐福与这两个童子。愿他们归在我的名下和我祖亚伯拉罕、我父以撒的名下。又愿他们在世界中生养众多。’”（创48:15, 16）

这里“以法莲”所理解的也是理解之真理，“玛拿西”所理解的是意愿之良善，二者都在属世层面中（见《天堂的奥秘》6274–6285节）。摩西给以法莲和玛拿西的祝福也是如此。论到约瑟，他说：

“他为牛群中头生的，有威严；他的角是野牛的角，用以抵触万邦，直到地极。这角是以法莲的万万，玛拿西的千千。”（申33:17）

这些的解释见上文第316d、336b节。“以法莲”象征对真理的理解，“玛拿西”象征对良善的意愿，二者都在属世层面中，也可以从以下经文看出。——《以赛亚书》中说：

“因万军之耶和华的烈怒，地都烧遍；百姓成为火柴；无人怜爱弟兄。有人右边抢夺，仍受饥饿，左边吞吃，仍不饱足；各人吃自己膀臂上的肉。玛拿西吞吃以法莲；以法莲吞吃玛拿西，又一同攻击耶和华。”（赛9:19–21）（“地都烧遍”，本书拉丁原文作“地变昏暗”；“右边抢夺”，原文直译是“倒向右边”；“一同攻击耶和华”，和合本作“一同攻击犹大”，本书拉丁原文作“一同攻击耶和华”。）

这里“玛拿西吞吃以法莲，以法莲吞吃玛拿西”象征教会的一切良善和真理都将灭亡，以及良善被伪谬所灭、真理被邪恶所灭（见上文第386b节，那里已逐句解释）。

【5】《大卫诗篇》中说：

“基列是我的，玛拿西也是我的。以法莲是护卫我头的；犹大是我的杖。”（诗60:7；108:8）（“护卫我头的”，原文直译是“我头的力量”；“我的杖”，原文直译是“我的立法者”。）

这里“玛拿西”象征教会的良善，“以法莲”象征教会的真理，“基列”象征属世层面；又因为神性能力在于属世层面中出于良善的真理，所以说“以法莲是我头的力量”。神性能力在于属世层面中出于良善的真理，是因为属世层面是最末后的，内层——也就是属灵的和属天的——流入其中，并在那里一同存留；因此它们在那里是完满的，神性的一切运作都在其中、并从其中发出。因此圣言的字义——因为它是属世的——里面有神性能力（关于这一点，见上文第346节；又见《天堂的奥秘》9836节）。由此可以看出，为什么以法莲被称为“耶和华头的力量”。犹大被称为祂的“立法者”，是因为“犹大”象征内在的神性真理，也就是灵义上的圣言；“立法者”和“律法”所象征的也相同。

【6】同书又说：

> “领约瑟如领羊群之以色列的牧者啊，求你留心听！坐在二基路伯上的啊，求你发出光来！在以法莲、便雅悯、玛拿西前面施展你的大能，来救我们。”（诗80:1, 2）

从灵义可以看出，这些话含有向主的祈求：求祂教导属教会的人，并用真理把他们引到良善，因而引到天堂。主被称为“以色列的牧者”，是因为祂教导并引导；所以又说“领约瑟如领羊群”；“约瑟”所理解的，是教会中那些处在出于良善的真理中的人。“坐在二基路伯上的”象征主在诸天之上，从那里发出光照亮心智的光；所以又说“求你发出光来”。光中的真理一直穿透到那些处在属世的真理和良善中的人，也就是教会中最末后的人，由“在以法莲、便雅悯、玛拿西前面施展你的大能”来象征；“以法莲”所理解的，是处在属世真理中的人——属世真理就是圣言字义中那样的真理；“玛拿西”所理解的，是处在属世良善中的人——属世良善就是行善和学习真理的乐趣；“便雅悯”所理解的，是真理与良善的联结物，或者说属世层面中联结的中间；“施展大能”所理解的，是光一直穿透到那里；以致他们得救，由“来救我们”来象征。

【7】因为属世之人所具有的一切良善，都是从主经属灵之人流入的；若没有那流入，属世层面中就没有任何良善；又因为“玛拿西”代表、并因而象征属世之人中出于属灵源头的良善，所以那支派所得的产业，既在约旦河东或河外，也在约旦河西或河内；就是半个支派在约旦河东或河外，半个支派在约旦河西或河内（见民32:33，39，40；申3:13；书13:29–31；17:5–13，16–18）。约旦河东或河外的地，代表并象征外在的教会，也就是在人的属世之人中的教会；约旦河西或河内的地，代表并象征内在的教会，也就是在人的属灵之人中的教会（关于这一点，见上文第434c节）。构成教会的是良善；这良善从属灵之人直接流入属世之人；若没有那流入，人里面就没有教会。正因为如此，象征教会之良善的玛拿西支派，才既得了约旦河内的产业，也得了约旦河外的产业。属灵的良善直接流入属世的良善，却间接流入属世的真理，见《天堂的奥秘》3314、3573、3576、3616、3969、3995、4563节；因此属灵的良善与属世的良善之间有平行对应，属灵的真理与属世的真理之间却没有（见1831、1832、3514、3564节）。“玛拿西”象征教会的良善或生活之善——这与意愿之良善是一回事——也可以从“以法莲”的代表及由此而来的含义看出：以法莲是教会的真理，或教义的真理——这与理解之真理是一回事；因为他们是弟兄，而圣言中良善与真理称为弟兄。（“以法莲”象征教义的真理，因而象征教会的理解部分，见《天堂的奥秘》5354节，那里引证并解释了圣言中提名以法莲的许多经文；此外也见3969、6222、6234、6238、6267、6296节。）

441 已经说明：“亚设支派”象征对邻舍的仁义，这仁义就是第二层或中间天堂之人本身的内在属灵层面；“玛拿西支派”象征生活之善，这生活之善是从他们的内在属灵层面流出的外在属灵层面；而“拿弗他利支派”所象征的试探，则是联结的中间，因为内在与外在是经试探而联结的。由此可以看出，这三个支派按其次序所含的是什么。要知道：内在与外在二者都必须在人里面、也在天使里面，并且彼此相合，他才能在天堂里；人不能只处在其中一样而在天堂里，也就是不能只处在内在里，也不能只处在外在里。因为内在如同灵魂，外在如同身体；灵魂若没有身体就不能运作，身体若不从灵魂出发也不能运作。因此，内在若没有与之对应、或对应地相合的外在，就躺着无力，如同熄灭了；因为外在必须是它在其中、并经它运作的，如同灵魂在自己的身体中、并经身体运作。外在若没有与之对应的内在，就躺着如同死了；因为外在必须从内在出发来运作。说这些话，是为了让人知道：“亚设”象征内在，“玛拿西”象征相对应的外在；正如上文“犹大”象征内在，“迦得”象征相对应的外在。一切事物中都是如此；因此人里面有内在和外在，内在称为他的属灵层面，外在称为他的属世层面；二者凭对应彼此联结。因此，一个怎样，另一个也就怎样；凡不凭对应与另一个合为一的，都被驱散并灭亡。

442 解释　第7节

“西缅支派中受印的有一万二千；利未支派中受印的有一万二千；以萨迦支派中受印的有一万二千。”

“西缅支派中受印的有一万二千”，象征顺从，以及凡处在其中的人都在天堂里、也都进入天堂（443节）；“利未支派中受印的有一万二千”，象征善行（444节）；“以萨迦支派中受印的有一万二千”，象征信与得救（445节）。

443 （第7节）“西缅支派中受印的有一万二千。”这象征顺从，以及凡处在其中的人都在天堂里、也都进入天堂。这一点从“西缅支派”的代表及由此而来的含义可以看出：它是顺从（下文要讲）；也从“一万二千受印的”的含义可以看出：凡这样的人都在天堂里、也都进入天堂（上文已说明）。现在被列举、并构成受印者第三组的西缅、利未、以萨迦这三个支派，象征那些在第一层或最外层天堂里、也进入那天堂的人。因为如前所述，这里所论的是凡在天堂里、也进入天堂的人；又因为天堂有三层——第三层或至内层、第二层或中间层、第一层或最外层——所以分别论到那些在第三层、在第二层、在第一层的人。那些在第三层或至内层天堂里、也进入那天堂的人，由“犹大、流便、迦得”来象征，因此他们构成受印者的第一组；那些在第二层或中间天堂里、也进入那天堂的人，由“亚设、拿弗他利、玛拿西”来象征，因此他们构成受印者的第二组；那些在第一层或最外层天堂里、也进入那天堂的人，由“西缅、利未、以萨迦”来象征，因此他们现在构成受印者的第三组。

【2】属于第一层或最外层天堂的人，全都处在行出真理和良善的顺从中——这些真理和良善是圣言中所吩咐的，或是他们出生于其中的教会教义中所吩咐的，或是他们从师傅或牧师那里听见、说这是真理、那是良善、并且应当去做的。他们当中多数人并不处在真实的真理中，而是处在出于无知的伪谬中；然而这些伪谬被主如同真理一样接纳，因为他们以生活之善为目的，并靠这良善清除了惯常附着于伪谬的邪恶；（关于这些伪谬，以及处在其中的人，见《新耶路撒冷及其属天教义》21节；）因此这些人是在最外层或第一层天堂里。至于那些在中间或第二层天堂里的人，他们全都处在知道并理解真理和良善的属灵情感中，也处在行出这些的情感中；而那些在至内层或第三层天堂里的人，他们全都处在爱中。关于后者和前者，上文已经论述过了。

【3】“西缅”和他的支派之所以象征处在顺从中的人，是因为支派之父西缅是因“听见”而得名的，而“听见”象征顺从。这一点可以从他母亲利亚生他时所说的话看出来，那些话是这样的：

> “她又怀孕生子，就说：‘耶和华因为听见我失宠，所以又赐给我这个儿子’，于是给他起名叫西缅。”（创29:33）

（这些的解释见《天堂的奥秘》3867–3872节；“听见”象征顺从，见同书2542、3869、4653–4660、5017、5471、5475、7216、8361、8990、9311、9397、9926、10061节；又见上文第14、108、249节。）因为“西缅”象征顺从，所以也象征信；因为信在人顺从并遵行诫命的时候，才成为人里面的信。在此之前，人所从圣言、从教会教义、从讲道所吸取的那些事物的认知，表面上看来像信，但在人行出它们之前还不是信；在那之前，它只是出于记忆的思想，其中没有任何意愿，因而也没有任何属于人的东西，因为意愿就是人本身。所以当人行出它们、或顺从的时候，它们才进入意愿，因而进入人本身，并成为信。

【4】这信——也就是顺从——当彼得被称为“西门”的时候，也由“彼得”来象征；而对真理的情感，当他被称为“约拿的儿子西门”的时候，由“彼得”来象征（如太16:17–19及以下；可1:16–18，36；14:37，38；路5:3–11；7:40–43；22:31–33及以下；24:34；约1:40–42；21:15–21）。因为在希伯来语中，“西缅”象征听见、听从，并因而象征顺从（如上所说）；“约拿的儿子”象征出于良善的真理；而“彼得”象征真理本身；所以主有时称他为“彼得”，有时称他为“西门·彼得”，有时称他为“约拿的儿子西门”。谁都能看出，这些名字象征这些事物；因为主有时称他为“彼得”，有时称他为“西门”，有时称他为“约拿的儿子”，这不是没有原因和含义的。当时对他说的话本身就显明了这一点；例如，当他承认主是神的儿子、并因此被赐给天国的钥匙时，他被称为“约拿的儿子西门”（太16:17及以下）；又被称为“磐石”，正如主自己在先知书中多次被称为磐石一样。同样，当主对他说“你爱我吗？”他回答“我爱你”的时候，他也被称为“约拿的儿子西门”；但随后当他转离主、因约翰——约翰象征仁义之良善——跟随耶稣而恼怒的时候，他被称为“彼得”（约21:15–21）；那时“彼得”象征没有良善的真理，或与仁义分离的信。

【5】由此可以看出，当彼得这样被称呼时，“西门”所象征的，与雅各之子“西缅”所象征的相同，就是顺从、仁义之信、对真理的情感，以及总的来说出于良善的真理。因为在希伯来语中，“西门”的意思是听见、听从和顺从；同语中“约拿”的意思是鸽子，鸽子在灵义上象征仁义之良善，“约拿的儿子”象征那良善之真理，或仁义之信；而彼得因之而命名的“磐石”，象征真理和信，在反面之义上象征伪谬和非信（见上文第411节）。

【6】雅各之子“西缅”以及以他命名的支派象征顺从，以及意愿中的真理和由此而来的信，也可以从反面之义看出来。在反面之义上，它象征不顺从，以及意愿中的伪谬，和由此而来与意愿分离的信——那并不是信。因为圣言中大多数事物也有反面之义，在其中象征相对立的事物。父亲以色列在论他众子的预言中，就是在这个意义上提名西缅的，话说：

> “西缅和利未是弟兄；他们的刀剑是残忍的器具。我的灵啊，不要与他们同谋；我的心哪，不要与他们联络；因为他们趁怒杀害人命，任意砍断牛腿大筋。他们的怒气暴烈可咒；他们的忿恨残忍可诅。我要使他们分居在雅各家里，散住在以色列地中。”（创49:5–7）

这里“西缅和利未是弟兄”象征与仁义分离的信；“他们的刀剑是残忍的器具”象征教义事物被用来毁坏仁义的行为，因而毁坏仁义本身；“我的灵啊，不要与他们同谋”象征属灵的良善不愿意知道他们意愿中的邪恶；“我的心哪，不要与他们联络”象征属灵的真理也不愿意知道他们思想中的伪谬；“因为他们趁怒杀害人命”象征他们完全转离真理，并在厌恶中灭绝了信；“任意砍断牛腿大筋”象征他们出于败坏的意愿，完全削弱了属于仁义的外在良善；“他们的怒气暴烈可咒”象征对良善严重的厌恶，以及由此而来的定罪；“他们的忿恨残忍可诅”象征由此而来对真理的厌恶；“我要使他们分居在雅各家里”象征那信要从外在的教会中被除掉；“散住在以色列地中”象征要从内在的教会中被除掉。（这些更充分的解释见《天堂的奥秘》6351–6361节。）

【7】以色列的头三个儿子——就是流便、西缅和利未——被父亲以色列所弃绝并定罪，原因是：那段预言所论的是教会的建立；而教会不是靠与仁义分离的信建立的，就是靠从主而来的真理和良善建立的。因为那时教会也已经陷入这样的错误：仅仅知道圣言、并说圣言是神圣的，就是教会的本质，而不是生活或仁义；并且天地的神是别的，而不是主。因此在那段预言中，头三个儿子流便、西缅和利未被弃绝，因为“流便”象征唯信，“西缅”象征没有仁义的信，“利未”象征没有仁义之良善；因此按次序看，这三者并不构成教会。因为一旦把唯信当作得救的本质，仁义立刻就被弃绝，并在得救这件事上被视为毫无本质、毫无价值；又因为这三人所象征的就是这三样，所以他们被象征教会的父亲以色列所弃绝。这三人也丧失了对教会的代表性：流便是因为与父亲的使女兼妾辟拉同寝（创35:22）；西缅和利未是因为杀了哈抹、他的儿子示剑、以及全城——那城是出于哈抹的一族——仅仅因为示剑爱他们的妹子底拿（创34:1至末）。那件事在灵义上象征：雅各的这两个儿子，也就是这两个儿子所代表的教会的那一面，灭绝了古教会的真理和良善——古教会那时还存留在哈抹一族中；因为那件事在灵义上象征：与仁义分离的信灭绝教会的一切真理和良善。这就是以色列这些话具体所理解的：“我的灵啊，不要与他们同谋；我的心哪，不要与他们联络；因为他们趁怒杀害人命，任意砍断牛腿大筋”；因为圣言中的“人”象征真理和聪明，“牛”象征道德的和属世的良善。（这些更充分的解释见《天堂的奥秘》4426–4522节。）

【8】因此西缅在摩西的祝福中也被略过（申33章）；代替他被提到的是以法莲和玛拿西，他们象征教会的真理和良善。然而，尽管西缅和利未是那样的人，别处他们仍象征仁义之信和仁义：西缅象征仁义之信，利未象征仁义；利未支派甚至成了祭司职分。因为代表所涉及的那个人品格如何并不重要，只要他在外在敬拜中照着律法和典章就行；代表所看的不是人，而是事，对人只要求敬拜上的外在（关于这一点，见《天堂的奥秘》665、1097、1361、3147、3670、3881、4208、4281、4288、4292、4309、4444、4500、6304、7048、7439、8588、8788、8806、9229节）。因此在《启示录》这里，以及圣言别处，“西缅支派”也象征顺从、仁义之信、对真理的情感，以及总的来说出于良善的真理，如上所说。（“西缅”和他的支派，在正面意义上被提名时，在至高之义上象征天意，在内义上象征意愿中的信，在较内之义上象征顺从，在外义上象征听觉，见《天堂的奥秘》3869节。）

444 “利未支派中受印的有一万二千。”这象征善行。这一点从“利未”和他支派的代表及由此而来的含义可以看出：它是属灵之爱，也就是所谓对邻舍的仁义。这里“利未支派”之所以象征善行，是因为属灵之爱或仁义在于施行良善，这些就是善行。仁义本身就其自身来看，是对真理和良善的情感；哪里有那情感，哪里就有照着真理和良善的生活，因为若不照着它所爱的真理和良善去生活，情感就不存在。人若以为情感可以存在、可以在那里，那情感其实是属世的情感，而不是属灵的情感。这两种情感的区别在于：属世的情感以自己和世界为目的（因此它爱那些它所感动的真理和良善，是为了自己的名声，好得着尊荣和财富；那时照着他所学的教义去生活，只是自己装出来给人看的，因而也是虚假的，内里是伪善的）；而属灵的情感以主、天堂和永生为目的，它在真理和良善中注视这些，因而以属灵的方式爱真理和良善。当人里面有这情感的时候，人就喜爱思想这些、愿意这些，因

而照着这些去生活。圣言中“行”所理解的，就是照着真理和良善去生活；“行为”和“作为”——圣言中多次提到——所理解的，就是这生活本身。因此，这些就是犹太教会中“利未”和他的支派所代表并象征的。

【2】因为这情感是教会真正的本质，所以利未支派成了祭司职分；因此他的杖在会幕中发了芽，结了杏；也因此那支派没有像其余支派那样得产业，就是散在各支派中间。利未支派成了祭司职分，这是众所周知的；因为不但亚伦成了大祭司，他的儿子们在他之后也是，并且一切利未人都交给他们去事奉。摩西和亚伦出于利未支派，见出6:20；民18:2；利未人成了亚伦和他儿子们的事奉者，见摩西书：利未支派被接纳担任祭司职分，好在会幕前为全会众守所吩咐守的，办理帐幕的事；利未人被交给亚伦，并代替一切头生的被接纳。又论到他们的职分和职务（民3:1至末）。

【3】祭司职分之所以赐给那支派，是因为它代表爱和仁义，并因而象征爱和仁义；爱和仁义就是对属灵良善和真理的情感，因为情感是论到爱在其持续中说的，情感就是爱的持续。圣言中“祭司职分”和它的“事奉”所象征的也相同；因为那情感是教会的本质，哪里有那情感，哪里就有教会，哪里没有那情感，哪里也就没有教会。对良善和真理的情感，就是人本身的属灵生命；因为人何时被良善和真理所感动，他就在生命上处在良善和真理中；那时他的思想本身无非是呈种种形式的情感，因为人所思想的一切，都是从情感取来的；没有人能没有情感而思想。因此利未支派才成了祭司职分。《以西结书》中论到新地、新城和新殿的地方，论利未人说的也相同（结40:46；43:19；44:15；48:11, 12）。

【4】因为“利未支派”代表并因而象征行为中的仁义，也就是仁义之善——这些就是善行——所以写有亚伦名字的利未的杖，被放在会幕内法柜前，就发了芽，结了杏（民17:2–11）：

因为“杏”象征仁义之善；教会的一切事物都从这些善在人里面开花。因为人里面有仁义之善的时候，就有聪明和信；因为人处在理解他从圣言所知之事的情感中，也处在照着所知去行的意愿中。因为教会的一切事物中都必须有仁义之善，教会才在其中；又因为对良善和真理的情感本身——也就是仁义——使人能理解，并教导一切人，所以利未支派不但成了祭司职分，而且也没有像其余支派那样得份和产业，就是散在众支派中间（见摩西书，民35:1至末；又见《约书亚记》21:1至末）。所以摩西书中说：

“所以利未人在他弟兄中无分无业，耶和华是他的产业。”（申10:9）

【5】又因为，如刚才所说，每一个人都是按着他里面所有的对良善和真理的情感，来学习知识、聪明和智慧的，所以摩西书中说：

“祭司利未的子孙要近前来；因为耶和华—你的神拣选了他们事奉他，奉耶和华的名祝福，所有争讼殴打的事都要凭他们判断。”（申21:5）

这些话在灵义上象征：对良善和真理的情感——也就是仁义——事奉主，教导属于教会和敬拜的事物，并分辨伪谬与真理、邪恶与良善；因为在灵义上，“利未的子孙”象征对良善和真理的情感，也就是仁义。由此可以看出，利未支派被拣选担任祭司职分，并在众支派中间得了产业，并不是因为那支派比其余支派更好，就是因为它代表行为中的仁义和善行，而这些是人里面一切良善和真理的果效。

【6】“利未支派”在圣言中象征仁义之善——也就是善行——也可以从以下经文看出来。——《耶利米书》中说：

“当那日子，那时候，我必使大卫公义的苗裔长起来；他必在地上施行公平和公义。在那日子犹大必得救，耶路撒冷必安然居住，他的名必称为‘耶和华—我们的义’。……大卫必永不断人坐在以色列家的宝座上；祭司、利未人在我面前也不断人献燔祭、烧素祭，时常办理献祭的事。……你们若能废弃我所立白日黑夜的约，……就能废弃我与我仆人大卫所立的约，使他没有儿子在他的宝座上为王，并能废弃我与事奉我的祭司、利未人所立的约。天上的万象不能数算，海边的尘沙也不能斗量；我必照样使我仆人大卫的后裔和事奉我的利未人多起来。”（耶33:15–17，20–22）（“耶路撒冷必安然居住”，本书拉丁原文作“以色列必安然居住”。）

那里所论的是主的降临，祂就是“大卫的苗裔”，并要称为“耶和华—我们的义”。那时“犹大必得救，以色列必安然居住”，象征那时凡处在对祂之爱中的人都必得救；那时凡处在对邻舍之仁义中的人必不受邪恶和伪谬的侵扰，由“那时以色列必安然居住”来象征。“大卫必永不断人坐在以色列家的宝座上”，象征那时从主发出的神性真理必永远在教会中作王，“以色列家的宝座”是有王权的教会；“祭司、利未人在我面前也不断人献燔祭、烧素祭，时常办理献祭的事”，象征那时必永远有出于爱之良善和仁义之良善、以及信之真理的敬拜；“利未人”象征处在那敬拜中的人，“燔祭”象征出于爱之良善的敬拜，“素祭”象征出于对邻舍之仁义的良善的敬拜，“祭”象征出于信之真理的敬拜。

【7】“你们若能废弃我所立白日黑夜的约”，象征他们若不遵守构成与主联结的那两样，就是爱和信；“约”是联结，“白日的约”是借着爱的联结，“黑夜的约”是借着信的联结。“就能废弃我与我仆人大卫所立的约，使他没有儿子在他的宝座上为王，并能废弃我与事奉我的祭司、利未人所立的约”，象征那时他们就没有神性真理和神性良善；“事奉的祭司利未人”是那些处在对主之爱的良善中、并因而处在敬拜中的人。“天上的万象不能数算，海边的尘沙也不能斗量”，象征属灵之人和属世之人中对真理和良善的认知；“天上的万象”是属灵之人中的那些认知，“海边的尘沙”是属世之人中的那些认知。“我必照样使我仆人大卫的后裔和事奉我的利未人多起来”，象征神性真理的增多、以及神性良善的结果子，是在那些与主有联结的人当中。这里与别处一样，“祭司利未人”象征那些处在爱与仁义之良善中的人；在抽象的意义上，则象征那良善本身。

【8】《玛拉基书》中说：

“万军之耶和华说：‘我要差遣我的使者在我前面预备道路。你们所寻求的主必忽然进入他的殿；立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到。’……因为他如炼金之人的火，如漂布之人的硷。他必坐下如炼净银子的，必洁净利未人，熬炼他们像金银一样；他们就凭公义献供物给耶和华。那时，犹大和耶路撒冷所献的供物必蒙耶和华悦纳，彷佛古时之日、上古之年。”（玛3:1–4）

这些话在灵义上象征什么，见上文第242、433h节的解释；那里说明，“利未人”所理解的，是凡处在仁义之良善、并因而处在信之良善中的人。那里所论的是将要来的主；祂的神性人性，就是耶和华主所要进入之殿所理解的。祂必洁净那些处在仁义之良善、并因而处在信之良善中的人，由“必洁净利未人，熬炼他们”来理解。可以看出，所指的并不是利未人本身，因为经上说祂“必洁净利未人，熬炼他们”，又说“那时犹大和耶路撒冷所献的供物必蒙耶和华悦纳”；而人知道主并没有洁净并熬炼利未人，也没有悦纳犹大和耶路撒冷的供物；因为他们完全与主作对，那时用祭和素祭的敬拜也被废止了。那里的“犹大”所理解的，是凡处在对主之爱的良善中的人；“耶路撒冷”所理解的，是处在教义真理中的教会（见上文第433节）。

【9】摩西书中说：

“摩西论利未说：耶和华啊，你的土明和乌陵都在你的虔诚人那里。你在玛撒曾试验他，在米利巴水与他争论。他论自己的父母说：我未曾看见；他也不承认弟兄，也不认识自己的儿女。这是因利未人遵行你的话，谨守你的约。他们要将你的典章教训雅各，将你的律法教训以色列。他们要把香焚在你面前，把全牲的燔祭献在你的坛上。……悦纳他手里所办的事。那些起来攻击他和恨恶他的人，愿你刺透他们的腰，使他们不得再起来。”（申33:8–11）

这些话是在摩西给以色列众子的祝福中说的。那里所论的是圣言，因为在代表性的意义上，“摩西”象征圣言；“乌陵和土明”象征从神性良善发出而照耀的神性真理，因而象征圣言；那里的“利未”所理解的，是对属灵真理的情感。“你在玛撒曾试验他，在米利巴水与他争论”的“虔诚人”，所理解的是就神性真理而言的主；因为那次试探所临到的“磐石”象征主，从那里出来的“水”象征神性真理。他对之论说“我未曾看见”的“父母”，象征没有承认主的以色列教会；教会因良善称为“父”，因真理称为“母”。他所不承认的“弟兄”、所不认识的“儿女”，所理解的是那些人里面所没有的教会的良善和真理；“弟兄”是良善，“儿女”是真理。

【10】但因为“利未的子孙”象征教会的良善和真理，总的来说象征属灵的对真理和良善的情感，所以论到他们说：“他们要遵行你的话，谨守你的约，将典章教训雅各，将律法教训以色列”；这象征凡处在属灵的对真理之情感中的人，都遵行圣言，并教导教会的良善和真理。因为属灵的对真理的情感本身就遵行并教导；主流入那情感，在人里面作成良善，并在他里面教导真理。那里的“话”是神性真理，“遵行它”是行出来，“约”是由此与主的联结，“典章”是出于圣言的教义真理，“律法”是真理之良善，“雅各”和“以色列”是教会。出于教义真理的敬拜，由“把香焚在你面前”来

象征；出于爱之良善的敬拜，由“把全牲的燔祭献在你的坛上”来象征。用真理驱散伪谬，由“刺透起来攻击他的人的腰”来象征；驱散邪恶，由“刺透恨恶他的人的腰，使他们不得再起来”来象征。这些是论利未说的，因为神性真理——也就是圣言——只在那些有属灵的对真理之情感的人那里；属灵的对真理的情感，就是爱真理本身，并把它看得比世界上的一切良善更重，因为人靠它才有永生；永生不是靠别的媒介植入人的，就是靠真理，因而靠圣言，因为主通过圣言教导真理。属灵的对真理的情感——就是爱真理过于世界上的一切良善——主在《马太福音》中这样描述：

“天国又好像买卖人寻找好珠子，遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这颗珠子。”（太13:45, 46）

“珠子”象征真理。（人若不从主而来、出于良善的真理，就没有永生，见《新耶路撒冷及其属天教义》24节末。）

【11】“利未”象征爱和仁义，也可以从他母亲利亚生他时所说的话看出来，那些话是这样的：

“她又怀孕生子，起名叫利未，说：‘我给丈夫生了三个儿子，他必与我联合。’”（创29:34）

“她又怀孕生子”象征属灵的成孕和生产；“说：‘我给丈夫生了三个儿子，他必与我联合’”象征使人联结的属灵之爱，也就是仁义；“因为我给他生了三个儿子”象征相继而来的；“于是给他起名叫利未”象征因爱而来的联结及其性质。（这些更进一步的解释见《天堂的奥秘》3873–3877节。）利未的意思是附着，“附着”是凭属灵之爱的联结。利亚按次序所生的三个儿子——“流便”、“西缅”和“利未”——按次序象征教会首先的、首要的本质；就是理解中的真理、意愿中的真理、以及行为中的真理。这与主的三个门徒——彼得、雅各和约翰——所象征的相同；因为“彼得”象征理解中的真理，“雅各”象征意愿中的真理，“约翰”象征行为中的真理，也就是生活之善或仁义之善。原文中称为利未的“附着”，象征凭爱和仁义的联结。（附着象征这一点，见《天堂的奥秘》3875节。）

【12】“利未”在至高之义上象征主在爱和怜悯方面，这从《玛拉基书》可以看出：

“你们就知道我传这诫命给你们，使我与利未所立的约可以常存。……我曾与他立生命和平安的约。我将这两样赐给他，使他存敬畏的心，他就敬畏我，惧怕我的名。真实的律法在他口中，他嘴里没有不义的话。他以平安和正直与我同行，使多人回头离开罪孽。祭司的嘴里当存知识，人也当由他口中寻求律法，因为他是万军之耶和华的使者。你们却偏离正道，使许多人在律法上跌倒。你们废弃我与利未所立的约。”（玛2:4–8）

这里在至高之义上，“利未”所理解的是就神性人性而言的主；因为论到利未说：“真实的律法在他口中，他嘴里没有不义的话”，“人也当由他口中寻求律法，因为他是万军之耶和华的使者”。因此，“与利未所立的约”所理解的，是凭爱和仁义与主的联结；“生命和平安的约”象征那联结；

论到祂所说的“敬畏”，象征爱。“人也当由他口中寻求律法”象征一切教义的真理都从祂而来，并在那些处在对祂之爱中的人那里。主在圣言中、并通过圣言所教导的神性真理，称为“耶和华的使者”。“你们却偏离正道，使许多人在律法上跌倒，废弃我与利未所立的约”，象征以色列人当中的教会歪曲了圣言的真理，并因而歪曲了生活之善，从而丧失了与主的联结；“道”象征教义的真理，“律法”象征其中的良善，“与利未所立的约”象征与主的联结。由此可以看出，在代表性的意义上，“利未”和他的支派象征什么：就是仁义之良善，也就是生活之善，以及属灵的对良善和真理的情感；在至高之义上，则是主在属灵之爱方面。

【13】因为圣言中大多数事物也有反面之义，所以利未和他的支派也是如此；在反面之义上，“利未”象征与仁义之良善相对立的伪谬之邪恶，以及没有仁义的生活，因而也象征没有对邻舍的仁义。父亲以色列论他众子的预言中，“利未”就是这个意思：

> “西缅和利未是弟兄；他们的刀剑是残忍的器具。我的灵啊，不要与他们同谋；我的心哪，不要与他们联络；因为他们趁怒杀害人命，任意砍断牛腿大筋。他们的怒气暴烈可咒；他们的忿恨残忍可诅。我要使他们分居在雅各家里，散住在以色列地中。”（创49:5–7）

这些的解释见上一节（第443b节），那里论到了西缅。

【14】这反面之义，也由主在落在强盗手中之人的比喻里的“利未人”来象征。这里要解释这比喻，因为那里所论的是对邻舍的仁义，又因为主在那里从起头到末了都是按着对应说话的——这些对应至今还不为人知。——《路加福音》中说：

> “那人要显明自己有理，就对耶稣说：‘谁是我的邻舍呢？’耶稣回答说：‘有一个人从耶路撒冷下耶利哥去，落在强盗手中。他们剥去他的衣裳，把他打个半死，就丢下他走了。偶然有一个祭司从这条路下来，看见他就从那边过去了。又有一个利未人来到这地方，看见他，也照样从那边过去了。惟有一个撒马利亚人行路来到那里，看见他就动了慈心，上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。第二天拿出二钱银子来，交给店主，说：“你且照应他；此外所费用的，我回来必还你。”你想，这三个人哪一个是落在强盗手中的邻舍呢？’他说：‘是怜悯他的。’耶稣说：‘你去照样行吧。’”（路10:29–37）

那里所论的是对邻舍的仁义，以及善行——仁义经善行才在其果效中、在其完满中。“耶路撒冷”在那里象征有真实教义的教会，“耶利哥”象征有真理和良善之认知的教会；因此“祭司”象征那些毫无对主之爱的人，“利未人”象征那些毫无对邻舍之仁义的人，就像那时耶路撒冷的人那样；而“撒马利亚人”象征那些处在仁义之良善中的外邦人。“从耶路撒冷下耶利哥去的人”象征那些愿意在教会的真理和认知上受教的人；他所落在其中的“强盗”象征那时败坏的教会中的人，就像那时的犹太教会那样；“他们剥去他的衣裳，打伤他，丢下他半死”，象征他们夺去了他的真理，又灌输了伪谬，从而在属灵生命上伤害他到几乎没有什么属灵生命存留的地步；圣言中“剥去衣裳”象征夺去真理，“打伤”象征用伪谬伤害属灵的心智和生命，“半死”象征几乎没有了那生命。“动了慈

心”象征从内层而来的怜悯和仁义；怜悯和仁义也合为一。“包裹伤口，倒上油和酒”，象征预备医治伤害他生命的伪谬，用爱之良善和信之真理来教导；圣言中“油”象征爱之良善，“酒”象征信之良善和真理。“扶他骑上自己的牲口”象征尽其所能地照着自己的理解力，因为“马”象征理解力，“牲口”也一样。“带到店里去照应他”象征带到那些在良善和真理的认知上更有教养的人那里；“店”是买食物和饮料的地方，这些象征对良善和真理的认知，以及由此而来经教导而有的属灵滋养。“拿出二钱银子交给店主，说：‘你且照应他；此外所费用的，我回来必还你’”，象征仁义的一切，尽其所能、尽其力量。由此可以看出，“利未”、“他的支派”和“利未人”在正反两义上各象征什么。（关于“利未”以及以他命名的支派的代表及由此而来的含义，更多见《天堂的奥秘》3875–3877、4497、4502、4503、6352、10017节。）

445 “以萨迦支派中受印的有一万二千。”这象征信与得救。这一点从“以萨迦”和他支派的代表及由此而来的含义可以看出：它是使人有天堂和得救的事物；因为以萨迦在原文中的意思是赏赐，而使人有天堂和得救的，是爱和信；因此这两样都由“以萨迦支派”来象征。圣言中多次提到“赏赐”，例如说“必得赏赐”；所指的是永生、得救，以及多数人所说的天堂喜乐；在最近的意义上，“赏赐”也象征这些。然而，人固然可以思想永生、得救和天堂喜乐，只要他照着主的诫命生活；却不可把心强烈地定在赏赐上（因为那样他就以赏赐为目的，很容易落入这样的思想：他靠自己的生活配得天堂和得救；这思想使他在一切行为中都注视自己，而这注视使他离开天堂；因为人在行为中看自己有多少，看天堂就有多少）。因此圣言中的“赏赐”象征其中有天堂和得救的事物，总的来说就是爱和信，以及由此而来的聪明和智慧；得救和天堂，因而天堂喜乐，就在这些里面——只要人不思想赏赐。由此可以看出“以萨迦”和他的支派象征什么。

【2】这里之所以象征信，是因为“西缅支派”象征顺从，“利未支派”象征善行；凡出于顺从而处在善行中的人，都处在信中。而凡出于属灵的对真理和良善的情感而处在生活之善中的人，都处在仁义中；凡出于属天的情感而处在生活之善中的人，都处在对主之爱中。天使在诸天中也是这样区分的：在至内层或第三层天堂里的，是那些出于属天的情感而处在生活之善中的人；在中间或第二层天堂里的，是那些出于属灵的情感而处在生活之善中的人；在最外层或第一层天堂里的，是那些出于顺从而处在善行中的人。后者也被称为处在信中；因为他们按着自己的领受力，相信他们从圣言字义和传道人那里所听见的，却看不见、也觉察不到那些是否是真理。因此，他们对当信之事的思想称为信；因为真正称为信的，是那不经理解力的看见、也不经觉察是否如此就被相信的。所以他们能像相信真理一样相信伪谬。但当所信的被看见、被觉察的时候，就不称为信，而称为领悟和觉察；因为被主所光照的理解力看见，意愿被感动，行为则从二者而来。

【3】这里“以萨迦”和他的支派之所以象征信，是因为这三个支派——各支派中受印的有一万二千——所理解的，是凡在最外层或第一层天堂里的人；而那些在这层天堂里的人，被称为出于顺从而处在善行中、并处在信中。他们当中也有许多人把唯信称为得救的本质；然而他们并不把信与善行分

开；因为他们说，主赐给他们信，是因为他们处在善行中；若他们不在善行中，就不会有信赐给他们。至于那些把信与善行分开、并说信是得救的唯一媒介、无论怎样生活都靠信得救、又用生活来证实这一点的人，他们并不在最外层天堂里，乃在地狱里。

【4】那些心里看着赏赐、为着他们所行的良善、因而把功德放在行为上的人，由父亲以色列论他众子的预言中的“以萨迦”来理解：

> “以萨迦是个强壮的驴，卧在羊圈之中；他以安静为佳，以肥地为美，便低肩背重，成为服苦的仆人。”（创49:14, 15）

那里的“以萨迦”象征为着行为的赏赐或报酬；“强壮的驴”象征最低等的事奉；“卧在羊圈之中”象征在行为中间的生活；“他以安静为佳”象征没有报酬的善行充满幸福；“以肥地为美”象征那些在主的国度里的人就在那幸福中；“便低肩背重”象征他仍旧用一切力气劳苦；“成为服苦的仆人”象征为要得赏赐。（这些更充分的解释见《天堂的奥秘》6387–6394节。）

【5】至于那些不把功德放在他们所行的良善上、不看着赏赐，乃把天堂和永生的幸福放在思想良善、愿意良善、并因而行出良善上，又放在属灵的对真理和良善的情感上——这情感是那些处在属天婚姻中、也就是良善与真理的婚姻中的人所具有的——这些人由摩西书中这些话来理解：

> “论西布伦说：西布伦哪，你出外可以欢喜。以萨迦啊，在你帐棚里可以快乐。他们要将列邦召到山上，在那里献公义的祭；因为他们要吸取海里的丰富，并沙中所藏的珍宝。”（申33:18, 19）

这些话是论那些处在良善与真理的婚姻中的人说的，就是在理解力和思想方面处在真理中，在意愿和情感方面处在良善中。“西布伦”象征那婚姻，“以萨迦”象征对真理和良善的情感。“出外可以欢喜”象征他们在一切真实的真理和良善中都有乐趣（“出外”象征一切，因为它是末后、果效和终结）；“在帐棚里可以快乐”象征在一切敬拜中；“将列邦召到山上”象征因为他们在有爱之良善的天堂里；“献公义的祭”象征出于从良善而来的真理的敬拜；“吸取海里的丰富”象征从圣言吸取教义的真理，并因而有聪明；“吸取沙中所藏的珍宝”象征潜藏在圣言字义中的属灵事物。

【6】因为“犹大、以萨迦、西布伦”这三个支派象征有爱之良善的天堂——“犹大支派”象征那良善本身，“以萨迦支派”象征对它的情感，“西布伦”象征它与真理的联结——所以这三个支派在会幕的东边安营（民2:3–10）。因为在天堂里，东边住的是那些处在爱之良善中、并因而处在对良善和真理的情感中、又处在它们的婚姻或联结中的人，也就是在教义方面处在真理中、在生活方面处在良善中的人。

446 解释　第8节

“西布伦支派中受印的有一万二千；约瑟支派中受印的有一万二千；便雅悯支派中受印的有一万二千。”

“西布伦支派中受印的有一万二千”，象征第三层天堂里的人与主的联结（447节）；“约瑟支派中受印的有一万二千”，象征第二层天堂里的人与主的联结（448节）；“便雅悯支派中受印的有一万二千”，象征最外层天堂里的人与主的联结（449节）。

447 （第8节）“西布伦支派中受印的有一万二千。”这象征第三层天堂里的人与主的联结。这一点从“西布伦”以及以他命名的支派的代表及由此而来的含义可以看出：它是第三层天堂里的人与主的联结。因为西布伦在希伯来语中因“同住”而得名，而“同住”在灵义上象征联结，就是那些彼此相爱之人所有的那种联结。这里“西布伦”之所以象征第三层天堂里的人与主的联结，是因为前面九个支派所象征的，是凡在诸天里、并进入诸天的人；诸天有三层，就是至内层、中间层和最外层；人若不与主联结，就不能进入天堂；因此，最后提到的这三个支派所象征的，是与主的联结：“西布伦支派”象征第三层天堂里的人与主的联结，“约瑟支派”象征第二层天堂里的人与主的联结，“便雅悯支派”象征最外层天堂里的人与主的联结。

【2】“西布伦”在至高之义上象征主里面神性本身与神性人性的合一；在内义上象征主与天堂并与教会的联结，特别象征那里良善与真理的联结；因为正是这联结，造成三层天堂里的人和教会里的人与主的联结。主带着爱与仁义的良善流入他们，并把这良善与他们里面的真理联结起来，又凭这联结把天使和人与祂自己联结起来。这些就是西布伦因之得名的“同住”所象征的。这些由“西布伦”所象征，可以从《天堂的奥秘》（见《天堂的奥秘》3960、3961节）看出来，那里解释了利亚作母亲时、生他所说的话：

> “利亚又怀孕，给雅各生了第六个儿子。利亚说：‘神赐我厚赏；我丈夫必与我同住，因我给他生了六个儿子’，于是给他起名西布伦（就是同住的意思）。”（创30:19, 20）

【3】从“西布伦”的这些含义可以看出，以下经文中他所象征的是什么。——例如在以色列论他众子的预言中：

> “西布伦必住在海口，必成为停船的海口；他的境界必延到西顿。”（创49:13）

那里的“西布伦”象征良善与真理的联结，这也称为属天的婚姻；“住在海口”象征属灵事物与属世真理的联结（“海”是记忆知识，也就是属世的真理）；“成为停船的海口”象征属灵事物与出于圣言的教义事物的联结（“船”是教义以及各样的认知）；“境界必延到西顿”象征延伸到出于属天国度的良善与真理的认知。（这些的更充分解释见《天堂的奥秘》6382–6386节。）

【4】摩西论以色列众子的预言中也是如此：

“论西布伦说：西布伦哪，你出外可以欢喜。以萨迦啊，在你帐棚里可以快乐。他们要将列邦召到山上，在那里献公义的祭；因为他们要吸取海里的丰富，并沙中所藏的珍宝。”（申33:18, 19）

这里“西布伦”也象征良善与真理的婚姻，见上文第445节，那里已解释这预言。底波拉和巴拉在《士师记》中的预言也是如此：

“有掌权的从玛吉下来；有持杖检点民数的从西布伦下来；……西布伦人是拚命敢死的；拿弗他利人在田野的高处也是如此。君王都来争战。那时迦南诸王在米吉多水旁的他纳争战，却未得掳掠银钱。星宿从天上争战，从其轨道攻击西西拉。”（士5:14, 18–20）

这段预言所论的，是出于良善的真理与出于邪恶的伪谬的争战；与巴拉和底波拉争战的、治理夏琐的“迦南王”，以及他的军长“西西拉”，象征邪恶的伪谬；“巴拉和底波拉”象征良善的真理。又因为“拿弗他利支派和西布伦支派”象征出于良善而来的真理的争战——“拿弗他利支派”象征争战，“西布伦支派”象征良善与真理的联结——所以只有这两个支派被召去争战，其余的没有（见士4:6）。这场争战所象征的就是这些，从巴拉和底波拉所发的预言也可以看出：那预言在灵义上论的是出于良善的真理胜过出于邪恶的伪谬，以及教会的洁净和改造。

因此，“有掌权的从玛吉下来”象征良善之真理从生活之善涌出；因为“玛吉”所象征的与“玛拿西”相同，玛吉是玛拿西的儿子（创50:23；书13:31）；“掌权的”（原文是“立法者”）象征处在良善之真理中的人，抽象地说就是良善之真理。“有持杖检点民数的从西布伦下来”象征出于真理与良善的联结而来的聪明；这里的“西布伦”如同上文，象征真理与良善的联结，“持杖检点民数的”（原文是“拖着书记权杖的”）象征聪明。“西布伦人是拚命敢死的；拿弗他利人在田野的高处也是如此”象征凭属世之人中的真理争战，这些真理出自属灵之人及其流入和联结；“田野的高处”象征属灵之人的内层，属世之人从那里争战。“君王都来争战。那时迦南诸王……争战”象征与之争战的邪恶的伪谬；“在米吉多水旁的他纳”象征那些伪谬及其品质。“却未得掳掠银钱”象征他们没有夺取并掠走任何出于良善的真理（“银”是出于良善的真理）。“星宿从天上争战，从其轨道攻击西西拉”象征凭真理与良善的认知争战，这些认知经天堂从主而来（“星”是那些认知，“轨道”是真理）。

【5】“西布伦和拿弗他利”也象征经与伪谬和邪恶争战而来的真理与良善的联结，并因而象征改造。《马太福音》中说：

“后又离开拿撒勒，往迦百农去，就住在那里。那地方靠海，在西布伦和拿弗他利的边界上。这是要应验先知以赛亚的话，说：西布伦地，拿弗他利地，就是沿海的路，约旦河外，外邦人的加利利地——那坐在黑暗里的百姓看见了大光；坐在死荫之地的人有光发现照着他们。从那时候，耶稣就传起道来，说：‘天国近了，你们应当悔改！’”（太4:13–17；赛9:1, 2）

这些话在《以赛亚书》中是论主说的，这一点显而易见，因为经上说“这是要应验先知以赛亚的话”；因此，“西布伦地和拿弗他利地，以及外邦人的加利利”象征教会在那些处在生活之善、并领受真理的外邦人中间建立，因而也在他们的联结中，并在与邪恶和伪谬的争战中。所指的是在这样的外邦人中间建立教会并改造他们，也可以从经上说“约旦河外，外邦人的加利利”，以及“那坐在黑暗里的百姓看见了大光；坐在死荫之地的人有光发现照着他们”看出来。

【6】在至高之义上，“西布伦和拿弗他利”象征主经自己所受的试探、并凭自己的能力得胜，而使神性本身与神性人性合一（见诗68:27–29，这些的解释见上文第439节）。因为“西布伦”象征这些，所以犹大支派与以萨迦支派、西布伦支派一同在会幕东边安营（民2:3–10）。以色列众子在会幕周围的安营，代表并因而象征天使群体在天堂里的排列；在天堂东方住的，是凭对主之爱而与主联结的人；因为犹大支派代表对主之爱，西布伦支派代表与祂的联结。

第七章

448 “约瑟支派中受印的有一万二千。”这象征第二层天堂里的人与主的联结。这一点从“约瑟”和他支派的代表及由此而来的含义可以看出：它是主的国度和教会的属灵层面。这里“约瑟”之所以象征第二层天堂里的人与主的联结，是因为“约瑟”象征主的属灵国度，而这国度构成第二层天堂。因为构成天堂的有两个国度，就是属天国度和属灵国度；属天国度由第三层或至内层天堂里的人组成，属灵国度由第二层或中间层天堂里的人组成。之所以用“约瑟”象征那里之人的联结，是因为那天堂由“约瑟”来象征；又因为在这第四组支派中，所论的是凡在诸天里、并进入诸天的人与主的联结，而这联结由这一组的第一个支派“西布伦支派”来象征；每一组或每一系列中的第一个支派都指明随后所论的事，随后的支派也在总体上持守这件事，这里就是联结。因此，“西布伦支派”象征第三层天堂里的人与主的联结，“约瑟支派”象征第二层天堂里的人与主的联结，“便雅悯支派”象征第一层天堂里的人与主的联结。

【2】“约瑟”在圣言中代表并因而象征就神性属灵层面而言的主，在相对之义上象征属灵国度，这一点可以从圣言历史部分和预言部分中凡论到他、提到他的一切看出来。圣言历史部分论到约瑟说：他做了一个梦，梦见十一个禾捆围着他的禾捆下拜；又梦见太阳、月亮与十一个星向他下拜（创37:4–11）。就最近之义而言，这些所理解的是：他的弟兄和父母将要下到埃及，并在那里把他当作那地的主来敬拜；但在灵义上，这些象征雅各和他众子所代表的教会，将要伏在主面前；因为如刚才所说，“约瑟”代表就神性属灵层面而言的主，在相对之义上代表主在天堂和地上的属灵国度。主在地上的属灵国度就是属灵教会；这教会在内义上就是雅各和他众子在埃及时所理解的。

【3】此后，用“约瑟”描述了将由以色列众子所代表的教会的建立；因此约瑟被带到埃及，得了治理那全地的权柄，又把父亲和弟兄们请到那里，养活他们。他作那地之主的时候，埃及地所代表的是属世层面中的属灵教会，雅各和他众子所代表的是属灵教会。等到摩西出生、并开始领以色列众子出埃及的时候，埃及对属灵教会的代表就终止了。（这些事因内容繁多又各不相同，已在《天堂的奥秘》中解说。）

【4】就神性属灵层面而言的主的代表，以及由此而来主的属灵国度的代表，包含在摩西书中这些话里：

“法老对臣仆说：‘像这样的人，有神的灵在他里头，我们岂能找得着呢？’法老对约瑟说：‘神既将这事都指示你，可见没有人像你这样有聪明有智慧。你可以掌管我的家；我的民都必听从你的话。惟独在宝座上我比你大。’法老又对约瑟说：‘我派你治理埃及全地。’法老就摘下手上打印的戒指，戴在约瑟的手上，给他穿上细麻衣，把金链戴在他的颈项上，又叫约瑟坐他的副车，喝道的在前呼叫说：‘跪下。’这样，法老派他治理埃及全地。法老对约瑟说：‘我是法老，在埃及全地，若没有你的命令，不许人擅自办事。’”（创41:38–44）（这些的解释见《天堂的奥秘》5306–5329节。）

【5】说“约瑟”在至高之义上代表就神性属灵层面而言的主；因此先要说明主的神性属灵层面指的是什么。天堂分为两个国度，一个称为属天国度，另一个称为属灵国度。从主发出的神性本身构成天堂，而从主发出的神性就是与神性真理合一的神性良善。天堂里凡领受神性良善多于神性真理的人，构成主的属天国度；凡领受神性真理多于神性良善的人，构成主的属灵国度。因此，主的神性被属天国度的天使所领受的，称为神性属天层面；主的神性被属灵国度的天使所领受的，称为神性属灵层面。但要知道：从主发出的神性这样称呼，是按领受来说的，并不是有两种神性——属天的和属灵的——发出；因为神性良善（按领受称为神性属天层面）和神性真理（按领受称为神性属灵层面）是合一发出的，所以不是二，而是一。（这些的更充分说明见《天堂与地狱》20–28节，那里论到三层天堂所分成的两个国度；又见13、133、139节，那里论到发出的神性是与神性真理合一的神性良善，而这二者只是在领受者那里才是二。）

【6】就神性属灵层面而言的主，以及由此而来的属灵国度，由“约瑟”所象征，还可以从以下经文看出来。——在父亲给以色列众子的祝福中：

> “约瑟是多结果子的树枝，是泉旁多结果的枝子；他的枝条探出墙外。弓箭手将他苦害，向他射箭，逼迫他。但他的弓仍旧坚硬；他的手健壮敏捷。这是因以色列的牧者，以色列的磐石——就是雅各的大能者。你父亲的神必帮助你；那全能者必将天上所有的福，地里所藏的福，以及生产乳养的福，都赐给你。你父亲所祝的福胜过我祖先所祝的福，如永世的山岭，至极的边界；这些福必降在约瑟的头上，临到那与弟兄迥别之人的顶上。”（创49:22–26）

“约瑟是多结果子的树枝”（原文直译是“多结果的儿子约瑟”）象征主的属灵国度和属灵教会，在至高之义上象征就神性属灵层面而言的主；“是泉旁多结果的枝子”（原文直译是“泉旁多结果的儿子”）象征从出于圣言的真理而来的结果子（“多结果的儿子”是从真理而来的结果子，“泉”是圣言）；“他的枝条探出墙外”（原文直译是“众女子踏着墙而行”）象征凭出于良善的真理与出于邪恶的伪谬争战；“墙”是守护的真理。“弓箭手将他苦害”象征来自伪谬的抗拒；“向他射箭”象征他们要从伪谬出发争战；“逼迫他”（原文直译是“弓箭手恨他”）象征来自教义伪谬的一切敌意；因为“箭”和“矢”，因而“射箭的”和“弓箭手”，象征凭真理与教义伪谬的争战，这里则是凭教义伪谬与真理的争战。“但他的弓仍旧坚硬”象征他要因与伪谬争战的教义真理而得安全；“弓”是教义。“他的手健壮敏捷”（原文直译是“他双手的膀臂必被坚固”）象征争战之力的能力；“因雅各的大能者”象征出于主之神性人性的全能；“从那里有牧者，以色列的磐石”象征国度中一切属灵的良善和真理由此而来；“你父亲的神”象征古教会的神；“那全能者”（原文是“沙代”）象征试探之后施恩惠的主；“必将天上所有的福……都赐给你”象征从内层而来的良善和真理；“地里所藏的福”（原文直译是“卧在下面的深渊的福”）象征从外层而来的真理与良善的认知，以及证实它们的记忆知识；“生产乳养的福”象征它们的属灵情感和联结。“你父亲所祝的福胜过我祖先所祝的福”象征“约瑟”所象征的那教会是出于属灵的真理和良善；“如永世的山岭，至极的边界”（原文直译是“直到永世之岭的愿望”）象征出于属天的互爱；“这些福必降在约瑟的头上”象征这些事就内层而言；“临到那与弟兄迥别之人的顶上”（原文是“拿细耳人”）象征也就外层而言。（这些的更充分解释见《天堂的奥秘》6416–6438节。）

【7】在摩西给以色列众子的祝福中：

> “论约瑟说：愿他的地蒙耶和华赐福，得天上的宝物、甘露，以及地里所藏的泉水；得太阳所晒熟的美果，月亮所养成的宝物；得上古之山的至宝，永世之岭的宝物；得地和其中所充满的宝物，并住荆棘中上主的喜悦。愿这些福都归于约瑟的头上，归于那与弟兄迥别之人的顶上。他为牛群中头生的，有威严；他的角是野牛的角，用以抵触万邦，直到地极。这角是以法莲的万万，玛拿西的千千。”（申33:13–17）

那里所描述的，是主的属灵教会在那些处在出于圣言的真理之教义中、并照之生活的人中间。“约瑟的地”象征那教会；“蒙耶和华赐福，得天上的宝物、甘露，以及地里所藏的泉水”象征出于属灵之人中圣言的神性真理，以及由此流入属世之人；“天上的宝物”是属灵的神性真理，或者说属灵之人里面的那些真理，“甘露”象征由此而来的流入，“卧在下面的深渊”（和合本作“地里所藏的泉水”）象征属世之人，那里有为觉察而有的真理与良善的认知，以及证实它们的记忆知识。“得太阳所晒熟的美果，月亮所养成的宝物”象征出于主流属天国度的真理，以及出于主流属灵国度的真理；“太阳的宝物”是出于属天国度的真理，“月亮的宝物”是出于属灵国度的真理，“美果”和“养成的”是涌出的事物。“得上古之山的至宝，永世之岭的宝物”象征如同在上古教会和古教会中那样的纯正真理；“上古之山”（原文是“东方之山”）象征处在对主之爱中的上古教会；那教会用

“东方之山”来描述，是因为“山”象征爱，“东方”象征主；“永世之岭”象征处在对邻舍之仁义中的古教会；那教会用“永世之岭”来描述，是因为“岭”象征对邻舍的仁义。（“山”和“岭”象征这些，见上文第405节。）“得地和其中所充满的宝物”象征外在的属灵教会，它在那些照着真理与良善的认知生活的人中间；“地”是那教会，“其中所充满的”是外在之人里面的认知。“并住荆棘中上主的喜悦”象征就神性属灵层面而言的主，这一切都从祂而来。“愿这些福都归于约瑟的头上，归于那与弟兄迥别之人的顶上”象征就内层而言和就外层而言（如上所述）。

【8】《撒迦利亚书》中说：

“我要坚固犹大家，拯救约瑟家，……以法莲人必如勇士；他们心中畅快如同喝酒。”（亚10:6, 7）

这里的“犹大家”所理解的是处在对主之爱中的教会，称为属天教会；“约瑟”所理解的是处在仁义之良善和信之真理中的教会，称为属灵教会。又因为那教会的真理从良善得着能力，所以说“必如勇士以法莲”，因为“以法莲”象征属世之人里面出于良善的真理，而这真理有能力。他们出于真理的喜乐，由“心中畅快如同喝酒”来象征；“酒”象征出于良善的真理。

【9】《以西结书》中说：

“人子啊，你要取一根木杖，在其上写‘为犹大和他的同伴以色列人’；又取一根木杖，在其上写‘为约瑟，就是为以法莲，又为他的同伴以色列全家’。你要使这两根木杖接连为一，在你手中成为一根。……我要将约瑟和他同伴以色列支派的杖，就是那在以法莲手中的，与犹大的杖一同接连为一，在我手中成为一根。……我要使他们在那地，在以色列山上成为一国，有一王作他们众民的王。他们不再为二国，决不再分为二国。”（结37:16, 17, 19, 22）

这里的“犹大”也象征处在爱之良善中的属天教会；“约瑟”和“以法莲”象征处在仁义之良善和信之真理中的属灵教会。这两个教会在主那里将成为如同良善与真理那样的一个教会，由这些话来理解：“我要将他们接连为一根木杖，在我手中成为一根；我要使他们在那地成为一国，有一王作他们众民的王；他们不再为二国，决不再分为二国。”（这些的解释也见上文第433b节。）

【10】大卫说：

“你曾用你的膀臂赎了你的民，就是雅各和约瑟的子孙。”（诗77:15）

“雅各和约瑟的子孙”所理解的，是那些照着自己的宗教过良善生活的人；圣言中的“雅各”所理解的是外在教会，就是那些处在生活之善中的人；这里的“约瑟”所理解的是玛拿西和以法莲，因为经上说“赎了约瑟的子孙”，所指的是那些就外在之人而言处在良善和真理中的人，也就是就生活

而言。（玛拿西和以法莲——“约瑟的儿子”——象征这些人，见上文第440节。）“用膀臂赎他们”象征凭全能拯救；因为那些曾是这样的人，是主经降临世间而拯救的；他们不能以别的方式得救。

【11】《俄巴底亚书》中说：

“在锡安山必有逃脱的人，那山也必成圣；雅各家必得原有的产业。雅各家必成为大火；约瑟家必为火焰；以扫家必如碎秸；火必将他烧着吞灭。以扫家必无余剩的。”（俄1:17, 18）

“以扫”和他的“家”所理解的，是那些自以为聪明智慧、却不是出于主、而是出于自己的人；因为同章第八节说：“到那日，我岂不从以东除灭智慧人？从以扫山除灭聪明人？”这些人就是那些从圣言字义中为自己所爱的事物找根据、加以证实的人。“雅各家”和“约瑟家”所理解的，是那些照着教义真理过良善生活的人；“雅各家”是处在生活之善中的人，“约瑟家”是处在教义真理中的人。“锡安山”——那里必有“逃脱的人”和“圣”——象征对主之爱，拯救从这爱而来，神性真理也从这爱而来。“雅各家必得以扫家和以扫山之产业”，以及“雅各家必成为大火，约瑟家必为火焰”，象征那些“以扫”所理解的人，将由那些照着从主而来的教义真理过良善生活的人来接替；因为在灵界正是这样：那些因自己的聪明而骄傲、又从圣言中为自己所爱和世界所爱的事物找根据的人，会占据地带和山岭，在那里为自己造出仿佛天堂的东西，自以为天堂在他们那里过于别人；但到了时候，他们就被赶出自己的地方，那些照着从主而来的教义真理过良善生活的人就接替他们（关于这件事，见《最后的审判》一书）。由此可以看出，在内义上，“雅各家必得他们的产业”、“必成为大火，约瑟家必为火焰，以扫家必如碎秸”象征什么。

【12】《阿摩司书》中说：

“弹琴鼓瑟，唱消闲的歌曲，为自己制造乐器，如同大卫所造的；以大碗喝酒，用上等的油抹身，却不为约瑟的苦难担忧。”（摩6:5, 6）

那里所论的，是那些在外在上装作有良善情感、又从圣言引许多话来证实、内里却是邪恶的人。在外在上装作有良善情感，由“弹琴鼓瑟，为自己制造乐器，用上等的油抹身”来象征；从圣言引许多话好叫自己显得如此，由“以大碗喝酒”来象征；他们丝毫不顾教会教义的真理，即使教会要因伪谬而灭亡也不在意，由“却不为约瑟的苦难担忧”来象征；“约瑟”所理解的是属灵教会，也就是那些处在教义真理中的人中间的教会。

【13】大卫说：

“领约瑟如领羊群之以色列的牧者啊，求你留心听！坐在二基路伯上的啊，求你发出光来！在以法莲、便雅悯、玛拿西前面施展你的大能，来救我们。”（诗80:1, 2）

这里的“约瑟”也象征属灵教会，就是那些处在出于良善的真理中的人中间的教会，也就是那些在生活上也处在教义真理中的人中间的教会。那里的“以法莲”、“便雅悯”和“玛拿西”所理解的是什么，上文第440b节已解释。

【14】《阿摩司书》中说：

“耶和华向以色列家如此说：你们要寻求我，就必存活。……免得他在约瑟家像火发出，在伯特利焚烧，无人扑灭。……要恶恶好善，在城门口秉公行义；或者耶和华——万军之神向约瑟的余民施恩。”（摩5:4, 6, 15）

“以色列家”象征属灵教会，“约瑟家”象征那教会就教义真理而言。若他们不处在对良善和真理的情感中、并照之生活，教义真理就要灭亡，由“免得他在约瑟家像火发出”来理解；“耶和华向他的余民施恩”所理解的是，若他们照着出于圣言的良善和真理生活，就要在他们中间保守教义真理的余剩；这由“要恶恶好善，在城门口秉公行义”来理解。

【15】大卫说：

“唱起诗歌，打手鼓，弹美琴与瑟。当在月朔并月望——我们过节的日期吹角，因这是为以色列定的律例，是雅各神的典章。他去攻击埃及地的时候，在约瑟中间立此为证。我在那里听见我所不明白的言语。”（诗81:2–5）

“唱起诗歌，打手鼓，弹美琴与瑟”象征出于属灵和属天的真理来承认，以及出于对真理和良善之情感的愉悦（见上文第323b、326d节）。“当在月朔并月望——我们过节的日期吹角”象征出于那些情感的愉悦而来的敬拜。“这是为以色列定的律例，……在约瑟中间立此为证”象征这些是要在以色列众子中间设立的新教会的事物，那教会处在教义真理中。“他去攻击埃及地的时候，我在那里听见我所不明白的言语”象征当旧教会被毁坏、那时其中满了教义伪谬的时候（“不明白的言语”象征教义伪谬）。因为约瑟作那里之主的时候，埃及所代表的是处在真理与良善的认知中、并有证实它们的记忆知识的教会；但等到他们开始恨恶并苦待以色列众子的时候，埃及所代表的就是被毁坏的教会，其中只有伪谬；因为经上说：有不认识约瑟的新王起来，治理埃及（出1:8）。因此，那些追赶以色列众子的埃及人和法老，也沉在红海里。

【16】在至高之义上，“约瑟”也象征就神性属灵层面而言的主，这从大卫的话可以看出：

“约瑟被卖为奴仆。人用脚镣伤他的脚；他被铁链捆拘。耶和华的话试炼他，直等到他所说的应验了。王打发人把他解开，就是治理众民的，把他释放，立他作王家之主，掌管他一切所有的，使他随意捆绑他的臣宰，将智慧教导他的长老。以色列也到了埃及；雅各在含地寄居。”（诗105:17–23）

用“约瑟”所描述的，是主降世时怎样被人接待，怎样受试探，后来怎样成为天地之主，制伏了地狱，排列了诸天，并建立了教会。祂怎样被接待、怎样受试探，由“被卖为奴仆”、“人用脚镣伤他的脚”、“他被铁链捆拘”来描述。“被卖为奴仆”象征被人看得如此轻贱；“人用脚镣伤他的脚”象征如同被捆绑、被囚在监里，因为不再有属世的良善；“他被铁链捆拘”（原文直译是“他的灵魂进入铁中”）象征这样，因为不再有属世的真理，而有伪谬。祂凭自己的神性、凭神性真理胜过地狱，由“耶和华的话试炼他，直等到他所说的应验了”来描述；“他所说的”象征神性真理，“耶和华的话”象征神性真理所从出的神性良善。主就这样凭自己的神性、使祂的人性得着对天地万有的权柄，由“王打发人把他解开，就是治理众民的，把他释放，立他作王家之主，掌管他一切所有的”来描述；打发的“王”和释放的“治理众民的”，象征在祂里面并从祂而来的神性真理和神性良善；“王”是神性真理，“治理者”是神性良善；因为主在圣言中凭神性真理被称为“王”，凭神性良善被称为“主”，也称为“治理者”。“立他作其家之主”的“家”，象征就良善而言的天堂和教会；“掌管一切所有的”象征就真理而言的天堂和教会。（这些所象征的，与主自己的话所象征的相同：凡是父的都是祂的，凡是祂的都是父的，并且天上地下所有的权柄都赐给祂了，约17:10；太28:18。）祂凭自己的神性使诸天远离伪谬、持守在真理中，并因而赐给他们聪明和智慧，由“使他随意捆绑他的臣宰，将智慧教导他的长老”来描述；“臣宰”象征处在真理中的人，“长老”象征处在聪明和智慧中的人。那时地上的教会由祂建立，由“以色列也到了埃及”来理解；“以色列”象征教会，因为教会由主建立，是由以色列众子下到埃及所代表的，也由主作婴孩时被带到埃及所代表（太2:14, 15；何11:1）。那时教会的一切都灭亡了，由“雅各在含地寄居”来理解；“雅各”象征凡处在生活之善中之人中间的教会，“含地”象征被毁坏的教会。

【17】这里以及圣言别处的“以色列”和“雅各”，所理解的并不是以色列众子和雅各的后裔，而是凡有教会在其中的人，无论他们在哪里、是谁；正如圣言中的“犹大”所理解的并不是犹太民族，而是那些处在对主之爱中之人的教会（关于这一点，见上文第433节）。因为在以色列众子或雅各的后裔中间并没有真正的教会，只是代表了教会；因此他们所象征的，是凡属于教会的人；这一点不仅在圣言的预言部分，也在历史部分中被表明，如前面已说明的。因此，“约瑟”和他的支派所理解的也不是约瑟和约瑟支派，而是在至高之义上就神性属灵层面而言的主，在相对之义上则是主在诸天和地上的属灵国度，以及构成那国度的事物，也就是教义的真理。

【18】因为《以西结书》中描述了主所要建立的新的属灵教会，而这教会连同其教义由“新城”、“新殿”和“新地”来理解，所以经上说：

“你们要照地的境界，按以色列十二支派分地为业。约瑟必得两分。”（结47:13）

“约瑟”象征属灵教会；“两分”（原文是“绳索”）象征联结，以及从那支派向其余支派、并从其余支派向那支派的宣讲；“以色列十二支派”象征那教会的一切。

449 “便雅悯支派中受印的有一万二千。”这象征最外层天堂里的人与主的联结。这一点从便雅悯以及以他命名的支派的代表可以看出：它是属世之人里面的属天属灵层面，与约瑟在属灵之人里面所象征的相同。属天属灵层面是与良善联结的真理；因为真理就其本身来看是属灵的，良善是属天的。因此，“便雅悯”和他的支派象征属世层面中真理与良善的联结，这里也就是最外层天堂里的人与主的联结；因为最外层天堂里的人，是那些处在出于属灵和属天而来的属世良善和真理中的人。最外层天堂里的人，或是属灵－属世人，或是属天－属世人；那里属灵－属世人属于主的属灵国度，属天－属世人属于主的属天国度。因此，属灵－属世人与第二层天堂相通，那里所有的人都是属灵的；属天－属世人与第三层天堂相通，那里所有的人都是属天的（如上一节所说）。

【2】由此可以看出，弟兄“约瑟”和“便雅悯”在圣言中象征什么。因为“便雅悯”象征属世之人里面与良善联结的真理，并因而象征最外层天堂里之人中间与良善联结的真理，所以他也是雅各最后生的，父亲称他为“右手之子”，因为便雅悯在原文里的意思是右手之子；他又生在伯利恒，那城也象征属世层面中与良善联结的真理。他生在伯利恒，见创35:16–19。他之所以最后生，是因为由与良善联结的真理所构成的属世层面，是人里面教会的最末后。人里面有三层生命的层级，就是至内层、中间层和最外层；至内层级是至内层或第三层天堂里之人所在的层级，中间层级是中间层或第二层天堂里之人所在的层级，最外层级是最外层或第一层天堂里之人所在的层级。因此，处在至内层级中的人称为属天的，处在中间层级中的人称为属灵的，处在最外层级中的人则称为属灵－属世人或属天－属世人；这些人在最外层天堂里的联结，由“便雅悯”来象征。（关于人与天使里面这三层生命的层级，见《天堂与地狱》33、34、38、39、208、209、211、435节。）因此，他是雅各众子中最后生的。

【3】他之所以称为“右手之子”，是因为“儿子”象征真理，“右手”象征出于良善之真理的能力；而灵界中的一切能力，都在于属世之人里面出于良善的真理。属灵之人的一切能力之所以在属世之人里面，是因为属灵之人里面是作用因，属世之人里面是果效，而作用因的一切能力都经果效发挥出来。（属灵之人的一切能力都在属世之人里面、并经属世之人，见《天堂的奥秘》9836节。）因此他才被称为“便雅悯”，也就是“右手之子”。又因为“伯利恒”所象征的也相同，就是属世之人里面与良善联结的真理，所以大卫也生在那里，并在那里受膏作王（撒上16:1–14；17:12）；因为大卫作王代表就出于良善之真理而言的主，“王”也象征这一点（见上文第29、31、205节）。主也因此生在伯利恒（太2:1，5，6），因为祂生而为王，并且在祂里面从出生起就有与良善联结的真理。一切婴儿生来都是属世的；属世层面因为贴近外在感官和世界，所以首先被打开；在一切人里面，这属世层面原是不认识真理、贪恋邪恶的，惟独在主里面，它是渴慕良善、愿望真理的。因为人里面主导的情感是从父亲来的，那是他的灵魂；而在主里面，那情感或灵魂是从父而来的神性本身，也就是神性之爱的神性良善。

【4】因为“便雅悯”和他的支派象征属世之人里面与良善联结的真理，所以他在迦南地所得的产业在犹大子孙与约瑟子孙之间；耶路撒冷——那时是耶布斯人的城——也归给那支派为业（书18:11–28）。因此便雅悯子孙住在那里，与后来占据那城的犹大人同住。那支派所得的产业在约瑟子孙中间，是因为它代表并因而象征良善与真理的联结；因为“犹大”象征教会的良善，“约瑟”象征教会的真理。耶路撒冷归给那支派，是因为“耶路撒冷”象征就教义和敬拜而言的教会；教会的一切教义都是与良善联结之真理的教义，一切敬拜都是照着教义、经属世之人而行的；因为如上所说，敬拜是属灵之人中作用因的果效。

【5】由此可以看出，以下经文中“便雅悯”象征什么。——《耶利米书》中说：若你们守安息日为圣，

> “也必有人从犹大城邑和耶路撒冷四围的各处，从便雅悯地、高原、山地，并南地而来，都带燔祭、平安祭、素祭，和乳香，……到耶和华的殿去。”（耶17:26）

这些事之所以因守安息日为圣而有，是因为“安息日”象征主里面神性与神性人性的合一，在相对之义上象征祂的神性人性与天堂并与教会的联结，总的来说象征良善与真理的联结（见《天堂的奥秘》8495、8510、10356、10367、10370、10374、10668、10730节）。“犹大城邑”、“耶路撒冷四围的各处”和“便雅悯地”象征属世之人里面与良善联结的真理；“犹大城邑”是良善之真理，“耶路撒冷四围的各处”是属世之人里面教义的真理，“便雅悯地”是它们的联结；因为“城邑”象征真理，“犹大”象征教会的良善，“耶路撒冷”象征真理的教义，“四围”象征周围或下面的事物，也就是属世之人里面良善的真理，“便雅悯地”象征就属世之人里面它们的联结而言的教会。“从高原、山地，并南地”象征属世之人里面出于属天源头和属灵源头的良善和真理；“高原”象征属世之人里面的良善和真理，因为住在平原或山岭之下的，是最外层天堂里的人，也就是上文所说的属天－属世人和属灵－属世人；“山地”象征处在属天良善中的人，“南地”象征处在属灵良善中、并因而处在真理之光中的人。“都带燔祭、平安祭、素祭，和乳香”象征出于属世之人里面属天良善和属灵良善的敬拜；“燔祭”是出于属天良善的敬拜，“平安祭”（原文是“祭”）是出于属灵良善的敬拜，“素祭和乳香”是属世之人里面的良善和良善之真理。这些就是那些话所象征的；否则，为什么说若他们守安息日为圣，就必有人“从犹大城邑、耶路撒冷四围、便雅悯地、高原、山地和南地而来”？为什么不说从整个迦南地而来?

【6】因为这些细节所象征的都是天堂和教会的事物，所以同一先知书别处也说了相似的话：

> “在山地的城邑、高原的城邑、南地的城邑、便雅悯地、耶路撒冷四围的各处，和犹大的城邑，必再有羊群从数点的人手下经过。”（耶33:13）

别处又说：

“在便雅悯地、耶路撒冷四围的各处、犹大的城邑、山地的城邑、高原的城邑，并南地的城邑，人必用银子买田地，在契上画押，将契封缄，请出见证人，因为我必使被掳的人归回。”（耶32:44）

这些地方的“便雅悯地”、“耶路撒冷四围”、“犹大的城邑”、“山地”、“高原”和“南地”，所象征的与上文相同；因此“便雅悯”象征属世之人里面真理与良善的联结，因而也象征最外层天堂里之人中间真理与良善的联结。

【7】同一先知书中说：

“便雅悯人哪，你们要逃出耶路撒冷，在提哥亚吹角，在伯·哈基琳立号旗；因为有灾祸与大毁灭从北方张望。”（耶6:1）（本书拉丁原文作“便雅悯子孙啊，要从耶路撒冷中间聚集，吹角，在葡萄园的房屋上放火；因为有灾祸与大毁灭从北方张望”。）

那里在灵义上所论的，是教会就真理和良善而言被毁坏，因为那是反对锡安和耶路撒冷说的；“锡安”象征教会的良善，“耶路撒冷”象征教会的真理。又因为“便雅悯子孙”象征良善与真理的联结，所以对他们说要“从耶路撒冷中间聚集，吹角，在葡萄园的房屋上放火”。“吹角”象征凭出于良善的真理与那教会争战；“葡萄园的房屋”象征那教会本身；“放火”象征因邪恶的爱而毁坏它。“北方”——灾祸从那里张望——象征邪恶的伪谬；“大毁灭”象征良善和真理的消散。

【8】大卫说：

“领约瑟如领羊群之以色列的牧者啊，求你留心听！坐在二基路伯上的啊，求你发出光来！在以法莲、便雅悯、玛拿西前面施展你的大能，来救我们。”（诗80:1, 2）

“以法莲、便雅悯和玛拿西”所理解的并不是这些人，而是那些处在属世的真理和良善中、并在他们中间有二者联结的人（见上文第440b节，那里已解释这些话）。

【9】同一诗篇作者又说：

“从以色列源头而来的，当在各会中称颂主神！在那里，有统管他们的小便雅悯，有犹大的首领，……有西布伦的首领，有拿弗他利的首领。”（诗68:26, 27）

那里所理解的也不是便雅悯，也不是犹大、西布伦和拿弗他利的首领，而是这些支派所象征的教会事物；那里的“小便雅悯”象征属世之人的天真；属世之人的天真就在那里良善与真理的联结中。（这些的解释也见上文第439节。）

【10】在摩西给以色列众子的祝福中：

“论便雅悯说：耶和华所亲爱的必同耶和华安然居住；耶和华终日遮蔽他，也住在他两肩之中。”（申33:12）

那里的“便雅悯”象征圣言在最末后之义——也就是属世之义——上。因为摩西的那祝福所描述的是圣言，每一个支派都象征圣言的某个方面；又因为圣言最末后之义——也就是属世之义——中有良善与真理的婚姻（这一点在许多地方已说明），所以称他为“耶和华所亲爱的”，又说他“必同耶和华安然居住；耶和华终日遮蔽他，也住在他两肩之中”。“住在两肩之中”就是处在安全与能力中。

【11】父亲以色列论众子的预言中“便雅悯”象征什么（创49:27），已在《天堂的奥秘》（见《天堂的奥秘》6439–6444节）中解释。那预言中最后论到便雅悯，是因为教会和天堂的最末后由他所象征；最末后就是属世层面，真理在其中与良善联结。

【12】因为“便雅悯”象征这些，所以以法莲、玛拿西和便雅悯支派在旷野围绕会幕、在西边安营（民2:18–24）。这三个支派所象征的，是凡处在属世的真理与良善中、并处在二者联结中的人；“以法莲”象征那里的真理，“玛拿西”象征那里的良善（如上文已说明），“便雅悯”象征二者的联结。他们安营在“西边”，是因为在天堂西方和北方住的，是处在良善的幽暗和真理的幽暗中的人，也就是处在属世良善和真理中的人；而在天堂东方和南方住的，是处在良善和真理的光明中的人（关于这一点，见《天堂与地狱》141–153节）。

【13】由此现在可以看出，圣言中“便雅悯”象征什么，就是属世之人里面良善与真理的联结，并经良善与属灵之人的联结；因为属世之人里面一切真正的良善，都是从属灵之人流入的，也就是经属灵之人从主流入的；若没有这流入，属世之人里面就没有良善。因此，“便雅悯”也象征属灵之人与属世之人的联结，“约瑟”则象征属天之人与属灵之人的联结。

450 在这十二支派中——每一支派都说有“一万二千受印的”——没有提到但支派，却用玛拿西支派代替。之所以没有提到但支派，是因为那支派所代表并象征的，正是本章下文接着要论到的那些人；约翰论到他们说：

“此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝。”（第9节及以下）

这些人就是那些并不处在天堂和教会本身的真理中，却照着自己宗教的教义过良善生活的人；那些教义大部分并不是纯正的真理，而是伪谬；然而仍被主当作真理来接受，因为他们处在生活之善中，他们宗教的伪谬并没有被邪恶所染色，而是被引向了良善。之所以用这些人代替但支派，是因为但支派是众支派中末后的，因此在主的国度中象征末后的事物，也就是那些照着自己的宗教——其中没有纯正真理——处在生活与信之善中的人。（关于但支派，见《天堂的奥秘》1710、3920、3923、6396、10335节。）

451 解释　第9–10节

“此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝，大声喊着说：‘愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊！’”

第9节：“此后，我观看，见有许多的人”，象征凡照着自己的宗教——其中没有纯正真理——过良善生活的人（452节）；“没有人能数过来”，象征他们中间良善和真理的品质与分量，惟有主知道（453节）；“是从各国、各族来的”，象征凡照着自己宗教的教义处在生活之善中的人（454节）；“各民、各方”，象征凡因无知并因各种宗教而处在伪谬中的人（455节）；“站在宝座和羔羊面前”，象征他们在主的国度里（456节）；“身穿白衣”，象征那时他们处在真理中，并处在抵御伪谬的守护中（457节）；“手拿棕树枝”，象征并处在照着那些真理的生活之善中（458节）。第10节：“大声喊着”，象征出于真理之良善、并因而出于心里喜乐的敬拜（459节）；“说：‘愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊！’”，象征承认永生惟独从主而来（460节）。

452 （第9节）“此后，我观看，见有许多的人。”这象征凡照着自己的宗教——其中没有纯正真理——过良善生活的人。这一点从以下可以看出：每一支派中“一万二千受印的”所理解的，是那些属于拥有纯正真理之教会的人；因为“以色列十二支派”所理解的，是那些处在纯正良善和真理中的人，抽象地说就是教会的一切真理和良善；因此，现在所论的这些人，所理解的是那些照着自己的宗教过良善生活、但那宗教中却没有纯正真理的人。这些人由“许多的人”来理解，也可以从本章下文看出来，那里说他们是“从大患难中出来的”（第14节），也就是从试探中出来的；因为那些照着自己的宗教——其中没有纯正真理——过良善生活的人，在来生要受试探，经试探，他们宗教的伪谬被驱散，纯正的真理被植入以代替它们（关于这一点，下文还要多说）。由此可以看出，本章末了所论的“许多的人”所理解的是怎样的人。要知道：无论人是在拥有圣言的教会之内，还是在那教会之外，凡照着自己的宗教过良善生活的人，都不会被定罪；因为他们不知道纯正的真理，并不是他们的过错。又因为生活之善本身包含着想要知道真理的情感，所以他们来到来生时，很容易领受真理并吸收它们。那些过邪恶生活、又把宗教看得一文不值的人，则完全不同。（关于那些处在非纯正真理中、也就是因无知而处在伪谬中、却仍处在生活之善中的人，上文第107、195a、356节已论到；《天堂与地狱》中也论到教会以外、在天堂里的民和国；《天堂的奥秘》中还有以下内容：宗教的伪谬有与良善相合的，也有与良善不合的，见9258、9259节。宗教的伪谬若不与良善不合，就不产生邪恶，惟有在那些处在邪恶中的人中间才产生邪恶，见8311、8318节。宗教的伪谬不归给处在良善中的人，却归给处在邪恶中的人，见8051、8149节。非纯正的真理，以及伪谬，可以在处在良善中的人中间与纯正真理结合，却不能在处在邪恶中的人中间结合，见3470、3471、4551、4552、7344、8149、9298节。伪谬与真理经出于圣言字义的表象而结合，见7344节。伪谬被良善证实并软化，因为它们被应用并引向良善，邪恶被除去，见8149节。处在良善中之人中间的宗教伪谬，被主当作真理来接受，见4736、8149节。其品质出于宗教伪谬的良善，若出于无知，并在无知中有天真和良善的目的，就被主所接受，见7887节。人里面的真理是浸染了谬误的真理与良善的表象，但主仍使它们在那

些过良善生活的人里面适应纯正的真理，见2053节。其中有良善的伪谬，存在于教会以外、因而处在对真理之无知中的人中间，也存在于教会以内、那里有教义伪谬的人中间，见2589–2604、2861、2863、3263、3778、4189、4190、4197、6700、9256节。）

453 “没有人能数过来。”这象征他们那里良善与真理的性质和分量，唯独主知道。这一点从“数目”的含义可以看出：它是指事物的性质；因此“数”是指知道事物的性质，这里是指现在所论之人那里良善与真理的性质。至于这也象征唯独主知道这一点，由“没有人能数过来”来理解；因为无论是人还是天使，都不知道另一个人里面一切系列和关联中的良善与真理的性质，只知道从他外在里显出来的一点；然而一切性质都有无限的延伸，因为它与内里潜伏的、外在驻留的、以及四面侧旁的无数事物相联结、相结合。这些除了唯独主以外，没有人看见；所以唯独主照着各人的性质排列并安排一切。祂看见每一个人的性质，因而看见他是怎样的，以及他将来到永远会怎样；因为主的视觉——称为全知、预见和天意——是永恒的。因此，没有人知道某人那里良善与真理的性质，唯独主知道。知道良善与真理的性质由“数”来象征，这一点似乎很陌生；因为人若只停留在字义上读这些话，只会以为意思不过是人多到数不过来；然而在灵义上，“数目”象征性质，因此“数”象征知道性质，并照着那性质来排列和安排。

【2】因为“数”象征这些，所以大卫数点百姓就受到了惩罚。《撒母耳记下》中记着说：

“耶和华又向以色列人发怒，就激动大卫，使他吩咐人去数点以色列人和犹大人。……大卫就吩咐……约押说：‘你去走遍以色列众支派，从但直到别是巴，数点百姓，我好知道他们的数目。’”约押劝阻，但王的命令得胜。“大卫数点百姓以后，就心中自责……说：‘我行这事大有罪了。耶和华啊，求你除掉仆人的罪孽，因我所行的甚是愚昧。’”于是先知迦得被差到大卫那里，向他宣告三种灾罚，他从中选了瘟疫，民间因此死了七万人（撒下24:1至末）。

谁不知道，数点百姓本身并没有什么罪孽，却有如此大的罪孽，以致为此向大卫宣告了三种灾罚，叫他选一种，并且他所选的瘟疫使七万人死去？原因在于：“以色列和犹大”代表、并因此象征主在诸天与地上的国度；“数”象征知道他们的性质，并照着那性质来排列和安排，而这唯独属于主。由此显然，圣言中的“数”象征这些事。

【3】摩西书中的“数”也有类似含义：

> “你要按以色列人被数的，计算总数，你数的时候，他们各人要为自己的生命把赎价奉给耶和华，免得数的时候在他们中间有灾殃。”（出30:12）

这里“数”也象征知道他们的性质，也就是他们当中教会的性质，并照着那性质来排列和安排；又因为这唯独属于主，所以说“他们各人要为自己的生命把赎价奉给耶和华……免得数的时候在他们中间有灾殃”。（这些的更充分解释见《天堂的奥秘》10216–10232节。）

【4】《但以理书》中，伯沙撒用从耶路撒冷殿中所掠的金银器皿饮酒，就有指头显出，在墙上写字：

“弥尼，弥尼，提客勒，乌法珥新。……弥尼，就是神已经数算你国的年日到此完毕。”（但5:2, 5, 25, 26）

那里的“弥尼，弥尼”（原文是“被数了，被数了”）象征在良善与真理的性质方面被察看、被探索；“数算……国”象征排列并安排。（其余各词象征什么，见上文第373节。）

【5】《以赛亚书》中也类似：

“我说：正在我中年之日必进入阴间的门；我余剩的年岁不得享受。”（赛38:10）（本书拉丁原文作“我被数算了，我余剩的年岁”。）

这是希西家王患病时所说的话；“被数算”象征被探索并已断定。圣言灵义上“数”和“被数”所象征的，与字义或属世之义不同，这一点也可以从以下事实看出：天堂里的天使在属灵观念中并没有数目和量度，也就是说，他们并不出于计数或量度来思想，而是出于事物的性质来思想；他们的这种思想从那里落到属世领域时，才落成数目和量度。然而圣言是为天使也为世人写的；所以天使借着圣言中的数目和“数”所领悟的，是所论事物的性质，而世人则明白数目和计数。这一点还可以从以下事实看出：圣言中每一个数目都象征事物或状态的某个方面（关于这一点，见上文第203、336、429、430节）。

【6】因为圣言有些地方说“数”，而它象征知道事物的性质，并照着那性质来排列和安排，所以我愿意再引那些地方作为证实。《以赛亚书》中说：

“山间有多人的声音，好像是大国人民。有许多国的民聚集哄嚷的声音；这是万军之耶和华点齐军队，预备打仗。”（赛13:4）

那些聚集哄嚷的“许多国的民”，并不是指从诸国聚集来的国民，因为这是预言，不是历史；“许多国的民聚集”象征已使自己连贯起来的邪恶之伪谬；他们的“哄嚷”象征威胁和与真理争战的贪欲；因为“国”是论真理说的，在反面之义上是论伪谬说的；“民”（原文是“列国／外邦”）象征良善，在反面之义上象征邪恶（见上文第175、331节）；“哄嚷”是论与真理争战的贪欲说的，这里就是如此。“万军之耶和华点齐军队”象征主把出于良善的真理排列起来，去对抗出于邪恶的伪谬；主在圣言中被称为“万军之耶和华”，是出于与伪谬和邪恶争战的真理与良善；因为“万军”（Zebaoth）的意思是军队，“军队”象征天堂和教会的真理与良善；“点齐”（数）象征排列它们；“打仗”象征属灵的争战。

【7】同卷书又说：

“你们向上举目，看谁创造这万象，按数目领出，他一一称其名。”（赛40:26）

“天上的万象”在字义上所理解的是日、月、星，因为它们在圣言中称为“耶和华的万象”；但在灵义上，“万象”象征天堂和教会的一切良善与真理的总和；因为“日”象征爱之良善，“月”象征信之良善，“星”象征良善与真理的认知。由此可以看出，“你们向上举目，看谁创造这万象”象征什么；论到良善与真理时，“创造”象征在人里面形成它们，并使人重生；“按数目领出万象”象征照着拥有它们之人那里的性质来排列真理与良善；“一一称其名”象征祂知道一切的性质，并照着那性质来安排；因为圣言中的“名”象征事物和状态的性质。

【8】《约翰福音》中也是如此：

> “羊也听他的声音。他按着名叫自己的羊，把羊领出来。”（约10:3）

这里也说“领出来”和“按着名叫”，与上文《以赛亚书》一样；这些话所象征的也相同。（“名”象征事物和状态的性质，见上文第102、135、148节。）《诗篇》中说：

> “他数点星宿的数目，一一称他的名。”（诗147:4）

“数点星宿的数目，一一称他的名”象征知道一切真理与良善，并照着它们的性质在天堂和教会中安排它们。否则，论到耶和华说“祂数点星宿，称它们的名”，还有什么意思呢?

【9】《耶利米书》中说：

> “在山地的城邑、高原的城邑、南地的城邑、便雅悯地、耶路撒冷四围的各处，和犹大的城邑必再有羊群从数点的人手下经过。”（耶33:13）

“山地”、“高原”、“南地”、“便雅悯地”、“耶路撒冷四围”和“犹大的城邑”在灵义上各象征什么，见刚才上文（第449b节，那里已解释）。“羊群从数点的人手下经过”象征内层的良善与真理必照着教会中的秩序和它们的性质而有；因为“羊群”象征内层的良善与真理，所指的是羔羊、绵羊、山羊、公绵羊、公山羊，这些都由“羊群”来理解，它们象征内层的良善与真理，也就是属灵的良善与真理；而由牛犊、公牛、母牛、牛组成的“牛群”，则象征外层的良善与真理，也就是属世的真理与良善。（事实如此，见《天堂的奥秘》1565、2566、5913、6048、8937、10609节。）

【10】《诗篇》中说：

> “因你的判断，锡安山应当欢喜，犹大的城邑应当快乐。你们当周游锡安，四围旋绕，数点城楼，细看她的外郭，察看她的宫殿，为要传说到后代。”（诗48:11–13）

欢喜的“锡安山”象征属天教会，其中是处在对主之爱中的人；欢喜快乐的“犹大的城邑”（原文是“犹大的女子”）象征属于那教会之人的对良善与真理的情感；“因你的判断”象征因着从主而来归于他们的神性真理；“周游锡安，四围旋绕”象征出于爱去拥抱那教会的事物；“数点城楼”象

征衡量那教会较高或较内层的真理；“数点”是看见并衡量它们的性质，“城楼”是较高或较内层的真理；“细看她的外郭”象征爱那护卫这教会、抵挡伪谬的外层真理；“察看她的宫殿”象征领悟真理之良善，因为“房屋”是良善，“宫殿”是较尊贵的真理之良善；“为要传说到后代”象征它们存到永远。

【11】《以赛亚书》中说：

> “行事公义、说话正直……你的眼必见王的荣美……必见辽阔之地。你的心必思想那惊吓的事，自问说：记数目的在哪里呢？平贡银的在哪里呢？数戍楼的在哪里呢？你必不见那强暴的民，就是说话深奥……的。”（赛33:15, 17–19）

“行事公义、说话正直”象征活在爱与仁义的良善中，并思想和领悟真理；因为“行”象征生活，“公义”是论良善说的，“正直”是真理；“你的眼必见王的荣美”象征他们将得着智慧，因为“王”象征出于良善的真理，“他的荣美”是智慧，神性真理在智慧中有其美好的形式；“必见辽阔之地”象征智慧向天堂的延伸，因为“地”象征教会，也象征天堂，“辽阔”是那里的延伸；“你的心必思想那惊吓的事；记数目的在哪里呢？平贡银的在哪里呢？数戍楼的在哪里呢？”象征回想教会没有聪明、没有智慧、内层真理被歪曲时的状态；“惊吓”是那种状态，“记数目的”是聪明，“平贡银的”是智慧，“戍楼”是内层真理；借着歪曲来毁坏它们的性质，这里由“数点它们”来象征；“你必不见那强暴的民”象征那些处在邪恶之伪谬中的人，抽象地说就是那些伪谬；“说话深奥……的民”象征被证实到看似真理的教义伪谬；“嘴唇”（说话）象征教义的真理，这里是他们必看不见的伪谬。

【12】“数”也象征恶意地安排，因而借着歪曲来毁坏，这一点从同卷书可以看出：

> “你们看见大卫城的破口很多，便聚积下池的水，又数点耶路撒冷的房屋，将房屋拆毁，修补城墙。”（赛22:9, 10）

“大卫的家”（大卫城）所理解的是教会在教义真理方面；它的“破口”象征闯进来的伪谬；“聚积下池的水”象征从圣言的字义和属世之人那里收集许多东西；耶路撒冷的“池”象征诸如圣言外在与内在之义中的那种真理，“上池的水”是诸如圣言内在之义中的真理，“下池的水”是诸如圣言外在之义——也就是字义——中的真理；因为“水”是真理，耶路撒冷的“池”所象征的，与耶路撒冷以外的“湖”和“海”所象征的相同，就是真理的汇集；“数点耶路撒冷的房屋”象征歪曲真理之良善，因为“耶路撒冷的房屋”象征教会的真理之良善，“数”象征恶意地理解、恶意地安排，也就是错误地解释或歪曲；“将房屋拆毁，修补城墙”象征毁坏那些良善，好建造其中尽是伪谬的教义；“城墙”是护卫教义的真理，这里是被歪曲的，因为它没有良善。

【13】由此可以看出，以下经文中“数算日子”、“数点脚步”、“数过头发”象征什么：

> “求你指教我们怎样数算自己的日子。”（诗90:12）

“但如今你数点我的脚步。”（伯14:16）

“神岂不是察看我的道路，数点我的脚步呢？”（伯31:4）

“就是你们的头发，也都被数过了。”（路12:7）

这里的“数”象征从最小到最大知道性质，并照着那性质来排列和安排，也就是施以天意。“日子”、“脚步”和“头发”各象征什么，别处已经说过并说明了。

454 “从各国、各族。”这象征一切在生活上照着自己宗教的教义而处在良善中的人。这一点从“国”（原文是“民／列国”）的含义可以看出：它是指处在良善中的人（上文已说明，见第175、331节），这里是指处在生活之善中的人；又从“族”（原文是“支派”）的含义可以看出：它是指教会良善与真理的一切总和（上文也已说明，见第431节）；但这里因为所论的是那些照着自己的宗教而处在生活之善中的人，所以“支派”象征他们所相信为真理与良善的宗教教义；当论到这些人时，圣言中的“支派”也理解这些。而上文所论的“以色列的支派”，所理解的则是一切处在教会纯正真理与良善中的人，抽象地说就是那些真理与良善。因此，这里“从各国、各族”象征一切在生活上照着自己宗教的教义而处在良善中的人。

455 “各民、各方。”这象征一切因无知而处在伪谬中、并出于各种宗教的人。这一点从“民”的含义可以看出：它是指处在教义真理中的人，在反面之义上是指处在教义伪谬中的人（上文已说明，见第175节）；但这里是指因无知而处在教义伪谬中的人，因为这里所论的是那些得救的人，尽管他们因自己宗教的教义而处在伪谬中。（凡在生活上照着自己宗教的信条——他们相信这些是真理——而处在良善中的人，都得救，即使那些信条并不是真理；因为人若照着自己宗教的信条过良善的生活，伪谬并不归算给他，因为他不知道真理并不是他的过错。照着宗教的生活之善，本身就隐藏着求知真理的情感；当他们进入来生时，也学习并领受这些真理。因为一切情感在人死后都存留，尤其是求知真理的情感，因为它是属灵的情感；人成为灵的时候，就是他的情感本身；所以那时他们汲取所渴望的真理，并深深领受到心里。）（人若过良善的生活，宗教的伪谬被主接纳如同真理，见上文第452节。）又从“方”（原文是“舌头”）的含义可以看出：它是指他们出于宗教的认信；因为“舌头”所理解的是话语，而“话语”象征认信和宗教，原因是舌头说出并认信宗教的事。

【2】圣言中多处提到“嘴唇”、“口”和“舌头”；“嘴唇”象征教义，“口”象征思想，“舌头”象征认信。之所以“嘴唇”、“口”和“舌头”象征这些，是因为它们是人借以显明内在之物的外在；而内在之物才是内义或灵义所象征的。圣言在字义上是由那些眼前可见、感官可觉的外在之物组成的；因此圣言在字义上是属世的，这是为了使它所包含的神性真理处在最外层，因而处在丰满中。但这些属世的外在之物在自己里面包含着属灵的内在之物，这些才是被象征的。

【3】“舌头”象征出于宗教并照着宗教信条的认信，这一点可以从以下经文看出。《以赛亚书》中说：

“时候将到，我必将万民万族（族：原文是舌）聚来，看见我的荣耀。”（赛66:18）

这是论主的降临；“万民万族（舌头）”象征一切照着自己的宗教而处在生活之善中的人；“舌头”象征出于认信的宗教；所以说“聚来，看见我的荣耀”；“荣耀”象征神性真理，教会借着它而成。

【4】《但以理书》中说：

“见有一位像人子的，驾着天云而来……得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都事奉他。”（但7:13, 14）

驾着天云而来的“人子”所理解的是主，这是显而易见的；“天云”所理解的是字义上的圣言，经上说祂驾着它而来，因为圣言论述祂，并在至内之义上唯独论述祂；所以称祂为“人子”，因为主因神性真理——也就是圣言——而称为“人子”。但关于这一点，上文第36节有更多说明，那里解释了《启示录》（启1:7）“看哪，他驾云降临，众目要看见他”。祂出于神性良善的权能由“权柄”来理解，出于神性真理的权能由“荣耀”来理解，天堂和教会由“国度”来理解；“各方、各国、各族”（原文是“民、舌头、列国”）象征一切在教义和生命上照着自己宗教的人；“民”是指处在教义中的人，“列国”是指处在生命中的人，“舌头”是宗教。

【5】《撒迦利亚书》中说：

“在那些日子，必有十个人从列国诸族（原文是方言）中出来，拉住一个犹大人的衣襟，说：‘我们要与你们同去，因为我们听见神与你们同在了。’”（亚8:23）

这些话的灵义是什么，见上文第433d节；就是：“犹大人”所理解的是处在对主之爱中、并因此从祂而处在教义真理中的人；“列国诸族（一切舌头）”所理解的是出于各种宗教的人。

【6】以下经文中的“舌头”也象征类似的事物。摩西书中说：

“这些人的后裔将各国的地土、海岛分开居住，各随各的方言、宗族立国。”“闪的子孙……各随他们的宗族、方言，所住的地土、邦国。”（创10:5, 31）

《启示录》中说：

“你必指着多民、多国、多方、多王再说预言。”（启10:11）

又说：

“从各民、各族、各方、各国中，有人观看他们的尸首三天半。”（启11:9）

又说：

“又任凭它与圣徒争战，并且得胜；也把权柄赐给它，制伏各族、各民、各方、各国。”（启13:7）（本书拉丁原文此处作“各族、各方、各国”。）

又说：

“我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。”（启14:6）

又说：

“你所看见那淫妇坐的众水，就是多民、多人、多国、多方。”（启17:15）

那里的“水”象征圣言的真理；因为圣言中的“水”象征真理，在反面之义上象征伪谬；所以那里的“民、多人、列国和舌头”所理解的，是处在被歪曲的真理——这些真理本身是伪谬——中、并因此处在生活之恶中的人。

【7】《路加福音》中，财主对亚伯拉罕说：

“我祖亚伯拉罕哪，可怜我吧！打发拉撒路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头；因为我在这火焰里，极其痛苦。”（路16:24）

在这个比喻里，也像在其余比喻里一样，主是借着对应来说话的；这一点从以下事实可以看出：所指的并不是世上的富人，也不是亚伯拉罕，也不是拉撒路用来凉舌头的水和舌头，也不是火焰——因为地狱里没有人被火焰折磨。其实“财主”所理解的是那些属于拥有圣言之教会的人，他们从圣言有属灵的财富，也就是教义的真理；所以那里的“财主”所理解的是犹太人，那时圣言在他们那里；“亚伯拉罕”所理解的是主；拉撒路用指头尖所蘸的“水”象征出于圣言的真理；“舌头”象征渴想并贪欲歪曲圣言中的真理；“火焰”象征那贪欲的惩罚，这惩罚是多种多样的。由此可以看出这些话按次序象征什么；也看出“用水凉舌头”象征平息歪曲真理并用它们证实伪谬的渴想和贪欲。谁看不出，所指的并不是拉撒路用指头尖蘸水去凉舌头呢?

【8】《撒迦利亚书》中说：

“耶和华用灾殃攻击那与耶路撒冷争战的列国人，必是这样：他们两脚站立的时候，肉必消没，眼在眶中干瘪，舌在口中溃烂。”（亚14:12）

这些话说的是那些企图用伪谬毁坏教义真理的人；这由“与耶路撒冷争战”来象征，因为“耶路撒冷”象征教会在教义方面，因而象征教会的教义真理；“肉必消没”象征爱与生命的一切良善都必灭亡，因为“肉”象征这些；“两脚站立”所理解的是站在没有肉的骨头上，象征他们将成为完全属世、属肉体的人；“脚”象征属世之人的事物，这里是它最下层的事物；“眼在眶中干瘪”象征对真

理的一切理解都必灭亡，因为“眼”象征理解力；“舌在口中溃烂”象征对真理的一切领悟和对良善的情感都必灭亡；“舌头”也象征对真理的领悟和对良善的情感——对真理的领悟是因为它说话，对良善的情感是因为它有味觉，“味觉”象征食欲、渴望和情感。

【9】《士师记》中说：

“耶和华对基甸说：‘凡用舌头舔水，像狗舔的，要使他单站在一处；凡跪下喝水的，也要使他单站在一处。’……用手捧着舔水的有三百人；”这些人被领去攻打米甸，并击杀了他们（士7:5–7）。

那里的“米甸”所理解的是那些不在乎真理、因为他们纯属世和外在的人；所以他们被那些“用舌头在手里舔水，像狗舔的”人击杀；这些人所理解的是那些渴慕真理、因而出于某种属世情感而渴望认识真理的人；因为“狗”象征食欲和贪欲，“水”象征真理，“用舌头舔水”象征渴慕并出于贪欲而渴望；因此米甸被这些人击杀。谁看不出，若不是象征什么，就不会有这样的吩咐呢?

【10】《诗篇》中说：

“你必把他们藏在你面前的隐密处，免得遇见人的计谋；你必暗暗地保守他们在亭子里，免受口舌的争闹。”（诗31:20）

耶和华把他们藏在其中的“面前的隐密处”象征神性之爱的神性良善，因为“耶和华的面”象征爱之良善，“隐密处”象征人里面的内层；“人的计谋”（原文是“人的高傲”）象征出于属己聪明的骄傲；把他们暗暗保守在其中的“亭子”（帐幕）象征神性真理；“口舌的争闹”象征宗教的伪谬，人从它出发去推理反对真理。由此可以看出这些话按次序象征什么。

【11】《耶利米书》中说：

“以色列家啊，我必使一国的民从远方来攻击你……他们的言语你不晓得，他们的话你不明白。……他们必吃尽你的庄稼和你的粮食。”（耶5:15, 17）

这里所指的并不是要引进一个言语陌生、话语听不懂的民族，而是指一个邪恶的民族，他们出于完全不同的宗教，其信条他们不认识，其推理他们也不明白；在抽象之义上，象征与良善之真理完全对立的邪恶之伪谬；因为“民／列国”在抽象之义上是邪恶，“舌头”这里是宗教的伪谬，“说话”是由此而来的推理；所以接着说“他们必吃尽你的庄稼和你的粮食”，因为“庄稼”象征借以得良善的真理，“粮食”象征由此而来的良善，“吃尽”象征耗尽并剥夺。

【12】《以西结书》中说：

“你奉差遣不是往那说话深奥、言语难懂的民那里去，乃是往以色列家去；不是往那说话深奥、言语难懂的多国去，他们的话语是你不懂得的。我若差你往他们那里去，他们必听从你。”（结3:5, 6）

“说话深奥、言语难懂、话语听不懂的民”象征那些处在不可理解的教义中、并因此处在隐晦宗教中的人，其信条是不可领悟的；“嘴唇”（说话）象征教义，“舌头”象征宗教，“话语”象征它的信条；所以这些民所理解的是那些没有圣言、因而耶和华——也就是主——不为他们所知的列国；他们若受教就会领受神性真理，由“我若差你往他们那里去，他们必听从你”来象征。

【13】《以赛亚书》中说：

“你必不见那强暴的民，就是说话深奥，你不能明白，言语呢喃，你不能懂得的。”（赛33:19）

“说话深奥的民”和“言语呢喃的”所象征的，与刚才上文“说话深奥、言语难懂的民”所象征的相同；所指的并不是言语听不懂的民，这一点是显而易见的；因为还说“言语呢喃，你不能懂得”；在他们的舌头或言语中可以有聪明，但在他们的宗教中却没有。

【14】同卷书又说：

“我指着自己起誓……万膝必向我跪拜；万口必凭我起誓。”（赛45:23）

这是论主的降临；“万膝必向我跪拜”象征一切处在出于属灵的属世良善中的人都必敬拜祂；“膝”象征属世良善与属灵良善的联结；由此可以看出，屈膝象征出于属世中属灵的良善与愉悦而来的承认、感谢和崇拜；“万口必凭我起誓”（原文是“万舌头必起誓”）象征一切处在出于宗教之良善中的人都必认信祂；“起誓”象征认信，“舌头”象征人照之生活的宗教。

【15】《诗篇》中说：

“我的舌头要终日论说你的公义，时常赞美你。”（诗35:28）

这里的“舌头”也象征出于教会教义的认信，因为经上说它“论说”；“公义”是论它的良善说的，“赞美”是论它的真理说的，圣言别处也是如此。同卷书又有类似的话：

“并且我的舌头必终日讲论你的公义。”（诗71:24）

【16】同卷书又说：

“至于那些昂首围困我的人，愿他们嘴唇的奸恶陷害自己！愿火炭落在他们身上！愿他们被丢在火中，抛在深坑里，不能再起来。说恶言的人在地上必坚立不住。”（诗140:9–11）

“奸恶”（原文是“苦胆”）象征被歪曲的真理，它本身是伪谬；“嘴唇的奸恶”象征由此而来的教义伪谬，因为“嘴唇”象征教义；落在他们身上的“火炭”和把他们丢进深坑的“火”象征出于属己聪明的骄傲和自我之爱，他们因这些而陷入纯粹的伪谬；“火炭”象征属己聪明的骄傲，“火”象征自我之爱，“深坑”象征伪谬；教会中教义的一切伪谬和对圣言的一切歪曲，也都是出于属己聪明的骄傲和自我之爱而产生的；由此可以看出，“说恶言的人在地上必坚立不住”象征什么，就是宗教的伪谬。

【17】同卷书又说：

“我的性命在狮子中间；我躺卧在性如烈火的世人当中。他们的牙齿是枪、箭；他们的舌头是快刀。”（诗57:4）

“狮子”象征那些掠夺教会的真理并由此毁坏教会的人；“性如烈火的世人”（原文是“被点燃的人子”）象征那些处在教会真理中的人，抽象地说就是真理本身，它们因属己聪明的骄傲而被说成“点燃”，伪谬由此而来；“他们的牙齿是枪、箭”象征出于外在感官、因而出于谬误和宗教伪谬的推理，真理借这些被毁坏；“牙齿”象征人生命的最末层，也就是外在感官，这里是出于它们的推理；“舌头”象征宗教的伪谬；所以说“他们的舌头是快刀”，因为“刀”象征借着伪谬对真理的毁坏。

【18】《约伯记》中说：

“你能用鱼钩钓上鳄鱼吗？能用绳子压下它的舌头吗？”（伯41:1）

那一章和下一章论到河马和鳄鱼（原文是behemoth和leviathan），二者都象征属世之人；“河马”是就所谓属世之爱的乐趣之良善而言的属世之人，“鳄鱼”是就所谓记忆知识和认知之真理而言的属世之人，属世之光从这些而来。这二者都是用纯粹的对应、以古代的文体来描述的。出于自然界之光、借着记忆知识的推理，除非靠神才能被约束，这一点在那一章和下一章中用“鳄鱼”来描述，也用这些话来描述：“你能用鱼钩钓上鳄鱼吗？能用绳子压下它的舌头吗？”这里的“舌头”象征出于记忆知识的推理。“鳄鱼”象征就记忆知识而言的属世之人，这一点可以从圣言中提名它的其他地方看出（如赛27:1；诗74:14；诗104:26）；也可以从以下事实看出：“鲸鱼”——也就是“鳄鱼”所理解的——象征就记忆知识而言的属世之人。

【19】《以赛亚书》中说：

“冒失人的心必明白知识；结巴人的舌必说话通快。”（赛32:4）

“冒失人”所理解的是那些轻易抓住并相信别人所说的话、因而也相信伪谬的人；论到这些人说他们“必明白知识”，也就是说，他们必领受真理；“结巴人”所理解的是那些难以领会教会真理的人；他们必出于情感认信这些真理，由“他们的舌必说话通快”来理解；“通快”是论情感说的。

【20】同卷书又说：

“那时，瘸子必跳跃像鹿；哑巴的舌头必能歌唱。在旷野必有水发出；在沙漠必有河涌流。”（赛35:6）

这是论主的降临；“瘸子”象征那些处在良善中、却不是纯正良善中的人，因为他们对于借以得良善的真理处于无知；“必跳跃像鹿”象征他有出于对真理之领悟的喜乐；“哑巴”象征那些因对真理的无知而不能认信主、也不能认信教会纯正真理的人；“必能歌唱”象征出于对真理之聪明的喜乐；“在旷野必有水发出”象征真理必在先前没有的地方被打开；“在沙漠必有河涌流”象征那里必有聪明；因为“水”象征真理，“河”象征聪明。

【21】由此可以看出，主所医治的“又聋又哑的人”在灵义上象征什么。《马可福音》中记着说：

耶稣领那又聋又哑的人，“用指头探他的耳朵，吐唾沫抹他的舌头，望天叹息，对他说：‘以法大！’就是说：‘开了吧！’他的耳朵就开了，舌结也解了，说话也清楚了。”（可7:33–35）

主的神迹因为是神性的，所以都包含并象征天堂和教会的事物；因此它们是对疾病的医治，这些医治象征对属灵生命种种疾病的医治（见《天堂的奥秘》7337、8364、9032节）。“聋子”象征那些不在对真理的理解中、因而也不在顺从中的人；“又哑的人”象征那些因此难以认信主和教会真理的人；被主开通的“耳朵”象征对真理的领悟和顺从；被主解开舌结的“舌头”象征对主和教会真理的认信。

【22】使徒和其他人在主复活之后“说新方言”，也象征对主和新教会真理的认信。《马可福音》中记着说：

耶稣说：“信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼；说新方言。”（可16:17）

“赶鬼”象征除去并弃绝邪恶之伪谬；“说新方言”象征认信主和从祂而来的教会真理。所以使徒们“又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人头上。他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来”（徒2:3, 4）。

“火焰”象征对真理的爱；“都被圣灵充满”象征从主领受神性真理；“新方言”象征出于对真理之爱或热心的认信；因为如上文所说，一切神性的神迹，因而圣言中所记的一切神迹，都包含并象征属灵和属天的事物，也就是教会和天堂的事物；神性的神迹与非神性的神迹由此而有别。不再多引圣言中证实“舌头”所指的不是通常意义上的言语、而是出于教会真理的认信、在反面之义上是出于某种宗教伪谬的认信的经文了。

456 “站在宝座和羔羊面前。”这象征他们在主的国度里。这一点从“宝座”用于主时的含义可以看出：它是指天堂和教会（上文已说明，见第253节）；“羔羊”所理解的是就其神性人性而言的主（也见上文第314节）；因此，“站在宝座和羔羊面前”象征他们在主的国度里。主的国度是天堂和教会，那里敬拜主，并承认祂人性中的神性；凡心里承认这一点的人，都在天堂里，也都进入天堂。说“心里承认”，是因为除非处在生活之善中、并因此处在教义真理中的人，否则没有人能承认这一点；在地上，许多人可以用口这样说，却仍不能心里承认，除非他们过良善的生活；但在世上的生命之后，除了那些在天堂里、也要进入天堂的人以外，没有别人能用口这样说，更谈不上承认。不过关于这一点，别处再说得更充分。

457 “身穿白衣。”这象征那时他们处在真理中，并有护卫抵挡伪谬。这一点从“白衣”的含义可以看出：它是指领受神性真理，以及护卫抵挡伪谬（上文已说明，见第395a节）。

458 “手拿棕树枝。”这象征处在照着那些真理的生活之善中。这一点从“棕树”的含义可以看出：它是指真理之良善，也就是属灵的良善（下文要讲）；又从“手”的含义可以看出：它是指能力，因而指人里面一切的能（上文已说明，见第72、79节）；因此，“手里有棕树枝”象征真理之良善在他们里面，或者说他们处在真理之良善中。真理之良善一旦在某人里面，就是生活之善，因为真理借着照着它而生活才成为良善；在此之前，真理在人里面并不是良善。真理若只在记忆里、并由此在思想里，就不是良善，乃是当它进入意愿、并由此进入行为时，才成为良善；因为意愿本身把真理转变成良善。这一点从以下事实可以看出：凡人心里愿意的，他就称之为良善；凡人心里思想的，他就称之为真理。人内在的意愿——也就是他灵的意愿——是他爱的容器；因为人从灵里所爱的，他就愿意；由此所愿的，他就去行；所以属他意愿的真理，也就是属他爱的；凡属爱的，就称为良善。由此可以看出，良善是怎样借着真理在人里面形成的，以及人里面作为良善的一切良善，都是生活之善。有人以为，即使没有意愿，思想也可以是良善，因为人可以思想这或那是良善；但那里其实并不是良善，而是真理：思想某物是良善，这是真理；人知道并因此思想某物是良善，这也归在真理之列；但若那思想中的真理被爱到愿意它、并出于愿意去行它的地步，那时因为它属于爱，就成了良善。

【2】这一点可以用下面的例子来说明：曾有一些灵，他们在肉身生命中相信仁义是教会的本质，因而也是得救的本质，而不是唯信；然而他们自己并没有过仁义的生活，只是这样思想和认定而已。但有话对他们说：仅仅思想和因此相信仁义使人得救，若人并不愿意并行出来，就与相信唯信使人得救是一样的；所以他们被弃绝了。由此显然，仅仅思想良善，却不愿意并行出来，在人里面就不是良善；人若知道真理与良善本身，仅仅从思想上承认它们，却不借着愿意和行出来把生命赋予它们，情形也是一样。说这些话，是为了使人知道：真理之良善或属灵的良善，一旦在人里面，就是生活之善；因此，这就是“手里的棕树枝”所象征的。

【3】因为“棕树”象征属灵的良善，所以所罗门所建的殿里，除了别的以外，也刻着棕树。《列王纪上》中记着说：

所罗门“内殿、外殿周围的墙上都刻着基路伯、棕树，和初开的花”；两扇门上也是如此（王上6:29, 32）。

“殿的墙”象征天堂和教会的最外层；最外层是从内层发出的果效；“门”象征进入天堂和教会的入口；其上的“基路伯”象征属天的良善，也就是至内层天堂的良善；“棕树”象征属灵的良善，也就是第二层天堂的良善；“花”象征属灵-属世的良善，也就是最外层天堂的良善；这样，这三样就象征三层天堂的良善，各按其秩序。而在至高之义上，“基路伯”象征主的神性天意，也象征守护；“棕树”象征主的神性智慧；“花”象征祂的神性聪明；因为从主发出、与神性真理合一的神性良善，在第三层或至内层天堂被领受为神性天意，在第二层或中间层天堂被领受为神性智慧，在第一层或最外层天堂被领受为神性聪明。

【4】《以西结书》中新殿里的“基路伯”和“棕树”也象征类似的事物：

在新殿里做了基路伯和棕树，每二基路伯中间有一棵棕树，每基路伯有二脸……从地至门以上，墙上和门扇上都有基路伯和棕树（结41:18–20, 25, 26）。

那里的“新殿”象征主降世时所要建立的新教会；因为那里对新城、新殿和新地的描述，象征新教会以及由此而来的新天的一切，这些都是用纯粹的对应来描述的。因为“住棚节”象征借着真理植入良善，所以吩咐那时要拿“美好树上的果子和棕树上的枝子，与茂密树的枝条并河旁的柳枝，在耶和华—你们的神面前欢乐七日”（利23:39, 40）。

“美好树上的果子”象征属天的良善；“棕树”象征属灵的良善，也就是真理之良善；“茂密树的枝条”象征记忆知识的真理及其良善；“河旁的柳枝”象征属世之人最下层的真理与良善，也就是外在感官的那些；这样，这四样就象征人里面从首先到末后、按秩序的一切良善与真理。

【5】因为“棕树”象征属灵的良善，而心里的一切喜乐都出于属灵的良善——因为属灵的良善就是对属灵真理的情感或爱本身——所以古人用手拿棕树枝来见证心里的喜乐，也见证他们出于良善而行。“第二天，有许多上来过节的人听见耶稣将到耶路撒冷，就拿着棕树枝出去迎接他，喊着说：和散那！奉主名来的以色列王是应当称颂的！”（约12:12, 13），所象征的就是这个。

【6】以下经文中的“棕树”也象征属灵的良善，也就是真理之良善。《诗篇》中说：

> “义人要发旺如棕树，生长如黎巴嫩的香柏树。他们栽于耶和华的殿中，发旺在我们神的院里。”（诗92:12, 13）

“义人”象征那些处在良善中的人；因为圣言中的“义人”所理解的是处在爱之良善中的人，“圣徒”所理解的是处在出于那良善之真理中的人（见上文第204节）；因此论到义人说“要发旺如棕树”，“生长如黎巴嫩的香柏树”；因为他那里良善的结果子由“发旺如棕树”来理解，由此而来真理的增多由“生长如黎巴嫩的香柏树”来理解；“棕树”象征属灵的良善，“香柏树”象征那良善

的真理，“黎巴嫩”象征属灵教会；他们所栽于其中的“耶和华的殿”和他们所发旺于其中的“院”象征天堂和教会，“耶和华的殿”是内在教会，“院”是外在教会；栽种是在人的内层——爱与仁义的良善所在之处——成就的；发旺是在人的外层——生活之善所在之处——成就的。

【7】《约珥书》中说：

“葡萄树枯干；无花果树衰残。石榴树、棕树、苹果树，连田野一切的树木也都枯干；众人的喜乐尽都消灭。”（珥1:12）

这些话描述的是教会中真理与良善的荒废，以及由此而来心里一切喜乐——也就是属灵喜乐——的消灭；因为“葡萄树”象征教会属灵的良善与真理，“无花果树”象征由此而来属世的良善与真理，“石榴树”象征感官的真理与良善，也就是属世层面的最末层；“棕树”象征出于属灵良善的心里喜乐，“苹果树”象征出于由此而来之属世良善的喜乐；枯干的“田野的树木”象征对良善的领悟和对真理的认知都没有了；又因为属灵的喜乐和由此而来属世的喜乐由“棕树”和“苹果树”来象征，所以又说“众人的喜乐尽都消灭”；圣言中的“人子”所理解的是处在出于良善之真理中的人，“喜乐”象征属灵的喜乐，它唯独出于借着真理的良善。谁看不出，这里所指的并不是葡萄树、无花果树、石榴树、棕树、苹果树和田野的树木？若这些树枯干了，对圣言和对教会又有什么意义呢？

【8】《耶利米书》中说：

“众民的风俗是虚空的；他们在树林中用斧子砍伐一棵树，匠人用手工造成偶像。他们用金银妆饰它，用钉子和锤子钉稳，使它不动摇。它好像棕树，是镟成的。”（耶10:3–5）

这些话描述的是与属灵分离的属世良善，它是出于自我的良善；但就其本身来看，它并不是良善，而是贪欲的乐趣，尤其是出于自我之爱和世界之爱的乐趣，人却感觉它好像良善。人怎样在自己里面把它形成得显为良善、并说服自己它是良善，由“在树林中砍伐的树”和“匠人用斧子做成的手工”来描述；“树”象征良善，这里是这样一种良善；“树林”象征属世层面，这里是与属灵分离的属世层面；“匠人用斧子做成的手工”象征出于自我和属己聪明；用从圣言而来、却被他如此歪曲的真理与良善来证实它，由“用金银妆饰它”来描述；“银”是由此而来的真理，“金”是由此而来的良善；借着出于自我的证实所造成的连贯，由“用钉子和锤子钉稳，使它不动摇”来描述；由此显为借着真理形成的良善，由“好像棕树，是镟成的”来象征。

【9】摩西书中说：

“他们到了以琳，在那里有十二股水泉，七十棵棕树；他们就在那里的水边安营。”（出15:27；民33:9）

这些历史也含有灵义，因为圣言一切历史中也都有这层意义。这里“到了以琳”象征试探之后光照和情感的状态，因而也是安慰的状态；“十二股水泉”象征那时他们有丰盛的真理；“七十棵棕树”象征他们同样有真理之良善；“在水边安营”象征试探之后真理借着良善被排列好了。（这些的更充分解释见《天堂的奥秘》8366–8370节。）

【10】因为“耶利哥”象征真理之良善，所以那城称为“棕树城”（申34:3；士1:16；3:13）。圣言中一切地方和城的名字都象征称为属灵的天堂和教会之事；“耶利哥”象征真理之良善。因为“耶利哥”象征这个，所以主在论到撒玛利亚人的比喻中说，有一个人从耶路撒冷下耶利哥去（路10:30）；这象征借着真理到良善那里，因为“耶路撒冷”象征教义的真理，“耶利哥”象征真理之良善，也就是生活之善，这也正是那被强盗打伤的人所领受的。

【11】又因为“耶利哥”象征那良善，所以约书亚在耶利哥的时候，看见一个人对面站立，手里有拔出来的刀，对约书亚说：“把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣的。”约书亚就照着行了（书5:13， 15）。也因为这个缘故，以色列人用抬着约柜绕城的方式攻取耶利哥以后，把在那里所得的“金子、银子，和铜铁的器皿都放在耶和华殿的库中”（书6:24）。由此可以看出，耶利哥为什么称为“棕树城”。

【12】此外，在灵界的乐园里，那些处在属灵良善或真理之良善中的天使所在之处，显出许多棕树；由此也可以看出，“棕树”象征真理之良善。因为那里所显现的一切，都是生命状态和情感的代表，因而也是天使那里良善与真理的代表。

459 （第10节）“大声喊着说。”这象征出于真理之良善、并由此而来心里喜乐的崇拜。这一点从“大声喊着”的含义可以看出：它是指出于真理之良善、并由此而来心里喜乐的崇拜；因为“喊”象征内在的情感，喊叫是它的果效；人处在内在情感中、并由此进入认信的时候，就喊出来。正因如此，圣言中的“喊”象征一切属灵的情感，无论是喜乐的、忧伤的，还是别样的（见上文第393、424节）。这里之所以象征出于真理之良善的崇拜，从上文和下文可以看出：从上文可以看出，因为经上说“手拿棕树枝”，这象征他们那里有真理之良善（刚才上文已说明）；从下文可以看出，因为他们喊着说：“愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊；”并且天使、长老和四活物都俯伏在宝座前，敬拜神。再者，一切对主的崇拜——也就是认信——都是出于真理之良善，也就是出于借着真理的良善。“大声”也象征出于良善的真理；“声”象征真理，“大”是论良善说的。（“声”象征真理，见上文第261节；“大”和“宏大”是论良善说的，也见上文第336a、337、424节。）

460 “说：愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊。”这象征认信永生唯独出于主。这一点从“说”的含义可以看出：它是指认信，因为认信随之而来；从“坐在宝座上的”和“羔羊”的含义可以看出：祂是就其神性良善和神性真理而言的主；“坐在宝座上的”所理解的是就其神性良善而言的主，“羔羊”所理解的是就其神性真理而言的主（见上文第134、253a、297、314节）；又从“救恩”的含义可以看出：它是指永生，因为圣言中的永生所理解的就是永远的救恩。

【2】说“愿救恩归与祂”，象征救恩出于祂，因为祂自己就是救恩；救恩和永生的一切都出于祂，并且在人和天使里面就是属祂的。因为人里面爱的一切良善和信的一切真理，都不是人的，而是主在他里面的；因为发出的神性——也就是天堂里在天使中、教会里在人中的主——以及出于爱之良善和信之真理的救恩和永生，都是这样。由此可以看出，怎样理解“愿救恩归与主”，以及主自己就是救恩，如以下经文所说。《以赛亚书》中说：

“看哪，这是我们的神；我们素来等候他，他必拯救我们。这是耶和华，我们素来等候他，我们必因他的救恩欢喜快乐。”（赛25:9）

同卷书又说：

“我的救恩必不迟延；我要为以色列—我的荣耀，在锡安施行救恩。”（赛46:13）

同卷书又说：

“我还要使你作外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。”（赛49:6）

同卷书又说：

“对锡安的居民说：你的拯救者来到。”（赛62:11）（本书拉丁原文作“看哪，你的救恩来到”。）

《诗篇》中说：

“但愿以色列的救恩从锡安而出。耶和华救回他被掳的子民那时……”（诗14:7；诗53:6）

这些是论主说的，祂在那里因拯救而称为救恩，也因为祂自己就是人里面的救恩；祂在人里面到什么程度，人就有救恩到什么程度。因此《路加福音》中，西面说：

“因为我的眼睛已经看见你的救恩—就是你在万民面前所预备的。”（路2:30, 31）

也因此主被称为“耶稣”，因为耶稣的意思就是救恩。

【3】经上说“坐在宝座上的”和“羔羊”，二者所理解的都是主；“坐在宝座上的”是就其神性良善而言的祂自己，“羔羊”是就其神性真理而言的祂自己，二者都出于祂的神性人性（如上文所引各节已说明的）；所以别处也单单提名宝座上的羔羊，如《启示录》第五章6节：“我又看见……有羔羊站立；”第七章17节：“因为宝座中的羔羊必牧养他们；”本章也单单称祂为神，第11、12节：“众天使……俯伏在宝座前……敬拜神，说……大力都归与我们的神。”这与主称“父”和“子”好像他们是两位一样来理解，其实祂用“父”所指的是祂里面的神性，用“子”所指的是出于那神性的

祂的人性；祂也明明教导说，父在祂里面，祂在父里面，祂与父原为一。“坐在宝座上的”和“羔羊”的情形也相同。（“羔羊”也象征主的神性人性，并在相对之义上象征天真之善，见上文第314节。）

461 解释　第11–12节

“众天使都站在宝座和众长老并四活物的周围，在宝座前，面伏于地，敬拜神，说：阿们！颂赞、荣耀、智慧、感谢、尊贵、权柄、大力都归与我们的神，直到永永远远。阿们！”

第11节：“众天使都站在宝座和众长老并四活物的周围”，象征主与整个天堂的联结（462节）；“在宝座前，面伏于地，敬拜神”，象征出于谦卑的心感谢主拯救了这么多人（463节）。第12节：“说：阿们！”，象征就其出于神性良善的神性真理而言的主（464节）；“颂赞、荣耀、智慧”，象征这些出于从主发出的神性真理（465节）；“感谢、尊贵”，象征这些出于从主发出的神性良善（466节）；“权柄、大力”，象征出于神性良善、借着神性真理的全能（467节）；“都归与我们的神，直到永永远远”，象征归于主到永远（468节）；“阿们！”，象征出于神性的确认（469节）。

462 （第11节）“众天使都站在宝座和众长老并四活物的周围。”这象征主与整个天堂的联结。这一点从“站在宝座周围”的含义可以看出：它是指与主的联结；因为“坐在宝座上的”和“羔羊”所理解的唯独是主（刚才上文第460节已说明），“站在周围”象征联结；因为在灵界里，凡与之有联结的人就显为在场，凡与之没有联结的人就显为不在场。又从“天使”、“长老”和“四活物”的含义可以看出：他们是三层天堂里的人，因而是整个天堂里的人；“天使”所理解的是第一层或最外层天堂里的人，“长老”所理解的是第二层或中间层天堂里的人，“四活物”所理解的是第三层或至内层天堂里的人；“二十四位长老”和“四活物”总的来说所理解的是较高的诸天，具体来说，“长老”是第二层或中间层天堂里的人，“四活物”是第三层或至内层天堂里的人（见上文第313a、322、362节）；由此可知，这里的“天使”所理解的是较低的诸天。凡在诸天里的人固然都称为天使；但那些在较高诸天里的人，因为比其余的人更有聪明和智慧，所以这里称为“长老”，并由“四活物”来理解；因此他们也紧挨着站在宝座周围，正如约翰在上文所看见的。要知道，约翰所看见的是为数众多的天使，以及二十四位长老，还有基路伯或四活物，并不是看见诸天里所有的人，也就是整个天堂；因为那是预言性的异象，这种异象的性质是：所看见的事物都是象征性的；这里少数人所象征的是全体或整个天堂，正如“二十四位长老”象征第二层或中间层天堂，“四活物”象征第三层或至内层天堂。

463 “在宝座前，面伏于地，敬拜神。”这象征出于谦卑的心感谢主拯救了这么多人。这一点从“面伏于地并敬拜”的含义可以看出：这里是指出于谦卑的心感谢；因为“面伏于地”象征心里的谦卑，面伏于地对应于那种谦卑。身体的一切动作都对应于心智的情感，甚至借着对应成为一体；因此在敬拜中在神面前“面伏于地”，借着对应与心里的谦卑成为一体。正因如此，古人以面伏于地为敬拜中

庄重的事，现今许多民族仍是如此；但在基督教界，现今只是屈膝而已。至于“敬拜”象征感谢拯救了这么多人，从上文和下文可以看出，因为所论的是那些照着自己的宗教过良善生活、尽管没有处在纯正真理中的人得救；紧接着就是整个天堂为此的感谢。经上说“面伏于地，敬拜神”；“面伏于地”是出于爱之良善而来的心里谦卑的见证，“敬拜神”是借着出于那良善的真理而来的心里谦卑的见证。

464 （第12节）“说：阿们！”这象征就其出于神性良善的神性真理而言的主。这一点从“阿们”的含义可以看出：它是指真理；又因为主就是真理本身（祂自己教导说：“我就是……真理……”，约14:6），所以在至高之义上，“阿们”象征就其神性真理而言的主；因此这里“阿们”所象征的就是这个，因为说话的是三层天堂的天使对主说的。这里“阿们”既说在最先，也说在末后，象征就其出于神性良善的神性真理而言的主是在首先中也在末后中，或者说主自己就是首先的和末后的；因为与神性良善合一的神性真理就是诸天中的主，因为那就是发出的神性，诸天的一切以及天堂本身都出于它（见《天堂与地狱》13、126–140、275节所说明的）。（在首先中和末后中象征在一切中，也见上文第41、417节；又见《天堂的奥秘》10044、10329、10335节；“阿们”象征就其神性真理而言的主，见上文第228节。）

465 “颂赞、荣耀、智慧。”这象征这些出于从主发出的神性真理，在三层天堂里。这一点从以下几方面的含义可以看出：“颂赞”是领受神性真理，并由此结果子，因而有幸福和永生（圣言中“颂赞”所理解的就是这些，见上文第340节）；“荣耀”是内层中对神性真理的领受（见上文第34、288、345节）；“智慧”是至内层中对神性真理的领受，因为智慧由此而来。之所以提到这三样——“颂赞”、“荣耀”和“智慧”——是因为这是三层天堂的天使所说的（见上文第462节）；在最外或第一层天堂领受神性真理称为颂赞，在中间或第二层天堂领受神性真理称为荣耀，在至内或第三层天堂领受神性真理称为智慧。又说“颂赞、荣耀、智慧……都归与我们的神，直到永永远远”，象征这些在诸天中出于祂自己；因为当这些在那些在天堂里的人那里时，就说颂赞、荣耀和智慧归于神；他们就是神性颂赞、神性荣耀和神性智慧所在的人。主在《约翰福音》中也这样教导：

> “你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。”（约15:8）

又说：

> “凡是我的，都是你的；你的也是我的，并且我因他们得了荣耀。”（约17:10）

这与上文所说“愿救恩归与神”相同（见上文第460节）。因此古人惯常说“当称颂神”、“愿颂赞归与神”，又说“愿荣耀和智慧归与神”；他们这样说，并不是指颂赞、荣耀和智慧属于祂自己——因为祂是一切颂赞、荣耀和智慧所从出的——而是指愿这些从祂而来归于众人。他们这样说，是为了把这些单单归给神，一点也不归给自己，好叫他们从神性说话，而不是从自己说话。

466 “感谢、尊贵。”这象征这些出于从主发出的神性良善，在三层天堂里。这一点从以下可以看出：正如“颂赞、荣耀、智慧”是论到对神性真理的领受说的，照样“感谢、尊贵”是论到对神性良善的领受说的。因为从主发出的有两样，诸天和地上的一切都出于这两样，就是神性真理和神性良善；神性真理是天使和人一切聪明和智慧的源头，神性良善是他们一切仁义和爱的源头。这两样从主合一地发出，所以在本源上是一；但在领受它们的天使和人那里，它们是两样，因为他们里面有两个生命的接受器，称为理解力和意愿。理解力是神性真理的接受器，意愿是神性良善的接受器；或者说，理解力是从主而来的智慧的接受器，意愿是从主而来的爱的接受器。神性真理与神性良善——并由此而来的理解力与意愿——在天使和人里面合一到什么程度，他们与主的联结就到什么程度；不合一到什么程度，他们与主的联结也就到不了什么程度。圣言赐给人，是为了借着圣言有主与天使、并与人的联结，所以圣言中处处真理与良善联结、良善与真理联结；尤其在先知书中，常有成对的表述，其中一个关乎神性真理，另一个关乎神性良善。但圣言中的这种联结，只有天堂里的天使，以及那些蒙赐看见灵义的地上之人才能看出；因为有论真理的话，也有论良善的话；所以凡有两句几乎同类的表述的地方，一句象征真理方面的事物，另一句象征良善方面的事物。圣言中有这种合一，是因为圣言是神性的；从神性发出的，是与神性良善合一的神性真理。（关于圣言中良善与真理的这种合一或婚姻——这事迄今地上尚无人知——见上文第238、288节；又见《天堂的奥秘》683、793、801、2516、2712、3004、3005、3009、4158、5138、5194、5502、6343、7022、7945、8339、9263、9314节。）说这些，是为了使人知道：“颂赞”、“荣耀”和“智慧”是论出于神性的真理说的（如上文第465节所示），“感谢”和“尊贵”是论出于神性的良善说的。圣言中“荣耀”论真理，“尊贵”论良善，见上文第288、345节，那里已从圣言多处说明。这里“感谢”也论良善，是因为上文已说“颂赞”，而颂赞是用口借真理说出的，感谢则是从心里出于良善发出的。

467 “权柄、大力。”这象征借着神性真理出于神性良善的全能。这一点从“权柄”和“大力”用在主身上时的含义可以看出：它们是全能；但“权柄”论神性真理，“大力”论神性良善；因此“权柄”和“大力”二者合在一起，象征借着神性真理出于神性良善的全能。（“权柄”用在主身上时是全能，见上文第338节；一切能力都属于出于良善的真理，或借真理的良善；主的全能是借着神性真理出于神性良善，也见上文第209、333节；又见《天堂与地狱》228–233节。）因为圣言每一细节中都有真理与良善的婚姻，所以既说“权柄”又说“大力”；不然，只说一样也就够了。圣言其他许多地方也是如此。

第七章

468 “都归与我们的神，直到永永远远。”象征都归与主，直到永远；因为“我们的神”所理解的是坐宝座的和羔羊，二者所理解的都是唯独主；“坐宝座的”是就神性良善而言的祂自己，“羔羊”是就神性真理而言的祂自己（如上文第460节所说、所说明）；“永永远远”用在主身上时，象征永

远。之所以不说“直到永远”，而说“直到永永远远”，是因为按属世之义说“永永远远”，按属灵之义说“永远”；圣言的字义是属世的，内义是属灵的，而内义包含在字义之中；圣言其他地方也是如此。《但以理书》中说：

“得了权柄、荣耀、国度……他的权柄是永远的，不能废去。”（但7:14）（“永远的”，原文直译是“永世的权柄”。）

《以赛亚书》中说：

“你们当倚靠耶和华直到永远，因为耶和华是永久的磐石。”（赛26:4）（“永久的磐石”，原文直译是“永世之磐石”；“耶和华”原文作“雅威·耶和华”。）

同卷书中说：

“惟有以色列必蒙耶和华的拯救，得永远的救恩。你们必不蒙羞，也不抱愧，直到永世无尽。”（赛45:17）

同卷书中又说：

“惟有我的救恩永远长存；我的公义也不废掉。……惟有我的公义永远长存，我的救恩直到万代。”（赛51:6, 8）

大卫的书中说：

“诸山未曾生出，地与世界你未曾造成，从亘古到永远，你是神。”（诗90:2）

同卷书中说：

“但耶和华的慈爱归于敬畏他的人，从亘古到永远。”（诗103:17）

《启示录》中说：

“但愿荣耀、权能归给他，直到永永远远。……又是那存活的；我曾死过，现在又活了，直活到永永远远。”（启1:6, 18）

别处又说：

“但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远！……众长老也俯伏敬拜。”（启5:13, 14）（本书拉丁原文作“敬拜那活到永永远远的”。）

别处又说：

“指着那创造天……直活到永永远远的，起誓说。”（启10:6）

别处又说：

“世上的国成了我主和主基督的国；他要作王，直到永永远远。”（启11:15）

此外还有许多地方。再者，圣言中的“永世”也象征远古以来的时间，以及直到末了的时间；也象征与“世界”相同的意思；但这些含义别处再讲。

469 “阿们！”这象征出于神性的确认。这一点从“阿们”的含义可以看出：它是真理，因而也是从主而来的神性真理（如上文第464节）；这里则是出于神性的确认，因为这是天使敬拜的结束；出于神性的确认，就是这是神性真理，事情就是如此。人若从心里说出神性真理，主就确认它；确认不能从别处而来：这就是祷告末尾“阿们”所象征的。（“阿们”是出于神性的确认，见上文第34节。）

470 解释　第13–17节

“长老中有一位问我说：‘这些穿白衣的是谁？是从哪里来的？’我对他说：‘我主，你知道。’他向我说：‘这些人是从大患难中出来的，曾用羔羊的血把衣裳洗白净了。所以，他们在神宝座前，昼夜在他殿中事奉他。坐宝座的要用帐幕覆庇他们。他们不再饥，不再渴；日头和炎热也必不伤害他们。因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源；神也必擦去他们一切的眼泪。’”

第13节：“长老中有一位问我说”，象征从主而来、出于天堂的流入，并由此而来的领悟（471节）；“这些穿白衣的是谁？是从哪里来的？”，象征论到那些现在处在真理中、并在主的护佑之下的人，他们是怎样的、先前又是怎样的（472节）。第14节：“我对他说：‘我主，你知道。’”，象征唯独主知道这件事（473节）；“他向我说：‘这些人是从大患难中出来的’”，象征告知：他们是那些经历过试探的人（474节）；“曾……把衣裳洗……了”，象征借着试探除去伪谬（475节）；“用羔羊的血把衣裳洗白净了”，象征主植入神性真理（476节）。第15节：“所以，他们在神宝座前”，象征因此他们与主联结（477节）；“昼夜在他殿中事奉他”，象征他们在天堂里不断被持守在真理中（478节）；“坐宝座的要用帐幕覆庇他们”，象征神性良善流入他们里面的真理（479节）。第16节：“他们不再饥，不再渴”，象征良善和真理不会缺乏，并由此有幸福（480节）；“日头和炎热也必不伤害他们”，象征他们不会有出于贪欲的邪恶和伪谬（481节）。第17节：“因为宝座中的羔羊必牧养他们”，象征主从天堂教导他们（482节）；“领他们到生命水的泉源”，象征领到神性真理中（483节）；“神也必擦去他们一切的眼泪”，象征伪谬经试探被除去之后，出于对真理之情感的福乐状态（484节）。

471 （第13节）“长老中有一位问我说。”这象征从主而来、出于天堂的流入，并由此而来的领悟。这一点从以下几方面的含义可以看出：“回答”和“说”——当出于象征主所在之天堂的长老时——是流入和领悟，“回答”是流入，“说”是领悟；“长老”是第二层或中间天堂里那些处在聪明中的人，答复是经他们而来的（见上文第462节）。又因为一切流入都唯独出于主，尽管是借着天使，所

以这些话象征从主而来、出于天堂的流入和领悟。这些话含有这种意义，表面看来似乎牵强；然而在天堂里，这些话不是别样地被领悟的。之所以显得牵强，是因为这是按历史方式说的，而历史比单纯的预言更隐蔽灵义；但圣言中的一切历史也含有灵义；因此预言性的历史更含有灵义，也就是先知在灵的异象中所见、所说的那些事，因为这一切都是代表性的、象征性的。约翰看见“二十四位长老”和“四活物”，这是预言性的历史，代表并象征高层天堂的天使，如上文所示；由此可知，“长老中有一位对他说话”同样是象征性的；它所象征的，就是从主而来、出于天堂的流入和领悟。

【2】这里的“回答”并不象征通常意义上的回答，这一点可以从以下看出：经上说这话时并没有先发问，而回答是针对发问的；这里所针对的，是对他看见那些穿白衣之人的思想。再者，圣言中常常说“应允”或“回答”；论到主时，它象征流入、默示、领悟和告知，也象征怜悯和援助，如下列经文。《以赛亚书》中说：

“在悦纳的时候，我应允了你；在拯救的日子，我济助了你。”（赛49:8）

大卫的书中说：

“求耶和华施行拯救；我们呼求的时候，愿王应允我们！”（诗20:9）

同卷书中说：

“显我为义的神啊，我呼吁的时候，求你应允我！”（诗4:1）

同卷书中说：

“耶和华—我的神啊，求你看顾我，应允我！”（诗13:3）

同卷书中说：

“神啊，我曾求告你，因为你必应允我。”（诗17:6）

同卷书中说：

“我曾寻求耶和华，他就应允我。”（诗34:4）

同卷书中说：

“他若求告我，我就应允他。”（诗91:15）

同卷书中说：

“我在急难中求告耶和华，他就应允我。”（诗120:1）

在这些和其他地方，“应允”所理解的并不是回答，而是流入思想、赐人领悟，也出于怜悯施以援助。因此，论到主的“应允”或答复，象征出于流入的领悟。要知道：凡从主进入领悟的，都称为流入。

472 “这些穿白衣的是谁？是从哪里来的？”这象征论到那些现在处在真理中、并在主的护佑之下的人，他们是怎样的、先前又是怎样的。这一点从以下几方面的含义可以看出：“穿白衣的”是那些现在处在真理中、并在主护佑之下的人（见上文第395a、457节）；“是谁？是从哪里来的？”是他们是怎样的、先前又是怎样的。之所以“是谁？是从哪里来的？”象征他们是怎样的、先前又是怎样的，是因为在灵界中，天使看见并遇见别人时，从不询问他们是谁、从哪里来，而询问他们是怎样的；所以这些话所象征的是属灵的意思。天使之所以不问别的、只问他们所见之人的品质，是因为那里各人的住处都按他们情感的品质而定；又因为问“是谁”牵涉到人，问“从哪里来”牵涉到地方，而天使的属灵思想和由此而来的言语中，并没有人和地方的观念，取而代之的是事物和状态在品质方面的观念；所以那里每一个人也都按他的品质得名。（天使的思想是抽象于人和地方的，他们的智慧也由此而来，见上文第99、100、270、325a节。）由此可以看出，“是谁？是从哪里来的？”在灵义上象征他们是怎样的、先前又是怎样的；他们的品质也正是下文所描述的。

473 （第14节）“我对他说：‘我主，你知道。’”这象征唯独主知道这件事。这一点从上文第471节所说可以看出：那位“回答”的、“我主，你知道”所对说的“长老中的一位”，所理解的是从主而来、出于天堂；因为圣言中凡天使对人说的话，都不是他们自己说的，而是主借着他们说的；因此那里说话的天使往往也称为“耶和华”；也因此圣言——即使是天使所说的——是神性的；因为无论人还是天使，都不能凭自己说出圣言中那种神性，甚至不能说出任何本身是神性的真理，唯独主借着他们说。由此可以看出，“我主，你知道”象征唯独主知道这件事。

474 “他向我说：‘这些人是从大患难中出来的。’”这象征告知：他们是那些经历过试探的人。这一点从“向我说”的含义可以看出：它是告知；也从“大患难”或大苦难的含义可以看出：它是试探（下文要讲）。这里先要说一说那些因无知而处在伪谬中的人——这里所论的就是他们——在灵界中所经历的试探。在那里受试探的，只是那些在世上按自己的宗教过了良善生活、而那宗教中有他们所相信的伪谬教义的人；因为借着试探，伪谬被驱散，真理被植入，他们就这样为天堂作准备；凡要进入天堂的人，都必须处在真理中；所以他们若处在伪谬中，就不能进入天堂。原因是：从主发出的神性真理构成天堂，也构成那里天使的生命；因此伪谬——因为它与真理相对立，而对立的事物互相毁坏——必须先被除去，若不借着试探就不能除去。（试探有这种功用，见《新耶路撒冷及其属天教义》187–201节，那里论述了试探。）他们在肉身生命之后被送入灵界中的试探，是因为他们在世上因宗教的伪谬到处流行而不能受试探。要知道：凡被送入试探的人都得救；而那些因邪恶而处在伪谬中的恶人并不受试探，因为真理不能植入他们；他们生活的邪恶拦阻；他们的真理被夺去，于是他们留在纯粹的伪谬中，然后按那伪谬所从出的邪恶的品质沉入地狱深处。总而言之，凡要进入天堂的人，在伪谬方面被荒废；凡要进入地狱的人，在真理方面被荒废；也就是说，要进入天堂的人，伪谬

被夺去；要进入地狱的人，真理被夺去；因为人不能带着伪谬进入天堂，也不能带着真理进入地狱，因为出于良善的真理构成天堂，出于邪恶的伪谬构成地狱。关于那些伪谬必须被驱散的人所经历的试探，圣言许多地方有论述，尤其在大卫的书中，称为“苦难”、“患难”和“荒废”；但不必把那些经文引在这里，因为即使没有那些经文也可以知道：当“患难”和“苦难”论到善人时，在灵义上所理解的就是试探。

475 “曾……把衣裳洗……了。”这象征借着试探除去伪谬。这一点从“洗”的含义可以看出：它是从伪谬和邪恶中洁净，因而除去它们；因为人、灵和天使里面的邪恶和伪谬并不是被拿走，而是被除去，除去之后就显得像被去掉一样（关于这一点，见《新耶路撒冷及其属天教义》166、170节）；因此“洗”象征除去伪谬，并这样洁净。也从“衣裳”的含义可以看出：它们一般是护佑的真理（见上文第395节）；但这里“衣裳”在尚未洗净、尚未洗白之前，象征那些人尚未从中洁净的伪谬；因为那些因无知而处在伪谬中的人，在灵界里起初显为穿着各种颜色的暗衣，受试探时显为穿着污秽的衣服；但他们从试探中出来以后，按着从伪谬中洁净的程度，显为穿着发光的白衣。每一个人在来生中，都按着他里面的真理和伪谬穿着衣服显现；因此“衣服”象征真理，在反面之义上象征伪谬（见上文第195、271节）。由此可以看出，“把衣裳洗了，又洗白了”象征什么。

【2】古时，当教会一切外在事物都是属灵和属天事物的代表和象征时，洗濯是通用的，借此代表从伪谬和邪恶中洁净。洗濯之所以象征这些，是因为“水”象征真理，“污秽”象征伪谬和邪恶，而从伪谬和邪恶中的一切洁净都是借着真理成就的（“水”象征真理，见上文第71节）。因此以色列子孙受命设立洗濯；因为他们当中有代表性的教会，其中一切事物都象征属灵事物，“洗濯”象征从伪谬和邪恶中洁净，并由此象征重生。为此，铜洗濯盆放在会幕门口（出30:18–20）；圣殿外也安放铜洗濯器，一个大的称为“铜海”，还有十个小的（王上7:23–39）。

【3】因为洗濯象征这些，所以亚伦和他的儿子承接祭司职分时，摩西奉命在会幕门口用水洗他们，这样使他们成圣（出29:4；40:12；利8:6）。因为祭司代表主就神性良善而言，正如君王代表祂就神性真理而言；因此祭司也代表神性的圣洁，这圣洁是纯净而无瑕疵的。这种代表性借着摩西的洗濯加在亚伦和他儿子身上；所以经上说他们“这样就成圣了”，尽管洗濯本身并没有给他们加添任何圣洁。

【4】因此也有命令：亚伦和他的儿子进会幕以前，以及近前到坛前供职以前，要洗手洗脚；并说“免得死亡”，又说这要作他们“永远的定例”（出30:18–21；40:30，31）；又说亚伦穿上供职的衣服以前要洗身（利16:4， 24）。“洗手洗脚”象征洁净属世之人，“洗身”象征洁净属灵之人。因此也有命令：利未人要用除罪水弹在他们身上、用剃刀刮全身、洗衣服，得以成圣（民8:6， 7）。这样对待利未人，是因为他们在亚伦和他儿子之下事奉教会的外在事物；教会外在事物的洁净，由弹除罪水、剃去身上的毛发、洗衣服来代表。

【5】再者，凡因摸不洁之物而不洁净的人，也要洗自己和衣服；经上说他们这样就洁净了：例如吃了洁净走兽的尸首或被撕裂的（利17:15，16）；摸了患漏症者的床、坐了他所坐的器物、或摸了他身体的（利15:5–12）；长大麻风的人得洁净以后，要洗衣服、剃去一切毛发、用水洗澡（利14:8，9）；甚至因接触不洁之物而不洁净的器皿，也要放在水中（利11:32）。此外还有许多。人若以为凡洗了身、洗手洗脚、或洗衣服的人，就因此洁净并成圣了——也就是从罪中洁净了——那就大错特错了。因为罪不像污秽用水那样被洗掉、被擦去，也不能用水洗掉；罪是借着真理、并借着按真理生活而被洗净——也就是被除去——的；洗濯所代表的，唯独是这件事；因为“水”象征真理，人按真理生活时，真理就洁净人。

【6】这些外在事物对从邪恶和伪谬中洁净毫无帮助，主在《马太福音》中清楚地教导：

> “你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡。你这瞎眼的法利赛人，先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了。”（太23:25, 26）

犹太人和法利赛人责备主的门徒吃饭前不洗手时，主所教导的也相同；祂教导说，那并不污秽人，从心里发出来的一切恶才污秽人（太15:1，2，19，20；可7:1–23；路11:38，39）。由此可以看出，犹太人从未因洗濯而从属灵的污秽——也就是从心里发出的邪恶——中成圣并洁净，因为这些邪恶住在内层；它们与附着在身体上的污秽在世上毫无共同之处。经上说“先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了”；因为人的外在不能洁净，除非内在先洁净，外在是借着内在洁净的。“杯”和“盘”象征领受真理和良善的人的内层和外层；因为杯是盛酒的器皿，盘是盛食物的器皿，“酒”象征真理，“食物”所象征的与“饼”相同，就是良善。由此可见，“先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了”在灵义上象征什么。

【7】主在那里所说的，与给门徒洗脚所理解的相同；祂对彼得这样说，《约翰福音》中记着：

> “凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。”（约13:10）

“洗过澡的”象征内在已经洁净的人；“只要把脚一洗”象征那时外在也当洁净，因为“脚”象征外在或属世之人（见上文第69节）。（关于这奥秘，详见《新耶路撒冷及其属天教义》179、181节；又见《天堂的奥秘》中以下所说明的：内在人或属灵之人与外在人或属世之人都当洁净，人才能洁净，并且外在是借着内在洁净的，见3868、3870、3872、3876、3877、3882节。内在之人先于外在之人洁净，因为内在之人在天堂之光中，外在之人在世界之光中，见3321、3325、3469、3493、4353、8746、9325节。外在或属世之人是主借着内在或属灵之人洁净的，见3286、3288、3321节。人尚未洁净，直到外在或属世之人也被洁净，见8742–8747、9043、9046、9061、9325、9334节。若属世之人不洁净，属灵之人就被关闭，见6299节；并且他在信和爱的真理与良善方面就像瞎眼的，见3493、3969节。）内在之人通过知道、明白并思想圣言的真理而洁净，外在之人经愿意并实行这

些真理而洁净。由此可以看出主对彼得所说的话——“凡洗过澡的人，只要把脚一洗”——当怎样理解；也可以看出主对法利赛人说的话——“先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了”——当怎样理解。

【8】内在之人借着信之真理洁净，外在之人借着按这些真理的生活洁净，这也是主这些话所理解的：

“人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。”（约3:5）

“水”象征信之真理，“灵”象征按这些真理的生活。

【9】由此可以看出，“洗”在下列经文中象征什么。《以西结书》中说：

“那时我用水洗你，洗净你身上的血，又用油抹你。”（结16:9）

这些话论到耶路撒冷，它象征教会：教会从伪谬和邪恶中洁净，由“我用水洗你，洗净你身上的血”来象征；“用水洗”象征借着真理洁净她，“洗净血”象征从伪谬和邪恶中洁净；使她充满爱之良善，由“又用油抹你”来象征（“油”是爱之良善）。

【10】《以赛亚书》中说：

“主以公义的灵和焚烧的灵，将锡安女子的污秽洗去，又将耶路撒冷中杀人的血除净。”（赛4:4）（“公义的灵和焚烧的灵”，本书拉丁原文作“审判的灵和洁净的灵”。）

“将锡安女子的污秽洗去”象征从自我之爱的邪恶中洁净那些属于属天教会之人的情感；“污秽”是自我之爱的邪恶，“女子”是情感，“锡安”是处在对主之爱中的教会，因此称为属天教会。“将耶路撒冷中杀人的血除净”象征从邪恶的伪谬中洁净这些情感；“血”是邪恶的伪谬。“以公义的灵和焚烧的灵”（拉丁作“审判的灵和洁净的灵”）象征借着对真理的理解和对真理的情感；“灵”是从主发出的神性真理，“审判的灵”是由此而来对真理的理解，“洁净的灵”是对属灵真理的情感，因为这情感洁净。

【11】《约伯记》中说：

“我若用雪水洗身，用硷洁净我的手，你还要扔我在坑里，我的衣服都憎恶我。”（伯9:30，31）

这些话所理解的是：人若想洁净自己，即使借着真实的、或显得真实的真理和良善，仍会把自己引入伪谬；“洗身”是洁净自己，“雪水”是真实的、或显得真实的真理，“硷”是所从出的良善，“坑”是伪谬。由此而来被歪曲的真理，由“我的衣服都憎恶我”来理解；“衣服”是真理，当它们被歪曲时，就说“憎恶”他；人凭自己的聪明推论并下结论时，就是这样。

【12】摩西书中说：

“他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂。”（创49:11）

这些话论到犹大，那里所理解的是主就神性真理而言：祂在世上时完全洁净了祂的人性，由“在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂”来象征；“衣服”和“袍褂”象征祂的人性，“葡萄酒”和“葡萄汁”象征神性真理。（这些的解释见《天堂的奥秘》6377、6378节。）

【13】“洗”象征从伪谬和邪恶中洁净，从《以赛亚书》可以清楚看出：

“你们要洗濯、自洁，从我眼前除掉你们的恶行，要止住作恶。”（赛1:16）

因为“洗濯”象征除去伪谬和邪恶，所以也说“除掉你们的恶行，要止住作恶”。

【14】《耶利米书》中说：

“耶路撒冷啊，你当洗去心中的恶，使你可以得救。恶念存在你心里要到几时呢？”（耶4:14）

意思相同。大卫的书中说：

“求你将我的罪孽洗除净尽，并洁除我的罪！……求你用牛膝草洁净我，我就干净；求你洗涤我，我就比雪更白。”（诗51:2, 7）

这里“洗”明显是从伪谬和邪恶中洁净；因为经上说“将我的罪孽洗除净尽，并洁除我的罪”，随后又说“求你洗涤我，我就比雪更白”；“洗除罪孽”是从伪谬中，“洗除罪”是从邪恶中，因为“罪孽”论伪谬说，“罪”论邪恶说。因为除罪水也是用牛膝草预备的，所以说“求你用牛膝草洁净我，我就干净”。

【15】《耶利米书》中说：

“你虽用碱、多用肥皂洗濯，你罪孽的痕迹仍然在我面前显出。”（耶2:22）

这里也清楚看出，洗濯只是代表、并因而象征属灵的洗濯，也就是从伪谬和邪恶中洁净；因为经上说“你虽用碱、多用肥皂洗濯，你罪孽的痕迹仍然……显出”。

【16】大卫的书中也有类似的话：

“我实在徒然洁净了我的心，徒然洗手表明无辜。……因为，我终日遭灾难；每早晨受惩治。”（诗73:13, 14）

“洗手表明无辜”是声明自己在邪恶和伪谬上无辜而洁净，因为洗手也是无辜的见证；这一点也可以从彼拉多洗手并说“流这义人的血，罪不在我”看出来（太27:24）。

【17】因为“洗濯”象征从伪谬和邪恶中洁净，又因为“瞎子”象征看不见真理、因而处在伪谬中的人，所以主对那个瞎子——祂用唾沫和泥抹在他眼睛上——说，要到西罗亚池子里去洗；他去一洗，就看见了（约9:6，7，11，15）。这里的“瞎子”所代表的，是那些因属肉体感官而不能看见任何真理的人；他们只看见外在感官面前显现的事物，因而以谬误代替真理，又用圣言字义去证实这些谬误。“唾沫和泥”象征感官的真理，也就是圣言中适合这类人的那种真理；“西罗亚池子的水”象征圣言的真理，因为耶路撒冷中一切事物，连水在内，都是象征性的；“洗”象征从本身是伪谬的谬误中洁净。由此可以看出这些事按次序象征什么；主在世上时一切神迹和作为都象征神性的属天和属灵事物，也就是天堂和教会的事物，原因是它们是神性的，而神性总是从首先之物在末后之物中作工，并这样在完满中作工；末后之物就是世上眼前所见的那些事物。因此主说话、圣言写成，都是借着自然界中相对应的事物。

【18】以利沙吩咐长大麻风的乃缦所行的神迹也是如此。《列王纪下》中记着说：亚兰人乃缦患大麻风，以利沙借使者吩咐他在约旦河中沐浴七回，肉就必复原而得洁净；乃缦终于下去，在约旦河里沐浴七回，他的肉就复原，好像小孩子的肉，他就洁净了（王下5:10， 14）。患大麻风的亚兰人乃缦所代表、所象征的，是那些歪曲圣言中关于真理和良善之认知的人；因为“大麻风”象征歪曲，“亚兰”象征真理和良善的认知。“约旦河的水”象征引进教会的真理，也就是出自圣言的真理和良善的认知；因为约旦河是进入迦南地的第一个边界，而“迦南地”象征教会；因此“约旦河的水”象征引进的真理，也就是出自圣言的最初的真理和良善的认知。因着“约旦河水”的这种含义，乃缦奉命在那里沐浴七回，这象征从被歪曲的真理中洁净；“七回”象征完全，并论到圣洁的事物，也就是神性真理。因为“七回”象征这些，所以说他的肉复原，好像小孩子的肉；“肉复原”象征借着神性真理重生之人的那种属灵生命。

【19】因为“约旦河的水”象征引进教会的真理，也就是出自圣言的真理和良善的认知，又因为在那里“洗”象征从伪谬中洁净，并因而象征主所成就的改造和重生，所以设立了洗礼，起初是约翰在约旦河里施洗（太3:11–16；可1:4–13）；这象征他们被引入关于主、关于祂的降临、以及关于从祂而来的拯救这些出自圣言的认知。又因为人是借着出自圣言的真理、由主来改造和重生的，所以主吩咐施行洗礼（太28:19）；因为出自圣言的真理是人借以被改造和重生的，主是改造和重生的那一位（关于这一点，详见《新耶路撒冷及其属天教义》202–209节）。

【20】约翰说，他是用水施洗，但主是用圣灵与火施洗（路3:16；约1:33）；这所理解的是：约翰只是把他们引入出自圣言关于主的认知，这样预备他们接受祂；但主自己借着从祂发出的神性真理和神性良善使人重生。因为约翰所代表的与以利亚相同，就是圣言；约翰施洗所用的“水”象征引进的真理，也就是出自圣言关于主的认知；“圣灵”象征从主发出的神性真理，“火”象征从祂发出的神性良善，“施洗”象征借着出自圣言的神性真理、由主而来的重生。

【21】古教会中设立洗濯，后来以洗礼代替洗濯——而这些不过是代表性和象征性的仪式——原因是要使天堂与人类联结，尤其与教会之人联结；因为当人处在末后之物中时——也就是就其属世之人而言处在属世界的事物中，就其属灵之人而言处在属天堂的事物中——天堂就与人联结；否则就不能有联结。正因如此，才设立了洗礼，也设立了圣餐；圣言也是借着世界中的事物写成的，其中又含有灵义，灵义中是天堂里的事物；或者说，圣言的字义是属世的，其中含有属灵之义。（圣言借此把天堂的天使与教会之人联结起来，见《天堂与地狱》303–310节，以及《白马》从小册从头到尾；圣餐也联结，见《新耶路撒冷及其属天教义》210–222节；洗礼也是如此。）但人若以为洗礼对人的拯救有什么帮助，而不同时处在教会的真理中、并按这些真理生活，那就大错特错了；因为洗礼是外在的，若没有内在，对外在的拯救毫无作用，但外在与内在联结时就有作用。洗礼的内在是：借着出自圣言的真理、并通过按这些真理的生活，主除去伪谬和邪恶，人就这样重生（正如主在《马太福音》二十三章26、27节所教导的，也就是本节上文所解释的那些话）。

476 “用羔羊的血把衣裳洗白净了。”这象征主植入神性真理。这一点从“把衣裳洗白”的含义可以看出：它是脱去伪谬、披上真理，因为“白”和“变白”是论真理说的，“衣裳”象征这些（“白”和“变白”论真理，见上文第196节；“衣裳”一般象征真理，也见上文第395a节）。之所以说“把衣裳洗白”，是因为那些处在伪谬中的人，在灵界里衣服显为暗色且有斑点，那些受试探的人衣服显为污秽；但他们一从试探中出来——因为那时他们已被神性真理所充满——身上就显为洁白无斑的衣服，如刚才上文所说；因此“把衣裳洗白净了”象征他们脱去了伪谬、披上了真理。也从“羔羊的血”的含义可以看出：它是从主发出的神性真理（见上文第329a–f节）。又因为在试探中伪谬被驱散、真理被植入，所以总的来说，“用羔羊的血把衣裳洗白净了”象征主植入神性真理。在圣言字义上，“羔羊的血”所理解的是十字架的受难；但在内义或灵义上，所理解的是从主发出的神性真理，因为人是借着这真理从伪谬和邪恶中洁净的，也就是“衣裳被洗白”。十字架的受难是主末后的试探，祂借此完全制伏了地狱，并荣耀化了祂的人性；这些成就并完成以后，主差遣保惠师真理的圣灵，这所理解的是从祂荣耀化的人性发出的神性真理（如祂自己在《约翰福音》七章39节及其他地方所教导的）；人领受这神性真理时，就被主改造、重生并得救，而不是借着十字架上血的流出。（关于这一点，详见《新耶路撒冷及其属天教义》293、294节，以及那里从《天堂的奥秘》汇集的内容。）这一点也可以从以下看出：天使的衣服显为洁白发光，并不是出于对主在十字架上的血的信仰和思想，而是出于他们里面从主而来的神性真理；因为如上所说，他们的衣服全都按着他们里面的真理而定；天使也不被允许思想主的受难，而思想祂的荣耀化，以及从祂领受神性。

477 （第15节）“所以，他们在神宝座前。”这象征因此他们与主联结。这一点从“在神宝座前”的含义可以看出：它是与主联结（“站在神宝座周围”象征与主联结，见上文第462节；“在神宝座前”也相同）。“在神宝座前”所理解的是在主面前，因为宝座上是主，如下文第17节所说：“宝座中的羔羊必牧养他们。”

478 “昼夜在他殿中事奉他。”这象征他们在天堂里不断被持守在真理中。这一点从以下几方面的含义可以看出：“事奉”是论到处在真理中的人说的（下文要讲）；“昼夜”是不断，并在一切状态中（下文也要讲）；“神的殿”是神性真理掌权的天堂（见上文第220、391b节）。因此这些话象征他们在天堂里不断被持守在真理中。之所以象征这个，是因为这些话是论到那些在世上生活时因无知而处在伪谬中的人说的，如上文所示；那些因无知而处在伪谬中、却仍按自己的宗教过良善生活的人，在伪谬被除去、真理被植入其位置之前，不能得救；这些是借着试探植入的。因此他们从试探中出来以后，伪谬仍旧存留，尽管已被真理除去；因为人、灵和天使里面的任何邪恶和伪谬都不能完全擦去，只能除去；他们被主拦阻远离自己的邪恶和伪谬，并被持守在良善和真理中；这样成就时，他们就觉得自己好像没有邪恶和伪谬。因此，那些在世上因无知而处在伪谬中的人，若不不断被主持守在真理中，就会重新落入伪谬。这就是“昼夜在他殿中事奉他”所理解的；“殿”也象征真理掌权的天堂。

【2】他们按自己的宗教过良善生活，这固然使人得救，但只要他们还处在伪谬中，就不能得救；因此肉身生命之后，他们里面的伪谬被除去。他们不能更早得救的原因是：良善从真理取得它的本质，因为良善是真理的存在，真理是良善的形式；因此真理怎样，良善也就成为怎样。由此也可以看出：人即使过良善生活，在处在真理中之前仍不能进入天堂。为此，那些要进入天堂的人有受教的地方，因为人在受教之前不能到那里去。（关于那些要进入天堂之人的受教和受教之处，见《天堂与地狱》512–520节。）

【3】经上说他们“昼夜在他殿中事奉他”；这并不是说他们不断在殿里，或不断在敬拜和祷告中，因为天堂里并不是这样；那里每一个人像在世上一样各有职分和工作，也像在世上一样轮流在殿里；然而当他们不断处在真理中时，仍说“昼夜在殿中事奉主”；因为他们这样在内层不断地事奉。每一个善灵和天使都是他自己的真理和他自己的良善，因为他们是对真理和良善的情感。情感或爱构成各人的生命；因此那些处在对真理之情感中的人，不断事奉主，即使在职分、事务和工作中也是如此；因为情感在内里不断掌权并事奉。这也是主所愿意的事奉，而不是不断在殿里、在敬拜中。在殿里、在敬拜中却不在真理中，并不是事奉主；事奉主是处在真理中，并在凡事上诚实公正地行事；那时人里面的真理、诚实和公正本身事奉祂。人也是借着这些，在肉身生命之后才能在天堂里，而不是单靠敬拜；因为没有这些、因而没有真理的敬拜，是空洞的敬拜，流入进不了其中。圣言中说“事奉”和“服事”，又说“仆人”和“用人”；那些处在真理中的人称为“主的仆人”，并说“事奉祂”；那些处在良善中的人称为“主的用人”，并说“服事祂”。（圣言中“仆人”是说那些处在真理中的人，见上文第6节；“用人”是说那些处在良善中的人，见第155节。）

479 “坐宝座的要用帐幕覆庇他们。”这象征神性良善流入他们里面的真理。这一点从以下几方面的含义可以看出：“坐宝座的”是就神性良善而言的主（见上文第297、343、460节）；“覆庇他们”（原文是“住在他们上面”）是以良善流入他们的真理；因为圣言中“住”是论良善说的，因此“居民”象征那些处在良善中的人；所以当“住”论到主时——如这里“住在他们上面”——就象征神性

良善的流入。之所以流入真理，是因为刚才论述的是他们里面的真理，又因为凡在天堂里的人都是借着从主而来的神性良善流入那些真理而被持守在真理中；因为神性良善若不流入真理就不能流入，因为真理出于良善，是良善的形式；因此人必须处在良善中，主才能借着良善流入与良善相对应的真理。人若以为主直接流入人里面与良善分离的真理，那就大错特错了。（关于这种流入，《天堂的奥秘》中有论述：主的流入是进入人里面的良善，并通过良善进入他里面的真理，而不是反过来，见5482、5649、6027、8685、8701、10153节。流入是经良善进入各样真理，尤其进入真正的真理，见2531、2554节。良善中有领受真理的能力，见8321节。主的流入不进入与良善分离的真理，见1831、1832、3514、3564节。）由此可以看出，本节和刚才上一节所含的话怎样连贯：就是那些被主靠试探植入了真理的人，不断用神性良善流入那些真理而被持守在其中。（圣言中“住”是论良善说的，见《天堂的奥秘》2268、2451、2712、3613、8269、8309、10153节；“主的居所”是就良善而言的天堂和教会，因而是它们的良善，就人而言是他里面的良善，见8269、8309节。）

480 （第16节）“他们不再饥，不再渴。”这象征良善和真理不会缺乏，并由此有幸福。这一点从“饥”的含义可以看出：它是良善的缺乏，因此这里“不再饥”是不会有良善的缺乏；也从“渴”的含义可以看出：它是真理的缺乏，因此这里“不再渴”是不会有真理的缺乏。这些话也象征幸福，是因为天使在天堂里所有的一切幸福和福乐，都出于他们从主所领受的良善和真理，并按着这些——也就是按着他们的领受——而定。一切属天的幸福，或者说一切属天的喜乐，都在对良善和真理的情感中，因而在天使所处的良善与真理的婚姻中，见《天堂与地狱》395–414节。“不再饥”象征良善不会缺乏，是因为“饼”象征爱之良善，“饥”是论饼和食物说的；“不再渴”象征真理不会缺乏，是因为“水”和“酒”象征真理，“渴”是论水和酒说的。因此圣言中多处说“饥渴”，所理解的并不是属世的饥和渴，而是属灵的饥和渴，也就是对真理和良善之认知的剥夺、缺乏和无知，以及同时对它们的欲望。“饥渴”或“饥和渴”在圣言中象征这些，见上文第386节，那里引述并解释了许多关于饥和渴的经文。

481 “日头和炎热也必不伤害他们。”这象征他们不会有出于贪欲的邪恶和伪谬。这一点从以下几方面的含义可以看出：“日头”是就神性之爱而言的主；在人、灵和天使那里，是从主而来的对主之爱的良善；在反面之义上——如这里——是自我之爱，因而也是出于贪欲的邪恶（见上文第401节，以及《天堂与地狱》116–125节）；“炎热”是出于那邪恶的伪谬，因而也是出于贪欲的伪谬；因为人在炎热中时——也就是被热所烤时——就渴求饮料好消除炎热，因为他干渴；而“喝”象征吸取真理，在反面之义上吸取伪谬，因为所喝的“水”和“酒”象征真理。

【2】“炎热”象征出于贪欲的伪谬，或对伪谬的贪欲，从下列经文可以看出。《耶利米书》中说：

> “倚靠耶和华、以耶和华为可靠的，那人有福了！他必像树栽于水旁，在河边扎根，炎热来到，并不惧怕，叶子仍必青翠，在干旱之年毫无挂虑，而且结果不止。”（耶17:7, 8）

人若让自己被主引导，就与树及其生长结果相比，因为圣言中“树”象征对真理和良善的认知和领悟，因而也象征有这些的人；“栽于水旁的树”所理解的是那些有从主而来的真理的人（“水”是真理）；“在河边扎根”象征聪明从属灵之人扩展到属世之人；这样说，是因为“河”象征聪明，又因为“根”是从属灵之人伸入属世之人的；“炎热来到，并不惧怕”象征不被对伪谬的贪欲所影响；“叶子仍必青翠”象征出于真理而活着的记忆知识；“叶子”象征记忆知识，“青翠”象征出于真理而活着；“在干旱之年毫无挂虑，而且结果不止”象征在没有真理和良善的状态中，也不惧怕失去并被剥夺它们，那时与良善联结的真理仍会结果子；“干旱之年”象征失去并被剥夺真理的状态。这样说，是因为灵和天使的状态是交替的（关于这种交替，见《天堂与地狱》154–161节）。

【3】《以赛亚书》中说：

“因为当强暴人催逼人的时候，如同暴风直吹墙壁，你就作贫穷人的保障，作困乏人急难中的保障，作躲暴风之处，作避炎热的阴凉。……你要压制外邦人的喧哗……禁止强暴人的凯歌，好像热气被云影消化。”（赛25:4，　5）（本书拉丁原文作：“你作了贫穷人的保障，作了困乏人急难中的保障，作躲洪水之处，作避炎热的阴凉，因为强暴人的灵如同墙壁的洪水；……你必制伏外邦人的喧哗，以云影制伏炎热，必抑制强暴人的萌芽。”）

“贫穷人”和“困乏人”象征那些因对真理的无知而缺乏良善、却仍渴慕这些的人；“洪水”和“炎热”是说邪恶和伪谬从自我、也从那些处在邪恶中的别人兴起并流入的时候；“强暴人的灵”象征那些反对教会良善和真理的事物；“强暴人”是那些企图毁坏良善和真理的人，他们的“灵”象征毁坏的欲望；“你要压制外邦人的喧哗”象征主必平息并除去出于邪恶的伪谬的冲击；“喧哗”象征冲击，“外邦人”象征出于邪恶的伪谬，“压制”或“制伏”象征平息并除去；“以云影制伏炎热”象征必护佑免受对伪谬的贪欲；“炎热”是对伪谬的贪欲，“云影”是对它的护佑，因为云影缓和日头的热，消除炽热。

【4】《耶利米书》中说：

“他的尸首必被抛弃，白日受炎热，黑夜受寒霜。”（耶36:30）

这些话论到犹大王约雅敬，在他烧毁耶利米所写的书卷之后；这事所象征的是：教会的真理要因对伪谬的贪欲、并因此对真理的厌弃而灭亡；犹大的君王代表、并因而在圣言中象征出于良善的真理，那里论到那王时是指将要灭亡的教会真理；他所烧毁的“书卷”象征圣言；圣言被“烧毁”，是说它被歪曲和玷污，而这是借着出于邪恶的对伪谬的贪欲成就的；“尸首”象征没有属灵生命的教会之人，属灵生命是借着出自圣言的真理而来的；这生命熄灭以后，他所贪求的只有伪谬，并厌弃真理，因此他成了死人，在灵义上就是尸首。对伪谬的贪欲由“白日的炎热”来象征，对真理的厌弃由“黑夜的寒霜”来象征；因为那些因邪恶而处在伪谬中的人，当天堂之光——其本质是神性真理——流入时，就有寒冷，其剧烈程度按着出于邪恶的伪谬的炽热而定。

【5】同卷书中说：

“他们火热的时候，我必为他们设摆酒席，使他们沉醉，好叫他们快乐，睡了长觉，永不醒起。”（耶51:39）

这些话论到巴比伦，它所象征的是对良善和真理的亵渎；“他们火热的时候”象征歪曲真理、玷污良善的炽热和贪欲；“设摆酒席，使他们沉醉，好叫他们快乐”象征因歪曲而疯狂到极点；“酒席”象征对良善和真理的玷污，“沉醉”和“快乐”象征最高程度或极端的疯狂；“睡了长觉，永不醒起”象征永远不会领悟真理。

【6】《何西阿书》中说：

“众民也热如火炉，烧灭他们的官长。他们的君王都仆倒而死；他们中间无一人求告我。”（何7:7）

“热如火炉”象征出于对伪谬的爱而贪求伪谬；“烧灭官长，君王都仆倒”象征丧失构成聪明的一切真理以后，毁坏一切聪明；“官长”象征聪明人，在抽象之义上象征聪明的事物，“君王”象征真理；“他们中间无一人求告我”象征没有人关心出于神性的真理。

【7】《约伯记》中说：

“他们不得再走葡萄园的路。干旱炎热消没雪水。”（伯24:18, 19）

“不得再走葡萄园的路”象征视教会的真理为无有；“干旱炎热消没雪水”象征真理的缺乏并由此而来对伪谬的贪欲，必毁坏一切真正的真理；“雪水”是真正的真理。

【8】《以赛亚书》中说：

“对那被捆绑的人说：出来吧！对那在黑暗的人说：显露吧！他们在路上必得饮食，在一切净光的高处必有食物。不饥不渴，炎热和烈日必不伤害他们；因为怜恤他们的必引导他们，领他们到水泉旁边。”（赛49:9, 10）

这些话不必逐句解释，因为它们与《启示录》这里正在解释的话相似：这里说“他们不再饥，不再渴；日头和炎热也必不伤害他们。因为……羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源”；这些话在《启示录》中是论主说的，先知书中也相同。那些被吩咐“出来”的“被捆绑的人”，以及那些被吩咐“显露”的“在黑暗的人”，也象征那些按自己的宗教过了良善生活、却仍因无知而处在伪谬中的外邦人；他们受试探时称为“被捆绑的”，“黑暗”是因无知而来的伪谬；“炎热必不伤害他们”象征出于贪欲的伪谬不会影响他们。

【9】《启示录》中说：

“第四位天使把碗倒在日头上，叫日头能用火烤人。人被大热所烤，就亵渎那有权掌管这些灾的神之名。”（启16:8, 9）

但这些话下文在相应的地方再解释。因为“日头”象征神性之爱，所以“炎热”也象征对真理的炽烈渴慕，如《以赛亚书》（赛18:4）和《撒迦利亚书》（亚8:2），那里“炎热”或“火热”归给耶和华，也就是主。许多地方说神的“忿怒”和“烈怒”；“忿怒”象征为良善发热心，“烈怒”象征为真理发热心；因为在原文中，“烈怒”和“炎热”出于同一个词。

482 （第17节）“因为宝座中的羔羊必牧养他们。”这象征主从天堂教导他们。这一点从以下几方面的含义可以看出：“羔羊”是就神性真理而言的主（见上文第297、343、464节）；“宝座”是天堂（也见上文第253a节）；“在宝座中”象征在整个天堂中，因为“在中间”象征在一切和每一个中，或者说在整体中（见上文第213节）；“牧养”是教导（下文要讲）。由此可以看出，“宝座中的羔羊必牧养他们”象征主从天堂教导他们。这里说“宝座中的羔羊必牧养他们”，上文又说“坐宝座的要用帐幕覆庇他们”；由此清楚看出，“坐宝座的”和“宝座中的羔羊”二者所理解的都是主；但“坐宝座的”所理解的是就神性良善而言的主，“宝座中的羔羊”所理解的是就神性真理而言的主；因为论到坐宝座的所说的“住”（覆庇），是论良善说的（见上文第479节）；论到羔羊所说的“牧养”，是论真理说的，因为“牧养”象征在真理上教导。

【2】旧约圣言中多处说“耶和华”和“神”，又说“耶和华”和“以色列的圣者”，二者所理解的都是唯独主；“耶和华”是就神性良善而言的主，“神”以及“以色列的圣者”是就神性真理而言的主；这样说，是因为圣言每一细节中都有神性良善与神性真理的婚姻。“牧养”象征教导，不必进一步解释也可以看出，因为教会中已从圣言习用，称教导的人为“牧人”，称学习的人为“羊群”；但为什么这样称呼，至今尚无人知，所以要说明。在天堂里，眼前显现的一切事物都是代表性的，因为它们在属世的表象之下代表天使所思想和所感受的属灵事物，这样他们的思想和情感就以世上那种形式、或者说以类似属世事物的形式呈现在他们眼前；这是出于主在属灵事物与属世事物之间所设立的对应（关于这种对应，多处有论述；又见《天堂与地狱》87–102、103–115节）。出于这种对应，天堂里显现羊、羔羊和山羊的群，在青草地上、也在园子里吃草；这些表象出于那些处在教会的良善和真理中、并由此聪明智慧地思想的人的思想。因此圣言中处处说“羊群”，也说“草场”、“牧养”和“牧人”；因为圣言的字义是出于天堂眼前显现的那些事物，这些事物象征相对应的属灵事物。

【3】因为教会中已经知道“牧养”象征教导，“草场”象征教导，“牧人”象征教导的人，所以我只引几处提到“牧养”和“草场”的经文，不再进一步解释。《以赛亚书》中说：

“到那时，你的牲畜必在宽阔的草场吃草。”（赛30:23）

同卷书中说：

“他必像牧人牧养自己的羊群，用膀臂聚集羊羔抱在怀中，慢慢引导那乳养小羊的。”（赛40:11）

同卷书中说：

“对那被捆绑的人说：出来吧！对那在黑暗的人说：显露吧！他们在路上必得饮食，在一切净光的高处必有食物。”（赛49:9）

《耶利米书》中说：

“耶和华—以色列的神斥责那些牧养他百姓的牧人，如此说：你们赶散我的羊群……因妄自赌咒，地就悲哀；旷野的草场都枯干了。”（耶23:2, 10）

同卷书中说：

“我必再领以色列回他的草场，他必在迦密和巴珊吃草。”（耶50:19）

《以西结书》中说：

“我必亲自寻找我的羊，将它们寻见。……我必……在以色列山上—一切溪水旁边、境内一切可居之处—牧养它们。我必在美好的草场牧养它们。它们的圈必在以色列高处的山上，它们必在佳美之圈中躺卧，也在以色列山肥美的草场吃草。”（结34:11, 13, 14）

《何西阿书》中说：

“我曾在旷野干旱之地认识你。这些民照我所赐的食物得了饱足……”（何13:5, 6）

《约珥书》中说：

“牲畜哀鸣；牛群混乱，因为无草；羊群也受了困苦。”（珥1:18）

《弥迦书》中说：

“伯利恒的以法他啊……将来必有一位从你那里出来……他必起来，倚靠耶和华的大能……牧养他的羊群。”（弥5:2, 4）

同卷书中说：

“求耶和华……用你的杖牧放你独居的民，就是你产业的羊群。……求你容他们在巴珊和基列得食物。”（弥7:14）

《西番雅书》中说：

“以色列所剩下的人……而且吃喝躺卧，无人惊吓。”（番3:13）（本书拉丁原文作“必吃草，并得安息”。）

大卫的书中说：

“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上。”（诗23:1, 2）

同卷书中说：

“又拣选他的仆人大卫，从羊圈中将他召来，叫他不再跟从那些带奶的母羊，为要牧养自己的百姓雅各和自己的产业以色列。于是，他按心中的纯正牧养他们。”（诗78:70–72）

同卷书中说：

“你们当晓得耶和华是神！我们是他造的，也是属他的；我们是他的民，也是他草场的羊。”（诗100:3）

《约翰福音》中说：

“耶稣对西门·彼得说：‘……你爱我比这些更深吗？’彼得说：‘主啊，是的，你知道我爱你。’耶稣对他说：‘你喂养我的小羊。’……第二次又对他说：‘……你爱我吗？’……耶稣说：‘你牧养我的羊。’……第三次对他说：‘……你爱我吗？’……耶稣说：‘你喂养我的羊。’”（约21:15–17）

此外还有许多地方，“牧养”也象征在真理上教导，“草场”象征所用来教导的真理。

483 “领他们到生命水的泉源。”这象征领到神性真理中。这一点从“生命水的泉源”的含义可以看出：它们是神性真理；“生命”象征从神性而来的活着，“泉源”象征圣言，“水”象征由此而来的真理。圣言中多处说“活水”，所理解的是从主而来并被人领受的真理。这些真理是活的，因为主是生命本身，如祂自己所教导的；从生命本身而来的是活的；从人而来的则是死的。主为了把生命赐给真理，就借着良善流入真理，良善使它们活过来；祂也从上方或内层流入，打开属灵的心智，并把对真理的情感注入其中；而对属灵真理的情感，就是人里面天堂的生命本身。这生命是主借着真理灌注给人的。由此可以看出，“活水”以及这里“生命水的泉源”在下列经文中所理解的是什么：

【2】《以赛亚书》中说：

“困苦穷乏人寻求水却没有；他们因口渴，舌头干燥。……我要在净光的高处开江河，在谷中开泉源；我要使沙漠变为水池，使干地变为涌泉。”（赛41:17, 18）

那里所论的是主拯救外邦人，他们因缺乏真理、对真理无知而称为“困苦穷乏人”。他们对那些在没有真理的教会中之人求知真理的欲望，由“寻求水却没有；因口渴，舌头干燥”来描述；“水”是真理，“口渴”是渴慕真理。他们必受主的教导，由“我要在净光的高处开江河，在谷中开泉源”来象征；“开江河”是赐聪明，“在净光的高处”是在内在之人中，“在谷中”是在外在之人中，“开泉源”是在真理上教导。“使沙漠变为水池，使干地变为涌泉”象征那些先前缺乏并无知的人必有丰盛的真理；“沙漠”是没有良善因为没有真理之处，“干地”是没有真理因而没有良善之处；“水池”和“涌泉”象征真理之认知的丰盛。由此清楚看出，这里的“水”、“泉源”、“涌泉”、“江河”和“水池”所象征的并不是这些事物本身，而是真理的认知并由此而来的聪明，拯救由此而来。

【3】同卷书中说：

> “看哪，你们的神必来报仇……他必来拯救你们。……发光的沙要变为水池；干渴之地要变为泉源。”（赛35:4, 7）

这些话也是论到主降临世上时教导外邦人真理、并改造他们说的；“发光的沙要变为水池，干渴之地要变为泉源”所象征的，与刚才上文“沙漠变为水池、干地变为涌泉”相同。

【4】《耶利米书》中说：

“他们要哭泣而来。我要照他们恳求的引导他们，使他们在河水旁走正直的路，在其上不致绊跌。”（耶31:9）（本书拉丁原文作“领他们到正直路上的水泉，他们在其上不致绊跌”。）

这里也论到外邦人接受主；祂必在真正的真理上教导他们，由“领他们到正直路上的水泉，他们在其上不致绊跌”来象征。《以赛亚书》中说：

> “不饥不渴，炎热和烈日必不伤害他们；因为怜恤他们的必引导他们，领他们到水泉旁边。”（赛49:10）

这里也论到主教导外邦人；在真理上受教，由“领他们到水泉旁边”来理解。（“饥”和“渴”象征什么，见上文第480节；“炎热”和“日头”象征什么，也见上文第481节。）

【5】《约珥书》中说：

> “到那日，大山要滴甜酒；小山要流奶子；犹大溪河都有水流。必有泉源从耶和华的殿中流出来，滋润什亭谷。”（珥3:18）

“大山要滴甜酒，小山要流奶子，犹大溪河都有水流”象征什么，见上文第433c节所解释的；“必有泉源从耶和华的殿中流出来，滋润什亭谷”象征从主而来、出于天堂的真理，必光照属世之人中的记忆知识和认知。

【6】大卫的书中说：

“大地啊，你因见主的面，就是雅各神的面，便要震动。他叫磐石变为水池，叫坚石变为泉源。”（诗114:7, 8）

这里“水池”和“泉源”所理解的也是丰盛的真理，教会借此而成；因为“大地啊，你……要震动”（原文是“大地啊，你在生产”）象征教会的开始，教会在那里产生真理时就说“生产”；“地”是教会。

【7】同卷书中说：

“耶和华使泉源涌在山谷，流在山间，使野地的走兽有水喝，野驴得解其渴。天上的飞鸟在水旁住宿。”（诗104:10–12）

“使泉源涌在山谷”（原文直译是“使泉源流入江河”）象征借着出自圣言的真理赐聪明；“流在山间”象征这些真理必出于爱之良善；“泉源”是出自圣言的真理，“江河”是聪明的事物，“山”是爱之良善。教导那些处在教会良善中的人，由“使野地的走兽有水喝”来象征；教导那些在教会中渴慕真理的人，由“野驴得解其渴”来象征；理解力由此得以完善，由“天上的飞鸟在水旁住宿”来象征。在灵义上，“野地的走兽”所理解的是那些处在生活之善中的外邦人；“野驴”是属世的真理；“渴”是对真理的欲望；“天上的飞鸟”象征出于理解力的思想。

【8】“泉源”在至高之义上所理解的是就神性真理而言的主，或者说从主而来的神性真理，因而也是圣言，从下列经文可以看出。《耶利米书》中说：

“因为我的百姓做了两件恶事，就是离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。”（耶2:13）

这里耶和华——也就是主——称自己为“活水的泉源”，这象征圣言或神性真理，因而也象征主自己，祂就是圣言；因为经上说“离弃我这活水的泉源”。“为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子”象征为自己从自己的聪明捏造教义，其中没有真理；“池子”是教义，“破裂的池子”是不连贯的教义，“不能存水”象征其中没有真理。凡不是出于圣言——也就是不是主借着圣言——的教义都是这样（因为主是借着圣言教导的），而是出于自己的聪明；不是主通过圣言，由“离弃活水的泉源”来理解。

【9】同卷书中说：

“耶和华—以色列的盼望啊，凡离弃你的必致蒙羞。……离开我的，他们的名字必写在土里，因为他们离弃我这活水的泉源。”（耶17:13）

这里同样，耶和华——也就是主——称自己为“活水的泉源”，出于从祂而来的神性真理；“名字写在土里”象征被定罪（见上文第222d节）。

【10】大卫的书中说：

“他们必因你殿里的肥甘得以饱足；你也必叫他们喝你乐河的水。因为，在你那里有生命的源头；在你的光中，我们必得见光。”（诗36:8, 9）

“肥甘”象征爱之良善，“乐河”象征出于那良善的真理；“喝”是教导。“在你那里有生命的源头”象征与主同在、并出于祂的是神性真理；因为这是“生命的源头”所象征的，所以也说“在你的光中，我们必得见光”；主的“光”象征神性真理。

【11】《撒迦利亚书》中说：

“那日，必给大卫家和耶路撒冷的居民开一个泉源，洗除罪恶与污秽。……那日，我必从地上除灭偶像的名……也必使这地不再有假先知与污秽的灵。”（亚13:1, 2）

这些话也是论主的降临说的：那时那些在主国度中的人必明白圣言，或者说其中的神性真理，由“那日必给大卫家和耶路撒冷的居民开一个泉源”来象征；“泉源”象征圣言，“大卫家和耶路撒冷的居民”象征主的属灵国度；主的属灵国度是在那些处在神性真理中的天上和地上之人那里的。“洗除罪恶与污秽”象征借着出自圣言的真理除去邪恶和伪谬。因为“泉源”所理解的是圣言或其中的神性真理，所以说“那日，我必从地上除灭偶像的名……也必使这地不再有假先知与污秽的灵”；“偶像”象征伪谬的宗教，“假先知”象征伪谬的教义，“污秽的灵”象征从伪谬教义涌出的邪恶；因为人按伪谬的宗教和教义生活时，就成了污秽的灵。

【12】从主而来的神性真理由“泉源”来理解，主自己在《约翰福音》中用明显的话教导：主坐在撒玛利亚田野雅各的井旁，对撒玛利亚的妇人说：

“凡喝这水的还要再渴；人若喝我所赐的水就永远不渴。我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。”（约4:5–14）

主所赐的“水”所理解的并不是水，而是神性真理，这是显而易见的，因为经上说从撒玛利亚妇人来打的那水还要再渴，从主所赐的水却不渴；那真理中有生命，由那水“在他里头成为泉源，直涌到永生”来理解。（真理中有生命，是当主把真理赐给人的时候，见本节上文。）主坐在雅各的井旁对撒玛利亚妇人说这些话，原因是：主用“撒玛利亚人”所理解的是那些要从祂领受神性真理的外邦人；用“撒玛利亚的妇人”所理解的是出于他们的教会；又因为祂用“雅各的井”所理解的是从祂而来的神性真理，或者说圣言。

【13】摩西书中说：

“以色列安然居住；雅各的本源独居五谷新酒之地。”（申33:28）（本书拉丁原文作“以色列安然独居在雅各的泉源旁”。）

这些话在摩西论以色列众子的预言中，这预言以此结束。因为那里的“以色列”象征处在出自圣言的神性真理中的教会，所以说“在雅各的泉源旁”，这所理解的是圣言；因而也是就圣言而言的主，因为祂就是圣言；因为祂是神性真理，如祂自己在《约翰福音》（约1:1–3，14）所教导的。这些话放在那预言的末尾，因为那预言所论的是圣言。父亲以色列论约瑟的预言中，“泉源”所理解的也相同：

“约瑟是多结果子的树枝，是泉旁多结果的枝子。”（创49:22）

这里的“泉”所理解的是雅各的井，因为那井所在的田地是父亲给约瑟的（见约4:5， 6）。“约瑟是多结果子的树枝，是泉旁多结果的枝子”象征什么，见上文第448b节。“泉源”所理解的也是圣言，“众泉源”是出自圣言的神性真理，大卫的书中说：

“从以色列源头而来的，当在各会中称颂主神！”（诗68:26）

《启示录》中说：

“我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。”（启21:6）

《以赛亚书》中说：

“所以，你们必从救恩的泉源欢然取水。”（赛12:3）

大卫的书中说：

“歌唱的，跳舞的，都要说：我的泉源都在你里面。”（诗87:7）

【14】因为圣言中大多数事物也有反面之义，“泉源”和“众泉源”也是如此；在反面之义上，它们象征伪谬的教义以及教义的伪谬。《耶利米书》中说：

“我必使巴比伦的海枯竭，使她的泉源干涸。”（耶51:36）

这些话论到巴比伦；她的“海”象征总括起来的伪谬，“泉源”象征伪谬的教义。

【15】《何西阿书》中说：

“必有东风刮来，就是耶和华的风从旷野上来。他的泉源必干；他的源头必竭。”（何13:15）

这些话论到以法莲，那里所理解的是对圣言的歪曲理解，人借此用圣言证实伪谬；它的毁坏由“他的泉源必干，他的源头必竭，被从旷野上来的耶和华的东风所毁”来象征；他的“泉源”是由此而来伪谬的教义，“源头”是它的伪谬，“从旷野来的东风”是它被出于外在感官的谬误所毁；因为外在感官若不被内在所光照，就毁坏人的理解力，因为一切谬误都出于那里。

【16】大卫的书中说：

“你曾用能力将海分开，将水中大鱼的头打破。你曾砸碎鳄鱼的头，把它给旷野的禽兽为食物。你曾分裂磐石，水便成了溪河；你使长流的江河干了。”（诗74:13–15）（本书拉丁原文作“你曾冲破泉源和江河；你使力量的江河干了”。）

这里“泉源”和“江河”也象征出于自己聪明的伪谬教义；“力量的江河”是由此被证实的伪谬原则；“大鱼”和“鳄鱼”象征感官之人和属世之人的记忆知识，当属灵之人在它们之上被关闭时，一切伪谬都出于这些；人的自我住在感官之人和属世之人中；因此单从这些下结论，就是从自我或从自己的聪明下结论。因为神性是借着属灵之人流入属世之人的，当属灵之人在属世之人之上被关闭时，就不流入属世之人；而属灵之人是借着真理、并通过按真理的生活被打开的。“旷野的禽兽”（原文是“旷野的民”）——鳄鱼要给它们为食物——象征那些处在地狱伪谬中的人。

484 “神也必擦去他们一切的眼泪。”这象征伪谬经试探被除去之后，出于对真理之情感的福乐状态。这一点从“擦去眼泪”的含义可以看出：它是除去因伪谬并出于伪谬而来的心灵痛苦；又因为试探——他们所经历的——之后那痛苦止息，取而代之的是借着出于良善的真理而来的福乐，所以这也被象征。天使的一切福乐都是借着出于良善的真理，或者说通过对真理的属灵情感而来的；对真理的属灵情感出于良善，因为良善造成这情感。天使的一切福乐都由此而来，是因为从主发出的神性真理构成总体上和具体上的天堂；因此那些处在神性真理中的人，就处在天堂的生命中，因而处在永远的福乐中。

【2】“眼泪”象征因伪谬并出于伪谬而来的心灵痛苦，是因为“眼睛”象征对真理的理解，因此“眼泪”象征因不明白真理——因而因伪谬——而来的痛苦。《以赛亚书》中“眼泪”所象征的也相同：

“他已经吞灭死亡直到永远。主耶和华必擦去各人脸上的眼泪。”（赛25:8）

这象征主借着祂的降临，必从那些靠祂而活的人那里除去邪恶和伪谬，以致不再有因这些并出于这些而来的心灵痛苦；“死亡”象征邪恶，因为属灵的死亡出于邪恶；“眼泪”是论伪谬说的。

【3】要知道：“流泪”和“哭泣”象征因伪谬并出于伪谬而来的痛苦，但“流泪”是心灵的痛苦，“哭泣”是因这些而来的心的痛苦；心灵的痛苦是思想和理解力的痛苦，这些属于真理；心的痛苦是情感或意愿的痛苦，这些属于良善。又因为圣言中处处有真理与良善的婚姻，所以圣言中表达因教义或宗教的伪谬而来的痛苦时，既说“哭泣”也说“眼泪”。“哭泣”是心的痛苦，可以从以下看出：

哭泣是从心里涌起，经口发出哀号的；“流泪”是心灵的痛苦，可以从以下看出：它是从思想经眼睛流出的。哭泣和流泪二者都有水流出，但这水是苦涩收敛的，它是从灵界流入人的痛苦时出来的，那里苦水对应于因伪谬而来的真理缺乏并由此而来的痛苦；因此那些处在真理中的人，有因伪谬而来的痛苦。由此可以看出，为什么圣言中说到“眼泪”时也说“哭泣”，就是因为那里每一细节中都有良善与真理的婚姻。

【4】为了证实，我只引下列经文。《以赛亚书》中说：

“因此，我要为西比玛的葡萄树哀哭，与雅谢人哀哭一样。希实本、以利亚利啊，我要以眼泪浇灌你。”（赛16:9）

《耶利米书》中说：

“你们若不听这话，我必因你们的骄傲在暗地哭泣；我眼必痛哭流泪。”（耶13:17）

同卷书中说：

“但愿我的头为水，我的眼为泪的泉源，我好为我百姓中被杀的人昼夜哭泣。”（耶9:1）

《耶利米哀歌》中说：

“她夜间痛哭，泪流满腮。”（哀1:2）

《玛拉基书》中说：

“使……眼泪遮盖耶和华的坛，以致耶和华不再看顾那供物……”（玛2:13）（本书拉丁原文作“以眼泪、哭泣和叹息遮盖耶和华的坛”。）

大卫的书中说：

“流泪撒种的……那带种流泪出去的……”（诗126:5, 6）

《耶利米书》中说：

“你禁止声音不要哀哭，禁止眼目不要流泪。”（耶31:16）

同卷书中说：

“叫她们速速为我们举哀，使我们眼泪汪汪。”（耶9:18）

这里“举哀”代替“哭泣”，因为那是哭泣的声音。大卫的书中说：

“我因唉哼而困乏；我每夜流泪，把床榻漂起，把褥子湿透。”（诗6:6）

“把床榻漂起”（原文是“洗濯床榻”）是论哭泣——口的哭泣——说的，因为说的是“唉哼”；而“把褥子湿透”——意思却相同——是论眼泪说的。引这些，也是为了使人知道：圣言中两句相似的表述——尤其在先知书中——并不是无益的重复，而是一句关乎良善，一句关乎真理。

第八章

1　羔羊揭开第七印的时候，天上寂静约有二刻。

2　我看见那站在神面前的七位天使，有七枝号赐给他们。

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

4　那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神面前。

5　天使拿着香炉，盛满了坛上的火，倒在地上；随有雷轰、大声、闪电、地震。

6　拿着七枝号的七位天使就预备要吹。

7　第一位天使吹号，就有雹子与火搀着血丢在地上；地的三分之一和树的三分之一被烧了，一切的青草也被烧了。

8　第二位天使吹号，就有彷佛火烧着的大山扔在海中；海的三分之一变成血，

9　海中的活物死了三分之一，船只也坏了三分之一。

10　第三位天使吹号，就有烧着的大星，好像火把从天上落下来，落在江河的三分之一和众水的泉源上。

11　（这星名叫‘茵蓯’。）众水的三分之一变为茵蓯，因水变苦，就死了许多人。

12　第四位天使吹号，日头的三分之一、月亮的三分之一、星辰的三分之一都被击打，以致日月星的三分之一黑暗了，白昼的三分之一没有光，黑夜也是这样。

13　我又看见一个鹰飞在空中，并听见它大声说：“三位天使要吹那其余的号。你们住在地上的民，祸哉！祸哉！祸哉！”

485 解释　第1–4节

“羔羊揭开第七印的时候，天上寂静约有二刻。我看见那站在神面前的七位天使，有七枝号赐给他们。另有一位天使，拿着金香炉来，站在祭坛旁边。有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神面前。”（启8:1–4）

第1节：“羔羊揭开第七印的时候”，象征预言教会的末后状态（486节）；“天上寂静”，象征惊愕：教会竟是这样，并且它的终结临近了（487节）；“约有二刻”，象征一段相应的时间或耽搁，好叫一切预备妥当，好经历随后的变迁（488节）。

第2节：“我看见那站在神面前的七位天使”，象征一切诸天更内在、更紧密地与主联结（489节）；“有七枝号赐给他们”，象征从他们而来的流入，以及由此而来的状态变迁与分离（489节）。

第3节：“另有一位天使……站在祭坛旁边”，象征天堂借着属天良善与主联结（490节）；“拿着金香炉”，象征那良善与属灵良善的联结，因而也象征上层诸天的联结（491节）；“有许多香赐给他”，象征丰盛的真理（492节）；“要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上”，象征诸天与那些将要从邪恶中被分离并得救的人联结（493节）。

第4节：“那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神面前”，象征一切人与主的联结（494节）。

486 （第1节）“羔羊揭开第七印的时候。”这象征预言教会的末后状态。这一点从“揭开印”的含义可以看出：它是预言并显明教会相继的状态（见上文第352、361、369、378、390、399节）；也从“第七”的含义可以看出：它是完全和圆满（上文已说明，见第257、299节），因此也是末后；因为凡是完全和圆满的，也就是末后的。教会的末后状态，是当没有真理——因为没有良善——的时候，或者说，当没有信——因为没有仁义——的时候。（那时就是教会的末后状态，见小册《最后的审判》33–39节。）在这状态下发生了什么，下文接着就预言。

【2】这里所预言、已经发生的事，是在审判之前在灵界中发生的；因为那时灵界中教会的状态，与自然界中一样，不过是以另一种形态出现。灵界中有群体，是按着良善与真理的情感及其种种变化而分开的；人死后各人按着自己的情感，分别进入这些群体。自然界中却不是这样。正因为他们在灵界中这样被分开，所以那里显现出地上教会的本相；两边的教会也借着对应而一体行动。当灵界中教会到了末后状态时，下文所预言的这一切就都成就了；其中有些事下文还要提到，因为它们是被看见的。

487 “天上寂静。”这象征惊愕：教会竟是这样，并且它的终结临近了。这一点可以从下文看出来，那里讲的是教会的毁灭，以及那些没有教会在其中的人——也就是那些没有真理与良善的联结，或者说没有信与仁义的联结的人——都被定罪；因为正是这种联结在每一个人里面构成教会。这些事在天上被觉察到，因而当第七印揭开时，就呈现在天使的心眼前，于是就有惊愕，又因惊愕而有寂静。“寂静”象征许多事物；总的来说，象征一切造成寂静的事，其中尤其是惊愕使人陷入寂静。

488 “约有二刻。”这象征一段相应的时间或耽搁，好叫一切预备妥当，好经历随后的变迁。这一点可以从下文看出来。之所以说“二刻”（原文是“半小时”），是因为“一半”和“半”象征相应的量和足够的量，“时”象征耽搁。圣言中多次说“时”，它所象征的是或长或短的持续，并不使人想到某一小时的时间；若加上数目，例如说“一时”、“二时”、“六时”、“十时”、“十二时”，就象征状态的持续，也照所加数目的含义象征状态的性质。（关于“时”的含义，见上文第194节；“一半”象征相应的量和足够的量，见《天堂的奥秘》10255节。）

489 （第2节）“我看见那站在神面前的七位天使。”这象征一切诸天更内在、更紧密地与主联结。这一点从“七位天使”的含义可以看出：他们是一切诸天；因为“七”象征一切人和一切事物（见上文第257、299节），“天使”象征诸天（也见上文第90、302、307节）；也从“站在神面前”的含义可以看出：这是与主联结（上文已说明，见第462、477节）。为什么“站在神面前的七位天使”象征那时一切诸天更内在、更紧密地与主联结，将在下一小节说明。

【2】“有七枝号赐给他们。”这象征从他们而来的流入，以及由此而来的状态变迁与分离。这一点从“号”或“角”的含义可以看出：它是要清楚、明显地启示并已经启示的神性真理（上文已说明，见第55、262节）；这里是指主借着诸天而来的神性良善与神性真理的流入，因为下文所论的一切变迁与分离，都是借着这流入成就的。每当天使吹号，就描述一种变迁，并发生一种分离；因此下文中“吹号”象征流入。

【3】审判之前以及审判之时所发生的一切状态变迁，以及恶人与善人的分离——或反过来——都是靠主从天堂而来的、或内在、或更强、或更弱的神性良善与神性真理的流入而成就的。这一点上文已经说过并说明（第413a、418a、419a、426节）；那流入怎样发生，由此又产生怎样的结果，也已说明。这由“天使……盛满了坛上的火，倒在地上”（第5节）来象征，随后又由“天使吹号”来象征。因为这是主通过诸天成就的，所以主先把自己更内在、更紧密地与诸天联结起来；否则诸天也会有危险临到。因此，“七位天使站在神面前”就象征这一点；“站在神面前”就是与祂联结。当他们更内在、更紧密地与祂联结时，那些没有任何属灵良善的人就被分离出去。因为唯有属灵良善使人联结，任何外在的或属世的良善——若不从属灵良善取得其本质、并由此取得其实存——都不能使人联结。

【4】当主以强烈流入天使的属灵良善、并通过那良善流入恶人的内层，从而更内在、更紧密地把天使联结起来时，恶人就与善人分离。这一点凡稍有聪明的人都能领会。因为通过那流入，那些只在外在上假装良善的恶人，其内层也被打开；内层一打开，潜藏在内的邪恶和伪谬就显露出来。原因是：他们没有任何属灵良善，而没有属灵良善的外在良善，只是表面上的良善，本身是伪装的、伪善的。它是这样，在内层被揭开并打开之前并不显现。属灵良善是主通过真理、并靠着按真理的生活在人里面形成的；而与内在属灵良善分离的外在良善，是靠以自己和世界——或者说以尊荣、利益和肉体的快乐——为目的的道德生活形成的。若只注视这些，神性真理就被看得一文不值，除非拿它们当作手段去猎取名声，而这名声又只以刚才所说的那些外在事物为目的。（关于善人那里的内在良善与外在良善，以及恶人那里的这些良善，见《新耶路撒冷及其属天教义》36–53节。）这些话是为理解下文而先说的。（关于这件事，上文所引各处——第413a、418a、419a、426节——已经说过并说明的，也当参看。）

490 （第3节）“另有一位天使……站在祭坛旁边。”这象征天堂借着属天良善与主联结。这一点从“天使”的含义可以看出：天使是天堂（下文会讲）；也从“祭坛”的含义可以看出：祭坛是对主之爱的良善（下文也会讲）。“天使”象征天使的天堂，是因为约翰所见的那些事是代表；又因为天堂不能呈现在他眼前，所以用天使来代表诸天。上文“站在神面前的七位天使”也是这样（见第489节）；“二十四位长老”和“四活物”也是这样，他们代表诸天，这一点上文已经说明（第313a、322、362、462节）。这里“站在祭坛旁边的天使”也一样。约翰所见的天使代表天堂，是因为整个天堂在主面前如同一个天使人；天堂中的每一个群体也是如此；又因为天使从整个天堂取得他的天使形态，也就是人的形态。（关于这件事，见《天堂与地狱》51–58、59–67、68–72、73–77、78–86节，那里已充分阐明这奥秘。）因此，当天使以代表的方式出现时，他所象征的，或者是他所出自的那个天堂群体，或者是多个群体合在一起，或者甚至是就所论及的天堂与教会之事而言的整个天堂。圣言中“天使”象征天堂中的整个群体，也象征整个天堂，见上文（第90、302、307节）。这位“站在祭坛旁边”的天使，象征至内层、第三层天堂；因为“祭坛”象征对主之爱的良善，而凡在至内层或第三层天堂里的人，都处在那良善中。

【2】天堂里之所以显现祭坛，并不是因为那里有像以色列民族当中那样的祭坛；而是因为圣言中多次提到祭坛，而那里的祭坛象征对主之爱的良善，以及出于那良善的敬拜，所以向约翰显现祭坛——圣言也要由他写出——是为了使圣言处处前后一致。同样，“金坛”——那是烧香用的——以及下文马上提到的“香炉”和“香”，还有“约柜”（启11:19），也是这样。对那些站在下面的人来说，天堂里显现许多代表，但这些事物实际上并不在那里存在；它们只是那里天使出于主的流入所思想之事的代表形式，因而这一切都象征神性的事物。例如显现“活物”——就是基路伯——显现“用七印封严了的书卷”，又显现揭开前四印时出来的“马”，以及其他地方类似的事物；这里也一样，显现“祭坛”、“香炉”和“香”。这些向约翰显出，是因为圣言中提到它们，并且那里它们象征神性的事物，也因为《启示录》这部圣言同样要用类似的事物写成。以色列民族中有两座坛在使用，一座称为“燔祭坛”，另一座称为“香坛”；后者因为包着金子，所以称为“金坛”。燔祭坛是主以及出于

属天良善对祂的敬拜的代表，香坛是主以及出于属灵良善对祂的敬拜的代表。属天良善是对主之爱的良善，属灵良善是对邻舍之仁义的良善。至于“祭坛”总的和具体的代表并象征什么，见上文（第391节）。

491 “拿着金香炉。”这象征那良善与属灵良善的联结，因而也象征上层诸天的联结。这一点从“香炉”的含义可以看出：它是出于属灵良善的敬拜，因为这种敬拜是由从香炉烧香来代表的（见上文第324节）。“拿着金香炉”之所以象征属天良善与属灵良善的联结，是因为“站在祭坛旁边的天使”拿着香炉，而“祭坛”象征出于属天良善的敬拜，“金香炉”象征出于属天良善的属灵良善；“金子”也象征属天良善。犹太人和以色列人当中所用的香炉是铜的；从那些香炉烧香，代表出于属灵良善的敬拜，同时也代表与属世良善的联结，因为“铜”象征属世良善。因此这里“金香炉”象征属天良善与属灵良善的联结。这也象征上层两层天堂的联结，是因为至内层天堂的良善是属天良善，中间层天堂的良善是属灵良善；因此当说到那些良善的联结时，也理解诸天的联结，因为良善构成天堂。属天良善是对主之爱的良善，构成最高层或至内层天堂；属灵良善是对邻舍之爱的良善，构成在它之下的天堂，称为第二层或中间层天堂。

【2】圣言中“乳香”象征属灵良善，“香炉”——作为容器——也一样（容器常用来指其中所盛之物），这一点可以从下列经文看出来。《以赛亚书》中说：

“你没有将你的羊带来给我作燔祭，也没有用祭物尊敬我；我没有因供物使你服劳，也没有因乳香使你厌烦。”（赛43:23）（“供物”原文是“素祭”。）

之所以说“素祭”和“乳香”，是因为“素祭”——是用细面做的，因而是饼——象征属天良善；因此“乳香”象征属灵良善。之所以两样都说，是因为圣言中处处有良善与真理的婚姻，也就是说，论到良善的地方也论到真理；而属灵良善在其本质上是真理。由此可以看出，“乳香”是属灵良善，或者说是属天良善之真理。这一点还可以从别处同时提到“素祭”和“乳香”的经文看出来。同卷书中说：

“献供物……烧乳香……”（赛66:3）

【3】《耶利米书》中说：

“都带燔祭、平安祭、素祭，和乳香……”（耶17:26）

“燔祭”也象征出于属天之爱的良善的敬拜，“祭祀”象征出于属灵之爱的良善的敬拜；这两种良善也由“素祭”和“乳香”来象征。“素祭”和“香”也一样，因为香主要是用乳香做的。《玛拉基书》中说：

“在各处，人必奉我的名烧香，献洁净的供物……”（玛1:11）

大卫的书中说：

“愿我的祷告如香陈列在你面前！愿我举手祈求，如献晚祭！”（诗141:2）

因此，素祭上要浇油，并加上乳香（利2:1, 2, 15），这是为了借着素祭代表属天良善与属灵良善的联结；因为“油”象征属天良善，“乳香”象征属灵良善。

【4】因此，帐幕中的陈设饼上也要放乳香（利24:7），这也是为了两种良善的联结；因为“饼”象征属天良善，“乳香”象征属灵良善；所以当乳香放在饼上时，就代表两种良善的联结。为了代表属天良善与属灵良善的联结，帐幕里放着放饼的桌子，另一边放着烧香的坛。

【5】凡不说“素祭和乳香”的地方，就说“油和乳香”，或“黄金和乳香”，因为“油”和“黄金”与“素祭”一样，都象征属天良善。《以西结书》中说“油和香”：

“又用你的绣花衣服给他披上，并将我的膏油和香料摆在他跟前。”（结16:18）

《以赛亚书》中说“黄金和乳香”：

“示巴的众人都必来到；要奉上黄金乳香，又要传说耶和华的赞美。”（赛60:6）

《马太福音》中，从东方来朝拜刚出生的基督的博士，揭开宝盒，“拿黄金、乳香、没药为礼物献给他”（太2:11）。

“黄金”象征属天良善，“乳香”象征属灵良善，“没药”象征由此而来的属世良善；这样就是三层天堂的三种良善。由此现在可以看出，天使站在祭坛旁边、拿着金香炉，象征什么：因为“祭坛”是属天良善的代表，“香炉”是属灵良善的代表，二者合在一起是属天良善与属灵良善联结的代表；或者说，是上层诸天联结的代表，也就是属天天使所在的天堂与属灵天使所在的天堂的联结。

492 “有许多香赐给他。”这象征丰盛的真理。这一点从“香”的含义可以看出：它是属灵良善的真理；也从“许多”的含义可以看出：它是真理的丰盛，因为圣言中“多”论真理说，“大”论良善说。“香”之所以象征真理，是因为烧香代表出于属灵良善的敬拜，而“乳香”象征那良善，如上一节所示；因此，用乳香烧的香，代表从那良善发出的事物，而从那良善发出的就是真理；因为那良善思想这些真理，也说出这些真理，也就是说，人出于那良善思想并说出它们。属灵良善也是在人里面借着真理形成的；因为真理在人里面成为属灵良善，是当他按着真理生活的时候（见上文第456a节）；因此属灵良善在其本质上是真理（也见上文第376a、b、e节）。关于烧香及其含义，上文第324节已有论述，可参看。

493 “要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。”这象征诸天与那些将要从邪恶中被分离并得救的人联结。这一点从“把香加在祈祷上”的含义可以看出：它是通过真理，把上层诸天的良善与那些出于属灵良善而敬拜的人联结起来（下文会讲）；也从“众圣徒”的含义可以看出：他们是那些借着真理而处在良善中的人，因而处在属灵良善中的人；他们被称为“圣徒”，见上文（第204节）；也

从“金坛”的含义可以看出：它是属灵良善所在的天堂，因为烧香的那座坛称为“金坛”；也从“在宝座前”的含义可以看出：它是与天堂的联结；“在宝座前”象征那种联结，见上文（第462、477、489节）。

【2】这些话象征诸天与那些将要从邪恶中被分离并得救的人联结，这一点可以从内义上事物的系列看出来，也可以从前文与这些话、以及与下文的衔接看出来，还可以从内义上词语的含义看出来。因为本章及下文所论的，是教会的末后状态，或者说当审判临近时教会的终结；在描述那状态之前，先论到那些将要得救的人的分离，这些人全都由“额上受了印的”和“穿着白衣的”来理解，上一章已经论述过他们。又因为那时他们与那些将要被定罪的人同在一个群体里，所以本章描述了他们被分离并得救的途径：就是上层诸天先靠神性流入属天良善、并通过那良善流入属灵良善，从而紧密地与主联结；然后靠这些良善合而为一地流入下层，那里那些将要得救的人与那些将要被定罪的人同在群体里。主从上层诸天而来的这流入，被那些在世上过着良善生活的人所接受，因为他们里面有那良善；因此他们凭那良善与上层诸天联结，就这样与那些不能接受这流入的人分离——那些人在世上活着时不在良善中而在邪恶中。

【3】福音书中主的话所理解的也是这个意思：

> “那时，两个人在田里，取去一个，撇下一个。两个女人推磨，取去一个，撇下一个。”（太24:40, 41；路17:34–36）

这就是内义上事物的系列，以及前文与这些话、并与下文的衔接（关于这件事，更多内容见上文第413、418、419、426、489节）。由此现在可以看出，“要和众圣徒的祈祷一同献……在宝座前的金坛上”这些话的灵义是什么，就是上层诸天与那些将要从邪恶中被分离并得救的人联结。要把香加在其上的“祈祷”，所理解的并不是祈祷，而是人据以祈祷的、出于良善的真理；因为正是那些真理在人里面祈祷，而当人按着那些真理生活时，他就不断处在那些祈祷中。（圣言中“祈祷”所理解的是人里面出于良善的真理，而不是口头的祈祷，见上文第325节。）

494 （第4节）“那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神面前。”这象征一切人与主的联结。这一点从“香的烟”的含义可以看出：它是属灵良善的真理（下文会讲）；也从“众圣徒的祈祷”的含义可以看出：它是那些将要从邪恶中被分离并得救的人里面出于良善的真理（见刚才上文第493节）；也从这位“天使”的含义可以看出：他是天堂（见上文第490节）；因此“从天使的手中”是指借着天堂；也从“在神面前”的含义可以看出：这是与主联结（见上文第462、477、489节）。因此，“那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神面前”象征一切人借着天堂与主的联结。“香的烟”之所以象征出于属灵良善的真理，是因为生出烟的“乳香”象征属灵良善，点燃乳香的“火”象征属天良善；因此从它们升上去的“烟”象征出于良善的真理，因为一切真理都从良善发出。因此烟成了代表；香的烟是出于良善的真理的代表，它是蒙悦纳的，因为它芬芳、馨香；因为“芬芳”和“馨香”象征蒙悦纳、被接受（见上文第324a节）。摩西书中“烟”所象征的也一样：

“他们要把香焚在你面前，把全牲的燔祭献在你的坛上。”（申33:10）（本书拉丁原文作“他们要把烟放在你鼻前”。）

“利未的子孙”所理解的是那些处在属灵良善之真理中的人；那些真理由“烟”来象征，属天良善由“燔祭”来象征。香的烟在《以西结书》中也称为“烟云的香气”（结8:11）。因此，“烟”在反面之义上也象征出于邪恶的伪谬（赛34:10；珥2:30；鸿2:13；诗18:8；37:20）；因为产生那烟的“火”象征爱的邪恶。

495 解释　第5–6节

“天使拿着香炉，盛满了坛上的火，倒在地上；随有雷轰、大声、闪电、地震。拿着七枝号的七位天使就预备要吹。”（启8:5, 6）

第5节：“天使拿着香炉，盛满了坛上的火”，象征属天之爱与属灵之爱的联结（496节）；“倒在地上”，象征流入下层，那里有那些将要被分离并挪开的人（497节）；“随有……大声……雷轰……闪电”，象征出于情感的纷扰以及由此而来关于良善与邪恶、真理与伪谬的思想的推理（498节）；“地震”，象征教会状态的变迁（499节）。

第6节：“拿着七枝号的七位天使就预备要吹”，象征借着从天堂而来的流入、按其次序发生的变迁（500节）。

496 （第5节）“天使拿着香炉，盛满了坛上的火。”这象征属天之爱与属灵之爱的联结。这一点从“香炉”的含义可以看出：它是属灵良善（见上文第491节），因此也是属灵之爱，因为一切良善都属于爱；也从“坛上的火”的含义可以看出：它是属天之爱，因为圣言中“火”在两种意义上都象征爱，就是属天之爱和地狱之爱。“坛上的火”象征属天之爱，是因为有火在其上的燔祭坛，是出于那爱对主敬拜的主要代表（见上文第490节）。又因为主的那爱是永恒的，所以规定坛上的火要常常烧着，并从那火取到香炉里去烧香；这是为了代表属天之爱与属灵之爱的联结。

【2】坛上的火要常常烧着，从摩西可以看出：

“坛上的火要在其上常常烧着，不可熄灭。祭司要每日早晨在上面烧柴，并要把燔祭摆在坛上，在其上烧平安祭牲的脂油。在坛上必有常常烧着的火，不可熄灭。”（利6:12, 13）

这代表主的神性之爱是永久的、永恒的。

【3】要从坛上的火取到香炉里去烧香，也可以从摩西看出：

“拿香炉，从耶和华面前的坛上盛满火炭，又拿一捧捣细的香料……在耶和华面前，把香放在火上……”（利16:12, 13）

又记载亚伦从坛上取火，把香放在其上，借此为百姓赎罪（民16:46, 47）。

这些代表一切挽回与赎罪都是出于主的神性之爱；也代表凡有那爱在其中的，都被主垂听并接受；香的烟升上去，也代表垂听与接受。

【4】可拉、大坍、亚比兰和他们的同党从坛上取了火来烧香，他们的香炉因此成为圣的；所以在他们被地吞灭之后，吩咐把他们那些铜香炉收集起来，把火撒在别处，把香炉锤成片子包坛（民16:36–39）。

这也代表主的神性之爱的圣洁。又因为圣洁的烧香是用坛上的火，所以用凡火烧香就是亵渎的；因此亚伦的儿子拿答和亚比户被从天上来的火烧灭了，因为他们用凡火烧香（利10:1, 2）。

用凡火烧香，代表出于别的爱——而不是神性之爱——的敬拜；出于别的爱的敬拜是亵渎的。

【5】引这些，是为了使人知道，“坛上的火”象征主的神性之爱；这爱在天堂里称为神性的属天之爱和神性的属灵之爱：神性的属天之爱是在主的属天国度中的，神性的属灵之爱是在主的属灵国度中的。因为一切诸天分为两个国度，就是属天国度和属灵国度；神性的属天之爱构成属天国度，神性的属灵之爱构成属灵国度。（一切诸天分为这两个国度，见《天堂与地狱》20–28节；这两种爱构成这两个国度，或者说构成一切诸天，见同书13–19节。）但要知道：主的神性之爱在诸天中被称为属天的和属灵的，是照着天使对它的接受说的，并不是说那爱本身是分开的；又要知道，属灵之爱是从属天之爱产生的，如同结果从它的动力因产生，又如同真理从良善产生，因为属灵之爱的良善在其本质上是属天之爱之良善的真理。因此这两个国度彼此联结，在主看来是一。不过这些话是说给那些喜爱探究内层事物的人听的。“火”在两种意义上都象征爱，下文将从圣言加以证实。

497 “倒在地上。”这象征流入下层，那里有那些将要被分离并挪开的人。这一点从“把盛满了坛上的火的香炉倒下去”的含义可以看出：它是从诸天而来的神性之爱的流入（下文会讲）；也从“地”的含义可以看出：它是下层，那里有那些将要彼此分离并挪开的人。因为灵界里有地，有冈，有山；那里的地、冈、山都有人居住。冈上和山上住着天使，那就是诸天；地——也就是冈和山下面的地方——上住着那些将要彼此分离的人；因此这里的“地”象征下层。（灵界中这类事物的面貌与我们地球上相似，这一点在《天堂与地狱》一书以及小册《最后的审判》中已多处说明，上文解释中也多次说过。）由此可以看出，“把盛满了坛上的火的香炉倒在地上”象征从诸天而来的神性之爱流入下层，那里有那些将要被分离并挪开的人。因为那时下层的地上有一些群体，里面善人和恶人同在，他们在最后审判施行之前必须彼此分离。从主的时候起，直到最后审判的时候，凡能过外在道德生活、因而在表面上仿效属灵生活的人，都被容忍了。（他们被容忍直到审判，以及为什么被容忍，见小册《最后的审判》59、69、70节；由他们形成了后来被拆毁的“先前的天”，见同书65–72节。）又因为在那些群体中，或者说在先前的天里，也有单纯的善人，有的与他们同在一处，有的在别处却借着外在的圣洁和虔诚与他们联结；而善人在审判之前必须与恶人分离，好叫善人被提升到天堂、恶人被

扔进地狱；这分离是借着从诸天而来的神性良善与神性真理流入下层——那里所有这些人都在——而成就的。由此可以看出，“把盛满了坛上的火的香炉倒下去”象征那种流入下层。（关于这流入在善人身上的作用，以及在恶人身上的作用，见上文第413、418a、419、426、489、493节。）

498 “随有……大声……雷轰……闪电。”这象征出于情感的纷扰以及由此而来关于良善与邪恶、真理与伪谬的思想的推理。这一点从“大声”（或“声音”）的含义可以看出：它是推理（下文会讲）；也从“雷轰和闪电”的含义可以看出：它们是情感以及由此而来关于良善与邪恶、真理与伪谬的思想的冲突与纷扰。之所以有这样的冲突与纷扰，是因为借着从天堂而来的流入，恶人的外在被关闭，内在被打开；而外在曾假装良善和真理，内在却思想邪恶和伪谬。因此，当他们的外在被关闭、内在被打开时，就产生关于良善与邪恶、真理与伪谬的情感与思想的冲突与纷扰，并由此产生推理。这类事在灵界中被听见，如同众人喃喃、尖叫、恐吓、争斗的声音；在听不见那些声音的远处，则显现为雷轰和闪电：雷轰出于情感的冲突，闪电出于由此而来的思想的冲突。因为这些事是从上层诸天而来的神性良善与神性真理向下流入下层时产生的，所以当善人们听见并看见大声、雷轰和闪电时，它们象征就领悟与光照而言的神性真理（关于它们的这种含义，见上文第273、353节）；但当恶人们听见并看见它们时，含义就不同了。

499 “地震。”这象征教会状态的变迁。这一点从“地震”的含义可以看出：它是教会状态的变迁（见上文第400节）。当灵界中教会的状态变为更坏、邪恶和伪谬开始在那里掌权时，那里的地就震动，冈和山就摇撼，见刚才所引之处。灵界中之所以发生地震，是因为那里一切的地都出于属灵的源头，并随着那里之人当中教会的变迁而变迁。教会兴旺之处，地就美丽，满了乐园、花圃和青草地；教会败坏之处，地就丑陋，满了旷野和磐石；当地随着教会从良善与真理偏向邪恶与伪谬时，地就全然改变；不过这只发生在下层。（关于这件事，也见《天堂与地狱》156节及其他地方。）因为那里的地出于这样的源头，所以可以看出：哪里教会的状态变迁，哪里就有地震。

500 （第6节）“拿着七枝号的七位天使就预备要吹。”这象征借着从天堂而来的流入、按其次序发生的变迁。这一点从“站在神面前”的“七位天使”的含义可以看出：他们是更内在、更紧密地与主联结的诸天（见上文第489节）；也从“吹号”的含义可以看出：它是流入，以及由此而来的状态变迁与分离（也见上文第489节）。又因为下文按次序论述借着从天堂而来的流入所发生的状态变迁，所以“拿着七枝号的七位天使就预备要吹”就象征这一点。

501 解释　第7节

> “第一位天使吹号，就有雹子与火搀着血丢在地上；地的三分之一和树的三分之一被烧了，一切的青草也被烧了。”（启8:7）

第7节：“第一位天使吹号”，象征从天堂而来的流入，以及由此而来的第一次变迁（502节）；“就有雹子与火搀着血”，象征毁坏性的地狱伪谬与邪恶，搀杂着圣言的真理与良善——这些真理与良善遭受了强暴（503、504节）；“丢在地上”，象征向着下层推进（505节）；“树的三分之一被烧了”，象征对真理与良善的领悟和认知，因出于邪恶之爱的贪欲而灭亡了（506节）；“一切的青草也被烧了”，象征因这些爱的贪欲，一切记忆知识的真理也灭亡了（507节）。

502 （第7节）“第一位天使吹号。”这象征从天堂而来的流入，以及由此而来的第一次变迁。这一点从“吹号”的含义可以看出：它是从天堂而来的神性真理的流入；又因为现在所描述的是由此而来的第一次变迁，所以这也被象征。“吹号”之所以象征从天堂而来的神性真理的流入，是因为当神性真理从天堂流下时，在灵界中有时被听见如同角声和号声，站在下面的人也看见仿佛有拿着号的天使；但这些都是代表和表象，像在诸天之下所发生的那样，因为那向下流或向下流入下层的神性真理就是这样被代表的。因此“吹号”象征神性真理从天堂流下。

【2】那流下若是强烈的，在善人身上产生一种结果，在恶人身上产生另一种结果。在善人身上，它光照理解力，使他们更紧密地与天堂联结，并由此使心灵欢喜、得着生命；在恶人身上，它却扰乱理解力，使他们与天堂分离，更紧密地与地狱联结，使心灵惊恐，最终带来属灵的死亡。由此可以看出，“吹号”就其结果而言，象征神性真理的启示与显明（如上文第55、262节）；在反面之义上则象征真理的剥夺与荒废。既然现在提到天使七次吹号，就必须从圣言说明“吹”象征什么，以及为什么说“天使吹号”。

【3】“吹号”和“吹角”象征神性真理的启示及其显明，这一点从耶和华降临西奈山颁布律法时所听见的角声可以看出。关于这件事，摩西书中这样说：

> “到了第三天早晨，在山上有雷轰、闪电，和密云，并且角声甚大，营中的百姓尽都发颤。……西奈全山冒烟，因为耶和华在火中降于山上。……角声渐渐地高而又高……耶和华对摩西说：‘你下去嘱咐百姓，不可闯过来到我面前观看，恐怕他们有多人死亡；’”（出19:16–25）

那时所颁布的“律法”象征神性真理；“角声”代表它从天堂流下并显明；“角声渐渐地高而又高”代表它向着下层越来越强，因为经上说百姓“站在山下”；百姓“尽都发颤”，又被嘱咐“不可靠近山，免得灭亡”，象征向下流入像雅各子孙那样的人时神性真理的结果。他们内里全然是恶的，从一个月之后拜金牛犊可以看出；若他们不是站在远处，早就灭亡了；因此他们有死亡的恐惧。

【4】“吹角”和“吹号”代表、因而象征从天堂降下并流入的神性真理，这一点从以色列人当中设立号并使用号可以看出。因为规定要用银子做号，亚伦的子孙要用号招聚会众、叫众营起行，在快乐的日子、在节期、在月朔、在献祭时吹号作为纪念，也要在打仗时吹号（民10:1–10）。

要用“银子”做，是因为“银”象征出于良善的真理，因而象征神性真理。（“银”象征这个，见《天堂的奥秘》1551、1552、2954、5658节。）要由“亚伦的子孙”吹，是因为亚伦自己作为大祭司，代表就神性良善而言的主，他的儿子们代表就神性真理而言的主（也见《天堂的奥秘》9806、9807、9966、10017节）。在“招聚会众和起行”时吹，是因为神性真理招聚、聚集、教导道路并引导。在“快乐的日子、节期、月朔和献祭时”吹，是因为从天堂降下的神性真理使人欢喜，并使敬拜成为圣的。在“打仗和争战时”吹，象征向下流入恶人——圣言中称为“仇敌”——的神性真理，使他们惊恐、逃跑、溃散；正是在这个意义上，也是为了这个结果，这里说“七位天使按着次序吹号”。

【5】因为规定要用号招聚会众，所以主在《马太福音》中说：

“他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民，从四方，从天这边到天那边，都招聚了来。”（太24:31）

那里“用号筒的大声的使者”象征当世代完结——也就是教会的终结将到——时要启示的神性真理。

【6】《以赛亚书》中说：

“当那日，必大发角声，在亚述地将要灭亡的，并在埃及地被赶散的，都要来，他们就在耶路撒冷圣山上敬拜耶和华。”（赛27:13）

这些话是论主的降临说的；主召集人归入教会并施行拯救，由“当那日必大发角声”以及“在亚述地将要灭亡的，并在埃及地被赶散的，都要来”来象征。“吹角”象征招聚并拯救的神性真理；“在亚述地将要灭亡的”是那些被虚假推理所迷惑的人，“在埃及地被赶散的”是那些被记忆知识所迷惑的人，因而是那些因不知真理而处在伪谬中的外邦人。他们将出于爱、并在真理中敬拜主，由“他们就在耶路撒冷圣山上敬拜耶和华”来象征；“圣山”象征就爱之良善而言的教会，因而也是教会爱之良善；“耶路撒冷”象征就教义真理而言的教会，因而也是教会教义的真理。由此也可以看出，“吹角”象征从天堂降下的神性真理。

【7】因为从主借着诸天降下的神性真理使人心欢喜，并注入敬拜的圣洁，所以在快乐的日子和节期要用号吹；因此大卫的书中说：

“要用琴歌颂耶和华，用琴和诗歌的声音歌颂他！用号和角声，在大君王耶和华面前欢呼！”（诗98:5, 6）

《西番雅书》中说：

“锡安的民哪，应当歌唱！以色列啊，应当欢呼！耶路撒冷的民哪，应当满心欢喜快乐！”（番3:14）

这些话是论主建立教会说的；“号”、“角声”和“吹”象征因从天堂降下的神性真理而来的喜乐。《约伯记》中说：

“那时，晨星一同歌唱；神的众子也都欢呼。”（伯38:7）

这些话是论教会起初的状态说的；“星”象征真理与良善的认知，“神的众子”象征神性真理；他们的喜乐——也就是人因这些而来的喜乐——由“歌唱”和“欢呼”来象征。

【8】大卫的书中说：

“要用角声赞美他……”（诗150:3）

同卷书中又说：

“知道向你欢呼的，那民是有福的！耶和华啊，他们在你脸上的光里行走。”（诗89:15）

“角声”象征使心欢喜的神性真理；因此也说“你脸上的光”，这象征神性真理。“角声”和“号声”象征从天堂降下、使恶人惊恐并驱散他们的神性真理——正如这里《启示录》中七位天使所吹的“号”——这一点从《以赛亚书》可以看出：

“耶和华必像勇士出去，必像战士激动热心，要喊叫，大声呐喊，要用大力攻击仇敌。”（赛42:13）（本书拉丁原文作“必吹号，也必呐喊”。）

“仇敌”是恶人。《约珥书》中说：

“你们要在锡安吹角，在我圣山吹出大声。国中的居民都要发颤；因为耶和华的日子将到……那日是黑暗、幽冥……的日子。”（珥2:1, 2）

“耶和华的日子”是主的降临，那时也要对恶人施行最后审判。

【9】《撒迦利亚书》中说：

“耶和华必显现在他们以上；他的箭必射出像闪电。主耶和华必吹角，乘南方的旋风而行。”（亚9:14）

这些话也是论主的降临、恶人将要灭亡时说的；“吹角”象征凭神性真理驱散；“箭必射出像闪电”也象征驱散并毁灭的真理。《耶利米书》（耶51:27）和《何西阿书》（何5:8，9）中“吹角”所象征的也一样。

【10】因为灵界中恶人聚集在一处时，因着神性良善与神性真理的流入，就被剥夺了他们在外在上所假装的真理与良善，并被投入他们内里所怀的邪恶与伪谬中，从而与善人分离，被扔进地狱；又因为当这事发生时，远处的人听见如同角和号在吹——如上多次所说——所以以色列人中规定打仗时要吹

号。非尼哈以及基甸与米甸人争战，还有攻取耶利哥时，都是这样做的。关于非尼哈，摩西书中记载：摩西打发一万二千带兵器的人，每支派一千人，祭司以利亚撒的儿子非尼哈手里拿着圣所的器皿和号，去攻击米甸；他们杀了所有的男丁和他们的王（民31:1–8）。

【11】关于基甸，《士师记》中记载：基甸将三百人分作三队，把角交在各人手里，又把空瓶交在手里，瓶内藏着火把；并吩咐说，我和一切跟随我的人吹角的时候，你们也要在营的四围吹角；他们吹角的时候，耶和华使全营的人用刀互相击杀，米甸人就逃跑了（士7:16–22）。

关于攻取耶利哥时，《约书亚记》中记载：吩咐七个祭司拿七个羊角走在约柜前，六日绕城，每日一次；第七日绕城七次，并吹角；耶利哥城里的百姓听见角声和百姓的呼喊，城墙就塌陷，百姓便上去进城，将城夺取（书6:1–20）。这些事代表灵界中恶人被击溃，那是靠从天堂而来的神性真理成就的；当那真理流下时，那里听见如同角在吹，如上所述。圣言中所记的一切神迹，都是代表，因而象征诸天中的神性事物；因此地上向仇敌吹角的结果，与灵界中向恶人吹角的结果相似。因为圣言中的“仇敌”代表、因而象征恶人，“米甸人”象征那些处在许多伪谬中的人，“耶利哥城”象征真理认知的歪曲。

【12】由此可以看出《耶利米书》中这些话象征什么：

“你们要在她四围呐喊；她已经投降。外郭坍塌了，城墙拆毁了……”（耶50:15）（本书拉丁原文作“要在巴比伦四围吹角”。）

《西番雅书》中说：

> “那日是……荒废凄凉的日子，是黑暗幽冥、密云乌黑的日子，是吹角呐喊的日子，要攻击坚固城和高大的城楼。”（番1:15, 16）

由此现在可以看出，“七位天使吹号”象征什么，以及由此产生下文所描述的那些结果象征什么；因而“吹号”象征从天堂而来的神性真理的流入，以及由此发生的变迁。因为《启示录》本章及下文所论的，是审判之前灵界中教会的状态，以及恶人被驱散并扔进地狱。

503 “就有雹子与火搀着血。”这象征摧毁性的地狱伪谬与邪恶，搀杂在圣言的真理与良善中，并对它们施以强暴。这一点从以下几方面的含义可以看出：“雹子”是摧毁性的地狱伪谬（下文要讲）；“火”是摧毁性的地狱邪恶（也要在下文讲）；“血”是神性真理，这里是指遭受强暴的神性真理，因而也是被歪曲的神性真理，因为经上说“雹子与火搀着血”。“血”象征从主发出、为人领受的神性真理，在反面之义上象征它被出于邪恶的伪谬所毁坏，因而对它施以强暴，见上文第329节。

【2】“雹子”和“火”象征摧毁性的伪谬与邪恶，这也是出于灵界中的表象：当神性真理从天堂那里流下，流入那些处在出于邪恶的伪谬中、并渴望摧毁教会真理与良善之人的气场时，站在远处的人就看见好像雹子与火在降下——出于他们里面的伪谬好像雹子降下，出于他们里面的邪恶好像火降

下。原因是：神性真理流入有伪谬与邪恶的气场时，就变成与那气场中的事物相似的东西；因为一切流入都按接受主体的品质，在那主体里变成相应的东西，正如太阳的光在黑色的物体上，太阳的热在腐败的物体上；照样，作为天堂之光的神性真理，以及作为天堂之热的神性良善，在邪恶的主体——也就是处在出于邪恶的伪谬中的灵——里面也是如此；因此才有那样的表象。正因如此，圣言中“雹子”和“火”象征这些；因为圣言的字义，就其最大部分而言，是出于灵界中的表象。

【3】“雹子”象征摧毁教会真理的地狱伪谬，从圣言别处以“雹子”描述真理被毁的地方也可以看出来；例如埃及，当法老不肯让以色列民去的时候，摩西五经中记着：

> 摩西对法老说，他要降下极重的雹，是埃及从来没有过的。……雹必打人，打牲畜，并田间各样的菜蔬。摩西向天伸杖，耶和华就打雷下雹，有火闪到地上；耶和华下雹在埃及地上。那时，雹与火搀杂，甚是厉害。……雹击打了田间所有的人和牲畜，并一切的菜蔬，又打坏田间一切的树木。惟独以色列人所住的歌珊地没有冰雹。……那时，麻和大麦被雹击打；因为大麦已经吐穗，麻也开了花。只是小麦和粗麦没有被击打，因为还没有长成。（出9:18–35）

“埃及的雹”所象征的，与这里《启示录》中的“雹子”相同；因此也有许多类似的说法，例如“雹与火搀杂”、雹击打田间的菜蔬、打坏树木。之所以这里提到许多类似的事，是因为埃及的灾，与《启示录》中七位天使吹号时所发生的灾，象征相同的事；因为“埃及人”象征纯粹属世的人，“以色列人”象征属灵的人，“埃及的灾”象征最后审判之前那些变化，正如这里《启示录》中的一样；法老和埃及人沉在红海里，代表最后的审判与定罪。因此，“雹”和“火”在那里也象征摧毁教会的伪谬与邪恶。（但这些详见《天堂的奥秘》7553–7619节。）

【4】因此，大卫书中的“冰雹”和“火炭”（或火）也象征同样的事：

“他降冰雹打坏他们的葡萄树，下严霜打坏他们的桑树，又把他们的牲畜交给冰雹，把他们的群畜交给闪电。他使猛烈的怒气……成了一群降灾的使者，临到他们。”（诗78:47–49）（“闪电”，原文直译是“火炭”；“降灾的使者”，原文直译是“恶天使”。）

因为“冰雹”象征摧毁教会真理的伪谬，所以说“他降冰雹打坏他们的葡萄树，下严霜打坏他们的桑树”；因为“葡萄树”象征教会的属灵真理，“桑树”象征教会的属世真理。又因为“火炭”或火象征邪恶之爱及其摧毁教会良善的烈焰，所以说“又把他们的牲畜交给冰雹，把他们的群畜交给火炭”；“牲畜”和“群畜”象征出于邪恶之爱的邪恶情感或贪欲，“火炭”或火象征摧毁的贪欲与烈焰；“差遣恶天使”象征出于地狱的邪恶之伪谬。

【5】同卷书中说：

> “他给他们降下冰雹为雨，在他们的地上降下火焰。他也击打他们的葡萄树和无花果树，毁坏他们境内的树木。”（诗105:32, 33）

这也是论到“埃及的雹”，它所象征的是摧毁教会真理的地狱伪谬；这里“葡萄树”和“无花果树”所象征的，也与上文“葡萄树”和“桑树”相同：“葡萄树”是属灵真理，“无花果树”是属世真理，二者都属于教会；“树木”象征对真理与良善的领悟和认知。

【6】约书亚与亚摩利人五个王争战时，“冰雹”也象征同样的事，经上记着：

“他们在以色列人面前逃跑，正在伯·和仑下坡的时候，耶和华从天上降大冰雹在他们身上，直降到亚西加，打死他们。被冰雹打死的，比以色列人用刀杀死的还多。”（书10:11）（“大冰雹”，原文直译是“大雹石”。）

因为圣言中的历史与预言一样，都是代表性的，并含有内义，所以关于亚摩利人五个王、以及以色列人与他们争战的记事，也是如此；因为从迦南地被赶出的“列国”象征要从主的国度被赶出的恶人，“以色列人”象征那些要得那国度作产业的人；“迦南地”象征天堂与教会，因而象征主的国度。因此，“亚摩利人五个王”象征那些处在邪恶之伪谬中、并想摧毁教会良善之真理的人；所以他们被“从天上降的雹石”打死，也就是被他们自己的邪恶之伪谬所毁坏而灭亡；因为恶人正是借着他们想用来摧毁教会真理与良善的那些邪恶与伪谬，自己灭亡的。

【7】大卫的书中说：

“因他面前的光辉，他的厚云行过便有冰雹火炭。耶和华也在天上打雷；至高者发出声音便有冰雹火炭。他射出箭来，使仇敌四散；多多发出闪电，使他们扰乱。”（诗18:12–14）

这里“冰雹”和“火”所象征的，与《启示录》此处的“雹子”和“火”相同，就是摧毁教会真理与良善的伪谬与邪恶。经上说这些是出于耶和华，是因为从天堂降下的神性真理，在恶人那里转成地狱的伪谬，如上文所说；从这种转变就生出许多表象，好像雹子与火降下，其实这些并不是从主从天堂而来，而是出于那些处在邪恶之伪谬中的人，他们把神性真理与良善的流入转成邪恶之伪谬。当神性真理从天堂流入某个地狱时，我也曾蒙准觉察这些转变：它在路上逐步转成与他们里面相同的那种邪恶之伪谬；正如太阳的热落在粪堆上，太阳的光落在把光线转成可憎颜色的物体上；或者像太阳的光与热在腐败的沼泽地里长出滋养蛇类的毒草，而在好土里却长出滋养人与有用牲畜的树木和青草。在腐败之地产生这样的结果，原因不在太阳的光与热，而在那些地本身就是这样；尽管如此，这些结果仍可归给太阳的火与热。由此可以看出，灵界中雹子与火的表象出于什么源头，以及为什么说“耶和华使它们降下”，其实从耶和华出来的只有良善；并且当耶和华——也就是主——使流入加强时，并不是为了消灭恶人，而是为了搭救并保护善人；因为祂这样把善人更紧密、更深地与自己联结，于是善人与恶人分离，恶人就灭亡；若不善恶分离，善人就会灭亡，天使的天堂也会毁坏。

【8】下列经文中的“冰雹”和“雹雨”也象征同样的事。《以赛亚书》中说：

“祸哉！……以法莲的酒徒……心里高傲，以所夸的为冠冕……。看哪，主有一大能大力者，像一阵冰雹，像毁灭的暴风。”（赛28:1, 2）

同卷书中说：

“冰雹必冲去谎言的避所；大水必漫过藏身之处。”（赛28:17）

同卷书中说：

“耶和华必使人听他威严的声音，又显他降罚的膀臂和他怒中的忿恨，并吞灭的火焰与霹雷、暴风、冰雹。”（赛30:30, 31）

同卷书中说：

“但要降冰雹打倒树林；城必全然拆平。”（赛32:19）

《以西结书》中说：

“我必用瘟疫和流血的事刑罚他。我也必将暴雨、大雹与火，并硫磺降与他。”（结38:22）

《启示录》中说：

“当时，神天上的殿开了，在他殿中现出他的约柜。随后有闪电、声音、雷轰、地震、大雹。”（启11:19）

别处又说：

“又有大雹子从天落在人身上，每一个约重一他连得。为这雹子的灾极大，人就亵渎神。”（启16:21）

【9】因此，那些处在邪恶之伪谬中的人，在《以西结书》中称为“大冰雹”：

“所以你要对那些抹上未泡透灰的人说：‘墙要倒塌，必有暴雨漫过。大冰雹啊，你们要降下。’”（结13:11）

“抹上未泡透灰的”象征那些确证伪谬、使它外在显为真理的人；这些人被称为“大冰雹”，因为他们这样摧毁真理；这类伪谬的驱散，由“暴雨漫过”来象征。

【10】《约伯记》中说：

“你曾进入雪库，或见过雹仓吗？这雪雹乃是我为降灾，并打仗和争战的日子所预备的。光亮从何路分开？”（伯38:22–24）

耶和华向约伯询问许多事，问他是否知道这些；但所问的这些事象征属于天堂与教会的事；“你曾进入雪库，或见过雹仓吗？”象征他是否知道真理何以被剥夺、并被邪恶之伪谬所毁坏——这在灵界中显现为雪与雹从那里的诸天落下。当恶人将被驱散时有这样的表象，由“乃是我为打仗和争战的日子所预备的”来象征；因此又说“光亮从何路分开？”，象征真理以怎样的进程被注入（“光”是真理）。

【11】“冰雹”象征邪恶之伪谬，“雹雨”象征对真理的摧毁，是因为雹本身是冷的，不能忍受天堂的热，“冷”象征爱之良善的剥夺，而天使天堂中的“热”是爱之良善（见《天堂与地狱》126–140节）；也因为圣言中“石头”象征真理，在反面之义上象征伪谬，而大雹显为好像从天上投下的石头，毁坏田里的庄稼和菜蔬，也毁坏较小的动物，好像真是石头一样；因此也称为“雹石”。（圣言中“石头”象征真理，在反面之义上象征伪谬，见《天堂的奥秘》640、1298、3720、6426、8609、10376节。）

504 以上已说明“雹子”象征什么；还当说明“火”象征什么。圣言中“火”象征属天之爱的良善，“火焰”象征属灵之爱的良善；在反面之义上，“火”象征出于爱自己的邪恶，“火焰”象征出于爱世界的邪恶。要知道：一切良善，不论是什么，其存在都出于属天之爱和属灵之爱；一切邪恶，不论是什么，其存在都出于爱自己和爱世界；又因为圣言中“火”在两种意义上都象征爱，所以也象征从这两种爱发出的一切良善和一切邪恶。因为圣言中“火”既论到天堂，也论到地狱，而迄今尚无人知“火”在那里象征爱，所以我要从圣言引许多经文，好叫人清楚看见：在良善之义上，“火”所理解的是属天之爱，在邪恶之义上所理解的是地狱之爱。

【2】圣言中“火”象征属天之爱，首先从“坛上的火”的含义可以看出来：它是属天之爱，也就是对主之爱（见上文第496节）；非坛上的“火”也象征同样的事，从下列经文可以看出。《以西结书》中说：

> “我观看，见狂风从北方刮来，随着有一朵包括闪烁火的大云，周围有光辉；从其中的火内发出好像光耀的精金；……至于四活物的形像，就如烧着火炭的形状，又如火把的形状。火在四活物中间上去下来，这火有光辉，从火中发出闪电。……在他们头以上的穹苍之上有宝座的形像……在宝座形像以上有彷佛人的形状。我见从他腰以上有彷佛光耀的精金，周围都有火的形状，又见从他腰以下有彷佛火的形状，周围也有光辉。”（结1:4, 5, 13, 26, 27；8:2）

那些显为活物的“基路伯”所理解的，是就神性天意而言的主，以及就守护而言的主——使人除了借着爱之良善就不能亲近祂；又因为这守护本身是在诸天中，尤其在至内层或第三层天堂中，所以“基路伯”也象征这层天堂（见上文第152、277、313、322、362、462节）。又因为它们主要象征第三层天堂，而主在诸天之上，所以主也显现在“宝座上，在基路伯之上”。因此，在基路伯中间所

见、周围有光辉、并从中发出闪电的“火”，以及宝座周围、并坐宝座者腰以上和腰以下的火，显然象征神性属天之爱；因为主自己就是神性之爱，凡从主发出的，都从祂的神性之爱发出；所以这就是周围有光辉的“火”。

【3】《但以理书》中也类似：

“……被领到亘古常在者面前……他的衣服洁白如雪，头发如纯净的羊毛。宝座乃火焰，其轮乃烈火。从他面前有火，像河发出。”（但7:13, 9, 10）

“亘古常在者”所理解的也是主；那里“人子”是就神性真理而言的主，“亘古常在者”是就神性良善或神性之爱而言的主；祂称为“亘古常在者”，是出于最古的时代，那时有属天教会，那教会处在对主之爱中。那教会，以及从中出来之人的天堂，由“像火焰的宝座”来理解；而“像烈火的轮”象征属天之爱的教义；从主发出的神性之爱本身，由“从祂面前发出的火”来象征。

【4】但以理又记着，他看见：

“有一人身穿细麻衣，腰束乌法精金带。他身体如水苍玉，面貌如闪电，眼目如火把，手和脚如光明的铜。”（但10:5, 6）

向但以理如此显现的是主，从《启示录》中可以看出，那里主在约翰面前也几乎同样地被代表；经上说：

“灯台中间有一位好像人子……胸间束着金带。他的头与发皆白，如白羊毛，如雪；眼目如同火焰；脚好像在炉中锻炼光明的铜；……面貌如同烈日放光。”（启1:13–16；2:18）

从约翰所见、在七个灯台中间的“人子”，与但以理所见“身穿细麻衣的人”以及“亘古常在者”几乎相同的描述可以看出，二人所见的都是主。祂的“面貌如闪电，眼目如同火焰”，象征主的神性之爱；因为人的脸是其爱之情感的代表性形像，尤其是眼睛，因为爱从眼睛发光，眼睛因此像从火发出一样闪烁。

【5】论到坐白马的，也说：

“他的眼睛如火焰。”（启19:12）

那里所代表的坐白马的，显然是就圣言而言的主；因为经上说坐白马的称为“神之道”，又是“万王之王，万主之主”。因为“火”象征神性之爱，所以：

主在何烈山从荆棘的火中向摩西显现。（出3:1–3）

当主降在西奈山时，也在火中向摩西和以色列全会众显现；摩西五经中记着：

“西奈全山冒烟，因为耶和华在火中降于山上。山的烟气上腾，如烧窑一般。”（出19:18；申4:36）

那里所见的“火”也代表神性之爱。

【6】因为“火”在至高之义上象征主的神性之爱，所以有命令叫坛上的火常常烧着，又要从那火中取火来烧香。因此希腊人和罗马人在宗教礼仪中也有永火，由维斯塔贞女掌管。他们把火当作圣物来敬拜，是从亚洲的古教会传来的，那些教会的敬拜事物都是代表性的。因为“火”在至高之义上象征神性之爱，所以会幕中也安放灯台，其上有七盏灯常常点着；摩西五经中记着：

“要吩咐以色列人，把那为点灯捣成的清橄榄油拿来给你，使灯常常点着。……亚伦从晚上到早晨必在耶和华面前经理这灯。……他要在耶和华面前常收拾精金灯台上的灯。”（利24:2–4）（关于灯台本身，见出25:31至末；37:17–24；40:24, 25；民8:2–4。）

《启示录》中在神宝座前点着的“七盏火灯”也象征同样的事（启4:5）。

但“坛上的火”象征神性属天之爱；“灯台上的火”——也就是火焰——象征神性属灵之爱。因此，使灯台灯里有火焰之火的“油”也象征神性之爱；五个聪明童女灯里所有、五个愚拙童女所没有的“油”也是如此（太25:1–12）。

【7】福音书中“火”也象征主的神性之爱；约翰说：

“我是用水给你们施洗……但……他要用圣灵与火给你们施洗。”（太3:11；路3:16）

“用圣灵与火施洗”象征借着从主而来的神性真理和爱的神性良善使人重生；“圣灵”是从主发出的神性真理，“火”是它所从出的神性之爱。

【8】“火炉”所象征的，与“火”相同；《以赛亚书》中说：

“这是那有火在锡安、有炉在耶路撒冷的耶和华说的。”（赛31:9）（本书拉丁原文此处作“耶和华有火炉在锡安，有炉在耶路撒冷”。）

说“有火在锡安”，是因为“锡安”象征有属天之爱的教会；说“有炉在耶路撒冷”，是因为“耶路撒冷”象征有教义真理的教会；属天之爱相对而言是火炉，教义真理则像预备饼的炉。

【9】因为爱之良善由“火”象征，出于爱之良善的敬拜由“燔祭”代表，所以有时有火从天上降下，烧尽燔祭；例如为百姓赎罪而献燔祭时，摩西五经中记着：

献祭的事办完了，“有火从耶和华面前出来，在坛上烧尽燔祭和脂油；众民一见，就都欢呼，俯伏在地。”（利9:24）

同样：

有火从天上烧尽以利亚的燔祭、木柴、石头、尘土，又烧干沟里的水。（王上18:38）

这“火”也象征神性之爱，并由此象征对出于爱之良善的敬拜的悦纳。基甸献给神的使者的肉和无酵饼，有火从磐石中出来烧尽了，也是如此（士6:21）。主的神性之爱也由以下命令来象征：

羊羔要用火烤，不可用水煮，剩下的要到早晨用火烧了。（出12:8–10）（这些经文的解释见《天堂的奥秘》7852–7861节。）

【10】主的神性之爱也由以色列人在旷野起行时、主在火中走在他们前面来象征；又由夜间会幕上的火来象征；摩西五经中记着：

“日间，耶和华在云柱中领他们的路；夜间，在火柱中光照他们……。日间云柱，夜间火柱，总不离开百姓的面前。”（出13:21, 22；民9:15–23；申1:33）

别处又说：

“日间，耶和华的云彩是在帐幕以上；夜间，云中有火，在以色列全家的眼前。在他们所行的路上都是这样。”（出40:38；诗105:39）

“日间有云，夜间有火”，代表主对天堂与教会的守护；因为帐幕代表天堂与教会，云与火代表守护；有云的“白日”象征在光中的神性真理，“夜间”象征在阴影中的神性真理。免得他们因过多的光而受伤，就用云守护他们；免得他们因过多的阴影而受伤，就用发光的火守护他们。

【11】这些所代表的是这些，从《以赛亚书》可以看出：

“耶和华也必在锡安全山，并各会众以上，使白日有烟云，黑夜有火焰的光。因为在全荣耀之上必有遮蔽。必有亭子，白日可以得荫避暑，也可以作为藏身之处，躲避狂风暴雨。”（赛4:5, 6）

“锡安山的居所”象征属天教会的良善，“她的会众”象征那良善的真理；免得因过多的光和过多的阴影而受伤的守护，由“白日有烟云，黑夜有火焰的光”来象征；因此说“在全荣耀之上必有遮蔽”，又说“必有亭子，白日可以得荫避暑”。免得因过多的光和过多的阴影而有伪谬闯入，由“也可以作为藏身之处，躲避狂风暴雨”来象征；“狂风暴雨”是伪谬的闯入。

【12】《撒迦利亚书》中说：

“耶和华说：我要作耶路撒冷四围的火城，并要作其中的荣耀。”（亚2:5）

“火城”象征借着神性之爱的护卫，因为地狱不能攻击那爱；其中的“荣耀”是由此而来、四面八方在光中的神性真理。因为“火”象征神性之爱，所以燔祭也称为：

“献给耶和华的火祭”，以及“献与耶和华为馨香的火祭”（出29:18；利1:9，13，17；2:2，9，10, 11；3:5, 16；4:35；5:12；7:30；21:6；民28:2；申18:1）；

这象征它们因代表出于爱之良善的敬拜而被悦纳；燔祭代表那种敬拜，因为其中整只牲畜都被火焚烧、烧尽。

【13】因为圣言是与神性良善合一的神性真理本身——圣言中处处有良善与真理的婚姻——所以：

以利亚乘火车火马升天去了。（王下2:11）

也因此，以利沙周围满山有火车火马显现。（王下6:17）

因为以利亚和以利沙代表就圣言而言的主；因此“车”象征出于圣言的教义，“马”象征对圣言的理解。

【14】“火”象征爱，从大卫也可以看出：

“以风为使者，以火焰为仆役。”（诗104:4）（原文直译是“以祂的天使为灵，以祂的仆役为火焰的火”。）

“使天使为灵”象征使他们成为神性真理的接受者，因而成为神性真理；“使祂的仆役为火焰的火”象征使他们成为神性良善的接受者，因而成为神性良善。（圣言中“天使”所理解的是就神性真理而言的主，在相对之义上是从主接受神性真理的人，见上文第130、200、302节；“仆役”象征神性良善——也就是神性之爱——的接受者，也见上文第155节。）由此清楚看出，“火焰的火”象征爱之良善。“火”象征爱，是因为主从神性之爱在天使天堂中显为太阳，从那太阳发出热与光；诸天中从作为太阳的主而来的热是爱的神性良善，从作为太阳的主而来的光是神性真理；因此圣言中“火”象征爱之良善，“光”象征出于良善的真理。（主从神性之爱在天使天堂中显为太阳，见《天堂与地狱》116–125节；从那太阳而来的光是神性真理，从那太阳而来的热是神性良善，见126–140节；又见567、568节。）出于火与爱的对应，日常言语中论到爱的情感时，也说“发热”、“焚烧”、“燃烧”、“沸腾”、“点火”之类的话；人也会按任何一种爱的程度而发热。

【15】以上是论到圣言中归给主、或论到天堂与教会时“火”的含义。但圣言中“火”论到恶人和地狱时，就象征爱自己和爱世界，并由此象征死后在地狱中折磨恶人的一切邪恶情感与贪欲。“火”有这种相反含义，是因为神性之爱从天堂降下、流入恶人所在的群体时，就转成与神性之爱相反的爱，并由此转成各种贪欲与情欲的烈焰，于是转成各种邪恶；又因为邪恶带着邪恶的惩罚，所以也转成折磨。出于神性之爱在恶人那里转成地狱之爱，那些爱自己与爱世界、仇恨与报复掌权的地狱，就显为好像内外都在火中；尽管在其中的魔鬼群并不觉得有什么火。并且出于那些爱，处在这类地狱中的人，脸上也显为好像被火烧着、发红。

【16】因此，下列经文中的“火”象征这些。《以赛亚书》中说：

“邪恶像火焚烧，烧灭荆棘和蒺藜，在稠密的树林中着起来，就成为烟柱，旋转上腾。……百姓成为火柴；无人怜爱弟兄。”（赛9:18, 19）

同卷书中说：

“……都必作为可烧的，当作火柴。”（赛9:5）

同卷书中说：

“你们要怀的是糠秕，要生的是碎秸；你们的气就是吞灭自己的火。列邦必像已烧的石灰，像已割的荆棘在火中焚烧。……我们中间谁能与吞灭的火同住？我们中间谁能与永火同住呢？”（赛33:11, 12, 14）

“亚述人”所理解的，是那些出于自己的聪明、因而出于爱自己，以伪谬和谬误反对教会真理与良善而推理的人；这里所描述的就是他们。

【17】同卷书中说：

“因耶和华有报仇之日……以东的河水要变为石油，尘埃要变为硫磺；地土成为烧着的石油，昼夜总不熄灭，烟气永远上腾。”（赛34:8–10）

同卷书中说：

“他们要像碎秸被火焚烧，不能救自己脱离火焰之力。”（赛47:14）

同卷书中说：

“凡你们点火，用火把围绕自己的。可以行在你们的火焰里，并你们所点的火把中。”（赛50:11）

同卷书中说：

“他们的虫是不死的；他们的火是不灭的。”（赛66:24）

《以西结书》中说：

“又将你交在善于杀灭的畜类人手中。……你必当柴被火焚烧。”（结21:31, 32）

大卫的书中说：

“你发怒的时候，要使他们如在炎热的火炉中。……那火要把他们烧尽了。”（诗21:9）

同卷书中说：

“愿火炭落在他们身上！愿他们被丢在火中，抛在深坑里，不能再起来。”（诗140:10）

《马太福音》中说：

“凡不结好果子的树就砍下来，丢在火里。……他……把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了。”（太3:10, 12；路3:9, 17）

同卷书中说：

“将稗子薅出来用火焚烧，世界的末了也要如此。”（太13:40）

同卷书中说：

“人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作恶的，从他国里挑出来，丢在火炉里。”（太13:41, 42, 50）

同卷书中说：

“王又要向那左边的说：‘你们这被咒诅的人，离开我！进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！’”（太25:41）

同卷书中说：

“凡骂弟兄是魔利的，难免地狱的火。”（太5:22；又见18:8, 9；可9:45, 47）

《路加福音》中说：

财主在阴间说：“我祖亚伯拉罕哪……打发拉撒路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头；因为我在这火焰里，极其痛苦。”（路16:24）

同卷书中说：

“到罗得出所多玛的那日，就有火与硫磺从天上降下来，把他们全都灭了。人子显现的日子也要这样。”（路17:29, 30）

《启示录》中说：

“若有人拜兽……也必喝神大怒的酒……他要……在火与硫磺之中受痛苦。”（启14:9, 10）

别处说：

兽和假先知“就活活地被扔在烧着硫磺的火湖里”。（启19:20）

别处说：

“那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里。”（启20:10）

别处说：

“死亡和阴间也被扔在火湖里；……若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。”（启20:14, 15）

别处又说：

“惟有……不信的、……杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的，和一切说谎话的，他们的分就在烧着硫磺的火湖里。”（启21:8）

这些地方“火”象征属于邪恶之爱的一切贪欲，及其惩罚，也就是折磨。此外还可参看《天堂与地狱》566–575节，那里说明了地狱之火和切齿是什么。

【18】在上一节论雹子时已经说过：从天堂降下的神性，进入下面恶人所在的气场时，所产生的结果与在天堂本身中相反；就是说，在天堂里它使人活、使人联结，但在下面恶人所在之处，它却使人死、使人分离。原因是：从天堂而来的神性流入，在善人那里开启属灵心智并使之适合领受；但在恶人那里——他们没有属灵心智——却开启他们属世心智的内层，那里住着邪恶与伪谬；于是他们对天堂的一切良善就生出厌恶，对真理生出仇恨，并对一切恶行生出贪欲，因此他们与善人分离，随即被定罪。刚才所说在善人那里的那种流入，在诸天中显为使人活、使人苏醒、使人联结的火；但在下面恶人那里，却显为吞灭、荒废的火。

【19】因为从天堂流下的神性之爱有这样的结果，所以圣言中常常把怒气和烈怒归给耶和华，也就是归给主；怒气出于火，烈怒出于火的热；又说“祂怒气的火”，说祂是“烈火”，还有许多类似的话。这样说，并不是因为从主发出的火本身是这样——因为在其源头它是神性之爱——而是因为它在恶人那里变成这样，恶人因它的流入而发怒、发烈怒。这件事可以从主降在西奈山颁布律法时山上显现的火看出来；那火虽然在源头是神性之爱，神性真理从中发出，却向以色列民显为吞灭的火，他们在它面前极其战兢（出19:18；20:18；申4:11, 12, 15, 33, 36；5:5, 22–26）；原因是以色列民没有属灵的内在，只有属世的内在，其中充满各种邪恶与伪谬；而主向各人显现，是按各人的品质。（雅各的子孙是这样的人，见《新耶路撒冷及其属天教义》248节。）

【20】因此耶和华——也就是主——在圣言中被称为“烈火”，如下列经文：

“因为耶和华—你的神乃是烈火。”（申4:24）

《以赛亚书》中说：

“看哪，耶和华必在火中降临；他的车辇像旋风……以火焰施行责罚；因为耶和华在一切有血气的人身上，必以火与刀施行审判；被耶和华所杀的必多。”（赛66:15, 16）

同卷书中说：

“万军之耶和华必用……吞灭的火焰，向她讨罪。”（赛29:6）

同卷书中说：

“耶和华……怒中的忿恨，并吞灭的火焰与霹雷、暴风、冰雹。”（赛30:30）

大卫的书中说：

“从他鼻孔冒烟上腾；从他口中发火焚烧，连炭也着了。……因他面前的光辉，他的厚云行过便有冰雹火炭。耶和华也在天上打雷；至高者发出声音便有冰雹火炭。”（诗18:8, 12, 13）

同卷书中说：

“我们的神要来，决不闭口。有烈火在他面前吞灭。”（诗50:3）

同卷书中说：

“他要向恶人……有烈火、硫磺……作他们杯中的分。”（诗11:6）

《以西结书》中说：

“我必向他们变脸；他们虽从火中出来，火却要烧灭他们。……我必使地土荒凉，因为他们行事干犯我。”（结15:4, 6–8）

摩西五经中说：

“因为在我怒中有火烧起，直烧到极深的阴间，把地和地的出产尽都焚烧，山的根基也烧着了。”（申32:22）

当神性良善与真理从天堂降到下面恶人——那些要与善人分离并被驱散的人——所在之处时，灵界中就显出这样的事；出于那里的表象，圣言才这样说。又因为从天上降下的火——在源头是神性之爱——被那里的恶人领受时就变成吞灭的火，所以圣言把这样的火归给耶和华。地狱之火的源头，无非是神性之爱转成邪恶之爱，并转成行恶与伤害的可怕贪欲。

【21】这也由以下事物所代表：

有火从天降与所多玛和蛾摩拉，把它们烧灭了。（创19:24）

拿答、亚比户——亚伦的儿子——因为献凡火，被火烧灭了。（利10:1及以下）

“用凡火烧香”象征出于别的爱、而不是出于对主之爱的敬拜。又：

因以色列人的贪欲，有火烧到营的边界。（民11:1–3）

同样由以下所代表：

埃及人在红海灭亡，那时耶和华从云火柱中向他们的营观看。（出14:24–27）

那火在源头是神性之爱，在以色列人起行时照耀在他们前面，夜间照耀在帐幕上，上文本节已说明；然而耶和华从那里观看，却使埃及人的营全然混乱并被毁灭。

【22】从天上降下的火显为烧灭灵界中的恶人，从《启示录》可以看出，约翰在那里看见了这件事；因为他说：

有火从天降下，烧灭了歌革和玛各，并他们的群众。（启20:9；结38:22）

那里“烧灭”象征驱散并扔进地狱。因此《以赛亚书》中也说：

“以色列的光必如火；他的圣者必如火焰。在一日之间，将……荆棘和蒺藜焚烧净尽。”（赛10:17）

“荆棘和蒺藜”象征教会教义的邪恶与伪谬；这些被从天堂降下的神性真理所毁，由“以色列的光必如火，他的圣者必如火焰”来象征。

【23】因为“火”在反面之义上——或者说相对于恶人——本义象征爱自己，“火焰”象征爱世界，所以“火”也象征一切邪恶，如仇恨、憎恨、报复等等；因为一切邪恶都从这两种源头涌出（见《新耶路撒冷及其属天教义》75节）；因此“火”也象征人在属灵生命方面的毁坏，因而象征定罪与地狱。这一切都由“火”象征，因为“火”象征爱，从下列经文可以进一步看出。《以赛亚书》中说：

“……他们……抱愧，并且有火烧灭你的敌人。”（赛26:11）

恶人——这里所理解的“百姓”和“敌人”——的灭亡，由“恨”和“火”来描述。

【24】同卷书中说：

“你从水中经过，我必与你同在；你蹚过江河，水必不漫过你；你从火中行过，必不被烧，火焰也不着在你身上。”（赛43:2）

“从水中经过、蹚过江河而不被淹没”象征反对真理的伪谬以及出于伪谬的推理不会进来败坏；这里的“水”是伪谬，“江河”是出于伪谬反对真理的推理。“从火中行过而不被烧，火焰也不着在身上”象征邪恶以及从中发出的贪欲不会伤害；“火”象征邪恶，“火焰”象征从中发出的贪欲。

【25】同卷书中说：

“我们圣洁华美的殿—就是我们列祖赞美你的所在被火焚烧；我们所羡慕的美地尽都荒废。”（赛64:11）

“圣洁的殿”和“华美”象征属天教会和属灵教会；“圣洁的殿”是属天教会，“华美”是属灵教会；“我们列祖赞美你的所在”象征古教会的敬拜；“赞美”象征敬拜，“列祖”是古教会中的人；“被火焚烧”象征那教会的一切良善都转成邪恶，良善被邪恶吞灭而灭亡；“我们所羡慕的尽都荒废”象征一切真理也同样；圣言中“所羡慕的”象征教会的真理。

【26】同卷书中说：

“因为，你们必如叶子枯干的橡树，好像无水浇灌的园子。有权势的必如麻瓤；他的工作好像火星，都要一同焚毁，无人扑灭。”（赛1:30, 31）

“橡树”象征属世人，“叶子”象征其中真理的知识与认知；“园子”象征理性人；因此“你们必如叶子枯干的橡树，好像无水浇灌的园子”象征不再有真实的知识，也不再有理性真理。“有权势的”和“他的工作”象征出于自己的聪明所捏造的东西；圣言中有时称那些倚靠自己和自己聪明的人为“有权势的”，因为他们自认强壮；“他的工作”是由此捏造出来的东西。又因为人的自我吸取一切邪恶与伪谬，并借此摧毁一切良善与真理，所以说“有权势的必如麻瓤，他的工作好像火星，都要一同焚毁”；因邪恶之伪谬而灭亡，由“焚毁”来象征。

【27】《以西结书》中说：

“你的母亲先前如葡萄树……。如今栽于旷野干旱无水之地。火也从它枝干中发出，烧灭果子。”（结19:10, 12–14）

“如葡萄树的母亲”象征古教会，那教会处在生活之善并由此处在真理中；教会如今没有良善与真理，由“如今栽于旷野干旱无水之地”来象征；“干旱之地”是没有良善的教会，“无水之地”是没有真理的教会。“火从枝干中发出，烧灭果子”象征伪谬之恶摧毁了一切真理与良善；“火”是邪恶，“枝干”是其中有邪恶的教义伪谬，“烧灭它们和果子”是摧毁真理与良善；伪谬之恶是出于教义伪谬的邪恶。

【28】《撒迦利亚书》中说：

“主必赶出她，打败她海上的权利；她必被火烧灭。”（亚9:4）

“推罗”象征就真理与良善的认知而言的教会，因此“推罗”也象征属于教会的真理与良善的认知；它被伪谬与邪恶所荒废，由“主打败她海上的权利，她必被火烧灭”来象征。

【29】大卫的书中说：

“他们用火焚烧你的圣所，亵渎你名的居所，拆毁到地。……他们就在遍地把神的会所都烧毁了。……我们不见我们的标帜，不再有先知；我们内中也没有人知道这灾祸要到几时。”（诗74:7–9）

出于邪恶之爱的贪欲摧毁了教会的真理与良善，由“仇敌用火焚烧圣所，亵渎耶和华名的居所”来象征；他们全然摧毁了一切神性敬拜，由“在遍地把神的会所都烧毁了”来象征；不再有真理的教义，也不再有对真理的理解，由“不再有先知，也没有人知道”来象征。

【30】摩西五经中说：

若有匪类引诱城里的居民去事奉别神，就要用刀杀尽那城的人，并用火烧尽那城和其中一切的掠物。（申13:14–17）

这些话在灵义上象征：承认别的神而不承认主的教义——敬拜所从出的教义——必须废除，因为其中只有出于邪恶贪欲的伪谬。这些话在灵义上象征这些，是因为圣言中“城”象征教义，“事奉别神”象征承认并敬拜别的神而不敬拜主；“刀”象征真理被伪谬所毁，“火”象征良善被邪恶所毁。

【31】《路加福音》中说：

主说，祂来要把火丢在地上；倘若已经着起来，也是祂所愿意的。（路12:49）

这象征良善与邪恶、真理与伪谬之间的敌对与争战；因为主来到世界以前，教会中只有伪谬与邪恶，因而没有它们与良善、真理之间的争战；但主揭开真理与良善之后，争战才得以发生；没有它们之间的争战，就没有改造；因此这就是“祂愿意火已经着起来”所理解的。这些话有这含义，从下文可以看出：

祂来是叫人纷争；“从今以后，一家五个人将要纷争……父亲和儿子相争，儿子和父亲相争；母亲和女儿相争，女儿和母亲相争。”（路12:51–53）

“父亲和儿子相争，儿子和父亲相争”所理解的是邪恶反对真理、真理反对邪恶；“母亲和女儿相争，女儿和母亲相争”所理解的是伪谬的贪欲反对真理的情感、真理的情感反对伪谬的贪欲；“在一家”是在同一个人里面。

【32】因为圣言中“儿子”象征教会的真理，“女儿”象征教会的良善，所以可以看出《耶利米书》中“焚烧儿女”象征什么：

“他们在欣嫩子谷建筑陀斐特的邱坛，好在火中焚烧自己的儿女。”（耶7:31）

同卷书中说：

“我必使人听见打仗的喊声，是攻击亚扪人拉巴的喊声。……属她的乡村要被火焚烧。”（耶49:2）（“乡村”，原文是“女儿”。）

《以西结书》中说：

“你们奉上供物使你们儿子经火的时候。”（结20:31）

“用火焚烧儿女”象征借着邪恶的贪欲或邪恶之爱摧毁教会的真理与良善；无论他们是否真做了这类可憎的事，这些事仍象征教会的真理与良善被污秽可憎的情欲所毁，而这些情欲又被伪谬所确证。

【33】由此现在可以看出，“雹子与火搀着血，丢在地上，以致树的三分之一被烧了，一切的青草也被烧了”象征什么；就是说，象征从天堂而来的流入，以及由此而来、在最后审判之前的第一次变化；但“树”和“青草”象征什么，下文要讲。论到埃及的灾——这些灾在他们最终灭亡、也就是沉在红海之前——也有类似的说法：

有雹降在埃及地上，其中有火搀杂，田间的菜蔬被击打，田间一切的树木被打坏。（出9:18–35）

【34】在“耶和华的日子”——也就是最后的审判——以前将有类似的事发生，先知书中也有预言。《约珥书》中说：

“耶和华的日子……是黑暗、幽冥……的日子；……它们前面如火烧灭，后面如火焰烧尽。”（珥2:1–3）

同卷书中说：

“在天上地下，我要显出奇事，有血，有火，有烟柱。日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在耶和华大而可畏的日子未到以前。”（珥2:30, 31）

同卷书中说：

“火烧灭旷野的草场；火焰烧尽田野的树木。”（珥1:19, 20）

《以西结书》中说：

“对南方的树林说……我必使火在你中间着起，烧灭你中间的一切青树……猛烈的火焰必不熄灭。从南到北，人的脸面都被烧焦。”（结20:46, 47）

“南方的树林”象征本可以从圣言处于真理之光中的教会，如今却没有属灵之光、只有认知；“火所要烧灭的树”象征那些认知；邪恶的贪欲也要使那些认知失去一切属灵生命，不再有任何在光明中的真理，甚至连在幽暗中的余剩也没有，由“从南到北，人的脸面都被烧焦”来象征。既知

“火”在两种意义上的含义，就可以看出圣言中“发热”、“燃烧”、“灼热”、“沸腾”、“焚烧”、“烧尽”，以及“热”、“火焰”、“灼热”、“焚烧”、“火灾”、“火炉”、“火炭”之类还象征什么。

505 “丢在地上。”这象征向低处推进，那里也有恶人。这一点从“丢在地上”——也就是因“第一位天使吹号”而有的“雹子与火搀着血”——的含义可以看出：它是向低处推进，那里恶人与一些善人结合在一起。之所以象征向低处推进，是因为“树的三分之一被烧了”和“一切的青草也被烧了”所象征的那些变化与荒废，是逐步向恶人所在的低处推进的，如上文所述。这里“地”所理解的是低处，是因为这些事是约翰在灵里、因而在灵界中时看见的；因为人的灵在眼睛被开启时，就看见灵界中的事物；那里有山、冈、谷；山上和冈上有天使的天堂，下面的谷里则有尚未被提升到天堂的人；那时恶人与善人混杂在这些人上面；因此，那些在山冈之下的谷，这里就由“地”来理解。所以“丢在地上”象征从诸天向低处。但当山、冈、谷合在一起称为地时，“地”就象征那里的教会。

506 “树的三分之一被烧了。”这象征对真理与良善的领悟和认知，因出于邪恶之爱的贪欲而灭亡了。这一点从以下几方面的含义可以看出：论到真理时，“三分之一”是全部（下文要讲）；“树”是人的内层，也就是他的心智（见上文第109节），并由此是对真理与良善的领悟，以及对它们的认知（见上文第420节）；“被烧”是因出于邪恶之爱的贪欲而灭亡，这一点刚才上文第504c–e节已说明，“火”象征那些贪欲；所以“被烧”就是因它们而灭亡。

【2】“三分之一”象征全部，因而“树的三分之一”象征对真理与良善的一切领悟，并由此象征对它们的一切认知，是因为“三”象征完满、全体和全部，并论到真理说；因此“三分之一”也一样，因为“第三”象征这些；并且自乘和自除的数目，与它们所从出的整数象征相同的事（见上文第430a、b节）。“三分之一”象征全部，并论到真理说，也见上文第384节。下文这些地方的“三分之一”也象征同样的事：

“海的三分之一变成血。”（第8节）

“海中的活物死了三分之一。”（第9节）

“烧着的大星……落在江河的三分之一。”（第10节）

“众水的三分之一变为茵蓯。”（第11节）

“日头的三分之一、月亮的三分之一、星辰的三分之一都被击打。”（第12节）（又见启9:15, 18；12:4。）

【3】这里所描述的是：对真理与良善的一切领悟，并由此而来对它们的认知，首先因爱自己和爱世界、以及从中发出的贪欲与快感而灭亡。这些爱以及从中发出的贪欲使属灵真理与良善的领悟和认知灭亡，是因为这些爱是肉体的、纯粹属世的爱，人也生在这些爱中；这些爱若不借着从主从天堂而来

的属灵之爱来驯服和管理，就会熄灭对天堂与教会的真理与良善的一切领悟，并由此熄灭对它们的认知；因为这些爱本身与属灵之爱截然相反。由此可以看出：教会堕落时，首先从内在属灵的状态落到属世的状态，就是爱自己和爱世界过于一切；于是它在教会与天堂的一切事上就处在黑暗中，尽管在世界的事上仍处在光中。

【4】当对属灵真理与良善的领悟灭亡时，对它们的认知也灭亡；因为人即使从圣言或从教义知道并谈论它们，若不领悟它们，就仍旧不知道它们；对事物的领悟构成对它的认知；没有领悟的认知是死的，不是活的，也只是对词语字面的认知，而不是对事物本身的认知。那些爱自己和爱世界占主导的人，尽管被教导得能巧妙、熟练地谈论并从圣言和教会教义讲论真理与良善，他们里面的这类认知仍只是外壳，在普通人看来好像里面有核仁，其实却是空的。

第八章

507 “一切的青草也被烧了。”这象征因同一些爱的贪欲，一切真实的知识都灭亡了。这一点从以下几方面的含义可以看出：“草”是知识（下文要讲）；“青”是真理，以及因真理而活；因为正如青草作牲畜的饲料，真实的知识也作人属灵的滋养。凡在田里、园里、野地里生长、供人或牲畜营养的，都与滋养心灵和精神的事物相对应，那种滋养称为属灵的滋养；出于属灵事物与属世事物的对应，灵界中也显出类似的事物。又因为圣言在字义上是属世的，并借着对应写成，所以说“树的三分之一和一切的青草也被烧了”；在灵义上所理解的是：对真理与良善的一切领悟和认知，以及一切真实的知识，都因那两种肉体的、地上的、纯粹属世的爱而灭亡了。

【2】“真实的知识”所理解的，是一切用来确证属灵真理、并从属灵良善领受生命的知识。人可以借着知识变得有智慧，也可以借着知识变得疯狂；当人用知识确证教会的真理与良善——也就是属灵的真理与良善——时，他就借着知识变得有智慧；但当人用知识削弱并驳斥教会的真理与良善时，他就借着知识变得疯狂。当人用知识确证教会的真理与良善时，那些知识就称为真实的知识，也称为活的；但当人用知识削弱并驳斥教会的真理与良善时，那些知识就称为虚假的知识，也称为死的。学问只是达到功用的手段，从它们产生怎样的功用，它们就是怎样的；当人借着它们为自己获得聪明和智慧时，它们就是活的。一切聪明和智慧都出于从天堂而来的真理；这种聪明和智慧因为是从天堂而来——也就是借天堂从主而来——所以是活的，因为它是人真正的属灵生命；但出于伪谬的聪明和智慧并不存在，即使有人自以为有，其实仍是死的，因为它出于地狱。

【3】说这些，是为了使人知道：“青草”象征真实的知识，也就是活的知识；“被烧的草”象征虚假的知识，也就是死的知识。当从天堂而来的真理与良善在人里面的认知和知识中没有接受器，反而从地狱而来的伪谬与邪恶有接受器时，知识就不是活的而是死的，并对应于干枯、被烧的草；人自己也是如此，因为人怎样，就看他里面的认知和学问怎样活着：从活的学问，人有聪明；从不活的学问，人没有聪明；若因用它们确证伪谬而使它们成为死的，就是疯狂与愚昧。

【4】这样的人，出于对应，在圣言中比作“草”，也称为“草”，如下列经文。《以赛亚书》中说：

“所以其中的居民……他们像野草，像青菜，如房顶上的草，又如田间未长成的禾稼。”（赛37:27；王下19:26）

大卫的书中说：

恶人“如草快被割下，又如青菜快要枯干。”（诗37:2）

同卷书中说：

“至于世人，他的年日如草一样。他发旺如野地的花。”（诗103:15）

同卷书中说：

恨锡安的人“愿他们像房顶上的草，未长成而枯干。”（诗129:6）

《以赛亚书》中说：

“耶和华的荣耀必然显现；凡有血气的必一同看见……。有人声说：你喊叫吧！有一个说：我喊叫甚么呢？说：凡有血气的尽都如草；他的美容都像野地的花。草必枯干，花必凋残，因为耶和华的气吹在其上；百姓诚然是草。草必枯干，花必凋残，惟有我们神的话必永远立定。”（赛40:5–8）

这些是论到主的降临，以及那时从祂而来神性真理的启示，这由“耶和华的荣耀必然显现；凡有血气的必一同看见”来理解。那时人里面没有真实的知识，也没有属灵真理，由“凡有血气的尽都如草；他的美容都像野地的花。草必枯干，花必凋残”来象征；“草”是真实的知识，“野地的花”是属灵真理。人是这样的，由“凡有血气的尽都如草”和“百姓诚然是草。草必枯干”来理解；“凡有血气的”是每一个人，“百姓”是那些本应处在真理中、如今却处在伪谬中的人。

【5】同卷书中说：

“惟有我，是安慰你们的。你是谁，竟怕那必死的人？怕那要变如草的世人？”（赛51:12）

这些话象征一切都出于主，没有什么出于自己的智慧和聪明；“人”象征就智慧而言的人，“世人”（人子）象征就聪明而言的人；这些不过是知识，由“要变如草”来理解。

【6】同卷书中说：

“我要将我的灵浇灌你的后裔，将我的福浇灌你的子孙。他们要发生在草中。”（赛44:3, 4）

“耶和华的灵”象征神性真理，“福”象征它的增多与结果；因此，借着真实的知识而来的聪明，由“发生在草中”来象征。

【7】大卫的书中说：

耶和华“使草生长，给六畜吃，使菜蔬发长，供给人用。”（诗104:14）

同卷书中说：

耶和华“为地降雨，使草生长在山上。他赐食给走兽。”（诗147:8, 9）

摩西五经中说：

“我的教训要淋漓如雨；我的言语要滴落如露，如细雨降在嫩草上，如甘霖降在菜蔬中。”（申32:2）

这些地方的“草”象征真实的知识；“田间的菜蔬”象征属灵真理；因为“田间的菜蔬”所理解的是田里初生的庄稼，或新苗，所以说“菜蔬……供给人用”。之所以说“草给牲畜吃”、“给走兽作食物”，是因为圣言中“牲畜”象征属世人的情感，而真实的知识对属世人是食物和滋养。

【8】《约伯记》中说：

“你且观看河马；我造你也造它。它吃草与牛一样。”（伯40:15）

“河马”所理解的，与圣言中“牲畜”相同，就是属世的情感，也就是人里面的那些情感；因此说“我造你也造它”。它的属灵草场是真实的知识；这由“它吃草与牛一样”来理解。

【9】“青”象征活的，不必进一步解释也可以看出；因为植物在茂盛时——也就是好像活着时——是青的；当不再茂盛、好像死了时，青色就消失；因此“青绿”或“青”象征活着或活的，如下列经文也是如此：耶11:16；17:8；结17:24；20:47；何14:8；诗37:35；52:8；92:10；以及其他地方。

508 解释　第8–9节

“第二位天使吹号，就有彷佛火烧着的大山扔在海中；海的三分之一变成血。海中的活物死了三分之一，船只也坏了三分之一。”

第8节：“第二位天使吹号”，象征从天堂而来的流入，并由此在恶人那里的第二次变化（509节）；“就有彷佛火烧着的大山”，象征爱自己以及由此而来的自己的聪明（510节）；“扔在海中”，象征扔进属世人（511节）；“海的三分之一变成血”，象征因此其中的一切都变成了邪恶之伪谬（512节）。第9节：“海中的活物死了三分之一”，象征因此属世人中一切活的知识都灭亡了（513节）；“船只也坏了三分之一”，象征出于圣言并由此而来的教义的一切真理与良善的认知也都灭亡了（514节）。

509 （第8节）“第二位天使吹号。”这象征从天堂而来的流入，并由此在恶人那里的第二次变化。这一点从上文第502节所说、所说明的可以看出。

510 “就有彷佛火烧着的大山。”这象征爱自己以及由此而来的自己的聪明。这一点从“火烧着的山”的含义可以看出：它是爱自己以及由此而来对自己的聪明的爱；这种爱由那山来象征，是因为圣言中“山”在两种意义上都象征爱，就是属天之爱和地狱之爱（见上文第405节）；“火”也一样（也见上文第504a–e节）；这里所论的是那些要与善人分离并被扔进地狱的恶人；在他们那里，借着那种爱，一切真理都转成伪谬；从“那山扔在海中”所产生的这种结果，下文要描述，因为“那山扔在海中，以致海的三分之一变成血”象征属世人中的一切都变成了邪恶之伪谬。由此可以看出，这里“火烧着的大山”象征爱自己以及由此而来对自己的聪明的爱；一切自己的聪明也都出于爱自己。

【2】“山”在两种意义上都理解爱，是因为第三层天堂的天使——他们处在属天之爱中——住在灵界的山上；因此说“山”时，所理解的就是那层天堂；又按天使思想的观念——这些观念是抽象于人和地方的——所理解的就是构成天堂的那东西，也就是属天之爱。而“山”在反面之义上象征爱自己，是因为那些处在爱自己中的人不断想要登上山，使自己与第三层天堂中的人同等；他们既沉溺于这种幻想，在地狱之外时也就试图这样做；因此“山”在反面之义上象征爱自己。简言之，那些处在爱自己中的人总是向往高处；所以死后，当一切爱的状态都转成对应时，他们就在幻想中把自己抛到高处，自以为在幻想中时是在高山上，其实身体仍在地狱里。因此，那些出于巴比伦、爱自己到不但想统治全地、也想统治诸天的人，在圣言中称为“山”，又说“坐在山上”、“升到高云之上”。《耶利米书》中说：

> “耶和华说：你这行毁灭的山哪，就是毁灭天下的山，我与你反对。我必向你伸手，将你从山岩滚下去，使你成为烧毁的山。”（耶51:25）

《以赛亚书》中说：

> “你心里曾说：我要升到天上；我要高举我的宝座在神众星以上；我要坐在聚会的山上……。我要升到高云之上；我要与至上者同等。然而，你必坠落阴间。”（赛14:13–15）

这些是论到巴比伦的。

511 “扔在海中。”这象征扔进属世人。这一点从“海”的含义可以看出：它是属世人中总体的知识，因而也是就那里的知识而言的属世人（见上文第270、342b节）。“海”所以象征这些，是因为“水”象征真理，而属世人中的真理称为知识。但真理本身在自己里面是属灵的，并在属灵人里面与对真理的情感合而为一，因为它在那里是情感的形式；因此，这种情感连同它的形式从属灵人进入属世人的知识中到什么程度，那些知识就在自己里面含有真理到什么程度，并成为真实的知识。因为属世人的知识，就它们本身来看，并不是真理，而只是盛真理的器皿；因此圣言中“器皿”也象征知识。

【2】属世人由“海”来象征，从上文第275节和第342b、c节所引圣言中的经文可以看出；从那些经文清楚看出：相对于水而言，“海”象征总体的知识；相对于波浪而言，“海”象征借着知识所进行的争辩与推理；又因为这二者都在属世人中，所以“海”也象征属世人本身。但属世人的状态，完全取决于人的爱之情感；当属灵的情感——也就是为了良善与真理本身而对良善与真理的情感——在人里面占主导，并借着属灵人流入属世人时，属世人就是属灵属世的人，因为它那时服从并顺服属灵人；二者既这样一致行动，就都在天堂里。但当纯粹属世的情感在人里面占主导时，属世人中就没有任何真理，那里的一切都是不真实的知识、死的知识和虚假的知识；原因是：那时那里的知识与纯粹属世的情感结合，而这些情感都从爱自己和爱世界涌出；然而真理本身因为在自己里面是属灵的，若不与属灵的情感结合——如上文所说——就不会结合。当真理与纯粹属世的情感结合时，它们就不再是真理，而是伪谬，因为纯粹属世的情感歪曲它们。真理与纯粹属世情感的结合，对应于各种淫乱与奸淫；在灵义上，圣言中各种淫乱与奸淫所理解的也是这些；与之相对应的，是圣言的真理与爱自己、爱世界的结合。

【3】“海”象征属世人连同其中的事物，也是出于对应；因为灵界各处显出海，尤其在最外边界、属灵群体或天堂本身终止的地方。那里有海，是因为在天堂的边界上和边界外，是那些曾是纯粹属世人的人，他们也显现在海底，那里是他们的住处；但那里的是不恶的属世人，恶的属世人则在地狱里。从那里所见的海也可以看出其中的人是怎样的，但这主要从水色偏向黑暗或偏向清明看出来：若偏向黑暗，其中是感官的灵，也就是最低层的属世人；若偏向清明，其中是较内层的属世人。但在地狱之上的海水是浓浊、漆黑的，有时是血红的；那里的地狱群显为好像蛇和蟒，又好像海中的怪物。

512 “海的三分之一变成血。”这象征因此其中的一切都变成了邪恶之伪谬。这一点从以下几方面的含义可以看出：“三分之一”是全部（见上文第506节）；“海”是属世人（见刚才上文第511节）；因此“海的三分之一”象征整个属世人，以及其中的一切；“血”是邪恶之伪谬（也见上文第329f、g节）。由此现在可以看出这一节的灵义：就是说，“彷佛火烧着的大山扔在海中，海的三分之一变成血”象征爱自己一旦进入并占据属世人，就把其中的一切知识都转成邪恶之伪谬。

【2】爱自己是纯粹肉体的爱，从身体内层陈旧部分的沸腾与发酵、以及它们的痒感涌出；因此，需要清净气氛的心智的领悟力，不但变得迟钝、粗重，而且也灭亡。爱自己出于这种源头，从它与人粪的对应可以看出；因为那些被那种爱迷住的人，在来生中比别人更爱粪污，粪污的气味对他们是可悦

的；这表明从那些东西发出的臭气愉快地刺激他们的嗅觉，正如先前刺激那遍布在内层皮肤上的共同感觉一样。单从这一点就可以看出，爱自己是比别的爱更粗重、更污秽的肉体之爱，因此它夺去对天堂与教会的真理与良善的一切属灵领悟。它也关闭属灵心智，单单把座位安在属世人和感官人里面，这些直接与身体相通，与天堂毫无相通。因此，凡爱自己占主导的人，都是感官的人，他们看天堂与教会的事只在极深的黑暗中；并且当他们独自思想时，也弃绝并否认那些事。由此现在可以看出，“海的三分之一变成血”——因“火烧着的大山扔在那里”——象征什么。

513 （第9节）“海中的活物死了三分之一。”这象征因此属世人中一切活的知识都灭亡了。这一点从以下几方面的含义可以看出：“死”是在属灵上、或者说就天堂的生命而言灭亡；“三分之一”是全部（见上文第506节）；“海中的活物”或鱼是知识（下文要讲）；“有生命”是活着。因此，“海中的活物死了三分之一”象征因此一切活的知识都灭亡了。“活的知识”所理解的，是从属灵情感支取生命的知识；因为这种情感把生命赐给真理，并由此把生命赐给知识；知识是属灵真理的容器（见上文第506、507、511节）。

【2】“海中的活物”或鱼象征知识，是因为“海”象征属世人；因此“海里的鱼”象征属世人中的那些知识本身。鱼所以象征这些，也是出于对应；因为那些不处在属灵真理中、而只处在属世事物——也就是知识——中的灵，从上面的人看来，在灵界的海里显为好像鱼；因为从他们里面的知识发出的思想，就显为那样。天使和灵的一切思想观念，在他们之外都转成各种代表；当转成植物界的事物时，就转成各种树木和灌木；当转成动物界的事物时，就转成地上的走兽和各种飞鸟。天堂天使的观念，转成地上的走兽时，就转成羔羊、绵羊、山羊、牛犊、马、骡子等；转成飞鸟时，就转成斑鸠、鸽子，以及许多美丽的鸟类。但那些属世、只从知识思想的人，他们的思想观念就转成鱼的形状；因此海里也显出多种鱼，我也曾多次蒙准看见。

【3】因此圣言中“鱼”象征知识，如下列经文。《以赛亚书》中说：

> “看哪，我一斥责，海就干了；我使江河变为旷野；其中的鱼因无水腥臭，干渴而死。”（赛50:2）

“耶和华的斥责”所理解的是教会的灭亡，也就是当没有任何对真理与良善的认知，或者说没有任何活的认知——因为没有领悟——的时候；“使海干了”象征剥夺属世人的真实知识，并由此剥夺出于属灵的属世生命；“使江河变为旷野”象征同样剥夺理性人，以致不再有聪明；“其中的鱼因无水腥臭，干渴而死”象征不再有活的知识，因为没有真理；“鱼”是知识，“水”是真理，“腥臭”是就属灵生命而言死去。

【4】这里论到海所说的——“海的三分之一变成血”，以及“因此海中的活物死了三分之一”——论到埃及也有类似的说法：埃及的河和一切水都变成血，因此鱼死了；摩西五经中记着：

摩西对法老说，河里的水要变作血，河里的鱼必死，河也要腥臭，埃及人就要厌恶吃这河里的水；埃及遍地一切的水也都这样。（出7:17–25）

大卫的书中也论到这件事：

“他叫埃及的水变为血，叫他们的鱼死了。”（诗105:29）

埃及发生类似的事，是因为“埃及”象征就知识而言的属世人，或者说属世人的知识；“埃及的河”象征借着知识所获得的聪明；“河变成血”象征那聪明出于纯粹的伪谬；“鱼死了”象征真实的知识因伪谬而灭亡。知识借着真理而活，借着伪谬而灭亡；原因是：一切属灵真理都是活的；因此一切生命，或者说像灵魂一样住在知识里的，都出于属灵真理；所以没有属灵真理，知识就是死的。

【5】《以西结书》中说：

“埃及王法老啊，我与你这卧在自己河中的大鱼为敌。你曾说：这河是我的，是我为自己造的。我—耶和华必用钩子钩住你的腮颊，又使江河中的鱼贴住你的鳞甲；我必将你和所有贴住你鳞甲的鱼，从江河中拉上来，把你并江河中的鱼都抛在旷野。”（结29:3–5）

“法老”所象征的与“埃及”相同，因为“王”与“百姓”象征相同的事，就是属世人以及其中的知识；因此他也称为大鱼，“大鱼”或“鲸鱼”象征总体的知识；所以说他要从河中被拉上来，那时“鱼贴住他的鳞甲”，这象征一切聪明都要灭亡，取而代之的学问将在没有生命的感官人里面；感官人是最低层的属世人，直接面向世界，其中有谬误并由此有伪谬；这由“鱼贴住大鱼的鳞甲”来象征。属世人以及其中的知识将没有出于任何聪明的生命，由“把你并江河中的鱼都抛在旷野”来象征。这些事要发生，是因为属世人把一切聪明都归给自己，由“你曾说：这河是我的，是我为自己造的”来象征；“河”是聪明。

【6】摩西五经中说：

以色列人在旷野说：“我们记得，在埃及的时候不花钱就吃鱼，也记得有黄瓜、西瓜、韭菜、葱、蒜。现在我们的心血枯竭了，除这吗哪以外，在我们眼前并没有别的东西。”后来“有风从耶和华那里刮起，把鹌鹑由海面刮来……。”但因他们的贪欲，“耶和华……用最重的灾殃击杀了他们。那地方便叫做基博罗·哈他瓦。”（民11:5, 6, 31, 33, 34）

这些事象征以色列人厌恶属灵的事物，贪恋属世的事物；他们也确实是纯粹属世的人，而不是属灵的人；他们只是借着外在代表属灵的教会。他们厌恶属灵的事物，由“现在我们的心血枯竭了，除这吗哪以外，在我们眼前并没有别的东西”来象征；“吗哪”象征属灵的食物，也就是知识、聪明和智慧。他们贪恋属世的事物，由他们想要“埃及的鱼、黄瓜、西瓜、韭菜、葱、蒜”来象征；这一切都象征最低层属世——也就是肉体感官之人——的事物。他们既弃绝属灵的事物，又贪恋纯粹属世的事物来代替，所以“用最重的灾殃击杀了他们”，那地方也起名叫“贪欲之人的坟墓”。

【7】《以西结书》中说：

“这水往东方流去，必下到亚拉巴，直到海。所发出来的水必流入盐海，使水变甜。这河水所到之处，凡滋生的动物都必生活，并且因这流来的水必有极多的鱼……。必有渔夫站在河边，从隐·基底直到隐·以革莲，都作晒网之处。那鱼各从其类，好像大海的鱼甚多。只是泥泞之地与洼湿之处不得治好，必为盐地。”（结47:1, 8–11）

那里所论的是神的殿，殿象征天堂与教会；从神的殿往东流出的“水”象征改造并使人重生的神性真理；水所流到的“平原”和“海”象征天堂与教会的最外层，在教会之人那里就是属世人和感官人的事物，“平原”是其内层，“海”是其外层。出于圣言的认知以及确证属灵生命的知识都借着那神性真理领受生命，由“海水因此得医治”以及“凡滋生的动物都必生活”、“必有极多的鱼”来象征。因此有各种真实而活的知识，由“那鱼各从其类，好像大海的鱼甚多”来象征。那些被改造并由此变得聪明的人，由“从隐·基底直到隐·以革莲的渔夫”来理解；那些因处在邪恶之伪谬中而不能被改造的人，由“泥泞之地与洼湿之处不得治好，必为盐地”来象征。谁都能看出，这里所理解的并不是因从神的殿流出的水而增多的鱼；而是“鱼”所理解的是人里面那些能被改造的事物；因为“神的殿”所理解的是天堂与教会，从中流出的“水”是改造人的神性真理。

【8】圣言中常说“地上的走兽”、“空中的飞鸟”和“海里的鱼”；人若不知道“地上的走兽”或“田间的走兽”所理解的是人的意愿部分，“空中的飞鸟”所理解的是人的理解部分，“海里的鱼”所理解的是人的知识，就完全不能知道那些经文的含义；如下列经文。《何西阿书》中说：

“耶和华与这地的居民争辩，因这地上无诚实，无良善，无人认识神。……因此，这地悲哀，其上的民、田野的兽、空中的鸟必都衰微，海中的鱼也必消灭。”（何4:1, 3）

《西番雅书》中说：

“我必除灭人和牲畜，与空中的鸟、海里的鱼，以及绊脚石和恶人。”（番1:3）

《以西结书》中说：

“歌革上来攻击以色列地的时候……那日在以色列地必有大震动，甚至海中的鱼、天空的鸟、田野的兽……因见我的面就都震动。”（结38:18–20）

《约伯记》中说：

“你且问走兽，走兽必指教你；又问空中的飞鸟，飞鸟必告诉你；或与地说话，地必指教你；海中的鱼也必向你说明。看这一切，谁不知道是耶和华的手做成的呢？”（伯12:7–9）

这些地方“田间的走兽”所理解的是人的意愿部分，“空中的飞鸟”是人的理解部分，“海里的鱼”是人的知识。否则，“走兽必指教你，飞鸟必告诉你，海中的鱼也必说明，是耶和华的手做成的”还有什么意思呢？经上还说：“看这一切，谁不知道……？”

【9】大卫的书中也类似：

> “你派他管理你手所造的，使万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡经行海道的，都服在他的脚下。”（诗8:6–8）

这些是论到主、以及祂的权柄说的；祂在天上对天使、在地上对人有权柄，从圣言可以知道，因为祂自己说“天上地下所有的权柄都赐给我了”（太28:18）；但若说祂对走兽、飞鸟和鱼有权柄，就不足以记在圣言中——圣言的一切细节都指向天堂与教会。由此可以看出，“牛羊、田野的兽、空中的飞鸟、海里的鱼”所理解的是天使里面属于天堂、人里面属于教会的那些事物。一般说来，“羊群和牛群”象征属灵的和属世的事物，“羊群”是属灵的，“牛群”是属世的，也就是人里面属灵心智和属世心智的事物；“田间的走兽”象征属于情感的意愿事物；“空中的飞鸟”象征属于思想的理解事物；“海里的鱼”象征属世人的知识。

【10】《创世记》第一章中这些话也象征同样的事：

> “神说：‘我们要照着我们的形像、按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟……和地上各样行动的活物。’”（创1:26, 28）

那一章在内在灵义上所论的是上古教会的建立，因而也是那教会之人的新造或重生。他们蒙赐能觉察属于意愿的一切情感，并看见属于理解力的一切思想，从而管理它们，不致陷入邪恶的贪欲和伪谬，由“管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物”来理解；当主管理人时，人就管理这些。海里的鱼、空中的飞鸟和田间的走兽象征这些，是因为它们相对应。人内层与这些事物的对应，在灵界中显为可见；因为那里显出各种走兽，也有飞鸟，海里有鱼，其实这些无非是从情感涌出的思想观念，它们因对应而以那样的形式呈现。

【11】因为“鱼”象征属世人的知识和思想，这些为属灵人作智慧的手段，所以圣言中“渔夫”所理解的是那些只处在认知中的人、那些为自己获得认知的人，以及那些教导别人、并借着认知改造别人的人；他们的工作由“撒网”和“张网”来理解；如下列经文。《以赛亚书》中说：

> “打鱼的必哀哭。在尼罗河一切钓鱼的必悲伤；在水上撒网的必都衰弱。”（赛19:8）

这里“在河里钓鱼、在水上撒网的渔夫”所理解的，是那些想为自己获得认知、并借着认知获得聪明的人；这里则是说他们不能，因为到处都没有真理的认知。

【12】《耶利米书》中说：

“我要领他们再入我从前赐给他们列祖之地。……我要召许多打鱼的把以色列人打上来，然后我要召许多打猎的，从各山上、各冈上、各石穴中猎取他们。”（耶16:15, 16）

“召打鱼的把他们打上来，召打猎的猎取他们”所理解的是召集并在那些处在属世良善和属灵良善中的人当中建立教会，见上文第405c节。

【13】《哈巴谷书》中说：

“你为何使人如海中的鱼，又如没有管辖的爬物呢？他用钩钩住，用网捕获，用拉网聚集他们……。他岂可屡次倒空网罗，将列国的人时常杀戮，毫不顾惜呢？”（哈1:14, 15, 17）

这些是论到毁坏并摧毁教会的迦勒底民族说的；“迦勒底民族”象征对真理的亵渎和对教会的荒废。“使人如海中的鱼，又如没有管辖的爬物”象征使人变得如此属世，以致他的知识没有属灵真理，他的快感没有属灵良善；因为属世人中有借以思想的知识，以及借以有情感的快感，若属灵的事物不管理它们，思想和情感就都是游移不定的；这样人就没有引导并管理他的聪明。那时一切伪谬与邪恶都能把他们拉到自己一边，从而彻底毁灭他们，由“他用钩钩住，用网捕获，然后杀戮”来象征；“钩住”是从真理与良善中拉出来，“用网”是拉进伪谬与邪恶中，“杀戮”是毁灭。

【14】《阿摩司书》中说：

“日子快到，人必用钩子将你们钩去，用鱼钩将你们余剩的钩去。”（摩4:2）

这象征他们要用尖锐的、出于伪谬和谬误的推理，把人从真理中拉出来并疏远；这些话是论到那些因有圣言和先知而富有认知的人说的；他们在那里由“撒玛利亚山上巴珊的母牛”来理解。

【15】由此现在可以看出，新约中屡次提到的“渔夫”、“鱼”和“网”象征什么；如下列经文：

“耶稣在加利利海边行走，看见弟兄二人，就是那称呼彼得的西门和他兄弟安得烈，在海里撒网；他们本是打鱼的。耶稣对他们说：‘来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。’”（太4:18, 19；可1:16, 17）

别处又说：耶稣上了西门的船，教训众人；后来对西门说，把船开到水深之处下网打鱼；他们就圈住许多鱼，甚至船要沉下去；众人都因这一网所打的鱼惊讶；耶稣对西门说：“不要怕！从今以后，你要得人了。”（路5:3–10）

这些话也像圣言其余部分一样含有灵义。主拣选那些渔夫，并说他们要“得人如得鱼一样”，象征他们要招集人归入教会；他们所撒的网、以及圈住许多鱼以致船几乎要沉，象征教会借着他们被改造；因为那里的“鱼”象征借以改造的真理与良善的认知，也象征要被改造的许多人。

【16】主复活后门徒打鱼也象征同样的事；《约翰福音》中记着：

耶稣向正在打鱼的门徒显现，吩咐他们把网撒在船的右边；他们便撒下网去，竟拉不上来了，因为鱼甚多。他们上了岸，就看见那里有炭火，上面有鱼，又有饼；耶稣就拿饼和鱼给他们。（约21:2–13）

主在他们打鱼时向他们显现，是因为“打鱼”象征教导真理与良善的认知，并这样改造人；祂吩咐“把网撒在船的右边”象征出于爱与仁义的良善就有一切，因为“右边”象征那良善所从出的；认知从良善支取到什么程度，就活到什么程度，也增多到什么程度。他们也说“整夜劳力，并没有打着甚么”，这象征从自己或从自我一无所有，但一切都从主而来。“上面有鱼的炭火”和“饼”也象征同样的事；因为“饼”象征主以及从祂而来的爱之良善，“炭火上的鱼”象征出于良善的真理的认知；“鱼”是真理的认知，“炭火”或“火”是良善。那时没有属灵的人，因为教会已全然荒废，所有人都是属世的；这些人的改造由那次打鱼来代表，也由炭火上的鱼来代表。人若以为给门徒吃的炭火上的鱼和饼并不象征某种更高的事物，那就大错特错了；因为主所行、所说的每一件事，都象征神性属天的事物，这些事物唯独借着灵义才显明。“炭火”和“火”是爱之良善，“饼”是就那良善而言的主，上文已说明；“鱼”是属世人的认知和知识，从本节所说、所说明的可以看出。

【17】主也说：

“天国又好像网撒在海里，聚拢各样水族，网既满了，人就拉上岸来，坐下，拣好的收在器具里，将不好的丢弃了。世界的末了也要这样。”（太13:47–49）

善人与恶人的分离在这里比作“撒在海里、聚拢各样水族的网”，是因为“鱼”象征就知识和认知而言的属世人，而在世界的末了——也就是最后审判的时候——这些人要彼此分离；因为有善的属世人，也有恶的属世人。他们的分离在灵界中显为好像网或拉网撒在海里，把鱼聚拢拉上岸；这种表象也是出于对应。因此主把天国比作“聚拢鱼的网”；善人与恶人这样分离，我也曾看见。

【18】属世人由“鱼”来象征，从主的这个神迹也可以看出：

“有收丁税的人来见彼得……。耶稣先向他说：‘西门，你的意思如何？世上的君王向谁征收关税、丁税？是向自己的儿子呢？是向外人呢？’彼得说：‘是向外人。’耶稣说：‘既然如此，儿子就可以免税了。但恐怕触犯他们，你且往海边去钓鱼，把先钓上来的鱼拿起来，开了它的口，必得一块钱，可以拿去给他们，作你我的税银。’”（太17:24–27）

“纳关税和丁税”象征服从并服事；因此不属以色列人的外人也被派税，从圣言的历史可以看出；有教会在其中的“以色列人”象征属灵的人，“外人”象征属世的人；属世的服从属灵的，并服事它；因为属灵人好像主人，属世人好像仆人。属世人既是仆人，因而由“纳税的人”来理解，所以不是主、也不是彼得纳税，而是“鱼”纳税——鱼象征属世人。

【19】主使祂的人性荣耀化，直到它的最外层——也就是称为属世和感官的那一层——由以下来象征：耶稣向门徒显现，说：

“你们看我的手，我的脚，就知道实在是我了。摸我看看！魂无骨无肉，你们看，我是有的。”……就把手和脚给他们看。……又说：“你们这里有甚么吃的没有？”他们便给他一片烧鱼。他接过来，在他们面前吃了。（路24:38–43）（本书拉丁原文作“烧鱼和一块蜜房”。）

主使祂的人性荣耀化，直到它的最外层——称为属世和感官的那一层——由祂把手和脚给他们看、门徒摸那些、以及祂说魂无骨无肉而祂却有来显明；也由祂吃烧鱼和蜜房来显明。“手和脚”象征人的最外层，“肉和骨”也一样；“烧鱼”象征就出于良善的真理而言的属世，“蜜”象征就真理所从出的良善而言的属世。这些在门徒面前被吃，是因为它们对应于属世人，并由此象征属世人；因为“鱼”——如本节所示——出于对应象征就知识而言的属世；因此圣言中鱼也象征属世人的知识和认知，“烧鱼”象征出于属世良善的知识；但在主那里，它象征就出于良善的真理而言的神性属世；“蜜”象征属世良善，见《天堂的奥秘》5620、6857、10137、10530节。人若不知道圣言每一细节中都有灵义，也不知道字义——也就是属世之义——是由与属灵事物的对应构成的，就不能知道主为什么在门徒面前吃烧鱼和蜜房，以及上文为什么把烧鱼和饼给门徒；其实主所说、所行的一切都是神性的，这些神性事物内在地隐藏在圣言所记的每一细节中。

【20】由此现在可以看出，“海中的活物死了三分之一”象征什么，就是说，象征属世人中一切活的知识都灭亡了，或者说——意思相同——属世人就其中的知识而言死了。当属世人不再从属灵人得生命——也就是不再借着属灵人从主从天堂流入得生命——时，就说它死了；因为主借着属灵人流入属世人。因此，当不再承认任何天堂的真理，也不再有任何天堂的良善感动时，称为属灵人的属灵心智就被关闭，属世心智就只领受出于邪恶的伪谬；而出于邪恶的伪谬在属灵上是死的，因为出于良善的真理在属灵上是活的。

【21】说“活物的三分之一”，是因为圣言中“活物”和“动物”象征人里面的情感以及由此而来的思想；因此也指就这些而言的人本身。《马可福音》中的“活物”（受造之物）也一样；耶稣对门徒说：

“你们往普天下去，传福音给万民听。”（可16:15）（“万民”，原文是“凡受造的”。）

上文《启示录》中也说：

“我又听见在天上、地上、地底下、沧海里，和天地间一切所有被造之物，都说：但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远！”（启5:13）

那里“一切被造之物”所理解的是天使和人，从经上说“我又听见……都说”可以清楚看出。（见上文第342–346节，那里已解释那些话。）

514 “船只也坏了三分之一。”这象征出自圣言以及由此而来之教义的一切认知也都灭亡了。这一点从“三分之一”的含义可以看出：它是一切，这里是一切认知，因为是论到真理和良善的认知说的；又从“船只”的含义可以看出：它们是真理和良善的认知，以及教义事物。“船只”之所以象征这

些，是因为它们在海上运载财宝作贸易，而圣言中的“财宝”象征真理和良善的认知，这些也就是教义事物。在严格的意义上，就容器而言，“船只”象征圣言和出自圣言的教义，因为圣言和由此而来的教义包含真理和良善的认知，如同船只包含财宝；而“贸易”——这主要是借着船只进行的——象征为自己获取认知并把它们传达给别人。但当内容被理解为代替容器时，“船只”就象征出自圣言并出自圣言教义的认知。

【2】“船只”象征这些事物，从圣言中提到它们的地方可以看出。《以西结书》论到泰尔说：

> “你的境界在海中，造你的使你全然美丽。他们用示尼珥的松树做你的一切板，用黎巴嫩的香柏树做桅杆，用巴珊的橡树做你的桨，用象牙镶嵌基提海岛的黄杨木为坐板。……西顿和亚发的居民作你荡桨的。泰尔啊，你中间的智慧人作掌舵的。迦巴勒的老者和聪明人都在你中间作补缝的；一切泛海的船只和水手都在你中间经营交易的事。……他施的船只接连成帮为你运货，你便在海中丰富极其荣华。”（结27:4–6, 8, 9, 25）

那一章论述的是泰尔；因为“泰尔”象征真理和良善的认知，所以论述了她的贸易，以及使她致富的各种货物；因为她用各种货物进行的“贸易”——她借此致富——象征获取那些认知，并由此而来属灵的富足。因此这里描述了一艘船连同它的一切装备，如船板、桨、桅杆，以及掌舵的、荡桨的和水手，又在前后文中论到货物。至于在灵义上各样事物分别象征什么，在此详述就太冗长了；足以说明的是，由此可以看出“船”象征出自圣言的教义，“船板”、“桨”、“桅杆”象征构成教义的各种事物；那些教导、引导和管理的人，由“舵手”、“掌舵的”、“荡桨的”和“水手”来理解；教义事物本身由它的“货物”来理解；属灵财富——也就是借以得智慧的真理和良善的认知——的获取，由“贸易”来理解。因此说：

“泰尔啊，你中间的智慧人作掌舵的。”

【3】在随后一章里，也论述泰尔：

> “看哪，你比但以理更有智慧，甚么秘事都不能向你隐藏。你靠自己的智慧聪明得了金银财宝，收入库中。你靠自己的大智慧和贸易增添资财。”（结28:3–5）

由此显然，“泰尔”和她的“贸易”所理解的，是借以得智慧的真理和良善的认知；否则，若不是理解属灵的事，为什么要那么多地论到她的货物和她的交易呢？（“泰尔”所理解的是教会就真理和良善的认知而言，因而也是属于教会的真理和良善的认知，见《天堂的奥秘》1201节。）

【4】随后同章论述了教会就真理和良善的认知而言的荒废，也用这些话来描述：

> “你掌舵的呼号之声一发，郊野都必震动。凡荡桨的和水手，并一切泛海掌舵的，都必下船登岸。……他们必为你放声痛哭。”（结27:28–30）

“掌舵的”象征借着出自圣言的认知而有智慧的人；“荡桨的”象征聪明人；智慧和聪明的荒废，由“掌舵的呼号之声”，以及“荡桨的都必下船”来象征。

【5】当“船只”所理解的是财宝，也就是内容代替容器时，圣言中的“船只”所理解的是真理和良善的认知，以及出自圣言的教义事物，这一点还可以从下列经文看出。《以赛亚书》中说：

“他施的船只都要哀号；因为泰尔变为荒场。……沿海的居民……你们当静默无言。……他施的船只都要哀号，因为你们的保障变为荒场。”（赛23:1, 2, 14）

“他施的船只”所理解的是出自圣言的教义事物；因为那些船运来金银，金银象征良善和真理，以及出自圣言的对它们的认知；又因为“泰尔”象征就真理和良善的认知而言的教会，这里是那荒废了的教会，所以说“他施的船只都要哀号，因为泰尔变为荒场”。“沿海的居民”所理解的是那些照自己的教义过良善生活的人；“西顿的商家”象征那些处在出自圣言的真理中的人，论到他们说“得丰盛的”；“你们的保障”象征出于圣言起护卫作用的教义，“变为荒场”象征对它没有领悟，因而没有真理；因为出自圣言的同样的教义事物，若没有属灵的领悟，就不是真理，因为它们被关于它们的不正确观念歪曲了。

【6】同卷书中说：

“众海岛必等候我，首先是他施的船只，将你的众子连他们的金银从远方一同带来。”（赛60:9）

“首先是他施的船只”所理解的是真理和良善的认知，就是那些正在被改造的人起初所具有的那种认知（上文已说明，见第406c节，那里解释了这些话）。因为他施的船只起初运来大量金银，这些象征生活之善和教义之真。

【7】关于他施的船只，《列王纪上》记着说：

“所罗门王在以东地红海边，靠近以禄的以旬·迦别制造船只。希兰差遣他的仆人，就是熟悉泛海的船家，与所罗门的仆人一同坐船航海。他们到了俄斐，从那里得了四百二十他连得金子，运到所罗门王那里。”（王上9:26–28）

后来又说：

“因为王有他施船只与希兰的船只一同航海，三年一次，装载金银、象牙、猿猴、孔雀回来。”（王上10:22）

又在同书中说：

“约沙法制造他施船只，要往俄斐去，将金子运来；只是没有去，因为船在以旬·迦别破坏了。”（王上22:48）

这些虽是历史，却同样含有灵义，如同先知书一样。“船只造在以东地红海边以旬・迦别”象征属世之人的知识，因为这些知识在自身中包含、并仿佛运载属灵的财富，如同船只运载属世的财富；因为“红海”和以旬・迦别所在的“以东地”是迦南地最外的边界，而“迦南地最外的边界”象征教会的最末层，也就是包含真理和良善之认知的知识。“金”和“银”象征内在教会的良善和真理；“象牙”、“猿猴”和“孔雀”象征外在教会的真理和良善。这里的“知识”所理解的，是古人所有的那种知识，也就是对应、代表、流入，以及论天堂与地狱的知识；这些尤其包含教会真理和良善的认知，并为这些认知服务。“希兰”象征教会之外的外邦人，他们那里也有良善和真理的认知。约沙法王手下的“船只破坏了”，象征教会就其真理和良善而言的荒废。

【8】由此可以看出，在前面的经文中，“他施的船只”具体象征什么；大卫的书中也是如此：

> “神啊，你用东风打破他施的船只。”（诗48:7）

“东风”象征荒废和荒凉；因为在灵界，从东方来的风会把恶人的住处连根基都推翻，他们连同他们把心放在其上的财宝，都被扔进地狱（关于这风，见《最后的审判》61节）。这里的“他施的船只”象征伪谬的教义。

【9】《以赛亚书》中说：

> “必有万军耶和华降罚的一个日子，要临到……黎巴嫩高大的香柏树和巴珊的橡树；又临到一切高山的峻岭；又临到高台和坚固城墙；又临到他施的船只并一切可爱的美物。骄傲的必屈膝；狂妄的必降卑。在那日，惟独耶和华被尊崇。”（赛2:12–17）

“耶和华的日子”所理解的是主的降临，那时主施行了最后的审判。（主在世上时施行了这审判，见《最后的审判》46节。）这里列举了教会内部受到审判的人：“黎巴嫩高大的香柏树”象征那些因自己的聪明而自夸的人，“巴珊的橡树”象征那些因知识而自夸的人；因为圣言中的“香柏”论到理性之人说，“橡树”论到属世之人说，理性之人有聪明，属世之人有知识。“高山”和“峻岭”象征那些处在自我之爱和世界之爱中的人（见上文第405g节）；“高台”和“坚固城墙”象征被证实的伪谬原则，因而也象征处在这些原则中的人；“他施的船只”和“可爱的美物”象征迎合属地之爱的快乐的伪谬教义。出于自己的聪明和知识而来的傲慢被摧毁，由“骄傲的必屈膝；狂妄的必降卑”来理解；一切聪明和知识都是从主而来的，由“在那日，惟独耶和华被尊崇”来象征。人以为知识是出于人的；但知识就其服务于聪明——其中有对真理的领悟——而言，是唯独从主而来的。

【10】《以赛亚书》中说：

> “在那里，耶和华必显威严与我们同在，当作江河宽阔之地；其中必没有荡桨摇橹的船来往，也没有威武的船经过。”（赛33:21）

“锡安”和“耶路撒冷”所理解的是主的教会，“锡安”是爱之良善掌权的教会，“耶路撒冷”是教义之真理掌权的教会；当教会之人是这样的，以致他们是从主而来的神性良善和神性真理的接受者时，就说“耶和华显威严”。当他们一切的智慧和聪明以及良善和真理都是从主而来时，锡安和耶路撒冷就被称为“江河宽阔之地”；“江河”象征智慧，“河”象征聪明，“宽阔之地”象征出于良善的真理，在多而且广。“其中必没有荡桨摇橹的船来往，也没有威武的船经过”象征在教会中不会有出于自己的聪明和智慧；“荡桨摇橹的船”是出于自己的聪明，因为它是被人用桨推动的；“威武的船”是出于自我的智慧，因为人因它而夸耀和骄傲；因为当船在海上行驶并渡过时，它就象征聪明和智慧，它这样是在航程中运载自己的财宝。这里所理解的不是船，这是显而易见的，因为是论锡安和耶路撒冷说的。

【11】大卫的书中说：

> “耶和华啊，你所造的何其多！……那里有海，又大又广；其中有无数的动物，大小活物都有。那里有船行走，有你所造的鳄鱼游泳在其中。这都仰望你按时给它食物。”（诗104:24–27）

这里所理解的不是海，也不是爬行的活物、动物、鳄鱼或鲸鱼，以及船，而是教会之人所具有的那些事物；因为这些人“仰望耶和华”。“又大又广的海”象征外在或属世之人，他以知识的方式接受良善和真理；“大”论那里的良善说，“广”论那里的真理说。“爬行的活物”象征活的记忆知识；“大小动物”象征各种良善和真理的认知，更高的和更低的，以及总体的和具体的（如紧接上文第513节所说）。“船”所理解的是教义事物；“鳄鱼”或“鲸鱼”是属世之人中的一切事物总括起来，它因知道并由此聪明的快乐而说“游泳在其中”。因为人因这些事物而怀有知道和理解的欲望，所以说“这都仰望你按时给它食物”；“仰望”象征欲望，“食物”是知识和聪明；因为人不是从自己欲望这些，而是从那些在他里面从主而来的事物欲望；因此是那些事物在人里面欲望，虽然看起来好像是人从自己欲望。

【12】同书中说：

> “在海上坐船，在大水中经理事务的，他们看见耶和华的作为，并他在深水中的奇事。”（诗107:23, 24）

“在海上坐船，在大水中经理事务的”象征那些热切钻研出自圣言的真理之教义的人；“他们看见耶和华的作为，并他在深水中的奇事”象征他们理解天堂和教会的真理与良善，以及它们的隐秘之事；“耶和华的作为”是圣言中一切使人得以完善的事物，这一切都归结于真理和良善；“深水中的奇事”是聪明和智慧的隐秘之事。

【13】《以赛亚书》中说：

“耶和华—你们的救赎主、以色列的圣者如此说：因你们的缘故，我已经打发人到巴比伦去；并且我要使……迦勒底人……”（赛43:14）（本书拉丁原文作“我必拆毁一切门闩，以及迦勒底人，他们船上有呼号”。）

这些话论到忠信者从那些荒废教会之人的压制下得释放；“巴比伦”所理解的是那些荒废教会的人，他们靠拦阻所有人获得真理和良善的认知来荒废教会，说唯独他们知道，必须相信他们，其实他们一无所知；他们就这样把别人和自己一起留在浓厚的无知中，并使人们偏离对主的敬拜，为的是自己被人敬拜。“拆毁他们的门闩”象征他们伪谬的原则，以及荒废真理的伪谬；“门闩”是伪谬的原则，“迦勒底人”是那些用伪谬进行荒废的人；因为“巴比伦”所理解的是那些用邪恶摧毁良善的人，“迦勒底人”是那些用伪谬摧毁真理的人。“他们船上有呼号”象征他们教义事物的毁灭。

【14】这种毁灭在《启示录》中也用“船只”来描述：

> “一时之间，这么大的富厚就归于无有了。凡船主和坐船往各处去的，并众水手，连所有靠海为业的，都远远地站着，……又把尘土撒在头上，哭泣悲哀，喊着说：哀哉！哀哉！这大城啊。……凡有船在海中的，都因她的珍宝成了富足！她在一时之间就成了荒场！”（启18:17，19）

但这些话将在下文进一步解释。《但以理书》中说：

> “到末了，南方王要与他交战。北方王必用战车、马兵，和许多战船，势如暴风来攻击他，也必进入列国，如洪水泛滥。”（但11:40）

“末了”象征教会的末期，那时没有真理，因为没有良善；“南方王”所理解的是光明中的真理，也就是出于良善的真理；“北方王”所理解的是没有真理，因为没有良善，因而就是伪谬；因为哪里没有真理，哪里就有伪谬，那时人就从天堂转向世界，从主转向自己；而当从主、从天堂没有什么流入时，从世界和从自己就没有别的，只有出于邪恶的伪谬流入。教会末期出于真理的良善与出于邪恶的伪谬之间的争战，在那一章里由南方王与北方王之间的争战来描述；那时伪谬将冲进来并摧毁真理，由“北方王必用战车、马兵，和许多战船来攻击南方王”来理解；“战车”所理解的是伪谬的教义，“马兵”是由此而来的推理，“船只”是各种伪谬和对真理的歪曲；“进入列国，如洪水泛滥”象征伪谬将摧毁教会的一切事物，无论外在的还是内在的。

【15】摩西书中说：

> “耶和华必使你坐船回埃及去，走我曾告诉你不得再见的路；在那里你必卖己身与仇敌作奴婢，却无人买。”（申28:68）

那里论述的是教会就真理而言的荒凉，若人不照圣言中主的诫命生活；这些话所对说的“以色列人”代表并因而象征拥有圣言、并因而有教义之真理的教会，也就是属灵之人；而“埃及人”是纯粹属世的人。“耶和华必使他们坐船回埃及去”象征他们将因伪谬的教义而成为纯粹属世的人；“船只”是伪谬的教义。“走我曾告诉你不得再见的路”象征从属灵之人变成纯粹属世之人；因为教会之人从属世之人成为属灵之人，但当他不照出自圣言的诫命生活时，就从属灵之人变成纯粹属世之人。“你必卖己身与仇敌作奴婢”象征伪谬和邪恶将掌权；“却无人买”象征变得极其卑贱。

【16】《约伯记》中说：

“我的日子比跑信的更快，急速过去，不见福乐。我的日子过去如快船，如急落抓食的鹰。”（伯9:25, 26）（本书拉丁原文作“我的日子过去如欲望之船”。）

日子与之同过的“欲望之船”象征各种属世的情感和快乐，这些只属于世界和身体；因为它们比属灵的事物更被贪求、更被吸收，所以说“如急落抓食的鹰”。

【17】摩西书中说：

“西布伦必住在海口，必成为停船的海口；他的境界必延到西顿。”（创49:13）

“西布伦”象征良善与真理的联结；“必住在海口”象征真理的生活；“必成为停船的海口”象征照出自圣言的教义事物生活；“他的境界必延到西顿”象征一方面向着良善的认知扩展。（但这些话的解释见《天堂的奥秘》6382–6386节。）

【18】同书中说：

“必有人乘船从基提界而来，苦害亚述，苦害希伯；他也必至沉沦。”（民24:24）

这是在巴兰的预言中：“从基提界而来的船只”象征真理和良善的认知，就是古教会之人所有的那种认知；他们所苦害的“亚述”象征出于伪谬的推理；他们也苦害的“希伯”象征雅各子孙那里那种外在的敬拜；他们就真理和良善而言的荒废，由“他也必至沉沦”来象征。

【19】《士师记》中说：

“基列人安居在约旦河外。但人为何等在船上？”（士5:17）（本书拉丁原文作“但人为何惧怕船只？”）

“基列”所理解的与“玛拿西”相同，而“玛拿西”象征属世之人的良善；因为玛拿西支派没有与底波拉和巴拉一同与仇敌争战，所以说“基列人安居在约旦河外”，这象征：你为何只活在属世之人的外在事物中？教会的外在由约旦河外的地区来象征，它的内在由约旦河内的地区来象征；教会的外在是在那些比属灵更属世的人那里。又因为但支派也没有与底波拉和巴拉一同与仇敌争战，所以说“但人为何惧怕船只？”，这象征：为何不击退伪谬和伪谬的教义？

【20】正如旧约中的一切事物自身含有灵义，福音书和《启示录》中新约的一切事物也是如此；主的一切话语，以及作为和神迹，也都象征神性属天的事物，原因是主从神性说话，并从神性行作为和神迹；因而从最初层通过最末层，并因此而完全。由此可以看出，主从船上教导是有象征意义的；祂从正在打鱼的船上拣选几个门徒是有象征意义的；主在海上行走到门徒所在的船那里，并从那里平息了风，也是有象征意义的。关于主从船上教导，福音书中记着说：

“耶稣……坐在海边。有许多人到他那里聚集，他只得上船坐下，众人都站在岸上。他用比喻对他们讲许多道理。”（太13:1, 2等；可4:1, 2等）

别处又说：

“耶稣站在革尼撒勒湖边，……他见有两只船湾在湖边……有一只船是西门的，耶稣就上去，请他把船撑开，稍微离岸，就坐下，从船上教训众人。”（路5:1–9）

这些细节也都含有灵义；无论是“坐在海边”和“在革尼撒勒湖边”，还是“上了西门的船，并从那里多方教导”。这样做，是因为就主而言，“海”和“革尼撒勒湖”象征总括起来的真理和良善的认知；而“西门的船”象征信的教义事物；因此“从船上教导”象征从教义教导。

【21】关于主在海上行走到门徒所在的船那里，福音书中记着说：

“那时船在海中，因风不顺，被浪摇撼。夜里四更天，耶稣在海面上走，往门徒那里去。……彼得说：‘……请叫我从水面上走到你那里去。’耶稣说：‘你来吧。’彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去；只因见风甚大，就害怕，将要沉下去。……耶稣赶紧伸手拉住他，说：‘你这小信的人哪，为甚么疑惑呢？’他们上了船，风就住了。在船上的人都拜他，说：‘你真是神的儿子了。’”（太14:24–33；可6:48–52）

别处又说：

“到了晚上，他的门徒下海边去，上了船，要过海往迦百农去。天已经黑了，耶稣还没有来到他们那里。忽然狂风大作，海就翻腾起来。门徒摇橹，约行了十里多路，看见耶稣在海面上走，渐渐近了船，他们就害怕。耶稣对他们说：‘是我，不要怕！’门徒就喜欢接他上船，船立时到了他们所要去的地方。”（约6:16–21等）

这里的细节也都象征神性属灵的事物，只是在字面上并不显明；例如海、主在海上行走、祂来到门徒那里的四更天，以及船、耶稣上船、并从那里平息了风和海浪，等等。至于这些所象征的属灵事物，这里不必逐一说明；只需说明：“海”象征天堂和教会的最末层，因为在诸天最外的边界上有海；“主在海上行走”象征主的临在和流入甚至达到那些地方，并因而使那些在天堂最末层中的人有从神性而来的生命；他们从神性而来的生命，由“主在海上行走”来代表；他们模糊而动摇的信，由“彼得在海上行走，开始下沉”，但被主拉住而得救来代表；圣言中的“行走”也象征生活。这件事

发生在“四更天”，象征教会的最初状态，那时是黎明，早晨将到；因为那时良善开始通过真理行动，那时就是主的降临。其间“海被风搅动”，而主“平息了风”，象征在先的属世生命状态，那状态是不平安的，仿佛暴风雨般的；但当临近早晨的状态来到时——这是人里面教会的最初状态——因为那时主临在于爱之良善中，心就安静了。

【22】主平息风和海浪所象征的也相同，福音书中也记着说：

> “耶稣上了船，门徒跟着他。海里忽然起了暴风，甚至船被波浪掩盖；耶稣却睡着了。门徒来叫醒了他，说：‘主啊，救我们，我们丧命啦！’……于是起来，斥责风和海，风和海就大大地平静了。”（太8:23–26；可4:36–40；路8:23, 24）

这代表教会之人处在属世状态、尚未处在属灵状态时的状态；在那状态中，属世的情感——也就是出于自我之爱和世界之爱的各种贪欲——兴起，并造成各种心神的搅动。在那状态中，主显得好像不在；这种表面上的不在，由“主睡着了”来象征；但当他们从属世状态进入属灵状态时，那些搅动就止息，心就安静了；因为当属灵的心智被打开，主通过它流入属世人时，属世人暴风雨般的搅动就被主平息了。因为属于自我之爱和世界之爱的情感，以及由此而来的思想和推理，都是从地狱来的——它们是从那里升入属世人的各种欲望——所以这些也由“风”和“海浪”来象征，地狱本身在灵义上由“海”来象征。

【23】这一点也可以从经上说“主斥责风”看出来；《马可福音》中说：

> “耶稣醒了，斥责风，向海说：‘住了吧！静了吧！’风就止住，大大地平静了。”（可4:39）

这话若不是借着风和海所理解的是地狱——各种贪欲所造成的心神暴风雨般的搅动是从地狱升起的——就不可能对风和海这样说。“海”也象征地狱，见上文第342c节。

515 解释　第10–11节

> “第三位天使吹号，就有烧着的大星，好像火把从天上落下来，落在江河的三分之一和众水的泉源上。这星名叫‘茵蓯’。众水的三分之一变为茵蓯，因水变苦，就死了许多人。”（启8:10, 11）

第10节：“第三位天使吹号”，象征从天堂而来的流入，并由此在恶人中间发生的第三次变化（516节）；“就有烧着的大星，好像火把从天上落下来”，象征圣言的真理被自我之爱所歪曲（517节）；“落在江河的三分之一和众水的泉源上”，象征由此一切对真理的理解，以及借此而来的教会教义都灭亡了（518节）。第11节：“这星名叫‘茵蓯’”，象征与邪恶之伪谬混杂的真理（519

节）；“众水的三分之一变为茵蓓”，象征理解和教义中的一切真理都变成了这样（520节）；“就死了许多人……因水”，象征所有因圣言的真理所变成的伪谬而成为那样的人都灭亡了（521节）；“因水变苦”，象征因为圣言的真理被歪曲了（522节）。

516 （第10节）“第三位天使吹号。”这象征从天堂而来的流入，并由此在恶人中间发生的第三次变化。这一点从上文第502节所说和所示的可以看出。

517 “就有烧着的大星，好像火把从天上落下来。”这象征圣言的真理被自我之爱所歪曲。这一点从“星”的含义可以看出：它们是真理和良善的认知，以及出自圣言的认知之真理和良善（上文已说明，见第72、402节）；又从“烧着好像火把”的含义可以看出：它是被自我之爱所歪曲；“烧着”论自我之爱说，因为“火”象征自我之爱（见上文第504c节）；“火把”象征圣言、教义和信的真理（亦见上文第274节）。由此可以看出，“就有烧着的大星，好像火把从天上落下来”象征圣言的真理被自我之爱所歪曲。

【2】要知道：所有处在自我之爱中的人，若钻研圣言，都会歪曲圣言的真理。原因是，一切真理都是从主、从天堂而来的，没有一点是从人的自我而来的；而那些处在自我之爱中的人沉浸在自己的自我中，因而用自己的自我来捕捉关于圣言真理的一切思维观念。由此他们就歪曲那些真理，不是就圣言的字义而言，而是就其中对真理的理解而言；因为对话语的理解若不同于它们真正的意义，就是歪曲它们。

【3】人的思维有两种状态：一种是当他从主思想真理时，另一种是当他从自己思想时。当他从主思想真理时，他的心智就被提升直到天堂之光中；因此他有光照，并对真理有正确的领悟。但当他从自己思想真理时，他的心智就落到世界之光中；这光就属灵的事物，也就是就天堂和教会的事物而言，是黑暗，人在其中看不见别的，只看见那些因自我之爱和世界之爱的火而发光的事物，而这些事物本身是与真理相对立的伪谬。

518 “落在江河的三分之一和众水的泉源上。”这象征由此一切对真理的理解，以及借此而来的教会教义都灭亡了。这一点从“从天上落下”——论到星说时——的含义可以看出：它是灭亡（下文说明）；从“三分之一”的含义可以看出：它是一切（上文已说明，见第506节），这里是一切理解和对教义而言的一切，因为是论到对真理的理解和教义说的，这些由“江河”和“众水的泉源”来象征；从“江河”的含义可以看出：它们是对真理的理解（下文说明）；又从“水泉”的含义可以看出：它是圣言和出自圣言的教义，因而“众泉源”是圣言的真理和教义事物（上文已说明，见第483节）。

【2】“落下”——论到星说时，星所理解的是出自圣言的真理和良善的认知（如上所述）——之所以象征灭亡，是因为神性真理在灵界从天上落到那里恶人所在的地上时，就转变为伪谬；而当神性真理变成伪谬时，它就灭亡了。这也由“众星要从天上坠落”（太24:29；可13:25）来象征；也就是说，在教会的末期，真理和良善的认知将要灭亡。神性真理在灵界从天上落到那里恶人所在的地上

时，转变为伪谬并因而灭亡，见上文第413a、418a、419a、f、489节；因为神性真理转变为流入所到之人那里邪恶所具有的那种伪谬。情况确实如此，可以从这一经历看出：我曾得以留意神性真理深深沉入地狱时如何变成伪谬，并觉察到它在流下时逐步变化，最终变成最伪谬的东西。

【3】“江河”之所以象征对真理的理解，以及聪明，是因为“水”象征真理，而理解力是真理的容器和总括，如同江河是水的容器和总括；又因为出于理解力的思维——也就是聪明——如同真理之流。出于同一根源，也就是出于“水”象征真理，所以“泉源”象征圣言和真理的教义；“水池”、“湖”和“海”象征总括起来的真理的认知。“水”象征真理，“活水”象征从主而来的真理，见上文第71、483节，以及本节下文的经文。

【4】“江河”和“河”象征对真理的理解以及聪明，从圣言中提到江河和河的地方可以看出。《以赛亚书》中说：

> “那时，瘸子必跳跃像鹿；哑巴的舌头必能歌唱。在旷野必有水发出；在沙漠必有河涌流。”（赛35:6）

这些话论主，以及外邦人的改造，并在他们中间建立教会。“必跳跃像鹿的瘸子”象征那不在真正的良善中的人，因为他不在真理和良善的认知中；“必能歌唱的哑巴的舌头”象征那些处在对真理的无知中的人对主的承认。“在旷野必有水发出”象征真理将在先前没有真理的地方出现；“在沙漠平原必有河涌流”象征聪明将在先前没有聪明的地方出现；“旷野”是没有真理的地方，“沙漠平原”是没有聪明的地方；“水”是真理，“河”是聪明。

【5】同卷书中说：

> “我要在净光的高处开江河，在谷中开泉源；我要使沙漠变为水池，使干地变为涌泉。”（赛41:18）

这些话论主拯救外邦人说的；“在净光的高处开江河”是赐内层的聪明；“在谷中开泉源”是用真理教导外在之人。（其余见上文第483节的解释。）

【6】同卷书中说：

“看哪，我要做一件新事；如今要发现，你们岂不知道吗？我必在旷野开道路，在沙漠开江河。野地的走兽必尊重我；野狗和鸵鸟也必如此。因我使旷野有水，使沙漠有河，好赐给我的百姓、我的选民喝。”（赛43:19, 20）（“野狗”，原文直译是“龙”。）

这些话也论主，以及祂所建立的新教会，这由“看哪，我要做一件新事；如今要发现”来理解。“在旷野开道路，在沙漠开江河”象征真理和对真理的聪明将在先前没有的地方出现；“道路”是引向天堂的真理，“江河”是聪明。“赐给我的百姓喝”象征教导那些渴慕的人。“野地的走兽、龙和鸵鸟”象征那些仅仅从记忆知道真理和良善、却不理解和领悟它们的人；他们说话没有真理的观念，只是依赖别人。

【7】同卷书中说：

“我要将水浇灌口渴的人，将河浇灌干旱之地。我要将我的灵浇灌你的后裔，将我的福浇灌你的子孙。”（赛44:3）

“将水浇灌口渴的人”象征用真理教导那些处在对真理之情感中的人；“将河浇灌干旱之地”象征把聪明赐给那些出于良善而渴慕真理的人。“将我的灵浇灌”和“将我的福浇灌”所象征的也相同；因为神的“灵”象征神性真理，“福”象征它的增多和结果，因而象征聪明。谁看不出这里和上文所理解的不是水、江河，也不是旷野和沙漠，而是属于教会的事物？因此这里又加上：“我要将我的灵浇灌你的后裔，将我的福浇灌你的子孙。”

【8】摩西书中说：

“耶和华—你神领你进入美地，那地有河，有泉，有源，从山谷中流出水来。”（申8:7）（原文直译是“从山谷与山地流出”。）

耶和华要领他们进入的“迦南地”象征教会；因此“河”、“泉”、“从山谷与山地流出的源”象征属于教会的事物；“河”是对真理的理解，“泉”是出自圣言的教义事物，“从山谷与山地流出的源”是属世之人和属灵之人中真理和良善的认知。

【9】《以赛亚书》中说：

“你要看锡安……你的眼必见耶路撒冷……在那里，耶和华必显威严与我们同在，当作江河宽阔之地；其中必没有荡桨摇橹的船来往，也没有威武的船经过。”（赛33:20, 21）

这里“江河宽阔之地”也象征智慧和聪明。（其余所象征的，上文第514c节已解释。）

【10】《约珥书》中说：

“到那日，大山要滴甜酒；小山要流奶子；犹大溪河都有水流。必有泉源从耶和华的殿中流出来，滋润什亭谷。”（珥3:18）

（这些话上文第433c、483节也已解释。）“从耶和华的殿中流出来的泉源”象征从主、从天堂而来的教义之真理；它所浇灌的“什亭谷”象征对理解力的光照。

【11】《以西结书》中说：

“……见殿的门槛下有水往东流出……他就带我回到河边。我回到河边的时候，见在河这边与那边的岸上有极多的树木。他对我说：……这河水所到之处，凡滋生的动物都必生活，并且因这流来的水必有极多的鱼……在河这边与那边的岸上必生长各类的树木；其果可作食物，叶子不枯干，果子不断绝。……因为这水是从圣所流出来的。”（结47:1–12）

这些话上文第422c、513a节也已解释；由此可以看出，“水从神的殿门槛下往东流出”象征从主发出的神性真理，流入那些处在爱之良善中的人；而“河边生长各类结果的树，凡被水所到的爬行之物都活着，因而有极多的鱼”象征出于接受神性真理而来的聪明；因此人里面的一切事物，无论情感和领悟，还是认知和记忆知识，以及由此而来的思想，都获得属灵的生命。

【12】《耶利米书》中说：

“倚靠耶和华、以耶和华为可靠的，那人有福了！他必像树栽于水旁，在河边扎根，炎热来到，并不惧怕，叶子仍必青翠。”（耶17:7, 8）

“栽于水旁的树”所理解的是那些有从主而来的真理的人；“在河边扎根”所理解的是聪明从属灵之人扩展到属世之人。（其余见上文第481节的解释。）圣言中论到树和园子时，也论到浇灌它们的水和江河，原因是“树”象征领悟和认知，“水”和“江河”象征真理以及由此而来的理解力；因为人若没有对真理的理解，就如同没有水的园子，其中的树都枯干。

【13】摩西书中说：

“如接连的山谷，如河旁的园子，如耶和华所栽的沉香树，如水边的香柏木。”（民24:6, 7）

这些话论以色列人，他们象征那时所要栽种的教会；这教会比作被栽种的山谷和河旁的园子，因为“山谷”象征属世之人的聪明，“园子”象征属灵之人的聪明；又比作沉香树和香柏木，因为“沉香树”象征属世之人的事物，“香柏木”象征理性之人的事物；又因为这一切都借着从主而来的神性真理的流入而活着，所以说它们栽在“河旁”和“水边”，这些象征流入的神性真理，由此有聪明。

【14】因为“伊甸的园子”或“乐园”所理解的是智慧和聪明，就是洪水以前上古之人所有的那种智慧和聪明，所以在描述他们的智慧时，也描述了神性真理的流入以及由此而来的聪明，是借着那“从伊甸流出来滋润那园子，从那里分为四道”的河（创2:10等）：“从伊甸出来的河”象征出于爱的智慧，伊甸就是爱；“滋润那园子”是赐聪明；对聪明的描述是借着那里所论的“四道河”。（但这些话的解释见《天堂的奥秘》107–121节。）

【15】《以西结书》中说：

“亚述王曾如黎巴嫩中的香柏树……众水使它生长；深水使它长大，所栽之地有江河围流，汊出的水道延到田野诸树。”（结31:3, 4）

“亚述”象征理性之人或人的理性；“黎巴嫩中的香柏树”也是如此。又因为真正的理性是借着真理和良善的认知得以完善的，所以说“众水使它生长；深水使它长大”；“水”是真理，“深水”是属世之人中真理的认知。聪明的增长由“江河围流所栽之地”来象征；真理认知的增多由“汊出的水道延到田野诸树”来象征。

【16】大卫的书中说：

“你从埃及挪出一棵葡萄树……它发出枝子，长到大海，发出蔓子，延到大河。”（诗80:8, 11）

“从埃及挪出的葡萄树”所理解的是以色列人，他们被称为“葡萄树”，因为他们代表属灵的教会，而圣言中的“葡萄树”象征属灵的教会。他们寄居埃及代表被引入教会事物的最初阶段，因为“埃及”象征服务于教会事物的记忆知识。因此，当“葡萄树”象征教会，“埃及”象征服务于它的记忆知识时，在灵义上“你从埃及挪出一棵葡萄树”所象征的就显而易见了。它的聪明扩展到记忆知识和理性事物，由“叫它的枝子长到海里，嫩枝长到大河”来象征；“长出枝子和嫩枝”象征增多和扩展，“海”象征记忆知识，“河”——这里是幼发拉底河——象征理性。教会的扩展，以及它的真理并由此而来的聪明的增多，由迦南地扩展到红海、非利士人的海，以及幼发拉底河来描述。

【17】摩西书中说：

“我要定你的境界，从红海直到非利士海，又从旷野直到大河。”（出23:31）

“迦南地的边界”象征教会的最末层，也就是记忆知识之真理、出自圣言的真理和良善的认知，以及理性事物；“红海”象征记忆知识之真理；“非利士人的海”——那里有泰尔和西顿——象征出自圣言字义的真理和良善的认知；“幼发拉底河”象征理性。因为记忆知识服务于出自圣言的真理和良善的认知，而这些连同那些记忆知识又服务于理性，理性又服务于聪明，而聪明是借着与属灵良善联结的属灵真理而有的。

【18】论到教会及其扩展所说的，论到主对天堂和教会一切事物的权能也这样说。大卫的书中说：

“我要使他的左手伸到海上，右手伸到河上。”（诗89:25）（原文直译是“我要立他的手在海上，立他的右手在河上”。）

这些话论大卫，那里所理解的是主；主的权能直到天堂和教会的最末层，因而对整个天堂和整个教会的权能，由“立他的手在海上，立他的右手在大河上”来象征；权能由“手”和“右手”来象征，天堂和教会的最末层由“海”和“河”来象征。天堂的最末层是“海”和“河”，这在上文已多

次说过；这些由作为迦南地边界的两海和两河来代表：两海是埃及的海和非利士人的海——那里有泰尔和西顿；两河是幼发拉底河和约旦河。但约旦河是内在迦南地与外在迦南地之间的边界；流便支派、迦得支派和半个玛拿西支派住在外在的那边。《撒迦利亚书》中也相似：

“他的权柄必从这海管到那海，从大河管到地极。”（亚9:10）

这些话也论主，所理解的意思相同；祂的统治直到天堂和教会的最末层，就是对天堂和教会一切事物的统治，因为最末层就是边界。

【19】大卫的书中说：

“你的宝座从太初立定；你从亘古就有。耶和华啊，大水扬起，大水发声，波浪澎湃。耶和华在高处大有能力，胜过诸水的响声，洋海的大浪。”（诗93:2–4）

这些话也论主；祂从永远到永远对天堂和地的统治，由“你的宝座从太初立定；你从亘古就有”来象征。因祂的降临以及由此而来对人类的拯救而荣耀主，由“大水发了声音”和“扬起了他们的波浪”来象征；这里三次提到的“大水”象征人内在之人中聪明的一切事物，以及外在之人中的一切事物。从祂而来的神性真理——权能和拯救都借此而来——由“胜过海浪的诸水的响声”来象征；“水”是真理，“许多大水的响声”是神性真理。

【20】出于内心喜乐对主的荣耀和称颂，大卫的书中别处这样描述：

“愿海和其中所充满的澎湃；世界和住在其间的也要发声。愿大水拍手；愿诸山在耶和华面前一同欢呼。”（诗98:7, 8）

这些话象征整个天堂荣耀主；从天堂最末层而来的荣耀，由“愿海和其中所充满的澎湃”来象征；从整个天堂而来的荣耀，由“愿世界和住在其间的也要发声”来象征；“世界”象征就其真理而言的整个天堂，“住在其间的”象征就其良善而言的整个天堂；圣言中的“居民”象征那些处在天堂和教会之良善中的人，因而象征他们的良善。借着属于聪明的真理和属于爱的良善荣耀主，由“愿大水拍手；愿诸山一同欢呼”来象征；“大水”是聪明的真理，“山”是爱的良善。

【21】从主而来的神性真理——人接受它就有聪明——由何烈的磐石出水（出17:6）来象征，大卫的书中这样论到：

“他在旷野分裂磐石，多多地给他们水喝，如从深渊而出。他使水从磐石涌出，叫水如江河下流。……他曾击打磐石，使水涌出，成了江河。”（诗78:15, 16, 20）

别处又说：

“他打开磐石，水就涌出；在干旱之处，水流成河。”（诗105:41）

那里的“磐石”所理解的是主；从那里涌出的“水”所理解的是从祂而来的神性真理；“江河”象征由此而来的聪明和智慧；“喝深渊的水”象征吸取并领悟智慧的隐秘之事。

【22】《约翰福音》中，耶稣说：

> “人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说：‘从他腹中要流出活水的江河来。’耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的。”（约7:37–39）

“到主这里来喝”象征从祂接受教义的真理及其信；由此而有属灵的聪明，由“从他腹中要流出活水的江河来”来象征；“活水”是唯独从主而来的神性真理，“江河”是属于聪明的事物，“腹”象征出于记忆的思想，因为它对应于那思想。又因为“活水的江河”象征借着从主而来的神性真理而有的聪明，所以接着说：“耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的”；他们要从主领受的“圣灵”是神性真理以及由此而来的聪明；因此主也称他们所要领受的灵为“真理的圣灵”（约14:16–18；16:7–15）。

【23】大卫的书中说：

> “他把地建立在海上，安定在大水之上。”（诗24:2）

“地”象征总括起来的天堂和教会；“海”象征认知和知识，这些是教会的最末层，尤其是圣言字义中那种真理和良善的认知；“大水”象征借着这些被引入属天的聪明。由此可以看出这些话在灵义上所理解的是什么，就是：天堂和教会的内层——称为属天的和属灵的——建立在被理性理解的圣言字义中的真理和良善的认知之上。经上说“把地建立在海上，安定在大水之上”，是因为海和江河在天堂的边界上，由红海、非利士人的海、幼发拉底河和约旦河来代表，这些是迦南地的边界；又因为圣言中的“最末层”象征最低层，所以说“耶和华建立”并“安定”在它们之上。地并不是建立在海和江河之上的，这是显而易见的。

【24】同书中说：

> “在你右边的主，当他发怒的日子，必打伤列王。他要在列邦中刑罚恶人，尸首就遍满各处；他要在许多国中打破仇敌的头。他要喝路旁的河水，因此必抬起头来。”（诗110:5–7）

这些话论主，以及祂与从地狱而来的伪谬和邪恶的争战，以及对这些的征服。“列王”所理解的是从地狱而来的伪谬，“列邦”所理解的是由此而来的邪恶；祂的神性权能由“在你右边的主”来理解；从地狱而来的伪谬和邪恶被征服并摧毁，由“当他发怒的日子必打伤他们，在列邦中刑罚恶人，尸首遍满”来象征。“他在许多国中打破的头”所理解的是自我之爱，一切邪恶和伪谬都从它而出；“在许多国中打破”象征完全的毁灭和定罪。“头所喝并因此抬起头来的河”象征字义上的圣言；“从那河喝”是从中学到一点东西，“抬起头来”是暂时还能抗拒；因为所有处在出于邪恶的伪谬中

的人，在他们从圣言所知道的那些东西被除去之前，不能被扔进地狱，因为圣言的一切事物都与天堂相通，他们借着这相通抬起头来；但那些东西被除去之后，他们就被扔进地狱。这就是那些话的意义，人若没有灵义，也不知道圣言是怎样的，就看不出来。

【25】《哈巴谷书》中说：

“耶和华啊，你乘在马上，坐在得胜的车上，岂是不喜悦江河、向江河发怒气、向洋海发愤恨吗？”（哈3:8）

这样祈求是为了教会得蒙保守而不致灭亡；“江河”和“海”象征教会的一切事物，因为它们是教会的最末层（如上所述）；论到耶和华，也就是主时，“乘马”象征内在于圣言的神性智慧；“车”象征由此而来的教义事物。

【26】大卫的书中说：

“所以，地虽改变，山虽摇动到海心，其中的水虽匉訇翻腾，山虽因海涨而战抖，我们也不害怕。有一道河，这河的分汊使神的城欢喜；这城就是至高者居住的圣所。神在其中，城必不动摇。”（诗46:2–5）

这些话在灵义上所包含的是：即使教会连同它的一切都灭亡了，圣言以及其中的神性真理也不会灭亡；因为“地”象征教会，“山”象征爱的良善，“水”象征真理，“改变”、“摇动”、“匉訇”、“翻腾”、“战抖”象征这些事物灭亡、伪谬和邪恶取而代之时的状态；因而也是教会就良善而言被荒废、就真理而言被荒凉时的状态。（但见上文第304c、405h节，那里有更深入的解释。）圣言或为教会的神性真理不会灭亡，由“有一道河，这河的分汊使神的城欢喜……城必不动摇”来象征；这里的“河”所象征的与“泉源”相同，也就是圣言，因为说到“它的分汊”，分汊象征真理；“神的城”象征就教义而言的教会；“欢喜”象征出于内心喜乐的流入和接受；“不动摇”象征一点也不会灭亡。

【27】《以赛亚书》中说：

“海中的水必绝尽，河也消没干涸。江河要变臭；埃及的河水都必减少枯干。苇子和芦荻都必衰残；靠尼罗河旁的草田，并沿尼罗河所种的田，都必枯干。庄稼被风吹去，归于无有。”（赛19:5–7）

这些话论埃及，埃及象征属世之人的记忆知识；它的“河”象征对真理的认知和觉察，在反面之义上则是对伪谬的觉察。这些将要灭亡，由“河也消没干涸”来象征；这样甚至连属世和感官的真理——这些是最低的——也不再有，由“苇子和芦荻都必衰残；靠尼罗河旁的草田，并沿尼罗河所种的田，都必枯干。庄稼被风吹去，归于无有”来象征。

【28】同卷书中说：

“我已经挖井喝水；我必用脚掌踏干埃及的一切河。”（赛37:25）

这是亚述王西拿基立的话，他所象征的是败坏的理性，摧毁对真理的一切认知和觉察；这由“用脚掌踏干埃及的一切河”来象征。“埃及的河”之所以象征对真理的认知和觉察，是因为“埃及”象征就记忆知识而言的属世之人，而属世之人有认知和觉察，正如属灵之人有聪明。

【29】《以西结书》中说：

“他们必拔刀攻击埃及，使遍地有被杀的人。我必使江河干涸，将地卖在恶人的手中；我必藉外邦人的手，使这地和其中所有的变为凄凉。”（结30:11, 12）

“埃及”象征服务于理性和属灵之人的聪明的、属世之人的记忆知识。记忆知识之真理将被伪谬摧毁，由“他们必拔刀攻击埃及”来象征；“刀”象征摧毁真理的伪谬。“被杀的人”象征因伪谬而灭亡的人。“使江河干涸”象征不再有对真理的任何认知和觉察。“把这地卖在恶人的手中，借外邦人的手使这地变为凄凉”象征借着邪恶和伪谬摧毁；“外邦人”象征伪谬。

【30】《撒迦利亚书》中说：

“……使尼罗河的深处都枯干。亚述的骄傲必致卑微；埃及的权柄必然灭没。”（亚10:11）

“河的深水”——也就是幼发拉底河的——“都必枯干”象征出于自己聪明的一切敏锐推理都将灭亡；“亚述的骄傲”象征自己的聪明，也就是败坏的理性的聪明；“埃及的权柄必然消逝”象征服务于推理的记忆知识将毫无用处。

【31】《以赛亚书》中说：

“我要使大山小冈变为荒场，使其上的花草都枯干；我要使江河变为洲岛，使水池都干涸。”（赛42:15）

“使大山小冈变为荒场”象征爱与仁义的良善将要灭亡；“使其上的花草都枯干”象征出于那些良善的真理将要灭亡；“使江河变为洲岛，使水池都干涸”象征聪明和对真理的认知将要灭亡。

【32】同卷书中说：

“我一斥责，海就干了；我使江河变为旷野；其中的鱼因无水腥臭，干渴而死。”（赛50:2）

（见上文第342c节，那里已解释。）《那鸿书》中说：

“他斥责海，使海干了，使一切江河干涸。”（鸿1:4）

大卫的书中说：

“他使江河变为旷野，叫水泉变为干渴之地。”（诗107:33）

《约伯记》中说：

“但人死亡而消灭；他气绝，竟在何处呢？海中的水绝尽，江河消散干涸。”（伯14:10, 11）

【33】到此为止已说明，“江河”象征对真理的理解以及聪明；而在反面之义上，“江河”象征对伪谬的理解，以及出于自己聪明的推理——这推理是为伪谬反对真理的——从下列经文可以看出。《以赛亚书》中说：

“差遣使者在水面上……要到……那民……是分地界践踏人的；他们的地有江河分开。”（赛18:2）

这里的“江河”象征出于自己聪明的伪谬，这些伪谬已经摧毁。（其余所象征的，见上文第304d、331a节。）同卷书中说：

“你从水中经过，我必与你同在；你蹚过江河，水必不漫过你。”（赛43:2）

“从水中经过、趟过江河而不被淹没”象征伪谬以及出于伪谬反对真理的推理不会败坏。

【34】《耶利米书》中说：

“有水从北方发起，成为涨溢的河，要涨过遍地和其中所有的。”（耶47:2）

“从北方来的水”象征出于自己聪明的教义之伪谬；这些被比作“涨溢遍地的河”，因为“河”象征出于伪谬的推理，“地”象征教会；教会因伪谬而被摧毁，由“河的涨溢”来理解。

【35】大卫的书中说：

“若不是耶和华帮助我们，当人起来攻击我们……那时，波涛必漫过我们，河水必淹没我们；狂傲的水必淹没我们。”（诗124:2, 4, 5）

这里所说的“狂傲的水”象征迎合自我之爱并证实它的伪谬，以及出于自己聪明的教义之伪谬；“河”象征出于这些伪谬反对真理的推理。由此可以看出“若不是耶和华帮助我们，当人起来攻击我们”所理解的是什么，就是当人出于自己、出于自己的爱和自己的聪明起来，企图摧毁教会的真理时；因为这里论的是以色列，以色列象征教会。“漫过他们的水”和“淹没他们灵魂的河”象征伪谬以及出于这些的推理，并由此而来对属灵生命的摧毁，而属灵生命是人借着真理并借着照真理的生活而有的；“水”象征伪谬，“河”象征出于这些的推理，“淹没并漫过灵魂”象征摧毁属灵生命。

【36】《以赛亚书》中说：

“因此，主必使大河翻腾的水猛然冲来，就是亚述王和他所有的威势，必漫过一切的水道，涨过两岸；必冲入犹大，涨溢泛滥。”（赛8:7, 8）

圣言中的“亚述”和他的王象征理性，这里是败坏的理性；因此他的“河”——就是幼发拉底河——所理解的是推理；“河水”所理解的是被推理所证实的伪谬。因此这些由“大河翻腾的水”来象征，它因贪欲而说“猛然”，因伪谬而说“多”。出于邪恶的伪谬丰盛、摧毁教会良善之真理，由“河水必漫过一切的水道，涨过两岸，冲入犹大，涨溢泛滥”来象征；“犹大”象征拥有圣言的教会。

【37】《耶利米书》中说：

“你为何在埃及路上要喝西曷的水呢？你为何在亚述路上要喝大河的水呢？”（耶2:18）

“西曷的水”或埃及的水象征伪谬的记忆知识，或者说证实伪谬的记忆知识；“大河的水”象征出于这些的伪谬推理，因而是出于自己聪明的；这些都不该被吸取，由那些话来象征。

【38】同卷书中说：

“他们在北方幼发拉底河边绊跌仆倒。像尼罗河涨发，像江河之水翻腾的是谁呢？埃及像尼罗河涨发，像江河的水翻腾。他说：我要涨发遮盖遍地；我要毁灭城邑和其中的居民。”（耶46:6–8）

这些话象征教会及其真理被出于证实伪谬之记忆知识的伪谬推理所摧毁。“北方”象征那些有伪谬、伪谬也从那里来的地方；“幼发拉底河”象征伪谬的推理；“埃及”象征证实的记忆知识；翻腾的“水”是伪谬本身；“涨发遮盖遍地，毁灭城邑和其中的居民”象征摧毁教会及其教义；“地”是教会，“城”是真理的教义，“居民”是它的良善。埃及的河尼罗河，以及亚述的河幼发拉底河，在圣言别处所象征的也相同（如赛7:18，19；11:15，16；结29:3–5，10；31:15；32:2；诗74:14，15；78:44；出7:17–21）。巴比伦的河所象征的也相同（诗137:1）。因为一切属灵的试探都是借着冲进思想并侵扰内层心智的伪谬，因而借着出于这些的推理而来的，所以试探也由“水的涨溢”和“江河与急流的冲击”来象征。如《约拿书》中说：

“你将我投下深渊，就是海的深处；大水环绕我；你的波浪洪涛都漫过我身。”（拿2:3）

大卫的书中说：

“曾有死亡的绳索缠绕我；匪类的急流使我惊惧。”（诗18:4）

《马太福音》中说：

“雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。”（太7:25，27）

《路加福音》中说：

“到发大水的时候，水冲那房子，房子总不能摇动，因为根基立在磐石上。”（路6:48, 49）

第八章

519 （第11节）“这星名叫‘茵蓯’。”这象征与邪恶之伪谬混杂的真理。这一点从“名”的含义可以看出：它是状态的性质和事物的性质（上文已说明，见第148节）；从“星”——这里是“烧着好像火把的大星”——的含义可以看出：它是被自我之爱所歪曲的圣言真理；又从“茵蓯”的含义可以看出：它是与邪恶之伪谬混杂的真理。“茵蓯”之所以象征这个，是出于它的苦，而苦是由甜与相对立的不甜混杂而产生的；因此在灵义上，“苦”——如茵蓯和胆汁的那种苦——是与相对立于真理的伪谬混杂的真理，也就是邪恶之伪谬。因为“滋味”和“味觉”象征对知道和有智慧的情感；因此“美味”象征智慧的快乐和愉悦，而“美食”——因为是美味的——象征属于智慧的真理。（这是出于对应，见《天堂的奥秘》3502、3536、3589、4791–4805节。）“茵蓯”以及“胆汁”出于苦而象征与邪恶之伪谬混杂的真理，也可以从本节下文看出；因为经上说“因水变苦，就死了许多人”，这象征所有就属灵生命而言成为那样的人，都因被歪曲的真理而灭亡了；因为真理造成属灵生命，出于邪恶的伪谬则熄灭它；而当真理与邪恶之伪谬混杂时，它们就不再是真理，而是被歪曲的真理，被歪曲的真理本身就是伪谬。

【2】犹太民族那里有这样的伪谬；而在正直的外邦人那里的伪谬，则是另一种伪谬。后者由“醋”来象征，前者由福音书中的“胆汁”和“没药调和的酒”来象征：

“到了一个地方名叫各各他……兵丁拿苦胆调和的酒给耶稣喝。他尝了，就不肯喝。……内中有一个人赶紧跑去，拿海绒蘸满了醋，绑在苇子上，送给他喝。”（太27:33, 34, 48；可15:23, 36）

“这事以后，耶稣知道各样的事已经成了，为要使经上的话应验，就说：‘我渴了。’有一个器皿盛满了醋，放在那里；他们就拿海绒蘸满了醋，绑在牛膝草上，送到他口。耶稣尝了那醋，就说：‘成了！’”（约19:28, 29）

福音书中所记关于主受难的一切细节，在灵义上都象征那时教会分别相对于主和圣言的状态；因为主就是圣言，因为祂是神性真理，犹太人对待圣言或神性真理，就像对待主一样（关于这一点，见上文第64、195节）。他们给主“苦胆调和的醋”——也称为“没药调和的酒”——象征圣言中的神性真理在犹太民族那里是怎样的，就是与邪恶之伪谬混杂，因而完全被歪曲和玷污；所以祂不肯喝。但后来他们用海绒蘸醋给主，并绑在牛膝草上，象征正直的外邦人那里那种伪谬，那是出于对真理的无知而来的伪谬，其中有良善和功用；这种伪谬被主所接受，所以祂喝了。“他们所绑上的牛膝草”

象征对它的洁净。主说“我渴了”，象征神性属灵的渴，也就是对教会中神性真理和神性良善的渴，人类的拯救借此而来。（关于犹太民族那里那种邪恶之伪谬，以及正直的外邦人那里那种其中有良善的无知之伪谬，见《新耶路撒冷及其属天教义》21节。）

【3】大卫的书中“胆汁”和“醋”所象征的也相同：

“他们拿苦胆给我当食物；我渴了，他们拿醋给我喝。愿他们的筵席在他们面前变为网罗，在他们平安的时候变为机槛。愿他们的眼睛昏蒙，不得看见；愿你使他们的腰常常战抖。”（诗69:21, 22）

这里“胆汁”、“醋”和“渴”所象征的与上文相同，因为这些话是论主说的。“将成为他们网罗的筵席”象征在出自圣言的教义之一切真理上的偏离；因为“筵席”是就一切属灵食物而言说的，而属灵食物象征出自圣言的教义的一切。“将昏蒙不得看见的眼睛”象征对真理的理解；“将战抖的腰”象征对良善的意愿，以及它与对真理之理解的婚姻；别处圣言中“腰”所象征的也是这个。

【4】《耶利米哀歌》中说：

“他用苦楚充满我，使我饱用茵蔯。……我就说：我的力量衰败；我在耶和华那里毫无指望！耶和华啊，求你记念我如茵蔯和苦胆的困苦窘迫。”（哀3:15, 18, 19）

这些话也论主；主在那时犹太人所在的教会中所找到的，无非是伪谬和被歪曲的真理，由“他用苦楚充满我，使我饱用茵蔯”来象征；“茵蔯”是与真理混杂的邪恶之伪谬，因而是被歪曲的真理。主与地狱的争战，以及对犹太民族究竟能否被带回来接受并承认真理的绝望，由“我的力量衰败；我在耶和华那里毫无指望！求你记念我如茵蔯和苦胆的困苦窘迫”来象征。因为那些处在邪恶之伪谬中、却仍有出自圣言字义的真理的灵，在被征服并扔进地狱之前会抵抗得更久；原因是他们借着真理与天堂有相通，这相通以及由此而来的联结必须先被打断并除去，然后才能把他们扔下去。这就包含着对得胜的绝望，正如主在十字架上说“我渴了”、他们却拿醋给祂时所有的那种绝望。

【5】《耶利米书》中说：

“耶和华—我们的神使我们静默不言，又将苦胆水给我们喝。”（耶8:14）

同卷书中说：

“看哪，我必将茵蔯给这百姓吃，又将苦胆水给他们喝。我要把他们散在列邦中……我也要使刀剑追杀他们，直到将他们灭尽。”（耶9:15, 16）

同卷书中说：

“我必将茵蔯给他们吃，又将苦胆水给他们喝；因为亵渎的事出于耶路撒冷的先知，流行遍地。”（耶23:15）

这些话也论犹太民族说的，他们千方百计歪曲圣言，歪曲它的真理，玷污它的良善。“茵蔯”象征伪谬之恶，“苦胆水”象征邪恶之伪谬，二者都与圣言的真理和良善混杂。他们出于自己和自己的心而处在邪恶和由此而来的伪谬中，由“耶和华必将茵蔯给他们吃，将苦胆水给他们喝”来象征；因为邪恶和伪谬被归给耶和华，也就是主，其实它们是人自己的，圣言中别处也常常这样，原因上文已多次说明。“出于耶路撒冷的先知的亵渎”象征那种伪谬与真理的混杂，因为他们说真理，却教导伪谬；当他们出于圣言时就说真理，当他们出于自己和自己的教义时就教导伪谬。他们因伪谬之恶和邪恶之伪谬而被摧毁，由“我必将他们散在列邦中，又要使刀剑追杀他们”来象征；“散在列邦中”象征借着伪谬之恶摧毁，“使刀剑追杀他们”象征借着邪恶之伪谬摧毁。（“列邦”象征邪恶，见上文第175d、331b节；“刀剑”象征真理与伪谬的争战、伪谬与真理的争战，以及对其的摧毁，亦见上文第131b、367节。）

【6】《阿摩司书》中说：

“看哪，耶和华出令，大房就被攻破，小屋就被打裂。马岂能在崖石上奔跑？人岂能在那里用牛耕种呢？你们却使公平变为苦胆，使公义的果子变为茵蔯。”（摩6:11, 12）

同卷书中说：

“你们这使公平变为茵蔯、将公义丢弃于地的……”（摩5:7）

“耶和华出令，大房就被攻破，小屋就被打裂”象征在有学问的人那里真理被严重歪曲和败坏，在无学问的人那里则有一定程度的歪曲；“大房”象征有学问的人，“小屋”象征无学问的人，“攻破”象征被伪谬所摧毁的真理，“打裂”所象征的也相似，只是程度较轻。哪里有邪恶之伪谬，哪里就没有对真理的理解和对良善的意愿，由“马岂能在崖石上奔跑？人岂能在那里用牛耕种呢？”来象征。“奔跑的马”象征对真理的理解，“耕种的牛”象征对良善的意愿。这是因为他们歪曲了圣言的真理，玷污了圣言的良善，由“你们却使公平变为苦胆，使公义的果子变为茵蔯”来象征；“公平”象征圣言的真理，“公义的果子”象征它的良善。

【7】雅各的子孙——也就是被称为以色列人和犹太人的——是怎样的人，摩西在诗歌中用这些话清楚地说明：

“他们的葡萄树是所多玛的葡萄树，蛾摩拉田园所生的；他们的葡萄是毒葡萄，全挂都是苦的。他们的酒是大蛇的毒气，是虺蛇残害的恶毒。”（申32:32, 33）

“葡萄树”象征教会；说它是“所多玛的葡萄树，蛾摩拉田园所生的”，是因为“所多玛”象征从自我之爱涌出的一切邪恶，“蛾摩拉”象征那些邪恶的一切伪谬。“葡萄”象征教会的良善，“葡萄挂”象征教会的真理。他们以极恶的邪恶以及与真理混杂的伪谬代替教会的良善，由“他们的葡萄

是毒葡萄，全挂都是苦的”来象征。“酒”象征信的真理和良善；这是外在的、内里却有邪恶，由“他们的酒是大蛇的毒气，是虺蛇残害的恶毒”来象征。（雅各的子孙是这样的人，尽管教会在他们那里，见《新耶路撒冷及其属天教义》248节。）

【8】“胆汁”和“茵蔯”象征与良善和真理混杂的邪恶和伪谬，还可以从摩西书中这些话看出：

> “惟恐你们中间，或男或女，或族长或支派长，今日心里偏离耶和华—我们的神，去事奉那些国的神；又怕你们中间有恶根生出苦菜和茵蔯来。”（申29:18）

这里“胆汁”和“茵蔯”也象征良善和真理与邪恶和伪谬的混杂，这发生在心里敬拜别神、口里只称耶和华的时候；那时外在听起来像良善，看起来像真理，但内在是邪恶和伪谬；而当内层是邪恶和伪谬、外层是良善和真理时，二者就混杂了，那时良善就变成胆汁，真理就变成茵蔯。人若心里恨恶邻舍并否认教会的真理，外表却见证对邻舍的仁义、并承认教会的真理，情形也相同；那时他里面就有生出胆汁和茵蔯的恶根，因为他从内层把邪恶和伪谬注入并混入他在外在中所表白的良善和真理。

【9】《约伯记》中说：

> “他口内虽以恶为甘甜，藏在舌头底下，爱恋不舍，含在口中；他的食物在肚里却要化为酸，在他里面成为虺蛇的恶毒。他吞了财宝，还要吐出；神要从他腹中掏出来。他必吸饮虺蛇的毒气；蝮蛇的舌头也必杀他。”（伯20:12–16）

这里描述的是假冒为善，人凭此说圣洁的话、装作良善的情感，内心却否认并亵渎。他里面是怎样的，由“把恶藏在舌头底下，含在口中”来描述。因此良善被邪恶所感染并被吐出，由“他的食物在肚腹里要化为酸，在他里面成为虺蛇的恶毒”来象征；“食物”是爱之良善，“在肚腹里”是在内层，“虺蛇的恶毒”是与邪恶混杂的良善。真理同样被伪谬吐出，由“他吞了财宝，还要吐出；神要从他腹中掏出来”来象征；这伪谬由“虺蛇的毒气”来理解。

【10】要知道：当邪恶和伪谬在人的灵里，而良善和真理在他身体的行为和言语中时，良善与邪恶、良善之真理与邪恶之伪谬就混杂了。但人灵里的——也就是内层的——作用于身体的——也就是外层的；因为它流入，并使那外层——表面上像良善和真理的——实际上像胆汁、像茵蔯一样苦，虽然在人面前显为甘甜。又因为他们口中和言语中的良善和真理是这样的，所以人死后成为灵时，良善就与邪恶分离，伪谬就与真理分离，良善和真理被除去，于是那灵就成为他自己的邪恶和伪谬。但要知道：良善与邪恶、真理与伪谬的混杂，并不是对良善和真理的亵渎；亵渎只在那些先前心里和信里接受了真理和良善、后来又心里和信里否认它们的人那里。

520 “众水的三分之一变为茵蔯。”这象征理解和教义中的一切真理都变成了这样。这一点从“三分之一”的含义可以看出：它是一切；这里是理解和教义中的一切真理，因为是论到“江河”和“众水的泉源”说的，这些象征对真理的理解和出自圣言的教义；（“三分之一”象征一切，见上文第506

节；）又从“茵蔯”的含义可以看出：它是与邪恶之伪谬混杂的真理（紧接上文已说明）。由此可以看出，“众水的三分之一变为茵蔯”象征理解和教义中的一切真理都与邪恶之伪谬混杂了。当生活的邪恶——就是奸淫、淫乱、杀戮、各种仇恨、敌意、为获利而不义、狡诈隐秘的偷窃抢劫、诡计、欺骗，以及类似的事——借着圣言的字义被证实的时候，真理就与邪恶之伪谬混杂了；那些处在自我之爱中、并因而处在对自己聪明的傲慢中的人，对宗教伪谬原则的证实也是如此。那时真理之所以与邪恶之伪谬混杂，是因为圣言的一切都是真理，但当它们被应用并引向证实生活的邪恶和宗教的伪谬原则时，圣言的真理就与邪恶之伪谬混杂了；由此那些真理本身就不再是真理，而是被歪曲的真理，这些本身就是伪谬。圣言字义的真理若要保持为真理，就必须被应用于证实生活的良善，并证实宗教的真正原则；若从那种应用作为目的而被抽离、被引开，它们就不再是真理，因为其中没有任何对真理的领悟。对真理的领悟出于良善，却不出于邪恶。

【2】因为圣言的每一个细节中都有真理与良善的婚姻；因此若圣言的真理中没有出于领悟者的良善，它们就是没有配偶的真理，可以被应用于任何邪恶的贪欲和任何伪谬的原则，从而变成邪恶之伪谬。所有因自我之爱而处在对自己聪明的傲慢中的人，就是这样歪曲圣言的真理的；因为在他们里面，从自我之爱涌出各种邪恶掌权，从由此而来对自己聪明的傲慢涌出各种伪谬掌权；但在外面，在言语和讲道中，是出自圣言的真理，这些在那些处在单纯良善中的人听来像是真理，但在说话者或讲道者里面却充斥着各种伪谬。他们那里圣言的真理，如同洁净明亮的器皿，里面却装着污浊的水，这些水在那些处在单纯良善中的人面前并不透过器皿显明，但在天堂的天使面前却清楚地显明。

521 “就死了许多人”（因水）。这象征所有因圣言的真理所变成的伪谬而成为那样的人都灭亡了。这一点从圣言中“许多”的含义可以看出：他们是所有成为那样的人；从“死”的含义可以看出：它是就属灵生命而言灭亡并被定罪（上文已说明，见第78、186、383、487节）；又从“水”的含义可以看出：它们是伪谬，这里是邪恶之伪谬，因为水“变为茵蔯”。人的一切属灵生命——圣言中也称为“生命”和“永生”——都是通过真理而来的；人的一切属灵死亡——也就是定罪——都是通过邪恶之伪谬而来的，尤其是通过人把圣言的真理所变成的邪恶之伪谬而来的。由此可以看出，“因变为茵蔯的水，就死了许多人”所理解的是什么。

522 “因水变苦。”这象征因为圣言的真理被歪曲了。这一点从“江河”和“泉源”中的“水”的含义可以看出：它们是理解的真理和教义的真理（上文已说明，见第518a节）；又从“苦”和“苦”的含义可以看出：它是因真理与邪恶之伪谬混杂而被歪曲的；因为这里的“苦”所理解的是茵蔯的苦，而“茵蔯”出于它的苦象征与邪恶之伪谬混杂的真理，也就是被歪曲的真理（上文已说明，见第519节）。圣言中的“苦”象征不快乐；但茵蔯的苦所象征的不快乐是一种，胆汁的苦所象征的不快乐是另一种，毒芹的苦所象征的不快乐又是另一种；未熟果子的苦所象征的不快乐又是另一种；不是出于草本也不是出于果子的苦所象征的不快乐又是另一种；这后一种苦象征出于多种原因而来的心智的痛苦和焦虑。

【2】由此可以看出圣言中下列经文里的“苦”象征什么。《以赛亚书》中说：

“祸哉！那些称恶为善，称善为恶，以暗为光，以光为暗，以苦为甜，以甜为苦的人。……祸哉！那些勇于饮酒，以能力调浓酒的人。”（赛5:20, 22）

同卷书中说：

“新酒悲哀，葡萄树衰残；心中欢乐的俱都叹息。……人必不得饮酒唱歌；喝浓酒的，必以为苦。”（赛24:7, 9）

摩西书中记着：玛拉的水因苦不能喝，因把木头丢在水里就变甜了（出15:23–25）；逾越节的时候要吃无酵饼配苦菜（出12:8；民9:11）；又记着：被丈夫控告犯奸淫的妻子要喝咒诅的水，她若有罪，那水在她里面就变苦，肚腹就要发胀，大腿就要消瘦（民5:12–29）；《启示录》中记着：先知奉命所吃的小书卷，在他口中甜如蜜，吃了以后肚子发苦（启10:9， 10）；别处也有。但这里说“因水变苦，就死了许多人”，所理解的是茵蔯的苦；这苦象征什么，紧接上文已解释。

523 解释　第12节

“第四位天使吹号，日头的三分之一、月亮的三分之一、星辰的三分之一都被击打，以致日月星的三分之一黑暗了，白昼的三分之一没有光，黑夜也是这样。”（启8:12）

第12节：“第四位天使吹号”，象征从天堂而来的流入，并由此而来的第四次变化（524节）；“日头的三分之一、月亮的三分之一、星辰的三分之一都被击打”，象征一切爱之良善、一切信之良善和真理，以及一切良善和真理的认知都灭亡了（525节）；“以致日月星的三分之一黑暗了”，象征这一切都变成了邪恶之伪谬和伪谬之恶（526节）；“白昼的三分之一没有光，黑夜也是这样”，象征属灵真理之光和属世真理之光完全熄灭了（527节）。

524 （第12节）“第四位天使吹号。”这象征从天堂而来的流入，并由此而来的第四次变化，如上所述（第502节及此后）。

525 “日头的三分之一、月亮的三分之一、星辰的三分之一都被击打。”这象征一切爱之良善、一切信之良善和真理，以及一切良善和真理的认知都灭亡了。这一点从“三分之一”的含义可以看出：它是一切（上文已说明，见第506节）；从“日头”的含义可以看出：它是从主而来的爱之良善；从“月亮”的含义可以看出：它是从主而来的信之良善和真理（上文已说明，见第401a–h节）；从“星辰”的含义可以看出：它们是良善和真理的认知，也是从主而来的（上文已说明，见第72、402节）；又从“击打”——论到爱和信的良善，以及良善和真理的认知说时——的含义可以看出：它是灭亡。由此显然，“日头的三分之一、月亮的三分之一、星辰的三分之一都被击打”象征一切爱之良善、一切信之良善和真理，以及一切良善和真理的认知都灭亡了。这里的“日头”、“月亮”和“星辰”所理解的，不是我们太阳系中人眼前所见的日、月、星，而是灵界中天使眼前所见的日、月、星；因为在那里，主在那些处在从祂而来、并归向祂的爱之良善中的人面前显现为日头，在那些处在信之良善和真理中的人面前显现为月亮；因此“日头”象征爱之良善，“月亮”象征信之良善和真

理。约翰所见的是那日头、那月亮和那些星辰，从他看见这些时是在灵里可以看出。（主在天使诸天中显现为日头和月亮，见《天堂与地狱》116–125节。）经上说这些“都被击打”，是出于表象；因为当爱之良善以及信之良善和真理在人那里不再存在时，在他看来它们就不存在了，好像灭亡了；而圣言的字义是照着表象的。

526 “以致……三分之一黑暗了。”（启8:12）（原文直译是“它们的三分之一变为黑暗”。）这象征这一切都变成了出于邪恶的伪谬和出于伪谬的邪恶。这一点从“黑暗”的含义可以看出：它是指伪谬，因此“变为黑暗”就是变成伪谬。之所以说变成出于邪恶的伪谬和出于伪谬的邪恶，是因为经上说“日头的三分之一、月亮的三分之一、星辰的三分之一……黑暗了”；“日头”象征爱之良善，“月亮”象征信之良善与真理，“星辰”象征良善与真理的认知。因此，“日头的三分之一黑暗了”象征爱之良善变成了邪恶，并由此变成伪谬，这就是出于邪恶的伪谬；因为良善会变成邪恶，并由此变成伪谬。而“月亮”所象征的信之真理，则变成伪谬，并由此变成邪恶，这就是出于伪谬的邪恶。出于伪谬的邪恶，是教义的伪谬，生活的邪恶从它而来；出于邪恶的伪谬，是生活的邪恶，教义的伪谬从它而来。

【2】“黑暗”象征伪谬，是因为“光”象征真理，伪谬与真理相对，正如黑暗与光相对。此外，当生命之光——也就是神性真理——不在人里面时，死荫就在他里面，而死荫就是伪谬。因为人出于自我而处在一切邪恶以及由此而来的伪谬中，唯有靠教会的真理才能从这些当中被挪开；所以哪里没有真理，哪里就有出于邪恶的伪谬。（人唯有靠真理才从邪恶中被挪开、得洁净并被改造，见《新耶路撒冷及其属天教义》第24节末尾。）

【3】“黑暗”在圣言中象征各种伪谬，从下列经文可以看出。《约珥书》中说：

> “日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在耶和华大而可畏的日子未到以前。”（珥2:31）

“日头要变为黑暗，月亮要变为血”，所象征的与“日头的三分之一和月亮的三分之一黑暗了”相同，就是：在教会的末期，出于邪恶的伪谬将取代爱之良善，出于伪谬的邪恶将取代信之真理。

【4】圣言别处论到日头和月亮变昏暗时，所象征的也相同。如《以赛亚书》中说：

> “天上的众星群宿都不发光；日头一出就变黑暗；月亮也不放光。”（赛13:10）

《以西结书》中说：

> “我将你扑灭的时候，要把天遮蔽，使众星昏暗，以密云遮掩太阳，月亮也不放光。我必使天上的亮光都在你以上变为昏暗，使你的地上黑暗。”（结32:7, 8）

《约珥书》中说：

> “耶和华的日子临近断定谷。日月昏暗，星宿无光。”（珥3:14, 15）

同卷书中又说：

“耶和华的日子将到，已经临近。那日是黑暗、幽冥、密云、乌黑的日子……地震天动，日月昏暗，星宿无光。”（珥2:1, 2, 10）

福音书中说：

“那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落。”（太24:29；可13:24, 25）

这些话是论教会的末期说的，那时不再有属灵的良善和真理，也就是不再有天堂和教会的良善和真理，而只有邪恶和伪谬。教会的良善和真理——称为爱之良善和信之真理——变成邪恶和伪谬，由“日头和月亮变黑”“昏暗”、以及“星宿不发光”来象征；随后而来的最后审判，由“耶和华大而可畏的日子”来理解；又因为那审判是在教会处在黑暗和幽冥中的时候发生的，所以那日子也称为“黑暗幽冥的日子”，又称为“密云乌黑的日子”；下列经文中也是如此：

【5】《阿摩司书》中说：

“想望耶和华日子来到的有祸了！你们为何想望耶和华的日子呢？那日黑暗没有光明……耶和华的日子不是黑暗没有光明吗？不是幽暗毫无光辉吗？”（摩5:18, 20）

《西番雅书》中说：

“那日是忿怒的日子，是急难困苦的日子，是荒废凄凉的日子，是黑暗幽冥、密云乌黑的日子。”（番1:15）

《以赛亚书》中说：

“那日……人若望地，只见黑暗艰难，光明在云中变为昏暗。”（赛5:30）

同卷书中又说：

“俯察下地，不料，尽是艰难、黑暗，和幽暗的痛苦。”（赛8:22）

同卷书中又说：

“看哪，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民。”（赛60:2）

《耶利米书》中说：

“耶和华—你们的神未使黑暗来到，你们的脚未在昏暗山上绊跌之先，当将荣耀归给他；免得你们盼望光明，他使光明变为死荫，成为幽暗。”（耶13:16）

这些话论到教会的末期，那时主将来到世上并行审判；因为那时不再有任何爱之良善和信之真理，而只有出于伪谬的邪恶和出于邪恶的伪谬，所以那日子称为“黑暗幽冥的日子”。

【6】主被钉十字架时，“从午正到申初，遍地都黑暗了”（太27:45；可15:33；路23:44–49），所象征的也相同。“遍地黑暗”所代表的是：整个教会中只有邪恶以及由此而来的伪谬，以及伪谬以及由此而来的邪恶；“三个时辰”也象征完整和全然。福音书中论到主受难所记载的一切细节，自身都隐藏着天堂的奥秘，并象征神性属天的事物，这些唯有靠内在的灵义才能显明。

【7】“黑暗”象征伪谬，还可从下列经文看出。《以赛亚书》中说：

“祸哉！那些称恶为善，称善为恶，以暗为光，以光为暗……的人。”（赛5:20）

“以暗为光，以光为暗”象征说伪谬是真理、真理是伪谬。显然，“暗”是伪谬，“光”是真理；因为前文先论良善和邪恶，所以后文就论真理和伪谬。

【8】《约翰福音》中说：

“光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。”（约3:19）

主称自己为“光”，因为祂在世时就是神性真理本身；因此“光”象征就其神性真理而言的主，也象征从主而来的神性真理。又因为黑暗与光相对，所以世人所更爱的“黑暗”象征地狱的伪谬，也就是出于邪恶的伪谬。那里的“黑暗”所象征的是出于邪恶的伪谬，从经上说“因自己的行为是恶的”可以看出。出于邪恶的行为，或者说出于生活的邪恶，就产生出于邪恶的伪谬；因为正如良善使真理与自己联结，邪恶也使伪谬与自己联结，这两者彼此互为对方。

【9】《约翰福音》下列经文中，“光”和“黑暗”所象征的也相同：

“生命在他里头，这生命就是人的光。光照在黑暗里，黑暗却不接受光。”（约1:4, 5）

同卷书中，耶稣说：

“我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”（约8:12）

同卷书中，耶稣又说：

“光在你们中间还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们；那在黑暗里行走的，不知道往何处去。……我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。”（约12:35, 46）（本书拉丁原文此处作“约8:35, 46”。）

这些地方的“黑暗”象征地狱的伪谬；因为与黑暗相对的“光”象征神性真理。“光”之所以象征神性真理，是因为诸天中的光在本质上就是从主发出的神性真理（见《天堂与地狱》126–140节）。既然神性真理是诸天中的光，那么随之而来的就是：出于邪恶的伪谬——也就是地狱中的伪谬——就是黑暗。对那些在地狱里的人来说，那并不是黑暗，因为他们彼此能看见；但他们借以看见的光，就像烧红的炭火所发的光；而这光一有天堂之光流入其中，就变成全然的幽暗。因此，他们所住的洞穴和窟穴，在那些在天堂里的人看来，就像幽暗的坑洞。

【10】由此可以看出，“黑暗”为何象征出于邪恶的伪谬，以及主为何说：那些被扔进地狱的人要被赶到外边黑暗里去（太8:12；22:13；25:30）。大卫书中说：

> “原来仇敌逼迫我，将我打倒在地，使我住在幽暗之处，像死了许久的人一样。”（诗143:3）

在灵义上，“逼迫我的仇敌”象征邪恶；因此“使我住在幽暗之处”象征处在伪谬中。

【11】《以赛亚书》中说：

> “因此，公平离我们远，公义追不上我们。我们指望光亮，却是黑暗，指望光明，却行幽暗。”（赛59:9）

“公平离我们远”象征没有对真理的理解；“公义追不上我们”象征没有生活之善；“指望光亮，却是黑暗”象征指望真理，却遇见伪谬；“指望光明，却行幽暗”象征指望通过真理而来的良善，却遇见出于邪恶的伪谬生活。“光明”（原文直译是“光辉”）象征真理之良善，因为“光”象征真理，真理从良善发光；“幽暗”象征出于邪恶的伪谬；“行走”象征生活。

【12】《路加福音》中说：

> “现在却是你们的时候，黑暗掌权了。”（路22:53）

这些话是主对祭司长、守殿官和长老说的，他们通过犹大捉拿了祂。主把他们做这事的权柄称为“黑暗的权柄”，因为他们处在出于邪恶的伪谬中，处在关于主的伪谬中，也处在反对祂的邪恶中。那里的“黑暗”也指地狱，因为这类出于邪恶的伪谬就在那里。

【13】同卷书中说：

> “你眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮，全身就光明；眼睛若昏花，全身就黑暗。所以，你要省察，恐怕你里头的光或者黑暗了。若是你全身光明，毫无黑暗，就必全然光明，如同灯的明光照亮你。”（路11:34–36；太6:22, 23）

这里的“眼睛”象征理解力，“了亮”或“单纯”的眼睛象征出于良善的对真理的理解；“昏花”的眼睛则象征出于邪恶的对伪谬的理解。“身体”——或光明或黑暗——所理解的是整个人。由此可以推断，这些话按次序所象征的是什么，就是：整个人怎样，取决于他出于意愿的理解力怎样；因为每一个人就是他自己的真理和他自己的良善，因为他就是他自己的爱或他自己的情感；所以他整个的人怎样，就看他在出于意愿的理解力上怎样。因为一切真理属于理解力，一切良善属于意愿；身体不过是顺从，因为它是作用因的结果，而出于意愿的理解力是作用因；因此作用因怎样，结果也就怎样，因为结果的一切都来自它的作用因。“所以，你要省察，恐怕你里头的光或者黑暗了”所理解的是：要小心，免得一旦被理解力领悟、被意愿接受的真理变成伪谬，而这是出于邪恶发生的；因为由此伪谬会变得更坏。所以《马太福音》刚才所引之处也说：

“你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！”（太6:23）

【14】《以赛亚书》中“黑暗”也象征出于邪恶的伪谬：

“迦勒底的闺女啊，你要默然静坐，进入暗中，因为你不再称为列国的主母。”（赛47:5）

“迦勒底的闺女”象征对真理的歪曲；因此“暗”象征出于邪恶的伪谬，因为邪恶歪曲真理。埃及全地三天之久都有幽暗，而以色列人的住处却有亮光（出10:21–23），所象征的也是出于邪恶的伪谬；《创世记》中的“黑暗”（创15:17），以及别处许多地方，也是如此。

【15】至此已说明，圣言中的“黑暗”象征出于邪恶的伪谬。现在要说明：“黑暗”也象征并非出于邪恶的伪谬，就是正直的外邦人中间宗教的伪谬，这些伪谬是因对真理的无知而有的。这类伪谬也称为“黑暗”，从下列经文可以看出。《以赛亚书》中说：

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

《马太福音》中说：

“那坐在黑暗里的百姓看见了大光；坐在死荫之地的人有光发现照着他们。”（太4:16）

《路加福音》中说：

“清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死荫里的人。”（路1:78, 79）

《以赛亚书》中说：

“你心若向饥饿的人发怜悯，使困苦的人得满足，你的光就必在黑暗中发现；你的幽暗必变如正午。”（赛58:10）

同卷书中又说：

“对那被捆绑的人说：出来吧！对那在黑暗的人说：显露吧！”（赛49:9）

同卷书中又说：

“那时，聋子必听见这书上的话；瞎子的眼必从迷蒙黑暗中得以看见。”（赛29:18）

同卷书中又说：

“我要引瞎子行不认识的道，领他们走不知道的路；在他们面前使黑暗变为光明，使弯曲变为平直。”（赛42:16）

《弥迦书》中说：

“我虽坐在黑暗里，耶和华却作我的光。”（弥7:8）

这些地方的“黑暗”象征无知的伪谬，就是正直的外邦人从前所有、如今也有的那种伪谬。这类伪谬与出于邪恶的伪谬是完全不同的；后者在自身中隐藏着邪恶，因为它们出于邪恶；前者在自身中隐藏着良善，因为它们以良善为目的。所以，那些处在这类伪谬中的人可以被教导真理；当他们被教导时，也从心里接受真理，因为他们伪谬中的良善喜爱真理，并且一听见真理就与它联结。出于邪恶的伪谬则不然；这些伪谬厌恶并弃绝一切真理，因为那是真理，因而与邪恶不相合。

【16】“黑暗”在圣言中也象征因真理被剥夺而来的全然无知（如大卫书诗18:28；诗139:11，12）。“黑暗”也象征属世之光，因为相对于属灵之光，它就像黑暗；所以天使俯视人的属世之光——也就是人属世认知中的那种光——时，也把它看作黑暗，并把其中的事物看作在黑暗中。这种光由《创世记》中的“黑暗”（创1:2–5）来象征。又因为圣言的字义是属世的，所以圣言中它也相对于内在的灵义——那是天堂之光，并称为“荣耀”——而被称为“云”，也被称为“黑暗”。

527 “白昼的三分之一没有光，黑夜也是这样。”（启8:12）（原文直译是“叫白昼的三分之一不发光，黑夜也是这样”。）这象征属灵真理之光和属世真理之光都全然熄灭了。这一点从“白昼”的含义可以看出：它是属灵之光；也从“黑夜”的含义可以看出：它是属世之光。之所以有这些象征，是因为上文说“日头的三分之一、月亮的三分之一、星辰的三分之一黑暗了”；“白昼”所理解的是日头的光，“黑夜”所理解的是月亮和星辰的光，因为日头在白昼发光，月亮和星辰在黑夜发光。先说说称为白昼之光的日头之光，以及称为黑夜之光的月亮和星辰之光。

【2】称为“白昼之光”和“白昼”的日头之光，所理解的是属灵之光，就是那些把主看作太阳的天使所有的那种光；而称为“黑夜之光”和“黑夜”的月亮和星辰之光，所理解的是属世之光，就是那些把主看作月亮的天使所有的那种光。（主向天使显现为太阳，也显现为月亮，见《天堂与地狱》116–125节。）那些处在对真理的属灵情感中的诸天把主看作太阳，也就是那些因真理是真理而爱真理的人；因为这是属灵的，所以从作为太阳的主而来的光是属灵的。那些处在对真理的属世情感中的诸天把主看作月亮，也就是那些爱真理是为了叫自己有学问、并教导别人的人；因为他们爱真理是为了自己的用处，而不是为了真理本身，所以他们处在从作为月亮的主发出的光中。这光与从作为太阳

的主发出的光的区别，就像我们世界上白昼日头的光与黑夜月亮和星辰的光的区别；同样，他们中间的真理也像这两种光那样有区别，因为从主发出的神性真理构成诸天中的一切光（见《天堂与地狱》126–140节）。

【3】所以，那些处在属灵之光中的人，就处在纯正的真理中；当他们听见先前不知道的真理时，也立刻认出它们，并看出它们是真理。那些处在属世之光中的人则不同；他们听见真理时也接受，尽管他们并不看见、也不领悟，只因为有名望、他们所信赖的人说了这些话；所以他们大多数人处在从别人而来的信中，却仍按这信生活。凡生活良善的人，即使曾处在教义的伪谬中，也都进入这些诸天；不过在那里，伪谬仍不断地被洁净，直到最后显明得像真理一样。由此可以看出，“叫白昼的三分之一不发光，黑夜也是这样”象征什么。（“三分之一”象征一切、完整和全然，见上文第506节。）

【4】这里的“白昼和黑夜”所象征的，与《创世记》第一章中的“白昼和黑夜”相同。那里说：

> “神说：‘要有光’，就有了光。神看光是好的，就把光暗分开了。神称光为‘昼’，称暗为‘夜’。有晚上，有早晨，这是头一日。”（创1:3–5）

后来又说：

> “神说：‘天上要有光体，可以分昼夜，作记号，定节令、日子、年岁，并要发光在天空，普照在地上。’……于是神造了两个大光，大的管昼，小的管夜，又造众星，就把这些光摆列在天空，普照在地上，管理昼夜，分别明暗。……有晚上，有早晨，是第四日。”（创1:14–19）

“头一日所造的光”象征神性之光，它在自身并在其本质上是神性真理，因而是光照理解力的属灵之光。那一章在内义上论述的是主在上古之人中间建立教会；因为首先是理解力被光照，若没有主对它的光照，就没有改造，也就没有人里面的教会，所以最先说到光，或者说光是在头一日造的。经上说“神看光是好的”，象征在他们那里有良好的光照和接受；而“暗”象征属世之人里面的光，这也称为属世之光；因为这光相对于属灵之光就像黑暗，所以由“暗”来理解。每一个人都有较低或较外的心智，以及较高或较内的心智：较低或较外的心智是属世的心智，称为属世之人；较高或较内的心智是属灵的心智，称为属灵之人。之所以说心智是人，是因为人因他的心智而是人。这较高和较低的两重心智是完全不同的：人靠较低的心智与世上的人同在自然界；靠较高的心智与那里的天使同在灵界。这两重心智如此不同，以致人活在世上时并不知道自己较高心智里发生什么；而当他成为灵——死后立刻如此——时，也不知道较低心智里发生什么。因此经上说“神把光暗分开了，称光为昼，称暗为夜”。由此可以看出，“昼”象征属灵之光，“暗”象征属世之光。因为一切诸天都是这样区分的：那些处在属灵之光中的人，处在从作为太阳的主而来的光中；那些处在属灵属世之光中的人，处在从作为月亮的主而来的光中（如本节上文所说）；所以经上说“天上要有光体，可以分昼夜……管理昼夜，分别明暗”。由此可以看出，那里的“昼”所理解的是属灵之光，“夜”所理解的是属世之光，在天堂里这称为属灵属世的光。

【5】下列经文中的“昼”和“夜”也象征相同的事。大卫书中说：

“称谢那用智慧造天的……称谢那铺地在水以上的……称谢那造成大光的……他造日头管白昼……他造月亮星宿管黑夜。”（诗136:5–9）

《耶利米书》中说：

“那使太阳白日发光，使星月有定例，黑夜发亮……的，万军之耶和华是他的名。”（耶31:35）

大卫书中说：

“白昼属你，黑夜也属你；亮光和日头是你所预备的。”（诗74:16）

《耶利米书》中说：

“你们若能废弃我所立白日黑夜的约，使白日黑夜不按时轮转，就能废弃我与我仆人大卫所立的约，使他没有儿子在他的宝座上为王，并能废弃我与事奉我的祭司、利未人所立的约。……若是我立白日黑夜的约不能存住，若是我未曾安排天地的定例，我就弃绝雅各的后裔和我仆人大卫的后裔。”（耶33:20, 21, 25, 26）

“白日黑夜的约”所理解的是圣言中为以色列人所规定的教会的一切律例，他们靠这些律例与天堂联结，并通过天堂与主联结。这些被称为“白日黑夜的约”，是因为它们既为天堂，也为教会：为天堂的是被代表、被象征的属灵事物，为教会的是代表并象征这些的属世事物。所以那里的“白日黑夜的约”称为“天地的定例”，“黑夜的约”称为“星月的定例”。“废弃”象征不遵守。否则就不会有通过神性真理、也不会有通过神性良善与主的联结，由“废弃与大卫所立的约，使他没有儿子在他的宝座上为王，并废弃与事奉我的祭司利未人所立的约”来象征。“与大卫的约”是通过神性真理与主的联结；“没有儿子在他的宝座上”象征没有人接受神性真理；“与事奉的祭司利未人的约”是通过神性良善与主的联结。

【6】大卫书中说：

“我若说：黑暗必定遮蔽我，我周围的亮光必成为黑夜；黑暗也不能遮蔽我，使你不见，黑夜却如白昼发亮。黑暗和光明，在你看都是一样。”（诗139:11, 12）

这些话象征主同样光照属世之人，如同光照属灵之人；属世之光由“黑暗”和“黑夜”来象征，属灵之光由“光明”和“白昼”来象征。“黑夜却如白昼发亮，黑暗和光明……都是一样”所象征的，与《以赛亚书》中“月光必像日光”（赛30:26）相同。引这些，是为了使人知道：“白昼的三分之一没有光”象征属灵之光；“黑夜也是这样”象征属世之光，因而与“日头的光”和“月亮的光”所象征的相同。

528 解释　第13节

“我又看见一个鹰飞在空中，并听见它大声说：‘三位天使要吹那其余的号。你们住在地上的民，祸哉！祸哉！祸哉！’”（启8:13）（本书拉丁原文作“我又看见并听见一位天使飞在天的中间，大声说：因那三位天使将要吹的号的声音，住在地上的有祸了，祸哉，祸哉，祸哉”。）

第13节：“我又看见……一位天使飞在空中”（拉丁），象征主光照诸天中所有的人，论到教会在其末期的状态（529节）；“大声说”，象征显明（530节）；“……住在地上的民，祸哉！祸哉！祸哉！”，象征因厌恶良善和真理、并由此而来的定罪，而对教会状态改变的深重哀叹（531、532节）。

529 （第13节）“我又看见……一位天使飞在空中。”（据拉丁；和合本作“一个鹰飞在空中”。）这象征主光照诸天中所有的人，论到教会在其末期的状态。这一点从“看见和听见”的含义可以看出：它是打开理解力去领悟（下文说明）；从“天使”的含义可以看出：它是主（圣言中的“天使”所理解的是从主发出的神性真理，因而就是就其神性真理而言的主自己，见上文第130、200、302节；这里是就其显明教会在末期对神性真理的接受将如何而言的主）；从“飞”的含义可以看出：它是光照并赐理解（下文也说明）；又从“在天的中间”的含义可以看出：它是在整个天堂中，或者说凡在诸天中的人（“在中间”象征在整个里面，因而象征所有的人，见上文第213节）。由此可以看出，“我又看见并听见一位天使飞在天的中间”象征光照凡在诸天中的人，论到教会在其末期的状态；之所以是论到教会在其末期之状态的光照，是因为下文论述的就是这件事。“看见和听见”象征打开理解力去领悟，是因为“看见”象征理解，“听见”象征领悟。（“看见”象征理解，见上文第260节；“听见”象征领悟，也见上文第14、108节。）

【2】论到主时，“飞”象征光照，是因为“飞”是论理解力及其环视四周的视觉说的；所以论到主时，“飞”象征对理解力的光照。“飞”论到主时也象征无所不在（见上文第282节）；因而也象征光照，因为主所在之处就有光照。大卫书中“飞”也象征这一点：

“他坐着基路伯飞行；他藉着风的翅膀快飞。”（诗18:10；撒下22:11）

“基路伯”象征至内层天堂；“骑”象征赐理解并光照；“飞”和“藉着风的翅膀快飞”也是如此；但“骑”象征赐理解并光照——这里是光照“基路伯”所象征的至内层天堂；“飞”也象征赐理解并光照，却是光照中间层天堂；而“藉着风的翅膀快飞”象征光照最外层天堂。（“骑”象征赐理解，见上文第355c、364d节；“基路伯”象征至内层天堂，见上文第313a、322、362、462节。）“飞”之所以象征光照中间层天堂，是因为那一层是属灵天堂，而圣言中属灵的事物由各种“飞鸟”及其“翅膀”和“飞行”来象征；“藉着风的翅膀快飞”之所以象征光照最外层天堂，是因为“翅膀”是飞行，这里象征光照，而“风”象征那一层天堂的属灵之物。这一切描述的是主在诸天中的无所不在，因而也是对理解力的光照；因为如上所述，主所在之处就有光照。

530 “大声说。”这象征显明。这一点从“大声说”的含义可以看出：它是显明，这里是论到教会临近末期将有的状态，下文对此有预言。之所以说“大声”，是因为这是论到主的，并且是向整个天堂说的（如刚才上文所说）。

531 “你们住在地上的民，祸哉！祸哉！祸哉！”（因那三位天使将要吹的号的声音。）（启8:13）这象征因厌恶良善和真理、并由此而来的定罪，而对教会在其末期状态改变的深重哀叹。这一点从“祸哉”的含义可以看出：它是对厌恶良善和真理、并由此而来的定罪的哀叹；又因为“祸哉”说了三次，所以是深重的哀叹（下文说明）；从“住在地上的”的含义可以看出：他们是属于教会的人（“地”是教会，见上文第29、304、417节）；又从“三位天使将要吹的号的声音”的含义可以看出：它们是教会状态的改变，因为“天使吹号”象征因从天堂流入而来的改变（见上文第502节）；“三”象征直到末了的完全，见下一节。由此可以看出，“因那三位天使将要吹的号的声音，住在地上的有祸了，祸哉，祸哉，祸哉”象征因厌恶良善和真理、并由此而来的定罪，而对教会在其末期状态改变的深重哀叹。

【2】“祸哉”象征对灾祸、危险、困苦、毁灭的哀叹，从圣言中发出这声叹的地方可以看出；这里则是对厌恶良善和真理、并由此而来的定罪的哀叹，因为下文论述的就是这些。又因为对良善和真理的厌恶在教会中相继加重，直到它的末期，所以说了三次，每一次对应邪恶相继加重的每一阶段；这一点从下文可以看出，那里说：

> “第一样灾祸过去了，还有两样灾祸要来。”（启9:12）

后来又说：

> “第二样灾祸过去，第三样灾祸快到了。”（启11:14）

【3】“祸哉”在圣言中象征对各种遭遇的哀叹，尤其是对毁坏教会之邪恶的哀叹，从那里许多地方可以看出。如《马太福音》中说：

> “你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了。”（太23:13, 14, 15, 16, 23, 25, 27, 29）

《路加福音》中说：

> “卖人子的人有祸了。”（路22:22）

同卷书中又说：

> “绊倒人的事是免不了的；但那绊倒人的有祸了。”（路17:1）

《以赛亚书》中说：

> “祸哉！那些以房接房……的人。”（赛5:8）

“祸哉！那些清早起来追求浓酒……的人。”（赛5:11）

“祸哉！那些以虚假之细绳牵罪孽的人！”（赛5:18）

“祸哉！那些称恶为善……的人。”（赛5:20）

“祸哉！那些自以为有智慧……的人。”（赛5:21）

“祸哉！那些勇于饮酒……的人。”（赛5:22）

别处还有许多（如赛3:11；10:1；17:12；18:1；29:1， 15；30:1；31:1；33:1；45:9， 10等；耶22:13；结13:3；启18:16, 19）。

532 因为圣言中一切数字都象征事物和状态，而合成的数字从构成它们的单纯数字取得象征，单纯数字主要是二、三、五、七，所以有必要说明这些数字在圣言中象征什么；这里说明“三”象征什么，因为经上说“因那三位天使将要吹的号的声音，祸哉，祸哉，祸哉”。（圣言中一切数字都象征某种事物和状态，见上文第203、429节；较大的、聚集的数字与构成它们、经相乘而得出的单纯数字象征相同的事，而单纯数字是“二”“三”“五”“七”，也见上文第430a节。）

【2】“三”在圣言中象征丰满和完全，因而也象征一个完整的时期——或大或小——从开头到末了，从下列可以看出。《以赛亚书》中说：

“三年之内，照雇工的年数，摩押的荣耀与他的群众必被藐视，余剩的人甚少无几。”（赛16:14）

“摩押”所理解的是那些处在出于邪恶的伪谬中的人；他的“荣耀”和他的“大群众”所理解的是那些伪谬；“三年之内，他的荣耀必被藐视”象征完全和终结；所以接着说“余剩的人甚少无几”，这象征不再有了。说“三年”，由它所理解的是终结，因而是从开头到末了。要知道：“三年”所象征的，与“三个月”“三周”“三日”“三小时”相同；因为在灵义上，“时间”象征状态，而“三个时间”——无论大小——都象征丰满的状态。

【3】同卷书中说：

“我仆人以赛亚怎样露身赤脚行走三年，作为关乎埃及和古实的预兆奇迹。照样，亚述王也必掳去埃及人，掠去古实人，无论老少，都露身赤脚。”（赛20:3, 4）

“埃及”和“古实”所理解的并不是埃及和古实，而是：“埃及”是指外在或属世之人在记忆知识方面的情形；“古实”是指外在或属世之人在敬拜方面的情形。这些若没有内在的属灵之物，也就没有真理和良善；因为属世或外在之人所有的一切真理和一切良善，都是通过属灵之人从主流入的；没有真理和良善时，属世或外在之人在这些方面就像“露身赤脚”的人。他们将只有出于伪谬的推

理，而这些将毁坏他们，由“亚述王必掳去埃及人，掠去古实人，都露身赤脚”来象征。一切天真和一切智慧都将灭亡，由亚述王所掳去的“老少”来象征。他们全然和完整的毁灭，由先知“露身赤脚行走三年”来代表；“三年”象征从开头到末了的完整时期，因而象征全然的毁灭。

【4】《何西阿书》中说：

“过两天他必使我们苏醒，第三天他必使我们兴起。”（何6:2）

“过两天使我们苏醒，第三天兴起”象征改造并恢复教会；“第三天”象征完全的改造和恢复，所以说那时祂必“使我们兴起”。显然，所理解的并不是两天，也不是第三天。

【5】因为数字“三”象征直到末了的完全，所以这数字在代表性的教会中被接受，凡要代表这类事物时就加以使用，从圣言中这些可以看出：

他们要走三天的路程去献祭（出3:18；5:3）；

出埃及后第三个月，他们来到西奈山（出19:1）；

吩咐他们预备好到第三天，因为第三天耶和华要在西奈山降临（出19:11, 15, 16, 18）；

埃及地黑暗了三天（出10:22, 23）；

在迦南地栽种的树，果子三年不可吃，算为未受割礼的（利19:23–25）；

祭牲的肉一点不可留到第三天（利7:16–18；19:6, 7）；

不洁净的人要在第三天和第七天洒除污秽的水（民19:11至末了）；

摸了被杀之人的，要在第三天和第七天洁净（民31:19–25）；

约书亚吩咐百姓，三天之内要过约旦河（书1:11；3:2）；

耶和华三次呼唤撒母耳，撒母耳三次跑到以利那里，第三次以利才明白是耶和华呼唤撒母耳（撒上3:1–8）；

约拿单对大卫说，要他在第三个晚上藏在田间；后来约拿单在石头旁边射了三枝箭；此后大卫在约拿单面前俯伏于地三次（撒上20:5, 12, 19, 20, 35, 36, 41）；

给大卫提出三样，叫他从中选一样：七年饥荒，或被仇敌追赶三个月，或国中瘟疫三日（撒下24:11–13）；

以利亚伏在寡妇的儿子身上三次（王上17:21）；

以利亚吩咐把水倒在燔祭和柴上三次，他们就倒了三次（王上18:34）；

约拿在大鱼腹中三日三夜（拿1:17；太12:40）；

但以理悲哀了三个七日（但10:2–4）；

第三年是十分取一之年（申26:12）；

主论到那人栽了一个葡萄园，三次打发仆人去，后来又打发儿子（可12:2, 4–6；路20:12, 13）；

主对彼得说，鸡叫两遍以先，他要三次不认祂（太26:34，　69至末了；路22:34，　57–61；约13:38）；

主三次对彼得说："你爱我吗？"又说"你喂养我的小羊"和"我的羊"；第三次彼得就忧愁（约21:15–17）（本书拉丁原文此处作"约20:15–17"）；

主说："天国好像面酵，有妇人拿来，藏在三斗面里，直等全团都发起来。"（太13:33；路13:21）

主说："今天、明天我赶鬼治病，第三天我的事就成全了。"（路13:32, 33）

主说祂要在地里头三日三夜（太12:40）；

祂说第三天祂要复活（太16:21；17:22, 23；20:18, 19；路18:32, 33；24:46）；

祂说祂要拆毁神的殿，三日内再建立起来（太26:61；27:40；约2:19, 20）；

耶稣在客西马尼三次祷告（太26:39, 42, 44）；

耶稣在第三时被钉十字架（可15:25）；

那时遍地都黑暗了三个时辰，从午正到申初，那时祂说"成了"，就断了气（太27:45；可15:33, 37；约19:30）；

主在第三天复活（太28:1；可16:2；路24:1；约20:1）。

【6】由此可以看出，数字"三"象征终结或直到末了的完全，因而也象征一个完整的时期——或大或小——从开头到末了。许多合成的数字从这单纯数字取得象征，如6、9、12、60、72，这些象征总括起来的一切真理和良善；30、300、3000也是如此；因为合成的数字从构成它们的单纯数字取得象征，如本节上文所说。还要知道：圣言中数字"三"或"三"是论真理说的，而"二"和"四"是论良善说的。原因是："二"和"四"象征联结，"三"则象征丰满；属灵的联结是爱，而一切良善都属于爱；属灵的丰满则是通过真理形成的。不知道圣言中一切数字都有象征的人，在圣言说到"二和三"以及"三和四"时，只会以为所指的就是二和三，或者少数人，而不会想到凡处在良善和真理中的人，如下列经文：

【7】《以赛亚书》中说：

“其间所剩下的不多，好像人打橄榄树—在尽上的枝梢上只剩两三个果子；在多果树的旁枝上只剩四五个果子。”（赛17:6）

那里论述的是教会的荒废，这些话是论到所剩下的、处在良善和真理中的少数人说的；与打橄榄树相比，是因为“橄榄树”象征就其爱之良善而言的教会，“枝子”象征由此而来的真理。“两三个”象征处在良善以及由此而来之真理中的少数人，“二”是良善，“三”是真理；“四五个”象征处在良善中的少数人，“四”是处在良善中的人，“五”是少数；又因为“四五个”象征处在良善中的少数人，所以说“在多果树的旁枝上只剩四五个果子”；“多果的橄榄树”象征教会中那些在生活方面处在良善中的人。因为这些数字有这些象征，所以说“两三个”和“四五个”，而不说“两个和三个”以及“四个和五个”。

【8】《阿摩司书》中说：

“两三城的人凑到一城去找水，却喝不足。”（摩4:8）

那里论述的是教会末期真理的缺乏；那时那些出于属灵情感渴望真理的人，无论在哪里寻求，都不会在教义中找到任何真理；所以说“两三城的人凑到一城去找水，却喝不足”。“两三城”象征那些处在出于良善的对真理之情感中的人；“城”象征教义的真理；“找水”（原文直译是“打水喝”）象征去学习真理；“凑到”象征寻求；“喝不足”象征找不到本身为真的真理。说“两三城”，是因为“两三”象征那些处在良善以及由此而来之真理中的人。

【9】《撒迦利亚书》中说：

“这全地的人，三分之二必剪除而死，三分之一仍必存留。我要使这三分之一经火，熬炼他们。”（亚13:8, 9）

这些话同样论到教会在良善方面的荒废。一切良善都将灭亡，由“这全地的人，三分之二必剪除而死”来理解；“全地”是整个教会，“三分之二”（原文直译是“两部分”）象征一切良善。某种真理将存留，却几乎没有纯正的真理，由“三分之一仍必存留，我要使这三分之一经火，熬炼他们”来象征；“三分之一”象征所剩下的真理；要试验它们是否纯正，由“使他们经火”来象征；“用火”试验，是用属于爱的情感来试验，真理若不与这情感相合，就不是纯正的真理；因为圣言中的“火”象征爱。教会中爱之良善一旦灭亡，真理也不再成为真理，因为一切真理都从良善取得其本质。

【10】由此可以看出主在《马太福音》中的话象征什么：

“因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”（太18:20）

那里所理解的并不是两三个，而是那些处在良善以及由此而来之真理中的人；“主的名”所理解的也不是祂的名本身，而是借以敬拜祂的一切爱之良善和信之真理（见上文第102、135节）。

【11】由此也可以看出主在《路加福音》中的话象征什么：

“从今以后，一家五个人将要纷争：三个人和两个人相争，两个人和三个人相争。”（路12:52）

这些话所理解的是：主降临以后，当祂自己被显明，圣言的内层也由祂并与祂一同被启示出来时，教会中无论总体上还是教会之人个别地，良善与真理之间、以及真理与良善之间将有纷争；这由“一家之中，三个人和两个人相争，两个人和三个人相争”来理解。“家”所理解的是总体上的教会，以及教会之人个别地；“三”象征真理，“二”象征良善。说“五个人将要纷争”，象征在那些被改造的人中间将有这样的纷争。所以接着说：

“父亲和儿子相争，儿子和父亲相争；母亲和女儿相争，女儿和母亲相争。”（路12:53）

因为“父亲”象征教会的良善，“儿子”象征教会的真理，“母亲”象征教会的真理，“女儿”象征教会的良善。谁看不出，若数字五、二、三没有象征，就不会这样说呢？圣言中的“五”，在后面跟着“二”和“三”时，象征所有这样的人；而在前面或后面有“十”或“二十”时，“五”则象征一些人和少数人。

【12】十诫中“追讨……直到三四代”，或者说直到第三代、第四代的子孙（出20:5；民14:18；申5:9，10），所理解的也相同。“第三代和第四代”象征凡处在出于邪恶的伪谬中的人；“第三代”是那些处在出于邪恶的伪谬中的人，“第四代”是那些处在出于伪谬的邪恶中的人；因为在反面之义上，“三”象征伪谬，“四”象征邪恶。谁看不出，若追讨父辈的罪孽直到第三代、第四代的子孙，是违背神性公义的呢？主教导说：

“惟有犯罪的，他必死亡。儿子必不担当父亲的罪孽，父亲也不担当儿子的罪孽。义人的善果必归自己，恶人的恶报也必归自己。”（结18:20；申24:16；王下14:6）

由此可见，“第三代和第四代”所理解的并不是第三代和第四代，而是这些数字所象征的。阿摩司书中的“三番四次地犯罪”（摩1:3，6，9，11，13；2:1，4，6）也象征相同的事。由此可以看出，单在圣言的数字中就隐藏着何等大的奥秘，若没有内在的灵义，无人能知道。

第九章

1　第五位天使吹号，我就看见一个星从天落到地上，有无底坑的钥匙赐给它。

2　它开了无底坑，便有烟从坑里往上冒，好像大火炉的烟；日头和天空都因这烟昏暗了。

3　有蝗虫从烟中出来，飞到地上；有能力赐给它们，好像地上蝎子的能力一样，

4　并且吩咐它们说，不可伤害地上的草和各样青物，并一切树木，惟独要伤害额上没有神印记的人。

5　但不许蝗虫害死他们，只叫他们受痛苦五个月。这痛苦就像蝎子螫人的痛苦一样。

6　在那些日子，人要求死，决不得死；愿意死，死却远避他们。

7　蝗虫的形状，好像预备出战的马一样，头上戴的好像金冠冕，脸面好像男人的脸面，

8　头发像女人的头发，牙齿像狮子的牙齿。

9　胸前有甲，好像铁甲。它们翅膀的声音，好像许多车马奔跑上阵的声音。

10　有尾巴像蝎子，尾巴上的毒钩能伤人五个月。

11　有无底坑的使者作它们的王，按着希伯来话，名叫亚巴顿，希腊话，名叫亚玻伦。

12　第一样灾祸过去了，还有两样灾祸要来。

13　第六位天使吹号，我就听见有声音从神面前金坛的四角出来，

14　吩咐那吹号的第六位天使，说：“把那捆绑在幼发拉底大河的四个使者释放了。”

15　那四个使者就被释放；他们原是预备好了，到某年某月某日某时，要杀人的三分之一。

16　马军有二万万；他们的数目我听见了。

17　我在异象中看见那些马和骑马的，骑马的胸前有甲如火，与紫玛瑙并硫磺。马的头好像狮子头，有火、有烟、有硫磺从马的口中出来。

18　口中所出来的火与烟并硫磺，这三样灾杀了人的三分之一。

19　这马的能力是在口里和尾巴上；因这尾巴像蛇，并且有头用以害人。

20　其余未曾被这些灾所杀的人仍旧不悔改自己手所做的，还是去拜鬼魔和那些不能看、不能听、不能走，金、银、铜、木、石的偶像，

21　又不悔改他们那些凶杀、邪术、奸淫、偷窃的事。

533 解释　第1–2节

“第五位天使吹号，我就看见一个星从天落到地上，有无底坑的钥匙赐给它。它开了无底坑，便有烟从坑里往上冒，好像大火炉的烟；日头和天空都因这烟昏暗了。”（启9:1, 2）

第1节：“第五位天使吹号”，象征从天堂而来的流入，显明教会的状态已全然改变（534节）；“我就看见一个星从天落到地上”，象征真理的认知被歪曲，因而变成了伪谬（535节）；“有无底坑的钥匙赐给它”，象征与地狱的相通和联结（536节）。

第2节：“它开了无底坑”，象征与那些有这类伪谬、也从那里发出这类伪谬的地狱相通和联结（537、538节）；“便有烟从坑里往上冒，好像大火炉的烟”，象征由此而来、出于属地之爱和属肉体之爱的邪恶的浓密伪谬（539、540节）；“日头和天空都因这烟昏暗了”，象征从主而来的真理之光因地狱的伪谬而变成幽暗（541节）。

534 （第1节）“第五位天使吹号。”这象征从天堂而来的流入，显明教会的状态已全然改变。这一点从“吹号”的含义可以看出：它是从天堂而来的流入，以及教会状态的改变（上文已说明，见第502a节）；这里是教会的状态已全然改变，因为关于天使将要吹号的这末后三次，刚才上文说：“因那三位天使将要吹的号的声音，住在地上的有祸了，祸哉，祸哉，祸哉。”下文所描述的改变是：一切真理都丧失了，而取代它的伪谬打开了地狱，伪谬从那里涌出。

535 “我就看见一个星从天落到地上。”这象征真理的认知被歪曲，因而变成了伪谬。这一点从“星”的含义可以看出：它是良善与真理的认知（上文已说明，见第72、402节）；又从“坠落”和“从天上落下”的含义可以看出：它是灭亡；真理的认知灭亡，是当它们被否定、也被歪曲的时候；这里是被歪曲，因为本书所论述的不是那些否定真理的人，而是那些歪曲真理的人。因为那些否定真理的人，并不在先前的天里、因而不在最后审判之日从那里被扔进地狱的人中间；这些人死后立刻就被扔到那里。而本书所论述的，是那些因各种原因歪曲真理的人，因为他们为自己造了后来被毁的天。那些承认圣言、却把它应用于自己所爱的事物、以及出于自己聪明的原则去讨好这些事物的人，就把出自圣言的良善与真理的认知加以歪曲，这样就把圣言的真理变成伪谬；于是他们中间良善与真理的认知就灭亡了。由此可以看出，“一个星从天落到地上”象征真理的认知被歪曲，因而变成了伪谬（与上文第517节相同）。

【2】“从天上落到地上”象征灭亡，也就是在天堂里不再有位置，却从那里被扔下去并与地狱联结，从下文可以看出，那里说“有无底坑的钥匙赐给它”，并且“它开了无底坑”；“无底坑”象征有出于邪恶的伪谬、也从那里发出这类伪谬的地狱。《启示录》上文“天上的星辰坠落于地”（启6:13）也象征相同的事；别处又说：

> 龙的尾巴“拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。”（启12:4）

《但以理书》中说：

> 公山羊的角“渐渐强大，高及天象，将些天象和星宿抛落在地，用脚践踏。”（但8:10）

《马太福音》中说：

“那些日子的灾难一过去，日头就变黑了……众星要从天上坠落。”（太24:29）

主在《路加福音》中的话也象征相同的事：

耶稣说：“我曾看见撒但从天上坠落，像闪电一样。”（路10:18）

“撒但”所理解的是毁坏真理的一切伪谬；因为有这类伪谬、也从那里发出这类伪谬的地狱称为“撒但”；而有毁坏良善的邪恶、也从那里发出这类邪恶的地狱则称为“魔鬼”。所以“撒但从天上坠落，像闪电一样”所理解的是：一切毁坏圣言之真理的伪谬都从天上被扔了下去。同样，《启示录》中说大龙被摔在地上，它的使者也一同被摔下去，天上再没有它们的地方（启12:8，9）。由此可以看出，“坠落”“落下”和“从天上被扔到地上”象征在天堂里不再有位置，而在地狱里有位置，因而象征灭亡；那里的“地”也象征被定罪的（如上文第304g节末尾所说明的）。

【3】那些用解释把圣言的真理歪曲、以证实生活之邪恶的人，使自己转离天堂、转向地狱，是因为通过圣言有天堂与人的联结；因为天堂在圣言的灵义中，人在它的属世之义也就是字义中；所以通过圣言有诸天与世界的联结；因此圣言也称为“约”，而约就是联结。由此可知，那些把圣言应用于生活的邪恶、以及出于自己聪明的伪谬原则的人，不能与天堂联结；而不与天堂联结的人，就与地狱联结；因为人要么在天堂里，要么在地狱里，不允许他悬在这两者之间。但那些把圣言应用于并不与生活之善相冲突的伪谬的人——就是没有圣言的正直外邦人中间所有的那种伪谬，以及教会中相信主并过良善生活的单纯人中间所有的那种伪谬——他们的伪谬因为从中望见良善，也被主应用于良善，并转向天堂；因为天堂中本质的东西是生活之善，这与对主之爱的良善、以及对邻舍之仁义的良善是一样的；各人在那里对真理的领悟、聪明和智慧，都是照着那良善而来的。由此可以看出，把出自圣言的真理加以歪曲是什么意思，这里“一个星从天落到地上”所象征的就是这种歪曲。

536 “有无底坑的钥匙赐给它。”这象征与地狱的相通和联结。这一点从“钥匙”的含义可以看出：它是打开（下文说明）；又从“无底坑”的含义可以看出：它是有出于邪恶的伪谬、也从那里发出这类伪谬的地狱（下文各节说明）。之所以说“有无底坑的钥匙赐给那从天落到地上的星”，是因为“星”象征出自圣言的真理之认知被应用于邪恶以及由此而来的伪谬而加以歪曲；人里面出于伪谬的邪恶和出于邪恶的伪谬，打开那些有同类邪恶和伪谬的地狱。不过，“打开地狱”是什么意思，下一节还要说明；因为紧接着说“它开了无底坑”。

【2】“钥匙”象征打开，是出于灵界中的表象：那里有房屋和内室；有门可以进入，也有锁和钥匙可以打开；这一切都象征人里面的事物。房屋本身对应于他心灵和心智的内层事物，内室也是如此；门对应于心智与心灵内层之间的相通；钥匙对应于从一方面进入并打开到另一方面。总之，天使和灵所住的房屋中的每一细节，都对应于他们里面的每一细节。很少有灵知道这一点，因为很少有人知道对应；他们就在对应之中，所以并不反思它们。这情形就像世上的人：很少有人知道自己的情感和思

想是怎样的，因为他们就在其中，所以并不反思它们；其实这些是无数的，从许多学者所揭示的分析可以看出，这一切都是心智的运作。由此可以知道，为什么说“钥匙”，以及它为什么象征准入和打开。

【3】圣言别处也是如此。如《马太福音》中，耶稣对彼得说：

“我要把天国的钥匙给你。”（太16:19）

（其解释见上文第206节。）《以赛亚书》论到以利亚敬（赛22:20，22）也说了相同的话（其解释也见上文第206节）。《启示录》中又说：

“并且拿着死亡和阴间的钥匙。”（启1:18）

（见上文第86节。）别处又说：

“那圣洁、真实、拿着大卫的钥匙、开了就没有人能关、关了就没有人能开的，说：”（启3:7）

（见上文第205、206节。）别处又说：

“我又看见一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙和一条大链子。他捉住那龙……把它捆绑一千年。”（启20:1, 2）

（这些将在后文解释。）《路加福音》中说：

“你们律法师有祸了！因为你们把知识的钥匙夺了去，自己不进去，正要进去的人你们也阻挡他们。”（路11:52）

“律法师”是指那些查考圣经、并教导当如何理解其中之事的人；又因为圣经或圣言是借以与天堂相通、并由此联结的（如刚才上一节所说），而打开相通的是真理，造成联结的是真理之良善，但被歪曲的真理——本身是出于邪恶的伪谬——则造成分离，所以说他们“把知识的钥匙夺了去”（原文直译是“拿着天国的钥匙”），也就是说，他们能用真理为所教导的人打开与天堂的相通；但因为他们把圣言应用于自己的爱、并由此应用于伪谬原则而加以歪曲，所以说他们“自己不进去”，也“阻挡正要进去的人”。由此也可以看出，“打开无底坑的钥匙”象征因伪谬——就是那些把圣言之真理应用于生活的邪恶、以及由此取得的伪谬原则而加以歪曲的人所变成的伪谬——而与地狱的相通和联结。

537 （第2节）“它开了无底坑。”（原文直译是“开了无底坑的井”。）这象征与那些有这类伪谬、也从那里发出这类伪谬的地狱相通和联结。这一点从“开”的含义可以看出：这里是相通和联结（下文说明）；也从“无底坑的井”的含义可以看出：它是有这类伪谬、也从那里发出这类伪谬的地狱。之所以称它们为“无底坑的井”，是因为“井”象征字义上的圣言，并由此象征教义的真理，而

在反面之义上则象征被歪曲的圣言，并由此象征教义的伪谬；“无底坑”和“海的深处”则象征地狱。之所以象征那些把圣言的真理应用于生活的邪恶而加以歪曲的人所在的地狱，是因为在上面的人看来，那些地狱像海一样显现，而那里的人在海的深处。那些海或地狱也曾向我显现，深处的人也曾显现；他们还从那里与我说话，说他们并不在水中，而在干地上。由此可以看出，那些海里的水是对应于他们所处伪谬的表象；那些海里的水，按歪曲的程度而更稠、更浓，深度也按他们所歪曲之邪恶的不同而各异。

【2】不过，“无底坑”在圣言中的含义，下文再讲。“开无底坑的井”之所以象征与这类地狱相通和联结，是因为地狱并不打开，除非恶灵进入其中，而这是在他们在灵人界度过了所定的时间之后才发生的。因为任何恶灵一旦被扔进地狱，就不许再从地狱出来；即便出来，也立刻重新跌回去。但每一个人都与灵人界中的灵联结，并且是与和他同类的灵联结；因此，凡把圣言应用于生活的邪恶、并应用于证实这些邪恶的伪谬而加以歪曲的人，就与同类的灵联结，并通过他们与那些处在同类伪谬中的地狱联结。每一个人死后都成为灵，那时立刻按他在世上的生活，被绑在地狱的群体里，或绑在天堂的群体里；一切灵在被扔进地狱或被提升进天堂之前，首先都在灵人界，那时也与世上活着的人同在：恶灵与恶人同在，善灵与善人同在。人借着他们与地狱或与天堂相通并联结。由此可以看出，“开井”所象征的并不是打开地狱，而是相通，并通过相通而与地狱有联结。从各个地狱也有出于邪恶的伪谬大量冒出，灵人界中处在这类伪谬中的灵，以及我们世界中处在同类伪谬中的人，都在这些伪谬之中。灵和人只能在他生命之爱所在之处；因为人所爱的，就是他所要的，他所思想的，也是他所吐出的。（灵人界是什么，见《天堂与地狱》421–431节及以下。）

【3】“井”之所以象征圣言和教义的真理，在反面之义上象征被歪曲的圣言并由此而来的教义的伪谬，是因为井盛水；而“水”象征真理，在反面之义上象征伪谬，如上文（第71、483、518节）所示。“井”象征这些，从圣言下列经文可以看出。摩西书中说：

> “以色列人从那里起行，到了比珥（就是井的意思）。从前耶和华吩咐摩西说：‘招聚百姓，我好给他们水喝’，说的就是这井。当时，以色列人唱歌说：井啊，涌上水来！你们要向这井歌唱。这井是首领和民中的尊贵人用圭用杖所挖所掘的。”（民21:16–18）

这里的“井”象征出自圣言的教义的真理，从以色列人为它所唱的歌可以看出。“井啊，涌上水来”和“你们要向这井歌唱”，象征教义从圣言教导真理，他们也接受它；呼召真理由“井啊，涌上水来”来象征，接受和受教由“你们要向这井歌唱”来象征。“这井是首领和民中的尊贵人……用圭用杖所挖所掘的”，象征那些处在真理中、并处在真理之良善中的人，被主所光照，并从主借着圣言查考并汇集教义；“首领”象征处在真理中的人，“民中的尊贵人”（原文直译是“民中自愿的人”）象征处在真理之良善中的人；“挖”象征查考并汇集；“立法者”（原文；和合本作“圭”）象征主就圣言并就出自圣言的教义而言；“杖”象征心智的能力和力量；这里是从主借着圣言，因为

经上说“借着立法者”。由此可以看出那里的“井”象征什么。以色列人为它唱歌，是因为比珥在原文中意思是井，而“井”在灵义上象征圣言和出自圣言的教义；圣言历史部分多次提到的“别是巴”也一样。

【4】主坐在旁边、并与撒马利亚妇人谈话的雅各井，所象征的也相同。主说：

> “你若知道神的恩赐，和对你说‘给我水喝’的是谁，你必早求他，他也必早给了你活水……我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。”（约4:6–15）

主在那里与撒马利亚妇人在那口井旁谈话，是因为“撒马利亚妇人”所理解的是将在外邦人中间建立的教会；而别处也提到的“撒马利亚人”，所理解的是将从主并论到主而接受教义的外邦人。那口“井”象征出自圣言的教义，“水”象征教义的真理，“坐在那口井旁的主”象征圣言或神性真理。借着从主而来的、出自圣言的神性真理就有拯救，由“祂所赐的水要成为泉源，直涌到永生”来象征。

【5】亚伯拉罕的仆人和以撒的仆人所挖、并与亚比米勒的仆人相争的那些井，所象征的也与“雅各井”相同（创21:25；26:15，18–22，25，32）。亚伯拉罕的仆人和以撒的仆人所挖的“井”象征教义的真理，因为圣言中的“亚伯拉罕”、“以撒”和“雅各”所理解的是主；而“亚比米勒”——基拉耳或非利士人的王——所理解的是那些把拯救单单放在没有生活之善的真理上的人，就像今日那些持唯信的人所做的那样。又因为一切真理都出于良善，或者说信的一切都出于仁义，而那些把良善与真理、或者说把仁义与信分离并排除的人，并不拥有任何纯正的教义真理，他们那里圣言的一切真理都像没有对事物之领悟的词语意义，因而像没有核仁的壳，所以他们为信之真理相争；这件事由亚比米勒的仆人与亚伯拉罕和以撒的仆人争井所代表并象征。圣言的历史部分与预言部分一样含有内在的灵义，这一点从《天堂的奥秘》可以看出，那里《创世记》和《出埃及记》所载的历史已按内在的灵义加以解释，关于亚伯拉罕和以撒的井也是如此，可参看。否则圣言中关于井的历史又有什么意义呢?

【6】《路加福音》中说：

> “你们中间谁有驴或有牛，在安息日掉在井里，不立时拉它上来呢？”（路14:5）

这条例在以色列和犹太民族中被规定，是因为它所含的灵义；因为凡赐给以色列子孙的律例、典章和诫命，都象征天堂和教会的属灵事物。因此这条律例象征：若有人落入伪谬和伪谬的邪恶中，当借着主在安息日所教导的真理被领出来。“井”在那里象征伪谬和伪谬的邪恶；“驴”和“牛”象征属世人的真理和良善；“掉在井里”象征落入伪谬和伪谬的邪恶中；“在安息日拉上来”象征受教，并这样从中被领出来。因为那里的“安息日”象征主就教导和教义而言；因此祂称自己为“安息日的主”。（“驴”象征属世人的真理，见《天堂的奥秘》2781、5741节；“牛”象征属世人的良善，见同书2180、2566、9134节。）

【7】摩西书中下列经文几乎含有相同的灵义：

“人若敞着井口，或挖井不遮盖，有牛或驴掉在里头，井主要拿钱赔还本主人，死牲畜要归自己。”（出21:33, 34）

“人若敞着井口”象征若有人把自己里面的伪谬公开出来；“或挖井”象征若有人捏造或造出伪谬；“有牛或驴掉在里头”象征他败坏了别人属世部分中的良善和真理；“井主要赔还”象征伪谬所从出的那人要改正；“拿钱赔还本主人”象征借着那人里面的真理——他属世部分中的真理和良善被败坏了；“死牲畜要归自己”象征邪恶或伪谬仍留在他里面。（这些的更充分解释见《天堂的奥秘》9084–9089节。）这里的“井”（或坑）所象征的与“井”相同。

【8】《马太福音》中也一样：

“他们是瞎眼领路的；若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。”（太15:14；路6:39）

这些话是主对文士和法利赛人说的，他们虽然有圣言——其中一切神性真理都在——却仍不明白任何真理；又因为他们教导伪谬，百姓也相信伪谬，所以称他们为“瞎眼领路的”。“瞎子”在圣言中是指那些不明白真理的人；又因为“坑”象征伪谬，所以说两个人都要掉在坑里。

【9】大卫书中说：

“求你搭救我出离淤泥，不叫我陷在其中；求你使我脱离那些恨我的人，使我出离深水。求你不容大水漫过我，不容深渊吞灭我，不容坑坎在我以上合口。”（诗69:14, 15）

“井”（或坑）象征有伪谬、也从那里发出伪谬的地狱，这里可以清楚看出；因为经上说“不容坑坎在我以上合口”，也就是说，不要让那发出伪谬的地狱、或者说不要让从地狱而来的伪谬全然占据我，使我无法逃脱。“搭救我出离淤泥，不叫我陷在其中”象征从伪谬的邪恶中被救出，免得灭亡；“使我脱离那些恨我的人，使我出离深水”象征从地狱而来的邪恶和伪谬中得释放；“恨我的人”是由此而来的邪恶，“深水”是由此而来的伪谬；“不容深渊吞灭我”象征不要让那有出于邪恶的伪谬的地狱、或者说不要让从地狱而来的出于邪恶的伪谬吞灭我。

【10】同卷书中又说：

“他的口如奶油光滑……他的话比油柔和，其实是拔出来的刀。……神啊，你必使恶人下入灭亡的坑。”（诗55:21, 23）

这些话是论到那些说话时假装良善的情感、却用伪谬诱惑人的人说的。“口如奶油光滑”象征借着情感所假装的良善；“奶油”象征外在情感的良善。“他的话比油柔和”象征相同的事；“油”是内在情感的良善。“其实是拔出来的刀”象征其实它们是毁坏良善和真理的伪谬；“拔出来的刀”是毁坏性的伪谬。“神啊，你必使恶人下入灭亡的坑”象征进入有这类毁坏性伪谬的地狱。

【11】因为圣言中的“坑”几乎与“井”象征相同的事——它们就像井一样——所以我也想补充几处论到坑的经文。《耶利米书》中说：

“他们的贵胄打发家僮打水；他们来到水池，见没有水，就拿着空器皿……而回。”（耶14:3）

“贵胄”所理解的是那些引导并教导别人的人，“家僮”所理解的是被引导和受教的人，“水”是真理；由此可以看出“他们的贵胄打发家僮打水”象征什么。“没有水的水池”（或坑）象征其中没有真理的教义；由此可以看出“他们来到水池，见没有水”象征什么。他们没有任何对真理的知识，也没有任何对真理的理解，由“拿着空器皿而回”来象征；圣言中的“器皿”象征真理的容器，并由此象征知识和理解力方面的事物。

【12】《撒迦利亚书》中说：

“锡安哪，我因与你立约的血，将你中间被掳而囚的人从无水的坑中释放出来。”（亚9:11）

这些话是论到主释放那些直到祂降临一直被拘留在下层地的忠信者，也论到光照那些因无知而处在伪谬中的外邦人。“你立约的血”象征从主发出的神性真理，也就是圣言；这被称为“约”，因为借着它有联结；“约”象征联结。“无水的坑中被囚的人”所理解的是那些因无知而处在伪谬中的人；“坑”是没有真理的教义，也是下层地——那些因无知而处在伪谬中的人直到主降临一直被拘留在那里；“无水”是没有真理。他们被称为“被囚的”，是因为他们若不靠主就不能从伪谬中得释放。

【13】《耶利米书》中说：

“因为我的百姓做了两件恶事，就是离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。”（耶2:13）

“凿出池子，是破裂不能存水的池子”象征出于自己的聪明造出教义；这些教义因为出于自我，所以是伪谬。因为人的自我无非是邪恶；又因为是邪恶，所以从它也产生伪谬，邪恶只能产生伪谬。不过这些的解释见上文（第483b节）。

【14】同卷书中又说：

“那领我们从埃及地上来，引导我们经过旷野，沙漠有深坑之地，和干旱死荫、无人经过、无人居住之地的耶和华……”（耶2:6）

以色列子孙所被引导经过的“旷野”，代表并象征将在那些对良善和真理全然无知的人中间建立之教会的最初状态，这一点在《天堂的奥秘》中已说明，那里解释了《出埃及记》；又因为那状态由他们在旷野中的迷途所代表并象征，所以经上说“耶和华引导他们经过沙漠有深坑之地，和干旱死荫之地”。“沙漠和干旱之地”在这里与在圣言别处一样，所理解的是对良善没有领悟的状态；“有深坑和死荫之地”所理解的是对真理无知、并由此而来伪谬的状态。“无人经过，无人居住”象征那里没有任何对真理的理解，也没有任何对良善的领悟；圣言中的“人”（vir）象征对真理的理解，“人”（homo）象征对良善的领悟；二者合起来象征既不就真理而言、也不就良善而言的教会。

【15】《以赛亚书》中说：

> “被掳去的快得释放，必不死而下坑；他的食物也不致缺乏。”（赛51:14）

这里论到主；祂的降临由“快得释放”（原文直译是“开路的人赶紧”）来理解；从因无知而来的伪谬中得释放，由“必不死而下坑”来象征；因此这里的“坑”所理解的与上文“被囚之人在其中的坑”相同。属灵的教导和滋养不会缺乏，由“他的食物也不致缺乏”来象征；因为“食物”所理解的是一切属灵的粮食，而属灵的粮食所理解的是在真理和良善上的教导，由此而来聪明和智慧。

【16】《以西结书》中说：

> “我必使外邦人，就是列国中的强暴人临到你这里；他们必拔刀砍坏你用智慧得来的美物，亵渎你的荣光。他们必使你下坑；你必死在海中，与被杀的人一样。”（结28:7, 8）

这些话论到推罗的君，他所理解的是那些出于自己的聪明造出伪谬、借此毁坏良善与真理之认知的人。他们因自己的伪谬而灭亡，由“我必使外邦人，就是列国中的强暴人临到你这里”来象征；“外邦人”象征毁坏真理的伪谬，“列国中的强暴人”象征毁坏良善的邪恶。他们将因出于自己聪明的伪谬而灭亡，由“他们必拔刀砍坏你用智慧得来的美物，亵渎你的荣光”来象征；“刀”是毁坏真理的伪谬。把他们沉入地狱的伪谬中，并因地狱中的伪谬而灭亡和被定罪，由“他们必使你下坑；你必死在海中，与被杀的人一样”来象征；“坑”象征地狱的伪谬，与“井”相同；“被杀的人”象征因伪谬而灭亡的人；“海中”（原文直译是“海的心”）象征有这类伪谬、也从那里发出这类伪谬的地狱，与“无底坑”相同。

【17】先知耶利米被下在坑里，又以伯·米勒和同去的人用碎布和破烂的衣服把他拉上来（耶38:6–13），所象征的是教义的真理被歪曲；“先知”象征教义的真理，“被下在坑里”象征被歪曲。他们用来拉他上来的“碎布和破烂的衣服”，象征借着圣言字义中那些未被领悟和明白、因而被忽视和弃绝的良善和真理，为教义的真理辩护并使之恢复；这些由那些“碎布”来象征。否则，神性的圣言中为什么要记载他是用这类东西被拉上来的呢？从这少许可以看出，圣言中的“井”和“坑”象征什么，就是圣言和教义的真理，在反面之义上则是被歪曲的圣言并由此而来的教义的伪谬。有些地方“井”和“坑”所象征的也与“泉”相同，其两面之义见上文（第483节）。

538 至于“无底坑”象征有伪谬、也从那里发出伪谬的地狱，是因为那些出于邪恶的伪谬掌权的地狱，显现得像海一样，在其深处有处在出于邪恶的伪谬中的地狱之众。它们之所以显现得像海，是因为从那里不断有伪谬涌出，而伪谬显现得像水，因此圣言中的“水”也象征伪谬。从那些水本身也可以认出那里的伪谬是怎样的，因为伪谬有许多种类，邪恶有多少种，伪谬就有多少种。出于严重邪恶的伪谬，在那些地狱之上显现得像稠黑的水；出于自我之爱的邪恶的伪谬，则像红色的水。从稠度和颜色可以看出是哪一类伪谬。要知道，在灵界中真理也显现得像水，却是像清澈纯净的水。原因是：人的生命有三个层级，正如天堂有三层。第三层级被打开的人，处在像以太一样纯净的大气中；处在第三层或至内层天堂的人就在这样的大气中。只有第二层级被打开的人，处在像空气一样的大气中；处在第二层或中间层天堂的人就在这样的大气中。只有第一层级被打开的人，处在像水一样——却是清澈纯净——的大气中；处在第一层或最外层天堂的人就在这样的大气中。原因是：内层的领悟和思想，因为更完全，就对应于它们所处的那种纯净的大气；因为它们从每一位天使、更从一个天使群体涌出，并形成相对应的气场，这气场按天使的领悟和思想——或者说他们的聪明和智慧——所具有的纯净程度显现。那气场显现得像大气：在至内层天堂像以太的大气，在中间层天堂像空气的大气，在最外层天堂像清澈如水的大气，如上所述。由此可以看出，像水一样的大气对应于属世的思想和领悟；但像清澈之水一样的，对应于最外层天堂天使所处的属灵属世的思想和领悟；而像稠水一样、偏向黑色或红色的，则对应于其中毫无属灵之物的属世思想。毫无属灵之物的属世思想，正是那些在伪谬掌权之地狱中的人所有的；因为那里所有的人都是纯粹属世和感官的。（人有三个生命层级，正如有三层天堂，并且它们在纯净程度上有别，见《天堂与地狱》33、34、208、209、211节。）由此可以看出，为什么那些地狱在圣言中称为“海”和“无底坑”：“海”是因为它们显现得像海，“无底坑”是因其深度。

【2】“海”、“深处”和“无底坑”象征有出于邪恶的伪谬、也从那里发出这类伪谬的地狱，从圣言下列经文可以看出。摩西书中说：

> “法老的车辆、军兵，耶和华已抛在海中……深水淹没他们；他们如同石头坠到深处。……你发鼻中的气，水便聚起成堆，大水直立如垒，海中的深水凝结。”（出15:4, 5, 8）

这些话出自摩西论到法老和他军队沉在红海之后所唱的歌。“法老和他的军队”象征那些处在出于邪恶的伪谬中的人，“红海”象征有这类伪谬的地狱；由此可以看出，“深水淹没他们”象征地狱。（其余在灵义上象征什么，见《天堂的奥秘》8272–8279、8286–8289节，那里已有解释。）

【3】大卫书中下列经文所象征的也相同：

> “并且斥责红海，海便干了；他带领他们经过深处，如同经过旷野……水淹没他们的敌人。”（诗106:9, 11）

《以赛亚书》中说：

“使海与深渊的水干涸、使海的深处变为赎民经过之路的，不是你吗？”（赛51:10, 15）

同卷书中又说：

“……在他们前面将水分开……带领他们经过深处，如马行走旷野，使他们不致绊跌……”（赛63:12, 13）

“以色列子孙”——红海在他们面前干了，他们安然经过干了的海——所理解的是一切处在出于良善的真理中的人，主保护他们，免得不断从地狱上升的出于邪恶的伪谬伤害他们。这由“使海与深渊的水干涸”、“使海的深处变为赎民经过之路”、以及“带领他们经过深处”来理解。因为从地狱冒出的伪谬不断困扰人，因而也困扰地狱（因为无论说从地狱而来的伪谬，还是说地狱本身，意思都一样）；但主在那些从祂而处在出于良善的真理中的人中间，不断地驱散这些伪谬。因此这就是“使海干涸”和“带领他们经过深处”所象征的。那些从主而处在出于良善的真理中的人，由“赎民”来理解。

【4】《以赛亚书》中“使深渊干了，使江河干涸”所象征的也相同：

“耶和华……论到耶路撒冷说：必有人居住；论到犹大的城邑说：必被建造，其中的荒场我也必兴起。对深渊说：你干了吧！我也要使你的江河干涸。”（赛44:26, 27）

“耶路撒冷”象征主的教会；“犹大的城邑”象征教义的良善和真理。教会和教义的恢复，由“必有人居住”和“必被建造”来象征。驱散从地狱而来的邪恶和伪谬，并保护人不受它们伤害，由“使深渊干了，使江河干涸”来象征（如上所述）。

【5】《撒迦利亚书》中所象征的也相同：

“……必经过苦海，击打海浪，使尼罗河的深处都枯干。亚述的骄傲必致卑微；埃及的权柄必然灭没。”（亚10:11）

那些处在出于良善的真理中的人虽被从地狱而来的伪谬所围困，仍被主保护而存活，由“以色列必经过海，击打海浪，使河的深处都枯干”来象征。“以色列”所理解的是处在出于良善的真理中的人；“海”象征地狱和从那里而来的一切伪谬；“海浪”象征出于伪谬、反对真理的推理；“使河的深处都枯干”象征驱散一切出于邪恶的伪谬，连更深的也在内；“河”——尼罗河——象征记忆知识的伪谬。因此接着说“亚述的骄傲必致卑微；埃及的权柄必然灭没”。“亚述”象征出于伪谬、反对真理的推理；“埃及”象征被应用于证实伪谬的记忆知识。将被挫败的“亚述的骄傲”象征由此而来推理的自己的聪明；将要灭没的“埃及的权柄”（原文直译是“杖”）象征借着被应用于证实的记忆知识而加给推理的力量。

【6】《以西结书》中说：

“它下阴间的那日，我便使人悲哀。我为它遮盖深渊……”（结31:15）

这些话论到法老和亚述；“法老”所象征的与“埃及”相同，就是借着应用于伪谬而毁坏教会真理的记忆知识；“亚述”象征由此而来的推理。那些这样的人将被扔进有这类伪谬和出于伪谬的推理的地狱，由“下阴间”和“被深渊遮盖”来象征；由此也可以看出，“无底坑”（或深渊）是有出于邪恶的伪谬、也从那里发出这类伪谬的地狱。

【7】《弥迦书》中说：

“必再怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海。”（弥7:19）

因为“深海”与“无底坑”一样，是有邪恶和伪谬、也从那里发出邪恶和伪谬的地狱，所以经上说“将我们的一切罪投于深海”。

【8】《以西结书》中说：

“泰尔啊，我使你变为荒凉，如无人居住的城邑；又使深水漫过你，大水淹没你。那时，我要叫你下入阴府，与古时的人一同在地的深处、久已荒凉之地居住，使你不再有居民……”（结26:19, 20）

这些话论到推罗，它所象征的是教会就良善与真理的认知而言，或者说就属世人的真理而言，因为属世人的真理就是良善与真理的认知。这里论述的是教会在这些方面的荒废。“使推罗变为荒凉，如无人居住的城邑”象征它的教义没有真理，就像没有良善的教义一样；因为没有良善的教义真理并不是真理，因为一切真理都属于良善。“使深渊上来漫过推罗，使大水淹没它”象征沉入从地狱而来的伪谬中，而且数量众多（“深渊”是地狱，“大水”是数量众多的伪谬）。“与古时的人一同下入阴府”（原文直译是“下坑”）象征到地狱中那些从上古教会、洪水前不久就在那里的人那里去；他们被称为“古时的人”（或“世代的民”），因为年代久远，并且比别人更处在可怕的伪谬中。由此可以看出，“叫你……在地的深处、久已荒凉之地居住，……使你不再有居民”象征什么；这里的“不再有居民”象征不在任何真理中，因为不在良善中；这类人也不住在房屋里，而住在坑中。

【9】《撒迦利亚书》中所象征的也相同：

“主必赶出她，打败她海上的权利；她必被火烧灭。”（亚9:4）

“打败她海上的权利”（原文直译是“把她的财富抛进海里”）象征把伪谬扔进地狱；“海”是有出于邪恶的伪谬的地狱，“财富”是伪谬本身。

【10】《以西结书》中说：

“荡桨的已经把你荡到大水之处，东风在海中将你打破。你的资财、物件、货物、水手、掌舵的、补缝的、经营交易的，并你中间的战士和人民，在你破坏的日子必都沉在海中。”（结27:26, 27）

这些话也论到推罗，并且是论到它的“船”说的；“船”象征良善与真理的认知，或者说属世人的真理——他们为自己取得并贩卖的；这里却是伪谬。东风在其中打破它、并在它倾覆之日他们所落入的“海中”（原文直译是“海的心”），所象征的与无底坑相同，就是发出教义伪谬的地狱；“东风”是从天堂而来的流入，“它破坏的日子”是最后的审判。“资财”象征伪谬；“物件”和“货物”象征取得和传播这些伪谬；“水手”是仆役，“掌舵的”是引导并教导的首领，“战士”是防卫的人，“人民”（或会众）是教义的伪谬。

【11】《约拿书》中说：

“……从阴间的深处呼求，你就俯听我的声音。你将我投下深渊，就是海的深处；大水环绕我，你的波浪洪涛都漫过我身。……诸水环绕我，几乎淹没我；深渊围住我；海草缠绕我的头。我下到山根，地的门将我永远关住。耶和华—我的神啊，你却将我的性命从坑中救出来。”（拿2:2, 3, 5, 6）

约拿在大鱼腹中三日三夜，所代表的是主也这样三日三夜在地里头，这是祂自己在《马太福音》中所教导的（太12:39, 40；16:4；路11:29, 30）；约拿这些话描述了主可怕的试探。又因为试探是借着从地狱上升、仿佛淹没人的邪恶和伪谬的涌入而发生的，所以说“从阴间的深处呼求”，又说“被投下深渊，就是海的深处”，这些象征地狱；环绕他的“大水”和“诸水”，以及漫过他的“波浪洪涛”，象征由此而来的邪恶和伪谬；围住他的“深渊”象征有伪谬、也从那里发出伪谬的地狱；他所下到的“山根”象征有邪恶、也从那里发出邪恶的地狱。他仿佛被这些捆绑，由“海草缠绕我的头”和“地的门将我关住”来象征；仿佛被伪谬捆绑，由“海草”来象征；仿佛被邪恶捆绑，由“地的门”（原文直译是“门闩”）来象征。靠自己的能力胜过这些，由“你却将我的性命从坑中救出来”来象征；经上说“你……救出来”，但论到主时，所理解的是祂自己靠祂的神性使自己上来，也就是靠自己的能力。

【12】大卫书中下列经文所象征的也相同：

“你的瀑布发声，深渊就与深渊响应；你的波浪洪涛漫过我身。”（诗42:7）

同卷书中又说：

“……众水要淹没我。我陷在深淤泥中，没有立脚之地；我到了深水中，大水漫过我身。……求你搭救我出离淤泥，不叫我陷在其中；求你使我脱离那些恨我的人，使我出离深水。求你不容大水漫过我……不容坑坎在我以上合口。”（诗69:1, 2, 14, 15）

同卷书中又说：

“……必使我们复活，从地的深处救上来。”（诗71:20）

同卷书中又说：

“我算和下坑的人同列……如同……被杀的人躺在坟墓里。他们是你不再记念的，与你隔绝了。你把我放在极深的坑里，在黑暗地方，在深处。”（诗88:4–6）

主在世上时的试探——祂借此制伏了地狱，并使祂的人性荣耀化——也由大卫书中的这些话来描述。“波浪”和“洪涛”象征邪恶和伪谬；“无底坑”和“海的深处”，以及“坑”，象征有这些、也从那里发出这些的地狱；因为如上所述，试探仿佛是沉入地狱，并被邪恶和伪谬所缠绕。这些由大卫书许多地方的哀歌来象征，先知书中也是如此；因为圣言的灵义中多处论述主的试探，祂借此制伏了地狱，把诸天和地狱中的一切安排妥当，并使祂的人性荣耀化；这些尤其是《路加福音》中所说“先知书上和大卫的诗篇上所记的”那些关于主、并被祂所应验的事所理解的（路24:44）。

【13】下列经文中的“无底坑”以及“海”和它的“深处”也象征地狱。《耶利米书》中说：

“底但的居民哪，要转身逃跑，住在深密处……”又说：“夏琐的居民哪，要逃奔远方，住在深密处……”（耶49:8, 30）

同卷书中又说：

“海水涨起，漫过巴比伦；她被许多海浪遮盖。”（耶51:42）

《阿摩司书》中说：

“主耶和华又指示我一件事：他命火来惩罚……火就吞灭深渊……”（摩7:4）

大卫书中说：

“神啊，诸水见你，一见就都惊惶；深渊也都战抖。”（诗77:16）

同卷书中又说：

“……地虽改变，山虽摇动到海心，其中的水虽匉訇翻腾……我们也不害怕。”（诗46:2, 3）

摩西书中说：

“……那一天，大渊的泉源都裂开了，天上的窗户也敞开了。”（创7:11）

后来又说：

“渊源和天上的窗户都闭塞了……”（创8:2）

《约伯记》中说：

“然而，智慧有何处可寻？聪明之处在哪里呢？智慧的价值无人能知……深渊说：不在我内；沧海说：不在我中。”（伯28:12–14）

同卷书中又说：

“你曾进到海源，或在深渊的隐密处行走吗？死亡的门曾向你显露吗？死荫的门你曾见过吗？”（伯38:16, 17）

福音书中说：

“凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，沉在深海里。”（太18:6；可9:42；路17:2）

同书别处又说：附着那人的鬼央求耶稣，不要吩咐他们到无底坑里去；于是祂许他们进入猪群（路8:31, 33；太8:32）。

《启示录》下文中说：

“那从无底坑里上来的兽必与他们交战。”（启11:7）

“你所看见的兽，先前有，如今没有，将要从无底坑里上来。”（启17:8）

“我又看见一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙和一条大链子。他捉住那龙……把它捆绑一千年，扔在无底坑里……”（启20:1–3）

在这些地方，“无底坑”和“海的深处”也象征有出于邪恶的伪谬、也从那里发出这类伪谬的地狱；原因是：那些在那里的灵，活在世上为人时处在出于邪恶的伪谬中，显得像住在海的深处，并且邪恶——伪谬所从出的——越严重，他们就越深。

【14】正如“无底坑”象征有伪谬、也从那里发出伪谬的地狱，同样，“无底坑”也象征最外层天堂，那里有、也从那里发出属世人的认知之真理。原因是：最外层天堂也显得像在水中，却是清澈明亮的水中；因为如上所述，最高层天堂的大气像以太，中间层天堂的大气像空气，最外层天堂的大气像水。之所以像水，是因为他们那里的真理是属世人的真理，而属世人的大气像水。因此灵界中也有江河、湖泊和海的表象。所以“海”也象征总体上或总括中的认知和记忆知识。（这些也由“海”来象征，见上文第275、342节。）

【15】下列经文中的“无底坑”所象征的也相同。摩西书中说：

“耶和华—你神领你进入美地，那地有河，有泉，有源，从山谷中流出水来。”（申8:7）

（这些的解释见上文第518a节。）同卷书中又说：神赐福给约瑟“天上所有的福……地里所藏的福……”（创49:25；申33:13）

（这些也在上文第448a节解释过。）大卫书中说：

“诸天藉耶和华的命而造；万象藉他口中的气而成。他聚集海水如垒，收藏深洋在库房。”（诗33:6, 7）

（见上文第275d节，那里已有解释。）同卷书中又说：

“你用深水遮盖地面，犹如衣裳……”（诗104:6）

（这些也见上文第275d节。）同卷书中又说：

“所有在地上的，大鱼和一切深洋，”（诗148:7）

这些地方的“无底坑”（或深洋）象征最外层天堂，那里有属灵属世的天使。《以西结书》中也一样：

“众水使它生长；深水使它长大。”（结31:4）

（关于这些见上文第518b节。）

【16】此外，“无底坑”也象征丰盛的神性真理，以及神性智慧的奥秘。如大卫书中说：

“他在旷野分裂磐石，多多地给他们水喝，如从深渊而出。”（诗78:15）

同卷书中又说：

“……你的公义好像高山；你的判断如同深渊。”（诗36:6）

以及其他地方。

539 “便有烟从坑里往上冒，好像大火炉的烟。”这象征由此而来、出于属地之爱和属肉体之爱的邪恶的浓密伪谬。这一点从“烟”的含义可以看出：它是出于邪恶的伪谬（下文说明）；从“无底坑的井”的含义可以看出：它是那些歪曲圣言的人所在的地狱（见上文第537节）；也从“大火炉”的含义可以看出：它们是属地之爱和属肉体之爱的邪恶，这类伪谬从这些邪恶迸发出来（见下一节）。“烟”之所以象征出于邪恶的伪谬，是因为它从火发出，而火象征自我之爱和世界之爱，并由此象征一切邪恶；因此那些处在出于这些爱之邪恶的伪谬中的地狱——尤其是那些把圣言应用于讨好这些爱而加以歪曲的人所在的地狱——显现得像大火炉中的火，浓密的烟混着火从那里上升。这些也曾向我显现，并且可以看出：他们里面的那些爱造成这样火的表象，由此涌出的伪谬造成冒火之烟的表象。

但对在那里的人来说，这些并不这样显现；因为他们就在那些爱和由此而来的伪谬中；他们的生命就在其中。他们仍因这些而受多种苦害，却不是因我们自然界中那种火和烟而受苦（这一点从《天堂与地狱》566–575节论地狱之火和切齿的那一篇可以更清楚看出）。

【2】“烟”象征从邪恶涌出的浓密伪谬，从下列经文可以看出。摩西书中说：

“向所多玛和蛾摩拉与平原的全地观看，不料，那地方烟气上腾，如同烧窑一般。”（创19:28）

“所多玛和蛾摩拉”在灵义上所理解的是那些全然处在自我之爱中的人；因此亚伯拉罕在他们的地被焚烧之后所看见的“烟”，象征那些全然处在那种爱中的人所有的浓密伪谬。因为凡爱自己过于一切的人，在属灵和属天的事物上处在极大的幽暗中；他们是纯粹属世和感官的，与天堂完全分离；那时他们不但否定神性的事物，还捏造伪谬去毁坏它们。这些伪谬就是从所多玛和蛾摩拉所看见的“烟”所象征的。

【3】同卷书中又说：

“日落天黑，不料有冒烟的炉并烧着的火把从那些肉块中经过。”（创15:17）

这些话是论到亚伯拉罕从雅各而出的后裔说的，从那一章前文可以看出。“日落”象征终结的时候，也就是完结；“天黑”象征良善的位置上有了邪恶，真理的位置上有了伪谬；“冒烟的炉”象征出于邪恶的极浓密的伪谬；“烧着的火把”象征贪欲的炽热；“从那些肉块中经过”象征这些把他们与主分离了。（这些的更充分解释见《天堂的奥秘》1858–1862节。）

【4】同卷书中又说：

“摩西率领百姓出营迎接神，都站在山下。西奈全山冒烟，因为耶和华在火中降于山上。山的烟气上腾，如烧窑一般，遍山大大地震动。”（出19:17, 18）

后来又说：

“众百姓见雷轰、闪电、角声、山上冒烟，就都发颤，远远地站立，对摩西说：‘求你和我们说话，我们必听；不要神和我们说话，恐怕我们死亡。’”（出20:18, 19）

这些所代表的是那百姓是怎样的；因为耶和华——也就是主——向每一个人按他的品质显现：向那些处在出于良善的真理中的人，显现得像晴朗的光；向那些处在出于邪恶的伪谬中的人，显现得像从火而来的烟。又因为那百姓处在属地之爱和属肉体之爱中，并由此处在出于邪恶的伪谬中，所以主从西奈山向他们显现得像吞灭的火，又像烧窑的烟。（雅各的子孙是这样的，在《天堂的奥秘》中已多方说明，从中汇集的内容见《新耶路撒冷及其属天教义》248节；主向每一个人按他的品质显现：

向那些处在良善中的人，显现得像使人复活、使人清新的火；向那些处在邪恶中的人，显现得像吞灭的火，见《天堂的奥秘》934、1861、6832、8814、8819、9434、10551节；所引经文其余部分象征什么，见《天堂的奥秘》对《出埃及记》的解释。）

【5】大卫书中的“烟”和“火”所象征的也相同：

“……因他发怒……从他鼻孔冒烟上腾；从他口中发火焚烧，连炭也着了。他又使天下垂，亲自降临，有黑云在他脚下。”（诗18:7–9；撒下22:8, 9）

所理解的并不是有烟和吞灭的火从祂发出，因为祂并无怒气；这样说，是因为主向那些处在伪谬和邪恶中的人就这样显现，因为他们是从自己的伪谬和邪恶来看祂的。

【6】同卷书中下列经文所象征的也相同：

“他看地，地便震动；他摸山，山就冒烟。”（诗104:32）

同卷书中又说：

“耶和华啊，求你使天下垂，亲自降临，摸山，山就冒烟。”（诗144:5）

《以赛亚书》中说：

“门哪，应当哀号！城啊，应当呼喊！非利士全地啊，你都消化了！因为有烟从北方出来……”（赛14:31）

“门”象征引进教会的真理；“城”象征教义；“非利士”象征信；因此“门哪，应当哀号！城啊，应当呼喊！非利士全地啊，你都消化了”象征教会在教义的真理上荒废，并由此在信上荒废。“北方”象征有教义的伪谬和信的伪谬、也从那里发出这类伪谬的地狱；“烟”象征那些伪谬；因此“有烟从北方出来”象征从地狱而来的荒废性伪谬。

【7】《那鸿书》中说：

“……我……必将你的车辆焚烧成烟，刀剑也必吞灭你的少壮狮子。”（鸿2:13）

那里也论述教会的荒废；“将车辆焚烧成烟”象征把教义的一切真理歪曲成伪谬；“烟”是伪谬，“车辆”是教义。“刀剑也必吞灭你的少壮狮子”象征伪谬将毁坏教会首要的真理；“少壮狮子”是教会首要的、护卫性的真理，“刀”是毁坏真理的伪谬。

【8】《约珥书》中说：

“在天上地下，我要显出奇事，有血，有火，有烟柱。”（珥2:30）

这些话论到最后的审判；“血、火和烟柱”象征圣言的真理被歪曲、它的良善被玷污，并由此而来纯粹的伪谬；“血”是被歪曲的圣言之真理，“火”是被玷污的圣言之良善，“烟柱”是由此而来纯粹而浓密的伪谬。

【9】大卫书中说：

“恶人却要灭亡。耶和华的仇敌要像羊羔的脂油……他们要消灭，要如烟消灭。”（诗37:20）

恶人和耶和华的仇敌“如烟消灭”，象征他们要因出于邪恶的伪谬而灭亡；“恶人”是指处在伪谬中的人，“仇敌”是指处在邪恶中的人，“烟”是出于邪恶的伪谬。

【10】同卷书中又说：

“他们被驱逐，如烟被风吹散；恶人见神之面而消灭，如蜡被火熔化。”（诗68:2）

恶人的灭亡好比烟被风从空气中吹散，又好比蜡被火熔化，因为“烟”象征伪谬，“火”象征邪恶。

【11】《以赛亚书》中说：

“……天必像烟云消散，地必如衣服渐渐旧了……”（赛51:6）

这里的“烟”也象征伪谬，先前的天里那些人要因它而灭亡；“渐渐旧了的衣服”象征因出于邪恶的伪谬而丧失的真理。之所以与消散的烟和渐渐旧了的衣服相比，是因为圣言中的比喻也是对应，同样是象征性的。

【12】《何西阿书》中说：

“现今他们罪上加罪，用银子为自己铸造偶像，就是照自己的聪明制造，都是匠人的工作。……因此，他们必如早晨的云雾，又如速散的甘露，像场上的糠秕被狂风吹去，又像烟气腾于窗外。”（何13:2, 3）

这样描述的是出于自己聪明的教义，其中有伪谬的邪恶和出于邪恶的伪谬。这类教义由“用银子铸造的偶像”和“偶像”来象征；“他们的银子”象征出于自己聪明的东西，“匠人的工作”象征自己的聪明；因此也说“照自己的聪明制造……都是匠人的工作”。这些教义因为是伪谬，所以必过去，由“像烟气腾于窗外”来象征。之所以也说“如早晨的云雾，又如速散的甘露，像场上的糠秕”，是因为教会在起初时像早晨的云雾、早晨落下的甘露、场上的谷物，这些象征良善的真理和真理的良善；但这些随后逐渐过去，转变为出于邪恶的伪谬和伪谬的邪恶。

【13】《启示录》别处的“烟”也象征伪谬。如：

“有火、有烟、有硫磺从马的口中出来。……口中所出来的火与烟并硫磺……杀了人的三分之一。”（启9:17, 18）

别处又说：

“他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。”（启14:11）

别处又说：

“烧淫妇的烟往上冒，直到永永远远。”（启19:3）

【14】因为“火”在两面之义上都象征爱——既象征属天之爱，也象征地狱之爱——因此“烟”也象征从爱涌出的东西：从地狱之爱而来的伪谬，从属天之爱而来的真理；所以“烟”在正面之义上也象征神圣的真理。从烧香之火而出的“烟”就象征这个（见上文第494节），下列经文中也是如此。《以赛亚书》中说：

“耶和华也必在锡安全山，并各会众以上，使白日有烟云，黑夜有火焰的光。因为在全荣耀之上必有遮蔽。”（赛4:5）

（这些的解释见上文第294b、504b节。）同卷书中又说：

“因呼喊者的声音，门槛的根基震动，殿充满了烟云。”（赛6:4）

《启示录》中说：

“因神的荣耀和能力，殿中充满了烟。”（启15:8）

别处又说：

“那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神面前。”（启8:4）

540 因为经上说“便有烟从坑里往上冒，好像大火炉的烟”，上文已说明“烟”象征浓密的伪谬，所以也当说明“火炉”象征属地之爱和属肉体之爱的邪恶，因而“好像大火炉的烟”象征出于那些爱的浓密伪谬。“火炉”之所以象征那些爱，也是出于灵界中的表象；因为那些爱掌权的地狱，当被观看时，显现得像被火烧红的火炉，在它们之上显现的烟，就像从火炉升起的烟，也像火灾中所见的烟。因此圣言中的“火炉”或象征地狱，或象征一群人，或象征人本身——在他们里面这类爱和贪欲掌权；或者说——意思相同——那里涌出由此而来的邪恶。

【2】下列经文中的“火炉”、“窑”、“炉”所象征的就是这些。《马太福音》中说：

“人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作恶的，从他国里挑出来，丢在火炉里。……世界的末了也要这样。天使要出来，从义人中把恶人分别出来，丢在火炉里；在那里必要哀哭切齿了。”（太13:41, 42, 49, 50）

这里的“火炉”所理解的是地狱，这是明显的；“世界的末了”是教会的末后时期，那时有审判。那时恶人要与善人分离，并被扔进地狱，由“天使把一切叫人跌倒的和作恶的挑出来”、“从义人中把恶人分别出来，丢在火炉里”来象征。地狱被称为“火炉”，是因为它因自我之爱和世界之爱而显现得像着了火；出于这些爱的苦害由“地狱之火”来理解，见《天堂与地狱》566–575节。

【3】《玛拉基书》中说：

“万军之耶和华说：‘那日临近，势如烧着的火炉，凡狂傲的和行恶的必如碎秸，在那日必被烧尽……’”（玛4:1）

这些话也是论到教会的末后时期，以及那时的最后审判说的；“那日临近”象征这两样。“火炉”在这里也理解有那些用教义证实伪谬、用生活证实出于属地之爱和属肉体之爱的邪恶的人所在的地狱。他们要因自己的爱而灭亡，由“凡狂傲的和行恶的必如碎秸，……必被烧尽”来理解；“狂傲的”是那些用教义证实伪谬的人，“行恶的”是那些用生活证实邪恶的人。

【4】《何西阿书》中说：

“他们行恶使君王欢喜，说谎使首领喜乐。他们都是行淫的，像火炉被烤饼的烧热，从抟面到发面的时候，暂不使火着旺。……首领埋伏的时候，心中热如火炉，就如烤饼的整夜睡卧，到了早晨火气炎炎。众民也热如火炉，烧灭他们的官长。他们的君王都仆倒而死；他们中间无一人求告我。……以法莲是没有翻过的饼。”（何7:3–8）

这些话在灵义上描述的是雅各的子孙怎样因自我之爱和世界之爱而把一切良善转变为邪恶，并由此把一切真理转变为伪谬。他们因行恶而使之欢喜的“君王”，象征出于邪恶的一切伪谬；因为“君王”象征出于良善的真理，在反面之义上则象征出于邪恶的伪谬。他们因说谎而使之喜乐的“首领”，象征首要的伪谬。他们因自己的爱而败坏了良善和真理，由“他们都是行淫的，像火炉被烤饼的烧热”来象征；“行淫”象征败坏良善并由此败坏真理；之所以比作“被烤饼的烧热的火炉”，是因为他们把讨好自己之爱的伪谬抟成一团。又因为邪恶和伪谬并未与出自圣言字义的良善和真理分离，却黏连在一起，所以经上说“从抟面到发面的时候，暂不使火着旺”；“发酵”象征分离，这里是没有分离，因为经上说“暂不……到发面”。相同的事也由“以法莲是没有翻过的饼”来象征；“以法莲”是对真理的理解。由此而来无非是那些爱的邪恶——伪谬讨好这些邪恶——由“就如烤饼的整夜睡卧，到了早晨火气炎炎，众民也热如火炉”来象征；他们被比作烤饼的和火炉，是因为他们像烤饼的在炉中做饼和烙饼那样，用伪谬拼凑教义。他们就这样丧失了出自圣言的一切良善和真理，由“烧灭他们的官长，他们的君王都仆倒而死”来象征；“官长”（或审判官）象征真理的良善，

“君王”象征真理本身。这事临到他们，是因为他们不愿意从主得聪明，而愿意从自己得聪明，由“他们中间无一人求告我”来象征。这些话所理解的是相同的事，单从总体直觉就可以看出；但各细节怎样象征并描述这些，若不借着内义就看不见：例如“君王”、“首领”、“审判官”和“行淫的”，以及“火炉”和“烤饼的”，所理解的就是上述那些事。那些把真理或伪谬拼凑得黏连在一起的人，在灵界中也显现得像在抟面的烤饼的，旁边还有火炉。

【5】《耶利米哀歌》中说：

“因饥饿燥热，我们的皮肤就黑如炉。”（哀5:10）

这是对真理被剥夺、伪谬涌入的哀歌。“饥饿”象征真理被剥夺和缺乏（见上文第386e节），“饥饿燥热”象征极度缺乏，也象征伪谬的涌入，因为哪里没有真理，哪里就有伪谬；圣言中的“燥热”（或暴风）所象征的与“洪水”相同。“我们的皮肤就黑如炉”象征属世人没有真理之光，因而处在伪谬的幽暗中；这里的“炉”也象征用伪谬而不是用真理拼凑教义（但见上文第386e节，那里对这些有更充分的解释）。

【6】《以西结书》中说：

“以色列家在我看为渣滓。他们都是炉中的铜、锡、铁、铅，都是银渣滓。……因你们都成为渣滓，我必聚集你们在耶路撒冷中。……人怎样将银、铜、铁、铅、锡聚在炉中，吹火熔化；照样，我也要发怒气和忿怒，将你们聚集……熔化你们。……银子怎样熔化在炉中，你们也必照样熔化在城中……”（结22:18–22）

这些话描述的是犹太人和以色列人从圣言字义——他们把它应用于自己和自己的爱——所拼凑的教义伪谬。这些被称为“银渣滓”，因为“银”象征圣言的真理，“渣滓”象征毫无真理、或与真理分离而被弃绝的东西。圣言字义中的事物，由“铜、锡、铁、铅”来象征，因为这些象征属世人的良善和真理，而圣言字义所含的那些事物正是为属世人预备的。又因为他们从字义拼凑了自己的教义伪谬——就是“遗传的规矩”——所以说它们“一同熔化”。又因为这些被应用于他们的爱——就是自我之爱和世界之爱——所以说“聚集他们在炉中，吹火熔化”；“火”象征那些爱。又因为所理解的是他们的教义，所以说“聚集他们在耶路撒冷中”；“耶路撒冷”象征教会就教义而言，因而也象征教会的教义。

【7】摩西书中说：

“日落天黑，不料有冒烟的炉并烧着的火把从那些肉块中经过。”（创15:17）

犹太和以色列民族中间从污秽之爱涌出的出于邪恶的伪谬和伪谬的邪恶，由“冒烟的炉”和“从肉块中经过的火把”来理解，见上一节。因为亚伯拉罕渴望他的后裔统治全迦南地；又因为主预见将在那民族中间设立教会，所以祂与亚伯拉罕立约；但他们将来怎样，仍借着那异象预先指明了。

【8】《那鸿书》中说：

“你要打水预备受困；要坚固你的保障，踹土和泥，修补砖窑。在那里，火必烧灭你；刀必杀戮你……”（鸿3:14, 15）

这些话描述的是真理因出于邪恶的伪谬而被毁。“预备受困的水”是他们试图用来毁坏真理的伪谬；“坚固保障”象征用显得像真理的东西去加固它们；“踹土和泥”象征使它们显得黏连（“泥”或沥青是把它们联结起来的出于邪恶的伪谬）；“修补砖窑”象征修补用被歪曲的真理和捏造拼凑成的教义，因为“砖”象征被捏造的、并不与真理黏连的伪谬。“火必烧灭你”象征他们要因自己之爱的邪恶而灭亡；“刀必杀戮你”象征他们要因伪谬而灭亡。

【9】《耶利米书》中说：

“你在犹大人眼前要用手拿几块大石头，藏在砌砖的灰泥中，就是在答比匿法老的宫门那里。……我必召……巴比伦王……在所藏的石头上我要安置他的宝座……他要来攻击埃及地……我要在埃及神的庙中使火着起……他要得埃及地，好像牧人披上外衣……”（耶43:9–12）

这些所代表的是真理借着出于被错误应用的记忆知识的推理而被亵渎。藏在砖窑中的“大石头”象征圣言的真理被出于自己聪明的捏造所歪曲；“石头”是圣言的真理，“砖窑”是用虚构拼凑成的教义。“法老的宫”象征属世人就其中的记忆知识而言，“门”是感官的记忆知识，借着它有进入属世人的入口；歪曲就是借着它成就的。“巴比伦王”象征对真理的亵渎；他“在那些石头上安置宝座，攻击埃及，在埃及的庙中使火着起”，象征他要借着属世人的记忆知识败坏教义的一切真理，并亵渎它们。他要使属世人就其中的一切事物而言都服从自己——这是借着用记忆知识证实伪谬成就的——由“他要得埃及地，好像牧人披上外衣”来象征。属世人的一切事物就这样要因属地之爱和属肉体之爱的邪恶而灭亡，由“我要在埃及……使火着起”来象征。

【10】因为“埃及”象征属世人就其中的记忆知识而言，而“铁炉”所象征的也相同，所以圣言中埃及被称为“铁炉”。如《耶利米书》中说：

“……将你们列祖从埃及地领出来、脱离铁炉的那日……”（耶11:4）

摩西书中说：

“耶和华将你们从埃及领出来，脱离铁炉……”（申4:20）

《列王纪上》中说：

“……是你从埃及领出来脱离铁炉的。”（王上8:51）

大卫书中说：

“我使你的肩得脱重担，你的手放下筐子。”（诗81:6）（本书拉丁原文此处作“我使以色列的肩得脱埃及的重担，使他的手脱离火炉……”。）

属世人就记忆知识而言，由“铁炉”来象征；“炉”是属世人，“铁”是记忆知识，这里是伪谬的记忆知识，因为经上说他们“被领出来”。因为属世人若不由属灵之人引导，就处在伪谬和邪恶中，原因是他没有任何从天堂而来的光；从天堂而来的光是通过属灵之人流入属世人的，并光照、教导、引导他。当属世人不在属灵之人的照管之下思想和行动时，情形就完全相反；那时他也处在奴役中，因为他出于从地狱而来的伪谬和邪恶思想和行动。这由他们从埃及“被领出为奴之家”来象征。思想并行动的一切自由都出于属灵之人，因为他从主、从天堂思想和意愿；被主引导就是自由。由此可以看出，为什么埃及被称为“铁炉”，又为什么被称为“为奴之家”；这奴役也由“我使以色列的肩得脱埃及的重担”来象征。（“铁”象征属世人的记忆知识，见上文第176节。）

【11】因为圣言中大多数事物也有反面之义，所以“炉”也是如此。如《以赛亚书》中说：

“……这是那有火在锡安、有炉在耶路撒冷的耶和华说的。”（赛31:9）

“火”象征爱之良善，“炉”象征出于那良善的真理，也就是教义的真理；“锡安”和“耶路撒冷”也象征相同的事：“锡安”象征教会就爱之良善而言，“耶路撒冷”象征教会就教义的真理而言。摩西书中论到素祭或在炉中、或在鏊上、或在锅中预备时，“炉”所象征的也相同（利2:4，　5，7）（这些在《天堂的奥秘》中已有解释）；上文《启示录》中的“炉”也一样：人子的脚“好像在炉中锻炼光明的铜”（启1:15）（见上文第69节）。

541 “日头和天空都因这烟昏暗了。”这象征从主而来的真理之光因地狱的伪谬而变成幽暗。这一点从“日头和天空昏暗”的含义可以看出：它是从主而来的真理之光变成了幽暗（下文说明）；也从“因坑里的烟”的含义可以看出：它是因从地狱而来的浓密伪谬，也就是因地狱的伪谬。（“烟”象征浓密的伪谬，“无底坑的井”象征有这类伪谬、也从那里发出这类伪谬的地狱，见上文第536–539节。）“日头和天空昏暗”之所以象征从主而来的真理之光变成幽暗，是因为主在天使天堂中是太阳，从作为太阳的主发出的神性真理构成那里的一切光，并光照天使的视觉和理解力；因此当那里的太阳昏暗时，从主而来的真理之光就变成幽暗；从地狱而来的伪谬使它昏暗。由于天堂之光因出于邪恶的伪谬而变成幽暗，所以那些纯粹属世的人就全然否定神性和神性的事物；因为他们在幽暗中看神性的事物，因而把它们看作幽暗，所以就否定它们。再者，天堂之光流入那些处在出于邪恶的伪谬中的人时，在灵界中实际上变成幽暗；因此恶人不但看不见、也不明白属灵的事物——也就是天堂和教会的事物——并且心里也否定它们。（主在天使天堂中显现为太阳，从作为太阳的主发出的神性真理构成天堂的一切光，因而构成天使所有的一切聪明和智慧，见《天堂与地狱》116–125、126–140节。）之所以也说“天空昏暗了”，是因为所理解的是真理之光；因为天空是因日头而发光的。大卫书中的“穹苍”所象征的也相同：

“耶和华啊，你的慈爱上及诸天；你的信实达到穹苍。”（诗36:5；诗57:10；诗108:4）

“慈爱”象征神性之爱的神性良善，“信实”（或真理）象征神性真理；又因为神性真理是天堂之光，如刚才所说，所以经上说“你的信实达到穹苍”；因此复数的“穹苍”象征直到最高层天堂的神性之光，那里的光在最高层级。（“穹苍”所象征的也相同，见诗77:17；诗78:23，24。）

542 解释　第3–12节

“有蝗虫从烟中出来，飞到地上；有能力赐给它们，好像地上蝎子的能力一样。并且吩咐它们说，不可伤害地上的草和各样青物，并一切树木，惟独要伤害额上没有神印记的人。但不许蝗虫害死他们，只叫他们受痛苦五个月。这痛苦就像蝎子螫人的痛苦一样。在那些日子，人要求死，决不得死；愿意死，死却远避他们。蝗虫的形状，好像预备出战的马一样，头上戴的好像金冠冕，脸面好像男人的脸面，头发像女人的头发，牙齿像狮子的牙齿。胸前有甲，好像铁甲。它们翅膀的声音，好像许多车马奔跑上阵的声音。有尾巴像蝎子，尾巴上的毒钩能伤人五个月。有无底坑的使者作它们的王，按着希伯来话，名叫亚巴顿，希腊话，名叫亚玻伦。第一样灾祸过去了，还有两样灾祸要来。”（启9:3–12）

第3节：“有蝗虫从烟中出来，飞到地上”，象征从地狱的伪谬中，教会里产生了属肉体感官的人（543节）；“有能力赐给它们，好像地上蝎子的能力一样”，象征他们的说服力，以及它的效果和能力（544节）。

第4节：“并且吩咐它们说，不可伤害地上的草和各样青物，并一切树木”，象征不可损害出自圣言字义的任何真实而活泼的记忆知识之真理，也不可损害那里任何良善与真理的认知（545节）；“惟独要伤害额上没有神印记的人”，象征只伤害那些不从主而处在出于良善的真理中的人对真理的理解和对良善的领悟（546节）。

第5节：“但不许……害死他们”，象征不可剥夺他们理解真理和领悟良善的官能（547节）；“只叫他们受痛苦五个月”，象征理解力因出于邪恶的伪谬而昏暗，并在他们处在那种状态的期间被引离看不见真理（548节）；“这痛苦就像蝎子螫人的痛苦一样”，象征看不见真理的昏暗和引离，是出于使心智愚昧的说服（549节）。

第6节：“在那些日子，人要求死，决不得死”，象征那时他们想丧失理解真理的官能，却仍不能（550节）；“愿意死，死却远避他们”，象征他们想丧失领悟良善的官能——这是属灵生命——却徒然（551节）。

第7节：“蝗虫的形状，好像预备出战的马一样”，象征人既成了感官的人，就好像出于对真理的理解而推理（552节）；“头上戴的好像金冠冕”，象征他们推理时，在自己看来好像智慧而得胜（553节）；“脸面好像男人的脸面”，象征在自己看来好像对真理的属灵情感（554节）。

第8节：“头发像女人的头发”，象征在自己看来也好像对真理的属世情感（555节）；“牙齿像狮子的牙齿”，象征他们感官的事物——就是理解力生命的最末层——在表象上好像对一切事物拥有能力（556节）。

第9节：“胸前有甲，好像铁甲”，象征他们用来武装自己去争战的说服，属灵理性之人的真理对这些说服无能为力（557节）；“它们翅膀的声音，好像许多车马奔跑上阵的声音”，象征好像出于从圣言所明白的教义真理而来的推理，他们要为这些推理热切争战（558节）。

第10节：“有尾巴像蝎子”，象征具有说服力的感官记忆知识（559节）；“尾巴上的毒钩”，象征借着这些欺骗人的狡计（560节）；“能伤人五个月”，象征在他们处在那种状态的期间，使对真理的理解和对良善的领悟陷入麻木（561节）。

第11节：“有无底坑的使者作它们的王”，象征他们从那些处在出于邪恶的伪谬中、并且是纯粹感官之人的地狱接受流入（562节）；“按着希伯来话，名叫亚巴顿，希腊话，名叫亚玻伦”，象征它的品质，就是毁坏一切真理和良善（563节）。

第12节：“第一样灾祸过去了，还有两样灾祸要来”，象征对教会荒废的一次哀叹，以及对它进一步荒废的哀叹随之而来（564节）。

543 （第3节）“有蝗虫从烟中出来，飞到地上。”这象征从地狱的伪谬中，教会里产生了属肉体感官的人。这一点从“烟”的含义可以看出：它是地狱的伪谬（见上文第539节）（这里“烟”所象征的是地狱的伪谬，是因为刚才上文说那烟“从无底坑的井上升”，而“无底坑的井”象征地狱，那里有、也从那里发出歪曲圣言之真理的出于邪恶的伪谬）；从“蝗虫”的含义可以看出：它是人处在出于邪恶的伪谬中的最末层感官（下文说明）；也从“出来飞到地上”的含义可以看出：它是进入教会，因为“地”象征教会；《启示录》所含的这些事，也是论到教会及其状态而预言的。

【2】“蝗虫”象征人处在出于邪恶的伪谬中的最末层感官，从本章直到第12节所说的一切细节可以看出；从对这些细节的解释可以看出，“蝗虫”所理解的不是别的。但这里先要说明，人的最末层感官所理解的是什么。所理解的并不是视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉的感官，因为这些是身体所特有的；而是思维和情感的最末层，它在婴儿身上最先被打开，其性质是：他们所思想和所被感染的对象，无非是与上述感官合而为一的那些事物。因为婴儿借着感官学习思想，并按感官所喜悦的对象而受感染；因此在他们里面最先打开的内在，是称为人的最末层感官、也称为属肉体感官的那种感官。此后，当婴儿长大成为孩童时，较内的感官被打开，他由此按属世方式思想，也按属世方式受感染。最后，当他成为少年和青年时，更内的感官被打开，他由此按理性方式思想；若他处在仁义与信的良善中，就按属灵方式思想，也按理性和属灵方式受感染。这种思维和情感称为理性的和属灵的人；在它之前的称为属世人，最初的称为感官的人。

【3】在每一个人里面，他的思维和情感的内层事物都是相继被打开的，这是靠从主、从天堂而来的不断流入。借着这流入，首先形成紧贴身体的感官，人由此成为感官的人；然后形成属世的，人由此成为属世人；此后形成理性的，并与之同时形成属灵的，人由此成为理性和属灵的人；不过这只达到人思想神、并思想从神而来的神性事物的程度；它被形成和完善的程度，则达到人被这些事物所感染——也就是愿意并按它们生活——的程度。若不这样，属灵之人虽然一般地被打开，却不被形成，更不被完善。靠着属灵之人一般地被打开，人就有了思想、并出于思想按理性说话的官能；因为这是天堂流入每一个人的普遍效果。由此可以看出，人的思维和情感有属灵的，也有属世的，还有感官的；那些从神思想神和神性事物的人，有属灵的思维和情感；那些不从神思想神和神性事物、而只从自己或从世界思想自己或世界的人，只有属世的思维和情感。但要知道，从自己或从世界思想，并不是从它们思想，而是从地狱思想；因为凡不从神思想的人，就是从地狱思想；没有人能同时从这两者思想。那些否定神、并由此否定天堂和教会的神性事物、又用反对它们的论据证实自己的人，全都或多或少地成了感官的人，按证实的程度而定；他们论到属灵事物时，所思想的无非是伪谬，所被感染的无非是邪恶；他们若思想一些真理——无论属灵的、道德的还是公民的——也只是出于记忆中已有的知识；除了他们也能证实的切近原因之外，他们什么也看不见。他们若被良善所感染，也只是出于为了自己或世界的快乐，因而出于属于自我之爱或世界之爱的贪欲。感官之人的思维称为物质的思维，他的情感称为属肉体的情感，也就是贪欲。

【4】还要知道，人从父母所遗传的一切邪恶——称为遗传的邪恶——都住在他的属世人和感官人里面，并不住在属灵人里面。因此属世人，尤其是感官人，与属灵人相对立。因为属灵人从婴儿时期是关闭的，唯有靠理解力和意愿所接受的神性真理才被打开并形成；它被打开和形成到什么程度、什么品质，属世人和感官人的邪恶就被挪开到什么程度，良善就被植入它们的位置。因为一切邪恶都住在属世人和感官人里面，随之而来的是伪谬也住在那里，因为一切伪谬都属于邪恶；人出于邪恶去贪求和意愿时，就出于伪谬去思想和说话。意愿的邪恶在思维中形成自己、好向别人或向自己显明它是怎样的时候，就称为伪谬；因此伪谬是邪恶的形式，正如真理是良善的形式。由此可以看出，称为感官之人的人是谁、是怎样的；又可以看出，人何时追随自己生来就有的邪恶、并自己再添上更多，就成了感官的人。他这样做、并在其中证实自己到什么程度，属灵人就被关闭到什么程度；属灵人一关闭，属世人和感官人就否定天堂和教会的神性事物，只承认世界和自然界的事物；甚至感官的人那时如此盲目，以致除了眼睛看见、手所摸到的之外，什么都不信。许多学者就是这样，尽管他们因能从记忆中的知识说话、并表面上像理性人一样说话，而被认为聪明智慧；因为属灵的心智在他们里面——如同在每一个人里面——一般地是打开的，如上所述。

【5】因为本章下文多处论述“蝗虫”，而它所象征的是感官——就是属世人的最末层或极端——所以当充分知道那感官是什么、是怎样的，以及由此感官之人是谁、是怎样的；因此我愿从《天堂的奥秘》把那里论到它所说明的内容汇集在这里，如下：

感官是人生命的最末层，附着并内在于他的身体（5077、5767、9212、9216、9331、9730节）。凡从身体感官判断一切、除了眼睛能看见、手能摸到的之外什么都不信、并说唯有这些才是实在、其余一概弃绝的人，称为感官的人（5094、7693节）。这样的人在最外层思想，并不从任何属灵之光在内层思想（5089、5094、6564、7693节）。他心智的内层——就是从天堂之光观看的那些——是关闭的，以致他在那里看不见任何属于天堂和教会的真理（6564、6844、6845节）。简言之，他处在浓厚的属世之光中，因而对从天堂之光而来的事物毫无领悟（6201、6310、6564、6844、6845、6598、6612、6614、6622、6624节）。因此他在内层上反对天堂和教会的事物（6201、6317、6844、6845、6948、6949节）。那些用论据证实自己反对教会真理的学者是感官的人（6316节）。感官的人推理敏锐而机巧，因为他们的思维离言语很近，几乎就在言语中，又因为他们把一切聪明都放在单靠记忆的言语上（195、196、5700、10236节）；但他们是从感官的谬误推理的，这些谬误俘获群众（5084、6948、6949、7693节）。感官的人比别人更狡诈、更恶毒（7693、10236节）。贪财的、犯奸淫的、放纵的、诡诈的人尤其是感官的人（6310节）。他们的内层是污秽的（6201节）。他们借着这些与地狱相通（6311节）。地狱里的人都是感官的人，并且越深就越是如此（4623、6311节）。地狱之灵的气场从背后与人的感官联结（6312节）。那些从感官推理、并由此反对纯正信之真理的人，被古人称为知识树的蛇（195、196、197、6398、6949、10313节）。此外，人的感官和感官的人有描述（10236节）。人里面感官的范围（9731节）。感官应当居末位，不当居首位；在智慧聪明的人里面，它们居末位，并服从内层；但在愚昧的人里面，它们居首位并掌权；后者才是严格意义上所称的感官的人（5077、5125、5128、7645节）。若感官居末位，借着它们就打开通向理解力的路，真理也借着抽取的方式被提炼出来（5580节）。人的那些感官紧挨着世界，接纳从世界涌来的事物，并仿佛筛滤它们（9726节）。外在人或属世人借着它们与世界相通，借着理性事物与天堂相通（4009节）。感官就这样把服务于内层——也就是心智——的事物供给上去（5077、5081节）。有服务于理解力部分的感官，也有服务于意愿部分的感官（5077节）。若不把思维从感官提升起来，人就几乎没有智慧（5089节）。智慧的人在感官之上思想（5089、5094节）。人的思维被提升到感官之上时，就进入更清晰的光，最终进入属天之光（6183、6313、6315、9407、9730、9922节）。提升到感官之上并离开感官，是古人所知道的（6313节）。人若能离开出于身体的感官、被主提升到天堂之光中，就能用他的灵看见灵界中的事物（4622节）。原因是：不是身体在思想，而是人的灵在身体里思想；他越在身体里，就越稠密、幽暗地思想，因而在黑暗中思想；他越不在身体里，就越清晰、在光中思想（4622、6614、6622节）。理解力的最末层是感官的记忆知识，意愿的最末层是感官的快乐（见9996节）。与走兽共有的感官、以及不与它们共有的感官之间的区别（10236节）。也有并非邪恶的感官之人，因为他们的内层并未那样关闭；关于他们在来生中的状态（6311节）。

【6】“蝗虫”所象征的无非是刚才所描述的人的那种感官，从圣言别处提到“蝗虫”的经文也可以看出。如摩西书中说：

“摩西就向埃及地伸杖，那一昼一夜，耶和华使东风刮在埃及地上；到了早晨，东风把蝗虫刮了来。蝗虫上来，落在埃及的四境，甚是厉害；以前没有这样的，以后也必没有。因为这蝗虫遮满地面，甚至地都黑暗了，又吃地上一切的菜蔬和冰雹所剩树上的果子。埃及遍地，无论是树木，是田间的菜蔬，连一点青的也没有留下。”又说蝗虫要占满法老的宫殿、众臣仆的房屋，并一切埃及人的房屋（出10:13–15, 6）。

埃及的一切神迹，正如圣言中所记的一切神迹，都含有并象征天堂和教会的属灵事物；因此埃及的灾也象征属灵的灾。这蝗虫之灾，象征整个属世人因感官而来的邪恶和伪谬的侵入而被毁；“埃及”象征属世人就其中的记忆知识和感官快乐而言，“蝗虫”象征感官之人的伪谬和邪恶，它荒废属世人，也就是把教会从那里而来的一切真理和良善驱逐并毁坏。因此经上说“蝗虫上来，落在埃及的四境”；“埃及地”象征教会之人中间的属世部分，“它的四境”象征他们中间的感官部分，因为感官是属世的最末层或极端，因而是它的边界；“蝗虫”是那里的伪谬和邪恶。因为感官之人的伪谬和邪恶是最严重的——它是属肉体和属地的——所以说那蝗虫“甚是厉害”，“以前没有这样的，以后也必没有”；这是因为埃及人处在对应的知识中，由此知道属于天堂的属灵事物，却把它们转变为法术。因为那里的伪谬和邪恶一旦侵入属世人，就把它全然蹂躏，毁坏那里的一切真理和一切良善，所以说“蝗虫遮满地面，甚至地都黑暗了，又吃地上一切的菜蔬和……树上的果子”；“埃及地”是教会之人中间的属世部分，“田间的菜蔬”是那里的真理，“树上的果子”是那里的良善。“蝗虫占满法老的宫殿、他臣仆的房屋、并一切埃及人的房屋”所理解的也相同；因为“法老的宫殿、他臣仆的房屋、并一切埃及人的房屋”象征属世心智在其整个范围中的事物；圣言中的“房屋”象征人的内层事物，就是他心灵和心智的事物，这里是属世心智的事物。

【7】这里说，蝗虫上来落在埃及全地，象征伪谬和邪恶从感官之人侵入属世人；然而属世人是内在的，感官人是外在的，并不存在从外在侵入或流入内在的事，而只有从内在流入外在的事。因此要知道，所谓感官之人侵入或流入属世人，所理解的是属世人被堵塞，直到变得与感官人一样，于是邪恶和伪谬的范围更大，二者同样成为属肉体和属地的。此外，人从婴儿时期就学习把感官人与属世人分开，办法是说真理、行良善，尽管他从感官人思想伪谬、意愿邪恶；这样一直到它们完全分开，而这是在人被主改造并重生的时候。若不分开，人就不能不疯狂地思想、意愿，并由此疯狂地说话、行事。

【8】因为那里的“蝗虫”象征感官就伪谬和邪恶而言，或者说——意思相同——感官之人的伪谬和邪恶，所以大卫书中的“蝗虫”和“蚂蚱”所象征的也相同：

> “他叫苍蝇成群落在他们当中，喙尽他们，又叫青蛙灭了他们，把他们的土产交给蚂蚱，把他们辛苦得来的交给蝗虫。”（诗78:45, 46）

同卷书中又说：

“他说一声，就有蝗虫蚂蚱上来，不计其数，吃尽了他们地上各样的菜蔬和田地的出产。”（诗105:34, 35）

但这里“蝗虫”象征感官之人的伪谬，“蚂蚱”象征它的邪恶，或者说在感官之人里面并从他而来的伪谬和邪恶。之所以“蚂蚱”象征这个、“蝗虫”象征那个，是因为蚂蚱也是一种蝗虫；这一点从大卫所说是论到埃及的蝗虫、而摩西书中只说“蝗虫”不说蚂蚱可以看出。

【9】《约珥书》中“蝗虫”和“蚂蚱”所象征的也相同：

“剪虫剩下的，蝗虫来吃；蝗虫剩下的，蝻子来吃；蝻子剩下的，蚂蚱来吃。酒醉的人哪，要清醒哭泣；好酒的人哪，都要为甜酒哀号，因为从你们的口中断绝了。”（珥1:4, 5）

同卷书别处又说：

“禾场必满了麦子；酒榨与油榨必有新酒和油盈溢。我打发到你们中间的大军队，就是蝗虫、蝻子、蚂蚱、剪虫，那些年所吃的，我要补还你们。”（珥2:24, 25）

这些有害的小动物象征荒废或吞灭教会之人中间之真理和良善的伪谬和邪恶，这是明显的，因为经上说“好酒的人哪，都要为甜酒哀号，因为从你们的口中断绝了”；“酒”和“甜酒”象征教会的真理。又因为经上说“禾场必满了麦子；酒榨与油榨必有新酒和油盈溢”；“禾场”象征教会的教义，“麦子”和“油”象征它的良善，“新酒”（或甜酒）象征它的真理。

【10】《那鸿书》中也一样：

“在那里，火必烧灭你；刀必杀戮你，吞灭你如同蝻子。任你加增人数多如蝻子，多如蝗虫吧！你增添商贾，多过天上的星；蝻子吃尽而去。你的首领多如蝗虫；你的军长彷佛成群的蚂蚱，天凉的时候齐落在篱笆上，日头一出便都飞去，人不知道落在何处。”（鸿3:15–17）

这些话是论到“流人血的城”说的，它所象征的是用被歪曲的真理——也就是伪谬——拼凑成的教义。那些按那教义有信仰和生活的人的灭亡，由“火必烧灭你；刀必杀戮你”来象征；烧灭的“火”象征毁坏良善的邪恶，毁坏真理的“刀”象征伪谬。又因为所理解的是从感官之人而来的邪恶和伪谬，所以说“吞灭你如同蝻子。任你加增人数多如蝻子，多如蝗虫吧！你增添商贾，多过天上的星”。之所以说加增如“蝻子”和如“蝗虫”，是因为圣言的歪曲在感官的人中间——也就是从感官之人——大量发生；因为这里的“蝻子”和“蝗虫”所象征的，就是如上所述的那种。感官之人比别人更歪曲圣言，原因是圣言的最末层意义——就是它的字义——是为属世人和感官之人预备的，而内层意义是为属灵之人预备的；因此人若不是属灵之人，而是处在邪恶并由此处在伪谬中的属世和感官之人，就看不见那里的真理和良善，却把圣言的最末层意义应用于证实自己的伪谬和邪恶。“商贾”象征那些歪曲、并传播贩卖的人。“你的首领多如蝗虫；你的军长彷佛成群的蚂蚱”象征那教义——就是“流人血的城”——的首要和主要部分是出于邪恶的伪谬，从这些又有出于邪恶的伪谬。“天凉

的时候齐落在篱笆上”象征落在圣言的真理上，这些真理因被歪曲而不显为真理，又因为出于邪恶；“篱笆”是因被歪曲而不显为真理的真理，“天凉的日子”是邪恶之爱的状态。“日头一出便都飞去，人不知道落在何处”象征他们吞灭一切真理和良善，以致毫无存留。《耶利米书》和《士师记》中说敌人多如“蝗虫”（耶46:20, 22, 23；士6:5；7:12），所象征的也相同。

【11】最外层的伪谬，或者说极浓密的伪谬，摩西书中的“蝗虫”也象征：

“你带到田间的种子虽多，收进来的却少，因为被蝗虫吃了。”（申28:38）

这是在他们若不谨守遵行耶和华的诫命时所受的咒诅当中说的。“田间的种子”所理解的是圣言的真理，“蝗虫”是从感官之人而来的浓密伪谬，它吞灭并毁坏真理。《阿摩司书》、《以赛亚书》和大卫的书中的“蝗虫”（摩7:1, 2；赛33:3, 4；诗109:22, 23）所象征的也相同。

【12】因为人的感官是人思维和情感之生命的最末层和最低层，如上所述，又因为最低的事物在那些处在较高、较尊贵位置的人看来是微小的，所以这被比作蝗虫。如《以赛亚书》中说：

“神坐在地球大圈之上；地上的居民好像蝗虫。”（赛40:22）

这所象征的也是：人就聪明而言处在最低层，主处在最高层。

【13】那些处在自以为比别人优越之说服中的人，看人时也把人比作蝗虫。摩西书中，窥探迦南地的人说：

“我们在那里看见亚衲族人，就是伟人；他们是伟人的后裔。据我们看，自己就如蚱蜢一样；据他们看，我们也是如此。”（民13:33）

圣言中的“伟人”（Nephilim）和“亚衲人”象征那些处在自以为比别人优越并更有智慧之极大说服中的人，在抽象之义上象征可怕的说服（见《天堂的奥秘》311、567、581、1268、1270、1271、1673、3686、7686节）。他们在自己和对方看来“如蚱蜢”，是按灵界中的表象；因为在那里，那些处在自以为优越之说服中的人看别人时，把别人看得微小卑贱，这些人也觉得自己是这样。

【14】因为“蝗虫”象征感官——就是人思维之生命的最末层，或者说理解力所终止并停靠于其上的最末层——因此这最末层就像理解力和意愿的内层或上层所赖以立定的根基和基础；圣言中称为属灵和属天的内层和上层事物也一样。又因为一切事物都当有根基才能立定和存留，所以圣言的字义——它是最末层和基础——是属世的和感官的，在正面之义上也由“蝗虫”来理解，因而也由它的真理和良善来理解。因此施洗约翰吃蝗虫，以色列子孙也被准许吃蝗虫。论到施洗约翰，经上说：

他身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫、野蜜。（太3:4；可1:6）

施洗约翰这样穿着，是因为他代表圣言，与以利亚所代表的相同；借着“骆驼毛的衣服”、“皮带”，以及所吃的“蝗虫和野蜜”，他代表圣言的最末层意义，这意义如上所述是属世感官的，因为是为属世感官之人预备的。“衣服”象征披在良善外面的真理；“骆驼毛”象征属世人的最末层，就是感官；“蝗虫和野蜜”也象征那最末层就取得而言，或者说感官；“蝗虫”是就真理而言的感官，“野蜜”是就良善而言的感官，“吃”是取得。要知道，在古代，当教会是代表性的教会时，一切在职事中的人都按他们的代表穿着，也按那些代表进食。

【15】以色列子孙被准许吃蝗虫，从摩西书可以看出：

“凡有翅膀用四足爬行的物，你们都当以为可憎。只是有翅膀用四足爬行的物中，有足有腿，在地上蹦跳的，你们还可以吃。”其中也提到蝗虫（利11:20–22）。

之所以准许吃蝗虫，是因为蝗虫“有足有腿，在地上蹦跳”，因为“腿”象征与属灵良善联结的属世良善，“足”象征出于那良善的属世真理；一切出于良善的真理都当被人取得并与人联结，而不是不出于良善的真理，因为这种真理与某种邪恶联结。因此经上说“用四足爬行、腿不在足上的有翅膀之物”是“可憎的”。又说“在地上蹦跳”，因为论到鸟时，“蹦跳”象征生活，正如论到地上走兽时“行走”象征生活；而属灵地生活是靠出于良善的真理，这些由“用有腿的足蹦跳”来象征；属灵地死亡则是靠与邪恶联结的真理，这由“用没有腿的四足行走”来象征；因此说吃那些是“可憎的”。

【16】因为“马”象征理解力，“蝗虫”象征感官——它是理解力的最末层——又因为理解力在它的最末层中才有生命，所以古人论到马时说“跳跃”和“蹦跳如同蝗虫”。如《约伯记》中说：

> “马的大力是你所赐的吗？它颈项上抟挛的鬃是你给它披上的吗？是你叫它跳跃像蝗虫吗？它喷气之威使人惊惶。”（伯39:19, 20）

这里用“马”描述理解力是怎样的：它同样像马一样强壮，摆动并弯曲颈项，跳跃行走。又因为理解力的最末层是感官，而这由“蝗虫”来象征，理解力在这最末层中的生命由“跳跃”和“蹦跳行走”来象征，所以说马“跳跃像蝗虫”。最古的书——《约伯记》是其中之一——是用纯粹的对应写成的；因为那时对应的知识是知识中的知识，那些能用更多、更有意义的对应编书的人比别人更受尊重。《约伯记》就是这样的书；但从那里汇集的对应而来的灵义，并不像先知书中的灵义那样论述天堂和教会的神圣事物；因此那书不在圣言的书卷之中；但仍从中引用经文，因为它充满对应。

第九章

544 “有能力赐给它们，好像地上蝎子的能力一样。”这象征他们的说服力，以及它的效果和能力。这一点从“蝎子”的含义可以看出：它是使人愚昧并窒息的说服（下文说明）；也从“能力”的含义可以看出：它是力量和效果，这里是感官之人出于说服的力量，以及使人愚昧并窒息的效果。至于“蝎子”所象征的这种说服是什么、是怎样的，世上几乎还没有人知道，原因是：它是感官之人的灵的说服，他成为灵时才有这种说服，而他作为人活在世上时并没有。原因是：人在世上很少把灵所思想和内心所爱的说出来；因为他从小就学会用口说出属于公民生活和道德生活、甚至属灵生活的事，尽管他的灵——在内层思想和意愿——倾向别的。人的灵留在身体里时，向世界说出这类话，否则就不能笼络人心，使他的灵达到所图谋的目的，主要是尊荣和利益，以及由此而来的名声。这就是为什么世上不知道使人愚昧并窒息的说服——就是“蝎子”所象征的——是什么、是怎样的。但在那些有这种说服的灵中间，它却是这样的：它灌入别人的心灵和心智，使之麻木，几乎熄灭他的理性和理解力；于是人不得不以为所说的是真理，哪怕它是极伪谬的。那些处在这种说服中的人，并不出于任何理性说话，而是出于没有理性的盲目信仰，因为是出于最末层的感官；在这感官中并没有理性，只有从身体上升、从世界流入的事物而来的被说服的信仰，被自我之爱的火所鼓动。正是这火鼓动、引出、并灌入别人；因此那些从自我之爱染上伪谬、又自以为比别人更有智慧的人，尤其处在这种说服中。这种说服被称为使人愚昧的，因为它使理解力陷入麻木；又被称为窒息的，因为它除去别人自由的呼吸；因为每一个人都按自己心智的思想呼吸。但因为这种说服极其有害、极其危险——它使别人的心智仿佛陷入昏厥，以致不能按理性看见任何事物——所以灵被严厉禁止使用它；凡使用的，就与别人隔离，或被管教，或被送下地狱。因为在灵界中，任何人都可以用理性和理解力方面的论据证实自己心中的感觉——无论是真是假；却不可以用任何迷惑性的说服。（关于这种说服，更多内容见《天堂的奥秘》：那些被它所击中的人，内层像被捆绑一样，5096节。那些使用这种说服的人，关闭别人的理性，并仿佛窒息他们，3895、5128节。圣言中提到的伟人、亚衲人、利乏音人，比别人更处在可怕的伪谬说服中，581、1268、1270、1271、1673、7686节。主降临以前，他们用可怕的说服侵扰来生中所有的人，几乎熄灭他们的属灵生命，7686节。主在世上时把他们扔进地狱；那地狱至今仍显现得像在云雾笼罩的岩石之下，靠近它的人会陷入昏厥，311、581、1268、1270、7686节。我自己从那里的一些魔鬼所得的经验——他们曾被准许流入我，1268–1271节。伪谬的说服何等有害，794、806节。伪谬的说服有许多种类，1673、1675节末尾。）致死的说服之所以由“蝎子”来象征，是因为蝎子螫人时，使人的心智陷入类似的昏厥，若不医治就会致死。

【2】下列经文中的“蝎子”也象征致死的说服。《路加福音》中，耶稣对祂所差遣的七十人说：

> “我曾看见撒但从天上坠落，像闪电一样。我已经给你们权柄可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有甚么能害你们。”（路10:18, 19）

这里的“蛇”和“蝎子”所理解的并不是蛇和蝎子，这是明显的；因为主说祂“曾看见撒但从天上坠落”，又说祂“给他们权柄胜过仇敌一切的能力”；因此“蛇”和“蝎子”在内义上象征撒但的党羽，他们处在狡诈和对伪谬的可怕说服中，人死后若不被主保护，就会被这些属灵地杀害。洪水以前那些称为“伟人”的人，比别人更处在这种说服中；主在世上时若不制伏他们、把他们扔进地狱并封闭那地狱，就没有一个必死的人能得救；因为他们侵扰并几乎杀害灵界中每一个遇见的人。主把灵界从他们和同类的人中释放出来，由“看见撒但从天上坠落”、以及赐给那些从主而处在出于良善的真理中的人“权柄可以践踏蛇和蝎子”来理解。

【3】《以西结书》中的“蝎子”也象征可怕的说服：

> “人子啊，虽有荆棘和蒺藜在你那里，你又住在蝎子中间，总不要怕他们，也不要怕他们的话……也不要因他们的脸色惊惶。”（结2:6）又说：“这众子面无羞耻，心里刚硬。”（结2:4）

“住在蝎子中间”所理解的是住在那些已说服自己、并极力向别人说服伪谬、又不接受任何真理的人中间；因此称他们为“悖逆的和有刺的”，又称“面无羞耻、心里刚硬”。在那些处在伪谬之强烈说服中的人里面，属于理性心智的内层也是关闭的；因此他们只从最末层的感官思想和说话。这感官被自我之爱的火点燃时，是刚硬固执的，也使它所对说之人的内层刚硬固执；因为在灵界中有心灵的相通，也就是思想和情感的相通，并从那些处在那种说服中的人有灌入；因此就有上述那些效果。

【4】摩西书中说：

> “……引你经过那大而可怕的旷野，那里有火蛇、蝎子……”（申8:15）

以色列子孙四十年在旷野中的行程和迷途，代表并象征忠信者的试探；这些试探是借着恶灵注入和说服伪谬而发生的，所以说他们被引导“经过可怕的旷野，有火蛇、蝎子”。此外，圣言中的“蛇”总的来说象征人的最末层感官，各种蛇象征那感官就邪恶和伪谬而言的各种状态；因为感官的人比别人更恶毒、更狡诈，他们自己相信、也诱使别人相信自己富有才智、理解力和判断力；但我可以断言，他们毫无理解力和判断力，他们在信仰和生活的本质事物上有多愚蠢，在图谋邪恶、说服伪谬上就有多机巧。而恶毒——这是众所周知的——并不是智慧；因为智慧是出于良善的真理，恶毒是出于邪恶的伪谬；出于邪恶的伪谬毁坏出于良善的真理，因为它们相对立，而对立的事物互相毁坏。

545 （第4节）“并且吩咐它们说，不可伤害地上的草和各样青物，并一切树木。”这象征不可损害出自圣言字义的任何真实而活泼的记忆知识之真理，也不可损害那里任何良善与真理的认知。这一点从“不可伤害”的含义可以看出：它是不可损害；从“草”的含义可以看出：它是记忆知识之真理；从“青物”的含义可以看出：它是活泼的记忆知识（见上文第507节）；又因为一切真实而活泼的记

忆知识都出自圣言，所以“不可伤害地上的草和各样青物”象征出自圣言的真实而活泼的记忆知识之真理；也从“树木”的含义可以看出：它们是良善与真理的认知，也是出自圣言的（见上文第109、420节）。

【2】出自圣言的记忆知识所理解的，是字义中一切看不出教义的事物；而良善与真理的认知所理解的，是圣言字义中一切含有教义、也从其中产生教义的事物。不可损害任何真实而活泼的记忆知识之真理，也不可损害出自圣言的良善与真理的认知，所理解的是：感官之人不可用他的说服歪曲圣言字义的任何意义，否定它是真理；因为他若这样做，对他来说就完了，因为那时再没有改造他的任何希望，也没有理解教会真理的任何官能。凡否定圣言在字义的每一部分上都是神性的人，就断开了与天堂的联结，因为人与天堂的联结是通过圣言的（见《天堂与地狱》303–310节）。

【3】这里描述的是教会之人在末期将近时的状态，就是他从内在或属灵的变成外在和感官的；但仍为叫他不致全然灭亡，主有所安排、有所防护，使他不损害圣言字义中的任何事物——否定它是真实而活泼的，也就是神性的——尽管他用字义证实自己的伪谬和邪恶。因为只要他不否定圣言中的神性，他就仍阅读或听闻圣言，并借着它与天堂有某种联结。由此可以看出，那些话象征教会中仍将存留的这一点；而随后的话——“惟独要伤害额上没有神印记的人”——则象征那最末层感官只损害那些不从主而处在出于良善的真理中的人对真理的理解。

546 “惟独要伤害额上没有神印记的人。”（启9:4）（原文直译是“只伤害人，凡额上没有神印记的”。）这象征只伤害那些并不从主而处在出于良善的真理中的人里面，对真理的理解和对良善的觉察。这一点从“人”的含义可以看出：它是对真理的情感，以及由此而来的聪明和智慧（见上文第280节），这里则是对真理的理解和对良善的觉察（下文说明）；也从“额上有神的印记”的含义可以看出：这是从主而处在出于良善的真理中（见上文第427节）。

【2】“人”象征对真理的理解和对良善的觉察，是因为人正是因这些才成为人；所以圣言中一说“人”，在灵义上所理解的就是使人成为人的东西，因为那就是他的属灵之物。人有两种官能，他的一切生命都在其中：理解力和意愿；所以他的理解力和意愿怎样，人就怎样。若他有对真理的理解和对良善的意愿，他就是真正的人，因为真理和良善来自主，唯独从主而来，人才成为人（这一点从《天堂与地狱》第59–102节所说明的可以看出）。但若他没有对真理的理解和对良善的意愿，却以伪谬取代真理、以邪恶取代良善，那么他虽然仍被称为人，却并不是人；除非仅仅因这一点：他有理解真理、觉察良善的官能（关于这官能，见下一节）。由此可以看出，圣言中的“人”所理解的是使人成为人的那些事物；这里就是对真理的理解和对良善的觉察。

【3】这里“人”所理解的是对真理的理解和对良善的觉察，还可以从这一点看出：经上论到蝗虫说，它们要“伤害人”，却“不伤害地上的草、青物和树木”；而“蝗虫”象征人生命的最外层，称为感官层。当这感官层处在伪谬的说服中时，人读圣言或听圣言，仍不会伤害或损害圣言字义中的任何东西，因为字义是为属世感官之人预备的；他相信字义，尽管他把它应用于证实自己的伪谬。但他

却伤害并损害对真理的理解和对良善的觉察；因为感官之人不能把自己的思想提升到圣言的字义之上；若他试图提升，要么陷入伪谬，要么失去他对圣言的被说服之信。由此现在可以知道，“蝗虫不可伤害地上的草，也不可伤害任何青物，也不可伤害任何树木，惟独要伤害额上没有神印记的人”这些话所理解的是什么。

547 （第5节）“但不许蝗虫害死他们。”这象征他们不会被剥夺理解真理、觉察良善的官能。这一点从“人”的含义可以看出：他们是对真理的理解和对良善的觉察（见刚才上文第546节）；也从“害死他们”的含义可以看出：这是在属灵生命方面毁灭他们（见上文第315节）；这里则是剥夺理解真理、觉察良善的官能。这里“害死人们”象征这一点，是因为每一个人生来就有理解真理、觉察良善的官能；这官能本身就是属灵之物，靠着它，每一个人都与兽类有别。人从不失去这官能；因为若失去它，他就不再是人，而是兽。表面上看来，好像处在邪恶之伪谬中的感官之人已经失去了它，因为他读圣言或从别人听见圣言时，并不理解真理、也不觉察良善；但他其实并没有失去理解与觉察的官能本身，而只是在他因邪恶而证实自己所处的伪谬之中时，失去了对真理的理解和对良善的觉察。因为在这期间他厌恶听真理，看起来好像他不能理解；但若拦阻他的伪谬之说服被移去，他就理解并觉察到真理是真理、良善是良善，以至成为属灵理性的人。

【2】情形的确如此，是我从许多经验得以知道的。因为地狱的群众中有许多人曾在反对真理的伪谬中、并在反对良善的邪恶中证实自己，由此变成这样：他们不愿听任何真理，更不愿理解；因此别人就以为他们不能理解真理。但同样这些人，当伪谬的说服从他们那里被移去时，就进入了理解真理的能力与官能，与那些处在对真理的理解和对良善的觉察中的人完全一样。可是他们一回到原先的状态，就又显得好像不能理解真理；甚至因为他们曾理解而大为恼怒，那时说那终究不是真理。因为属于意愿的情感造成人里面的一切理解，理解力的生命本身正是从这里来的。请想一想：有谁能没有情感而思想？情感岂不正是思想的生命本身，因而也是理解力的生命吗？这里说情感，所理解的是属于爱的情感，或者说处于其连续中的爱。由此显明：人确实可能失去对真理的理解和对良善的觉察，这是借着邪恶之伪谬发生的；但他并不因此失去理解真理、觉察良善的官能；若失去那官能，他就不再是人，因为人的人性本身就在于那官能；正是因着它，人死后仍活着，并且那时显为人；因为神性与那官能是联结的。因此，尽管人在他的两种生命——理解力的生命和意愿的生命——上背离神性，他仍因能理解真理、觉察良善而与神性有联结，并因此永远活着。由此现在可以看出，“不许蝗虫害死人们”象征他们仍不会被剥夺理解真理、觉察良善的官能。

548 “只叫他们受痛苦五个月。”这象征理解力因邪恶之伪谬而昏暗，并被抽离而不能看见真理，只要他们处在那种状态中。这一点从“受痛苦”的含义可以看出：这是在理解力方面昏暗，并被抽离而不能看见真理（下文说明）；也从“五个月”的含义可以看出：这是只要他们处在那种状态中。“受痛苦”在这里象征理解力昏暗、并被抽离而不能看见真理，是因为这话是论到蝗虫和它们伤害的权柄说的，那权柄像蝎子的权柄；“蝗虫”所理解的是人生命的最外层，称为感官层，“像蝎子那样伤害的权柄”象征说服力，它这样：夺去理解力真理之光，并引入地狱的黑暗；所以接下来就说“它们的

痛苦就像蝎子螫人的痛苦”，因为“蝎子”象征那种说服力（见上文第544节）。之所以说“受痛苦”，是因为上文说“蝗虫要伤害人”，却“不害死”；伤害而不害死的，就是叫人受痛苦；并且感官之人——处在邪恶之伪谬中的——所具有的说服力，也伤害理解力，使它昏暗并抽离它而不能看见真理，尽管并不剥夺它理解和觉察的官能；又因为这被比作蝎子螫人时的疼痛，所以说“受痛苦”。

【2】“五个月”象征人只要处在那种状态中，是因为“月”象征状态，“五”象征某种东西，并因此也象征“多久”。“月”象征状态，是因为圣言中一切时间，如“世代”“年”“周”“日”“时”，都象征生命的状态（见《天堂与地狱》第162–169节）；因此“月”也是如此。“五”象征某种东西，从圣言中出现这数目的地方可以看出；因为数目“十”“百”“千”象征许多和一切；因此“五”象征某种东西；那些象征“许多”的数目，正是从象征某种东西的数目“五”兴起的，而复合的、派生的数目，也从它们所由以经乘法复合与派生的简单数目取得其含义（见上文第429、430a、b节）。“五”也象征“多久”，是因为经上说“五个月”，那里的“月”象征持续的状态。“五个月”象征这一点，对人来说显得遥远，因为他活在世上时处在属世的思想中；属世的思想从空间和时间、也从数目和度量取得其观念；因为这些是自然界所固有的，自然界中的一切都由它们来确定；而属灵的思想却没有由空间、时间、数目和度量所确定的观念。因此，对世上的人来说，“五个月”象征那种状态持续多久——也就是伪谬之说服的状态持续多久——就显得遥远而陌生；因为只要处在那种状态中，理解力就昏暗，并被抽离而不能看见真理；但当伪谬的说服被移去时，人就进入看见真理的官能——若他愿意看见的话——这官能是赐给每一个人的。

【3】“五”在圣言中象征某种东西和某些人，也象征一切这类人，以及类似的事，从下列经文可以看出。《马太福音》中，耶稣说天国好比十个童女，“其中有五个是愚拙的，五个是聪明的”（太25:1, 2）：

主把天国比作十个童女，是因为“天国”象征教会，“童女”也象征教会；“十个童女”象征凡属教会的人。经上说“五个是聪明的，五个是愚拙的”，是因为“五”象征其中的某些人，或者说一方中一切这类人。“童女”象征教会，从圣言中许多地方可以看出，那里说“锡安的处女”“耶路撒冷的处女”“以色列的处女”，这些都象征教会。

【4】主论到一个贵胄把银子交给仆人去做生意的比喻中，“十”和“五”所象征的也相同：一个仆人用一锭赚了十锭，另一个用一锭赚了五锭，因此他们将有权柄管那么多座城（路19:13–20）：

主之所以说出“十”和“五”这两个数目，是因为“十”象征许多，“五”象征某种东西；而他们的“做生意”象征获取并获得属天的聪明；“有权柄管城”象征聪明和智慧，因为圣言中的“城”象征教义，而有权柄管教义象征有聪明、有智慧；“管十座城”象征许多，“管五座城”象征某种东西。

【5】主论到财主和拉撒路的比喻中，“五”也象征某些人和一切这类人：财主对亚伯拉罕说他有五个弟兄，并求打发拉撒路到他们那里去（路16:27, 28）：

财主说他有五个弟兄，是因为“五”象征一切这类人。主论到被请赴大筵席的人的比喻中也是如此：有一个人推辞，因为他买了五对牛，要去试一试（路14:19）：

圣言中的“牛”象征属世的情感，“五对牛”象征一切这类情感，或者说那些使人离开天堂的欲望；天堂和教会在属灵的滋养或教导方面，由他们被请赴的“大筵席”来象征。谁看不出来，这四个比喻中的数目“五”都含有奥秘，因为它是主说出来的?

【6】《以赛亚书》中也是如此：

“当那日，埃及地必有五城的人说迦南的方言，又指着万军之耶和华起誓。……当那日，在埃及地中必有为耶和华筑的一座坛。”（赛19:18, 19）

“当那日”象征主的降临；“埃及地必有五城的人说迦南的方言”象征那时有些属世的人将成为属灵的人，并承认纯正教义的真理，并且出于仁义的良善敬拜主；（这些话的逐项解释见上文第223c节；）所以这里说“五城”，是要人理解那时有些人，也理解教义的某些真理。

【7】同卷书中又说：

“其间所剩下的不多，好像人打橄榄树一在尽上的枝梢上只剩两三个果子；在多果树的旁枝上只剩四五个果子。”（赛17:6）

《路加福音》中，耶稣说：

“从今以后，一家五个人将要纷争：三个人和两个人相争，两个人和三个人相争。”（路12:52）

这些地方的“五”也象征某些人和一切这类人，见上文（第532节），那里这两处已解释过。以色列人中所立的律法是：人若偷牛，或宰了，或卖了，就要以五牛赔偿（出22:1）：

那里在灵义上，“牛”所理解的是属世之人的良善；“以五牛赔一牛”象征他要按所足以弥补的程度改正他所歪曲和消灭的；“偷”是夺去，“宰”是消灭，“卖”是歪曲。

【8】“五分之一”也象征足够的程度（利5:16；6:5；22:14；27:13, 15, 19, 27, 31；民5:6–8）；法老在七个丰年中从埃及地所征收的“五分之一”也是如此（创41:34；47:24）：

同样，“枪鐏”（原文直译是“到第五部分”）也是如此，押尼珥用枪鐏刺中亚撒黑（撒下2:23）：

“到第五部分”象征足以致死；因为那象征某种东西以及一方之全部的数目，在论到量时也象征“按所足以……的程度”，在论到时间时则象征“多久”。

【9】因为那数目象征某种东西以及一方之全部，所以当它跟在或前面有一个也用数目标出的大数量时，它也象征少和少数；因为那时一方之全部相对来说就是少：

如《以赛亚书》中：

> “一人叱喝，必令千人逃跑；五人叱喝，你们都必逃跑。”（赛30:17）

《摩西五经》中，在咒诅之中说五个人要追赶一百人，一百人要追赶一万人（利26:8）：

福音书中，主用五个饼和两条鱼使五千人吃饱（太14:15–22；可6:38–43；路9:13–16；约6:13）：

那时他们收拾了“十二篮子零碎”，象征丰满，因而象征充分的教导和充分的祝福。

【10】《路加福音》中“五”也象征少数：

> “五个麻雀不是卖二分银子吗？但在神面前，一个也不忘记；……不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重！”（路12:6, 7）

之所以说“五个麻雀”，是因为所理解的是相对人而言的少和廉价；因为接着说他们“比许多麻雀还贵重”。谁都能看出，若这数目不是有象征意义的，主就不会多次说出它。因为“五”象征一方之全部，所以也吩咐：要为帐幕做十幅幔子，五幅幔子要幅幅相连，另五幅幔子也要幅幅相连（出26:1, 3）：

“十”象征总体中的一切，“五”象征这一方和那一方的全部，见《天堂的奥秘》（第9595、9604节）。

549 “这痛苦就像蝎子螫人的痛苦一样。”这象征昏暗和抽离而不能看见真理，是出于那使人愚昧的说服。这一点从“痛苦”的含义可以看出：它是心智的昏暗和抽离而不能看见真理（见刚才上文第548节）；也从“蝎子”的含义可以看出：它是使人愚昧并窒息的说服力（也见上文第544节）；所以“它们的痛苦就像蝎子螫人的痛苦”象征昏暗和抽离而不能看见真理，是出于那使人愚昧的说服。关于那种使人愚昧并仿佛窒息的说服力是怎样的、从何而来，上文（第544节）已经说过。那种说服力之所以称为使人愚昧的，是因为它夺去理性的运用，以至理性或理性的心智除了那处在此说服中的人所说的以外，什么也看不见；因为它立刻唤起一切赞同的东西，并掩盖一切不赞同的东西；因此心智因处在昏暗中、并被抽离而不能看见真理，就被弄得愚昧。那种说服力之所以称为窒息的，是因为它剥夺理解力自由思想、并向四面八方扩展视野的官能——凡有理性的人都是这样的——而当这发生时，呼吸就困难；因为随意的呼吸，其一切都从理解力而来，因此它也适应理解力的思想；正如心脏

的运动，其一切都从意愿而来，并适应意愿的情感。肺的呼吸对应于理解力及其思想，心脏的运动对应于意愿及其情感，见《天堂的奥秘》（第1119、3883–3896、9281节）。那种强烈的说服力不但有使人愚昧的力量，也有窒息的力量，是我从亲身经验得以知道的。

550 （第6节）“在那些日子，人要求死，决不得死。”这象征那时他们愿意失去理解真理的官能，却仍不能失去。这一点从“在那些日子”的含义可以看出：它是那时，也就是当教会之人从内在变成外在、或者说从理性变成感官的时候；从“求死”的含义可以看出：这是愿意失去理解真理的官能（下文说明）；也从“不得死”的含义可以看出：这是不能失去。这里“求死”象征愿意失去理解真理的官能，从上文可以看出，因为这是随之而来的；因为上文说“蝗虫要伤害额上没有神印记的人”，随后又说“不许它们害死他们，只叫他们受痛苦”，这些象征它们只损害那些并不从主而处在出于良善的真理中的人里面，对真理的理解和对良善的觉察；但他们仍不会被剥夺理解真理、觉察良善的官能，见上文（第546、547节）；因此现在随之而来的是：他们所求、所贪恋的“死”象征剥夺理解真理、觉察良善的官能；因为失去这两者，就是失去真正属人的生命，这样人就不再是人，而是兽，如上文所说；由此显明，这里“死”所象征的就是那种生命的剥夺。他们愿意失去真正属人生命的这两种官能，是因为感官之人出于他们所处的邪恶之伪谬的说服，不愿理解真理、觉察良善；他们喜爱自己的邪恶之伪谬，因此出于伪谬的乐趣思想，出于邪恶的乐趣意愿；所以他们转离真理和良善，因为这些是对立的；有的为此忧伤，有的对此厌恶，有的带着怒气弃绝它们，各人照着他所说服自己的伪谬的性质和分量而定。总之，这样的感官之人不容纳来自理解力的、反对他所处之邪恶伪谬的理由，因此不愿理解、也不愿成为有理性的，尽管他能成为，因为他是人。这就是“他们要求死，决不得死”所象征的。

551 “愿意死，死却远避他们。”这象征他们愿意失去觉察良善的官能——这是属灵生命——却是徒然。这一点从“死”的含义可以看出：这里它是失去觉察良善的官能（下文说明）；也从“死却远避他们”的含义可以看出：这是他们不能失去，因此他们愿意是徒然。这里“死”象征失去觉察良善的官能，而上文“死”象征失去理解真理的官能，是因为每一个人都有两种生命：理解力的生命和意愿的生命；理解力的生命是理解真理的官能，意愿的生命是觉察良善的官能；因此“死”是对这两者中每一个的剥夺。第一处的“死”象征剥夺理解真理的官能，第二处象征剥夺觉察良善的官能，是因为上文论述了这两种生命，并且圣言中凡论到真理之处也论到良善，因为圣言的每一个细节中都有良善与真理的婚姻（关于此事见上文第238、288b、484节）；由此可以看出，这里的“死”象征剥夺觉察良善的官能；也正因如此，几乎相同的话再说了一遍，并且“求死”是论到属于理解力的事物，“愿意死”是论到属于意愿的事物。因为人自己固有的属灵生命就在于这两种官能，所以这也象征他们愿意失去属灵生命。觉察良善的官能也赐给了每一个人，正如理解真理的官能赐给了每一个人；因为真理爱良善，良善爱真理，因此它们不断愿意联结，并且像意愿与理解力、或情感与思想那样联结。当它们联结时，理解力就出于思想它的情感而思想真理，那时理解力看见它，意愿觉察它。出于意愿之情感而觉察真理，就是觉察良善；因为当人意愿或对它有情感，也就是爱它时，真理就转变为良善；原因是：凡被爱的，都称为良善。

552 （第7节）“蝗虫的形状，好像预备出战的马一样。”这象征已成为感官之人的人，好像出于对真理的理解那样推理。这一点从“蝗虫”的含义可以看出：它们是因出于邪恶的伪谬而成为感官的教会之人（见上文第543节）；从“预备出战的马”的含义可以看出：它们是推理，这里是好像出于对真理的理解，因为经上说“好像”它们；（“马”象征理解力，见上文第355、364节；而一切理解力都属于真理；）又因为圣言中的“战”象征属灵的争战，也就是伪谬反对真理、真理反对伪谬的争战，所以“预备出战的马”象征推理，这里是好像出于对真理的理解；因为属灵的争战是借着推理进行的。从现在起到第12节，论述的是处在出于邪恶的伪谬中的感官之人，他在理解力和意愿方面是怎样的，并且他是借着“蝗虫”及其种种显现来描述的；因为人的一切情感以及由此而来的思想，在灵界中都由地上各种走兽和飞鸟来代表，并以与它们相对应的形式呈现出来；那里所代表的走兽，照着产生它们的诸灵的情感，显为与我们世界上的走兽相似，但有时随着接连的变化与变异，接近由其他走兽合成的形式；此外，它们的头和身体也常装饰并装点着各种标记。这些我时常看见，由此看出他们的情感和倾向是怎样的。因为情感以及由此而来的思想在灵界中由走兽和飞鸟来代表，所以圣言中的“走兽”和“飞鸟”也象征同样的事物。

【2】处在出于邪恶的伪谬中的感官之人由蝗虫来代表并由此来象征，上文（第543节）已经说明；现在借着它们的种种形状和种种标记来描述他们是怎样的；例如“好像预备出战的马”，“头上有好像金的冠冕”，“脸面好像人的脸面”，“头发好像女人的头发”，“牙齿好像狮子的牙齿”，他们有“胸甲”，以及其他；这一切都是灵界中那种代表性的事物，对应于出于邪恶的伪谬、以及感官之人的说服力；但除非有人得以知道对应，并知道感官之人是怎样的、他的说服力是怎样的，否则没有人能知道这些。处在出于邪恶的伪谬中的感官之人好像出于对真理的理解那样推理，是因为他处在伪谬是真理、邪恶是良善的说服中；只要他处在那种说服中，就不能凭理性和理解力看见任何东西，却相信他所说服自己的，是最高的理性和卓越的理解；因为他里面理性和理解力的部分是关闭的，因此他处在对被他思想和说出之事的被说服之信中。感官之人敏锐而巧妙地推理，因为他的思想离言语如此之近，几乎就在言语中，并且他在言语中单凭记忆就安置了一切聪明，见《天堂的奥秘》（第195、196、5700、10236节）。

553 “头上戴的好像金冠冕。”这象征他们推理时，在自己看来好像有智慧并且得胜。这一点从“头”的含义可以看出：它是智慧和聪明（下文说明）；也从“金冠冕”的含义可以看出：它是得胜的奖赏（见上文第358节）。“好像金的冠冕”象征得胜的奖赏，是因为古时君王与仇敌争战时，头上戴金冠冕，此外还有当时君王所有的许多标记；原因是：君王代表主在神性真理方面，而神性真理出于神性良善而争战；因此这由金冠冕来代表，而智慧和聪明本身则由戴冠冕的头来代表。因此殉道者也有冠冕；因为他们出于神性真理，与出于地狱的邪恶之伪谬争战，并且得了胜，因为他们争战直到死，也不怕死。由此可以看出，“头上好像金冠冕”象征那些是感官之人的人，因着他们所处的伪谬之说服，在自己看来好像有智慧并且得胜。

【2】因为蝗虫是就其头、脸面、有胸甲的胸、尾巴、头发和牙齿来描述的，所以需要知道它们的“头”象征什么，然后其余的象征什么。圣言中的“头”象征智慧和聪明，因为这些住在头里；但当论述那些因处在出于邪恶的伪谬中而没有任何智慧和聪明的人时，“头”就象征愚昧和疯狂，因为伪谬和邪恶在那里并从那里而来。而这里论述的是感官的、处在伪谬之说服中的人，“头”在本义上象征愚昧和疯狂；因为他们把伪谬看作真理，把邪恶看作良善，他们不断处在出于谬误的幻象中。因此论到他们说，“头上好像金冠冕，脸面好像人的脸面”，以及随后更多的话，这一切都是他们里面出于幻想的显现；所以说“好像”冠冕，“好像”金的；由此显明，那些显现并不是真实的显现，而是虚妄的。诸天中出现的一切显现都是真实的，因为它们是对应；因为天使里面属于情感以及由此而来之思想的内层事物，当传到他们眼睛的视觉时，就披上诸如在诸天中显现的那些形式；又因为它们是可见的，所以称为显现，并称为对应，并且因为出于创造而是真实的。但某些地狱中的显现则不同，那里是处在出于邪恶的伪谬之说服中的人；从那些说服产生幻想的异象，其中内里没有任何真实的东西；因此只要有一线天堂之光流入，它们就消失。这里论到“蝗虫”所记载的，就是这类显现。（但关于灵界中真实的与不真实的显现，见《天堂与地狱》第170–176节；也见上文解释中的第369、395a节。）

554 “脸面好像男人的脸面。”这象征他们在自己看来好像是对真理的属灵情感。这一点从“脸面”的含义可以看出：它们是属于心智和情感的内层事物（见上文第412节）；也从“人”的含义可以看出：它是对真理的属灵情感，以及由此而来的聪明和智慧（也见上文第280节）；又因为脸面是人内层事物的形像，所以“脸面”所象征的与人本身所象征的相同，就是对真理的情感；而这里则是他们在自己看来好像是对真理的情感，并因此有聪明、有智慧，因为经上论到蝗虫说，它们的脸面看起来“好像”人的脸面。蝗虫显出这样的脸面，是出于处在出于邪恶的伪谬中、并由“蝗虫”所象征的感官之人所具有的强烈说服力；说服力本身呈现出那样的显现，但只是在他们自己面前，以及在同样处在出于邪恶的伪谬中的人面前，却不在天堂的天使面前；原因是这些天使处在天堂之光中，凡他们从那光中所看见的，他们都看见；而天堂之光，因为它是神性真理，就驱散出于说服力的一切幻想。感官之人在自己看来是这样的，是因为感官之人说服自己：他们比别人更处在出于良善的真理中，尽管他们处在出于邪恶的伪谬中；他们不能从内层从天堂洞察任何东西，而只能从外层从世界洞察；凡只从世界洞察的人，就只从虚妄的光看见，由此自以为比别人更有聪明、更有智慧；他们并不知道什么是聪明和智慧，也不知道它们从何而来。正是因着这被说服之信，他们才相信自己处在对真理的属灵情感中；这就是“蝗虫的脸面看起来好像人的脸面”所象征的。但这些事要用灵界中的经验来说明。凡在诸天中的人，就脸面和身体其余部分而言都是人；因为他们处在对真理的属灵情感中，而对真理的属灵情感本身在形式上就是人，因为那情感来自主，主是独一的人，又因为从祂而来，整个天堂协同成为人的形式；因此天使是他们自己情感的形式，这也从他们的脸面显现出来。（但这些事在《天堂与地狱》第59–102节已充分说明。）而在地狱中，那里所有的人都是外在的、感官的，因为处在出于邪恶的伪谬中，他们在自己看来也好像是人，甚至就脸面而言也是如此，但只是在他们自己人中间；可是当他们在天堂之光中被观看时，就显为怪物，脸面可怖，有时脸上只剩毛发，或有一排可怖

的牙齿；有时灰白如死人，其中没有任何活生生的人性；因为他们是仇恨、报复和残暴的形式，其中有属灵的死亡，因为他们与从主而来的生命相对立。他们彼此之间显出好像人的脸面，是出于幻想以及由此而来的说服。（但关于这些显现，也见《天堂与地狱》第553节。）

555 （第8节）“头发像女人的头发。”这象征他们在自己看来也好像是对真理的属世情感。这一点从“头发”的含义可以看出：它们是属世之人的事物，尤其是那里的记忆知识之真理（见上文第66节）；也从“女人”的含义可以看出：她们是情感（下文说明）。“头发”象征属世之人的事物，是因为“头”象征属灵之人的事物，而属世之人的一切事物都披覆属灵之人的一切事物，如同头发披覆头；头也对应于属灵的事物，头发对应于属世的事物，因此它们也象征这些。因着那对应，天使显为有美丽的头发，并且照着头发有序的下垂、美丽和光泽，就可以知道他们里面属世之人与属灵之人的对应是怎样的。现在因为“女人”象征情感，所以可以看出，“他们有好像女人头发的头发”象征他们在自己看来好像是对真理的属世情感；这也从上下文的次序可以看出，因为“脸面好像人的脸面”象征显现为好像是对真理的属灵情感；因此现在随之而来的是，“头发好像女人的头发”象征显现为好像是对真理的属世情感；随后也论到牙齿，说它们“好像狮子的牙齿”，这些象征属世之人在知识与能力方面的最外层。先知性的圣言中多次说“女人”，也说“女儿”和“处女”；但至今人不知道这些所象征的是什么；显然所指的并不是女人，也不是女儿和处女，因为当论述教会时才提到它们；而这些所象征的是什么，可以从所论述之事在灵义上的上下文看出。

【2】“女人”象征教会在对真理之情感方面，并因此象征教会对真理的情感，从圣言中下列经文可以看出。《耶利米书》中说：

> “你们为何作这大恶自害己命，使你们的男人、妇女、婴孩，和吃奶的都从犹大中剪除？”（耶44:7）

同卷书中又说：

> “用你打碎男人和女人；用你打碎老年人和少年人；用你打碎壮丁和处女。”（耶51:22）

《以西结书》中说：

> “要将年老的、年少的，并处女、婴孩，和妇女……全都杀尽。”（结9:6）

《耶利米哀歌》中说：

> “敌人在锡安玷污妇人，在犹大的城邑玷污处女。他们吊起首领的手，也不尊敬老人的面。”（哀5:11, 12）

这里“男人和女人”“老年人和婴孩”“壮丁和处女”所理解的并不是男人、女人、老人、婴孩、壮丁和处女，而是教会的一切事物；“男人和女人”是真理及其情感，“老年人和婴孩”是智慧和天真，“壮丁和处女”是对真理的聪明和对良善的情感。它们象征这些，从这些章节论述的是教

会、以及教会在真理和良善方面的荒凉可以看出；所以这些名称象征属于教会的这类事物。因为圣言在内里是属灵的，因为它是神性的；所以若“男人和女人”“老年人和婴孩”“壮丁和处女”所理解的就是这些人，圣言就会是属世的而不是属灵的；但当“男人和女人”象征教会在真理及其情感方面，“老年人和婴孩”象征教会在智慧和天真方面，“壮丁和处女”象征教会在聪明及其情感方面时，圣言就成为属灵的。人成为人，也是因为他里面有教会，有教会之处就有天堂；所以当说“老年人”“少年人”“婴孩”“男人、女人”和“处女”时，所理解的是与他们的年龄、性别、倾向、情感、聪明和智慧相对应的、属于教会的事物。

【3】“女人”象征教会在对真理之情感方面，或者说教会对真理的情感，也可以从《以赛亚书》这些话看出：

> “在那日，七个女人必拉住一个男人，说：我们吃自己的食物，穿自己的衣服，但求你许我们归你名下；求你除掉我们的羞耻。”（赛4:1）

那里论述的是教会的末期，那时不再有真理，因为前文说：

> “你的男丁必倒在刀下；你的勇士必死在阵上。”（赛3:25）

这些象征对真理的理解将被伪谬摧毁，以至在争战中不再有抵抗；接着说：

> “到那日，耶和华发生的苗必华美尊荣。”（赛4:2）

这些象征真理将在教会中重新生长，因为这些话是论到主的降临说的。“七个女人必拉住一个男人”象征他们将出于情感渴望并寻求真理，却寻不见；“男人”象征真理，“女人”象征对真理的情感或渴望，“七”象征圣洁。他们将寻不见对纯正真理的教导，并由此得着属灵的滋养，由他们说“我们吃自己的食物，穿自己的衣服”来象征；“食物”（原文直译是“饼”）象征属灵的教导和滋养，“衣服”象征披覆良善的真理。只求有可以应用、并借着应用而联结的真理，由“但求你许我们归你名下”来象征；又因为一切光彩都出于对真理的属灵情感以及由此而来的联结，否则就没有光彩，所以说“求你除掉我们的羞耻”。

【4】《耶利米书》中说：

> “以色列民哪，……你当回转，回转到你这些城邑。背道的民哪，你反来覆去要到几时呢？耶和华在地上造了一件新事，就是女子护卫男子。”（耶31:21, 22）

这里论述的是主降临以前教会所处的属灵被掳。当没有真理却仍渴望真理时，教会就被称为处在属灵被掳中；教会在其中被建立的那些外邦人就曾处在这样的被掳中。“以色列民哪，……回转到你这些城邑”象征他们将回到教义的真理；“以色列民”（原文是“处女”）是教会，“她的城邑”是

教义的真理。“耶和华在地上造了一件新事，就是女子护卫男子”象征将建立新教会，其中真理将与其情感联结；“在地上造新事”是建立那新的事物，“女子”是教会在对真理之情感方面，“男子”是真理，“护卫”是联结。

【5】《以赛亚书》中说：

“耶和华召你，如召被离弃心中忧伤的妻，就是幼年所娶被弃的妻。这是你神所说的。我离弃你不过片时，却要施大恩将你收回。”（赛54:6, 7）

这里“被离弃心中忧伤的妻”所理解的也是不处在真理中、却仍处在对真理的情感或渴望中的教会；“女人”（妻）是教会，当不处在真理中时称为“被离弃的”，当因对真理的情感或渴望而痛苦时称为“心中忧伤的”；“幼年所娶的妻”所理解的是古教会，它曾处在出于情感的真理中；“被弃的”所理解的是犹太教会，它并不处在出于任何属灵情感的真理中。主将建立教会，并使它从属灵被掳中得释放，由“我离弃你不过片时，却要施大恩将你收回”来理解。

【6】《耶利米书》中说：

“妇女们哪，你们当听耶和华的话，领受他口中的言语；又当教导你们的儿女举哀，各人教导邻舍唱哀歌。因为死亡上来，进了我们的窗户，入了我们的宫殿；要从外边剪除孩童，从街上剪除少年人。”（耶9:20, 21）

之所以对“妇女们”说要听并领受，是因为她们象征出于对真理的情感和接受而来的教会；妇女们所要教导举哀的“儿女”，以及妇人所要教导唱哀歌的“邻舍”，象征凡属教会的人；“儿女”是处在教会真理中的人，“邻舍”是处在教会良善中的人；“举哀”和“哀歌”象征因教会在真理和良善方面被毁坏而哀哭。“死亡上来，进了我们的窗户，入了我们的宫殿”象征地狱的伪谬已进入理解力，并由此进入思想和情感的一切事物；“窗户”象征理解力，“宫殿”象征思想和情感的一切事物。“要从外边剪除孩童，从街上剪除少年人”象征正在出生的真理和已出生的真理被毁坏；“街上的孩童”是正在出生的真理，“街上的少年人”是已出生的真理。

【7】《以西结书》中说：

“有两个女子，是一母所生，她们在埃及行邪淫，在幼年时行邪淫。……姊姊名叫阿荷拉，妹妹名叫阿荷利巴。……生了儿女。论到她们的名字，阿荷拉就是撒马利亚，阿荷利巴就是耶路撒冷。”（结23:2–4）

因为圣言中以色列人的京城“撒马利亚”象征属灵教会，犹太人的京城“耶路撒冷”象征属天教会，两者都是就教义而言，所以她们被称为“女子”；又因为这两个教会合而为一，所以称为“一母所生的女儿”，“母亲”也象征教会；她们也称为“阿荷拉和阿荷利巴”，也就是神的“帐幕”或“居所”，因为这象征有神性真理和神性良善的天堂，并因此也象征教会，因为教会是主在地上的天

堂。“她们在埃及、在幼年时行邪淫”象征那时她们并不处在任何真理中，而处在伪谬中；因为她们在埃及并没有圣言；圣言是后来借着摩西和众先知赐给他们的，教会也因此在他们中间被建立。“在埃及行邪淫”象征借着属世之人的记忆知识歪曲真理；在那里歪曲真理，就是把圣洁的事物变为法术，如同埃及人所行的那样；她们所生的“儿女”象征教会的伪谬和邪恶。

【8】《弥迦书》中说：

“从那些安然经过不愿打仗之人身上剥去外衣。你们将我民中的妇人从安乐家中赶出。”（弥2:8, 9）（原文直译是“从安然经过的人、从打仗回来的人身上剥去外衣”。）

“从安然经过的人、从打仗回来的人身上剥去外衣”象征剥夺凡处在真理中、并与伪谬争战过的人的真理；“安然经过的人”象征凡处在真理中的人，“打仗回来的人”象征曾在试探中并与伪谬争战过的人。“将我民中的妇人从安乐家中赶出”象征摧毁对真理的情感，并由此摧毁天堂的愉悦与福乐；“民中的妇人”是对真理的情感，“安乐家”象征天堂的愉悦与福乐，因为这些就是对良善和真理的情感。

【9】《撒迦利亚书》中说：

“我必聚集万国与耶路撒冷争战，城必被攻取，房屋被抢夺，妇女被玷污。”（亚14:2）

“万国”象征各类邪恶和伪谬，“耶路撒冷”象征教会，“城”象征教义，“房屋”象征教会的一切圣洁事物，“妇女”象征对真理的情感；她们“被玷污”象征真理将被歪曲，对真理的情感也将因此灭亡。

【10】同卷书中又说：

“那日，耶路撒冷必有大大的悲哀……。境内一家一家地都必悲哀。大卫家，男的独在一处，女的独在一处。拿单家，男的独在一处，女的独在一处。利未家，男的独在一处，女的独在一处。示每家，男的独在一处，女的独在一处。其余的各家，男的独在一处，女的独在一处。”（亚12:11–14）

“大卫”和他的家，以及“拿单”“利未”和“示每”与他们的家所象征的是什么，上文解释中已经说明；就是：“大卫”象征神性真理，“拿单”象征真理的教义，“利未”象征仁义的良善，“示每”象征就觉察和顺从而言的真理与良善。经上说“各家独在一处哀哭，女的独在一处”，是因为“家”象征教会的真理，“女人”象征对真理的情感；当真理哀哭自己没有情感、情感哀哭自己没有真理时，他们就“独在一处哀哭”。这些话是论到为教会的一切事物——它们已被毁坏——而哀哭说的；教会的一切事物由“其余的各家”来象征，这些家所理解的是支派；“十二支派”象征总体中教会的一切事物，见上文（第430a、b、431节）；“耶路撒冷”象征教会及其教义。

【11】《马太福音》中说：

“那时，两个人在田里，取去一个，撇下一个。两个女人推磨；取去一个，撇下一个。”（太24:40, 41）

“两个”（男人）所理解的是男人，“两个”（女人）所理解的是女人；“男人”象征处在真理中的人，“女人”象征出于对真理之情感而处在良善中的人；这里“男人”也象征处在伪谬中的人，“女人”象征出于对伪谬之情感而处在邪恶中的人；因为经上说一个和一“被取去”，另一个和另一“被撇下”，也就是说，出于情感处在真理中的将得救，出于情感处在邪恶中的将被定罪。“田”象征教会，“推磨”象征从圣言为自己获取教义的真理；那些把真理应用于良善的人，由“被取去”的人来象征；那些把真理应用于邪恶的人，由“被撇下”的人来象征。（但这些的解释见《天堂的奥秘》第4334、4335节。）

【12】《摩西五经》中说：

“我要折断你们的杖，就是断绝你们的粮。那时，必有十个女人在一个炉子给你们烤饼，按分量秤给你们；你们要吃，也吃不饱。”（利26:26）

这些话在灵义上所理解的是：出于良善的真理将缺乏，以致他们不能得属灵的滋养；因为“粮”象征滋养教会之人的一切属灵食物；“女人”象征教会中处在对真理之情感中的人。“十个女人在一个炉子烤饼”象征她们将寻求与良善联结的真理，却几乎寻不见；因为“烤”象征预备并联结，好服务于生命之用；“按分量秤给饼”象征稀少；“吃也吃不饱”象征因为出于良善的真理如此之少、如此稀罕，几乎不能给灵魂任何滋养。

【13】同书又说：

“妇女不可穿戴男子所穿戴的，男子也不可穿妇女的衣服，因为这样行都是耶和华—你神所憎恶的。”（申22:5）

“男人”和他的衣服象征真理，“女人”和她的衣服象征对真理的情感；这些在每一个人里面是有区别的，如同理解力与意愿有区别，或者说如同属于理解力的思想与属于意愿的情感有区别；若它们没有区别，性别就会混乱，也就不会有婚姻，在婚姻中男人是属于思想的真理，女人是情感。男人和女人被造为两者却仍是一体，从《创世记》中论到两者被造的话可以看出：

“神就照着自己的形像造人，乃是照着他的形像造男造女。”（创1:27；5:2）

【14】后来又说：

“那人说：这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为‘女人’，因为她是从‘男人’身上取出来的。因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。”（创2:23, 24；可10:6–9）

那里的“人”所理解的是总体的和个别的教会；个别的教会是教会之人，或者说里面有教会的人。“神照着自己的形像造人”象征照着天堂的形像；因为“神”或“伊罗欣”是复数，象征发出的神性，它构成天堂；而作为教会的人，是最小形式上的天堂，因为他对应于天堂的一切（见《天堂与地狱》第7–12、51–58节）。这里与上文一样，“男”象征属于理解力的真理，“女”象征属于意愿的良善。妻子被称为是男人“骨中的骨，肉中的肉”，象征作为“妻子”的良善是出于作为“男人”的真理；“骨”象征尚未被赋予生命——也就是尚未与良善联结——的真理，这种真理如同人记忆中的真理；又因为一切良善都是由真理形成的，所以说“因为她是从男人身上取出来的”。“人要离开父母，与妻子连合”象征真理将成为良善的，并因此两者将成为一体的良善；这由“二人成为一体”来象征；“肉”象征良善，也象征人。但刚才所说的这些，除非人知道《创世记》头两章论述的是新造、或者说教会之人的重生——第一章论述他们的重生，第二章论述他们的聪明和智慧——否则只有少数人能进入理解；而“男和女”、或者说“男人和妻子”，在灵义上所理解的是真理与良善的联结，这称为属天的婚姻；当人重生并成为教会时，他就进入这婚姻；而当人处在良善并因此处在真理中时，他就重生了并已成为教会，这由“人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体”来理解。（但关于这些事，还可以从《新耶路撒冷及其属天教义》中论良善与真理第11–19节、论意愿与理解力第28–33节、论重生第173–182节、以及论良善——真理从它而来——第24节所说的，得到更清楚的观念。）

【15】因为“男人和女人”象征真理与良善的联结，所以摩西看见以色列人从米甸仇敌中掳来女俘时，就吩咐：凡认识男人、与男人同房的妇女都要杀了，却要存留那些未曾认识男人的女子的活命（民31:16–18）：

之所以这样吩咐，是因为“未曾与男人联结的女子”象征教会在对真理的情感方面、或者说对与真理联结的情感方面；而“已与米甸男人联结的妇女”象征被玷污的良善；因为米甸人代表并由此象征并非出于良善因而不真的真理，也就是伪谬。因此，认识男人的妇女被杀，未曾认识的女子得以存活。“米甸的妇女”象征借着伪谬玷污良善，并因此象征被玷污和亵渎的良善——这是污秽的奸淫——从《民数记》第二十五章所记以色列人与米甸妇女行淫的事可以看出。

【16】人若不晓得“女人”象征对真理的属灵情感，也不晓得各人的邪恶和伪谬都在属世之人里面、属灵之人里面却没有任何这些，就不能知道《摩西五经》中论到被掳之女的这些话象征什么：

> “若在被掳的人中见有美貌的女子，恋慕她，要娶她为妻，就可以领她到你家里去；她便要剃头发，修指甲，脱去被掳时所穿的衣服，住在你家里哀哭父母一个整月，然后可以与她同房。你作她的丈夫，她作你的妻子。”（申21:11–13）

“女人”象征教会在对真理的属灵情感方面，或者说教会之人对真理的属灵情感；而“被掳的美貌女子”象征外邦人中间有对真理的渴望或情感的宗教信仰。“领她到家里去，在那里剃头、修指甲，然后脱去被掳的衣服”象征她将被领进教会的内层或属灵事物，并借着这些弃绝属世和感官之人

的邪恶与伪谬；“家的中间”象征属灵的内层事物，“所要剃的头发”象征属世之人的伪谬和邪恶，“所要修的指甲”象征感官之人的伪谬和邪恶，“被掳的衣服”象征宗教信仰的伪谬，那出于情感渴望真理的人就像俘虏一样被拘在其中；因此这些都要弃绝，因为它们在属世和感官之人里面，如上文所说。“哀哭父母一个整月”象征其宗教信仰的邪恶和伪谬将被遗忘；男人“然后与她同房”“认识她”、并且“她作他的妻子”象征这样作为“男人”的真理就能与作为“妻子”的情感联结。为何立下这条律例，人若不从灵义知道“从仇敌中被掳的女子”象征什么、“家的中间或至内层”象征什么、“头发”“指甲”和“被掳的衣服”象征什么，也不知道一些关于真理与良善联结的事，就不能知道；因为圣言中关于婚姻的一切诫命都建立在那联结之上。教会在对真理之情感方面，也由身披日头、生产、龙在她生下男孩时站在旁边、后来逃到旷野的那个女人来象征（启12:1至末了）：

那里“女人”象征教会，“她所生的男孩”象征真理的教义，这将在下文解释中看到。

【17】因为“女人”象征教会在出于良善的对真理之情感方面，或者说教会之人对出于良善的真理的情感，所以在反面意义上“女人”也象征出于邪恶的对伪谬的欲望；因为圣言中大多数事物也有反面的象征。这由下列经文中的“女人”和“妇女们”来象征。《耶利米书》中说：

“他们在犹大城邑中和耶路撒冷街上所行的，你没有看见吗？孩子捡柴，父亲烧火，妇女抟面做饼，献给天后，又向别神浇奠祭。”（耶7:17, 18）

这些预言性的话含有什么，除非知道“犹大的城邑”“耶路撒冷的街道”“孩子”“父亲”“妇女”象征什么，以及“捡柴”“烧火”“抟面”“饼”“天后”和“奠祭”象征什么，否则就不能知道。一旦知道这些所象征的是什么，并用它们来代替那些话，就得出这些预言所含的灵义。“犹大的城邑”象征教会的教义事物；“耶路撒冷的街道”象征它们的真理，这里则是伪谬；“孩子”是处在教义真理中的人，这里是处在伪谬中的人，他们“捡柴”是在为自己从邪恶中获取伪谬时说的；“父亲”是处在教会良善中的人，这里是处在邪恶中的人，他们“烧火”是在出于对邪恶的爱而认可并激发时说的；“妇女”是出于良善的对真理的情感，这里是出于邪恶的对伪谬的欲望，她们“抟面”是在从这些并照着这些拼凑教义时说的。“献给天后做饼”象征敬拜各类地狱的邪恶；“做饼”是出于邪恶而敬拜，“天后”是总体中的一切邪恶，因为“天后”与“天上的万象”所象征的相同；“向别神浇奠祭”象征出于伪谬而敬拜；“别神”是地狱的伪谬，因为“神”在正面意义上象征发出的神性真理，而“别神”是地狱的伪谬，也就是出于邪恶的伪谬。

【18】《以赛亚书》中说：

“至于我的百姓，孩童欺压他们，妇女辖管他们。我的百姓啊，引导你的使你走错，并毁坏你所行的道路。”（赛3:12）

“欺压者”“孩童”和“妇女”象征那些侵犯、无知并歪曲真理的人；“欺压者”是侵犯真理的人，“孩童”是对真理无知的人，“妇女”是歪曲真理的欲望；“引导你的使你走错”象征教导的人；“毁坏你所行的道路”象征以至不知道引路的真理。

【19】同卷书中又说：

“枝条枯干，必被折断；妇女要来点火烧着。因为这百姓蒙昧无知。”（赛27:11）

这些话论到被毁坏的教会；“枝条枯干，必被折断”象征因邪恶之爱而丧失的良善之真理（本书拉丁原文作“庄稼枯干”）；“妇女要来点火烧着”象征对伪谬的欲望完全吞灭它们。

【20】同卷书中又说：

“安逸的妇女啊，起来听我的声音！无虑的女子啊，侧耳听我的言语！……无葡萄可摘，无果子可收。”（赛32:9, 10）

“安逸的妇女”象征那些毫不关心教会被毁坏的人所具有的欲望；“无虑的女子”象征那些信赖自己聪明的人所具有的伪谬；“妇女”和“女子”象征教会中一切这类人，无论男女。“将被灭尽的葡萄”和“将不来的收成”象征教会将不再有真理，因为“葡萄”所象征的与“酒”相同，就是教会的真理；由此可以看出它的“收成”所理解的是什么。

【21】《以西结书》中说：

“人若是公义……未曾在山上吃过祭偶像之物，未曾仰望以色列家的偶像，未曾玷污邻舍的妻，未曾在妇人的经期内亲近她。”（结18:5, 6）

公义的人被描述为不“在山上吃”的人，这象征他没有出于地狱之爱的敬拜；因为“在山上献祭”并“吃祭物”就象征这一点。“未曾仰望以色列家的偶像”象征他没有出于教义伪谬的敬拜；因为“偶像”象征教义的伪谬，“以色列家”是那些伪谬所在的败坏的教会。“未曾玷污邻舍的妻”象征他不玷污教会和圣言的良善；“未曾在妇人的经期内亲近她”象征他不借着对伪谬的欲望玷污真理。

【22】《耶利米哀歌》中说：

“慈悲的妇人，当我众民被毁灭的时候，亲手煮自己的儿女作为食物。”（哀4:10）

这些话象征教义出于圣言的真理和良善被伪谬摧毁，以及这些伪谬被据为己有，并由此而来的教会的毁坏；“慈悲的妇人”象征好像真理一样的对伪谬的情感；“煮儿女”象征借着伪谬摧毁出于圣言之教义的真理和良善；“作为食物”象征把伪谬据为己有；“我民被毁灭”象征教会的毁坏。“女人”在《启示录》中也象征邪恶的欲望（启14:4；17:3）（这些将在下文解释中说明）。

556 “牙齿像狮子的牙齿。”这象征他们那些属于理解力生命最外层的感官之物，在外表上好像拥有胜过一切的能力。这一点从“牙齿”的含义可以看出：它们是感官之物，就是属世生命在理解力方面的最外层（下文说明）；也从“狮子”的含义可以看出：它们是教会的真理就其能力而言，这里则是摧毁真理的伪谬，因而也是就其能力而言（见上文第278节）。这里之所以是伪谬，是因为“蝗虫”象征处在邪恶之伪谬中的肉体感官之人。他们在自己看来好像在理解力上、并因此在能力上胜过一切，是因为上文所论述的那种说服力本身，就住在作为属世生命最外层的感官层中；因为这感官层，或者说感官之人，信赖自己，并相信自己比一切人更有智慧，他不能省察并探究自己，因为他并不向内思想；而当他这样说服自己时，凡他所说的话中就都有那种信赖和信心。因此他的言语，因为从这些发出声音，就迷惑并愚弄别人的心智；因为信赖和信心的声音就产生这样的效果，这尤其在灵界中显明出来，人在那里从他的灵说话；因为对自己的信赖之情感，以及由此而来的“事情就是这样”的信心，就在人的灵里，人的灵出于情感说话。在自然界中则不同；在自然界中，人的灵借着身体交谈，并为了世界而说出并非其灵之情感的那些话，这些话他很少吐露，免得人知道他是怎样的。因此世上也不知道有那种使人愚昧并窒息的说服力，就像相信自己比别人更有智慧的感官之人之灵里面所有的那种。由此可以看出，为何“他们的牙齿好像狮子的牙齿”象征感官之人在自己看来好像在理解力上、并因此在能力上胜过一切。“牙齿”象征作为属世生命在知识方面之最外层的感官之物，从牙齿的对应可以看出（见《天堂与地狱》第575节；《天堂的奥秘》第5565–5568节）。

【2】“牙齿”象征这些，从圣言中下列经文可以看出。大卫书中说：

“我的性命在狮子中间；……他们的牙齿是枪、箭；他们的舌头是快刀。”（诗57:4）

“狮子”象征那些借着伪谬摧毁教会真理的人；他们“是枪、箭”的“牙齿”象征他们应用于证实伪谬和邪恶、并由此摧毁教会真理和良善的记忆知识；“他们的舌头是快刀”象征出于伪谬的狡诈推理，这些被称为“快刀”，因为“刀”象征摧毁真理的伪谬。

【3】同书又说：

“神啊，求你敲碎他们口中的牙；……求你敲掉少壮狮子的大牙！”（诗58:6）

“他们口中的牙”象征他们从中产生伪谬的记忆知识；“少壮狮子的大牙”象征被歪曲的圣言之真理，这些在自身中是伪谬，靠着它们他们最能摧毁教会的真理。

【4】《约珥书》中说：

“有一队蝗虫又强盛又无数，侵犯我的地；它的牙齿如狮子的牙齿，大牙如母狮的大牙。它毁坏我的葡萄树，剥了我无花果树的皮。”（珥1:6, 7）（原文直译是“有一民……”。）

“侵犯我的地”的“民”象征毁坏教会的邪恶（“民”是邪恶，“地”是教会）；“又强盛又无数”象征有能力又众多（“强盛”论到邪恶的能力，“无数”论到伪谬的能力）；“它的牙齿如狮子的牙齿”象征摧毁的伪谬；“母狮的大牙”象征被歪曲的事物；“毁坏我的葡萄树，剥了我无花果树的皮”象征摧毁属灵的真理和属世的真理；属灵的真理是圣言灵义的真理，属世的真理是其字义的真理。（也见上文第403b节，那里已解释过。）这些地方“狮子的牙齿”所象征的，与这里《启示录》中“好像狮子的牙齿”所象征的相同。“牙齿”在本义上象征仅仅存在于记忆中、并从记忆取出的那些事物；因为感官之人记忆中所有的事物对应于骨骼和牙齿。

【5】《但以理书》中说：从海中上来“又有一兽如熊，就是第二兽……口齿内衔着三根肋骨。有吩咐这兽的说：起来吞吃多肉。……其后……第四兽甚是可怕，极其强壮，大有力量，有大铁牙，吞吃嚼碎，所剩下的用脚践踏。”（但7:5, 7）

“从海中上来的兽”所理解的是统治之爱，圣洁的事物被用作它的手段；“四兽”象征它相继的增长。这“如熊的第二兽”象征第二状态，那时那统治借着圣言被证实；做这事的人在灵界中也显为好像熊。“口齿内的三根肋骨”象征他们所应用的圣言的一切事物，这些他们只按字面理解；“三根肋骨”是圣言的一切，“在口中”是他们在教导中所应用的，“在牙齿之间”是他们只就字面——也就是感官之人所理解的那样——所理解的。“有吩咐这兽的说：起来吞吃多肉”象征他们将应用许多，并借此丧失圣言的纯正之义。从海中上来、“甚是可怕、极其强壮、大有力量”的“第四兽”象征第四个也是最终的状态，那时他们借着圣洁事物作为手段，为自己确立了对天堂和地上的统治；那状态因为是亵渎的并有大能，所以称为“甚是可怕、极其强壮、大有力量”。“有大铁牙”象征它有出于感官之人的、敌对教会真理和良善的坚硬伪谬；“吞吃嚼碎”象征歪曲并摧毁；“所剩下的用脚践踏”象征那些他们不能歪曲并摧毁的，他们就借着属世和肉体之爱的邪恶加以玷污并涂抹。（关于这些兽的其余解释见上文第316c节。）

【6】《摩西五经》中说：

> “我要打发野兽用牙齿咬他们，并土中腹行的，用毒气害他们。”（申32:24）

在以色列和犹太民族中间，若他们不遵守并行律例和诫命，所宣告的许多灾祸中也有这一样。“野兽的牙齿”象征出于各类邪恶的伪谬，“土中腹行之物的毒气”象征那些杀害并完全消灭属灵生命的事物；圣言中的“野兽”象征属于属世之人的事物，“地上的爬物”象征属于感官之人的事物；当这些与属灵之人分离时，它们就纯粹是出于邪恶的伪谬，因为它们只是属于身体——它们附着于身体——以及属于世界——它们直接暴露于世界——的事物；而出于身体和世界的，在属灵事物上是一切黑暗。

【7】大卫书中说：

“耶和华啊，求你起来！我的神啊，求你救我！因为你打了我一切仇敌的腮骨，敲碎了恶人的牙齿。”（诗3:7）

“打仇敌的腮骨”象征摧毁那些反对教会良善和真理的人里面内层的伪谬；圣言中“仇敌”所理解的就是这些人和他们邪恶之伪谬；“敲碎恶人的牙齿”象征摧毁外层的伪谬，就是那些建立在感官的谬误之上、并借着这些被证实的伪谬。

【8】因为大卫书中说“打腮骨”和“敲碎牙齿”，而这些象征摧毁内层和外层的伪谬，所以可以看出《马太福音》中“打你的右脸”所理解的是什么：

“你们听见有话说：‘以眼还眼，以牙还牙。’只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打；有人想要告你，要拿你的里衣，连外衣也由他拿去；有人强逼你走一里路，你就同他走二里；有求你的，就给他；有向你借贷的，不可推辞。”（太5:38–42）

这些话不可按字面理解，对任何人都是显明的；因为谁会因基督徒的爱而有义务把左脸转给打他右脸的人，并把外衣给那要拿里衣的人呢？总之，谁不可以抵抗恶呢？但因为主所说的一切话在自身中都是神性属天的，所以可以看出这些话——如同主所说的其余的话——里面含有属天之义。以色列人中有“以眼还眼，以牙还牙”的律法（出21:23，　24；利24:20；申19:21），原因是他们是外在的人，因此只处在属天事物的代表中，而不处在属天事物本身中；因此他们也不处在仁义、怜悯、忍耐、以及任何属灵的良善中；所以他们处在同态复仇的权利中；因为属天的律法、以及由此而来的基督徒律法，是主在福音书中所教导的：

“所以，无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。”（太7:12；路6:31）

因为这律法在天堂中，并从天堂在教会中，所以一切邪恶也带着与它对应的惩罚，这惩罚称为邪恶的惩罚，并仿佛与邪恶联结在一起；同态复仇的惩罚就是从这里流出的，这律法是向以色列人颁布的，因为他们是外在的人而不是内在的人。内在的人，如同天堂的天使，不愿意以恶报恶，却出于属天的仁义而宽恕；他们知道主保护一切处在良善中的人，使他们免受恶人的伤害，并且祂是照着他们里面的良善来保护的；若他们因别人向他们所行的恶而燃起敌意、仇恨和报复，主就不保护他们，因为这些使保护转离。

【9】因此，主所说的那些话含有这些事；它们所象征的，要按次序说明。“以眼还眼，以牙还牙”象征人夺去别人对真理的理解和对真理的感觉多少，他自己被夺去的也多少；“眼”象征对真理的理解，“牙”象征对真理的感觉，因为“牙”象征诸如感官之人所具有的那种真理和伪谬。处在基督徒良善中的人，要尽可能容许恶人夺去这些，由主就同一事所回答的那些话来描述。“不要与恶人作对”象征不要抗拒，也不要以恶报恶；因为天使不与恶人争战，更不以恶报恶；却容许他们去做，因

为他们被主保护，因此地狱不能向他们加添任何损害。“有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打”象征若有人想损害对内层真理的觉察和理解，就让他尽管试探；“脸”（腮）象征对内层真理的觉察和理解；“右脸”象征其情感以及由此而来的觉察，“左脸”象征其理解；又因为说“脸”，所以也说“打”，这所理解的是加损害；因为凡属于口的，如喉咙、口、唇、腮、牙，都象征属于对真理之觉察和理解的事物，因为它们与这些相对应；所以在完全由对应构成的圣言字义中，就用这些来表达。“有人想要告你，要拿你的里衣，连外衣也由他拿去”象征若有人想夺去你里面的内层真理，也容许他夺去外层真理；“里衣”象征内层真理，“外衣”象征外层真理；当天使在恶人中间时也是这样做的，因为恶人不能从天使夺去任何真理和良善，却能从那些因此燃起敌意、仇恨和报复的人夺去，因为这些邪恶使主的保护转离并被弃绝。“有人强逼你走一里路，你就同他走二里”象征凡想把人从真理引到伪谬、从良善引到邪恶的，都不要拦阻，因为他不能；“一里路”所象征的与“道路”相同，就是那引离并引导的东西。“有求你的，就给他”象征要容许；“有向你借贷的，不可推辞”象征若他渴望受教，就教导他；因为恶人渴望这样，好歪曲并剥夺，却仍不能。这就是那些话的灵义，其中隐藏着刚才所说的事，这些尤其是为天使预备的，天使只按圣言的灵义来领悟圣言；这些也是为世上处在良善中的人预备的，当恶人试图引诱他们时。恶人向主所保护的人就是这样，是我从许多经验得以知道的；他们不断地、用尽一切方法和努力，试图剥夺我的真理和良善，却是徒然。从以上所引也可以多少看出，“牙”象征人理解力生命最外层——也就是感官层——中的真理或伪谬；它由“牙”来象征，从主的回答可以显明，那里论述的是对真理的觉察和理解，恶人试图从善人那里夺去这些。

【10】“牙齿”象征这些，还可以从下列经文进一步看出。《耶利米书》中说：

> “当那些日子，人不再说：父亲吃了酸葡萄，儿子的牙酸倒了。但各人必因自己的罪死亡；凡吃酸葡萄的，自己的牙必酸倒。”（耶31:29, 30；结18:2–4）

这些话含有：儿女和后代并不因父母的邪恶受惩罚，各人却因自己的邪恶受惩罚，这是显明的；“吃酸葡萄”象征把邪恶之伪谬据为己有，因为又苦又坏的葡萄——“酸葡萄”——象征邪恶之伪谬，“吃”象征据为己有；“牙酸倒”象征因此处在邪恶之伪谬中，因为这里的“牙”与上文一样，象征最外层或感官之人中的伪谬，父母的邪恶——称为遗传的——尤其潜藏在儿女的感官层中，“酸倒”象征从邪恶据有伪谬。人并不因遗传的邪恶受惩罚，却因自己的邪恶受惩罚，并且也因他在自己里面把遗传的变成实际的而受惩罚；所以说“各人必因自己的罪死亡；凡吃酸葡萄的，自己的牙必酸倒”。

【11】《约伯记》中说：

> “我的密友都憎恶我；……我的皮肉紧贴骨头；我只剩牙皮逃脱了。”（伯19:19, 20）

这些话在字义上所理解的是他变得如此瘦削憔悴；但在灵义上象征试探压制了他心智的内层，以至他变成感官的，只在最外层思想；却仍不是伪谬而是真理。这由“我只剩牙皮逃脱了”来象征，因为没有皮的“牙”象征伪谬，而有皮的则不象征伪谬，因为它们多少仍被披覆着。

【12】《阿摩司书》中说：

“我使你们在一切城中牙齿干净，在你们各处粮食缺乏。”（摩4:6）

“城中牙齿干净”指教义中缺乏真理，“各处粮食缺乏”指生活中因此缺乏良善。

【13】《撒迦利亚书》中说：

“我必除去他口中带血之肉和牙齿内可憎之物。”（亚9:7）

这些话论到泰尔和西顿，它们象征良善和真理的认知，这里则是被歪曲的那些；“口中的血”象征对真理之认知的歪曲；“牙齿内可憎之物”象征对良善之认知的玷污；对良善的认知也是真理，因为认识良善是出于理解力，而理解力是属于真理的。

【14】大卫书中说：

“那时，波涛必漫过我们，……狂傲的水必淹没我们。耶和华是应当称颂的！他没有把我们当野食交给他们吞吃。”（诗124:4–6）（原文直译是“交给他们的牙齿”。）

“必漫过我们的水”象征当人在试探中时涌来并仿佛淹没人的伪谬；所以说“耶和华是应当称颂的！他没有把我们当野食交给他们的牙齿”，也就是没有交给那些借着伪谬摧毁真理的地狱，因而没有交给摧毁的伪谬。

【15】《约伯记》中说：

“我打破不义之人的牙床，从他牙齿中夺了所抢的。”（伯29:17）

这些是约伯论到自己说的；他曾与伪谬争战并胜过它们，由“我打破不义之人的牙床”来象征；“大牙”（牙床）象征从圣言字义中取出、应用于证实伪谬、并借此摧毁真理的记忆知识；他把别人从伪谬中解救出来并教导他们，由“从他牙齿中夺了所抢的”来象征。

【16】因为“牙齿”象征最外层中的伪谬，所以“咬牙”在下列经文中象征出于伪谬、带着猛烈和怒气与真理争战。《约伯记》中说：

“主发怒撕裂我，逼迫我，向我切齿；我的敌人怒目看我。”（伯16:9）

大卫书中说：

“我所不认识的那些下流人聚集攻击我；他们不住地把我撕裂。……他们……向我咬牙。”（诗35:15, 16）

同书又说：

“恶人设谋害义人，又向他咬牙。”（诗37:12）

同书又说：

“恶人看见便恼恨，必咬牙而消化。”（诗112:10）

《弥迦书》中说：

“论到使我民走差路的先知—他们牙齿有所嚼的……。”（弥3:5）

《耶利米哀歌》中说：

“你的仇敌都向你大大张口；他们嗤笑，又切齿。”（哀2:16）

《马可福音》中，有人对耶稣说：

“夫子，我带了我的儿子到你这里来，他被哑巴鬼附着。无论在哪里，鬼捉弄他，把他摔倒，他就口中流沫，咬牙切齿，身体枯干。我请过你的门徒把鬼赶出去，他们却是不能。”耶稣对那鬼说：“你这聋哑的鬼，我吩咐你从他里头出来，再不要进去！”（可9:17, 18, 25）

人若不晓得圣言的灵义，可能以为之所以说“咬牙”，只是因为他们发怒并意图行恶，那时他们咬紧牙齿；但之所以说“咬牙”，是因为所理解的是借着伪谬摧毁真理的企图和行为；圣言中这样说，是因为“牙齿”象征最外层中的伪谬，“咬牙”象征为伪谬猛烈争战；那企图和行为也是出于对应。

【17】主所赶出的那聋哑的鬼也是这样的；因为一切灵都出于人类；那灵是出于那一类人的：他们曾猛烈地为伪谬反对真理而争战；因此被他附着的人“口中流沫，咬牙切齿”；主称他为“聋哑的”，是因为他不愿觉察并理解真理，因为“聋子”和“哑巴”象征那些人。又因为他顽强固执地反对真理，并在伪谬中证实自己，所以门徒不能把他赶出去；因为他所为之争战的伪谬，那时还不能被他们驱散，他们那时还不是那样的人；因此主也为此责备门徒。那灵是这样的，而被附着的人并不是这样的，由“那鬼捉弄他”、以及“被附着的人身体枯干”、并且主对那鬼说“再不要进去”来象征。

【18】由此也可以看出“切齿”（太8:12；13:42，50；22:13；24:51；25:30；路13:28）象征什么。地狱中的“切齿”所理解的是伪谬彼此之间、以及伪谬反对真理的不断争论和争战，因而也是那些处在伪谬中的人的争论和争战，伴随着对别人的藐视、敌意、嘲笑、戏弄、亵渎；这些也爆发为撕咬，

因为各人都出于对自己、对学问和对名声的爱，为自己的伪谬争战。这些争论和争战在那些地狱之外听起来好像切齿，并且当真理从天堂流入那里时，也变成切齿。（但关于此事，详见《天堂与地狱》第575节。）

【19】因为恶人的牙齿对应于他们理解力生命最外层中的伪谬——这些被称为肉体感官之物——所以那些是这类的灵显为脸面丑陋，其中很大一部分由牙齿构成；牙齿大张，像张大的嘴中的栅栏，这是因为那样张着的牙齿对应于为伪谬反对真理而争战的爱和欲望。

【20】因为牙齿对应于人理解力生命的最外层——称为感官之物——而当这些与内层理解力的真理——称为属灵的——分离时，它们就处在邪恶之伪谬中；但当它们不分离时，同样的牙齿对应于感官层中良善的真理；因此圣言中的“牙齿”也象征最外层的真理（如伯19:19， 20；摩4:6；这些上文已解释过）。

【21】又因为主使祂的全部人性荣耀化，也就是使它成为神性，所以《摩西五经》中论到祂说：

> “他的眼睛必因酒红润；他的牙齿必因奶白亮。”（创49:12）

“眼睛必因酒红润”象征祂的理解力部分是出于神性良善的神性真理；“牙齿必因奶白亮”象征祂的感官层同样是出于神性良善的神性真理；因为那里的“细罗”（第10节）所理解的是主。

【22】因为牙齿对应于理解力生命的最外层——称为感官之物——所以良善的灵和天使也像人一样有牙齿；但在他们那里，牙齿对应于最外层感官中的真理，因为他们的感官层并不与内层理解力的真理——称为属灵的——分离。

557 （第9节）“胸前有甲，好像铁甲。”这象征他们用来装备自己去争战的说服，属灵理性之人的真理对它们无能为力。这一点从“胸甲”或“铠甲”的含义可以看出：它们是争战中抵御邪恶和伪谬的护卫；这里则是邪恶和伪谬反对良善和真理的护卫，因为论述的是那些处在反对真理的邪恶之伪谬中的人。这里“胸甲”所象征的之所以是说服，是因为这里所描述的、处在邪恶之伪谬中的感官之人，并不出于理性反对真理而争战，因为他们看不见真理，只看见伪谬；因此他们处在伪谬就是真理的说服中；所以他们只出于伪谬的说服争战，而他们里面伪谬的说服是这样的：属灵理性之人所提出的真理对它们无能为力；因为真理像刀剑击在胸甲或铠甲上一样被弹回。因此“好像铁甲的胸甲”象征真理对之无能为力的说服。他们所有的那种说服力是使人愚昧并窒息的，以至属灵的理性对它无能为力，见上文（第544、549、556a节）。此外，胸甲或铠甲遮盖身体的胸部或胸膛部分，这部分象征对属灵真理的情感；一切情感也都在声音中，声音与言语一同从胸中发出。而这里“蝗虫”所象征的那些人——处在伪谬中的感官之人——却没有别的情感，只有自我之爱的情感；这情感充满对自己的信赖，并充满他们的伪谬就是真理的说服；又因为这情感在与言语一同从胸中发出的声音中，所以蝗虫显为“有好像铁甲的胸甲”。“铁”也象征最外层中的真理，也象征那里的伪谬，并同时象征坚硬；而他们所有的说服力使伪谬变得如此坚硬，以至真理击在其上就像毫无价值、毫无力量一样弹

回。因为处在出于对自己之信赖的伪谬中的感官之人的说服就是这样，并且这说服在诸灵中间如此有力，以至与他们交谈的其他诸灵的理性被它窒息并消灭，所以在灵人界中这是被严厉禁止的；凡使用它的，就被送进那些被其他灵用更强烈的说服折磨到几乎昏厥的诸灵中间，直到他们停止为止。

【2】因为胸甲或铠甲在争战中使用，穿上它们象征装备自己去争战并由此争战，所以圣言中那些装备好去争战的人被称为“披戴铠甲的”。如《耶利米书》中说：

“你们套上车，骑上马！顶盔站立，磨枪贯甲！”（耶46:4）

这些话所理解的并不是一支军队对另一支军队的争战，而是属灵理性之人反对属世之人的争战，属世之人出于被错误应用的记忆知识反对真理和良善而争战；因为这些话是论到埃及王法老的军队说的，巴比伦王击杀了他们；“埃及王法老”所理解的是那属世之人，“在幼发拉底河边的巴比伦王”所理解的是属灵理性之人；所以“套上车，骑上马，顶盔站立，磨枪贯甲”象征属于属灵理性之人反对处在伪谬中的属世之人的争战的那些事物。“马”是属于理解力的事物；它们所套的“车”是属于教义的事物；“骑马的”是有聪明的人；“盔”是属于理性的事物；“枪”是争战的真理；“铠甲”是争战和抵抗的力量与能力。之所以“铠甲”是这些，是因为它围住胸膛，而争战和抵抗的一切力量都从胸膛借着膀臂而来。

【3】同卷书中又说：

“拉弓的，要向……巴比伦……和贯甲挺身的射箭。”（耶51:3）

这里“铠甲”也指争战和抵抗的力量。《以赛亚书》中说：

“他以公义为铠甲，以拯救为头盔。”（赛59:17）

那里论到主，以及祂征服地狱；“以公义为铠甲”象征为信徒从地狱得报、以及拯救人类的热心——神性之爱；又因为祂借以争战并得胜的热心出于神性之爱以及由此而来的能力，所以公义称为“铠甲”；而“以拯救为头盔”象征出于神性良善的神性真理，拯救借着它而来；因为“头盔”所象征的与“头”相同，因为头戴着它；论到主时，“头”象征神性真理和神性智慧，这将在下文看到。

558 “它们翅膀的声音，好像许多车马奔跑上阵的声音。”这象征好像出于从圣言所理解的教义真理而来的推理，人们要为这些真理热烈地争战。这一点从“翅膀的声音”的含义可以看出：它们是推理（下文说明）；从“车的声音”的含义可以看出：它们是教义事物，或者说出于圣言的教义真理（下文也说明）；从“马”的含义可以看出：它们是对圣言的理解（见上文第355、364、372a、373、381、382节）；也从“奔跑上阵”的含义可以看出：这是争战的热心；因为“战”象征属灵的争战，“奔跑”象征对那争战的热心。由此可以看出，“它们翅膀的声音，好像许多车马奔跑上阵的声音”象征好像出于从圣言所理解的教义真理而来的推理，人们要为这些真理热烈地争战。为明白这些，应当说明：属灵的争战——就是为真理反对伪谬的争战——是出于圣言进行的，并借着一系列论据和结

论来证实，被光照的心智借着这些被充分说服；这就是“翅膀的声音好像许多车马奔跑上阵的声音”所象征的。感官之人出于伪谬并为伪谬所作的推理，在外在形式上显得与属灵之人的推理完全相似，但在内在形式上却全然不同；因为他们并没有任何系列的论证和结论，而只有出于感官记忆知识的说服（这些是怎样的，将在下一节说明），心智被这些弄得愚昧，却并不被说服。（“翅膀”象征属灵的真理，因此“翅膀的声音”象征从它们而来的鼓动，因而象征推理，在至高之义上象征神性属灵之物，也就是神性真理，见上文第283节。而“车”象征教义事物或教义的真理，上文第355节已说明，那里论述了“马”的含义——它是理解力的部分——并且在论到圣言时，它是对圣言的理解。）

559 （第10节）“有尾巴像蝎子。”这象征感官的记忆知识，它们是有说服力的。这一点从“尾巴”的含义可以看出：它是感官的记忆知识（下文说明）；又从“蝎子”的含义可以看出：它是使人昏昧并使人窒息的说服力（上文已说明，见第544节）；因此“像蝎子的尾巴”象征有说服力的感官记忆知识。“尾巴”之所以象征感官的记忆知识，是因为地上走兽向外伸出的尾巴，是称为脊髓的脊椎骨的延续，而脊髓又是大脑的延续；“大脑”与“头”一样象征聪明和智慧，因为聪明和智慧以它们的起始居于其中；又因为尾巴是它的最末层，所以由尾巴象征感官的记忆知识，因为这些是聪明和智慧的最末层。

【2】感官的记忆知识，是指那些经身体的五种感官从世界进入的记忆知识；因此，就它们本身来看，与更内层的相比，它们是物质的、肉体的、属世的。凡爱自己、并已确证自己反对神性事物和属灵事物的人，都是感官的人；当他们被撇下独自在灵里思想时，他们就从感官的记忆知识思想神性事物和属灵事物；因此他们弃绝神性事物和属灵事物，以为它们不可信，因为他们不能用眼睛看见、用手摸到；并且他们把自己已做成感官的、物质的记忆知识，用来摧毁那些事物。举例来说，这一类的学者——精通物理学、解剖学、园艺学以及人类学问中许多学科的人——当他们看见动物界和植物界中奇妙的事物时，心里就说这一切都是出于自然，而不是出于神性；这是因为他们只相信眼睛看见、手摸到的东西；他们不能把心智向上提升，从而从天堂之光看见那些事物，因为那光对他们是黑暗；他们却把心智留在属地的事物中，几乎像地上的走兽一样，他们自己也把自己比作走兽。总之，在这类人那里，一切知识都成了感官的；人自己怎样，他理解力和意愿的一切也就怎样：人若是属灵的，一切就都成了属灵的；人若只是属世的，一切就都成了属世的而不是属灵的；人若是感官的，一切就都成了感官的；无论他在世人面前显得多么有学问、多么博学，都是如此。但因为每一个人都有理解真理、觉察良善的官能，所以他们能从这官能像属灵理性的人一样谈论那些事；然而就灵而言，他们仍是感官的；因为这样的人当着世人说话时，不是从灵说话，而是从身体的记忆说话。

【3】这些话是为了说明感官的记忆知识是什么。这些之所以最能说服人，或者说最有说服力，是因为它们是理解力的最末层；理解力止于它们，如同止于它的最末层；它们吸引普通人，因为它们是从世人用眼睛在世上所看见的事物而来的表象；思想只要黏着于这些，心智就无法被安排去更内层地或在它们之上思想，直到这些被挪开为止；因为心智的内层事物都止于最末层，并倚靠它们，如同房屋倚靠根基；因此它们最有说服力，但只对那些心智不能被提升到感官事物之上的人；而心智被提升到

它们之上，是在那些从主处于天堂之光中的人那里，天堂之光驱散那些事物。因此属灵的人很少从感官事物思想，因为他们从理性事物和理解力事物思想；但那些已确证自己处于反对神性事物和属灵事物之伪谬中的感官人，当被撇下独自时，就只从感官事物思想。

【4】“尾巴”象征感官的记忆知识，从下列经文可以看出。《以赛亚书》中说：

“因此，耶和华一日之间必从以色列中剪除头与尾，棕枝与芦苇—长老和尊贵人就是头，以谎言教人的先知就是尾。”（赛9:14, 15）

这些话所理解的是：一切聪明和智慧，以及一切真理的知识都将灭亡；“头”象征聪明和智慧；因此说“长老和尊贵人就是头”，“长老”象征对真理的理解，“尊贵人”象征良善的智慧；而“尾”象征感官的记忆知识，它是聪明和智慧的最末层；这最末层若不与属灵的聪明联结，就变成伪谬的记忆知识，或者说变成被应用于证实伪谬的记忆知识，这就是感官的记忆知识，就是那种什么也不从理解力看见的感官人所具有的。因此说“以谎言教人的先知”是“尾”；因为“先知”象征真理的教义，并由此象征真理的知识；这里却是伪谬的教义和知识，因为“谎言”象征伪谬，“以谎言教人的”是指那把出自圣言字义的记忆知识应用于证实伪谬、从而教导伪谬的人。

【5】同卷书中说：

“埃及中，无论是头与尾，棕枝与芦苇，所做之工都不成就。”（赛19:15）

“埃及”象征属灵事物和属世事物两方面的知识；“无论是头与尾，所做之工都不成就”象征他既没有属灵事物，也没有证实属灵事物的属世事物；那里的“头”象征借以有聪明的属灵事物的认知，“尾”象征为属灵事物的聪明服务的属世记忆知识；“棕枝与芦苇”所象征的也相同，“棕枝”是属灵的真理，“芦苇”是感官的记忆知识，也就是最末的真理；因为在人里面，若在先的与在后的、或者说首先的与最末的，不成为一体，那么他就没有“头与尾”。

【6】《摩西五经》中说：

“你若听从耶和华—你神的诫命……耶和华就必使你作首不作尾，但居上不居下。”（申28:13）

“使作首”是使人成为属灵的、有聪明的，以致从世界之光被提升到天堂之光中；“使作尾”是使人成为感官的、愚昧的，以致不仰望天堂而只仰望世界；因此说“但居上不居下”；“居上”是被主提升以致仰望天堂，“居下”是不被主提升，而是出于自己；人出于自己只仰望世界。因为人的内层——就是他的思想和情感——当人处于生活之善并由此处于教义之真理时，就被主向上提升到天堂；但人若处于生活之恶并由此处于伪谬，他的下层就向下看，因而只看自己的身体和世上的事物，

从而看向地狱。于是人就脱去真正的人性，披上兽性；因为走兽向下看，只看世上和地上所遇见的事物。被主提升到天堂之光，是人的内层向着主的实际提升；被压下或被扔下到眼睛以下和以外的事物，是内层的实际压下和扔下；当这事发生时，他灵的一切思想就沉浸于最末的感官中。

【7】同书中说：

“在你中间寄居的，必渐渐上升，比你高而又高；你必渐渐下降，低而又低。他必借给你，你却不能借给他；他必作首，你必作尾。”（申28:43, 44）

这些话所理解的也相同；“作首”象征成为属灵的、有聪明的，“作尾”象征成为感官的、愚昧的；因此又说“他必借给你，你却不能借给他”，这象征他将教导你真理，你却不能教导他。

【8】《以赛亚书》中说：

“对他说：‘你要谨慎安静，不要因亚兰王利汛和利玛利的儿子这两个冒烟的火把头所发的烈怒害怕，也不要心里胆怯。’”（赛7:4）

“利汛和亚兰”象征败坏的理性，“利玛利的儿子”——以色列王，也称为“以法莲”——象征败坏的理解力；“以色列王”和“以法莲”所象征的理解力，是关于圣言的理解力；“利汛”和“亚兰”所象征的理性，是关于证实之知识的理性；因为人要有对圣言的理解，也必须有理性；这两者若败坏了，就只向下看地，向外看世界，像那些处于邪恶之伪谬中的感官人一样；因此他们被称为“尾巴”。“冒烟的火把”象征对伪谬的贪欲，以及由此而来对教会真理和良善的烈怒。

【9】《摩西五经》中说：

“耶和华对摩西说：‘伸出手来，拿住它的尾巴，它必在你手中仍变为杖。’”（出4:4）

这里的“尾巴”所理解的也是属世最末层的感官，这可见于《天堂的奥秘》（6951–6955节）。因为“尾巴”象征聪明和智慧的最末层，也就是感官的记忆知识；又因为关于祭物的一切过程都象征神性属天事物和属灵事物，所以也有命令：要在靠近脊骨处取下尾巴，并把它与所记其余的东西一同献上（利3:9；8:25；9:19；出29:22）。（燔祭和祭物象征神性属天事物和属灵事物——就是教会的内在，敬拜由此而来——见《天堂的奥秘》2180、2805、2807、2830、3519、6905、8936节。）因为“尾巴”象征感官的记忆知识，而这些若与内层——就是属灵的事物——分离，因而若不与内层一同向内向上看，却向外向下看，就象征被记忆知识所证实的伪谬；所以下文《启示录》论述出于那源头的伪谬时也说：异象中所见马的尾巴像蛇，并且有头用以害人（启9:19）；

后来又说：龙用尾巴拖拉天上星辰的三分之一，摔在地上（启12:3, 4）（这些将在下文解释）。

560 “尾巴上的毒钩。”这象征用那些事物骗人的狡诈。这一点从“毒钩”的含义可以看出：它是为说服伪谬而来的狡诈和诡计；因此下文说它们有伤人的权柄，因为那用狡诈和诡计骗人的，伤人最甚。之所以说毒钩“在尾巴上”，是因为它们是用感官所领受的记忆知识骗人的，既用出自圣言的记忆知识，也用出自世界的记忆知识——人类学问即由此而来；用出自圣言的记忆知识，是因为他们按字句感官地解释圣言，而不按它的内义；用出自世界的记忆知识，是因为他们用这些来证实。当知道：感官的人比别人更狡诈、更有诡计，因而更善于敏锐地骗人；因为属灵的人有怎样的聪明和谨慎，处于伪谬中的感官人就有怎样的恶意和狡诈；原因是，一切恶意居于邪恶中，一切聪明居于良善中。

【2】世人以为那些狡诈、有诡计的人也是谨慎、聪明的；但狡诈和恶意并不是谨慎和聪明，就它们本身来看，是疯狂和愚昧；因为他们使自己远离永恒的幸福，把自己投入永恒的不幸，这不是谨慎、聪明之人的作为，而是疯狂、愚昧之人的作为。此外，属天的和天使的智慧的一切，在他们那里都处在浓密的黑暗中；哪里智慧是黑暗，哪里就是愚昧。感官的人是狡诈、有诡计的，从那些在地狱里的人可以看出，那里所有人都是纯粹属世的、感官的；他们有那样大的狡诈和诡计，几乎令人难以置信；关于此事，可见于《天堂与地狱》（576–581节），那里论述了地狱之灵的恶意和邪恶的伎俩。

【3】“毒钩”象征狡诈，无需从圣言证实就可以看出，因为在日常言语中，用来骗人的话语中的狡诈被称为“刺”，那话语本身也被称为“尖利的”。而就特义而言，“毒钩”象征内层的伪谬，就是那些不能被驱散的伪谬，因为它们出于记忆知识和感官的谬误。这类伪谬由“毒钩”象征，从灵界中的代表可以看出；那里内层的伪谬以各种方式由尖锐之物来代表，如由剑尖、箭镞，以及各种形状的带刺之物，而且是在他们意图伤人的时候；因此那里也禁止把这类东西显现在眼前，因为灵一看见它们，就起伤人的狂怒。

【4】这类伪谬在《阿摩司书》中也由“钩子”象征：

“日子快到，人必用钩子将你们钩去，用鱼钩将你们余剩的钩去。”（摩4:2）（原文直译是“用刺将你们抽出，用钓鱼钩将你们的后裔抽出”。）

“用钩子钩去”（原文直译是“用刺抽出”）象征用被错误应用的、出自圣言和出自世界的记忆知识，使人偏离真理；“用鱼钩钩去”象征用感官的谬误；感官的人从这些谬误进行推理。

【5】《摩西五经》中说：

“倘若你们不赶出那地的居民，所容留的居民就必作你们眼中的刺，肋下的荆棘……。”（民33:55）（原文直译是“肋下的刺”。）

所要赶出的“那地的居民”象征宗教和教义的邪恶与伪谬；因为迦南地的列族在抽象的意义上象征那些事物；因此“必作你们眼中的刺”象征恶毒的伪谬将损害教会的真理；“肋下的荆棘”（原文直译是“肋下的刺”）象征恶毒的伪谬将损害教会的良善；圣言中“眼睛”象征对真理的理解，“肋”象征属于仁义的事物，因而象征良善。

561 “能伤人五个月。”这象征只要他们处于那种状态，就使人对真理的理解和对良善的觉察陷入麻木。这一点从“伤”的含义可以看出：它是加损害，这里是使人陷入麻木（下文说明）；又从“人”的含义可以看出：他们是理解真理、觉察良善的人，抽象地说是对真理的理解和对良善的觉察，因为人因这些而成其为人（上文已说明，见第546节）；又从“五个月”的含义可以看出：它是只要他们处于那种状态（上文也已说明，见第548节）。这里“伤”之所以象征使人陷入麻木，是因为上文说“它们的尾巴像蝎子”，而“蝎子”象征使人昏昧并使人窒息的说服力，因而也象征使人陷入麻木；因为如上文论到那说服力所说的，在灵那里它是这样的：使理性和理解力麻木，因而使人陷入麻木。

第九章

562 （第11节）“有无底坑的使者作它们的王。”这象征他们从地狱接受流入，那里是那些处于邪恶之伪谬中、并且纯粹是感官的人。这一点从“王”的含义可以看出：它是出于良善的真理，而在反面的意义上——如这里——是出于邪恶的伪谬（上文已说明，见第31节）；又从“无底坑的使者”的含义可以看出：它是有邪恶之伪谬的地狱；因为“使者”所理解的并不是一位天使，而是象征有这类人的地狱；圣言中“使者”所理解的是处于相似良善中的完整天使群体，见上文（第90、302、307节）；因此在反面的意义上，“使者”也象征处于相似邪恶中的地狱群体。之所以是那些处于邪恶之伪谬中、并且纯粹是感官之人的地狱，是因为经上说“无底坑的使者”，而“无底坑”象征有那些人的地狱（见上文第583节），又因为这话是论“蝗虫”说的，蝗虫象征因地狱的伪谬而变成纯粹感官的人（见上文第543节）。“有那王在它们以上”之所以也象征从那里接受流入，是因为一切邪恶以及由此而来的伪谬都出自地狱；又因为凡处于邪恶以及由此而来的伪谬中的人，都由地狱统治和引领；因此地狱对他们如同王，统治他们，他们向它顺从；这事在他们活在世上时靠流入发生，从那里出来的流出引领他们，因此“有王在他们以上”象征接受流入。

563 “按着希伯来话，名叫亚巴顿，希腊话，名叫亚玻伦。”这象征它的性质，就是摧毁一切真理和良善。这一点从“名”的含义可以看出：它是状态的性质和事物的性质（上文已说明，见第148节）；又从希伯来语“亚巴顿”的含义可以看出：它是毁灭，希腊语“亚玻伦”也一样；因此是真理和良善的毁灭，因为所论述的是这些。人之感官——就是其理解力生命的最末层——之所以摧毁一切属灵的真理和良善，也就是教会的真理和良善，是因为那感官最贴近世界，也最贴附于身体；因此它从这两者有情感以及由此而来的思想，这些就本身来看，与出自天堂的属灵情感以及由此而来的思想是截然相反的。因为人从那感官爱自己和世界过于一切；这些爱主导到什么程度，从它们如同从源头

涌出并流出的邪恶以及由此而来的伪谬也就主导到什么程度。凡因生活的邪恶以及由此而来的伪谬而变成纯粹感官的人，都处于这些爱中。这一点，每一个人都能从人人都有的理解官能看出来；因为若那最贴近世界、最贴附于身体的事物主导，随之而来的就是世界本身和身体本身，连同它们一切被称为“眼目和肉体”的快乐与贪欲，都主导；而人要进入属灵的情感以及由此而来的思想，就必须完全从这些感官事物中被挪开并被提升。这挪开和提升唯独由主做成，是在人容许自己被主通过秩序的法则——就是教会的真理和良善——引向祂自己、因而引向天堂的时候；当这事做成时，人每当处于属灵状态，就离开这最末的感官，并被保持在它之上；这也是因为这感官在人里面已全然败坏；因为各人的自我就在其中，人被生在自我中，而自我就本身而言无非是邪恶。由此可以看出，为何那感官被称为“毁灭”，或“亚巴顿”和“亚玻伦”。

【2】当知道：每一个人里面都有三层生命，就是最内层、中间层和最末层；人越成为内层的，就越成为完全的，也就是越有智慧，因为那时他越进入天堂之光；人越成为外层的，就越成为不完全的，也就是越少有智慧，因为那时他越从天堂之光靠近世界之光。由此可以看出纯粹感官的人是怎样的——他不是从天堂之光、而只从世界之光看见——就是：凡属世界的事物，对他都在光辉灿烂中，凡属天堂的事物，都在黑暗幽冥中；当这些在黑暗幽冥中，而那些在光辉灿烂中时，随之而来的就是：点燃并引领的生命之火和爱，无非是爱自己以及由此而来对一切邪恶的爱；照亮并教导思想之视力的生命之光，无非是那偏祖他所爱之邪恶的光，而这些就是邪恶的伪谬。由此也可以看出纯粹感官的人是怎样的，本章至此所论述的就是这种人。

564 （第12节）“第一样灾祸过去了，还有两样灾祸要来。”这象征对教会荒废的一种哀叹，以及随后还有对它进一步荒废的哀叹。这一点从“灾祸”（原文直译是“祸哉”）的含义可以看出：它是对荒废教会的邪恶以及由此而来的伪谬的哀叹（上文已说明，见第531节）。

565 解释　第13–19节

> “第六位天使吹号，我就听见有声音从神面前金坛的四角出来，吩咐那吹号的第六位天使，说：‘把那捆绑在幼发拉底大河的四个使者释放了。’那四个使者就被释放；他们原是预备好了，到某年某月某日某时，要杀人的三分之一。马军有二万万；他们的数目我听见了。我在异象中看见那些马和骑马的，骑马的胸前有甲如火，与紫玛瑙并硫磺。马的头好像狮子头，有火、有烟、有硫磺从马的口中出来。口中所出来的火与烟并硫磺，这三样灾杀了人的三分之一。这马的能力是在口里和尾巴上；因这尾巴像蛇，并且有头用以害人。”（启9:13–19）

第13节：“第六位天使吹号”，象征从天堂而来的流入，显明教会在其末期的状态已全然败坏（566节）；“我就听见有声音从神面前金坛的四角出来”，象征从主而来、出自属灵天堂的启示（567节）。

第14节：“吩咐那吹号的第六位天使”，象征论教会在其正末期的败坏状态（568节）；“把那捆绑在幼发拉底大河的四个使者释放了”，象征出于感官之人所具有的谬误的推理，这些推理先前未被接受（569节）。

第15节：“那四个使者就被释放”，象征有权从谬误进行推理（570节）；“他们原是预备好了，到某年某月某日某时”，象征持续处于那种状态（571节）；“要杀人的三分之一”，象征使自己丧失对真理的一切理解，并由此丧失属灵的生命（572节）。

第16节：“马军有二万万”，象征邪恶的伪谬——推理出于它们并为它们辩护——无数地联合起来反对良善的真理（573节）；“他们的数目我听见了”，象征觉察到其性质（574节）。

第17节：“我在异象中看见那些马和骑马的”，象征用出于谬误的推理对圣言的歪曲（575节）；“骑马的胸前有甲如火，与紫玛瑙并硫磺”，象征出于爱自己和爱世界的贪欲、以及由此而来的伪谬而争战的推理（576节）；“马的头好像狮子头”，象征摧毁真理的知识以及由此而来的思想（577节）；“有火、有烟、有硫磺从马的口中出来”，象征从对邪恶的爱、对伪谬的爱、以及用邪恶之伪谬摧毁真理与良善的贪欲所涌出的思想以及由此而来的推理（578节）。

第18节：“口中所出来的火与烟并硫磺，这三样灾杀了人的三分之一”，象征对真理的一切理解以及由此而来的属灵生命都因此灭绝了（579节）。

第19节：“这马的能力是在口里”，象征感官的思想以及由此而来的推理对他们最有力（580节）；“因这尾巴像蛇，并且有头”，象征他们从感官的记忆知识——就是谬误——狡诈地推理（581节）；“用以害人”，象征他们由此歪曲教会的真理和良善（582节）。

566 （第13节）“第六位天使吹号。”这象征从天堂而来的流入，显明教会在其末期的状态已全然败坏。这一点从“吹号”的含义可以看出：它是从天堂而来的流入，下层由此发生改变，靠这些改变显明教会的状态怎样（上文已说明，见第502节）；这里是在其末期怎样，因为是“第六位天使”吹号。教会状态的相继改变，由吹号的七位天使来描述；这里接近末了的改变，由第六位天使吹号来描述；因为末了本身——就是最后的审判临近之时——由第七位天使吹号来描述；又因为在末了时教会的状态已全然败坏，所以这些话也象征这一点。

567 “我就听见有声音从神面前金坛的四角出来。”这象征从主而来、出自属灵天堂的启示。这一点从“听见声音”的含义可以看出：它是启示，因为下文接着说那声音所启示的是什么；又从“神面前的金坛”的含义可以看出：它是神性属灵层面（下文说明）；又从“它的四角”的含义可以看出：它是处于其最末层中的神性属灵层面；因为角是在两座坛——燔祭坛和香坛也就是金坛——的最末处；又因为角是那些坛的最末层，所以它们象征就其权能而言的神性，因为一切权能都在最末层中；因此

“坛的角”象征就其全能而言的神性（关于它们的含义，见上文第316d节）。“燔祭坛”象征神性属天层面，就是神性良善，见上文（第391a–f、490、496节）；而“香坛”或“金坛”所代表并由此所象征的是神性属灵层面，就是从主发出的神性真理，这从它的描述可以看出，下文将说明。

【2】这里先说明为何听见声音是“从坛的四角”出来的。从上述两座坛最末处伸出并显露的“角”，象征它们关于权能的一切，这从上文（第346、417a节）所说明的可以看出，也可从《天堂的奥秘》中论最末层所说并说明的看出：内层事物相继流入外层事物，直到极端或最末层，并在那里实存和存续（见《天堂的奥秘》634、6239、6465、9215、9216节）；它们不但相继流入，而且在最末层中形成同时的存在（按怎样的次序，见5897、6451、8603、10099节）；因此力量和权能在最末层中（见9836节）；因此答复和启示在最末层中（见9905、10548节）。因为答复和启示出于最末层，所以可以看出为何“听见声音从金坛的四角出来”，就是因为“金坛”象征神性属灵层面，就是启示的神性真理，又因为“角”象征它的最末层，启示经这些做成。在其上烧香的“金坛”之所以象征神性属灵层面，就是从主发出的神性真理，是因为在那坛上所烧的“香”象征出于属灵良善的敬拜，以及主对它的垂听和接受（关于此事，见上文第324h、491、492、494节）。

【3】“香坛”象征神性属灵层面，其上的“烧香”象征出于属灵良善的敬拜，以及主对它的甘心垂听和接受，从那坛的建造可以看出，其中每一细节都代表并象征那些事物。它的建造在《摩西五经》中这样描述：

> “你要用皂荚木做一座烧香的坛。这坛要四方的，长一肘，宽一肘，高二肘；坛的四角要与坛接连一块。要用精金把坛的上面与坛的四围，并坛的四角，包裹；又要在坛的四围镶上金牙边。要做两个金环安在牙子边以下，在坛的两旁，两根横撑上，作为穿杠的用处，以便抬坛。要用皂荚木做杠，用金包裹。要把坛放在法柜前的幔子外，对着法柜上的施恩座，就是我要与你相会的地方。亚伦在坛上要烧馨香料做的香；每早晨他收拾灯的时候，要烧这香。黄昏点灯的时候，他要在耶和华面前烧这香，作为世世代代常烧的香。在这坛上不可奉上异样的香，不可献燔祭、素祭，也不可浇上奠祭。亚伦一年一次要在坛的角上行赎罪之礼。他一年一次要用赎罪祭牲的血在坛上行赎罪之礼，作为世世代代的定例。这坛在耶和华面前为至圣。”（出30:1–10）

关于那坛的这一切细节，在内义上象征出于属灵良善——就是对邻舍之仁义的良善——的敬拜，以及主对它的甘心垂听和接受，见《天堂的奥秘》（10176–10213节），那里按次序解释了那些事。

568 （第14节）“吩咐那吹号的第六位天使。”这象征论教会在其正末期的败坏状态。这一点从“说”的含义可以看出：它是从天堂所启示的事，也就是下文所跟随的；又从“有号的第六位天使”的含义可以看出：它是论教会在其正末期的败坏状态。（这些由“第六位天使吹号”所象征，从刚才上文第566节所说的可以看出。）

569 “把那捆绑在幼发拉底大河的四个使者释放了。”这象征出于感官之人所具有的谬误的推理，这些推理先前未被接受。这一点从“幼发拉底河边的使者”的含义可以看出：他们是出于感官之人所具有的谬误的推理（下文说明）；又因为出于谬误的推理先前未被那教会所接受，所以那些使者被称为被“捆绑”在那河边；又被称为“四个”，是由于伪谬与邪恶的联结，因为这数字在圣言中象征良善与真理的联结，而在反面的意义上——如这里——象征邪恶与伪谬的联结（见上文第283a、384、532节）。上文所论述的是处于邪恶之伪谬中的感官之人，以及感官之人所具有的说服力的效应；因此现在下文所论述的是出于感官的推理；又因为感官只从世上感官面前所显出的事物推理，所以当论到属灵事物——也就是天堂和教会的事物——时，它就从谬误推理，这些被称为感官的谬误；因此这里说出于感官之人所具有的谬误的推理。但关于这些谬误以及出于它们的推理，下文还要说更多。

【2】这里所论述的是教会在其正末期的状态，这状态就是：教会的人已变成感官的，并从感官的谬误进行推理；当他们从这些论到天堂和教会的事物时，就全然什么也不信，因为什么也不理解。教会中已知：属世人若不蒙主流入并光照——这是通过属灵之人做成的——就不能觉察天堂的事物；感官之人更不能，因为他是属世的最末层，天堂的事物——称为属灵事物的——对他全然在黑暗中。关于属灵事物的真正推理，出于天堂流入属灵之人，并由此经理性流入属世之人中的知识和认知，属灵之人用这些证实自己；这推理属灵事物的途径是合乎秩序的。而从属世人做成的关于属灵事物的推理，尤其从感官之人做成的，则全然违背秩序；因为属世人——感官之人更不能——不能流入属灵之人，也不能从自己在那里看见什么，因为没有物质的流入；但属灵之人能流入属世人，并由此流入感官之人，因为有属灵的流入。（关于此事更多可见于《新耶路撒冷及其属天教义》第51、277、278节。）

【3】由此可以看出下文所理解的是什么，就是：在教会的正末期，人从肉体感官、因而从感官的谬误谈论并推理属灵事物，或者说天堂和教会的事物；因此，那时人虽然口里为神性事物说话，心里却不为它们思想；因为人能从身体用一种方式说话，而在灵里用另一种方式思想；那从肉体感官思想的灵，除了反对神性事物以外不能有别的思想，却仍能从肉体感官为神性事物说话，而这尤其是因为神性事物对他是获取尊荣和利益的手段。每一个人也都有两种记忆，就是属世的记忆和属灵的记忆；人能从这两种记忆思想：与世人在世上交谈时从属世的记忆；从灵说话时则从属灵的记忆；人很少从灵与别人说话，而只与自己说话，这就是思想。那些是感官之人的人，不能从他们的灵与自己有别的说话或思想，只能为自然、因而为肉体和属世的事物；因为感官之人从感官思想，而不从属灵思想，甚至全然不知道属灵是什么，因为他已在自己里面关闭了属灵的心智，天堂带着它的光流入其中。

【4】但我们来解释这些话：听见有声音从金坛的角出来，吩咐第六位天使释放捆绑在幼发拉底河边的四个使者。“幼发拉底河”象征理性，并由此也象征推理；这河之所以象征这些，是因为它把亚述与迦南地分开，“亚述”或“亚述人”象征理性，“迦南地”象征属灵。除了海以外，有三条河是迦南地的边界，就是埃及河、幼发拉底河和约旦河；“埃及河”象征属世人的知识，“幼发拉底河”象征人从知识和认知而来的理性，“约旦河”象征进入内在或属灵教会；因为“约旦河外的地区”——

流便支派、迦得支派和半个玛拿西支派在那里分得产业——象征外在或属世的教会；又因为那河在那些地区与迦南地之间，并提供通道，所以它象征从外在教会——就是属世的——进入内在教会——就是属灵的。

【5】这就是那里设立洗礼的原因；因为洗礼代表人的重生，靠着重生，属世人被引入教会并成为属灵的。由此可以看出圣言中这三条河象征什么。迦南地以外的一切，也都象征属于属世人的事物；而迦南地以内的，则象征属于属灵之人的事物，因而象征天堂和教会的事物。因此这两条河——“埃及河”也就是尼罗河，以及“亚述河”也就是幼发拉底河——象征教会的边界，也象征引入教会。认知和知识——由“埃及河”所象征——引入，因为没有认知和知识，人就不能被引入教会，也不能觉察教会的事物；因为属灵之人经理性在知识中看见自己的属灵事物，如同人在镜子中看见自己，并在其中认出自己，也就是认出自己的真理和良善；此外还用出自圣言和出自世界所知道的认知和记忆知识，来证实自己的属灵事物。

【6】而“亚述河”或幼发拉底河象征理性，因为人经理性被引入教会；理性所理解的是属世人从认知和知识而来的思想；因为那充满知识的人，能按次序看见事物，从首先的和中间的看见最末的——称为结论；因而能分析地安排、翻转、分开、联结，并最终得出结论，直到更远的目的，最终直到他所爱的最末目的，就是功用。这就是理性，它照着人所爱的作为目的的功用而赐给每一个人。因为理性照着作为爱之目的的功用而形成，所以它是属世人从天堂之光流入而来的内层思想；又因为人经理性的思想被引入属灵的思想并成为教会，所以那河象征引入的属世层面。

【7】成为理性的是一回事，成为属灵的是另一回事；每一个属灵的人也是理性的，但理性的人不总是属灵的；原因是，理性在属世人里面，也就是他的思想；而属灵在理性之上，并经理性进入属世人记忆的认知和知识中。

【8】但当知道：理性并不把任何人引入属灵，只是因为看上去如此才这样说；因为属灵经理性为中介流入属世，并这样引入；属灵就是流入的神性，因为是天堂之光，也就是发出的神性真理；这光经较高的心智——称为属灵心智——流入较低的心智——称为属世心智——并把它与自己联结；靠那联结，使属世心智与属灵心智成为一体；引入就这样做成。因为人靠自己的理性进入属灵是违背神性秩序的，所以在灵界有护卫的天使，免得这事发生。由此可以看出“捆绑在幼发拉底河边的四个使者”象征什么，以及随后他们被“释放”象征什么；“捆绑在幼发拉底河边的使者”象征看守，免得人的属世进入天堂和教会的属灵事物，因为从那里出来的无非是错误和异端，最终是否定。

【9】灵界中也有通向地狱的路和通向天堂的路；也有从属灵通向属世、并由此通向感官的路；路上也有看守，免得人反向而行，因为从那里会陷入异端和错误，如刚才所说。这些看守在教会建立之初由主设立，也被保守，免得教会之人从自己的理性或自己的理解力闯入圣言并由此而来的教会的神性事物；但在末了，当教会之人不再是属灵的，而是属世的，并且许多人是纯粹感官的，因而当教会之人里面不再有从属灵之人到属世人的路时，那些看守就被挪开，路就被打开；路一打开，他们就反向

而行，这是用出于谬误的推理做成的；由此教会之人用口为神性事物说话，心里却反对神性事物思想；或者说，从身体为神性事物，从灵却反对神性事物；因为从属世和感官之人论神性事物的推理就有这种效果。由此现在可以看出“捆绑在幼发拉底河边的四个使者”象征什么，以及他们被“释放”象征什么。

【10】“幼发拉底河”象征理性——属灵之人经此进入属世人——从圣言下列经文可以看出。《摩西五经》中说：

“当那日，耶和华与亚伯兰立约，说：‘我已赐给你的后裔，从埃及河直到幼发拉底大河之地。’”（创15:18）

这些话在字义上描述迦南地的范围，但在内义上描述教会从它的第一边界到最末边界的范围；它的第一边界是属世人的记忆知识，另一边界是作为思想的理性；前者——就是属世人的记忆知识——由“埃及河”尼罗河象征；作为思想的理性，由“亚述河”幼发拉底河象征；属灵的教会——由“迦南地”象征——扩展到这两者，教会之人里面的属灵心智也是如此。记忆知识和理性这两者都在属世人里面，属世人的一端是记忆知识和认知，另一端是直观和思想；属灵之人流入属世人时就流入这些目的中；主经这些与教会的联结，由耶和华与亚伯拉罕所立的“约”来象征。但这些是那些话在内义上所象征的；而在至高之义上，它们所理解的是神性本质与主的人性的合一；那些话按那意义的解释，见《天堂的奥秘》（1863–1866节）。

【11】《撒迦利亚书》中说：

“他的权柄必从这海管到那海，从大河管到地极。”（亚9:10；诗72:8也相似）

这些话论到主，以及祂对天堂和地上的统治；“从这海管到那海”的统治象征属世事物的扩展，“从大河管到地极”的统治象征理性和属灵事物的扩展（也见上文第518c节）。

【12】《摩西五经》中说：

“要起行转到……迦南人的地，并黎巴嫩山又到幼发拉底大河。如今我将这地摆在你们面前；你们要进去得这地。”（申1:7, 8）

同书中又说：

“凡你们脚掌所踏之地都必归你们；从旷野和黎巴嫩，并幼发拉底大河，直到西海，都要作你们的境界。”（申11:24）

《约书亚记》中说：

“从旷野和这黎巴嫩，直到幼发拉底大河，赫人的全地，又到大海日落之处，都要作你们的境界。”（书1:4）

这些地方描述教会从一端到另一端的扩展；它的一端——就是认知和记忆知识——由“黎巴嫩”和“海”象征，另一端——就是直观和思想——由“幼发拉底河”象征；迦南地的扩展就是教会的扩展，因为圣言中“迦南地”象征教会。经上两次说“河”，就是“大河，幼发拉底河”，是因为“大河”所理解的是属灵事物流入理性事物，而“幼发拉底河”是理性事物流入属世事物，因此两者合起来是属灵事物经理性流入属世事物。

【13】《弥迦书》中说：

“当那日，人必从亚述，从埃及的城邑，从埃及到大河，从这海到那海，从这山到那山，都归到你这里。”（弥7:12）

这些话描述主在外邦人中间建立教会；“那日”象征主的降临；教会在他们中间从一端到另一端的扩展，由“从亚述……到埃及的城邑，从埃及到大河”来象征；真理从一端到另一端的扩展，由“从这海到那海”来象征；良善的扩展由“从这山到那山”来象征。

【14】大卫书中说：

“你从埃及挪出一棵葡萄树，赶出外邦人，把这树栽上。……它发出枝子，长到大海，发出蔓子，延到大河。”（诗80:8, 11）

神“从埃及挪出”的“葡萄树”所理解的是以色列人，它象征教会，因为“葡萄树”象征属灵的教会；以色列人所象征的也是这教会；又因为教会称为“葡萄树”，所以说“把这树栽上……发出枝子，长到大海，发出蔓子，延到大河”，这些描述教会属灵事物的扩展；“海”是它们的一端，“河”——所理解的是幼发拉底河——是它们的另一端。从伊甸流出的第四道河“幼发拉底河”（创2:14）也象征理性，因为“伊甸园”或乐园象征智慧；其余三条河象征什么，其解释见《天堂的奥秘》（107–121节）。

【15】因为“幼发拉底河”象征理性，所以在反面的意义上它也象征推理；这里的推理所理解的是从谬误和从伪谬而来的思想和论证；而理性所理解的是从知识和从真理而来的思想和论证；因为一切理性都靠知识得以培养，靠真理得以形成；因此那被真理引领、或者说真理所引领的人，称为理性的人；但那不是理性的人，却能推理，因为他能用各种推理证实伪谬，也能使单纯人相信那些伪谬，而这尤其靠感官的谬误做成，下文将论及。

【16】这种推理在下列经文中由“幼发拉底河”象征。《耶利米书》中说：

“现今你为何在埃及路上要喝西曷的水呢？你为何在亚述路上要喝大河的水呢？”（耶2:18）

这些话象征不可用属世人的记忆知识、也不可用由此而来的推理去探究属灵事物，而要用圣言，因而从天堂、从主；因为那些处于属灵的情感以及由此而来的属灵思想中的人，把属世人的记忆知识以及由此而来的推理看作在他们之下，却没有人能从这些看见属灵事物；从高处能环顾下方的事物，却不能反过来。用属世人的记忆知识探究属灵事物，由“你为何在埃及路上要喝西曷的水呢”来象征；用由此而来的推理，由“你为何在亚述路上要喝大河的水呢”来象征；“埃及”和它的河象征属世人的记忆知识，“亚述”和它的河象征由此而来的推理。

【17】《以赛亚书》中说：

“那时，主必用大河外赁的剃头刀，就是亚述王，剃去头发和脚上的毛，并要剃净胡须。”（赛7:20）

这些话论到教会在其末期——主将要到来之时——的状态；那时出于伪谬的推理将使教会之人丧失一切属灵的智慧和聪明，由这些话来描述；用来做成这事的推理，由“大河外……亚述王”来象征，就是幼发拉底河外；由此丧失属灵的智慧和聪明，由“用赁的剃头刀剃去头和脚的毛，并要剃净胡须”来象征；因为“毛”象征属灵事物所作用于其上、并止于其中的属世事物；因此圣言中“毛”象征智慧和聪明的最末层，“头发”象征智慧的最末层，“胡须”象征聪明的最末层，“脚上的毛”象征知识的最末层；这些最末层若没有，在先的也就没有，如同柱子没有底座，房屋没有根基。那些用出于谬误和出于伪谬的推理使自己丧失聪明的人，在灵界中显为秃头（见上文第66节）。

【18】同卷书中说：

“因此，主必使大河翻腾的水猛然冲来，就是亚述王和他所有的威势，必漫过一切的水道，涨过两岸；必冲入犹大，涨溢泛滥……。”（赛8:7, 8）

这些话描述在教会中，人将用出于谬误和出于伪谬的推理歪曲圣言的一切细节；“大河翻腾的水猛然冲来，就是亚述王”象征出于纯粹谬误和伪谬的推理；“漫过一切的水道，涨过两岸”象征用这些将歪曲圣言的一切细节；将被涨溢泛滥的“犹大”象征拥有圣言的教会，因而象征圣言。

【19】《耶利米书》中说：

“论到关乎埃及王法老……的军队：这军队安营在幼发拉底河边……是巴比伦王尼布甲尼撒……所打败的。……他们在北方幼发拉底河边绊跌仆倒。”（耶46:2, 6, 10）

这些话象征教会及其真理被出于记忆知识的伪谬推理所摧毁；“幼发拉底河”象征伪谬的推理，“埃及和它的军队”象征证实的记忆知识；他们绊跌仆倒的“北方”象征那些伪谬的来源。（关于这些也见上文第518e节。）

【20】同卷书中，耶和华对先知说，去买一根麻布带子束腰，不可放在水中；然后往幼发拉底河去，将腰带藏在那里的磐石穴中；他就去藏在幼发拉底河边。过了多日，耶和华说：“你起来往幼发拉底河去，将……腰带取出来”；他就去取，“见腰带已经变坏，毫无用了。……腰带怎样紧贴人腰，照样，我也使以色列全家和犹大全家紧贴我，好叫他们属我为子民，使我得名声，得颂赞，得荣耀；他们却不肯听。”（耶13:1–7, 11）

这些话代表以色列教会和犹太教会从前怎样、后来变成怎样；先知束在腰上的“麻布带子”象征教会通过圣言与主的联结；因为“先知”象征出自圣言的教义，“先知腰上的带子”象征联结；生活的邪恶和教义的伪谬对圣言的歪曲，以及由此而来偏袒它们的推理，由“藏在幼发拉底河边磐石穴中、已经变坏的腰带”来象征；因为主与教会的联结是通过圣言；当圣言被偏袒邪恶和伪谬的推理所败坏时，就不再有任何联结，这也由“毫无用了”来理解。犹太人做成了这事，从旧约和新约的圣言都可以看出；从新约圣言可以看出，他们把圣言中论到主所写的一切，以及教会一切本质的事物都歪曲了，并且用遗传的传统把它们弄成了伪谬。

【21】同卷书中说：

> “你念完了这书，就把一块石头拴在书上，扔在幼发拉底河中，说：‘巴比伦因耶和华所要降与她的灾祸，必如此沉下去，不再兴起……。’”（耶51:63, 64）

先知所念的“书”，就特义而言所理解的是那书中的圣言；就总义而言则是整部圣言；“把它扔在幼发拉底河中”象征随着时间推移，圣言被那些由“巴比伦”所理解的人——就是玷污圣言的人——用偏袒邪恶的推理所歪曲。

【22】《以赛亚书》中说：

> “耶和华必使埃及海汊枯干，抡手用暴热的风使大河分为七条，令人过去不致湿脚。为主余剩的百姓，就是从亚述剩下回来的，必有一条大道，如当日以色列从埃及地上来一样。”（赛11:15, 16）

这些话象征在那些从主处于出于良善的真理中、或者说属于教会的人面前，一切伪谬以及出于它们的推理都将消散，他们将安全地仿佛从中间经过；在灵界中，对那些蒙主护佑的人就是这样。这里所理解的，与以色列人面前“红海干了”所理解的相同；那些将在主护佑下经过的人，由“从亚述剩下回来的余剩的百姓”来象征；“从亚述剩下的”象征那些没有因出于伪谬的推理而灭亡的人。《启示录》中这些话所象征的也相同：

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

这些将在下文按其处所进一步解释。

【23】由此现在可以看出，“幼发拉底河”象征理性，属灵心智以它为中介进入属世心智；而在反面的意义上象征出于谬误和出于伪谬的推理。但当知道：推理与思想在同一层级上，因为它们从思想降下；因此有出于属灵之人的推理（这些宁可称为出于理性和出于真理的结论），有出于属世人的推理，也有出于感官之人的推理；出于属灵之人的推理是理性的，因此宁可称为出于理性和出于真理的结论，因为它们出于内层，出于天堂之光；而出于属世人论属灵事物的推理不是理性的，无论它们在肉眼前显明的道德和公民事物上怎样显得理性，因为它们只出于属世之光；而出于感官之人论属灵事物的推理是非理性的，因为出于谬误，并由此出于伪谬的观念；这里《启示录》所论述的，就是这类推理。

570 （第15节）“那四个使者就被释放。”这象征有权从谬误进行推理。这一点从“捆绑在幼发拉底河边的四个使者”的含义可以看出：他们是出于感官之人所具有的谬误的推理，先前未被接受（刚才上文已说明，见第569a节）；因此随之而来的是，“被释放”象征如今有权从谬误进行推理。如今有这权柄的原因是，感官之人只从世上所有、眼睛所看见的事物进行推理；至于在那些事物之内或之上的，因为看不见，他就说不存在；因此他否定或不信那些在他思想之上的天堂和教会的事物，并把一切都归于自然。感官之人在自己里面、或者说在他的灵里这样思想；但在世人面前却不然，因为在世人面前他从记忆说话，也从圣言或教会的教义论属灵事物；他所讲的话听起来与属灵之人讲那些话时一样。这就是教会之人在其末期的状态；他们虽然把所说或所传的话编排得好像出于属灵的源头，但那些话仍从他们灵所在的最末感官流出；那灵被撇下独自时，就反对那些事物进行推理，因为出于谬误，因而出于伪谬。

571 “他们原是预备好了，到某年某月某日某时。”这象征持续处于那种状态。这一点从“预备好了，到某时、某日、某月、某年”的含义可以看出：它是持续处于那种状态，就是使自己丧失对真理的一切理解以及由此而来的属灵生命——这由下文“要杀人的三分之一”所象征。因为圣言中“时”“日”“月”“年”象征生命状态的细节和总体；因此“预备好了到那些”象征持续处于那种状态。“时”“日”“月”“年”之所以不象征时、日、月、年，是因为在灵界，时间并不分成这样的间隔；天使天堂从它得光和热的太阳，并不像自然界中的太阳那样环绕运行以致显出昼夜；因此它不造成年、月、日、时；但那里的时间——虽然仍像自然界中的时间一样相继而来——却按生命的状态来区分。（这些状态是怎样的，可见于《天堂与地狱》，那里论述：天堂中的太阳，116–125节；天堂中天使状态的改变，154–161节；天堂中的时间，162–169节。）由此可以看出，“使者预备好了，到某时、某日、某月、某年”象征持续处于下文所述的那种状态。“时”象征状态，“日”“月”“年”同样象征状态，从圣言中提到它们的地方可以看出；但在这里引那些经文就太冗长了。（然而确是如此，从《天堂与地狱》论时间所说明的可以看出；又从《天堂的奥秘》可以看出：圣言中的“时间”不象征时间，而象征生命的状态，见《天堂的奥秘》2788、2837、3254、3356、4814、4901、4916、7218、8070、10133、10605节。）“时间”之所以象征状态，也是因为灵界中没有称为早晨、中午、晚上、夜间的一日时段；也没有称为春、夏、秋、冬的一年时段；也没有像我们世界中那样阴影与光明、热与冷的交替；取而代之的是关于爱和信的状态改变，从这些不能

形成对我们时间所分成的间隔的任何观念，尽管那里的时间也像自然界中一样前进（关于此事，见《天堂的奥秘》1274、1382、3356、4882、6110、7218节）；又因为天使天堂的太阳——就是主——常在东方，并不像我们世界的太阳那样环绕运行，而只是在天使和灵那里，照着对爱之良善和信之真理的接受，发生状态的改变，所以时间对应于状态的改变，并象征那些改变（见4901、7381节）；因此天使和灵思想时没有时间的观念，而这是人所不能的（见3404节）。

572 “要杀人的三分之一。”这象征使自己丧失一切对真理的理解力，并由此丧失属灵的生命。这一点从“杀”的含义可以看出：它是剥夺属灵的生命（见上文第547节）；又从“人”的含义可以看出：他们是对真理的理解力（也见上文第546、547节）；论到真理时，“三分之一”是一切（见上文第506节）：所以这里“杀人的三分之一”象征剥夺一切对真理的理解力。之所以是使自己丧失，是因为那些因生活的邪恶和教义的伪谬而变成感官之人的人，借着出于谬误的推理，使自己丧失对真理的理解力，却不使别人丧失，除非那些人也是感官的人。他们由此使自己丧失属灵的生命，是因为人的属灵生命是借着理解力而来的；理解力借着真理被打开到什么程度，并容许自己被光照到什么程度，人就成为属灵的人到什么程度。但理解力是借着出于良善的真理被打开的，而不是借着没有良善的真理；因为人活在爱与仁义之良善中到什么程度，就思想真理到什么程度。真理是良善的形式；人里面的一切良善都属于他的意愿，一切真理都属于他的理解力；所以意愿的良善在理解力中呈现自己的形式；这形式本身就是出于从意愿而来之理解力的思想。

573 （第16节）“马军有二万万。”（原文直译是“马军的军旅数目是二个万的万”。）这象征出于邪恶的伪谬，以及从这些伪谬发出并为它们所作的推理，无数地合谋反对良善的真理。这一点从“军旅”的含义可以看出：它们是出于邪恶的伪谬（下文说明）；从“马军”的含义可以看出：它们是由此而来的推理；（因为“马”象征对真理的理解力，在反面之义上象征被败坏、已丧失的理解力，见上文第355、364、372a、373、381、382节；所以在这意义上，“马军”象征出于伪谬的推理，因为出于伪谬的推理就是被败坏、已丧失的理解力；真理造就理解力，伪谬则摧毁理解力；）又从“二万万”的含义可以看出：它们是无数合谋反对良善之真理的事物；（“万”象征无数，并且论真理说，见上文第336节；）又因为说的是“二万万”，所以象征无数联合并合谋的事物，因为“二”象征联合、一致与合谋（见上文第283、384节）。之所以是反对良善的真理，是因为下文论述的是真理被那马军的军旅所摧毁。由此可以看出，“马军有二万万”象征出于邪恶的伪谬，以及从这些伪谬发出并为它们所作的推理，无数地合谋反对良善的真理。

【2】圣言中多处说“军旅”，主也被称为“万军之耶和华”或“耶和华·万军”（Zebaoth）；那里的“军旅”象征出于良善的真理与出于邪恶的伪谬争战，在反面之义上则象征出于邪恶的伪谬与出于良善的真理争战。圣言中“军旅”之所以象征这些，是因为圣言历史部分和先知部分的“争战”，在内义上都象征属灵的争战，也就是与地狱并其中魔鬼群类的争战；而这些争战又归结为真理与良善对伪谬与邪恶的争战。因此“军旅”象征出于良善的一切真理，在反面之义上象征出于邪恶的一切伪谬。它们象征出于良善的一切真理，这一点可以从下列事实看出：日、月、星，以及天使，都被称为

“耶和华的军旅”，因为它们象征出于良善的一切真理总括起来；以色列的子孙也被称为“军旅”，因为他们象征教会的真理与良善。又因为一切真理与良善都来自主，惟有祂为天堂中所有的人和教会中所有的人与从地狱而来的伪谬与邪恶争战，所以祂自己被称为“万军之耶和华”，也就是“军旅之耶和华”。

【3】日、月、星被称为“军旅”，从下列经文可以看出。摩西书中说：

“天地万物都造齐了。”（创2:1）（原文直译是“天和地，并其中的万象都造齐了”。）

大卫的书中说：

“诸天藉耶和华的命而造；万象藉他口中的气而成。”（诗33:6）

同书中说：

“他的众使者都要赞美他！他的诸军都要赞美他！日头月亮，你们要赞美他！放光的星宿，你们都要赞美他！”（诗148:2, 3）

《以赛亚书》中说：

“天上的万象都要消没；天被卷起，好像书卷。其上的万象要残败，像葡萄树的叶子残败，又像无花果树的叶子残败一样。”（赛34:4）

同卷书中说：

“我造地，又造人在地上。我亲手铺张诸天；天上万象也是我所命定的。”（赛45:12）

同卷书中说：

“你们向上举目，看谁创造这万象，按数目领出，他一一称其名。”（赛40:26）

《耶利米书》中说：

“天上的万象不能数算，海边的尘沙也不能斗量。”（耶33:22）

在这些地方，日、月、星被称为“军旅”或“万象”，是因为“日”象征爱之良善，“月”象征出于良善的真理，“星”象征真理与良善的认知；所以它们象征良善与真理总括起来，这些被称为“军旅”，因为它们抵抗邪恶与伪谬，并不断地像战胜仇敌一样战胜它们。

【4】《但以理书》中说：

公山羊的一只角“渐渐强大，高及天象，将些天象和星宿抛落在地，用脚践踏。并且它自高自大，以为高及天象之君；除掉常献给君的燔祭，毁坏君的圣所。因罪过的缘故，有军旅和常献的燔祭交付它。它将真理抛在地上。……我听见有一位圣者说话……这除掉常献的燔祭和施行毁坏的罪过，将圣所与军旅践踏的异象，要到几时才应验呢？他对我说：‘到二千三百日’”（但8:10–14）（原文“到晚上早晨”。）

那里的“公山羊”、“它的角”，以及那“渐渐强大，高及天象”的角，象征什么，见上文（第316c、336b、535节）。“天象”——它从其中把一些抛落在地——所理解的是天堂的真理与良善；因为论述的是教会的末后状态，那时天堂的真理与良善被看作虚无并被弃绝，这由“用脚践踏”来象征；所以接着也说“它将真理抛在地上”。“天象之君”所理解的是主，祂也被称为“万军之耶和华神”。“出于爱之良善和信之真理的一切敬拜都将灭亡”，由“除掉常献的燔祭，毁坏君的圣所”来象征。这事将发生在教会的末期、主来到世上的时候，由“到晚上早晨”来象征；“晚上”象征旧教会的末后时期，“早晨”象征新教会的最初时期。

【5】天使被称为“军旅”，从下列经文可以看出。《约珥书》中说：

“耶和华在他军旅前发声，他的队伍甚大。”（珥2:11）

《撒迦利亚书》中说：

“我必在我家的四围安营，使敌军不得任意往来，暴虐的人也不再经过。”（亚9:8）（原文直译是“我必为我的家安设军旅的营盘”。）

大卫的书中说：

“你们作他的诸军，作他的仆役，行他所喜悦的，都要称颂耶和华！”（诗103:21）

《列王纪上》中，先知米该雅对王说：

“我看见耶和华坐在宝座上，天上的万军侍立在他左右。……这个就这样说，那个就那样说。”（王上22:19, 20）

《启示录》中说：

“在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。”（启19:14）

别处又说：

“我看见那兽和地上的君王，并他们的众军都聚集，要与骑白马的并他的军兵争战。”（启19:19）

天使的聚集或结合之所以称为“军旅”，是因为“天使”与“军旅”一样，象征神性真理与神性良善，因为他们是从主领受这些的（关于这一点，见上文第130、200、302节）。

【6】也因此，以色列的子孙——他们象征教会的真理与良善——被称为“军旅”，如下列经文。摩西书中说：

耶和华说：“将以色列人按着他们的军队从埃及地领出来。”（出6:26）

同卷书中说：

“……将我的军队以色列民从埃及地领出来。”（出7:4；12:17）

同卷书中说：

“正满了四百三十年的那一天，耶和华的军队都从埃及地出来了。”（出12:41）

同卷书中说：你要数点“能出去打仗的”（民1:3及以下）。他们按军队在会幕四围安营，也按军队起行（民2:3，9，16，24）。同卷书中说，利未人被数点出来供职，办理会幕的事（民4:3，23，30，39）。以色列的子孙之所以被称为“耶和华的军旅”，是因为他们代表教会，并象征教会的一切真理与良善（见《天堂的奥秘》5414、5801、5803、5806、5812、5817、5819、5826、5833、5879、5951、6637、6868、7035、7062、7198、7201、7215、7223、7957、8234、8805、9340节）。之所以用复数说“军旅”，是因为每一个支派都称为“军旅”，这一点从摩西书可以看出：当吩咐他按军队数点众人时，是按支派数点的（民1:3及以下）；同样，当他们按支派在会幕四围安营时，也说“按他们的军队”（民2:3，9及以下）。支派之所以称为“军旅”，是因为十二支派合在一起代表教会的一切真理与良善，每一个支派代表其中某一总体本质（关于这一点，见上文第431节）。

【7】由此可以看出，圣言中的“军旅”所理解的是天堂与教会的真理与良善。从这些也明显可以看出，为什么圣言中耶和华被称为“万军之耶和华”和“万军之耶和华神”，也就是军旅之耶和华（如赛1:9, 24；2:12；3:1, 15；5:7, 9, 16, 24；6:3, 5；8:13, 18；14:22–24, 27；17:3；25:6；28:5, 22, 29；29:6；31:4，5；37:16；耶5:14；38:17；44:7；摩5:16；该1:9，14；2:4，8，23；亚1:3；玛2:12；以及许多别处）。

【8】由此现在可以看出，“军旅”象征天堂与教会的真理与良善总括起来。又因为圣言中大多数事物也有反面之义，所以“军旅”也是如此；在反面之义上，它象征伪谬与邪恶总括起来，如下列经文。《耶利米书》中说：

“……他们在其上向天上的万象烧香、向别神浇奠祭的……”（耶19:13）

《西番雅书》中说：

“那些在房顶上敬拜天上万象的。”（番1:5）

摩西书中说：

“又恐怕你向天举目观看，见耶和华—你的神为天下万民所摆列的日月星，就是天上的万象，自己便被勾引敬拜事奉它。”（申4:19；17:3）

《耶利米书》中说：

他们要把骸骨“抛散在日头、月亮，和天上众星之下，就是他们从前所喜爱、所事奉……的。”（耶8:2）（“天上众星”，原文直译是“天上的万象”。）

这里的“天上的万象”所理解的是日、月、星，因为它们象征良善与真理总括起来；但这里则象征邪恶与伪谬总括起来；因为在反面之义上——如此处——“日”象征从自我之爱涌出的一切邪恶，“月”象征信的伪谬，“星”总的象征伪谬。（当自然界的日、月、星被人敬拜，以代替天使天堂的日与月时，它们象征何等可怕的邪恶与伪谬，见《天堂与地狱》122、123节，以及上文第401g、402、525节。）又因为出于良善的真理与出于邪恶的伪谬争战，反之出于邪恶的伪谬也与出于良善的真理争战，所以它们被称为“军旅”；因为有持续不断的争战，邪恶与伪谬不断地从地狱喷出，企图摧毁天堂中以及从天堂而来的出于良善的真理，而这些又不断地抵抗。灵界中处处都有天堂与地狱之间的平衡；哪里有平衡，哪里就有两种力量不断地彼此相抗：一方行动，另一方反作用，持续的行动与反作用就是持续的争战；但平衡是由主所维持的（关于这一点，见《天堂与地狱》589–596节及597–603节）。又因为天堂与地狱之间有这样持续的争战，所以正如天堂的一切被称为“军旅”，地狱的一切也是如此；天堂的一切归结为良善与真理，地狱的一切归结为邪恶与伪谬。

【9】因此，“军旅”在下列经文中象征出于邪恶的伪谬。《以赛亚书》中说：

“耶和华向万国发忿恨，向他们的全军发烈怒，将他们灭尽，交出他们受杀戮。”（赛34:2）

“万国”象征邪恶，“军旅”象征出于邪恶的伪谬；它们全然的毁灭，由“将他们灭尽，交出他们受杀戮”来象征。

【10】同卷书中说：

“山间有多人的声音，好像是大国人民。有许多国的民聚集哄嚷的声音；这是万军之耶和华点齐军队，预备打仗。”（赛13:4）

“山间多人的声音”象征出于邪恶的伪谬；“多人”是伪谬，“山”是邪恶。“好像是大国人民”象征好像出于良善之真理的表象；“好像”是表象，“人民”是处在真理中的人，因而也是真理，“大国”论良善说。“列国各国聚集哄嚷的声音”象征教会因邪恶以及由此而来的伪谬而起的纷争；“哄嚷的声音”象征纷争，“国”象征就真理与伪谬而言的教会，“聚集的列国”象征就邪恶以及由此而来、合谋反对教会真理与良善的伪谬而言。“万军之耶和华点齐军队”象征主做成这事；这

归给主，从那里下一节可以看出，那里说“耶和华率领他的军兵出来，要毁灭全地”；这归给主，正如别处也把邪恶、对邪恶的惩罚以及教会的毁灭归给祂一样，原因是外表如此看起来；因为圣言的字义是照着表象的；但在灵义上，所理解的是教会之人自己做成这事。

【11】《耶利米书》中说：

“不要怜惜她的少年人；要灭尽她的全军。”（耶51:3）

这些话是论巴比伦说的；“不要怜惜他的少年人”象征摧毁已被证实的伪谬；“要将他的全军灭绝”象征全然摧毁那里出于邪恶的伪谬，因而摧毁巴比伦。出于邪恶的伪谬也由迦勒底人的军旅和法老的军旅来象征（耶37:7, 10, 11及以下）；摩西书中又说：

“水就回流，淹没了车辆和马兵。那些跟着以色列人下海法老的全军，连一个也没有剩下。”（出14:28；15:4）（这些的解释见上文第355g节，以及《天堂的奥秘》8230、8275节。）

【12】《但以理书》中说：

“北方王必回来摆列大军，比先前的更多。……满了所定的年数，他必率领大军，带极多的军装来……他必奋勇向前，率领大军攻击南方王；南方王也必以极大极强的军兵与他争战，却站立不住。”（但11:13, 25）

那一章论述北方王与南方王之间的战争；“北方王”所理解的是教会中处在出于邪恶之伪谬中的人，“南方王”所理解的是处在出于良善之真理中的人；教会末期的冲突与争战，在灵义上由他们的战争来描述；所以“北方王的军旅”所理解的是各种伪谬，“南方王的军旅”所理解的是各种真理。

【13】《路加福音》中说：

“你们看见耶路撒冷被兵围困，就可知道它成荒场的日子近了。”（路21:20）

那一章主论到世代的终结说话，世代的终结象征教会的末后时期；“耶路撒冷”所理解的是就教义而言的教会；它“被兵围困”所理解的是它被伪谬所占；那时它的毁灭，以及随后的最后审判，由“它成荒场的日子近了”来象征。人们以为这些话说的是耶路撒冷被罗马人毁坏；但从那一章的每一个细节可以看出，所说的是教会在其末期的毁灭，正如《马太福音》第24章从第一节到末节所说的一样（那些话全都在《天堂的奥秘》中解释过）。但这并不妨碍按字义把那些话理解为耶路撒冷的毁坏；那次毁坏代表并由此象征教会在其末期的毁灭；那一章每一个细节若按灵义来看，都证实这一点。

【14】大卫的书中说：

“但如今你丢弃了我们，使我们受辱，不和我们的军兵同去。你使我们向敌人转身退后。”（诗44:9, 10）

“神……不和我们的军兵同去”象征祂没有护卫他们，因为他们处在出于邪恶的伪谬中；“军兵”就是出于邪恶的伪谬；所以也说祂“丢弃了我们，使我们受辱”，并“叫我们向敌人转身退后”；“敌人”是从地狱而来的邪恶。

【15】《约珥书》中说：

> “我打发到你们中间的大军队，就是蝗虫、蝻子、蚂蚱、剪虫，那些年所吃的，我要补还你们。”（珥2:25）

“军旅”象征各种伪谬与邪恶，这一点很明显，因为那些有害的小动物——“蝗虫”、“蝻子”、“蚂蚱”、“剪虫”——象征毁坏或吞灭教会真理与良善的伪谬与邪恶（见上文第543c节，那里解释了这段经文，并说明“蝗虫”和“蚂蚱”象征感官之人的伪谬与邪恶）。由此现在可以看出，圣言中“军旅”在两种意义上各象征什么。圣言历史部分中的“军旅”所象征的也相同；因为历史部分同样有灵义，如同先知部分一样；但这灵义不那么显明，因为心智被历史意义所吸引时，不容易从其中属世的事物上被提升起来，看见藏在其中的属灵事物。

574 “他们的数目我听见了。”这象征所领悟的性质。这一点从“听见”的含义可以看出：它是领悟（如上文第14、529节）；又从“数目”的含义可以看出：它是所论之事的性质（见上文第429节）；这里是合谋反对良善之真理的、出于邪恶的伪谬的性质，以及感官之人从这些伪谬发出并为它们所作的推理的性质，这些由“马军的军旅数目”来象征（刚才上文已说明）。它们的性质在紧接着的下一节里进一步描述，就是这些话：“我在异象中看见那些马和骑马的，骑马的胸前有甲如火，与紫玛瑙并硫磺。马的头好像狮子头，有火、有烟、有硫磺从马的口中出来”；这些话中包含着这里“数目”所象征的性质。看起来好像这里的“数目”所理解的是某种数目本身；但在灵界中没有数目，因为那里的空间和时间不像自然界那样用数目来量度和规定；所以圣言中一切数目都象征事物，数目本身象征事物的性质（见上文第203、336、429、430节，以及《天堂与地狱》263节）。

575 （第17节）“我在异象中看见那些马和骑马的。”这象征借着出于谬误的推理对圣言的歪曲。这一点从“马”的含义可以看出：它们是对圣言的理解（见上文第355、364、372a、373、381、382节），这里是对圣言的歪曲，因为说他“在异象中看见那些马”（下文说明）；又从“骑马的”的含义可以看出：他们是明白圣言的人（也见上文所引之处），但这里是出于谬误对圣言之意义的推理，因为论述的是感官之人及其出于谬误的推理（见上文第569节），又因为说他“在异象中”看见他们，而不是像先前那样说“在灵里”；这里“在异象中看见”象征出于谬误而看见。

【2】人的异象，或人的灵所看见并从中看见的异象，有两类：有真实的异象，也有不真实的异象。真实的异象是那些在灵界中真实显现的事物，它们完全对应于天使的思想与情感，因此是真实的对应。那些预言真理的先知所有的，就是这类异象；向约翰显现、并在《启示录》中处处描述的，也是这类异象。但不真实的异象在外在形式上显得与真实的相似，在内在形式上却不同；它们是灵借着幻

想制造出来的。那些预言虚妄或谎言的先知所有的，就是这类异象。这一切异象因为不真实，所以是谬误，因此也象征谬误。又因为约翰是在这样的异象中看见“马和骑马的”，所以它们象征出于谬误的推理，以及由此而来对圣言的歪曲。

【3】因为圣言所借以写成的先知有真实的异象，其余也称为先知的人则有不真实的异象，而后者的异象是虚妄的，也称为“谎言”，所以有必要知道异象是怎样的。凡在灵界中真实显现的一切，都是对应；因为它们对应于天使的内层，也就是他们心智的事物，或者说他们的情感以及由此而来的思想的事物；所以这些也象征那些事物。属灵之物——也就是天使的情感以及由此而来的思想——披上自然界三界（动物界、植物界、矿物界）中显现的那种形式，而这一切形式都是对应，就是先知所见、并象征与之对应之事的那种对应。但在灵界中也有不是对应的表象，这些主要是恶灵借着幻想制造出来的；借着幻想，那些灵能呈现宫殿，以及充满装饰的房屋，还有华美的衣服，也能给自己披上美丽的面容，以及其他类似之物；但幻想一停止，这一切就消失了，因为它们是毫无内在的外在。这类异象因为出于幻想，所以象征谬误，因为它们欺骗感官，并以谬误的方式呈现与真实事物相似的东西。因为这里所象征的就是这些，所以说“我在异象中看见那些马”。又因为这里论述的是出于谬误的推理，所以应当说明谬误是什么。

【4】在属世事物、民事事物、道德事物和属灵事物中，都有许多谬误；但因为这里的谬误所理解的是属灵事物中的谬误，所以我愿用一些例子说明属灵事物中的谬误是什么、是怎样的。感官之人处在谬误中，因为他思想的一切观念都来自世界，并借着身体的感官进入；所以他也从这些来思想并推论属灵的事物。他也不知道什么是属灵的，并相信在自然之上没有什么；即便有，也是属世的、物质的。他完全不能领会：灵界中能存在与自然界对象相似的事物，也就是说，那里能显现乐园、树丛、花圃、草地、宫殿、房屋；他们说这些是幻想，尽管他们知道先知在灵里时也曾看见类似之物。他们不相信灵界中有这类事物，原因是他们以为凡眼睛看不见、身体某感官觉察不到的，就什么都不是。

【5】凡从谬误来判断的人，完全不能领会人死后是在完美的人形中，也不能领会天使是在那人形中；所以他们否认人死后是人形；他们说人是灵气，没有眼睛、耳朵、口，因而没有视觉、听觉和说话，在空气中飘来飘去，等候身体复活，好看见、听见和说话：他们这样说、这样信，是出于身体感官的谬误。那些从感官的谬误来推理并下结论的人，把一切都归于自然，几乎不把什么归于神性；即便把创造归于神性，他们仍以为一切都已转入自然，凡显现的一切结果都单单从自然流出，没有一点从灵界而来。所以当他们看见蚕、蝴蝶、蜜蜂身上奇妙的事，看见一切动物从卵而生的奇妙事，以及其他无数类似之事时，就以为这些只是自然的作为；他们不能思想灵界及其向自然界的流入，也不能思想这类奇妙之事由此而来的实存与持续存在；其实事情是这样：神性不断地借着灵界流入自然界，并产生这类事物，而自然被造出来，是为了给从灵界发出并流入的事物披上外衣。但要把教会中感官之人所具有的一切属灵谬误都列举出来，就太冗长了；其中若干也已列举在《新耶路撒冷及其属天教义》中（见第53节）。

576 “骑马的胸前有甲如火，与紫玛瑙并硫磺。”（原文直译是“有火色、紫玛瑙色和硫磺色的胸甲”。）这象征出于自我之爱和世界之爱的贪欲、以及由此而来的伪谬而争战的推理。这一点从“胸甲”的含义可以看出：它们是争战中的武装，具体地说是争战中的护卫（见上文第557节）；从“火”或“火色”的含义可以看出：它是自我之爱的贪欲以及由此而来的一切邪恶（见上文第504c–e节）；从“紫玛瑙”或“紫玛瑙色”（原文直译是“蓝紫色”）的含义可以看出：它是世界之爱的贪欲以及由此而来的一切伪谬（下文说明）；又从“硫磺”或“硫磺色”的含义可以看出：它是借着出于邪恶的伪谬摧毁教会良善与真理的欲望（见下文第578节），这里是因那两种爱而燃烧的伪谬。由此可以看出，“火色、紫玛瑙色和硫磺色的胸甲”象征出于自我之爱和世界之爱的贪欲、以及由此而来的伪谬而争战的推理。

【2】至于“紫玛瑙”（蓝紫色）：在灵义上，它象征对真理的属天之爱，在反面之义上则象征对伪谬的魔鬼之爱，也象征世界之爱。这一点可以从下列事实看出：它是天青色，而这颜色象征出于属天源头的真理，因而在反面之义上象征出于魔鬼源头的伪谬。灵界中显现极其美丽的颜色，它们的源头是良善与真理；因为那里的颜色是属天之光的变化，因而也是天使那里的聪明与智慧的变化。因此，帐幕的帷幔和亚伦的衣服中织进了蓝紫色、紫色和染过两次的朱红色；因为帐幕代表主的天堂，亚伦的衣服代表天堂与教会的神性真理；构成帐幕以及织成亚伦衣服的那些材料，代表属于神性良善与神性真理的属天事物与属灵事物。

【3】约柜前的幔子是用蓝紫色、紫色、染过两次的朱红色和细麻织成的，见出26:31；会幕门口的帘子也是如此，同章36节；院子门的帘子，见出27:16；帐幕帷幔边上的襻是蓝紫色的，见出26:4；以弗得是用金线、蓝紫色、紫色、染过两次的朱红色织成的，见出28:6；决断的胸牌也是如此，同章15节。亚伦和他的儿子们在旷野起行时，要用蓝紫色毯子盖在约柜上、陈设饼的桌子上、灯台和灯盏上、金坛上，以及一切供职的器皿上（民4:6，7，9，11，12）；原因是，从神性之爱发出的神性真理——由“蓝紫色毯子”来象征——包罗并护卫天堂与教会的一切圣物，而这些是由那些事物来代表的。

【4】因为“蓝紫色”象征对真理的属天之爱，所以吩咐以色列人要在衣服边上做缝子，又在其上钉一根蓝细带子，好叫他们看见就记念耶和华一切的命令，并且遵行（民15:38，　39）；这里“蓝细带子”明显是指记念耶和华的命令；耶和华的命令就是天堂与教会的真理本身，惟有那些处在对真理的属天之爱中的人才记念它们。

【5】“蓝紫色”象征对真理的爱，也可以从《以西结书》中这些话看出：

> “你的篷帆是用埃及绣花细麻布做的，可以做你的大旗；你的凉棚是用以利沙岛的蓝色、紫色布做的。……这些商人以美好的货物包在绣花蓝色包袱内……又有华丽的衣服。”（结27:7，24）

这些话是论泰尔说的；“泰尔”象征就真理之认知而言的教会；所以也象征属于教会的真理之认知。那一章用她的“贸易”描述了借着那些认知为自己获取聪明：“埃及绣花”象征属于教会之事的知识；这些因为在较低的位置，因而仿佛在周围或外面，所以说它是“篷帆”和“大旗”。“以利沙岛的蓝色、紫色”象征对真理与良善的属灵情感；所以说它们是“凉棚”或“遮盖”；“遮盖”象征真理。“蓝色包袱和绣花”象征一切属灵与属世的真理；这些连同出自圣言的认知，也由“华丽的衣服”的“财宝”来理解。

【6】因为“蓝紫色”象征对真理的属天之爱，所以在反面之义上也象征对伪谬的魔鬼之爱；圣言中在这意义上也说“蓝色”。如《以西结书》中说：

> “有两个女子，是一母所生……她们在埃及行邪淫……她们的名字，姊姊名叫阿荷拉，妹妹名叫阿荷利巴……阿荷拉就是撒马利亚，阿荷利巴就是耶路撒冷。阿荷拉归我之后行邪淫，贪恋所爱的人，就是她的邻邦亚述人。这些人都穿蓝衣，作省长、副省长，都骑着马，是可爱的少年人。”（结23:2–6）

“撒马利亚”和“耶路撒冷”象征教会，“撒马利亚”象征属灵教会，“耶路撒冷”象征属天教会；她们被称为“阿荷拉”和“阿荷利巴”，是因为这些名字象征帐幕，而“帐幕”象征就敬拜而言的教会；圣言中的“女子”也象征教会。“她们在埃及行邪淫”象征她们借着属世之人的记忆知识歪曲了教会的真理；“贪恋亚述人”象征她们借着出于那些记忆知识的推理加以歪曲；“亚述”象征推理。他们被称为“穿蓝衣”，是出于谬误与伪谬，这些在外在形式上显得像真理，因为是从被歪曲应用的圣言字义而来；他们也被称为“省长、副省长、可爱的少年人、骑马的”，是出于同样的表象；因为那些从自己的聪明来推理的人，在自己看来，并在同类的人看来，好像聪明智慧，他们所说的好像聪明的真理和智慧的良善，其实却是伪谬，他们爱这些伪谬是因为出于自我；“省长和副省长”象征主要的真理，“骑马的”象征聪明人。

【7】《耶利米书》中说：

> “有银子打成片，是从他施带来的，并有从乌法来的金子，都是匠人和银匠的手工，又有蓝色紫色料的衣服，都是巧匠的工作。”（耶10:9）

那里论到以色列家的偶像，这些象征伪谬的教义事物，因为出于自己的聪明；所以说是“匠人和银匠的手工”，又是“巧匠的工作”，这是因为它们在自己看来好像真理与良善；“从他施来的银子和从乌法来的金子”象征在外在形式上显得像真理与良善，因为出于圣言的字义。由此可以看出，“蓝紫色”象征对伪谬的爱，因为它出于自我或自己的聪明。“蓝紫色”也象征世界之爱，是因为世界之爱对应于对伪谬的爱，正如自我之爱——由“火”来象征——对应于对邪恶的爱；因为一切邪恶都出于自我之爱，一切伪谬都出于从那源头而来的世界之爱；世界之爱所象征的属灵邪恶，在其本质上是伪谬，正如属灵良善在其本质上是真理（见《天堂与地狱》15节）。

577 “马的头好像狮子头。”这象征摧毁真理的知识以及由此而来的思想。这一点从“马的头”的含义可以看出：它是知识以及由此而来的思想（下文说明）；又从“狮子头”的含义可以看出：它是由此而来对真理的摧毁。“狮子头”之所以在这里象征对真理的摧毁，是因为“狮子”在至高意义上象征就其能力而言的神性真理，在反面之义上象征摧毁真理的伪谬，因而象征对真理的摧毁；而“狮子的头”象征借以摧毁的心智力量，也就是出于伪谬的推理。（“狮子”象征就其能力而言的神性真理，在反面之义上象征摧毁它的伪谬，见上文第278节。）“马的头”之所以象征知识以及由此而来的思想，是因为“头”象征聪明，“马”象征理解力；但因为论述的是感官之人，这里又论到他出于伪谬的推理，而从伪谬来推理的感官之人没有聪明，只有知识和由此而来的思想，所以“马的头”所象征的就是这些。（处在伪谬中的人没有聪明，只有代替聪明的知识，见《新耶路撒冷及其属天教义》33节。）

【2】“头”之所以象征聪明，是因为人的理解力与意愿居于头的内层；因此在头的前部——也就是脸——有视觉、听觉、嗅觉和味觉，理解力与意愿从内层流入这些感官，使它们活过来，也使它们享受各自的感觉；所以圣言中的“头”象征聪明。但因为惟有那些领受从天堂而来之流入的人才是聪明的——因为一切聪明与智慧都是从主经由天堂流入的——所以可知，处在出于邪恶之伪谬中的人没有聪明，因为他们那里更高的、属灵的心智是关闭的，只有较低的、称为属世心智的心智是打开的；当更高的心智关闭时，这较低的心智就不领受任何真理与良善，因而也不从天堂领受聪明，而只从世界领受；所以在这些人那里，代替聪明的只有知识，以及由此而来的思想，从这思想发出推理，并借着推理证实伪谬与邪恶来反对真理与良善。

【3】圣言中的“头”象征聪明与智慧，在反面之义上象征知识以及由此而来愚昧的思想，从下列经文可以看出。《以西结书》中说：

“我也将环子戴在你鼻子上，将耳环戴在你耳朵上，将华冠戴在你头上。”（结16:12）

这些话是论耶路撒冷说的；“耶路撒冷”象征教会，那里所说的是它起初是怎样的。“鼻子上的环子”象征出于良善对真理的领悟；“耳朵上的耳环”象征听从与顺从；“头上的华冠”象征智慧；因为出于神性真理的聪明，借着爱之良善而成为智慧，这由“金冠”来象征。

【4】《启示录》中说：

“有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。”（启12:1）

“头”——其上有十二星的冠冕——象征聪明，将在后文的解释中说明。犹太人把荆棘冠冕戴在主的头上，又打祂的头（太27:29, 30；可15:17, 19；约19:2），象征他们以这样的侮辱对待神性真理与神性智慧本身；因为圣言——它是神性真理，其中有神性智慧——被他们用遗传的传统以及套用到

自己身上的做法加以歪曲和玷污，他们这样想要一位把他们高举于天下万民之上的王；又因为主的国度不是地上的而是天上的，所以他们把圣言中论到祂的一切都歪曲了，并嘲笑论到祂的预言。这就是“把荆棘冠冕戴在祂头上”以及“打祂的头”所代表的。

【5】论到尼布甲尼撒梦中所见的大像，《但以理书》中说：

“这像的头是精金的，胸膛和膀臂是银的，肚腹和腰是铜的，腿是铁的，脚是半铁半泥的。”（但2:32, 33）

那大像代表教会相继的状态；“精金的头”代表并象征上古教会，它在属天的智慧以及由此而来的聪明上超越后来的教会；它的智慧与聪明由“精金的头”来理解。那像其余各部分象征后来各教会的状态，见上文（第176、411b节）。大卫的书中说：

“你使我们进入网罗，把重担放在我们的身上。你使人坐车轧我们的头。”（诗66:11, 12）

“使人坐车轧我们的头”象征没有聪明（见上文第355g节，那里对这些话有更充分的解释）。

【6】摩西书中说：

这些福“必降在约瑟的头上，临到那与弟兄迥别之人的顶上。”（创49:26；申33:13–16）

“福必降在约瑟的头上”象征前面所说的一切——也就是天堂的福——将成就在他心智的内层中，也就是他理解力与意愿的生命中，因为这些是心智的内层。“临到那与弟兄迥别之人的顶上”象征也将成就在属于他属世心智的外层中；因为“迥别之人”（本书拉丁原文作“拿细耳人”）象征属于属世心智的外层，因为它象征头发或发绺。（这些有更充分的解释，见上文第448b节，以及《天堂的奥秘》6437、6438节。）同卷书中说：

“你们要……选举有智慧、有见识……的，我立他们为你们的首领。”（申1:13）

说“为首领”（原文是“立在你们头上”），是因为所理解的是智慧与聪明，这些人在这些方面超越其余的人；所以说“选举有智慧、有见识的”。

【7】《以赛亚书》中说：

“因为耶和华将沉睡的灵浇灌你们，封闭你们的眼，蒙盖你们的头。你们的眼就是先知；你们的头就是先见。”（赛29:10）

“先知”象征教导真理并有聪明的人，抽象地说就是真理的教义与聪明；所以说“封闭你们的眼……蒙盖你们的头。你们的眼就是先知；你们的头就是先见”；先知称为“眼”，先见称为“头”，是因为“眼”象征就教义而言对真理的理解，“先见”象征聪明，与“头”相同。

【8】同卷书中说：

“因此，耶和华一日之间必从以色列中剪除头与尾，棕枝与芦苇——长老和尊贵人就是头，以谎言教人的先知就是尾。”（赛9:14, 15）

同卷书中说：

“埃及中，无论是头与尾，棕枝与芦苇，所做之工都不成就。”（赛19:15）

“从以色列中剪除头与尾”，以及“埃及中……没有头与尾”，象征他们那里一切聪明和对真理的知识都将灭亡（见上文第559节，那里对这些经文有更充分的解释）。同卷书中说：

“那时，主必用大河外赁的剃头刀，就是亚述王，剃去头发和脚上的毛，并要剃净胡须。”（赛7:20）

这些话象征出于伪谬的推理将使教会之人丧失一切属灵的智慧与聪明，见上文（第569c节），那里逐一解释了。说“大河外”，是因为“幼发拉底河”象征出于伪谬的推理；所以这里是由此而来对教会真理的侵犯，这些真理被出于伪谬的推理所摧毁。

【9】《以西结书》中说：

“人子啊，你要拿一把快刀，当作剃头刀，用这刀剃你的头发和你的胡须……要将三分之一在城中用火焚烧，将三分之一在城的四围用刀砍碎，将三分之一任风吹散。”（结5:1, 2）

这里“用剃头刀剃头”也象征剥夺一切对真理的聪明；原因是，若没有聪明的最末层——由将被剃刀剃去的“头发”来象征——聪明就灭亡了；因为最末层被除去时，就像柱子失去基座，或房屋失去根基一样。因此，在犹太教会——那是代表性的教会——中，剃去头发以致光秃是可憎的，剃胡须也是如此；所以那些没有聪明的人，在灵界中也显为光秃。

【10】由此可以看出，下列经文中“头光秃”或“光秃”象征什么。《以赛亚书》中说：

“各人头上光秃，胡须剃净。”（赛15:2）

就是说，没有聪明。《以西结书》中说：

“各人脸上羞愧，头上光秃。”（结7:18）

同卷书中说：

“头都光秃，肩都磨破。”（结29:18）

意思相同。因此禁止亚伦和他的儿子们剃头，也禁止剃胡须的周围；关于这件事，摩西书中说：

“不可蓬头散发，也不可撕裂衣裳，免得你们死亡，又免得耶和华向会众发怒。”（利10:6）

同卷书中又说：亚伦的儿子们“不可使头光秃；不可剃除胡须的周围。”（利21:5）

“胡须”象征理性之人的最末层；“不可剃胡须”象征不可使自己丧失理性——借着它的最末层；因为如上所述，最末层被除去时，内层也就灭亡了。从仇敌掳来的女子若被恋慕要娶为妻，就要剃头发、修指甲（申21:11, 12），这些话所理解的是什么，见上文（第555c节）。

【11】因为羞愧是用手抱头来代表的，所以《耶利米书》中说：

“你必因埃及蒙羞，像从前因亚述蒙羞一样。你也必两手抱头从埃及出来。”（耶2:36, 37）

同卷书中说：

“蒙羞惭愧，抱头而回。”（耶14:3, 4）

又因为这是羞愧的代表，所以她玛被她哥哥暗嫩玷辱之后，“以手抱头，一面行走，一面哭喊”（撒下13:19）。“以手抱头”象征没有任何聪明。因犯罪而愚昧行事的悲痛，也用把尘土撒在头上、把头垂到地上来代表，这也象征咒诅。如《以西结书》中说：

“他们必……把尘土撒在头上，在灰中打滚。”（结27:30）

《耶利米哀歌》中说：

“锡安城的长老坐在地上默默无声；他们扬起尘土落在头上，腰束麻布；耶路撒冷的处女垂头至地。”（哀2:10）

【12】但在反面之义上，“头”象征那些处在统治之爱中的人所有的狡诈。摩西书中“头”所理解的就是这个意思：

“女人的后裔要伤你的头；你要伤他的脚跟。”（创3:15）

大卫的书中说：

“在你右边的主，当他发怒的日子，必打伤列王。他要在列邦中刑罚恶人，尸首就遍满各处；他要在许多国中打破仇敌的头。他要喝路旁的河水，因此必抬起头来。”（诗110:5–7）

（这些的解释见上文第518d节。）同书中又说：

“但神要打破他仇敌的头，就是那常犯罪之人的发顶。”（诗68:21）

他们借以意图并图谋加害别人的狡诈必回到他们自己头上，由“报应在他们头上”（结9:10；11:21；16:43；17:19；22:31；珥3:4，　7）来象征。至于《启示录》中七个头，其上有七个冠冕（启12:3；13:1, 3；17:3, 7, 9）所象征的是什么，下文再说明。此外，“头”因为是人身上最高、最首要的，也象征许多事物；例如山顶、屋顶、首要之事、道路、街道、月份的开头，以及类似之物。

578 “有火、有烟、有硫磺从马的口中出来。”这象征出于对邪恶之爱、对伪谬之爱、以及借着出于邪恶的伪谬摧毁真理与良善之欲望而涌出的思想，以及由此而来的推理。这一点从“口”的含义可以看出：它是思想以及由此而来的推理（见对下一节第19节的解释）；从“火”的含义可以看出：它是自我之爱以及由此而来对邪恶的爱（见上文第504c–e、539节）；从“烟”的含义可以看出：它是从对邪恶之爱涌出的浓密伪谬（也见上文第494、539节）；又从“硫磺”的含义可以看出：它是借着出于邪恶的伪谬摧毁教会真理与良善的欲望。

【2】“硫磺”象征这些，可以从圣言中提到它的地方看出。如摩西书中说：

> “当时，耶和华将硫磺与火从天上耶和华那里降与所多玛和蛾摩拉。”（创19:24）

《路加福音》中说：

> “到罗得出所多玛的那日，就有火与硫磺从天上降下来，把他们全都灭了。人子显现的日子也要这样。”（路17:29, 30）

“所多玛和蛾摩拉”中的人所理解的，是那些处在出于自我之爱的、出于邪恶的伪谬中的人；又因为出于那爱的、出于邪恶的伪谬毁灭了他们，所以降下硫磺与火：“硫磺”是因借着出于邪恶的伪谬毁灭教会的欲望，“火”是因为那欲望从自我之爱涌出。“人子显现的日子也要这样”，象征那时出于自我之爱的、出于邪恶的伪谬也将毁灭教会。当那些处在出于那爱之伪谬中的恶人被扔进地狱时，灵界中也显现这样的雨。

【3】摩西书中说：

> “你们的后代……和远方来的外人，看见这地的灾殃……又看见遍地有硫磺，有盐卤，有火迹，没有耕种，没有出产，连草都不生长——好像……所多玛、蛾摩拉、押玛、洗扁一样。”（申29:22, 23）

这些是若以色列人不谨守诫命和律例、去拜别神，就向他们宣告的咒诅；那时教会被出于邪恶的伪谬和出于伪谬的邪恶所荒废并摧毁，所以说那时“遍地有硫磺，有盐卤，有火迹”；“地”象征教会；“没有耕种，没有出产，连草都不生长”，象征不再领受并产生任何出于良善的真理。

【4】《以赛亚书》中说：

“原来陀斐特又深又宽，早已为王预备好了；其中堆的是火与许多木柴。耶和华的气如一股硫磺火使他着起来。”（赛30:33）

“陀斐特”象征地狱，那里有可怕、凶猛的爱掌权，要摧毁教会的一切真理与良善，尤其有凶猛的欲望要毁灭天真之善；那地狱因出于邪恶的伪谬而可怕，由“又深又宽”来象征。“王”——那地狱为他预备——象征地狱的伪谬本身；“其中堆的是火与许多木柴”象征属于那爱的各种邪恶；又因为那地狱因摧毁的欲望而燃烧，所以说“耶和华的气如一股硫磺火使他着起来”；因为在那里，他们一从某人听见教会的真理、觉察到教会的良善，就燃起狂怒要摧毁并扑灭它们。

【5】《以赛亚书》中说：

“因耶和华有报仇之日，为锡安的争辩有报应之年。以东的河水要变为石油，尘埃要变为硫磺；地土成为烧着的石油，昼夜总不熄灭，烟气永远上腾。”（赛34:8–10）

“耶和华有报仇之日，为锡安的争辩有报应之年”，象征主的降临，以及那时祂所施行的最后审判。“河水要变为石油，尘埃要变为硫磺”，象征那些处在出于邪恶的伪谬和出于伪谬的邪恶中的人将被扔进的地狱；地狱之爱的邪恶及其惩罚，由“烧着的石油，昼夜总不熄灭”来象征；从那邪恶而来的可怕伪谬，由“烟气永远上腾”来象征。

【6】《以西结书》中说：

“我必用瘟疫和流血的事刑罚”歌革。“我也必将暴雨、大雹与火，并硫磺降与他。”（结38:22）

“歌革”所理解的，是那些把一切敬拜都放在外在的圣洁与虔诚上、而不放在内在上的人，其实外在敬拜怎样，就看内在怎样；又说耶和华必将“暴雨、大雹与火，并硫磺”降在他们身上，这些象征摧毁教会一切真理与良善的伪谬与邪恶；“火与硫磺”是出于伪谬的邪恶和出于邪恶的伪谬，两者都是魔鬼性的。

【7】大卫的书中说：

耶和华“要向恶人密布网罗；有烈火、硫磺、热风，作他们杯中的分。”（诗11:6）

这些话象征恶人必因出于伪谬的邪恶和出于邪恶的伪谬而被摧毁，这些摧毁他们那里教会的一切真理；“网罗、烈火、硫磺”是出于伪谬的邪恶和出于邪恶的伪谬；“热风”——作他们杯中的分——象征对一切真理的摧毁。显然所理解的并不是真的向恶人降下火与硫磺，因为也说降下“网罗”；所以“火与硫磺”象征那些彻底摧毁教会真理与良善的事物。

【8】《约伯记》中也类似：

“硫磺必撒在”恶人“所住之处。”（伯18:15）

因为“硫磺”所理解的是那种摧毁人里面教会之一切的、出于邪恶的伪谬，也就是出于自我之爱之邪恶的伪谬，如同所多玛和蛾摩拉的人所有的那种；论到他们说，不单倾覆了那些城和城中的居民，也毁灭了平原和地上生长的（创19:25）；“地上生长的”象征教会中新生的真理。《启示录》下文中“火”与“硫磺”所象征的也相同：

“若有人拜兽和兽像……他要……在火与硫磺之中受痛苦。”（启14:9, 10）

“那兽被擒拿；那……假先知，也与兽同被擒拿。他们两个就活活地被扔在烧着硫磺的火湖里。”（启19:20）

“魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方。”（启20:10）

“惟有……杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的，和一切说谎话的，他们的分就在烧着硫磺的火湖里。”（启21:8）

579 （第18节）“口中所出来的火与烟并硫磺，这三样灾杀了人的三分之一。”这象征对真理的一切理解力以及由此而来的属灵生命都被那些事物灭绝了。这一点从“人的三分之一”的含义可以看出：它是一切聪明或对真理的理解力；又因为属灵生命由此而来，所以这也包含在内；从“杀”的含义可以看出：它是灭绝，因为当对真理的理解力被灭绝时，人就在属灵上被杀了（见上文第315a、b节）；（论到真理时，“三分之一”是一切，见上文第506节；“人”是对真理的理解力和对良善的领悟，见第280、546节；）又从“从他们口中出来的火、烟、硫磺”的含义可以看出：它们是出于对邪恶之爱、对伪谬之爱、以及借着出于邪恶的伪谬摧毁真理与良善之欲望而涌出的思想，以及由此而来的推理（刚才上文第578节已说明）。由此可以看出那些话象征什么。这些是论到异象中所见的“马”说的，就是“有火、有烟、有硫磺从它们的口中出来”；又因为异象中所见的“马”象征借着出于谬误的推理对圣言的歪曲，所以显然“火、烟、硫磺”象征造成这些的事物，也就是对邪恶与伪谬的爱，以及摧毁教会真理与良善的欲望；而这是借着出于谬误、论到圣言之意义与理解的思想和推理做成的。因为人若不从别的、只从谬误来思想，就只从字义中一望而知的那些事物来思想，而不从任何更内在的字义来思想；于是他就对出自圣言的一切教义事物形成极其粗陋、僵硬的观念；例如论到神，以为祂发怒、惩罚、扔进地狱、试探、后悔，以及许多类似之事；此外，他把圣言中所读的每一件事都按肉体的、物质的方式来思想，一点也不按属灵的方式来思想；所以他纯粹按感官来思想；而纯粹按感官来思想时，就只从自我之爱和世界之爱来思想；从这些来思想时，就只从邪恶与伪谬来思想。所以当他被留下、从自己的灵来思想时，就从那些爱的情感来思想，并把这些情感与圣言中的事物结合；而当圣言的神性事物与这类事物结合时，那里的一切就被玷污和歪曲了；因为圣言的神性事物只能与属天之爱或属灵情感结合；若与别的爱或别的情感结合，更高的心智——称为属灵心智——就被关闭，只有较低的心智——称为属世心智——被打开；甚至在那些把圣言的真理与自我之爱的情感结合的人那里，属世心智也被关闭，只有这心智的最末层被打开，那最末层称为感官层，它紧贴身体，也紧贴世界；所以人的灵就变成属肉体的，与属灵的天使毫无缘分。

580 （第19节）“这马的能力是在口里。”这象征感官的思想以及由此而来的推理，在他们那里极其有力。这一点从“他们的能力”的含义可以看出：它是有力，这里是极其有力；又从“口”的含义可以看出：它是感官的思想以及由此而来的推理。因为“口”以及属于口的事物，象征属于理解力以及由此而来的思想与说话的事物，因为这些对应于口；凡总称为口的器官——如喉、声门、咽喉、舌、口腔、唇——都是服务于理解力作发音与说话用的器官；所以“口”象征思想以及由此而来的推理。但因为人的思想有内在的和外在的，也就是属灵的、属世的和感官的，所以“口”象征所论之人所有的那种思想；这里是感官的思想，因为论述的是因出于邪恶的伪谬而变成感官之人的人。感官的思想是一切思想中最低的，是物质的、属肉体的；凡在生活上处在邪恶、因而在教义上处在伪谬中的人，都在这种思想中，无论人们怎样以为他们博学多才，也无论他们怎样能把伪谬编排得井井有条，并用优雅动听的言辞加以修饰。

【2】“口”出于对应，因而在灵义上象征思想，在属世之义上则象征发音，这一点可以从下列经文看出。大卫的书中说：

> “义人的口谈论智慧。”（诗37:30）

那里的“口”象征出于情感的思想，因为人是从情感默想智慧，而不是从口及其说话默想智慧。《路加福音》中，耶稣说：

> “我必赐你们口才、智慧，是你们一切敌人所敌不住、驳不倒的。”（路21:15）

那里的“口”指出于理解力的说话，因而指人说话所从出的思想。《马太福音》中说：

> “入口的不能污秽人，出口的乃能污秽人。……岂不知凡入口的，是运到肚子里，又落在茅厕里吗？惟独出口的，是从心里发出来的……从心里发出来的，有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、谤讟。”（太15:11, 17–19）

按字义，“入口的”所理解的是各种食物，这些食物在身体中用过之后，借着肚子落到茅厕里；但在灵义上，“入口的”象征从记忆、也从世界进入思想的一切，这些也对应于食物；进入思想却不同时进入意愿的，并不能污秽人，因为记忆以及由此而来的思想对人来说只不过是进入他的入口，意愿才是人本身。只进入思想、不再往前的，就像借着肚子被扔进茅厕一样；“肚子”出于对应象征灵人界，思想从那里流入人里面，“茅厕”象征地狱。

【3】应当知道：人若不让他里面的污秽之物涌现到思想中，并在那里被看见、承认、分辨并弃绝，就不能从邪恶以及由此而来的伪谬中得洁净。由此可以看出，在灵义上，“入口的”象征从记忆和从世界进入思想的；而在灵义上，“出口的”象征出于意愿或出于爱的思想；因为“心”——从那里发到口并从口出来——象征人的意愿和爱；又因为爱和意愿构成整个人——人怎样就看他的爱怎样——所以从那里发到口并从口出来的，就使人污秽；那些是各种邪恶，从那里所列举的可以看出。主的这话在诸天中就是这样理解的。（“心”象征意愿和爱，见上文第167节。）

【4】《以赛亚书》中说：

“有一撒拉弗飞到我跟前，手里拿着红炭，是用火剪从坛上取下来的，将炭沾我的口，说：‘看哪，这炭沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了。’”（赛6:6, 7）

“有一撒拉弗用从坛上取下的红炭沾先知的口和嘴”，象征他内层的洁净——也就是理解力与意愿的洁净——以及由此而来就职去教导；“从坛上取下的红炭”象征神性之爱，一切洁净都从那里来；“口”和“嘴”象征思想和情感，或者说——意思相同——理解力与意愿；这些洁净之后，人就从罪孽和罪恶中被挪开；所以说“你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了”。人都能看出，罪孽并不是因红炭沾口和嘴就除掉的。（属于口的事物对应于理解力方面的事物，因为声音和说话从那里发出，见《天堂的奥秘》8068、9384节。“从口和从心里”是从理解力和意愿，见同书3313、8068节。）

第九章

581 “因这尾巴像蛇，并且有头。”这象征他们从感官的记忆知识——也就是谬误——狡诈地推理。这一点从“尾巴”——这里是马的尾巴——的含义可以看出：它们是记忆知识，这些被称为感官的，因为它们是理解力的最末层（见上文第559节）；从“蛇”的含义可以看出：它们是感官之人的狡诈（下文说明）；又从“有头”的含义可以看出：它是借着那些记忆知识来推理；因为“头”象征聪明，所以“有头”是聪明。之所以是借着那些记忆知识来推理，是因为论到感官之人时，“头”象征知识以及由此而来愚昧的思想（见上文第577a节），因而也象征借着感官的记忆知识所作的推理。由此可以看出，“马的尾巴像蛇，并且有头”象征他们从感官的记忆知识——也就是谬误——狡诈地推理。之所以说是谬误，是因为当人从感官的记忆知识来推论属灵事物时，这些记忆知识就变成谬误。例如：以为地位和财富是真正的祝福；以为像世上大人物所有的那种荣耀，就是属天福乐所在之处；以为主因自己的荣耀而要人敬拜；以及其他类似之事——当这些被应用到属灵事物上时，就是谬误；因为感官之人没有聪明，就这样思想，他也不可能知道别的。

【2】圣言中的“蛇”象征就狡诈而言、也就谨慎而言的感官之人，从下列经文可以看出。摩西书中说：

“耶和华神所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。”（创3:1）

这里的“蛇”所理解的不是蛇，而是感官之人，总的来说就是感官层本身，也就是人的理解力的最末层；“人和他的妻子”象征上古教会，当那教会的人开始从感官的记忆知识来推论神性事物时——由“吃分别善恶树上的果子”来象征——它就堕落了；他们从感官来推论神性事物的狡诈，由蛇与亚当妻子的辩论来描述，他们由此受了欺骗。蛇之所以被称为“比田野一切的活物更狡猾”，是因为它有毒，因而它的咬伤是致命的，又因为它藏在隐秘处；“毒”象征诡计和欺诈，因而它的“咬伤”象征致命的伤害；它从中咬人并藏身的“隐秘处”象征狡诈。

【3】应当知道：一切“走兽”都象征人所有的那种情感；“蛇”象征感官之人的情感，原因是蛇在地上肚腹贴地爬行，人的感官层也是如此；因为感官层在最低的位置，仿佛在其余之下贴地爬行。感官之人在灵界中也住在较低之处，因为他们不能被提升到较高之处，他们在外在中，并从外在来判断并推论一切。地狱中的恶人大多数也是感官的，其中许多人是狡诈的；所以当从天堂之光来看时，他们也显为各种蛇；因此魔鬼也被称为“蛇”。地狱的人之所以也是狡诈的，是因为邪恶在自己里面隐藏着一切狡诈和恶毒，正如良善隐藏着一切谨慎和智慧。（关于这一点，见《天堂与地狱》570–581节，那里论述了地狱之灵的恶毒与邪术。）

【4】因此，魔鬼或地狱在下列经文中被称为“蛇”。《启示录》中说：

“大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。”（启12:9, 14, 15；20:2）

大卫的书中说：

“他们使舌头尖利如蛇，嘴里有虺蛇的毒气。”（诗140:3）

这些象征他们在属灵事物上狡诈诡诈的欺骗。同书中说：

“他们的毒气好像蛇的毒气。”（诗58:4）

《约伯记》中说：

“他必吸饮虺蛇的毒气；蝮蛇的舌头也必杀他。”（伯20:16）

《以赛亚书》中说：

“他们葙毒蛇蛋，结蜘蛛网。人吃这蛋必死；这蛋被踏，必出蝮蛇。”（赛59:5）

这些是论到那些用欺诈和狡诈在属灵事物上诱惑人的恶人说的；他们狡诈地引诱人去行的隐秘邪恶，由他们所葙的“毒蛇蛋”来象征；诡诈的伪谬由他们所结的“蜘蛛网”来象征；若被人接受就有致命的伤害，由“人吃这蛋必死；这蛋被踏，必出蝮蛇”来象征。

【5】因为法利赛人是这样的人，所以主称他们为“蛇类，毒蛇之种”（太23:33）。主所护卫的人，这样的人的狡诈和恶毒一点也不能伤害他们，由这些话来象征：

“吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口；断奶的婴儿必按手在毒蛇的穴上。”（赛11:8）

“吃奶的”和“断奶的”象征处在天真之善中的人，也就是处在对主之爱中的人；“虺蛇的洞”和“毒蛇的穴”所理解的是那些诡诈狡诈之灵所在的地狱；通向那些地狱的入口也显为黑暗的洞口，里面则像洞穴。

【6】地狱之灵的狡诈和恶毒不能伤害主所护卫的人，也由主的这些话来象征：他们能践踏蛇和蝎子，又能胜过仇敌一切的能力（路10:19）；又能手能拿蛇，若喝了甚么毒物，也必不受害（可16:18）。“践踏蛇”象征藐视并轻看地狱群类的欺诈、狡诈和邪术；所以也说“又能胜过仇敌一切的能力”；“仇敌”是那群类，“它的能力”是狡诈。

【7】地狱之灵的恶毒和狡诈——他们合在一起称为“魔鬼”和“撒但”——在下列经文中也由“蛇”来理解。摩西书中说：

> 耶和华神“引你经过那大而可怕的旷野，那里有火蛇、蝎子。”（申8:15）

以色列人在旷野中的行程代表并由此象征信徒的试探；那时他们受地狱中恶灵和恶精灵的侵扰，由“蛇、火蛇和蝎子”来象征。

【8】《以赛亚书》中说：

> “非利士全地啊，不要因击打你的杖折断就喜乐。因为从蛇的根必生出毒蛇；它所生的是火焰的飞龙。”（赛14:29）

“非利士”象征与仁义分离的信；许多人被用来证实那信的诡辩所诱惑，由“从蛇的根必生出毒蛇；它所生的是火焰的飞龙”来描述。《耶利米书》中说：

> “看哪，我必使毒蛇到你们中间，是不服法术的，必咬你们。”（耶8:17）

同卷书中说：

> “其中的声音好像蛇行一样。”（耶46:22）

《阿摩司书》中说：

> “虽然从我眼前藏在海底，我必命蛇咬他们。”（摩9:3）

狡诈也由“蜿蜒的蛇利维坦”来象征（赛27:1）。

【9】“蛇”象征感官之人所有的狡诈，也象征谨慎，这一点可以从主在《马太福音》中的话看出：

> “你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。”（太10:16）

处在良善中的人称为“谨慎的”，处在邪恶中的人称为“狡诈的”，因为谨慎是出于良善的真理，狡诈是出于邪恶的伪谬；又因为那些话是对处在良善中的人说的，所以那里的“蛇”也可以理解为谨慎。

【10】因为恶人的狡诈是魔鬼性的，所以那些处在其中的人被称为“吃土的”。摩西书中对蛇说：

“你既做了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚；你必用肚子行走，终身吃土。”（创3:14）

《以赛亚书》中说：

“尘土必作蛇的食物。”（赛65:25）

《弥迦书》中说：

“他们必舔土如蛇。”（弥7:17）

“尘土”象征被定罪的；“用肚子行走”象征感官层，也就是人生命的最末层；又因为它是生命的最末层，所以其中没有任何聪明与智慧，只有与聪明智慧相反的狡诈与恶毒。

【11】摩西书中说：

“但必作道上的蛇，路中的虺，咬伤马蹄，使骑马的坠落于后。”（创49:17）

若不知道“马”及其“蹄”以及“蛇”象征什么，就无人能知道这关于但的预言象征什么。“马”象征对真理的理解力，“骑马的”象征聪明；“蛇”象征感官层，也就是理解力生命的最末层；“马蹄”象征最末层中的真理，也就是感官的记忆知识；感官层借着出于谬误的推理伤害并诱惑理解力，由“蛇咬伤马蹄，使骑马的坠落于后”来象征。这些是论但说的，因为以他命名的支派是支派中最末的，因而象征真理与良善的最末层，也就是教会的最末层（关于这一点，见《天堂的奥秘》1710、3923、6396、10335节，那里也解释了这预言）。

【12】理解力生命的最末层——也就是感官层——也由“蜿蜒的蛇”来象征（赛27:1；伯26:13）；也由摩西的杖所变成的蛇来象征（出4:3，4；7:9–12）（见《天堂的奥秘》6949、7293节）。人生命的最末层——也就是感官的事物——也由被打发到那要回埃及去的百姓中的“火蛇”来象征；而主的神性感官层对他们被那些蛇咬伤的医治，由立在杆子上的“铜蛇”来象征，人一望这铜蛇就活了（民21:5–9）。说主的神性感官层，是因为主在世上时使祂的全部人性——直到其最末层——都荣耀化了，也就是成了神性；这一点从祂在坟墓中没有留下什么，以及对门徒说祂有骨有肉、灵是没有的（路24:39, 40），可以看出。主也使之荣耀化或成了神性的最末感官层，由立在杆子上的那“铜蛇”来象征；主自己在《约翰福音》中论到它说：

“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生。”（约3:14, 15）

主在以色列和犹太百姓面前由这样的记号来代表，是因为他们纯粹是感官的，而感官之人思想主时，不能把思想提升到感官层之上；每个人都照着自己理解力被提升的程度来仰望主：属灵之人仰望到神性理性层，并如此往上。由此可以看出，“铜蛇”也象征感官层，却是主荣耀化了的或神性的感官层。

582 “用以害人。”这象征他们就这样败坏教会的真理与良善。这一点从“害”的含义可以看出：它是借着出于感官记忆知识或谬误的狡诈推理来败坏教会的真理与良善；因为论到其尾巴的、异象中的“马”，象征借着出于谬误的推理对圣言的歪曲（见上文第575节）。从约翰所见的那些马可以看出，天堂中代表性的表象是怎样的；也就是说，那里的情感当由动物来代表时，就显为像我们世界中那些动物的形式，但在肢体方面——尤其在面貌方面——往往有变化；其中每一个细节出于对应，象征那被代表之情感的各种方面：如此处，“看见马，头好像狮子头，尾巴像蛇，并且有头”；又“骑马的胸前有甲如火，与紫玛瑙并硫磺”。

【2】各种形式的动物天天在灵界中显现，我也多次看见过；凡知道对应的人，就知道每一个象征什么。因为从天使心智流出的一切情感，都在他们眼前被描绘成地上、空中、海中各种动物的形像；也被描绘成地上植物界一切事物的对象，以及地上矿物界一切事物的对象。因此，我们世界中的这类事物成了属天事物与属灵事物的代表。灵界中之所以有这类代表，是因为那里有内在的属灵之物和外在的属灵之物；内在的属灵之物是属于情感以及由此而来之思想的一切，或者说属于真理之聪明和良善之智慧的一切；外在的属灵之物被主如此创造，以致它们披上或给内在的属灵之物穿上外衣；当这些被披上外衣时，就显出与自然界中相似的形式，内在的属灵之物最终止于这些形式，也最终实存在这些形式中。

583 解释　第20–21节

> “其余未曾被这些灾所杀的人仍旧不悔改自己手所做的，还是去拜鬼魔和那些不能看、不能听、不能走，金、银、铜、木、石的偶像，又不悔改他们那些凶杀、邪术、奸淫、偷窃的事。”（启9:20, 21）

第20节：“其余未曾被这些灾所杀的人”，象征那些没有因上述贪欲而灭亡的人（584节）；“仍旧不悔改自己手所做的”，象征那些没有实际上转离出于自我的这类事物的人（585节）；“还是去拜鬼魔”，象征免得他们敬拜自己的贪欲（586节）；“和那些……金、银、铜、木、石的偶像”，象征出于自己聪明的伪谬教义事物，这些迎合身体与世界的爱以及由此取得的原则（587节）；“不能看、不能听、不能走”，象征其中并由此没有任何对真理的理解和对良善的领悟，因而没有任何属灵生命（588节）。

第21节：“又不悔改他们那些凶杀……的事”，象征那些没有实际上转离扑灭属于对真理之理解力、对良善之意愿、以及由此而来之属灵生命的事物的人（589节）；“……邪术、奸淫……的事”，象征转离败坏良善和歪曲真理（590节）；“……偷窃的事”，象征转离夺去真理与良善的认知，以及由此为自己获取属灵生命的手段（591节）。

584 （第20节）“其余未曾被这些灾所杀的人。”这象征那些没有因上述贪欲而灭亡的人。这一点从“其余未曾被杀的人”的含义可以看出：他们是一切没有灭亡的人；（圣言中的“杀”象征在属灵上被杀，也就是因永远的死亡而灭亡，见上文第547、572节；）又从“这些灾”的含义可以看出：它们是上述的贪欲，也就是从马口中出来的“火”、“烟”、“硫磺”所象征的；这些象征出于对邪恶之爱和对伪谬之爱的贪欲，以及借着出于邪恶的伪谬摧毁教会真理与良善的欲望，见上文（第578节）。这些被称为“灾”，是因为圣言中的“灾”象征摧毁人里面属灵生命、因而摧毁教会的事物，也就是带来灵义上所理解的死亡的事物；总的来说，这些归结为从自我之爱和世界之爱涌出的贪欲；因为这两种爱是根，各种各类的邪恶与伪谬都从那里萌发并生长。

【2】《启示录》下文中的“灾”也象征这类事物。两个见证人“又有权柄叫水变为血，并且能随时随意用各样的灾殃攻击世界”（启11:6）；别处说：“为这雹子的灾极大，人就亵渎神”（启16:21）；别处又说：巴比伦“在一天之内，她的灾殃要一齐来到，就是死亡、悲哀、饥荒”（启18:8）；别处又说：“我又看见……七位天使掌管末了的七灾，因为神的大怒在这七灾中发尽了”（启15:1, 6, 8）。“灾”所理解的是给人带来属灵死亡、因而在个人并由此在总体上彻底毁灭并荒废人里面教会的事物，将在后文解释提到“灾”的地方、尤其论述“末了的七灾”的地方说明。

【3】先知书中下列经文的“灾”所理解的也相同。《以赛亚书》中说：

“当耶和华缠裹他百姓的损处，医治他民鞭伤的日子，月光必像日光，日光必加七倍。”（赛30:26）

《耶利米书》中说：

“你的损伤无法医治；你的伤痕极其重大。……我……曾用仇敌加的伤害伤害你……我必使你痊愈，医好你的伤痕。”（耶30:12, 14, 17）

同卷书中说：

“以东必令人惊骇；凡经过的人就受惊骇，又因她一切的灾祸嗤笑。”（耶49:17）

同卷书中说：

“凡经过巴比伦的要受惊骇，又因她所遭的灾殃嗤笑。”（耶50:13）

摩西书中说：

“你若不谨守遵行……律法的一切话……耶和华就必将奇灾，就是至大至长的灾，至重至久的病，加在你……身上……又必将没有写在这律法书上的各样疾病、灾殃降在你身上，直到你灭亡。”（申28:58, 59, 61）

那里的“灾”象征属灵的灾，这些灾所毁灭的不是身体而是灵魂（这些灾也在《申命记》那一章从第20节到第68节列举了）。

【4】“灾”在灵义上象征什么，在《撒迦利亚书》中用对应来描述：

“耶和华用灾殃攻击那与耶路撒冷争战的列国人，必是这样：他们两脚站立的时候，肉必消没，眼在眶中干瘪，舌在口中溃烂。……那临到马匹、骡子、骆驼、驴，和营中一切牲畜的灾殃是与那灾殃一般。”（亚14:12, 15）

这些话是论到那些企图用伪谬摧毁教会真理的人说的；“耶路撒冷”象征就教义真理而言的教会；“与它争战”是企图用伪谬摧毁那些真理。“他们两脚站立的时候，肉必消没”，象征在那些企图这样做的人那里，一切对良善的意愿都将灭亡，他们就这样变成纯粹属世属肉体的人；因为“肉”象征意愿及其良善或邪恶，“脚”象征属世之人的事物，所以“站在脚上”象征单单从那些事物活着。“眼在眶中干瘪”象征一切对真理的理解都将灭亡（“眼”象征理解）；“舌在口中溃烂”象征一切对真理的领悟和对良善的情感都将灭亡。（关于这些，见上文第455b节，那里也解释了这预言。）“马、骡、骆驼、驴和一切牲畜的灾”所象征的几乎相同；因为它们的“灾”象征对属灵的和对属世的一切真理理解的丧失，而“牲畜的灾”象征对一切良善情感的丧失。

【5】《路加福音》中说：正当约翰差人来的那时候，耶稣“治好了许多有疾病的，受灾患的，被恶鬼附着的，又开恩叫好些瞎子能看见”（路7:21）。“被恶鬼附着的灾患”所理解的是那时恶灵加给人的附身和悲惨状态，而这些全都象征对应的属灵状态；因为主所行的一切治病都象征属灵的医治；所以主的神迹是神性的；例如“开恩叫好些瞎子能看见”，这象征祂赐给那些处在真理无知中的人明白教义的真理。强盗加给那从耶路撒冷下耶利哥去的人的伤（路10:30），也象征属灵的灾，也就是文士和法利赛人灌输给外来人和外邦人的伪谬与邪恶。（见上文第444c节，那里按灵义解释了这比喻。）

585 “仍旧不悔改自己手所做的。”这象征那些没有实际上转离出于自我的这类事物的人。这一点从“悔改”的含义可以看出：它是实际上转离邪恶（下文说明）；又从“自己手所做的”的含义可以看出：它们是人从自我所思想、所愿和所做的事物。“手所做的”象征这些，将从下文所引圣言中的经文看出；也从下列事实看出：“作为”是属于意愿以及由此而来之理解力的事物，或者说属于爱以及由此而来之信的事物（见上文第98节）；“手”象征能力，“自己的手”象征自己的能力，因而也象征从人的自我发出的一切。

【2】至于人的自我，应当知道：它无非是邪恶以及由此而来的伪谬；意愿上的自我是邪恶，由此而来理解力上的自我是伪谬。人主要从父母、祖父母、曾祖父母一长串回溯而获得这自我，以至于到头来，那遗传——也就是他的自我——无非是逐渐堆积并凝结的邪恶；因为每一个人都生在两种魔鬼之爱中，也就是自我之爱和世界之爱，一切邪恶以及由此而来的伪谬都像从自己的泉源一样从这两种爱涌出；又因为人生在这两种爱中，所以也生在各种邪恶中（关于这一点，详见《新耶路撒冷及其属天教义》65–83节）。

【3】因为人就其自我而言是这样的，所以出于主的神性怜悯，已经赐下了人可以借以从自我被挪开的手段；这些手段赐在圣言中；当人与这些手段同工时——也就是说，当他从神性圣言来思想、说话、意愿和行事时——他就被主保守在神性事物中，并由此被拦住不落在自我中；当这事持续时，主就在人里面形成仿佛新的自我，既有意愿上的也有理解力上的，这自我与人的自我完全分离；人就这样仿佛被新造了：这称为他借着出自圣言的真理、并借着照这些真理的生活而得的改造和重生。（但关于这件事，也见《新耶路撒冷及其属天教义》论罪得赦免的159–172节，以及论重生的173–186节。）“悔改”之所以是实际上转离邪恶，是因为每一个人怎样就看他的生活怎样；人的生活主要在于意愿以及由此而来的行事；由此可知，单单属于思想以及由此而来之口的悔改，不同时属于意愿以及由此而来之行为的悔改，就不是悔改，因为这样他后来的生活仍与先前一样；由此可以看出，悔改是实际上转离邪恶，并进入新的生活。（关于这件事，也见《新耶路撒冷及其属天教义》159–172节。）

【4】“手所做的”象征人从自我所思想、所愿和所做的事物，从圣言下列经文可以看出。《耶利米书》中说：

> “不可随从别神事奉敬拜，以你们手所做的惹我发怒；这样，我就不加害与你们。然而你们没有听从我，竟以手所做的惹我发怒，陷害自己。……因为有多国和大君王必使迦勒底人作奴仆；我也必照他们的行为，按他们手所做的报应他们。”（耶25:6, 7, 14）

就最近的意义而言，“手所做的”和“所做的”是指他们铸造的偶像；但在灵义上，“手所做的”象征从自我之爱和自己的聪明而来的一切邪恶与伪谬。铸造的偶像和偶像——这些被称为“手所做的”——也有同样的含义，这将在下文说明偶像的含义时看出。因为人的自我无非是邪恶，因而与神性对立，所以说“不要以你们手所做的惹我发怒，以致与你们有害”；“惹神发怒”象征与祂对立，邪恶由此临到人；又因为一切邪恶与伪谬都出于人的自我，所以说“许多国的民和大君王必使他们服事”，这象征出于伪谬的邪恶和出于邪恶的伪谬将占有他们；“许多国的民”是出于伪谬的邪恶，“大君王”是出于邪恶的伪谬。

【5】同卷书中说：

> “以色列人和犹大人自从幼年以来，专行我眼中看为恶的事；以色列人尽以手所做的惹我发怒。”（耶32:30）

同卷书中说：

“……就是因你们手所做的，在所去寄居的埃及地向别神烧香惹我发怒……”（耶44:8）

这里“他们手所做的”在灵义上是指出于自己聪明之教义伪谬的敬拜；这样的敬拜由“在埃及地向别神烧香”来象征；因为“烧香”象征敬拜，“别神”象征教义的伪谬，“埃及地”象征属世层，人的自我就在其中，自己的聪明也从那里来。圣言在天堂中就是这样理解的。

【6】同卷书中说：

“至于这民的一切恶，就是离弃我、向别神烧香、跪拜自己手所造的，我要发出我的判语，攻击他们。”（耶1:16）

这里“手所做的”也象征出于自己聪明的伪谬，他们照着这些伪谬敬拜；因为“向别神烧香并跪拜”象征出于伪谬的敬拜。

【7】《以赛亚书》中说：

“当那日，人必仰望造他们的主，眼目重看以色列的圣者。他们必不仰望祭坛，就是自己手所筑的，也不重看自己指头所做的。”（赛17:7, 8）

“仰望造他们的主，眼目重看以色列的圣者”，象征归向主，并承认祂；“不仰望祭坛，就是自己手所筑的，也不重看自己指头所做的”，象征不仰望出于自己聪明的敬拜和教义。

【8】同卷书中说：

亚述诸王“将列国的神像都扔在火里；因为他本不是神，乃是人手所造的，是木头、石头的……”（赛37:19）

“乃是人手所造的，是木头、石头的”神，象征出于自我的伪谬教义事物；“木头”象征出于自我意愿的伪谬，“石头”象征出于自我理解力的伪谬。

【9】同卷书中说：

“到那日，各人必将他金偶像银偶像，就是亲手所造、陷自己在罪中的，都抛弃了。亚述人必倒在刀下。”（赛31:7, 8）

“金偶像银偶像，就是亲手所造的”，象征出于自我之爱和自己聪明的伪谬；这些被称为“罪”，是因为它们摧毁属灵生命。“亚述人必倒”象征出于自己聪明的推理也将灭亡。

【10】《耶利米书》中说：

“有银子打成片，是从他施带来的，并有从乌法来的金子，都是匠人和银匠的手工，又有蓝色紫色料的衣服，都是巧匠的工作。”（耶10:9）

这些话也是论偶像说的，偶像象征出于自己聪明的教义伪谬，如刚才上文所说；因此说是“匠人和银匠的手工”，又是“巧匠的工作”。

【11】此外，圣言中“匠人、巧匠、工人的工作”也象征出于自己聪明的教义、宗教和敬拜之类的事物。因此，祭坛以及圣殿，都是按吩咐用整块的石头建造的，而不是用匠人或巧匠凿过的。关于祭坛，摩西书中这样记着：

“你若为我筑一座石坛，不可用凿成的石头，因你在上头一动家具，就把坛污秽了。”（出20:25）

关于圣殿，《列王纪上》中说：

“建殿是用山中凿成的石头。建殿的时候，锤子、斧子，和别样铁器的响声都没有听见。”（王上6:7）（原文直译是“用整块运来的石头”。）

祭坛以及后来的圣殿，是主就神性良善与神性真理而言的主要代表；所以用来建造它们的“石头”象征教义、宗教和敬拜的真理；圣言中的“石头”也象征真理。因此，为了不让出于自己聪明的什么加到教义以及由此而来之敬拜的真理上、并因而在其中，就用“整块的”而不是“凿过的”石头来建造作为代表；因为“匠人”和“巧匠”的工作象征这类事物；“家具”、“锤子”、“斧子”，总的来说“铁”，也象征处于最末层的真理；这真理尤其被人的自我所歪曲，因为这真理与圣言字义的真理相似。

【12】以上是论人“手所做的”的含义；但当圣言中把“手所做的”归于耶和华，也就是主时，它所象征的是被改造或重生的人，以及教会，具体地说是教会真理与良善的教义。这些由下列经文中的“手所做的”来象征。大卫的书中说：

耶和华“他手所行的是诚实公平。”（诗111:7）

同书中说：

“耶和华必成全关乎我的事；耶和华啊，你的慈爱永远长存！求你不要离弃你手所造的。”（诗138:8）

《以赛亚书》中说：

“你的居民都成为义人，永远得地为业；是我种的栽子，我手的工作，使我得荣耀。”（赛60:21）

同卷书中说：

“耶和华啊，现在你仍是我们的父！我们是泥，你是窑匠；我们都是你手的工作。”（赛64:8）

同卷书中又说：

“祸哉，那与造他的主争论的！他不过是地上瓦片中的一块瓦片。泥土岂可对抟弄它的说：你做甚么呢？所做的物岂可说：你没有手呢？……耶和华—以色列的圣者，就是造就以色列的如此说：将来的事，你们可以问我；至于我的众子，并我手的工作，你们可以求我命定。”（赛45:9, 11）

这里“以色列的圣者，造就……的”所理解的是主，从第13节及以下可以看出；“祂手的工作”所理解的是被祂重生的人，因而也是教会之人。

【13】同卷书中说：

万军之耶和华必赐福，说：“埃及—我的百姓，亚述—我手的工作，以色列—我的产业，都有福了！”（赛19:25）

这里“埃及”象征属世层，“亚述”象征理性，“以色列”象征属灵层；亚述被称为“耶和华手的工作”，因为人里面被改造的是这个；因为理性是领受真理与良善的，属世层也从理性领受；属灵层是那使人重生的，也就是说，主借着属灵的流入使人重生。总之，理性是属灵层与属世层之间的媒介；使人重生的属灵层借着理性流入属世层，属世层就这样被重生。摩西书中说：

“求耶和华降福在他的财物上，悦纳他手里所办的事。”（申33:11）

这些话是论利未说的；“利未”象征仁义之善，在至高意义上象征就那良善而言的主；借着那良善而来的改造，由“他手里所办的事”来理解。

586 “还是去拜鬼魔。”这象征免得他们敬拜自己的贪欲。这一点从“拜”的含义可以看出：它是敬拜；又从“鬼魔”的含义可以看出：它们是邪恶的贪欲。“鬼魔”之所以是邪恶的贪欲，是因为“鬼魔”所理解的是地狱之灵，而凡在地狱中的灵无非是邪恶的贪欲；因为凡在地狱中的灵，如同凡在天堂中的天使一样，都出自人类；每一个人死后都变成他在世生活怎样、因而他的情感怎样；以致人死后就是他自己的情感：善人是对良善与真理的情感，恶人是对邪恶与伪谬的情感；每一个人死后也照着自己的情感来思想、意愿、说话和行事。对邪恶与伪谬的情感就是那被称为贪欲、并由“鬼魔”来象征的。

【2】“拜鬼魔”所理解的是什么，也略说几句。每一个人都与灵相交；若没有与灵的交往和联结，人就不能活着；人那里的灵怎样，就看他的情感或贪欲怎样。所以当人在敬拜中不仰望主、也不仰望邻舍，却仰望自己和世界时——也就是说，当他敬拜神只为了被高举得尊荣、得财富，或为了能加害别人时——他就在拜鬼魔；因为那时主不在他的敬拜中，却是与他结合的地狱之灵在其中。那些灵也有这样一种疯狂：他们自己相信自己是神，并要被敬拜；因为每一个处在自我之爱中的灵，如同每一个这样的人一样，都渴望被敬拜如同神；所以人死后变成鬼魔之灵时，这样疯狂的欲望就住在他们里面。这就是“拜鬼魔”所象征的。

【3】这种敬拜也由摩西书中“祭祀鬼魔”来理解：

> “敬拜别神，触动神的愤恨，行可憎恶的事，惹了他的怒气。所祭祀的鬼魔并非真神，乃是素不认识的神。”（申32:16, 17）

同卷书中说：以色列人要在会幕门口献祭，“他们不可再献祭给他们行邪淫所随从的鬼魔”（利17:7）。在会幕门口所献的祭代表对主的敬拜，因为祭坛以及帐幕都代表天堂，主在那里；但在别处所献的祭则代表主不在其中的敬拜，因而代表对鬼魔的敬拜；这是因为那时的一切都是代表性的。

【4】大卫的书中说：

> “把自己的儿女祭祀鬼魔。”（诗106:37）

这是彻底地狱性的；但在灵义上，“祭祀儿女”象征借着邪恶的贪欲毁灭并摧毁教会的真理与良善，因为“儿子”象征教会的真理，“女儿”象征教会的良善。

【5】《以赛亚书》中说：

> “旷野的走兽要和豺狼相遇；野山羊要与伴偶对叫。夜间的怪物必在那里栖身，自找安歇之处。”（赛34:14）

那里论述的是教会被属肉体的、纯粹属世的欲望彻底荒废；各种伪谬与邪恶都从那些欲望涌出；那些欲望由“旷野的走兽”、“豺狼”，以及“夜间的怪物”和“野山羊”（或森林中的鬼魔）来象征。

【6】同卷书别处也类似：

> “只有旷野的走兽卧在那里；咆哮的兽满了房屋。鸵鸟住在那里；野山羊在那里跳舞。”（赛13:21）

这些话是论巴比伦说的；“巴比伦”所理解的那些人那里有这类属肉体的、纯粹属世的欲望，并构成他们心智的生命，由“他们的房屋……满了”这类事物，以及“住在那里”、“跳舞”来象征；“房屋”象征人的心智或心灵连同其中的事物，“鸵鸟”（原文是“夜鸮的女儿”）象征伪谬，“野山羊”或森林中的鬼魔象征纯粹属肉体的贪欲。《启示录》中论巴比伦也说了类似的话：

> “巴比伦大城……成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴。”（启18:2）

主所赶出的、那时许多人被附着的“鬼”，象征各种伪谬；教会曾被这些伪谬侵扰，又被主从中释放（如太8:16，28；9:32，33；10:8；12:22；15:22；可1:32–34；路4:33–38，41；8:2，26–40；9:1, 37–44, 49, 50；13:32；以及其他地方）。

587 “和那些……金、银、铜、木、石的偶像。”这象征出于自己聪明的伪谬教义事物，这些迎合身体与世界的爱以及由此取得的原则。这一点从“偶像”的含义可以看出：它们是出于自己聪明的教义、宗教和敬拜的伪谬。至于“金、银、铜、石、木的偶像”具体象征什么，从“金、银、铜、石、木”的含义可以看出：“金”象征属灵的良善，“银”象征属灵的真理，“铜”象征属世的良善，“石”象征属世的真理，“木”象征感官的良善。这一切良善与真理都进入纯正的教义，因为这样的教义既出自圣言的属灵之义，也出自属世之义。当伪谬的教义事物用圣言的属灵事物来证实时，它就成为金的偶像和银的偶像；但当它用圣言的属世事物——也就是属于字义的事物——来证实时，它就成为铜的偶像和石的偶像；当它单单用字义来证实时，它就成为木的偶像；因为圣言内在的或属灵的意义，以及外在的或属世的意义，都可以被用来证实伪谬，从无数异端——它们全都用圣言来证实——可以看出。

【2】对伪谬的证实，是因不理解圣言的纯正意义而做成的，原因是自我之爱以及由此取得的原则在掌权；这些掌权时，人就看不见任何从天堂之光而来的事物，他所看见的一切都是从与天堂之光分离的世界之光而来的；而当世界之光与天堂之光分离时，在属灵事物上就成为幽暗。应当知道：以色列人从埃及、也从周围的外邦人那里带来了敬拜偶像的恶习；又因为他们纯粹是外在的人，所以他们也因天然的倾向而把那敬拜植入自己里面，这一点从圣言中所记犹大和以色列那么多王的偶像崇拜可以看出，甚至从他们中间最智慧的所罗门也可以看出；但圣言中提到他们为自己所造并所拜的偶像时，在灵义上仍象征出于自己聪明的伪谬教义事物，敬拜是从这些并照着这些而来的。

【3】“偶像”的这种含义也从灵界而来。在那里，那些为自己捏造教义伪谬的恶灵，显得好像在制造偶像，并用各种东西装饰它们，直到显出人形；他们也从各种代表性事物中选取并拼凑，使它们连贯，好在外在上假冒那形式。我也曾得蒙允许看见祭司们制造这类偶像，他们曾说服自己伪谬是真理；又因为他们富有才智，就知道怎样把各样事物精巧地连接起来，然后再披上外衣；我看见英国人制造了这样一个偶像，他们用它代表唯信是得救的本质，并产生仁义的良善而无须人的任何同工。那些处在出于自己聪明之教义伪谬中的人，在灵界中之所以制造偶像，是因为神性真理——教会的纯正

教义从这些而来——给天使披上人形；所以圣言中的“天使”也象征神性真理；因此，用圣言证实的教义伪谬，就显为人形的偶像；被歪曲的圣言之真理——以及借以证实的——披上那形式；但因为那些真理已被歪曲，所以显出的是毫无生命的偶像。

【4】“偶像”、“雕刻的偶像”和“铸造的偶像”象征教义、宗教和敬拜的伪谬，从圣言下列经文可以看出。《以赛亚书》中说：

“偶像是匠人铸造，银匠用金包裹，为它铸造银链。穷乏献不起这样供物的，就拣选不能朽坏的树木，为自己寻找巧匠，立起不能摇动的偶像。”（赛40:19, 20）

这些话描述了出于自己聪明形成伪谬教义；“匠人”和“银匠”象征那些从自我形成教义的人；“用金包裹”并“铸造银链”象征使伪谬显得像出于良善的真理；“不能朽坏的树木”象征迎合情感的邪恶；“立起不能摇动的偶像”象征确立伪谬，使它不被推翻。

【5】《耶利米书》中说：

“各人都成了畜类，毫无知识；各银匠都因他雕刻的偶像羞愧。他所铸的偶像本是虚假的，其中并无气息；都是虚无的，是迷惑人的工作；到追讨的时候必被除灭。”（耶10:14, 15；51:17, 18）

“雕刻的偶像”和“铸造的偶像”象征伪谬教义；“其中并无气息”象征其中没有属灵生命，属灵生命只在出于良善的真理中；“到追讨的时候必被除灭”象征在审判之日伪谬将被摧毁。

【6】同卷书中说：

“众民的风俗是虚空的；他们在树林中用斧子砍伐一棵树，匠人用手工造成偶像。他们用金银妆饰它，用钉子和锤子钉稳，使它不动摇。它好像棕树，是镟成的，不能说话，不能行走，必须有人抬着。……他们尽都是畜类，是愚昧的。偶像的训诲算甚么呢？偶像不过是木头。有银子打成片……都是匠人和银匠的手工……都是巧匠的工作。惟耶和华是真神，是活神，是永远的王。”（耶10:3–5, 8–10）

这里也描述了出于自己聪明形成教义；“树林中的树”和“木头”象征出于自我意愿的邪恶；“用金银妆饰”象征用圣言的字义使之显为真理与良善；“不能说话，不能行走”象征其中没有生命，因为没有真理与良善；与“真神、活神”相对，就说明了这一点。

【7】《以赛亚书》中说：

“制造雕刻偶像的尽都虚空；他们所喜悦的都无益处；他们的见证无所看见，无所知晓……看哪，他的同伴都必羞愧……铁匠把铁在火炭中烧热，用锤打铁器，用他有力的膀臂锤成；他饥饿而无力，不喝水而发倦。木匠拉线，用笔划出样子，用刨子刨成形状，用圆尺划了模样，仿照

人的体态，做成人形，好住在房屋中。……这树，人可用以烧火……他用剩下的做了一神，就是雕刻的偶像。他向这偶像俯伏叩拜……他们不知道，也不思想；因为耶和华闭住他们的眼，不能看见，塞住他们的心，不能明白。谁心里也不醒悟，也没有知识，没有聪明……他不能自救，也不能说：‘我右手中岂不是有虚谎吗？’”（赛44:9–20）

这整段对雕刻偶像的描述，所理解的是出于自己聪明形成教义；描述中的每一个细节都象征形成的各个细节；否则，在神性圣言中何必对单单制造雕刻偶像作如此冗长的描述呢？它无非是伪谬，因为出于自己的聪明，由“制造雕刻偶像的尽都虚空；他们所喜悦的都无益处”、他们“没有知识，没有聪明”、也不能说“我右手中岂不是有虚谎吗”来理解。形成伪谬教义的自己的聪明，由“铁匠把铁在火炭中烧热……用他有力的膀臂锤成”来描述；“在火炭中烧热并锤打”象征打造迎合自我之爱的伪谬。他用谬误把伪谬与伪谬连接起来，使之显得像真理，由“拉线，用笔划出样子……用圆尺划了模样，仿照人的体态，做成人形，好住在房屋中”来描述；“人的体态”象征真理的表象，“人的美丽”象征由此而来聪明的表象，“住在房屋中”象征由此而来属灵生命的表象。由此没有任何聪明的生命和对真理与良善的领悟，由“他们不知道，也不思想……不能看见……不能明白”来象征。这段描述中每一个细节具体象征什么，因冗长不便在此详述；足以使人看出，其中所象征的内在、更智慧的事物，远过于单单制造雕刻偶像；要知道，那段描述中隐藏着属天的智慧，是说不尽的，天使在人读那些话时就在那智慧中，尽管人只想到雕刻偶像及其制造；因为那里有多少话，就有多少对应，因而有多少智慧的奥秘。

【8】《哈巴谷书》中说：

“雕刻的偶像，人将它刻出来，有甚么益处呢？铸造的偶像就是虚谎的师傅。制造者倚靠这哑巴偶像有甚么益处呢？对木偶说：醒起！对哑巴石像说：起来！那人有祸了！这个还能教训人吗？看哪，是包裹金银的，其中毫无气息。惟耶和华在他的圣殿中。”（哈2:18–20）

“雕刻的偶像”和“铸造的偶像”在这里也象征伪谬教义；“虚谎的师傅”象征歪曲者；“其中毫无气息”象征没有生命；与“惟耶和华在他的圣殿中”相对，就说明了这一点。

【9】大卫的书中说：

“他们的偶像是金的，银的，是人手所造的，有口却不能言，有眼却不能看。”（诗115:4, 5；135:15, 16）

“金的，银的偶像”象征迎合自我之爱和世界之爱的伪谬；“人手所造的”象征出于自己的聪明；“有口却不能言，有眼却不能看”象征其中没有对真理的领悟和理解。

【10】之所以无非是伪谬，是因为人的自我无非是邪恶，它迎合自己的爱和自己的聪明；所以他们追求真理并不是为了真理，而只是为了名声、名望、荣耀和利益；这些掌权时，天堂就不能带着它的光流入，打开视觉并光照；所以他们就像猫头鹰、鼹鼠和蝙蝠在黑暗中看见，正如下列《以赛亚书》中的话：

“到那日，人必将为拜而造的金偶像、银偶像抛给田鼠和蝙蝠。”（赛2:20）

《耶利米书》中说：

“有干旱临到她的众水，就必干涸；因为这是有雕刻偶像之地，人因偶像而颠狂。所以旷野的走兽和豺狼必住在那里，鸵鸟也住在其中……”（耶50:38, 39）

“雕刻偶像之地”象征伪谬掌权的教会；“旷野的走兽”等象征由此而来的各种欲望。

【11】《何西阿书》中说：

“……用银子为自己铸造偶像，就是照自己的聪明制造，都是匠人的工作。有人论说，献祭的人可以向牛犊亲嘴。”（何13:2）

“用银子……铸造偶像，就是照自己的聪明做的，都是匠人的工作”，象征出于自己聪明的伪谬教义；“亲吻牛犊”象征出于属世情感的敬拜。

【12】《以赛亚书》中说：

“看哪，他们和他们的工作都是虚空，且是虚无。他们所铸的偶像都是风，都是虚的。”（赛41:29）

“所铸的偶像”象征伪谬，这些是“风”和“虚的”，因为其中没有良善。

【13】《以西结书》中说：

“以色列家的人中，凡将他的假神接到心里，把陷于罪的绊脚石放在面前，又就了先知来的，我—耶和华在他所求的事上，必按他众多的假神回答他……”（结14:3–6）

这里“假神”（偶像）也指出于自己聪明的教义伪谬；领受并承认那些伪谬，由“将假神接到心里”来象征；被它们感动并照着它们生活，由“把陷于罪的绊脚石放在面前”来象征；主不能向那些处在这些伪谬中的人启示纯正的教义真理，由“若就了先知来……我耶和华岂能坦然应允他吗”来象征。“先知”所理解的是教导真理的人，在抽象意义上是从主而来的纯正真理的教义；“许多偶像”象征大量的伪谬，因为从一个被当作原则的伪谬，会涌出大量的伪谬，此外还有因关联而形成系列的伪谬；所以用复数说“偶像”，并说它们的“许多”。

【14】同卷书中说：

“我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了。我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像。”（结36:25）

“用清水洒”象征借着真理得洁净；“脱离一切的污秽……弃掉一切的偶像”象征移除邪恶与伪谬。

【15】《弥迦书》中说：

“所以我必使撒马利亚变为田野的乱堆，又作为种葡萄之处；也必将她的石头倒在谷中，露出根基来。她一切雕刻的偶像必被打碎；她所得的财物必被火烧；所有的偶像我必毁灭；因为是从妓女雇价所聚来的，后必归为妓女的雇价。”（弥1:6, 7）

“撒马利亚”象征歪曲真理的教会；“雕刻的偶像”和“偶像”象征伪谬；“妓女雇价”象征因歪曲真理而来的伪谬。

【16】下列经文中“雕刻的偶像”、“铸造的偶像”和“偶像”所象征的也相同。《以赛亚书》中说：

“我手已经构到有偶像的国；这些国雕刻的偶像过于耶路撒冷和撒马利亚的偶像。我怎样待撒马利亚和其中的偶像，岂不照样待耶路撒冷和其中的偶像吗？”（赛10:10, 11）

同卷书中说：

“你雕刻偶像所包的银子和铸造偶像所镀的金子，你要玷污，要抛弃，好像污秽之物，对偶像说：‘去吧！’”（赛30:22）

同卷书中说：

“到那日，各人必将他金偶像银偶像，就是亲手所造、陷自己在罪中的，都抛弃了。”（赛31:7）

同卷书中说：

“免得你说：这些事是我的偶像所行的，是我雕刻的偶像和我铸造的偶像所命定的。”（赛48:5）

同卷书中说：

“倚靠雕刻的偶像，对铸造的偶像说：你是我们的神；这等人要退后，全然蒙羞。”（赛42:17）

同卷书中说：

“巴比伦倾倒了！倾倒了！他一切雕刻的神像都打碎于地。”（赛21:9）

《以西结书》中说：

“你们的祭坛必然荒凉，你们的日像必被打碎。我要使你们被杀的人倒在你们的偶像面前；我也要将以色列人的尸首放在他们的偶像面前。”（结6:4, 5）

《弥迦书》中说：

“到那日……我必从你中间除灭雕刻的偶像和柱像，你就不再跪拜自己手所造的。”（弥5:13）

摩西书中说：

“我又要毁坏你们的邱坛，砍下你们的日像，把你们的尸首扔在你们偶像的身上；我的心也必厌恶你们。”（利26:30）

同卷书中说：

“他们雕刻的神像，你们要用火焚烧；其上的金银，你不可贪图，也不可收取，免得你因此陷入网罗；这原是耶和华—你神所憎恶的。”（申7:25）

同卷书中说：

“有人制造耶和华所憎恶的偶像，或雕刻，或铸造，就是工匠手所做的，在暗中设立，那人必受咒诅！”（申27:15）

【17】“金、银、铜、木、石的偶像”所象征的，与伯沙撒王所赞美的“金、银、铜、铁、木、石所造的神”所象征的相同；那时他与大臣和妃嫔用从耶路撒冷圣殿中取来的金银器皿饮酒；因此墙上写出字来，王自己从人位上被废去，变得像走兽一样（但5:1及以下）。“耶路撒冷圣殿的金银器皿”象征教会圣洁的良善与真理；巴比伦王那时所赞美的“金、银、铜、铁、木、石的神”所理解的，与用那些材料做成的“偶像”相同，象征教义与敬拜的邪恶与伪谬；“赞美”象征敬拜；用耶路撒冷圣殿的器皿饮酒，同时又赞美或敬拜那些神，象征借着敬拜中的邪恶与伪谬亵渎良善与真理；又因为借着亵渎，人的一切属灵之物都灭亡了，而没有属灵之物人就不是人，所以他从人位上被废去，变得像走兽一样。

【18】因为不当敬拜没有内在的外在，却当从内在敬拜外在，因而在外在中敬拜内在，所以摩西书中禁止制造任何活物样式的雕刻偶像：

“惟恐你们败坏自己，雕刻偶像，彷佛甚么男像女像，或地上走兽的像，或空中飞鸟的像，或地上爬物的像，或地底下水中鱼的像。”（申4:16–18；5:8）

之所以禁止这些，是因为犹太民族比任何其他民族都更处在没有内在的外在中，因而处在对外邦人所称为圣之物的一切外在敬拜中；而敬拜那些外在之物——除了代表属天事物的之外，也就是祭坛、其上的祭物、会幕和圣殿——就是偶像崇拜。这些事物犹太人其实也以偶像崇拜的方式来敬拜；但因为在他们中间有代表性的教会，所以他们的敬拜因代表而被悦纳，尽管并不触及他们的灵魂，这一点从《天堂的奥秘》中关于那民族所阐明的各种事可以看出（其摘录见《新耶路撒冷及其属天教义》248节）。又因为在别处——不是在所吩咐的、旷野中会幕旁边以及耶路撒冷圣殿旁边和圣殿里——敬拜外在，就是敬拜那代表之物本身而毫无对所代表之事的仰望，因而单单是属地的而无属天的，所以这事被禁止了；甚至禁止到他们连为自己制造这类雕刻偶像都不可以：因为他们一看见做成的，就会去拜；那民族里面就有这样的本性。

【19】拜偶像的外邦人之所以不仅敬拜人的像，也敬拜各种走兽、飞鸟和爬物的像，是因为他们从古人那里得知这些象征属天与属灵的事物；例如“走兽”象征情感，“飞鸟”象征由此而来的思想，“爬物”和“鱼”象征属世感官之人中的同样事物。因此，当他们听见天堂与教会的圣物由这些来象征时，那些处在毫无内在之外在敬拜中的人就开始敬拜这些事物；如同埃及人，以及后来在旷野中、再后来在撒马利亚的以色列人敬拜牛犊一样，原因是古人那里“牛犊”象征属世之人的良善情感。

588 “不能看、不能听、不能走。”这象征其中并由此没有任何对真理的理解和对良善的领悟，因而没有任何属灵生命。这一点从“看”的含义可以看出：它是理解真理（见上文第11、260a、529节）；从“听”的含义可以看出：它是领悟并顺从（也见上文第14、249节），也是有理解力去领悟（第529节）；又从“走”的含义可以看出：它是属灵地活着，论到主时则是生命本身（也见上文第97节）。由此可以看出，“不能看、听和走”象征没有对真理的理解、对良善的领悟，以及由此而来任何属灵生命。这些之所以不在偶像里面、也不从偶像而来，是因为“偶像”象征教义、宗教和敬拜的伪谬；而这类事物不在伪谬中，却在出于良善的真理中；在这些真理中并从这些真理而来，有一切理解、出于意愿之良善的领悟，以及由此而来的属灵生命。说“由此而来”，是因为属灵生命在于对真理的理解，以及出于意愿之良善的领悟；因为真理在天堂之光中，甚至真理本身在天堂中发光，原因是从主发出的神性真理构成灵界中的一切光，那光赐给天使一切聪明与智慧。既然真理本身属于光，那么可知伪谬不属于任何光，因为伪谬扑灭光；所以圣言中伪谬被称为“黑暗”（见上文第526节）；又因为它们是黑暗，所以是属灵死亡的阴影。但应当知道：出于邪恶的伪谬才是这样的黑暗，而不是那些不出于邪恶的伪谬。“听”之所以象征出于意愿之良善的领悟，以及由此而来的顺从，是因为说话连同声音一同进入耳朵，说话的真理进入理解力以及由此而来的思想，声音进入意愿以及由此而来的情感。灵界中声音呈现并产生属于意愿的情感，声音的话语呈现属于理解力的思想，见《天堂与地狱》236、241节，以及上文第323a节。由此可以看出，为什么“听”和“听从”也象征顺从，“耳”和“听觉”象征顺从。

589 （第21节）“又不悔改他们那些凶杀……的事。”这象征那些没有实际上转离扑灭属于对真理之理解力、对良善之意愿、以及由此而来之属灵生命的事物的人。这一点从“悔改”的含义可以看出：它是实际上转离（如上文第585a节）；又从“凶杀”的含义可以看出：它们是扑灭对真理的理解力、对良善的意愿、以及由此而来的属灵生命；因为“人”象征真理的聪明和智慧（见上文第280、346、547节），“杀”象征借着出于邪恶的伪谬扑灭属灵生命（也见上文第315、347、572节）。“凶杀”或“杀人”象征扑灭属灵生命，这一点即使没有圣言中证实的经文也可以看出，因为那里的每一个细节也要按属灵的方式来理解，而属灵的“杀”就是扑灭属灵生命，这是借着出于邪恶的伪谬做成的。

【2】因此，主在《约翰福音》中称魔鬼为“从起初是杀人的”：

> “你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己；因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。”（约8:44）

这些话所理解的是犹太民族本身，他们借着偶像崇拜和遗传的传统，用出于邪恶的伪谬扑灭了属灵生命；“他们的父”所理解的是他们的祖先；因为他们用出于邪恶的伪谬扑灭了那生命，所以说“他心里没有真理……他说谎是出于自己；因他本来是说谎的，也是说谎之人的父”；圣言中的“谎”象征出于邪恶的伪谬。

【3】《启示录》下文中“杀人的”和“说谎”所象征的也相同：

> “城外有那些犬类、行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的，并一切喜好说谎言、编造虚谎的。”（启22:15）

因为“巴比伦”所理解的那些人用出于邪恶的伪谬扑灭一切神性真理，所以巴比伦被称为“好像可憎的枝子，以被杀的人为衣，就是被刀刺透……”，又说“因为你败坏你的国，杀戮你的民”（赛14:19，20）。这些话是论巴比伦说的；“被刀刺透的”是指那些因出于邪恶的伪谬而灭亡的人；“败坏……国”象征败坏教会；“杀戮……民”象征扑灭教会的真理。

590 “……邪术、奸淫……的事。”这象征转离败坏良善和歪曲真理。这一点从“邪术”（原文直译是“咒语”）的含义可以看出：它们是对良善的败坏（下文说明）；又从“奸淫”的含义可以看出：它们是对真理的歪曲（见上文第141、161节）。“邪术”在灵义上象征对良善的败坏，这一点可以从下列事实看出：它与奸淫一并说出，而“奸淫”象征对真理的歪曲；圣言中论到真理时，也论到良善，是因为其中每一个细节都有属天的神性婚姻；又说“不悔改……凶杀、邪术和奸淫”；而“凶杀”象征扑灭属于意愿的良善情感和属于理解力的真理领悟（刚才上文第589节已说明），属于意愿的良善情感在圣言的良善被败坏时被扑灭，属于理解力的真理领悟在圣言的真理被歪曲时被扑灭；由此也可以看出这里“邪术”象征什么。

【2】古时曾有多种被称为法术的地狱技艺在使用，其中一些在圣言中列举了（如申18:9–11）；其中也包括咒语，他们借着咒语诱发情感和欲乐，使人无法抗拒，这是借着声音和低语做成的，这些声音或发出或喃喃说出；这些借着类似的对应与别人的意愿相通，激发他的情感，迷惑他只愿意、思想并做这样而不做别样。先知们也曾精通这类咒语，也施行过，并借着它们激发对良善的情感、听从和顺从；圣言中在良善意义上提到的咒语就是这些（赛3:1–3，20；26:16；耶8:17；诗58:4，5）。但因为恶人用这类言语和低语激发邪恶的情感，咒语就这样变成了法术，所以它们也被列在法术之中，并被严厉禁止（如申18:9–11；赛47:9, 12；启18:23；22:15）。

591 “……偷窃的事。”这象征转离夺去真理与良善的认知，以及由此为自己获取属灵生命的手段。这一点从“偷窃”和“偷”的含义可以看出：它是夺去某人良善与真理的认知，这些认知原是为自己获取属灵生命的手段（见上文第193节）。“偷窃”和“偷”之所以象征这些，是因为“财物”、“衣服”和“器具”，以及贼人所拿走的许多事物，都象征真理与良善的认知；所以属灵的偷窃，或者说灵义上的偷窃，是拿走这些，正如属世的偷窃，或者说属世之义上的偷窃，是拿走那些事物一样。“偷窃”象征这个，也可以从下列事实看出：这一节具体论述的是在别人那里扑灭属灵生命；而属灵生命是借着对良善的败坏和对真理的歪曲，以及借着剥夺真理与良善的认知——属灵生命借这些认知为自己获取——而被扑灭的；这些就是到此为止已说明的、“凶杀、邪术、奸淫和偷窃”所象征的。

第十章

1 我又看见另有一位大力的天使从天降下，披着云彩，头上有虹，脸面像日头，两脚像火柱。

2 他手里拿着小书卷，是展开的。他右脚踏海，左脚踏地，

3 大声呼喊，好像狮子吼叫。呼喊完了，就有七雷发声。

4 七雷发声之后，我正要写出来，就听见从天上有声音说：“七雷所说的，你要封上，不可写出来。”

5 我所看见的那踏海踏地的天使向天举起右手来，

6 指着那创造天和天上之物，地和地上之物，海和海中之物，直活到永永远远的，起誓说：“不再有时日了。”

7 但在第七位天使吹号发声的时候，神的奥秘就成全了，正如神所传给他仆人众先知的佳音。

8 我先前从天上所听见的那声音又吩咐我说：“你去，把那踏海踏地之天使手中展开的小书卷取过来。”

9　我就走到天使那里，对他说：“请你把小书卷给我。”他对我说：“你拿着吃尽了，便叫你肚子发苦，然而在你口中要甜如蜜。”

10　我从天使手中把小书卷接过来，吃尽了，在我口中果然甜如蜜，吃了以后，肚子觉得发苦了。

11　天使对我说：“你必指着多民、多国、多方、多王再说预言。”

592 解释　第1节

> “我又看见另有一位大力的天使从天降下，披着云彩，头上有虹，脸面像日头，两脚像火柱。”（启10:1）

第1节：“我又看见另有一位大力的天使从天降下”，象征主在圣言方面，这里是就圣言最末之义——也就是字义——而言（593节）；“披着云彩”，象征圣言的最末层（594节）；“头上有虹”，象征圣言的内层（595节）；“脸面像日头”，象征主的神性之爱，一切神性真理都从那里而来，这真理在天堂与教会中就是圣言（596节）；“两脚像火柱”，象征最末层中的神性真理或圣言，它支撑着那里的内层，并且充满爱之良善（597节）。

593 （第1节）“我又看见另有一位大力的天使从天降下。”这象征主在圣言方面，这里是就圣言最末之义——也就是字义——而言。这一点从“大力的天使”的含义可以看出：他是就圣言而言的主（下文说明）；之所以是就圣言最末之义——也就是字义——而言，是因为主因那义而被称为“大力的”，因为神性真理的一切力量和一切权能都存在并在于它的最末层，因而在于圣言的字义（下文也说明）。

【2】因为这里所理解的是圣言的字义，所以论到那天使说，他被看见“从天降下”：论到作为神性真理的圣言，也有同样的说法。圣言从主借着诸天降到世上；因此它适合于三层天堂中天使的智慧，也适合于自然界中的人。由此可知，圣言在其一切最起初的源头中是全然神性的，然后是属天的，再后是属灵的，最后是属世的：属天的是为至内层或第三层天堂的天使，他们称为属天的天使；属灵的是为第二层或中间层天堂的天使，他们称为属灵的天使；属天兼属灵而属世的是为最末层或第一层天堂的天使，他们称为属天属世的和属灵属世的天使；属世的则是为世上的人；因为人只要活在物质的身体中，就属世地思想和说话。因此，圣言存在于每一层天堂的天使那里，但按他们智慧、聪明和知识的等级而有差别；尽管就各层天堂中的意义而言有所不同，却仍是同一圣言；因为从主内在于圣言的神性本身，当降到至内层或第三层天堂时，就成为神性属天层面；当再从那里降到中间层或第二层天堂时，就成为神性属灵层面；当再从这天堂降到最末层或第一层天堂时，就成为神性属天属世层面或属灵属世层面；当再从那里降到世上时，就成为神性属世的圣言，如同我们在文字中所有的那样。神性真理从主本身发出的这些相继衍生，出于创造本身所立定的、上层与下层之间的对应；关于这一点，若主愿意，别处还有更多说明。

【3】神性真理的一切力量和一切权能都在于它的最末层，因而在于圣言的属世之义——也就是字义——之中，原因是：这义是一切内层之义——也就是属灵之义与属天之义——的容器（上文已说明）；又因为它是容器，所以也是根基，而力量本身就在根基之中。因为上层若不倚靠自己的根基，就会倒塌散落；同样，属灵之物与属天之物若不倚靠圣言的属世之义或字义，也会如此；因为字义不仅支撑内层之义，而且也包含它们；所以圣言或神性真理在这义中不仅处于它的权能之中，也处于它的丰满之中。（关于这一点，详见上文：力量在最末层，因为神性在那里处于它的丰满之中，见上文第346、567节。内层之物相继流入外层，直到最外层或最末层，并在那里共存，见《天堂的奥秘》634、6239、6465、9215、9216节。它们不仅相继流入，而且在最末层形成同时存在之物；其秩序如何，见5897、6451、8603、10099节。因此最末层中有力量和权能，见9836节。因此答复与启示从最末层而来，见9905、10548节。因此最末层比内层更圣洁，见9824节。）由此也可知，教会的一切教义都当从圣言的字义形成并证实，教义的权能也从那里而来（关于这一点，见上文第356节）。因此，那“从天降下的天使”被称为“大力的”。“天使”在圣言至高之义上所理解的是主，在相对之义上是一切从主领受神性真理的人，在抽象意义上是神性真理本身（见上文第130、302节）；所以这里的“天使”所理解的是就圣言而言的主，因为圣言就是神性真理本身。这里的“天使”所理解的就是主自己，这一点可以从本书第一章中主自己在脸面和脚方面类似的代表看出；那里论到“人子”——也就是主——说：祂的面貌如同烈日放光，脚好像在炉中锻炼光明的铜（启1:15, 16）。

594 “披着云彩。”这象征圣言的最末层。这一点从“披着”的含义可以看出：它是在他之外；因为在周围的也就是在外面的，它在更外围的圆周上，所以这里是最末层；又从“云”的含义可以看出：它是最末层中的神性真理，因而字义中的圣言。“云”象征这个，可以从灵界中的表象看出，也可以从圣言提到“云”的地方看出。先说灵界中的表象：整个天使天堂唯独由从主发出的神性真理构成；对它的接受构成天使。那神性真理在最高天堂中显为被称为以太的纯净大气；在较低天堂中显为较为不纯的，几乎像被称为空气的大气；在最低天堂中显为稀薄如水的，其上有像云一样的水汽：神性真理按下降的等级就有这样的表象。当上层天堂的天使谈论神性真理时，也显出类似的情形；那时他们的说话，在最低天堂中的人看来，呈现为云的景象，来回飘动；那里较有聪明的天使从云的飘动、明洁和形状，就知道上层天堂的天使彼此在说什么。由此可以看出，“云”为什么象征最末层中的神性真理。因为圣言中大多事物是从灵界中的表象取来的，并因此象征那里所象征的同类事物，所以“云”也是如此。

【2】“云”在圣言中象征字义，也就是最末层中的神性真理，可以从下列经文看出。福音书中说：

> “耶稣带着彼得、雅各，和雅各的兄弟约翰，暗暗地上了高山，就在他们面前变了形像，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。忽然，有摩西、以利亚向他们显现，同耶稣说话。……说话之间，忽然有一朵光明的云彩遮盖他们，且有声音从云彩里出来，说：‘这是我的爱子，我所喜悦的。你们要听他！’”（太17:1–5；可9:2–7）

《路加福音》中说：

“说这话的时候，有一朵云彩来遮盖他们；他们进入云彩里就惧怕。有声音从云彩里出来，说：‘这是我的儿子，我所拣选的，你们要听他。’”（路9:34, 35）

主在这次变像中也代表了作为圣言的神性真理；因为主在世上时使祂的人性成了神性真理，当祂离开世界时，借着与那从成孕就在祂里面的神性本身的合一，使祂的人性成了神性良善。（主在世上时使祂的人性成了神性真理，后来成了神性良善，见《新耶路撒冷及其属天教义》303–306节；主就是圣言，见同书263节。）因此，变像时所见的每一个细节都象征从主的神性良善发出的神性真理。祂里面的神性之爱的神性良善——人性中的神性真理从那里而来——由“脸面明亮如日头”来代表；因为脸面代表内层，所以内层借着脸面发光；“日头”象征神性之爱（见上文第401b、412b节）。神性真理由衣裳来代表，衣裳洁白如光；圣言中的“衣裳”象征真理，“主的衣裳”象征神性真理（也见上文第64、271、395d节）；所以也显为“如光”；因为神性真理构成天使天堂中的光，所以圣言中的“光”也象征这个（关于这一点，见《天堂与地狱》126–140节）。因为作为神性真理的圣言被代表，所以“摩西和以利亚向他们显现，同耶稣说话”；“摩西”和“以利亚”象征圣言，“摩西”象征历史的圣言，“以利亚”象征先知的圣言。文字中的圣言则由“遮盖门徒、门徒进入其中的云彩”来代表；因为圣言中的门徒代表教会，那时和后来的教会单单在出于字义的真理中；又因为启示与答复是借着最末层中的神性真理做成的，如上一节所说，而这真理就是圣言字义所有的那种真理，所以有“声音从云彩里出来，说：‘这是我的爱子，你们要听他’”；也就是说，祂自己就是神性真理或圣言。

【3】人若不晓得圣言灵义上的“云”所理解的是文字中的圣言，就不能知道这句话所含的奥秘：在世代的末了，“他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临”（太24:30；可13:26；14:62；路21:27）；又《启示录》中说：

“看哪，他驾云降临！众目要看见他。”（启1:7）

别处又说：

“我又观看，见有一片白云，云上坐着一位好像人子……。”（启14:14）

《但以理书》中说：

“我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来。”（但7:13）

人若不晓得“天上的云”象征字义中圣言的真理，就只能以为主在世代的末了——也就是教会的末期——要驾着天上的云降临，并向世界显现；但已知的是，圣言赐下之后，主唯独借着圣言向人显现，因为作为神性真理的圣言，就是天堂与教会中的主自己。由此首先可以看出，那里所预言的显现象征祂在圣言中的显现；而祂在圣言中的显现，是借着祂开启并揭示了圣言的内义或灵义做成的；因为在灵义中有如同天堂中所有的那种神性真理本身，而天堂中的神性真理就是那里的主自己。由此可

以看出，“主驾着天上的云降临，有大荣耀”象征祂从圣言的灵义在圣言的字义中的启示；“天上的云”象征属于字义的事物，“荣耀”象征属于灵义的事物（见《天堂与地狱》1节），而灵义的启示本身见小册《白马》。“人子”也象征就神性真理而言的主（见上文第63、151节）。

【4】“云”象征最末层中的神性真理，因而字义中的圣言，还可以从下列经文看出。《以赛亚书》中说：

> “看哪，耶和华乘驾快云，临到埃及。埃及的偶像在他面前战兢；埃及人的心在里面消化。”（赛19:1）

那里的“埃及”所理解的不是埃及，而是与属灵之人分离的属世人；这样的人处在伪谬与邪恶中，并借着这些败坏教会的一切真理与良善。当出于良善的真理从主流入时，那些伪谬与邪恶怎样毁灭他，由先知这话按内义所理解的来描述。耶和华被称为“乘驾快云”，象征当主用真理光照理解力时；论到耶和华或主时，“乘驾”象征光照理解力，“快云”象征真理。那时“埃及的偶像战兢，埃及人的心消化”，象征那时与属灵之人分离的属世人之中的伪谬与邪恶毁灭他；“偶像”是伪谬，“心”是邪恶，“埃及”是属世人。

【5】摩西书中说：

> “耶书仑哪，没有能比神的。他为帮助你，乘在天空，显其威荣，驾行穹苍。……永生的神是你的居所；他永久的膀臂在你以下。”（申33:26, 27）

这里“乘在天空……驾驶穹苍”也象征借着属灵真理流入属世真理——也就是圣言字义的真理——来光照理解力；因为天堂中的神性真理是属灵的，地上的神性真理是属世的，后者借着前者被光照，所以说“显其威荣，驾驶穹苍”。“亘古的神是你的居所”是天使那里的神性真理，“永久的膀臂”是人那里的神性真理；字义的真理就是“永久的膀臂”所理解的，因为那义是神性真理的力量本身；“膀臂”象征力量。（字义中有神性真理的力量，见刚才上一节。）

【6】大卫的书中说：

> “他坐着基路伯飞行，他藉着风的翅膀快飞。他以黑暗为藏身之处，以水的黑暗、天空的厚云为他四围的行宫。因他面前的光辉，他的厚云行过。”（诗18:10–12）

这里也描述了圣言的光照，以及由此而来教会的光照，借着神性真理从诸天流入来象征，由“他坐着基路伯飞行”来象征；被光照的最末层中的神性真理，由“风的翅膀”、“水的黑暗”、“天空的厚云”来象征；接受光照的理解力的各个等级由这些来象征；那义的幽暗因此消散，由“因他面前的光辉，他的厚云行过”来理解。

【7】同书中说：

“你们当向神唱诗，歌颂他的名；为那坐车行过旷野的修平大路。”（诗68:4）（原文直译是“称颂那驾云而行的”。）

这里“驾云而行的”也理解为主就光照而言；“云”是被光照的最末层中的真理，这些真理借着从灵界或天堂而来的光——也就是神性真理——的流入而被光照。

【8】《那鸿书》中说：

“……他乘旋风和暴风而来，云彩为他脚下的尘土。”（鸿1:3）

最末层中的真理——也就是圣言字义的真理——被称为“耶和华脚下的尘土”的云彩，因为它是属世的、最低的，天堂中的神性真理——也就是属灵的——止于其上并倚靠其上。最末层中的神性真理，除非从天堂被光照，否则很少被人理解，因此人就为它争辩、争论，这一点由耶和华所行于其中的“大风和暴风”来理解；属灵的“大风和暴风”是关于纯正之义的争辩，主却借着流入光照那些渴慕真理的人。

【9】大卫的书中说：

“他的后裔要存到永远；他的宝座在我面前如日之恒一般，又如月亮永远坚立，如天上确实的见证。”（诗89:36, 37）（原文直译是“在云中忠实的见证”。）

这些是论主说的；“要存到永远的后裔”象征从祂而来的神性真理；“如日头和如月亮的宝座”象征就爱之良善和信之真理而言的天堂与教会；“宝座”是天堂与教会，“如日头”是就爱之良善而言，“如月亮”是就信之真理而言。“在云中忠实的见证”象征祂自己就是神性真理；因为论到主时，“见证”象征从祂发出的；那发出的既是祂的，就为祂作见证。

【10】同书中说：

“耶和华……在水中立楼阁的栋梁，用云彩为车辇，藉着风的翅膀而行。”（诗104:3）

这里用简短的话描述了天堂与教会，以及同时出于圣言的教义。“在水中立楼阁的栋梁”象征主用神性真理形成诸天与教会；“水”象征神性真理，“耶和华的楼阁”是诸天与教会，“立栋梁”象征形成。“用云彩为车辇”象征出于最末层神性真理的教义；“云”是如同圣言字义中所有的那种最末层神性真理，“车辇”是教义；这样说，是因为教会的一切教义都当从圣言的字义形成并证实。“藉着风的翅膀而行”象征那教义借着属灵流入而有的生命；“行”象征活着，论到主时则是生命本身；“风的翅膀”是圣言的属灵事物。（“水”象征真理，见上文第71、483、518、537、538节。）

【11】《以赛亚书》中说：

“我必使它荒废，不再修理，不再锄刨，荆棘蒺藜倒要生长。我也必命云不降雨在其上。”（赛5:6）

这些话所理解的是：将没有任何对神性真理或圣言的理解属于教会；“葡萄园”象征教会，“云”象征文字中的圣言，“不降雨”象征从圣言没有任何对神性真理的理解。

【12】大卫的书中说：

“他用云遮天，为地降雨，使草生长在山上。”（诗147:8）

“用云遮天”象征借着如同圣言字义中所有的那种属世真理，护卫并保守圣言的属灵事物——这些在诸天中；“为地降雨”象征由此而来对教会的教导；“使山长出青草”象征这样喂养那些处在爱之良善中的人。

【13】《以赛亚书》中的这些话也象征同样的事：

“诸天哪，自上而滴，穹苍降下公义；地面开裂，产出救恩。”（赛45:8）

《士师记》中说：

“耶和华啊，你从西珥出来，由以东地行走。那时地震天漏，云也落雨。”（士5:4）

论到耶和华时，“从西珥出来”、“由以东田野行走”象征主取了人性时对外邦人的光照；“地震”象征那时教会的状态改变了；“天漏”和“云也滴水”象征对神性真理的教导、流入和领悟；“滴”象征教导和流入，“水”是真理，“天”是它的内层，“云”是它的外层，如同圣言字义中所有的。

【14】大卫的书中说：

“云中倒出水来；天空发出响声；你的箭也飞行四方。”（诗77:17）

“云中倒出水来”象征从圣言的字义而来纯正的真理；“天空发出响声”象征从诸天而来的流入；“你的箭闪射四方”象征由此而来的神性真理。《约伯记》中说：

“将水包在密云中，云却不破裂；遮蔽他的宝座，将云铺在其上。”（伯26:8, 9）

这里的“云”也指秩序中最末层的真理；这些真理在自己里面包含并裹住属灵真理，使它们不致散落，由“神将水包在密云内，云却不破裂”来说并象征；因为被称为属世的外在真理也围住并封闭被称为属灵的内在真理——这些是诸天中天使所特有的——由“他在宝座上遮盖云彩”来说并象征。

【15】《以赛亚书》中说：

“耶和华对我这样说：我要安静，在我的居所观看，如同日光中的清热，又如露水的云雾在收割的热天。”（赛18:4）

“露水的云雾”象征出于良善而结实的真理。同卷书中说：

“耶和华也必在锡安全山，并各会众以上，使白日有烟云，黑夜有火焰的光。因为在全荣耀之上必有遮蔽。”（赛4:5）

“锡安全山的居所”象征属天教会的良善，“各会众”象征那良善的真理；免得被过强的光和过强的暗所伤害的护卫，由“白日有烟云”和“黑夜有火焰的烟光”来象征；又因为一切属灵的良善与真理都是借着属世的良善与真理来保守，免得受伤害，所以说“在全荣耀之上必有遮蔽”；“荣耀”是属灵的良善与真理。

【16】帐幕上白日有云彩、夜间有火（出40:36–38；民9:15–23；10:11，12，34；14:14；申1:33）；耶和华白日在云柱中、夜间在火柱中走在他们前面（出13:21）；云柱立在以色列人的营和埃及人的营中间（出14:19–21）——这些所象征的也相同。大卫的书中说：

“他白日用云彩，终夜用火光引导他们。”（诗78:14）

同书别处又说：

“他们出来的时候，埃及人便欢喜；原来埃及人惧怕他们。他铺张云彩当遮盖，夜间使火光照。”（诗105:38, 39）

“帐幕上白日有云彩、夜间有火”，是因为“帐幕”代表天堂与教会，“云”代表主借着神性真理的临在，“火”代表祂借着神性良善——也称为信之良善——的临在，二者都是秩序中的最末层；所以它们仿佛是帐幕上的遮蔽。因此，上文所引《以赛亚书》和大卫书中的地方说：“在全荣耀之上必有遮蔽”；又说：“他铺张云彩当遮盖。”摩西所进入的、遮盖何烈山的云（出24:15–18）也象征同样的事。耶和华降在西奈山上时所在的云（出19:16，18；34:5）也相同。立在摩西帐棚门口的云柱（出33:9, 10）也相同。

【17】又《以西结书》中的“云”：

“我观看，见狂风从北方刮来，随着有一朵包括闪烁火的大云，周围有光辉。”（结1:4）

同卷书中说：

“那人进去的时候，基路伯站在殿的右边，云彩充满了内院。耶和华的荣耀从基路伯那里上升，停在门槛以上；殿内满了云彩，院宇也被耶和华荣耀的光辉充满。”（结10:3, 4）

“基路伯”象征主就护卫而言，免得人除非借着爱之良善才能靠近；因此“基路伯”也象征诸天，尤其是至内层或第三层天堂，因为那里的天使在爱之良善中领受神性真理。所以护卫的是在其本质中为爱之良善的神性真理。这神性真理从至内层天堂降到较低诸天，最终降到世人那里时，也是按等级从纯净变为浓厚；因此在最低等级中显为云；所以“云”象征适应最低天堂中属灵属世的天使理解力的神性真理，最终也适应自然界中人的理解力。又因为这等级中的神性真理类似于圣言字义中所有的那种神性真理，所以“云”象征就字义而言的圣言。这神性真理就是像云一样充满院子、后来充满殿的；基路伯站在殿的右边。又因为这神性真理内在是属灵的，从属天之光发光，所以称为“荣耀”，并说“院宇也被耶和华荣耀的光辉充满”。《约伯记》中说：

“神如何吩咐这些，如何使云中的电光照耀……”（伯37:15）

【18】因为较高诸天在较低诸天中的人眼前显为被一层稀薄洁白的云所遮盖（原因是较低的天使只能按他们自己的品质来仰望较高或内层的神性），所以圣言某些地方的“云”也理解较高诸天中的神性真理；或者说——意思相同——较高诸天由“云”来理解。因为无论说神性真理还是说诸天，都是一样的；诸天因神性真理而成其为诸天，那里的天使因领受神性真理而成其为天使。在这个意义上，《以赛亚书》中论到明亮之星说：

“你心里曾说：……我要升到高云之上；我要与至上者同等。”（赛14:13, 14）

《耶利米书》中说：

“离开她吧！我们各人归回本国；因为她受的审判通于上天，达到穹苍。”（耶51:9）

大卫的书中说：

“你们要将能力归给神。他的威荣在以色列之上；他的能力是在穹苍。”（诗68:34）

那里的“云”所象征的，与“空气以上的水”（创1:7）以及“天上的水”（诗148:4）所象征的相同；因为云出于水。“水”象征神性真理，见上文（第71、483、518a–d节）。

【19】因为有较为稀薄洁白的云，也有较为浓厚黑暗的云；较为稀薄洁白的云显在诸天之下，而较为浓厚黑暗的云则环绕着许多地狱被人看见；由此可以看出，“云”在相反的意义上也象征与出于良善的真理相对立的邪恶之伪谬，如下列经文。《以西结书》中说：

“……必有密云遮蔽，其中的女子必被掳掠。”（结30:18）

同卷书中说：

“你必……如密云遮盖地面。”（结38:9）

同卷书中说：

“这些羊在密云黑暗的日子散到各处……”（结34:12）

因此，那些处在邪恶之伪谬中的人要灭亡时的最后审判，被称为“黑暗、幽冥、密云、乌黑的日子”（珥2:2；番1:15）。以色列人在西奈山颁布律法时所看见的“昏黑、密云、幽暗”（申4:11，12，15；5:22–26）也象征同样的事；因为虽然耶和华——也就是主——在洁白的云中降在那山上，但在处在邪恶之伪谬中的百姓眼前，那云却显为幽暗的密云（见《天堂的奥秘》1861、6832、8814、8819、9434、10551节）。

595 “头上有虹。”这象征圣言的内层。这一点从“虹”的含义可以看出：它是如同圣言在灵义中所有的那种神性真理（下文说明）；又从“头上”的含义可以看出：它是内层；因为“在上”和“较高”象征在内和内层。这一点可以从下列事实看出：当说“内层”时，在天堂中所理解的是较高；因为内层天使或内层有智慧的天使所在的诸天，也显为在外层天使或外层有智慧的天使所在的诸天之上。因此三层天堂按高度彼此区分：至内层或第三层天堂显在中间层或第二层天堂之上，后者又显在最末层或第一层天堂之上。

【2】“较高”之所以象征内层，是因为当较高与较低同时存在——也就是形成同时存在之物——时，如在人的头中，它们就按这样的秩序共存：在相继秩序中曾在上的，就置于内层；在相继秩序中曾在下的，就置于外层。因此“较高”象征内层，“较低”象征外层。这一点可以用一个平面的观念来说明：中心是较纯净的，周边是较浓厚的；当较高与较低降合为一、形成同时存在之物时，就构成这样的平面。由此也可以看出，刚才上文论到天使说他“披着云彩”象征什么；因为按同样的理由和观念，“披着”象征在外面和在下面。

【3】“虹”之所以象征内层的神性真理——如同圣言在灵义中所有的那种——是因为天堂之光与世界之光一样，按着射入对象并在其中折射，就呈现出颜色的变化，也呈现出虹。我也曾几次蒙允许在天使天堂中看见虹（这些也记载在《天堂的奥秘》1623–1625节）。但天使天堂中所显的虹与世上所显的虹不同：天堂的虹出于属灵的源头，世上的虹出于属世的源头。因为天堂的虹出于从作为日头的主而来的光；那日头在其本质中是主的神性之爱，由此而来的光是神性真理；所以呈现为虹的光的变化，就是天使那里聪明与智慧的变化。因此那里的虹象征神性属灵真理的形式与美丽。世上的虹则出于属世的源头，也就是出于世界的日头及其光；因此它们只是光因从云中落下的水滴而起的折射与变化。又因为灵界中有与自然界中相似的彩色表象，并且彼此对应，所以世上的虹也象征天堂的虹所象征的同类事物，也就是处于其形式与美丽中的神性属灵真理；这些真理就是圣言灵义中所有的那种真理。

【4】《以西结书》中的“虹”也象征同样的事：

“在他们头以上的穹苍之上有宝座的形像，彷佛蓝宝石；在宝座形像以上有彷佛人的形状。我见从他腰以上有彷佛光耀的精金，周围都有火的形状，又见从他腰以下有彷佛火的形状，周围也有光辉。下雨的日子，云中虹的形状怎样，周围光辉的形状也是怎样。这就是耶和华荣耀的形像。”（结1:26–28）

因为“基路伯”象征天意与护卫，免得人除非借着爱之良善才能靠近主，所以显出宝座，宝座上有人的形状；“宝座”象征整个天堂，“宝座上的人”象征主自己。“从腰以上仿佛火的精金的形状”象征属天的神性之爱，这爱在较高诸天中掌权；因为较高诸天由身体从腰以上的较高部分来代表，这些部分与它们对应；因为它们在作为天堂的大人中构成那部分。“仿佛精金的火”象征那爱，“腰”也一样，因为腰对应于良善与真理的婚姻，这婚姻属于较高诸天中的人；因此天堂被称为“婚姻”，主被称为“新郎”和“丈夫”，天堂与教会被称为“新妇”和“妻子”。“从腰以下显为仿佛火的光辉，如同虹”象征属灵的神性之爱，这爱在较低诸天中掌权；因为身体从腰直到脚掌的区域对应于那爱；又因为那爱从属天的神性之爱发出，所以说“火及其光辉”；从爱之神性良善而来的神性真理就是发光并呈现虹之形状的。由此也可以看出，神性属灵真理透过神性属世真理而透出，就在诸天中呈现出那样的表象，因而也象征那个（如上文所说）。（这些可以更清楚地从《天堂与地狱》中所说的看出：天堂从主的神性人性映照为一个大人，见59–86节；天堂的一切与人的一切的对应，见87–102节；以及《天堂的奥秘》中关于腰的对应，见3021、4280、4462、5050–5062节。）

【5】《创世记》中“云中的虹”也象征同样的事：

“神说：我与你们并你们这里的各样活物所立的永约是有记号的。我把虹放在云彩中，这就可作我与地立约的记号了。我使云彩盖地的时候，必有虹现在云彩中，我便记念我与你们和各样有血肉的活物所立的约，水就再不泛滥、毁坏一切有血肉的物了。虹必现在云彩中，我看见，就要记念我与地上各样有血肉的活物所立的永约。”（创9:12–17）

人若不晓得圣言每一个细节中也有灵义，就可能以为被称为虹的云中之虹，显为记号，表明地不再被洪水毁灭；然而那虹出于自然界中的原因，当从日头来的光线射过从云中落下的雨水时，就间接地再现。由此可以看出，在洪水以前也有类似的虹。因此，地上的人所见的虹，出于属灵事物与属世事物的对应，所理解的是灵界中天使所见的虹；那些虹全都出于天堂之光及其在那里属灵属世气场中的折射，因而出于神性属灵真理及其透过神性属世真理的透出；因为天堂中的一切光都是属灵的，在其本质中是从主发出的神性真理。由此可以看出，“云中的虹”象征透过神性属世真理而透出的神性属灵真理；这透出在那些借着神性真理并借着照着真理的生活而被主改造和重生的人那里做成。这透出本身在诸天中也显为虹。“约的记号”象征主与他们的临在和联结，因为“约”象征那个。之所以赐下这记号，是因为那时毁灭人类的“洪水”象征可怕的邪恶之伪谬，上古教会的后代因这些伪谬而灭亡；新教会——称为古教会——借着与属灵良善（其本质是仁义）相结合的神性真理而得的恢复与建立，就代表性地呈现为天堂中的虹，因而也由世上的虹来象征。但这些话含有许多奥秘，不能用几句话说尽，所以请逐条参看《天堂的奥秘》中的解释（1031–1059节）。

596 “脸面像日头。”这象征主的神性之爱，一切神性真理都从那里而来，这真理在天堂与教会中就是圣言。这一点从论到主时“脸面”的含义可以看出：它是神性之爱、神性怜悯和一切良善（见上文第74、412a–e节）；又从论到主时“日头”的含义可以看出：它也是神性之爱（也见上文第401a–e、525、527节）。又因为天使天堂中的一切光都从作为日头的主发出，而那里的光是神性真理，所以也理解一切神性真理都从那里而来；又因为圣言包含一切神性真理，并且世上的同一圣言也在天堂中，又因为“从天降下的大力天使”所理解的是就圣言而言的主（见上文第593节），所以说神性真理在天堂与教会中就是圣言。（世上的同一圣言也在天堂中，见《天堂与地狱》259、261、303–310节。）

597 “两脚像火柱。”这象征最末层中的神性真理或圣言——也就是属世的——支撑着那里的内层，并且充满爱之良善。这一点从论到主时“脚”的含义可以看出：它是神性之爱的属世神性良善，这是神性秩序中的最末层（见上文第65、69节）；从“柱”的含义可以看出：它们是支撑上层的较低真理（见上文第219节）；又从论到主时“火”的含义可以看出：它是神性之爱（也见上文第68、496、504a–d节）。由此可以看出，“天使的脚显为火柱”象征最末层中的神性真理或圣言——也就是属世的——支撑着内层，并且充满爱之良善。最末层中的神性真理所理解的是字义中的圣言；又因为这义是属世的，而属世层是神性秩序的最末层，所以它支撑着属灵的和属天的神性真理，正如柱子支撑房屋，脚支撑身体一样；因为若没有圣言的属世之义，内层——也就是属灵的和属天的——就会散落，正如房屋抽去柱子一样。因此，圣言属世之义或最末之义中的每一细节都是持久的对应；也就是说，它们对应于诸天中的属灵事物与属天事物，并因此也象征那些事物。由此多少可以看出，世上作为圣言的神性属世真理怎样支撑着天堂中作为神性真理的神性属灵真理与属天真理，正如柱子支撑房屋。由此可以看出，为什么天使的脚显为“火柱”。圣言在最末之义或属世之义中也充满爱之良善，可以从主的这些话看出：

> “你要尽心、尽性、尽意爱主—你的神。这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。”（太22:37–40）

“律法和先知”所理解的是圣言的一切细节；因此这些话所理解的是：圣言的一切细节都系于对主之爱的良善，以及仁义——对邻舍之爱——的良善。

598 解释　第2–4节

> “他手里拿着小书卷，是展开的。他右脚踏海，左脚踏地，大声呼喊，好像狮子吼叫。呼喊完了，就有七雷发声。七雷发声之后，我正要写出来，就听见从天上有声音说：‘七雷所说的，你要封上，不可写出来。’”（启10:2–4）

第2节：“他手里拿着小书卷，是展开的”，象征被显明的圣言（599节）；“他右脚踏海，左脚踏地”，象征属世的字义，其中有天堂与教会的一切（600节）。

第3节：“大声呼喊，好像狮子吼叫”，象征因教会中神性真理的荒废而有的深重悲痛的见证（601节）；“呼喊完了，就有七雷发声”，象征从天堂而来关于教会末期状态的教导与领悟（602节）。

第4节：“七雷发声之后，我正要写出来”，象征他想要显明那状态（603节）；“就听见从天上有声音说：‘七雷所说的，你要封上，不可写出来’”，象征主的吩咐，叫那些事被保留，尚未显明（604节）。

599 （第2节）“他手里拿着小书卷，是展开的。”这象征被显明的圣言。这一点从“展开的小书卷”的含义可以看出：它是被显明的圣言。展开的小书卷之所以是这个，可以从下列事实看出：那“从天降下、手里拿着小书卷的大力天使”所代表的是就圣言而言的主，并且是就圣言最末之义——也就是字义——而言（见上文第593节）；又因为圣言已向天使和人显明，所以说“展开的小书卷”。

600 “他右脚踏海，左脚踏地。”这象征属世的字义，其中有天堂与教会的一切。这一点从论到那天使——他所理解的是就圣言而言的主——时“脚”的含义可以看出：它是最末层中的神性真理，或属世之义中的圣言，也就是字义（见上文第65、69节）。（“脚”在一般意义上象征属世之物，原因是人从头到脚掌对应于天堂，天堂在整体上映照为一个大人：头对应于至内层或第三层天堂，那里的天使是属天的；胸直到腰对应于中间层或第二层天堂，那里的天使称为属灵的；脚对应于最末层或第一层天堂，那里的天使是属天属世的和属灵属世的；而脚掌本身对应于世界，其中的一切都是属世的。由此可以看出，“脚”为什么象征属世之物。关于这对应，详见《天堂与地狱》59–86节，以及87–102节。）

【2】由此可以看出，为什么那代表就圣言而言的主的“天使的脚”象征圣言的属世之义，也就是它的字义；又从“右脚踏海，左脚踏地”的含义可以看出：它们是天堂与教会的一切；因为“右边”象征一切出于良善的真理所从出的良善，“左边”象征一切出于良善的真理；又“海”和“地”象征天堂与教会的一切外在与内在，“海”是外在，“地”是内在；又因为天堂与教会的一切都归结为良善与真理，以及外在与内在，所以那些话总的来说象征天堂与教会的一切。他被看见“站在海和地上”，是因为灵界中事物的面貌显为与自然界中相似，也就是说，正如自然界中有海也有地，灵界中也有；海在周围，地在其间（见上文第275、342、538a,c节）。由此可以看出，“海和地”象征天堂以及教会的一切。

【3】因为圣言中常说“右边和左边”，有些地方只说“右边”或只说“左边”，所以我想稍稍说明这一方和那一方各象征什么，以及二者合在一起象征什么。这一点可以从灵界中的方位得知：那里右边是南方，左边是北方，前面是东方，后面是西方。因为天使始终转向作为日头的主；所以他前面是作为东方的主，后面是作为西方的主；右边是南方，左边是北方。由于这样的转向，“右边”象征光明中的真理，“左边”象征阴影中的真理；或者说——意思相同——“右边”象征属灵良善，也就是

光明中的真理，“左边”象征属灵真理，也就是阴影中的真理；因此“右边”也象征出于它而来真理的良善，“左边”象征出于良善的真理。身体和头的一切右边与左边部分都象征这类事物，如右眼和左眼、右手和左手、右脚和左脚，等等；同时仍保留那肢体和部分本身的含义。从这少许就可以知道，新旧约圣言中“右边”和“左边”总的和具体的象征什么，如下列经文：

【4】《马太福音》中说：

> “你施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的，要叫你施舍的事行在暗中。”（太6:3, 4）

这些话象征当从良善并为了良善而行良善，而不为自己和世界去行，好叫人看见；“施舍”所理解的是一切善行；“不要叫左手知道右手所做的”象征当从良善本身而行良善，而不在没有良善的情况下去行，因为那样就不是良善；“右手”象征所从出的良善，“左手”象征出于良善的真理，如上文所说。在那些处在爱与仁义之良善中的人那里，这二者合而为一；但在那些行善时仰望自己和世界的人那里，并不合而为一；所以这里的“左手”所理解的是没有良善而知并行；“要叫你施舍的事行在暗中”象征不要为了外表。

【5】同卷书中说：

> “把绵羊安置在右边，山羊在左边。于是王要向那右边的说：‘你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。’……王又要向那左边的说：‘你们这被咒诅的人，离开我！进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！’”（太25:33, 34, 41）

人若不晓得“绵羊”和“山羊”在固有意义上象征什么，就可能以为“绵羊”所理解的是一切善人，“山羊”所理解的是一切恶人；但在固有意义上，“绵羊”所理解的是那些处在对邻舍的仁义之良善中、并由此处在信中的人，“山羊”所理解的是那些处在与仁义分离的信中的人，也就是教会末期将受审判的一切人；因为凡处在对主之爱的良善中、并由此处在仁义与信之良善中的人，在最后审判以前已被提入天堂；凡丝毫不处在仁义之良善及由此而来的信中的人——因而凡内在同时又外在为恶的人——在最后审判以前已被投入地狱；但那些内在为善却外在不那么善的人，以及那些内在为恶却外在处在良善中的人，都被留到最后审判；那时内在为善的人被提入天堂，内在为恶的人被投入地狱（关于这一点，见小册《最后的审判》中从所见所闻所说的）。由此可以看出，“山羊”所理解的是那些处在与仁义分离的信中的人；正如《但以理书》（8:5–25）和《以西结书》（34:17）中的“公山羊”一样。由此可以看出，在“绵羊”那里的“右边”所理解的是仁义之良善及由此而来的信；在“山羊”那里的“左边”所理解的是与仁义分离的信。对绵羊说“承受那创世以来为你们所预备的国”，是因为诸天中右边是南方，凡处在出于良善的真理中的人都在那里；因为在正南方，发出的神性本身就是“创世以来所预备的国”所理解的那样；所以他们也被称为“蒙我父赐福的”，“父”所理解的是神性良善，诸天的一切都从那里而来。但对左边的山羊，不说“创世以来所预备

的”，而说“为魔鬼和他的使者所预备的永火”；因为恶人为自己预备地狱。他们被称为“被咒诅的”，因为圣言中的“被咒诅的”所理解的是一切转离主的人，因为他们弃绝教会的仁义与信。“永火”象征什么，见《天堂与地狱》566–575节。

【6】主被钉十字架时，一边一个的“两个强盗”（太27:38；可15:27；路23:39–43）所理解的，与“绵羊”和“山羊”所理解的相同；所以对那承认主的一个说，他“今日要同主在乐园里了”。

【7】《约翰福音》中，耶稣对打鱼的门徒说：

> “你们把网撒在船的右边，就必得着。”他们就撒下网去，竟拉不上来了，因为鱼甚多。（约21:6）

因为圣言中的“打鱼”象征教导并归正那些处在外在或属世良善中的人——那时许多外邦人处在这种良善中；因为“鱼”象征属世人的事物，“船”象征出于圣言的教义；所以船的“右边”象征生活的良善。由此可以看出，主说“把网撒在船的右边”象征什么，也就是说，当教导生活的良善；这样他们就把外邦人归正到教会中，由“得着甚多，因鱼甚多竟拉不上网来”来象征。谁都能看出，主若不是因为“右边”有象征意义，就不会说“把网撒在右边”。

【8】《马太福音》中说：

> “若是你的右眼叫你跌倒，就剜出来丢掉；……若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉。”（太5:29, 30）

谁都能从“若叫人跌倒就当剜出眼睛、砍下右手”这话看出，主所说的“右眼”和“右手”并不是指右眼和右手；但因为灵义上的“眼”象征属于理解力及由此而来之思想的一切，“右手”象征属于意愿及由此而来之情感的一切，所以可以看出，“若右眼叫你跌倒，就剜出来”象征若思想邪恶，就当把它从思想中弃绝；“若右手叫你跌倒，就砍下来”象征若意愿邪恶，就当把它从意愿中除去。因为眼睛本身不能叫人跌倒，右手也不能；但与它们对应的理解力的思想和意愿的情感能叫人跌倒。之所以说“右眼”和“右手”，而不说左眼和左手，是因为“右边”象征良善，在相反的意义上象征邪恶；而“左边”象征真理，在相反的意义上象征伪谬；一切叫人跌倒的都出于邪恶，而不出于伪谬，除非那伪谬是邪恶之伪谬。这些话是论内在之人说的——思想与意愿属于内在之人——而不是论外在之人——看见与行动属于外在之人——这一点也可以从紧挨着前面关于“别人的妻子”的话看出：单单从贪欲看她就是犯奸淫。

【9】福音书中，西庇太儿子的母亲求耶稣，叫她两个儿子一个坐在祂右边，一个坐在左边；耶稣说：

> “你们不知道所求的是甚么。……坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是我父为谁预备的，就赐给谁。”（太20:20–23；可10:35–40）

“西庇太儿子”——雅各和约翰——的母亲求这些，是为了让“母亲”所理解的是教会，“雅各”是仁义，“约翰”是实行中的仁义之良善；这二者，或者说处在这二者中的人，在天堂中就在主的右边和左边；那里右边是南方，左边是北方；南方有那些处在出于良善的真理之清晰光明中的人，北方有那些处在出于良善的真理之幽暗光明中的人。从作为日头的主发出的神性本身，在那些方位产生这样的神性气场；所以只有处在那些出于良善的真理中的人才能在那里。这由“坐在主的左右，乃是父所赐或所预备的”来象征；“父”所理解的是神性之爱的神性良善，天堂与天堂的一切都从那里而来；所以主的那些话所理解的是：主赐给那些从创世以来就被预备在南方和北方承受产业的人，坐在祂在诸天中的右边和左边。

【10】“右边”所理解的是诸天中的南方，这一点从大卫的书中可以清楚看出：

“天属你，地也属你；世界和其中所充满的都为你所建立。南北为你所创造。”（诗89:11，12）（原文直译是“北方和右边”。）

“天和地”所理解的是较高与较低诸天，同样是内在与外在教会；“世界和其中所充满的”所理解的是总的来说就良善与真理而言的诸天与教会，“世界”是就良善而言的天堂与教会，“其中所充满的”是就真理而言的天堂与教会；又因为那些事物或处在那些事物中的人是在北方和南方，而南方在主的右边，所以说“北方和右边”；又因为从创世以来，在那些方位中神性真理与神性良善的结合就是这样的，如上文所说，所以说“建立”和“创造”。

【11】《以赛亚书》中说：

“主虽然以艰难给你当饼，以困苦给你当水，你的教师却不再隐藏；你眼必看见你的教师。你或向左或向右，你必听见后边有声音说：‘这是正路，要行在其间。’”（赛30:20, 21）

那里论述的是那些处于试探中的人，以及那些借着试探并在试探之后领受并接受教义真理之教导的人；试探本身由“艰难的饼”和“困苦的水”来象征；“艰难的饼”象征就爱之良善而言的试探，“困苦的水”象征就信之真理而言的试探；因为试探有两种，一种是就作为爱的良善而言，一种是就作为信的真理而言；“饼”象征爱之良善，“水”象征信之真理；“艰难”和“困苦”象征试探的状态。教义真理中的教导，由“眼必看见教师”来象征；“眼”象征理解力和信，“教师”象征教义。照着教义真理的生活之良善，由“耳必听见这话”来象征；“耳”象征顺从；又因为顺从是属于生活的，所以“听见这话”象征照着教义真理的生活。教导与顺从进一步由“说：‘这是正路，要行在其间。’你或向右或向左”来描述；“路”象征引导的真理；引导到天堂中南方的真理由“向右”来理解，引导到那里北方的真理由“向左”来理解。

【12】同卷书中说：

“要扩张你帐幕之地，张大你居所的幔子，不要限止；要放长你的绳子，坚固你的橛子。因为你要向左向右开展；你的后裔必得多国为业，又使荒凉的城邑有人居住。”（赛54:2, 3）

那里论述的是在外邦人中建立教会；“扩张帐幕之地”象征教会就出于良善的敬拜而言的增长；“张大居所的幔子”象征教会就教义真理而言的增长；“放长绳子”象征它们的延伸；“坚固橛子”象征从圣言而来的证实；“向左向右开展”象征就仁义之良善和信之真理而言的扩大（“向右”是就仁义之良善而言，“向左”是就出于那良善的信之真理而言）；“必得多国为业的后裔”象征借以得着良善的真理（“后裔”是真理，“国”是良善）；“国”所“使有人居住的荒凉城邑”象征出于生活之良善的真理；“荒凉的城邑”是先前没有真理的教义真理，“国”是真理所从出的生活之良善，“居住”是活着。

【13】同卷书中说：

> “因万军之耶和华的烈怒，地都烧遍；百姓成为火柴；无人怜爱弟兄。有人右边抢夺，仍受饥饿，左边吞吃，仍不饱足；各人吃自己膀臂上的肉。”（赛9:19–21）

这些话描述了良善被伪谬扑灭，真理被邪恶扑灭；无论怎样寻求，一切良善与真理都被扑灭，由“右边抢夺，仍受饥饿，左边吞吃，仍不饱足”来象征；“右边”是出于它而来真理的良善，“左边”是出于良善的真理；在那里“抢夺和吞吃”是寻求，“饥饿和不饱足”是找不到，即便找到也不接受。（其余见上文第386b节已解释的。）

【14】《以西结书》中说：

> “至于脸的形像：前面各有人的脸，右面各有狮子的脸，左面各有牛的脸，后面各有鹰的脸。”（结1:10）

“基路伯”及其“脸”——如同人、狮子、牛、鹰的脸——象征什么，见上文（第277–281节）。人的脸和狮子的脸显在“右边”，是因为“人”象征光明与聪明中的神性真理，“狮子”象征由此而来权能中的神性真理，如同诸天中南方所有的；牛的脸显在“左边”，象征阴影中真理的良善，因为“牛”象征属世人的良善，这良善在住在天堂北方的人那里是在阴影中。

【15】《撒迦利亚书》中说：

> “那日，我必使犹大的族长如火盆在木柴中，又如火把在禾捆里；他们必左右烧灭四围列国的民。耶路撒冷人必仍住本处，就是耶路撒冷。”（亚12:6）

那里论述的是属天教会——也就是将处在对主之爱的良善中的教会——的建立；那教会由“犹大家”来理解；它的“族长”所理解的是那教会的良善连同真理。他们驱散邪恶与伪谬，由“使他们如火盆在木柴中，又如火把在禾捆里”，以及“左右烧灭四围列邦的民”来象征；那教会所要驱散的邪恶，由“如火盆在木柴中，又如火把在禾捆里”来象征；也要驱散的伪谬，由他们所烧灭的“四围列

邦的民”来象征。那教会将免受邪恶与伪谬的侵扰，并活在照着教义真理的生活之良善中，由“耶路撒冷人必仍住在本处，就是耶路撒冷”来象征；“居住”论生活之良善，“耶路撒冷”象征就教义真理而言的教会。

【16】《以西结书》中说：

> “我设立这恐吓人的刀，攻击他们的一切城门，使他们的心消化，加增他们跌倒的事。哎！这刀造得像闪电，磨得尖利，要行杀戮。刀啊，你归在右边，摆在左边；你面向哪方，就向那方杀戮。”（结21:15, 16）

这些话描述了真理被可怕的伪谬所摧毁；“刀”象征那种摧毁真理的伪谬；那伪谬的可怕与凶猛，由“刀造得像闪电，已经磨快，可以行杀戮”来描述。那些处在那伪谬中的人，无论怎样热切寻求，都没有任何良善也没有任何真理，由“你归在右边，或归在左边，你的脸转向何方”来象征。

【17】《撒迦利亚书》中说：

> “无用的牧人丢弃羊群有祸了！刀必临到他的膀臂和右眼上。他的膀臂必全然枯干，他的右眼也必昏暗失明。”（亚11:17）

“丢弃羊群的无用的牧人”所理解的是那些不教导真理、也不借真理引导人到生活之良善的人，他们并不关心所教导的是真理还是伪谬；“刀临到他的膀臂”象征摧毁意愿之一切良善的伪谬；“刀临到右眼”象征摧毁理解力之一切真理的伪谬。他们将被剥夺一切良善与真理，由“膀臂必全然枯干，右眼也必昏暗失明”来象征。（这些也见上文第131b、152节已解释的。）

【18】因为身体的右边区域以及右边区域的肢体象征借以有真理的良善，所以当亚伦和他的儿子承接祭司职分时，吩咐说：要取公绵羊的血，抹在他们右耳垂上，又抹在他们右手的大拇指上和右脚的大拇指上（出29:20）。之所以这样吩咐，是因为“血”象征借以有爱之良善的神性真理，因为爱之良善由亚伦来代表，神性真理由他的儿子来代表；又因为一切承接职分去代表爱之神性良善，都是借着神性真理做成的，所以把血抹在右耳垂、右手大拇指和右脚大拇指上；“右耳垂”象征出于领悟的顺从，“右手大拇指”象征意愿中的良善，“右脚大拇指”象征实行中的良善。

【19】因为“大麻风”象征被伪谬所耗尽的良善，这邪恶怎样借着神性手段得恢复，就由按灵义所理解的洁净大麻风的过程来描述；我只想从中摘出这些：祭司要取些赎愆祭牲的血，抹在求洁净之人的右耳垂上和右手的大拇指上，并右脚的大拇指上；祭司要从那一罗革油中取些倒在自己的左手掌里，把右手的一个指头蘸在左手掌的油里，在耶和华面前用指头弹七次（利14:14–17, 24–28）。这里“右耳垂”、“右手大拇指”、“右脚大拇指”所象征的与上文相同；“血”所象征的也相同，也就是神性真理，因为神性真理洁净人脱离那些耗尽他里面良善的伪谬；人从这些伪谬中得洁净之后，就可以

借着真理产生良善，人就这样从大麻风中得医治。从这些和其他的可以看出，“右边”和“左边”象征出于它而来真理的良善，以及出于良善的真理（如上文所说）。不然，为什么要把血抹在那些肢体的右边，又为什么要从左手掌取油、用右手指头弹呢?

【20】先知以西结奉命向左侧卧，担当以色列家的罪孽（结4:4），也是同样的道理；因为“先知”象征教导的人，在抽象意义上象征教会的教义；“左侧”象征出于良善的真理之教义；人借着出于良善的真理从罪孽中得洁净。

【21】所罗门安放盆座，“五个安在殿门的右边，五个放在殿门的左边；又将海放在殿门的右旁，就是南边”（王上7:39），原因是：“殿”或圣殿代表天堂与教会，“盆”代表从伪谬与邪恶中得洁净，并这样预备进入天堂与教会；“殿的右肩”象征诸天中的南方，神性真理在那里处于它的光明中；“左肩”象征北方，神性真理在那里处于它的阴影中。因此那“十个盆”象征洁净的一切以及一切得洁净的人，“五个在这一边肩上，五个在那一边肩上”象征那些神性真理在光明中或在阴影中的人，或者说那一类人；因为“十”象征一切和所有的人，“五”象征一部分或一类。铜海代表总的洁净之处；它被放在“殿的右旁，就是东南边”，是因为洁净人的神性真理从主的神性之爱发出；因为东方是主显为日头之处；从那日头而来作为天堂之光的神性真理，在南方处于它的清晰与晴朗中。这就是总的洁净之处被放在“东南边”的原因。圣言的这些奥秘，若不是从天堂中方位的认知——这些与世上的方位不同——就不能在世上被人知道。（但关于天堂中的方位，见《天堂与地狱》中从所见所闻所说的，第141–153节。）

【22】因为在灵界中，每一个人都进入并行走通向那些处在相似主导之爱中的人那里的路，并且每一个人都有自由走他所愿的路，走他的爱所引导他进入并经过的路，而这些路向右向左通向这一种或那一种爱，因而通向植入于他的那种爱，所以“右边”和“左边”也象征意愿、自由和随心所欲。《创世记》中，亚伯拉罕对罗得说：

> “你我不可相争……你向左，我就向右；你向右，我就向左。”（创13:9）

亚伯拉罕的仆人对拉班说——那时他为以撒求利百加为妻：

> “……若不然，也告诉我，使我可以或向左，或向右。”（创24:49）

“不偏左右”也象征不走别的路，只走主自己以及天堂与教会的良善与真理所引导的路，这样就不走错：如不可偏离利未人祭司和审判官的话，也不可偏离圣言中的诫命，偏于左右（申17:11，20；28:14；书1:7；撒下14:19）；以色列人经过以东地时，不偏左右，只走王道（民20:17）；经过西宏王之地时也是如此（申2:27）。此外，“右边”象征充分的权能，论到主时则象征神性全能，见上文（第298a,b节）。

601 （第3节）“大声呼喊，好像狮子吼叫。”这象征因教会中神性真理的荒废而有的深重悲痛的见证。这一点从“大声呼喊”的含义可以看出：它是深重悲痛的见证（下文说明）；又从“好像狮子吼叫”的含义可以看出：它是因教会中神性真理的荒废；因为“狮子”象征处于其权能中的神性真理（见上文第278节），“吼叫”象征因它荒废而来的悲痛的效果。

【2】这些由“大声呼喊，好像狮子吼叫”来象征，可以从本章下文看出，那里论述的是教会中神性真理的荒废；因为“从天降下的大力天使”所理解的是就圣言——也就是神性真理——而言的主；后来论到他说，“天使向天举起手来，指着那直活到永永远远的起誓说，不再有时日了”，这象征不再有对神性真理的理解，因而也不再有任何教会的状态：

【3】后来又说，“在第七位天使发声的日子，神的奥秘就成全了”，这象征最后的审判，这审判要在不再有任何对神性真理的信仰——因为没有仁义之良善——时来到。由此可以看出，“大声呼喊，好像狮子吼叫”象征因教会中神性真理的荒废而有的深重悲痛的见证。

【4】此外，圣言中多次提到“狮子”；在至高之义上，“狮子”象征就神性真理而言的主，同样象征就从主而来的神性真理而言的天堂与教会；因此“狮子”象征就其权能而言的神性真理（关于“狮子”的含义，见上文第278节）；由此可以看出“狮子吼叫”或“吼声”象征什么，也就是热切地护卫天堂与教会、并这样拯救天堂的天使和教会之人的情感，这是借着神性真理及其权能摧毁邪恶之伪谬做成的；在相反的意义上，“狮子吼叫”和“吼声”象征热切地想要毁灭并荒废教会的欲望，这是借着邪恶之伪谬摧毁神性真理做成的。这些就是“狮子吼声”的含义，因为狮子在饥饿要掠夺时，以及被怒火点燃要对付仇敌时，惯于吼叫。

【5】“吼叫”和“吼声”在圣言中象征这些，可以从下列经文看出。《以赛亚书》中说：

> “耶和华对我如此说：狮子和少壮狮子护食咆哮，就是喊许多牧人来攻击它，它总不因他们的声音惊惶，也不因他们的喧哗缩伏；如此，万军之耶和华也必降临在锡安山冈上争战。”（赛31:4）

耶和华被比作吼叫的狮子，因为“狮子”象征就神性真理及其权能而言的主，“吼叫”象征护卫教会抵挡邪恶与伪谬的热切；所以说“万军之耶和华要降临在锡安山和其上的冈陵上争战”；“锡安山”是属天教会，“其上的冈陵”或耶路撒冷是属灵教会；狮子所护食咆哮的“猎物”象征从地狱得释放。

【6】《约珥书》中说：

> “耶和华必从锡安吼叫，从耶路撒冷发声，天地就震动。耶和华却要作他百姓的避难所，作以色列人的保障。”（珥3:16）

主借着神性真理对信徒的护卫，由“耶和华从锡安吼叫，从耶路撒冷发声”来描述；神性真理的猛烈权能及由此而来的恐惧，由“天地就震动”来描述；拯救与护卫，由“耶和华作他百姓的避难所，作以色列人的保障”来描述；“耶和华的百姓”和“以色列人”是属于教会的信徒。

【7】《何西阿书》中说：

“我必不发猛烈的怒气，也不再毁灭以法莲。……耶和华必如狮子吼叫，子民必跟随他。他一吼叫，他们就从西方急速而来。他们必如雀鸟从埃及急速而来，又如鸽子从亚述地来到。我必使他们住自己的房屋。”（何11:9–11）

“以法莲”象征就真理的理解力而言的教会；因此下文论到它说这些话：“跟随耶和华”象征敬拜主并从祂活着；“他必如狮子吼叫，他一吼叫”象征借着神性真理护卫他们；“儿女就从西方战兢而来”象征那些处在属世良善中的人将归向教会；“如雀鸟从埃及战兢而来”象征他们从真理的记忆知识而来的属世思想；“雀鸟”是思想，“埃及”是作为属世真理的记忆知识；“又如鸽子从亚述地来到”象征他们有理性的良善与真理；“鸽子”是理性的良善，“亚述地”是就理性真理而言的教会。（因为人有属世的以及理性的良善与真理；属世的是较低或外在的，仰望世界；理性的是较高或内在的，把属世的与属灵的联结起来；属世的是“埃及”，理性的是“亚述”，属灵的是“以色列”。）“我必使他们住自己的房屋”象征出于意愿之良善和理解力之真理的生活；由这些构成的人心智由“房屋”来理解，“住”象征活着。

【8】《阿摩司书》中说：

“主耶和华若不将奥秘指示他的仆人众先知，就一无所行。狮子吼叫，谁不惧怕呢？主耶和华发命，谁能不说预言呢？”（摩3:7, 8）

“主耶和华若不将奥秘指示他的仆人众先知，就一无所行”象征主向那些处在出于良善的真理中的人开启圣言与教义的内层；“指示奥秘”象征光照并开启圣言的内层，“仆人众先知”象征那些处在教义真理中并领受的人；“狮子吼叫，谁不惧怕呢”象征神性真理有力的启示与显现；“主耶和华发命，谁能不说预言呢”象征对它的领受与显明。当论述良善时，主被称为“主耶和华”。

【9】《撒迦利亚书》中说：

“听啊，有牧人哀号的声音，因他们荣华的草场毁坏了。有少壮狮子咆哮的声音，因约旦河旁的丛林荒废了。”（亚11:3）

“牧人哀号的声音，因他们荣华的草场毁坏了”象征教导之人的悲痛，因教会的良善灭亡了；那些教导真理并借真理引导人到生活之良善的人称为“牧人”，“荣华”是教会的良善；“少壮狮子咆哮的声音，因约旦河旁的丛林荒废了”象征因教会中神性真理的荒废而来的悲痛；那些处在神性真理中的人称为“狮子”，“咆哮”象征悲痛，被荒废的“约旦河旁的丛林”象征就引人进入的神性真理而言的教会。

【10】《约伯记》中说：

> “随后人听见有雷声轰轰，大发威严……神发出奇妙的雷声……”（伯37:4, 5）

“吼叫”和“用声音发雷轰”象征神性真理或圣言的权能与功效。

【11】在以上所引的经文中，“吼叫”在广义上象征热切地护卫天堂与教会——或者说天堂的天使和教会之人——的情感，这是借着神性真理及其权能摧毁邪恶之伪谬做成的；但在相反的意义上，“吼叫”象征热切地想要毁灭并摧毁教会的欲望，这是借着邪恶之伪谬摧毁神性真理做成的。在这个意义上，下列经文中说“吼叫”。《耶利米书》中说：

> “巴比伦必成为乱堆，为野狗的住处，令人惊骇、嗤笑。……他们要像少壮狮子咆哮，像小狮子吼叫。他们火热的时候，我必为他们设摆酒席，使他们沉醉，好叫他们快乐，睡了长觉，永不醒起。”（耶51:37–39）

巴比伦被毁灭，以致其中没有任何真理也没有任何良善，由“巴比伦必成为乱堆，为野狗的住处，令人惊骇、嗤笑”来象征；“巴比伦”象征那些滥用圣物来统治的人；他们热切地想要借着邪恶之伪谬摧毁神性真理的欲望，由“他们要像少壮狮子咆哮，像小狮子吼叫”来象征；同伙们对那恶行的热切，由“他们火热的时候，我必为他们设摆酒席”来象征；他们要因邪恶之伪谬而发狂，由“使他们沉醉，好叫他们快乐”来象征；他们永不会理解任何真理，因而也永不会看见生命，由“永远长睡，永不醒起”来象征。

【12】同卷书中说：

> “以色列是仆人吗？是家中生的奴仆吗？为何成为掠物呢？少壮狮子向他咆哮，大声吼叫，使他的地荒凉；城邑也都焚烧，无人居住。”（耶2:14, 15）

“以色列是仆人吗？是家中生的奴仆吗”象征曾处在真理与良善中的教会，而如今已不是；“以色列”象征教会，“仆人”是处在真理中的人，“家中生的”是处在良善中的人；“为何成为掠物呢”象征它的荒废；“少壮狮子向他咆哮，大声吼叫”象征其中神性真理被邪恶之伪谬所荒废；“使他的地荒凉”象征教会本身被邪恶所摧毁；“城邑也都焚烧，无人居住”象征它的教义事物也被邪恶所摧毁，甚至教会的任何良善都不存留。

【13】《以西结书》中说：

“在它小狮子中养大一个，成了少壮狮子，学会抓食而吃人。……它知道列国的宫殿，又使他们的城邑变为荒场；因它咆哮的声音，遍地和其中所有的就都荒废。”（结19:3, 7）

这些是论犹太教会说的，那里由“母狮”来理解；“少壮狮子”象征处于摧毁教会真理之热切中的邪恶之伪谬；“抓食”象征摧毁教会的真理与良善；“吃人，知悉寡妇，使城邑变为荒场”象征摧毁一切对真理的理解力、一切渴慕真理的良善，以及教义事物；“人”象征对真理的理解力，“寡妇”是渴慕真理的良善，“城邑”是教义事物；“因他咆哮的声音，地和其中所有的就都荒废”象征教会因邪恶之伪谬而被荒废，以及出于圣言的一切真理被扑灭；“地”是教会，“其中所有的”是它出于圣言的真理，“咆哮的声音”是摧毁的邪恶之伪谬。

【14】《耶利米书》中说：

“……我要命刀剑临到地上一切的居民。……耶和华必从高天吼叫，从圣所发声，向自己的羊群大声吼叫；他要向地上一切的居民呐喊，像踹葡萄的一样。必有响声达到地极，因为耶和华与列国相争；凡有血气的，他必审问；至于恶人，他必交给刀剑。”（耶25:29–31）

这里把教会的荒废归给耶和华，尽管人是原因；“我命定刀剑临到地上一切的居民”象征摧毁整个教会中一切真理的伪谬；“耶和华从高天吼叫，从他圣洁的居所发声”象征天堂中因神性真理的荒废而来的悲痛的见证；“他必大声吼叫攻击自己的居所”象征对教会之一切的深重悲痛与哀叹；“喧哗的声音必达到地极”象征从教会最初到最末的一切都被扰乱；“因为耶和华与列国相争；凡有血气的，他必审问”象征对一切处在邪恶中的人的察看与审判；“至于恶人，他必交给刀剑”象征他们因伪谬而灭亡。

【15】《阿摩司书》中说：

“耶和华必从锡安吼叫，从耶路撒冷发声；牧人的草场要悲哀；迦密的山顶要枯干。”（摩1:2）

“从锡安吼叫”象征深重的悲痛，“从耶路撒冷发声”象征哀叹；“牧人的草场悲哀，迦密的山顶枯干”象征因教会之一切良善与真理被荒废；“牧人的草场”象征教会的一切良善，“迦密的山顶”象征它的一切真理，“悲哀”和“枯干”是荒废。“迦密的山顶”之所以象征教会的真理，是因为迦密有葡萄园，而“酒”象征教会的真理。

【16】《以赛亚书》中说：

“耶和华的怒气向他的百姓发作……他必竖立大旗，招远方的国民，发嘶声叫他们从地极而来……他们要吼叫，像母狮子，咆哮，像少壮狮子；他们要咆哮抓食，坦然叼去，无人救回。那日，他们要向以色列人吼叫，像海浪匉訇；人若望地，只见黑暗艰难，光明在云中变为昏暗。”（赛5:25–30）

这里“像狮子和少壮狮子一样吼叫”也象征因神性真理在教会中被邪恶之伪谬所荒废而来的悲痛与哀叹；“抓食，无人救回”象征释放并拯救那些处在出于良善的真理中的人；荒废本身由“只见黑暗艰难，光明在云中变为昏暗”来描述；“黑暗”是伪谬，“艰难”是邪恶，“光明变为昏暗”是神性真理消逝，“毁坏”象征全然倾覆。

【17】大卫的书中说：

“仇敌在圣所中所行的一切恶事。……你的敌人在你会中吼叫。”（诗74:3, 4）

“仇敌”象征出于地狱的邪恶，“圣所”是教会，“会”是敬拜；由此可以看出那些话在系列中象征什么。“吼声”象征出于心之悲痛的深重哀叹，从下列经文可以看出。大卫的书中说：

“我闭口不认罪的时候，因终日唉哼而骨头枯干。”（诗32:3）

同书中说：

“我被压伤，身体疲倦；因心里不安，我就唉哼。”（诗38:8）

《约伯记》中说：

“我未曾吃饭就发出叹息；我唉哼的声音涌出如水。”（伯3:24）

602 “呼喊完了，就有七雷发声。”这象征从天堂而来关于教会末期状态的教导与领悟。这一点从“发声说话”的含义可以看出：它是教导，这里是从天堂而来的教导，因为说七雷“发声”；又从“七雷”的含义可以看出：它们是就理解与领悟而言的神性真理（见上文第273节）。雷被称为“七”，是因为“七”象征一切和丰满，并且当论述圣洁事物时才这样说（见上文第20、24、257、300节）。之所以是关于教会末期状态——约翰借着如同雷的声音从天堂受教的——是因为本章论述的就是那状态，从下文可以看出：“但在第七位天使吹号发声的时候，神的奥秘就成全了，正如神所传给他仆人众先知的佳音”（启10:7）；而在那作为终结的状态来到之前，教会中仍要有教导，由本章末了的话来理解：“你必指着多民、多国、多方、多王再说预言”（启10:11）。由此可以看出，“七雷发声”象征从天堂而来关于教会末期状态的教导与领悟。

603 （第4节）“七雷发声之后，我正要写出来。”这象征他想要显明那状态。这一点从“七雷发声”的含义可以看出：它是从天堂而来关于教会末期状态的教导与领悟（见刚才上文第602节）；又从“我正要写出来”的含义可以看出：它是想要显明；“写”是显明，这是显而易见的。

604 “就听见从天上有声音说：‘七雷所说的，你要封上，不可写出来。’”这象征主的吩咐，叫那些事被保留，尚未显明。这一点从“听见从天上有声音”的含义可以看出：它是主的吩咐，也就是“不可写出来”；从“封上七雷所说的”的含义可以看出：他所受教并所领悟的、关于教会末期状态的那些事当被缄默并保留；又从“不可写出来”的含义可以看出：它们尚未当被显明（见刚才上文第

603节）。“封上”是缄默并保留到另一个时候，这一点可以从本书下文看出；因为下文论述的是教会的中间状态，这状态介于第六位与第七位天使吹号之间，也就是介于教会的次末期与末期之间；所以末期状态中将要发生的事，是当被保留、尚未显明的。

605 解释　第5–7节

> “我所看见的那踏海踏地的天使向天举起右手来，指着那创造天和天上之物，地和地上之物，海和海中之物，直活到永永远远的，起誓说：‘不再有时日了。’但在第七位天使吹号发声的时候，神的奥秘就成全了，正如神所传给他仆人众先知的佳音。”（启10:5–7）

第5节：“我所看见的那踏海踏地的天使”，象征主，天堂与教会的一切都服在祂以下（606节）；“向天举起右手来”，象征在天使面前为教会的状态作见证（607节）。

第6节：“指着那直活到永永远远的起誓”，象征出于祂自己之神性的真理（608节）；“创造天和天上之物，地和地上之物，海和海中之物”，象征就天堂与教会之一切内层与外层而言的主（609节）；“不再有时日了”，象征不再有对神性真理的理解，因而也不再有任何教会的状态（610节）。

第7节：“但在第七位天使吹号发声的时候”，象征教会的末期状态，以及那时神性真理的启示（611节）；“神的奥秘就成全了，正如神所传给他仆人众先知的佳音”，象征圣言中关于主降临的预言，要在教会的终结临近时得应验（612节）。

606 （第5节）“我所看见的那踏海踏地的天使。”这象征主，天堂与教会的一切都服在祂以下。这一点从“从天降下的天使”的含义可以看出：他是主（见上文第593节）；又从“踏海踏地”的含义可以看出：天堂与教会的一切都服在祂以下（也见上文第600a节）；因此“站在它们上面”象征它们服在祂以下。大卫的书中也说：

> “你派他管理你手所造的，使万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡经行海道的，都服在他的脚下。”（诗8:6）

这些是论主说的；祂对天堂与教会之一切的统治，由“万物都服在他的脚下”来理解。《以赛亚书》中说：

> “我也要使我脚踏之处得荣耀。”（赛60:13）

“主脚踏之地”在一般意义上所理解的是天堂与教会的一切，因为主作为日头是在诸天之上；但在具体意义上，“脚踏之地”象征教会，因为主的教会在自然界中的人那里，而属世层是最末层，神性止于其上并仿佛倚靠其上。因此地上的教会也称为“主的脚凳”，同卷书中说：

> “地是我的脚凳。”（赛66:1；太5:35）

又《耶利米哀歌》中说：

“他将以色列的华美从天扔在地上；在他发怒的日子并不记念自己的脚凳。”（哀2:1）

大卫的书中说：

“我们要进他的居所，在他脚凳前下拜。”（诗132:7）

这些是论主说的，“祂的脚凳”所理解的是地上的教会。

【2】由此可以看出，论到主时，“踏海踏地”象征天堂与教会的一切都服在祂以下。但具体而言，祂把脚踏在其上的“海和地”象征最末层天堂和地上的教会，如刚才所说；因为天使身体的较高部分象征较高诸天，因为它们与那些天对应；至内层天堂对应于头，中间层天堂对应于胸直到腰，最末层天堂对应于脚，地上的教会则对应于脚掌；因此后者由“脚凳”来理解。从这对应可以推断出，那所理解为主的“天使”“踏海踏地”总的和具体的代表了什么；也就是说，代表了整个天堂；因为主就是天堂，祂的神性人性按自己的形像形成天堂。因此整个天堂在主眼前如同一个人，并对应于人的一切；所以天堂也称为大人。（关于这一点，见《天堂与地狱》59–102节所载的。）

607 “向天举起右手来。”这象征在天使面前为教会的状态作见证。这一点从“向天举手”的含义可以看出：它是在天使面前作见证；之所以是关于教会的状态，从下文可以看出。这里“向天举手”之所以象征在天使面前作见证，可以从下列事实推断出来：作见证是借着向天举手做成的；又从下列事实推断出来：他“指着那直活到永永远远的起誓说，不再有时日了”，如下文；而“起誓”是作见证的话，“不再有的时日”象征教会的状态。

608 （第6节）“指着那直活到永永远远的起誓。”这象征出于祂自己之神性的真理。这一点从“起誓”的含义可以看出：它是断言与证实，论到主时则是真理（下文说明）；又从“直活到永永远远的”的含义可以看出：它是从永远而来的神性，唯独祂活着，天使与世人一切生命都从祂而来。（“直活到永永远远的”象征这个，见上文第289、291、349a,b节。）“起誓”象征断言与证实，这里则象征真理——因为是那所理解为主的“天使”起誓——这一点可以从下列事实看出：起誓是断言并证实事情是如此，而出于主时则是神性真理。因为起誓唯独出于那些内在并不在真理本身中的人，也就是那些不是内在之人而只是外在之人的人；因此天使从不起誓，主更不起誓；但圣言中说祂起誓，并曾允许以色列人指着神起誓，是因为他们只是外在之人，又因为内在之人的断言与证实落到外在时就成为起誓；而在以色列教会中，一切都是外在的，这些外在代表并象征内在；圣言的字义也是如此。由此可以看出，“天使指着那直活到永永远远的起誓”不当理解为他真的这样起誓，而是他在自己里面说这是真理，而这落到属世气场中时，按对应就转变为起誓。

【2】既然起誓只是对应于内在之人心智之证实的外在，并因此象征那证实，所以旧约圣言中说可以指着神起誓，甚至神自己也起过誓。这象征证实、断言，以及单纯的真理——也就是事情是真的——可以从下列经文看出。《以赛亚书》中说：

“耶和华指着自己的右手和大能的膀臂起誓。”（赛62:8）

《耶利米书》中说：

“万军之耶和华指着自己起誓。”（耶51:14；摩6:8）

《阿摩司书》中说：

“主耶和华指着自己的圣洁起誓。”（摩4:2）

同卷书中说：

“耶和华指着雅各的荣耀起誓。”（摩8:7）

《耶利米书》中说：

“……我指着我的大名起誓……”（耶44:26）

耶和华被称为指着“自己的右手”、“自己的性命”、“自己的圣洁”、“自己的名”起誓，象征指着神性真理；因为“耶和华的右手”、“祂大能的膀臂”、“圣洁”、“名”以及“祂的性命”所理解的是就神性真理而言的主，因而从主发出的神性真理；“雅各的荣耀”也一样，因为“雅各的大能者”所理解的也是就神性真理而言的主。

【3】论到耶和华时，“起誓”象征从祂自己或从祂的神性而来的证实，这一点从《以赛亚书》可以看出：

“我指着自己起誓，我口所出的话是凭公义，并不反回……”（赛45:23）

《耶利米书》中说：

“我指着自己起誓，这城必变为荒场。”（耶22:5）

因为论到耶和华时“起誓”象征神性真理，所以大卫的书中说：

“耶和华向大卫、凭诚实起了誓，必不反覆……”（诗132:11）

【4】耶和华神或主从不真正起誓，因为起誓并不适合于神自己或神性真理；但当神或神性真理要在人面前有所证实时，那证实落到属世气场中，就落为世上庄严的起誓或起誓的套语。由此可以看出，虽然神从不真正起誓，但在作为属世之义的圣言字义中却说祂起誓。因此，上文所引的地方，以及下列地方，论到耶和华或主时，“起誓”都象征这个。《以赛亚书》中说：

“万军之耶和华起誓说：我怎样思想，必照样成就。”（赛14:24）

大卫的书中说：

“我与我所拣选的人立了约，向我的仆人大卫起了誓。……主啊，你从前凭你的信实向大卫立誓要施行的慈爱在哪里呢？”（诗89:3, 35, 49）

同书中说：

“耶和华起了誓，决不后悔。”（诗110:4）

《以西结书》中说：

“又向你起誓，与你结盟，你就归于我。”（结16:8）

大卫的书中说：

“我在怒中起誓。”（诗95:11）

《以赛亚书》中说：

“我怎样起誓不再使挪亚的洪水漫过遍地……”（赛54:9）

《路加福音》中说：

“记念他的圣约，就是他对我们祖宗亚伯拉罕所起的誓。”（路1:72, 73）

大卫的书中说：

“他记念他的约……就是与亚伯拉罕所立的约，向以撒所起的誓。”（诗105:8, 9）

《耶利米书》中说：

“坚定向你们列祖所起的誓……”（耶11:5；32:22）

摩西书中说：

“我向他们列祖起誓应许所赐之地……”（申1:35；10:11；11:9， 21；26:3， 15；31:20；34:4）

【5】由此可以看出，“天使向天举起手来，指着那直活到永永远远的起誓”所理解的是什么；与《但以理书》中相似：

“我听见那站在河水以上、穿细麻衣的，向天举起左右手，指着活到永远的主起誓……”（但12:7）

也就是说，这是在天使面前为教会的状态作见证，随后所说的就是神性真理。

【6】因为在以色列人中设立的教会是代表性的教会，其中一切所吩咐的都是代表并象征属灵事物的属世事物，所以曾允许那教会中的以色列人指着耶和华和祂的名，以及教会的圣物起誓；这代表并因此象征内在的证实，也象征真理；从下列经文可以看出。《以赛亚书》中说：

“在地上为自己求福的，必凭真实的神求福；在地上起誓的，必指真实的神起誓。”（赛65:16）

《耶利米书》中说：

“你必凭诚实、公平、公义，指着永生的耶和华起誓……”（耶4:2）

摩西书中说：

“你要敬畏耶和华—你的神，事奉他，指着他的名起誓。”（申6:13；10:20）

《以赛亚书》中说：

“当那日，埃及地必有五城……指着万军之耶和华起誓。”（赛19:18）

《耶利米书》中说：

“他们若殷勤学习我百姓的道，指着我的名起誓说：‘我指着永生的耶和华起誓’。”（耶12:16）

大卫的书中说：

“凡指着他发誓的必要夸口，因为说谎之人的口必被塞住。”（诗63:11）

这里“指着神起誓”象征说真理；因为接着说“那起假誓的必被塞口”。（他们曾指着神起誓，也见创21:23, 24, 31；书2:12；9:20；士21:7；王上1:17。）

【7】因为古人曾被允许指着耶和华神起誓，所以起假誓或以谎言起誓就是严重的邪恶，从下列经文可以看出。《玛拉基书》中说：

“我必速速作见证，警戒行邪术的、犯奸淫的、起假誓的……”（玛3:5）

摩西书中说：

“不可指着我的名起假誓，亵渎你神的名”；又，“不可妄称耶和华—你神的名”（利19:12；申5:11；出20:7；亚5:4）。

《耶利米书》中说：

“你们当在耶路撒冷的街上跑来跑去……看看有一人行公义求诚实没有？……其中的人虽然指着永生的耶和华起誓，所起的誓实在是假的。……你的儿女离弃我，又指着那不是神的起誓。”（耶5:1, 2, 7）

《何西阿书》中说：

“以色列啊……不要指着永生的耶和华起誓。”（何4:15）

《西番雅书》中说：

“……也必从这地方剪除……并那些敬拜耶和华指着他起誓，又指着玛勒堪起誓的，与那些转去不跟从耶和华的……”（番1:4–6）

《撒迦利亚书》中说：

“……也不可喜爱起假誓……”（亚8:17）

《以赛亚书》中说：

“雅各家……当听我言！你们指着耶和华的名起誓……却不凭诚实，不凭公义。”（赛48:1）

大卫的书中说：

“就是手洁心清、不向虚妄、起誓不怀诡诈的人。”（诗24:4）

【8】由此可以看出，古人——那些处在教会的代表性与象征性事物中的人——曾被允许指着耶和华神起誓，好为真理作见证；这样那起誓就象征他们思想真理并意愿良善。这事尤其被允许给雅各的子孙，因为他们完全是外在的、属世的人，而不是内在的、属灵的人；纯粹外在或属世的人想要真理借着起誓得证实并作见证；而内在或属灵的人却不愿意，甚至厌恶并畏惧起誓，尤其是那些指着神以及天堂与教会之圣物所起的誓，他们满足于说“这是真的”或“事情是如此”。

【9】因为起誓不属于内在或属灵之人，而主来到世上时教导人要成为内在或属灵的；为此，祂废除了教会的外在并开启了它的内在之后，也禁止指着神以及天堂与教会的圣物起誓；从主在《马太福音》中的这些话可以看出：

“你们又听见有吩咐古人的话说：‘不可背誓，所起的誓总要向主谨守。’只是我告诉你们，甚么誓都不可起。不可指着天起誓，因为天是神的座位；不可指着地起誓，因为地是他的脚凳；也不可指着耶路撒冷起誓，因为耶路撒冷是大君的京城；又不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变黑变白了。”（太5:33–37）

那里列举了不可用来起誓的圣物，就是“天”、“地”、“耶路撒冷”和“头”；“天”所理解的是天使天堂，所以称为“神的座位”（“神的宝座”所理解的是那天堂，见上文第253、462、477节）；“地”所理解的是教会（见上文第29、304、413、417节），所以称为“神的脚凳”（“神的脚凳”也是教会，见上文第606节）；“耶路撒冷”所理解的是教会的教义，所以称为“大君的京城”（“城”是教义，见上文第223节）；“头”所理解的是由此而来的聪明（上文第553、577节），所以说“你不能使一根头发变黑变白了”，这象征人凭自己什么也不能理解。

【10】同卷书中又说：

> “你们这瞎眼领路的有祸了！你们说：‘凡指着殿起誓的，这算不得甚么；只是凡指着殿中金子起誓的，他就该谨守。’你们这无知瞎眼的人哪，甚么是大的？是金子呢？还是叫金子成圣的殿呢？你们又说：‘凡指着坛起誓的，这算不得甚么；只是凡指着坛上礼物起誓的，他就该谨守。’你们这瞎眼的人哪，甚么是大的？是礼物呢？还是叫礼物成圣的坛呢？所以，人指着坛起誓，就是指着坛和坛上一切所有的起誓；人指着殿起誓，就是指着殿和那住在殿里的起誓；人指着天起誓，就是指着神的宝座和那坐在上面的起誓。”（太23:16–22）

“不可指着殿和坛起誓”，是因为指着它们起誓就是指着主、指着天堂和教会起誓；因为在至高之义上，“殿”所理解的是就神性真理而言的主，在相对之义上是就那真理而言的天堂与教会，以及一切出于神性真理的敬拜（见上文第220节）；“坛”象征就神性良善而言的主，在相对之义上是就那良善而言的天堂与教会，以及一切出于神性良善的敬拜（也见上文第391节）。又因为主所理解的是从祂发出的一切神性——因为祂在那些之中，那些也是祂的——所以谁指着祂起誓，就是指着祂的一切起誓；同样，谁指着天堂和教会起誓，就是指着属于天堂与教会的一切圣物起誓，因为天堂是那些事物的综合与容器，教会也是如此。所以说殿比殿中的金子更大，因为殿叫金子成圣；坛比坛上的礼物更大，因为坛叫礼物成圣。

609 “创造天和天上之物，地和地上之物，海和海中之物。”这象征就天堂与教会之一切内层与外层而言的主。这一点从“创造”的含义可以看出：它不仅是使事物存在，也是使事物持续存在，借着发出的神性来维持并支撑；因为诸天借着主的神性——称为与神性良善合一的神性真理——而存在并持续存在，也就是存立；天使领受这神性就构成天堂。因此，当说天堂时，所理解的就是主，因为有天使在其中的天堂是出于主的天堂，也就是出于从祂发出的神性。因此这里“创造”象征这个。（论到教会和教会之人时，“创造”是新造，也就是重生，见上文第294节。）又从“天、地、海和其中之物”的含义可以看出：它们是天堂与教会的一切内层与外层；这里具体而言，“天、地和海”象征较高与较低诸天；因为灵界中事物的面貌与自然界中相似，也有山、地和海；那里的山是较高诸天，因为那些天的天使住在山上；那里的地和海是较低诸天，因为这些天的天使住在山下的地上，也仿佛住在海中（关于这一点，见上文第594d节）；因此说这些话的天使被看见“踏地踏海”。“地和海和其中之物”也象征教会的一切，无论内层还是外层，是因为教会中有内层与外层，正如诸天中有较高与较低，二者彼此对应。（“海和地”象征就外在与内在而言的教会，见上文第600节。）按字义，

“天、地和海”所理解的是可见的天、可居的地和可航的海；“其中之物”所理解的是飞鸟、走兽和鱼类；但那些话所理解的并不是这些，这一点可以从下列事实看出：天使向约翰显现时，约翰是“在灵里”，站在海和地上；在灵里所见的，不是在自然界中看见的，而是在灵界中看见的；那里也有地和海，如刚才上文所说，那里有天使和灵。（关于那个世界中海的表象以及其中的人，见上文第342节。）

第十章

610 “不再有时日了。”这象征不再有对神性真理的理解，因而也不再有任何教会的状态。这一点从“时日”的含义可以看出：这里它是人就对圣言之理解力而言的状态，以及由此而来教会的状态，因为本章论述的就是这个和那个。“时日”之所以象征状态，是因为灵界中的时间不是用别的方式来规定和区分的，而是用生活的具体状态与总体状态来规定和区分的。原因是：那个世界中的日头——也就是主——是恒定的，固定在天堂的同一位置，那位置在那里是东方，并不像自然界中所显的日头那样运转。自然界中日头表面上的运转规定并产生总的和具体的时间；总的是年，以及称为春、夏、秋、冬的四季；这四季也是自然界的四种状态，对应于灵界中同样多的状态，那些是灵界的总体属灵状态。在那些总体之内，自然界中还有具体规定的固定时间，称为月和周，尤其是日，日又区分为称为早晨、正午、黄昏和黑夜的四种属世状态；这些也对应于灵界中的四种状态。在灵界中，因为日头并不运转，而是恒定并固定在它的东方，所以没有年，也没有月和周，也没有日和时；因此没有任何用时间作的规定，只有用生活的总体与具体状态作的规定。因此那里不知道什么是时间，却知道什么是状态；因为对事物的规定给出对它的观念，事物也按那观念来命名。这就是为什么虽然灵界中时间同样相继推移，如同自然界中一样，却仍不知道时间是什么，而代之以状态及其变化。因此圣言中提到“时日”时，就象征状态。（但关于灵界中的时间，见《天堂与地狱》162–169节；关于天使状态的变化，见154–161节。）

【2】因为“时日”所理解的是自然界中属于时间的事物，如属于年的和属于日的（属于年的是播种与收割，属于日的是早晨与黄昏），所以教会的状态在圣言中也用这些属于时间的事物来描述；用“播种”来描述并象征教会的建立，用“收割”来描述它的结实，用“早晨”来描述它的起初，用从“正午”到“黄昏”来描述它的进展；这些属世状态也对应于属灵状态，也就是天堂与教会的状态。就教会而言，它总的来说经历那些状态，教会中的每一个人则具体地经历。教会中的每一个人从幼年就被引入那些状态；但当教会终结时，人就不再能被引入，因为他不领受神性真理，而是弃绝它，或歪曲它；因此他没有播种与收割，也就是没有建立与结实，也没有早晨与黄昏，也就是没有起头与进展。这些状态就是圣言中“时日”所理解并象征的；又因为在教会的终结时，那些状态在教会之人那里止息了，所以这里说“不再有时日了”，这因此象征不再有对神性真理或圣言的理解，因而也不再有任何教会的状态。

【3】《以西结书》中的“时日”也象征同样的事：

“有一灾，独有一灾；看哪，临近了！结局来了，结局来了……境内的居民哪，所定的灾临到你，时候到了，日子近了……”（结7:5–7）（原文直译是“早晨临到你……时日来了”。）

这些也是论教会的状态说的；先前教会的终结首先被描述，新教会的建立随后被描述；先前教会的终结由“有一灾祸……结局来了，结局来了”来描述；新教会的建立由“看哪，早晨临到你，地上的居民哪，时日来了”来描述；“早晨”象征新的或开始的教会的状态，“时日”象征它的进展状态，因而与“播种和收割”以及“正午和黄昏”所象征的相同（如上文），也就是就对真理的理解和对良善的意愿而言的教会状态。

【4】《但以理书》中说：

“第四兽……必向至高者说夸大的话，必折磨至高者的圣民，必想改变节期和律法；圣民必交付他手一载、二载、半载。”（但7:25）

“第四兽”所理解的是将全然荒废教会的邪恶；摧毁教会真理的伪谬，由它“向至高者说的夸大的话”以及它所“折磨的至高者的圣民”来理解；“至高者的圣民”在抽象意义上象征神性真理。那时圣言的真理与良善将被转变为伪谬与邪恶，由“改变时候和律法”来象征；“时候”是教会就对真理之理解力而言的状态。那状态持续到教会终结，由“一载、二载、半载”来象征，这些所理解的是全然荒废的状态。

【5】《但以理书》中的这些话也象征同样的事：

“我听见那站在河水以上、穿细麻衣的，向天举起左右手，指着活到永远的主起誓说：要到一载、二载、半载，打破圣民权力的时候，这一切事就都应验了。”（但12:7）

这里“时日”象征状态，“一载、二载、半载”象征全然荒废的状态；所以说“打破圣民权力的时候就满了”；“圣民”是属于教会、处在神性真理中的人，在抽象意义上是神性真理。《启示录》中同样的话也象征同样的事：妇人在旷野中得喂养，“一载二载半载”（启12:14）。

【6】因为“时日”象征属于时间的事物，如春、夏、秋、冬——这些象征正在重生之人与已重生之人的状态——以及属于那些时节的事物，也就是播种与收割——这些象征教会就真理的植入以及由此而来良善的结实而言的状态——所以“白昼的时辰”——也就是早晨、正午、黄昏、黑夜——也象征同样的事；因此下列经文中它们也象征同样的事。《创世记》中说：

“地还存留的时候，稼穑、寒暑、冬夏、昼夜就永不停息了。”（创8:22）

（这些见《天堂的奥秘》930–937节已解释的。）大卫的书中说：

“白昼属你，黑夜也属你；亮光和日头是你所预备的。地的一切疆界是你所立的；夏天和冬天是你所定的。”（诗74:16, 17）

《耶利米书》中说：

“那使太阳白日发光，使星月有定例，黑夜发亮……的耶和华……这些定例若能在我面前废掉，以色列的后裔也就在我面前断绝，永远不再成国。”（耶31:35, 36）

同卷书中说：

“耶和华如此说：你们若能废弃我所立白日黑夜的约，使白日黑夜不按时轮转，就能废弃我与我仆人大卫所立的约。”（耶33:25, 26）

“日头、月亮和星宿的定例”，以及“白日黑夜的约”，以及“天地的定例”，所象征的与“时日”所象征的相同，因为时间出于那些定例。“播种和收割”、“夏天和冬天”，以及“白昼和黑夜”，象征与“时日”相同的事，上文已经说过。

【7】因此可知，下列经文中的“时日”也象征同样的事。《创世记》中说：

“神说：‘天上要有光体，可以分昼夜，作记号，定节令、日子、年岁。’”（创1:14–19）

两个“光体”——日头和月亮——象征爱与信；因为那一章在灵义上论述的是新造，也就是教会之人的重生；论到日头和月亮所说的，象征主要使人重生并构成教会的事物；所以那些话及随后的话描述了重生做成的过程，后来又描述了他们的状态。由此可以看出，“不再有时日了”象征什么。

611 （第7节）“但在第七位天使吹号发声的时候。”这象征教会的末期状态，以及那时神性真理的启示。这一点从“第七位天使发声的日子”的含义可以看出：它是教会的末期状态；因为教会状态的逐步变化由“七位天使吹号”来描述；因此“第七位天使的声音”象征末期状态；又从“吹号发声的时候”的含义可以看出：那时是神性真理的启示。“吹号”或“吹角”象征神性真理的流入及其启示，见上文（第502节）；这里象征它的启示，从本节下文可以看出，那里说“神的奥秘就成全了，正如神所传给他仆人众先知的佳音”，这象征关于主降临的预言那时将得应验；主降临时也有神性真理的启示。

612 “神的奥秘就成全了，正如神所传给他仆人众先知的佳音。”这象征圣言中关于主降临的预言，要在教会的终结临近时得应验。这一点从“成全”的含义可以看出：它是应验；从“神的奥秘，正如所传的佳音”的含义可以看出：它是主的降临（下文说明）；又从“祂仆人众先知”的含义可以看出：它们是教义的真理，这里是圣言。那些处在出于良善的真理中的人称为“主的仆人”，见上文（第6、409a节）；那些教导教义的人称为“先知”，在抽象意义上是教义（下文说明）；他们也是圣言，是因为圣言是神性真理的教义，又因为圣言是借着先知写成的，还因为一切教义都当出于圣

言。由此可知，“神的奥秘就成全了，正如神所传给他仆人众先知的佳音”象征圣言中关于主降临的预言，要在教会的终结临近时得应验。这些话象征这个，从紧挨着前面的话以及下文可以看出：紧挨着前面说这事将发生在“第七位天使发声的日子”，这所理解的是这事将在教会的终结临近时发生；下文说，第七位天使吹号之后，就说“世上的国成了我们主和主基督的国”；后来又说“神天上的殿开了，在殿中现出祂的约柜”（见启11:15–19）。这一点也可以从下列事实看出：当教会的终结临近时，圣言就被开启，一个新教会就被建立；这也由主的降临来理解，因为主就是圣言；所以圣言被开启时，主就显现。主亲自来到世上时圣言曾被开启，这是已知的；如今圣言也借着灵义的启示而被开启，这一点可以从小册《白马》看出，也从《天堂与地狱》（第1节）看出；如今是教会的终结，见小册《最后的审判》（第33–39节，以及45–52节及以下）。

【2】教会的终结也由“晚”来理解，主的降临由“早晨”来理解，《但以理书》中说：

“到二千三百日，圣所就必洁净。……所说二千三百日的异象是真的。”（但8:14，26）（原文直译是“直到晚和早晨，二千三百”。）

“晚”象征先前教会的终结，“早晨”象征主的降临和新教会的开始。《以西结书》中的“早晨”也象征同样的事：

“有一灾……结局来了，结局来了……境内的居民哪，所定的灾临到你，时候到了，日子近了……”（结7:5–7）（原文直译是“早晨临到你……时日来了”。）

这里的“结局”也象征教会的终结，“早晨”象征主的降临和新教会的开始。《撒迦利亚书》中也一样：

“那日，必是耶和华所知道的，不是白昼，也不是黑夜，到了晚上才有光明。”（亚14:7）

“耶和华所知道的那一日”所理解的是主的降临；“晚上”所理解的是教会的终结，那时一切神性真理都被遮蔽并歪曲了；“光明”象征被显明的神性真理。这新的光，或者说将在教会终结时显现的那个早晨，也就是这里“神的奥秘就成全了，正如神所传给他仆人众先知的佳音”所理解的。

【3】圣言中多次说“传佳音”和“福音”，这象征主的降临，从下列经文可以看出。《以赛亚书》中说：

“报好信息给锡安的啊，你要登高山；报好信息给耶路撒冷的啊，你要极力扬声。……对犹大的城邑说：看哪，你们的神！主耶和华必像大能者临到；他的膀臂必为他掌权。……他必像牧人牧养自己的羊群。”（赛40:9–11）

这些明显是论主的降临说的；因此锡安和耶路撒冷被称为“报好信息的”；“锡安”所理解的是一切属于属天教会的人，也就是那些处在对主之爱中的人；所以说“登高山”；“高山”象征那爱（见上文第405节）；“耶路撒冷”所理解的是一切属于属灵教会的人，也就是那些处在纯正真理之

教义中的人；所以说“极力扬声”，这象征出于纯正真理的承认；对“犹大的城邑”说“你们的神，主耶和华必像大能者临到”，象征出于圣言的教义事物；“城邑”是教义事物，“犹大”是圣言。锡安和耶路撒冷之所以称为“报好信息的”，是因为“福音”象征主的降临，这一点是显而易见的，因为说“看哪，你们的神！主耶和华必像大能者临到”。祂将施行审判并护卫那些承认祂的人，由“他的膀臂必为他掌权……他必像牧人牧养自己的羊群”来象征。

【4】同卷书中说：

“那报佳音、传平安、报好信、传救恩的，对锡安说：‘你的神作王了！’这人的脚登山何等佳美。……因为耶和华归回锡安的时候，他们必亲眼看见。”（赛52:7, 8）

这些也是论主的降临说的，主的降临由“你的神作王了……耶和华回归锡安的时候，他们必亲眼看见”来理解；同章下文也一样；因此说“报佳音”。（该节其余部分见上文第365e节已解释的。）《那鸿书》中说：

“看哪，有报好信传平安之人的脚登山，说：犹大啊，可以守你的节期……”（鸿1:15）

【5】《以赛亚书》中说：

“主耶和华的灵在我身上；因为耶和华用膏膏我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢；报告耶和华的恩年，和我们神报仇的日子；安慰一切悲哀的人。”（赛61:1, 2）

这些是论主及其降临说的，从《马太福音》（5:3及以下）和《路加福音》（4:16–22）可以看出；降临本身由“耶和华的恩年”和“我们神报仇的日子”来理解；主将向他们传好信息的“谦卑的人”，以及“被掳的”、“被囚的”和“瞎眼的”，所理解的是外邦人，他们被这样称呼，是因为他们因没有圣言而处于对真理的无知中；《马太福音》中“穷人有福音传给他们”（太11:5）所理解的也是外邦人。大卫的书中说：

“要向耶和华歌唱，称颂他的名；天天传扬他的救恩。……因为他来了，他来要审判全地。他要按公义审判世界，按他的信实审判万民。”（诗96:2, 13）

【6】因主降临而来、出于心之喜乐的对主的承认与颂赞，由“要向耶和华歌唱，称颂他的名；天天传扬他的救恩”来象征；降临本身由“祂来了”来描述。因为祂的降临是在最后的审判临近时，所以说“祂来要审判全地。祂要按公义审判世界，按他的信实审判万民”；“地”所理解的是教会，“世界”所理解的是教会中那些处在仁义之良善中的人，“万民”是那些处在由此而来的真理中的人。主的降临是在最后的审判临近时，上文已经说过；因为那时恶人将与善人分离，或者说山羊与绵羊分

离，恶人将被判入地狱，善人将被判入天堂；这也由刚才上文《以赛亚书》的话来象征：“报告……我们神报仇的日子；安慰一切悲哀的人”。因此，当论述最后的审判时，也说“传佳音”，如下文《启示录》中：

“我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。他大声说：‘应当敬畏神，将荣耀归给他！因他施行审判的时候已经到了。’”（启14:6, 7）

当教会的终结临近时，将传扬主降临的福音，主自己在福音书中也预言了：

“这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。”（太24:14；可13:10）

【7】主的降临由“传佳音”和“福音”来理解，也可以从下列经文看出。《路加福音》中，天使对撒迦利亚说：

“我是站在神面前的加百列，奉差而来对你说话，将这好信息报给你。”（路1:19）

同卷书中说：

“那天使对他们说：‘不要惧怕！我报给你们大喜的信息，是关乎万民的；因今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。’”（路2:10, 11）

同卷书中说，约翰向百姓传关于耶稣的佳音（路3:16–18）；耶稣说，“律法和先知到约翰为止”（路16:16）；又说，主自己以及祂的门徒传神国的福音（太4:23；9:35；可1:15；路7:22；8:1；9:1, 2, 6）。“神的国”所理解的是主所建立的新天和新教会。

【8】因为“传佳音”象征宣告主的降临，所以在至高之义上，“福音”象征主自己就祂的降临、审判以及对信徒的拯救而言，如下列《马可福音》中的经文：耶稣说，

“凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我和福音丧掉生命的，必救了生命。”（可8:35；10:29, 30）

耶稣对门徒说：

“你们往普天下去，传福音给万民听。”（可16:15）

613 解释　第8–10节

“我先前从天上所听见的那声音又吩咐我说：‘你去，把那踏海踏地之天使手中展开的小书卷取过来。’我就走到天使那里，对他说：‘请你把小书卷给我。’他对我说：‘你拿着吃尽了，便叫你肚子发苦，然而在你口中要甜如蜜。’我从天使手中把小书卷接过来，吃尽了，在我口中果然甜如蜜，吃了以后，肚子觉得发苦了。”（启10:8–10）

第8节：“我先前从天上所听见的那声音又吩咐我说”，象征察看教会之人那里对圣言的理解还存留多少（614节）；“你去，把那踏海踏地之天使手中展开的小书卷取过来”，象征主向天堂与教会所显明的圣言（615节）。

第9节：“我就走到天使那里，对他说：‘请你把小书卷给我’”，象征从主领受圣言是怎样的那种能力（616节）；“他对我说：‘你拿着吃尽了’”，象征他当阅读、领悟并探究圣言内在与外在是怎样的（617节）；“便叫你肚子发苦”，象征内在是不适的，因为被玷污了（618节）；“然而在你口中要甜如蜜”，象征外在是甘甜的（619节）。

第10节：“我从天使手中把小书卷接过来，吃尽了”，象征探究（620节）；“在我口中果然甜如蜜”，象征圣言就其外在或字义而言仍被领悟为甘甜，但这只是因为它可以用来证实出于自我之爱和世界之爱的伪谬原则（621节）；“吃了以后，肚子觉得发苦了”，象征已领悟并探究到，圣言内在是不适的，因字义的真理被玷污了（622节）。

614 （第8节）“我先前从天上所听见的那声音又吩咐我说。”这象征察看教会之人那里对圣言的理解还存留多少。这一点从本章前面和后面的话可以看出；因为“从天上与他说话并吩咐的声音”含有那些意思。前面论述的是对神性真理或圣言的理解，从第2、3、4节可以看出；那里“从天降下的大力天使所呼喊的声音”以及“七雷的声音”象征显明教会就对圣言之理解力而言是怎样的状态（见上文第601–604节）。后面论述的是教会之人那里还残留的对圣言的理解；因为天使手中的“小书卷”象征圣言，“吃尽它”象征探究，“在口中是甜的、在肚子里是苦的”象征圣言在字义中是甘甜的，但在含有真理本身的内义中是不适的；这一点从下文将进一步看出。因为所论述的以及仍在论述的就是这些，所以可以看出，“从天上所听见的那声音又吩咐我说”象征察看教会之人那里对圣言的理解还存留多少。

【2】应当知道：教会中对圣言的理解是逐步消亡的，正如教会之人从内在变为外在一样；而人从内在变为外在，正如他远离仁义，因而远离信的生活一样。当教会之人是这样的时候，他固然能以读圣言为乐，却不以作为其内层之义的真理本身为乐；因为作为仁义的信的生活本身产生对内层真理的情感，以及由此而来的喜乐。因此人固然能喜爱字义中的圣言，却是因为它可以被用来证实出于自我之爱和世界之爱的伪谬，而圣言在文字中就是这样的。因此可知，在教会的终结时，几乎没有任何对真理的理解；那时人固然用口说出于圣言的真理，却没有任何真理的观念。事情就是这样，我在灵界中蒙允许在许多人那里经验到，并发现：他们虽然说出于圣言的真理，却对这些真理毫无理解；以致他们像空虚的器皿，又像只从记忆中取出的事物发声的铃，而丝毫不出于理解力的领悟。人若是这样，内在就没有任何属天的和属灵的，而只有出于身体和世界的属世之物，这属世之物若与属天的和属灵的分离，就是地狱的。由此也可以看出，下文“赐给约翰吃的小书卷在口中甜如蜜，却因此使肚子发苦”所理解的是什么。

615 “你去，把那踏海踏地之天使手中展开的小书卷取过来。”这象征主向天堂与教会所显明的圣言。这一点从“展开的小书卷”的含义可以看出：它是被显明的圣言（见上文第599节）；从“手中拿着小书卷的天使”的含义可以看出：他是就圣言而言的主（见上文第593节）；从“海和地”的含义可以看出：它们是天堂与教会（也见上文第600节）；又从“站在它们上面”的含义可以看出：一切在其中的事物都服在祂以下（也见上文第600节）。由此可以看出，“踏海踏地之天使手中展开的小书卷”象征主向天堂与教会所显明的圣言。“取过来并吃尽”象征什么，将从下文看出。

616 （第9节）“我就走到天使那里，对他说：‘请你把小书卷给我。’”这象征从主领受圣言是怎样的那种能力。这一点从“走到天使那里，对他说：‘请你把小书卷给我’”的含义可以看出：就最近的意义而言，它是顺从吩咐，因为曾对他说去取过来；但就较远的意义——也就是内义——而言，那些话所理解的是从主领受圣言是怎样的那种能力。主赐给每一个人领悟圣言的能力；但若人不愿意仿佛出于自己去领悟，就无人能领悟。人必须有这种相互的回应，才能领受领悟圣言的能力；人若不意愿并仿佛出于自己去做，就不会有任何能力归给他。因为要有归给，就必须有主动与回应；主动是出于主的，回应也是出于主的，但这回应显为仿佛出于人；因为主自己赐下这回应，因此它是出于主而不是出于人的；但人只知道他是出于自己活着，因而出于自己思想和意愿，所以他必须仿佛出于自己的生命去做；当他这样做时，那能力才首次被植入他、与他联结并归给他。

【2】人若以为神性真理与良善的流入无需这样的回应或相互，就大错特错了；因为那样就会放下双手，等待直接的流入，正如那些把信与仁义完全分离、并说仁义的良善——也就是生活的良善——无需人意愿的任何同工就流入的人所想的那样；然而主教导说，祂常常站在门外叩门，人要开门，主就进到那开门的人那里（启3:20）。总而言之，主动与回应造成一切联结，而主动与纯粹被动则不造成任何联结；因为主动者或主动之物流入纯粹被动者或被动之物时，就穿过并消散，因为被动之物退让并逃逸；但主动者或主动之物流入那也是回应的被动之物时，二者就相合，并保持联结。神性良善与神性真理流入人的意愿或爱时也是如此；因此当神性单单流入理解力时，就穿过并消散，但当流入意愿——人的自我所在之处——时，就保持联结。由此可以看出，这里首先说“你去，把那踏海踏地之天使手中展开的小书卷取过来”，然后说“我就走到天使那里，对他说：‘请你把小书卷给我’”，随后天使说“你拿着吃尽了”——这些所含的意思是什么；回应或相互就这样被描述了。因此那些话象征从主领受并领悟圣言是怎样的那种能力。圣言中别处也用类似的方式描述对神性流入的领受。

617 “他对我说：‘你拿着吃尽了。’”这象征他当阅读、领悟并探究圣言内在与外在是怎样的。这一点从“他对我说：‘你拿着小书卷’”的含义可以看出：它是被赐下领悟圣言是怎样的那种能力，也就是如今教会中对圣言的理解是怎样的（见刚才上一节，第616节）；又从“吃尽”或“吃”的含义可以看出：它是与自己联结并归给自己；又因为圣言借着阅读与领悟与人联结，所以这里“吃尽”或“吃”象征阅读并领悟；这里“吃尽”也象征探究，是因为下文说“小书卷使他的肚子发苦”，又

说“在口中甜如蜜”，借这些探究了圣言就内在的理解而言是怎样的、就外在而言是怎样的；内在由“肚子”及其发苦来象征，外在由“口”——其中感觉甜如蜜——来象征。由此可以看出，“他对我说：‘你拿着吃尽了’”象征他当阅读、领悟并探究圣言内在与外在是怎样的。

【2】圣言中多次说“吃”和“喝”；人若不晓得灵义，就只能以为这些象征属世地吃和喝；然而这些象征属灵地滋养自己，因而把良善与真理归给自己；“吃”是把良善归给自己，“喝”是把真理归给自己。凡相信圣言也是属灵的人，都能知道属灵的滋养是由“吃”和“喝”——正如由“饼”、“食物”、“酒”和“水”——来理解的；若不是这样理解，圣言就只是属世的，不同时是属灵的，因而只为属世人，不为属灵人，更不为天使。心智的滋养在灵义上由“饼”、“食物”、“酒”和“水”来理解，上文多处已经说明；圣言处处是属灵的，尽管在字义中是属世的，这一点也已经说明。属灵地得滋养，就是受教导并被灌输，因而知道、理解并有智慧；人若不同时享受这种滋养与身体的滋养，就不是人而是走兽；因此那些把一切喜乐都放在宴饮上、天天沉溺于口腹之欲的人，就属灵事物而言是肥胖的，无论他们怎样能就世界与身体的事进行推理；所以死后他们过的是兽性的生活而不是人性的生活，因为代替聪明与智慧的，他们有的是疯狂与愚昧。说这些，是为了使人知道，这里“吃尽”或“吃”小书卷象征阅读、领悟并探究圣言；因为从天降下的天使手中的“小书卷”所理解的是圣言，如上文所说。此外，没有人能属世地吃或吞下任何书卷，正如也不能属世地吞下圣言；由此也可以清楚看出，这里的“吃”象征属灵地得滋养。

【3】圣言中的“吃”和“喝”也象征属灵地吃和喝，也就是受教导，并借着教导和生活把良善与真理归给自己，因而把聪明与智慧归给自己，这一点可以从下列经文看出。《耶利米书》中说：

> “耶和华—万军之神啊，我得着你的言语就当食物吃了；你的言语是我心中的欢喜快乐。”（耶15:16）

这里的“吃”明显是属灵地吃，也就是知道、领悟并归给自己；因为说“得着你的言语就当食物吃了……你的言语是我心中的欢喜快乐”；神的“言语”象征诫命或神性真理。这与主对试探者所说的相似：人活着不是单靠食物，“乃是靠神口里所出的一切话”（太4:4；路4:4；申8:3）；又说：

> “不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力。”（约6:27）

也与主对门徒所说的相似：

> “门徒对耶稣说：‘拉比，请吃。’耶稣说：‘我有食物吃，是你们不知道的。’门徒就彼此对问说：‘莫非有人拿甚么给他吃吗？’耶稣说：‘我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的工。’”（约4:31–34）

【4】由此也可以看出，“吃”在灵义上象征用意愿领受并实行，由此而来联结；因为主借着遵行神性旨意，使在祂里面的神性与祂的人性联结，这样就把神性归给了祂的人性。主用五个饼和两条鱼给五千男人——妇女孩子在外——吃饱，吃完后收拾零碎装满了十二篮子（太14:15–22；约6:5，　13，

23）；又用七个饼和几条小鱼给四千人吃饱（太15:32及以下）——这些也可以归到这里。行这神迹，是因为主先前教导了他们，他们领受了祂的教义并归给了自己；这就是他们属灵地吃了；因此属世的吃食随之而来，也就是从天堂流入他们，如同吗哪流入以色列人那样，他们自己并不知道；因为主若愿意，属灵的食物——这对灵和天使来说也是真实的食物——就转变为属世的，正如每天早晨转变为吗哪一样。

【5】《路加福音》中“在神的国里吃饼”也象征同样的事：

“我将国赐给你们……叫你们在我国里，坐在我的席上吃喝。”（路22:29, 30）

这里的“吃”和“喝”也象征属灵地吃和喝；因此这里的“吃”象征从主领受、领悟并把天堂的良善归给自己；“喝”象征领受、领悟并把那良善的真理归给自己；因为“吃”论良善，因为“饼”象征爱之良善；“喝”论真理，因为“水”和“酒”象征那良善的真理。同卷书别处也象征同样的事：

“在神国里吃饭的有福了！”（路14:15）

因此主在那里把神的国比作大筵席，被请的人没有来，只有从街上被领进来的人来了（路14:16–24）。

【6】灵魂所借以得滋养的属灵的吃，在下列经文中也由“吃”来象征。《以赛亚书》中说：

“你们若甘心听从，必吃地上的美物。”（赛1:19）

这里“吃美物”象征属灵的良善；所以说“你们若甘心听从”，也就是若实行；因为属灵的良善是借着人的意愿及由此而来的实行而被赐下、联结并归给人的。大卫的书中说：

“凡敬畏耶和华、遵行他道的人便为有福！你要吃劳碌得来的；你要享福，事情顺利。”（诗128:1, 2）

“吃劳碌得来的”象征属天的良善，人借着照着从主而来的神性真理的生活领受这良善，并仿佛借着自己的劳碌与努力为自己获取；所以说那“敬畏耶和华、遵行他道的人”要吃；随后又说“你要享福，事情顺利”。

【7】《以赛亚书》中说：

“你们要论义人说：他必享福乐，因为要吃自己行为所结的果子。”（赛3:10）

“吃自己行为所结的果子”所象征的，与刚才上文“吃劳碌得来的”所象征的相同。《以西结书》中说：

“吃的是细面、蜂蜜，并油。你也极其美貌，发达到王后的尊荣。”（结16:13）

这些是论耶路撒冷说的，它象征教会，这里是古教会，那教会曾处在真理中，并处在属灵良善同时又处在属世良善中；“细面”象征真理，“蜂蜜”象征属世良善或外在之人的良善，“油”象征属灵良善或内在之人的良善；对这些的领受、领悟与归给，由“吃细面、蜂蜜并油”来象征；由此而变得聪明，由“所以你极其美貌”来象征（“美貌”象征聪明）；由此而成为教会，由“发达到王后的尊荣”来象征（“国”象征教会）。

【8】《以赛亚书》中说：

“必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。到他晓得弃恶择善的时候，他必吃奶油与蜂蜜。因为在这孩子还不晓得弃恶择善之先，你所憎恶的那二王之地必致见弃。”（赛7:14–16）

童女所怀所生、名叫“以马内利”的“儿子”是就人性而言的主，这是明确的。就人性而言对神性属灵良善与属世良善的归给，由“他必吃奶油与蜂蜜”来理解；神性属灵良善由“奶油”来理解，神性属世良善由“蜂蜜”来理解，归给由“吃”来理解；又因为弃恶择善被知道到什么程度，神性属灵良善与属世良善就被归给到什么程度，所以说“到他晓得弃恶择善的时候”；那时教会因被错误应用的记忆知识及由此而来的推理而在一切良善与真理上被遗弃并荒废，由“你所憎恶的那二王之地必致见弃”来象征；“地”象征教会，它的遗弃与荒废由“见弃”和“憎恶”来理解；“二王”——埃及王和亚述王——象征被错误应用的记忆知识及由此而来的推理；“埃及王”是那些记忆知识，“亚述王”是由此而来的推理。所理解的是那些王，从紧挨着的第17、18节可以看出，那里提到埃及和亚述；这些也是主要荒废教会的。主来到世上时，教会中不再有真理与良善，因而教会几乎不存留，上文已多次说过。

【9】同卷书中说：

“因为出的奶多，他就得吃奶油，在境内所剩的人都要吃奶油与蜂蜜。”（赛7:22）

这些是论主所要建立的新教会说的；“奶油与蜂蜜”象征属灵良善与属世良善，“吃”那些象征把它们归给自己（如上文）；“奶”象征出于属天的属灵之物，那些良善从那里而来。

【10】同卷书中说：

“你们一切干渴的都当就近水来；没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃；不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。你们为何花钱买那不足为食物的？用劳碌得来的买那不使人饱足的呢？你们要留意听我的话就能吃那美物，得享肥甘，心中喜乐。”（赛55:1, 2）

这里的“吃”象征从主归给自己，这一点是显而易见的；因为说“你们一切干渴的都当就近水来；没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃”，这象征凡渴慕真理、先前没有真理的人，当从主为自己获取并归给那真理；“干渴的”象征渴慕的，“水”是真理，“银钱”是良善的真理，这里是没有良善之真理的人；“就近”是到主那里，“买”象征为自己获取，“吃”是归给自己。“不用银

钱，不用价值，也来买酒和奶”象征当不凭自己的聪明获取神性属灵真理和神性属世真理；“酒”象征神性属灵真理，“奶”象征神性属灵属世真理。“你们为何花钱买那不足为食物的？用劳碌得来的买那不使人饱足的呢”象征凭自己为自己获取爱之良善，以及凭自己获取滋养灵魂的事物，是徒然的；这里的“银钱”象征出于自我或自己聪明的真理，“劳碌”也一样；“食物”是爱之良善，“饱足”是滋养灵魂的，这里是不滋养的。“你们要留意听我的话”象征那些事物唯独从主而来；“就能吃那美物，得享肥甘，心中喜乐”象征好叫他们把属天良善归给自己，一切生命的喜乐都从那里而来；“得享肥甘”象征因良善而喜乐，“心”（原文是灵魂）象征生命。

【11】同卷书中说：

“……她的货财必为住在耶和华面前的人所得，使他们吃饱，穿耐久的衣服。”（赛23:18）（论推罗的货财。）

“推罗的货财”象征各种良善与真理的认知；“住在耶和华面前”象征从主活着；“吃得饱足”象征领受、领悟并把良善的认知归给自己，达到足以滋养灵魂的程度；“穿得耐久”象征被灌输纯正真理的认知；因为“穿”论真理，因为“衣服”象征披戴良善的真理；“耐久”（原文是古老的）论纯正的，因为古人那里有纯正的真理。摩西书中也象征同样的事：你们要吃得饱足……又要吃陈年的仓粮（利26:5，10）；同书中说：你必在美地上吃得饱足（申11:15）；又说他们要吃却不得饱足（利26:26）。

【12】《以赛亚书》中说：

“他们要建造房屋，自己居住；栽种葡萄园，吃其中的果子。他们建造的，别人不得住；他们栽种的，别人不得吃。”（赛65:21, 22）

谁都知道那些话按字义象征什么；但因为圣言在深处是属灵的，所以那些话也理解属灵的事物，也就是属于天堂与教会的事物，因为这些是属灵的。“建造房屋，自己居住”象征用天堂与教会的良善充满心智的内层，并由此享受属天的生活；“房屋”象征心智的内层，“居住”象征由此而来的属天生活。“栽种葡萄园，吃其中的果子”象征用属灵真理充实自己，并把由此而来的良善归给自己；“葡萄园”是属灵真理，“果子”是由此而来的良善，“吃”是领受、领悟并归给自己；因为一切良善都是借着真理——也就是借着照着真理的生活——归给人的。由此可以看出，“他们建造的，别人不得住；他们栽种的，别人不得吃”象征什么；“别人”象征摧毁真理与良善的伪谬与邪恶，因为当真理与良善在人那里消亡时，伪谬与邪恶就进入。《耶利米书》中说：

“你们要盖造房屋，住在其中；栽种田园，吃其中所产的。”（耶29:5, 28）

这些也当像刚才所解释的那些话一样来理解。

【13】摩西书中说：耶和华将你们领进那地，那里有“那里有城邑，又大又美，非你所建造的；有房屋，装满各样美物，非你所装满的；有凿成的水井，非你所凿成的；还有葡萄园、橄榄园，非你所栽种的；你吃了而且饱足”（申6:10，11）。属世人只能按字义理解这些话；但若每一个细节中没有灵义，圣言就只是属世的而不是属灵的，这样人就会以为：照着神性诫命生活的人所应许的，只是属世的富裕与丰盛；然而人就是赚得全世界，赔上自己的灵魂，有什么益处呢？也就是说，人就是得了装满各样美物的房屋，以及水井、葡萄园和橄榄园，并从中吃得饱足，又有什么益处呢？但这些财富其实是属世的财富，借以理解属灵的财富，人从这些财富得永生。“又大又美的城邑”象征出于纯正良善与真理的教义事物；“装满各样美物的房屋”象征充满爱与智慧的心智内层；“凿成的水井”象征充满良善与真理之认知的属世心智的内层；“葡萄园和橄榄园”象征教会的一切，无论真理还是良善（“葡萄园”是就真理而言的教会，“橄榄园”是就良善而言的教会，因为“酒”象征真理，“油”象征良善）；“吃了而且饱足”象征充分的领受、领悟与归给。

【14】《以赛亚书》中说：

> “那时你……以耶和华为乐；耶和华要使你乘驾地的高处，又以你祖雅各的产业养育你。”（赛58:14）

“乘驾地的高处”象征赐下关于教会与天堂事物的较高或内层真理的理解力；“以雅各的产业养育你”象征把天堂与教会的一切赐给人；“雅各的产业”所理解的是迦南地，那地象征教会，在更高的意义上象征天堂。

【15】因为“吃”象征归给自己，所以可以看出“得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃”（启2:7）象征什么；也就是说，把属天的生命归给自己。也可以看出《创世记》中“吃分别善恶树上的果子”象征什么：

> “耶和华神吩咐他说：‘园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死！’”（创2:16, 17）

“分别善恶的树”象征对属世事物的知识，借着这种知识不可以进入属于天堂与教会的属天事物与属灵事物，因而不可以从属世人进入属灵人；那是相反的道路，这样并不通向智慧，反而摧毁智慧。“亚当和他的妻子”所理解的是上古教会，那是属天教会。那教会的人因为处在对主之爱中，所以有神性真理铭刻在他们里面，并因此从流入知道属世人中的对应，这些对应称为记忆知识；总而言之，他们那里有属灵的流入，也就是从属灵心智流入属世心智，并流入那里的事物，他们借着对应如同在镜子中看见那些事物是怎样的。

【16】他们那里的属灵事物与属世事物是完全分开的；属灵事物住在他们的属灵心智中，属世事物住在他们的属世心智中；因此他们并不像属灵属世的人惯常做的那样，把任何属灵事物沉入属世心智。所以若他们把属灵事物交托给属世记忆，并这样把它们归给自己，他们里面所固有的就会消亡，他们

就会从属世人来推理属灵事物，并从那里得出结论——这是他们从不做的；那也就是想凭自己的聪明有智慧，而不是像先前那样凭神性有智慧，并因此扑灭他们一切属天的生命，连对属灵事物也开始有属世的观念。因此“不可吃分别善恶树上的果子”，若吃了就“必定死”，就象征这个。那些由“亚当”所理解的上古人的情形，与那些在主的属天国度中的人的情形相似；后者若用属灵真理与良善的认知来灌输属世人及其记忆，并想从那些认知有智慧，就会变得愚钝；然而他们却是天堂中最有智慧的。（关于这些，详见《天堂与地狱》20–28节，那里论述了天堂总的来说所区分成的两个国度——属天国度与属灵国度。）

【17】大卫的书中说：

“连我知己的朋友，我所倚靠、吃过我饭的也用脚踢我。”（诗41:9）

这些是论犹太人说的，神性真理在他们那里，因为他们有圣言，从《约翰福音》（13:18）可以看出，那里把那些话应用在犹太人身上；因此“吃主的饭”象征对神性真理的归给；那里则是对它的相通，因为那真理不能归给他们；“饼”象征圣言，属灵的滋养从那里而来；“用脚踢祂”象征把圣言的字义歪曲到否认主并歪曲一切真理的地步；因为神性真理在形像中呈现为一个人；因此天堂在整体上称为大人，并对应于人的一切，因为天堂是按从主发出的神性真理形成的；又因为圣言是神性真理，所以在主面前它也在形像中如同神性的人；因此它的最末之义——也就是单纯的字义——对应于脚跟。借着把字义应用到伪谬上——如同犹太人的遗传传统那样——来歪曲圣言或神性真理，由“用脚踢主”来象征。整个天堂在形像中如同一个人，并因此对应于人的一切，又因为天堂是这样的，是因为主借着从祂发出的神性真理——也就是万物所由造的圣言（约1:1–3）——创造并形成了它，见《天堂与地狱》59–102节，以及200–212节。

【18】《路加福音》中说：

“那时，你们要说：‘我们在你面前吃过、喝过，你也在我们的街上教训过人。’他要说：‘我告诉你们，我不晓得你们是哪里来的。你们这一切作恶的人，离开我去吧！’”（路13:26, 27）

当他们被带到审判面前时将说他们曾在主面前“吃过”和“喝过”，象征他们读过圣言并从中汲取了良善与真理的认知，以为由此就能得救；所以接着说“你也在我们的街上教训过人”，这象征他们从圣言——因而从主——受过真理的教导；但读圣言并从中受教导，若不同时照着圣言生活，对拯救毫无益处，由回答“我不晓得你们是哪里来的。你们这一切作恶的人，离开我去吧”来象征；因为用圣言和教会的教义充实记忆，若不同时吩咐到生活中，对拯救毫无益处。

【19】《马太福音》中，王对右边的说：

“我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝。”……又对左边的说：“我饿了，你们不给我吃；渴了，你们不给我喝。”（太25:35, 42）

这些也象征属灵的饥饿与干渴，以及属灵的吃与喝；属灵的饥饿与干渴是对良善与真理的情感与渴慕，属灵的吃与喝是教导、领受与归给。那里论到主说祂饿了、渴了，是因为祂出于神性之爱渴望万人得救；论到人说他们给祂吃、给祂喝，是当人出于情感从主领受并领悟良善与真理，并借着生活把它们归给自己时做成的。论到那从心里爱人、愿教导人并愿人得救的人，也当这样说；因此那些话以及其他的话所描述的是仁义，或者说对属灵真理的情感。

【20】从以上所说可以看出，圣餐中吃饼喝酒（太26:26；可14:22）在灵义上象征什么；那里也说“饼是祂的身体”，“酒是祂的血”。“饼”在那里象征爱之良善，“酒”象征出于那良善的真理，这也是信之良善；“肉和血”也象征同样的事；“吃”象征归给以及与主的联结——这些可以从《新耶路撒冷及其属天教义》210–222节所说并说明的看出。这些由“饼和酒”、“身体和血”以及“吃”来象征，还可以从主在《约翰福音》中的话更清楚地看出：

> “你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了。这是从天上降下来的粮……人若吃这粮，就必永远活着。我所要赐的粮就是我的肉，为世人之生命所赐的。……我实实在在地告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉、喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。……吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。……这就是从天上降下来的粮……吃这粮的人就永远活着。”（约6:49–58）

凡有内在思想能力的人都能看出，这里所理解的不是肉也不是血，也不是饼也不是酒，而是从主发出的神性；因为发出的神性——也就是神性良善与神性真理——给人永生，并使主常在人里面、人常在主里面，因为主在人里面是在祂自己的神性中，而不是在人的自我中；人的自我无非是邪恶；当发出的神性借着正当的领受归给人时，主就在人里面，人也在主里面。归给本身由“吃”来象征；发出的神性良善由“肉”和“饼”来象征；发出的神性真理由“血”和“酒”来象征。祭物中也一样，“肉”和“素祭”——也就是饼——象征爱之良善；“血”和“酒”——也就是奠祭——象征出于那良善的真理；二者都从主而来。因为“肉”和“饼”象征发出的神性良善，“血”和“酒”象征发出的神性真理，所以“肉”和“饼”所理解的是就神性良善而言的主自己，“血”和“酒”所理解的是就神性真理而言的主自己；之所以由这些理解主自己，是因为发出的神性就是天堂与教会中的主自己；所以主论到自己说：“这是从天上降下来的粮”；又说：“吃喝这些的人常在我里面，我也常在他里面。”

【21】因为“饼”象征就神性良善而言的主，“吃”那饼象征归给与联结，所以当主在死后向门徒显现，擘开饼递给他们时，“他们的眼睛明亮了，这才认出他来”（路24:30，31）。由此也可以看出，“吃主所赐的饼”象征与祂联结；由此蒙光照，他们就认出了祂；因为圣言中的“眼睛”对应于理解力，并因此象征理解力；被光照的就是理解力，因此说“眼睛明亮了”。“擘饼”在圣言中象征相通与分享。

【22】主与税吏和罪人一同吃饭，犹太人因此发怨言并绊跌（可2:15，16；路5:29，30；7:33–35），是因为外邦人——由“税吏和罪人”来理解——领受了主，汲取了祂的诫命，并照着那些诫命生活；主借此把天堂的良善归给他们，这在灵义上由“与他们一同吃饭”来象征。

【23】因为“吃”象征归给，所以曾允许以色列人吃分别为圣之物，也就是祭物；因为“祭物”象征神性属天事物与属灵事物，因此从那些祭物“吃”就象征把它们归给自己；又因为圣物的归给由那吃来象征，所以立了许多律法，规定谁可以吃、在哪里吃、从哪些祭物吃；例如亚伦和他的儿子从祭物中当取什么并吃什么（出29:31–33；利6:16–18；7:6，7；8:31–33；10:13–15）；他们当在圣处吃陈设饼（利24:5–9）；祭司的女儿若嫁给外人，不可吃圣物；但祭司的女儿若是寡妇或被休的，没有孩子，又归回父家，就可以吃（利22:12，13）；百姓中谁可以吃（民18:10，11，13，19）；外人、寄居的、雇工不可吃，但用银子买来的可以吃（利22:10–12）；不洁净的不可吃（利7:19–21；21:16及以下；22:2–8）；燔祭不可吃，但从平安祭可以吃，并在耶和华面前欢乐（申12:27；27:7）。在这些以及其他许多关于吃分别为圣之物的律例和律法中，含有归给神性良善与神性真理、并由此与主联结的奥秘；但逐一展开不是这里的事；从所引的只当知道，“吃”象征归给并联结。因此，当以色列人借着约的血与主联结，摩西在他们面前宣读了律法书，随后他们又看见以色列的神时，就说他们“又吃又喝”（出24:6–11）。

【24】“吃肉喝血”象征归给属灵的良善与真理，从《以西结书》可以看出：

> “……你们聚集来吧，要从四方聚到我为你们献祭之地，就是在以色列山上献大祭之地，好叫你们吃肉、喝血。你们必吃勇士的肉，喝地上首领的血……你们吃我为你们所献的祭，必吃饱了脂油，喝醉了血。你们必在我席上饱吃马匹和坐车的人，并勇士和一切的战士。……我必显我的荣耀在列国中……”（结39:17–21）

那里论述的是召集万人到主的国，具体是在外邦人中建立教会；因为说“我必这样使我的荣耀在列国中被尊崇”。“吃肉喝血”所理解的是把神性良善与神性真理归给自己；“肉”象征爱之良善，“血”象征那良善的真理；“勇士”或牛象征对良善的情感，“地上的首领”象征对真理的情感。对这些的充分享受，由“吃饱了脂油，喝醉了血”来象征；“脂油”象征内层良善，“血”象征内层真理，这些是主来到世上时所显明的，并归给了那些领受祂的人。

【25】主来到世上之前禁止吃脂油、喝血，原因是以色列人只在外在中；他们是属世感官的人，丝毫不在内在或属灵事物中；所以若允许他们吃脂油和血——这些象征把内层良善与真理归给自己——他们就会亵渎那些；因此“吃”那些就象征亵渎。“在主的席上饱吃马匹、车辆、勇士和一切战士”也象征同样的事；“马”象征对圣言的理解力，“车”象征出于圣言的教义，“勇士和战士”象征真理的权能。

【26】因为圣言中大多事物也有相反的意义，“吃”和“喝”也是如此；在那意义上它们象征把邪恶与伪谬归给自己，并因此与地狱联结；从下列经文可以看出。《以赛亚书》中说：

“当那日，主万军之耶和华叫人哭泣哀号，头上光秃，身披麻布。谁知，人倒欢喜快乐，宰牛杀羊，吃肉喝酒，说：我们吃喝吧！因为明天要死了。”（赛22:12, 13）

教会的荒废以及对此的哀叹，由“当那日叫人哭泣哀号，头上光秃，身披麻布”来描述；因真理消亡而来的哀叹由“哭泣”来象征，因良善消亡由“哀号”来象征，因一切对良善的情感消亡由“光秃”来象征，因对真理的情感消亡由“麻布”来象征；“宰牛杀羊”象征扑灭属世良善与属灵良善；“吃肉喝酒”象征把邪恶与伪谬归给自己；这里的“肉”象征邪恶，“酒”象征邪恶之伪谬，“吃喝”那些是把它们归给自己。

【27】《以西结书》中，先知奉命按分量忧虑地吃食物，按量度惊惶地喝水；又吃用粪烤的大麦饼；以色列人在他们将被赶往的列国中也必这样吃不洁净的食物，缺乏粮和水，彼此凄凉，因自己的罪孽消瘦（结4:10–17）。先知的这些事代表了犹太民族对神性真理或圣言的玷污；“用粪烤的大麦饼”象征那玷污，“大麦饼”是属世的良善与真理——如同圣言在字义中所有的——，“粪”是地狱的邪恶；所以说“以色列人必这样吃不洁净的食物”；“不洁净的食物”象征被邪恶玷污的良善，或者说被玷污的良善。他们在将被赶往的列国中“缺乏粮和水”，象征他们不再有良善与真理，因为他们处在邪恶与伪谬中；“列国”象征邪恶与伪谬，“被赶往那里”是被交给那些；将要凄凉的“人与兄弟”象征信与仁义；“人”象征信之真理，“兄弟”象征仁义之良善，“凄凉”是二者全然扑灭。因为这些由“吃粮喝水”来象征，所以说他们“因自己的罪孽消瘦”；“消瘦”论属灵生命消亡时的情形。

【28】因为“走兽”象征情感，有些象征良善的情感，有些象征邪恶的情感，所以为那些有代表性教会的以色列人立了律法，规定哪些走兽可以吃，哪些不可吃（利11章全章）；这些象征哪些走兽代表当归给自己的良善情感，哪些代表不当归给自己的邪恶情感，因为良善的情感使人洁净，邪恶的情感使人污秽。那一章中关于各种走兽和飞鸟，以及它们的蹄、脚和倒嚼的一切细节，都按对应象征这类事物。

【29】《以赛亚书》中说：

“有人右边抢夺，仍受饥饿；左边吞吃，仍不饱足；各人吃自己膀臂上的肉。玛拿西吞吃以法莲；以法莲吞吃玛拿西。”（赛9:20, 21）

这些话描述了良善被伪谬扑灭，真理被邪恶扑灭；无论怎样寻求，一切良善与真理都被扑灭，由“右边抢夺，仍受饥饿；左边吞吃，仍不饱足”来象征；在那里“抢夺和吞吃”是寻求，“饥饿和不饱足”是找不到，即便找到也不能领受；“各人吃自己膀臂上的肉”象征人把自己的能力消耗在邪恶中；“玛拿西吞吃以法莲；以法莲吞吃玛拿西”象征意愿之良善与理解力之真理彼此摧毁。

【30】一切真理与良善的耗尽，也由“你们要吃儿子的肉，也要吃女儿的肉”（利26:29）来象征；又由“父亲要吃儿子，儿子要吃父亲”（结5:10）来象征。“父”象征教会的良善，在相反的意义上象征教会的邪恶；“子”象征教会的真理，在相反的意义上象征教会的伪谬；“女”象征对真理与良善的情感，在相反的意义上象征对伪谬与邪恶的欲望。它们彼此消耗并扑灭，由“吃”它们来象征。由此可以看出，这些话不当按字面来理解。

【31】《马太福音》中说，世代的末了，情形如同洪水以前，“人照常吃喝嫁娶”（太24:38；路17:26–28）。这里的“吃喝”和“嫁娶”所理解的不是吃喝，也不是嫁娶；而是“吃”象征把邪恶归给自己，“喝”象征把伪谬归给自己，“嫁娶”象征把伪谬与邪恶、邪恶与伪谬联结起来；因为那里论述的是最后审判临近时教会的状态，这由“世代的末了”来象征。那时善人也要吃喝，恶人也要吃喝，但善人吃喝是归给良善与真理，恶人吃喝是归给邪恶与伪谬。

【32】《路加福音》中，财主对自己的灵魂说：

> “灵魂哪，你有许多财物积存，可作多年的费用，只管安安逸逸地吃喝快乐吧！”（路12:19）

同卷书中说：

> “那仆人若心里说：‘我的主人必来得迟’，就动手打仆人和使女，并且吃喝醉酒；”（路12:45）

又同卷书中，耶稣说：

> “你们要谨慎，恐怕因贪食、醉酒……累住你们的心。”（路21:34）

看起来那些地方的“吃喝”和“贪食”所理解的是奢侈与放纵，如同那些只顾放纵情欲的人所有的；但那意义是属世之义；在灵义上，“吃喝”在那里象征把邪恶与伪谬归给自己，“贪食和醉酒”象征过量沉溺于那些之中。

【33】除了圣言中这些地方之外，还可以再举许多地方来见证并证实：“吃”象征领受、领悟并把滋养灵魂的事物归给自己；因为属灵地“吃”无非是用它的食物灌输心智，那食物就是意愿知道、理解并有智慧于属于永生的事物。“吃”象征这些，也可以从“饼”和“食物”的含义，以及“饥荒”和“饥饿”的含义，还有“酒”和“水”的含义看出，这些上文各处已经论述过。因为“吃”象征领悟是怎样的，而这领悟是借着滋味来觉察的，所以出于对应，在人类的语言中“滋味”和“有滋味”（sapere）也论对事物的领悟；因此也说“智慧”（sapientia）。

618 “便叫你肚子发苦。”这象征内在是不适的，因为外在被玷污了。这一点从“苦”或“苦味”的含义可以看出：它是因真理被玷污而来的不适（下文说明）；又从“肚子”的含义可以看出：它是内在。之所以“肚子”是内在，是因为下文接着说“在口中甜如蜜”；“口”所理解的是外在，因为口

所接受、咀嚼并送进肚子的，是从外在进到内在，进入人的脏腑；但关于“肚子”的含义，下文再说。“苦”和“苦味”之所以象征因真理被玷污而来的不适，因而“使……发苦”象征使之不适，是因为甜的东西与某种污秽之物混合就变苦，并因此变得不适；苦艾、胆汁、没药的苦味就是由此而来的。既然“甜”象征出于真理之良善和良善之真理的甘甜，那么“苦”就象征因真理被玷污而来的不适。由此而来的不适，在自然界中的人那里并不被觉察和感觉为苦，但在灵界中的灵和天使那里却是如此；因为一切被玷污的真理之良善，当在他们那里转变为滋味时，就被感觉为苦。灵和天使也有味觉，与人一样；但灵和天使的味觉出于属灵的源头，人的味觉出于属世的源头；灵那里苦的滋味出于被玷污的良善之真理，人那里苦的滋味出于甜与污秽的混合。约翰的苦味感觉也出于属灵的源头，因为他是在灵里；不然他也不能吃那小书卷。被玷污的真理所象征的是：良善的真理被应用到邪恶上，并与那邪恶的伪谬混合；当圣言字义的真理被应用到污秽的爱上，并这样与邪恶混合时，就做成这样。这不适就是这里“使肚子发苦”所象征的。

【2】也想稍稍说明圣言中的“内在”——也就是圣言的内层——象征什么。圣言的内层是它的内义或灵义所包含的事物；这些真理是纯正的真理；圣言的外在真理对应于这些，外在真理就是外在之义或属世之义中的真理，那义称为字义和文字之义。当圣言的外在——或者说圣言在字义和文字之义中的真理——被歪曲并玷污时，圣言的内层真理也就被歪曲并玷污了；所以当人把字义中的圣言应用到属地之爱的邪恶上时，在那些处于圣言内义或灵义中的天使那里，圣言就变得不适；这不适就像苦味的不适。由此可以看出，“小书卷将使肚子发苦”和“使肚子发苦了”象征圣言内在是不适的。但刚才所说的不适是属灵的不适；而属灵属世的不适——这里“发苦”也理解这个——是：从圣言字义内层所收集的、称为其文字之义的教义真理，对于那些处在邪恶之伪谬中的人是不适的；因为论述的是教会终结时教会之人对圣言的理解，那时大多数人处在出于邪恶的伪谬中；那时用圣言字义所证实的邪恶之伪谬对他们是甘甜的，而用圣言文字之义所证实的真理对他们是不适的；这也由“小书卷使肚子发苦”以及“在口中甜如蜜”来象征。

【3】“苦”象征被玷污的良善之真理，也可以从圣言说到“苦”的地方看出，如下列经文。《以赛亚书》中说：

> “祸哉！那些称恶为善，称善为恶，以暗为光，以光为暗，以苦为甜，以甜为苦的人。……祸哉！那些勇于饮酒，以能力调浓酒的人。”（赛5:20, 22）

这里“苦”象征被玷污的良善与真理，这一点是显而易见的；因为说“祸哉！那些称恶为善，称善为恶，以暗为光，以光为暗的人”；这些象征对良善的玷污和对真理的歪曲；因为当“称善为恶”并“称恶为善”时，良善就被玷污了；当“以暗为光，以光为暗”时，真理就被歪曲了；“暗”是伪谬，“光”是真理。由此可以看出，“以苦为甜，以甜为苦”也象征同样的事。“祸哉！那些勇于饮酒，以能力调浓酒的人”也象征同样的事；“勇于饮酒的人”象征那些玷污圣言真理的人，“以能力调浓酒的人”象征那些歪曲圣言真理的人；“酒”和“浓酒”是圣言的真理；“勇士”和“有能力的人”象征那些善于并巧于玷污那些真理的人。

【4】同卷书中说：

“新酒悲哀，葡萄树衰残；心中欢乐的俱都叹息。……人必不得饮酒唱歌；喝浓酒的，必以为苦。”（赛24:7, 9）

悲哀的“新酒”和衰残的“葡萄树”象征圣言与教会的真理消亡了；“新酒”象征圣言的真理，“葡萄树”象征教会教义的真理；“心中欢乐的俱都叹息……饮酒唱歌必不得畅快”象征因属灵良善之真理消亡，心智的内在福乐和心的幸福都消亡了；“喝浓酒的必以为苦”象征因被歪曲并玷污，良善之真理是不适的。

【5】摩西书中说，玛拉的水因苦而不能喝，因把木头丢在水里而得医治（出15:23–25）。因苦而不能喝的“玛拉的水”代表被玷污的真理，因为“水”象征真理，“苦”象征玷污。用所丢的“木头”使水得医治，代表爱与生活的良善驱散伪谬、开启真理，并这样使之恢复；因为一切真理都因生活与爱的邪恶而被玷污；所以借着爱与生活的良善得开启并恢复，原因是一切真理都是属于良善的，爱之良善仿佛是火，真理在那火中显于光中。

【6】先知的门徒把野瓜或苦野葡萄放入汤中，以利沙用面使之得医治（王下4:38–41），也象征同样的事。把苦野瓜放入其中的“汤”象征被歪曲的圣言；所加入的、使之得医治的“面”象征出于良善的真理；因为出于良善的真理驱散造成歪曲的伪谬。

【7】因为雅各的子孙歪曲了圣言的一切真理，并借着应用到自己和属地的爱上而歪曲并玷污了那些真理，所以摩西之歌中论到他们说：他们的葡萄树是所多玛的葡萄树，是蛾摩拉田园所生的；他们的葡萄是毒葡萄，全挂都是苦的（申32:32）。“葡萄树”象征就真理而言的教会，因而也象征教会的真理；“葡萄”象征由此而来的良善，也就是仁义的良善；“全挂”象征信的良善；由此可以看出，“苦的全挂”象征被玷污的信之良善。

【8】同书中说，被丈夫控告犯奸淫的妻子当喝咒诅的水；若她有罪，那水在她里面就变为苦水，她的肚腹就要肿胀，大腿就要消瘦（民5:12–29）。丈夫与妻子的婚姻象征真理与良善的婚姻，因为真正的婚姻之爱从那属灵的婚姻降下；因此“奸淫”象征伪谬与邪恶的联结。因此若她有罪，“水就变为苦水”，这象征对良善的玷污；又因为“肚子”象征婚姻之爱，与“子宫”以及“大腿”所象征的相同，所以“肚腹肿胀，大腿消瘦”；这在灵义上象征婚姻之物——也就是属灵的和属世的婚姻之爱本身——消亡了；“子宫”或“肚子”象征那属灵的爱，“大腿”象征那属世的爱。由此可以看出，“苦”和“苦味”总的来说象征对真理与良善的歪曲与玷污；它们的各种种类由“胆汁”、“苦艾”、“没药”、“野葡萄”、“野瓜”等等来象征。

619 “然而在你口中要甜如蜜。”这象征外在的甘甜。这一点从“口”的含义可以看出：它是外在；因为论述的是小书卷及其被吃尽，而“小书卷”象征圣言，“吃尽”象征领悟与探究；因此首先接受的“口”所理解的是圣言的外在；又从“甜如蜜”的含义可以看出：它是属世良善的甘甜。圣言的外

在之所以“甜如蜜”，也就是这样甘甜，是因为它可以被应用到任何爱、以及由此所取的任何原则上，并借此证实那些。圣言的外在——也就是它的字义——之所以是这样的，是因为其中许多话是按属世人眼前的表象写成的；许多表象若不被内层地理解，就是谬误，如同感官的谬误；因此那些喜爱为身体和世界而活的人，就借着那些表象把圣言拖去证实生活的邪恶和信仰的伪谬。

【2】这事尤其发生在雅各的子孙那里，他们把圣言的一切都应用到自己身上，并从字义持守那样的信仰——如今仍持守——以为他们比别人更蒙拣选，因此是圣洁的民族；以为他们的耶路撒冷，以及那里的圣殿、约柜、祭坛、祭物，还有无数其他事物，本身就是圣洁的；他们既不知道也不愿知道，那些事物的一切圣洁唯独出于它们代表从主发出的神性——这些称为属天的和属灵的，也就是天堂与教会的圣物；若从那些事物本身而不从它们所代表的神性来思想那些圣物，就是借着应用到自己和自己的爱上而歪曲并玷污圣言；正如他们对于弥赛亚的信仰——以为祂将是世界的王，并把他们高举在普天下一切民族和人民之上——一样；更不用说他们从单纯字义所收集的其余事物了，那些对他们如同口中的蜜一样甘甜。因此圣言灵义中的事物对他们是不适的，因为灵义中有真理本身，这些不是按表象的；例如那民族本身并不圣洁，反而比任何其他民族更坏，因而并非蒙拣选；耶路撒冷城只象征主的教会以及关于祂、关于天堂与教会之圣物的教义；圣殿、约柜、祭坛和祭物代表主以及从祂发出的圣物，因此那些才是圣洁的，不是出于别的。这些真理是隐藏在圣言字义内层——也就是它的内在灵义——中的；他们否认这些，因为他们已把字义中的圣言歪曲并玷污了，如刚才所说；因此这些对他们如同肚子里的苦食一样不适。

【3】之所以说小书卷在口中“甜如蜜”，是因为“蜜”象征属世良善的甘甜。“蜜”象征那甘甜，可以从下列经文看出。《以西结书》中对先知说：

> “……你要开口吃我所赐给你的。……我观看，见有一只手向我伸出来，手中有一书卷。他将书卷在我面前展开，内外都写着字，其上所写的有哀号、叹息、悲痛的话。……他对我说：‘人子啊，要吃你所得的，要吃这书卷，好去对以色列家讲说。’……又对我说：‘人子啊，要吃我所赐给你的这书卷，充满你的肚腹。’我就吃了，口中觉得其甜如蜜。……他对我说：‘人子啊，你往以色列家那里去，将我的话对他们讲说。’”（结2:8–10；3:1–4）

这些所含的意思与《启示录》中的完全相似；吩咐先知以西结“吃书卷”，与吩咐约翰“吃小书卷”所含的意思相同，也就是要探究神性真理——也就是圣言中的——在那些属于教会的人那里还怎样被领受、领悟并归给；因为先知以西结和约翰代表真理的教义与圣言；因此探究是在他们那里做成的。之所以借着“吃书”做成，是因为“吃”象征领悟并这样归给自己，如上文已说明；当已探究圣言如今怎样被领悟时，就对先知以西结说，他当“往以色列家那里去，将神的话告诉他们”；也对先知约翰说，他“必须再说预言”，也就是仍要在教会中教导圣言；而这是因为书在他口中感觉“甜如蜜”，也就是说，圣言就其字义而言仍是甘甜的，但这是因为那义可以被应用到任何伪谬原则和任何邪恶之爱上，并这样为那些与属灵生命之甘甜相分离的属世生命之甘甜服务；这些一旦分离，就纯粹是身体与世界之爱的甘甜，伪谬的原则就从谬误从那里而来。

【4】《以赛亚书》中说：

“必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。到他晓得弃恶择善的时候，他必吃奶油与蜂蜜。”（赛7:14, 15）

这些是论主说的，从《马太福音》（1:23）的证实可以看出。谁都能看出，那里的“奶油与蜂蜜”所理解的不是奶油与蜂蜜，而是某种对应的神性；因为接着说“到他晓得弃恶择善的时候”，这不是借着吃奶油与蜂蜜就知道的。但“奶油”象征属灵良善的甘甜，“蜜”象征属世良善的甘甜；因此那些象征神性属灵层面与神性属世层面，也就是祂人性的内层与外层。所理解的是主的人性，从“必有童女怀孕生子”可以看出；是神性，从“给他起名叫以马内利”可以看出；“起名”象征品质，这里是神性的品质，因为名叫“以马内利”（神与我们同在）。

【5】同章中“奶油与蜂蜜”也象征属灵良善与属世良善的甘甜：

“在境内所剩的人都要吃奶油与蜂蜜。”（赛7:22）

“所剩的人”所理解的是那些从主而来内在又外在为善的人，因而那些在真理中领受从主发出的良善的人；由此而来内在或属灵之人以及外在或属世之人的福乐，由“奶油与蜂蜜”来象征。

【6】《约伯记》中说：

“他必吸饮虺蛇的毒气；蝮蛇的舌头也必杀他。流奶与蜜之河，他不得再见。”（伯20:16, 17）

这些是论假冒为善的人说的，他们论到神、邻舍、天堂与教会，话说得好听柔和，心里却完全另想一套；又因为他们借此设下诡诈要笼络人心，心里却怀着地狱，所以说“他必吸饮虺蛇的毒气；蝮蛇的舌头也必杀他”。他们没有任何属世良善或属灵良善的甘甜，由“流奶与蜜之河，他不得再见”来理解；“河”所理解的是属于聪明的事物；“流奶与蜜之河”是由此而来属于情感与爱的事物，这些是属天生命本身的甘甜。一切存到永远的生命之甘甜，都是属灵良善与真理的甘甜，以及由此而来属世良善与真理的甘甜；但假冒为善的甘甜是与属灵甘甜相分离的属世甘甜，那甘甜在来世转变为可怕的地狱之物。这里的“奶油与蜂蜜”所理解的也不是奶油与蜂蜜，这是显而易见的；因为世上哪里有流奶油与蜂蜜的河呢?

【7】“奶与蜜”所象征的，与“奶油与蜂蜜”所象征的相同；又因为“奶”象征属灵良善的甘甜，“蜜”象征属世良善的甘甜，而这些甘甜属于那些属于主之教会的人，所以象征教会的迦南地被称为“流奶与蜜之地”（出3:8, 17；利20:24；民13:27；14:8；申6:3；11:9；26:9, 15；27:3；31:20；书5:6；耶11:5；32:22；结20:6）。圣言中的“迦南地”所理解的是教会，上文（第29、304b,g、

431b节）已说明；而教会只在那些处在属灵良善同时又处在属世良善中的人那里。主在这些人里面形成教会；因为教会在人里面而不在人外面，因此不在那些没有那些良善的人那里。这些良善连同它们的甘甜由“奶与蜜”来象征。

【8】那时迦南地也有许多蜂蜜，原因是主的教会那时在那里，从《撒母耳记上》可以看出：他们来到树林，地上有蜜，还有蜜流；约拿单因尝了蜜，眼睛就明亮了（撒上14:25–27，29）。约拿单因尝蜜而眼睛明亮，是因为“蜜”对应于属世良善及其甘甜，而这良善赐人聪明并光照；因此他知道自己做了恶事；正如《以赛亚书》中说“他必吃奶油与蜂蜜，好叫他晓得弃恶择善”。那时对应也产生它们的效果，因为以色列教会的一切都由对应构成，属天事物与属灵事物借这些对应被代表并象征。

【9】“油与蜜”在下列经文中也象征与“奶油与蜂蜜”相同的事。摩西书中说：

> “耶和华使他乘驾地的高处，得吃田间的土产；又使他从磐石中咂蜜，从坚石中吸油。”（申32:13）

这些是在摩西之歌中说的，那里论述的是教会在起初、在进展中、以及最终在终结时的情形。构成古教会的人由那些话来描述；而不是构成以色列教会的人，因为后者从起初到终结都是恶的，从他们在埃及的祖先以及后来在旷野可以看出；但古教会——其民由“他们的列祖”来理解——是主使之“乘驾地的高处，得吃田间的土产”的教会。他们借着真理被赐下属世之爱的良善和属灵之爱的良善连同其甘甜，他们的聪明从那些真理而来，他们的生活也照着那些真理，由“使他从磐石中咂蜜，从坚石中吸油”来象征；“蜜”象征属世之爱的甘甜，“油”象征属灵之爱的甘甜，“磐石”和“坚石”象征从主而来的真理。（“油”象征爱与仁义的良善，见上文第375节；“磐石”和“岩石”象征从主而来的真理，见第411、443a节。）

【10】大卫的书中说：

> “他也必拿上好的麦子给他们吃，又拿从磐石出的蜂蜜叫他们饱足。”（诗81:16）

“麦中的精髓”也象征属灵良善的甘甜，“磐石出的蜜”象征借着从主而来的真理而来的属世良善的甘甜（如上文）。应当知道：属世良善若不同时是属灵良善，就不是良善；因为一切良善都借着属灵之人或心智流入属世人或心智，人的属世人的或属世心智领受属灵之人或心智的良善到什么程度，就领受良善到什么程度；二者或两边都必须存在，才成为良善；因此与属灵良善相分离的属世良善本身是邪恶，人却仍把它感觉为良善。因为二者都必须存在，所以在以上所引以及下文还要引的经文中说“奶油与蜂蜜”、“奶与蜜”、“脂油与蜂蜜”，以及“油与蜜”；“奶油”、“奶”、“脂油”和“油”象征属灵之爱的良善，“蜜”象征属世之爱的良善，连同它们的甘甜。

【11】《以西结书》中说：

“这样，你就有金银的妆饰，穿的是细麻衣和丝绸，并绣花衣；吃的是细面、蜂蜜，并油。你也极其美貌，发达到王后的尊荣。……又将我赐给你的食物，就是我赐给你吃的细面、油，和蜂蜜，都摆在他跟前为馨香的供物。”（结16:13, 19）

这些是论耶路撒冷说的，它象征教会，首先是古教会，后来是以色列教会。论古教会说它“有金银的妆饰”，象征那教会之人所有的对良善与真理的爱；“穿的是细麻衣和丝绸，并绣花衣”象征属天的、属灵的和属世的真理的认知；“细麻”象征出于属天源头的真理，“丝绸”象征出于属灵源头的真理，“绣花”象征出于属世源头的真理，也称为记忆知识；“吃细面、蜂蜜并油”象征对属世与属灵的真理与良善的领悟，以及把它们归给自己；“吃”象征归给，“细面”是真理，“蜜”是属世良善，“油”是属灵良善，这些借着照着上述真理的生活归给他们；“极其美貌，发达到王后的尊荣”象征变得聪明智慧，甚至从他们形成了教会；“美貌”象征聪明与智慧，“国”象征教会。但论到以色列教会——它只在没有内在的外在中，因此它的人是拜偶像的——说他们把“细面、蜂蜜并油摆在偶像面前作为馨香的供物”，也就是说，他们把教会的真理与良善歪曲成伪谬与邪恶，并这样亵渎了那些。

【12】同卷书中说：

“犹大和以色列地的人都与你交易；他们用米匿的麦子、饼、蜜、油、乳香兑换你的货物。”（结27:17）

这些是论推罗说的，它象征就真理与良善的认知而言的教会；因此“推罗”也象征属于教会的真理与良善的认知；“蜜”和“油”象征与上文相同的事。“犹大”和“以色列地”，以及“米匿的麦子和饼”，以及“乳香”，还有“推罗的货物”，在灵义上所理解的是什么，上文（第433c节）已解释。

【13】摩西书中说：

“那地有河，有泉，有源，从山谷中流出水来；那地有小麦、大麦、葡萄树、无花果树、石榴树、橄榄树和蜜。”（申8:7, 8）

这些是论迦南地说的，所理解的是处在属天、属灵和属世良善中、并因此处在真理中的教会；但这一节所含的内容，上文（第374c、403b节）已解释；那里的“油”和“蜜”象征内在或属灵之人以及外在或属世之人中爱之良善。

【14】大卫的书中说：

“耶和华的典章真实，全然公义，都比金子可羡慕，且比极多的精金可羡慕；比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。”（诗19:9, 10）

同书中说：

“我没有偏离你的典章，因为你教训了我。你的言语在我上膛何等甘美，在我口中比蜜更甜！”（诗119:102, 103）

“典章”象征敬拜的真理与良善；所以说“耶和华的典章真实，全然公义”；“公义”象征生活之良善及由此而来的敬拜。又因为良善也由“金子”和“精金”来象征，所以说“比金子……比极多的精金可羡慕”；“金子”是属天良善，“精金”是属灵良善，“可羡慕”是属于情感与爱的。因为人所情感的良善也是甘甜的，所以说“比蜜甘甜，比蜂房下滴的蜜甘甜”，又说“耶和华的言语在上膛甘美，比蜜更甜”；“甘甜”象征喜乐，“蜜”是属世良善，“蜂房下滴的蜜”是属世真理。又因为“蜜”是属世良善，“口”象征外在，所以说“比蜜更甜在我口中”；正如《启示录》中说“小书卷在口中甜如蜜”。

【15】《路加福音》中，耶稣对那些以为自己看见的是灵的门徒说：

“你们看我的手，我的脚，就知道实在是我了。摸我看看！魂无肉无骨，你们看，我是有的。”……又对他们说：“你们这里有什么吃的没有？”他们便给他一片烧鱼和一块蜜房。他接过来，在他们面前吃了。（路24:39, 41–43）

从这些话在灵义上的系列可以清楚看出，“蜜房”和“蜜”象征属世良善；因为主向门徒开启说，祂已使祂的全部人性——直到其属世与感官层——都荣耀化了，也就是成了神性；这由他们所看见并摸到的“手和脚”以及“肉和骨”来象征；“手和脚”是人的最末层，称为属世层；“肉”是其良善，“骨”是其真理。因为人体中所有的一切都对应于属灵事物：肉对应于属世人的良善，骨对应于其真理（关于这对应，见小册《天堂与地狱》87–102节）。主也借着在门徒面前吃烧鱼和蜜房来证实同样的事；“烧鱼”象征属世与感官之人的良善之真理，“蜜房”象征同一之人的真理之良善。因此主借着触摸显明并证实，祂的全部人性直到其最末层都已荣耀化，也就是成了神性；又借着吃——也就是“在他们面前吃一片烧鱼和一块蜜房”——来证实。

【16】因为“蜜”象征属世人的良善，所以施洗约翰“身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫、野蜜”（太3:4；可1:6）。因为施洗约翰所代表的与以利亚相同；所以也说“以利亚已经来了”，所理解的是约翰。以利亚代表就圣言而言的主，或者说从主而来的圣言；约翰也一样。又因为圣言教导弥赛亚或主将要来，所以约翰被差在前面，按圣言中的预言传扬主的降临。又因为约翰代表圣言，所以圣言的最末层——也就是属世的——由约翰借着他的衣服和食物来代表；也就是借着骆驼毛的衣服和腰间的皮带；“骆驼毛”象征属世人的最末层，如同圣言的外层；“腰间的皮带”象征那些与圣言内层——也就是属灵的——之间的外在纽带与联结。“蝗虫”和“野蜜”也象征同样的事；“蝗虫”是属世人的真理，“野蜜”是其良善。无论说属世人的真理与良善，还是说属世的真理与良善——如同圣言在其最末之义（称为字义或属世之义）中所有的——都是一样的；因为约翰借着他的衣服和食物代表了那个。

【17】凡献给耶和华的火祭都不可有酵，也不可有蜜（利2:11），原因是：“酵”象征属世人的伪谬，“蜜”象征其良善的甘甜，在相反的意义上象征其邪恶的甘甜；当与象征内层圣物的事物混合时，它也像酵一样；因为属世的甘甜从自我之爱和世界之爱的甘甜取得自己的性质。又因为以色列民族比其他民族更处在那些甘甜中，所以禁止他们在祭物中用蜜。（关于“蜜”象征属世人之良善的甘甜，见《天堂的奥秘》5620、6857、8056、10137、10530节。）

【18】参孙娶了非利士人的妻子之后，撕开少壮狮子，在狮子尸体内发现一群蜂和蜜（士14:8），象征驱散与仁义分离的信，非利士民族代表那种信；因此非利士人也被称为“未受割礼的”，这名称象征他们没有属灵的爱与仁义，而只在属世之爱中，也就是自我之爱和世界之爱。那种信因为摧毁仁义的良善，就由那少壮狮子来代表，它上来要撕碎参孙；但参孙因为是拿细耳人，并借着拿细耳人的职分代表就祂最末属世层而言的主，就“撕开了狮子”，后来在它尸体内发现“一群蜂和蜜”，这象征那种信被驱散之后，仁义的良善就取而代之。《士师记》中关于参孙所记的其余事迹也代表并象征同样的事；因为圣言中所写的没有一件不代表并象征属于天堂与教会的事物，这些事物唯独从对应的知识、并因此从圣言的灵义才能知道。

620 （第10节）“我从天使手中把小书卷接过来，吃尽了。”这象征探究。这一点从上文可以看出：因为“小书卷”所理解的是圣言，“天使”所理解的是就圣言而言的主，“吃尽”或“吃”它象征领受、领悟并归给自己，因而也象征探究，这里是探究教会中对圣言的理解如今是怎样的。探究是借着领悟以及怎样领悟做成的；这事在先知约翰那里做成，因为“先知”象征教会的教义，在普遍的意义上象征圣言。

621 “在我口中果然甜如蜜。”这象征圣言就其外在或字义而言仍被领悟为良善的甘甜，但这甘甜只是因为它可以用来证实伪谬的原则和邪恶的爱，或者说出于自我之爱和世界之爱的原则，这些全都是伪谬。因此，作为“小书卷”所理解的圣言被领悟为“甜如蜜”，见上文已说明的。

622 “吃了以后，肚子觉得发苦了。”这象征已领悟并探究到，圣言内在是不适的，因字义的真理被玷污了。这一点从上文（第617、618节）已解释的、措辞相似的话可以看出。这里的“肚子”之所以象征称为属灵的圣言内层，是因为探究是由吃尽或吃小书卷来代表的，小书卷所理解的是圣言，又由它的滋味来代表，滋味所理解的是领悟：因此最初的领悟由“口中的滋味”来象征，那里小书卷“甜如蜜”；对圣言的最初领悟，就是对字义的那种领悟，也就是圣言外在是怎样的；第二种领悟则由它“进到肚子里”时的滋味来象征，那滋味称为“发苦了”；对圣言的这第二种领悟，就是对灵义的那种领悟，或者说圣言内在是怎样的。因此，因为“口”象征外在，所以这里的“肚子”象征内在，因为是内在地被领受并探究的。“肚子”之所以象征内层，是因为肚子把食物藏在内里，而“食物”象征一切滋养灵魂的事物；又因为肚子与其余脏腑一样是在身体内部或中间；因此圣言中的“肚子”以及“脏腑”也象征内层。

【2】“肚子”和“脏腑”象征内层，可以从下列经文看出。《以西结书》中说：

“人子啊，要吃我所赐给你的这书卷，充满你的肚腹。”（结3:1, 3）

这些所象征的与《启示录》中现在所解释的相同，也就是“接过来吃尽小书卷”；因为“书卷”所象征的与“小书卷”相同，也就是圣言；“充满肚子和肚腹”象征探究圣言在教会中怎样被理解，这是借着阅读与领悟做成的。

【3】大卫的书中说：

“你把你的财宝充满他们的肚腹；他们因有儿女就心满意足，将其余的财物留给他们的婴孩。”（诗17:14）

“财宝”象征圣言的真理，“肚子”象征内层的理解力；因此“以财宝充满他们的肚腹”象征用圣言的真理教导他们内层的理解力。那些对真理有情感的人因此得充分教导，由“他们的儿女饱足”来象征；“儿女”象征那些处在对真理的情感中的人；儿女的“婴孩”象征新生的真理；论到这些说“把自己的财富留给他们的婴孩”。说“内层的理解力”，是因为人有外在的理解力和内在的理解力；外在的理解力是属世心智的，内在的理解力是属灵心智的；内在的理解力由“肚子”来象征。

【4】《约翰福音》中，耶稣说：

“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人就如经上所说：‘从他腹中要流出活水的江河来。’耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的。”（约7:37–39）

主这样描述那些处在对真理的属灵情感中的人对神性真理的内层领悟；这些人由那些“渴了、到主这里来喝”的人来理解；他们有对神性真理的理解力，由“从他腹中要流出活水的江河来”来象征；“从腹中流出的江河”是内层的理解力或聪明，“活水”是从主而来的神性真理；又因为“圣灵”所理解的是从主发出的神性真理，所以说这话是指着“信他之人要受的圣灵”说的。

【5】《马可福音》中说：

“岂不晓得凡从外面进入的，不能污秽人，因为不是入他的心，乃是入他的肚腹，又落到茅厕里……从人里面出来的，那才能污秽人；因为从里面，就是从人心里……”（可7:18–21；太15:17–20）

这些话当这样理解：凡从所见或所闻流入理解力之思想、却不流入意愿之情感的伪谬与邪恶，都不能感染并沾污人；因为人的理解力的思想，若不出于他意愿的情感，就不在人里面而在人外面；因此不归给人；真理与良善也是如此。主教导这些是借着对应说的：凡从口进入肚子的不能污秽人，因为它不进入心，进入肚子的就落到茅厕里；这所理解的是：凡从外面或外在进入人理解力之思想的——无论出于眼见的对象，还是出于言语的对象，还是出于记忆的对象——都不能污秽人；但那些事物，只要不属于他的情感或意愿，就被分离并扔出，正如肚子所接受的落到茅厕里一样。主用属世事物阐明了属灵事物；因为口所接受并送进肚子的食物，象征人属灵地汲取并用之滋养灵魂的事物；因

此“肚子”对应于理解力的思想，也象征那思想。“心”象征人意愿的情感，上文已说明；又只有成为人情感或意愿的，才归给人。所理解的是属灵事物而不是属世事物，这一点是显而易见的；因为主说“从心里发出来的，有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、谤讟”。因为从外在进入思想的伪谬与邪恶是从地狱进入的，若不被人意愿的情感所领受，就被扔回地狱，所以说“落到茅厕里”；因为“茅厕”象征地狱；原因是地狱中的一切都是污秽的，又因为那里的人是从天堂被扔出的——天堂在形式上如同一个人，因此称为大人，也对应于人的一切；而地狱因此对应于从大人或天堂的肚子所排出的；因此地狱在灵义上由“茅厕”来理解。之所以说肚子“使各样的食物都洁净”，是因为“肚子”象征理解力的思想，如上文所说，而“食物”象征一切属灵的滋养，理解力的思想就是把污秽与洁净分开、并这样使之洁净的。

【6】《耶利米书》中，耶和华神说：

“巴比伦王尼布甲尼撒吞灭我，压碎我，使我成为空虚的器皿；他像大鱼将我吞下，用我的美物充满他的肚腹，又将我赶出去。”（耶51:34）

“巴比伦王尼布甲尼撒”象征对神性真理的亵渎；又因为那些亵渎神性真理的人比别人更汲取它，并把它应用到污秽的爱上——尤其是统治之爱——直到把一切神性权能转移到自己身上，这由“像大鱼将我吞下”以及“用我的美物充满他的肚腹”来象征；“大鱼”象征最末的属世层，那些处在自我之爱中的人就在其中；“美物”是出于圣言的真理与良善的认知；“用那些充满肚腹”象征汲取并亵渎那些。

【7】大卫的书中说：

“耶和华啊，求你怜恤我，因为我在急难之中；我的眼睛因忧愁而干瘪，连我的身心也不安舒。”（诗31:9）（原文直译有“肚子”。）

这里的“眼睛”、“身心”和“肚子”象征理解力以及由此而来外在与内在对真理的思想；因此“肚子”象征理解力的内层，当它们因伪谬而消亡时，就说“因忧愁而干瘪”。

【8】同书中说：

“我们的性命伏于尘土；我们的肚腹紧贴地面。”（诗44:25）

这里的“性命”和“肚子”在灵义上也象征理解力的思想；“伏于尘土”和“紧贴地面”象征被伪谬所灌输；因为“尘土”和“地”象征地狱的和被定罪的。地狱的和被定罪的也由“用肚子行走”和“吃土”来象征，正如对蛇所说的：

“你既做了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚；你必用肚子行走，终身吃土。”（创3:14）

因此也全然禁止吃一切用肚子行走的，因为那是可憎恶的（利11:42）。“尘土”和“肚腹紧贴地面”之所以象征地狱的伪谬和被定罪的，是因为灵界中的地之下是地狱，伪谬之邪恶从地狱透过那里的地蒸发上来；又因为“肚子”出于对应象征理解力与思想的内层，若紧贴那些地就被伪谬之邪恶所感染并灌输；因此在灵界中也无人趴在地上用肚子躺卧。但在那里用脚在地上行走，是用对应于脚掌的属世肉体去接触并汲取从地狱蒸发上来的；而这属世层除非在那些生活上处在邪恶、教义上处在伪谬中的人那里，并不与理解力的思想相通。

【9】《约伯记》中说，肚腹预备诡诈（伯15:35）；别处又说：

“因为我的言语满怀；我里面的灵激动我。……我的胸怀如盛酒之囊没有出气之缝……”（伯32:18, 19）

这里的“肚腹”也象征内层思想，诡诈与虚假的话语从那里发出。

【10】《约拿书》中，约拿在大鱼肚腹中祷告（拿2:1, 2），象征属世人中内层的悲痛；因为“大鱼”象征属世人的最末层。

【11】《哈巴谷书》中说：

“我听见耶和华的声音，身体战兢，嘴唇发颤，骨中朽烂；我在所立之处战兢。”（哈3:16）（原文直译有关肚腹之处。）

“肚腹战兢”象征内层因教会的荒废而恐惧。

【12】《耶利米哀歌》中说：

“……肝胆涂地，都因我众民遭毁灭，又因孩童和吃奶的在城内街上发昏。”（哀2:11）（原文直译涉及肚腹。）

“肚腹涂地”象征内层真理消亡了。

【13】此外，圣言中“脏腑”或“心肠”也象征爱的内层情感，因为人的爱在被深深触动时，会在脏腑中被感觉到；因此说“心肠发动”等等。由此可以看出，为什么约翰吃了小书卷之后“肚子发苦”——也就是说，圣言的内层因字义被玷污而显为不适。

623 解释　第11节

“天使对我说：‘你必指着多民、多国、多方、多王再说预言。’”（启10:11）

第11节：“天使对我说：‘你必……再说预言’”，象征神性的吩咐，叫圣言仍被教导（624节）；“指着多民、多国、多方、多王”，象征在一切生活上处在真理与良善中、同时又教义上处在良善与真理中的人那里，因而叫圣言就生活之良善和教义之真理被教导（625节）。

第十章

624 （第11节）“天使对我说：‘你必……再说预言。’”这象征神性的吩咐，叫圣言仍被教导。这一点从论到那天使——本章中他代表就圣言而言的主——时“说”的含义可以看出：它是吩咐；因为主所说的就是吩咐；又从“说预言”的含义可以看出：它是教导圣言（下文说明）。之所以仍要教导圣言，是因为已探究教会中对圣言的理解还残留多少，并发现圣言就其字义而言是甘甜的；这由“小书卷在口中甜如蜜”来象征，因为“小书卷”象征圣言。之所以吩咐仍要在教会中教导圣言，是因为教会的终结尚未到来；教会的终结是当不再有任何良善与真理在教会之人那里存留时。

【2】圣言仍当被教导，尽管它的内层真理是不适的，并且最后的审判不到终结——也就是教会之人那里不再有任何良善与真理存留——时不会来到，这原因在世上全然不为人知，但在天堂中是已知的。也就是说，受审判的人有两类：一类是正直的，一类是不正直的。正直的是最末层天堂中的天使，他们大多是单纯的，因为他们没有用内层真理培养理解力，而只是从圣言的字义用外层真理培养，并照着那些活着；因此他们的属灵心智——也就是内在心智——虽然没有关闭，却也不像那些在教义和生活上领受了内层真理的人那样敞开；因此他们就属灵事物而言是单纯的，被称为正直的。不正直的则是那些外在生活上像基督徒，内在却在思想和意愿中接受了各种邪恶的人；以致他们在外在形式上显为天使，在内在形式上却是魔鬼。这些人来到来世时，大多与正直的人——也就是最末层天堂中单纯的善人——相结合；因为外在之物使人们相结合，而单纯的善人是这样的：他们相信外在形式上显为善的就是善；他们的思想不再深入。不正直的人必须在最后的审判来到之前——以及之后——从正直的人那里被分离，而这分离只能逐步做成。因此，在最后审判的时候之前，圣言仍当被教导，尽管它内在——也就是就其内层而言——是不适的；这些内层因为不适，他们就不领受，而只领受字义中那些迎合他们的爱以及由此所取之原则的事物，因此圣言就其字义而言对他们是甘甜的。正直的人就这样与不正直的人分离。

【3】因这原因，最后审判之后新教会完全建立之前，时间要延长，这是出自天堂的奥秘，如今除非在少数人那里，否则不能进入理解力；但这正是主在《马太福音》中所教导的：

> “田主的仆人来告诉他说：‘主啊，你不是撒好种在田里吗？从哪里来的稗子呢？’……仆人说：‘你要我们去薅出来吗？’主人说：‘不必，恐怕薅稗子，连麦子也拔出来。容这两样一齐长，等着收割。当收割的时候，我要对收割的人说，先将稗子薅出来，捆成捆，留着烧；惟有麦子要收在仓里。’……那撒好种的就是人子；田地就是世界；好种就是天国之子；……收割的时候就是世界的末了。……将稗子薅出来用火焚烧，世界的末了也要如此。”（太13:27–30，37–43）

“世界的末了”象征教会的末期；正直的人与不正直的人先前不分离，因为他们借着外在相结合，由“恐怕薅稗子，连麦子也拔出来”来理解。（关于这一点，也见小册《最后的审判》70节。）

【4】“说预言”之所以象征教导圣言，是因为在至高之义上，“先知”所理解的是就圣言而言的主，在相对之义上是教导圣言的人，在抽象意义上则是圣言本身以及出于圣言的教义。这些由“先知”来象征；因此“说预言”象征教导圣言，以及教导出于圣言的教义。“说预言”和“先知”象征这些，可以从圣言中按灵义所理解的、提到它们的地方看出，如下列经文。《马太福音》中说：

> “当那日必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？’我就明明地告诉他们说：‘我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！’”（太7:22, 23）

那里论述的是拯救：人并不因知道圣言并教导圣言而得救，乃因实行圣言而得救；因为前面说，唯独那些“遵行天父旨意”的人才能进天国（太7:21）；后面又说，那“听见主的话就去行的”是聪明人，那“听见而不去行的”是愚拙人（太7:24–27）。由此可以看出那些话所理解的是什么；也就是说，单单用祷告和口中的话敬拜主，由“当那日必有许多人对我说：‘主啊，主啊’”来理解；教导圣言以及出于圣言的教义事物，由“我们不是奉你的名传道（说预言）吗”来理解；“名”象征按出于圣言的教义，“说预言”象征教导；“赶鬼”象征从宗教的伪谬中得释放；“鬼”是宗教的伪谬；“行许多异能”象征使许多人归正。但因为他们做这些不是为了主，也不是为了真理与良善和灵魂的拯救，而是为了自己和世界，只为在外在形式上显给人看，所以就他们自己而言，他们所行的不是良善而是邪恶；这由主将说“我从来不认识你们，你们这些作恶的人”来理解。看起来他们行那些事时并没有作恶；但人单单为自己和世界所行的一切都是邪恶，因为其中没有任何对主和对邻舍的爱，而只有自我之爱和世界之爱；死后每一个人都存留他自己的爱。

【5】同卷书中说：

> “你们要防备假先知。他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。”（太7:15）

“假先知”象征那些教导伪谬的人；“羊皮”象征外在显为真理，“残暴的狼”象征内在摧毁良善与真理的欲望。

【6】同卷书中说：

> “人因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐；人因为义人的名接待义人，必得义人所得的赏赐。无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人不能不得赏赐。”（太10:41, 42）

人若不晓得“先知”、“义人”、“门徒”和“小子”象征什么，以及“因他们的名接待他们”象征什么，就不能理解这些话。在抽象意义上，“先知”象征教义的真理，“门徒”象征教义的良善，“义人”象征生活的良善；“因他们的名接待他们”象征出于对他们的爱而领受那些。因此“因先知的名接待先知”象征因为教义的真理是真理而爱它，或者说为了真理本身而领受真理；“因义人

的名接待义人”象征爱良善并实行良善，因为它是良善，因而出于心的爱或情感从主领受它。凡为了那些事物本身而爱那些事物的人，就是从那些事物爱那些事物，因而从发出那些事物的主爱那些事物；这样的人因为不是为自己和世界而爱那些，就是属灵地爱那些，而一切属灵的爱在人死后存留，并赐给永生。“得赏赐”象征把那爱带走，并因此领受天堂的福乐。“因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝”象征出于天真的天真，并因此从圣言爱良善与真理并教导那些；“喝凉水”象征出于少许天真而爱并教导；“小子”象征天真的人，在抽象意义上象征天真；“门徒”象征从主而来的教义之良善。这就是那些话的灵义解释；若不知道这些，谁能知道“因先知和义人的名接待先知和义人”以及“得先知和义人所得的赏赐”所理解的是什么呢？“赏赐”象征存到永远的爱及其喜乐。

【7】《路加福音》中说：

“律法和先知到约翰为止；从此神国的福音传开了。”（路16:16）

“律法和先知”象征旧约圣言；“到约翰为止”象征直到施洗约翰开始传扬主的降临。

【8】同卷书中，主说：

“摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话都必须应验。”（路24:44）

这些象征全部旧约圣言就主而言。

【9】《马太福音》中说：

“所以，无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国要称为最小的。但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。”（太5:19）

遵行并教导圣言的人在天国为大；单单教导却不遵行的人则为小。

【10】《启示录》中说：

“先知和圣徒，并地上一切被杀之人的血，都在这城里看见了。”（启18:24）

“先知和圣徒”象征那些处于出于圣言的教义真理中的人，在抽象意义上象征那些真理。

【11】同卷书中说：

“他们曾流圣徒与先知的血，现在你给他们血喝；这是他们所该受的。”（启16:6）

所象征的与刚才上文相同；“流先知的血”象征歪曲并扑灭圣言的真理。

【12】《约珥书》中说：

“以后，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言。”（珥2:28）

“说预言”象征理解并教导圣言的真理；这在主降临、灵义被开启时做成。

【13】《阿摩司书》中说：

“主耶和华若不将奥秘指示他的仆人众先知，就一无所行。狮子吼叫，谁不惧怕呢？主耶和华发命，谁能不说预言呢？”（摩3:7, 8）

“先知”象征那些受神性真理光照并教导的人；“说预言”象征领受并教导。

【14】《何西阿书》中说：

“我已晓谕众先知，并且加增默示，藉先知设立比喻。”（何12:10）

这象征借着圣言教导神性真理。

【15】因为许多地方提到先知，而各人除了把他们想作旧约中那些主借以向百姓说话、并借以口授圣言的先知之外，没有别的观念；又因为圣言在每一个细节中也有灵义，所以在灵义上，“先知”所理解的是一切主所教导的人；也就是一切处在对真理的属灵情感中的人，或者说那些因为真理是真理而爱真理的人，因为主教导这些人，流入他们的理解力并光照他们；这光照甚至超过旧约先知那里的，因为后者就理解力而言并未被光照，而只是用耳朵领受所当说或所当写的话；他们甚至不理解那些话较内层的、更不用说属灵的意义。由此可以看出，在灵义上“先知”所理解的是一切从主得智慧的人，无论他们是否教导。又因为一切真正属灵的意义都是从人、地方和时间的观念中抽象出来的，所以在至高之义上，“先知”也象征就圣言以及出于圣言之教义而言的主，也象征圣言与教义；在相反的意义上，“先知”象征对圣言的歪曲与玷污，以及教义的伪谬。因为“先知”在这两种意义上都象征这些，所以我只想举出一些提到先知的地方，在那些地方所理解的是一切领受并教导圣言与教义的人；在与人分离的意义上所理解的是圣言与教义；在相反的意义上则是那些歪曲圣言并教导伪谬教义的人，在抽象意义上是对圣言的歪曲和教义的伪谬。

【16】《以赛亚书》中说：

“因此，耶和华一日之间必从以色列中剪除头与尾……长老和尊贵人就是头，以谎言教人的先知就是尾。”（赛9:14, 15）

同卷书中说：

“耶和华将沉睡的灵浇灌你们，封闭你们的眼，蒙盖你们的头。你们的眼就是先知，你们的头就是先见。”（赛29:10）

《耶利米书》中说：

“他们不认耶和华，说：‘这并不是他，灾祸必不临到我们；刀剑和饥荒，我们也看不见。’先知的话必成为风；道也不在他们里面。”（耶5:12, 13）

同卷书中说：

“……我差遣我的仆人众先知到你们那里去，每日从早起来差遣他们。”（耶7:25）

同卷书中说：

“万军之耶和华论到先知如此说：‘我必将茵蔯给他们吃，又将苦胆水给他们喝；因为亵渎的事出于耶路撒冷的先知，流行遍地。’……这些先知向你们说预言，你们不要听他们的话。他们以虚空教训你们，所说的异象是出于自己的心，不是出于耶和华的口。”（耶23:15, 16）

同卷书中说：

“从古以来，在你我以前的先知，向多国和大邦说预言，论到争战、灾祸、瘟疫的事。先知预言的平安，到话语成就的时候，人便知道他真是耶和华所差来的。”（耶28:8, 9）

《马太福音》中说：

“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们建造先知的坟，修饰义人的墓，说：‘若是我们在我们祖宗的时候，必不和他们同流先知的血。’这就是你们自己证明是杀害先知者的子孙了。……我差遣先知和智慧人并文士到你们这里来，有的你们要杀害，要钉十字架……叫世上所流义人的血都归到你们身上，从义人亚伯的血起，直到你们在殿和坛中间所杀的巴拉加的儿子撒迦利亚的血为止。……耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。”（太23:29–37；路11:47–51）

在这些地方，看起来“先知”所理解的只是那些耶和华——也就是主——借以说话的先知；因而主所说的“杀害先知”只理解杀害他们本人。但同时所理解的是因歪曲并玷污圣言而来的对神性真理的杀害与扑灭；因为在灵义上，借着人及其职分所理解的是那人所担任并所说的事物本身，因此借着“先知”理解神性真理或圣言，以及由此而来的教义；因为人的职分与人合为一，所以先知所教导的事物本身就由他来理解。“流血”也理解玷污圣言的真理；又因为犹太民族是这样的，所以说“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人”，这些话在灵义上所理解的是他们扑灭一切出于圣言的神性真理。

【17】因为“先知”所理解的是作为圣言的、并在教会中出于圣言的神性真理，而这神性真理除非被那些有神性真理或圣言的人，否则不能被扑灭，所以主说：

“先知在耶路撒冷之外丧命是不能的。”（路13:33）

“耶路撒冷”所理解的是就真理的教义而言的教会。圣言中也多次说“祭司和先知”；那里的“祭司”所理解的是引导人照神性真理生活的人，“先知”所理解的是教导那真理的人。在这意义上，“祭司”和“先知”在下列地方被称呼。《耶利米书》中说：

“……我们有祭司讲律法，智慧人设谋略，先知说预言，都不能断绝……”（耶18:18）（原文直译是“律法不离祭司……言语不离先知”。）

同卷书中说：

“到那时，君王和首领的心都要消灭；祭司都要惊奇，先知都要诧异。”（耶4:9）

《以西结书》中说：

“他们必向先知求异象，但祭司讲的律法、长老设的谋略都必断绝。君要悲哀，王要披凄凉为衣……”（结7:26, 27）

“先知的异象”所理解的是对圣言的理解；“祭司讲的律法”所理解的是生活的诫命；“长老设的谋略”所理解的是由此而来的智慧；“君王和首领”所理解的是借着出于良善的真理而来的聪明。这就是这些话的灵义。

【18】《以赛亚书》中说：

“祭司和先知因浓酒摇摇晃晃，被酒所困，因浓酒东倒西歪。他们错解默示，谬行审判。”（赛28:7）

《耶利米书》中说：

“国中有可惊骇、可憎恶的事：就是先知说假预言，祭司藉他们把持权柄；我的百姓也喜爱这些事。”（耶5:30, 31）

同卷书中说：

“因为他们从最小的到至大的都一味地贪婪，从先知到祭司都行事虚谎。”（耶8:10）

又说：

“无论是百姓，是先知，是祭司，问你说：‘耶和华有甚么默示呢？’你就对他们说：‘甚么默示啊？耶和华说：我要撇弃你们。’”（耶23:33，　34）（照拉丁意：我离弃你们，以及先知和祭司。）

《西番雅书》中说：

“她的先知是虚浮诡诈的人；她的祭司亵渎圣所，强解律法。”（番3:4）

《耶利米书》中说：

“祭司都不说，耶和华在哪里呢？传讲律法的都不认识我。……先知藉巴力说预言，随从无益的神。……以色列家和他们的君王、首领、祭司、先知也都照样羞愧。”（耶2:8, 26）

此外还有许多同时提到“先知”和“祭司”的地方；那里的“祭司”所理解的是教导生活并引导人到良善的人，“先知”所理解的是教导人当借以被引导的真理的人；而在抽象意义上，“祭司”和“祭司职分”所理解的是爱之良善，因而也是生活之善；“先知”所理解的是教义的真理，因而也是引导人到生活之善的真理。总之，先知教导，祭司引导。

【19】《撒迦利亚书》中说：

“那日，我必从地上除灭偶像的名，不再被人记念；也必使这地不再有假先知与污秽的灵。若再有人说预言，生他的父母必对他说：‘你不得存活，因为你托耶和华的名说假预言。’生他的父母在他说预言的时候，要将他刺透。那日，凡作先知说预言的必因他所论的异象羞愧，不再穿毛衣哄骗人。他必说：‘我不是先知，我是耕地的；我从幼年作人的奴仆。’”（亚13:2–5）

这些论到主降临世上，以及代表敬拜的废除，也论到那时教会教义所充斥的伪谬的废除；因为犹太民族——那教会在他们那里——把一切敬拜都放在外在中，丝毫不放在内在中；也就是放在祭物以及这类外在事物中，丝毫不放在仁义与信这些内在事物中；因此敬拜与教义都由纯粹的伪谬构成，那民族就其本身来看是拜偶像的。主借着先知的那些话描述了对这类事物的废除。因此“我必从地上除灭偶像的名，不再被人记念”象征废除偶像敬拜，也就是没有内在的纯粹外在敬拜；“也必使……假先知与污秽的灵”不再有，象征废除教义的伪谬；若再有人说预言，生他的父母必说“你不得存活”，象征主所要建立的、将是内在教会的教会，若有人教导那些伪谬，就要完全扑灭教义的伪谬；“说预言”象征教导教义的伪谬，“父母”象征就良善与真理而言的教会（“父”是就良善而言的教会，“母”是就真理而言的教会）；“不得存活”象征扑灭。这也由“生他的父母要将他刺透”来理解。废除教义的伪谬也由“凡作先知说预言的必因他所论的异象羞愧，不再穿毛衣哄骗人”来理解；这里的“先知”和他们的“异象”所理解的同样是教义的伪谬，“穿毛衣哄骗人”象征歪曲圣言的外在，如同字义中所有的那种；先知的毛衣代表圣言的最末意义，正如施洗约翰用骆驼毛做的衣服。他说“我是耕地的；我从幼年作人的奴仆”，象征这在他们那里是从犹太教会来的，那教会只有外在而没有内在，因为他生在其中，因此归属于它。

【20】《但以理书》中说：

“为你本国之民和你圣城，已经定了七十个七。要止住罪过，除净罪恶，赎尽罪孽，引进永义，封住异象和预言，并膏至圣者。”（但9:24）

这些论到主的降临，那时罪孽已经满盈，也就是教会中不再残留任何良善与真理。“为本国之民和圣城”象征为那时已经完全荒废并灭绝的教会及其教义。“要止住罪过，除净罪恶”象征那时教会中所有的人都处在教义的伪谬和生活的邪恶中；因为如本节前文所说明的，主的降临以及与祂同来的最后审判，不到教会中不再残留任何教义的真理和生活的良善时不会来到；其原因上文已经说明，就是为使正直的人与不正直的人分离。“引进永义”象征最后的审判，那时每个人都按他的行为受报。“封住异象和预言”象征先前教会的终结与新教会的开始；或者说，代表属灵事物的外在教会的终结，与属灵的内在教会的开始；“预言”所理解的也是教义的伪谬；同样的话也象征主将应验圣言中凡论到祂所预言的一切。“膏至圣者”象征主的人性借着与神性本身的合一而得荣耀，也象征此后出于对祂之爱的一切敬拜。

【21】摩西书中说：

“耶和华对摩西说：‘我使你在法老面前代替神，你的哥哥亚伦是替你说话的。’”（出7:1）（原文直译是“亚伦……作你的先知”。）

主对摩西说“使你在法老面前代替神”，是因为摩西代表律法，律法所理解的是神性真理，在灵义上“神”也象征神性真理；因为摩西从主口中领受要对法老说的话，而领受那些话的人就称为“神”；因此天使也称为“诸神”，也因此象征神性真理。亚伦是“他的先知”，象征他教导从摩西领受的真理并对法老说出来；因为如上文所说，“先知”象征教导真理的人，在抽象意义上象征真理的教义。（这些更充分的解释见《天堂的奥秘》7268、7269节。）

【22】因此旧约的先知代表就神性真理的教义而言的主，其中主要的先知代表就教义所出的圣言本身而言的主，例如摩西、以利亚、以利沙和施洗约翰；又因为主就是圣言，也就是神性真理，所以祂在至高之义上被称为“先知”。因为摩西、以利亚和施洗约翰代表就圣言而言的主，所以当主改变形像时，摩西和以利亚向祂显现并与祂说话（太17:3，4；可9:4，5；路9:30）。那里的“摩西和以利亚”所理解的是历史圣言和先知圣言，“摩西”是历史圣言，“以利亚”是先知圣言；这是因为主改变形像时，把祂自己显为诸天中神性真理所有的那种形态。以利亚代表就圣言而言的主，从他所行的神迹可以看出，那些神迹所象征的都是属于神性真理或圣言的事物。又因为施洗约翰同样代表就圣言而言的主，所以他被称为以利亚；从《玛拉基书》可以看出：

> “看哪，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。”（玛4:5, 6）

也明明说约翰就是以利亚（太11:14；17:10–12；可9:11–13）；不是说他就是以利亚本人，而是说他代表与以利亚相同的事物，也就是圣言。又因为圣言教导主要降临世上，并且至内之义上圣言的一切细节也都论到主，所以约翰被差在前面，教导他们主要降临（见太11:9, 10；路1:76；7:26）。

【23】由此可以看出，主为什么被称为先知，就是因为祂自己就是圣言，也就是神性真理本身（从《约翰福音》1:1, 2, 14可以看出）。主因为是圣言而被称为“先知”，从摩西书也可以看出：

> “耶和华—你的神要从你们弟兄中间给你兴起一位先知，像我，你们要听从他。……我必在他们弟兄中间给他们兴起一位先知，像你。我要将当说的话传给他；他要将我一切所吩咐的都传给他们。谁不听他奉我名所说的话，我必讨谁的罪。”（申18:15–19）

之所以说“耶和华要兴起一位先知，像摩西”，是因为摩西代表就律法——也就是就圣言——而言的主，如上文所说；因此也论到摩西说，耶和华面对面与他说话，不像与别的先知那样借着异象、异梦和谜语（民12:1–8）。这些也描述了摩西那里对主的代表；因为主从耶和华——也就是从因成孕而在祂里面的神性本身——与祂自己说话。这由“我将我的话传给他；他要将我一切所吩咐的都传给他们”来理解；这也由摩西那里所代表的来代表：耶和华面对面与他说话，不像与别的先知那样。因此主被称为先知（也见太21:11；路7:16；约7:40, 41；9:17）。

625 “指着多民、多国、多方、多王。”这象征在一切生活上处在真理与良善中、同时又教义上处在良善与真理中的人那里；因而叫圣言就生活之良善和教义之真理被教导。这一点从“民”的含义可以看出：他们是处在真理中的人，在抽象意义上是真理（见上文第175、331节）；从“国”的含义可以看出：他们是处在良善中的人，在抽象意义上是良善（见上文第175、331节）；从“方”（舌头）的含义可以看出：它们是教义（见上文第455节）；又从“王”的含义可以看出：他们是处在真理中的人，在抽象意义上是出于良善的真理，因而也是教义的真理（见上文第29、31节）。之所以说“多”，是因为论到一切真理与良善。由此可以看出，“指着多民、多国、多方、多王再说预言”象征向一切生活上处在真理与良善中、教义上处在真理中的人教导圣言；或者说，教导圣言就生活之良善和教义之真理而言。

【2】圣言当就生活与教义被教导，是因为二者构成教会；教义没有生活就不是教会，生活没有教义也不是教会；教义的真理当在生活中被实行，生活的良善当从教义被教导。

【3】“民”和“国”在圣言中常一同被提及，因为它们对应于真理与良善；凡圣言中论真理所说的，也论良善说，因为其中有属天的神性婚姻，也就是良善与真理的婚姻。

【4】“方”或“舌头”象征教义，因为舌头形成言语，而言语出于教义；因此不同的舌头也象征不同的教义。

【5】“王”象征出于良善的真理，因为在至高之义上“王”是就神性真理而言的主，在相对之义上是那些从主处于真理中的人。

626 解释　第1–2节

“有一根苇子赐给我，当作量度的杖；且有话说：‘起来！将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量。只是殿外的院子要留下不用量，因为这是给了外邦人的；他们要践踏圣城四十二个月。’”（启11:1, 2）

第1节：“有一根苇子赐给我，当作量度的杖”，象征察看的方式，也就是探究教会就真理与良善而言是怎样的（627节）；“且有话说”（天使站着说），象征主的意愿与吩咐（628节）；“起来！将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量”，象征当探究教会就领受神性真理与神性良善、并因此就敬拜主而言是怎样的（629节）。

第2节：“只是殿外的院子要留下不用量”，象征圣言的外在以及由此而来教会与敬拜的外在不当被探究（630节）；“因为这是给了外邦人的”，象征因为它被生活的邪恶和教义的伪谬所败坏了（631节）；“他们要践踏圣城”，象征他们将摧毁一切出于圣言的真理与良善的教义（632节）；“四十二个月”，象征直到旧教会的终结和新教会的开始（633节）。

第十一章

1　有一根苇子赐给我，当作量度的杖；且有话说：“起来！将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量。

2　只是殿外的院子要留下不用量，因为这是给了外邦人的；他们要践踏圣城四十二个月。

3　我要使我那两个见证人，穿着毛衣，传道一千二百六十天。”

4　他们就是那两棵橄榄树，两个灯台，立在世界之主面前的。

5　若有人想要害他们，就有火从他们口中出来，烧灭仇敌。凡想要害他们的都必这样被杀。

6　这二人有权柄，在他们传道的日子叫天闭塞不下雨；又有权柄叫水变为血，并且能随时随意用各样的灾殃攻击世界。

7　他们作完见证的时候，那从无底坑里上来的兽必与他们交战，并且得胜，把他们杀了。

8　他们的尸首就倒在大城里的街上；这城按着灵意叫所多玛，又叫埃及，就是他们的主钉十字架之处。

9　从各民、各族、各方、各国中，有人观看他们的尸首三天半，又不许把尸首放在坟墓里。

10　住在地上的人就为他们欢喜快乐，互相馈送礼物，因这两位先知曾叫住在地上的人受痛苦。

11　过了这三天半，有生气从神那里进入他们里面，他们就站起来；看见他们的人甚是害怕。

12　两位先知听见有大声音从天上来，对他们说：“上到这里来。”他们就驾着云上了天，他们的仇敌也看见了。

13　正在那时候，地大震动，城就倒塌了十分之一，因地震而死的有七千人；其余的都恐惧，归荣耀给天上的神。

14　第二样灾祸过去，第三样灾祸快到了。

15　第七位天使吹号，天上就有大声音说：“世上的国成了我主和主基督的国；他要作王，直到永永远远。”

16　在神面前，坐在自己位上的二十四位长老，就面伏于地，敬拜神，

17　说：“昔在、今在的主神—全能者啊，我们感谢你！因你执掌大权作王了。

18　外邦发怒，你的忿怒也临到了；审判死人的时候也到了。你的仆人众先知和众圣徒，凡敬畏你名的人，连大带小得赏赐的时候也到了。你败坏那些败坏世界之人的时候也就到了。”

19　当时，神天上的殿开了，在他殿中现出他的约柜。随后有闪电、声音、雷轰、地震、大雹。

627 （第1节）“有一根苇子赐给我，当作量度的杖。”这象征察看的方式，也就是探究教会就真理与良善而言是怎样的。这一点从“苇子”的含义可以看出：它是用来探究品质的工具；因为“量”象征探究，“度量”象征事物的品质；因此用来量殿和坛的“苇子”，或者说“量度的苇子”，象征探究品质的方式。之所以是探究教会就真理与良善而言是怎样的方式，是因为下文说要“量殿和坛，并在殿中礼拜的人”，这些象征就真理与良善、并因此就敬拜而言的教会。

【2】“苇子”也象征察看，是因为察看是探究教会之人是怎样的，又因为察看在最后的审判之前，下文论述的就是最后的审判。那察看或探究是怎样的，可以从所多玛的察看看出：首先有天使被差到那里，借着他们做成察看或探究，看那里的人就领受神性真理与神性良善而言是怎样的；因为那些天使代表就发出的神性而言的主。探究之后，发现所多玛中除了罗得以外，众人都不愿接待他们，反要加害他们，于是他们的毁灭就临到了；那毁灭所理解的就是对他们的最后审判。

【3】之所以用苇子来量，是因为“苇子”或“芦苇”象征秩序最末层中的神性真理；而“杖”——苇子像杖——象征权能；借着秩序最末层中的真理及其权能，一切察看或探究才做成。因为一切真理从最初到最末形成同时存在之物，或者说共存于最末层中；因此凡从神性做成的事，都是从最初经过最末做成的。在这里，察看或探究也是如此；因此“苇子”或“芦苇”象征那真理。

【4】《启示录》下文也一样：

> “对我说话的，拿着金苇子当尺，要量那城和城门城墙。……天使用苇子量那城，共有四千里。”（启21:15, 16）

《以西结书》中，天使手中有准绳和量度的苇子，苇子长六肘，他用量度那建筑物、门、廊子、院子、殿等等的长、宽、高（结40:3, 5, 6, 8, 11, 13, 17及以下；41:1–5, 13, 14, 22；42章全）。这里的“量度的苇子”所理解的同样是探究教会就真理与良善而言是怎样的方式，这一点可以从下列看出：天使量了殿的各部分的长、宽、高；而“长”象征良善，“宽”象征真理，“高”象征良善与真理从至高或至内到最低或最末的等级。（“长”和“宽”象征这些，见《天堂与地狱》197节。）“苇子”象征最末层中的真理——借着它做成探究——也可以从下列看出：天使手中还有准绳，而“准绳”象征真理；又因为苇子是“六肘”，“六”所象征的与“三”相同，也就是全部复合中的真理（见上文第384、532节）。“量”象征探究事物是怎样的，见下一节。

【5】最末的真理，或者说秩序最末层中的真理，所理解的是感官的真理，如同那些纯粹感官的人在圣言字义中所有的那种真理。神性真理在下降中按等级从最高或至内层进到最低或最末层。最高等级中的神性真理，如同直接从主发出的神性，也就是诸天之上的神性真理；这因为是无限的，不能进入任何天使的领悟。第一等级的神性真理是进入至内层或第三层天堂天使领悟的，称为属天的神性真理；那些天使的智慧从它而来。第二等级的神性真理是进入中间层或第二层天堂天使领悟的，构成他们的智慧与聪明，称为属灵的神性真理。第三等级的神性真理是进入最末层或第一层天堂天使领悟的，构成他们的聪明与知识，称为属天属世的和属灵属世的神性真理。第四等级的神性真理是进入世上生活着的教会之人领悟的，构成他们的聪明与知识；这称为属世的神性真理；其最末称为感官的神性真理。

【6】这些神性真理按各自的等级依次存在于圣言中；最末等级中的、或者说秩序最末层中的神性真理，就是圣言字义中为孩童和极单纯的感官之人所有的那种神性真理。这神性真理就是“苇子”或“芦苇”所象征的；又因为对一切人的探究都是借着这最末的神性真理做成的，如上文所说，所以在代表性教会中，量度和称量都是用象征那神性真理的苇子或芦苇做成的。量度用苇子做成，上文已经说明；称量也是如此，从《以赛亚书》可以看出：

“那从囊中抓金子，用天平平银子的人……”（赛46:6）（原文直译是“用苇子称银子”。）

【7】因为“苇子”象征最末层中的真理，如同那些不属灵而属世感官的单纯人和孩童所有的那种真理，所以《以赛亚书》中也说：

“压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭。他凭真实将公理传开。”（赛42:3）

那里论到主；“压伤的芦苇，他不折断”象征祂不伤害单纯人和孩童那里的感官神性真理；“将残的灯火，他不吹灭”象征祂不毁灭单纯人和孩童那里从少许爱之良善开始活着的神性真理；因为“灯芯”（原文直译是“麻”）象征真理，“将残”（原文直译是“冒烟”）象征从少许爱活着。又因为“芦苇”和“灯芯”都象征真理，所以论到主也说“他凭真实将公理传开”，所理解的是祂要在他们那里产生聪明；“公理”象征聪明。

【8】“苇子”也象征感官真理，也就是最末的真理，如同属世人——甚至恶人——那里所有的那种。《以赛亚书》中说：

“发光的沙要变为水池；干渴之地要变为泉源。在野狗躺卧之处，必有青草、芦苇和蒲草。”（赛35:7）

这些论到主建立教会；那时那些先前毫无聪明的人将借着属灵的神性真理而有聪明，由“发光的沙要变为水池”来象征；那时那些先前只有感官真理的人将借着属世的神性真理而有知识，由“必有青草、芦苇和蒲草”来象征；“青草”象征出于属灵源头的知识，或者说借着它属灵真理被证实的知识；而“芦苇”和“蒲草”象征出于感官源头的知识，或者说借着它感官谬误被证实的知识。这知识就其本身来看，只是最低属世的知识，当称为物质的和肉体的，其中很少或毫无生命。

【9】同卷书中说：

“江河要变臭；埃及的河水都必减少枯干。苇子和芦荻都必衰残。”（赛19:6）

这些话在灵义上所理解的是，一切神性真理的聪明都要消亡；“江河要变臭”（或“退去”）象征一切属灵聪明都要离去；“埃及的河水都必减少枯干”象征一切属世聪明都要消亡；“苇子和芦荻都必衰残”象征最末的真理——称为感官真理、只是知识性的——要消失。“江河”和“河水”象征属于聪明的事物，“埃及”象征属世之物，“苇子和芦荻”象征感官真理或知识；“退去”、“减少”、“枯干”、“衰残”象征消亡与消失。

【10】同卷书中说：

“看哪，你所倚靠的埃及是那压伤的苇杖，人若靠这杖，就必刺透他的手。埃及王法老向一切倚靠他的人也是这样。”（赛36:6）

“埃及”象征与属灵分离的属世人及其知识；这知识一旦与人的属灵聪明分离，就是愚昧的，被用来证实各种邪恶；因此它是伪谬的知识，被称为“压伤的苇杖”。“苇子”如所说，是秩序最末层中的真理，也就是感官的知识；“压伤”象征折断、不与任何内层真理——那真理使事物有连贯——相联；“杖”是由此而来的领悟权能，也是就真理进行推理的权能。因此“人若靠这杖，就必刺透他的手”所理解的是：倚靠自己凭自己的权能领悟真理、并从自己的自我就真理进行推理；“刺透他的手”象征丧失一切理智权能，把纯粹的伪谬当作真理来看并抓住。“埃及王法老向一切倚靠他的人也是这样”象征与属灵分离的属世人就其知识、由此而来的聪明、以及从这聪明而来的推理而言就是这样。

【11】《约伯记》中说：

“情愿我的肩头从缺盆骨脱落，我的膀臂从羊矢骨折断。因神降的灾祸使我恐惧；因他的威严，我不能妄为。我若以黄金为指望，对精金说：你是我的倚靠。”（伯31:22–24）

那里也论到对自己聪明的倚靠；那些话在灵义上描述的是：从那倚靠看不见任何真理，而只看见不与任何真理相联的纯粹伪谬；不连贯由“我的肩头从缺盆骨脱落，我的膀臂从羊矢骨折断”来象征。“肩头”、“肩膀”和“膀臂”象征权能，在那里是理解并领悟真理的权能；“从缺盆骨脱落”和“从羊矢骨折断”（原文直译涉及“苇子”）象征与领悟真理的属灵权能分离，因而被属肉体感官的人所迷惑，并因伪谬而灭亡；“苇子”是秩序最末层中的真理，称为感官知识，当它只属于与属灵分离的属世人时，就成为纯粹的伪谬。“神降的灾祸使我恐惧”象征丧失对一切真理的理解；“因他的威严，我不能妄为”象征对真理的理解与领悟丝毫不从人的自我而来，而一切都从神而来；“以黄金为指望，对精金说：你是我的倚靠”象征他并不倚靠自己，不相信有任何良善从自己而来。

【12】《以西结书》中说：

“埃及一切的居民，因向以色列家成了芦苇的杖，就知道我是耶和华。他们用手持住你，你就断折，伤了他们的肩；他们倚靠你，你就断折，闪了他们的腰。”（结29:6, 7）

这里论到埃及的话与上文相似；这里的“埃及”同样象征与属灵分离的属世人及其知识，这知识一旦被应用到邪恶上，就是纯粹的伪谬。这些话是对教会中那些倚靠自己聪明的人说的；“以色列家”象征属教会的人；他们的倚靠由“芦苇的杖”来象征。因此他们丧失了一切领悟真理的能力，由“他们用手持住你，你就断折，伤了他们的肩”来象征；“肩”象征理解真理的权能或能力；其丧失由“他们倚靠你，你就断折”来象征。因此一切爱与仁义的良善都被毁掉并消散，由“闪了他们的腰”来象征；“腰”象征真理与良善的结合，在这里也就是真理没有与良善结合。与良善结合的真理构成爱与仁义的良善，因为一切爱与仁义的良善都是借着真理形成的。

【13】大卫的书中说：

“求你叱喝芦苇中的野兽和群公牛，并列邦中的牛犊。把银块踹在脚下；神已经赶散好争战的列邦。埃及的公侯要出来朝见神；古实人要急忙举手祷告。”（诗68:30, 31）

那里论到主的国。当防备伪谬的知识，也就是从与属灵分离的属世人错误应用而来的知识，由“求你叱喝芦苇中的野兽”来理解；因为那些知识出于感官的谬误，强烈地说服人，所以称为“群公牛”（原文直译有“勇士的会众”之意）。“列邦中的牛犊”是属世人中教会的良善；“银块”是教会的真理；“踹”和“赶散”是毁掉并消散，这是那些属世和感官的人——只属世感官地思想、不同时属灵地思想的人——所做的，也就是那些出于与属灵分离的属世感官之人的人；那人由“芦苇中的野兽”来理解。“好争战”象征反对真理的推理。“埃及的公侯”和“古实人”是那些有属灵事物的知识、并对真理与良善有认知的人；他们要来到主的国，因为他们从属灵人那里有光。

【14】《列王纪上》中说：

“耶和华必击打以色列人，使他们摇动，像水中的芦苇一般；又将他们从……美地上拔出来。”（王上14:15）

以色列家中教会的荒废被比作水中芦苇的摇动，因为“苇子”或“芦苇”象征感官之人的真理，也就是最末的真理；那真理一旦与属灵之人的光分离，就是伪谬。因为感官之人从世上的表象汲取他的一切；因此从那些表象就属灵事物所作的推理，只是谬误，而从谬误出来的就是伪谬。（关于属灵事物中的感官谬误，以及由此而来的伪谬，见《新耶路撒冷教义》53节；又见上文对《启示录》的解释第575节；感官知识当感官之人从它们进行推理时只是谬误，见上文第569c、581a节；什么是感官之物，感官之人是怎样的，见《新耶路撒冷教义》50节。）

【15】福音书中记载，他们把苇子放在主的右手里，后来拿那苇子打祂的头（太27:29，30；可15:19）；又把海绒绑在苇子上，拿醋给祂喝（太27:48；可15:36）。不晓得圣言灵义的人，可能以为这些以及论到主受难所记的许多事，所含的不过是平常的戏弄方式；例如他们把荆棘冠冕戴在祂头上，分祂的外衣却不分里衣，向祂跪拜来戏弄祂；又如把苇子放在祂右手里，再用那苇子打祂的头；又如用海绒蘸满醋或没药调和的酒，绑在苇子上给祂喝。但当知道，凡论到主受难所记的一切，都象征对神性真理的戏弄，因而象征对圣言的歪曲与玷污；因为主在世上时就是神性真理本身，也就是教会中的圣言。又因为主在世上就是那神性真理，祂就容许犹太人对待祂，正如他们借着歪曲与玷污对待神性真理或圣言一样。他们把圣言的一切都应用到自己的爱上，凡与他们的爱不合的真理，他们都加以嘲笑，正如嘲笑弥赛亚本身——因为祂没有按他们的解释和宗教作全世界的王，并把他们高举在万民之上。（凡论到主受难所记的事都象征这些，见上文第64、83、195c节末。）至于“把苇子放在主手里，再用那苇子打祂的头”，象征他们歪曲了神性真理或圣言，并且完全戏弄了对真理的理解与神性智慧；“苇子”象征最末层中的伪谬（如上文所说），“打头”象征弃绝并戏弄对真理的理解与神性智慧（“主的头”象征那智慧）；又因为他们拿醋给主喝——醋象征被歪曲的——所以他们把蘸满醋的海绒绑在“苇子”上，苇子象征最末层中的伪谬，也就是支撑着的伪谬。

628 “且有话说”（天使站着说）。这象征主的意愿与吩咐。这一点从“站着”的含义可以看出：这里它是意愿（下文说明）；从“天使”的含义可以看出：他是就圣言而言的主（见上文第593节）；又从论到主时“说”的含义可以看出：它是吩咐；因为主所说的、要成就的或要人去做的，就是吩咐。这里“天使站着”之所以是主的意愿，是因为在灵界中，带着要看见别人、与他说话并向他发吩咐之意向与意愿的思想，就使人同在，也就是使他站在那里；因为那个世界中没有像自然界中那样固定且可测量的距离，而是情感及由此而来之思想的相似造成同在，不相似造成不在；那个世界中的一切距离都出于那源头。这出于一个普遍原则：主按各人对祂的爱、以及对邻舍的爱、并由此而来的思想，与众人同在；天使与灵之间的一切距离——也就是同在与不在——都出于这普遍原则。因此，当人渴望与别人说话，也就是带着与他说话的意向或意愿思想他时，那人就立刻同在，或者说他自己同在于那人那里。（事情就是这样，也可见《天堂与地狱》191–199节，那里论述了天堂中的空间。）由此可以看出，“天使站着”为什么象征主的意愿；因为“站着”就是同在。

629 “起来！将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量。”这象征当探究教会就领受神性真理与神性良善、并因此就敬拜主而言是怎样的。这一点从“量”的含义可以看出：它是探究事物是怎样的（下文说明）；从“殿”的含义可以看出：在至高之义上它是就神性真理而言的主的神性人性，在相对之义上是就从主发出的神性真理而言的天堂与教会（见上文第220节）；从“坛”的含义可以看出：在至高之义上它是就神性良善而言的主的神性人性，在相对之义上是就从主发出的神性良善而言的天堂与教会（也见上文第391、490、496节）；又从“礼拜的人”的含义可以看出：它是敬拜。之所以“礼拜的人”象征对主的敬拜，是因为敬拜在于对主的崇拜；又因为在灵义上所理解的不是任何个人，而只是从个人抽象出来的事物（关于这一点，见上文第99、100、270、325、625节）；因此“礼拜的人”象征崇拜与敬拜。由此可以看出，“起来！将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量”象征当探究教会就领受从主发出的神性真理与神性良善、并因此就敬拜而言是怎样的。

【2】“量”在灵义上所象征的不是测量，这一点可以从下列事实看出：不仅吩咐要量“殿”和“坛”，也要量“在殿中礼拜的人”；又因为“量殿和坛”含有它们的尺度所象征的事物，也就是“长”、“宽”、“高”所象征的；因为除非“量”象征探究他们或事物是怎样的，否则不能说“量殿中礼拜的人”。

【3】“量”象征探究事物的品质，以及指定那品质，可以从圣言中说到“量”和“度量”的地方看出，如下列经文。《以西结书》中，手拿准绳和量度苇子的人量了建筑物，以及门的门槛、门廊等等，量了它们的宽、长、高（结40:3, 5, 6, 8, 11, 13, 17及以下）；后来又量了殿、门楣、房屋的墙和房屋本身的宽与长（结41:1–5, 13, 14, 22）；又量了内院及其所属（结42章）；最后量了坛及坛所属的（结43:13及以下）。尺度也用数目指定，就是多少“苇子”、多少“肘”、多少“掌”。由此可以看出，借着“量”那些事物所理解的不是测量，而是指定被量之物所代表的事物的品质；也就是建筑物、门、廊子、殿、门楣、墙、院子和坛所象征的。建筑物、房屋和殿象征教会；门象征引入的真理；廊子和院子象征一切在教会之外、却仍面向教会的事物，也就是教会之人属世人中的一切。因为人里面的教会本身是在内在的或属灵的人或心智中，也就是在人更内层；而外在的或属世的人或心智中的事物——也就是更外层的——都对应于教会本身的事物，如所说，这些事物在内在的或属灵的人或心智中；这些外层就是“房屋外的廊子”和“院子”所象征的。它们将来是怎样的，在那里借着尺度和数目来指定；因为那几章论述的是主将来的教会，称为内在教会，并这样加以描述。凡有见识的人都能看出，这类量度若不是每一量度都象征某种事物，就毫无意义；至于象征什么，可以从被量之物的含义、以及数目中尺度的含义所表明的品质看出。

【4】被量的只有三样：宽、长、高；“宽”象征教会的真理，“长”象征教会的良善，“高”象征二者就等级而言。真理与良善的等级，就是内层或较高的真理与良善是怎样的，以及外层或较低的是怎样的。这三样维度之所以象征这些，是因为天堂从南到北称为“宽”，从东到西称为“长”，从至高的第三层天堂到最低的第一层天堂称为“高”。又因为住在天堂中从南到北的人处在教义的真理

中，所以“宽”象征天堂或教会的真理；住在天堂中从东到西的人处在爱之良善中，所以“长”象征天堂或教会的良善；住在至高处的是第三层天堂中最有智慧的人，住在最低处的是第一层天堂中相对单纯的人，所以“高”象征就等级而言的智慧与聪明。因此总的来说，量度所指定的就是这些。

【5】同卷书中说：

> “人子啊，你要将这殿指示以色列家，使他们因自己的罪孽惭愧，也要他们量殿的尺寸。他们若因自己所行的一切事惭愧，你就将殿的规模、样式、出入之处，和一切形状、典章、礼仪、法则指示他们，在他们眼前写上，使他们遵照殿的一切规模典章去做。”（结43:10, 11）

“量殿”或“量房屋”象征探究并察看教会就真理与良善而言是怎样的，这一点可以从下列看出：经上说“要他们量殿的尺寸、出入之处”，又说“使他们遵照殿的一切规模去做”；这些所理解的不能只是殿的外形，而是“殿”所象征的事物。又加上“使他们因自己的罪孽惭愧”，象征因偏离教会的律法与典章而羞愧；因此也说“将一切典章、礼仪、法则指示他们”。由此明显，“殿”象征具有其真理与良善的教会；因为这些是当遵守的，由“使他们遵照殿的一切规模去做”来象征。圣言中“殿”象征就真理而言的教会，“神的殿”象征就良善而言的教会；因为殿是用石头造的，而古时神的殿是用木头造的；“石头”象征真理，“木头”象征良善。

【6】《撒迦利亚书》中说：

> “我又举目观看，见一人手拿准绳。我说：‘你往哪里去？’他对我说：‘要去量耶路撒冷，看有多宽多长。’……对他说：‘……耶路撒冷必有人居住，好像无城墙的乡村，因为人民和牲畜甚多。’”（亚2:1, 2, 4）

这些话论到主的降临，以及祂所建立的新教会，从那一章第10、11节可以看出。“耶路撒冷”象征那新教会；“量”它象征探究并因此知道它是怎样的、有多大。“宽”象征其教义的真理，“长”象征其爱之良善（如刚才上文所说）；因此说“要去量耶路撒冷，看有多宽多长”。那里所理解的是教会，而不是耶路撒冷城，这一点是明显的；因为主降临前后，耶路撒冷并没有像那里所描述的那样大、那样；那里说“耶路撒冷必有人居住，好像无城墙的乡村，因为人民和牲畜甚多”，所理解的是要来到教会的外邦人众多。“耶路撒冷，在它中间”象征那些内在领受从主发出的神性的人所组成的教会，“无城墙的乡村”（原文直译是“郊野”）象征那些外在领受的人所组成的教会。因为主的教会有内在的，也有外在的；内在教会中是那些有聪明与智慧、因而在较高诸天中的人；外在教会中是那些有出于圣言的真理与良善的知识与认知、却没有某种内层聪明与智慧、因而在较低诸天中的人；后者称为属灵属世的，前者则是属灵的。属灵的由那些“在耶路撒冷中间”的人来理解，属灵属世的由那些“在郊野”的人来理解。“人民和牲畜”所理解的是那些有聪明并因此有生活之善的人；“人民”是有聪明的，“牲畜”是处在属世良善情感并因此处在生活之善中的。

【7】《启示录》中相似的话也象征这些：

“对我说话的，拿着金苇子当尺，要量……新耶路撒冷……城门城墙。……又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。”（启21:15, 17）

这里的“新耶路撒冷”所理解的同样是新教会，“城”是它的教义；它的“城墙”象征护卫的神性真理；数目“一百四十四”象征全部复合中的一切真理与良善。这数目被称为“人的尺寸，就是天使的尺寸”，除非“尺寸”象征品质，否则不能这样说。（这些见下文该处。）

【8】《以西结书》中说：

“他手拿准绳往东出去的时候，量了一千肘，使我蹚过水，水到踝子骨。他又量了一千肘，使我蹚过水，水就到膝；再量了一千肘，使我蹚过水，水便到腰；又量了一千肘，水便成了河，使我不能蹚过。因为水势涨起，成为可洑的水，不可蹚的河。……我回到河边的时候，见在河这边与那边的岸上有极多的树木。……这河水所到之处，凡滋生的动物都必生活，并且……必有极多的鱼。”（结47:3–5, 7, 9）

这些描述的是属教会之人的聪明如何因领受从主发出的神性真理而增长。从主发出的神性真理，由“从殿的门槛下往东流出……从殿的右边，在祭坛的南边往下流”的水来象征，如那一章第1节所说。“东”象征对主之爱，因为天堂中的东是主显为日头之处；由此而来的“右边”是神性真理在最大光明中被领受之处，那一边称为南；因此也说“在祭坛的南边”。聪明如何因领受从主发出的神性真理而增长，由他所蹚过的“水”来描述：那水先到“踝子骨”，后来到“膝”，再到“腰”，最后高到“不能蹚过”。“到踝子骨的水”象征如同感官属世之人所有的那种聪明，因为“踝”象征感官之物与属世之物；“到膝的水”象征如同属灵属世之人所有的那种聪明，因为“膝”象征属灵属世之物；“到腰的水”象征如同属灵之人所有的那种聪明，因为“腰”象征真理与良善的结合，那就是属灵之物；“不能蹚过的水”象征属天的聪明，称为智慧，如同属天之人或第三层天堂的天使所有的那种；因为它是不可言说的，所以说是“不可蹚的河”；那些水也称为“可洑的水”，因为它远在属世人之上。从那些水而来的“河”象征聪明与智慧；真理与良善的认知，以及领悟，由“河这边与那边的岸上有极多的树木”来象征（“树木”象征认知与领悟）。由此而来的、属世人中一切认知与知识的生命，由“凡滋生的动物都必生活”以及“必有极多的鱼”来象征；“滋生的动物”和“鱼”象征属世人中的事物，称为出于圣言的认知，以及用来证实属灵事物的属世知识；“生活”象征主借着属灵人及其聪明流入那些认知与知识。（“水”象征出于圣言的教义真理，借着它们有聪明，见上文第71、483、518节。）

【9】《哈巴谷书》中说：

“他站立，量了大地，观看，赶散万民。永久的山崩裂；长存的岭塌陷；他的作为与古时一样。”（哈3:6）

这些论到主降临世上时的察看与最后的审判。“他站立，量了大地”象征那时探究教会是怎样的；“量”象征探究，“地”象征教会。“观看，赶散万民”象征把一切处在邪恶并因此处在伪谬中的人投入地狱；“赶散”象征投入地狱，“万民”象征那些处在邪恶并因此处在伪谬中的人。“永久的山崩裂”象征上古之人那里那种属天教会——他们处在对主之爱中——已经消亡；“永久的山”象征那教会和那爱。“长存的岭塌陷”象征洪水之后古人那里那种属灵教会——他们处在对邻舍之爱中——已经消亡；“长存的岭”象征那教会和那爱。“他的作为与古时一样”（原文直译涉及“古时的行径归他”）象征照着那时颠倒的教会状态。

【10】《以赛亚书》中说：

“主耶和华必像大能者临到；他的膀臂必为他掌权。……谁曾用手心量诸水，用手虎口量苍天，用升斗盛大地的尘土，用秤称山岭，用天平平冈陵呢？”（赛40:10, 12）

这些也论到主，以及构成天堂与教会、并构成智慧的神性真理。主的降临，以及那时祂凭自己的权能整理诸天中的一切，由“主耶和华必像大能者临到；他的膀臂必为他掌权”来象征；“他的膀臂必为他掌权”象征自己的权能。凭自己的权能借着神性真理整理诸天中的一切，由“谁曾用手心量诸水……”来象征。“量诸水”象征指定神性真理；“用手虎口量苍天”象征由此整理诸天；“用升斗盛大地的尘土”象征整理较低之物；“手心”、“虎口”、“升斗”所象征的与“尺度”以及“手”相同，也就是事物的品质和自己的权能。“用秤称山岭，用天平平冈陵”象征使一切事物从属并平衡；“秤”和“天平”象征公正的平衡，“山岭”和“冈陵”象征较高诸天（“山岭”是那些处在对主之爱中的天堂，“冈陵”是那些处在对邻舍的仁义中的天堂，如上文所说）。

【11】《约伯记》中说：

“我立大地根基的时候，你在哪里呢？你若有聪明，只管说吧！你若晓得就说，是谁定地的尺度？是谁把准绳拉在其上？地的根基安置在何处？地的角石是谁安放的？”（伯38:4–6）

这里的“地”所理解的是教会；“立它的根基”和“定它的尺度”象征建立它并指定它的品质（“尺度”是事物的品质）；“把准绳拉在其上”象征把它保持在它自己的品质中；“地的根基安置在何处？地的角石是谁安放的？”象征它建立在属世人中的事物之上；“角石”是属世人的真理，称为知识性的真理，属灵之人的真理或属灵真理就建立在它上面。

【12】《耶利米书》中说：

“这些定例若能在我面前废掉，以色列的后裔也就在我面前断绝，永远不再成国。……若能量度上天，寻察下地的根基，我就因以色列后裔一切所行的弃绝他们。”（耶31:36, 37）

那里的“定例”象征吩咐以色列人的教会的一切，也就是敬拜的一切；若他们不遵守，就没有教会在他们那里，由“这些定例若能在我面前废掉，以色列的后裔也就……断绝”来象征；“以色列”象征教会，“他的后裔”象征教会的真理。即便新天与新教会将要兴起，那民族那里仍不会有任何天堂与教会，由“若能量度上天，寻察下地的根基，我就因……弃绝他们”来象征。

【13】“量”和“度量”之所以象征指定并确定事物的品质，以及探究那品质，是因为“尺度”象征事物的品质。这一点可以从下列地方看出。《启示录》中：

> “又量了……新耶路撒冷……城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。”（启21:17）

这里“尺寸”象征“耶路撒冷城墙”所理解的事物的品质，是明显的；否则“城墙一百四十四肘的尺寸是人的尺寸，就是天使的尺寸”还能理解成什么呢？《马太福音》中说：

> “你们不要论断人，免得你们被论断。因为你们怎样论断人，也必怎样被论断；你们用甚么量器量给人，也必用甚么量器量给你们。”（太7:1, 2）

《路加福音》中说：

> “你们不要论断人，就不被论断；你们不要定人的罪，就不被定罪；你们要饶恕人，就必蒙饶恕；你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流地倒在你们怀里；因为你们用甚么量器量给人，也必用甚么量器量给你们。”（路6:37, 38）

（这些的解释见《天堂与地狱》349节。）《马可福音》中说：

> “你们用甚么量器量给人，也必用甚么量器量给你们，并且要多给你们。因为有的，还要给他；没有的，连他所有的也要夺去。”（可4:24, 25）

【14】这些话这样描述对邻舍的仁义，或者说对真理与良善的属灵情感：人在世上处在那仁义或那情感中有多少、是怎样的，死后进入那仁义也就有多少。不当对良善与真理存恶意，由“不要论断人，免得你们被论断；不要定人的罪，就不被定罪”来理解；对邪恶与伪谬存恶意，人人都可以，但对良善与真理却不可以，因为这些在灵义上就是邻舍。因为所理解的是对邻舍的仁义，所以也说“你们要饶恕人，就必蒙饶恕；你们要给人，就必有给你们的”。称为仁义的属灵情感在死后要按它的多少与品质存留，由“你们用甚么量器量给人，也必用甚么量器量给你们”来理解；那多少与品质要在永恒中被充满，由“并且要多给你们”以及“用十足的升斗，连摇带按，上尖下流地倒在你们怀里”来理解；那里的“量器”是情感或仁义的多少与品质，它要在永恒中按世上已有的等级向内增长（见上文所引《天堂与地狱》349节）。这要成就在那些实行仁义的人身上，由“并且要多给你们”来理解；“听的人”象征顺从并行出来的人。“爱邻舍”就是爱真理与良善，以及诚实与公正，见《新耶路撒冷教义》84–106节。所理解的不是别的思想或判断，而只是关于别人属灵生命的，这一点可以从下列

看出：关于别人的道德生命与文明生命，人人都可以思想，也都可以判断；没有对别人的这种判断与思想，任何文明群体都无法存立。因此“不要论断、不要定罪”象征不当对灵义上的邻舍——也就是对他的信与爱，这些是人的属灵生命——存恶意；因为那些事物隐藏在他的内层中，除了唯独主以外，无人知道。

【15】《约翰福音》中说：

“神所差来的就说神的话，因为神赐圣灵给他是没有限量的。”（约3:34）

“神所赐的圣灵”象征神性真理，以及由此而来的聪明与智慧；“没有限量”象征超越人的一切多少与品质，因而象征无限；因为主所有的无限没有多少与品质，多少与品质是有限之物的属性，因为多少与品质限定有限之物并给它划界；而没有界限的就是无限。由此可知，这里的“限量”（尺度）也象征品质，因为“没有限量”象征没有品质的表述。

【16】大卫的书中说：

“耶和华啊，求你叫我晓得我身之终！我的寿数几何？叫我知道我的生命不长！你使我的年日窄如手掌；我一生的年数，在你面前如同无有。”（诗39:4, 5）

看起来这些话所理解的只是生命的时日，他想知道它的终结，以及它们很快就过去；但在灵义上所理解的不是时间，而是生命的状态。因此“求你叫我晓得我身之终！我的寿数几何”象征叫他知道自己生命的状态及其品质，因而知道他将存留怎样的生命。“你使我的年日窄如手掌”象征他生命状态的品质是极微不足道的；“我一生的年数，在你面前如同无有”象征他生命的状态毫无价值；因为“时日”和“年日”象征就真理与良善、并因此就聪明与智慧而言的生命状态；因而这些事物就其出于他自己而言，毫无价值。那些只属世地思想的人看不见这些话含有这意义，因为属世的思想不能与时间的观念分离；但属灵的思想——如同天使的那种——与时间、空间、个人都毫无共同之处。

【17】因为“尺度”象征事物的品质，所以可以看出下列所象征的是什么：“广大的房”（耶22:14）（原文直译是“尺度之屋”）；“量给你的分”（耶13:25）；以及“身量高大的西巴人”（赛45:14）（原文直译是“尺度之人”）。那里的“尺度”象征全部复合中的品质。摩西书中说：

“你们施行审判，不可行不义；在尺、秤、升、斗上也是如此。要用公道天平、公道法码、公道升斗、公道秤。”（利19:35, 36）

又说：

“你囊中不可有一大一小两样的法码。你家里不可有一大一小两样的升斗。当用对准公平的法码，公平的升斗。”（申25:13–15）

《以西结书》中说：

“你们要用公道天平、公道伊法、公道罢特。”（结45:10）

这些“尺度”和“法码”象征按真理与良善的品质来估量事物，见上文第373节。

630 （第2节）“只是殿外的院子要留下不用量。”这象征圣言的外在以及由此而来教会与敬拜的外在不当被探究。这一点从“院子”的含义可以看出：它是圣言的外在，以及由此而来教会与敬拜的外在。之所以“院子”象征这些，是因为“殿”象征就神性真理而言的天堂与教会，如上一节所说；因此“殿外”或殿前的“院子”象征第一层或最末层天堂。因为“殿”本身所看象征较高诸天；至圣所——约柜所在之处——象征至内层或第三层天堂，至圣所之外的殿象征中间层或第二层天堂，因此“院子”象征最末层或第一层天堂。凡象征天堂的也象征教会，因为教会是主在地上的天堂；凡象征教会的也象征圣言，也象征敬拜，因为圣言是神性真理，天堂与教会从它而来，敬拜则是照着作为圣言的神性真理。因此“院子”象征天堂与教会的外在或最末层，也象征圣言与敬拜的外在或最末层。

【2】圣言与敬拜完全如同天堂与教会；因为圣言中有三层不同的意义，正如有三层天堂：至内之义称为属天之义，是为至内层或第三层天堂；中间之义称为属灵之义，是为中间层或第二层天堂；最末之义称为属天属世和属灵属世之义，是为最末层或第一层天堂。这三层意义，加上为世界所有的属世之义，都在圣言及其每一个细节中。又因为三层天堂都有圣言，每一层天堂都在圣言自己的意义中，他们的天堂与敬拜也由此而来，所以凡象征天堂的也象征圣言与敬拜。因此“院子”象征圣言的外在，并因此象征教会与敬拜的外在。

【3】还当知道：圣殿有两个院子，一个在殿外，一个在殿内；“殿外的院子”象征进入天堂与教会的入口本身，那些将被引入天堂的人就在其中；“殿内的院子”代表最末层天堂。教会、圣言与敬拜也是如此；因为“殿外的院子”象征圣言的外在，也就是如同为世界所有的属世之义中的圣言，人借着那意义被引入天使所在的属灵之义。至于两个院子——内院与外院——各自具体象征什么，下文说明；又为什么这里说“殿外的院子要留下不用量”，在下一节解释“给了外邦人”所象征的时候说明。

【4】由此多少可以看出圣言下列经文中的“院子”和“院子们”象征什么。摩西书中说：

“你要做帐幕的院子。……院子的门当有帘子……院子要长一百肘，宽五十肘……”（出27:9–18）（细节照原文。）

这院子是会幕的院子，同样代表并象征最末层或第一层天堂。因为会幕代表天堂；它的至内层——约柜与施恩座所在之处——代表至内层或第三层天堂；约柜中的律法代表就神性真理或圣言而言的主自己；幔子外的帐幕——有陈设饼的桌子、香坛和灯台——代表中间层或第二层天堂；院子代表最末层或第一层天堂。（三层天堂借着那会幕来代表，见《天堂的奥秘》3478、9457、9481、9485节；院子及其各细节具体象征什么，见同书9741–9775节。）

【5】因为院子代表最末层天堂，并因此也代表教会、圣言与敬拜的外在，所以亚伦和他的儿子在院子里吃素祭和赎罪祭剩下的：

“所剩下的，亚伦和他子孙要吃……要在会幕的院子里吃。”“为赎罪献这祭的祭司要吃……在会幕的院子里吃。”（利6:16, 26）

在院子里吃那些分别为圣之物，象征把素祭和那些祭物所象征的教会良善归给自己；一切圣物的归给都是借着最末层做成的，因为若不借着最末层，内层的圣物就不能被归给。

【6】《列王纪上》中论到圣殿的院子这样记载：所罗门造了殿前的廊子（院子）；又用凿成的石头三层、香柏木一层建筑内院（王上6:3，36）。殿同样代表天堂与教会；至圣所——约柜所在之处——代表至内层或第三层天堂，以及至内层之人那里的教会，称为属天教会；那之外的殿代表中间层或第二层天堂，以及中间之人那里的教会，称为内在属灵教会；内院代表最末层或第一层天堂，以及最末之人那里的教会，称为内在属世教会；外院则代表进入天堂的入口。

【7】又因为“殿”在至高之义上象征就神性人性而言的主，也象征就神性真理而言的主，因此“殿”也象征从主发出的神性真理，因而象征圣言，因为圣言是教会中的神性真理。主的神性人性由“殿”来象征，从主的话可以看出：

“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。……耶稣这话是以他的身体为殿。”（约2:19, 21）

“殿”象征教会，从主的这些话可以看出：

“你们不是看见这殿宇吗？我实在告诉你们，将来在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。”（太24:1, 2；路21:5–7）

这些话所理解的是一切神性真理、因而教会的一切都要消亡；因为那里论述的是教会的终结，称为世代的终结。

【8】内院与外院都已建造，其中有厢房、廊子或走道等等，从《以西结书》的描述可以看出：天使带他到外院，那里有厢房和铺石地，铺石地上有三十间房子；他量了它们的长与宽，也量了厢房、廊子、门等等（结40:17–22，31，34及以下；42:1–14）。论到内院，同卷书中说：他量了内院，以及朝北、朝东、朝南的门，廊子、台阶与上去的地方，厢房、歌唱者的房子、门楣等等（结40:23–31，44及以下）。《耶利米书》中说：

“巴录就在耶和华殿的上院，耶和华殿的新门口，沙番的儿子文士基玛利雅的屋内，念书上耶利米的话给众民听。”（耶36:10）

先知以西结从第40章到第48章论述“新城”、“新殿”和“新地”，这些象征主所要建立的新教会；厢房、廊子等等象征属于教会、其教义与敬拜的事物；它们的尺度象征它们的品质（如上一节所说并说明）。各细节象征什么，此处不必解释；只需知道“院子”象征天堂与教会的外在，并因此象征圣言与敬拜的外在。这些外在由“院子”来象征，单从下列就可以看出：“殿”总的来说象征天堂与教会；因此殿的三个分区——“院子”、殿本身和“至圣所”——按各自的等级象征三层天堂。（三层天堂就其等级而言是怎样的，见《天堂与地狱》29–40节。）

【9】天堂与教会由“殿”和“院子”来象征，可以更充分地从《以西结书》下列经文看出：

> “灵将我举起，带入内院，不料，耶和华的荣光充满了殿。……他对我说：‘人子啊，这是我宝座之地，是我脚掌所踏之地。我要在这里住，在以色列人中直到永远。’”（结43:5, 7）

“院子”象征最末层天堂或教会的外在，这一点可以从下列看出：经上说他被带进院子，从那里看见殿被耶和华的荣光充满；“耶和华的荣光”象征构成天堂与教会的神性真理。又说那殿是“宝座之地”和“脚掌所踏之地”，“我要在这里住，在以色列人中直到永远”；“耶和华的宝座”所理解的是天堂（见上文第253、297、343、460、462、477、482节）；“耶和华脚掌所踏之地”所理解的是教会（也见上文第606节）；“以色列人”所理解的是一切属主教会的人；因此“住在他们中间直到永远”象征主在他们那里永远的同在。

【10】同卷书中说：

> “耶和华的荣耀从基路伯那里上升，停在门槛以上；殿内满了云彩，院宇也被耶和华荣耀的光辉充满。……基路伯翅膀的响声听到外院。”（结10:4, 3, 5）

先知所见的“基路伯”代表就预备与护卫而言的主——使人除非借着爱之良善否则不能靠近；因此“基路伯”象征较高诸天，尤其是至内层天堂，因为护卫在那里（见上文第277、313、322、362、370、462节）。因此被云充满的“殿”象征天堂与教会；也被云充满的“内院”象征最末层天堂；基路伯翅膀的响声所达到的“外院”象征进入天堂的入口，这入口具体是在自然界中，之后在灵界中；因为人借着世上的教会，再借着灵界，进入天堂。（什么是灵界，见《天堂与地狱》421–431节及以下。）“云”和“耶和华荣耀的光辉”象征从主发出的神性真理。

【11】由此可以看出下列经文中的“院子”象征什么。大卫的书中说：

> “你所拣选、使他亲近你、住在你院中的，这人便为有福！我们必因你居所、你圣殿的美福知足了。”（诗65:4）

这些象征那些处在仁义或属灵情感中的人将生活在天堂中，并在那里因神性真理与神性良善而有聪明与智慧。“所拣选的”或“你所拣选的”象征那些处在对邻舍之爱或仁义中的人；“使他亲近你”象征属灵的情感或爱；因为人处在那爱或那情感中有多少，他就在主那里有多少；每个人都按那

爱亲近主。“住在你院中”象征生活在天堂中；“住”是生活，“院子”是天堂。“因你居所的美福知足”象征因神性良善而有智慧；“因你圣殿的美福知足”象征因神性真理而有聪明，并从二者享受属天的喜乐；“神的居所”象征就神性良善而言的天堂与教会，“殿”象征就神性真理而言的天堂与教会；“圣”论及属灵的良善，也就是真理。

【12】同书中说：

“在你的院宇住一日，胜似在别处住千日；宁可在我神殿中看门，不愿住在恶人的帐棚里。”（诗84:10）

那里的“院子”象征第一层或最末层天堂，人借着它进入较高诸天；因此加上“宁可在我神殿中看门”。同书中说：

“要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，拿供物来进入他的院宇。”（诗96:8）

又说：

“你们要赞美耶和华！你们要赞美耶和华的名！耶和华的仆人……站在我们神殿院中的，你们要赞美他！”（诗135:1, 2）

又说：

“万军之耶和华啊，你的居所何等可爱！我羡慕渴想耶和华的院宇。”（诗84:1, 2）

又说：

“当称谢进入他的门；当赞美进入他的院。当感谢他，称颂他的名！”（诗100:4）

又说：

“我要在他众民面前……在耶和华殿的院内，在耶路撒冷当中，向耶和华还我的愿。”（诗116:18, 19）

又说：

“义人要发旺如棕树，生长如黎巴嫩的香柏树。他们栽于耶和华的殿中，发旺在我们神的院里。”（诗92:12, 13）

那些地方的“院子”所理解的是天堂，尤其是最末层天堂与教会，这一点无需解释就可以看出。

【13】下列地方也一样。《以赛亚书》中说：

“惟有那收割的要吃，并赞美耶和华；那聚敛的要在我圣所的院内喝。”（赛62:9）

“收割五谷和新酒”象征在教义与教会的良善与真理上受教；“要吃，并赞美耶和华”象征归给以及对主的敬拜；“那聚敛的要在我圣所的院内喝”象征在诸天中享受神性真理并因此享受福分。

【14】《约珥书》中说：

“事奉耶和华的祭司要在廊子和祭坛中间哭泣，说：耶和华啊，求你顾惜你的百姓。”（珥2:17）

“在廊子和祭坛中间哭泣”象征为教会中神性真理与神性良善的荒废而哀恸；因为“廊子”（院子）所象征的与“殿”相同，也就是就神性真理而言的教会，“坛”象征就神性良善而言的教会；因此“在廊子和祭坛中间”象征构成天堂与教会的真理与良善的结合；“哭泣”象征为其荒废而哀恸。“院子”象征天堂的最末层，以及教会、圣言与敬拜的外在，在圣言别处也是如此（如赛1:12；亚3:7）。

631 “因为这是给了外邦人的。”这象征因为它被生活的邪恶和教义的伪谬所败坏了。这一点从“外邦人”的含义可以看出：他们是生活上处在邪恶中、并因此教义上处在伪谬中的人；在抽象意义上是生活的邪恶和教义的伪谬。（邪恶与伪谬由“外邦人”来象征，见上文第175b、331b、625节。）圣言的外在以及由此而来教会与敬拜的外在被生活的邪恶和教义的伪谬所败坏，是因为圣言的外在——称为字义——是按世上的表象写的，是为婴孩和单纯的人写的，他们不领悟任何与表象相反的事物；因此他们借着含有真理表象的字义，随着年龄增长被引入内层真理，表象就逐步被脱去，内层真理被植入以取代它们。这一点可以用无数例子说明：例如我们祷告说，不要让神引我们陷入试探；这样说，是因为看起来仿佛是神引入，其实神并不引任何人陷入试探。同样，说神发怒、惩罚、扔进地狱、加害恶人，以及许多类似的话；其实神从不发怒、惩罚、扔进地狱，也绝不加害任何人；而是恶人自己借着邪恶加害自己，因为惩罚就在邪恶本身之中。圣言中许多地方仍这样说，因为看起来是如此。再举一例：主说，不要称呼地上的人为父，也不要称呼人为师尊（太23:8–10），其实仍可以这样称呼；但这样说，是因为“父”所理解的是主，祂重新创造并重生我们，又因为唯独祂教导并指教；所以当人处于属灵观念时，就当只思想主为父和师尊，而当人处于属世观念时则不然。此外，在灵界或天堂中，无人认别的父、教师或师尊，只认主，因为属灵的生命从祂而来。其余的也是如此。

【2】由此可以看出，圣言的外在以及由此而来教会与敬拜的外在，是由表象的真理构成的；因此那些生活上处在邪恶中的人，就把外在应用到迎合他们的爱以及由此所取的原则上；所以说“院子”——它也象征圣言的外在——“给了外邦人”，随后又说“他们要践踏圣城”。这事发生在教会的终结时，那时人变得如此属世、属肉体，以致完全不能看见称为属灵真理的内层真理；因此他们就全然败坏圣言的外在，也就是它的字义。对圣言字义的这种败坏，在犹太人当中他们教会终结时也曾发生；这在灵义上由兵丁分了主的外衣、却不分里衣来理解（约19:23，24）；这象征那些属于教会的人败坏了圣言就其字义而言的一切，却没有败坏就其灵义而言的圣言，因为他们不晓得灵义。（那些话在灵义上所理解的是这个，见上文第64节。）今日在教会中也发生同样的事，因为教会的终结到

了；如今圣言不是按属灵真理来解释，而是按字义的表象来解释，这些表象不仅被用来证实生活的邪恶，也被用来证实教义的伪谬；又因为称为属灵真理的内层真理既不被人知道，也不被人领受，所以圣言的字义就被意愿的邪恶以及由此而来思想的伪谬所败坏了；这就是“院子给了外邦人”所理解的。

632 “他们要践踏圣城。”这象征他们将摧毁出于圣言的一切良善与真理的教义。这一点从“圣城”的含义可以看出：它是出于圣言的真理与良善的教义；按字义，“圣城”所理解的是耶路撒冷，圣言中常称它为“圣”城或“圣”邑；但“耶路撒冷”所理解的是教会，“城”则是教会的教义；（“城”或“邑”象征教义，见上文第223节；因此“圣城”象征神性真理的教义，因为神性真理在圣言中被称为“圣”，见第204节；）又从“践踏”的含义可以看出：它是彻底摧毁，特别是借着感官的和属世的事物，因而借着谬误——这些被称为感官的谬误——来摧毁；若不从中解脱出来，就会产生纯粹的伪谬。“践踏”之所以象征这些，是因为践踏是用脚掌做成的，“脚掌”象征人外在的感官层，“脚”象征他属世的事物；（“脚掌”和“脚”的这种含义出于对应，见上文第65、606节；又见《天堂与地狱》96节。）

【2】经上说“外邦人要践踏圣城”，是因为这些话之前说：“殿外的院子要留下不用量，因为这是给了外邦人的；”“院子”象征圣言、教会和敬拜的外在；圣言的外在是被外邦人——也就是那些处在邪恶与伪谬中的人——所歪曲，因而被玷污和歪曲的。因为，如上一节所说，圣言的外在——也就是所谓字义——是为婴孩和单纯的人预备的，因而照着表象，也就是为那些感官的和属世的人预备的；因为婴孩先是感官的，然后是属世的，长大后才成为属灵的；但是，那不成为属灵的人——如一切生活邪恶的人那样——就不属灵地理解圣言，而只属世地、感官地理解；这样理解圣言的人，就歪曲圣言，并按自己宗教的伪谬和生活的邪恶来解释；因此说他们“践踏”圣言。在灵界中，那些否认并藐视天堂与教会之真理的人，也显为用脚掌践踏那些真理；这是因为——正如刚才所说——人外在的感官层对应于脚掌，践踏是用脚掌做成的。说人外在的感官层做成这事，但只是那些纯粹感官之人的感官层，也就是那些否认天堂与教会之真理、以及除了眼睛看见、手所触摸的以外什么都不相信的人。

【3】下列经文中所说的“践踏”就是指这些人。《路加福音》中说：

> “他们要倒在刀下，又被掳到各国去。耶路撒冷要被外邦人践踏，直到外邦人的日期满了。”（路21:24）

这些话所象征的，与这里《启示录》中所解释的相同，就是“院子给了外邦人，他们要践踏圣城四十二个月”；因为“倒在刀下”象征因伪谬而灭亡；“被掳到各国去”象征邪恶将掠夺教会的良善与真理；“耶路撒冷要被践踏”象征教会在教义方面将被摧毁，因为“耶路撒冷”象征就教义而言的

教会；“被外邦人践踏”象征被生活的邪恶和教义的伪谬彻底摧毁；“直到外邦人的日期满了”象征直到邪恶完结（见上文第624a节）；这完结也由“四十二个月”来象征。主论最后审判之前那段时间所说的这些话，与《启示录》中这些话也是一样的。

【4】《以西结书》中说：

> “你们这些肥壮的羊，在美好的草场吃草还以为小事吗？剩下的草，你们竟用蹄践踏了；你们喝清水，剩下的水，你们竟用蹄搅浑了。至于我的羊，只得吃你们所践踏的，喝你们所搅浑的。”（结34:18, 19）

“美好的草场”象征一切在属灵上滋养人的事物，尤其是圣言，以及由此而来真理与良善的认知；“吃草，又用蹄践踏剩下的”，象征毁坏以致不再显现，并摧毁以致不再存在，这是借着出于肉体感官和与属灵分离的属世人的推理做成的；所以这就是“用蹄践踏”。“清水”象征被伪谬玷污了的真理，因为“水”是真理；“喝”象征学习并领受；“用蹄搅浑剩下的水”象征那些尚未被伪谬玷污的真理，仍因出于属世人的推理而被搅乱；（“蹄”象征人里面属世的事物。）由此可以看出，“我的羊只得吃你们所践踏的、喝你们所搅浑的”象征什么。

【5】《但以理书》中说：

> 公山羊“将绵羊触倒在地，用脚践踏，没有能救绵羊脱离它手的。……四角之中有一角长出一个小角……渐渐强大，高及天象，将些天象和星宿抛落在地，用脚践踏。”（但8:7, 9, 10）

那里的“公山羊”象征与仁义分离的信，“公绵羊”象征与仁义联结的信，因而象征仁义（与《马太福音》25:31–46中“山羊”和“绵羊”所象征的相同）；“渐渐成为强大的小角”象征因唯信称义；“天象”象征天堂与教会的一切真理与良善，“星宿”象征良善与真理的认知；所以“践踏绵羊”，以及“践踏天象”，象征彻底摧毁仁义，并连同仁义摧毁天堂与教会的一切真理与良善，而这是借着肉体感官做成的。因为那些处在与仁义分离之信中的人——也就是那些相信无论生活如何、单单因信就能得救的人——就变成肉体感官的，因而在圣言与教会的一切事上都处在伪谬中；他们理解圣言，无非是按字义的最外层，在那里看不见任何更内在的事物；甚至，即使他们从圣言说出真理，他们对真理的领受仍是虚假的。这就是“公山羊将天象和星宿抛落在地，用脚践踏”所象征的。对邻舍的仁义——也就是生活之善——也同样被他们摧毁，由“公山羊将绵羊触倒在地，用脚践踏”来理解；因为那些处在与仁义分离之信中的人——也就是“公山羊”所指的——以信为本质的，以仁义为非本质的；所以他们为身体和世界而活，只为自己谋求，不为邻舍谋求；凡这样做的人，就把仁义——也就是“绵羊”所理解的——抛在地上并践踏。

【6】《路加福音》中说：

> “有落在路旁的，被人践踏，天上的飞鸟又来吃尽了。”（路8:5）

“种子”象征神性真理，或者说圣言的真理；“落在路旁被人践踏”象征只被肉体感官所领受，而不被更内在地领受；因为被灵和心所领受的，由“落在好土里的种子”来理解；来吃尽它的“天上的飞鸟”象征伪谬；因为一切邪恶以及由此而来的伪谬，都住在人的肉体感官中；所以人若不成为属灵的，并从属灵来思想，就完全从邪恶思想伪谬。（肉体感官是什么，感官之人是怎样的，见《新耶路撒冷及其属天教义》50节；又见上文第342b、c、543、550、552、554、556a、c、559、563、569a、c、570、580节。）

【7】《以赛亚书》中说：

“现在我告诉你们，我要向我葡萄园怎样行：我必撤去篱笆，使它被吞灭，拆毁墙垣，使它被践踏。”（赛5:5）

那里的“葡萄园”象征主的教会，也就是所谓属灵的教会；“撤去篱笆”和“拆毁墙垣”象征歪曲并由此毁坏守护教会的真理；葡萄园周围的“篱笆”和“墙垣”所象征的，与耶路撒冷周围的“城墙”和“外郭”相同；“葡萄园被吞灭和践踏”象征荒废教会，以致不再有任何真理与良善生出，并这样摧毁它。

【8】《耶利米书》中说：

“许多牧人毁坏我的葡萄园，践踏我的分，使我美好的分变为荒凉的旷野。”（耶12:10）

这里的“葡萄园”也象征主的教会，“田地”同样如此；“毁坏”、“践踏”和“变为荒凉的旷野”象征如此摧毁，以致教会的任何良善与真理都不存留。《以赛亚书》中说：

“我们的敌人已经践踏你的圣所。”（赛63:18）

“敌人”象征生活的邪恶；“践踏圣所”象征摧毁出于圣言的教义真理，这也是借着肉体感官做成的；凡处在生活之恶中的人，都是肉体感官的。

【9】大卫的书中说：

“就任凭仇敌追赶我，直到追上，将我的性命踏在地下，使我的荣耀归于灰尘。”（诗7:5）

这里的“仇敌”也象征邪恶，总的来说象征魔鬼，也就是地狱，邪恶从那里来；“将性命踏在地下，使荣耀归于灰尘”，象征借着肉体感官摧毁天堂与教会的一切真理；因为这些构成属灵的生命，也由“荣耀”来象征；“灰尘”也是就肉体感官说的；这也由论到蛇时处处所说的“用肚子行走、吃土”来理解。

【10】下列经文中的“践踏”也象征同样的事。《以赛亚书》中说：

“将他们践踏，像街上的泥土一样。”（赛10:6）

《弥迦书》中说：

“他必被践踏，如同街上的泥土。”（弥7:10）

《撒迦利亚书》中说：

“他们必如勇士在阵上将仇敌践踏在街上的泥土中。他们必争战，因为耶和华与他们同在；骑马的也必羞愧。”（亚10:5）

《玛拉基书》中说：

“你们必践踏恶人；在我所定的日子，他们必如灰尘在你们脚掌之下。”（玛4:3）

《以赛亚书》中说：

“以法莲高傲的酒徒，他的冠冕必被踏在脚下。”（赛28:3）

同卷书中说：

“我发怒，踹下众民；发烈怒，使他们沉醉，又将他们的血倒在地上。”（赛63:6）（原文直译是“又使他们的胜利落到地上”。）

大卫的书中说：

“我们靠你要推倒我们的敌人，靠你的名要践踏那起来攻击我们的人。”（诗44:5）

同书中说：

神“践踏我们敌人的就是他”（诗60:12；108:13）。

这些地方的“践踏”也象征摧毁，这是那些肉体感官之人做成的；因为这样的人践踏天堂与教会的一切；他们处在最末层，他们的思想不能被主向上提升，因为他们自己把思想降到地上，在那里舔土；凡否认神性的人都是这样。因为人从出生而来的一切邪恶，都住在他属世的和肉体感官的层中；所以人若不让自己被主从那些邪恶中提升——这是借着神性的手段做成的，也就是借着信与爱的真理与良善，或者说借着教义与生活的真理与良善——他就仍留在植入属世层和肉体感官层的邪恶中，那时就践踏属于天堂与教会的属天事物与属灵事物。

【11】“踹在狮子、虺蛇、蛇和蝎子身上”，所理解的不只是摧毁这些所象征的邪恶与伪谬，也是不被它们伤害。大卫的书中说：

“你要踹在狮子和虺蛇的身上，践踏少壮狮子和大蛇。”（诗91:13）

《路加福音》中说：

“我已经给你们权柄可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有甚么能害你们。”（路10:19）

圣言中这样说，是因为地狱中的人在善灵和天使眼前，有时显为各种走兽和蛇的形状，照着他们所处之邪恶以及由此而来之伪谬的种类而定；他们从意愿之意图发出的思想，就造成这些表象。从他们的邪恶与伪谬发出的气，不断从遮盖那些地狱的地——或者说从地狱之上的地——透出；所以那些只是属世的人，尤其是那些肉体感官的人，在那些地方行走是危险的；因为气从那里升起，传染侵染行走其上的人。但那些被主引导的人，就能安全地踹那地，不受传染和侵扰；原因是，他们心智的内层——也就是思想和情感——被主提升到他们肉体感官层之上，而这感官层对应于他们的脚掌。由此可以看出，“踹在狮子、虺蛇、蛇和蝎子身上，断没有甚么能害你们”，在本义上所理解的是什么；也可以看出圣言中为什么这样说。至于“狮子”以及“蛇和蝎子”象征什么，别处已经说过并说明了。

633 “四十二个月。”这象征直到旧教会的终结和新教会的开始。这一点从“月”的含义可以看出：它们是状态，这里是教会的状态；因为“时间”——无论是时、日、月、年还是世代——都象征状态；那些状态由用来限定那些时间的数字来标明，如此处由数字“四十二”；（事实如此，见上文第571、610节；）又从“四十二”的含义可以看出：它是先前教会的终结和新教会的开始。这个数字之所以象征这个，是因为由此所理解的是六个七，而“六个七”所象征的与一周中的“六日”相同，就是争战与劳苦的状态；因而也是教会被完全荒废时、或者说邪恶完结时的终结；随后的“第七个七”则象征新教会的开始。因为数字四十二是由6乘7产生的，6乘7得42；所以它象征的与“六个七”相同，而“六个七”又与一周中的“六日”相同，就是争战与劳苦的状态，如上所说；也是完全的；在那里是良善与真理的完全完结，也就是教会的完全荒废。

【2】圣言中有几处提到“四十”，有时是日，有时是月，有时是年；那个数字在那里或象征教会的完全荒废，或也象征完全的试探。这种状态由数字“四十”和“四十二”来象征，可以从下列经文看出。《以西结书》中说：

埃及“四十年之久并无人居住。我必使埃及地在荒凉的国中成为荒凉，使埃及城在荒废的城中变为荒废，共有四十年。我必将埃及人分散在列国，四散在列邦。……满了四十年，我必招聚分散在各国民中的埃及人。我必叫埃及被掳的人回来。”（结29:11–14）

“埃及”象征就记忆知识之真理而言的教会，教义建立在这些之上；那时的记忆知识之真理，是对应与代表的知识，他们教会的教义建立在这些之上；但因为埃及人把那些知识变成了法术，并这样败坏了教会，所以描述了它的荒废，由“四十年”来理解。所以“埃及四十年之久并无人居住，城变为荒废共有四十年”就象征这个。“必将埃及分散在列国，四散在列邦”，象征邪恶与伪谬将完全占据那教会，并败坏它的一切记忆知识。由此明显，“四十年”象征它完全荒废的状态，或者说直到终

结——那时不再有任何真理与良善存留——的状态。而新教会的开始——由“四十年满了”来象征——则由这些话来理解：“满了四十年，我必招聚分散在各国民中的埃及人。我必叫埃及被掳的人回来。”

【3】同卷先知书中，先知向右侧卧四十日，围困耶路撒冷，使它“缺粮缺水……彼此惊惶，因自己的罪孽消灭”（结4:6，7，17），也象征同样的事。教会的完全荒废也由那个数字来象征；“耶路撒冷”象征教会；“围困它”象征用邪恶与伪谬来窘迫；“缺粮缺水”象征在爱之良善和教义之真理方面被荒废；“彼此惊惶，因自己的罪孽消灭”也象征同样的事，因为“人和弟兄”是真理和仁义，“消灭”是渐渐死去。

【4】创世记中洪水的“四十日”也象征同样的事：

> “因为再过七天，我要降雨在地上四十昼夜，把我所造的各种活物都从地上除灭。……四十昼夜降大雨在地上。”……后来“他又等了七天，放出鸽子去，鸽子就不再回来了。”（创7:4，12；8:6, 12）

“洪水”象征旧教会——或者说上古教会——的荒废，以及对出于那教会之人的最后审判；“四十日的雨”象征它因邪恶的伪谬而灭亡。而新教会的开始，由那四十日之后“地干了”以及“重新发芽”来象征；他所放出的“鸽子”象征仁义之善，这是那教会本质的东西。（关于这些，见《天堂的奥秘》中的解释。）

【5】数字“四十”的含义，也是摩西书中这条律法的原因：

> “只可打他四十下，不可过数；若过数，便是轻贱你的弟兄了。”（申25:3）

完全的惩罚由“四十”来描述，正如荒废一样，因为惩罚同样是邪恶的完结；又因为惩罚之后改造随之而来，所以说“不可过数”打他，免得轻贱你的弟兄；因为“四十”象征邪恶的终结，也象征良善的开始；所以若打过四十下，就不象征良善的开始或改造了。

【6】雅各子孙的教会因在埃及为奴四百年而荒废，由耶和华对亚伯拉罕所说的话来象征：

> “你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服事那地的人；那地的人要苦待他们四百年。”（创15:13）

“四百”所象征的与“四十”相同，正如“一千”与“一百”相同、“一百”与“十”相同一样。

【7】教会的荒废，以及完全的试探，也由“以色列人在旷野寄居四十年”来象征，下列经文中这样说：

“你们的儿女必在旷野飘流四十年，担当你们淫行的罪，直到你们的尸首在旷野消灭。”（民14:33, 34）

“耶和华的怒气向以色列人发作，使他们在旷野飘流四十年，等到在耶和华眼前行恶的那一代人都消灭了。”（民32:13）

“这四十年，耶和华—你的神常与你同在，故此你一无所缺。”（申2:7）

“你也要记念耶和华—你的神在旷野引导你这四十年，是要苦炼你，试验你；……他……将……吗哪赐给你吃，……是要苦炼你，试验你，叫你终久享福。”（申8:2, 3, 15, 16）

“那时，你们的祖宗试我探我……四十年之久，我厌烦那世代，说：这是心里迷糊的百姓，竟不晓得我的作为！”（诗95:9, 10）

“我也将你们从埃及地领上来，在旷野引导你们四十年，使你们得亚摩利人之地为业。”（摩2:10）

从所引经文可以看出，“四十年”不仅象征以色列人当中教会的荒废，也象征完全的试探；又借着“那些年的终结”象征新教会的开始。教会的荒废由这些话来描述：“必在旷野飘流四十年，担当淫行的罪，直到尸首消灭”；又由这些话：“等到……行恶的那一代人都消灭了”；又由这些话：“我厌烦那世代，说：这是心里迷糊的百姓，竟不晓得我的作为。”而试探——也由“四十年”来象征——则由这些话来描述：“这四十年，耶和华—你的神常与你同在，故此你一无所缺”；又由这些话：“耶和华……在旷野引导你这四十年，是要苦炼你，试验你……将吗哪赐给你吃”；又由这些话：“在旷野引导你们……试验……叫你终久享福。”四十年终结之后新教会的开始，由他们进迦南地来描述，那是在那四十年之后做成的；也由这些话来理解：“叫你终久享福”；又由这些话：“在旷野引导你们四十年，使你们得亚摩利人之地为业。”

【8】完全的试探也由摩西在西奈山上四十昼夜，那时不吃饭也不喝水来象征（出24:18；34:28；申9:9, 11, 18, 25）；同样，耶稣在旷野受魔鬼试探，在那里禁食四十天（太4:1, 2；可1:13；路4:1）。由此可以看出，圣言中的数字“四十”象征完全的荒废和完结，也就是教会的一切良善被荒废、邪恶完结的时候；又由同一数字象征完全的试探；以及教会重新建立或改造。由此可以知道，“外邦人要践踏圣城四十二个月”象征什么；《启示录》下文中也一样：从海中上来的兽“又赐给它说夸大亵渎话的口，又有权柄赐给它，可以任意而行四十二个月”（启13:5）。所以不要以为“四十二个月”所理解的是月份，或按数字所定的某个时间；这里不是，下文也不是。

634 解释　第3–4节

“我要使我那两个见证人，穿着毛衣，传道一千二百六十天。他们就是那两棵橄榄树，两个灯台，立在世界之主面前的。”（启11:3, 4）

第3节：“我要使我那两个见证人”，象征爱与仁义的良善，以及教义与信仰的真理，两者都从主而来（635节）；“传道一千二百六十天”，象征他们将教导，并被教导，直到旧教会的终结和新教会的开始（636节）；“穿着毛衣”，象征因神性良善与神性真理不被接受而哀恸（637节）。

第4节：“他们就是那两棵橄榄树，两个灯台”，象征属天的良善和属灵的良善，或者说爱的良善和那良善的真理（638节）；“立在世界之主面前的”，象征从主发出的神性事物，并且是祂在天堂和教会中的（639节）。

635 （第3节）“我要使我那两个见证人。”这象征爱与仁义的良善，以及教义与信仰的真理，两者都从主而来。这一点从“见证人”的含义可以看出：他们是那些心里和信上承认并告白主、承认祂人性中的神性、以及发出的神性的人；因为这本质地为主作见证，也就是承认并出于承认告白祂。（关于“见证人”和“见证”的含义，见上文第10、27、228、392节。）这里“两个见证人”之所以象征爱与仁义的良善，以及教义与信仰的真理，是因为下文说“两个见证人就是两棵橄榄树和两个灯台”；“两棵橄榄树”象征对神之爱的良善和对邻舍之仁义的良善，“两个灯台”象征教义的真理和信仰的真理（关于它们的含义，见下文）。

【2】这些良善和这些真理之所以由“见证人”来理解，是因为它们——也就是一切处在它们当中的人——承认并告白主；因为发出的神性——称为神性良善和神性真理——是对神之爱的良善和对邻舍之仁义的良善、以及由此而来教义的真理和信仰的真理所从出的，这些为主作见证；因此可知，那些处在这些当中的人，也同样为主作见证，也就是承认并告白祂；因为是神性为神性作见证，而不是人出于自己；因而也是主在人里面的爱之良善和由此而来的教义真理做成这事。

【3】因为对主的一切承认和告白——尤其是对祂人性中之神性的承认和告白——是从主自己而来的，又因为“作见证”象征承认并告白那个，所以主自己论到自己时，也用“作见证”来表示承认并告白。下列经文中就是如此。《约翰福音》中说：

> “你们查考圣经，因你们以为内中有永生；给我作见证的就是这经。”（约5:39）

圣经或圣言是从主发出的神性真理，发出的神性就是主自己在天堂和教会中；所以当说“圣经为我作见证”时，所理解的是主自己为自己作见证。同卷书中说：

> “我是为自己作见证，还有差我来的父也是为我作见证。”（约8:18）

这里明明说，是主自己，或者说祂里面的神性，为祂自己作见证。

【4】同卷书中，耶稣说：

> “但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵；他来了，就要为我作见证。”（约15:26, 27）

“保惠师，真理的圣灵”所理解的是从主发出的神性，也就是神性真理。同卷书中，耶稣对彼拉多说：

“你说我是王。我为此而生，也为此来到世间，特为给真理作见证。”（约18:37）

“给真理作见证”象征使从祂发出的神性真理为祂作见证；这神性真理在圣言中也由“王”来象征。引这些话，是为了使人知道：“作见证”是承认并告白主，而这是从祂而来的；因而也是爱与仁义的良善，以及教义与信仰的真理，因为这些是从主而来的，并且是祂在人里面的。

636 “传道一千二百六十天。”这象征他们将教导，并被教导，直到旧教会的终结和新教会的开始。这一点从“传道”的含义可以看出：它是教导（见上文第624节）；这里既是教导也是被教导；因为这是论到“两个见证人”说的，他们象征爱与仁义的良善以及教义与信仰的真理，这些在人里面就是教导的，也是被教导的；因为那些处在爱之良善和教义之真理中的人，就是教导的；从他们所受的教导，就是爱的良善和教义的真理。又从“一千二百六十天”的含义可以看出：它是直到旧教会的终结和新教会的开始；因为“一千二百六十天”所象征的与“三天半”相同，既然一年按三百六十日计算，一千二百六十日就构成三年半；而“三天半”象征先前状态的终结和新状态的开始；这里是先前教会的终结和新教会的开始，因为这里论述的是教会的末时。又因为那个数字象征这个，所以本章第9节说：“有人观看他们的尸首三天半，又不许把尸首放在坟墓里”；随后第11节说：“过了这三天半，有生气从神那里进入他们里面”；那些地方的“三天半”象征旧教会的终结——那时他们将完全不接受任何爱的良善和教义的真理——以及新教会的开始——那时他们将接受。先前教会的终结，由“从无底坑里上来的兽必……把他们杀了”来象征；新教会的开始，由“有生气从神那里进入他们里面”来象征。“一千二百六十”这个数字之所以象征与“三天半”相同的事，是因为圣言中“世代”、“年”、“月”、“七日”、“日”和“时”都象征相同的事；因为它们所理解的只是时间，而时间——无论总体还是具体，或者说无论较长还是较短——都同样象征状态；因为由数字标明的较长或较短时间，并不改变事物的含义（上文第571、633a节也已说明）。《启示录》下一章中，同一日数也象征同样的事：

“妇人就逃到旷野，在那里有神给她预备的地方，使她被养活一千二百六十天。”（启12:6）

那里的“妇人”所理解的是教会；她被养活的“旷野”象征良善与真理不被接受；“那些日子满了之后”象征教会的新状态。

637 “穿着毛衣。”这象征因神性良善与神性真理不被接受而哀恸。这一点从“披麻”的含义可以看出：它是因神性良善与神性真理的荒废与凄凉而哀恸；这里是因它们不被接受而哀恸，因为“见证人”显为穿着毛衣，而他们象征神性良善——一切爱与仁义的良善都从那里来——以及神性真理——一切教义与信仰的真理都从那里来；这些在不被接受时显为哀恸，在被接受时则显为喜乐。

【2】正如论到日头和月亮时所说的——它们也象征爱的良善和信的真理——“日头变黑像毛布，满月变红像血”（启6:12）；这些象征一切爱的良善都消散了，一切信的真理都被歪曲了（见上文第401节）；并不是天使天堂中的日头——也就是主——真会变黑，而是在那些不从那里领受任何光的人看来是这样。

【3】古时，当教会的外在完全由对应以及由此而来属灵事物的代表构成时，哀恸由许多象征性的事物来代表；例如坐在地上、躺在地上、在灰尘中打滚、把头蒙在灰里、撕裂衣服、披上麻布。“撕裂衣服并披上麻布”象征因教会中真理与良善的凄凉、以及因它们不被接受而哀恸；因为“衣服”总的来说象征教会的真理（见上文第64、65、195、271、395、475a、476节）；因此“撕裂衣服”象征因教会的真理受损、仿佛被伪谬扯裂而悲痛；披上麻布象征因良善与真理被夺去、以及由此而来教会的荒废而哀恸。

【4】因此，当希西家王听见亚述王的军长说话时，“就撕裂衣服，披上麻布，进了耶和华的殿；使家宰以利亚敬和书记舍伯那，并祭司中的长老，都披上麻布，去见……以赛亚”（王下19:1，　2；赛37:1，2）。这样做，是因为那里的“亚述王”象征败坏的理性，或者说借着伪谬歪曲并摧毁教会真理与良善的理性；亚述王军长所说的一切话都包含这类事物；又因为教会的凄凉和荒废看起来这样临近了，所以为证实因此而来的哀恸和悲痛，他们撕裂衣服，披上麻布。

【5】同样，当亚兰王便哈达围困撒马利亚、城中大饥荒时，“王听见……就撕裂衣服；（王在城上经过）百姓看见王贴身穿着麻衣”（王下6:30）。这里所象征的也与上面相同，就是教会即将临到的凄凉和荒废；所以王“撕裂衣服”，贴身穿着“麻衣”，这些是哀恸和悲痛的代表性记号。

【6】因同类之事而来的哀恸，也由下列事来象征：雅各相信约瑟被撕碎时，撕裂衣服，腰间围上麻布，为他儿子悲哀了多日（创37:34）；又亚哈听从王后耶洗别的计谋夺了拿伯的葡萄园之后，听见先知论这事的严厉话，就撕裂衣服，身穿麻布，禁食；甚至睡卧也穿着麻布，并且缓缓而行（王上21:27）；又尼尼微王听见约拿的话以后，下了宝座，脱下朝服，披上麻布，坐在灰中，并宣告禁食，人与牲畜都当披上麻布（拿3:5，　6，　8）；又但以理禁食，披麻蒙灰，定意向主神祈祷恳求（但9:3）；又押尼珥被杀之后，大卫吩咐约押和跟随他的众人，当撕裂衣服，腰束麻布，在押尼珥棺前哀哭；大卫王也跟在棺后（撒下3:31）。由此明显，在犹太教会和以色列教会中，哀恸是由撕裂衣服和披上麻布来代表的；而这是因为那时心智的悲痛和内心的哀恸——这些是内在的——由外在来代表，这些外在因与属灵事物的对应而是象征性的。

【7】披麻所代表的哀恸，尤其象征因教会中真理的凄凉和良善的荒废而哀恸，也特别象征悔改，以及那时因邪恶而来的内心哀恸，还可以从下列经文进一步看出。《以赛亚书》中说：

“当那日，主—万军之耶和华叫人哭泣哀号，头上光秃，身披麻布。”（赛22:12）

那一章论述教会在神性真理方面的荒废；它的哀恸由“光秃”和“披麻”来描述。

【8】《耶利米书》中说：

“有狮子从密林中上来，是毁坏列国的。它已经动身出离本处，要使你的地荒凉，使你的城邑变为荒场无人居住。因此，你们当腰束麻布，大声哀号。”（耶4:7, 8）

“从密林中上来的狮子”象征摧毁教会真理的邪恶之伪谬；“毁坏列国的”象征摧毁教会良善的伪谬之邪恶；他们使之荒凉的“地”象征教会；被毁的“城邑”象征教义的真理；“腰束麻布”象征因此而来的哀恸，所以也说“大声哀号”。

【9】同卷书中说：

“我民哪，应当腰束麻布，滚在灰中。你要悲伤，如丧独生子痛痛哭号，因为灭命的要忽然临到我们。”（耶6:26）

“民女”所理解的是教会；“腰束麻布，滚在灰中”象征因教会的良善与真理丧失而哀恸；它们的丧失或教会的荒废，由“灭命的要忽然临到”来理解；因教会良善与真理丧失而来的沉重哀恸和悲痛，由“腰束麻布，滚在灰中”来象征，这一点是明显的；因为接着说：“你要悲伤，如丧独生子痛痛哭号。”

【10】同卷书中说：

“希实本哪，你要哀号，因为爱地变为荒场。拉巴的居民哪，要呼喊，以麻布束腰；要哭号，在篱笆中跑来跑去；因玛勒堪和属他的祭司、首领要一同被掳去。”（耶49:3）

这些是论亚扪人说的，他们象征那些处在属世良善中、并歪曲教会真理的人；教会中这样的人由“拉巴的女子”来理解；因真理被歪曲而丧失所来的哀恸，由“以麻布束腰，哭号，在篱笆中跑来跑去”来象征；“篱笆”象征被歪曲的真理。教会的真理由此灭亡，由“因玛勒堪……要一同被掳去”来象征；“王”象征教会的真理，“被掳去”象征丧失。教会的良善以及由此而来的一切真理也灭亡，由“祭司和首领一同”来象征；“祭司”象征教会的良善，“首领”象征由此而来的真理。

【11】《耶利米哀歌》中说：

“锡安城的长老坐在地上默默无声；他们扬起尘土落在头上，腰束麻布；耶路撒冷的处女垂头至地。”（哀2:10）

“坐在地上”、“默默无声”、“扬起尘土落在头上”、“垂头至地”，都是因教会被邪恶与伪谬荒废而来之哀恸和悲痛的代表性记号；“锡安的女儿的长老”象征教会中有智慧和聪明的人，抽象地说就是智慧和聪明；“锡安的女儿”和“耶路撒冷的处女”象征教会中处在对良善与真理之情感中的人，抽象地说就是那些情感本身。

【12】《以西结书》中说：

水手“又为你使头上光秃，用麻布束腰，号啕痛哭，苦苦悲哀。”（结27:31）

这些是论推罗说的，推罗象征就真理与良善之认知而言的教会；因而也象征属于教会的真理与良善的认知；这里描述因那些丧失而来的哀恸。“水手”象征一切携带并传达那些认知的人；“使头上光秃”象征因一切聪明丧失而来的哀恸；“用麻布束腰”象征因真理的认知也丧失而来的哀恸。因为所描述的是哀恸，所以接着说：“号啕痛哭，苦苦悲哀。”

【13】福音书中说：

“哥拉汛哪，你有祸了！伯赛大啊，你有祸了！因为在你们中间所行的异能，若行在泰尔、西顿，他们早已披麻蒙灰悔改了。”（太11:21；路10:13）

“披麻蒙灰悔改”是因不接受神性真理、以及因拦阻接受的伪谬与邪恶而悲痛哀恸。

【14】《约珥书》中说：

“我的民哪，你当哀号，像处女腰束麻布，为幼年的丈夫哀号。……祭司啊，你们当腰束麻布痛哭；伺候祭坛的啊，你们要哀号；事奉我神的啊，你们要来披上麻布过夜，因为素祭和奠祭从你们神的殿中断绝了。”（珥1:8, 13）

这里“腰束麻布”和“披上麻布过夜”象征因教会的良善与真理丧失而哀恸，因为“素祭”象征教会的良善，“奠祭”象征它的真理。

【15】《阿摩司书》中说：

“我必使……众人腰束麻布，头上光秃，使这场悲哀如丧独生子，至终如痛苦的日子一样。”（摩8:10）

“腰束麻布”象征因爱的良善丧失而哀恸，因为“腰”象征那个；“头上光秃”象征因对真理之理解丧失而哀恸。

【16】《以赛亚书》中说：

“摩押人……各人头上光秃，胡须剃净。他们在街市上都腰束麻布，在房顶上和宽阔处俱各哀号，眼泪汪汪。”（赛15:2, 3）

《耶利米书》中说：

“各人头上光秃，胡须剪短，手有划伤，腰束麻布。在摩押的各房顶上和街市上处处有人哀哭。”（耶48:37, 38）

“摩押”象征那些处在属世良善中、并玷污教会良善的人；他们毫无对真理的理解，也毫无真理的知识，由“摩押各人头上光秃，胡须剃净”来象征，又由“在房顶上和街市上哀号”和“哀哭”来象征；“手上的划伤”象征被歪曲的事物；因此而来的哀恸由“腰束麻布”以及“哀号”和“眼泪汪汪”来象征。

【17】《以赛亚书》中说：

“必有臭烂代替馨香，绳子代替腰带，光秃代替美发，麻衣系腰代替华服，烙伤代替美容。你的男丁必倒在刀下；你的勇士必死在阵上。”（赛3:24, 25）

这些是论“锡安的女子”说的，她们象征就属天良善之情感而言的教会；因而“锡安的女子”也象征属于属天教会的良善情感。这些情感因自我聪明的骄傲而丧失和消散，由那里那些女子用来妆饰自己的各种事物来描述；那些情感变为相反的、丑陋的，由“臭烂代替馨香，绳子代替腰带，光秃代替美发，麻衣系腰代替华服，烙伤代替美容”来象征；“臭烂”象征日渐消亡的生命；“绳子代替腰带”象征真理之联结消散，代之以断裂；“光秃代替美发”象征愚昧代替知识；“烙伤代替美容”象征愚蠢代替聪明；（“烙伤”象征出于自我聪明之骄傲的癫狂，也就是愚蠢，“美容”象征聪明。）理解力的真理将因伪谬而灭亡，甚至对邪恶毫无抵抗，由“你的男丁必倒在刀下；你的勇士必死在阵上”来象征；“刀”是摧毁真理的伪谬。

【18】下列经文中的“麻布”也象征同样的事。《以西结书》中说：

“手都发软，膝弱如水。要用麻布束腰，被战兢所盖；各人脸上羞愧，头上光秃。”（结7:17, 18）

大卫的书中说：

“至于我，当他们有病的时候，我便穿麻衣，禁食，刻苦己心。”（诗35:13）

同书中说：

“我哭泣，以禁食刻苦我心；这倒算为我的羞辱。我拿麻布当衣裳，就成了他们的笑谈。”（诗69:10, 11）

《约伯记》中说：

“我缝麻布在我皮肤上，把我的角放在尘土中。我的脸因哭泣发紫，在我的眼皮上有死荫。”（伯16:15, 16）

《以赛亚书》中说：

“我使诸天以黑暗为衣服，以麻布为遮盖。”（赛50:3）

大卫的书中说：

“你已将我的哀哭变为跳舞，将我的麻衣脱去，给我披上喜乐。”（诗30:11）

这些地方的“麻布”也象征哀恸；“用麻布代替衣服束在身上”象征因教会的真理丧失而哀恸；“腰上和肉上束麻布”象征因教会的良善丧失而哀恸；因为“衣服”象征教会的真理，“腰”和“肉”象征教会的良善。

【19】束麻布只是哀恸和悔改的代表，以及由此而来的象征，而本身并不是哀恸和悔改，这一点从《以赛亚书》可以看出：

“这样禁食岂是我所拣选、使人刻苦己心的日子吗？岂是叫人垂头像苇子，用麻布和炉灰铺在他以下吗？你这可称为禁食、为耶和华所悦纳的日子吗？我所拣选的禁食不是要松开凶恶的绳……把你的饼分给饥饿的人，将飘流的穷人接到你家中，见赤身的给他衣服遮体……吗？”（赛58:5–7）

又《约珥书》中说：

“你们应当禁食、哭泣、悲哀，一心归向我。你们要撕裂心肠，不撕裂衣服。”（珥2:12, 13）

第十一章

638 （第4节）“他们就是那两棵橄榄树，两个灯台。”这象征对主之爱的良善和对邻舍之仁义，以及教义与信仰的真理，天堂和教会从这些而来。这一点从“橄榄园”、“橄榄树”和“橄榄”的含义可以看出：在广义上，它们是主的属天国度，以及由此而来的属天教会；这教会与其他教会的区别在于，构成那教会的人处在对主之爱和对邻舍之爱中；因此“橄榄油”和“橄榄”象征这两种爱，或者说这两种爱的良善；（“橄榄树”和“橄榄”象征那教会，或者说教会的那些良善，将从下文看出；）又从“灯台”的含义可以看出：在广义上，它是主的属灵国度，以及由此而来的属灵教会；又因为那教会的主要事物是教义的真理和信仰的真理，所以这些也由“灯台”来象征。（这些在灵义上由“灯台”来理解，见上文第62节。）

【2】经上说“两个见证人就是两棵橄榄树和两个灯台”，其实是四个，原因是“二”象征联结以及由此而来的一；因为有两个构成一，就是良善和真理；良善若无真理就不是良善，真理若无良善就不是真理；所以当这两者构成一时，它们才首先是并存在；这联结为一被称为属天的婚姻，天堂和教会就从那婚姻而来。由“两棵橄榄树”所象征的属天良善，与由“两个灯台”所象征的属灵良善，情形也相同；因为主属天国度中的良善是对主之爱的良善，那良善的真理称为对弟兄和同伴之爱的良善；主属灵国度中的良善是对邻舍之仁义的良善，那良善的真理称为信之良善。但若不晓得属天良善是怎

样的、属灵良善是怎样的、以及两者有何区别，就很难对这些有正确的观念。由此可以看出，为什么“两个见证人”被称为“两棵橄榄树和两个灯台”。（“二”象征联结为一，或者说属天的婚姻，见上文第532节末尾。）

【3】“橄榄树”之所以象征属天教会，是因为“树”总的来说象征领悟和认知，而每一个教会之所以是教会，是由于真理与良善的认知，并照着对那些认知的领悟；又因为“油”象征爱的良善（见上文第375a、d、e节），所以“橄榄园”和“橄榄树”象征那良善掌权的教会。有三样树主要象征教会，就是“橄榄树”、“葡萄树”和“无花果树”；“橄榄树”象征属天教会，“葡萄树”象征属灵教会，“无花果树”象征外在的属天教会和属灵教会。

【4】上文所描述的那些事物由“两棵橄榄树”和“两个灯台”来象征，每个人都能从下列事实看出并断定：它们被称为“见证人”，因而为主作见证，也就是承认并告白祂；又在下文论到它们说“兽把它们杀了”，后来“有生气从神那里进入它们里面”；这些话不能论到橄榄树和灯台来说，除非“橄榄树”和“灯台”象征天使和教会之人从主而来的那些事物，那些事物为主作见证，或者说使天使和人为祂作见证；因为天使和人不能出于自己为主作见证，而是他们里面从主而来的良善与真理作见证，也就是主借着在他们里面属于祂的良善与真理作见证。

【5】圣言许多地方提到园子和树林，又提到橄榄园和葡萄园，以及各种树，如“橄榄树”、“葡萄树”、“无花果树”、“香柏树”、“杨树”、“橡树”；但至今无人知道，这些各自都象征某种属于天堂与教会的属灵事物，只知道“葡萄园”象征教会；其实不仅“葡萄园”象征教会，“橄榄园”也是，“香柏树林”或“黎巴嫩”也是；甚至连那些树——如“橄榄树”、“葡萄树”、“无花果树”、“香柏树”——也是；又因为它们象征教会，以及属于教会的属灵事物，所以圣言中如此多次提到它们。

【6】至于园子和树林：“园子”或“乐园”特别象征属于教会之人的聪明和智慧；“树林”或“丛林”象征属世人的聪明，这聪明就本身来看是知识，为属灵之人的聪明效力；而“橄榄园”和“葡萄园”象征教会，“橄榄园”象征属天教会，或者说处在对主之爱的良善中的教会，“葡萄园”象征属灵教会，或者说处在对邻舍之仁义的良善中、并由此处在信之真理中的教会；“橄榄树”和“葡萄树”也象征同样的事，原因是“油”象征对主之爱的良善，“酒”象征对邻舍之仁义的良善和信的良善；而“无花果树”象征这两种教会，既属天的也属灵的，但是外在的。这些之所以象征那些事物，是出于灵界中的代表，因而出于对应；因为在至内层天堂——那里是主的属天国度，对主之爱掌权——橄榄园和无花果树构成他们的乐园和树林；而在第二层天堂，葡萄园和多种果树构成那些；在最外层天堂也一样，但有所不同，就是那天堂中的树不那么高贵。诸天中之所以有这类事物，是因为它们对应于那些天堂中天使的智慧、聪明、爱、仁义和信。由此现在可以看出，为什么“见证人”被称为“橄榄树”；就是因为“橄榄树”所理解的是一切构成主之属天教会的人，也就是那些处在对主之爱的良善中、以及对弟兄和同伴之爱的良善中的人。

【7】圣言中“橄榄园”、“橄榄树”和“橄榄”象征这类事物，可以从下列经文看出。《撒迦利亚书》中说：

“旁边有两棵橄榄树，一棵在灯盏的右边，一棵在灯盏的左边。……这两根橄榄枝……这是两个受膏者站在普天下主的旁边。”（亚4:3, 11, 12, 14）

那里论述所罗巴伯为房屋或圣殿奠基；“房屋”或“圣殿”象征教会；所以先知看见灯台，旁边有两棵橄榄树，几乎与约翰在《启示录》中所见的相同；“两棵橄榄树”和“橄榄枝”象征属天的良善，也就是对主之爱和对弟兄同伴之爱；后一种良善由“在灯盏左边的橄榄树”来象征，前一种由“在右边的橄榄树”来象征。这良善的真理由“站在普天下主旁边的受膏者”来理解；“站在祂旁边”象征从祂而有并存在。

【8】因为“橄榄树”象征那些良善，所以房屋或圣殿中间的基路伯是用橄榄木做的，至圣所的门和门柱也是（王上6:23–33）；因为“基路伯”以及圣殿至圣所的“门”和“门柱”，象征守护，使人只能借着爱的良善到主那里；“至圣所”象征主所在之处；“橄榄木”象征爱的良善，因为“橄榄园”、“橄榄树”和“橄榄”象征属于爱的属天事物。

【9】因为“橄榄园”和“橄榄树”象征处在对主之爱中的教会，所以用来膏抹教会一切圣物的圣膏油，是用橄榄油掺上香料做成的（出30:23，　24）；因为教会的一切事物，在多大程度上出于对主之爱，就在多大程度上是神圣的神性事物；因此借着那油引入了对主以及天堂和教会的代表。（关于那些事的解释，见《天堂的奥秘》。）

【10】同样，会幕中灯台所用的，是捣成的清橄榄油，每晚点着（出27:20；利24:2）；那里的“灯”或“灯台”象征主的属灵教会，灯盏中点燃的“火”象征属灵之爱，也就是对邻舍之爱；从中取火的“捣成的清橄榄油”也象征同样的事（关于这事，也见《天堂的奥秘》该处）。

【11】“橄榄树”和“橄榄”象征爱的良善，还可以从下列经文看出。《何西阿书》中说：

“我必向以色列如甘露；他必如百合花开放，如黎巴嫩的树木扎根。他的枝条必延长；他的荣华如橄榄树；他的香气如黎巴嫩的香柏树。”（何14:5, 6）

这些是论属灵教会说的，由“以色列”来象征；“向他如甘露”象征他属灵的存在和新生；重生或改造的第一种状态，由“如百合花开放”来象征；“百合花”象征果实之前的开花；重生的第二种状态，由“扎根”来象征，这状态是他在属世层中的存在，因为根栽在那里；第三种状态由“枝条必延长”来象征，这些象征记忆知识之真理和认知的增多；第五种状态——也就是结果的状态——由“荣华如橄榄树”来象征；“橄榄树”象征爱的良善，“荣华”是就那良善说的；（“荣华”是就爱的良善说的，见上文第288、345节；）第六种状态——也就是聪明和智慧的状态——由“香气如黎巴嫩”来象征；“香气”象征领悟，“黎巴嫩”象征理性，聪明和智慧从那里来。

【12】大卫的书中说：

“至于我，就像神殿中的青橄榄树；我永永远远倚靠神的慈爱。”（诗52:8）

说“像神殿中的青橄榄树”，是因为“青橄榄树”象征借着圣言的真理而生的爱的良善，“神的殿”象征教会。

【13】同书中说：

“你妻子在你的内室，好像多结果子的葡萄树；你儿女围绕你的桌子，好像橄榄栽子。看哪，敬畏耶和华的人必要这样蒙福！”（诗128:3, 4）

这些话在属世之义——也就是字义——上所理解的是妻子和儿女，以及婚姻和生育的喜乐；但在内义——也就是圣言的灵义——上，“妻子”象征对真理的情感，“儿女”象征由此而生的真理本身；因为凡其中有生命的真理，都从对真理的情感而生。又因为“妻子”象征那种情感，所以她被比作多结果子的葡萄树，因为“葡萄树”象征教会，“多结果子的葡萄树”象征就对真理之情感而言的教会；“家”象征属灵的心智，“内室”象征属世人中的一切；“儿女”象征从那属灵情感而生的真理；这些被比作“橄榄栽子”，因为借着真理产生爱与仁义的良善，这些就是“橄榄”；“围绕桌子”象征属灵的领受和滋养所带来的喜乐。

【14】摩西书中说：

“耶和华—你的神领你进……地。那里有城邑，又大又美，非你所建造的；有房屋，装满各样美物，非你所装满的；有凿成的水井，非你所凿成的；还有葡萄园、橄榄园，非你所栽种的。”（申6:10, 11）

这些话在灵义上所理解的，与历史之义完全不同；因为在灵义上，他们所要被领进的“迦南地”象征教会；所以“城邑”、“房屋”、“水井”、“葡萄园”和“橄榄园”象征属于教会的事物；“又大又美的城邑”象征教导爱与仁义之良善的教义事物；“装满各样美物的房屋”象征凡属于智慧的事物；“凿成的水井”象征属世人中凡属于聪明的事物，也就是认知和知识；“葡萄园和橄榄园”象征教会在真理与良善方面的一切。

【15】论到挪亚，经上记着：他从方舟放出鸽子，到了晚上鸽子回到他那里，嘴里叼着一个新拧下来的橄榄叶子，他就知道地上的水退了（创8:10，11）。这些话在灵义上描述教会之人的重生，由“挪亚和他的儿子们”来象征；这里借着再次放出的“鸽子”，描述相继的第二种状态，就是当属灵的良善借着真理——伪谬被移除之后——开始存在的时候；因为“叶子”象征真理，“橄榄”象征由此而生的良善，“水”象征伪谬。（但这些在《天堂的奥秘》870–892节有更充分的解释。）

【16】《撒迦利亚书》中说：

“那日，他的脚必站在耶路撒冷前面朝东的橄榄山上。这山必从中间分裂，自东至西成为极大的谷。山的一半向北挪移，一半向南挪移。”（亚14:4）

这些话象征什么，上文（第405d节）已经解释并说明：“橄榄山”象征神性之爱。因为橄榄山在耶路撒冷东边，“耶路撒冷”象征就教义而言的教会；而每一个教会，以及教义的每一个真理，都从在东方的主得光照并领受光；天堂中的东方是主显为日头之处；又因为“日头”象征神性之爱，所以“东方”以及耶路撒冷东边的“橄榄山”也象征同样的事。因为那山——如上所说——象征主的神性之爱，所以主常住在那山上；照福音书所说：耶稣“每日在殿里教训人，每夜出城在一座山，名叫橄榄山住宿”（路21:37；22:39；约8:1）；又在那山上与门徒谈论最后的审判（太24:3及以下；可13:3及以下）；又从那里进耶路撒冷去受苦；此外还有许多事（太21:1；26:30；可11:1；14:26；路19:29， 37；21:37；22:39；约8:1）。这一切都是因为“橄榄山”象征神性之爱；又因为那些事物是象征性的——它们是天堂与教会的代表——那时它们就把主与天堂和世界联结起来。至内层或第三层天堂的天使也住在东方的山上，那里橄榄园比别处更盛开。

【17】《耶利米书》中说：

“从前耶和华给你起名叫青橄榄树，又华美又结好果子；如今他用哄嚷之声，点火在其上，枝子也被折断。原来栽培你的万军之耶和华已经说，要降祸攻击你，是因以色列家和犹大家行恶。”（耶11:16, 17）

这里犹大家和以色列家被称为“青橄榄树，又华美又结好果子”，因为“橄榄树”和它的“果子”象征爱的良善，“青”和“华美”象征那良善的真理，聪明从那里来；因为“犹大家”象征就爱之良善而言的教会，“以色列家”象征就那良善之真理而言的教会；“起名”象征它的品质。那教会因邪恶之爱而灭亡和荒废，由“耶和华点火在其上，枝子也被折断”来描述；“火”象征邪恶之爱，“枝子”象征真理，当它们因那爱而灭亡时，就说被“折断”。这事归给耶和华，是出于表象，就是惩罚的一切邪恶看起来好像出于神，因为祂是全能的却不转开；他们不知道，转开惩罚的邪恶是违背秩序的；因为若转开，邪恶就会增长，直到不再有任何良善存留。

【18】《以赛亚书》中说：

“在地上的万民中，必像打过的橄榄树，又像已摘的葡萄所剩无几。”（赛24:13）

这些话也是论教会在属天良善和属灵良善方面的荒废；属天良善是对主之爱的良善，属灵良善在其本质上是出于那良善的真理；属天良善由“橄榄”来象征，属灵良善——也就是出于属天良善的真理——由“葡萄”来象征；荒废由打完和摘完之后的“所剩无几”来象征。

【19】摩西书中说：

“你栽种、修理葡萄园，却不得收葡萄，也不得喝葡萄酒，因为被虫子吃了。你全境有橄榄树，却不得其油抹身，因为树上的橄榄不熟自落了。”（申28:39, 40）

“葡萄园”象征属灵教会，“橄榄树”象征属天教会；因此“葡萄园”也象征教会的真理，“橄榄树”象征它的良善；所以“栽种修理葡萄园却不得喝葡萄酒”象征尽管教会被建立、教义的真理被教导，真理却并不感动人、成全人；“酒”象征教义的真理；“因为被虫子吃了”象征伪谬将摧毁它们；“全境有橄榄树”象征爱的良善将借着圣言、并借着出于圣言的讲道，遍及整个教会；“不得其油抹身”象征却不能享受任何良善以及由此而来的喜乐；“橄榄不熟自落”象征那良善将灭亡。这些是论到咒诅说的，若他们去拜别神、不遵守律例典章。

【20】《弥迦书》中说：

“踹橄榄，却不得油抹身；踹葡萄，却不得酒喝。”（弥6:15）

《阿摩司书》中说：

“我以旱风、霉烂攻击你们，你们园中许多菜蔬、葡萄树、无花果树、橄榄树都被剪虫所吃；你们仍不归向我。”（摩4:9）

“园”象征属于属灵聪明的事物；“旱风和霉烂”象征最末层中的——或者说出于肉体感官的——邪恶与伪谬；“葡萄树”象征属灵的真理，或者说教会较内层的真理；“无花果树”象征外层的良善与真理，这些也称为道德的；而“橄榄树”象征教会的良善；“剪虫”象征摧毁良善的伪谬。

【21】《哈巴谷书》中说：

“虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食。”（哈3:17）

这里的“无花果树”也象征教会的外在，“葡萄树”象征它的内在，“橄榄园”象征它的良善，“田地”象征人里面的教会本身。

【22】《撒母耳记上》中说：

王“也必取你们最好的田地、葡萄园、橄榄园赐给他的臣仆。”（撒上8:14）

这里的“田地”、“葡萄园”和“橄榄园”也象征同样的事。那里论述王的权利，由此所理解和描述的，是属世人统治属灵之人；也就是说，他将摧毁教会的一切真理与良善，并使它们为属世人效力，因而为邪恶与伪谬效力。

【23】《士师记》中，约坦对那些立亚比米勒为王的示剑人说：

“有一时，树木要膏一树为王，管理他们，就去对橄榄树说：‘请你作我们的王。’橄榄树回答说：‘我岂肯止住供奉神和尊重人的油，飘飘在众树之上呢？’树木对无花果树说：‘请你来作我们的王。’无花果树回答说：‘我岂肯止住所结甜美的果子，飘飘在众树之上呢？’树木对葡萄树说：‘请你来作我们的王。’葡萄树回答说：‘我岂肯止住使神和人喜乐的新酒，飘飘在众树之上呢？’众树对荆棘说：‘请你来作我们的王。’荆棘回答说：‘你们若诚诚实实地膏我为王，就要投在我的荫下；不然，愿火从荆棘里出来，烧灭黎巴嫩的香柏树。’”（士9:7–16）

约坦这些话所象征的是：示剑人不愿让属天良善——也就是“橄榄树”——作王管理他们，也不愿让那良善的真理——也就是“葡萄树”——作王，也不愿让道德良善——也就是外在的属天和属灵良善，由“无花果树”来象征——作王；而愿让在他们看来好像良善的伪谬之恶——也就是“荆棘”——作王。从这荆棘出来的火，是贪欲的邪恶；“黎巴嫩的香柏树”是出于真理的理性。从上引经文可以看出，“橄榄树”和“葡萄园”在多数地方一并提到，这是因为圣言的每一个细节中都有良善与真理的婚姻；因为“橄榄树”和“油”象征教会的良善，“葡萄园”和“酒”象征那良善的真理。（“油”象征爱的良善以及由此而来天堂的喜乐，见上文第375节；“酒”象征仁义的良善和信的真理，见第376节。）

639 “立在世界之主面前的。”这象征从主发出的神性事物，并且是祂在天堂和教会中的。这一点从“世界之神”的含义可以看出：祂是主，祂是天地的神；特别是天堂和世上教会的神，因为圣言中的“地”象征教会，而教会既在天堂也在世上；那里的“地”也理解天堂和教会，是因为灵界中同样有地，正如自然界中一样，并且就外在表象而言，那世界中的事物与这世界中的事物完全相似；因此“世界之神”所理解的是天地的神，特别是天堂和世上教会的神；（主是天地的神，祂自己在《马太福音》中教导：

耶稣说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”（太28:18））又从“站在祂面前”的含义可以看出：它是从祂而有，因而也是祂在天堂和教会中的。

【2】圣言中论到天使和教会之人，处处说他们“站在神面前”，也说他们“行在祂面前”；那里在灵义上，“站在神面前”象征从祂而有，“行在神面前”象征照着从祂而来的存在而生活；因为天堂和世界的一切存在都从主发出，因为那发出的神性创造并形成了天堂和世界的一切；这发出的神性在《约翰福音》中称为“道”（1:1–3），那里的“道”是发出的神性，也称为神性真理，一切事物都从它被造成、被创造。这发出的神性环绕着显为日头的主向四面八方延伸，所以它本义上被称为“站在祂面前”，因为它从每一个方位和每一个边界仰望主，以祂为公共的中心；而这在其本质上就是主在天堂中，因为它是发出的神性；那发出的就是发出者的，甚至就是祂自己，正如从日头发出的热和光就是日头的一样。所以一切接受这称为神性真理之发出神性的天使，都转向主，并因此不断地在祂

的面前；因为——如上所说——发出的神性仰望主为它所从出并所归向的中心；因而那些接受神性真理、仿佛是神性真理之形式的天使也是这样。因此天使被称为“站在主面前”，因为论到神性真理，本义上才说“站”，因为它环绕着显为日头的主。

【3】“站在神面前”象征处在神性真理中，因而与主同在，也见于下列经文。《路加福音》中说：

“天使回答说：‘我是站在神面前的加百列。’”（路1:19）

《列王纪上》中说：

“我看见耶和华坐在宝座上，天上的万军侍立在他左右。”（王上22:19）

《耶利米书》中说：

“约拿达必永不缺人侍立在我面前。”（耶35:19）

大卫的书中说：

“王后……站在你右边。”（诗45:9）

《路加福音》中说：

“你们要时时警醒……得以站立在人子面前。”（路21:36）

《启示录》中说：“因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？”（启6:17）；“众天使都站在宝座和众长老并四活物的周围”（启7:11）；“我看见那站在神面前的七位天使”（启8:2）；《撒迦利亚书》中，两棵橄榄树和橄榄枝，就是“两个受膏者站在普天下主的旁边”（亚4:11, 12, 14）；以及其他地方。论到主自己也说祂“站着要审判”，因为这是论从主发出的神性——也就是神性真理——说的，审判是从那神性真理而来。《以赛亚书》中说：

“耶和华起来辩论，站着审判众民。”（赛3:13）

大卫的书中说：

“神站在有权力者的会中，在诸神中行审判。”（诗82:1）

“神的会”和耶和华站在他们中间的“诸神”，所理解的是天使，他们在灵义上象征神性真理；又因为主在天堂中就是神性真理，所以那里论到祂说“站”。由此现在可以看出，“站在世界之神面前”象征从主发出的神性，这神性是祂在天堂和教会中的；这也由“两棵橄榄树”和“两个灯台”来理解——经上说它们“站在世界之神面前”——因为它们象征良善与真理，因而象征发出的神性。（也见上一节，第638节。）

640 解释　第5–6节

“若有人想要害他们，就有火从他们口中出来，烧灭仇敌。凡想要害他们的都必这样被杀。这二人有权柄，在他们传道的日子叫天闭塞不下雨；又有权柄叫水变为血，并且能随时随意用各样的灾殃攻击世界。”（启11:5, 6）

第5节：“若有人想要害他们”，象征主守护他们，使他们丝毫不被伤害（641节）；“就有火从他们口中出来，烧灭仇敌”，象征那些企图加害他们的人，将落入来自地狱的邪恶与伪谬中，这些邪恶与伪谬毁灭他们（642节）；“凡想要害他们的都必这样被杀”，象征他们将照着加害的企图而灭亡（643节）。

第6节：“这二人有权柄……叫天闭塞不下雨”，象征那些弃绝从主发出之天堂与教会的良善与真理的人，不领受任何从天堂而来的流入（644节）；“又有权柄叫水变为血”，象征在他们那里真理变为出于邪恶的伪谬（645节）；“并且能……用各样的灾殃攻击世界”，象征在他们那里教会因邪恶的贪欲而灭亡（646节）；“随时随意”，象征每当人攻击那些为主作见证、并使人借以承认并告白主的爱之良善和教义之真理，企图加害它们的时候（647节）。

641 （第5节）“若有人想要害他们。”这象征主守护他们，使他们丝毫不被伤害。这一点从下文可以看出；因为接着说：“若有人想要害他们，就有火从他们口中出来，烧灭仇敌”；又说：“凡想要害他们的都必这样被杀。”从这些话以及更后面的话可以看出，“若有人想要害他们”象征主的守护，使他们丝毫不被伤害。这话是论“两个见证人”说的，他们象征对主之爱的良善和对邻舍之仁义的良善的教义，这是生活的教义，信仰的教义当为它效力；这些教义将在教会终结时被宣讲。

【2】这两节下文所包含的是什么，上文已经说过；但因为这些事是人所不知的，所以再说明一下。当教会的终结临近时，圣言、教会和敬拜的内层就被启示并教导；原因是，好叫善人与恶人分离；因为圣言、教会和敬拜的内层——也就是属天的和属灵的——被善人所接受，却被恶人所弃绝；由此就有分离。此外，在教会终结时所启示的圣言之内层，也给那时所建立的新教会用作教义和生活。事实如此，可以从下列事实看出：当犹太教会的终结临近时，主自己就开启并教导了圣言的内层，尤其启示了圣言中论到祂自己的预言；这些被开启和启示之后，教会的外在就被废止了，那些外在主要在于祭物以及礼仪和律例，这些遮盖了祂，并代表、因而象征祂所启示的教会内层；这样的事将要发生，先知书中多处已经预言了。

【3】今日也发生了同样的事；因为主如今乐意启示许多天堂的奥秘，尤其是圣言至今完全不为人所知的内义或灵义；并连同它教导纯正的教义真理。这启示由《马太福音》中“主的降临”来理解（24:3，30，37）。教会终结时启示的原因，就是上面所说的，好叫借着启示使善人与恶人分离，并建立新教会；这不仅在世人居住的自然界中，也在灵与天使居住的灵界中；因为两个世界中都有教会，两边都有启示，并借着启示有分离，也有新教会的建立。由此可以看出，那些话象征主的守护，使他们不被伤害。

【4】若看我们地球上教会相继的状态，就可以看出，它们就像人被改造和重生时相继的状态；就是说，人要成为属灵的人，先是受孕，然后出生，再长大，此后越来越被引向聪明和智慧。从远古时代直到犹太教会终结的教会，就像人受孕、出生、长大，那时受教并被教导那样增长；而犹太教会终结之后，或者说从主的时候直到今日，教会相继的状态，就像人在聪明和智慧上增长，或者说被重生那样。为了这个目的，当主在世时，圣言、教会和敬拜的内层被祂启示了；如今又再度启示更内层的；内层启示到什么程度，人就能智慧到什么程度；因为成为更内层的就是成为更有智慧的，成为更有智慧的就是成为更内层的。

642 “就有火从他们口中出来，烧灭仇敌。”这象征那些企图加害他们的人，将落入来自地狱的邪恶与伪谬中，这些邪恶与伪谬毁灭他们。这一点从“火”的含义可以看出：它是两种意义上的爱，这里是自我之爱和世界之爱，以及由此而来各种邪恶与伪谬之爱（见上文第68、504、539节）；因此可知，“有火从他们口中出来”象征那些想要害他们或加害他们的人，将落入来自地狱的各种邪恶与伪谬中；又从“烧灭仇敌”的含义可以看出：它是他们将因邪恶的伪谬而灭亡；因为圣言中“仇敌”象征邪恶的伪谬，“敌人”象征邪恶，而邪恶与伪谬之爱就是那毁灭的。

【2】经上说“有火从他们口中出来”，但这是照着表象说的；正如也说“有火和火焰从神口中出来”，以及“怒气和烈怒从祂鼻中发出”，其实从祂并不发出任何怒火和烈怒；因为祂是良善本身、爱本身、怜悯本身，从这些不可能发出任何火、怒气和烈怒；但仍然这样说，是因为看起来是这样。看起来是这样，是因为当邪恶的和地狱的灵为了加害而攻击任何神性事物时——例如亵渎主或圣言，或教义的某个良善与真理，或主所守护的某个善灵或天使时——那恶灵立刻就使自己失去主的守护；因为一切灵，无论恶的还是善的，都在主的守护中；当他失去这守护时，就落入来自地狱的各种邪恶与伪谬中，同时也落入那些出自地狱、被称为惩罚者的人手中；这些人就照着他所企图做或已经做的邪恶来惩罚并折磨他。由此可以看出，并不是主向他们行任何恶，而是恶灵自己向自己行恶，也就是他自己里面的邪恶本身行恶。

【3】由此明显，当经上说“若有人想要害两个见证人，就有火从他们口中出来，烧灭他们”时，当如何理解；（两个见证人是爱与仁义的良善以及教义与信仰的真理，这些是神性的，因为它们从主而来在天使和人里面；）也就是说，并不是从他们发出火，而是从企图加害他们的邪恶本身发出，如刚才所说；这与说火、怒气和烈怒从耶和华发出，当同样理解。（但这些在《天堂与地狱》545–550节有更充分的说明，那里论述主并不把任何人投入地狱，而是灵自己投入自己。）

643 “凡想要害他们的都必这样被杀。”这象征他们将照着加害的企图而灭亡。这一点从“想要害”的含义可以看出：它是加害的企图，因为愿意就是企图；又从“被杀”的含义可以看出：它是灭亡，这里是就属灵生命而言，这生命单单因邪恶以及邪恶的伪谬而灭亡，属灵的死亡就从那里来（见上文第315、589节）。这里再次说“若有人想要害他们”，是因为所理解的是，每一个人都照着意愿或照着加害的企图而灭亡；因为意愿构成每一个人的生命。每一个人之所以照着加害“两个见证人——就是两棵橄榄树和两个灯台”——也就是爱与仁义的良善以及教义与信仰的真理——的意愿而灭亡，是

因为他们处在相反的意愿中，而对爱之良善和教义之真理的相反意愿就是地狱，对立到什么程度，就是地狱到什么程度；因此“都必这样被杀”，也就是说，想要害他们到什么程度，就灭亡到什么程度。此外，每一个人和灵都在主的守护中，恶人与善人一样；凡在主守护中的人，恶就不会临到他；因为主的意愿是不叫一人灭亡，也不叫一人受惩罚。但每一个人，在多大程度上禁戒作恶，就在多大程度上在主的守护中；而在多大程度上不禁戒，就在多大程度上使自己远离主的守护；在多大程度上使自己远离，就在多大程度上被来自地狱的恶灵所伤害，因为那些灵里面有不断加害别人的欲望；在多大程度上在主的神性守护之外——也就是在多大程度上作恶——就在多大程度上落入那些以惩罚并剥夺属灵生命之物来加害他们的人的权下。简言之，人想要害爱的良善和教义的真理到什么程度，就在多大程度上“被火烧灭并被杀”，也就是在多大程度上被邪恶和邪恶的伪谬所占据，并在多大程度上属灵地死去；而这并不是出于神性，而是出于每一个人所行的邪恶本身。

644 （第6节）“这二人有权柄，在他们传道的日子叫天闭塞不下雨。”这象征那些弃绝从主发出之天堂与教会的良善与真理的人，不领受任何从天堂而来的流入。这一点从“叫天闭塞”的含义可以看出：它是使任何从天堂而来的流入都不得领受（下文说明）；从“雨”的含义可以看出：它是使肥沃的真理，也就是良善所从出的、从天堂流下的真理（也下文说明）；又从“他们的传道”的含义可以看出：它是关于主、关于祂的降临、关于对祂之爱的良善和对祂之信的真理的预言；这启示，以及出于启示在教会终结时的宣讲，主要就是“两个见证人传道的日子”所理解的。之所以主要是主在教会终结时由两个见证人来宣讲，是因为“两个见证人”——也就是对主之爱的良善和对主之信的真理——主要为主作见证；所以下文说“预言中的灵意乃是为耶稣作见证”（启19:10）。

【2】“叫天闭塞”之所以是阻止任何从天堂而来的流入被领受，是因为接着说“不下雨”，这象征神性真理从天堂的流入；因为众所周知，一切爱的良善和一切信的真理都从天堂流入，也就是从主借着天堂流入人里面，并且是不断地流入；因此可知，这两者——爱的良善和信的真理——绝不是人的，而是主在他里面的。这两者在多大程度上没有邪恶与伪谬拦阻，就在多大程度上流入；邪恶与伪谬就是闭塞天、使它们不能流入的。因为邪恶与良善、伪谬与真理是对立的；所以哪里有一个，另一个就不能在；因为人里面的邪恶拦阻良善进入，伪谬拦阻真理进入；而良善使邪恶被移除，真理使伪谬被移除；它们的对立就像天堂与地狱的对立；所以一个不断企图摧毁另一个，并尽其所能地摧毁。

【3】每一个人里面也都有两层心智，一层内在的，称为属灵的心智，另一层外在的，称为属世的心智；属灵的心智被造是为了领受从天堂而来的光，属世的心智被造是为了领受从世界而来的光；所以属灵的心智——也就是人的内在心智——是他里面的天堂，属世的心智——也就是人的外在心智——是他里面的世界。内在心智——也就是人里面的天堂——在多大程度上人承认主的神性，就在多大程度上被打开；而人在多大程度上处在爱与仁义的良善以及教义与信仰的真理中，就在多大程度上承认。但这内在心智——也就是人里面的天堂——在多大程度上人不承认主的神性、不过爱与信的生活，就在多大程度上不被打开；又在多大程度上人处在邪恶以及由此而来的伪谬中，就在多大程度上

被关闭；当它被关闭时，属世的心智就成了人里面的地狱；因为属世心智中有他的邪恶与伪谬；所以当属灵心智——也就是他里面的天堂——被关闭时，属世心智——也就是地狱——就掌权。由此可以看出，“叫天闭塞不下雨”当如何理解。

【4】这话是论“两个见证人”说的，说他们有权柄“叫天闭塞”；其实并不是他们闭塞，而是在教会终结时掌权于教会之人当中的邪恶与伪谬闭塞；这话论见证人说，正如上文说“有火从他们口中出来，烧灭仇敌”，其实并不是从他们发出任何火来烧灭（如上面两节所说）。“不下雨”之所以象征没有神性真理从天堂的流入，是因为构成雨的“水”象征圣言的真理，以及由此而来教义与信仰的真理（见上文第71、483、518、537、538节）；又因为雨水从天上的云降下，所以“降雨”象征神性真理从主在天堂中的流入；又因为雨使地肥沃，所以“雨”象征使教会肥沃并结果的神性真理；因此“雨”也象征属灵的祝福。

【5】圣言中的“雨”所理解的不是雨，而是流入的神性，人借着它增长并结果于聪明和智慧，以及爱的良善和信的真理；“降雨”象征流入——这一点可以从下列经文看出。摩西书中说：

> “我的教训要淋漓如雨；我的言语要滴落如露，如细雨降在嫩草上，如甘霖降在菜蔬中。”（申32:2）

这里教义被比作雨，因为“雨”象征发出的神性真理，一切教义都从那里来；因为圣言中一切比喻也都出于对应。因为“雨”象征流下的神性真理，所以说“我的教训要淋漓如雨”；“露”象征良善，这也由“言语”来象征，所以说“我的言语要滴落如露”；由此而来的聪明和智慧，由“细雨降在嫩草上”和“甘霖降在菜蔬中”来象征；因为正如田野的草和菜蔬因雨水和露水而生长，聪明和智慧也因神性真理从主的流入而增长。摩西把这话放在前面，是因为那一章论述以色列十二支派，他们在灵义上象征教会的一切真理与良善，因而象征教义的全部。

【6】同卷书中说：

> “你们要过去得为业的那地乃是有山有谷、雨水滋润之地。……他必按时降秋雨春雨在你们的地上，使你们可以收藏五谷、新酒，和油。……你们要谨慎，免得……去事奉敬拜别神。耶和华的怒气向你们发作，就使天闭塞不下雨，地也不出产。”（申11:11, 14, 16, 17）

这里描述迦南地及其肥沃；但因为那地在灵义上所理解的是教会，所以描述的一切都象征属于教会的事物；如“山”、“谷”、“五谷”、“新酒”、“油”、“出产”、“雨”。“有山有谷之地”象征教会较高的和较低的，或者说内在的和外在的；教会的内在在内在之人——也称为属灵之人——里面，教会的外在在外在之人——称为属世之人——里面。这两者都是这样，以致能领受神性真理的流入，由“雨水滋润”来象征。神性真理在两种状态中流入——也就是当教会之人处在属灵状态和处在属世状态时——由“按时降秋雨春雨”来象征；因为教会之人交替地处在属灵状态和属世状态中；神性真理在属灵状态中的流入和领受，由“秋雨”或早雨来理解，在属世状态中由“春雨”或晚

雨来理解。由此而来属于教会之人的属灵和属天的良善与真理，由他们所收藏的“五谷、新酒和油”来理解。教义和敬拜的伪谬将拦阻神性真理流入并被领受，因而没有任何属灵生命的增长，由“若事奉别神，就不下雨，地也不出产”来象征；“别神”象征教义和敬拜的伪谬。

【7】同卷书中说：

“你们若遵行我的律例，谨守我的诫命，我就给你们降下时雨，叫地生出土产，田野的树木结果子。”（利26:3, 4）

这里“按时所降的雨”和“地的出产”也象征与上面相同的事；又因为那时的教会是代表内层属灵事物的外在教会，所以当他们遵行律例、谨守诫命并遵行时，他们就按时得雨，地也出土产，田野的树也结果；但雨和由此而来的出产仍是代表并象征的，“雨”象征流入的神性，“出产”象征教义的真理和对真理的理解，“树上的果子”象征爱的良善和对良善的意愿。

【8】这一点可以从下列事实看出：在亚哈的日子，因为他们事奉别神并杀害先知，雨被止住，以色列地因此有三年半的饥荒（王上17、18章；路4:25）。这是代表，并由此是象征：因邪恶的伪谬——由他们所拜的“别神”和“巴力”来象征——而不能领受任何从天堂流入的神性真理；“杀害先知”也象征摧毁神性，因为圣言中的“先知”象征出于圣言的真理教义。

【9】《以赛亚书》中说：

“我必使它荒废，不再修理，不再锄刨，荆棘蒺藜倒要生长。我也必命云不降雨在其上。”（赛5:6）

这里也说耶和华“使葡萄园荒废”，“命云不降雨在其上”，其实这并不是耶和华——也就是主——做成的；因为祂不断地流入，无论在恶人还是善人那里，这由“降雨给义人，也给不义的人”来理解（太5:45）；但原因在于教会之人不领受任何神性真理的流入；因为那不领受的人，就关闭自己里面领受的心智内层，这些被关闭时，流入的神性就被弃绝。被荒废的“葡萄园”象征教会；“不再修理，不再锄刨”象征不能被耕耘并这样预备来领受；要生长的“荆棘蒺藜”象征邪恶的伪谬；“命云不降雨”象征从天堂没有任何神性真理的流入被领受。

【10】《耶利米书》中说：

“因此甘霖停止，春雨不降。你还是有娼妓之脸，不顾羞耻。”（耶3:3）

同卷书中说：

“心内也不说：我们应当敬畏耶和华—我们的神；他按时赐雨，就是秋雨春雨……你们的罪孽使这些事转离你们。”（耶5:24, 25）

《阿摩司书》中说：

“在收割的前三月，我使雨停止，不降在你们那里；我降雨在这城，不降雨在那城；这块地有雨，那块地无雨；无雨的就枯干了。这样，两三城的人凑到一城去找水，却喝不足；你们仍不归向我。”（摩4:7, 8）

《以西结书》中说：

“人子啊，你要对这地说：你是未得洁净之地，在恼恨的日子也没有雨下在你以上。其中的先知同谋背叛。”（结22:24, 25）

《撒迦利亚书》中说：

“地上万族中，凡不上耶路撒冷敬拜大君王—万军之耶和华的，必无雨降在他们的地上。”（亚14:17）

这些地方的“雨”也象征领受神性真理的流入，属灵的聪明从那里来；因邪恶与伪谬——它们拒绝并弃绝那流入——而没有任何流入所带来的那种聪明，由“无雨”来象征。

【11】《耶利米书》中说：

“他们的贵胄打发家僮打水；他们来到水池，见没有水……耕地的也蒙羞抱头；因为无雨降在地上，地都干裂。”（耶14:3, 4）

“贵胄”所理解的是教导并引导的人，“家僮”是被教导并被引导的人；“水”象征教义的真理；“没有水的池”象征其中没有真理的教义事物；“无雨降在地上”象征因教会中的伪谬而没有任何神性真理的流入被领受；“蒙羞抱头的耕地的”象征教导的人以及他们的悲痛。

【12】《以赛亚书》中说：

“你将种子撒在地里，主必降雨在其上，并使地所出的粮肥美丰盛。到那时，你的牲畜必在宽阔的草场吃草。”（赛30:23）

这些是论主将要来的时候说的；从祂发出之神性真理的流入，由“主必降雨在种子上”来象征；“雨”是神性的流入，“种子”是圣言的真理；“撒在地里”象征栽种并在自己里面形成教会；耶和华所赐的“地所出的粮”象征借着被神性流入所复苏的圣言之真理而产生的爱与仁义的良善；“肥美丰盛”象征充满爱的良善和由此而来的真理，因为“肥美”是就良善说的，“丰盛”是就真理说的；“牲畜必在宽阔的草场吃草”象征它们因神性流入而扩展和增多，以及由此而来的属灵滋养；“牲畜”是人里面的良善与真理，“那日”是主的降临，“宽阔的草场”是借以有神性流入和属灵滋养的圣言；说“宽阔”是就真理的扩展和增多说的。

【13】同卷书中说：

“雨雪从天而降，并不返回，却滋润地土，使地上发芽结实，使撒种的有种，使要吃的有粮。我口所出的话也必如此，决不徒然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就的事上必然亨通。”（赛55:10, 11）

这里把从神口中出来的话比作从天而降的雨雪，因为“话”所理解的是从主发出的神性真理，它借着圣言流入我们，正如借着从天而降的“雨雪”一样；“雨”象征适合人的属灵真理，“雪”象征属世真理，当它只在记忆中时就像雪，但借着爱就变成属灵的，正如雪因热变成雨水一样；“滋润地土，使地上发芽结实”象征使教会复苏，好产生教义与信仰的真理以及爱与仁义的良善；教义与信仰的真理由“使撒种的有种”来象征，爱与仁义的良善由“使要吃的有粮”来象征；“决不徒然返回，却要成就我所喜悦的”象征它将被领受，人将由此被引导仰望主。

【14】《以西结书》中说：

“我必使他们与我山的四围成为福源，我也必叫时雨落下，必有福如甘霖而降。田野的树必结果，地也必有出产。”（结34:26, 27）

“耶和华山的四围”所理解的是一切处在教义真理以及由此而来仁义之善中的人；“按时降雨”象征神性真理照着领受的情感和意愿而适宜地流入；又因为由此有良善的结果和真理的增多，所以称为“福如甘霖”，并说“田野的树必结果，地也必有出产”；“田野的树”和“地”象征教会和教会之人，“田野树上的果子”象征良善的结果，“地的出产”象征它的真理的增多。

【15】《约珥书》中说：

“锡安的民哪，你们要快乐，为耶和华—你们的神欢喜；因他赐给你们合宜的秋雨，为你们降下甘霖，就是秋雨、春雨，和先前一样。禾场必满了麦子；酒榨与油榨必有新酒和油盈溢。”（珥2:23, 24）

“锡安的民”象征那些处在纯正真理中、并借这些而有爱之良善的人；因为“锡安”象征属天教会，这教会借着纯正真理而处在对主之爱的良善中。主带着爱的良善流入他们，并从那良善流入真理，由“赐给他们合宜的秋雨”来象征；圣言中的“公义”是就爱的良善说的，“义人”所理解的是那些处在那良善中的人（见上文第204a节）。祂带着爱的良善不断地流入真理，由“降下秋雨春雨”来象征；由此他们有对弟兄和同伴之爱的良善，由“禾场必满了麦子”来象征；由此他们有对主之爱的真理与良善，由“酒榨与油榨必有新酒和油盈溢”来象征。属于主之属天教会的人，有对弟兄和同伴之爱的良善；这爱在属于主之属灵教会的人那里，称为对邻舍的仁义。

【16】《撒迦利亚书》中说：

“当春雨的时候，你们要向发闪电的耶和华求雨。他必为众人降下甘霖，使田园生长菜蔬。”（亚10:1）

这里的“雨”也象征神性真理从主的流入，人由此有属灵的聪明；“甘霖”象征大量流入的神性真理；“使田园生长菜蔬”象征出于圣言的真理与良善的认知，以及由此而来的聪明。

【17】大卫的书中说：

“你眷顾地，降下透雨，使地大得肥美。神的河满了水；你这样浇灌了地，好为人预备五谷。你浇透地的犁沟，润平犁脊，降甘霖，使地软和；其中发长的，蒙你赐福。”（诗65:9, 10）

那里的“地”象征教会；“满了水的河”象征充满真理的教义；“浇透犁沟，润平犁脊，降甘霖”象征以良善与真理的认知充满；“预备五谷”象征滋养灵魂的一切；所以接着说“这样浇灌了地”，也就是教会；“其中发长的，蒙你赐福”象征不断地重新产生并使真理生出。

【18】同书中说：

“神啊，你降下大雨。”（诗68:9）（原文直译是“慈惠之雨”。）

同书中说：

“他必降临，像雨降在已割的草地上，如甘霖滋润田地。在他的日子，义人要发旺。”（诗72:6, 7）

这些地方的“雨”也不象征雨，而象征神性真理流入人里面，人由此有属灵的生命。《约伯记》中说：

“我说话之后，他们就不再说；我的言语像雨露滴在他们身上。他们仰望我如仰望雨，又张开口如切慕春雨。”（伯29:22, 23）

那里的“雨”所理解的是某人说出并流入别人里面的真理，这一点是明显的；因为“话”、“言语”和“张开口”象征借着说话从某人发出的真理；因此说“雨”和“春雨”，又说“滴”，这些在那里象征说话。

【19】《耶利米书》中说：

“耶和华用能力创造大地，用智慧建立世界，用聪明铺张穹苍。他一发声，空中便有多水激动；他使云雾从地极上腾；他造电随雨而闪，从他府库中带出风来。”（耶10:12，13；51:16；诗135:7）

造地者用能力所预备的“世界”象征整个地球上的教会；“能力”象征神性真理的权能；祂用智慧和聪明所铺张的“穹苍”象征对应于地上教会的诸天中的教会；“智慧”和“聪明”象征发出的神性，天使和人的良善之智慧和真理之聪明从那里来；“铺张”象征诸天总体上的形成和扩展，以及每

一个领受者里面聪明和智慧的扩展。“他一发声，空中便有多水激动”象征从发出的神性有无数的属灵真理；“声”象征发出的神性，“水”象征真理，“多”象征丰富。“使云雾从地极上腾”象征最末层中的真理，正如圣言字义中的真理，属灵的真理在其中；“地极”象征教会的最末层，“云雾”象征为那些处在最末层之人预备的真理，“上腾”是从那些最末层并在那些最末层中赐下属灵真理，这些真理尤其使教会结果。“造电随雨而闪”象征因神性真理流入他们而来的光照；“从他府库中带出风来”象征圣言中来自天堂的属灵事物。

【20】《路加福音》中说：

> “你们看见西边起了云彩，就说：‘要下一阵雨’；果然就有。起了南风，就说：‘将要燥热’；也就有了。假冒为善的人哪，你们知道分辨天地的气色，怎么不知道分辨这时候呢？”（路12:54–56）

借着这个比喻，主教导说，他们看见地上的事，却看不见天上的事；这比喻本身，正如圣言中一切比喻一样，也是从对应取来的；因为“西边起的云彩”象征主在教会终结时降临——这是圣言所预言的；“云”象征字义上的圣言，“起”象征祂的降临，“西”象征教会的终结；“就说要下一阵雨”象征那时神性真理的流入；“看见南风起”象征关于祂降临的宣讲；“就说将要燥热”象征那时神性良善的流入。这些话也象征出于良善的真理与出于邪恶的伪谬之间的争竞和争战，因为“雨”和“热”也象征那些争竞和争战；因为这比喻是在主说了这些话之后接着说的：祂来不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵；父亲要与儿子相争，儿子与父亲相争，母亲与女儿相争，女儿与母亲相争（路12:51–53）；这些话象征那种争竞和争战；“雨”也象征那个，下文将说明。因为那比喻就灵义来看包含祂的降临，以及他们因伪谬所造成的盲目而不承认祂——尽管他们本可以从圣言知道——所以接着说：“假冒为善的人哪，你们知道分辨天地的气色，怎么不知道分辨这时候呢？”也就是祂降临的时候，以及那时邪恶之伪谬与良善之真理相冲突的时候。

【21】《何西阿书》中说：

> “我们务要认识耶和华，竭力追求认识他。他出现确如晨光；他必临到我们像甘雨，像滋润田地的春雨。”（何6:3）

这些是论主和祂的降临说的；又因为一切神性真理都从祂发出，天使和人的生命与拯救从那里来，所以说“他必临到我们像甘雨，像滋润田地的春雨”；“滋润田地”象征使教会肥沃，当真理增多、聪明由此增长，以及良善结果、属天之爱由此增长时，就说教会肥沃。

【22】《撒母耳记下》中说：

> “以色列的神、以色列的磐石晓谕我说：……他必像日出的晨光，如无云的清晨，雨后的晴光，使地发生嫩草。”（撒下23:3, 4）

这些也是论主说的，祂因从祂发出的神性真理而称为“以色列的磐石”。神性真理从祂的神性良善发出，由“像日出的晨光”来理解；比作光，因为“光”象征发出的神性真理；比作清晨，因为“早晨”象征神性良善；比作升起的日头，因为“东方”和“日头”象征神性之爱。这些毫无幽暗，由“无云的晨光”来象征。教会之人因领受并在领受之后出于主之神性良善的神性真理而得的光照，由“雨后的晴光”来象征；“晴光”象征光照，“雨”象征流入以及由此而来的领受。属于教会的人由此有知识、聪明和智慧，由“地发生嫩草”来象征；“嫩草”象征属灵的滋养，与“草场”相同，因而也象征知识、聪明和智慧，这些是属灵的食物；“地”象征教会和教会之人。

【23】《马太福音》中说：

“只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。这样就可以作你们天父的儿子；因为他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。”（太5:44，45）（本书拉丁原文此处还作“要祝福咒诅你们的，要善待恨你们的”。）

首先描述对邻舍的仁义，就是也愿仇敌得益处、向仇敌行善，由“爱他们”、“祝福他们”和“为他们祷告”来象征；因为纯正的仁义只看重别人的益处；那里“爱”象征仁义，“祝福”象征教导，“祷告”象征代求；原因是仁义里面有行善的目的。这就是人里面的神性本身，正如在重生之人里面一样，由“这样就可以作你们天父的儿子”来象征；“天父”是发出的神性，因为一切接受它的人都称为“父的儿子”，也就是主的儿子；祂使之升起照好人、也照歹人的“日头”象征流入的神性良善；祂使之降给义人、也给不义之人的“雨”象征流入的神性真理；因为发出的神性——也就是“天父”——同样流入恶人和善人，但对它的领受在于人；尽管并不像出于人自己那样出于人，而像出于他自己那样；因为领受的能力不断地赐给他，并且也流入，只要人——也出于那不断赐下的能力——移除拦阻的邪恶；那能力本身看起来好像是人的，其实是主的。

【24】由此现在可以看出，圣言中的“雨”象征神性真理从主的流入，人由此有属灵的生命；这是因为构成雨的“水”象征教义的真理和信的真理。但因为“水”在相反的意义上也象征教义和信仰的伪谬，所以“暴雨”或“大雨”，以及“洪水”和“洪水泛滥”，也不仅象征摧毁真理的伪谬，也象征试探，人在其中或屈服或得胜。这些由《马太福音》中的“雨”来象征：

> “所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上；雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子总不倒塌……凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上；雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌得很大。”（太7:24–27）

这里的“雨”和“水”所理解的是试探，人在其中得胜或屈服；“水”象征在试探中通常流入的伪谬；“水”——也就是那里因雨而来的洪水——象征试探；吹来并撞击的“风”象征由此涌现的思想，因为试探是借着恶灵把伪谬注入思想而发生的；它们所撞击的“房子”象征人，特别是他的心智，心智由理解力或思想和意愿或情感构成；那只以心智的一部分——也就是思想或理解力——领受主的话，也就是神性真理，而不以另一部分——也就是情感或意愿——一同领受的人，就在试探中屈

服，并落入严重的伪谬，也就是出于邪恶的伪谬；所以说“倒塌得很大”；而以两部分——既以理解力又以意愿——领受神性真理的人，就在试探中得胜。那房子所根基的“磐石”象征就神性真理而言的主，或者说被灵魂和心——也就是信和爱，或者说理解力和意愿——所领受的神性真理；而“沙土”象征只被记忆并由此稍稍被思想所领受的神性真理，因而散乱而不连贯，因为它被伪谬插入并借着观念被歪曲。由此可以看出，“听见却不去行”所理解的是什么。这些话有这个含义，从那里紧接在前的话可以更清楚地看出。

【25】“暴雨”或“大雨”也象征伪谬的泛滥，见《以西结书》：

> “所以你要对那些抹上未泡透灰的人说：‘墙要倒塌，必有暴雨漫过。大冰雹啊，你们要降下，狂风也要吹裂这墙。’……所以主耶和华如此说：‘我要发怒，使狂风吹裂这墙，在怒中使暴雨漫过，又发怒降下大冰雹，毁灭这墙。我要这样拆毁你们那未泡透灰所抹的墙。’”（结13:11, 13, 14）

“抹上未泡透灰”象征借着谬误证实伪谬，伪谬借这些谬误看起来好像真理；“大冰雹”象征没有良善的真理，因而没有任何属灵生命的真理，这些内里全都是伪谬；因为死的观念使它们只是外壳，就像毫无生气的图画；属世人中那些没有属灵之物流入的记忆知识之真理就是这样。“暴雨”和“狂风”象征大量涌入的伪谬和幻想，以及对真理的争竞，这些使人看不见任何真理，并这样毁灭人。

【26】同卷书中说：

> “我必用瘟疫和流血的事刑罚他。我也必将暴雨、大雹与火，并硫磺降与他和他的军队，并他所率领的众民。”（结38:22）

“歌革”所理解的是那些处在毫无内在敬拜之外在敬拜中的人；又因为那敬拜同样由外壳构成，里面的核已经腐烂或被虫蛀空，所以说“暴雨”和“大冰雹”，它们象征大量涌入的伪谬和幻想，这些毁灭人；伪谬的邪恶和邪恶的伪谬由“火”和“硫磺”来象征。

【27】经上说淹没全地、除了挪亚和他儿子们之外灭绝所有人的“洪水”（创7、8章），也象征伪谬的泛滥，上古教会最终由此被摧毁；“挪亚和他的儿子们”象征新教会，这教会当称为古教会，以及上古教会荒废之后它的建立。（但那些章节中描述洪水以及挪亚一家得救的各项，见《天堂的奥秘》中的解释。“水”象征真理，在相反的意义上象征伪谬，见上文第71、483、518、537、538节；“洪水”象征伪谬的泛滥和试探，也见上文第518e节末尾。）

645 “又有权柄叫水变为血。”这象征在他们那里真理变为出于邪恶的伪谬。这一点从“有权柄”——论到象征爱之良善和教义之真理的“橄榄树”和“灯台”时——的含义可以看出：它们本身并没有那种权柄，也就是把真理变为伪谬的权柄，因为那与它们的本性相反，它们的本性是把伪谬变为真理，因为它们里面的良善不作恶；但看起来好像它们有那种权柄，也好像它们做成那事，因为当

它们被伤害时就发生那事；其实是来自地狱的邪恶，或者说地狱——一切邪恶都从那里来——“叫水变为血”，也就是叫真理变为出于邪恶的伪谬。又从“水”的含义可以看出：它们是真理（见上文第71、483、518、537、538节）；又从“血”的含义可以看出：它是圣言的真理以及由此而来出于圣言的教义真理，在相反的意义上则是伪谬，特别是被歪曲了的圣言之真理；因为“流血”象征对仁义施行强暴，也对圣言中的神性真理施行强暴。（但关于“血”在两种意义上的含义，见上文第329节。）

646 “并且能……用各样的灾殃攻击世界。”这象征在他们那里教会因邪恶的贪欲而灭亡。这一点从“地”的含义可以看出：它是教会（上文多处已说明）；又从“灾殃”的含义可以看出：它们是摧毁属灵生命、因而摧毁教会的事物，这些总的来说归结为自我之爱和世界之爱的欲望，因而归结为邪恶的贪欲（也见上文第584节）。因此，“叫水变为血”象征在那些想要害并加害“两个见证人”——也就是承认并告白主的天堂与教会的良善与真理——的人那里，良善变为邪恶，真理由此变为伪谬。

【2】事实如此，每个人都能从下列事实看出并断定：一切爱的良善和信的真理都从主而来；那些不承认并告白主的人，就不能领受任何爱的良善和信的真理；因为借着不承认和否认，他们向自己闭塞了天，也就是弃绝了一切从天堂而来、或者说借着天堂从主而来的良善与真理的流入；因此他们处在自己的自我中，这自我就本身来看无非是邪恶以及由此而来的伪谬；所以他们只能思想和意愿从自我之爱和世界之爱以及这些爱的贪欲涌出的事物，而完全不能思想和意愿从对主之爱和对邻舍之爱涌出的事物；凡单单从自我之爱和世界之爱以及这些爱的贪欲来意愿和思想的人，只能意愿邪恶、思想伪谬。事实如此，凡知道一切良善与真理都从主而来、一切邪恶与伪谬都从人的自我而来的人，都能看出并断定。

【3】应当知道：人在多大程度上承认主，并照祂的诫命生活，就在多大程度上被提升到自我之上；这提升是从世界之光进入天堂之光。人被提升到自我之上，当他活在世上时并不知道，因为他感觉不到；但仍然有提升，或者说好像有人内层理解力和内层意愿被吸引向主，并因此有人就其灵而言脸面转向祂。这事在善人死后就显明出来，因为那时他的脸面不断地转向主，并好像被吸引向祂，如同向公共的中心（关于这转向，见《天堂与地狱》17、123、142–145、253、272、552、561节）。

【4】但因为按照神性秩序，哪里有吸引，哪里就当有推动——因为没有推动就没有吸引——所以按照神性秩序，人里面也当有推动；这推动虽然也是从主而来的，但看起来好像是从人而来的，这表象使人觉得好像是人的。这好像从人而来、对应于从主而来之吸引的推动，就是承认，因而就是出于对主的承认和告白、并出于照主的诫命生活而来的领受。这当出于人及其生活的自由；但人仍当承认这也是从主而来的，尽管因人处在模糊的领悟中，他感觉不到别的，只感觉好像出于自己。说这些话，是为了使人知道：那否认主的人，只能处在邪恶以及由此而来的伪谬中，因为他不能从自我被挪开，也就是被提升到自我之上；也不能处在从主而来的任何吸引中，因而也不能就其心智的内层而言转向主。

647 “随时随意。”这象征每当人攻击那些为主作见证、并使人借以承认并告白主的爱之良善和教义之真理，企图加害它们的时候。这一点从“随时随意”——论到“两个见证人”，也就是那些承认并告白主的人——的含义可以看出：并不是他们自己愿意并做成至此所提到的那些恶；而是恶人自己向自己做成那些恶，当他们攻击从主发出的良善与真理、企图加害它们的时候。因为在圣言的字义中，发怒、烈怒、向恶人发狂、向他们行恶、甚至愿意行恶，都归给耶和华神，也就是主；其实主从不发怒、从不烈怒，也从不愿意并向任何人行恶；因为主从良善带着良善、从真理带着出于良善的真理流入每一个人，祂愿意把所有人都吸引到自己这里并拯救他们。由此可以看出，“见证人随时随意”所理解的，并不是他们愿意的时候，而是恶人愿意的时候，也就是他们出于意愿行恶的时候；也就是攻击从主而来之天堂与教会的良善与真理、企图加害它们的时候。

【2】主——因而也就是人里面和天使里面属于主的爱之良善和信之真理——不愿意向任何人行恶，这一点可以从下列事实看出：主神并不是任何人里面邪恶的原因；那不是邪恶原因的，也不是惩罚的原因；而是人里面的邪恶本身才是原因。在灵界——天堂和地狱所在之处——一切都如此安排，以致主从不把任何人投入地狱，而是恶灵自己投入自己（见《天堂与地狱》545–550节）；这是因为主不是邪恶的原因；那不是邪恶原因的，也不是出于邪恶所产生之任何结果的原因。由此现在明显，这一节所包含的——就是“两个见证人有权柄叫天闭塞不下雨”，“又有权柄叫水变为血，并且能随时随意用各样的灾殃攻击世界”——不当按字义来理解，而当按灵义来理解；灵义就是：那些向“两个见证人”行恶的人，自己给自己招来这类事物；因为人向它们行恶到什么程度，就在多大程度上向自己闭塞天，在多大程度上在自己里面把真理变为伪谬，并在多大程度上借着邪恶的贪欲毁灭自己。

648 解释　第7–8节

> “他们作完见证的时候，那从无底坑里上来的兽必与他们交战，并且得胜，把他们杀了。他们的尸首就倒在大城里的街上；这城按着灵意叫所多玛，又叫埃及，就是他们的主钉十字架之处。”（启11:7, 8）

第7节：“他们作完见证的时候”，象征在教会的终结，那时主的神性不再被承认，因而也不再有爱的良善和教义的真理（649节）；“那从无底坑里上来的兽必与他们交战”，象征来自地狱之爱的攻击（650节）；“并且得胜，把他们杀了”，象征由此摧毁教会的一切良善与真理（651节）。

第8节：“他们的尸首就倒在大城里的街上”，象征它们因教义的邪恶与伪谬而灭绝（652节）；“这城按着灵意叫所多玛，又叫埃及”，象征因自我之爱的邪恶以及由此而来的伪谬（653、654节）；“就是他们的主钉十字架之处”，象征主被那些出于地狱之爱而产生的邪恶以及由此而来的伪谬所弃绝并定罪（655节）。

649 （第7节）“他们作完见证的时候。”这象征在教会的终结，那时主的神性不再被承认，因而也不再有爱的良善和教义的真理。这一点从“见证”的含义可以看出：它是对主里面神性的承认，以及由此而来爱的良善和教义的真理（下文说明）；又从“作完”的含义可以看出：它是终结；又因为这事在教会的终结时完结，所以这里的“作完”象征教会的终结；因为那时不再有对主里面神性的任何承认，因而也不再有任何爱的良善和教义的真理。

【2】“见证”象征这个，可以从至此论“两个见证人”所说的看出；也就是说，他们所理解的是爱与仁义的良善以及教义与信仰的真理，因为这些主要为主作见证；因为这些是从祂而来的，并且是祂在人里面的；因此“他们的见证”象征关于这些的宣讲。对主里面神性的承认由这里的“见证”来象征，这一点从《启示录》下文可以看出，那里说“预言中的灵意乃是为耶稣作见证”（启19:10）；因为人若不从心里承认这个，并从属灵的信来相信，就不能有任何能力领受爱的良善和教义的真理。

【3】在教会的终结，主的确被宣讲，教义上也把与父之神性相同的神性归于祂；但几乎没有人思想祂的神性，原因是他们把那神性置于祂人性之上或之外；所以当他们仰望祂的神性时，并不仰望主，却仰望父，好像仰望另一个；其实那称为“父”的神性是在主里面，正如祂自己在《约翰福音》中所教导的（约10:30，38；14:7）。因此，人思想主，无非像思想一个普通人；他的信也从那思想流出，无论他口头上怎样说相信祂的神性。每个人若能的话，就当省察自己对主的思想观念是不是这样；而当是这样时，就不能借着信和爱与祂联结，也不能借着联结领受任何爱的良善和信的真理。因此，在教会的终结，就没有对主的任何承认，也就是对主里面和从主而来之神性的承认。人们以为主的神性被承认，是因为教会的教义如此说；但当神性与祂的人性分离时，祂的神性就不是内在地被承认，而只是外在地被承认；外在地承认只是口头上而不是心里，或者说只是说话而不是信。

【4】事实如此，可以从来生中的基督徒看出，那里心里的思想被显明出来。当允许他们从教义和从听道所说的来说话时，他们就把神性归于主，并称之为他们的信；但当省察他们内层的思想和信时，他们对主并无别的观念，只像对一个没有神性的普通人。人的内层思想是他的信所从出的；又因为那是他的灵的思想和由此而来的信，所以明显，在教会终结时，基督教界中并没有对主里面和从主而来之神性的任何承认。简言之，对主之神性的承认固然是外在的，却毫无内在的；外在的承认只属于属世人，内在的承认才属于他的灵本身；死后外在的就被平息，内在的才是他的灵的。由此多少可以看出下文当如何理解；就是“从无底坑里上来的兽必……得胜，把两个见证人杀了”，以及“他们的尸首就倒在……所多玛和埃及……城里的街上”，但后来“有生气……进入他们里面”。

第十一章

650 “那从无底坑里上来的兽必与他们交战。”这象征来自地狱之爱的攻击。这一点从“兽”的含义可以看出：它是属世人的情感，兼有正反两义（下文说明）；从“无底坑”的含义可以看出：它是地狱（见上文第538节）；又从“交战”的含义可以看出：它是攻击；因为圣言中的“争战”所象征的，不是我们世界中那种争战，而是灵界中那种争战，那些全都是借着出于邪恶的伪谬反对出于良善的真理的争斗；圣言中的“争战”象征这类事物，将在下文再次提到“争战”的地方看出。由此可以看出，“从无底坑里上来的兽必与他们——也就是见证人——交战”，象征地狱之爱将借着邪恶的伪谬攻击良善的真理。

【2】在说明“兽”象征属世人的爱或情感之前，先说一说攻击。地狱之爱首先是自我之爱；因为自我之爱是对人的自我之爱，而人的自我无非是邪恶；所以人在多大程度上处在那爱中，就在多大程度上反对主，并因此反对爱与仁义的良善以及教义与信仰的真理，因而反对那“两个见证人”。因此，自我之爱掌权的那些地狱，是更凶残、更恶毒的地狱，并与主正相对立，因而不断地攻击爱与信的良善，因为这些单单从主而来，并且这些在人和天使里面就是主。那些地狱比其余的更凶残，可以从下列事实看出：它们不断地吐出向那些告白主之神性的人施行杀害的气，因而也向那些处在对主之爱的良善和对主之信的良善——从主而来——中的人施行杀害的气。

【3】那些地狱比其余的更恶毒，是因为人在多大程度上处在自我之爱中，同时又处在自我聪明之爱中，他的属世之光就在多大程度上处在某种仿佛光辉之中；因为自我之爱就像火，点燃那光；因此他们能巧妙地思想和推理，反对神性，反对天堂与教会的一切。有时我听见这样的人时感到惊讶，以为他们比别人更容易被引导接受信仰；但我察觉到这是不可能的；因为肉体的、属世的和属世界的事物在多大程度上处在光中，属天的和属灵的事物就在多大程度上在他们那里处在幽暗中；那幽暗看起来完全是暗黑的，其中混杂着火样的东西。这些事若有篇幅展开经历，我本可以用许多经历来证实。这里“从无底坑里上来、与两个见证人交战并把他们杀了的兽”，特别所理解的就是自我之爱。

【4】“兽”象征属世人正反两义上的爱或情感，可以从圣言中许多地方看出；又因为至今不为人所知，并且看起来好像很奇怪——“兽”竟象征属世人的爱或情感——所以必须从圣言来证实。属世的情感之所以由“兽”来象征，是因为那些情感与兽的情感完全相似；因此，那不借着天堂的良善与真理而穿上属灵情感的人，与兽几乎没有分别。因为人比兽多被赋予属灵地思想和由此意愿的能力，人借此能卓越地看见并领悟抽象的事物；若这属灵的能力不借着真理与良善的认知、然后再借着信和信的生活而被复苏，人就不比兽更好，只不过因那更高的能力而能思想和说话罢了。

【5】因为属世人的情感由“兽”来象征，所以当那些情感在灵界中以相似的动物形式被呈现给人看见时，就完全显为各种兽的形状；例如显为羔羊、绵羊、山羊、山羊羔、公山羊、牛犊、公牛、母牛，也显为骆驼、马、骡、驴，又显为熊、老虎、豹子、狮子，还显为多种狗和蛇。但这些只是灵里面那些情感的表象；当这些显现时，那里也知道它们不仅从那里来，也知道从谁而来；但一当他们里面的情感止息，那些表象也就止息。由此也可以看出，为什么圣言中如此多次提到“兽”。

【6】但来看证实的经文。大卫的书中说：

> “你派他管理你手所造的，使万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡经行海道的，都服在他的脚下。”（诗8:6–8）

这些是论主说的，那一整章都论述祂，以及祂对天堂与教会一切事物的统治。属于天堂与教会的事物，在这里和圣言别处都由“耶和华手所造的”来理解；又因为祂对那些事物有统治权，又因为圣言中属灵事物用属世事物来表达——圣言在内里是属灵的——所以“羊群”、“牛群”、“田野的兽”、“空中的鸟”和“海里的鱼”所理解的并不是那些事物本身，而是属于天堂与教会的属灵事物。“羊群”和“牛群”象征属灵的事物，以及出于属灵起源的属世事物；“羊群”——也就是“羔羊”、“山羊羔”、“山羊”、“绵羊”、“公绵羊”——是属灵的；“牛群”——也就是“牛犊”、“公牛”、“母牛”、“骆驼”——是出于属灵的属世事物；“田野的兽”象征属世人的情感，“空中的鸟”象征由此而来的思想，“海里的鱼”象征属世感官之人的记忆知识；否则，描述主对别的事物的统治有什么意义呢?

【7】同书中说：

“神啊，你降下大雨；你产业……疲乏的时候，你使他坚固。……你的会众住在其中。”（诗68:9, 10）（本书拉丁原文作“你的野兽，就是你的会众，住在其中”。）

那里明显以“野兽”指领受从主而来之神性真理流入的民；因为象征教会的“神的产业”被称为“你的野兽，就是你的会众，住在其中”；“慈惠之雨”象征出于神性怜悯的神性真理的流入。

【8】同书中说：

> 耶和华“耶和华使泉源涌在山谷，流在山间，使野地的走兽有水喝，野驴得解其渴。天上的飞鸟在水旁住宿，在树枝上啼叫。……他使草生长，给六畜吃，使菜蔬发长，供给人用，使人从地里能得食物……你造黑暗为夜，林中的百兽就都爬出来。……那里有海，又大又广；其中有无数的动物，大小活物都有。”（诗104:10–12, 14, 20, 25）

这些也是论主说的，借这些话描述外邦人当中教会的建立；所以“野兽”、“牲畜”和“飞鸟”象征属于教会之人的那些事物。

【9】应当知道：许多地方有时说“牲畜”（bestia），有时说“野兽”（fera），而“野兽”所理解的并不是通常对猛兽所怀的那种观念；因为希伯来语中的“野兽”出于一个象征生命的词；因此有些地方宁可把“野兽”译作“动物”；这一点也可以从下列事实看出：基路伯所显为的“四个活物”——它们象征神性天意和守护——在《以西结书》（第1、10章）中被称为“野兽”（ferae）；约翰在《启示录》中论到“宝座周围的四个活物”时也一样，那些所理解的也是基路伯。但圣言中仍清楚区分“牲畜”和“野兽”；“牲畜”象征属于意愿的属世人情感，“野兽”象征属于理解力的属世人情感。因为希伯来语中的“野兽”出于象征生命的词，所以亚当的妻子夏娃也从这个词得名。先说这些，是为了使人知道“野兽”和“牲畜”在本义上象征什么。

【10】“耶和华使泉源涌在山谷，流在山间，使野地的走兽有水喝，野驴得解其渴。天上的飞鸟在水旁住宿”象征什么，上文（第483a节）已经解释过。“耶和华使草生长，给六畜吃，使菜蔬发长，供给人用，使人从地里能得食物”，象征借着出于圣言的真理教导并滋养属世人和属灵人，好叫由此有爱与仁义的良善；“草”象征属世人的真理，也就是记忆知识之真理（见上文第507节）；“六畜”象征愿意受教并在属灵上得滋养的情感；“菜蔬”象征属灵人的真理，“人”象征由此而来的聪明，“食物”或“饼”象征借着真理得滋养的爱与仁义的良善。因为“黑暗”和“夜”象征属世人的光，这光相对于属灵人的光就像黑夜；“林中的百兽”象征对记忆知识的情感；“又大又广的海”象征属世层本身；“无数的爬物”象征那里的记忆知识；“大小活物”象征各种情感——由此明显，“你安置黑暗，作成黑夜，林中的百兽就都爬出来……那里有海，又大又广；其中有无数的动物，大小活物都有”象征什么。

【11】同书中说：

> “又种田地，栽葡萄园，得享所出的土产。他又赐福给他们，叫他们生养众多；也不叫他们的牲畜减少。他们又因暴虐、患难、愁苦，就减少且卑下。”（诗107:37–39）

那一整章论述主的降临和祂所行的救赎；那时他们将有真理，教会将借这些真理栽种在他们里面，由“种田地，栽葡萄园”来象征；由此他们将有教会的良善，真理也将由此增长，由“得享所出的土产”、“耶和华赐福给他们，叫他们生养众多”来象征；那时属世人的一切良善情感都将存留，由“也不叫他们的牲畜减少”来象征；那些情感否则将因邪恶而灭亡，由“因暴虐、患难、愁苦，就减少且卑下”来象征。

【12】同书中说：

> “所有在地上的，大鱼和一切深洋……野兽和一切牲畜，昆虫和飞鸟……”（诗148:7, 10）

那诗篇列举了许多世上没有生命的事物来赞美耶和华；如“火”、“冰雹”、“雪”、“雾气”、“狂风”、“大山”、“小山”、“树木”、“果子”、“香柏树”，这里还有“野兽”、“牲畜”、“爬物”和“飞鸟”；但这些并不能赞美耶和华。谁看不出，若不是其中每一项都象征人

里面能赞美——也就是敬拜——耶和华的事物，在神性圣言中列举这类事物就是多余的？从对应的知识可知，“大鱼”象征总体上属世人的记忆知识，“深洋”和“海”象征记忆知识所在的属世层本身，“野兽”和“牲畜”象征属世人的情感——既有属于理解力的，也有属于意愿的，“爬物”象征属世人最末层的感官层，“有翅膀的飞鸟”象征由此而来的思想。

【13】同书中说：

“他……为地降雨，使草生长在山上。他赐食给走兽和啼叫的小乌鸦。”（诗147:8, 9）

这些各项也象征属于天堂与教会的属灵事物。这对单单教导人通往天堂之路——也就是信的真理和爱的良善——的圣言有什么意义呢，若说耶和华“为地降雨，使草生长在山上，赐食给走兽和啼叫的小乌鸦”？但当“雨”所理解的是神性真理的流入，“山”是爱的良善，“使草生长”是借着出于圣言的认知教导属世人，“走兽”是渴望由此得滋养的属世人情感时——滋养由“赐食”来象征——这些话就配得上神性圣言；又当“小乌鸦”象征处在因谬误而来之幽暗光中的属世人时——许多外邦人就曾如此——所以说“赐食给啼叫的小乌鸦”，因为他们能呼求耶和华，而字面上的小乌鸦却不能。

【14】同书中说：

“因为，树林中的百兽是我的，千山上的牲畜也是我的。山中的飞鸟，我都知道；野地的走兽也都属我。”（诗50:10, 11）

这些话固然是论祭物说的，就是主不以祭物为喜悦，而以心里的承认和呼求为喜悦；但“树林中的百兽”、“千山上的牲畜”、“山中的飞鸟”和“野地的走兽”仍象征与上面相同的事物，也就是属于教会之人的那些事物。

【15】同书中说：

“你的公义好像高山；你的判断如同深渊。耶和华啊，人民、牲畜，你都救护。”（诗36:6）

“人”和“牲畜”象征内在情感——这是属灵的，聪明从那里来——以及外在情感——这是属世的，与聪明对应的知识从那里来。

【16】下列经文中的“人”和“牲畜”也象征同样的事。《耶利米书》中，以色列的神说：

“我用大能……创造大地和地上的人民、牲畜。”（耶27:5；32:17）

同卷书中说：

“日子将到……我要把人的种和牲畜的种，播种在……犹大家。”（耶31:27）

同卷书中说：

“你们论这地方，说是荒废无人民无牲畜之地，但在这荒凉无人民无牲畜的犹大城邑和耶路撒冷的街上，必再听见有欢喜和快乐的声音……”（耶33:10–12）

同卷书中说：“这地是荒凉、无人民、无牲畜……”（耶32:43）；同卷书中说：“又要击打这城的居民，连人带牲畜都必遭遇大瘟疫死亡。”（耶21:6）；同卷书中说：“因有一国从北方上来攻击她，使她的地荒凉，无人居住，连人带牲畜都逃走了。”（耶50:3）；同卷书中说：“我必将我的怒气和忿怒倾在这地方的人和牲畜身上……”（耶7:20）；《以西结书》中说：“若有一国犯罪干犯我……我必……使饥荒临到那地，将人与牲畜从其中剪除”（结14:13，17，19）；同卷书中说：“我必伸手攻击以东，剪除人与牲畜”（结25:13）；同卷书中说：“我必从埃及多水旁除灭所有的走兽；人脚兽蹄必不再搅浑这水。”（结32:13）；同卷书中说：“我必使人和牲畜在你上面加增”（结36:11）；《西番雅书》中说：“我必从地上除灭万类。我必除灭人和牲畜，与空中的鸟、海里的鱼……我必将人从地上剪除。”（番1:2， 3）；《撒迦利亚书》中，来量耶路撒冷的天使说：“你跑去告诉那少年人说，耶路撒冷必有人居住，好像无城墙的乡村，因为人民和牲畜甚多。”（亚2:4）；同卷书中说：“……应当手里强壮。那日以先，人得不着雇价，牲畜也是如此；且因敌人的缘故，出入之人不得平安……”（亚8:9, 10）。

【17】这些地方的“人”象征内在的或属灵的，“牲畜”象征外在的或属世的；因而“人”象征对真理的属灵情感——一切聪明从那里来——“牲畜”象征与属灵对应的属世情感。外在的或属世的之所以由“牲畜”来象征，是因为人就其外在或属世人而言无非是兽；因为他享有相似的欲望、快乐、食欲和感官，以致人在这些方面与兽完全相似；所以属世人可以称为动物性的人。而内在的或属灵的之所以由“人”来象征，是因为人就其内在或属灵而言才是人；那一层享有如同天堂天使所有的那种对良善与真理的情感；人借着自己里面的那一层来管理作为兽的属世或动物性之人。

【18】因为属灵人和属世人由“人”和“牲畜”来象征，所以在创造的记事中（创1章）记着，在同一日——就是第六日——牲畜被造了，人也被造了；随后又记着，人被赋予管理牲畜的权柄。关于同一日创造牲畜和人，以及人管理牲畜，创世记中这样记着：

“神说：‘地要生出活物来，各从其类；牲畜、昆虫、野兽，各从其类。’事就这样成了。于是神造出野兽，各从其类；牲畜，各从其类；地上一切昆虫，各从其类。……神说：‘我们要照着我们的形像、按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜，和全地，并地上所爬的一切昆虫。’……有晚上，有早晨，是第六日。”（创1:24–31）

那一章在灵义上描述上古教会之人的新造或重生；因此那里的“牲畜”象征外在的或属世人，“人”象征内在的属灵人，“管理牲畜”所理解的是属灵人管理属世人。

【19】那教会之人被赋予认识属世人一切情感的能力，好管理它们，由创世记中这些话来象征：

“耶和华神用土所造成的野地各样走兽和空中各样飞鸟都带到那人面前，看他叫甚么。那人怎样叫各样的活物，那就是它的名字；那人便给一切牲畜和空中飞鸟、野地走兽都起了名。”（创2:19, 20）

“起名”在灵义上象征认识事物的品质，或者说它是怎样的；这里就是认识属世人的一切情感、欲望、快乐、食欲，以及思想和倾向是怎样的，以及它们怎样与属灵人的情感和领悟和谐并对应。因为从创造起，属灵人就被赋予看见属世人的一切、并同时领悟它与属灵层的和谐与不和谐的能力，好叫他能管理属世人，接纳和谐的、弃绝不和谐的，并这样即使就借着属世人所做成的结果而言，也成为属灵的。（但这些在《天堂的奥秘》142–146节有更充分的解释。）

【20】因为圣言中“人”本义上象征内在的或属灵的人，“牲畜”象征外在的或属世的人，所以照神的吩咐，一切牲畜和飞鸟都与挪亚一同进入方舟，创世记中这样记着：

“耶和华对挪亚说：……凡洁净的畜类，你要带七公七母；不洁净的畜类，你要带一公一母……。”他就带了“洁净的畜类和不洁净的畜类，飞鸟并地上一切的昆虫，都是一对一对地，有公有母，到挪亚那里进入方舟。”（创7:1–9）

挪亚的“洪水”在灵义上描述上古教会的毁灭，以及对那教会之人的最后审判；“挪亚和他的儿子们”在同一意义上所理解和描述的是随后的教会，这教会当称为古教会；因此与挪亚一同进入方舟的“牲畜”所理解的，是对应于属灵情感的属世人情感，那些就是那教会之人所有的。（但这些也见《天堂的奥秘》中的解释。）

【21】因为“人”象征内在的属灵人，“牲畜”象征外在的或属世人，又因为“埃及”象征与属灵分离的属世人——这属世人完全败坏了，不再是人而只是兽——所以在论述埃及毁灭的地方，记着耶和华降雨雹，其中夹杂着火，击打田间一切的，从人到牲畜（出9:22–25）。（关于这事，也见《天堂的奥秘》。）为了代表同一事物并由此象征，耶和华也击杀“埃及地一切头生的，无论是人是牲畜……”（出12:12，29）。反过来，在以色列人——教会由他们来代表——那里，却吩咐把人和牲畜中一切头生的献给耶和华（民18:15）。因为这类事物由“人”和“牲畜”来代表并由此来象征，所以出于古教会所领受的圣礼，尼尼微王宣告禁食，吩咐人与牲畜都不可尝什么、不可喝什么，人与牲畜都当披上麻布（拿3:7, 8）。

【22】因为“牲畜”象征正反两义上的情感，所以禁止制造任何兽的像，摩西书中论这事说：

“……或地上走兽的像，或空中飞鸟的像，或地上爬物的像，或地底下水中鱼的像。”（申4:17, 18）

原因是，雅各的后裔——他们因在他们中间有教会的代表而被称为“以色列人”——处在毫无内在的外在中，也就是说，大多数是纯粹属世的；所以若他们为自己制造象征情感及类似事物的任何兽或鸟的像，就会把那些做成偶像来拜。这也是为什么埃及人——在他们那里代表性事物比其他民族更

为人知——为自己制造兽的像，如牛犊、蛇和许多别的；起初并不是为了敬拜，而是为了象征；但他们的后裔从内在变成外在，因而变成纯粹属世的之后，就不把那些看作代表和象征，而看作教会的圣物，并因此给它们加上偶像崇拜的敬拜。因此雅各的后裔——因为他们完全是外在的人，因而心里是拜偶像的——就被禁止为自己制造那些像。

【23】例如，他们在埃及拜牛犊，后来在旷野也拜，是因为“牛犊”象征属世人的最初情感连同其中天真的良善；外邦人处处拜蛇，是因为“蛇”象征属世人最末层的感官层及其谨慎；其余也是如此。

【24】因为“牲畜”象征属世人的各种事物，所以也有几次吩咐，当把城邑和地区完全毁灭时，也要杀牲畜；原因是“牲畜”代表那些被毁灭之人所有的邪恶和亵渎。因为各种牲畜都象征属于教会之人的各种事物，所以也定下了律法，哪些可吃、哪些不可吃（利11章）：“可吃的”象征良善，“不可吃的”象征邪恶；因为那时的教会是代表性的教会，所以凡吩咐他们的各项都是代表并象征的，尤其是牲畜；关于这事，摩西书中这样记着：

> “所以，你们要把洁净和不洁净的禽兽分别出来……使自己成为可憎恶的……你们要归我为圣。”（利20:25, 26）

【25】由此现在可以看出，为什么准许用各种牲畜献祭，如用羔羊、绵羊、山羊羔、山羊、牛犊、公牛，以及鸽子和斑鸠；就是因为它们象征出于属灵起源的属灵事物和属世事物；例如“羔羊”象征天真，“绵羊”象征仁义，“牛犊”和“公牛”象征对应于属灵人情感的属世人情感。因此，献祭所用的牲畜按献祭的原因而有分别，若不是出于牲畜的各项祭物都象征属于教会的事物，就不会这样做。

【26】因为今日教会之人很难被说服相信圣言中的“牲畜”和“野兽”象征属于教会之人的良善与真理的情感，原因是看起来很奇怪——兽的事物竟象征人的事物——所以我还要从圣言再引更多证实的经文。《以西结书》中说：

> “你要向埃及王法老和他的众人说……亚述王曾如黎巴嫩中的香柏树，枝条荣美，影密如林，极其高大……所以他高大超过田野诸树……空中的飞鸟都在枝子上搭窝；田野的走兽都在枝条下生子；所有大国的人民都在它荫下居住。……因它高大，树尖插入云中，心骄气傲……外邦人……将它砍断弃掉……空中的飞鸟都要宿在这败落的树上，田野的走兽都要卧在它的枝条下。”（结31:2, 3, 5–7, 10, 12, 13）

“埃及王”和他的“众人”象征属世人连同其中的记忆知识；“黎巴嫩中的香柏树亚述”象征一方面出于记忆知识、另一方面出于属灵真理之流入的理性；“枝条荣美，影密如林”象征借着以记忆知识为中介的理性真理而来的聪明。

【27】“高大超过田野诸树”象征被提升直到出于属灵的较内层理性；“众水使枝条增多”象征借着出于圣言之真理认知的属灵真理而来的丰富；在枝子上搭窝的“空中的飞鸟”象征理性中的属灵思想，因为理性是内在属灵人与外在属世人之间的中介；在枝条下生子的“田野的走兽”象征对理性所领悟之记忆知识的情感。

【28】在它荫下居住的“大国的人民”象征属世人中情感的良善；“树干高大”象征聪明；但在它败落的树上和枝条上居住的“空中的飞鸟”和“田野的走兽”象征思想的伪谬和欲望的邪恶，这些临到他是因为他“高大”——也就是因自我聪明之爱而骄傲。思想的真理及其情感由“空中的飞鸟”和“田野的走兽”来象征，这一点是明显的，因为也说“大国的人民都在它荫下居住”。

【29】《但以理书》中说：

> “我看见地当中有一棵树，极其高大。……高得顶天，从地极都能看见，叶子华美，果子甚多，可作众生的食物；田野的走兽卧在荫下，天空的飞鸟宿在枝上；凡有血气的都从这树得食。……有一位守望的圣者从天而降，大声呼叫说：伐倒这树！砍下枝子！摇掉叶子！抛散果子！使走兽离开树下，飞鸟躲开树枝。树墩却要留在地内，用铁圈和铜圈箍住，在田野的青草中让天露滴湿，使他与地上的兽一同吃草，使他的心改变，不如人心；给他一个兽心……”（但4:10–16）

这是巴比伦王尼布甲尼撒的梦，由此描述属天教会的建立及其增长直到顶峰，后来又因统治欲甚至要管辖教会的圣物、并擅自夺取对天堂的权利而毁灭。

【30】地当中的“树”象征那教会；它的“高”象征领悟以及由此而来之智慧的扩展；“从地极都能看见”象征它的扩展直到教会的最末层；“叶子华美”和“果子甚多”象征真理与良善的认知和情感以及由此而来的聪明；“可作众生的食物”象征出于良善以及由此而来之真理的属天滋养；“卧在荫下的田野的走兽”和“宿在枝上的天空的飞鸟”象征良善的情感以及由此而来对真理的思想和领悟，这些因为是属灵的食物，所以说“凡有血气的都从这树得食”。

【31】但因出于自我之爱而对天堂与教会圣物的统治——巴比伦人最终擅自夺取对这些的权利——接着描述它的毁灭，用这些话：“有一位守望的圣者从天而降，大声呼叫说：伐倒这树！砍下枝子！摇掉叶子！将果子分散！走兽应当离开树下，飞鸟也必离开树枝。”因为在他们那里，自我之爱以及由此而来的心高气傲增长，直到他们擅自夺取对教会圣物、甚至对天堂的权利；当这事发生时，教会的一切就灭亡了，对良善与真理的一切领悟和认知也都灭亡了；因为心智的内层——属灵之物所在之处——被关闭，外层——属世之物所在之处——掌权，人就这样变成感官的，甚至与兽几乎没有分别。

【32】他们所要留在地内的“树墩”象征圣言，这时只按字面被理解，只是坐落在记忆中并由此发出到说话中的认知；“铁圈和铜圈”象征内层的真理与良善被关闭并用链锁住在最末层中；“铁”是最末层中的真理，“铜”是最末层中的良善，这些与内层分离时就是伪谬和邪恶。又因为那时教会之人

就其理解力和意愿而言几乎变成了兽——因为情感的邪恶和思想的伪谬掌权——所以说“使他与地上的兽一同吃草”，以及“使他的心改变，不再是人的心，给他一个兽心”。这改变和颠倒是因擅自夺取对教会圣物并最终对天堂的权利而发生的，从那一章第30–32节可以看出，那里说：“王说：这大巴比伦不是我用大能大力建为京都，要显我威严的荣耀吗？这话在王口中尚未说完，有声音从天降下，说：……国位必离开你……你必被赶出离开世人，与野地的兽同居，吃草如牛，……等你知道至高者在人的国中掌权，要将国赐与谁就赐与谁。”

【33】“尼布甲尼撒”作为巴比伦王，起初象征属天教会及其增长直到智慧的顶峰，这一点也可以从《但以理书》中他梦见雕像之处看出；那里说：“天上的神已将国度、权柄、能力、尊荣都赐给你。凡世人所住之地的走兽，并天空的飞鸟，他都交付你手，使你掌管这一切。你就是那金头。”（但2:37，38）雕像的“金头”象征属天教会，这是一切中为首的。那教会起初由“巴比伦王”来象征，是因为后来变成巴比伦或巴别的教会，开始于对主的敬拜和出于对主之爱的敬拜，那时在他们那里掌权的是借着天堂圣洁的良善与真理来扩展并成全那教会的热心；但这是出于一个尚隐藏的原因，就是统治的欲望，这欲望却要等到逐渐才爆发出来。但关于这事，到论述巴比伦的地方再说更多。

【34】《何西阿书》中说：

> “当那日，我必为我的民与田野的走兽和空中的飞鸟，并地上的昆虫立约；又必在国中折断弓刀，止息争战，使他们安然躺卧。我必聘你永远归我为妻。”（何2:18, 19）

这些是论主所建立的新教会说的，那里论述的就是这个。那时耶和华——也就是主——并不是要与田野的走兽、空中的飞鸟和地上的昆虫立约，而是要与教会将在其中被建立的人立约，这一点是明显的；所以那些事物象征人里面的事物；就是说，“田野的走兽”象征对真理之认知的情感，“空中的飞鸟”象征出于属灵的理性思想，“地上的昆虫”象征属世人的记忆知识，特别是感官的记忆知识。那时“折断弓刀”象征祂将摧毁攻击教义真理的伪谬；真理与伪谬之间、良善与邪恶之间将不再有任何分裂，由“我必聘你永远归我为妻”来象征。

【35】《以赛亚书》中说：

> “野地的走兽必尊重我；野狗和鸵鸟也必如此。因我使旷野有水，使沙漠有河，好赐给我的百姓、我的选民喝。”（赛43:20）

这里的“野地的走兽”、“野狗”和“鸵鸟”所理解的不可能是那些动物，因为它们不能尊重耶和华；所理解的是教会之人，从下文可以看出，因为说“好赐给我的百姓、我的选民喝”；所以“野地的走兽”象征对真理之认知的情感，“野狗”象征属世的观念，“鸵鸟”象征感官的情感；因为感官被真理所感动，并在黑暗中看见真理，正如鸵鸟在夜间看见对象。

【36】因为象征这些，所以明显所理解的是新教会将在其中被建立的外邦人；因为他们在改造之前处在这样模糊的情感和属世的思想中。“使旷野有水，使沙漠有河”象征使先前处在无知中的人充满真理以及由此而来的聪明；“水”是真理，“河”是聪明，“旷野”和“沙漠”是无知；“赐给耶和华的百姓和祂的选民喝”象征教导那些处在信之真理和仁义之善中的人；“百姓”是就处在信之真理中的人说的，“选民”是就处在仁义之善中的人说的。

【37】《约珥书》中说：

> “粮食不是在我们眼前断绝了吗？欢喜快乐不是从我们神的殿中止息了吗？……牲畜哀鸣；牛群混乱，因为无草；羊群也受了困苦。……田野的走兽向你发喘；因为溪水干涸，火也烧灭旷野的草场。”（珥1:16, 18, 20）

这些是论教会的状态说的，那时那里不再有教义的真理和生活的良善；“从神殿中断绝的粮食”象征出于良善之真理的属灵滋养；“神的殿”象征教会。“牲畜哀鸣；牛群混乱”象征属世人中对真理之情感以及由此而来之认知的缺乏，并由此而来的悲痛；“牛群”象征属世人事物的全部。

【38】“无草”象征没有教导；“羊群也受了困苦”象征属于信和仁义的属灵真理与良善的缺乏；“田野的走兽向你发喘”象征那些处在属世情感中、并由此渴望真理与良善之认知之人的悲痛；“溪水干涸”象征教义的真理被属世之爱所消散；“火也烧灭旷野的草场”象征那爱以及由此而来对真理之认知的摧毁；“旷野的草场”是这样的人里面理解和意愿的事物，这些本来是要领受教会真理与良善的。

【39】同卷书中说：

> “地土啊，不要惧怕；要欢喜快乐，因为耶和华行了大事。田野的走兽啊，不要惧怕；因为，旷野的草发生，树木结果，无花果树、葡萄树也都效力。锡安的民哪，你们要快乐，为耶和华—你们的神欢喜……”（珥2:21–23）

这些是论主所建立的教会说的；不要惧怕、要欢喜快乐的“地”象征教会及其喜乐；它被主建立，由“耶和华行了大事”来象征；因此“祂田野的走兽”所理解的是那些处在良善情感中、并渴望从圣言受教的人；“走兽”是那些处在属世人良善情感中的人，“田野”是出于圣言的教义事物。

【40】“旷野的草发生”象征在先前没有的人那里将有真理与良善的认知；“树木结果”象征借着那些认知产生生活的良善；因为“树”象征教会之人，特别是充满认知的心智，“果子”象征生活的良善；“无花果树、葡萄树也都效力”象征从属世良善并同时从属灵良善产生效果。因为“田野的走兽”、“树”、“无花果树”和“葡萄树”象征属于教会之人的那些事物，所以说“锡安的民哪，你们要快乐，为耶和华欢喜”；“锡安的民”所理解的是属于属天教会的人，“快乐”是就良善的喜乐说的，“欢喜”是就真理的愉悦说的。

【41】《以西结书》中说：

“主耶和华说：歌革上来攻击以色列地的时候……那日在以色列地必有大震动，甚至海中的鱼、天空的鸟、田野的兽，并地上的一切昆虫，和其上的众人，因见我的面就都震动……”（结38:18–20）

“歌革”象征毫无内在圣洁的外在圣洁，因而也象征那些处在这种圣洁中的人；“震动”象征教会状态的改变；“海中的鱼、天空的鸟、田野的兽、地上的昆虫和众人……都震动”象征人就其里面属于教会的那些事物而言的一切都将改变；“海中的鱼”是记忆知识，“天空的鸟”是由此而来的思想，“田野的兽”是由此而来的情感，“地上的昆虫”是肉体感官中的思想和情感，“人”是从最初到最末的这一切。否则，这些在耶和华面前震动有什么意义呢？

【42】《撒迦利亚书》中说：

“那日，耶和华必使他们大大扰乱……犹大也必在耶路撒冷争战。……那临到马匹、骡子、骆驼、驴，和营中一切牲畜的灾殃是与那灾殃一般。”（亚14:13–15）

这样描述旧教会的末状态和新教会的初状态：旧教会的末状态由“大大扰乱，犹大攻击耶路撒冷”来描述，所理解的是那时的改变，以及邪恶之爱反对教会教义真理的争战；“马匹、骡子、骆驼、驴和一切牲畜的灾殃”象征伤害并摧毁教会以及教会之人属灵生命的那些事物；“马、骡、骆驼、驴”是属于他们理解力和意愿的事物，因而也是属于他们认知和情感的事物；至于“马”、“骡”、“骆驼”和“驴”具体象征什么，别处已经说过；这里只说“牲畜”象征属世人的情感，“牲畜的灾殃”象征对那情感的伤害和摧毁。

【43】《耶利米书》中说：

“这地悲哀，通国的青草枯干，要到几时呢？因其上居民的恶行，牲畜和飞鸟都灭绝了。”（耶12:4）

“地”所理解的是教会；“通国的青草”象征已生出和正在生出的教会真理；“悲哀”和“枯干”象征灭亡并被贪欲所消散；被灭绝的“牲畜和飞鸟”象征良善的情感以及由此而来对真理的思想。这些将因教会中的邪恶而灭亡，下文就说明了；所以也说“因其上居民的恶行”。

【44】《以赛亚书》中说：

“都要撇给山间的鸷鸟和地上的野兽。夏天，鸷鸟要宿在其上；冬天，野兽都卧在其中。”（赛18:6）（本书拉丁原文作“山中的飞鸟和地上的走兽将被撇下；但飞鸟必憎恶它，地上的一切走兽必藐视它”。）

这些是论“翅膀荫下的地”说的，所理解的是教会，它因所处的幽暗而把幻想当作属灵真理来接受，并因此从无知陷入对那些真理的否认；那里的“飞鸟”和“走兽”也象征对真理的思想和对良善的情感，无论理性的还是属世的，这些被称为“憎恶”和“藐视”；飞鸟和一切走兽并不会憎恶和藐视，这一点是明显的；而是良善的情感和真理的思想——也就是处在这些当中的人——才会。

【45】《何西阿书》中说：

“……这地悲哀，其上的民、田野的兽、空中的鸟必都衰微，海中的鱼也必消灭。”（何4:2, 3）

这里的“田野的走兽”、“空中的鸟”和“海中的鱼”也象征与上面相同的事物。

【46】《以西结书》中说：

“人子啊，主耶和华如此说：你要对各类的飞鸟和田野的走兽说：你们聚集来吧，要从四方聚到我为你们献祭之地，就是在以色列山上献大祭之地，好叫你们吃肉、喝血。你们必吃勇士的肉，喝地上首领的血，就如吃公绵羊、羊羔、公山羊、公牛，都是巴珊的肥畜。你们吃我为你们所献的祭，必吃饱了脂油，喝醉了血。你们必在我席上饱吃马匹和坐车的人，并勇士和一切的战士。……我必显我的荣耀在列国中……”（结39:17–21）

这些话是论召集外邦人归入教会、以及他们在爱之良善——也就是生活之善——中领受教义真理、并由此而来在属灵事物上的聪明说的；所以要聚集从四方来赴以色列山上大祭的“各类的飞鸟”和“田野的走兽”，所理解的是一切无论在对真理之领悟和对良善之情感方面处于何种状态的人；“各类的飞鸟”所理解的是一切无论有何种对真理之领悟的人，“田野的一切走兽”是一切无论有何种对良善之情感的人；“从四方聚集”象征从教会之外各处而来的人。

【47】“大祭”象征出于信和爱对主的敬拜，因为祭物总的来说代表那个；“以色列山”象征属灵之爱的良善；“吃肉、喝血”象征把爱的良善和那良善的真理据为己有；“吃勇士的肉，喝地上首领的血”象征那种据为己有；“勇士”（或公牛）象征属世人的情感，“地上的首领”象征教会主要的真理；“公绵羊”、“羊羔”、“公山羊”、“公牛”、“巴珊的肥畜”象征凡属于天真、爱、仁义和良善的事物；“巴珊的肥畜”是出于属灵起源的属世人良善。

【48】由此明显，“吃饱了脂油”和“喝醉了血”象征什么，就是被一切爱的良善和信的真理所充满；“在主的席上饱吃马匹和坐车的人，并勇士和一切的战士”象征从圣言得到充分教导；“马”象征对真理的理解，“车”象征真理的教义，“勇士和战士”象征与邪恶之伪谬争战并摧毁它的良善之真理。因为这些话是论召集外邦人归入主的教会说的，所以说“我必显我的荣耀在列国中”；“荣耀”象征在光中的神性真理。

【49】“各类的飞鸟”和“田野的走兽”象征那些事物，可以从至此所解释的地方看出；也可以从《以赛亚书》中这句话看出：“主耶和华，就是招聚以色列被赶散的，说：在这被招聚的人以外，我还要招聚别人归并他们。田野的诸兽都来吞吃吧！林中的诸兽也要如此。”（赛56:8，9）主所要招聚的“以色列被赶散的”，象征教会中一切处在出于良善之真理中、并与那里处在出于邪恶之伪谬中的人分离的人；这些也由“主耶和华田野的走兽”来理解，因为“田野”象征就教义真理之栽种而言的教会。而教会之外的外邦人由“林中的走兽”来象征；“林”象征属世和感官的人，“走兽”象征他的知识以及由此而来模糊的聪明。“田野的走兽”和“林中的走兽”象征那些事物，这一点是明显的，因为说“田野的走兽啊，林中的走兽啊，都来吞吃吧”；“吞吃”象征教导和据为己有。

【50】因为圣言中大多数事物也有相反的意义，“牲畜”和“野兽”也是如此；在相反的意义上，“牲畜”象征邪恶的情感，也就是玷污并摧毁教会良善的贪欲，“野兽”象征歪曲并这样摧毁教会真理的贪欲。

【51】在相反的意义上，“牲畜”和“野兽”出现在下列经文中。《以西结书》中说：

> “我必立一牧人照管他们，牧养他们，就是我的仆人大卫……他必牧养他们，作他们的牧人。……我必与他们立平安的约，使恶兽从境内断绝，他们就必安居在旷野，躺卧在林中。……他们必不再作外邦人的掠物，地上的野兽也不再吞吃他们；却要安然居住，无人惊吓。”（结34:23, 25, 28）

这些是论主的降临，以及天堂和那些将进入新天之人的蒙福状态说的。“耶和华所要兴起的牧人仆人大卫”所理解的是主，祂因服事和服侍——也就是行功用——而称为“仆人”（见上文第409b节）；“与他们立平安的约”象征借着从祂发出的神性事物——也就是爱的良善和出于圣言的教义真理，因而借着圣言——与主联结；“使恶兽从境内绝迹”象征邪恶的欲望和贪欲不再侵袭并毁灭他们。

【52】“安居在旷野，躺卧在林中”象征他们将免受那些事物的侵扰而得安全，尽管他们在那些事物当中；“旷野”和“林”是那些事物和那样的人所在之处。（这些所理解的与《以赛亚书》11:7–9相同。）因为邪恶与伪谬的贪欲毁灭教会之人，所以说“他们必不再作外邦人的掠物，恶兽也不再吞吃他们”；因为“外邦人”象征邪恶的贪欲，“地上的野兽”象征伪谬的贪欲。

【53】《耶利米书》中说：

> “我的产业向我如林中的狮子，她发声攻击我，因此我恨恶她。我的产业向我岂如斑点的鸷鸟呢？……你们要去聚集田野的百兽，带来吞吃吧！许多牧人毁坏我的葡萄园……”（耶12:8–10）

这些是论教会因邪恶的伪谬而荒废说的；“产业”象征教会；向神发声的“林中的狮子”象征总体上的邪恶之伪谬；“斑点的鸟兽”象征出于伪谬的推理；要聚集来吞吃的“田野的走兽”象征借着伪谬摧毁教会真理的贪欲；又因为所理解的是这样被摧毁的教会，所以说“许多牧人毁坏我的葡萄园”；“葡萄园”象征属灵教会，或者说就对真理之情感而言的教会。因为“葡萄园”象征教会，所以可知“田野的走兽”象征歪曲并这样摧毁教会真理的贪欲。

【54】《以赛亚书》中说：

> “在那里必没有狮子，猛兽也不登这路；在那里都遇不见。”（赛35:9）

那里论述主的降临，以及祂在诸天和地上的国度；“狮子”和“猛兽”象征与上面相同的事物。那里的“猛兽”所理解的不是猛兽，每个人都能看出。

【55】《何西阿书》中说：

> “我遇见他们必像丢崽子的母熊，撕裂他们的胸膛；在那里我必像母狮吞吃他们；野兽必撕裂他们。”（何13:8）

这里的“狮子”和“田野的走兽”也象征与上面相同的事物。

【56】《西番雅书》中说：

> “耶和华必伸手攻击北方，毁灭亚述，使尼尼微荒凉，又干旱如旷野。群畜，就是各国的走兽必卧在其中；鹈鹕和箭猪要宿在柱顶上。在窗户内有鸣叫的声音；门槛都必毁坏，香柏木已经露出。这是素来欢乐安然居住的城，心里说：惟有我，除我以外再没有别的；现在何竟荒凉成为野兽躺卧之处！凡经过的人都必摇手嗤笑她。”（番2:13–15）

这样描述教会因出于自我聪明的教义伪谬而荒废。耶和华伸手所攻击的“北方”象征处在伪谬中的教会；耶和华所要毁灭的“亚述”象征出于伪谬的推理；祂使之荒凉、又干旱如旷野的“尼尼微”象征教义的伪谬；“群畜”、“各类的走兽”、“鹈鹕”和“箭猪”象征对伪谬的情感，以及内层和外层的伪谬本身。

【57】它们所宿的“柱顶”（原文是石榴）象征从圣言而来被歪曲了的真理认知；“窗户的啼声”象征伪谬的宣讲；“门槛的荒凉”象征真理的全然凄凉；被露出的“香柏木”象征丧失了的理性；“欢乐安然居住的城”象征他们所喜爱并安息于其中的伪谬教义；“心中说：惟有我，除我以外再没有别的”象征自我聪明的骄傲；“走兽躺卧之处”象征教会在真理方面荒废的状态；“凡经过的人都必摇手嗤笑”象征那些处在教义真理与良善中的人对那些事物的藐视和弃绝。

【58】摩西书中说：

“我要赐平安在你们的地上；你们躺卧，无人惊吓。我要叫恶兽从你们的地上息灭；刀剑也必不经过你们的地。”（利26:6）

“赐平安在地上，你们躺卧，无人惊吓”象征因信靠主而免受伪谬侵入教会的守护；“叫恶兽从地上息灭”象征免受对伪谬的情感和贪欲；“刀剑不经过地”象征伪谬不再摧毁真理。

【59】同卷书中说：

“我要打发黄蜂飞在你前面，把希未人、迦南人、赫人撵出去。我不在一年之内将他们从你面前撵出去，恐怕地成为荒凉，野地的兽多起来害你。我要渐渐地将他们从你面前撵出去，等到你的人数加多，承受那地为业。”（出23:28–30）

“打发黄蜂飞在你前面”象征那些处在出于邪恶之伪谬中之人的惧怕；“把希未人、迦南人、赫人撵出去”象征出于邪恶之伪谬的逃遁；“不在一年之内将他们从你面前撵出去”象征他们匆忙的逃遁或移除；“恐怕地成为荒凉”象征那时属灵生命的缺乏和稀少；“野地的兽多起来害你”象征出于自我之爱和世界之爱的愉悦而来之伪谬的涌入；“渐渐地将他们从你面前撵出去”象征按秩序逐步移除；“等到你的人数加多”象征照着良善的增长；“承受那地为业”象征当处在良善中并被重生的时候。（但这些在《天堂的奥秘》9331–9338节有更充分的解释。）

【60】摩西书中这些话也象征同样的事：

“耶和华—你神必将这些国的民从你面前渐渐赶出；你不可把他们速速灭尽，恐怕野地的兽多起来害你。”（申7:22）

以色列人所撵出并将要撵出的迦南地的“国”，象征各种邪恶与伪谬；“迦南地”象征教会，“以色列人”象征教会之人。所以“野地的兽多起来害他们”象征出于邪恶的伪谬之贪欲。因为人被改造和重生、直到教会在他里面，是渐渐被改造和重生的；因为他重新受孕、出生、长大，这是随着他从出生和遗传而来的邪恶以及由此而来的伪谬被移除而做成的；这不是一瞬间做成的，而是借着显著的一生历程做成的。由此明显，在灵义上，“国不在一年之内被撵出，乃是渐渐，免得野地的兽多起来害你”所理解的是什么；因为若邪恶以及由此而来的伪谬被骤然移除，人就几乎没有任何生命了；他生来进入的生命，是出于贪欲的邪恶以及由此而来之伪谬的生命，这些在多大程度上有良善与真理进入，就在多大程度上被移除；因为借着这些，那些才被移除。

【61】因为“野兽”在灵义上象征出于邪恶的伪谬之贪欲，“飞鸟”象征由此而来的思想和推理，又因为教会之人借着这些在属灵上灭亡，所以圣言中论述教会荒废的地方，处处说他们“被交给野兽和飞鸟吞吃”；如下列经文。大卫的书中说：

“林中出来的野猪把它糟踏；野地的走兽拿它当食物。”（诗80:13）

《何西阿书》中说：“我也必毁坏她的葡萄树和无花果树……我必使这些树变为荒林，为田野的走兽所吃。”（何2:12）；《以西结书》中说：“又要使饥荒和恶兽到你那里，叫你丧子……”（结5:17）；这些是论耶路撒冷说的，所理解的是教会。同卷书中说：“……在田野间的，必交给野兽吞吃……”（结33:27）；同卷书中说：“因无牧人，羊就分散；既分散，便作了一切野兽的食物。”（结34:5，　8）；同卷书中说：“我已将你给地上野兽、空中飞鸟作食物。”（结29:5）；同卷书中说：“我必将你丢在地上，抛在田野，使空中的飞鸟都落在你身上，使遍地的野兽吃你得饱。”（结32:4）；《耶利米书》中说：“他们的尸首必给空中的飞鸟和地上的野兽作食物”（耶16:4；19:7；34:20）；《以西结书》中说：“我必将你给各类的鸷鸟和田野的走兽作食物。”（结39:4）；大卫的书中说：“把你仆人的尸首交与天空的飞鸟为食，把你圣民的肉交与地上的野兽”（诗79:2）；《耶利米书》中说：“我命定四样害他们，就是刀剑杀戮、狗类撕裂、空中的飞鸟，和地上的野兽吞吃毁灭；”（耶15:3）。

【62】这些地方的“野兽和飞鸟”象征出于邪恶之贪欲和推理的伪谬。又因为迦南地的“国”象征宗教和敬拜的邪恶与伪谬，所以雅各的子孙不埋葬他们用战争所杀之国的尸首，却留给飞鸟和野兽吞吃；但这不是出于神性的吩咐，而是出于那民族固有的凶残，因而出于许可，好叫这类事物被代表。

【63】大卫的书中说：

> “耶和华啊，仇敌辱骂，愚顽民亵渎了你的名，求你记念这事。不要将你斑鸠的性命交给野兽；不要永远忘记你困苦人的性命。”（诗74:18, 19）

辱骂耶和华的“仇敌”象征地狱以及由此而来的邪恶；亵渎祂名的“愚顽的民”象征反对教义真理的伪谬；处在真理中的人称为“民”，在相反的意义上处在伪谬中的人也是，他们就是“愚顽的民”；“耶和华的名”象征教义和教会的一切真理。“不要将斑鸠的性命交给野兽”象征不要把属灵的良善交给那些处在邪恶贪欲中的人；“受苦人的性命”象征被邪恶与伪谬所压迫的属灵生命。

【64】《哈巴谷书》中说：

> “你向黎巴嫩行强暴与残害惊吓野兽的事必遮盖你；因你杀人流血，向国内的城并城中一切居民施行强暴。”（哈2:17）

“向黎巴嫩行强暴”象征对理性人从圣言所领悟之真理施加的暴力，因为“黎巴嫩”象征就理性人对真理之领悟而言的教会；“向野兽施行残害，使他们惊惶”象征借着邪恶的贪欲摧毁真理；“杀人流血”象征借着邪恶对圣言之真理施加的暴力；“向国内的城并城中一切居民施行强暴”象征借着伪谬对教会及其出于圣言之教义的真理与良善施加的暴力。

【65】摩西书中说：

> “我要打发野兽用牙齿咬他们，并土中腹行的，用毒气害他们。”（申32:24）

“野兽的牙齿”象征就邪恶之贪欲而言的感官层；因为“牙齿”对应于人生命的最末层，也就是感官层；“土中爬行的毒液”象征由此而来的伪谬，这些借着感官之人的谬误狡诈地歪曲真理。

【66】《以西结书》中说：

> “我进去一看，谁知，在四面墙上画着各样爬物和可憎的走兽，并以色列家一切的偶像。”（结8:10）

这些以及向先知所显的许多事物，象征以色列人所处的可怕贪欲和伪谬，因为他们处在外在中、完全不在内在中；凡是这样的人，就把一切代表变成偶像崇拜；因此有他们的偶像崇拜，也有许多外邦人的偶像崇拜。那时，古人因良善情感和谨慎的象征而为自己所造的“走兽”和“爬物”的像，就代表了邪恶与伪谬的可怕贪欲；当与属灵分离的属世人注视圣物时，情形就是这样；因此它们被称为“以色列家的偶像”。它们所画在其上的“墙的四围”象征属世人中处处的内层；因为“屋顶”象征至内层，“地板”或“地面”象征最末层，“墙”象征内层，“房屋”象征人本身就其心智的事物而言；属世人有内层和外层，内层属世是人污秽之物所住之处，外层属世并不公开那些，却装作良善、公正和诚实。

【67】因为“野兽”和“牲畜”象征属于理解力的良善和属于意愿的良善——这些就是情感——所以古人知道对应，就做成代表性和象征性的像，起初并不拜那些；但后裔从内在变成纯粹外在之后，就把那些当作本身是神性的来拜；因此野兽和牲畜就成了偶像；如《以赛亚书》中所说：“彼勒屈身，尼波弯腰；巴比伦的偶像驮在兽和牲畜上。”（赛46:1）《以赛亚书》中有论到“南方牲畜”的预言（赛30:6及以下）；这些象征对良善的玷污和对真理的歪曲，各种邪恶与伪谬由此在那些教会中只处在外在的人那里产生；称为“南方的牲畜”，是因为在那些拥有圣言——因而能处在真理之光中，也就是“南方”——的人那里。

【68】《但以理书》中，他在夜间的异象中看见四只兽从海中上来：“头一个像狮子，有鹰的翅膀……又有一兽如熊，就是第二兽……又有一兽如豹，背上有鸟的四个翅膀……见第四兽甚是可怕，极其强壮……”（但7:2–7）那里的“海中的兽”象征统治欲，圣言和教会的圣物被用作这欲望的手段；“四只兽”象征这欲望相继的增长；所以最后一只兽被称为“甚是可怕，极其强壮”。（但这些部分已在上文第316c、556a节解释过。）

【69】《启示录》中几乎也象征同样的事：从海中上来的兽（启13:1–10）；从地中上来的兽（启13:11–18）；朱红色的兽（启17:3）；从无底坑上来的兽（启17:8）；（关于这些兽，又见启19:19，20；20:10。）但每一种“兽”具体象征怎样的邪恶与伪谬的贪欲，将在下文论述那些兽的地方看出。

【70】由此现在可以看出，《马可福音》中这些话所理解的是什么：“圣灵就把耶稣催到旷野里去。他在旷野四十天……并与野兽同在一处，且有天使来伺候他。”（可1:12，13）主在旷野四十天，代表祂所受之一切试探的持续——这些试探是祂在全地之上一切人中所受最猛烈的；因为“四十天”象征试探的完整时期和持续；因而并不是说祂只在那时受试探，而是从幼年直到祂在世上生命的末了；祂最后的试探是在客西马尼；因为借着试探祂征服了一切地狱，也使祂的人性荣耀化。（但关于主的试探，见《新耶路撒冷及其属天教义》302节。）又因为试探是借着来自地狱的恶灵和恶精灵——因而借着地狱——发生的，邪恶与伪谬以及它们的欲望和贪欲从那里升起，所以那里与祂同在的“野兽”所理解的不是野兽，而是地狱以及从那里升起的邪恶；来伺候祂的“天使”所理解的不是天使，而是神性真理，祂借这些凭自己的权能得胜并征服了地狱。（圣言中的“天使”象征神性真理，见上文第130、200、302、593节。）

651 “并且得胜，把他们杀了。”这象征由此摧毁教会的一切良善与真理。这一点从“得胜并把两个见证人杀了”的含义可以看出：它是摧毁“两个见证人”所象征的那些事物，也就是爱与仁义的良善以及教义与信仰的真理。与属灵人情感分离的属世人情感——也就是出于地狱之爱而产生的各种邪恶贪欲——将摧毁那些事物，由“从无底坑里上来的兽”来象征；这事将在教会终结、最后审判到来时发生，上文已经说过。“杀”在圣言中象征属灵地杀，这里就是摧毁爱的良善和教义的真理，见上文第315节。

652 （第8节）“他们的尸首就倒在大城里的街上。”这象征它们因教义的邪恶与伪谬而灭绝。这一点从“尸首”的含义可以看出：它是爱的良善和教义的真理（由“两个见证人”来象征）已经灭绝了；因为“被杀”象征灭绝，这里是属灵地灭绝，因为在那些已经在自己里面彻底摧毁了那些事物的人那里。论到主也一样说祂“被杀”和“死了”，这象征从祂发出的神性——也就是神性良善和神性真理——被弃绝了；这样，在那些弃绝它的人那里，主就是被杀的、死了的（见上文第83节）。又从“大城里的街”的含义可以看出：它是教义的真理与良善，在相反的意义上是教义的伪谬与邪恶；因为“街”象征引导的真理，在相反的意义上是引导的伪谬（下文说明），“城”象征教义（见上文第223节）。说“大城”，是因为“大”是就良善说的，在相反的意义上是就邪恶说的，而“多”是就真理说的，在相反的意义上是就伪谬说的（见上文第223b、c、336a、337节）。由此现在明显，“两个见证人的尸首倒在大城里的街上”象征爱与仁义的良善以及教义与信仰的真理，因教义的伪谬与邪恶而灭绝。因为象征教义的邪恶与伪谬，所以接着说“这城按着灵意叫所多玛，又叫埃及”，“所多玛”象征爱的邪恶，“埃及”象征由此而来的伪谬，两者都是教义的，这些在教会终结时毁灭教会（见以下各节）。

【2】“街”之所以象征教义的真理，在相反的意义上象征教义的伪谬，是因为“路”在灵义上象征引导到良善的真理，在相反的意义上象征引导到邪恶的伪谬（见上文第97节）；而街是城里的路；又因为“城”象征教义，所以“街”象征教义的真理与伪谬。灵界中也有城，城里也有街，正如世界中的城一样；每一个人就其真理的情感以及由此而来的聪明而言是怎样的，单单从他们所住的地方以及

他们所走的街就可以认出来。那些处在对真理的清晰领悟中的人，住在城的南方，也在那里行走；那些处在对爱之良善的清晰情感中的人，住在东方，也在那里行走；那些处在对爱之良善的模糊情感中的人，住在西方，也在那里行走；那些处在对真理的模糊领悟中的人，住在北方，也在那里行走。反过来，在那些处在出于邪恶之伪谬说服中的人所住的城里，情形也一样。由此可以看出，“街”为什么象征引导的真理或伪谬。

【3】这类事物由“街”来象征，可以从下列经文看出。《耶利米书》中说：

“你们当在耶路撒冷的街上跑来跑去，在宽阔处寻找，看看有一人行公义、求诚实没有；若有，我就赦免这城。”（耶5:1）

因为“耶路撒冷的街”和它的“宽阔处”象征照着教会之人情感和领悟之状态的教义真理，又因为“耶路撒冷”象征就教义而言的教会，所以说“你们当在耶路撒冷的街上跑来跑去……在宽阔处寻找”；又因为“公义”是就真理说的——因为一切审判都出于作为真理的律法和诫命——又因为“诚实”象征教义与信仰的真理，所以说“看看有一人行公义、求诚实没有”。“宽阔处”特别象征城的角落，也就是人们所住的方位；又因为灵界中每一个人都照着对良善的情感和对真理之清晰或模糊的领悟住在城里，所以“宽阔处”象征照着各人情感和领悟的真理与良善。

【4】《以赛亚书》中说：

“并且公平转而退后，公义站在远处；诚实在街上仆倒，正直也不得进入。”（赛59:14）

圣言中的“公平”和“公义”象征真理和良善；这些不在，由“公平转而退后，公义站在远处”来象征。他们从教义的真理迷失了，因而生活中也没有真理——也就是生活的良善——由“诚实在街上仆倒，正直也不得进入”来象征；因为一切生活的良善都是借着教义的真理为自己获取的，人从这些学习当怎样生活。因为“街”象征引导之真理所在之处，所以说“诚实在街上仆倒”。

【5】《那鸿书》中说：

“车辆在街上急行，在宽阔处奔来奔去。”（鸿2:4）

因为“车辆”象征真理的教义事物，“街”和“宽阔处”象征照着各人的情感和领悟（如上所说），所以说“车辆在街上急行，在宽阔处奔来奔去”；“急行”象征把伪谬说成真理，“奔来奔去”象征迷失。

【6】《士师记》中说：

“在亚拿之子珊迦的时候，又在雅亿的日子，大道无人行走，都是绕道而行。……以色列中的官长停职……”（士5:6, 7）（本书拉丁原文作“大道止息，行人走弯曲的路，村里止息”。）

这些在底波拉和巴拉的歌中，那里论述教会中真理的凄凉，以及后来它的恢复；凄凉由“大道止息，行人走弯曲的路，村里止息”来描述；“大道”和“小路”所象征的与“街”和“宽阔处”相同，就是引导的教义真理；“走弯曲的路”象征从真理迷失。

【7】《以赛亚书》中说：

“荒凉的城拆毁了；各家关门闭户，使人都不得进去。在街上因酒有悲叹的声音；一切喜乐变为昏暗；地上的欢乐归于无有。”（赛24:10, 11）

“荒凉的城”象征其中没有真理只有伪谬的教义；“家”象征意愿的良善以及由此而来的生活；由此明显，“荒凉的城拆毁了；各家关门，使人不得进去”象征什么。“在街上因酒有悲叹的声音”象征因真理缺乏并与伪谬混杂而来的哀叹；“酒”象征教会出于圣言的真理；所以说“在街上”，因为“街”也象征那个，并在那里寻求。“喜乐”和“欢乐”这样说，是因为“喜乐”是就出于良善情感的愉悦说的，“欢乐”是就出于真理情感的愉悦说的；这些愉悦将止息，由“一切喜乐变为昏暗；地上的欢乐尽都离开”来象征；“地”象征教会。

【8】《耶利米书》中说：

“我所喜乐可称赞的城，为何被撇弃了呢？她的少年人必仆倒在街上；当那日，一切兵丁必默默无声。”（耶49:25, 26；50:30）

“可称赞的城”象征神性真理的教义；“喜乐的城”象征那里出于良善与真理情感的愉悦；“少年人”象征借着真理成为聪明的人；对真理之聪明将灭亡，由“少年人必仆倒在街上”来象征；“兵丁”象征与伪谬争战的真理；对真理反对伪谬的防卫将没有，由“一切兵丁必默默无声”来象征。

【9】《以西结书》中说：

“你们在这城中杀人增多，使被杀的人充满街道。”（结11:6）

圣言中的“被杀的人”所理解的是那些因伪谬而灭亡的人，因为用来刺透人的“刀”象征摧毁真理的伪谬；这里的“城”也如上一样象征真理的教义；由此明显，“城中被杀的人”象征什么。“使被杀的人充满街道”象征真理因伪谬而荒废。

【10】《耶利米哀歌》中说：

“素来吃美好食物的，现今在街上变为孤寒；素来卧朱红褥子的，现今躺卧粪堆。……现在他们的面貌比煤炭更黑，以致在街上无人认识……他们在街上如瞎子乱走，又被血玷污……仇敌追赶我们的脚步像打猎的，以致我们不敢在自己的街上行走。”（哀4:5, 8, 14, 18）

这里的“街”也象征引导到生活之善的教义真理，或者说当照着生活的真理。那里论述就真理而言被荒废的、拥有圣言的教会；所以“素来吃美好食物的，现今在街上变为凄凉”象征那些从圣言汲取纯正真理的人，不再有任何真理；“美好食物”是出于圣言的纯正真理。“素来卧朱红褥子的，现今却拥抱粪堆”象征那些从圣言汲取纯正良善的人，所有的无非是出于邪恶的伪谬；“朱红”象征圣言的纯正良善，特别是对真理的属天之爱，“粪堆”象征出于邪恶的伪谬。“拿细耳人的面貌比煤炭更黑，以致在街上无人认识”象征神性真理处在这样的幽暗中，以致没有人看见；拿细耳人代表就神性真理而言的主；因此他们象征从主而来的神性真理。“他们在街上如瞎子乱走，又被血玷污”象征圣言的真理因被歪曲而不再被看见；“瞎子”象征那些看不见真理的人。“人追赶我们的脚踪，使我们不能行在街上”象征诱惑，使人不知道当怎样生活；“追赶脚踪”象征借着伪谬诱惑，“行”象征生活；因此“行在街上”象征照着真理生活。

【11】《西番雅书》中说：

> “我—耶和华已经除灭列国的民；他们的城楼毁坏。我使他们的街道荒凉，以致无人经过；他们的城邑毁灭，以致无人，也无居民。”（番3:6）

被剪除的“列国”象征教会的良善；成为荒场的“城角”象征总体上它的真理与良善；（这些由“角”来象征，见上文第417节。）将荒凉以致无人经过的“街道”象征教义的真理；因为将被拆毁以致无人无居民的“城邑”象征教义事物；圣言灵义中的“人”和“居民”所理解的是一切处在真理与良善中的人，因而抽象地说就是真理与良善。

【12】《撒迦利亚书》中说：

> “我现在回到锡安，要住在耶路撒冷中。耶路撒冷必称为诚实的城……将来必有年老的男女坐在耶路撒冷街上……城中街上必满有男孩女孩玩耍。”（亚8:3–5）

这些是论主的降临以及祂所建立的新教会说的；“锡安”所理解的是就爱之良善而言的教会，“耶路撒冷”是就教义真理而言的教会；所以耶路撒冷称为“诚实的城”。将坐在耶路撒冷街上的“年老的男女”所理解的是借着教义真理成为聪明和智慧的人；城中街上将满有玩耍的“男孩女孩”象征对真理与良善的情感以及它们的喜乐，那些照教义真理生活的人将充满这些。

【13】《耶利米书》中说：

> “犹大啊，你神的数目与你城的数目相等；你为那可耻的巴力所筑烧香的坛也与耶路撒冷街道的数目相等。”（耶11:13）

“犹大啊，你神的数目既然与你城的数目相等”象征伪谬与教义事物一样多；“城”象征教义事物，“神”象征宗教的伪谬。“你为那可耻之物所筑的坛也与耶路撒冷街道的数目相等”象征敬拜与教义伪谬一样多；这里的“街道”象征教义的伪谬，“坛”象征敬拜。所理解的是出于伪谬的敬拜，

因为所说的是“烧香的坛”；因为“香”象征属灵的良善，这在其本质上是出于良善的真理，在相反的意义上是出于邪恶的伪谬。（“香”和它的“坛”象征这些，见上文第324、491、492、567节。）

【14】同卷书中说：

“他们在犹大城邑中和耶路撒冷街上所行的，你没有看见吗？孩子捡柴，父亲烧火，妇女抟面做饼，献给天后……我必使犹大城邑中和耶路撒冷街上，欢喜和快乐的声音……止息了。”（耶7:17, 18, 34）

这些在灵义上象征什么，上文（第555d节）已有充分解释；“犹大城邑”象征教会的教义事物，“耶路撒冷的街”象征它的教义真理。

【15】同卷书中说：“……就是在犹大地、耶路撒冷街上所行的，你们都忘了吗？”（耶44:9）“犹大地”象征就良善而言的教会，这里是就邪恶而言；“耶路撒冷的街”象征教义的真理，这里是它的教义伪谬。

【16】《以西结书》中说：

“他的马蹄必践踏你一切的街道，他必用刀杀戮你的居民；你坚固的柱子必倒在地上。人必以你的财宝为掳物……”（结26:11, 12）

“巴比伦王尼布甲尼撒”象征对真理的亵渎以及由此而来对它的摧毁。他将借着感官之人的谬误摧毁教会的一切真理，由“他必用马蹄践踏你一切的街道”来象征。他将借着伪谬摧毁真理，由“用刀剑杀灭你的居民”来象征。这样也摧毁一切出于真理的敬拜，由“你坚固的柱子必倒在地上”来象征；因为“柱子”象征出于真理的圣洁敬拜；又因为一切权能都是出于良善的真理，所以称为“坚固的柱子”。他也将摧毁真理的认知，由“掳去你的财宝”来象征。（“财宝”和“财富”是真理的认知，见第236节。）

【17】同卷书中说：

“又为自己建造圆顶花楼，在各街上做了高台。你在一切市口上建造高台，使你的美貌变为可憎的……”（结16:24, 25, 31）

古人那里“高处”象征天堂，“高”也是；因此有在高山上献祭的礼仪，以及代之以建造高台的礼仪；所以出于教义邪恶与伪谬的敬拜，由“在各街上和各街头建造高台”来象征。又因为那敬拜变成了偶像崇拜，所以说他们“使美貌变为可憎的”；“美貌”所理解的是真理以及由此而来的聪明，因为灵界中每一个人都照着出于良善的真理以及由此而来的聪明而是美的。

【18】《阿摩司书》中说：

“在一切宽阔处必有哀号的声音；在各街市上必有人说：哀哉！哀哉！又必叫农夫来哭号……”（摩5:16）

“在各街上必有哀号的声音；在各宽阔处必有人说：哀哉！哀哉”象征因真理与良善处处荒废而来的悲痛；“又必叫农夫来哭号”象征教会之人因此而来的悲痛；“农夫”象征教会之人，因为“田地”象征就真理之栽种而言的教会。

【19】大卫的书中说：

“我们的仓盈满，能出各样的粮食；我们的羊在田间孳生千万。我们的牛驮着满驮，没有人闯进来抢夺，也没有人出去争战；我们的街市上也没有哭号的声音。”（诗144:13， 14）（本书拉丁原文略有不同。）

“仓盈满，能出粮食”象征出于圣言的教义事物，因而也是教义一切真理所在的圣言，属灵的教导和滋养从那里来；“羊在街上孳生千万”象征属灵的良善与真理，“千万的羊群”是良善，“千万”是真理；“驮着满驮的牛”象征属世的良善及其情感；“没有闯进来”象征它们连贯；“没有出去”象征没有任何丧失；“街上没有哭号”象征无处因它们的缺乏而哀叹。

【20】《约伯记》中说：

神“降雨在地上，赐水于田里；”（伯5:10）（本书拉丁原文作“将水洒在街上”。）

“降雨在地上”象征神性真理流入教会之人的一切；“将水洒在街上”象征神性流入教义的真理，好借这些使人成为属灵的。

【21】《以赛亚书》中说：

“他们在街市上都腰束麻布；在房顶上和宽阔处俱各哀号，眼泪汪汪。”（赛15:3）

这些是论摩押地的亚珥城说的，它象征那些处在出于属世人之真理中之人的教义。因他们教义伪谬而来的悲痛——从最初到最末——由“腰束麻布，在房顶上和宽阔处哀号”来象征；“房顶”是他们里面的内层，“街”是外层。《耶利米书》中说：“在摩押的各房顶上和街市上处处有人哀哭。”（耶48:38）这些也象征与刚才上面相同的事。

【22】《但以理书》中说：

“你当知道，当明白，从出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的时候，必有七个七和六十二个七。正在艰难的时候，耶路撒冷城连街带濠都必重新建造。”（但9:25）

那不知道圣言灵义的人，可能以为这里的“耶路撒冷”象征耶路撒冷，它将被重建，又以为“街”和“濠”是城的街和那里的濠，经上也说这些将被重建；但“耶路撒冷”所理解的是主所建立的教会，“街”和“濠”所理解的是教义的真理，“街”是真理，“濠”是教义。那些七的数目在那里象征什么，这里不是解释的地方。

【23】由此现在明显，《启示录》下文中“新耶路撒冷的街”也象征同样的事：“十二个门是十二颗珍珠……城内的街道是精金，好像明透的玻璃。”（启21:21）随后又说：“天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。在河这边与那边有生命树，结十二样果子。”（启22:1, 2）但这些见下文。

【24】《以赛亚书》中说：

“你的众子发昏，在各市口上躺卧，好像黄羊在网罗之中。”（赛51:20）

这些也是论耶路撒冷说的，也就是就教义而言被荒废的教会；“众子”所理解的是那些处在教义真理中的人；“发昏，在各市口上躺卧”象征被剥夺一切真理；“市口”或街的起头象征进入真理之处，因而也是一切真理。

【25】《耶利米哀歌》中说：

“孩童和吃奶的在城内街上发昏。……你的孩童在各市口上受饿发昏；你要为他们的性命向主举手祷告。”（哀2:11, 19）

“孩童和吃奶的”象征天真，也象征那些借着出于圣言的认知、在重生之人里面首先生出并复苏的良善与真理；这些因为是最初的，所以也是无邪无害的。它们全然缺乏，由“在城内街上发昏，在各市口上发昏”来象征；说“受饿”，因为“饥荒”象征剥夺、缺乏、无知，以及同时对认知的渴望（见上文第386节）。

【26】《那鸿书》中说：

“她的婴孩在各市口上也被摔死。人为她的尊贵人拈阄；她所有的大人都被链子锁着。”（鸿3:10）

这里的“婴孩”所理解的也是首先生出并复苏的真理；“在各市口上被摔死”象征被驱散并灭亡；“尊贵人”象征爱的良善；“拈阄”象征被消散；“大人”象征良善的真理；“被链子锁着”象征被伪谬捆绑，以致真理不能发出。这些是论“流血的城”说的，它象征圣言之真理被歪曲的教义。

【27】《耶利米书》中说：

“因为死亡上来，进了我们的窗户，入了我们的宫殿；要从外边剪除孩童，从街上剪除少年人。”（耶9:21）

这里的“死亡”所理解的是属灵的死亡，这是在伪谬被信为真理、真理被信为伪谬、并照着那个生活的时候发生的；“窗户”象征出于理解力的思想，“宫殿”象征人心智的内层以及由此而来更高的事物；由此明显，“死亡上来，进了窗户，入了宫殿”象征什么。这里的“孩童”也如上一样象征借着出于圣言的认知首先生出的真理，“少年人”象征借以有聪明的、已获取的真理，“街”和“宽阔处”象征引导到聪明和智慧的教义真理和生活真理；由此明显，“剪除街上的孩童、宽阔处的少年人”象征什么。

【28】同卷书中说：

> “因此我被耶和华的忿怒充满，难以含忍。我要倾在街中的孩童和聚会的少年人身上，连夫带妻，并年老的与日子满足的都必被擒拿。”（耶6:11）

这里“街中的孩童”和“少年人”也象征与上面相同的事物；“夫和妻”象征与良善联结的真理以及由此而来的聪明，“年老的与日子满足的”象征智慧。

【29】因为“街”象征引导的教义真理，在相反的意义上象征伪谬，所以“街上的泥土”、“污泥”和“粪土”象征邪恶之爱的伪谬，如下列经文。《以赛亚书》中说：“他们的尸首在街市上好像粪土。”（赛5:25）同卷书中说：“将他们践踏，像街上的泥土一样。”（赛10:6）《弥迦书》中说：“他必被践踏，如同街上的泥土。”（弥7:10）大卫的书中说：“我捣碎他们，如同风前的灰尘，倒出他们，如同街上的泥土。”（诗18:42）这些也出于灵界中的表象；在那里伪谬出于邪恶掌权的城里，街显为充满粪土、污泥和泥土。由此可以看出，主吩咐祂所差去传福音的七十个人说：“无论进哪一城，人若不接待你们，你们就到街上去，说：就是你们城里的尘土黏在我们的脚上，我们也当着你们擦去。”（路10:10, 11）象征什么。

【30】因为“城的街”象征当照着生活的教义真理，所以习惯在街上教导和祷告。《撒母耳记下》中说：“不要在迦特报告；不要在亚实基伦街上传扬；免得非利士的女子欢乐……”（撒下1:20）《马太福音》中说：“你施舍的时候，不可在你前面吹号，像那假冒为善的人在会堂里和街道上所行的，故意要得人的荣耀。……你们祷告的时候，不可像那假冒为善的人，爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。”（太6:2，　5）《路加福音》中说：“那时，你们要说：我们在你面前吃过喝过，你也在我们的街上教训过人。他要说：我告诉你们，我不晓得你们是哪里来的。”（路13:26, 27）

【31】从“街”象征引导的教义真理，也可以看出，主在比喻中为什么说，家主吩咐仆人，快出去到城里大街小巷，领那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的来（路14:21）。“贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的”在属世之义上所理解的不是那些人，而是在属灵之义上；也就是说，因为他们没有圣言，处在对真理的无知以及由此而来良善的缺乏中，却仍渴望借以有良善的真理。外邦人就是这样的，主的教会后来从他们当中被建立。

【32】因为“城的街”既象征教导并引导的真理，也象征伪谬，所以到所多玛来的天使说，他们要在街上过夜（创19:2）。也因此定下了这条律例：以色列人若察觉某城里有人事奉别神，就要用刀杀那城的居民，将那城尽行毁灭，把一切财物堆积在街的当中，用火焚烧那城和财物（申13:14，16，17）。“别神”象征敬拜的伪谬；“刀”象征借着真理摧毁伪谬，“财物”象征对真理的歪曲，“火”象征邪恶之爱的刑罚以及对它的摧毁。

【33】从上引圣言中的这些地方可以看出，“两个见证人的尸首被扔在大城里的街上——这城按着灵意叫所多玛，又叫埃及”象征什么；随后又说“不许把尸首放在坟墓里”。因为犹太和以色列民族有这样的习俗：把所杀的仇敌扔在路上和街上，不埋葬，以表示他们那样恨恶那些人；但这仍代表地狱的邪恶与伪谬，这些不能复活进入生命，也就是说，那些处在地狱邪恶与伪谬中的人不能。

【34】这一点也可以从《耶利米书》看出：先知说预言，说：“……他们还说这地不能有刀剑饥荒，其实那些先知必被刀剑饥荒灭绝。听他们说预言的百姓必因饥荒刀剑抛在耶路撒冷的街道上，无人葬埋。”（耶14:15，16）“先知”所理解的是真理的教义，那里是伪谬的教义，因为他们预言伪谬；又因为“街”象征伪谬所在之处，所以说“必被抛在耶路撒冷的街道上”。

653 “这城按着灵意叫所多玛，又叫埃及。”这象征因自我之爱的邪恶以及由此而来的伪谬。这一点从“所多玛”的含义可以看出：它是自我之爱以及由此而来各种邪恶（下文说明）；又从“埃及”的含义可以看出：它是与属灵分离的属世人，以及由此而来各种邪恶的伪谬（也下文说明）。“所多玛和埃及”所理解的是耶路撒冷，因而也是良善——也就是爱的良善——被玷污、真理——也就是教义的真理——被歪曲的教会，这一点是明显的；因为接着说“就是他们的主钉十字架之处”；因为自我之爱的邪恶和教义的伪谬就是把主钉十字架的；所以犹太人——因为他们处在那些邪恶与伪谬中——就把祂钉了十字架；但关于这事见下文。

【2】这里首先说明，圣言中的“所多玛”象征自我之爱，以及由此而来的一切邪恶；因为各种邪恶都从自我之爱涌出。凡只爱自己的人，就爱他的自我；因而把他意愿和理解力的一切都沉浸在自我中，甚至不能从自我被提升到天堂和主那里；因此他从天堂之光什么也看不见，只从世界之光看见，而这光与天堂之光分离时，在属于天堂与教会的属灵事物上就是纯粹的幽暗；所以人越爱自己，就越藐视属灵事物，甚至否认它们。因此，人借以处在天堂之光中的属灵心智的内层也被关闭；人就这样变成纯粹属世的，而纯粹属世的人偏爱各种邪恶。因为人生在其中的邪恶住在属世人中；这些邪恶在多大程度上人领受天堂之光的内层心智被打开，就在多大程度上从属世人被移除。人的自我也住在属世人中，而人的自我无非是邪恶。

【3】因此，“所多玛”象征自我之爱以及由此而来各种邪恶，可以从圣言中提到所多玛的地方看出，如下列经文。《以西结书》中说：

“你的姊姊是撒马利亚，她和她的众女住在你左边；你的妹妹是所多玛，她和她的众女住在你右边。……你一切所行的倒比她们更坏。……你妹妹所多玛与她的众女尚未行你和你众女所行的事。看哪，你妹妹所多玛的罪孽是这样：她和她的众女都心骄气傲，粮食饱足，大享安逸，并没有扶助困苦和穷乏人的手。她们狂傲，在我面前行可憎的事……”（结16:46–50）

那里论述耶路撒冷的可憎之事，主要是他们玷污了圣言和教会的良善与真理；“撒马利亚”——以色列人在那里——象征属灵教会，在那里属灵的良善——也就是对邻舍之仁义的良善——是本质的；而“耶路撒冷”——犹太人在那里——象征属天教会，在那里属天的良善——也就是对主之爱的良善——是本质的。因为天堂以及由此而来的教会分为两个国度，属灵国度和属天国度（关于这些国度，见《天堂与地狱》20–28节）；这些国度由以色列人——其京都是撒马利亚——和犹太人——其京都是耶路撒冷——来代表。

【4】属灵的良善——也就是对邻舍之仁义的良善——所对立的是地狱的邪恶，也就是世界之爱的邪恶；属天的良善所对立的是魔鬼的邪恶，也就是自我之爱的邪恶。各种邪恶都从自我之爱涌出，并且比从世界之爱涌出的恶劣得多（见《新耶路撒冷及其属天教义》65–83节）；因此论耶路撒冷记着比论撒马利亚更可怕、更可憎的事；因此耶路撒冷不仅被称为“所多玛”，而且还说她所行的比所多玛更坏；因为说“所多玛尚未行你和你众女所行的事”。所多玛的邪恶是自我之爱的邪恶，这样来描述：“所多玛的罪孽是这样：心骄气傲，粮食饱足，大享安逸”，以及“并没有扶助困苦和穷乏人的手”；“骄傲”所理解的是自我之爱；“粮食饱足”是对天堂与教会一切良善与真理的藐视和厌恶；“大享安逸”是安然无虑、不为任何邪恶焦虑；“不扶助困苦穷乏人的手”象征毫无怜悯。因为自我之爱是所多玛的爱，所以说“她的众女骄傲，在我面前行可憎的事”；骄傲的“众女”象征那爱的贪欲，“在耶和华面前行可憎的事”象征反对神性本身的一切邪恶。

【5】因为“迦勒底人”象征出于圣言之教义真理的亵渎和玷污，“巴比伦的居民”象征爱之良善的亵渎和玷污，所以他们的倾覆也比作所多玛和蛾摩拉的倾覆。《耶利米书》中说：

“有刀剑临到迦勒底人和巴比伦的居民……必无人住在那里，也无人在其中寄居，要像我倾覆所多玛、蛾摩拉，和邻近的城邑一样。”（耶50:35, 40）

《以赛亚书》中说：

“巴比伦素来为列国的荣耀，为迦勒底人所矜夸的华美，必像神所倾覆的所多玛、蛾摩拉一样。”（赛13:19）

“所多玛”象征自我之爱的邪恶，“蛾摩拉”象征那爱的伪谬；又因为自我之爱不承认教会的任何真理，所以说“必无人住在那里，也无人在其中寄居”；“人”象征聪明，“人子”象征教会的真理。

【6】因为“以东”象征处在出于自我之爱的伪谬中、并由此玷污教会良善的属世人，所以他的荒废也比作所多玛和蛾摩拉的倾覆。《耶利米书》中说：

“以东必令人惊骇……必无人住在那里，也无人在其中寄居，要像所多玛、蛾摩拉，和邻近的城邑倾覆的时候一样。”（耶49:17, 18）

《西番雅书》中说：“摩押必像所多玛，亚扪人必像蛾摩拉，都变为刺草、盐坑、永远荒废之地。”（番2:9）如上所说，“摩押”所理解的是出于自我之爱玷污教会良善的属世人；“亚扪人”是歪曲教会真理的人；又因为由此有一切良善与真理的荒废，所以说“变为刺草、盐坑、永远荒废之地”；一切良善的荒废由“刺草之地”来象征，一切真理的荒废由“盐坑”来象征。“所多玛”和“蛾摩拉”也象征同样的事。

【7】因为“犹大”象征属天之爱——也就是对主之爱，一切良善从那里来——在相反的意义上则象征魔鬼之爱——也就是自我之爱，一切邪恶从那里来——所以教会的荒废（由“犹大”和“耶路撒冷”来象征）也比作所多玛和蛾摩拉的倾覆。《以赛亚书》中说：

“耶路撒冷败落，犹大倾倒……他们的面色证明自己的不正……好像所多玛一样。”（赛3:8, 9）

同卷书中说：

“你们这所多玛的官长啊，要听耶和华的话！你们这蛾摩拉的百姓啊，要侧耳听我们神的训诲！”（赛1:10）

“耶和华的话”所理解的是神性良善，“我们神的训诲”所理解的是神性真理；因为论述良善时说“耶和华”，论述真理时说“神”。又因为对那些处在自我之爱中的人来说，神性良善成了邪恶，所以说“他们的罪如所多玛一样”，又说“你们这所多玛的官长啊，要听耶和华的话”；又因为对那些处在自我之爱的邪恶中的人来说，神性真理成了伪谬，所以说“你们这蛾摩拉的百姓啊，要侧耳听我们神的训诲”。

【8】摩西书中说：

“他们的葡萄树是所多玛的葡萄树，蛾摩拉田园所生的；他们的葡萄是毒葡萄，全挂都是苦的。”（申32:32）

这些是论雅各后裔那里从自我之爱的邪恶涌出的可怕伪谬说的。（但这些上文第519b节已解释。）《耶利米哀歌》中说：

“素来吃美好食物的，现今在街上变为孤寒；素来卧朱红褥子的，现今躺卧粪堆。都因我众民的罪孽比所多玛的罪还大；所多玛虽然无人加手于她，还是转眼之间被倾覆。”（哀4:5, 6）

这些是论那些出于主之属天国度和属天教会的人、当他们变成相反时说的；因为属天之爱转变为自我之爱，也就是魔鬼之爱；那些话就是论他们说的。“吃美好食物”、“卧朱红褥子”、“在街上变为凄凉”、“拥抱粪堆”象征什么，上一节（第652b节）已解释；论到他们的罪孽“比所多玛的罪还大”，是因为他们有圣言，本可以从中知道天堂与教会、或者说教义与生活的真理与良善，却把那些玷污了，而这是所多玛的居民所不能做的；因为那知道主的旨意却不去行的，比那不知道的罪更大。又凡自我之爱掌权的人，都藐视天堂与教会的圣物，并否认主的神性；又为了证实从那爱涌出的邪恶，他们或玷污圣言，或把圣言当作并非因别的缘故而成圣的著作弃绝——只不过因为它被接受罢了。因此，那些出于自我之爱做这些事的人，就被比作所多玛和蛾摩拉。

【9】那些被主教导教会的真理与良善、却仍弃绝并否认它们的人，所行的比所多玛更坏，这一点从主论到迦百农的话可以看出。《马太福音》中说：

> “迦百农啊，你已经升到天上，将来必坠落阴间；因为在你那里所行的异能，若行在所多玛，它还可以存到今日。……当审判的日子，所多玛所受的，比你还容易受呢！”（太11:23, 24）

因为主离开拿撒勒以后，就住在迦百农（太4:13），并在那里行神迹（太8:5–14；约4:46至末了）。主论到那些门徒在其中宣讲祂的降临或福音却不被接受的城，也说了同样的话，《马太福音》中说：

> “凡不接待你们、不听你们话的人，你们离开那家或是那城的时候，就把脚上的尘土跺下去。我实在告诉你们，当审判的日子，所多玛和蛾摩拉所受的，比那城还容易受呢！”（太10:14, 15；可6:11；路10:10–12）

因为除了那些处在自我之爱中的人以外，没有人内在地弃绝教会的圣物、并否认主的神性；那些处在世界之爱以及由此而来之邪恶中的人，也能弃绝教会的圣物，却不是内在地，也就是不是出于心里的证实。

【10】论到那些玷污圣言的真理与良善、以证实邪恶与伪谬的先知和百姓，也说了同样的话，《耶利米书》中说：

> “我在耶路撒冷的先知中曾见可憎恶的事；他们行奸淫，做事虚妄，又坚固恶人的手，甚至无人回头离开他的恶。他们在我面前都像所多玛；耶路撒冷的居民都像蛾摩拉。”（耶23:14）

那里的“先知”所理解的是教导教义真理与良善的人；在抽象意义上——也就是纯正的灵义——所理解的是出于圣言的教义，因而也是就教义而言的圣言；所以“可憎恶的事”象征心里反对圣言之真理与良善的证实；“行奸淫，说话凭虚假”象征歪曲圣言的良善与真理；“行奸淫”是借着邪恶与伪谬歪曲圣言的良善，“虚假”是伪谬，“说话凭虚假”是活在伪谬中。证实邪恶以及由此而来它们

对良善的权能，由“坚固恶人的手”来象征；坚持教义的邪恶与伪谬，由“无人回头离开他的恶”来象征；因此说“他们都像所多玛；耶路撒冷的居民都像蛾摩拉”；“像所多玛”象征处在从自我之爱涌出的邪恶中，“居民像蛾摩拉”象征出于教义伪谬的邪恶生活。

【11】毁灭所多玛和蛾摩拉的邪恶，由摩西书中这些事来描述：他们想要对天使行强暴，因此被击打眼瞎，以致找不到天使所在的门；因此耶和华将硫磺与火从天上降与所多玛和蛾摩拉，倾覆那些城和全平原，并城里所有的居民，连地上生长的都毁灭了（创19:1–28）。“想要对天使行强暴”象征想要对神性良善和神性真理行强暴，因为那些由“天使”来象征；他们被击打以致“找不到门”的“眼瞎”，象征对神性以及天堂与教会圣物的全然弃绝和否认，甚至不能看见并承认任何属于天堂与教会的事物；这由“找不到天使所在的门”来象征。“硫磺”象征借着伪谬摧毁教会良善与真理的贪欲，“火”象征自我之爱和一切毁灭的邪恶，这里是它们的毁灭。

【12】“所多玛”和“蛾摩拉”所理解的是从自我之爱涌出的一切邪恶与伪谬，这是我从天堂得知的；因为当那些处在出于那爱之邪恶中的人灭亡时——如最后审判之日所发生的——就显为好像硫磺与火从天降下；这也是我看见过的。这样的事将在最后审判之日发生，主在《路加福音》中也预言了：

> “又好像罗得的日子……到罗得出所多玛的那日，就有火与硫磺从天上降下来，把他们全都灭了。人子显现的日子也要这样。”（路17:28–30）

【13】因为那些出于自我之爱、借着反对天堂与教会之真理与良善的伪谬来证实自己处在邪恶中的人，在自己里面彻底拔除了一切教义和圣言的真理，以及属灵和属天之爱的良善，所以在他们那里有全然的荒废；这在摩西书中这样描述：

> “又看见遍地有硫磺，有盐卤，有火迹，没有耕种，没有出产，连草都不生长—好像耶和华在忿怒中所倾覆的所多玛、蛾摩拉、押玛、洗扁一样—”（申29:23）

“硫磺”象征一切良善因出于邪恶的贪欲而荒废；“盐”象征一切真理因出于那些贪欲的伪谬而荒废；“全地都被焚烧”象征教会因自我之爱而荒废；“不被耕种，也不长草”象征教会的真理完全没有可接受性；（“草”象征正在生出的教会真理。）又因为出于自我之爱对良善与真理的荒废是这样的，所以说“好像所多玛、蛾摩拉、押玛、洗扁的倾覆一样”；“押玛和洗扁”象征邪恶与伪谬的认知。这样的事将在最后审判之日发生，由“人子显现的日子”来象征。

第十一章

654 这里“埃及”象征与属灵分离的属世人，以及由此而来从自我之爱的邪恶——也就是从自己聪明的骄傲——涌出的伪谬，这一点现在要说明：因为人的属世与他的属灵分离时——这主要是出于自我之爱发生的——那时就从那爱的邪恶涌出伪谬；因为一切伪谬都是出于邪恶的，伪谬就是邪恶的辩护，意愿的邪恶借着思想的观念在理解力中成形，那些观念就称为伪谬；又因为从自我之爱的邪恶涌出的伪谬带有骄傲——因为那时人从自我思想——所以这里“埃及”也象征自己聪明的骄傲。

【2】但因为“埃及”象征属世人，兼有两种意义，就是既与属灵人结合、也与属灵人分离，因而既在良善的意义上也在邪恶的意义上，所以“埃及”也象征属世人所特有的种种事物，它们一般涉及认知和知识；因为属世人的真理与伪谬被称为认知和知识；而真理本身一旦获得生命——这是借着信仰的生命也就是仁义发生的——就属于他的属灵人。这些以及它们的情感与乐趣，并不像属世人的认知和知识那样显明地为人的感官和视觉所察觉；因为人只要活在世上，就属世地思想、属世地说话，而这被他以某种视觉——也就是他的理解力——所感觉和察觉；但他的属灵思想——与真理的情感或伪谬的情感相结合的——直到人脱去属世的身体、穿上属灵的身体，才显现出来，那是在死后或离开这个世界并进入灵界之后；那时他属灵地思想、属灵地说话，而不再像从前那样属世地思想、属世地说话。这种事发生在每一个人身上，无论他是纯粹属世的，还是同时也是属灵的；纯粹属世人死后的思想仍是属灵的，却是粗劣的，没有真理的聪明和良善的情感；因为它由对应的观念构成，那些观念虽显为物质的，却仍不是物质的。但关于纯粹属世人在灵界中的属灵思想以及由此而来的言语，若主愿意，别处还要多说。

【3】圣言中“埃及”象征属世人，兼有良善与邪恶两种意义，因而象征属世人所特有的一切，其原因是：在教会为代表性教会的时代，埃及培养各种科学，尤其是对应与表象的科学；但因为他们照着对应为自己制造了偶像，而当他们从内层人变成完全外层人时，就开始以神圣的仪式敬拜那些偶像，于是那些偶像就成了他们的偶像；因此他们把属灵与属天事物的表象变成了偶像崇拜的，甚至变成了巫术的；所以圣言中“埃及”在与前者相对立的邪恶意义上，就象征属世人虚假的知识，以及偶像崇拜的和巫术的事物。

【4】“埃及”象征这些事，可以从圣言中极多地方看出；但在我们从圣言证实这一点之前，必须知道：每个人里面都有一个内层，它从天堂之光看见，这内层称为内在属灵人，或内在属灵心智；又有一个外层，它从世界之光看见，这外层称为外在属世人，或外在属世心智。教会中的每一个人，内层必须与外层结合，或者说内在属灵人必须与外在属世人结合；当它们结合时，属灵人——因为处在天堂之光中——就管理处在世界之光中的属世人，像主人管理仆人一样治理他，像师傅教导门徒一样教导他；由于那种结合，人就成为教会之人，并成为天使。但当属世人不与属灵人结合、也不顺服于属灵人时——这主要是在属灵人被关闭时发生的（凡否认圣言与教会的神性的人，属灵人就被关闭，因

为那时他们从天堂之光什么也看不见）——那时属世人在属灵事物上就是瞎眼的，并借着他的理性歪曲教会的一切真理，又借着自己里面的观念把它们变成伪谬。关于这件事，也就是关于属灵人与属世人的结合，以及属世人与属灵人的分离，圣言中多处论述，尤其是在论到埃及的地方；

【5】因为“埃及”象征属世人，既与属灵人结合，也与属灵人分离；凡论述与属灵分离的属世人的地方，埃及就被责备并弃绝。又因为“埃及”在广义上象征属世人，所以“埃及”也象征真实的知识和虚假的知识；因为属世人中的真理与伪谬被称为知识；又因为真实的知识和虚假的知识由“埃及”来象征，所以“埃及”也象征信仰，因为信仰是真理的，真理是信仰的；因此与仁义结合的信仰也由良善意义上的“埃及”来象征，而与仁义分离的信仰则由邪恶意义上的“埃及”来象征；因为与仁义结合的信仰，是在属灵人与属世人结合时存在的，那时“埃及”象征真实的知识；而与仁义分离的信仰，是在属世人与属灵人分离时存在的，那时“埃及”象征虚假的知识；因为属世人与属灵人分离时，人就没有任何真理；即便他从圣言或教会的教义汲取真理，仍借着自己思想的观念把它们歪曲了；因此，在这样的教会之人那里，一切真理都成了伪谬。

【6】这些是关于圣言中埃及之含义的说明：因此首先要从圣言证明，“埃及”象征与属灵结合的属世人，或者说借着属灵之光的流入而得生命的知识；或者同样的事，与仁义结合的信仰，这信仰本身才是信仰；然后再证明，在相反的意义上“埃及”象征与属灵分离的属世人，或者说没有借着任何属灵生命的流入而得生命的知识；或者同样的事，与仁义分离的信仰，这信仰本身并不是信仰。“埃及”象征与属灵结合的属世人，以及借着属灵之光的流入而得生命的知识——这本身是真实的知识或属世人的真理——以及同样的事，与仁义结合的信仰——这本身才是信仰——这一点从下列经文可以看出：

【7】《以赛亚书》中说：

> “当那日，埃及地必有五城的人说迦南的方言，又指着万军之耶和华起誓。有一城必称为‘灭亡城’。（原文直译是‘太阳城’。）当那日，在埃及地中必有为耶和华筑的一座坛；在埃及的边界上必有为耶和华立的一根柱。……埃及人因为受人的欺压哀求耶和华，他就差遣一位救主作护卫者，拯救他们。耶和华必被埃及人所认识。在那日，埃及人必认识耶和华，也要献祭物和供物敬拜他。……耶和华必击打埃及，又击打又医治，埃及人就归向耶和华。他必应允他们的祷告，医治他们。当那日，必有从埃及通亚述去的大道。亚述人要进入埃及，埃及人也进入亚述；埃及人要与亚述人一同敬拜耶和华。当那日，以色列必与埃及、亚述三国一律，使地上的人得福；因为万军之耶和华赐福给他们，说：埃及—我的百姓，亚述—我手的工作，以色列—我的产业，都有福了！”（赛19:18–25）

这里“埃及”指与属灵结合的属世人，因而指教会以外的列邦与人民；因为他们不在真理中，曾是属世的人；但当他们听见福音时，就承认主，并由此受教义真理的教导而领受了信仰。“主的降临”由那里五次所说的“当那日”来理解。“当那日，埃及地必有五城的人说迦南的方言”象征在他

们那里将有许多照着教会本身教义真理的教义事物；“五”象征许多，“城”象征教义事物，“埃及地”象征这样的外邦教会，“迦南的方言”象征教会教义的真理；“有一城必称为太阳城”（原文）象征在各事中都有仁义之良善的教义；“城”是教义，“太阳城”（希伯来语“Cheres”意指太阳及其光辉）是仁义的良善以及由此而来的信仰；

【8】“当那日，在埃及地中必有为耶和华筑的一座坛；在埃及的边界上必有为耶和华立的一根柱”象征那时对主的敬拜——出于仁义的良善以及由此而来信仰的真理——将在属世人的一切事物中；“耶和华的坛”象征出于仁义之良善的敬拜，“柱”象征出于信仰之真理的敬拜，“在埃及地中”象征处处并在属世人的一切事物中，“边界”象征真实的知识；

【9】“埃及人因为受人的欺压哀求耶和华，他就差遣一位救主作护卫者”象征他们因缺乏真理以及由此而来的属灵良善而痛苦，以及主的降临，他们将从祂领受那些；“哀求”象征痛苦，“欺压”象征缺乏真理以及由此而来的属灵良善，“救主和护卫者”（原文：救主和君王）象征主——祂因爱的良善被称为“救主”，因信仰的真理被称为“君王”；“耶和华必被埃及人所认识。在那日，埃及人必认识耶和华”象征承认主以及祂的神性；“也要献祭物和供物”象征照着祂出于圣言的诫命——因而出于教义的真理和爱的良善——敬拜主；“耶和华必击打埃及，又击打又医治，埃及人就归向耶和华。他必应允他们的祷告，医治他们”象征试探，以及由此而来的归向，并借着真理从伪谬得医治；

【10】“当那日，必有从埃及通亚述去的大道。亚述人要进入埃及，埃及人也进入亚述”象征那时他们的理性将借着真实的知识被打开，使人能理性地、因而聪明地注视属世人的知识；“埃及”是属世人的知识，“亚述”是理性；“当那日，以色列必与埃及、亚述三国一律，使地上的人得福”象征属灵之光流入二者；“以色列”是属灵人，他有从天堂而来的光，“埃及”是属世人，他有从世界而来的光，“亚述”是理性人，他是中间的，从属灵领受光并传递给属世、光照他；“万军之耶和华赐福给他们”象征从主流入；“说：埃及——我的百姓”象征被光照的属世人；“亚述——我手的工作”象征不是出于自己而是出于主的理性人；“以色列——我的产业”象征属灵人——他被称为“产业”，因为一切属灵都是主的，就是从祂发出的神性，天堂与教会由此而来。若没有灵义，谁能理解那些预言呢?

【11】《弥迦书》中说：

> “当那日，人必从亚述，从埃及的城邑，从埃及到大河，从这海到那海，从这山到那山，都归到你这里。”（弥7:12）

这些也是论主在外邦人中建立教会说的；那些话描述那教会从一个边界到另一个边界的扩展：迦南地的一个边界是幼发拉底河，另一个边界是埃及河；真理从一个边界到另一个边界的扩展由“从这海到那海”来象征，良善从一个边界到另一个边界的扩展由“从这山到那山”来象征。

【12】象征教会的迦南地，其扩展是从埃及河到亚述河（幼发拉底河），这一点从摩西书可以看出：

“当那日，耶和华与亚伯兰立约，说：我已赐给你的后裔，从埃及河直到幼发拉底大河之地。”（创15:18）

又在《列王纪上》中说：

“所罗门统管诸国，从大河到非利士地，直到埃及的边界。”（王上4:21）

因为本身是属灵的教会，终止于属世人，也就是终止于他的理性和知识；因为理性在内层属世人中，就是他的理解力；知识同样在他里面；理性借着知识而生，因为它在其中看见自己的结论，如同在镜子中，并借着它们证实自己，但仍是出于属灵的；没有属灵，人就没有理性，也没有真实的知识，而代代理性的是诡辩，代替真实知识的是虚假的知识；因此这二者构成由“迦南地”所象征之属灵教会的边界。

【13】《以西结书》中说：

“人子啊，你要向埃及王法老和他的众人说：在威势上谁能与你相比呢？亚述王曾如黎巴嫩中的香柏树，枝条荣美，影密如林，极其高大，树尖插入云中。众水使它生长；深水使它长大。所栽之地有江河围流，汊出的水道延到田野诸树。所以他高大超过田野诸树；发旺的时候，枝子繁多，因得大水之力枝条长长。空中的飞鸟都在枝子上搭窝；田野的走兽都在枝条下生子；所有大国的人民都在它荫下居住。树大条长，成为荣美，因为根在众水之旁。神园中的香柏树不能遮蔽它；松树不及它的枝子；枫树不及它的枝条；神园中的树都没有它荣美。我使它的枝条蕃多，成为荣美，以致神伊甸园中的树都嫉妒它。”（结31:2–9）

因为“埃及王法老”象征属世人的理解力——它借着理性地看见的真实知识而生出并形成——所以这里称他为“亚述”，亚述象征理性，并由“香柏树”及其高大、枝条的长度与繁多来描述；这是因为圣言中“香柏树”也象征理性。（但这里所引的大部分上文第650d节已解释。）因为理性在理解力事物上是这样的，属世在真实知识上也由此是这样的，所以说“神园中的香柏树不能遮蔽它”，“松树不及它的枝子”，“神园中的树都没有它荣美”；“神的园”象征教会之人——处在纯正真理中的人——的聪明；“香柏树”象征他那出于属灵源头的理性；“松树”象征属世人的觉察力；“荣美”象征真理的情感以及由此而来的聪明；“因枝条蕃多而成为荣美”象征理性地觉察到的真实知识的丰富；“神园伊甸园中的树都嫉妒它”象征出于属天良善的真理之觉察，由此有智慧；“树”在论述属天人时象征觉察，在论述属灵人时象征认知；“神园中的伊甸”象征出于爱之良善的智慧；这里由“亚述”和“香柏树”所理解并描述的就是法老和埃及，这一点也可从本章末节看出，那里说“法老和他的群众乃是如此”。因为属灵人的一切聪明与智慧终止于属世，并在那里显明自己，所以在上引经文中，埃及王法老——象征在属世人中借着真实知识而生出并形成的理解力——被比作“神园中的香柏树”；因此埃及地就被理解为“神的园”；正如摩西书中所说：

“罗得举目看见约旦河的全平原，直到琐珥，都是滋润的，那地在耶和华未灭所多玛、蛾摩拉以先如同耶和华的园子，也像埃及地。”（创13:10）

【14】属世人就其理解力而言，正如上文《以西结书》中那样，也被亚述王的臣仆西拿基立所描述，但是借着亵渎的话：

“你藉你的使者辱骂主，并说：我率领许多战车上山顶，到黎巴嫩极深之处；我要砍伐其中高大的香柏树和佳美的松树；我必上极高之处，进入肥田的树林。我已经在外邦挖井喝水；我必用脚掌踏干埃及的一切河。”（王下19:23, 24）

这些所象征的与上引经文相同，也就是教会之人借着真实知识所形成、并由神性属灵所光照的理性事物；但亚述王——这里象征颠倒的理性——想要摧毁它们，因为他向犹大王希西家开战；但因为他亵渎那些事物，并威胁要摧毁教会从首先到末后的一切——这些是在人里面从属灵形成于他的理性和属世中的——所以那一夜耶和华的使者击杀了“十八万五千人”（第35节）。那里“亚述王许多的战车”象征教义的伪谬；他想要上去的“山顶、黎巴嫩极深之处”象征他想要摧毁的教会的一切良善与真理；他想要砍伐的“高大的香柏树和佳美的松树”象征理性的和属世的真理就其觉察而言；“肥田的树林”象征知识；他要用脚掌踏干的“埃及的河”象征属世人出于属灵源头的科学，他要用自己的感官把它消灭并抹去；“亚述王的脚掌”是感官以及由此而来的诡辩，这诡辩单单出于谬误；“埃及的河”是属世人出于知识的聪明，当这些知识被应用于证实属灵的教会真理时，它们就是出于属灵源头的。

【15】因为凡教会要栽植于其中的人，首先必须在知识上受教导（因为若没有借着知识——也包括从世俗事务和交往而来的种种经验——对属世人的教导，人就不能成为理性的；若不成为理性的，也就不能成为属灵的；因为人的理性一方面与属灵——也就是与天堂——结合，另一方面与属世——也就是与世界——结合）；又因为教会要在以色列人当中建立，所以他们当中的属世人首先必须受教导，也就是在属世地、也知识地被理解的真理中受教导。为了代表并象征这一点，就发生了这样的事：亚伯拉罕——他的后裔将代表教会，他自己是教会的头——与妻子寄居埃及，并在那里住了一段时间（创12:10及以下）；

随后，雅各与他的众子——那时称为以色列的众子——奉命下到埃及，住在歌珊——那是埃及地最好的地方——并在那里长久居住（创46章及以下）；

这是为了他们首先在知识上和属世上受真理的教导，然后才在属灵上受教导；

【16】因为每个人都借着知识地、属世地被理解的真理为自己获得理性，属灵可以流入其中并运行；因为人借着理性——也就是他的理解力——汲取天堂之光，也就是属灵之光，并借着被属灵光照的理性注视认知和知识，从中选取那些与天堂和教会的纯正真理与良善——也就是属灵的——相符的，并

弃绝那些不相符的；人就这样在自己里面建立教会；因此论到亚伯拉罕和雅各说，他们因迦南地有饥荒而下埃及寄居；说“因饥荒”，是因为“饥荒”象征缺乏真理与良善的认知，以及同时对它们的渴望；圣言中“寄居”象征受教导。

【17】由此明显，大卫书中这些话所理解的是什么：

> “你从埃及挪出一棵葡萄树，赶出外邦人，把这树栽上。你在这树根前预备了地方，它就深深扎根，爬满了地。……它发出枝子，长到大海，发出蔓子，延到大河。”（诗80:8, 9, 11）

“从埃及挪出的葡萄树”象征以色列人所代表的教会；“赶出外邦人”象征借着真理被赶出的属世人的邪恶；“栽上”、“预备地方”、“深深扎根”象征照着次序的教导；这次序是：先领受认知和知识，然后在旷野中受试探，此后被引入迦南地，也就是被引入教会；那些按次序由“你把这树栽上，预备了地方，它就深深扎根，爬满了地”来象征；“发出枝子，长到大海”象征聪明的增长以及扩展直到教会良善与真理的末后；“发出蔓子，延到大河”象征直到理性。（“河”——也就是幼发拉底河——象征理性，见上文第569节。）

【18】《何西阿书》中说：

> “以色列年幼的时候，我爱他，就从埃及召出我的儿子来。”（何11:1）

“以色列”在灵义上象征教会，在至高的意义上象征主——祂既是天堂的一切，也是教会的一切；又因为以色列的众子将代表教会，并且照着神性次序，他们首先要在那些将服务于理性并由此服务于属灵的事物中受教导，所以他们首先寄居埃及，然后被领到旷野，好受试探，并借着那些试探驯服属世人；因为人除非把空虚和虚假的知识移除，从而洁净属世人——这尤其借着试探发生——否则就不能成为理性的。

【19】因为“以色列”在至高的意义上所理解的是主，所以祂自己在婴孩时也被带到埃及，照着《马太福音》中这些话：

> “有主的使者向约瑟梦中显现，说：起来！带着小孩子同他母亲逃往埃及，住在那里，等我吩咐你……约瑟就起来，夜间带着小孩子和他母亲往埃及去，住在那里，直到希律死了。这是要应验主藉先知所说的话，说：我从埃及召出我的儿子来。”（太2:13–15）

这些也象征主最初的教导，因为主也像别人一样受教导，但祂从自己的神性比一切别人更聪明、更智慧地汲取了一切；但这里退到埃及只是代表教导；因为正如以色列和犹太教会的一切表象都指向祂，所以祂也在自己里面代表并成全了那些，祂就这样成全了律法的一切。因为表象是天堂与教会的末后，而一切在先的——也就是理性的、属灵的和属天的——都进入末后并在其中；因此主借着那些

处在末后中；又因为在末后中有一切能力，所以祂从首先借着末后征服了一切地狱，并使天堂中的一切恢复秩序。因此主在世上的全部生命都是代表性的，甚至包括福音书中所记关于祂受难的一切，那些代表那时教会反对神性、反对天堂与教会的良善与真理是怎样的。

【20】由此可以看出，在论到主所要建立的教会的下列地方，“埃及”所理解的是什么。《以赛亚书》中说：

> “耶和华如此说：埃及劳碌得来的和古实的货物必归你；身量高大的西巴人必投降你，也要属你。他们必带着锁链过来随从你，又向你下拜，祈求你说：神真在你们中间，此外再没有别神；再没有别的神。”（赛45:14）

这些是论主说的，那一整章都论述祂；“埃及劳碌得来的”和“古实的货物”象征出于获取真理与良善之认知的属世之爱的乐趣；认知本身由“西巴人”来象征，他们因良善而被称为“身量高大的人”，因为“长度”象征良善及其性质，“宽度”象征真理及其性质；他们将归向教会、承认并敬拜主，由“必归你，也要属你，又向你下拜”来象征；他们那里的属世人将服务于属灵人并从而服务于主，由“带着锁链过来”来象征；因为那些属世人的贪欲被约束的人，就说是“带着锁链走”；他们将承认唯有主是神，由“祈求你说：神真在你们中间，此外再没有别神”来理解。

【21】大卫书中说：

> “埃及的公侯要出来朝见神；古实人要急忙举手祷告。世上的列国啊，你们要向神歌唱；愿你们歌颂主！”（诗68:31, 32）

“埃及的公侯”（原文：从埃及来的肥美者）象征那些处在求知真理之情感中的外邦人；“古实”象征那些从属世人的乐趣汲取那些真理的人；“古实”象征这一点，从提到它的其他地方可以看出（如创2:13；番3:5，9，10；但11:43）；外邦人将从主领受天堂与教会的真理与良善，由“列国要向神歌唱，歌颂主”来象征。

【22】《何西阿书》中说：

> “他们必如雀鸟从埃及急速而来，又如鸽子从亚述地来到。我必使他们住自己的房屋。”（何11:11）

这些也是论主在外邦人中建立教会说的；说“如雀鸟从埃及”，是因为“雀鸟”象征出于真实知识的思想；说“如鸽子从亚述地”，是因为“鸽子”象征出于属灵的理性良善，“亚述”就是理性本身；“使他们住自己的房屋”象征借着出于良善的真理所形成的心智内层，这样就可以免受邪恶之伪谬的侵扰。

【23】《以赛亚书》中说：

“以色列人哪，到那日，耶和华必从大河，直到埃及小河，将你们一一地收集，如同人打树拾果一样。当那日，必大发角声，在亚述地将要灭亡的，并在埃及地被赶散的，都要来，他们就在耶路撒冷圣山上敬拜耶和华。”（赛27:12, 13）

“到那日”象征主的降临；耶和华所要打拾的“从大河直到埃及小河”象征一切将服务于属灵的理性真理和知识真理；说“穗”（原文）是因为它是谷的容器，谷象征服务于属灵人营养的真理与良善；主召集人归向教会，由“当那日，必大发角声”来象征；那些否则会因把知识应用于证实伪谬的诡辩而灭亡的人将归向教会，由“在亚述地将要灭亡的，并在埃及地被赶散的，都要来”来象征；他们将敬拜主，并从他们当中形成教会，由“他们就在耶路撒冷圣山上敬拜耶和华”来象征；“圣山”象征就生活的良善而言的教会，“耶路撒冷”象征就教义的真理而言的教会；这些话固然是论被掳到亚述和埃及的以色列众子说的；但那里以及别处的“以色列众子”所理解的是外邦人，教会从他们而来；他们在亚述和埃及的“被掳”象征属灵的被掳，也就是人因宗教的伪谬而有的被掳。

【24】《撒迦利亚书》中说：

“我必再领他们出埃及地，招聚他们出亚述，领他们到基列和黎巴嫩……耶和华必经过苦海，击打海浪……亚述的骄傲必致卑微；埃及的权柄必然灭没。”（亚10:10, 11）

这些也是论主恢复教会说的；“领他们出埃及地”和“招聚他们出亚述”象征与上文《以赛亚书》中刚刚解释过的相同的事；“基列地”和“黎巴嫩”象征属世人中教会的良善与真理；“必经过苦海，击打海浪，亚述的骄傲必致卑微，埃及的权柄必然灭没”象征属世人的邪恶与伪谬以及证实那些的、出于知识的诡辩将怎样被驱散；“经过苦海”象征试探，“浪”象征伪谬与邪恶，“亚述的骄傲”象征出于自己聪明之骄傲的诡辩，“埃及的权柄”（原文：杖）象征证实的知识。

【25】《以西结书》中说：

“主耶和华如此说：满了四十年，我必招聚分散在各国民中的埃及人。我必叫埃及被掳的人回来，使他们归回本地巴忒罗。在那里必成为低微的国，必为列国中最低微的，也不再自高于列国之上。我必减少他们，以致不再辖制列国。”（结29:13–16）

这里“埃及”象征那些出于属世之光处在道德生活中的人那里的教会；他们将要经受的试探——免得属世人管辖属灵人——由“四十年”来象征；他们用来证实伪谬的知识，由耶和华所要“从各民中招聚”的“埃及”来象征；借着真理之认知光照他们，由“使他们归回巴忒罗地”来象征，那地因他们将为自己获取的认知而被称为“他们贸易之地”，因为“贸易”象征获取并传达认知；免得属世人的知识自高，并在自高中损害教会的真理与良善并管辖它们，由“必成为低微的国，也不再自高于列国之上；我必减少他们，以致不再辖制列国”来象征；前一处的“列国”象征教会的真理，后一处的“列国”象征教会的良善。

【26】《撒迦利亚书》中说：

“所有来攻击耶路撒冷列国中剩下的人，必年年上来敬拜大君王——万军之耶和华，并守住棚节。……凡不上耶路撒冷敬拜大君王——万军之耶和华的，必无雨降在他们的地上。埃及族若不上来，雨也不降在他们的地上；凡不上来守住棚节的列国人，耶和华也必用这灾攻击他们。”（亚14:16–18）

这些也是论主的降临以及祂所建立的教会说的；他们所要敬拜的“大君王——万军之耶和华”所理解的是主；“住棚节”象征借着真理栽植良善；凡不归向祂教会的人就没有从主而来的真理与良善的流入，由“凡不上来的，必无雨降在他们的地上”来象征；那些单单出于知识处在属世之光中、不能借着真理把良善栽植在他们里面的人，将处在各种邪恶与伪谬中，由“埃及族若不上来，耶和华也必用这灾攻击列国”来象征。

【27】《以赛亚书》中说：

“因为我是耶和华——你的神，是以色列的圣者——你的救主；我已经使埃及作你的赎价，使古实和西巴代替你。……因我看你为宝为尊；又因我爱你，所以我使人代替你，使列邦人替换你的生命。”（赛43:3, 4）

这些也是论主说的，并论到那些承认祂、并出于情感从祂领受真理之人的救赎；救赎由“赎价”以及“代替你”、“替换你的生命”来象征；出于属灵情感而求知真理的属世情感，由“埃及、古实和西巴”来象征；他们由此而来的聪明由“人”来象征，从他们而来的教会由“百姓”来象征。

【28】因为“埃及”象征属世人，而属灵人的一切聪明终止并建立在属世人中，以及他的认知和知识中，所以人若没有那些，就不是聪明和智慧的，甚至不是理性的；因为属灵人与属世人如同原因与结果一样合而为一，并借着对应合而为一；因此在古时，当代表性教会也在埃及时，埃及王或法老被称为“智慧人的子孙”、“古王的后裔”（赛19:11）；

埃及又被称为“支派的房角石”（第13节）；

因为“支派”象征教会一切真理与良善的总和，“房角石”象征它们的根基。

【29】因此论到所罗门——他代表就属天国度和属灵国度而言的主——也说，他的智慧“超过东方人和埃及人的一切智慧”（王上4:30）；

“东方人”所理解的是那时一切处在真理与良善之认知中并由此成为智慧的人；“埃及人”所理解的是一切从科学——尤其从对应学——受教并由此处在聪明中的人。因此埃及人的科学也被称为“金银的宝藏”和“宝物”，《但以理书》中说：北方王“必伸手攻击列国；埃及地也不得脱离。他必把持埃及的金银财宝和各样的宝物”（但11:42, 43）。

【30】因此也吩咐以色列人出埃及时，向埃及人要金器银器和衣裳，他们就这样夺了埃及的财物（出12:35, 36）；

“金器银器”和“衣裳”象征真理与良善的科学和认知，它们从埃及被夺去，是因为埃及人把那些应用于证实邪恶与伪谬，并把它们变成了偶像崇拜的和巫术的；因此当埃及人被剥夺那些之后，就变成了纯粹属世的，不久就被淹没在红海中；这些代表那些滥用科学来证实邪恶与伪谬之人的命运；因为他们死后被剥夺一切真理与良善的认知；当被剥夺那些之后，就被投入地狱，这也由埃及人淹没在红海中来代表。

【31】因为“埃及”象征人借以有聪明的科学，所以论到推罗说，埃及绣花细麻布作了它的篷帆，可以作它的大旗（结27:7）；

“推罗”象征真理的认知，“埃及绣花细麻布”象征出于属灵真理的知识；“绣花”是知识，“细麻布”是属灵真理；“篷帆”和“大旗”象征显明，因为属灵真理借着科学被显明，它们借着那些向属世人的视觉和觉察显现。

【32】因为一切服务于属灵人证实真理的知识都是从主来的，也就是它们被应用于证实天堂与教会的真理与良善的一切，所以约瑟被带到埃及，并在那里作了全地的主宰（创41章）；

因为“约瑟”在至高的意义上所理解的是就神性属灵而言的主，因而也是建立在属世人知识之上的教义真理（如上文第448节所说）；又因为属世人或人的属世必须顺服于属灵，好能服务于证实并实行属灵人的旨意，所以约瑟为了代表那种统治，就作了埃及的主宰；在他的管理下，埃及有丰富的粮食或谷物，甚至邻近的地区以及迦南地本身都从那里得滋养。

【33】因为所罗门代表就属天国度和属灵国度二者而言的主，而凡属于那两个国度的人，都借着真理与良善的认知以及证实那些的知识而处在聪明与智慧中，所以所罗门“娶了法老的女儿为妻，接她进入大卫城”（王上3:1）；

后来又为法老的女儿在廊子旁建造一宫（王上7:8）；

这些也代表：一切聪明与智慧所建立其上的科学，由良善意义上的“埃及”来象征。又因为教会的每一个人都有属灵、理性和属世，所以所罗门建造了三座房屋：神的殿或圣殿为属灵，黎巴嫩林宫为理性（因为“香柏树”以及由此而来的“黎巴嫩”象征理性），法老女儿的宫为属世；这些奥秘在圣言的历史之义中并不显现，却仍隐藏在它的灵义中。

【34】以上论述了“埃及”在良善意义上的含义；现在接着也要论述“埃及”在邪恶或相反意义上的含义：在这意义上，“埃及”象征与属灵分离的属世人，或者说与属灵良善分离的真实知识——这本身是伪谬；或者同样的事，与仁义分离的信仰——这本身并不是信仰。因为人生来是属世的，首先从师傅和父母、又从读书、同时从世上的生活汲取知识；人若不变成属灵的，也就是不重生，就把他所汲取的知识应用于证实属世人的欲望和乐趣，总之应用于他的种种爱——这些爱都是反对神性次序的；这样的属世人就是相反意义上“埃及”所象征的，如下列经文可以看出：

【35】《以西结书》中说：

> “因它高大，树尖插入云中，心骄气傲，我就必将他交给列国中大有威势的人；他必定办他。我因他的罪恶，已经驱逐他。外邦人，就是列邦中强暴的，将它砍断弃掉。它的枝条落在山间和一切谷中……地上的众民已经走去，离开它的荫下。空中的飞鸟都要宿在这败落的树上，田野的走兽都要卧在它的枝条下……它们在世人中，和下坑的人都被交与死亡，到阴府去了。……它下阴间的那日，我便使人悲哀。我为它遮盖深渊，使江河凝结，大水停流；我也使黎巴嫩为它凄惨，田野的诸树都因它发昏。……在这样荣耀威势上，在伊甸园诸树中，谁能与你相比呢？然而你要与伊甸的诸树一同下到阴府，在未受割礼的人中，与被杀的人一同躺卧。法老和他的群众乃是如此。”（结31:10–18）

“法老”象征与“埃及”相同的事，也就是就其科学以及由此而来的聪明而言的属世人；出于科学的自己聪明的骄傲，由“它高大，树尖插入云中，心骄气傲”来理解；“云中”（原文：缠结之中）象征属世人的知识；知识被应用于证实邪恶与伪谬的贪欲，由“我将他交给列国中大有威势的人”来象征；“列国中大有威势的人”象征邪恶的伪谬；邪恶的伪谬将摧毁他，由“外邦人将它砍断，列邦中强暴的将它弃掉”来象征；

【36】一切真实的知识和理性的事物因邪恶与伪谬而被驱散，由“它的枝条落在山间和一切谷中”来象征；教会的一切真理被驱除，由“地上的众民已经走去，离开它的荫下”来象征；伪谬的思想和情感取而代之，由“空中的飞鸟都要宿在这败落的树上，田野的走兽都要卧在它的枝条下”来象征；一切都被定罪并成为地狱的，由“都被交与死亡，到阴府去了，在下坑的人中间”来象征；“人子”（原文）是那些处在自己聪明中的人，“坑”是那些处在教义伪谬中的人所在之处；阻挡任何真实的知识和理性的事物进入，由“我为它遮盖深渊，使江河凝结”来象征；也不让属灵真理进入，由“使大水停流”来象征；他也没有理性，由“使我使黎巴嫩为它凄惨”来象征；

【37】他也没有任何属于教会的真理之认知，由“田野的诸树都因它发昏”来象征；他因自己聪明的骄傲而不再有任何真理的理解力，也不再有任何良善之认知的觉察，由“在荣耀威势上，在伊甸园诸树中，谁能与你相比呢”来象征；良善的认知因被应用于邪恶而完全颠倒了，由“你要与伊甸的诸树一同下到阴府”来象征；“伊甸的树”是出于圣言的良善之认知，属世人把它们颠倒并歪曲了；他们将在地狱中与那些借着与仁义生活分离的信仰在自己里面灭绝了一切真理的人同在，由“在未受割礼的人中，与被刀杀的人一同躺卧”来象征；圣言中“被刀杀的人”所理解的是那些借着伪谬在自己里面灭绝了真理的人；这一切都是论被剥夺了从属灵人而来之光的属世人说的，由“法老和他的群众乃是如此”来象征；“法老”是属世人，“他的群众”是那里的一切知识。

【38】同卷书中说：

“人子啊，你要发预言说……哀哉这日！……因为……是密云之日，列国受罚之期。必有刀剑临到埃及……人民必被掳掠，基址必被拆毁……扶助埃及的也必倾倒。埃及因势力而有的骄傲必降低微；其中的人民，从色弗尼塔起必倒在刀下……埃及地在荒凉的国中必成为荒凉；埃及城在荒废的城中也变为荒废。……我在埃及中使火着起；帮助埃及的，都被灭绝。……我必藉巴比伦王尼布甲尼撒的手，除灭埃及众人。他和随从他的人，就是列国中强暴的，必进来毁灭这地。他们必拔刀攻击埃及，使遍地有被杀的人。我必使江河干涸，将地卖在恶人的手中；我必藉外邦人的手，使这地和其中所有的变为凄凉……必不再有君王出自埃及地……我必在埃及中使火着起……我必将埃及人分散在列国，四散在列邦。”（结30章摘要）

这些是从那一章摘要摘取的；是因教会因偏袒从属世人而来之邪恶的伪谬而荒废所发的哀叹；因为从与属灵分离的属世人涌出一切邪恶以及由此而来的伪谬，它们颠倒并摧毁教会的真理与良善；对那种荒废的哀叹，由“哀哉这日！是密云之日，列国受罚之期”来象征；“密云之日”是教会因不理解真理——因而因伪谬——而有的状态，“列国受罚之期”是教会因邪恶而有的状态；伪谬将借着应用于邪恶而摧毁整个属世人以及其中的一切，由“必有刀剑临到埃及，人民必被掳掠，基址必被拆毁”来象征；

【39】不再有借着属世人的知识对真理的证实和坚固，由“扶助埃及的也必倾倒。埃及因势力而有的骄傲必降低微”来象征；伪谬将摧毁真理的理解力，由“从色弗尼塔起必倒在刀下”来象征；教会的一切以及教会教义的一切都将灭亡，由“埃及地在荒凉的国中必成为荒凉；埃及城在荒废的城中也变为荒废”来象征；从属世人而来的邪恶贪欲，由耶和华所要在埃及中使着起的“火”来象征；不再有从属世人而来对真理的证实，由“帮助埃及的，都被灭绝”来象征；自我之爱的贪欲以及由此而来的伪谬将荒废，由“巴比伦王尼布甲尼撒的手，和他的百姓”来象征；

【40】教会就这样因将要对仁义的良善和信仰的真理施暴的邪恶之伪谬而荒废，由“列国中强暴的必进来毁灭这地。他们必拔刀攻击埃及，使遍地有被杀的人”来象征；这样就不理解真理，由“我必使江河干涸”来象征；因为教会中良善的地位被邪恶占据、真理的地位被伪谬占据，由“将地卖在恶人的手中；藉外邦人的手使这地和其中所有的变为凄凉”来象征；没有任何作元首的真理，因而没有任何从主而来的生命真理，由“必不再有君王出自埃及地”来象征；只有从自我之爱而来的邪恶将占据属世人，由“我必在埃及中使火着起；我将埃及人分散在列国”来象征；由此教会的一切都被驱散，由“我必将他们四散在列邦”来象征。

【41】《以赛亚书》中说：

> “论南方牲畜的默示：他们把财物驮在驴驹的脊背上，将宝物驮在骆驼的肉鞍上，经过艰难困苦之地，就是公狮、母狮、蝮蛇、火焰的飞龙之地，往那不利于他们的民那里去。埃及的帮助是徒然无益的；所以我称她为‘坐而不动的拉哈伯’。”（赛30:6, 7）

“南方的牲畜”象征从属世人而来、熄灭教会之人本应从圣言领受之光的贪欲；“艰难困苦之地”象征既没有仁义之良善也没有信仰之真理的教会；在他们前面的“公狮和母狮”象征摧毁教会真理与良善的伪谬的权能；“蝮蛇和火焰的飞龙”象征狡猾奸诈地诡辩的感官；“把财物驮在驴驹的脊背上，将宝物驮在骆驼的肉鞍上”象征感官人和属世人的知识，他们从那些作出一切结论；“财物”和“宝物”是出于圣言的真理与良善的认知，这里却是虚假的知识，因为出于自己的聪明；“驴”是感官人的事物，“骆驼”是属世人的事物；“埃及”——“徒然无益的”——象征感官和属世二者，它们就本身来看是没有良善、没有真理的。

【42】同卷书中说：

> “祸哉！那些下埃及求帮助的，是因仗赖马匹，倚靠甚多的车辆，并倚靠强壮的马兵，却不仰望以色列的圣者，也不求问耶和华。……埃及人不过是人，并不是神；他们的马不过是血肉，并不是灵。”（赛31:1, 3）

这些描述那些想要从自己——因而从自己的聪明——在属于天堂与教会的事物上有智慧、而不从主有智慧的人的状态；因为这样的人是纯粹属世的，因此从感官的谬误和被错误应用的知识中取出一切，就颠倒并歪曲教会的真理与良善；所以论到他们说，“祸哉！那些下埃及求帮助的……却不仰望以色列的圣者，也不求问耶和华”；出于感官谬误的幻想，由他们所仗赖的“埃及的马”来象征；借着知识以大量数目证实的教义伪谬，由“倚靠甚多的车辆”来象征；由此而来用以攻击真理的诡辩，由他们所倚靠、以为极其强壮的“马兵”来象征；属世人不能从自己理解神性，由“埃及人不过是人，并不是神”来象征；聪明是出于没有生命的自我，由“他们的马不过是血肉，并不是灵”来象征；“埃及的马”是本身死的幻想，因为是谬误，“血肉”是人的自我，“灵”是从主而来的生命。

【43】《耶利米书》中说：

> “论到关乎埃及王法老尼哥的军队：这军队安营在幼发拉底河边的迦基米施，是巴比伦王尼布甲尼撒……所打败的。……像尼罗河涨发，像江河之水翻腾的是谁呢？埃及像尼罗河涨发，像江河的水翻腾。他说：我要涨发遮盖遍地；我要毁灭城邑和其中的居民。马匹上去吧！车辆急行吧！勇士……都出去吧！……埃及的民哪，可以上基列取乳香去；你虽多服良药，总是徒然，不得治好。”（耶46:2, 7–9, 11；并参14–26）

这里“埃及”也象征与属灵分离的、带着其知识的属世人——这是借着自己聪明的骄傲发生的，这骄傲借着出于知识的诡辩摧毁教会的真理与良善——这一点从在灵义上看这些话的每一细节可以看出；因为“埃及王在幼发拉底河边的军队”象征被错误应用的知识，以及由此而来的诡辩；“巴比伦王尼布甲尼撒所打败的”象征它因自己聪明的骄傲而灭亡；“像尼罗河涨发，像江河之水翻腾的是谁呢”象征自己的聪明及其试图摧毁教会真理的伪谬；“埃及像尼罗河涨发，像江河的水翻腾”象征属

世人从自己或从自我反对教会真理而诡辩；“他说：我要涨发遮盖遍地；我要毁灭城邑和其中的居民”象征试图并渴望毁灭教会及其教义的真理与良善；“马匹上去吧！车辆急行吧！勇士都出去吧”象征借着出于谬误的幻想，以及借着被知识证实的教义伪谬——他们由此自以为强壮；

【44】“刀剑必吞灭得饱足，必饮血饮足”象征属世人因伪谬以及因对真理的歪曲而全然被摧毁；“埃及的民哪，可以上基列取乳香去”象征圣言字义的真理，以及由此而来的诡辩和辩护；因为“基列”象征出于圣言字义的诡辩，伪谬借此被证实——基列离幼发拉底河不远，那里有蜡、香膏和没药，并且成了玛拿西子孙和迦得半支派的产业（创31:21；37:25；民32:29；书13:25）；因此“基列”除了别的以外，还象征出于圣言字义的诡辩，“乳香”象征应用以及由此对伪谬的证实，“埃及的民”（原文：处女）象征伪谬的情感——这样的教会所具有的；“你虽多服良药，总是徒然，不得治好”象征无论那样的事物怎样繁多，都毫无帮助，因为真理本身就这样被歪曲了。

【45】摩西书中说：

> “埃及人追赶他们，法老一切的马匹、车辆，和马兵都跟着下到海中。……耶和华从云火柱中向埃及的军兵观看，使埃及的军兵混乱了；又使他们的车轮脱落……水就回流，淹没了车辆和马兵。那些跟着以色列人下海法老的全军，连一个也没有剩下。”（出14:23–28；参出15:19，21）

“法老的马”象征幻想——因为是谬误——也就是从颠倒的理解力应用于证实伪谬的知识；“他的车辆”象征伪谬的教义事物；“马兵”象征由此而来的诡辩；“车辆的轮子”象征诡辩的能力。（但这些在《天堂的奥秘》8208–8219, 8332–8335, 8343节已解释。）

【46】因为“埃及的马”象征那些事，所以摩西定下这条律例：百姓若要立王，就要立耶和华神从以色列众子中所拣选的人为王，不可立外邦人——不是弟兄的——为王，“只是王不可为自己加添马匹，也不可使百姓回埃及去，为要加添他的马匹，因耶和华曾吩咐你们说：不可再回那条路去。他也不可为自己多立妃嫔，恐怕他的心偏邪；也不可为自己多积金银。”（申17:15–17）

这些为王所定下的事象征什么，除非知道灵义中“王”、“以色列的众子”、“埃及”及其“马”、“妃嫔”、“金银”象征什么，否则谁也看不见；“王”象征出于良善的真理，“以色列的众子”象征由那些处在出于良善之真理中的人所构成的教会，“埃及”象征属世人，“他的马”象征知识，“妃嫔”象征真理与良善的情感，“金银”象征教会的真理与良善，在相反的意义上则象征教会的伪谬与邪恶；又因为“王”象征出于良善的真理，“以色列的众子”象征由那些处在出于良善之真理中的人所构成的教会，所以说“百姓若要立王，就要立耶和华神从以色列众子中所拣选的人为王，不可立外邦人——不是弟兄的——为王”；“外邦人——不是弟兄的”象征不相符的宗教，以及其中没有良善的伪谬；

【47】又因为“埃及”象征属世人，“马”象征虚假的知识——也就是幻想——所以说“只是王不可为自己加添马匹，也不可使百姓回埃及去，为要加添他的马匹”；因为“妃嫔”象征真理与良善的情感——当一个男人有许多妻子时，那些情感就变成邪恶与伪谬的情感——所以说“也不可为自己多立妃嫔，恐怕他的心偏邪”；又因为“金银”象征教会的真理与良善，这里则是伪谬与邪恶——当它们单单从属世人被注视时——所以说“也不可为自己多积金银”。但更贴近本题：那些话所定下的是，真理不可管辖良善——当属世人管辖属灵人时就会发生这种事；免得发生这种事，由“不可使百姓回埃及去，从那里加添马匹”，以及“不可多立妃嫔”来象征；因为“妻和夫”象征与真理之情感相对应的良善之情感，这种对应存在于一个男人与一个妻子的婚姻中，而不存在于与多个妻子的婚姻中。同样的事在《王法》中也有更充分的规定（撒上8:10–18）。因为所罗门不仅从埃及为自己买马，而且还多立妃嫔，并积聚金银，所以他就成了拜偶像的，他死后国度也分裂了。

【48】《以赛亚书》中说：

> “论埃及的默示：看哪，耶和华乘驾快云，临到埃及。埃及的偶像在他面前战兢；埃及人的心在里面消化。……我必将埃及人交在残忍主的手中；强暴王必辖制他们。……海中的水必绝尽，河也消没干涸。……江河要变臭；埃及的河水都必减少枯干。苇子和芦荻都必衰残。……打鱼的必哀哭。在尼罗河一切钓鱼的必悲伤；在水上撒网的必都衰弱。用梳好的麻造物的和织白布的都必羞愧。……你们怎敢对法老说：我是智慧人的子孙，我是古王的后裔？你的智慧人在哪里呢？……琐安的首领都变为愚昧；挪弗的首领都受了迷惑。当埃及支派房角石的，使埃及人走错了路。……埃及中，无论是头与尾，棕枝与芦苇，所做之工都不成就。”（赛19:1–17）

“埃及”象征与属灵分离的属世人，这一点也可以从在灵义上看这些话看出来；当人在生活中不仰望主，却仰望自己和世界时，他就变成纯粹属世的；由此就有自己聪明的骄傲，这是有学问的人共有的，并在他们那里颠倒理性，关闭属灵心智。为了知道属世人由“埃及”来象征，自己的聪明由“它的河”来象征，伪谬由“埃及河的水”来象征，我愿按次序解释从那一章摘要引到这里的话。“耶和华乘驾快云，临到埃及”象征借着属世属灵的神性真理对属世人的察访，因为察访是查究人是怎样的，查究是借着神性真理进行的；“快云”象征属世属灵的神性真理，人就其属世而言是怎样的，由此显现；“埃及的偶像在他面前战兢；埃及人的心在里面消化”象征属世人中偶像崇拜所出自的伪谬的堆积和混乱，以及它因察访而生的恐惧；

【49】“我必将埃及人交在残忍主的手中；强暴王必辖制他们”象征那里掌权的是伪谬的邪恶和邪恶的伪谬；“残忍主”是伪谬的邪恶，“强暴王”是邪恶的伪谬；“海中的水必绝尽，河也消没干涸”象征属世人中没有任何真理，因而没有任何聪明；“江河要变臭；埃及的河水都必减少枯干”象征他从真理转向伪谬；因此聪明——因为没有从属灵人而来之光中的真理——将是死的；“苇子和芦荻都必衰残”象征从圣言字义而来对真理与良善的一切觉察都将消失，那字义否则是感官人所有的；“打

鱼的必哀哭。在尼罗河一切钓鱼的必悲伤；在水上撒网的必都衰弱”象征教导和训诲的人徒然劳苦，想借着出于圣言的真理改革属世人；“打鱼的”和“在水上撒网的”象征从圣言——尤其从它的字义——教导和训诲属世人的人；“鱼”象征由此而来的认知，“哀哭”和“衰弱”象征劳苦；

【50】“用梳好的麻造物的和织白布的都必羞愧”象征那些属世地教导属灵真理的人；“梳好的麻”是属灵真理，“白布”（原文：帷幔）是出于属灵源头的属世真理，“造”和“织”那些是教导；“你们怎敢对法老说：我是智慧人的子孙，我是古王的后裔？你的智慧人在哪里呢”象征属世人从属灵而来的智慧与聪明已经消亡；因为属世人被形成，是为了从属灵人领受聪明与智慧，这是在两个人如同原因与结果合而为一时发生的；“琐安的首领都变为愚昧；挪弗的首领都受了迷惑”象征出于属灵之光的智慧与聪明的真理在属世人中变成了疯狂的伪谬；琐安和挪弗在埃及地，象征属世人从属灵之光而来的光照；“当埃及支派房角石的，使埃及人走错了路”象征属世人被颠倒了，而教会的一切真理与良善本建立在属世人中；“埃及中，无论是头与尾，棕枝与芦苇，所做之工都不成就”象征他们不再有真理的聪明，也不再有真理的科学，因而既没有属灵真理，也没有属世真理。

【51】《以西结书》中说：

> “人子啊，你要向埃及王法老预言攻击他和埃及全地，说主耶和华如此说：埃及王法老啊，我与你这卧在自己河中的大鱼为敌。你曾说：这河是我的，是我为自己造的。我——耶和华必用钩子钩住你的腮颊，又使江河中的鱼贴住你的鳞甲；我必将你和所有贴住你鳞甲的鱼，从江河中拉上来，把你并江河中的鱼都抛在旷野；你必倒在田间，不被收殓，不被掩埋。我已将你给地上野兽、空中飞鸟作食物。……埃及一切的居民，因向以色列家成了芦苇的杖，就知道我是耶和华。他们用手持住你，你就断折，伤了他们的肩；他们倚靠你，你就断折，闪了他们的腰。……所以主耶和华如此说：我必使刀剑临到你，从你中间将人与牲畜剪除。埃及地必荒废凄凉……因为法老说：‘这河是我的，是我所造的’，所以我必与你并你的江河为敌，使埃及地，从色弗尼塔直到古实境界，全然荒废凄凉。……埃及城……变为荒废，共有四十年。”（结29:1–12）

这些话也描述因出于科学以及由此而来自己聪明的骄傲而被剥夺一切真理与良善的属世人；因为“埃及王法老”象征属世人的科学以及由此而来自己的聪明，所以说“我与你这卧在自己河中的大鱼为敌”；“大鱼”象征属世人的知识总体，这里是虚假的知识，“河”象征自己的聪明；说“这河是我的，是我为自己造的”象征聪明是从我来的，不是从主来的；那些话就这样含有自己聪明的骄傲；“我必用钩子钩住你的腮颊”象征因说谎而受管教；“又使江河中的鱼贴住你的鳞甲”象征出于感官谬误的最下等虚假知识；“鱼”是知识，“鳞甲”是感官的谬误，也就是最下等的知识；

【52】“把你并江河中的鱼都抛在旷野”象征被剥夺真理以及一切借以有聪明的知识；“你必倒在田间，不被收殓，不被掩埋”象征毫无连贯、毫无恢复的宗教；“我已将你给地上野兽、空中飞鸟作食物”象征被伪谬的情感和思想所吞灭；“埃及一切的居民……就知道我是耶和华”象征好让他们知道并相信，甚至属世人中的一切真理与良善也都是从主来的；“因向以色列家成了芦苇的杖”象征倚靠

感官人的知识——也就是教会之人那里的谬误；（“芦苇的杖”象征那种倚靠，见上文第627b节。）“他们用手持住你，你就断折，伤了他们的肩”象征因他们的信仰，真理的一切权能都消亡；“他们倚靠你，你就断折，闪了他们的腰”象征因倚靠那些，领受爱之良善的能力就消亡；

【53】“我必使刀剑临到你，从你中间将人与牲畜剪除”象征伪谬将摧毁属世人中一切真理的聪明和良善的情感；“埃及地必荒废凄凉”象征由此属世人没有任何真理、没有任何良善；“因为法老说：这河是我的，是我所造的”象征因着自己聪明的骄傲；“使埃及地，从色弗尼塔直到古实境界，全然荒废凄凉”象征教会在属世人中从首先到末后的毁灭；“埃及城变为荒废，共有四十年”象征出于纯粹伪谬的教义事物，直到不再有任何残余的真理；“四十年”象征教会荒废的完整时期，以及试探的完整持续。

【54】《列王纪下》中说：

> “看哪，你所倚靠的埃及是那压伤的苇杖；人若靠这杖，就必刺透他的手。埃及王法老向一切倚靠他的人也是这样。”（王下18:21）

“苇杖”以及“倚靠它”象征与上文刚刚所说相同的事。因此大卫书中也说：“求你叱喝芦苇中的野兽……神已经赶散好争战的列邦。”（诗68:30；原文直译有“勇士的聚集，驱散列民”之意）；

“芦苇中的野兽”象征出于感官人知识——也就是谬误——的伪谬之情感或贪欲；它们被称为“勇士的聚集”，因为它们有力地说服；又因为它们驱散教会的真理，所以说“驱散列民”。

【55】《何西阿书》中说：

> “以法莲好像鸽子愚蠢无知；他们求告埃及，投奔亚述。……他们因离弃我，必定有祸；因违背我，必被毁灭。……他们的首领必因舌头的狂傲倒在刀下；这在埃及地必作人的讥笑。”（何7:11, 13, 16）

那里论述以色列的骄傲，由此象征在属于教会之事上自己聪明的骄傲；“埃及”象征属世人及其科学，这一点从可以看出：这位先知多处论述的“以法莲”象征教会的理解力及其在属世中的教义真理；（“以法莲”象征这一点，见上文第440节；）因此“以法莲好像鸽子愚蠢无知”象征如今没有理解力，因为没有真理，也没有真理与良善的情感；“他们求告埃及，投奔亚述”象征他们倚靠属世人的知识以及由此而来骗人的诡辩；“他们因离弃我，必定有祸”象征背离出于圣言的真理；“因违背我，必被毁灭”象征因后退而被剥夺一切真理；“他们的首领必倒在刀下”象征首要的真理将因伪谬被摧毁；“因舌头的狂傲；这在埃及地必作人的讥笑”象征从属世人而来对教义的毁谤，以及对此的藐视。

【56】同卷书中说：

“以色列啊……你行邪淫离弃你的神……他们必不得住耶和华的地；以法莲却要归回埃及，必在亚述吃不洁净的食物。……看哪，他们逃避灾难；埃及人必收殓他们的尸首，摩弗人必葬埋他们的骸骨。他们用银子做的美物上必长蒺藜；他们的帐棚中必生荆棘。”（何9:1, 3, 6）

那一整章论述圣言的理解力丧失，这里就是“以法莲”；“以色列行邪淫离弃你的神”象征圣言的真理被歪曲；“不得住耶和华的地”象征他们没有天堂中那样的良善生活；“以法莲却要归回埃及”象征真理的理解力丧失，他们由此变成了属世的；“必在亚述吃不洁净的食物”象征充斥邪恶之伪谬的理性；“看哪，他们逃避灾难”象征因歪曲真理而背离主；“埃及人必收殓他们”象征他们变成了纯粹属世的；“摩弗人必葬埋他们”象征借着把圣言字义的真理应用于邪恶的伪谬而有的属灵死亡；“用银子做的美物”象征真理的认知；“蒺藜必长在其上”象征邪恶将颠倒那些；“帐棚中必生荆棘”象征敬拜中邪恶的伪谬。

【57】同卷书中说：

“他们必不归回埃及地，亚述人却要作他们的王。”（何11:5）

“以色列不归回埃及”象征已成为属灵的教会之人不会变成属世的；“亚述人却要作他们的王”象征那时出于伪谬的诡辩将掌权。教会之人从属灵变成属世，是在他把信仰与仁义分离时，也就是信圣言却不照着其中的诫命生活时，以及他把聪明归给自己而不归给主时；由此有骄傲，人就因这骄傲变成属世的；因为人首先是属世的，然后变成理性的，最后变成属灵的；人是属世的时候就在埃及，变成理性的时候就在亚述，变成属灵的时候就在迦南地，也就是在教会中。

【58】同卷书中说：

“以法莲吃风，且追赶东风，时常增添虚谎和强暴，与亚述立约，把油送到埃及。”（何12:1）

“以法莲”象征真理的理解力已丧失的教会；“吃风”象征领受伪谬；他所追赶的“东风”象征真理的枯干和驱散；“把油送到埃及”象征爱的良善因属世人的知识而被颠倒。（但这些上文第419e节已更充分解释。）

【59】《以赛亚书》中说：

“耶和华说：祸哉！这悖逆的儿女。他们同谋，却不由于我，结盟，却不由于我的灵，以致罪上加罪；起身下埃及去，并没有求问我；要靠法老的力量加添自己的力量，并投在埃及的荫下。所以，法老的力量必作你们的羞辱；投在埃及的荫下，要为你们的惭愧。”（赛30:1–3）

“祸哉！这悖逆的儿女”象征为那些背离之人的定罪而哀叹；“同谋，却不由于我”象征关于天堂之事从自己而不从主而来的思想和结论；“结盟，却不由于我的灵”象征出于地狱伪谬的敬拜，而不是出于神性真理；“起身下埃及去，并没有求问我”象征出于属世人的自我，而不是出于圣言；

“投在埃及的荫下”象征不要信靠并信仰属世人——那不在任何天堂之光中的人——所提示的事物；“所以，法老的力量必作你们的羞辱；投在埃及的荫下，要为你们的惭愧”象征从自己的聪明以及从属世人的科学没有任何抵挡邪恶的能力；“羞辱”和“惭愧”象征他们因邪恶而被轻看时的状态。

【60】《耶利米书》中说：

> “这事临到你身上，不是你自招的吗？不是因耶和华——你神引你行路的时候，你离弃他吗？现今你为何在埃及路上要喝西曷的水呢？你为何在亚述路上要喝大河的水呢？……你为何东跑西奔要更换你的路呢？你必因埃及蒙羞，像从前因亚述蒙羞一样。”（耶2:17, 18, 36）

这些也是论教会之人——他因教义的伪谬以及由此而来生活的邪恶而变成外层的、纯粹属世的——说的；“耶和华引你行路的时候，你离弃他”象征背离，不愿被主借着引导的真理改革；“你为何在埃及路上要喝西曷的水呢”象征单单从属世人受教导，由此有纯粹的伪谬；“你为何在亚述路上要喝大河的水呢”象征由此而来的诡辩，由此有信仰的伪谬；“你为何东跑西奔要更换你的路呢”象征强烈抗拒被改革以致变成属灵的；“你必因埃及蒙羞，像从前因亚述蒙羞一样”象征被属世人以及由此而来的诡辩所引导的颠倒而卑劣的状态，因为这样就被从自我而来的伪谬与邪恶所引导。

【61】《耶利米哀歌》中说：

> “我们的产业归与外邦人；我们的房屋归与外路人。……我们出钱才得水喝；我们的柴是人卖给我们的。……我们投降埃及人和亚述人，为要得粮吃饱。……奴仆辖制我们，无人救我们脱离他们的手。”（哀5:2, 4, 6, 8）

“我们的产业归与外邦人”象征教会的真理变成了伪谬；“我们的房屋归与外路人”象征教会的良善变成了邪恶；“我们出钱才得水喝”象征从我们自己受教导，由此有纯粹的伪谬；“我们的柴是人卖给我们的”象征从我们自己受教导，由此有纯粹的邪恶；因为人是白白地、或“不用银钱、不用价值”从主受教导并被改革的（赛55:1），所以“出钱”喝水、“花钱”买柴取暖，就象征从我们自己；又因为从我们自己受教导就是从属世人及其知识以及由此而来的结论受教导，所以说“我们投降埃及人和亚述人，为要得粮吃饱”；“埃及”象征由此有伪谬的属世人，“亚述”象征从伪谬诡辩、由此有邪恶的属世人；又因为属世人的事物相对来说是服事的——因为属世人被造成是为了服务于属灵人——所以当属世人管辖属灵人时，奴仆就掌权了；这由“奴仆辖制我们，无人救我们脱离他们的手”来理解。

【62】《耶利米书》中说：

> “倘若你们说：‘我们不住在这地’，以致不听从耶和华——你们神的话，说：‘我们不住这地，却要进入埃及地，在那里看不见争战，听不见角声，也不致无食饥饿。我们必住在那里。’……你们若定意要进入埃及，在那里寄居，你们所惧怕的刀剑在埃及地必追上你们！你们

所惧怕的饥荒在埃及要紧紧地跟随你们！你们必死在那里！凡定意要进入埃及在那里寄居的必遭刀剑、饥荒、瘟疫而死，无一人存留，逃脱我所降与他们的灾祸。……以致你们令人辱骂、惊骇、咒诅、羞辱，你们不得再见这地方。”（耶42:13–18及以下）

在圣言的历史中，也在它的预言中，屡次读到以色列百姓热切渴望“回埃及去”，这事被禁止，并且若不听从就向他们宣告灾祸和刑罚；但至今没有人知道原因。原因是：以色列的众子将代表教会从它最初的起源直到终结；教会首先在人里面借着属世人中的科学和认知形成，属世人首先由此被栽培；因为每个人生来是属世的；因此他首先必须被栽培，好最终也能服务于人的聪明与智慧作根基；然后借着栽植在属世人中的科学和认知，理解力被形成，使人成为理性的；但为了从理性变成属灵的，他必须全然受试探，因为借着那些试探，理性被驯服，免得它从属世唤起那些偏袒贪欲并摧毁它的事物；最后当人借着那条路成为理性的之后，他就变成属灵的，因为理性是属灵与属世之间的媒介，因此属灵流入理性，并借着它流入属世；

【63】总之，人首先要用科学充实记忆，然后借着那些栽培他的理解力，最后栽培意愿；记忆是属世人的，理解力是理性的，意愿是属灵的；这就是人改革与重生的道路。因为这个原因，以色列的众子首先被领到埃及，然后到旷野受试探，最后到迦南地；因为如前所述，他们将代表教会从最初起源到最终终结。他们在埃及的寄居和旅居代表属世人的教导；在旷野四十年的飘流代表试探，理性人借此形成；他们最后被引入的迦南地代表教会——它本身是属灵的。

【64】但不愿被改革并重生的人，就停在第一条路上，并一直是属世的；因此以色列的众子——因为他们不愿——就多次渴望“回埃及去”，关于他们那种贪欲，《出埃及记》中屡次记载；因为他们是属世的，很难变成属灵的，但他们仍必须代表属灵教会的事物；因此他们被领到埃及，然后到旷野，最后到迦南地，这些代表教会在人里面的起源、进程，以及最后的建立。由此现在可以看出，为什么如此严厉地禁止以色列的众子“回埃及去”；因为借着那事他们就会代表从属灵人变成了属世的；当属灵人变成属世的时，他就不再看见任何真理、觉察任何良善，却落入各种伪谬与邪恶中。

【65】但来解释那些话本身：“倘若你们说：‘我们不住在这地’，说：‘我们却要进入埃及地’”象征厌恶教会之人所处的属灵状态，并渴望属世的状态以及属世人的事物；“在那里看不见争战，听不见角声，也不致无食饥饿”象征那时不被邪恶与伪谬侵扰，那时也不受试探；“争战”象征被伪谬与邪恶侵扰和争战，“不致无食饥饿”象征不渴望良善——这是那些处在伪谬与邪恶中的人、因而那些纯粹属世的人所有的；邪恶与伪谬不侵扰他们，因为他们就在那些当中，并且对真理与良善一无所知；“我们必住在那里”象征属世的生活；

【66】“你们若定意要进入埃及，在那里寄居”象征若出于爱渴望属世的生活；“你们所惧怕的刀剑在埃及地必追上你们”象征摧毁真理的伪谬；“你们所惧怕的饥荒在埃及要紧紧地跟随你们”象征缺乏真理与良善的认知；“你们必死在那里”象征由此教会荒凉并被定罪；“凡定意要进入埃及在那里

寄居的必遭刀剑、饥荒、瘟疫而死”象征与前面相同的事（“瘟疫”象征一切良善与真理的荒废）；“无一人存留，逃脱”象征真理与良善将全然无一存留；“以致你们令人辱骂、惊骇、咒诅、羞辱”象征定罪的一切；“你们不得再见这地方”象征他们那里将不再有任何属于教会的事物。

【67】《以西结书》中说：

> “人子啊，有两个女子，是一母所生，她们在埃及行邪淫……她们的名字，姊姊名叫阿荷拉，妹妹名叫阿荷利巴。……阿荷拉就是撒马利亚，阿荷利巴就是耶路撒冷。阿荷拉归我之后行邪淫，贪恋所爱的人，就是她的邻邦亚述人……阿荷拉就与亚述人中最美的男子放纵淫行……自从在埃及的时候，她就没有离开淫乱，因为她年幼作处女的时候，埃及人与她行淫……因此，我将她交在她所爱的人手中，就是她所恋爱的亚述人手中。他们就露了她的下体，掳掠她的儿女，用刀杀了她……她妹妹阿荷利巴虽然看见了，却还贪恋，比她姊姊更丑；行淫乱比她姊姊更多。她贪恋邻邦的亚述人……阿荷利巴又加增淫行，因她看见人像画在墙上，就是用丹色所画迦勒底人的像……都是军长的形状，仿照巴比伦人的形像；他们的故土就是迦勒底……巴比伦人就来……与她行淫玷污她……她还加增她的淫行，追念她幼年在埃及地行邪淫的日子，贪恋情人身壮精足，如驴如马。这样，你就想起你幼年的淫行。那时，埃及人拥抱你的怀，抚摸你的乳。阿荷利巴啊……我必激动你先爱而后生疏的人来攻击你……所来的就是巴比伦人、迦勒底的众人……同着他们的还有亚述众人……他们必掳去你的儿女；你所遗留的必被火焚烧。他们必剥去你的衣服，夺取你华美的宝器。这样，我必使你的淫行和你从埃及地染来的淫乱止息了，使你不再仰望亚述，也不再追念埃及……你必酩酊大醉，满有愁苦，喝干你姊姊撒马利亚的杯，就是令人惊骇凄凉的杯。”（结23:2–33及以下至章末）

为了知道“埃及”象征属世人——这里是与属灵分离的——“亚述”象征理性——这里是出于属世人事物的诡辩——我也愿摘要解释那些话：“有两个女子，是一母所生，她们在埃及行邪淫”象征对真理与良善的歪曲；又因为雅各的子孙是纯粹属世的人，就领受了埃及人的偶像崇拜，由此象征他们歪曲了教会的一切真理；“姊姊名叫阿荷拉，就是撒马利亚，妹妹名叫阿荷利巴，就是耶路撒冷”象征雅各后裔所代表的属灵教会和属天教会二者；在撒马利亚的以色列人代表属灵教会，在耶路撒冷的犹太人代表属天教会，二者出于同一母亲，就是神性真理；

【68】“阿荷拉归我之后行邪淫”象征歪曲圣言中的神性真理；“贪恋邻邦亚述人，与亚述人中最美的男子放纵淫行”象征借着许多诡辩来证实；“自从在埃及的时候，她就没有离开淫乱，因为她年幼时埃及人与她行淫”象征他们仍旧继续偶像崇拜；“因此我将她交在她所爱的亚述人手中”象征证实偶像崇拜的诡辩；“他们就露了她的下体，掳掠她的儿女，用刀杀了她”象征被剥夺一切真理与良善，以及由此在他们那里教会的灭绝；“下体”是剥夺，“儿女”是真理与良善，“阿荷拉”是教会；“她妹妹阿荷利巴看见了，却还贪恋，比她姊姊更丑；行淫乱比她姊姊更多”象征属天教会的荒废——在耶路撒冷的犹太民族所代表的；说她“比她姊姊更丑地败坏了爱”，是因为她颠倒并奸污了圣言以及由此而来教义的良善；因为败坏或颠倒教会良善的人，比败坏其真理的人罪更大；

【69】“贪恋亚述人”象征借着反对真理与良善的诡辩；“又加增淫行，因她看见人像画在墙上，就是用丹色所画迦勒底人的像”象征出于感官谬误——也就是感官人的——的幻想，以及由此而来的论证，歪曲由此而来；“都是军长的形状，仿照巴比伦人、迦勒底人的形像”象征好像首要真理——当优于其余的——的表象；“巴比伦人就来……与她行淫玷污她”象征与从自我之爱而来之邪恶的伪谬结合；“她还加增她的淫行，追念她幼年在埃及地行邪淫的日子”象征她证实了自己的偶像崇拜以及从属世人领受的邪恶之伪谬，并这样增添了自己被歪曲的事物；“贪恋情人身壮精足，如驴如马”象征对他们那些事物的爱之贪欲，因为出于他们意愿的自我，以及由此而来理解力的自我；“驴的肉”是意愿的自我，“马的精”（原文）是由此而来理解力的自我，这些颠倒一切；

【70】“这样，你就想起你幼年的淫行。那时，埃及人拥抱你的怀，抚摸你的乳”象征从幼年就栽植的对伪谬的爱，以及由此而来的乐趣；“阿荷利巴啊，我必激动你先爱而后生疏的人来攻击你，就是巴比伦人、迦勒底的众人，并同着他们的亚述众人”象征教会因从自我之爱而来的邪恶、以及从自己聪明之骄傲而来的伪谬而被摧毁——这些里面有对教义良善与真理的灭尽仇恨；“他们必掳去你的儿女”象征他们将摧毁的教会的真理与良善；“你所遗留的必被火焚烧”象征由此而来的其余将因属地的种种爱而灭亡；“他们必剥去你的衣服，夺取你华美的宝器”象征他们将剥夺一切聪明和科学——也就是教会的华美；“这样，我必使你的淫行和你从埃及地染来的淫乱止息了”象征这样真理就不能再被歪曲；“使你不再仰望亚述，也不再追念埃及”象征当不再有任何真理的理解力、也不再有任何真理的科学时；“你必酩酊大醉，满有愁苦”象征在属灵事物上的疯狂和厌恶；“令人惊骇凄凉的杯”象征全然荒废并荒凉教会一切良善与真理的邪恶之伪谬。

【71】同卷书中说：

> “你也和你邻邦放纵情欲的埃及人行淫，加增你的淫乱……你因贪色无厌，又与亚述人行淫，与他们行淫之后，仍不满意，并且多行淫乱，直到那贸易之地，就是迦勒底，你仍不满意。”（结16:26, 28, 29）

这些是论耶路撒冷的可憎之事说的，耶路撒冷象征就教义而言的教会；“行淫”象征歪曲教义和圣言的真理；因此“和邻邦放纵情欲的埃及人行淫”象征被属世人歪曲——那里有一切邪恶与伪谬；“肉”（原文）象征住在属世人中的人的自我，它本身无非是邪恶以及由此而来的伪谬；“又与亚述人行淫”象征借着诡辩歪曲；“仍不满意”象征无止境地歪曲真理的贪欲；“多行淫乱，直到那贸易之地，就是迦勒底”象征被感官人歪曲——那里只有谬误，人从那些全然弃绝、否认甚至亵渎真理；“贸易之地”象征一切伪谬从那里获取之处，感官是一切邪恶以及由此而来伪谬的源头；人也首先生为感官的，然后变成属世的，再变成理性的，最后变成属灵的；凡歪曲教会真理的人，就再变成属世的，最后变成感官的；“你仍不满意”象征摧毁教会真理的巨大贪欲。

【72】《约珥书》中说：

“埃及必然荒凉，以东变为凄凉的旷野，都因向犹大人所行的强暴，又因在本地流无辜人的血。”（珥3:19）

“埃及必然荒凉”象征属世人没有真理，因而处在纯粹的伪谬中；“以东变为凄凉的旷野”象征属世人没有良善，因而处在纯粹的邪恶中；“因向犹大人所行的强暴，又因流无辜人的血”象征因为他们对圣言的真理与良善施暴，把那些颠倒了。

【73】以色列众子与埃及人之间的战争，以及以色列众子与亚述人之间的战争，还有亚述人与埃及人之间的战争，也含有同样的事（如王下23:29至末了；第24章；赛10:3–5）；又在《列王纪上》中，罗波安王年间埃及王上来攻击耶路撒冷，夺了耶和华殿和王宫里的宝物，又夺去所罗门制造的盾牌，以及其他许多事物（王上14:25, 26）；

因为在圣言的一切历史中，正如在它的预言中一样，都有灵义；圣言的一切历史都是天堂与教会之属灵与属天事物的表象，其中的话都是象征性的；“埃及王夺了耶和华殿和王宫里的宝物”以及其他许多事物，代表教会就良善与真理之认知而言因属世人中被错误应用的知识而荒废。

【74】属世人顺服于属灵人时是怎样的，以及与属灵人分离时是怎样的，在《出埃及记》中按那里的内义被充分描述：属世人顺服并从而与属灵结合时是怎样的，在那里论述约瑟、以及被约瑟召到那里并住在歌珊地——那是埃及地最好的地方——的以色列众子时被描述；论述约瑟时，描述主对属世人的统治，因为“约瑟”在灵义上所理解的是主，“埃及”是属世人，“以色列的众子”是属灵人。此后，属世人与属灵分离时是怎样的，由法老来描述——他使以色列的众子作苦工；然后它就教会一切真理与良善而言的荒废，由在那里所行的神迹——也就是一次次的灾祸——来描述；最后它的毁灭由法老和他的全军淹没在红海中来描述。

【75】借以在灵义上描述与属灵分离的属世人之荒废的神迹，是下列这些：

亚伦的杖变成蛇；河里的水变成血，以致鱼都死了，河也发臭（出7章）；

从江河池塘生出青蛙遍满埃及地；地上的尘土变成虱子；成群的苍蝇飞进法老的宫殿、他仆人的房屋，以及埃及全地（出8章）；

人和牲畜身上生出起泡的疮；搀杂着火的大冰雹降在埃及（出9章）；

蝗虫被放到地上，吃尽菜蔬和树上一切的果子；埃及全地有幽暗（出10章）；

埃及地一切头生的都死了（出11章）；

最后，以色列人向埃及人要了金器银器和衣裳（出12:35，　36）——这些象征良善与真理的认知——之后，埃及人就被淹没在红海中（出14:28）——这象征地狱。借着这一切描述属世人怎样被荒废，也就是当他从自己弃绝教会的一切真理与良善、领受伪谬与邪恶，直到不再有任何教会的真理与良善存留时。（但这一切就其灵义而言，在《天堂的奥秘》中已充分解释，可参看那里。）由此可以看出“埃及的灾祸和疾病”象征什么（申7:15；28:60）；

“被埃及河淹没”象征什么（摩8:8；9:5）；

又为什么埃及被称为“作奴仆之家”（弥6:4）；

以及“含地”（诗105:23）；

还有“铁炉”（申4:20；王上8:51）。这些是关于埃及的。

655 “就是他们的主钉十字架之处。”这象征主被那些出于地狱之爱而产生的邪恶以及由此而来的伪谬所弃绝并定罪。这一点从下列事实可以看出：出于地狱之爱而产生的邪恶本身以及由此而来的伪谬，弃绝并定主的罪；那些邪恶以及由此而来的伪谬由“所多玛和埃及”来象征；所以论到耶路撒冷城说，它按着灵意这样称呼，因为“按着灵意称呼”象征邪恶本身以及由此而来的伪谬。

【2】地狱分为两个国度，与诸天中的两个国度相对立：与属天国度相对立的国度在后面，那里的人称为恶精灵；那国度在圣言中由“魔鬼”来理解。与属灵国度相对立的国度在前面，那里的人称为恶灵；那国度在圣言中由“撒但”来理解。这些地狱，或者说地狱所分为的这两个国度，由“所多玛”和“埃及”来理解。无论说邪恶以及由此而来的伪谬，还是说那些地狱，都是一样的，因为一切邪恶以及由此而来的伪谬都从那里升起。

【3】“耶路撒冷的犹太人把主钉了十字架”，象征他们所爱的邪恶以及由此而来的伪谬把祂钉了十字架；因为圣言中论主受难所记的一切，都代表那民族当中教会败坏的状态；尽管他们拥有圣洁的圣言，却借着遗传的传统歪曲了其中的一切，甚至在他们那里不再有任何神性良善与真理存留；而当圣言中的神性良善与真理不再存留时，出于地狱之爱的邪恶与伪谬就取而代之，那些就是把主钉十字架的。（主的受难象征这类事物，见上文第83、195c、627c节。主被称为“被杀”象征祂被弃绝和否认，也见上文第328节。犹太人是这样的，见上文第122、433e、619a节；又见《新耶路撒冷及其属天教义》248节。）

【4】因为这里说“主钉十字架之处”，所以要说明“钉十字架”或“挂在木头上”在犹太人那里象征什么。他们那里有两种死刑：钉十字架和用石头打死；“钉十字架”象征因摧毁教会中的良善而来的定罪和咒诅，“用石头打死”象征因摧毁教会中的真理而来的定罪和咒诅。“钉十字架”之所以象征因摧毁教会中的良善而来的定罪和咒诅，是因为他们所挂在其上的“木头”象征良善，在相反的意义上象征邪恶，两者都属于意愿；“用石头打死”之所以象征因摧毁教会中的真理而来的定罪和咒诅，是因为用来打死人的“石头”象征真理，在相反的意义上象征伪谬，两者都属于理解力。因为在

以色列和犹太民族当中所设立的一切，都是代表性的，并由此是象征性的。（“木头”象征良善，在相反的意义上象征邪恶；“石头”象征真理，在相反的意义上象征伪谬，见《天堂的奥秘》643、3720、8354节。）但因为至今不为人所知，犹太人与以色列人的十字架刑和石刑从何而来，而知道这一点又是重要的，所以我还要从圣言引证，使人知道这两种刑罚也是代表性的。

【5】“挂在木头上”或“钉十字架”是因摧毁教会中的良善而判处的，并这样代表出于地狱之爱的邪恶——定罪和咒诅从那里来——这一点可以从下列经文看出。摩西书中说：

> “人若有顽梗悖逆的儿子，不听从父母的话……本城的众人就要用石头将他打死。……人若犯该死的罪，被治死了，你将他挂在木头上，他的尸首不可留在木头上过夜，必要当日将他葬埋，免得玷污了耶和华——你神所赐你为业之地。因为被挂的人是在神面前受咒诅的。”（申21:18, 20–23）

“不听从父母的话”在灵义上象征违背教会的诫命和真理而生活；所以对他的刑罚是用石头打死；要用石头打死他的“本城的众人”象征那些处在教会教义中的人；“城”象征教义。“人若犯该死的罪，你将他挂在木头上”，象征若他行了反对圣言和教会之良善的恶，这因为是该死的罪，就要挂在木头上，因为圣言中的“木头”象征良善，在相反的意义上象征邪恶。“尸首不可留在木头上过夜，必要当日葬埋”象征免得成为永远定罪的代表；“免得玷污你的地”象征免得成为教会的绊脚石。

【6】《耶利米哀歌》中说：

“因饥饿燥热，我们的皮肤就黑如炉。敌人在锡安玷污妇人，在犹大的城邑玷污处女。他们吊起首领的手，也不尊敬老人的面。少年人扛磨石，孩童背木柴，都绊跌了。”（哀5:10–13）（本书拉丁原文作“孩童倒在木头下”。）

“锡安”所理解的是属天教会，这教会处在对主之爱的良善中，犹太民族代表那教会；“犹大城邑的处女”象征出于爱之良善的真理情感；出于良善的真理因出于邪恶的伪谬而灭亡，由“他们吊起首领的手”来象征；不受尊敬的“老人的面”象征智慧的良善；被带去推磨的“少年人”象征出于良善的真理，“推磨”象征从圣言为自己获取伪谬并证实它们；“倒在木头下的孩童”象征正在生出的良善因邪恶而灭亡。

【7】因为“膳长”象征与“饼”相同的爱的良善，“酒政”象征与“酒”相同的教义真理，所以膳长因得罪法老王而被挂起来（创40:19–22；41:13）。（这些在《天堂的奥秘》5139–5169节有解释。）因为“摩押”所理解的是那些玷污教会良善的人，又因为“巴力・毗珥”象征对良善的玷污，所以百姓与摩押女子行淫、跪拜她们的神、并与巴力・毗珥联合之后，百姓的一切首领都在日头面前被挂起来（民25:1–4）。“与摩押女子行淫”象征玷污教会的良善，“在日头面前被挂”象征因摧毁教会的良善而来的定罪和咒诅。

【8】因为“艾城”象征良善的认知，在相反的意义上象征对邪恶的证实，所以艾王被挂在木头上，后来被扔在城门口，城也被焚烧（书8:26–29）。又因为五个“亚摩利王”象征摧毁教会良善与真理的邪恶以及由此而来的伪谬，所以那些王被约书亚挂起来，后来被扔在玛基大洞里（书10:26，27）。“玛基大洞”象征出于邪恶的可怕伪谬。

【9】“挂在木头上”或“钉十字架”象征摧毁教会良善之邪恶的刑罚，也见于《马太福音》：

> “所以我差遣先知和智慧人并文士到你们这里来，有的你们要杀害，要钉十字架；有的你们要在会堂里鞭打，从这城追逼到那城。”（太23:34）

主所说的一切，都是从神性说的；但从中说出的神性，是照着对应落入属世思想的观念以及由此而来的词语中，正如这里和福音书别处一样；又因为一切词语都有灵义，所以在那意义上，“先知、智慧人和文士”所理解的不是那些人，而是代之以教义和圣言的真理与良善；因为天使所有的属灵思想和由此而来的说话是没有人的观念的；因此“先知”象征教义的真理，“智慧人”象征教义的良善，“文士”象征教义所从出的圣言；因此可知，“杀害”关系到作为“先知”的教会教义真理，“钉十字架”关系到作为“智慧人”的教义良善，“鞭打”关系到作为“文士”的圣言；这样，“杀害”象征扑灭，“钉十字架”象征摧毁，“鞭打”象征歪曲。他们从一个教义伪谬迷失到另一个，由“从这城追逼到那城”来象征；“城”象征教义。这就是那些话的灵义。

【10】同卷书中，耶稣对门徒说，祂必须上耶路撒冷去受难，“人子要被交给祭司长和文士。他们要定他死罪，……交给外邦人，将他戏弄，鞭打，钉在十字架上；第三日他要复活。”（太20:18，19；可10:32–34）这些话的灵义是：神性真理在那单单教义伪谬和生活邪恶掌权的教会中将被亵渎，它的真理将被歪曲，它的良善将被摧毁。“人子”象征神性真理，也就是圣言；“耶路撒冷”象征单单伪谬和邪恶掌权的教会；“祭司长和文士”象征对良善的玷污和对真理的歪曲，两者都出于地狱之爱；“定他死罪，交给外邦人”象征把神性真理和神性良善判定给地狱，并交给由此而来的邪恶与伪谬；“外邦人”象征来自地狱、摧毁教会良善的邪恶；“戏弄，鞭打，钉十字架”象征对教会和圣言之真理的亵渎、歪曲和败坏，以及对良善的玷污和摧毁（如上所说）；“第三日他要复活”象征主人性的完全荣耀化。

【11】由此可以看出，主的钉十字架在灵义上象征什么，以及那时各种戏弄——如“把荆棘编的冠冕戴在祂头上”，“用苇子打祂”，“吐唾沫在祂脸上”，以及福音书中所记的许多事——象征什么；也就是说，犹太民族那样恶毒地对待那就是主的神性真理和良善本身；因为主愿意在自己身上代表那教会的恶毒状态。这也由“……他要担当他们的罪孽”（赛53:11）来象征；因为常见的是，先知为自己承担教会恶毒之事的代表；例如先知以赛亚被吩咐赤身赤脚行走三年，以代表教会毫无良善与真理（赛20:3，4）；先知以西结被绳子捆绑围困一块刻有耶路撒冷的砖，并吃用牛粪烤的大麦饼，以代表教会的真理与良善这样被伪谬所围困、被邪恶所玷污（结4:1–13）；先知何西阿被吩咐娶淫妇为

妻，并生淫乱的儿女，以代表那时教会是怎样的（何1:1–11）；别处也有类似的事。这就是“担当以色列家的罪孽”或教会的罪孽，经上明明这样说（结4:5，　6）。由此可以看出，论主受难所记的一切，都是那时犹太民族当中教会状态的代表。

【12】以上是论“挂在木头上”或“钉十字架”的刑罚。另一种刑罚——也就是“用石头打死”——象征因摧毁教会真理而来的定罪和咒诅，这里不是从圣言证实的地方；但仍可从圣言中提到“用石头打死”的地方看出：如出21:28–33；利24:10–17，　23；民15:32–37；申13:10；17:5–7；22:20，　21，24；结16:39–41；23:45–47；太23:37；路13:34；20:6；约8:7；10:31, 32；以及其他地方。

656 解释　第9–10节

“从各民、各族、各方、各国中，有人观看他们的尸首三天半，又不许把尸首放在坟墓里。住在地上的人就为他们欢喜快乐，互相馈送礼物，因这两位先知曾叫住在地上的人受痛苦。”

第9节：“从各民、各族、各方、各国中，有人观看”，象征在一切处在宗教、教义与生活的伪谬和邪恶中的人那里（657节）；“他们的尸首三天半”，象征神性真理与神性良善的完全灭绝（658节）；“又不许把尸首放在坟墓里”，象征对他们的弃绝与定罪（659节）。第10节：“住在地上的人就为他们欢喜快乐”，象征那些反对教会的良善与真理的人那里出于地狱之爱的快乐（660节）；“互相馈送礼物”，象征他们的结合（661节）；“因这两位先知曾叫住在地上的人受痛苦”，象征在荒废的教会中因他们而来的心里的焦虑（662节）。

657 （第9节）“从各民、各族、各方、各国中，有人观看。”这象征在一切处在宗教、教义与生活的伪谬和邪恶中的人那里。这一点从“观看”的含义可以看出：它是知道、觉察和理解；从“民和族”的含义可以看出：他们是处在教义与宗教的伪谬中的人；圣言中的“民”所理解的是一切处在真理或伪谬中的人，无论他们属于教会，还是出于某种宗教而在教会之外（见第175a、331、625节）；圣言中的“族”所理解的是一切处在教义的真理或伪谬中的人，因为“族”象征教义的一切真理与伪谬（见上文第330、430、431、454节）；由此可以看出，“民和族”象征一切处在宗教与教义的真理或伪谬中的人；这里是处在伪谬中的人，因为经上说“他们要观看见证人的尸首三天半，又不许把尸首放在坟墓里”；又从“方和国”的含义可以看出：他们是处在教义与生活的邪恶中的人；因为“方”（原文直译是“舌头／方言”）象征教义并因此象征宗教的良善或邪恶（见上文第330、455、625节）；“国”象征生活的良善或邪恶（也见上文第175、331、625节）；由此可以看出，“方和国”象征一切处在教义与生活的良善或邪恶中的人；这里是处在邪恶中的人，因为论到他们说，他们要“观看大城里街上见证人的尸首，又不许把尸首放在坟墓里”。

658 “他们的尸首三天半。”这象征神性真理与神性良善的完全灭绝。这一点从“尸首”——也就是“见证人”的尸首——的含义可以看出：他们是那些在自己里面灭绝了一切神性真理与神性良善的人；因为他们所杀的“两个见证人”象征爱与仁义的良善，以及教义与信仰的真理（见上文第228、635节）；因此他们被杀后的“尸首”象征那些已经灭绝了；但因为爱与仁义的良善以及教义与信仰

的真理，只能在那些处在教义伪谬和生活邪恶中的人那里被灭绝，所以所理解的就是这些人，因为别人并不看见爱之良善与教义真理已经灭绝；因为每一个人都是照着自己状态的品质来看属于主的事物，并因此看属于天堂与教会的事物，他是从那状态来看的；所以他不能不照着那状态是怎样来看：例如，那否认主以及祂在天堂与教会中的神性的人，就看不见那些事物，因为他是从否定来看的；因此他看不见活着的见证人，而只看见他们的“尸首”如同尸体，也就是把爱之良善与教义真理看作无有，因而看作已灭绝的；又从“三天半”的含义可以看出：它是完全的，这里是完全的灭绝。

【2】“三天半”之所以是完全的，是因为“三”象征从始至终的完整时期或持续；因此，像这里一样论到教会时，“三天半”象征直到终结，并同时直到它的新开端；所以下文接着说“过了这三天半，有生气从神那里进入他们里面”，并且“他们就站起来”，这些象征旧教会终结之后新教会的开端；因为在教会的终结，一切爱之良善与教义真理都灭绝了；但那时也要被复苏，这是在主于其中建立新教会的那些人中间成就的，这也由进入他们里面的“生气”来象征。“三天半”之所以也象征完全的或圆满的状态，还因为这数目与“七”的数目所象征的相同，它是七的一半，而减半的数目以及加倍的数目，所象征的都与被减半或加倍的那个数目相同；“七”的数目象征一切，也象征圆满与完全，并且论到天堂与教会的圣洁（关于这数目的含义，见上文第20、24、257、300节）。较大的、由较小数目合成的数目，与产生它们的那些简单数目——借着相乘而来——所象征的相同，也见上文（第430a、b节）；“三”象征从始至终、或大或小的完整时期（上文第532节）。

第十一章

659 “又不许［把他们的尸首］放在坟墓里。”这象征对他们的弃绝与定罪。这一点从“不放在坟墓里”或“不得葬埋”的含义可以看出：它是永远的定罪；因为圣言中的“葬埋”象征苏醒进入生命并复活，因为人死了被葬埋时，就被苏醒或复活进入永生。人死后仍像在世上一样继续活着，只是脱去了在自然界中供他使用的属地的或物质的身体，而在属灵的身体中继续他的生命。因此，葬埋不过是仿佛脱去他在自然界中所披戴的外壳。葬埋之所以象征苏醒进入永生或复活，是因为天使不知道人的死是什么，也不知道葬埋是什么，因为他们那里没有死，因而也没有葬埋，他们属灵地觉察一切事物；所以当圣言中提到人的死时，他们所觉察的不是死，而是他从一个世界过渡到另一个世界；提到葬埋时，他们所觉察的是他复活进入生命。由此可知，“不得葬埋”象征不是复活进入生命，而是进入定罪，也就是属灵的死亡。诚然，每一个人离开世界之后都被苏醒并复活，但有的到生命，有的到定罪；又因为“葬埋”象征复活到生命，所以“不得葬埋”象征定罪，这里是论到那些弃绝爱之良善与教义真理——也就是“两个见证人”所象征的——的人；因此，“不许放在坟墓里”（或不得葬埋）除了在那些定这类良善与真理之罪的人的观念中以外，并不表示定罪。因此，“坟墓”以及“葬埋”和“不得葬埋”在圣言中象征什么，可以从下列经文看出来。

【2】“坟墓”因其中有死尸和骨头，象征不洁之物，因而象征地狱之物，这一点可以从圣言中许多地方看出来。《以赛亚书》中说：

“这百姓时常当面惹我发怒；……在坛（原文是砖）上烧香；在坟墓间坐着，在隐密处住宿，吃猪肉。”（赛65:3, 4）

“当面惹耶和华发怒”象征违背圣言的真理与良善而犯罪，并偏离其中所吩咐的敬拜，“耶和华的面”是圣言中所启示的事物；“在砖上烧香”象征出于教义伪谬的敬拜，“砖”是教义的伪谬，“烧香”是出于它们的敬拜；“在坟墓间坐着”象征处在污秽的爱中；“在隐密处住宿”（原文直译涉及“荒废之处”）象征停留并生活在伪谬中，“荒废之处”是没有真理的地方；“吃猪肉”象征把地狱的邪恶据为己有。

【3】摩西书中说：

“无论何人在田野里摸了被刀杀的，或是尸首，或是人的骨头，或是坟墓，就要七天不洁净，……以后……洁净。”（民19:16, 18）

圣言中的“摸”象征相通；因此，为免伪谬与邪恶相通并由此被据为己有，就禁止摸不洁之物，这里就是“被刀杀的”、“尸首”、“人的骨头”或“坟墓”；因为“被刀杀的”象征被伪谬毁灭、并因此被判定下地狱的人；“尸首”象征被邪恶毁灭的人；“人的骨头”象征地狱的伪谬；“坟墓”象征地狱的邪恶。

【4】《以西结书》中说：

“人子啊，你要为埃及群众哀号，又要将埃及和有名之国的女子，并下坑的人，一同扔到阴府去。……他们必在被杀的人中仆到。……亚述和她的众民都在那里，她民的坟墓在她四围；他们都是被杀倒在刀下的。……他们的坟墓在坑中极深之处。他的众民在他坟墓的四围……。以拦也在那里，她的群众在她坟墓的四围，都是被杀倒在刀下、未受割礼而下阴府的。”（结32:18, 20, 22–24）

“埃及的群众”象征属世人的知识，这些知识是死的，因为它们不是从属灵人的真理下降并形成为结果、结论和证实；“亚述”象征从这类知识而来的推理；因此“为埃及群众哀号，又要将她与下坑的人一同扔下去”象征因那些处在这类知识中的人被定罪而来的悲痛，“坑”象征这类死的知识掌权的地狱，也就是与真理分离的知识掌权之处，因为它们被用来证实教义的伪谬和生活的邪恶；这里的“被刀杀的”也如上所说，象征那些因伪谬而灭亡的人；“坟墓在四围”象征地狱，那些人因这类知识而在其中；“未受割礼”象征那些处在污秽的爱中、因而处在邪恶中的人。

【5】当知道：各种伪谬与邪恶都对应于自然界中不洁可憎之物，更可怕的伪谬与邪恶对应于属于死尸和发臭粪便之物，较轻的伪谬与邪恶对应于属于沼泽之物；因此，那些处在这类伪谬与邪恶中的人在地狱中的居所显为坑和坟墓；而且你若肯相信，这类恶精灵和恶灵也住在我们世界的坟墓、厕所和沼泽中，尽管他们自己并不知道；这是因为有对应，而对应的事物就相结合。同样也可以由此看出：那些曾是刺客和下毒者、以及以玷污妇女为乐的人，没有什么比尸臭更令他们快乐；那些被统治之爱吞噬、以及以奸淫为乐而不以婚姻为乐的人，没有什么比粪臭更令他们快乐；那些用伪谬坚固自己、并在自己里面熄灭了对真理的情感的人，没有什么比沼泽的气味和臭水更令他们快乐。因此，在对应上，他们的地狱也显为坟墓、厕所和沼泽。

【6】由此也可以看出，“被鬼附的人从坟茔里出来”（太8:28及以下；可5:2, 3, 5；路8:27）是从何而来的；就是因为那些被附的人活在世上时处在出于邪恶的伪谬中，或处在出于圣言的知识中，他们却借着把这些知识用来证实邪恶、并用来摧毁教会的纯正真理——尤其是关于主、圣言和死后生命的真理——而使这些知识成为死的；这些死的知识在圣言中称为“遗传的传统”。因此那些被这类鬼附的人：

> “鬼就出来，进入猪群。全群忽然闯下山崖，投在海里淹死了。”（太8:31–33）

他们被“赶入猪群”，是因为他们活在世上时处在污秽的贪财中，而这正是“猪”所对应并由此所象征的；他们“投在海里”，是因为这里的“海”象征地狱。

【7】大卫的书中说：

> “我算和下坑的人同列，如同无力的人一样。我被丢在死人中，好像被杀的人躺在坟墓里。他们是你不再记念的，与你隔绝了。你把我放在极深的坑里，在黑暗地方，在深处。……岂能在坟墓里述说你的慈爱吗？岂能在灭亡中述说你的信实吗？”（诗88:4–6, 11）

这些论到试探，在至高之义上论到主的试探；这里描述那些试探是怎样的，也就是说，祂觉得自己仿佛在地狱中与被定罪的人同在，主所忍受的试探是如此猛烈和巨大；因此“我算和下坑的人同列”象征祂觉得自己仿佛在地狱中，“坑”是地狱；“如同无力的人一样”象征那时祂觉得自己仿佛毫无权能，因为试探把人投入伪谬与邪恶中，其中毫无权能；“被丢在死人中”象征在那些毫无真理与良善、因而被弃绝的人中间；“好像被杀的人躺在坟墓里”象征如同那些处在出于邪恶的伪谬中、并因此被判定下地狱的人；“你不再记念的，与你隔绝了”象征那些如此处在邪恶中、以致不能被保持在任何良善中的人；“你把我放在极深的坑里，在黑暗地方，在深处”象征如同在那些地狱最底层中处在伪谬中的人那里；“岂能在坟墓里述说你的慈爱吗？岂能在灭亡中述说你的信实吗？”象征在地狱中——邪恶与伪谬在那里并从那里而来——神性良善与神性真理不能被宣告。

【8】这里加上出于悲痛的祈求，愿祂从试探中被解救，其中也有这个理由：“岂能在坟墓里述说你的慈爱吗？岂能在灭亡中述说你的信实吗？”这象征在地狱中——邪恶与伪谬在那里并从那里而来——神性良善与神性真理不能被宣告；“慈爱”是神性之爱的神性良善，“信实”（原文直译是“真理”）是神性智慧的神性真理，“坟墓”是邪恶所在并从之而来的地狱，“灭亡”是伪谬所在并从之而来的地狱。由此可以看出，“坟墓”所理解的是地狱，因为那些在地狱中的人是属灵上死了的。

【9】《以赛亚书》中说：

“人还使他与恶人同埋；谁知死的时候与财主同葬。”（赛53:9）（原文直译是“祂把恶人交给他们的坟墓，把富人交给他们的死亡”。）

这些也论到主，这一整章都论到祂，但这里论到祂对地狱的得胜。“交给坟墓的恶人”所理解的是那些将被投入地狱的恶人；这里“坟墓”显然是指地狱，它因其中属灵上死了的人而称为坟墓；“在死亡中被交出的富人”所理解的是教会中那些处在出于邪恶的伪谬中的人，他们因从圣言而来的真理与良善的认知而被称为“富人”；出于邪恶的伪谬由“死亡”来象征，因为处在其中的人是属灵上死了的。

【10】那些对神和邻舍思想邪恶却说得好话的人，以及那些对信仰的真理和爱的良善思想狂妄却说得清醒的人，在内层上是死的，尽管在外层上显得活着；内层上的死由“里面装满了死人的骨头”来象征，外层上显得活着由“外面粉饰”来象征。主在《马太福音》中论到他们说：

> “你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽。你们也是如此，在人前，外面显出公义来，里面却装满了假善和不法的事。”（太23:27, 28）

《路加福音》中说：

> “你们有祸了！因为你们如同不显露的坟墓，走在上面的人并不知道。”（路11:44）

这些人在灵界中，当外在被除去、内在显露时，就显为各种死尸的形像，其中有的像腐烂的尸体，有的像木乃伊，有的像骸骨。

【11】大卫的书中也说：

> “因为，他们的口中没有诚实；他们的心里满有邪恶；他们的喉咙是敞开的坟墓；他们用舌头谄媚人。”（诗5:9）

“喉咙是敞开的坟墓”和“用舌头谄媚”象征内层的邪恶与伪谬被外层的良善与真理的言辞所掩盖。

【12】因为“葬埋”象征复活，所以在圣言中论到那些被主重生、并因此被苏醒进入生命的人，也论到那些从前曾在死人中间、却被主复活的人，就说“从坟墓里出来”。在下列地方，“葬埋”就是在这意义上被理解的。

【13】《约翰福音》中说：

“你们不要把这事看作希奇。时候要到，凡在坟墓里的，都要听见他的声音，就出来：行善的，复活得生；作恶的，复活定罪。”（约5:28, 29）（本书拉丁原文作“听见人子的声音”。）

这些话所理解的，不是那些在坟墓或坟茔里的人要起来，而是那些在属灵的死亡中、因而在邪恶与伪谬中的人，也就是那些在地狱中的人要起来；其中有的要起来得生命，有的要起来受定罪。一切从世界来到灵界的人，无论善人恶人，都要复活，但善人到生命，恶人到定罪。

【14】“从坟墓里出来”或“从坟茔里出来”就是这个意思，这一点从《以西结书》可以更明显地看出来：

> “我的民哪，我必开你们的坟墓，使你们从坟墓中出来，领你们进入以色列地。我的民哪，我开你们的坟墓，使你们从坟墓中出来，你们就知道我是耶和华。我必将我的灵放在你们里面，你们就要活了。我将你们安置在本地。”（结37:12–14）

这些话论到以色列人，他们被掳到亚述和巴比伦；但这不是指他们从那里归回以色列地，而是指那些在属灵的掳掠中——也就是在伪谬与邪恶中——的人，要被主释放并重生；因此他们的重生被比作、并由“开坟墓”和“从坟墓中出来”来描述，因为“葬埋”象征重生与复活；“以色列地”象征教会，重生的人被主引入教会。“必将我的灵放在你们里面，你们就要活了”象征属灵的生命；“安置在本地”象征教会的生命，也就是照着其真理与良善的生命。

【15】《马太福音》中记载，主受难之后，“坟墓也开了，已睡圣徒的身体多有起来的。到耶稣复活以后，他们从坟墓里出来，进了圣城，向许多人显现。”（太27:52, 53）

“坟墓开了，已睡圣徒的身体起来”象征那些曾处在属灵死亡中、却被主复活——也就是重生——并被引入属灵生命的人的复苏与复活；“进了圣城，向许多人显现”象征他们进入天堂，天堂在圣言中由“圣城”来理解。“向许多人显现”象征那些处于属灵视觉、也就是处于内在光照中的人看见他们；因为那时在圣城耶路撒冷并不能看见他们，他们也没有进入那个耶路撒冷，因为他们是灵与天使；但那些处于内在光照中的人能看见他们，因为他们是属灵地观看。此外，主的受难与复活代表并象征最后的审判，以及那时善人的复活与恶人的定罪；因为那时主征服了地狱，也荣耀了祂的人性。

【16】因为“地”象征教会，而教会是在那些处于良善与真理中的人那里，所以在圣言中论到那些属于教会的人，就说他们“归到列祖那里”和“归到本民那里”；“归到列祖那里”象征归到那些处于同类良善中的人那里，“归到本民那里”象征归到那些处于同类真理中的人那里；又因为同类的人在来生结合，所以“归到列祖和本民那里”也象征复活进入生命。论到亚伯拉罕、以撒、雅各、亚伦和摩西，以及其他人，都是这样说的。至于“归到列祖那里”和“归到本民那里”并不是指被葬在列祖或本民的坟墓里，这一点从下列可以看出：论到亚伯拉罕死时也说，他“归到他列祖那里”，又“归到他本民那里”，尽管他并没有葬在他列祖或本民的坟墓里，除了妻子撒拉以外，他是在此之前就死了的。耶和华对亚伯拉罕说：

“……平平安安地归到你列祖那里，被人埋葬。”（创15:15）

《列王纪下》中，耶和华论到犹大王约西亚说：

“我必使你平平安安地归到坟墓，到你列祖那里。”（王下22:20）

又论到“归到本民”，摩西书中论到亚伦说：

“亚伦要归到他列祖那里。”（民20:24）（原文直译是“本民”。）

论到摩西说：

“你必死在你所登的山上，归你列祖去，像你哥哥亚伦……一样。”（申32:50）（原文直译是“本民”。）

论到亚伯拉罕、以撒、雅各说：

“亚伯拉罕寿高年迈，气绝而死，归到他列祖那里。……以撒……气绝而死，归到他列祖那里。……雅各……气绝而死，归到他列祖那里。”（创25:8；35:29；49:33）

“归到列祖和本民那里”象征归到同类的人那里，也就是归到来生中与他们相似的人那里，因为每一个人死后都到与他相似、他要与之一同永远生活的人那里。“归到列祖和本民那里”不能是指被葬在坟墓里，因为如上所说，论到亚伯拉罕也是这样说的，而他并没有葬在列祖的坟墓里。

【17】由此也可以看出，“葬埋”象征复活进入生命，以及重生；因为重生就是属灵的复活。人若不知道“葬埋”象征这些，就可能以为论到那些死人只是说到他们的坟墓，而毫无更深的含义。

【18】《约伯记》中说：

“你必知道你帐棚平安，……也必知道你的后裔将来发达，你的子孙像地上的青草。你必寿高年迈才归坟墓，好像禾捆到时收藏。”（伯5:24–26）

圣言中的“帐棚”象征敬拜的圣洁和爱的良善，因为上古时代的敬拜是在帐棚中进行的；又因为他们的敬拜出于属天之爱的良善，所以“帐棚”也象征那良善；又因为真正的平安在属天的良善中，所以说“你必知道你帐棚平安”。出于那良善的真理及其增长，由“像地上青草的子孙”来象征，因为“儿子”、“子孙”以及“地上的青草”都象征出于良善的真理；当智慧被吸取之后进入天堂，由“你必寿高年迈才归坟墓”来象征，“年迈”象征智慧，“归坟墓”或“被葬埋”象征复活；因为是这个意思，所以加上“好像禾捆到时收藏”。

【19】从以上少数地方可以看出：“坟墓”因其中有死尸和无生命的骨头，象征地狱之物，但“葬埋”象征弃绝这些并因此象征复活；因为人弃绝或脱去物质身体时，就披上属灵的身体，并与之一同复活。因此，人的死本身在灵义上象征他生命的延续，但在反面意义上象征定罪，也就是属灵的死亡。就人而言，“葬埋”既象征复活，也象征重生，所以就主而言，它象征祂人性的荣耀化；因为主荣耀化了——也就是使成为神性——祂的全部人性，因此第三日祂带着荣耀化的、也就是成为神性的人性复活。若不是如此，就没有人能复活进入生命；因为人复活进入生命唯独出于主，并且是出于祂把神性与祂的人性联合，而从这联合——严格地说，从荣耀化——人才有拯救；这就是主论到那把香膏浇在祂头上的女人所说的话所包含的：

“她将这香膏浇在我身上是为我安葬做的。”（太26:12；可14:8；约12:7）

【20】因为“葬埋”和“葬礼”既象征苏醒进入生命，也象征重生，所以“不得葬埋”和“从坟墓里被拖出来”象征不能复活到天堂，也不能重生，而是复活到地狱，因而象征定罪，如下列经文。《以赛亚书》中说：

“惟独你被抛弃，不得入你的坟墓，好像可憎的枝子，以被杀的人为衣，就是被刀刺透，坠落坑中石头那里的；你又像被践踏的尸首一样。你不得与君王同葬；因为你败坏你的国，杀戮你的民。恶人后裔的名，必永不提说。”（赛14:19, 20）

这些论到巴比伦王，他所象征的是对神性真理的亵渎；因此“你被抛弃，不得入你的坟墓”象征被判定下地狱；“好像可憎的枝子，以被杀的人为衣，就是被刀刺透的”象征对真理的歪曲及其亵渎；“可憎的枝子”是被歪曲的真理，“以被杀的、被刀刺透的人为衣”是被可怕的伪谬所玷污并彻底毁灭的真理；“像被践踏的尸首”象征完全被弃绝；“不得与君王同葬”象征不与那些处在真理中的人同在；“你败坏你的国，杀戮你的民”象征摧毁教会的真理与良善；“恶人后裔的名，必永不提说”象征伪谬与邪恶的品质永远灭亡。

【21】《耶利米书》中说：

“耶和华……论到在这地方所生的儿女，又论到在这国中生养他们的父母……说：他们必死得甚苦，无人哀哭，必不得葬埋，必在地上像粪土，必被刀剑和饥荒灭绝；他们的尸首必给空中的飞鸟和地上的野兽作食物。”（耶16:3, 4）

这些论到教会在一切良善与真理上的荒废；“儿女”和“父母”在灵义上所理解的不是儿女和父母，而是教会外在与内在的真理与良善，“儿女”是外在的真理与良善，“父母”是内在的真理与良善；他们被称为“父母”，因为他们生出并带出外在的；“必死得甚苦，无人哀哭，必不得葬埋”象征因可怕的伪谬而被判定下地狱；“必在地上像粪土”象征地狱的污秽，那就是被判定下地狱的人的最终结局；“被刀剑和饥荒灭绝”象征被伪谬与邪恶所毁灭；“尸首必给飞鸟和野兽作食物”象征他们将成为地狱欲望的掠物，“飞鸟”是对伪谬的思维，“野兽”是对邪恶的欲望。

【22】同卷书中说：

“必有响声达到地极，因为耶和华与列国相争；凡有血气的，他必审问；至于恶人，他必交给刀剑。……到那日，从地这边直到地那边都有耶和华所杀戮的。必无人哀哭，不得收殓，不得葬埋，必在地上成为粪土。”（耶25:31, 33）

这些描述教会在其终结——最后的审判发生时——的荒废。“响声达到地极，因为耶和华与列国相争”象征一切属教会的人在被察看、他们的邪恶被揭露时的惊惶，“地”是教会，“列国”是那些处在邪恶中的人，抽象地说是邪恶，“耶和华与他们相争”是察看与揭露。“凡有血气的，他必审问”象征在教会终结时所发生的普遍审判；“至于恶人，他必交给刀剑”象征不忠信的人要因他们的伪谬而灭亡；“从地这边直到地那边都有耶和华所杀戮的”象征那时教会中一切被伪谬毁灭的人；“必无人哀哭，不得收殓，不得葬埋”象征不会有复活到生命，而是到定罪；“必在地上成为粪土”象征最终成为地狱的污秽。

【23】同卷书中说：

“论到托我名说预言的那些先知……听他们说预言的百姓必因饥荒刀剑抛在耶路撒冷的街道上，无人葬埋。他们连妻子带儿女，都是如此。”（耶14:15, 16）

这里“无人葬埋”也象征不是复活到生命，而是到定罪（其余见上文第652节的解释）。同卷书中说：

“到那时，人必将犹大王的骸骨和他首领的骸骨、祭司的骸骨、先知的骸骨，并耶路撒冷居民的骸骨，都从坟墓中取出来，抛散在日头、月亮，和天上众星之下，就是他们从前所喜爱、所事奉、所随从、所求问、所敬拜的。这些骸骨不再收殓，不再葬埋，必在地面上成为粪土。”（耶8:1, 2）

“从坟墓中取出来骸骨”象征与诸民分离，也就是与那些在天堂中的人的交往分离，被抛到外面被定罪的人中间，如同最后的审判时对那些在先前的天中表面良善、里面却邪恶的人所做的那样。

【24】这里“要被取出来的骸骨”象征与真理和良善毫无共同之处的伪谬与邪恶；“抛散在日头、月亮，和天上众星之下”象征把它们交给魔鬼的爱，因而交给出于地狱的邪恶与伪谬；因为“日头”象征两种意义上的爱，“月亮”象征出于那爱的两种意义上的信，“天上众星”（原文直译也可作“天上的万象”）象征各种伪谬与邪恶；因此这里“把骸骨抛散”在这些之下，象征把它们完全交给这类事物，使它们无非邪恶与伪谬的爱与欲望；“他们从前所喜爱、所事奉、所随从、所求问、所敬拜的”象征对外层与内层上这类事物的情感与倾向，以及由此而来的敬拜；“不再收殓，不再葬埋”象征他们永不再回到天堂的群体中，而要留在地狱中的人那里；“必在地面上成为粪土”象征死的和不洁的，如同被抛弃并践踏的东西。由此可以看出，“不得葬埋”和“从坟墓里被拖出来”象征什么。

【25】“葬在陀斐特”和“葬在欣嫩子谷”也象征同样的事，《耶利米书》中说：

> “日子将到，这地方不再称为陀斐特和欣嫩子谷，反倒称为杀戮谷。因为要在陀斐特葬埋尸首，甚至无处可葬；并且这百姓的尸首必给空中的飞鸟和地上的野兽作食物，并无人哄赶。”（耶7:32, 33）

又说：

> “我要照样打碎这民和这城，正如人打碎窑匠的瓦器，以致不能再囫囵。并且人要在陀斐特葬埋尸首，甚至无处可葬。……使这城与陀斐特一样。”（耶19:11, 12）

“陀斐特”和“欣嫩子谷”象征地狱，“陀斐特”象征后面的地狱，称为“魔鬼”，“欣嫩子谷”象征前面的地狱，称为“撒但”；因为在耶路撒冷城内和城外，一切地方都对应于灵界中的地方；因为在那个世界中，居所是照着神性秩序安排的；在中间的是那些处在最大光明或智慧中的人，在边界的是那些处在最小光明中的人，在东与西的是那些处在爱中的人，在南与北的是那些处在聪明中的人；整个天堂的秩序是这样，那里每一个群体中也是这样，每一个城中也是这样，甚至每一个家中也是这样；这是因为诸天中较小的形式都是最大形式的样式；又因为“耶路撒冷”象征就教义而言的天堂与教会，所以那里的地方也按方位以及离圣殿和锡安的远近而是代表性的。因此，陀斐特和欣嫩子谷既是最不洁、偶像崇拜最邪恶的地方，就代表并由此象征地狱。由此可以看出“葬在陀斐特和欣嫩子谷”象征什么。

660 （第10节）“住在地上的人就为他们欢喜快乐。”这象征那些反对教会的良善与真理的人那里出于地狱之爱的快乐。这一点从“住在地上的人”的含义可以看出：他们是属教会的人，这里是其中处在邪恶并因此处在伪谬中的人，因而反对教会的良善与真理；又从“欢喜快乐”的含义可以看出：这里它是地狱之爱的快乐；因为一切喜乐和一切快乐都属于爱，每一个人在他的爱得到顺遂、并追求且得着他所爱的时，就欢喜快乐；总之，人的一切喜乐都出于他的爱，而心里的一切忧愁与痛苦都出于对他的爱的对抗。

【2】经上说“欢喜快乐”，是因为良善与真理的婚姻；因为“欢喜”论到良善，因为它关系到爱，它特别属于心和意愿；“快乐”论到真理，因为它关系到对真理的爱，它特别属于心智及其思想；因此我们说“心里的欢喜”和“心智的快乐”。圣言中到处都有成对的两个表达，其中一个关系到良善，另一个关系到真理，这是因为良善与真理的结合构成天堂和教会；因此天堂和教会都被比作婚姻，因为主被称为“新郎”和“丈夫”，天堂和教会被称为“新妇”和“妻子”。因此，凡不在那婚姻中的人，就不是天堂的天使，也不是教会的人；其原因也在于：任何人那里都没有良善，除非它是借着真理形成的；任何人那里也没有真理，除非它因良善而活着；因为一切真理都是良善的形式，一切良善都是真理的存在；又因为一者离了另一者就不存在，所以可知，良善与真理的婚姻在教会之人那里必须存在，正如在天堂天使那里一样。一切聪明与智慧也都出于那婚姻；因为从那婚姻不断地生出真理与良善，理解力与意愿由此被形成。

【3】说这些话，是为使人知道为什么说“欢喜快乐”，就是因为“欢喜”论到良善及其爱或情感，“快乐”论到真理及其爱或情感。圣言别处也多次如此，如下列地方：

“愿天欢喜，愿地快乐！”（诗96:11）

“愿一切寻求你的，因你高兴欢喜！”（诗40:16；70:4）

“惟有义人必然欢喜，在神面前高兴快乐。”（诗68:3）

“求你使我们……欢呼喜乐。……求你照着你使我们受苦的日子……叫我们喜乐。”（诗90:14, 15）

“你们爱慕耶路撒冷的都要与她一同欢喜快乐；你们为她悲哀的都要与她一同乐上加乐。”（赛66:10）

“住乌斯地的以东民哪，只管欢喜快乐。”（哀4:21）

“人倒欢喜快乐，宰牛杀羊。”（赛22:13）

“他们必得着欢喜快乐，忧愁叹息尽都逃避。”（赛35:10；51:11）

“在其中必有欢喜、快乐、感谢，和歌唱的声音。”（赛51:3）

“求你使我得听欢喜快乐的声音。”（诗51:8）

“欢喜快乐不是从我们神的殿中止息了吗？”（珥1:16）

“……禁食的日子，必变为犹大家欢喜快乐的日子。”（亚8:19）

“欢喜和快乐的声音，新郎和新妇的声音。”（耶7:34；25:10；33:11）

【4】代替“欢喜”，也用“高兴”或“欢呼”，因为高兴如同欢喜，论到良善，因为它关系到爱、心和意愿；如下列地方：

“雅各要快乐，以色列要欢喜。”（诗14:7；53:6）

“我要为你的慈爱高兴欢喜。”（诗31:7）

“你们义人应当靠耶和华欢喜快乐。”（诗32:11）

“锡安山应当欢喜，犹大的城邑应当快乐。”（诗48:11）

“凡投靠你的，愿他们喜乐……又愿那爱你名的人都靠你欢欣。”（诗5:11）

“这是耶和华所定的日子，我们在其中要高兴欢喜！”（诗118:24）

“我们必因他的救恩欢喜快乐。”（赛25:9）

“你们当因我所造的永远欢喜快乐。”（赛65:18）

“地土啊……要欢喜快乐，因为耶和华行了大事。”（珥2:21）

“锡安的民哪，你们要快乐，为耶和华—你们的神欢喜。”（珥2:23；哈3:18）

“耶路撒冷的民哪，应当满心欢喜快乐！”（番3:14）

“从肥美的田中夺去了欢喜快乐。”（赛16:10；耶48:33）

天使对撒迦利亚说：“你必欢喜快乐；有许多人因他出世，也必喜乐。”（路1:14）

在所有这些地方，“高兴／欢呼”象征出于爱和对良善的情感的愉悦，“快乐”象征出于对真理的爱和情感的愉快。

661 “互相馈送礼物。”这象征他们的结合。这一点从“馈送礼物”的含义可以看出：它是借着爱与友谊、出于善意而相结合；因为出于这类情感与倾向的礼物，使善人结合，也使恶人结合；这里所理解的是那些反对爱之良善与教义真理的人，这些良善与真理由“两个见证人”来象征，他们被杀后被抛在那按着灵意叫所多玛又叫埃及的大城的街上。当知道：对恶人和邪恶的人来说，没有什么比摧毁爱之良善与教义真理——无论它们在哪里——并加害于拥有这些的人更令他们快乐的了；因为他们对这些怀着仇恨燃烧；因此从这类人所在的地狱中，不断地喷出对属天之爱和属灵之信、因而对天堂、尤其对主自己的致命仇恨；所以每当准许他们作恶时，他们就处在他们心里的快乐中。那些在地狱中的人的兽性就是这样。因此这就是“他们就为他们欢喜快乐”所理解的。此外，恶人彼此结交并结合，为要加害善人；他们被仇恨的快乐——也就是他们的爱的快乐——所结合；这使他们显为心里的朋友，其实却是仇敌。因此这就是“互相馈送礼物”所象征的。

【2】因为礼物俘获人心并使人结合，所以古时有一个习俗：到祭司和先知、以及到首领和王那里去时，要送礼物（撒上9:7, 8）；又有一条律例：

“谁也不可空手朝见……各人要按自己的力量，照……所赐的福分，奉献礼物。”（出23:15；34:20；申16:16, 17）

同样：

“从东方来的博士……拿黄金、乳香、没药为礼物献给”刚出生的主（太2:11）；也如大卫书中所预言的（诗72:10）。又：

坛上的供物——也就是祭牲，以及素祭和奠祭——也称为礼物（赛18:7；57:6；66:20；番3:10；太5:23， 24；及其他地方）；这是因为外在的礼物象征内在的或属灵的礼物，也就是从心里发出、因而属于情感与信仰的礼物；又因为借着这些成就结合，所以在灵义上，“礼物”就神而言象征结合，就人而言象征结合／交往。

662 “因这两位先知曾叫住在地上的人受痛苦。”这象征在荒废的教会中因他们而来的心里的焦虑。这一点从“两个见证人”——这里称为“两位先知”——的含义可以看出：他们是教义的良善与真理；从“叫……受痛苦”的含义可以看出：它是心里的焦虑；又从“住在地上的人”的含义可以看出：他们是生活在教会中的人，这里是生活在荒废的教会中的人。因此这些话象征在荒废的教会中的人那里，因爱之良善与教义真理而来的心里的焦虑；因为这里论述的是教会的终结，那时自我之爱与世界之爱、以及它们的欲望和这些欲望的邪恶与伪谬掌权。那时人被爱之良善与教义真理所折磨，因为他们在内层或心里恨恶这些，无论他们嘴上怎样承认；而当任何被恨恶的事物进入时，就有内在的折磨；然而这样的教会之人只要活在世上，并不知道他对这两个见证人怀有如此大的恨恶，也不知道他在内层上被它们所折磨，因为他不知道自己内层思想与情感的状态，只知道外层思想与情感的状态，而这立刻落入言语中。但当他来到灵界时，他的外层思想与情感就沉睡，内层被打开，那时他觉得对爱之良善与教义真理有如此大的、出于恨恶的厌恶，以致不能忍受听见它们。因此，当这样的人进入任何属灵的爱与信掌权的天使群体时，他就受到严重的折磨，这是内层上出于对爱与信的恨恶而来的厌恶的征兆。由此可以看出，“这两位先知曾叫住在地上的人受痛苦”象征什么。“住在地上的人”所理解的是教会中就生活而言处在良善中的人，但这里是处在邪恶中的人，因为这样的人在内层上被爱之良善与教义真理所折磨。“住”象征生活，因而象征生命，这一点可以从圣言中说到“住”的地方看出来（赛9:2；13:20；37:16；耶2:6， 15；51:13；但2:22；4:9；结31:6；何9:2， 3；诗23:6；27:4；80:1；101:7；番3:6；及其他地方）。

663 解释　第11–12节

“过了这三天半，有生气从神那里进入他们里面，他们就站起来；看见他们的人甚是害怕。两位先知听见有大声音从天上来，对他们说：‘上到这里来。’他们就驾着云上了天，他们的仇敌也看见了。”

第11节：“过了这三天半”，象征当事情完成时，因而象征旧教会的终结与新教会的开端（664节）；“有生气从神那里进入他们里面”，象征光照，以及在一些人那里领受从主而来的神性真理的流入，以作新教会的开端（665节）；“他们就站起来”，象征如同教会中重生之人所有的那种新生命（666节）；“看见他们的人甚是害怕”，象征那些不领受也不承认的人那里的焦虑状态（667节）。第12节：“听见有大声音从天上来，对他们说”，象征主的神性天意（668节）；“上到这里来”，象征分离并由此而来的守护（669节）；“他们就驾着云上了天”，象征就内在事物而言的分离，以及对他们的守护（670节）；“他们的仇敌也看见了”，象征在那些内层上反对圣言与教会的良善与真理的人那里的知道与承认（671节）。

664 （第11节）“过了这三天半。”这象征当事情完成时，因而象征旧教会的终结与新教会的开端。这一点从“三天半”的含义可以看出：它是就旧教会的终结而言的圆满与完成，那时有新教会的开端（见上文第658节）。之所以说“过了这三天半”，是因为圣言中的“日”象征状态，这里是教会的最后状态；因为圣言中一切时间——如“时”、“日”、“周”、“月”、“年”、“世代”——都象征状态，如同这里教会的最后状态，那时不再有任何爱之良善或信仰真理存留。因为“日”象征状态，又因为《创世记》第一章论述上古教会的建立，而它是从一个状态到另一个状态相继建立的，所以那里说：

有晚上有早晨，这是头一日、第二日、第三日、第四日、第五日、第六日，直到第七日完工（创1:5, 8, 13, 19, 23, 31；2:2）；

那里的“日”所理解的不是日子，而是那时人重生的相继状态，以及教会由此在他们中间的建立。圣言别处也是如此。

665 “有生气从神那里进入他们里面。”这象征光照，以及在一些人那里领受从主而来的神性真理，以作新教会的开端。这一点从“从神来的生气”的含义可以看出：它是从主发出的神性真理（下文说明）；又从“进入他们里面”——也就是进入被杀并被抛弃的“见证人”里面——的含义可以看出：它是光照并领受流入，也就是领受“生气”所象征的神性真理；它也指在一些人那里为建立新教会，这一点从下一节可以看出，那里说他们“驾着云上了天”，因此所理解的是在一些人那里；因为“两个见证人”象征爱之良善与教义真理，也指那些拥有这些良善与真理的人，因为凡这样的人都是“见证人”。

【2】当教会的终结临近时，主就预备使新教会接续，因为若没有拥有圣言、并且主在其中为人所知的教会，世界就不能存立；因为没有圣言，并因此没有对主的认知与承认，天堂就不能与人类联结，因而从主发出的神性也不能带着新生命流入；而没有与天堂的联结、并借此与主的联结，人就不是人，而是兽。因此，当旧教会走到终结时，主总是预备新教会。为什么这里所理解的只是新教会的开端而尚未是它的建立，将在下一节的解释中说明。

【3】“从神来的生气”或“神的灵”，以及“圣灵”，所理解的是从主发出的神性，称为神性真理，一切智慧与聪明都从它而来，这一点上文已经说过并说明（第24、183、318节）。这发出的神性就是光照人、并在人被改造和重生时——因而在教会在他那里开始并被建立时——流入他的，这一点可以从上文从圣言所引的地方清楚地看出来（第183节），也可以从《以西结书》中的这些话看出来：

> “耶和华……对我说：‘人子啊，你要发预言，向风发预言，说主耶和华如此说：气息啊，要从四方而来，吹在这些被杀的人身上，使他们活了。’于是我遵命说预言，气息就进入骸骨，骸骨便活了，并且站起来，成为极大的军队。”（结37:9, 10）

【4】这些论到先知在山谷所见的“枯骨”，它们象征以色列家，如那一章第11节明明所说。“以色列家”象征教会；那家或教会在这里被比作“枯骨”，是因为它没有爱之良善，也没有教义真理。借着吹入新生命、或者说借着重生而建立新教会，由遮盖并包裹骨头的“筋、肉和皮”来描述，尤其由进入它们、使它们活着的“气息”来描述；这里它们里面的“气息”也象征领受神性真理的流入以及由此而来的属灵生命。先知对风说“气息啊，要从四方而来”，是因为“四方”象征灵界中的四个方位，而那里的四个方位象征整体复合中的爱之良善与教义真理。（关于这些的含义，见上文第417、418、419、422节；又见《天堂与地狱》141–150节。）

666 “他们就站起来。”这象征如同教会中重生之人所有的那种新生命。这一点从“站”的含义可以看出：它是存在并生活，也是支撑（见上文第414节）；又从“脚”的含义可以看出：它是属世之物，是神性秩序的最末层，也是先前或较高事物所倚靠、并在其上存立的根基（见上文第69、600、606节）；因此“站起来”（原文直译是“站在脚上”）象征圆满的生命，因为它在最末层中。之所以象征新生命，是因为这里所论的“见证人”曾被杀后又活了。这里“站起来”之所以指教会中重生之人所有的那种生命，是因为这是论到“两个见证人”说的，他们所理解的是一切借着教义真理而处在爱之良善中的人，这样的人就是已重生的；也因为当“脚”所象征的属世之物已经重生时，整个人就有了重生之人所有的那种生命。

【2】主在《约翰福音》中这样教导：

> “耶稣说：‘凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。’”（约13:10）

“洗”象征从邪恶与伪谬中被洁净，也就是重生；因此“洗过澡的人”象征已经就属灵之物——也就是爱之良善与教义真理——而言被洁净、也就是重生的人；这些必须先被领受在记忆和理解力中，也就是必须被知道并承认。“只要把脚一洗”象征那时属世的或外在的人必须被洁净或重生，这是借着照着爱与信的诫命、也就是照着出于圣言的教义良善与真理的生活做成的。当这成就时，人自己就被洁净或重生；因为照着出于圣言的教义良善与真理生活，就是意愿它们并因此实行它们，这与被它们所感动并爱它们是一样的；因为凡成为意愿之物的，就成为情感与爱之物，并因此成为人自己；因为意愿就是人自己，人是他自己的爱和他自己的情感。因此经上说那时“全身就干净了”。

【3】由此可以看出，为什么“站起来”象征重生之人所拥有的那种生命。因此论到先知在山谷所见的、被筋、肉和皮遮盖的“枯骨”，经上说：

“于是我遵命说预言，气息就进入骸骨，骸骨便活了，并且站起来。”（结37:10）

这里“站起来”同样象征如同重生之人所有的那种新生命；因为以色列家被比作的“枯骨”象征他们当中教会的状态，也就是没有爱之良善，也没有教义真理；“被筋、肉和皮遮盖”象征重生；“进入的气息”象征借着神性真理的流入与领受而来的新生命；因此那时说“他们便活了，并且站起来”。

【4】同卷先知书别处，“站起来”也象征同样的事：

“他对我说：‘人子啊，你站起来，我要和你说话。’他对我说话的时候，灵就进入我里面，使我站起来，我便听见那位对我说话的声音。”（结2:1, 2）

又说：

“我就俯伏于地。……灵就进入我里面，使我站起来。”（结3:23, 24）

之所以这样，是因为“站起来”象征生命本身在其圆满中的状态；而当属世之物从属灵之物而活着时，生命就在其圆满中。因为人生命的最末层在他的属世之物中；这最末层如同人内层与较高部分的根基；这些都终结于最末层并在其中存立，因此若生命不在最末层中，它就不是圆满的，因而也不是完全的。此外，一切内层或较高的事物都一同存在于最末层中，如同在它们的同时存在之物中。因此最末层是怎样的，内层或较高部分也就是怎样的，因为这些使自己适应最末层，因为最末层接受它们。

【5】大卫的书中“站起来”也象征同样的事：

“你使我的脚站在宽阔之处。”（诗31:8）

“宽阔之处”象征出于圣言的教义真理，因此“使我的脚站在宽阔之处”象征使人照着神性真理生活。同卷书中又说：

“他从祸坑里，从淤泥中，把我拉上来，使我的脚立在磐石上。”（诗40:2）

“祸坑”象征教义的伪谬，“淤泥”象征生活的邪恶；“使我的脚立在磐石上”所象征的与上文“使我的脚站在宽阔之处”相同，因为“磐石”象征出于圣言的教义真理，在至高之义上象征就神性真理而言的主。因此可以看出，在灵义上：

“他必不叫你的脚摇动”（诗121:3）

象征什么；也就是说，祂不叫属世之物偏离真理；因为属世之物偏离有多少，属于理解力与意愿的内层也就偏离有多少。

667 “看见他们的人甚是害怕。”这象征那些不领受也不承认的人那里的焦虑状态。这一点从“甚是害怕”的含义可以看出：它是焦虑的状态，因为圣言中的“害怕”象征人内层状态的各种变化，所以这里是焦虑的状态；又从“看见他们的人”的含义可以看出：它是那些不能忍受见证人同在的人，因此他们杀了他们并把他们抛弃，所以当看见他们活着时就有心里的悲痛和焦虑，因而所理解的是那些没有领受并承认爱之良善与教义真理的人。这些描述的是在旧教会终结、新教会开端时，那些反对爱之良善与教义真理的人的状态；那时他们因那些领受对主之爱和对祂之信——新教会由这些人所组成——的人的同在而陷入焦虑；但这是在灵界中发生的，不是在自然界中；因为在灵界中有情感的相通；而属灵的情感——属于对主之爱和对祂之信——那时在一些人那里开始，就以这样的焦虑击打恶人。因此这就是“看见他们的人甚是害怕”所理解的。

668 （第12节）“听见有大声音从天上来，对他们说。”这象征主的神性天意。这一点从“从天上来的大声音”的含义可以看出：它是主的神性天意。“从天上来的声音”象征一切从主发出的事物，总的来说称为神性真理，在我们这里在世上称为圣言；因此特别是指圣言中的每一条诫命和吩咐；这被称为“从天上来的声音”，因为它从主经过天堂降下来，并不断地降在那些出于对真理的属灵情感而读圣言的人那里。这里“从天上来的声音”之所以象征主的神性天意，是因为所论述的是天堂的状态以及教会在其终结时的状态，那时主预备，免得有任何突然的变化伤害那些将被分离的人，其中有的要进入天堂，有的要被投入地狱。因此下文接着说，两个见证人奉命“驾着云上了天，他们的仇敌也看见了”，这是为了有分离，免得因他们与恶人同在并由此而来的相通而扰乱照着秩序的事态相继进程（上文已论及）。不过这奥秘不能用几句话说清，下文将尽可能阐明。

669 “上到这里来。”这象征分离并由此而来的守护。这一点从论到见证人——他们象征爱之良善与教义真理——时“上到天上去”的含义可以看出：它是与那些没有爱之良善与教义真理的人分离，因而与恶人分离。又因为分离的原因是免得这些——也就是爱之良善与教义真理——被恶人所伤害，所以“上到这里来”也象征守护。因为若爱之良善与教义真理被传给恶人，他们会以外在的方式领受它们，却会借着在内层上否认并嘲笑它们来伤害它们。这样就会发生：恶人与单纯善良的人相结合，而

这些单纯善良的人不能觉察这类人的内层是邪恶的。这些单纯善良的人构成最低层的天堂；因此若不做成这分离，那天堂中的人就会因与恶人的外在相结合而受害（关于这一点，详见《最后的审判》70节）。这就是吩咐两个见证人“上到天上去”所包含的；由此也象征守护。

670 “他们就驾着云上了天。”这象征就内在事物而言的分离，以及对他们的守护。这一点从论到两个见证人时“上到天上去”的含义可以看出：它是与恶人——也就是那些处在出于生活邪恶的教义伪谬中的人——分离，也是守护（见上一节第669节）；又从“云”的含义可以看出：它是神性真理的最末层，或者说圣言的外在，称为字义（见上文第36、594节）。许多恶人也处在这外在中，因为一切过邪恶生活的人，心里都反对圣言、教义和教会的良善与真理，尽管他们可能处在这些的外在中；其原因是，他们从生活而处在对邪恶的爱中，而爱把心智的内层——因而把其灵的思想——拉到自己一边，所以当这类人被留下独自思想时，他们就完全否认他们嘴上在世人面前所承认的那些事物。就是这外在——不虔敬的人和恶人也有的——在这里由“云”来理解。因此，“他们就驾着云上了天”所理解的是就内在而言的分离，而不是就外在而言的分离。之所以是就内在而言的分离，而不是就外在而言，是因为两个见证人的内在是属灵的和属天的，而恶人的内在是地狱的和魔鬼的；属天的和属灵的内在实际上在天堂中；因此说他们“上到那里”，是为了就内在而言与恶人分离，免得他们的内在受害。

【2】要用几句话说明，“被杀后又活了的两个见证人上到天上去”特别包含什么。在教会的终结，当没有信——因为没有仁义——时，圣言中那些将要为新教会的教义与生活服务的内层事物就被揭露出来。当犹太教会的终结临近时，主自己就这样做了；因为那时主自己来到世上，并打开了圣言的内层，尤其是那些关系到祂自己、对祂的爱、对邻舍的爱、以及对祂的信的事物，这些从前隐藏在圣言的内层中，因为它们在其代表性事物中，并因此在教会与敬拜的各细节中。因此，主所揭露的这些真理是内层真理，它们本身是属灵的；这些后来为新教会的教义与生活服务，如刚才上文所说。不过这些真理并没有立刻被领受，而是过了相当长的时间之后才被领受，这从教会历史可以知道；其原因是，它们不能被领受，直到灵界中的一切事物都已整理妥当；因为灵界与世人的自然界相结合，所以若那个世界没有先被整理妥当，自然界中的人就不能理解或觉察爱之良善与教义真理；这就是为什么过了如此长的时间，基督教会才在欧罗巴世界普遍建立；因为自然界中存在的一切结果都源于灵界中的原因，尤其是那些关系到教会事物的。说这些话，是为使人知道，吩咐两个见证人“上到天上去”特别象征什么，也就是免得教会最后时期所揭露的爱之良善与教义真理被恶人所伤害。

【3】上古教会——也就是洪水以前的教会——走到终结时，也是一样；因为那时上古之人当中存在的属天事物的代表性事物，被那些称为“以诺”的人收集成一体，并为洪水之后新教会的用途而保存下来；那教会称为代表性教会，因为它的律法与典章，以及总的来说它的敬拜，都由代表性事物组成，或者说由自然界中对应于灵界中属灵事物的那些事物组成。对这些事物也是一样做的，也就是说，它们借着被接到天堂中而与恶人分离，并这样被守护，直到旧教会走到终结、新教会将要建立之时。这由《创世记》中的这些话来描述：

“以诺与神同行，神将他取去，他就不在世了。”（创5:24）

“以诺”、他“与神同行”、以及“神将他取去”象征这些，可见《天堂的奥秘》518–523节，那里有解释。

【4】今日也是一样。这称为基督教会的教会，今日已走到终结，因此主现在已启示了天堂与教会的奥秘，好为新教会——《启示录》中“新耶路撒冷”所理解的——的生活与信仰的教义服务。这教义也被接到天堂中，免得在新教会建立之前被恶人所伤害。因此，这就是论到两个见证人“驾着云上了天”所象征的；也是下一章论述“将要生产的妇人”——龙站在她面前——时所说的：

“她的孩子被提到神宝座那里去了。”（启12:5）

那里“妇人”和“孩子”特别所理解的是什么，将在下一章的解释中说明。由此现在可以看出，论到两个见证人奉命“驾着云上了天”所包含的是什么奥秘。

671 “他们的仇敌也看见了。”这象征在那些内层上反对圣言与教会的良善与真理的人那里的知道与承认。这一点从“看见”的含义可以看出：它是理解，因而知道并承认（见上文第11、37、260、354、529节）；又从“仇敌”的含义可以看出：他们是反对爱之良善与教义真理的人，因而处在邪恶与伪谬中的人，因为这些人在圣言的灵义上由“仇敌和敌人”来理解。由此可以看出，“他们的仇敌也看见了”象征在那些反对“两个见证人”——也就是反对爱之良善与教义真理——的人那里的知道与承认。

【2】这里所包含的奥秘是这样的：这里的“仇敌”所理解的是那些在内层上反对爱之良善与教义真理、但在外层上却不反对的人；因为这类人嘴上装作朋友，心里却是仇敌；因此他们在世人面前承认对良善与真理的信仰，但在他们的灵里——当他们独自默想时他们就处在那灵中——却弃绝它们。这些就是“看见的仇敌”，因为当这类人处在肉体属世的思想中——每当他们与别人在一起时他们就处在其中——他们就看见，也就是知道并承认良善与真理。但当他们处在属灵属世的思想中——每当他们独自、并思想信仰之事时他们就处在其中——他们就不承认。因此经上说这两个见证人“驾着云上了天”；因为“云”象征圣言、教会和敬拜的外在，他们看见这外在，并从这外在来看。这里的“云”象征这外在，见上一节。

【3】圣言中许多地方提到“敌人”和“仇敌”，它们所理解的是邪恶与伪谬，邪恶由“敌人”来理解，伪谬由“仇敌”来理解；因为圣言在其内层是属灵的，所以在那意义上，“敌人和仇敌”所理解的不能是别的，而只能是属灵的敌人和仇敌。事情就是这样，可以从下列经文看出来。大卫的书中说：

“耶和华啊，我的敌人何其加增；有许多人起来攻击我。……有许多人议论我说：他得不着神的帮助。”（诗3:1, 2）

同卷书中说：

“……你是那用右手拯救投靠你的脱离起来攻击他们的人。求你保护我……使我脱离那欺压我的恶人，就是围困我要害我命的仇敌。”（诗17:7–9）

同卷书中说：

“求你不要把我交给敌人，遂其所愿；因为妄作见证的和口吐凶言的，起来攻击我。我若不信在活人之地得见耶和华的恩惠，就早已丧胆了。”（诗27:12, 13）

同卷书中说：

“我的神啊，求你救我脱离仇敌；……求你救我脱离作孽的人；……他们埋伏要害我的命。”（诗59:1–3）

《以赛亚书》中说：

“……在正直的地上，他必行事不义……。耶和华啊，你的手高举……并且有火烧灭你的敌人。”（赛26:10, 11）

此外先知圣言中还有许多地方提到“敌人和仇敌”，历史圣言中论到“敌人”、“战争”和“争战”的地方也是如此。因为“战争”象征属灵的战争，也就是真理与伪谬之间的战争，因此兵器——如“矛”、“弓”、“箭”和“剑”——象征属于属灵争战的事物，“敌人和仇敌”也是如此。（圣言中的“战争”有这含义，兵器如“弓”、“箭”和“剑”也是如此，上文各处已说明。）

672 解释　第13节

“正在那时候，地大震动，城就倒塌了十分之一，因地震而死的有七千人；其余的都恐惧，归荣耀给天上的神。”

第13节：“正在那时候”，象征在那状态中（673节）；“地大震动”，象征教会之人那里内层状态的显著变化（674节）；“城就倒塌了十分之一”，象征在那些留下来的人那里不再有任何教义真理（675节）；“因地震而死的有七千人”（原文直译是“人名七千”），象征在那状态变化中，他们那里一切良善的真理也都灭亡了，因而天堂与教会的一切也都灭亡了（676节）；“其余的都恐惧”，象征那些在某种程度上属灵的人那里心智的动荡与转离（677节）；“归荣耀给天上的神”，象征他们承认并敬拜主（678节）。

673 （第13节）“正在那时候。”这象征在那状态中。这一点从“时候”（原文直译是“时”）的含义可以看出：它是状态，所以这里是两个见证人上了天、他们的仇敌也看见他们时的那状态。“时”象征状态，因为圣言中的时间以及一切属于时间的表达——如“时”、“日”、“周”、“月”、“年”、“世代”，又如“早晨”、“正午”、“晚上”、“夜间”，以及“春”、“夏”、

“秋”、“冬”——都象征生命的状态。（时间有这含义，已在《天堂与地狱》162–169节——那里论述天堂中的时间——加以阐明并说明；也见上文第571、610、664节；“时”象征或大或小的任何状态持续，因而象征时间和状态，见上文第194节；所附的数目限定状态的品质，见第488节。）

674 “地大震动。”这象征教会之人那里内层状态的显著变化。这一点从“大地震”的含义可以看出：它是教会状态的显著变化；因为“地”象征教会，“震动”象征状态的变化，“大”象征显著的。（圣言中“地震”象征教会状态的变化，见上文第400、499节。）

【2】就教会的真理与良善而言的状态变化，显然出于上一节所描述的原因，也就是因为被杀后又活了的两个见证人奉命驾着云上了天，他们的仇敌也看见了。由此可以看出，其原因是善人与恶人的分离，如上文解释两个见证人上升的各节所说明的。但这若不先说明灵界中的情形如何，就不能呈现给理解力；因为本节所描述的事——“地大震动，城就倒塌了十分之一，因地震而死的有七千人，其余的都恐惧，归荣耀给天上的神”——是实际发生的事，并且在最后的审判临近时已经发生过，但这是在灵界中，不是在自然界中；因为当那里的善人要与恶人分离、并且善人要受守护免得被恶人伤害时，善人就被从群体中取走，恶人被留下，如主在《马太福音》中所说：

> “那时，两个人在田里，取去一个，撇下一个；两个女人推磨，取去一个，撇下一个。”（太24:40, 41）

这些可见《天堂的奥秘》4334、4335节的解释。当善人被取走时，在那些善恶曾同在的群体中，就发生就教会事物而言的显著变化。

【3】但这变化的原因还要进一步揭示。在灵界中有一切情感的相通，有时也有思想的相通；在每一个群体之内有普遍的相通，从群体的中心向四面八方延伸到边界，很像光从中心向周围扩散。从这相通及其延伸而来的情感的变化与变迁，出于从其他群体——无论在上或在旁——而来的情感流入，也出于进入该群体的新人，还出于从该群体中取走少数或许多人。

【4】最后的审判临到其上的那些群体，是由善人也由恶人组成的，但那些恶人是在内层上反对爱之良善与教义真理、在外层上却不反对的那种；因为这些人在外层上能行得正确公正，说得虔诚真实，却不是为了正确、公正、虔诚和真实本身，而是出于在世上养成的习惯，为了名声、荣耀、尊荣、利益，以及属世之爱的各种快乐，也因为法律及其刑罚。因此，尽管他们在内层上是邪恶的，却能与那些在外层和内层上都良善的人同在。所以，当善人要与那些只在外在形式上显为良善的人分离时，他们外在的良善就消失了，内在的邪恶就显露出来；因为他们是借着与同一群体中那些不仅外在而且内在都良善的人的相通而被保持在那外在良善中的，如上文所说。所以当外在良善从恶人那里被取走时，他们的内层就被打开；而这些内层充满纯粹的邪恶与污秽之物，使人对他们本身是怎样的一目了然。因此，这就是“两个见证人奉命驾着云上了天，他们的仇敌也看见了”特别所理解的；也是这里“正在那时候，地大震动”所理解的，也就是说，当那状态临到时，就教会事物而言发生了显著的变化。

675 “城就倒塌了十分之一。”这象征在那些留下来的人那里不再有任何教义真理。这一点从“十”的含义可以看出：它是一切人和一切事物，也是许多人和许多事物；又从“十分之一”的含义可以看出：它是一切和许多（下文说明）；又从“城”的含义可以看出：它是教义，也是教义的真理，因为教义若要成为教会的教义，必须由出于圣言的真理组成（“城”象征教义，见上文第223节）；又从“倒塌”的含义可以看出：它是被分离，因而没有存在；当论到城说“倒塌”时，论到教义真理就说被分离并没有存在。

【2】因为每一事物都按其属世之义上的主体与灵义上的主体的对应，被指定了类似而恰当的表达；这里属世之义上的主体是城，灵义上的主体是教义的真理。那些留下来的人那里不再有真理，这一点从前一节所说的可以得出，也就是说，当善人从善恶曾同在的群体中被取走并接到天堂时，恶人那里就不再有任何教义真理存留，因为那时他们被剥夺了与善人的相通，而正是那相通使他们在外在上仿佛处在真理中，并因此能从教义谈论真理。

【3】因为在灵界中有情感并因此有思想的相通，借着这相通，一个人被另一个人保持，同一群体中的众人彼此互相保持在相似的情感中，并因此在相似的良善中；恶人也这样被善人所保持。但这些恶人是那种能在外在形式上披上圣洁、虔诚、聪明、对教会及其教义的热心的外表，也能在生活上显出从心里公正诚实的外表，而在内层上自己却毫无这类良善的人。留下来的、在“两个见证人”奉命上了天之后不再能有任何教义真理的恶人，就是这样的人。

【4】当知道：灵界中曾有许多由这类人组成的群体，这些群体合在一起就是“先前的天”所理解的，那先前的天已经过去了（启21:1）。（关于这些群体或那先前的天，《最后的审判》这本小书中有许多论述。）在这些群体中有如上所述的恶人，也有与他们结合的善人；只要这些人结合在一个群体中，恶人在外在上就显为像善人一样；但当他们被分离时，他们里面那只是伪装和虚假的外在良善就被分离，内层被揭露出来，而这些内层是地狱的，充满纯粹的邪恶以及由此而来的伪谬。这样的分离以及由此而来的状态，在最后的审判稍前就在灵界中发生了；因此这里所描述的就是那状态；因为这里论述的是教会的最后时期，那时普遍的审判临近。

【5】“十”象征一切人和一切事物，也象征许多人和许多事物，这一点可以从圣言中出现这数目的地方看出来。摩西书中说：

> “他将所吩咐你们当守的约指示你们，就是十条诫，并将这诫写在两块石版上。”（申4:13）

又说：

> “耶和华将那大会之日、在山上从火中所传与你们的十条诫，照先前所写的，写在这版上……。”（申10:4）

构成十诫的是“十条话”或“十条诫”，因为“十”象征一切事物，因此“十条话”所理解的是整体复合中的律法。

【6】因为“十”象征一切人，所以：

主把天国比作十个拿着灯出去迎接新郎的童女，其中五个是聪明的，五个是愚拙的（太25:1，2及以下）。

天国所比作的“十个童女”象征一切属教会的人，因为“十”象征一切，“童女”象征教会；而“五”象征一些人或一部分，因为教会中有些人是聪明的，有些人是愚拙的。圣言中“五”这数目就有这含义。“灯”象征真理与良善的认知，这里是出于圣言的，也象征教义与信仰的真理；“油”象征爱与仁义的良善；“新郎”所理解的是主，“婚筵”所理解的是天堂与教会，它们因良善与真理的婚姻而称为“婚筵”；又因为哪里没有这婚姻，哪里就既没有天堂也没有教会，所以那些知道信仰的真理却没有爱之良善的人称为“愚拙的”，而那些有爱之良善的人称为“聪明的”；因为如上所说，这里的“灯”是信仰的真理，“油”是爱的良善。“童女”象征教会，因为圣言中的“童女”和“女儿”象征对良善与真理的情感，正是因着那情感教会才成为教会。因此在许多地方提到“锡安的童女和女儿”、“耶路撒冷的童女和女儿”、“以色列的童女和女儿”、“犹大的童女和女儿”，这些到处所理解的都是教会。

【7】因为“十”象征一切，也象征许多，所以：

主论到一个贵胄往远方去，召了十个仆人来，交给他们十锭银子去做买卖；买卖之后，一个说他的一锭银子赚了十锭；主人对他说，你可以有权柄管十座城；第二个说，你的一锭银子赚了五锭；主人对他说，你也可以管五座城；第三个把银子包在手巾里，没有去做买卖，主人说，夺过他这一锭来，给那有十锭的（路19:12–14, 16–20, 24）。

这里也用“十”和“五”，因为“十”象征一切人和一切事物，“五”象征一些人和一些事物。“贵胄往远方去所召来的十个仆人”所理解的是一切在世上的人，特别是一切属教会的人；因为“贵胄”所理解的是主，“往远方去”所理解的是主离开世界，那时祂显为不在；“他交给十个仆人去做买卖的十锭银子”象征出于圣言的一切真理与良善的认知，以及领悟它们的能力；因为“锭”（银子或钱）象征真理的认知和领悟的能力；“做买卖”象征借着这些获取聪明与智慧；获取许多的，由那从一锭赚了十锭的仆人来理解；获取一些的，由那从一锭赚了五锭的来理解；“赐给他们的城”象征教义的真理，“拥有它们”象征聪明与智慧，以及由此而来的生命与幸福。由此可以看出“十座城”和“五座城”象征什么。那些没有获取任何聪明的人，就像刚才上文所说的“愚拙的童女”一样，他们只在记忆中拥有真理，而不在生活中，所以离开世界之后真理就被夺走；而那些在记忆和生活中都拥有真理的人，则在聪明上永远充实自己；因此说“夺过他那没有赚得什么的一锭来，给那有十锭的”。

【8】论到那些：

被交给他连得的人——一个五个，一个两个，一个一个；第一个从五个他连得又赚了五个；第二个从两个又赚了两个；第三个把银子埋在地里，主论到他说，夺过那没有去做买卖赚钱的来，给那有十个他连得的；因为凡有的，还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺去（太25:14–30）——也是一样。

这里“五”和“十”也象征一些和许多；因此，第一个从一些真理与良善的认知获取了许多智慧。那没有获取任何聪明的人，他所有的被夺走，并给那有许多的人，因为人死后成为灵时，他把从圣言和教会教义所吸取的一切事物、每一事物都带走。但那些借着这些没有获取任何聪明的人，在内层上是邪恶的，因此他们滥用只在记忆中拥有的天堂与教会的真理与良善，来统治最低层天堂中单纯善良的人，并加害他们。因此这些真理与良善从他们那里被夺走，并给那些有许多的人，因为这些人不滥用它们，而从它们施行功用。

【9】那些在世上没有借着出于圣言的真理与良善的认知获取属灵聪明的人是邪恶的，这一点可以从下列看出：众人都生在各种邪恶中，而这些邪恶只有借着出于圣言的神性真理才能被除去，也就是借着把真理应用于功用，并这样把它们领受在生命中。因此对那些赚得了的人说：

> “好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理；可以进来享受你主人的快乐。”（太25:21, 23）

对那毫无所赚的人说：

> “把这无用的仆人丢在外面黑暗里；在那里必要哀哭切齿了。”（太25:30）

【10】因为“十”象征一切和许多，所以主在别处也用这数目，凡必须理解为一一切和许多的地方都是如此。《路加福音》中说：

> “……一个妇人有十块钱，若失落一块，岂不点上灯，打扫屋子，细细地找，直到找着吗？”（路15:8）

这里的“十”象征许多。这是论到“女人”说的，又说“她要点上灯，打扫屋子”，是因为圣言的每一细节都有灵义。在那意义上，“女人”象征就对真理的情感而言的教会，因而也象征属于教会的对真理的情感本身；“钱”象征真理；“失落一块钱”象征失落真理或真理的认知中的一个；“点上灯”象征出于情感的自我察看；“打扫屋子”象征走遍整个心智，察看每一细节，看真理藏在哪里。这就是那些话的灵义。“一百”与“十”所象征的相同，也就是许多；因此类似的比喻说到：

一百只羊，若失落一只（太18:12, 13；路15:3–7）。

【11】“十”在下列地方也象征一切和许多。《以赛亚书》中说：

“许多又大又美的房屋成为荒凉，无人居住；……十亩葡萄园只出一罢特酒。”（赛5:9, 10）

这些论到属教会之人那里真理的荒废。“许多房屋将成为荒凉”象征教会之人，特别是就出于良善的真理而言的那些人；“又大又美”论到房屋，象征对良善的情感和对真理的理解，因为“大”论到良善及其情感，“美”论到真理及其聪明；“十亩葡萄园只出一罢特酒”象征在人里面教会的一切事物中，几乎毫无出于良善的真理，因为“罢特”所象征的也与“酒”相同，也就是出于良善的真理；因此“十亩葡萄园”象征人里面教会的一切事物。

【12】摩西书中说：

“你们因这些事若仍不改正归我，行事与我反对……。我要折断你们的杖，就是断绝你们的粮。那时，必有十个女人在一个炉子给你们烤饼，按分量秤给你们……。”（利26:23, 26）

“折断粮杖”象征剥夺属灵的食物，因而剥夺属灵的滋养，因为“粮”所理解的是滋养灵魂的一切，特别是爱的良善；因此“十个女人在一个炉子烤饼”象征在人里面教会的一切事物中，良善与真理如此之少，几乎等于无有；“十个女人”象征教会的一切事物；“饼”象征滋养灵魂的良善与真理；“炉子”象征属灵食物被预备之处，因而象征拥有它的人；“按分量称饼”象征这类属灵滋养之物的缺乏与匮乏。

【13】《撒迦利亚书》中说：

“必有列邦的人和强国的民来到耶路撒冷寻求万军之耶和华，恳求耶和华的恩。……在那些日子，必有十个人从列国诸族中出来，拉住一个犹大人的衣襟，说：‘我们要与你们同去，因为我们听见神与你们同在了。’”（亚8:22, 23）

这些论到外邦人的招集，以及他们被主接入教会；“从诸方言中出来的十个人”象征无论出于何种宗教的一切人，也就是那些“来到耶路撒冷寻求万军之耶和华”的人，即那些愿被接入教会并承认主的人，因此“十个人”所理解的是一切这样的人，“列国的方言”所理解的是他们的宗教原则。但这一段其余的解释见上文第433节，那里说明“耶路撒冷”所理解的不是耶路撒冷城，“犹大人”也不是任何犹大人。

【14】《阿摩司书》中说：

“……我憎恶雅各的荣华，厌弃他的宫殿；因此我必将城和其中所有的都交付敌人。那时，若在一房之内剩下十个人，也都必死。”（摩6:8, 9）

“耶和华所憎恶的雅各的荣华和他的宫殿”象征属教会之人那里对伪谬的爱和对伪谬的信仰，“荣华”是对伪谬的爱，“宫殿”是伪谬本身，它们被称为“宫殿”，因为它们属于骄傲的人，又因为这类人的伪谬在外在形式上被装饰得显为壮丽，其实却是最卑劣的，如同装满垃圾和污秽的茅屋；

“交付城和其中所有的”象征定教义的罪，因为它充满邪恶的伪谬并被它们所占有，“城”是教义，“其中所有的”是邪恶的伪谬；因此“那城若剩下十个人，也必都死亡”象征每一个人那里一切良善的真理都要灭亡，“十个人”是一切真理，“城／家”是就良善而言的人，“死亡”是灭亡。

【15】《撒迦利亚书》中说：

先知看见一书卷飞行，“……我看见一飞行的书卷，长二十肘，宽十肘。……这是发出行在遍地上的咒诅。”（亚5:2, 3）

那表示“发出行在遍地上的咒诅”的“飞行书卷”长二十肘、宽十肘，是因为“二十”和“十”象征一切，这里是一切被变为邪恶的良善和一切被变为伪谬的真理；“二十”论到良善及其一切，“十”论到真理及其一切；此外，“长”也象征良善，“宽”象征真理（见上文第355、627、629节；又见《天堂与地狱》197节）。

【16】因为“十”象征一切人和一切事物，所以“十次”象征如此多次并总是，如下列地方。《但以理书》中说：

“……但以理、哈拿尼雅、米沙利、亚撒利雅……。王考问他们一切事，就见他们的智慧聪明比通国的术士和用法术的胜过十倍。”（但1:19, 20）

摩西书中说：

“这些人虽看见我的荣耀和我在埃及与旷野所行的神迹，仍然试探我这十次……，他们断不得看见我向他们的祖宗所起誓应许之地。”（民14:21–23）

《约伯记》中说：

“你们这十次羞辱我；你们苦待我也不以为耻。”（伯19:3）

这些地方的“十次”象征时时或总是，以及如此多次。

【17】在《但以理书》和《启示录》中，兽有角，有的十个，有的七个，有的三个；这些兽的“角”象征伪谬反对真理、邪恶反对良善的权能，“十角”象征最大的权能。《但以理书》中说：

从海中上来的“……头有十角。……至于那十角，就是从这国中必兴起的十王……。”（但7:7, 20, 24）

这里兽的“十角”象征伪谬反对真理的最大权能；“十王”象征整体复合中的伪谬，“国”象征那被败坏的教会。《启示录》中说：

“……有一条大红龙，七头十角；七头上戴着七个冠冕。”（启12:3）

又说：

从海中上来的兽“……有十角七头，在十角上戴着十个冠冕……。”（启13:1）

又说：

“……一个女人骑在朱红色的兽上；那兽有七头十角……。你所看见的那十角就是十王；他们还没有得国，但他们一时之间要和兽同得权柄，与王一样。”（启17:3, 7, 12）

这些特别象征什么，将在下文的解释中看到。

【18】因为“十”象征一切人和一切事物，所以可知“十分之一”象征一切。因此“十分之一”和“十一奉献”就从这含义而来，这些象征当禾场和酒榨、或者说五谷和酒的十分之一献给利未人时，一切就成为圣洁和蒙福的；对利未人也是一样，当十分之一再被抽取十分之一献给亚伦时。圣言中论到这些这样说：

“你要把你撒种所产的，就是你田地每年所出的，十分取一分。”（申14:22）

“你要吩咐利未人说……你们从以色列人中所得的十分之一，……又要从这十分之一中取十分之一作为举祭献给耶和华，……就是从禾场上的谷和榨酒池里的酒中取十分之一。……又要将所取的十分之一给祭司亚伦。”（民18:24–28）

【19】“十分之一”象征一切事物中的祝福，因而象征一切成为圣洁和蒙福的，这一点从《玛拉基书》可以看出：

“你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我，是否为你们敞开天上的窗户，倾福与你们，甚至无处可容。”（玛3:10）

“敞开窗户，倾福”象征流入的神性，聪明和永生从它而来；这也与上文“雨”所象征的相同（第644节）；这也是若送来十分之一就要赐下的“福”所特有的含义；因此这里的“十分之一”象征一切这样成为蒙福的。为使亚伯拉罕从仇敌那里所取的一切都蒙福，经上说：

他将所得的拿出十分之一来，给麦基洗德——他是撒冷王，又是至高神的祭司（创14:18, 19）。

雅各也同样应许并发誓：

若他平平安安地回到父家，凡耶和华所赐给他的，他必将十分之一献给耶和华（创28:21, 22）。

从这些地方以及其他地方可以看出，圣言中的“十”和“十分之一”象征什么。

【20】“十”之所以象征一切事物，是源于天堂本身；因为天堂在整体和每一部分上都对应于人，因此称为大人。这大人或天堂的一切生命力量都终结于两手和两脚，而手终结于十指，脚终结于十趾；因此，人就权能和支撑而言的一切事物，最终都聚集在十指和十趾中，所以这些象征人的一切事物；此外，圣言中的最末层象征一切。

676 “因地震而死的有七千人”（原文直译是“人名七千”）。这象征在那状态变化中，他们那里一切良善的真理都灭亡了，因而天堂与教会的一切也都灭亡了。这一点从“被杀”的含义可以看出：它是属灵地被杀，也就是因邪恶与伪谬而灭亡（见上文第315、547、572、589节）；从“地震”的含义可以看出：它是教会之人那里内层状态的变化（见上文第674节）；从“人名”的含义可以看出：它是良善的真理以及由此而来的对真理的理解（下文说明）；又从“七千”的含义可以看出：它是天堂与教会的一切事物，因为“七”象征一切事物，并且论到天堂与教会的圣洁（关于这数目的含义，见上文第257节）；当它被十、百或千相乘时，其含义仍然保留，因为这些数目象征一切事物。由此可以看出，“因地震而死的有人名七千”象征在那状态变化中，一切良善的真理都灭亡了，因而天堂与教会的一切也都灭亡了。

【2】“人名”象征良善的真理以及由此而来的对真理的理解，这一点可以从“名”的含义看出：它是人那里事物或状态的品质；又可以从“人”的含义看出：它是聪明，因而也是对真理的理解。“名”之所以象征人那里事物或状态的品质，是因为在灵界中没有像自然界中那样的人名。在灵界中，众人都按他们生命的品质被命名，因此在群体之内和群体之外有所不同。在群体之内，每一个人生命状态的品质是固定的，因为每一个人按他的情感和聪明的品质住在某个方位，也住在离中心某个距离之处；因此他的名与这品质相符。所以，当听见群体中任何人的名时，他的品质也被认出。这就是为什么“名”在灵义上象征事物和生命状态的品质。但在群体之外，这按生命状态的命名不是固定的；因为人灵在进入任何群体之前，要经过许多状态，好脱去与他主导之爱不合的事物，并披上与之相合的事物，然而每一个人仍按他所处的状态被命名，也按对他状态的观念与觉察被命名。灵界中的名是属灵地发出的，见上文第102节；因此圣言中的“名”象征生命状态是怎样的（第148节）。同样，“耶和华的名”和“主的名”象征祂借以被敬拜的一切事物，因而象征爱与信的一切事物（第102、135节）；圣言中的“人”象征对真理的属灵情感，并因此象征对真理的理解（第280、546节）。由此可以看出“人名”象征什么。

【3】为什么良善的真理并因此从它们而来的理解，因“大地震”所象征的显著状态变化而被毁灭，前一节已经说明，也就是说，在教会的终结、最后的审判临近时，那些属灵良善的人从那些只属世良善的人那里被取走；当这成就时，后者那里一切良善的真理并因此一切对真理的理解也被取走；因为那些属世却毫无属灵之物的人，真理与良善住在他们的外层中，而伪谬与邪恶住在他们的内层中；因此当与他们在外层上相通的善人被取走时，外层也被取走，内层被揭露，而这些内层——如上所说——充满纯粹出于邪恶的伪谬。因此这些话象征：那些留下来的人那里，一切良善的真理和一切对真理的理解都灭亡了。

677 “其余的都恐惧。”这象征那些在某种程度上属灵的人那里心智的动荡与转离。这一点从“其余的人”的含义可以看出：他们是那些不单单是外在的和属世的、而在某种程度上也是内在的和属灵的人（下文说明）；又从“恐惧”的含义可以看出：它是心智动荡，并转离那些单单属世、因而处在纯粹伪谬与邪恶中的人。

【2】“恐惧”象征这样的动荡与转离，下文将说明。首先要说一说“其余恐惧并归荣耀给天上的神”的人所理解的是怎样的人，也就是说，他们不单单是属世的，而在某种程度上也是属灵的。因为当单单属世之人那里住在外层中的良善的真理被取走时，他们并不因从地狱而来的伪谬与邪恶的流入而动荡，更不转离；因为他们自己固有的思想与意愿——这些在他们里面一直被内层地隐藏着——是由纯粹的伪谬及由此而来的邪恶、以及邪恶及由此而来的伪谬组成的；当他们处在这些之中时，他们就对真理与良善发怒，并因此急于摧毁它们。这就是为什么恶人当不再处在外层中时，并不害怕邪恶与伪谬，甚至不害怕地狱，因为这些属于他们的爱，因而属于他们生命的快乐。但那些也属灵的人却不是这样；当他们被邪恶与伪谬所侵扰时——这发生在他们与恶人同在时——他们就心智动荡并恐惧；因为他们害怕丧失属灵的生命，为此他们心智动荡并惊惶，恳求主帮助，并转离恶人。

【3】当灵界中的群体被洁净时——这发生在恶人、尤其是假冒为善的人潜入并与那里的善人混杂时（他们同在的征兆是理解力昏暗、丧失对良善的觉察、对真理的情感变得迟钝，以及诸如此类）——就有从地狱而来的流入被放进来，恶人为此欢喜，但善人却心智动荡并转离；这样就有了分离，那些恐惧并转离的人被保全，其余的被赶出去。由此可以看出，为什么说有些人“都恐惧”，以及这为什么象征那些在某种程度上属灵的人那里心智的动荡与转离。

【4】圣言中常说“恐惧”、“惊惶”以及类似的表达，既论到善人也论到恶人；“恐怖”和“惊惶”象征因临近或可见的生命危险而来的心智动荡与状态变化；但这在善人那里是一回事，在恶人那里是另一回事；在善人那里，它是因灵魂临近并可见的危险而来的心智动荡与状态变化，在恶人那里，它是因肉体生命临近并可见的危险而来的。这是因为善人把灵魂的生命——而不是那么把肉体的生命——看作首要的和最终的，而恶人把肉体的生命——而不是那么把灵魂的生命——看作首要的和最终的；事实上，恶人在心里并不相信那生命，即便有些人相信，也只爱属于肉体的事物，如各种欲望和快乐。但善人则相反。

【5】为说明“恐惧”、“惊惶”、“惧怕”以及类似的表达象征因内层状态变化而来的心智动荡，我要从圣言引证一些地方作为证实。大卫的书中说：

> “我心在我里面甚是疼痛；死的惊惶临到我身。恐惧战兢归到我身；惊恐漫过了我。”（诗55:4, 5）

这些论到试探，在试探中邪恶与伪谬从地狱侵入，并激起对定罪的恐怖；因为如上所说，善人因灵魂临近的危险——也就是因邪恶侵入思想与意愿的意图——而恐惧战兢。因此有各种心智的动荡，特别由这里按相继次序提到的“心疼痛”、“死的惊惶”、“恐惧”、“战兢”和“惊恐”来象征。

【6】《以赛亚书》中说：

“海岛看见就都害怕；地极也都战兢，就近前来。”（赛41:5）

这些论到主的降临；“海岛和地极”所理解的是远离教会真理的外邦人；他们的“害怕和战兢”象征因害怕被毁灭而来的心智动荡。

【7】《以西结书》中说：

“手都发软，膝弱如水。……要用麻布束腰，被战兢所盖；各人脸上羞愧……。他们要将银子抛在街上，金子看如污秽之物。”（结7:17–19）

这些也论到主的降临，是论到那时说的；因邪恶而来的忧伤和因良善而来的喜乐所产生的各种心智动荡，由各种恐惧与忧伤的表达来描述，如“手都发软”、“膝弱如水”、“战兢必遮盖他们”、“各人脸上羞愧”，这些不仅象征各种心智动荡和生命状态的变化，也象征从伪谬与邪恶转离；因为他们所要弃绝的伪谬，由“抛在街上的银子”来象征，邪恶由“看如污秽之物的金子”来象征；“膝弱如水”象征因丧失爱之良善而来的忧伤，以及因它现在被恢复而来的喜乐，“膝”象征对良善的爱，“如水”或“进入水中”象征哭泣。

【8】当神性流入并充满头部内层时，抓住、激动并震动那些内层的圣洁战兢，被称为“害怕”、“恐怖”、“惧怕”，这一点可以从下列经文看出来。《路加福音》中说：

撒迦利亚看见天使就惊慌害怕；因此天使对他说：“不要害怕。”（路1:12, 13）

童女马利亚看见天使时也是一样（路1:29， 30）。主的使者站在牧羊人旁边，主的荣光四面照着他们时，他们就甚惧怕；但天使说：“不要惧怕！我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。”（路2:9，10）耶稣变了形像，在荣耀中被看见时，经上说彼得、雅各、约翰进了云彩就惧怕（路9:34）。他们听见云彩中有声音说“这是我的爱子”时，就俯伏在地，极其害怕；但耶稣进前来摸他们，说：“起来，不要害怕！”（太17:5–7；可9:6）主医好瘫子时，经上说众人都惊奇，归荣耀与神；他们充满了惧怕，说：“我们今日看见非常的事了。”（路5:26）主使拿因城死人少年复活时，经上说众人都惊奇，归荣耀与神（路7:16）。所以这里《启示录》中也说他们“都恐惧，归荣耀给天上的神”。此外：妇女进了坟墓，看见一个年轻人坐在右边，穿着白袍，就甚惊恐（可16:5，6）。妇女从坟墓出来时，又害怕又吃惊，大大地惊奇，同时又大大地喜乐；她们什么也不告诉人，因为她们害怕；因此耶稣对她们说：“不要害怕！……告诉我的弟兄。”（太28:8， 10；可16:8）往以马忤斯去的两个门徒对耶稣说：“有几个妇女使我们惊奇。”（路24:22）从这些地方可以断定，圣言中的“恐怖”和“惊惶”所理解的是因这类令人惊奇之事的流入——也与喜乐相连——而来的各种心智动荡。

【9】再者，“恐怖”在灵义上象征因出于地狱的邪恶与伪谬而来的恐怖，因为这些使属灵的人恐惧，它们是属灵之人所爱的良善与真理的对立面，而属灵的人害怕丧失它们。在这意义上，圣言许多地方提到“恐怖”。如《以赛亚书》中说：

“到晚上有惊吓，未到早晨他们就没有了。”（赛17:14）

“晚上”象征教会的最后时期，那时只有纯粹的邪恶与伪谬；这些被称为“惊吓”，因为它们是地狱。但“早晨”象征教会的最初时期，那时没有邪恶与伪谬，因此说“未到早晨惊吓就没有了”。

【10】《耶利米书》中说：

“我的仆人雅各啊，不要惧怕；以色列啊，不要惊惶；因我要从远方拯救你……。”（耶30:10）

《西番雅书》中说：

“以色列所剩下的人……吃喝躺卧，无人惊吓。”（番3:13）

“雅各”和“以色列”所理解的是教会中那些处在良善与真理中的人；“无人惊吓使他害怕”象征没有任何出于地狱的邪恶与伪谬要侵扰他们。许多别处也是一样。至于“敬畏神”在灵义上象征什么，将在本章第18节的解释中说明。

678 “归荣耀给天上的神。”这象征他们承认并敬拜主。这一点从“归荣耀”或“荣耀”的含义可以看出：它是承认并敬拜（下文说明）；又从“天上的神”的含义可以看出：祂是主。主是天上的神，祂自己在世上时以及离开世界时都已说明。祂在世上时，在《约翰福音》中说：

“父爱子，已将万有交在他手里。”（约3:35）

“你曾赐给他权柄管理凡有血气的。”（约17:2）

《马太福音》中说：

“一切所有的，都是我父交付我的。”（太11:27）

祂离开世界时对门徒说：

“天上地下所有的权柄都赐给我了。”（太28:18）

由此可以看出，主是天上的神。

【2】“归荣耀”之所以是承认并敬拜主，是因为“归荣耀”象征荣耀唯独属于祂，因为祂是天地的神，同时也承认教会的一切事物都从祂而来，因而一切拯救和永生都从祂而来。由此可知，就神而言，“归荣耀”和“荣耀”所理解的是敬拜并崇拜祂。就主而言，“荣耀”在圣言中特有的含义是从

祂发出的神性真理，因为这神性真理是天堂的光，天使和人不仅从那光有一切聪明与智慧，也有一切幸福，此外还有诸天中不可言说的一切壮丽；因此这些就是“神的荣耀”特有所象征的；又因为神性真理是荣耀，所以可知“主的荣耀”所理解的是光照天使和人，并赐下聪明与智慧，以幸福与快乐赐福他们，也使诸天中的一切事物壮丽，而这荣耀不是出于对荣耀的爱，而是出于对人类的爱。因此主在《约翰福音》中说：

“你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。”（约15:8）

又说：

“……你所赐给我的道，我已经赐给他们……。并且我因他们得了荣耀。”（约17:8, 10）

【3】这就是主的荣耀，这一点可以从下列看出：天堂的光——诸天中一切智慧、美丽和壮丽都从它而来——是从显现为日头的主发出的，而向天使显为日头的是主的神性之爱。由此可以看出，天堂的光——其本质是神性真理和神性智慧——是发出的神性之爱；又因为爱所愿望的无非是把属于自己的赐给别人，因而以福乐充满别人，神性之爱岂不更要如此行吗？然而，主不能把祂的荣耀赐给任何人并以智慧与福乐充满他，除非他承认并敬拜主，因为人借此借着爱与信与主联结；因为承认与敬拜若要成为承认与敬拜，就必须出于爱与信；而没有借着这些的联结，就没有任何良善能从主流入，因为它不被领受。凡此都表明，“归荣耀给天上的神”所理解的是承认并敬拜主。

【4】“荣耀”象征从主发出的神性真理，以及主在人那里的荣耀是对神性真理的领受，见上文第33、345节。主的荣耀化出于主自己，而在人与天使那里，它是领受并承认一切良善与真理以及拯救与生命的一切都从主而来，也见上文第288节。

679 解释　第14–15节

“第二样灾祸过去，第三样灾祸快到了。第七位天使吹号，天上就有大声音说：世上的国成了我主和主基督的国；他要作王，直到永永远远。”

第14节：“第二样灾祸过去，第三样灾祸快到了”，象征对教会最终荒废——如今确实临近——的哀叹（680节）。第15节：“第七位天使吹号”，象征神性真理借着诸天从主而来的流入，以及由此而来的最终变化（681节）；“天上就有大声音”，象征较高诸天中的光照与喜乐（682节）；“说：世上的国成了我主和主基督的国”，象征当恶人与善人分离时，诸天与地上的一切都服从主，那时从主发出的神性良善与神性真理被清楚地领受（683、684节）；“他要作王，直到永永远远”，象征祂借着神性真理直到永远的统治（685节）。

680 （第14节）“第二样灾祸过去，第三样灾祸快到了。”这象征对教会最终荒废——如今确实临近——的哀叹。这一点从“灾祸”（原文直译是“祸哉”）的含义可以看出：它是对各种事物的哀叹，尤其是对那些荒废教会的事物的哀叹（见上文第531节）。又因为“三”象征完全的，所以“第三样

灾祸”象征最终的哀叹，那时荒废是圆满的。“三”象征完全的，因而象征终结，见上文第435、506、532节。这一点也可以从“快到了”的含义看出：它是确实的、临近的、将要成就的；“快”象征确实，也见上文第7、216节。这第三样快要来的灾祸包含什么，可以从下文看出来，也就是说，它包含教会的最终状态——那时不再有任何真理或良善——以及那时恶人与善人、善人与恶人分离的状态，最后是借着完全的分离所成就的最后的审判，那时恶人被投入地狱，善人被提升到天堂。

681 （第15节）“第七位天使吹号。”这象征神性真理借着诸天从主而来的流入，以及由此而来的最终变化。这一点从论到天使时“吹号”的含义可以看出：它是从主而来的神性真理的流入，以及较低地方——恶人所在之处——由此而来的变化（见上文第489、502节）。“吹号”之所以有这含义，是因为“号筒”和“角”象征将要被启示或已经被启示的神性真理（见上文第55、262节）。“第七位天使吹号”之所以指因从主而来的神性真理流入而来的最终变化，是因为数目“七”象征圆满的和最终的（见上文第20、24、257、300、486节）。关于恶人所在的较低地方中的变化——这些是借着神性真理借着诸天从主而来或强或弱的流入、因而借着各种流入做成的——上文第413、418、419、426、489、493节已充分论述，此处无需再说。借着这些各种流入，恶人与善人分离，恶人被投入地狱，以及许多其他变化被做成，这一点可以从所指出的地方看出来。由此现在可以看出，“七位天使吹号”象征什么。

682 “天上就有大声音。”这象征较高诸天中的光照与喜乐。这一点从“天上大声音”的含义可以看出：它是较高诸天中的光照、智慧与喜乐；因为“声音”在圣言中有各种含义，如神性真理、启示、我们这里的圣言本身，以及圣言的每一条诫命和吩咐；这些由“从天上来的声音”来象征，但“天上的声音”象征天使从之有智慧并因此有喜乐的光照；因为当天使处在光照中时，他们也处在智慧中，那时他们就有“大声音”，借着这些声音他们表达智慧的奥秘；并因此有喜乐，因为天使的喜乐出于智慧；这也是为什么声音称为“大”，因为“大”论到对良善与真理的情感，诸天中的喜乐从那情感而来。之所以所理解的是较高诸天，是因为借着它们并从它们有流入降到较低之处，借着这些流入，那些在外层上与较低诸天中的人相结合的恶人就被分离。只要这结合还存续，就不能有光照或喜乐，但分离成就有多少，光照与喜乐就有多少。因此所理解的是较高诸天；因为在灵界中，较高事物与较低事物之间有这样的关联：较低事物处在秩序中有多少，较高事物也处在秩序中有多少。因为那里的较低事物如同房屋的下层及其根基；因此这些完好有多少，较高部分就稳固、安全、完全有多少，不摇晃、不倾侧、不开裂。或者它们如同人的外层事物，如视觉、味觉、听觉和触觉的器官，这些完好有多少，其内层就清楚地看见、品尝、听见有多少，触觉就敏锐有多少；因为是内层事物在外层中感觉，外层本身毫无感觉。诸天中也是一样；较高诸天终结于较低诸天并倚靠它们，因此它们之间有不间断的纽带，如同在先之物与在后之物之间、或原因与结果之间的纽带；若结果不完全对应于其原因，也就是说，若它没有在自身中形成生效原因中的一切——这些关系到行动的力量与努力——原因就被削弱，并不完全地行动；因为原因的一切都铭刻在结果上，因此唯独原因在行动，没有与原因分

离的结果。较高诸天与较低诸天也是一样；原因在较高诸天中，对应于原因的结果呈现在较低诸天中。说这些话，是为使人知道，为什么“天上大声音”象征光照——智慧与喜乐从它而来——在较高诸天中，那时较低诸天被洁净，也就是恶人与善人分离并被除去。

第十一章

683 “说：世上的国成了我主和主基督的国。”这象征当恶人与善人分离时，诸天与地上的一切都服从主，那时从主发出的神性良善与神性真理被清楚地领受。这一点从“世上的国成了主的”的含义可以看出：它是从主发出的神性在爱与信中被领受（下文说明）；又从“主和祂的基督”的含义可以看出：祂是就神性之爱的神性良善而言的主，以及就从那爱发出的神性真理而言的主。主因神性良善而称为“主”，因神性真理而称为“基督”，下文将说明。

【2】“主的国”所理解的是对神性良善与神性真理的领受，因而在那些领受的人那里，这一点可以从下列看出：在天堂天使和教会之人那里，主借着从祂发出的事物掌权，这些通常称为神性良善与神性真理，也称为公义与审判，也称为爱与信。主是借着这些掌权的，因此这些严格说来就是那些领受它们的人那里的主的国；因为当这些在天使和人那里掌权时，主自己就掌权，因为从祂发出的事物就是祂自己。主在天堂中无非是发出的神性。

【3】诚然，主不仅统治那些从祂领受神性属天事物和属灵事物的人，也统治那些不领受的人，如一切在地狱中的人；但仍不能说主的国在地狱中，因为那里的人完全不愿意被发出的神性及其秩序的法则所统治；他们甚至否认主，并转离祂；然而主仍统治他们，不是像统治祂国度的臣民和国民那样，而是像统治顽梗悖逆的人那样，把他们拘在捆绑中，免得他们彼此作恶，尤其免得他们加害属于祂国度的人。

【4】主的国就是从祂发出并被领受的事物，这一点可以从圣言中提到“神的国”的地方看出来，如主祷文中说：

> “愿你的国降临；愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”（太6:10）

这里的“国”显然所理解的是对从主发出的神性良善与神性真理的领受，主与天堂天使和教会之人同在于其中，因为接着说“愿你的旨意行在地上，如同行在天上”，而神的旨意是在这些被领受在心里和灵魂中——也就是在爱与信中——时成就的。

【5】别处也说：

> “你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”（太6:33）

“天国”（原文直译也可作“诸天的国”）在灵义上所理解的是神性真理，“义”所理解的是神性良善，因此说“你们要先求他的国和他的义”。但在至高之义上，“天国”所理解的是主，因为祂是祂的国的一切，在同一意义上“义”象征主的功德。又因为被主统治的人只愿望并爱属于主的事物，所以他不知不觉地永远被引向幸福；这就是为什么说“这些东西都要加给你们了”，所理解的是一切趋向他得救的事物都要照着他的愿望成就。

【6】因为天堂因领受从主而来的神性真理而成为天堂，教会也是如此，所以总的来说天堂和教会由“神的国”和“天国”来理解；因此那些领受神性真理的人被主称为“天国之子”，《马太福音》中说：

“田地就是世界，好种就是天国之子；稗子就是那恶者之子。”（太13:38）

那些领受神性真理的人由“天国之子”来理解，是明显的；因为经上说“好种就是天国之子；稗子就是那恶者之子”，“种”是神性真理，“稗子”是地狱的伪谬；这些人称为“儿子”，因为圣言灵义上的“儿子”象征真理，在反面意义上象征伪谬（见上文第166节）。

【7】此外，“神的国”象征就出于良善的真理而言的教会，也象征天堂（见上文第48节）；人那里的“神的国”象征处在从主而来的出于良善的真理中，因而处在智慧中，并因此处在抵抗伪谬与邪恶的权能中，所以“作王”唯独属于主（也见上文第333节）。

684 经上说“世上的国成了我主和主基督的国”，这象征当恶人与善人分离并被投入地狱时，神性良善与神性真理被领受；因为那时较高诸天和较低诸天都能处在光照中，并因此处在对良善与真理的觉察中；而这在恶人还与善人结合时是不能成就的，因为那时处在较低诸天中的天使的内层不能被打开，只能打开外层，而主并不在与内层分离的外层中统治灵和人，是在内层中、并从内层在外层中统治；因此，在最低层天堂天使的内层——这些是属灵的和属天的——被打开之前，那天堂并不像恶人从他们那里分离之后那样成为主的国。

【2】经上说“世上的国成了我主和主基督的国”，这里的“主”所理解的与旧约中的“耶和华”和新约中的“父”相同，也就是就神性本身而言、并也就神性良善而言的主；而“基督”所理解的与旧约中的“神”和新约中的“神之子”相同，也就是就神性人性而言、并也就神性真理而言的主；因为“基督”所象征的与“受膏者”、“弥赛亚”和“王”相同；而“受膏者”、“弥赛亚”和“王”所理解的是就神性真理而言的主，也是就祂在世上时的神性人性而言的主，因为主就祂的人性而言那时是神性真理。因此“耶和华的受膏者”也有同样的含义；因为神性本身——称为“耶和华”和“父”，其本质是神性之爱的神性良善——膏了神性人性——称为“神之子”，其本质在世上时是神性真理；因为“膏”象征主的神性人性从祂的神性本身发出，因而神性真理从祂的神性良善发出。

【3】由此可以看出，唯独主就神性人性而言本质上是“耶和华的受膏者”，而君王和祭司只是代表性的被称为“耶和华的受膏者”；因为用来膏的“油”象征神性之爱的神性良善。如今，因为主那里的神性真理是被神性良善所膏的，所以“基督”，同样“弥赛亚”和“受膏者”，以及“王”，都象征从主神性之爱的神性良善发出的神性真理。事情就是这样，可以从圣言中提名“基督”、“弥赛亚”和“受膏者”的地方看出来。

【4】“基督”就是“弥赛亚”或“受膏者”，这一点从《约翰福音》可以看出：安得烈“……找着自己的哥哥西门，对他说：‘我们遇见弥赛亚了。’”（约1:41）（弥赛亚翻出来就是基督。）同卷书中，撒玛利亚的妇人说：“我知道弥赛亚要来……。”（约4:25）由此可以看出，主被称为“基督”，是因为祂就是旧约圣言中所预言要来的弥赛亚；因为受膏者在希腊文称为基督，在希伯来文称为弥赛亚，而受膏者就是王。因此主被称为“以色列的王”和“犹太人的王”，这也是祂在彼拉多面前所承认的，所以十字架上写着：

“犹太人的王”（太27:11, 29, 37, 41；路23:1–4, 35–40）。

《约翰福音》中也说：拿但业说：“你是神的儿子，你是以色列的王！”（约1:49）

【5】又因为“受膏者”、“基督”、“弥赛亚”和“王”是同义词，所以“神之子”也是；这些名字每一个在灵义上都象征神性真理。“王”象征那，见上文第31、553、625节；“神之子”也象征那，是因为圣言中的“儿子”象征真理，因此“神之子”象征神性真理；“儿子”象征真理，见上文第166节。“基督”和“弥赛亚”也象征同样的事。

【6】“基督”象征神性真理，这一点从《马太福音》可以看出：“……不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的夫子；你们都是弟兄。”（太23:8）“拉比”和“夫子”象征教导真理的人，因而抽象地说是真理的教义，在至高之义上是神性真理，也就是基督。唯独祂是神性真理，由“不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的夫子；就是基督”来理解。

【7】同卷书中说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们。因为将来有好些人冒我的名来，说：‘我是基督’，并且要迷惑许多人。……若有人对你们说：‘基督在这里’，或说：‘基督在那里’，你们不要信！因为假基督、假先知将要起来。”（太24:4，5，23，24；可13:21–23）这些话所理解的，不是将有人起来自称基督或诸基督，而是那些将要歪曲圣言、并说这个或那个是神性真理——其实不是——的人；那些用圣言证实伪谬的人，由“假基督”来理解；那些炮制教义伪谬的人，由“假先知”来理解。因为那两章论述的是教会相继的荒废，因而论述圣言的歪曲，最后论述由此而来的对真理的亵渎。（这些在《天堂的奥秘》3353–3356节和3897–3901节有进一步解释。）

【8】又因为“神之子”也象征神性真理，如刚才所说，所以有时称祂为“基督，神的儿子”（如太26:63；可14:61；路4:41；22:66及以下；约6:69；11:26，　27；20:31）。总之，主在世上时被称为“基督”、“弥赛亚”、“受膏者”和“王”，是因为唯独在祂里面有神性之爱的神性良善，神性真

理从它发出；而这由“膏”来代表，因为用来膏的“油”象征神性之爱的神性良善，被膏的“王”代表神性真理。因此君王被膏之后就代表主，并被称为“耶和华的受膏者”；然而唯独主就神性人性而言是“耶和华的受膏者”，因为神性之爱的神性良善在祂里面，而这就是耶和华和父，主从祂有生命的存在。因为人所共知，祂是从耶和华成孕的，因此正是从成孕时就在祂里面的神性之爱的神性良善，主就祂的人性而言在世上时是神性真理。由此可以看出，唯独主本质上是“耶和华的受膏者”，而君王只是代表性的被称为“耶和华的受膏者”。因此，主就神性人性而言被称为“弥赛亚”和“基督”，也就是“受膏者”。

【9】这一点也可以从下列地方看出来。《以赛亚书》中说：“主耶和华的灵在我身上；因为耶和华用膏膏我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监；报告耶和华的恩年，和我们神报仇的日子；安慰一切悲哀的人。”（赛61:1，2）这些明明论到主。所理解的是：主耶和华膏了祂的神性人性，“叫祂传好信息给谦卑的人，差遣祂医好伤心的人”等等，因为这一切主都是从祂的人性做成的。（但其中各细节的解释见上文第183、375、612节。）

【10】大卫的书中说：“外邦为甚么争闹？万民为甚么谋算虚妄的事？世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华并他的受膏者。……我已经立我的君在锡安—我的圣山上了。受膏者说：我要传圣旨。耶和华曾对我说：你是我的儿子，我今日生你。你求我，我就将列国赐你为基业，将地极赐你为田产。……当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，因为他的怒气快要发作。凡投靠他的，都是有福的。”（诗2:1，2，6–8，12）这里“耶和华的受膏者”所理解的显然是就神性人性而言的主，因为经上说“耶和华曾对我说：你是我的儿子，我今日生你；当以嘴亲子，恐怕你们灭亡；凡投靠他的，都是有福的。”在字义上这些诚然论到大卫，但圣言中的“大卫”所理解的是就神性真理而言、或者说作为王的主（见上文第205节）。这里也显然论述的是主的降临，以及最后由祂做成的最后的审判，并之后祂对世界一切事物的统治。

【11】潜伏在细节中并被象征的属灵事物是这样的：“外邦争闹，万民谋算虚妄的事”象征教会和先前的天将要过去的状态，“外邦”是那些处在邪恶中的人，“万民”是那些处在伪谬中的人（见上文第175、331、625节）；“世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华并他的受膏者”象征教会的伪谬及其邪恶，它们完全反对神性良善与神性真理，因而反对主，“世上的君王”是教会的伪谬，“臣宰”是其邪恶，“耶和华”是就神性本身因而就神性良善而言的主，“受膏者”是就神性人性因而就神性真理而言的主。

【12】“我已经立我的君在锡安——我的圣山上了”象征就从祂神性之爱的神性良善发出的神性真理而言的主的人性，因而象征祂对天堂与教会一切事物的统治，“锡安”和“圣山”是天堂与教会，因而也是天堂与教会的一切事物；“我要传圣旨”象征神性天意与意愿的奥秘；“耶和华曾对我说：你是我的儿子，我今日生你”象征作为受膏者、弥赛亚、基督和王的主，因而就从神性本身——也就是耶和华——成孕并随后出生的人性而言的主；“今日”象征从永恒所定的，并由此观看在时间中成就的结合与联合。

【13】“你求我，我就将列国赐你为基业，将地极赐你为田产”象征祂的国和对天堂与教会一切事物的统治，这些都将是祂的；“当以嘴亲子”象征借着爱与主结合，“亲”象征借着爱的结合；“恐怕他发怒，你们便在道中灭亡”象征恐怕邪恶攻击你们、你们被定罪，因为论到主时说“发怒”，象征人转离祂，因而是他们的怒而不是主的怒；邪恶使人转离，那时他们就发怒；“因为他的怒气快要发作”象征最后的审判，以及把恶人投入地狱；“凡投靠他的，都是有福的”象征借着对主之爱和对祂之信而来的拯救。

【14】同卷书中说：“你比世人更美，在你嘴里满有恩惠。……大能者啊，愿你腰间佩刀，大有荣耀和威严。为真理、谦卑、公义赫然坐车前往，无不得胜。……你的箭锋快，射中王敌之心；万民仆倒在你以下。神啊，你的宝座是永永远远的；你的国权是正直的。你喜爱公义，恨恶罪恶；所以神——就是你的神——用喜乐油膏你，胜过膏你的同伴。……你的衣服都有没药、沉香、肉桂的香气。……君王的女儿在你尊贵妇女之中；王后佩戴俄斐金饰站在你右边。”（诗45:2–9）从这诗篇的一切细节可以看出，这些是论到主说的，因此“神——就是你的神——用喜乐油……没药、沉香、肉桂膏你，……你的衣服”所论的就是祂。这象征什么，可以从下列系列看出，也就是说，祂有神性智慧，并且神性真理的教义从祂而来，由“你比世人更美，在你嘴里满有恩惠”来象征，“美”象征智慧，“世人”象征那些在神性真理上有聪明的人，“嘴”象征教义事物。

【15】主出于从神性良善发出的神性真理而来的全能，以及由此而来的对伪谬与邪恶的毁灭和对地狱的征服，由“大能者啊，愿你腰间佩刀，大有荣耀和威严。为真理……坐车前往；……你的右手必显明可畏的事。你的箭锋快……万民仆倒在你以下；王敌之心”来象征；“刀”象征与伪谬争战并摧毁它的真理；“车”——如同“真理的道”——象征真理的教义；“坐车”或“骑”象征教导并争战；“右手”象征全能；“箭”象征争战的真理；“万民”是那些处在邪恶的伪谬中的人；“王敌”是那些反对真理的人，因而也是地狱。

【16】国度和统治因此将永远是祂的，由“神啊，你的宝座是永永远远的；你的国权是正直的”来象征，“正直的国权”是有权能与统治的神性真理。因为祂借着摧毁恶人而使善人从定罪中得释放，所以神性本身使自己与祂的人性联合，由“你喜爱公义，恨恶罪恶；所以神——就是你的神——用喜乐油膏你，胜过膏你的同伴”来象征，“喜爱公义，恨恶罪恶”象征借着摧毁恶人而使善人从定罪中得释放，“用喜乐油膏”象征借着试探中的得胜使自己联合，“神——就是你的神”象征人性与神性、以及神性与人性的相互联合。

【17】与神性良善联合的神性真理，由“用没药、沉香、肉桂膏你的一切衣服”来象征，“没药”象征最低等级的良善，“沉香”象征第二等级的良善，“肉桂”象征第三等级的良善，如同这些香料与橄榄油调和作成圣膏油时一样（出30:23, 24）；那“油”象征神性之爱的神性良善，被膏的“衣服”象征神性真理。

【18】那些属祂国度的人有对真理的属灵情感，由“君王的女儿在你尊贵妇女之中”来象征，“君王的女儿”是对真理的属灵情感，当真理是纯正的时它们称为“尊贵的”。天堂与教会在祂的守护之下并与祂联结，因为他们处在从祂而来的对祂的爱中，由“王后佩戴俄斐金饰站在你右边”来象征，“王后”象征天堂与教会，“在右边”象征因与祂联结而在主的守护之下，“俄斐的精金”是对主之爱的良善。

【19】同卷书中说：“我与我所拣选的人立了约，向我的仆人大卫起了誓：我要建立你的后裔，直到永远；要建立你的宝座，直到万代。……那时，你在异象中晓谕你的圣民，说：我已把救助之力加在那有能者的身上；我高举那从民中所拣选的。我寻得我的仆人大卫，用我的圣膏膏他。我的手必使他坚立；我的膀臂也必坚固他。……我要在他面前打碎他的敌人，击杀那恨他的人。……我要使他的左手伸到海上，右手伸到河上。他要称呼我说：你是我的父，是我的神，是拯救我的磐石。我也要立他为长子，为世上最高的君王。我要为他存留我的慈爱，直到永远；我与他立的约必要坚定。我也要使他的后裔存到永远，使他的宝座如天之久。……我指着自己的圣洁起一次誓：我决不向大卫说谎！他的后裔要存到永远；他的宝座在我面前如日之恒一般，又如月亮永远坚立，如天上确实的见证。”（诗89:3, 4, 19–21, 23, 25–29, 35–37）这里的“大卫”所理解的不是大卫，而是就君王职分——也就是神性属灵层面、称为神性真理——而言的主，这一点从这里论到大卫所说的可以清楚看出，也就是说，“他的后裔和宝座要如天之久，如日月之恒”，“他要使左手伸到海上，右手伸到河上”，并且“他要称呼耶和华他的父，并要为长子，为世上最高的君王”，以及其他不能论到大卫、他的儿子和他的宝座的事。圣言中的“大卫”所理解的是主，见上文第205节。

【20】但要进而看细节。“我与我所拣选的人立了约，向我的仆人大卫起了誓”象征主的神性与人性的联合，“立约”象征被联合，“起誓”象征确认联合；“拣选的”论到良善，“仆人”论到真理。“我要建立你的后裔，直到永远；要建立你的宝座，直到万代”象征神性真理，以及从祂而来的天堂与教会，“后裔”是神性真理和那些领受它的人，“宝座”是天堂与教会。

【21】“你在异象中晓谕你的圣民”象征关于主的预言奥秘；“我已把救助之力加在那有能者的身上；我高举那从民中所拣选的”象征神性真理，神性良善借着它作成一切，这称为“加在有能者身上的救助”，别处称为“耶和华的右手”；神性威严以及由此而来的权能，由“高举从民中所拣选的”来象征；“我寻得我的仆人大卫，用我的圣膏膏他”象征就神性人性而言的主，以及与神性本身的联合，这联合在新约圣言中称为荣耀化，并由“用圣膏膏”来理解，因为“圣膏”象征神性之爱的神性良善，“被膏”象征与神性真理联合，而神性真理是主在世上时的人性所有的。

【22】“我的手必使他坚立；我的膀臂也必坚固他”象征由此而来的全能，“手”象征出于良善的真理的全能，“膀臂”象征借着真理的良善的全能；“我要在他面前打碎他的敌人，击杀那恨他的人”象征带着得胜与伪谬和邪恶争战，因而与地狱争战；“我要使他的左手伸到海上，右手伸到河上”象征祂的统治与权柄扩展到天堂与教会的一切事物，因为“海和河”所理解的是天堂的最末层，而最末层象征一切事物。

【23】“他要称呼我说：你是我的父，是我的神，是拯救我的磐石”象征神性人性，也就是神的儿子，祂从祂成孕并随后出生；又因为主的人性由此有神性真理和神性权能，所以祂也称为“神”和“拯救的磐石”；“我也要立他为长子，为世上最高的君王”象征祂在天堂与教会的一切良善与真理之上，因为其中的良善与真理都从祂而来；“我与他立的约必要坚定”象征永远的联合；“我也要使他的后裔存到永远，使他的宝座如天之久”所象征的与上文相同，“天之久”是整个天堂的状态，这些出于祂的神性。

【24】“我指着自己的圣洁起一次誓：我决不向大卫说谎”象征关于主以及祂的人性与神性本身之联合的永远确认，因为出于神性；“他的后裔要存到永远；他的宝座在我面前如日之恒一般，又如月亮永远坚立”所象征的与上文提到“后裔”和“宝座”时相同；之所以说“如日月”，是因为就神性良善而言的永恒论到“日”，就神性真理而言的永恒论到“月”，因为这些由“日月”来象征；“天上确实的见证”象征从圣言而来的对主人性中之神性的承认与认信；这就是“云中的见证”，见上文第10、27、228、392、649节。

【25】同卷书中说：“耶和华啊，求你记念大卫……所受的一切苦难；他怎样向耶和华起誓，向雅各的大能者许愿，说：我不容我的眼睛睡觉，也不容我的眼皮打盹，直等我为耶和华寻得所在，为雅各的大能者寻得居所。……我们听说他在以法他，我们在基列耶琳的田野中找到了。……我们要进他的居所，在他脚凳前下拜。耶和华啊，求你兴起，和你有能力的约柜同入安息之所！愿你的祭司披上公义！愿你的圣民欢呼！求你因你仆人大卫的缘故，不要厌弃你的受膏者。……我要叫大卫的角在那里发生；我为我的受膏者预备明灯。我要使他的仇敌披上羞耻；但他的冠冕要在头上发光。”（诗132:1–3，5–10，17，18）这里的“大卫”和“受膏者或基督”所理解的也不是大卫，而是就神性人性而言的主，因为经上说“雅各大能者的居所”是在“以法他”——也就是伯利恒——“找到了”，并且他们“要在他脚凳前下拜”；但事情就是这样，将在按次序解释各细节时更加明显。

【26】“他怎样向耶和华起誓，向雅各的大能者许愿”象征在主面前不可撤销的确认，主从最初事物中的神性而称为“耶和华”，从最末事物中的神性——其中有圆满的神性权能——而称为“雅各的大能者”；“我不容……直等……”所象征的是不进入并知道属于教会及其教义的事物，“房屋的帐棚”象征教会的圣洁事物，“床榻”象征其教义；“直等我为耶和华寻得所在，为雅各的大能者寻得居所”象征直等到我知道关于主的降临，以及祂的人性与神性联合的奥秘；这些在至高之义上就是“耶和华的所在”和主神性人性的“居所”。

【27】“我们听说他在以法他，我们在基列耶琳的田野中找到了”象征既在圣言的灵义中，也在属世之义中，因为“以法他”和“伯利恒”象征圣言的属灵属世层面，“田野的树林”象征圣言的属世层面，主是在那里被找到的；“我们要进他的居所，在他脚凳前下拜”象征祂是在那里被找到的，因为祂就是圣言；这里的“他的居所”所理解的是圣言灵义的事物，并因此是诸天，因为这些在圣言的灵义中，“他的脚凳”所理解的是圣言属世之义的事物，并因此是教会，因为在教会中有处于最末层的神性真理，这些为圣言和诸天的属灵事物、因而为住在其中的主自己作脚凳。

【28】“耶和华啊，求你兴起，和你有能力的约柜同入安息之所”象征神性本身与主人性的联合，以及由此而来的诸天与教会中众人的平安，“耶和华的安息”是那联合，“祂有能力的约柜”是天堂与教会；“愿你的祭司披上公义！愿你的圣民欢呼”象征那些处在属天良善中的人出于爱的敬拜，以及那些处在属灵良善中的人出于仁义的敬拜，“祭司”所理解的是那些在主属天国度中的人，而那些在祂属灵国度中的人称为“圣民”。

【29】“求你因你仆人大卫的缘故，不要厌弃你的受膏者”象征愿他们被爱点燃，并被真理之光所光照，那时神性真理已在主里面与神性良善联合，因而神性本身与人性联合、人性与神性联合，因为作为“仆人”的“大卫”象征就神性真理而言的主的人性，“受膏者”象征与神性良善联合的同一人性，“他的面”象征神性之爱以及由此而来的光照；“我要叫大卫的角在那里发生”象征从祂而来的神性真理在天堂与教会中的权能；“我为我的受膏者预备明灯”象征因神性与人性在主里面的联合而来的神性真理的光照，“灯”是就光照而言的神性真理；“我要使他的仇敌披上羞耻”象征征服地狱并驱散由此而来的邪恶；“但他的冠冕要在头上发光”象征对他们永久而永远的得胜。

【30】从以上所引圣言的地方可以看出，主被称为“受膏者”——也就是弥赛亚或基督——是因着神性良善与神性真理在祂人性中的联合，因为从那联合而来的主的人性，就是“耶和华的受膏者”所理解的。

【31】《撒母耳记上》中也是一样：“……必审判地极的人，将力量赐与所立的王，高举受膏者的角。”（撒上2:10）这是哈拿——撒母耳的母亲——的预言诗歌的一部分，那时以色列还没有王或受膏者，因此这里的“王”和“受膏者”所理解的是主，祂被“赐与力量”，祂的“角被高举”，是在神性与人性联合之时，“力量”象征良善对邪恶的权能，“角”象征真理对伪谬的权能；真理被称为“被高举”，是当它成为更内层的，并在同等程度上成为更有权能的之时。

【32】《耶利米哀歌》中“受膏者”也有同样的含义：“耶和华的受膏者好比我们鼻中的气，在他们的坑中被捉住；我们曾论到他说：我们必在他荫下，在列邦中存活。”（哀4:20）这里“耶和华的受膏者”在字义上所理解的是被掳的王，但在灵义上所理解的是主，因此说“我们鼻中的气”，也就是对良善与真理之觉察的生命；“在坑中被捉住”象征被那些处在邪恶的伪谬中的人所弃绝，“坑”是教义的伪谬；“在他荫下存活”象征在主的守护之下抵挡邪恶的伪谬，这些由“列邦”来理解。

【33】因为“受膏者”、“弥赛亚”或“基督”象征就神性人性而言的主，因而就与神性真理联合的神性良善而言的主，所以“膏”象征那联合，主论到这联合说：“我在父里面，父在我里面。……你们当信我，我在父里面，父在我里面。”（约14:7–11）别处又说：“我与父原为一。……叫你们又知道又明白父在我里面，我也在父里面。”（约10:30，　38）又因为这由亚伦和他儿子们的受膏来代表，所以：“以色列人一切分别为圣归给耶和华的物，我都赐给亚伦和他的子孙作为永远的分，是归给他们受膏的分。”（民18:8）这些归给耶和华、赐给亚伦和他儿子们的圣物，在那一章第9至19节中一一列举。但关于“膏”，见上文第375节所说的，也就是说，唯独主就神性人性而言是“耶和华

的受膏者”，因为在祂里面有神性之爱的神性良善——这由“油”来象征——而一切用油受膏的人只是祂的代表。论到“耶和华的受膏者”说这些话——因为“耶和华的受膏者”就是基督——是为使人知道，本处《启示录》中的“主和祂的基督”所理解的不是两位，而是一位，也就是说，他们是一，如同《路加福音》中“耶和华的受膏者”和“主的基督”是一（路2:26）。

【34】因为这里论述的是主，为要说明祂为什么被称为“基督”——也就是弥赛亚或受膏者——所以要解释《但以理书》中论到弥赛亚所说的话：“为你本国之民和你圣城，已经定了七十个七。要止住罪过，除净罪恶，赎尽罪孽，引进永义，封住异象和预言，并膏至圣者。你当知道，当明白，从出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的时候，必有七个七。……六十二个七以后，耶路撒冷必重新建造，有街有濠，却在艰难的时候。过了六十二个七，那受膏者必被剪除，一无所有。……必有一王的民来毁灭这城和圣所，……至终必如洪水冲没。必有争战，一直到底，荒凉的事已经定了。一七之内，他必与许多人坚定盟约；一七之半，他必使祭祀与供献止息。那行毁坏可憎的如飞而来，并且有忿怒倾在那行毁坏的身上，直到所定的结局。”（但9:24–27）这些话的含义已被许多有学问的人探究并解释过，但只是在字义上，至今尚未在灵义上，因为那意义在基督教界至今不为人知。在那意义上，这些话有下列含义：“为你本国之民已经定了七十个七”象征那时犹太人当中教会的时间与状态，直到其终结，“七”和“七十”象征从始至终的圆满，“民”是那时属教会的人；“和你圣城”象征教会终结时就出于圣言的真理教义而言的时间与状态，“城”象征真理的教义，“圣城”象征神性真理，也就是圣言。

【35】“要止住罪过，除净罪恶，赎尽罪孽”象征当教会中只有纯粹的伪谬与邪恶时，因而当罪孽被充满并完成时；因为不到那时终结就不会临到，其原因见《最后的审判》这本小书；因为若终结提前临到，那些在外层上与在外层上模仿并虚假地炫耀真理与良善的人相结合的单纯善人就会被毁灭；因此接着说“引进永义”，这象征拯救那些处在信与仁义之良善中的人；“封住异象和预言”象征成全圣言中所包含的一切；“膏至圣者”象征使神性本身与主人性联合，因为这就是“至圣者”。

【36】“你当知道，当明白，从出令”象征从旧约圣言的终结，因为那在主里面被成全了，旧约圣言的一切在至高之义上都论述主以及祂人性的荣耀化，并因此论述祂对天堂与世界一切事物的统治；“直到重新建造耶路撒冷”象征何时将要建立新教会，“耶路撒冷”象征那教会，“建造”象征重新建立；“直到有受膏君的时候”象征直到主以及在祂里面并从祂而来的神性真理，因为主从神性人性而称为“弥赛亚”，从神性真理而称为“君”；“七个七”象征圆满的时间与状态。

【37】“六十二个七以后，耶路撒冷必重新建造，有街有濠”象征祂降临之后直到教会及其真理与教义被建立的圆满时间与状态，“六十”象征就真理的植入而言的圆满时间与状态，如同数目“三”或“六”，“二”象征就良善的植入而言的同样事物，因此“六十二”合在一起象征真理与少许良善的婚姻；“街”象征教义的真理，“濠”象征教义。（“街”象征什么，见上文第652节；“濠”或“坑”见第537节。）“却在艰难的时候”象征几乎并困难地，因为是在对属灵真理少有觉察的外邦人那里。

【38】“过了六十二个七”象征现今就真理与良善而言已建立的教会的圆满时间与状态之后；“那受膏者必被剪除”象征他们转离主，这主要发生在巴比伦人那里，他们把主的神性权能转移给教皇，并这样不承认祂人性中的神性；“一无所有”（原文直译涉及“却不为自己”）象征权能仍是祂的，神性仍是祂的。

【39】“必有一王的民来毁灭这城和圣所”象征教义与教会这样被伪谬所毁灭，“城”象征教义，“圣所”象征教会，“将要来的君”象征掌权的伪谬；“至终必如洪水冲没。必有争战，一直到底，荒凉的事已经定了”象征真理被歪曲，直到真理与伪谬之间不再有争战；“洪水”象征真理的歪曲，“争战”象征真理与伪谬之间的争战，“荒凉”象征教会的最后状态，那时不再有任何真理，而只有纯粹的伪谬。

【40】“一七之内，他必与许多人坚定盟约”象征宗教改革的时期，那时圣言再被阅读，主再被承认，也就是祂人性中的神性被承认；这承认以及由此借着圣言与主的联结，由“约”来象征，宗教改革的时期由“一七”来象征；“一七之半，他必使祭祀与供献止息”象征即便如此，在改革宗那里，敬拜的内层仍没有真理与良善；“祭祀”象征出于真理的敬拜，“供献”（素祭）象征出于良善的敬拜，“一七之半”象征的不是那时间的中间，而是改革宗状态的至内层，因为“中间”象征至内层，“七”象征教会的状态；宗教改革之后敬拜的内层没有真理与良善，是因为他们把信采纳为教会的本质，并把它与仁义分离，而当信与仁义分离时，敬拜的至内层就没有真理或良善，因为敬拜的至内层是仁义的良善，信仰的真理从它发出。

【41】“那行毁坏可憎的如飞而来”象征因信与仁义分离而来的一切真理的灭绝，“行毁坏可憎的鸟”象征唯信，因而与仁义分离的信，因为“鸟”象征对圣言真理的思想以及对它们的理解，而当没有光照并教导真理的对真理的属灵情感、而只有为了名声、荣耀、尊荣和利益的属世情感时，它就成为“可憎的鸟”，又因为这情感是地狱的，所以是可憎的，因为从它而来的只有纯粹的伪谬；“并且有忿怒倾在那行毁坏的身上，直到所定的结局”象征其最后状态，那时不再有任何真理或信，并且最后的审判发生。

【42】《但以理书》中这些最后的话是关于基督教会终结的预言，这一点可以从主在《马太福音》中的话看出来：“你们看见先知但以理所说的‘那行毁坏可憎的’站在圣地，读这经的人须要会意。”（太24:15）因为那一章论述的是世代的终结，因而论述基督教会相继的荒废，所以这些话在《但以理书》中所理解的是那教会的荒废。（但它们在灵义上象征什么，已在《天堂的奥秘》3652节解释。）由此现在可以看出，“世上的国成了我主和主基督的国”象征什么，以及《路加福音》中“主的基督”象征什么：圣灵曾指示西面，“……自己未死以前，必看见主所立的基督。”（路2:26）

685 “他要作王，直到永永远远。”这象征祂借着神性真理直到永远的统治。这一点从论到主时“作王”的含义可以看出：它是借着神性真理掌权（下文说明）；又从“直到永永远远”的含义可以看出：它是直到永远。“直到永永远远”之所以是直到永远，是因为圣言的字义是属世的，灵义与之对

应。圣言的属世之义由自然界中的事物组成，这些总的来说关系到时间和空间、以及地方和人物，而“永永远远”属于时间，永恒在灵义上与之对应。论述教会中信与仁义的繁殖时，“世世代代”也是一样。

【2】论到主时“作王”象征借着神性真理掌权，是因为统治论到良善，作王论到真理，因为主从神性良善而称为“主”（Dominus），从神性真理而称为“王”。这就是为什么圣言中到处同时使用统治和国度、或者说掌权和作王这两个表达，如下列地方。《弥迦书》中说：

“……锡安城的山哪，从前的权柄一就是耶路撒冷民的国权一必归与你。”（弥4:8）

因为“锡安的民”（原文直译是“锡安的女子”）象征属天教会，其本质是爱的良善，所以“权柄／统治”论到它；而“国度”论到“耶路撒冷的民”，因为它象征属灵教会，其本质是教义的真理。

【3】大卫的书中说：

“你的国是永远的国！你执掌的权柄存到万代！”（诗145:13）

《但以理书》中说：

“……得了权柄、荣耀、国度……。他的权柄是永远的，不能废去；他的国必不败坏。”（但7:14）

同卷书中说：

“国度、权柄，和天下诸国的大权必赐给至高者的圣民。”（但7:27）

这些地方的“权柄／统治”论到良善，因为主从良善而称为“主”，“国度”论到真理，因为主从真理而称为“王”，如《启示录》中说：

“……在他衣服和大腿上有名写着说：万王之王，万主之主。”（启19:16）

“万王之王”是写在“衣服”上的名，“万主之主”是写在“大腿”上的名，因为“衣服”象征真理，这里是神性真理，因为所理解的是主，“大腿”象征良善，这里是神性之爱的神性良善。论到人也是一样，大卫的书中说：

“世上的君王一齐起来，臣宰一同商议。”（诗2:2）

由此可以看出，“作王，直到永永远远”特别象征什么。“国度”象征就教义真理而言的天堂与教会，见上文第48节；因此“作王”唯独属于主，而论到人时，它象征从主那里处在出于良善的真理中，并因此有抵抗出于邪恶的伪谬的权能（第333节）。

686 解释　第16–17节

“在神面前，坐在自己位上的二十四位长老，就面伏于地，敬拜神，说：昔在、今在的主神—全能者啊，我们感谢你！因你执掌大权作王了。”

第16节：“在神面前，坐在自己位上的二十四位长老”，象征较高诸天处在从主而来的光与权能中，好在快要临到的最后审判之日以前把恶人与善人分离（687节）；“就面伏于地，敬拜神”，象征他们那里出于最谦卑的心对主的崇拜（688节）。第17节：“说：……主神—全能者啊，我们感谢你”，象征承认一切存在、生命和权能都从主而来（689节）；“昔在、今在、以后永在的”，象征从那位从永恒到永恒是天堂与教会一切中之一切的主而来（690节）；“因你执掌大权作王了”，象征先前的天与教会被毁灭时，新天与新教会的建立（691节）。

687 （第16节）“在神面前，坐在自己位上的二十四位长老。”这象征较高诸天处在从主而来的光与权能中，好在快要临到的最后审判之日以前把恶人与善人分离。这一点从“二十四位长老”的含义可以看出：他们是较高的天堂（见上文第322、362、462节）；又从“坐在宝座上”的含义可以看出：它是从事审判的工作，因为“宝座”象征诸天，“坐在宝座上”象征审判。因为天堂的天使并不审判，唯独主审判，又因为主借着祂的流入与同在整理那些天堂，好从那里对聚集在诸天之下的人施行审判，所以这些话象征较高诸天处在从主而来的光与权能中，好在最后的审判之日以前把恶人与善人分离。

【2】这些话的内义是这样，这一点可以从本章下文看出，也可以从上文关于这件事所说的看出来。从本章下文可以看出，较高诸天处在从主而来的光与权能中，因为因此他们“面伏于地，敬拜主，并感谢祂执掌大权作王了”，后来“神天上的殿开了，在祂殿中现出祂的约柜”，这象征那里的光，而前者象征那里唯独从主而来的权能。也可以看出，所理解的是在最后的审判之日以前把恶人与善人分离，因为经上说“外邦发怒，你的忿怒也临到了；审判死人的时候也到了”；后来又说“有闪电、声音、雷轰、地震、大雹”，这象征恶人与善人的分离，也是最后的审判临近的征兆。因为所论述的是这些事，又因为“坐在神面前宝座上的二十四位长老”所理解的是为从那里施行最后的审判而被整理的较高诸天，所以这一切都包含在这些话中。

【3】从上文关于这件事所说的可以看出，在最后的审判以前，较高诸天被带入光与权能的状态，好使流入从它们进到较低之处，借着这流入恶人与善人分离，恶人最终被投入地狱（见上文第411、413、418、419、426、493、497、674、675、676节）。

【4】“宝座”象征总的来说的天堂，特别是主属灵国度所在的诸天，抽象地说象征从主发出的神性真理，并且它论到审判，也见上文第253、297、343、460、482节；那里也说明，尽管经上说二十四位长老“坐在宝座上”，也说“使徒要坐在十二个宝座上审判以色列十二个支派”，又说“天使要与主同来施行审判”，然而唯独主审判，因为“二十四位长老”、“十二使徒”和“天使”所理解的是教会的一切真理，简言之是审判所从出的神性真理。又因为这些所理解的是神性真理，而一切神性真

理都从主发出，所以审判属于唯独主。谁看不出，审判亿万之众、每一个人都照着他内在人和外在人中爱与信的状态，这是任何天使都做不到的，唯有从在祂里面并从祂发出的神性而来的主才能做到；又谁看不出，审判诸天与地上的一切人属于无限的智慧和无限的权能，其中最微小的部分也不落在有限的存在——如天使以及以色列的长老和主的使徒——身上？这些人合在一起甚至不能审判单独一个人或一个灵。因为那要审判的，必须看见那将被审判之人从婴孩直到他在世上生命终结的每一个状态，以及之后他的生命状态将如何直到永恒。因为在审判的每一个观点和每一个细节中，都必须有永恒的和无限的，而这唯独在神性中，也唯独从神性而来，因为它是无限的和永恒的。

【5】圣言中有“在神面前行走”、“在神面前站立”、以及这里的“在神面前坐着”这些表达；“在神面前站立”象征什么，见上文第414节；“在神面前行走”象征什么，见第97节。至于“在神面前坐着”——如这里论到“二十四位长老”——象征什么，可以从圣言中出现“坐”的地方看出来。因为在灵界中，凡属于人的运动或休息的事物，都象征属于他生命的事物，因为它们从他的生命发出。行走和行走路程属于人的运动，并因此象征生命的进程，或者说从意愿的意向而来的思想的进程；但站立和坐着属于人的休息，并因此象征生命的存在，生命的显现从它而来；因而它们象征使人活着。因此，论到审判时“坐在宝座上”象征处在审判的职分中，并因此也象征审判；由此有“坐着审判”这说法，意思是施行审判。所以论到国度时“坐在宝座上”象征作王或统治。

【6】“坐”在灵义上还象征什么，可以从下列经文看出来。大卫的书中说：“不从恶人的计谋，不站罪人的道路，不坐亵慢人的座位。”（诗1:1）这里“行走”、“站立”和“坐着”是相继使用的，因为“行走”关系到从意向而来的思想的生命，“站立”关系到从意愿而来的意向的生命，“坐着”关系到意愿的生命，因而是生命的存在。此外，“计谋”——“行走”论到它——关系到思想，“道路”——“站立”论到它——关系到意向，“坐在座位上”关系到意愿，而意愿是人生命的存在。

【7】因为耶和华——也就是主——是每一个人生命的存在本身，所以论到祂说“坐”。大卫的书中说：“惟耶和华坐着为王，直到永远……。”（诗9:7）同卷书中说：“洪水泛滥之时，耶和华坐着为王；耶和华坐着为王，直到永远。”（诗29:10）同卷书中说：“神作王治理万国；神坐在他的圣宝座上。”（诗47:8）《马太福音》中说：“当人子在他荣耀里……降临的时候，……要坐在他荣耀的宝座上。”（太25:31）“坐在荣耀的宝座上”象征处在祂的神性真理中，审判从它而来。同卷书中又说：“你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在他荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。”（太19:28；路22:30）因为“天使”以及“十二使徒”和“以色列十二支派”都象征教会的一切真理，在至高之义上象征神性真理，所以“坐在宝座上”所理解的不是他们自己要坐，而是就审判所从出的神性真理而言的主；“审判以色列十二支派”象征照着他们教会的真理审判一切人。由此可以看出，论到主时“坐在宝座上”象征那审判的，因而象征审判。之所以称为“荣耀的宝座”，是因为“荣耀”象征神性真理（见上文第33、288、345、678节）。

【8】福音书中说：“……大卫自己说：‘主对我主说：你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。’”（路20:42，43；可12:36；诗110:1）“主对我主说”象征神性本身——称为父——对神性人性——也就是子——说；“你坐在我的右边”象征借着神性真理而来的神性权能或全能；“等我使你仇敌作你的脚凳”象征直到地狱被征服并制服，恶人被投入其中，“仇敌”是地狱，因而也是恶人，“脚凳”象征诸天之下最低的区域，地狱在其下；因为主在世上时是全能的神性真理，祂借着它征服并制服了地狱。

【9】同卷书中说：耶稣说：“后来你们要看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。”（太26:64；可14:62；路22:69）“坐在权能者的右边”象征主在征服地狱并荣耀了祂的人性之后，对诸天与地的神性全能；“驾着天上的云降临”象征借着诸天中的神性真理；因为主把祂的人性与神性本身联合之后，神性真理就从祂发出，祂自己与天使并与人同在于神性真理中，因为祂在圣言中，圣言是神性真理，神性全能在其中并从它而来。

【10】又说：“主……和他们说完了话，后来被接到天上，坐在神的右边。”（可16:19）“坐在神的右边”有同样的含义，也就是祂借着神性真理而来的神性全能。由此可以看出，“坐”所理解的是存在，“坐在右边”所理解的是全能。因为“坐”象征存在，所以“坐在宝座上”象征作王和统治（出11:5；申17:18；王上1:13, 17, 20；耶17:25；22:2, 30；及其他地方）。同样：

“坐在右边和左边”（太20:21, 23；可10:37, 40）。

【11】《以赛亚书》中说：“巴比伦的处女啊，下来坐在尘埃；……迦勒底的闺女啊，没有宝座……。迦勒底的闺女啊，你要默然静坐，进入暗中……，因你不再称为列国的主母。……你这专好宴乐、安然居住的，……心里说：……我必不致寡居，也不遭丧子之事。”（赛47:1, 5, 8）这些论到对良善与真理的亵渎；因为“巴比伦的女儿”象征对良善的亵渎，“迦勒底的女儿”象征对真理的亵渎；两者都是因为圣言中并从圣言而来的神性良善与真理被用作获取统治的手段；因此那些是“巴比伦人和迦勒底人”的人把他们自己——也就是他们自己的统治——看作目的，而把出于圣言的教会圣洁事物看作手段；这样他们就不仰望主和祂的统治，也不仰望邻舍和对邻舍的爱作为目的。“下来坐在尘埃和地上”象征处在邪恶中，并因此处在定罪中。“默然静坐，进入暗中”象征处在伪谬中，并因此处在定罪中。“安然居住”象征确信他们的统治将存续，他们也不会灭亡；“不致寡居，也不遭丧子之事”象征不缺乏追随者、依附者和敬拜者；“迦勒底的闺女啊，没有宝座……，你不再称为列国的主母”象征他们不再有统治，因为他们在最后的审判之日被倾覆并定罪（这一章也论述这些）。

【12】同卷书中说：“你心里曾说：我要升到天上；我要高举我的宝座在神众星以上；我要坐在聚会的山上，在北方的极处。”（赛14:13）这些也论到巴比伦，这里称为“明亮之星”（路锡甫），以及它那污秽的、要统治天堂一切事物的统治之爱的欲望。至于“高举宝座在神众星以上，坐在聚会的山上和北方的极处”特别象征什么，将在下文论述巴比伦时说明；这里“坐”也象征存在，并关系到统治。

【13】《以西结书》中说：“那时靠海的君王必都下位……坐在地上……。”（结26:16）这些论到泰尔，它象征就真理的认知而言的教会，但这里是论到荒废的教会，其中那些认知那时被歪曲；因此“靠海的君王都必下宝座”象征真理的认知不再在那教会之人那里掌权，因为一切统治都属于神性真理；“下宝座”象征从治理上下来，因而停止统治，“靠海的君王”所理解的是真理的认知，以及那些处在其中的人。“坐在地上”象征他们将处在歪曲中，因而处在伪谬中；“在宝座上”象征处在天堂的真理中，而“坐在地上”象征处在伪谬中，因为在灵界中，地狱在地之下，邪恶与伪谬不断地从那里升起。

【14】下列地方中的“坐”也有同样的含义。《路加福音》中说：“照亮坐在黑暗中死荫里的人。”（路1:79）《以赛亚书》中说：“开瞎子的眼，领被囚的出牢狱，领坐黑暗的出监牢。”（赛42:7）《耶利米书》中说：“我没有坐在宴乐人的会中，也没有欢乐；我因你的感动独自静坐……。”（耶15:17）大卫的书中说：“我没有和虚谎人同坐，也不与瞒哄人的同群。”（诗26:4）《路加福音》中说：“因为那日子要这样临到全地上一切居住的人。”（路21:35）因为“坐”是象征事物与生命之存在与持续的表达，所以大卫的书中说：“耶和华啊，你已经鉴察我，认识我；我坐下，我起来，你都晓得；你从远处知道我的意念。”（诗139:1，2）“晓得他坐下”关系到人生命的存在，也就是意愿，“起来”关系到由此而来的意向；又因为思想从意愿的意向而来，所以加上“你从远处知道我的意念”。

【15】《弥迦书》中说：“他必起来，倚靠耶和华的大能……牧养……；他们要安然居住，因为他必日见尊大，直到地极。”（弥5:4）这些论到主以及从祂而来的神性真理的教义，这由“他必起来……牧养”来理解；教会之人将处在那教义中，由“他们要安然居住”（原文直译是“坐着”）来象征；神性真理的教义将存到永远，由“他必日见尊大，直到地极”来象征。

【16】《以赛亚书》中也是一样：“耶路撒冷啊，要抖下尘土！起来坐在位上！锡安被掳的居民哪，要解开你颈项的锁链！”（赛52:2）这些论到主建立新教会；那教会及其教义在这里由“耶路撒冷”和“锡安的女儿”来象征；弃绝伪谬与邪恶并处在真理与良善中，由“抖下尘土，起来坐着”来象征，也由“解开颈项上的锁链”来象征，“颈项上的锁链”象征拦阻真理进入的伪谬。

【17】“坐”是象征事物与生命之存在与状态持续的表达，这一点可以从圣言中使用“在耶和华面前坐着”、“在祂面前站立”和“在祂面前行走”的地方看出来。“在耶和华面前坐着”所理解的是与祂同在，因而从祂意愿并行动；“在祂面前站立”所理解的是留意并理解祂所意愿的；“在祂面前行走”所理解的是照着祂的诫命生活，因而从祂生活。因为“坐”包含这类事物，所以希伯来文中对应的词也表示停留和居住。

【18】因着“坐”的这含义：主的使者显为坐在他从坟墓门口辊开的石头上（太28:2）；又：天使在坟墓里显现，一个在头，一个在脚（约20:12；可16:5）。这些异象是主荣耀化以及借着祂被引入天堂的代表；因为放在坟墓前、被天使辊开的“石头”象征神性真理，因而象征圣言，它被犹太人所封

闭，却被主所打开。（“石头”象征真理，在至高之义上象征神性真理，见上文第417节；又见《天堂与地狱》534节。）又因为“坟墓”——尤其是主所在的坟墓——在灵义上象征复活，也象征重生，而“天使”在圣言中象征神性真理，所以天使显为坐着，一个在头，一个在脚；“在头的天使”象征最初事物中的神性真理，“在脚的天使”象征最末事物中的神性真理，两者都从主发出；而当神性真理被领受时，重生就成就，也就有复活。（“被葬”、“葬礼”和“坟墓”象征重生和复活，见上文第659节；“天使”在至高之义上象征就神性真理而言的主，在相对之义上象征神性真理的领受者，因而抽象地说象征从主而来的神性真理，见上文第130、200、302节。）此外，当有大喜乐时，经上说他们“坐在耶和华面前”；当有大哀恸时，也说他们“坐着”，因为“坐”关系到人的存在，而这属于他的意愿和爱。（他们在耶和华面前哭泣并坐着，见士20:26；21:2。）

688 “就面伏于地，敬拜神。”这象征他们那里出于最谦卑的心对主的崇拜。这一点从“面伏于地”的含义可以看出：它是心里最深的谦卑，因为它是对应于心里谦卑的身体姿势，因而是代表人整体谦卑的姿势。那时对神的敬拜就是从这样的心发出的，它按占据心智的事物而有所不同。

【2】在神面前面伏于地是代表最深谦卑的姿势，因为脸是人情感的形式，因而也是属于他心智和性情的内层事物的形式；因为情感在脸上如同在其模型中照耀出来，这就是为什么脸被称为心智的指标和形像。所以，当人承认他里面的一切都转离神，并因此被定罪，这样他既不能也不敢仰望神——神是圣洁本身——并且若他从这样的自我仰望祂就会属灵地死亡时，他就从这样的思想和承认面伏于地；又因为人的自我这样被除去，他就被主所充满，并这样被扶起来，以致能仰望祂。

【3】经上说他们“敬拜神”，是因为圣言中的“神”所理解的是发出的神性，称为神性真理。又因为这神性在天使那里是真理，他们是它的领受者，它构成他们的智慧，所以圣言中天使称为“诸神”，并象征神性真理。此外，在希伯来文中，神称为“伊罗欣”，是复数，因此圣言中的“神”所理解的是与天堂天使和教会之人同在的神性，也就是发出的神性。又因为较高诸天如今因较低之处恶人与善人的分离、以及快要临到的最后的审判而处在光照与权能中，所以说他们“敬拜神”，由此可以看出那时主与他们同在；因为从主发出的神性真理更强烈、更有力的流入，他们就有光照与权能。

689 （第17节）“说：……主神—全能者啊，我们感谢你。”这象征承认一切存在、生命和权能都从主而来。这一点从“说并感谢”的含义可以看出：它是承认，因为“面伏于地并敬拜”，然后“感谢”，所象征的不能是别的，而只能是承认，这里是承认主的全能。又从“主神”的含义可以看出：祂是就神性良善与神性真理而言的主；因为圣言中凡所理解的是神性良善之处，就用“主”和“耶和华”这些名，凡所理解的是神性真理之处，就用“神”这名，因此“主神”和“耶和华神”所理解的是就神性良善与神性真理而言的主。此外，旧约中的“耶和华”在新约中称为“主”。这一点也可以从“全能者”的含义看出：它是从自己存在、生活并有权能，以及天使和人的存在、生命和权能都从祂而来。（这就是全能所理解的，见上文第43节；神性全能所理解的是无限，见第286节。）

【2】关于神性全能：它不包含任何违背秩序而行动的权能，乃包含一切照着秩序而行动的权能，因为一切秩序都从主而来；由此可知，除了从秩序所从出的那一位以外，无人有任何照着秩序而行动的权能；由此可以看出，神性全能就是照着秩序引导人，并且是从他生命的开始直到永恒的每一时刻都如此引导，而这是照着秩序的法则做成的，这些法则多得不可胜数；然而这只能在人容许自己被引导——也就是愿意不被自己引导——的程度上做成；因为人愿意被自己引导有多少，他就被带入与秩序对立有多少。因为神性全能是引导那愿意照着秩序被引导的人，因而引导无人违背秩序，所以神性全能不是引导那愿意引导自己的人到天堂，因为秩序的一条法则是：人所做的，他要从理性和自由去做，因为那被理性所领受并从自由做成的，就留在人里面，并被据为他自己的，而那不被理性所领受、也不从自由做成的，则不然。由此可以看出，神性全能不是拯救那些不愿意照着秩序被引导的人，因为照着秩序被引导就是照着秩序的法则被引导，而秩序的法则就是出于圣言的教义与生活的诫命；因此神性全能是引导那愿意照着这些被引导的人，每一时刻并不断地直到永恒。因为每一分钟都有无限的事物要被察看、被除去、被植入，好使人远离邪恶并被保持在良善中，并不断地照着秩序连贯下去。神性全能也是守护人脱离地狱，只要这能在不伤害自由与理性的情况下做成；因为一切地狱在主的神性权能面前都如同无有；没有主的这权能，就没有任何人能得救。（但关于全能，更多见上文第43节。）

690 “昔在、今在、以后永在的。”这象征从那位从永恒到永恒是天堂与教会一切中之一切的主而来，这一点从上文对同样的话的解释可以看出（第23、41、42节）。（和合本此处作“昔在、今在的”；本书拉丁原文作“昔在、今在、以后永在的”。）

691 “因你执掌大权作王了。”这象征先前的天与教会被毁灭时，新天与新教会的建立。这一点从“执掌大权作王”的含义可以看出：它是先前的天与先前的教会被毁灭时，新天与新教会将被建立；这就是“执掌大权作王”所理解的，因为那时主有全能和国度；因为那时祂的旨意成就，那时天堂的天使和教会的人容许自己被祂引导；祂这样从祂自己照着秩序统治众人，把他们保持在从祂发出的神性良善与真理中，并拦阻他们远离出于地狱的邪恶与伪谬，而这在恶人与善人分离、恶人被投入地狱、并从善人造成新天之前是不能成就的。这些借着最后的审判成为现实，下文论述这些。

【2】那时主有权能和统治，这一点可以用与尘世太阳的比较来说明：只要还是冬天，太阳在地上就没有任何权能或统治，因为它的热不被领受，被空气和地的寒冷所熄灭；但当春天临近时，太阳就有权能和统治，因为它的热那时被领受，它的光也因与热结合而被领受，整个地由此开花。主的权能和统治也是一样，当恶人与善人分离并被投入地狱时就临到；因为恶人如同冬天的寒冷，他们熄灭属灵太阳的热——也就是爱——并使主没有权能和统治，尽管祂就自身来看永远处在同样的全能中，然而在主体中却不是这样，直到新天与新教会存在。

692 第18节。“外邦发怒，你的忿怒也临到了；审判死人的时候也到了。你的仆人众先知和众圣徒，凡敬畏你名的人，连大带小得赏赐的时候也到了。你败坏那些败坏世界之人的时候也就到了。”

第18节。“外邦发怒”，象征恶人对于主、以及对于从祂而来的神性事物——也就是天堂与教会的圣洁事物——的轻蔑、敌意和仇恨（693节）；“你的忿怒也临到了；审判死人的时候也到了”，象征对那些内心一无良善与真理的人的最后审判（694节）；“你的仆人众先知和众圣徒……得赏赐”，象征那些处在教义真理中、并照着那些真理生活的人得着天堂（695节）；“凡敬畏你名的人，连大带小”，象征凡以任何宗教敬拜主的人（696节）；“你败坏那些败坏世界之人”，象征那些摧毁教会的人下到地狱（697节）。

693 （第18节）“外邦发怒。”这象征恶人对于主、以及对于从祂而来的神性事物——也就是天堂与教会的圣洁事物——的轻蔑、敌意和仇恨。这一点从“外邦”的含义可以看出：他们是处在教会良善中的人，在相反的意义上是处在邪恶中的人；这里是处在邪恶中的人，因为经上说他们“发怒”；（“外邦”象征处在良善中和处在邪恶中的人，并抽象地象征教会的良善与邪恶；“民”象征处在真理中和处在伪谬中的人，并抽象地象征教会的真理与伪谬，见上文第175、331、625节；）又从“发怒”的含义可以看出：论到“外邦”所象征的恶人时，它是轻蔑、敌意和仇恨主以及从祂而来的神性事物——也就是天堂与教会的圣洁事物。

【2】“发怒”之所以象征这些以及许多类似的事，是因为当一个人的爱和他爱的快乐受到攻击时，人人都会发烈怒、动怒；一切烈怒和忿怒都由此而来；原因是，各人的爱是他的生命；所以伤害爱就是伤害生命，而生命一受伤害，就生出心灵的激动，由此而来烈怒和忿怒。良善的人当他们的爱受到攻击时也一样，但有这样的区别：他们没有烈怒或忿怒，却有热心。这热心在圣言中固然也称为“忿怒”，却并不是忿怒；之所以称为“忿怒”，是因为它在外在形式上显得像忿怒，但内里无非是仁义、良善和怜悯；因此热心不像忿怒那样持久，只持续到那向他燃起热心的人悔改并转离邪恶为止。恶人那里的忿怒则不然；因为那忿怒内里隐藏着仇恨和报复——这些是他们所爱的——所以它持久，很少熄灭。因此，忿怒属于那些处在自我之爱和世界之爱中的人，因为他们也处在各种邪恶中；而热心属于那些处在对主之爱和对邻舍之爱中的人。所以热心着眼于人的得救，忿怒却着眼于人的定罪；恶人发怒时所意图的也是定罪，而热心的良善之人所意图的是得救。

【3】这里“外邦发怒”之所以象征恶人对于主、以及对于从祂而来的神性事物——因而对于天堂与教会的圣洁事物——的轻蔑、敌意和仇恨，是因为在教会的末了、最后审判之前不久（这里所论述的就是最后审判），那些在先前的天和先前的地中的人状态发生改变，这是借着把善人与恶人分开做成的；分开之后，恶人那里他们借以、并从之假装并伪善地说真理、行良善的外在就被关闭，而他们那里属地狱的内在就被打开；这些一打开，轻蔑、敌意和仇恨就连同辱骂公然爆发出来，反对主以及天堂与教会的圣洁事物。因为这些事物在他们那里潜伏着、隐藏着，却被自我之爱和世界之爱所遮盖；那些爱是这样的：他们为了自己和世界而行良善、说真理，因为天堂与教会的圣洁事物对他们是达到目的的手段，那些目的就是名声、荣耀、尊荣、利益，一句话，就是自己和世界；手段是为了目的而被爱的。但因为目的——也就是人的爱以及由此而来的意图和意愿——是肉体的和属世界的，因而属地狱的，所以属于天堂与教会的良善与真理在他们那里只附着于外在，在内在中却毫无所有，因为那

里是邪恶与伪谬；因为天堂的良善与真理只在那些把天堂与教会的圣洁事物当作目的——也就是当作爱以及由此而来的意图和意愿——的人那里才穿透到内在中；而当这些是目的时，属灵的心智就被打开，人就借着这心智被主引导。但当天堂与教会的良善与真理不是目的而是手段时，情况就相反；因为，如刚才上文所说，目的是人主导之爱的事；而当那爱是自我之爱时，也就是对他自我的爱，这自我就其本身来看无非是邪恶；人在多大程度上从自我行动，就在多大程度上从地狱行动，因而也反对神性。

【4】再者应当知道，一切邪恶中都有对主和对教会圣洁事物的忿怒。这一点从地狱可以清楚地向我显明，那里众人都处在邪恶中，一切邪恶也从那里而来；在那里，只要一听见提名主，他们就燃起猛烈的忿怒，不仅反对祂，也反对一切告白祂的人；因此地狱与天堂正相对立，并不断地企图摧毁天堂，扑灭那里的神性事物——也就是爱的良善和信的真理。由此可以看出，邪恶向良善发怒，出于邪恶的伪谬向真理发怒。因此圣言中的“忿怒”象征整体上的邪恶。

【5】下列经文中也一样。《路加福音》中，耶稣说：

> “当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了！因为将有大灾难降在这地方，也有震怒临到这百姓。”（路21:23）

这些是论世代的终结说的，也就是教会的末时。那时良善与真理不能被领受，由“怀孕的和奶孩子的有祸了”来象征；那时因教会中掌权的邪恶而弃绝良善，也因伪谬而弃绝真理，由“因为将有大灾难降在这地方，也有震怒临到这百姓”来象征；这里“大灾难”（原文直译是“大困苦”）是掌权的邪恶，“震怒”是出于邪恶而掌权的伪谬，因为在教会的末了，恶人因良善而受困苦，因真理而发怒。

【6】《以赛亚书》中说：

> “人论我说，公义、能力，惟独在乎耶和华；人都必归向他。凡向他发怒的必至蒙羞。”（赛45:24）

“凡向他发怒的必至蒙羞”象征凡处在邪恶与伪谬中的人都将从那些中退去；“向耶和华发怒”象征处在出于邪恶的伪谬中。

【7】摩西书中说：

> “西缅和利未是弟兄；……他们趁怒杀害人命，任意砍断牛腿大筋。他们的怒气暴烈可咒；他们的忿恨残忍可诅。我要使他们分居在雅各家里，散住在以色列地中。”（创49:5–7）

“流便”、“西缅”和“利未”象征信、仁义以及仁义的行为；但那里“流便”象征与仁义分离的信，因此既没有仁义，也没有任何仁义的行为；因为这三者是连贯的；信怎样，仁义就怎样，仁义怎样，仁义的行为也就怎样；它们是不可分的，一个是另一个的，因而一个就像另一个。又因为流便

因与父亲的使女兼妾同寝而被咒诅，所以西缅和利未也被弃绝；对他们的弃绝由“分居在雅各家里，散住在以色列地中”来象征。如今因为流便所代表的信不可被接纳为教会的首要原则，而属灵的良善——也就是理解力与意愿中的真理——才当被接纳，所以约瑟代替流便被接纳为教会的长子；因为约瑟代表属灵的良善，这良善在其本质上是理解力与意愿中的真理。由此可以看出“西缅和利未暴烈的怒气”以及“他们残忍的忿恨”象征什么，也就是转离良善与真理，因而整体上的邪恶与伪谬；因为当仁义从信退去时，就不再有任何良善，也不再有任何真理。（这些更充分的解释见《天堂的奥秘》6351–6361节。）

【8】《马太福音》中，耶稣说：

“你们听见有吩咐古人的话，说：‘不可杀人’；又说：‘凡杀人的难免受审判。’只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难免受审断。”（太5:21，　　22）（本书拉丁原文作“凡无故向弟兄动怒的”。）

这里“无故向弟兄动怒”也象征对良善与真理的敌意和仇恨；那些怀有这样敌意和仇恨的人，也在心灵、意图和意愿中不断地杀人；只要许可——也就是若没有律法以及由此而来对刑罚和性命的惧怕，或对名声、尊荣或利益损失的惧怕拦阻——他们实际上就会杀人；因为人心中所怀的，在许可时就会去做。“凡无故向弟兄动怒的，难免受审断”，与那杀人的人一样，是因为“动怒”象征思想、意图并意愿加害别人，而意愿上的一切邪恶都在人灵的生命中，死后还要回来；因此那时他“难免受审断”；意图和意愿上的事，是像行为一样受审判的。至于那些处在邪恶中的人那里“忿怒”和“烈怒”的含义，不必再多引经文，因为从本身就清楚：一切邪恶都在自身中隐藏着对良善的忿怒；因为它要扑灭良善，也要杀害那有良善在其中的人——即便不至于杀害身体，也至于杀害灵魂——这完全是出于忿怒并带着忿怒做成的。

694 “你的忿怒也临到了；审判死人的时候也到了。”这象征对那些内心一无良善与真理的人的最后审判。这一点从“忿怒”的含义可以看出：论到主时，它是最后审判（见上文第413节）；这里“忿怒”象征这个，从下文“审判死人的时候”可以看出；又从“死人”的含义可以看出：他们是那些内心一无良善与真理的人。他们之所以被称为“死人”，是因为人真正的生命是他的属灵生命，人借着这生命才成为人，并与只有属世生命的走兽相区别；人里面没有属灵生命的属世生命是死的，因为它自身中没有被称为“生命”、也称为“永生”的天堂，却有在灵义上称为“死亡”的地狱。圣言中那些只过属世生命、不同时过属灵生命的人由“死人”来理解，见上文第78节；论到人时，“死亡”所理解的是缺乏理解真理和领悟良善的能力，也见上文第550节；而这缺乏是在内在属灵之人尚未被形成时发生的，因为内在属灵之人是借着出于良善的真理形成的。理解真理和领悟良善的能力就居于那内在之人中，因为那人在天堂中、在天堂之光中；而处在天堂之光中的人是活着的。但当只有属世人被形成、属灵人尚未同时形成时，就没有任何能力去理解和领悟天堂与教会的真理与良善，因为他没有从天堂来的任何光；因此这样的人被称为“死人”。这里“要受审判的死人”所理解的是那些内心

一无良善与真理的人，也可以从上文看出：那里论述最后审判之前把恶人与善人分开，以及恶人一旦被分开，就进入他们的内层——那些内层充满纯粹的邪恶与伪谬；由此清楚，他们内里是死的，尽管在外在形式上显为活着的。

695 “你的仆人众先知和众圣徒……得赏赐。”这象征那些处在教义真理中、并照着那些真理生活的人得着天堂。这一点从“得赏赐”的含义可以看出：它是得救，因而天堂；从“祂的仆人众先知”的含义可以看出：他们是处在教义真理中的人，因为处在真理中的人被称为主的“仆人”，真理是用来产生、证实并保存良善的，凡服事良善的，就是服事主，因为一切良善都从主而来；“先知”是指教导教义的人，因此抽象地由他们象征教义；（处在真理中的人被称为“神的仆人”，见上文第6、409b、c节；教导教义的人称为“先知”，抽象地象征教义，见第624节；）又从“圣徒”的含义可以看出：他们是处在出于圣言的教义真理中、并照着那些真理生活的人（见上文第204节）。由此清楚，“你的仆人众先知和众圣徒……得赏赐”象征那些处在教义真理中、并照着那些真理生活的人得着天堂。

【2】“赏赐”象征得救，因而天堂，这一点无需详述和解释就可以知道；但因为很少有人知道“赏赐”本来所理解的是什么，所以要说明。就本义而言，“赏赐”所理解的是那寓于对良善与真理的爱或情感中的快乐、福乐和幸福；那爱或那情感，本身中有一切心里的喜乐，那喜乐称为属天的喜乐，也称为天堂；原因是主在那爱或那情感中，有主就有天堂。因此，那喜乐，或者说那快乐、福乐和幸福，就是“赏赐”本来所理解的，就是那些出于对良善与真理的爱和情感——因而出于主、绝不出于自己——行良善、说真理的人所要领受的；又因为是出于主、不是出于自己，所以不是功德的赏赐，而是恩典的赏赐。由此可以看出，知道什么是属天的喜乐的人，也就知道什么是赏赐。（属天的喜乐在其本质上是什么，见《天堂与地狱》395–414节。）这就是处在出于良善的真理中的人所有的“赏赐”所象征的；而那些处在出于邪恶的伪谬中的人所有的“赏赐”，则是在世上的喜乐，或者说快乐、福乐和幸福，但离开世界之后却是地狱。

【3】从这几句话可以看出，下列经文中的“赏赐”象征什么。《以赛亚书》中说：

“主耶和华必像大能者临到；……他的赏赐在他那里；他的报应在他面前。”（赛40:10）

同卷书中说：

“对锡安的居民说：你的拯救者来到。他的赏赐在他那里；他的报应在他面前。”（赛62:11）（本书拉丁原文作“告诉锡安的女子”。）

《启示录》中说：

“看哪，我必快来！赏罚在我，要照各人所行的报应他。”（启22:12）

“主耶和华必像大能者临到”、“你的拯救者来到”，以及“看哪，我必快来”，象征主的第一次和第二次降临；“他的赏赐在他那里”象征天堂及其一切，如上所说，因为哪里有主，哪里就有天堂；天堂之所以是天堂，不是因那里的天使，而是因天使那里的主。他们将照着从主而来的对良善与真理的爱和情感领受天堂，由“他的报应在他面前”以及“要照各人所行的报应他”来理解；那作为赏赐得着天堂的“所行的”，所理解的不是别的，就是出于对良善与真理的爱或情感的行为，因为人里面凡由此而来天堂的行为，都从那爱或情感而来；一切行为都从爱或情感吸取其一切，正如结果从有效原因吸取其一切一样；因此爱或情感怎样，行为也就怎样。由此可以看出“照各人所行的报应他”所理解的是什么，以及“报应”所理解的是什么。

【4】《以赛亚书》中也一样：

> “因为我——耶和华喜爱公平，……我要凭诚实施行报应，并要与我的百姓立永约。”（赛61:8）

耶和华所喜爱的“公平”象征信、情感和行为中的真理，因为人的公平出于真理，无论当他思想并意愿真理时，还是当他说真理并照着真理行时；又因为“公平”象征这个，所以说“我要凭诚实施行报应”，也就是照着行为中的信和对真理的情感赐给天堂；又因为由此有与主的联结——赏赐从主而来——所以也说“并要与我的百姓立永约”；因为圣言中的“约”象征借着爱的联结，“永约”象征借着对良善与真理之爱的联结；因为那爱联结，因为它是主自己的，是从祂发出的。

【5】为了良善与真理而爱良善与真理，就是赏赐，原因是主和天堂在那爱中，这一点也可以从下列经文看出。《马太福音》中说：

“你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见，若是这样，就不能得你们天父的赏赐了。所以，你施舍的时候，不可在你前面吹号，像那假冒为善的人在会堂里和街道上所行的，故意要得人的荣耀。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的，要叫你施舍的事行在暗中。你父在暗中察看，必然报答你。你们祷告的时候，不可像那假冒为善的人，爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父；你父在暗中察看，必然报答你。”（太6:1–6）（本书拉丁原文作“必在明处报答你”。）

“施舍”在总的意义上象征人所意愿并所行的一切良善，“祷告”在同样的意义上象征人所思想并所说的一切真理；那些做这两样是“叫人看见”——也就是要显出来——的人，是为了自己和世界而行良善、说真理，也就是为了荣耀，那荣耀是他们从世界而来的自我之爱的快乐；对这些人来说，因为荣耀的快乐是赏赐，所以说他们“已经得了他们的赏赐”；但那在世上向他们显得像天堂的荣耀的快乐，死后就变为地狱。而那些不为了自己和世界、却为了良善本身和真理本身而行良善、说真理的人，由那些“施舍行在暗中”和“在暗中祷告”的人来理解；因为他们出于爱或情感——因而出于

主——而行、而祷告；这就是为了良善与真理而爱良善与真理；因此论到这些人说，“天父必在明处报答他们”。所以处在出于爱或情感的良善与真理中——这与从主而来处在其中相同——就是赏赐，因为其中有天堂，以及天堂的一切福乐与幸福。

【6】《路加福音》中说：

“你摆设午饭或晚饭，不要请……富足的邻舍……。你摆设筵席，倒要请那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的，你就有福了！因为他们没有甚么可报答你。到义人复活的时候，你要得着报答。”（路14:12–14）

“摆设午饭和晚饭，并请人赴席”，所象征的与给人吃喝，或者说饼和酒，相同，也就是向邻舍行良善并教导真理，并这样在爱里结合；所以那些为了得报答而行的人，不是为了良善和真理而行，因而不是出于主，却是为了自己和世界，因而出于地狱；而那些不为了得报答而行的人，是为了那些事本身而行，也就是为了良善与真理；凡为了那些事而行的人，就是从那些事而行，因而出于主——那些事在人里面是从主而来的。那些行为中并由此而来的属天的福乐，就是“赏赐”，由“到……复活的时候，你要得着报答”来理解。

【7】同卷书中说：

“你们倒要爱仇敌，也要善待他们，并要借给人不指望偿还；你们的赏赐就必大了，你们也必作至高者的儿子。”（路6:35）

这些话所象征的与刚才上文相同，也就是说，行善不可为了报答，也就是不可为了自己和世界，因而不可为了名声、荣耀、尊荣和利益，却要为主而行；也就是为了良善本身和真理本身——这些在他们那里是从主而来的，因而主在其中。“爱仇敌，也要善待他们”，在最近的意义上，那里所理解的是爱外邦人并善待他们，这是借着教导他们真理、并借着真理引导他们到良善做成的；因为犹太民族称自己人为弟兄和朋友，却称外邦人为仇敌和敌人。“借给”象征把出于圣言的教义良善与真理传达给人；“不指望偿还”象征不为了自己和世界的任何事，却为了良善与真理。“你们的赏赐就必大了”象征那时他们有天堂及其福乐与快乐；“你们也必作至高者的儿子”象征因为他们这样不是出于自己、却出于主而行那些事；因为凡出于主而行良善、教导真理的人，就是祂的儿子；而凡出于自己行良善——凡以尊荣和利益为目的的人都这样行——的人，就不是。

【8】《马太福音》中说：

“人因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐；人因为义人的名接待义人，必得义人所得的赏赐。无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，……这人不能不得赏赐。”（太10:41, 42）

主这些话当怎样理解，若没有其内义或灵义，没有人能看出来；因为谁能知道“得先知所得的赏赐”和“义人所得的赏赐”所理解的是什么，以及“因为先知和义人的名接待先知和义人”所理解的是什么？又有谁能知道“因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝”所领受的“赏赐”所理解的是什么？若没有内在灵义，谁能看出那些话所理解的是：各人将照着对真理与良善的情感、并照着顺从而领受天堂及其喜乐？

【9】当“先知”所理解的是教义的真理，“义人”所理解的是爱的良善，“门徒”所理解的是圣言和教会的真理与良善；又当“因他们的名”所理解的是为了那些事，并照着那些事在行的人和教导的人那里的品质；又当“赏赐”所理解的是天堂——如上文所说，也就是各人照着对真理与良善的情感、并照着那情感的品质和程度而有天堂——时，那意义就显明了；因为一切属于天堂的事物都铭刻在那些情感上，那些情感若不从主而来，就无人能有，因为从祂发出的神性就是天堂所在并所从出的。

【10】“因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝”，所理解的是出于顺从而行良善、教导真理；因为“水”象征情感中的真理，“凉水”象征顺从中的真理；因为单单的顺从是属世的情感，不是属灵的情感，所以相对而言是凉的；“门徒”——因他的名或为了他而给人喝——象征圣言和教会的真理与良善。（“先知”象征教义的真理，见上文第624b–e节；“义人”象征爱的良善，见第204a节；“门徒”象征圣言和教会的真理与良善，见第100、122节；“名”象征事物的品质和状态，见第102b、135、148、676节。）

【11】《马可福音》中说：

> “凡因你们是属基督，给你们一杯水喝的，……他不能不得赏赐。”（可9:41）

这些话所理解的也是：凡出于情感听见、领受并教导真理的人，将领受天堂的快乐，因为真理及其情感是从主而来的，因而为主的缘故，也因而为真理的缘故；因为“因你们是属基督”象征为了从主发出的神性真理。（“基督”是就神性真理而言的主，因而也是从主发出的神性真理，见上文第684、685节。）

【12】《撒迦利亚书》中说：

> “万军之耶和华的殿……立根基……，好建造圣殿；因为那日以先，人得不着雇价，牲畜也是如此；且因敌人的缘故，出入之人不得平安；……因为他们必平安撒种，葡萄树必结果子，地土必有出产，天也必降甘露。”（亚8:9, 10, 12）

这些是论主所要建立的新教会说的，旧教会已荒废；所要建立的新教会，由已立根基的“万军之耶和华的殿”和所要建造的“圣殿”来象征；“耶和华的殿”象征就良善而言的教会，“圣殿”象征就真理而言的教会（见上文第220节）。在此以前，没有人对属灵的真理与良善有情感，也没有人对属世的真理与良善有情感，由“那日以先，人得不着雇价，牲畜也是如此”来象征；因为“人”象征

对属灵真理的情感，“牲畜”象征对属世良善的情感，“雇价”象征那些处在对真理与良善的情感中的人所有的天堂；（“人”象征对属灵真理的情感以及由此而来的聪明，见上文第280、546、547节；“牲畜”象征属世的情感，见第650节；）

【13】“出入之人不得平安……因敌人的缘故”，象征在此以前他们在生命的一切状态中都被地狱侵扰；“出入”象征从始到终的生命状态；“不得平安”象征被邪恶以及由此而来的伪谬所侵扰；“敌人”象征地狱，邪恶与伪谬从那里而来。“平安撒种”（原文直译是“平安的种子”）象征从主而来的天堂与教会的真理；之所以称为“平安的种子”，是因为它防卫免受地狱，并赐下安全。“葡萄树必结果子，地土必有出产”，象征对属灵真理的情感将产生仁义的良善，对属世良善与真理的情感将产生仁义的行为；“葡萄树”象征就对属灵真理的情感而言的教会，“地”象征就对属世真理的情感而言的教会，“果子”象征仁义的良善，“出产”象征那良善的行为。“天也必降甘露”象征那些事物是借着从主经过天堂的流入而来的。

【14】《约翰福音》中说：

> “你们……举目向田观看，庄稼已经熟了，可以收割了。收割的人得工价，积蓄五谷到永生，叫撒种的和收割的一同快乐。”（约4:35, 36）

这些也是论主所要建立的新教会说的；那教会临近，由“田已经发白，可以收割了”来象征；那教会中处在对属灵真理的情感中、并因此在天堂中的人，由“收割的人得工价，积蓄五谷到永生”来理解；那情感与天堂所从出的主自己，由“撒种的……一同快乐”来理解。

【15】《耶利米书》中说：

> “……拉结哭她儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了。……你禁止声音不要哀哭，禁止眼目不要流泪，因你所做之工必有赏赐；他们必从敌国归回。……你末后必有指望；你的儿女必回到自己的境界。”（耶31:15–17；太2:18）

这些话所理解的是伯利恒那些照希律命令被杀的婴孩，这一点从《马太福音》所引之处可以看出；但那事象征什么，至今尚未为人所知。所象征的是：当主来到世上时，不再有任何属灵真理存留；因为拉结代表内在属灵教会，利亚代表外在属世教会，伯利恒代表属灵之物，被杀的孩童代表出于那源头的真理。不再有任何属灵真理存留，由“拉结哭她儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了”来象征；

【16】此后不必再为此忧伤，因为主已降生，新教会将从祂而来，那教会将处在出于属灵情感的真理中，由“禁止声音不要哀哭，禁止眼目不要流泪，因你所做之工必有赏赐”来象征；“祂的赏赐”象征那教会中出于对属灵真理的情感的人所有的天堂，“所做之工”象征主与地狱的争战以及对地狱的征服，好叫新教会得以建立。新教会将建立在那已灭亡的教会的位置上，由“他们必从敌国归回”、

“你末后必有指望”、以及“你的儿女必回到自己的境界”来象征；“从敌国归回”象征从地狱被领出；“末后必有指望”象征先前教会的终结和新教会的开始；“儿女必回到自己的境界”象征属灵真理将在那新教会的人那里存在。

【17】《以赛亚书》中说：

> “我却说：我劳碌是徒然；我尽力是虚无虚空。然而，我当得的理必在耶和华那里；我的赏赐必在我神那里。”（赛49:4）

这些也是论主所要建立的新教会说的；那教会不能在犹太民族当中建立，因为那民族不能以任何属灵情感领受真理，由“我却说：我劳碌是徒然；我尽力是虚无虚空”来理解；主仍将预备属灵教会，也就是在外邦人当中，由“我当得的理必在耶和华那里”以及“我的赏赐必在我神那里”来象征；这里“赏赐”象征处在对属灵真理的情感中的教会；“劳碌”和“所做之工”象征主与地狱的争战以及对地狱的征服，主借此恢复了天堂与地狱之间的平衡，人在那平衡中能领受真理并成为属灵的。（关于那平衡，见《天堂与地狱》589–603节，以及《最后的审判》33、34、73、74节。）

【18】大卫的书中说：

> “儿女是耶和华所赐的产业；所怀的胎是他所给的赏赐。少年时所生的儿女好像勇士手中的箭。箭袋充满的人便为有福；他们在城门口和仇敌说话的时候，必不至于羞愧。”（诗127:3–5）

这里“儿女”、“所怀的胎”、“箭”、“箭袋”以及“城门口的仇敌”象征什么，见上文第357b节；这里“赏赐”所理解的也是那些在天堂中的人所有的幸福。

【19】福音书中说：

> “人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了！应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。”（太5:11，12；路6:22, 23）

这些是论那些在邪恶——因而地狱——所引入的试探中争战并得胜的人说的；试探由“辱骂”、“逼迫”、“捏造坏话”、“因基督说谎毁谤”来象征，因为试探是伪谬与邪恶对真理与良善的攻击和侵扰；“基督”所理解的是从主而来的神性真理，那真理被攻击，人们也因它而受侵扰。“应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的”，象征处在对属灵真理的情感中的人所有的天堂及其喜乐，因为唯独那些人争战并得胜，原因是主在那情感中，祂在人的试探争战中为人抵挡并得胜；“在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们”象征先前他们也同样攻击那些处在对属灵真理的情感中的人那里的教义真理，因为“先知”抽象于人时象征出于圣言或出于主的真理。从至此所引圣言可以看出，

“赏赐”象征就那些处在对属灵真理与良善的情感中的人所有的福乐、幸福与快乐而言的天堂，并且“赏赐”就是那情感本身；因为无论说那情感还是说天堂，都是一样的，因为天堂在那情感中并出于那情感：

【20】而那些不是出于属灵情感、只是出于属世情感说真理、行良善、并不断地思想天堂作为赏赐的人，在以色列教会中由雇工来代表，关于雇工，那教会中有许多律例；例如：雇工不可吃逾越节的羊羔（出12:43, 45）；

不可吃圣物（利22:10）；

雇工人的工价不可在人那里过夜，留到早晨（利19:13）；

“困苦穷乏的雇工，无论是你的弟兄或是在你城里寄居的，你不可欺负他。要当日给他工价，不可等到日落……恐怕他因你求告耶和华，罪便归你了。”（申24:14, 15）

《玛拉基书》中说：

我“必……警戒……亏负人之工价的、欺压寡妇孤儿的、屈枉寄居的，和不敬畏我的。”（玛3:5）

以及其他地方。他们不可吃逾越节的羊羔和圣物，原因是他们代表属世的人，不是属灵的人；属灵的人属于教会，属世的人则不那么属于教会。为了所行的良善而把天堂看作赏赐，是属世的，因为属世人从自己看良善，因而把天堂看作赏赐，于是良善就成了有功德的；属灵的人则不然；他承认良善不是出于自己，是出于主，因而天堂也是出于怜悯，不是出于任何功德。但因为他们仍旧行良善，尽管不是出于属灵情感，却出于属世情感——也就是顺从——并且那时把天堂思想为赏赐，所以他们被列在“贫穷的、困乏的、寄居的、孤儿和寡妇”当中，原因是他们处在属灵的贫穷中；因为真正的真理在他们那里是模糊的，因为从天堂而来的光并不借着属灵之人流入他们的属世人；因此他们被列在那些人当中，并吩咐“日落以前要给他们工价”；他们也在诸天的最下层，在那里作仆人，并在那里照着他们的行为得报偿（关于这些，更多见《新耶路撒冷及其属天教义》150–158节）。

【21】而那些不想天堂中的赏赐、却想世界中的赏赐的雇工，也就是那些为了利益——无论是尊荣还是财富——而行良善的人，那些出于对尊荣和财富的爱、因而为了自己和世界而行良善的人，他们是属地狱的属世人；这样的雇工，《约翰福音》中所理解的是：

“我是好牧人；好牧人为羊舍命。若是雇工……看见狼来，就撇下羊逃走……，因他是雇工。”（约10:11–13）

《耶利米书》中说：

“埃及是肥美的母牛犊；但出于北方的毁灭来到了！来到了！其中的雇勇好像圈里的肥牛犊，他们转身退后，一齐逃跑，站立不住；因为他们遭难的日子……已经临到。”（耶46:20, 21）

以及其他地方（如赛16:14；21:16）。

【22】因为圣言中的“赏赐”象征那些处在对属灵真理与良善的爱中的人所有的天堂，所以在相反的意义上，“赏赐”象征那些处在对伪谬与邪恶的爱中的人所有的地狱。大卫的书中“赏赐”就象征这个：

“他拿咒骂当衣服穿上；这咒骂就如水进他里面，像油入他的骨头。……这就是我对头和用恶言议论我的人从耶和华那里所受的报应。”（诗109:18, 20）

这些话在灵义上当论主来理解；因为当大卫在《诗篇》中论到自己时，在那意义上所理解的是主，大卫作为王代表主，因而象征就神性属灵层面——也就是主的君王职分——而言的主。“对主的对头、以及用恶言议论祂灵魂的人的报应”，被描述为出于对伪谬与邪恶之爱的地狱，也就是借着这些话：“他拿咒骂当衣服穿上；这咒骂就如水进他里面，像油入他的骨头”；在外在和内在中所领受的地狱，由这两句话来描述，在外在中所领受的地狱由“拿咒骂当衣服穿上”来描述，在内在中所领受的地狱由“咒骂就如水进他里面，像油入他的骨头”来描述；之所以说“如水”和“像油”，是因为“水”象征信的伪谬，“油”象征爱的邪恶；因此这两句话所理解的是对伪谬与邪恶的爱或情感，那就是地狱，这一点也可以从下列看出：爱吸取一切与它相合的事物，正像海绵吸取水和油一样；因为对邪恶的爱以伪谬为营养，对伪谬的爱以邪恶为营养；又因为爱是这样的，所以说“咒骂就如水进他里面，像油入他的骨头”。

【23】因为在相反的意义上，“赏赐”象征就出于邪恶的对伪谬的情感而言的地狱，所以圣言中歪曲真理常常称为“妓女的雇价”。如《何西阿书》中说：

“以色列啊，不要像外邦人欢喜快乐；因为你行邪淫离弃你的神，在各谷场上如妓女喜爱赏赐。谷场和酒榨都不够……；新酒也必缺乏。”（何9:1, 2）

“行邪淫离弃神”象征歪曲圣言的真理，并把教会的圣洁事物应用于偶像崇拜；“喜爱妓女的赏赐”象征出于地狱之爱的歪曲的快乐、伪谬的快乐，以及偶像崇拜的快乐；“在各谷场上”象征圣言的一切以及出于圣言的教义的一切，因为从中做饼的“五谷”象征一切属灵地滋养的事物，“谷场”象征那些事物聚集之处，因而象征圣言；“谷场和酒榨都不够”象征他们不会从圣言汲取仁义与爱的良善，因而不会汲取任何滋养灵魂的事物，因为那里的“谷场”是就仁义的良善而言的圣言，“酒榨”是就爱的良善而言的圣言，这里“酒榨”所理解的是油，因为油和酒都有榨；“新酒也必缺乏”象征也不会有任何良善的真理，因为“新酒”与“酒”一样，象征出于仁义与爱之良善的真理。

【24】《弥迦书》中说：

“撒玛利亚……一切雕刻的偶像必被打碎；她……妓女的雇价必被火烧；所有的偶像我必毁灭；因为是从妓女雇价所聚来的，后必归为妓女的雇价。因此我必大声哀号，……赤脚露体而行。”（弥1:7, 8）

“撒玛利亚”所理解的是就教义真理而言的属灵教会，这里是就教义伪谬而言；因为他们的“雕刻偶像”象征出于自己的聪明而被歪曲的事物；她那将被火烧的“妓女的雇价”，象征出于对从邪恶而来的伪谬的爱以及由此而来的地狱快乐而对真理的歪曲；又因为那爱出于地狱，所以说它们“必被火烧”，“火”象征正反两义上的爱；“所有的偶像我必毁灭”象征伪谬将被摧毁；“因为是从妓女雇价所聚来的”象征出于对从邪恶而来的伪谬的爱以及由此而来的地狱快乐；“后必归为妓女的雇价”象征那教会的一切真理都将被歪曲，因为它们从那里而来；“因此我必大声哀号”象征天堂天使以及教会在其中、因而主在其中的教会之人所受的悲痛；“赤脚露体而行”象征因一切真理与良善的荒废而来的哀恸。（“雕刻偶像”和“偶像”象征出于自己的聪明、迎合自我之爱与世界之爱以及由此而来的原则的教义事物，因而象征教义、宗教和敬拜的伪谬，见上文第587、654h节。）

【25】《以西结书》中说：

“你在一切市口上建造圆顶花楼，在各街上做了高台，你却藐视赏赐，不像妓女。哎！你这行淫的妻啊，宁肯接外人，不接丈夫。凡妓女是得人赠送，你反倒赠送你所爱的人，贿赂他们从四围来与你行淫。你行淫与别的妇女相反，因为不是人从你行淫；你既赠送人，人并不赠送你；所以你与别的妇女相反。”（结16:31–34）

那一章论述耶路撒冷的可憎之事，因而论述犹太教会的可憎之事：它不仅败坏并玷污了圣言的良善，还从拜偶像的外邦人那里领受了宗教和敬拜的伪谬，并借着那些伪谬玷污了圣言的真理与良善，又证实了那些玷污。“在一切市口上建造圆顶花楼，在各街上做了高台”象征什么，见上文第652c节；圣言中的“奸淫”和“行淫”象征对教会真理与良善的玷污和歪曲，见上文第141、511节；因此“却藐视赏赐，不像妓女”象征她没有那样出于情感的快乐歪曲圣言的真理；“行淫的妻……宁肯接外人，不接丈夫”象征她借着别的民族的伪谬败坏了圣言的真理与良善；“凡妓女是得人赠送，你反倒赠送你所爱的人，贿赂他们”象征他们爱别的民族的宗教和敬拜的伪谬；妓女的“赏赐”或赠礼是借着别人的伪谬来歪曲的爱；“从四围来与你行淫”象征从各处搜求伪谬，借那些伪谬歪曲真理；“你行淫与别的妇女相反……你既赠送人，人并不赠送你；所以你与别的妇女相反”，象征借着别的宗教的伪谬歪曲自己教会的真理并证实那些伪谬的爱与情感的快乐；对别的宗教伪谬的爱与情感的快乐，在这里由妓女的“赏赐”或赠礼来理解。

【26】从至此所引可以看出，“赏赐”在正反两义上在灵义上所理解的是什么；因为使人感到快乐和喜乐的，就是属灵的赏赐。例如，财富、产业、尊荣、礼物——人因善行而得到这些报偿——就属灵的理解而言，并不是那些事物本身，而是从那些事物而来的快乐和喜乐；更何况教会中过良善生活的人将有的属天赏赐，那就是对属灵真理的情感，以及由此而来的聪明与智慧，福乐与幸福从那里而

来；此外天堂中还有富足和华美，这些作为对应从属天之爱而来；但在天堂中，富足和华美并不被看作赏赐，那从其中而来的属灵之物才是赏赐。这也是“报应”和“赏赐”——在主里面并从主而来——所理解的（赛40:10；61:8；62:11；路6:35；14:12–14；以及其他地方）。

第十一章

696 “凡敬畏你名的人，连大带小。”这象征凡以任何宗教敬拜主的人。这一点从“敬畏主神的名”的含义可以看出：它是敬拜主（下文说明）；又从“大带小”的含义可以看出：它是出于任何宗教；因为“小”所理解的是对教会的真理与良善所知甚少的人，“大”所理解的是所知甚多的人，因而也就是少敬拜主和多敬拜主的人；因为人在多大程度上知道信的真理并照着那些真理生活，就在多大程度上敬拜主，敬拜不是出于人，是出于人里面从良善而来的真理，因为那些是从主而来的，主也在其中。之所以“凡敬畏你名的人，连大带小”所理解的是凡以任何宗教敬拜主的人，是因为刚才上文提到“仆人众先知”和“众圣徒”，由他们所理解的是教会内一切处在教义真理中、并照着那些真理生活的人；因此“凡敬畏你名的人，连大带小”所理解的是教会外一切照自己的宗教敬拜主的人；因为那些敬拜主、并照自己的宗教生活在某种信和仁义中的人，也敬畏神的名；事实上这一节论述对一切恶人和善人的最后审判，最后审判临到教会内的一切人，也临到教会外的一切人；那时凡敬畏神、并出于宗教生活在互爱、内心正直和真诚中的人都得救；因为凡那样的人，就灵魂而言，都借着对神的仰望之信以及仁义的生活，与天堂天使结合，并这样与主联结而得救；因为各人死后都到灵界中那些与他同类的人那里去，他在尘世生活时就灵而言曾与那些人结合。

【2】“大带小”之所以象征少与多——也就是少敬拜主和多敬拜主的人，因而少或多地处在出于良善的真理中的人——是因为圣言的灵义抽象于对人的一切顾及，单单直观事物本身；而在“大带小”这语词中有对人的顾及，因为所理解的是敬拜神的人；因此在那意义上，代之以所理解的是少与多，也就是少或多地出于真正的真理与良善而敬拜的人。刚才上文的“仆人众先知”和“众圣徒”也一样，在灵义上所理解的不是先知和圣徒，而是抽象于人的教义真理以及照着那些真理的生活；当那些被理解时，也包括一切处在教义真理中并照着那些真理生活的人，因为那些事物在作为主体的天使和人里面；但那时单单思想天使和人是属世的，而思想构成天使和人的教义真理和生活则是属灵的。由此可以看出，天使所在的灵义怎样区别于人所在的属世之义，也就是说：人思想的每一细节中都附着某种出于人、出于空间、出于时间和出于物质的东西，而天使则抽象于那些来思想事物。因此天使的说话为人无法理解，因为它出于对事物的直观，以及由此而来抽象于那些事物的智慧，因而相对而言不定于属世世界所特有的那些事物。

【3】“敬畏你的名”之所以象征敬拜主，是因为“敬畏”象征敬拜，“你的名”象征主；因为前一节说二十四位长老感谢“昔在、今在、以后永在的主神”；因此“敬畏你的名”所理解的是敬拜主。新旧约圣言中都提到“耶和华的名”、“主的名”、“神的名”以及“耶稣基督的名”；那里“名”

所理解的是借以敬拜的一切，因而爱与信的一切，在至高之义上所理解的是主自己，因为哪里有祂，哪里就有爱与信的一切；这些以及那些由“耶和华的名”、“主神的名”和“耶稣基督的名”来理解，见上文第102、135、224节，也可以从主这些话看出：

> “我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上同心合意地求甚么事，我在天上的父必为他们成全。因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”（太18:19，20）

那里“奉主的名同心合意”和“奉祂的名聚会”，所理解的不是单单在名上，是在属于主的那些事物中，也就是借以敬拜的信的真理和爱的良善。

【4】论到主时，“敬畏”之所以象征敬拜和尊敬，是因为在敬拜及其一切事物中有圣洁可敬的畏惧，也就是祂当受尊荣，绝不可受伤害；因为这就像孩子对父母、父母对孩子、妻子对丈夫、丈夫对妻子，以及朋友对朋友那样，其中有恐怕伤害他们的畏惧，也有尊重；那带着尊重的畏惧存在于一切爱和一切友谊中，甚至到这样的程度：没有这样畏惧和尊重的爱与友谊，就像没有盐的食物，是淡而无味的。因此“敬畏主”就是出于这样的爱来敬拜祂。

【5】说“敬畏你的名”象征敬拜主，而这里“敬畏祂的人”所理解的却是教会外一切人——主对他们来说是未知的，因为他们没有圣言——原因是：凡对神有人性观念的人，仍被主所接纳，因为在人性形式下的神就是主；而凡不把神思想为人的人，无论在教会内还是教会外，当他们进入自己的属灵生命时——这是在离开这个世界之后发生的——就不被主所接纳，因为他们没有关于神的任何确定观念，只有不确定的观念，那等于毫无观念；即便有某种观念，也终必消散。因此凡从地上来到灵界的人，首先被察看他们曾有并带来怎样的关于神的观念；若他们没有把祂思想为人的观念，就被送到教导之处，在那里受教：主是天地的神，思想神时必须思想主，否则就不会有与神的任何联结，因而也不会有与天使的结合；那时凡过仁义生活的人都领受教导并敬拜主。但凡说自己曾有信、却没有信的生活——也就是仁义——的人，就不领受教导；因此他们被分开，被打发到诸天之下的地方，有的到地狱，有的到圣言中称为“下地”的地，在那里遭受艰难。然而外邦人——对他们来说宗教的律法就是生活的律法——比基督徒更容易领受关于主的教义；这尤其是因为他们没有别的关于神的观念，只有关于神性之人的观念。说这些是为了使人知道，为什么“敬畏你的名”所理解的是敬拜主。

【6】圣言许多地方说“敬畏耶和华神”，由此所理解的是敬拜；因此要略说“敬畏神”特别所理解的是怎样的敬拜。对耶和华神的一切敬拜都当出于爱的良善、借着真理；单单出于爱的良善的敬拜不是敬拜；单单出于真理而无爱的良善的敬拜也不是敬拜；两者都必须有，因为敬拜的本质是爱的良善，但良善借着真理而存在并成形；因此一切敬拜都当借着出于良善的真理。因为是这样，所以圣言多数地方在说“敬畏耶和华神”时，也说“谨守”并“遵行祂的话和诫命”；因此那里“敬畏”象征借着真理的敬拜，“谨守并遵行”象征出于爱的良善的敬拜，因为“遵行”属于意愿，因而属于爱和良善，“敬畏”属于理解力，因而属于信和真理；因为信的一切真理本来属于理解力，爱的一切良善

本来属于意愿。由此可以看出，“敬畏耶和华神”是论借着教义真理——也称为信的真理——的敬拜说的。之所以那种敬拜由“敬畏耶和华神”来理解，是因为神性真理造成畏惧，因为它把恶人定罪到地狱；神性良善却不然；神性良善在多大程度上被人并天使借着真理领受，就在多大程度上除去定罪。由此可以看出，人在多大程度上处在爱的良善中，对神的畏惧就在多大程度上存在；又人在多大程度上处在爱的良善中并因此处在真理中——也就是良善在多大程度上在他的真理中——惊恐和恐怖就在多大程度上消失，并成为带着尊敬的圣洁畏惧。因此可知，敬拜中的畏惧在各人那里按他生命的状态而不同；又圣洁连同尊敬——那是处在良善中的人那里畏惧中所含的——也按意愿对良善的领受、理解力对真理的领受——也就是心里对良善的领受、灵魂对真理的领受——而不同。

【7】但刚才所说的，可以从圣言下列经文更清楚地看出。摩西书中说：

> “以色列啊，现在耶和华—你神向你所要的是甚么呢？只要你敬畏耶和华—你的神，遵行他的道，爱他，尽心尽性事奉他……。你要敬畏耶和华—你的神，事奉他……。”（申10:12, 20）

说“敬畏耶和华神”、“遵行祂的道”、“爱祂”以及“事奉祂”，借这一切描述借着出于良善的真理的敬拜；借着真理的敬拜由“敬畏耶和华神”和“事奉祂”来理解，出于良善的敬拜由“遵行祂的道”和“爱祂”来理解；因此也说“尽心”和“尽性”；“心”象征属于意愿的爱与仁义的良善，“性”象征属于理解力的教义与信的真理；因为心对应于爱的良善，在人里面对应于他的意愿，性对应于信的真理，在人里面对应于他的理解力；因为“性”所理解的是人的气息或呼吸，也称为他的灵。（圣言中“性”象征信的生命，“心”象征爱的生命，见《天堂的奥秘》2930、9050、9281节。）

【8】同卷书中说：

> “你们要顺从耶和华——你们的神，敬畏他，谨守他的诫命，听从他的话，事奉他，专靠他。”（申13:4）

“顺从耶和华神”、“谨守祂的诫命”以及“专靠祂”，象征生活的良善，因而爱的良善，敬拜从那里而来；“敬畏耶和华神”、“听从祂的话”以及“事奉祂”，象征教义的真理，因而借以敬拜的信的真理。因为对主的一切敬拜都当借着出于良善的真理，不是借着没有良善的真理，也不是借着没有真理的良善，所以圣言的每一细节中都有良善与真理的婚姻，如刚才所引之处，以及下文。（关于圣言每一细节中良善与真理的婚姻，见上文第238节末、288b、660节。）

【9】同卷书中说：

> “你要敬畏耶和华——你的神，事奉他，专靠他，也要指着他的名起誓。”（申10:20）

这里“敬畏耶和华神”和“事奉祂”也含有敬拜的真理；“专靠耶和华神”和“指着祂的名起誓”含有敬拜的良善；因为“专靠”是爱的良善的用语，凡爱人的就专靠；“指着耶和华的名起誓”也一样，因为借此证实他将要去做。“事奉”之所以含有敬拜的真理，是因为圣言中的“仆人”所理解的是处在真理中的人，这是因为真理服事良善（见上文第6、409节）。

【10】同卷书中说：

“好叫你……敬畏耶和华——你的神，谨守他的一切律例诫命……。你要敬畏耶和华——你的神，事奉他，指着他的名起誓。不可随从别神。……耶和华又吩咐我们遵行这一切律例，要敬畏耶和华——我们的神。”（申6:2, 13, 14, 24）

借着出于良善的真理，或者说借着出于爱的信的敬拜，这里也同样被描述；“敬畏耶和华神，事奉祂”所理解的是借着信的真理的敬拜，“谨守并遵行律例和诫命”以及“指着耶和华的名起誓”所理解的是出于爱的良善的敬拜；因为“谨守并遵行律例和诫命”是生活的良善，这与爱的良善相同，凡爱人的就活着；“指着耶和华的名起誓”也一样，因为“起誓”是用生命来证实。“敬畏耶和华并事奉祂”是照着教义真理的敬拜，上文已经说过。构成敬拜的有两样，就是教义和生活；没有生活的教义不构成敬拜，没有教义的生活也不构成敬拜。

【11】下列经文中也一样。同卷书中说：

“要招聚……民……，使他们听，使他们学习，好敬畏耶和华——你们的神，谨守、遵行这律法的一切话。”（申31:12）

同卷书中说：

“你若不谨守遵行这书上所写律法的一切话，不敬畏这荣耀可畏的名，就是耶和华—你神的名……。”（申28:58）

同卷书中说：

王“要将……律法书，为自己抄录一本，……要平生诵读，好学习敬畏耶和华——他的神，谨守遵行这律法……和……律例。”（申17:18, 19）

同卷书中说：

“你要谨守耶和华——你神的诫命，遵行他的道，敬畏他。”（申8:6）

同卷书中说：

“惟愿他们存这样的心敬畏我，常遵守我的一切诫命……。”（申5:29）

在这些地方，凡说“敬畏耶和华神”的，也都加上“谨守并遵行律法的诫命”，以及“遵行祂的道”，原因是，如上文所说，对神的一切内在属灵敬拜——在于生活的良善——都当照着教义的真理，因为那些要教导；照着教义真理的敬拜由“敬畏耶和华”来象征，出于生活良善的敬拜由“谨守诫命”和“遵行祂的道”来象征；“遵行耶和华的道”是照着教义真理生活；又因为照着教义真理的敬拜由“敬畏耶和华”来理解，所以说要从律法“学习敬畏耶和华”。但应当知道，“敬畏耶和华”是当存在于外在属世敬拜中的内在属灵敬拜；内在属灵敬拜是思想和理解真理，因而以尊敬和圣洁的方式思想神，这就是“敬畏祂”；外在属世敬拜是遵行那些，这就是“谨守诫命和律法的话”。

【12】大卫的书中说：

“耶和华啊，求你将你的道指教我；我要照你的真理行；求你使我专心敬畏你的名！”（诗86:11）

“指教道路”象征教导人当照之生活的真理；因此说“照你的真理行”；爱的良善当与信的真理联结，由“使我专心敬畏你的名”来象征；“心”象征爱，“敬畏”象征信的圣洁，这些在敬拜中当“专心”或同在。

【13】同书中说：

“凡敬畏耶和华、遵行他道的人便为有福！”（诗128:1）

这里“敬畏耶和华”也是以尊敬和圣洁的方式思想神，“遵行祂的道”是照着神性真理生活；借着这两者做成敬拜。但在外在敬拜——也就是照着神性真理生活——中，当有内在敬拜，也就是“敬畏耶和华”；因此说“敬畏耶和华的……遵行他道”。同书中说：

“敬畏耶和华，甚喜爱他命令的，这人便为有福！”（诗112:1）

与上文相同，因为“甚喜爱耶和华的命令”是爱那些命令，因而意愿并遵行那些命令。

【14】《耶利米书》中说：

“……还没有……惧怕，没有遵行我……所设立的法度律例。”（耶44:10）

“没有惧怕”表示没有出于圣言真理来思想神，因而没有圣洁和尊敬地思想；“没有遵行神的法和律例”表示也没有照着那些生活；“诫命”是内在敬拜的律法，“律例”是外在敬拜的律法。

【15】《玛拉基书》中说：

“我既为父亲，尊敬我的在哪里呢？我既为主人，敬畏我的在哪里呢？”（玛1:6）

说“尊敬”和“敬畏”，是因为“尊敬”是论出于良善的敬拜说的，“敬畏”是论借着真理的敬拜说的；（“尊敬”是论良善说的，见上文第288、345节；）因此也论父亲说“尊敬”，论主说“敬畏”，因为耶和华出于神性良善称为“父亲”，出于神性真理在那里称为“主”。

【16】同卷书中说：

> “我曾与他立生命和平安的约。我将这两样赐给他，使他存敬畏的心；他已经敬畏我……。”（玛2:5）

这里“利未”所理解的是就神性人性而言的主，“生命和平安的约”象征祂的神性与祂自己的合一，“敬畏”和“敬畏”象征圣洁真理，合一借着它做成。

【17】《以赛亚书》中说：

“耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。他必以敬畏耶和华为乐。”（赛11:2, 3）（本书拉丁原文作“祂的焚香在敬畏耶和华中”。）

这些也是论主说的，借这些话描述神性真理，其中并由此有一切智慧和聪明；主在世上时在祂里面的神性真理，以及祂的人性荣耀化之后从祂发出的神性真理，由“住在祂身上的耶和华的灵”来理解；祂由此有神性智慧和神性权能，由“智慧和聪明的灵”以及“谋略和能力的灵”来理解；祂由此有全知以及敬拜中的圣洁本身，由“知识和敬畏耶和华的灵”来理解；又因为“敬畏”象征出于神性真理的敬拜的圣洁，所以加上“祂的焚香在敬畏耶和华中”，“焚香”象征出于神性属灵层面——也就是神性真理——的敬拜；（“焚香”象征这个，见上文第324、491、492、494、567节；）说“智慧、聪明、知识和敬畏的灵”，“灵”所理解的是发出的神性，“智慧的灵”所理解的是神性属天层面，也就是至内层或第三层天堂天使所领受的发出的神性；“聪明的灵”所理解的是神性属灵层面，也就是中间层或第二层天堂天使所领受的发出的神性；“知识的灵”所理解的是神性属世层面，也就是最末层或第一层天堂天使所领受的发出的神性；“敬畏耶和华的灵”所理解的是出于那些神性的敬拜的一切圣洁。

【18】《耶利米书》中说：

> “我要使他们彼此同心同道，好叫他们永远敬畏我，使他们……得福乐，又要与他们立永远的约，……且使他们有敬畏我的心，不离开我。”（耶32:39, 40）

“我要使他们同心同道，好叫他们敬畏我”象征一个意愿和一个理解力来敬拜主；“心”象征意愿的良善，“道”象征引导的理解力的真理，“敬畏”象征由此而来敬拜的圣洁。“与他们立永远的约，且使他们有敬畏我的心”象征借着爱的良善以及敬拜中那良善的真理的联结；“约”是联结，

“心里的敬畏”是出于爱之良善中的真理的敬拜的圣洁；“不离开我”象征为了联结。因为与主的联结是借着出于良善的真理做成的，不是借着没有良善的真理，也不是借着没有真理的良善，所以那里两者都说了。

【19】大卫的书中说：

“亚伦家啊，你们要倚靠耶和华！……你们敬畏耶和华的，要倚靠耶和华！”（诗115:10, 11）

“亚伦家”象征一切处在爱的良善中的人；“敬畏耶和华的”象征一切处在出于那良善的真理中的人。《启示录》中说：

有一位天使有永远的福音，说：“应当敬畏神，将荣耀归给他！因他施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。”（启14:7）

“敬畏神，将荣耀归给他”象征出于圣洁真理敬拜主；“敬拜祂”象征出于爱的良善。大卫的书中说：

“愿全地都敬畏耶和华！愿世上的居民都惧怕他！……耶和华的眼目看顾敬畏他的人和仰望他慈爱的人。”（诗33:8, 18）

同书中说：

“耶和华喜爱敬畏他和盼望他慈爱的人。”（诗147:11）

因为“敬畏耶和华”象征对神性真理的领受，“慈爱”象征对神性良善的领受，所以说“耶和华的眼目”和“耶和华喜爱”看顾“敬畏他的人和仰望他慈爱的人”。

【20】《以赛亚书》中说：

“所以，刚强的民必荣耀你；强暴之国的城必敬畏你。”（赛25:3）

这里出于良善的敬拜也由“荣耀”来象征，因为“荣耀”是论爱的良善说的；出于真理的敬拜由“敬畏主”来象征，如上所说；“刚强的民”象征处在出于良善的真理中的教会之人，因为一切权能都从那里而来；“强暴之国的城”象征那些处在教义真理中、并借那些真理处在爱的良善中的人；又因为一切属灵权能都从那里而来，所以称他们为“强暴之国”。从那些话也清楚可以看出，圣言的每一细节中都有良善与真理的婚姻，因为“荣耀”是论良善说的，“敬畏”是论真理说的，两者都在敬拜中；“民”是论那些处在真理中并借那些真理处在良善中的人说的，“国”则是论那些处在良善中并出于良善处在真理中的人说的；又因为从良善与真理的联结而来灵界中的一切权能，所以“民”称为“刚强”，“国”称为“强暴”。

【21】“敬畏耶和华”象征其中有借着真理而来的圣洁的敬拜，也见于下列经文。《以赛亚书》中说：

“这百姓……心却远离我；他们敬畏我，不过是领受人的吩咐。”（赛29:13）

同卷书中说：

“你们中间谁是敬畏耶和华、听从他仆人之话的？这人行在暗中，没有亮光。当倚靠耶和华的名，仗赖自己的神。”（赛50:10）

《耶利米书》中说：

“万国人因听见我向这城所赐的福乐、所施的恩惠平安，就惧怕战兢。”（耶33:9）

大卫的书中说：

“耶和华的使者在敬畏他的人四围安营，搭救他们。……耶和华的圣民哪，你们当敬畏他，因敬畏他的一无所缺。”（诗34:7, 9）

同书中说：

“那没有更变、不敬畏神的人……。”（诗55:19）

同书中说：

“敬畏耶和华是智慧的开端；凡遵行他命令的是聪明人。”（诗111:10）

因为“敬畏”关系到神性真理——敬拜中的圣洁以及智慧和聪明从那里而来——所以说“敬畏耶和华是智慧的开端；凡遵行的是聪明人”，也就是聪明。同书中说：

“你们敬畏耶和华的人要赞美他！雅各的后裔都要荣耀他！以色列的后裔都要惧怕他！”（诗22:23）

《路加福音》中说：

“他怜悯敬畏他的人，直到世世代代。”（路1:50）

【22】“敬畏耶和华神”含有并由此象征以之为圣洁并尊敬，因而以圣洁和尊敬来敬拜，这一点也可以从下列经文看出。摩西书中说：

“你们要守我的安息日，敬我的圣所。”（利19:30；26:2）

同卷书中说：

“……耶和华所……行的是可畏惧的事。”（出34:10）

同卷书中，雅各“就惧怕，说：‘这地方何等可畏！这不是别的，乃是神的殿，也是天的门。’”（创28:17）

论到神性以及天堂与教会的圣洁时，“敬畏”象征尊敬并以尊敬的态度对待，从那些地方可以看出；又从下列事实可以看出：希伯来语中那象征敬畏的同一个词，也象征尊敬和尊崇。这一点也可以从《路加福音》这些话看出：

“某城里有一个官，不惧怕神，也不尊重世人。……他……心里说：‘我虽不惧怕神，也不尊重世人……。’”（路18:2, 4）

说“惧怕神”和“尊重世人”，因为惧怕象征更高程度上的尊敬。

【23】《马太福音》中，耶稣说：

“那杀身体、不能杀灵魂的，不要怕他们；惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。”（太10:28；路12:4, 5, 7）

但这里“怕”象征恐怕属灵地死去，因而是属世的惧怕，也就是惊恐和惶恐；而属灵的畏惧是圣洁的畏惧，它按爱的品质和程度不同地存在于一切属灵的爱中。属灵的人处在这样的畏惧中；他也知道主不向任何人行恶，更不会把任何人连身体带灵魂灭在地狱里，却向众人行善，并愿意把各人连身体带灵魂提到祂自己那里、提到天堂；因此他的畏惧是圣洁的畏惧，恐怕人借着生活的邪恶和教义的伪谬转离那神性之爱在他自己里面，并这样伤害它。但属世的惧怕是对危险、刑罚以及由此对地狱的惊恐、惶恐和恐怖，那惧怕也按爱的品质和程度不同地存在于一切肉体的爱中；有那样惧怕的属世人，不知道别的，只知道主向恶人行恶，定他们的罪，把他们扔进地狱并刑罚他们；因此他们惧怕并惊恐主。犹太和以色列民族大多数人曾处在这样的惧怕中，原因是他们是属世人；因此圣言中常说他们“在耶和华面前惊惶战兢”，也说他们“处在惊惶和战兢中”；因此论以色列人说，当神性律法或神性真理从西乃山颁布时，他们“都发颤”（出20:18–20；申5:23–25）。

【24】那种惧怕，部分地由雅各向拉班所起誓的“以撒所敬畏的”（创31:42, 53）来理解；（本书拉丁原文作“以撒的惊恐”。）因为圣言中“亚伯拉罕”、“以撒”和“雅各”所理解的是主；“亚伯拉罕”是就神性属天层面而言的主，“以撒”是就神性属灵层面而言的主，“雅各”是就神性属世层面而言的主；“以撒”所象征的神性属灵层面是神性真理，那真理使属世人惊恐；又因为拉班是属世人，所以雅各向他指着“以撒的惊恐”或恐怖起誓。《以赛亚书》中所理解的几乎是同样的惧怕：

“但要尊万军之耶和华为圣，以他为你们所当怕的，所当畏惧的。”（赛8:13）

那里“怕”是论属灵的人说的，“畏惧”是论属世的人说的。免得属灵的人处在属世人所处的那样惧怕中，所以说“不要害怕”。《以赛亚书》中说：

“雅各……以色列……，你不要害怕！因为我救赎了你。我曾提你的名召你，你是属我的。”（赛43:1）

《路加福音》中说：

“你们这小群，不要惧怕，因为你们的父乐意把国赐给你们。”（路12:32）

《耶利米书》中说：

“我的仆人雅各啊，不要惧怕；以色列啊，不要惊惶；因我要从远方拯救你；……雅各必回来得享平靖安逸，无人使他害怕。”（耶30:9, 10）

以及其他许多地方。此外，“惧怕”、“恐怖”、“惊惶”以及类似的词象征心灵的各种激动和心智状态的改变，见上文第667、677节。

697 “你败坏那些败坏世界之人。”这象征那些摧毁教会的人下到地狱。这一点从“败坏”的含义可以看出：论到那些摧毁教会的人时，它是定罪和地狱；因为当“你的仆人众先知和众圣徒……得赏赐”象征那些处在出于良善的真理中——因而构成教会——的人得救并得着天堂时，“败坏”教会就象征定罪和地狱；又从“地”的含义可以看出：它是教会（见上文第29、304、413b、417a节）；因此“败坏地”象征摧毁教会。圣言中“地”所理解的是教会，上文多处已经说明，也见于《天堂的奥秘》。圣言中“地”之所以象征教会，有许多原因；也就是说，当圣言中不特别提名某地——如埃及地、以东地、摩押地、亚述地、迦勒底地、巴比伦地以及其他——时，“地”所理解的是迦南地；而就属灵观念而言的人，对那地不能思想地，因为那是属地的、不是属天的，却思想那里的民族就教会而言是怎样的；同样，当人的观念中有教会、宗教或敬拜，并从那观念提名各地时，那时所思想的不是地，却是那地的民族就教会、宗教或敬拜而言是怎样的；因此当人读圣言提到“地”时，属灵的天使所思想的是教会；而天使所思想的，就是圣言的灵义，因为圣言的灵义是为天使的，也是为属灵的人的；因为圣言在字句上是属世的，但内里或在其怀中却是属灵的；当属世的被除去时，内里或怀中的属灵就显露出来。

【2】此外，灵界中——也就是灵和天使所在的世界中——也有地，正如人在其中的属世世界一样，那些地就外在表象而言完全相似；那里有平原、山谷、山、冈，也有江河和海，还有田地、草地、树林、园囿、乐园；那里的那些地，就外貌而言，完全按着住在其上之人当中教会的状态而美丽，也按着他们当中教会的改变而改变；一句话，那里的地与居民对爱的良善和信的真理的领受有完全的对应；因此圣言中的“地”也象征教会；因为地怎样，那里的教会也就怎样；对应造成这样。在那世界中，地本身与教会合而为一，正如对应物与它所对应的事物合而为一，正如结果与其有效原因，正如眼睛与其视觉，正如说话与其理解，正如行动与意愿，正如脸面的表情与思想的情感，一句话，正如工具与其主体——论到这些说它们构成一件事；灵界中地的品质与教会的品质也是这样。由此可以看出，为什么圣言中的“地”象征教会，以及这里为什么“败坏地”象征摧毁教会。

【3】下列经文中也一样。《以赛亚书》中说：

“使大地战抖，使列国震动，使世界如同荒野，使城邑倾覆……的，是这个人吗？……你败坏你的国，杀戮你的民。”（赛14:16, 17, 20）

这些是论明亮之星说的，那里所理解的是巴比伦，从上下文可以看出；他所使之战抖并败坏的“地”象征教会；他所使之震动的“列国”象征总教会所分成的各教会；他所使之如同荒野的“世界”象征总教会；他所倾覆的“城邑”象征其教义的真理；他所杀戮的“民”象征教会之人，他摧毁了他们的属灵生命。

【4】《耶利米书》中说：

“你这行毁灭的山哪，就是毁灭天下的山……。”（耶51:25）

这些也是论巴比伦说的，它被称为“行毁灭的山”，因为“山”象征统治之爱，那里是统治天堂和地的爱，教会的良善与真理被用来服事那爱作为手段；因此“毁灭天下”象征摧毁教会。

【5】《但以理书》中说：

从海中上来的第四兽“必吞吃全地，并且践踏嚼碎。”（但7:23）

这“兽”也象征统治整个天堂和整个地的爱，那爱是属于巴比伦的人所特有的（见上文第316e、556a节）；因此“吞吃、践踏并嚼碎地”象征完全摧毁教会。谁看不出，并不是有什么兽要从海中上来，吞吃、践踏并嚼碎全地，是某种邪恶和属魔鬼的爱要这样对待教会？摩西书中说：

“……不再有洪水毁坏地了。”（创9:11）

那里的“地”也象征教会，那教会曾被洪水以前的人所摧毁，却不再被摧毁。

【6】《以赛亚书》中说：

“耶和华使地空虚，变为荒凉；又翻转大地……。地必全然空虚，尽都荒凉……；地上悲哀衰残，世界败落衰残……；地被其上的居民污秽；因为他们犯了律法，废了律例，背了永约。所以，地被咒诅吞灭。……天上的窗户都开了，地的根基也震动了。地全然破坏，……大大地震动了。地要东倒西歪，好像醉酒的人；又摇来摇去，好像吊床。”（赛24:1, 3–6, 18–20）

这里“地”所理解的不是地，是教会，各人都能看出；之所以这样论教会说，是因为灵界中天使和灵所住的那些地，按着那里居民当中教会状态的改变，会像这里所说的那样改变，甚至震动。说“耶和华使地空虚，变为荒凉”，又说“全然空虚，尽都荒凉”，是因为当那里居民当中的教会荒废时，那里的地就完全改变面貌；那里先前使之繁盛的乐园、花圃、草地以及其余的都消失；代之而起的是令人不悦的事物，如沙地、岩石、长满荆棘蒺藜的田野，以及对应于那些荒废教会的伪谬与邪恶

的类似事物。教会就爱与仁义的良善而言的荒废，由“使地空虚”来象征；就教义与信的真理而言的荒凉，由“变为荒凉并尽都荒凉”来象征；改变本身由“翻转大地”来象征。“地上悲哀衰残，世界败落衰残；地被咒诅吞灭”象征那里不再有任何事物生长繁盛，却变得贫瘠并充满无用之物，因此地说“悲哀”、“衰残”并“被咒诅吞灭”；因为这些是在那里的居民不再关心教会圣洁事物时发生的，所以说“因为他们犯了律法，废了律例，背了永约”。因为那里的地有时被淹没，有时被震动，也处处裂开并朝向下面升起的地狱敞开，这是按着伪谬与邪恶被爱的品质和程度、以及由此教会的良善与真理被歪曲和否认的程度做成的，所以说“天上的窗户都开了，地的根基也震动了，地全然破坏，东倒西歪好像醉酒的人”；这些事在灵界中当教会的状态在那里变为相反时，也实际发生。由此可以看出，为什么这里以及圣言别处的“地”所理解的是教会。

698 第19节。“当时，神天上的殿开了，在他殿中现出他的约柜。随后有闪电、声音、雷轰、地震、大雹。”

第19节。“神天上的殿开了”，象征新天和新教会——那里有对主的敬拜——的显现（699节）；“在他殿中现出他的约柜”，象征借以与主联结的神性真理（700、701节）；“有闪电、声音、雷轰”，象征那时在较低处——恶人所在之处——有出于邪恶与伪谬反对良善与真理的思想冲突、骚乱和推理（702节）；“地震”，象征他们那里就属于天堂与教会的事物而言状态的改变（703节）；“大雹”，象征摧毁教会真理与良善的地狱伪谬（704节）。

699 （第19节）“神天上的殿开了。”这象征新天和新教会——那里有对主的敬拜——的显现。这一点从“殿”的含义可以看出：它是天堂和教会，这里是新天和新教会；它们的显现由“殿开了”来象征。（“殿”在至高之义上象征就神性人性以及从祂发出的神性真理而言的主，在相对之义上象征天堂和教会，见上文第220、391b、c、e、630节。）这里“殿”之所以象征有对主敬拜的新天和新教会，是因为本章论述最后审判之前状态的改变，也就是把恶人与善人分开，并把恶人从他们先前在的地方挪开；当这做成时，较高诸天中的人就看见新天和新教会；当善人还与恶人结合时，那些不能显现，因为他们的内层被关闭，免得被恶人伤害——他们就外在而言与恶人有交通；但当恶人被分开并挪开时，善人那里本为属天的内层就被打开；这些一打开，天堂和教会就显明；因为属天和属灵的内层在多大程度上被打开，天堂就在多大程度上显明为那些有天堂和教会在其中的人那里的教会是怎样的。

【2】没有人能从自己的聪明知道是这样，因为这些是天堂的奥秘，必须从启示来学习。因为谁能知道最后审判是怎样做成的，以及灵界中怎样的改变在它之前，怎样的改变在它之后？但为了使人知道，这些向我显明了；因此这里可以从启示来描述它们。之所以说有对主敬拜的新天和新教会，是因为在新天和新教会中，唯独主受敬拜；那里神性并不区分为三个位格，却区分为一个位格中的三一，关于那三一，见《新耶路撒冷及其属天教义》280–310节所写的。这也是《启示录》中论新耶路撒冷时所理解的：

“我未见城内有殿，因主神——全能者和羔羊为城的殿。”（启21:22）

“主神全能者和羔羊”所理解的是就神性本身和神性人性而言的主；那里“未见有殿”，是因为“殿”在至高之义上象征就神性真理和敬拜而言的主（如上文第220、391b、c、e、630节所说明），又因为“新耶路撒冷”所理解的是就教义而言的教会，或者说新耶路撒冷的教义。然而天堂中仍有殿，在其中传讲主，并教导神性真理。

700 “在他殿中现出他的约柜。”这象征借以与主联结的神性真理。这一点从“约柜”的含义可以看出：它是从主发出的神性真理（下文说明）。之所以现出“约柜”，是因为“殿”显现了；耶路撒冷圣殿的中间有约柜，其中存放着两块法版，在总的意义上，那些法版象征从主发出的神性真理，因而象征主自己——祂是诸天中的神性真理，因此主在《约翰福音》中也称为道（约1:1，2，14）。“约柜”之所以象征这个，是因为会幕代表三层天堂；它的院子代表最末层或第一层天堂；幔子以前的帐幕本身——那里有陈设饼的桌子、香坛和灯台——代表中间层或第二层天堂；幔子以内的约柜——其上有施恩座和基路伯——代表至内层或第三层天堂；约柜中的律法本身代表就神性真理或圣言而言的主；又因为与主的联结是借着圣言，所以那约柜称为“约柜”；因为“约”象征联结。（会幕或帐幕代表天堂的形式，连同院子代表三层天堂，至圣所——也就是至内层，约柜在那里，法版在约柜中——代表第三层或至内层天堂，律法或见证代表主自己，见《天堂的奥秘》3478、9457、9481、9485节。又“帐幕”与“殿”一样，在至高之义上象征主，在相对之义上象征天堂和教会，并由此象征那里敬拜的圣洁，见9457、9481、10242、10245、10304、10545节。“约”在圣言中象征联结；教会的一切内在和外在事物都是约的标记，并称为“约”，因为借着它们有联结，也见《天堂的奥秘》665、666、1023、1038、1864、1996、2003、2021、2037、6804、8767、8778、9396、9416、10632节。因此在西乃山颁布的律法称为“约”，其中有那律法的约柜称为“约柜”，也见6804、9416节。）

【2】约柜连同其中所含的约或见证，象征就神性属天层面——也就是至内层或第三层天堂中的神性真理——而言的主，这一点可以从圣言中论约柜所说的看出。如摩西书中说：

> “又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。制造帐幕……都要照我所指示你的样式。……要用皂荚木做一柜，……要里外包上精金，四围镶上金牙边。……也要铸四个金环……。必将我所要赐给你的法版放在柜里。要用精金做施恩座，……要用金子锤出两个基路伯来，安在施恩座的两头。……二基路伯要高张翅膀，遮掩施恩座。基路伯要脸对脸，朝着施恩座。……我要在那里与你相会，又要从法柜施恩座上二基路伯中间，和你说我所要吩咐你传给以色列人的一切事。”（出25:8–22）

> “你要用蓝色、紫色、朱红色线，和捻的细麻织幔子，……绣上基路伯。要使幔子垂在钩子下，把法柜抬进幔子内；这幔子要将圣所和至圣所隔开。”（出26:31–34）

上文说过，有约柜、灯台、陈设饼桌子和香坛的帐幕，连同院子，代表三层天堂；幔子以内——有约柜，其中有律法或见证——的地方代表第三层天堂；那地方之所以代表那天堂，是因为律法在那里，由律法所理解的是就神性真理或就圣言而言的主，因为那“律法”在广义上象征这个，而从主发出的神性真理形成诸天。这被第三层天堂的天使极为纯净地领受，因为他们借着对主之爱与主联结；因为那天堂中的一切天使都处在对主之爱中；因此他们在自己里面看见神性真理仿佛是内植的，尽管它不断地从主流入；因此那天堂比其余较低的诸天更被称为在主里面，因为它在从祂发出的神性中。

【3】那天堂由其中有律法——也就是主——的约柜来代表；因此约柜里外都包上金子，约柜上有施恩座，施恩座上并从施恩座而出有两个纯金的基路伯；因为“金”出于对应象征爱的良善，第三层天堂的天使就在那良善中；“施恩座”象征主对一切出于爱的良善的敬拜的垂听和领受；“基路伯”象征主的天意和守护，免得人除非借着爱的良善就不能靠近；那天堂连同那里的天使也被守护，免得除非出于从祂而来的对祂之爱的良善，没有任何事物被提到主自己那里。因为对神的一切敬拜都经过诸天直到主，并在路上被洁净，直到被提到第三层天堂，并在那里被主靠近和领受；其余不洁净的在路上被除去。因此金的基路伯被安在约柜上的施恩座上；因此那地方称为“圣所”，也称为“至圣所”，并借着幔子与帐幕的外部隔开。

【4】帐幕连同院子代表三层天堂，也可以从下列看出：在以色列人当中所设立的一切，都是属天事物的代表；因为那教会本身是代表性的教会；因此尤其帐幕连同祭坛是敬拜中至圣的，因为在祭坛上借着燔祭和祭物做成敬拜，在帐幕中借着烧香、借着每天点着的灯，以及借着每天摆在桌子上的饼做成敬拜；这一切代表天堂和教会中的一切敬拜，帐幕本身连同约柜代表诸天本身；因此那帐幕称为“耶和华神的居所”，正如天堂本身也这样称呼。诸天由帐幕来代表，也可以从下列看出：它的样式是主在西乃山上向摩西指示的；凡主以样式所指示的，都代表天堂或属于天堂的事物。帐幕的样式在西乃山上向摩西指示，从对摩西所说的这些话可以看出：

> “又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。制造帐幕……都要照我所指示你的样式；……要照着在山上指示你的样式。”（出25:8, 9, 40）

因此称为“圣所”，并说“使我可以住在他们中间”。至于约柜本身、其上的“施恩座”、施恩座上的“基路伯”、约柜四围的“金牙边”、“杠的四个金环”、以及“幔子”、“钩子”和其余事物各象征什么，见《天堂的奥秘》9484–9577、9670–9680节的解释。

【5】整个帐幕的圣洁本身出于见证，也就是刻着律法的两块石版，原因是“律法”象征就神性真理而言的主，并因此就圣言而言的主，因为圣言是神性真理。主是道，从《约翰福音》可以看出，那里说：

> “太初有道，道与神同在，道就是神。……道成了肉身，住在我们中间。”（约1:1, 2, 14）

称为“见证”和“约”的律法被放在约柜中，摩西所写的书也同样，从他书中这些话可以看出：

“必将我所要赐给你的法版放在柜里。”（出25:16；40:20）

“我……将这版放在我所做的柜中，现今还在那里，正如耶和华所吩咐我的。”（申10:5）

论到摩西所写的律法书：

“摩西将这律法的话写在书上，及至写完了，就吩咐抬耶和华约柜的利未人……将这律法书放在……约柜旁，可以在那里作见证。”（申31:24–26）

由此清楚，约柜里面只有刻着律法的两块石版，摩西的书在它旁边。约柜中只有两块约版，从《列王纪上》可以看出：

“约柜里惟有两块石版，就是……摩西在何烈山所放的。……除此以外，并无别物。”（王上8:9）

放在约柜旁的摩西的书后来被取出并保存在圣殿中，可以从大祭司希勒家在耶和华殿里得了律法书，交给沙番，沙番告诉王并在王面前诵读看出（王下22:8–11）。

【6】约柜代表就神性真理而言的主，并由此象征从主而来的神性真理，因而圣言，也可以从主从那里与摩西说话看出；因为经上说：

“必将……法版放在柜里……。我要在那里与你相会，又要从法柜施恩座上二基路伯中间，和你说我所要吩咐你传给以色列人的一切事。”（出25:21, 22）

别处说：

“摩西进会幕要与耶和华说话的时候，听见法柜的施恩座以上、二基路伯中间有与他说话的声音，就是耶和华与他说话。”（民7:89）

主之所以从那里与摩西说话，是因为律法在那里；那“律法”在广义上象征就圣言而言的主，主从圣言与人说话；之所以“从施恩座以上、二基路伯中间”，是因为“施恩座”象征除去出于邪恶之爱的伪谬，以及那时的领受和垂听，“基路伯”象征守护，免得人除非借着爱的良善就不能靠近。

【7】因为主在天堂和教会中就是神性真理或圣言，这由封在约柜中的“律法”来理解，又因为主的同在是在律法或圣言中，所以约柜在哪里，耶和华或主就在哪里，从摩西书中这些话可以看出：

“摩西说：‘求你不要离开我们；因为你知道我们要在旷野安营，你可以当作我们的眼目。你若和我们同去，将来耶和华有什么好处待我们，我们也必以什么好处待你。’以色列人离开耶和华的山，往前行了三天的路程；耶和华的约柜在前头行了三天的路程，为他们寻找安歇的地

方。他们拔营往前行，日间有耶和华的云彩在他们以上。约柜往前行的时候，摩西就说：‘耶和华啊，求你兴起！愿你的仇敌四散！愿恨你的人从你面前逃跑！’约柜停住的时候，他就说：‘耶和华啊，求你回到以色列的千万人中！’”（民10:31–36）

从这一切细节清楚，那里借“约柜”所理解的是耶和华或主，因为祂同在于约柜中的律法，因而同在于圣言。因为那里借“律法”并因此借约柜所理解的是主，所以摩西说：“耶和华啊，求你兴起！愿你的仇敌四散！愿恨你的人从你面前逃跑！”约柜停住时又说：“耶和华啊，求你回到以色列的千万人中！”但那些话还含有更内在的事，也就是：主借着祂的神性真理引导人，并保护他们免受从地狱而来的伪谬与邪恶，尤其在试探中，那些特别由“以色列人在旷野四十年的行程”来象征。祂不断地借着祂的神性真理引导他们，由“耶和华的约柜在前头行了三天的路程，为他们寻找安歇的地方”来象征；“耶和华的约柜”所理解的是就神性真理而言的主，“行三天的路程”所理解的是从始到终的眷顾和引导；

【8】“寻找”象征作为目的的得救；免受从地狱而来的伪谬与邪恶的保护，由“日间有耶和华的云彩在他们以上”来象征，也由约柜往前行时摩西的话“耶和华啊，求你兴起！愿你的仇敌四散！愿恨你的人从你面前逃跑！”来象征；“日间耶和华的云彩”也象征借着最末层中的神性真理——如同圣言字义中的那样——而来的保护；因为主借着这个甚至也能被恶人靠近，并保护圣言的内层——那些是属天的和属灵的；（“云”象征圣言的那个，见上文第594节；）“仇敌”和“恨你的人”象征从地狱而来的伪谬与邪恶（“仇敌”是伪谬，“恨你的人”是邪恶）；因此也象征就那些而言的地狱。试探之后植入人的出于良善的真理，由“约柜停住的时候，摩西就说：‘耶和华啊，求你回到以色列的千万人中！’”来象征；“约柜停住”象征试探之后、邪恶与伪谬被除去时的状态；“回到”象征那时主的同在，因为在试探中主显得仿佛不在；“以色列的千万人”象征所植入的出于良善的真理，教会从那些而来。（“万”是论真理说的，“千”是论良善说的，见上文第336节。）

【9】大卫的书中这些话也象征同样的事：

“我们听说约柜在以法他，我们在基列·耶琳就寻见了。我们要进他的居所，在他脚凳前下拜。耶和华啊，求你兴起，和你有能力的约柜同入安息之所！愿你的祭司披上公义！愿你的圣民欢呼！”（诗132:6–9）（本书拉丁原文作“我们听说祂在以法他，我们在树林的田野中寻见了祂”。）

那诗篇明明论述主，那里借“大卫”所理解的也是主，从“我们……寻见了祂……在树林的田野中”以及“在他脚凳前下拜”可以看出；“以法他”是主降生的伯利恒，由“以法他”象征就属世之义而言的圣言，由“伯利恒”象征就灵义而言的圣言，祂愿意在那里降生，因为主就是圣言；“树林的田野”象征属于圣言属世之义的事物，因而属于字义的事物；圣言的灵义也由“祂的居所”来象征，并因此也象征天堂，因为天堂在那意义中；他们所要下拜的“脚凳”象征圣言的属世之义，并因此也象征地上的教会，因为教会在那意义中；（主的“脚凳”是地上的教会，见上文第606节；）

【10】耶和华所要兴起进入的“安息之所”象征主里面神性与人性的合一，以及祂与天堂和教会的联结；又因为当主征服了地狱并在那里和诸天中把一切安排有序时，主有安息和平安，那些在天堂和教会中的人也有，所以说“求你兴起，和你有能力的约柜同入安息之所”；“你”所理解的是主自己，“你有能力的约柜”所理解的是从祂发出的神性真理，因为主借着这个有神性权能；将披上公义的“祭司”和将欢呼的“圣民”象征与“以色列的千”和“万”相同的事物，“祭司”是处在良善中的人，“圣民”是处在真理中的人，因而抽象地是天堂和教会的良善与真理。（“祭司”在抽象意义上象征教会的良善，见上文第31b节末；“圣民”在那意义上象征教会的真理，也见上文第204、325a节；那诗篇更多内容见上文第684c节。）

【11】因为“约柜”出于其中的律法象征就神性真理而言的主，又因为全能属于主，是出于神性良善、借着神性真理，所以借着约柜做成了神迹：如借着它约旦河的水裂开，使以色列人从干地上过去；耶利哥城的墙倒塌；亚实突人的神大衮在它面前仆倒；亚实突人、迦特人、以革伦人和伯示麦人因它受灾；乌撒因摸它而死；约柜被抬进他家的俄别以东蒙福。又因为那些历史含有奥秘，唯独借着它们的灵义才能显明，所以我也要解释那些，好叫人知道约柜在狭义和广义上象征什么。第一，论约旦河的水裂开，使以色列人从干地上过去。《约书亚记》中说：约书亚和以色列众人都来到约旦河；过了三天，约书亚吩咐说：“你们看见耶和华的约柜，又见祭司利未人抬着，就要离开所住的地方，跟着约柜去。只是你们和约柜相离要量二千肘，不可与约柜相近。”祭司抬起约柜，在百姓前头走。约书亚说：“你们到了约旦河的水边上，就要在约旦河水里站住。”又对百姓说：“看哪，普天下主的约柜必在你们前头过去，到约旦河里。……等到抬普天下主耶和华约柜的祭司把脚站在约旦河水里，约旦河的水，就是从上往下流的水，必然断绝，立起成垒。”祭司到了约旦河，脚一入水（原来约旦河水在收割的日子涨过两岸），那从上往下流的水便在极远之地、……亚当城那里停住，立起成垒；那往亚拉巴的海，就是盐海，下流的水全然断绝。于是百姓在耶利哥的对面过去了。抬约柜的祭司在约旦河中的干地上站定，……众人都从干地上过去。耶和华对约书亚说：“……你们从……约旦河中、祭司脚站定的地方，取十二块石头带过去，放在你们今夜要住宿的地方。”以色列人就……按着……支派的数目，从约旦河中取了十二块石头，……带到他们所住宿的地方。众百姓尽都过了河，耶和华的约柜和祭司就……过去。祭司从约旦河里上来，脚掌刚落旱地，约旦河的水就流到原处。……他们从约旦河中取来的那十二块石头，约书亚就立在吉甲。（书3:1–17；4:1–20）圣言的一切历史，与它的预言一样，都含有灵义，其中所论述的不是以色列人和列国列民，是教会及其建立与进展；因为这是圣言的属灵之物，而历史是含有属灵之物的属世之物。因此圣言中所描述的一切神迹，如在埃及、后来在迦南地所行的神迹，也含有属于天堂和教会的那些事物；因此那些神迹也是神性的。

【12】上述神迹象征把忠信的人引入教会，并借着教会引入天堂。这里“以色列人”在灵义上所理解的是忠信的人，他们在忍受试探——由他们在旷野的漂流来象征——之后，被引入教会；因为以色列人所进入的“迦南地”象征教会，“约旦河”象征进入教会的第一步；“约旦河的水”象征引入的真理，也就是圣言字义那样的真理，因为那些是首先引入的。但这里“约旦河”及其水象征导向地狱的

邪恶的伪谬，因为那时迦南地充满拜偶像的民族，那些象征各种邪恶与伪谬，构成地狱；因此那些要被赶出，好叫迦南地——也就是教会——得以建立。因此约柜——象征就神性真理而言的主——在百姓前头行，百姓跟着约柜，并吩咐与约柜相离约二千肘；“二千肘”象征结合的程度，因为“二”象征结合，而距离象征按领受神性真理的品质而来的结合的品质；祭司抬约柜，因为“祭司”象征出于神性良善的神性真理，或者说出于爱的良善的教义真理，唯独这些引入。

【13】如今因为唯独主除去并驱散从地狱而来的邪恶的伪谬，并借着祂的神性真理把忠信的人引入教会和天堂，又因为约柜和其中所封的律法代表就神性真理而言的主，所以吩咐约柜在百姓前头行并这样引导他们。因此一当抬约柜的祭司的脚沾了约旦河的水，那些水就裂开退去，百姓从干地上过去，这事做成之后水又流回。那时同样的水象征引入的真理；因为约旦河是迦南地的第一个边界，当以色列人进入那地时，那地代表教会，那河代表引入教会。

【14】因为约旦河的水象征引入的真理，所以吩咐他们从河中取十二块石头，带到他们住宿的第一个地方，这是因为“石头”象征真理，“按以色列支派数目的十二块石头”象征教会的真理。约书亚把那些石头立在耶利哥东边的吉甲，因为“吉甲”象征属世真理的教义，那教义用来引入教会。从这少许可以看出，这神迹代表了怎样属于天堂和教会的事物，以及“约柜”因其中的律法象征就神性真理而言的主，因此它称为“普天下主的约柜”，意思是借着神性真理与主联结，因为“约”所象征的联结是借着从主发出的神性真理做成的。

【15】借着约柜做成的第二个神迹是耶利哥城墙的倒塌，《约书亚记》中这样记述：耶利哥城关得严紧；耶和华对约书亚说：“我已经把耶利哥和耶利哥的王，并大能的勇士，都交在你手中。你们的一切兵丁要围绕这城，一日围绕一次，六日都要这样行。七个祭司要拿七个羊角走在约柜前。到第七日，你们要绕城七次，祭司也要吹角；……众百姓要大声呼喊，城墙就必塌陷，……各人都要往前直上。”于是约书亚照所说的，第一日绕城一次，然后回营住宿；次日也一样。七个祭司拿七个羊角走在耶和华的约柜前，一面走一面吹；带兵器的在前面，后队随着约柜。六日都是这样。第七日他们绕城七次；到了第七次，百姓呼喊；城墙就塌陷，百姓便上去进城，……将城中所有的，不拘男女老少，……都……杀尽。……又用火将城和其中所有的焚烧了；惟有金子、银子，和铜铁的器皿都放在耶和华殿的库中。约书亚叫众人起誓说：“有兴起重修这耶利哥城的人，当在耶和华面前受咒诅。他立根基的时候，必丧长子，安门的时候，必丧幼子。”（书6:1–26）若不知道迦南地中被焚烧的“耶利哥城”、倒塌的“城墙”、被灭绝的“居民”、放在耶和华殿库中的“金、银、铜铁器皿”，以及“吹角”和“呼喊”、还有“六日围绕、第七日七次”各象征什么，就没有人能知道这神迹中所含的神性。“耶利哥城”象征对良善与真理之认知的教导，人借那些认知被引入教会；因为耶利哥是离约旦河不远的城，那河象征引入教会（如上所说）；迦南地一切地方从至古时期就象征属于教会的属天与属灵事物；又因为以色列人要代表教会，圣言要在他们当中写成——其中要提名那些地方并象征属于天堂与教会的事物——所以以色列人被引入那里；因此“约旦河”象征那引入，“耶利哥”象征教导；又因为“耶利哥”象征教导，也象征生活的良善，因为人若不处在生活的良善中，就不能在教义

真理上受教。但当迦南地被拜偶像的民族所占时，那地中地方和城邑的象征就变为相反，于是“耶利哥”象征对真理与良善的亵渎。由此可知，城本身象征败坏并亵渎教会真理与良善的伪谬与邪恶的教义，“城墙”象征守护那教义的邪恶的伪谬，“居民”象征亵渎的人；又因为一切亵渎都出于在承认真理与良善之后的地狱之爱，所以那城被火焚烧，居民被灭绝，城墙倒塌；因为“火”象征地狱之爱，“灭绝”象征彻底除灭，“城墙倒塌”象征暴露于一切邪恶与伪谬。

【16】祭司吹角象征出于神性良善宣告神性真理；百姓的呼喊和欢呼象征同意和证实；围绕城象征察看伪谬与邪恶，并借着从主而来的神性真理的流入驱散它们；这流入由抬着约柜绕城来象征。祭司是七个，城被围绕六日，第七日七次，象征圣洁以及对神性真理的圣洁宣告，“七”象征圣洁，在相反的意义上象征亵渎；又因为一边是圣洁、一边是亵渎，所以有七个祭司拿七个羊角，城被围绕七次。

【17】金子、银子和铜铁的器皿被放在耶和华殿的库中，因为那些象征属灵和属世的真理与良善的认知，“金和银”是属灵真理与良善的认知，“铜铁的器皿”是属世真理与良善的认知，那些在亵渎的人那里变为可怕的伪谬与邪恶；但因为它们仍是认知，尽管被应用于邪恶，却仍可为善人用来应用于良善，因此那些被放在耶和华殿的库中。这也是从恶人夺来赐给善人的“锭银”所理解的；也是“不义的钱财”所理解的；也是以色列人从埃及人那里取来、后来献给帐幕的“金、银和衣服”所理解的；因为认知无论在恶人还是善人那里都是一样的，只是应用不同。

【18】重修耶利哥的人当受咒诅，“立根基的时候必丧长子，安门的时候必丧幼子”，象征若在耶路撒冷以外的地方代表对神性真理的教导——耶路撒冷象征就真理与良善的教义以及出于圣言的教导而言的教会——就从最初到最末亵渎神性真理。这亵渎在亚哈王手下由伯特利人希伊勒做成，记在《列王纪上》16:34；并说亚哈行耶和华眼中看为恶的事，比以色列诸王更甚（16:30， 33）。从借着约柜做成的这神迹可以看出，约柜因其中的律法代表就神性真理而言的主，并由此象征从主发出的神性真理。

【19】第三个神迹是亚实突人的神大衮在约柜面前仆倒，以及亚实突人、迦特人、以革伦人和伯示麦人因约柜受灾，《撒母耳记上》中这样记述：以色列人出去与非利士人打仗，被非利士人击败，约死了四千人。长老说：“我们不如将耶和华的约柜从示罗抬到我们这里来，……救我们脱离敌人的手。”他们就从那里将坐在二基路伯上万军之耶和华的约柜抬来，……以利的两个儿子与约柜同来。约柜到了营中，以色列众人就大声欢呼；非利士人听见，……就惧怕，说：“神到了营中。……谁能救我们脱离这些大能之神的手呢？从前在埃及行各样灾殃的就是这些神。”非利士人仍与以色列人打仗，以色列人又大败，步兵被杀的约有三万；神的约柜被掳去，以利的两个儿子也死了。非利士人将神的约柜运到亚实突，抬进大衮庙，放在大衮旁边。次日清早，大衮面伏于地，倒在耶和华的约柜前；他们把大衮放回原处。又次日清早，大衮仍旧面伏于地，……并且大衮的头和两手都在门坎上折断。耶和华的手重重加在亚实突人身上，使他们生痔疮。亚实突人说：“以色列神的约柜不可留在我们这里。”非利士人的首领说：“不如将以色列神的约柜运到迦特去。”他们就运到迦特。耶和华的手攻击那城，使城里的人……都生痔疮。他们又将神的约柜运到以革伦；以革伦人喊叫说要被杀了；

没有死的人都生了痔疮。首领们说当把约柜送回本地。约柜在非利士人的田野七个月，他们请祭司和占卜的人，问当怎样处置耶和华的约柜、怎样送回。祭司说不可空手送回，当献赔罪的礼物，……就是痔疮的像和老鼠的金像各五个，……并做一辆新车，将两只未曾负轭的母牛套在车上，……把耶和华的约柜放在车上，将金器放在柜旁的匣子里；……看它是否直往伯示麦的境界去。他们就这样行。母牛直行大道往伯示麦去，一面走一面叫；非利士人的首领跟在后面。车到了伯示麦人约书亚的田间，就在那里站住，那里有一块大石头。他们劈开车的木头，将两只母牛献给耶和华为燔祭。利未人将耶和华的约柜和装金器的匣子从车上抬下来，放在那大石头上；伯示麦人将燔祭和平安祭献给耶和华。但伯示麦人因为观看来耶和华的约柜，耶和华就击杀他们……。基列·耶琳人就将耶和华的约柜接上去，抬到山上亚比拿达的家中，在那里二十年。撒母耳说：“你们若一心归顺耶和华，就要把外邦的神和亚斯他录从你们中间除掉，专心归向耶和华，单单地事奉他。他必救你们脱离非利士人的手。”（撒上4:1–11；5章；6章；7:1–3）约柜被非利士人掳去，非利士人因约柜在亚实突、迦特、以革伦生痔疮，老鼠毁坏他们的地，以及那里和伯示麦许多人死亡，这一切象征什么，若不晓得非利士人——特别是亚实突人、迦特人、以革伦人、伯示麦人——代表并由此象征什么，以及“痔疮”、“老鼠”、它们的“金像”，还有“新车”和“母牛”象征什么，就无法知道。显然这些是属于教会事物的代表，否则非利士人何必受那样的灾，约柜又何必那样送回?

【20】非利士人代表并由此象征那些不以爱与仁义的良善为意，因而也不以生命的良善为意，却把宗教的一切放在知识和认知中的人；因此他们就像今日那些把唯信——也就是与仁义分离的信——当作教会的本质和得救的本质的人。这就是他们被称为“未受割礼的”的缘故；因为“未受割礼”象征缺少属灵的爱，因而缺少良善；又因为他们对应于教会之内的那样的人，所以他们不是属灵的，而仅仅是属世的；因为凡不以仁义与生命的良善为意的人，就变成仅仅属世的，甚至感官的，只爱属世的事物，也不能属灵地理解任何真理；他所属世地领受的真理，或被他歪曲，或被他玷污。圣言中的“非利士人”所理解的就是这样的人。由此可以看出，为什么非利士人如此多次与以色列人打仗，有时非利士人得胜，有时以色列人得胜。当以色列人偏离律例和诫命、不照着去行时，非利士人就得胜；当以色列人照着那些生活时，以色列人就得胜。照诫命和律例生活，就是他们那里爱的良善和生命的良善。那时以色列人被非利士人打败，是因为他们偏离了对耶和华的敬拜，去拜别神，尤其拜亚斯他录，这从撒母耳对他们所说的话可以看出（撒上7:3）。约柜被非利士人掳去，也是出于同样的缘故。

【21】既知非利士人代表并由此象征那些不以爱、仁义和生命的良善为意的人，就可以知道为什么他们因约柜而生痔疮并因此而死，以及为什么老鼠毁坏他们的地；因为“痔疮”象征被那些毫无良善的人那里那样的生活邪恶所玷污的真理；因为“血”象征真理，痔疮的脓血象征被玷污的真理，“后部”——痔疮所在之处——象征属世之爱，在那些不属灵的人那里就是对世界的爱；而“老鼠”象征感官之人的伪谬，这些伪谬吞噬并耗尽教会的一切事物，如同老鼠毁坏田地和庄稼，也毁坏地下的菜蔬。他们受这些灾，是因为他们是那样的人；因为毫无良善的人玷污真理，也毁坏教会的一切事物。这些事因约柜而发生，是因为“约柜”象征从主发出的神性真理，而这真理只在那些处在爱的良善、

并因此处在生命的良善中的人那里才是纯正的；当神性真理流入那些不处在良善中的人时，就产生与他们教义的伪谬和生活的邪恶相对应的结果，正如在灵界中，当神性真理流入那样的人时，真理的玷污和良善的毁坏就以痔疮和老鼠的形像显现出来。

【22】亚实突人的神大衮因约柜的临近和同在而被摔在地上，后来它的头和两手掌被摔在庙的门坎上，是因为“大衮”象征他们毫无聪明、毫无权能的宗教，因为毫无属灵的良善；“头”象征聪明，“手掌”象征权能；这些因神性真理的同在而从他们的宗教中被除去；“门坎”象征沟通，那些被除去之后就没有与天堂的沟通。这一切也对应于今日那些处在唯信中、毫无仁义生活的人那里的情形；因为在灵界中，当神性真理临近他们时，他们的宗教显为毫无聪明、毫无权能，并且他们与天堂的沟通也被切断。

【23】祭司和占卜的人劝他们制作痔疮和老鼠的金像，放在新车上约柜的旁边，并用未曾负轭的两只母牛套在车上，是因为“金”象征医治并洁净人脱离伪谬与邪恶——由“痔疮和老鼠”来象征——的爱的良善；所以金像被献上作为赔罪的礼物，象征借着爱的良善的洁净；“新车”象征尚未被伪谬玷污的属世真理的教义；“未曾负轭的母牛”象征尚未被邪恶的伪谬所役使的属世良善。因此母牛直行大道往伯示麦去，一面走一面叫，象征它们被引导到真理，并出于情感渴望真理。这一切也表明，那时的祭司和占卜的人仍知道对应，所以他们建议用这样的代表来平息灾殃。

【24】约柜连同礼物被放在母牛所停之处旁边的大石头上，是因为“石头”象征秩序最末层中的神性真理。非利士人的祭司和占卜的人建议这样做，是因为对应和代表的知识在那时是普通的知识，因为那是他们的神学；凡拥有圣言的人，以及与他们邻近的人，都知道那些。伯示麦人因观看约柜而被击杀，象征那些出于好奇、而非出于生活的情感去靠近圣言内层的人受到伤害；因为神性真理若不被爱的良善所领受，就定人的罪。

【25】第四，借着约柜做成的两个神迹——乌撒之死和俄别以东蒙福——《撒母耳记下》中这样记述：大卫起来，与跟随他的众人前往巴拉犹大，要从那里将神的约柜运上来；那约柜名叫坐在二基路伯上万军之耶和华。他们将神的约柜从亚比拿达家抬出来，放在新车上；亚比拿达的儿子乌撒和亚希约赶这新车。大卫和以色列全家在耶和华面前，用松木制造的各样乐器和琴、瑟、鼓、钹、锣，作乐跳舞。到了拿艮的禾场，因为牛失前蹄，乌撒就伸手扶住神的约柜；耶和华向乌撒发怒，因这错误击杀他，他就死在神的约柜旁。大卫因耶和华击杀乌撒，就怕耶和华，说：“耶和华的约柜怎可到我这里来？”于是大卫不肯将耶和华的约柜运进大卫的城，却运到迦特人俄别以东的家中。耶和华的约柜在俄别以东家中三个月；耶和华赐福给俄别以东和他的全家。有人告诉大卫说：“耶和华因为约柜赐福给俄别以东的家和一切属他的。”大卫就去，欢欢喜喜地将神的约柜从俄别以东家中抬到大卫的城里。抬耶和华约柜的人走了六步，大卫就献牛与肥羊为祭。大卫穿着细麻布的以弗得，在耶和华面前极力跳舞。这样，大卫和以色列的全家欢呼吹角，将耶和华的约柜抬上来。他们将神的约柜抬进去，安放在所预备的帐幕里，大卫给耶和华献燔祭和平安祭。（撒下6:1–17）这些历史在内义或灵义中含有许多字义——也就是历史之义——所不能显明的事：例如约柜从亚比拿达家运到俄别以东家、最后

运进大卫的城——也就是锡安——所含的；运约柜时他们用各样乐器演奏、大卫自己跳舞所含的；约柜放在套着牛的新车上所含的；还有亚比拿达的儿子乌撒死去、俄别以东和他的家蒙福所含的。这一切虽然是历史，却在怀中隐藏着属于天堂与教会的事物，正如约柜本身因其中的律法而代表就神性真理而言的主；因此它被称为“名叫坐在二基路伯上万军之耶和华的神的约柜”。约柜这时从亚比拿达家先运到俄别以东家、最后运进大卫的城——也就是锡安——含有奥秘，人若不晓得“基比亚”以及那里的“巴拉犹大”——亚比拿达在那里——象征什么，以及“迦特”——俄别以东在那里——象征什么，并最后“锡安”——大卫在那里——象征什么，就无法知道。迦南地中一切地区及其城邑都是代表性的，正如灵界中各地区及其城邑那样。在灵界中，每一地区、每一城里，处在爱的良善中的人住在东方和西方——处在清晰的爱的良善中的人朝东，处在模糊的爱的良善中的人朝西；而朝南和朝北住的是处在真理之光中的人——处在清晰的真理之光中的人朝南，处在模糊的真理之光中的人朝北。迦南地及其地区和那些地区的城邑也一样；就方位而言，它们对应于灵界的地区和那些地区的城邑；但有这样的区别：在地上不可能像灵界中的灵和天使那样，按爱的良善和真理之光把人安排在各自的方位上；因此在迦南地及其城邑中，是地方本身在代表，而不是人。这从迦南地按支派拈阄分给各支派为业可以看出，那些支派代表教会；也从耶路撒冷和锡安代表教会本身可以看出——耶路撒冷代表就教义真理而言的教会，锡安代表就爱的良善而言的教会。因此，人若晓得“基比亚”以及那里的“巴拉犹大”——亚比拿达在那里——就天堂与教会而言象征什么，以及“迦特”——俄别以东在那里——象征什么，就可以知道把约柜从亚比拿达运到俄别以东、最后运进锡安象征什么。

【26】从这些城的含义可以看出，约柜的搬运代表教会在人里面从最末到至内的进展，如同从一个天堂进入另一个，直到最高的、也就是第三层天堂。“巴拉犹大”——亚比拿达在那里——象征教会的最末，称为属世的，因为这由亚比拿达所在的“基比亚”来代表。而“迦特”——俄别以东在那里，因此他被称为迦特人——象征教会的属灵；这含义是在以色列人从非利士人手中夺取了从以革伦直到迦特的城邑之后才有的（撒上7:13–15）。而“锡安”——大卫在那里——象征教会的至内，称为属天的。

【27】由此清楚，约柜的搬运象征教会在人里面从最末到至内的进展；这是因为那样的进展是借着神性真理做成的，神性真理由约柜来象征；因为教会之人从属世进展到属灵，并借着属灵进展到属天，并且这是不断地从主、借着祂的神性真理做成的；属世是生命的良善，属灵是对邻舍之仁义的良善，属天是对主之爱的良善。三层天堂的良善也有同样的进展，因此按次序经过它们的上升也被代表了。

【28】约柜被抬上来时他们用各样乐器演奏，大卫跳舞，代表出于从主而来对真理与良善的情感、借着神性真理——由“约柜”来象征——的流入而来的喜乐和快乐；他们从亚比拿达家到俄别以东家的第一段路程中所奏的乐器，象征出于对真理的属世与属灵情感而来的心里的喜乐；大卫跳舞以及欢呼和角声，象征出于对属灵与属天良善的情感而来的心里的快乐。乐音的和谐出于灵界，象征情感及其喜乐和快乐（见上文第323、326节）。“锡安”象征第三层天堂，并因此象征教会的至内（亦见上文第405节）。

【29】约柜放在套着牛的新车上被运来，代表并由此象征出于爱的良善的真理教义；“车”象征真理的教义，“牛”象征爱的良善，两者都在属世人中；因为“约柜”所象征的神性真理安歇并建立在出于良善的属世真理的教义上。因此约柜在被祭司抬进锡安之前，先被放在车上；祭司抬约柜象征出于良善的属灵真理的服事。

【30】亚比拿达的儿子乌撒因伸手扶住约柜而死，是因为“用手触摸”象征交通，与主的交通是借着爱的良善做成的，而乌撒并未像祭司和利未人那样受膏——爱的良善的代表是借着膏抹赐给他们的（膏抹象征这事，见第375节）。此外，乌撒代表那些没有爱的良善、却想从自己靠近神性真理的人；那样的靠近是致命的，因为神性真理若不在良善中被领受，就定人的罪。因此经上说耶和华因这错误向乌撒发怒，击杀了他。

【31】俄别以东和他的家因约柜蒙福，是因为出于世界良善的祝福象征出于天堂良善的祝福，那些单单从主而来、借着领受约柜所代表的神性真理；那些处在属灵良善中的人有那些良善，迦特的俄别以东就代表那样的人（如上所说）。

【32】最后，把约柜抬进锡安和大卫为它所支的帐幕，象征升入第三层天堂，以及神性真理与爱的良善的联结；因为“锡安”代表教会的至内，并因此代表诸天的至内，也就是最高或第三层天堂，那里的天使处在对主之爱的良善中，神性真理也铭刻在他们心上。因此约柜在那里安放在帐幕中，象征神性真理在那天堂中与爱的良善联结。

【33】把约柜抬进所罗门所建圣殿的至内层也象征同样的事，《列王纪上》中这样记述：所罗门在殿中间预备了一个内殿，安放耶和华的约柜；在内殿里用橄榄木做两个基路伯，安在内殿中间，使他们的翅膀伸展到两边的墙上，翅膀在殿中间彼此相接；又用金子包裹基路伯。所罗门将耶和华的约柜从大卫城——就是锡安——运上来。以色列的众长老都来了，祭司抬起约柜，将耶和华的约柜和会幕，并帐幕里一切圣洁的器皿都带上来；所罗门和聚集到他那里的全会众，都在约柜前献祭。祭司将耶和华的约柜抬进内殿，就是至圣所，放在基路伯的翅膀底下；因为基路伯张开翅膀在约柜之上，遮掩约柜和抬柜的杠；这杠头从圣所往内殿前面可以看见，在殿外却不能看见。所罗门说：“我已经为约柜预备一处。约柜内有耶和华的约，就是他领我们列祖出埃及地的时候，与他们所立的。”（王上6:19，23，27，28；8:1–8，21）正如会幕中的约柜代表主所在的第三层天堂，幔子外的帐幕本身代表第二层天堂，院子代表第一层天堂，圣殿也是这样；因为圣殿连同院子代表三层天堂。因此，圣殿之内或圣殿之外、院子之内，没有一样事物不代表属于天堂的某种事物；这是因为那时主在代表中同在；因为主降临以前的教会是代表性的教会，最后如同在以色列人中间所设立的教会那样。但主降世时，那些代表的外在就被废除了；因为教会的代表所预表和象征的是主自己；又因为那些是外在的事物，仿佛是遮盖主的幔子，所以当祂来到时，那些幔子就被除去，祂与天堂和教会一同显现出来。

【34】由此可以看出，圣殿中的内殿——如同会幕中一样，约柜在那里——代表就神性真理而言的主，并因此代表第三层天堂，那里的天使借着对主之爱与主联结，因而有神性真理铭刻在他们心上。圣殿中的“基路伯”、它们的“翅膀”以及也被提到的“杠”各象征什么，略说几句。“基路伯”象征守护，免得人除非借着爱的良善就不能靠近主；因此它们是用“橄榄木”做的，那木头象征爱的良善（见上文第375节）；“基路伯的翅膀”象征从第三层天堂所处的神性属天层面降下来、并在第二层天堂被领受的神性属灵层面；因此翅膀“在殿中间彼此相接”，并由此“伸展到两边的墙上”。“杠”——约柜用它们来抬——则象征神性权能，因而与“膀臂”所象征的相同。从这些以及前面所说的可以看出，圣言中的“约柜”或“约柜的约”象征什么。

【35】此外，“约柜”所理解的，与《但以理书》中主降世时将要止息的“常献的祭”相同，也就是总体上教会的代表。《耶利米书》中说：

> “我必将合我心的牧者赐给你们。他们必以知识和智慧牧养你们。耶和华说：你们在国中生养众多；当那些日子，人必不再提说耶和华的约柜，不追想，不记念，不觉缺少，也不再制造。”（耶3:15, 16）

这些是论主的降临、以及那时犹太教会代表性礼仪的废除说的。那时被代表性外在礼仪所遮盖的教会内层事物要被显明，人那时也要成为内层的或属灵的，由“必给合主心的牧者，他们必以知识和智慧牧养你们”来象征；“牧者”所理解的是那些教导良善、并借着真理引导人到良善的人。真理的增多和良善的结果，由“那些日子人必增多，在地上结果子”来象征。那时要借着圣言的内层、而不是单单代表并象征内层事物的外层与主联结，由“人必不再提说耶和华的约柜”来象征；这里“耶和华的约柜”象征那时要被废除的敬拜的外在，正如“常献的祭”要止息一样（见但8:13；11:31；12:11）。敬拜不再是外在的，而是内在的，由“不追想，不记念，不觉缺少，也不再制造”来象征。由此也可以看出，约翰在神殿中所见的“约柜”——也就是这里所论的异象——是神性真理的显现，借着这真理有新天和新教会与主的联结；它这样被看见，是为叫圣言在字义上处处相似，由那些属于敬拜的外在、并代表内在的事物所构成；正如上文（但8:3，　4）“坛”和“香”在宝座前被看见一样；因为圣言的字义由纯粹的对应所构成，那些对应曾存在于代表性的教会中，并从那里被取来用于圣言，天堂与教会的内层事物——也就是属灵与属天的事物——就包含在其中。

第十一章

701 因为约柜称为“约柜”，所以还要从圣言证实：它之所以称为“约柜”，是因为律法在其中；而“律法”——在广义上所理解的是圣言——象征就神性真理而言的主，神性真理就是圣言，因而象征从主而来、主也在其中的神性真理或圣言，因为一切神性真理都从祂发出；这被人所领受时，就做成与主的联结；这联结就是“约”所象征的。主与人的联结以及人与主的联结是怎样做成的，也要略

说。主不断地带着光照的光、以及知道并理解真理并意愿并实行真理的情感流入一切人；又因为那光和那情感不断地从主流入，所以可知，人在多大程度上领受那光，就在多大程度上成为理性的；在多大程度上领受那情感，就在多大程度上成为智慧的，并被主引导。那情感连同光把人从婴孩起从圣言、从出于圣言的教义、从传道所学得的那些真理吸引到自己这里，并与自己联结；因为一切情感都愿意被与它相合的认知所滋养。从那联结形成人的属灵情感或爱，人借此与主联结，也就是主借此把人与自己联结。

【2】但为了领受那光和那情感，人也被赐下选择的自由，这自由因为出于主，所以也是主在人里面的恩赐，永不从他夺去；因为那自由属于人的情感或爱，因而也属于他的生命。人出于自由能思想和意愿邪恶，也能思想和意愿良善。因此，人在多大程度上出于那属于他的爱并因此属于他生命的自由，思想伪谬并意愿邪恶——那些反对圣言的真理与良善——就在多大程度上不与主联结；而在多大程度上思想真理并意愿良善——那些出于圣言——就在多大程度上与主联结，主也使那些成为他的爱，并因此成为他的生命。由此可以看出，那联结是相互的，也就是主与人的联结，以及人与主的联结；圣言中“约”所理解的就是这样的联结。

【3】若有人相信人对于自己的得救不能做什么，因为看见真理的光和实行真理的情感，以及思想并意愿那些的自由，都从主而来，其中毫无出于人的，他就大错了；但因为那些向人显为仿佛在他自己里面，并且当被思想和意愿时显为仿佛出于他自己，所以因着那表象，人应当仿佛从自己思想并意愿那些，却仍当承认它们是从主而来的；否则没有任何真理与良善，或者说信与爱，能归给人。凡垂下手、等候流入的人，什么也领受不到；也就没有与主的相互联结，因而也不在约中。是这样，可以清楚地从下列看出：主在圣言一千处地方说过，人要行良善，不可行恶；祂绝不会这样说，除非人被赐下某种借以能行的东西，并且那赐给他的向他显为仿佛是他自己的，尽管并不是他的。因为是这样，所以主在《约翰福音》中这样说：

> “看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。”（启3:20）

【4】“约”象征借着理解力和意愿，或者说心和灵魂——也就是爱和信——领受神性真理而与主联结，并且那联结是相互做成的，这一点可以从圣言中提到“约”的地方看出。因为从圣言清楚：一、主自己称为“约”，因为联结是由祂、借着从祂发出的神性做成的。二、发出的神性——也就是神性真理，因而圣言——是约，因为它联结。三、吩咐给以色列人的诫命、典章、律例对他们是约，因为那时借着那些有与主的联结。四、此外凡联结的都称为约。

【5】第一，主自己称为“约”，因为联结是由祂做成的，从下列经文可以看出。《以赛亚书》中说：

> “我——耶和华凭公义召你，必搀扶你的手，保守你，使你作众民的中保，作外邦人的光。”（赛42:6）（原文直译是“使你作众民的约”。）

这些是论主说的，祂被称为“众民的约和外邦人的光”，因为“约”象征联结，“光”象征神性真理；“民”所理解的是处在真理中的人，“外邦”所理解的是处在良善中的人（见上文第175、331、625节）；“凭公义召祂”象征建立公义，借着把恶人与善人分开，拯救善人而定恶人的罪；“搀扶手并保守”象征出于地狱无法抵挡的神性全能；耶和华要做成，象征主里面的神性。

【6】同卷书中说：

“……我要……使你作众民的中保；复兴遍地，使人承受荒凉之地为业。”（赛49:8）（原文直译是“使你作众民的约”。）

这些也是论主说的；“作众民的约”象征好叫有与祂并借着祂的联结；“复兴遍地”象征教会；“承受荒凉之地为业”象征恢复教会已丧失的良善与真理。

【7】大卫的书中说：

“我与我所拣选的人立了约，向我的仆人大卫起了誓：我要建立你的后裔，直到永远；……我要为他存留我的慈爱，直到永远；我与他立的约必要坚定。”（诗89:3, 4, 28）

这里“大卫”所理解的是就君王职分而言的主（见上文第205节），祂出于良善称为“所拣选的”，出于真理称为“仆人”；“与祂立约并起誓”象征主的神性与祂的人性的合一，“立约”是合一，“起誓”是证实它；“建立你的后裔直到永远”象征从祂而来的神性真理的永恒；“存留我的慈爱直到永远”象征从祂而来的神性良善的永恒；“我的约必要坚定”象征祂里面神性与人性的合一。当“大卫”所理解的是就神性人性和其君王职分而言的主时，那些话就有这意义；字义中这样说，是因为那里论述大卫，而与大卫并没有永恒的约。

【8】《撒母耳记下》中说：

“以色列的神、以色列的磐石晓谕我说：……他必像日出的晨光，如无云的清晨，雨后的晴光，使地发生嫩草。我家在神面前并非如此；神却与我立永远的约。……关乎我的一切救恩和我一切所想望的，他岂不为我成就吗？”（撒下23:3–5）

这些是大卫说的；“以色列的神”和“以色列的磐石”所理解的是就神性真理而言的主；“他必像日出的晨光……使地发生嫩草”象征什么，见上文第644节。这描述从主发出的神性真理，一切真理的萌发和良善的结果都从它而来。“我家在神面前并非如此”象征教会借着神性真理与主联结；“大卫的家”是教会；“神却与我立永远的约”象征从祂的人性与神性的合一，祂有与教会之人的联结；“关乎……一切……他岂不为我成就吗”象征祂由此统治一切并拯救凡领受的人。

【9】《玛拉基书》中说：

“你们就知道我传这诫命给你们，使我与利未所立的约可以常存。……我曾与他立生命和平安的约。我将这两样赐给他，使他存敬畏的心，他就敬畏我。……真实的律法在他口中，他嘴里没有不义的话。……你们却偏离正道，使许多人在律法上跌倒。你们废弃我与利未所立的约。”（玛2:4–6, 8）

“耶和华与利未的约”在至高之义上象征主里面神性与人性的合一，在相对之义上象征主与教会的联结；因为主由“利未”来理解，正如由“大卫”来理解，但“利未”是就神性良善——也就是主的祭司职分——而言，“大卫”是就神性真理——也就是主的君王职分——而言。主由“利未”来理解，从“真实的律法在他口中，他嘴里没有不义的话”可以看出；“真实的律法”象征出于神性良善的神性真理，“嘴”象征真理的教义和教导；后来又说：

“祭司的嘴里当存知识，人也当由他口中寻求律法，因为他是万军之耶和华的使者。”（玛2:7）

“生命和平安的约”象征那合一和那联结（刚才上文所说），主自己由此成为生命和平安，人由此有永生，并有免受邪恶与伪谬——因而免受地狱——侵扰的平安；祂的“敬畏”象征什么，见上文第696节。那些违背神性真理而生活的人，由“你们却偏离正道，使许多人在律法上跌倒。你们废弃我与利未所立的约”来理解；“偏离正道”和“在律法上跌倒”象征违背神性真理而生活，“废弃与利未的约”象征败坏与主的联结。

【10】同卷书中说：

“我要差遣我的使者在我前面预备道路。你们所寻求的主必忽然进入他的殿；立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到。”（玛3:1）

那里所宣告的是主的降临，这一点是清楚的；主在那里出于神性良善称为“主”，出于神性真理称为“立约的使者”（见上文第242d、433b、444b节，其余也在那里解释）。由此可以看出，论到主时，“约”所理解的或是祂自己，或是祂里面神性与人性的合一；论到那些在天堂和教会中的人时，所理解的是借着从祂发出的神性与祂联结。

【11】第二，发出的神性——也就是神性真理，因而圣言——是约，因为它联结，从下列经文可以看出。摩西书中说：摩西从西乃山下来，将耶和华的命令典章都述说与百姓听。众百姓齐声说：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行。”摩西将耶和华的话都写在书上。……又将约书念给百姓听。他们说：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行。”摩西将燔祭牲的血一半洒在百姓身上，说：“你看！这是立约的血，是耶和华按这一切话与你们立约的凭据。”……他们看见以色列的神，他脚下彷佛有平铺的蓝宝石，如同天色明净。（出24:3, 4, 7, 8, 10）神性真理——对我们来说就是圣言——是约，从这一切在内义或灵义上看的细节可以清楚；因为对这些百姓说这些话的摩西，代表律法，也就是圣言，从多处说“摩西和先知”、别处说“律法和先知”可以看出；因此“摩西”代表律法，律法在广义上象征

圣言，也就是神性真理。同样可以从“西乃山”象征天堂——神性真理从那里而来——看出；也可以从“念给百姓听的约书”象征圣言看出；也可以从“血”——一半洒在百姓身上——也象征神性真理，也就是圣言，并因为这联结，所以称为“立约的血”看出。又因为一切借着神性真理的联结都是与主的联结，所以摩西、亚伦和他的儿子们、以及七十长老看见了“以色列的神”——也就是主。所看见的是“祂脚下”的，因为当“主”指圣言时，“祂的脚”指最末层中的圣言，也就是字义中的圣言，因为以色列人没有从内里看圣言；“彷佛有平铺的蓝宝石”象征因内在真理——也就是圣言的灵义——而透明。（这些在《天堂的奥秘》9371–9412节有详细解释。）

【12】“约”所象征的联结是怎样的，也可以从上文看出，也就是说，它就像世上常立的约那样，是一方与另一方的；主与人所立的约也同样必须是主一方和人一方的；必须双方都有，才会有联结。主一方的事记在前一章，也就是：祂要赐福给他们的粮和水，除去他们的疾病，他们要得迦南地从红海直到幼发拉底河（出23:25–31）。这里“赐福粮和水”在内在灵义上象征良善的结果和真理的增多，“粮”象征天堂与教会的一切良善，“水”象征那良善的一切真理；“除去疾病”象征除去出于地狱的邪恶与伪谬，因为那些在灵义上是疾病；“得地从红海到幼发拉底河”象征教会在其一切延伸中，凡借着神性真理与主联结的人都从主得着那教会。但人一方的事记在前三章，并简略地由上文所引“摩西从西乃山下来向百姓宣告的耶和华的话和典章”来理解，百姓齐声说：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行。”因此摩西把燔祭牲的血分成两半，一半——属于主的——留在盆里，另一半洒在百姓身上。

【13】主与人的联结是借着神性真理做成的，这也由福音书中的“血”来理解：

> “耶稣……又拿起杯来，……说：‘你们都喝这个；因为这是我立约的血……。’”（太26:27, 28；可14:23, 24；路22:20）

这血称为“新约的血”，因为“血”象征从主发出的神性真理，“约”象征联结。（“血”象征从主发出、被人领受的神性真理，见上文第329、476节；“喝”象征领受、据为己有并这样联结，也见上文第617节。）

【14】《撒迦利亚书》中也一样：

> “锡安哪，我因与你立约的血，将你中间被掳而囚的人从无水的坑中释放出来。”（亚9:11）

这些是论主说的，那一章明明论述祂；“立约的血”与上文一样，象征借以与主联结的神性真理。“无水的坑中被囚的人”所理解的是谁，见上文第537节。

【15】因为主称祂的血——所理解的是从祂发出的神性真理——为“新约的血”，所以要略说“旧约”和“新约”所理解的是什么。“旧约”所理解的是借着赐给以色列人的那样神性真理的联结，那真理是外在的，因而是内在神性真理的代表。他们没有别的神性真理，因为他们不能领受别的，因为

他们是外在的、属世的人，不是内在的或属灵的人，这一点从下列可以看出：那些知道主降临的人，对祂没有别的思想，只想到祂是一位要把他们抬到全世界万民之上的王，并这样在地上与他们建立国度，而不是在诸天中并由此在凡信祂的人当中的地上建立国度。因此“旧约”是借着摩西五经中所含、称为“诫命、典章、律例”的那样神性真理的联结，然而其中内里仍隐藏着如同天堂中那样的神性真理，那是内在的、属灵的。这神性真理在主在世时被揭露；又因为唯独借着这个才有主与人的联结，所以这就是“新约”所理解的，也是“祂的血”所理解的，因此祂的血称为“新约的血”。“酒”也有同样的含义。

【16】这“新约”——主来到世上时要与祂立的——在旧约圣言中多处论到。如《耶利米书》中说：

> “日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约，不像我……领他们出埃及地的时候，与他们所立的约。……那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要作他们的神，他们要作我的子民。他们各人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄说：‘你该认识耶和华’，因为他们从最小的到至大的都必认识我。”（耶31:31–34）

耶和华——也就是主——“要与以色列家和犹大家另立新约”，所理解的不是与以色列人和犹大立约，是与凡从主而来处在教义真理和对主之爱的良善中的人立约。这些人在圣言中由“以色列人”和“犹大”来理解，见上文第433节；“日子将到”象征主的降临，这一点是清楚的。那时将借着内在属灵的神性真理有与主的联结，由“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上”来理解；这象征他们那时要在自己内里领受神性真理；因为属灵的神性真理是被人内里领受的，因而与以色列人和犹太人领受的方式不同——他们是外在领受的；因为当人在自己内里领受神性真理——也就是使之成为他的爱并因此成为他的生命——时，真理就从真理本身被认识，因为主流入人里面属于祂的真理并教导他；这就是“他们各人不再教导自己的邻舍……说：‘你该认识耶和华’，因为他们从最小的到至大的都必认识我”所理解的。由此做成的联结本身——也就是“新约”所象征的——由“我要作他们的神，他们要作我的子民”来理解。

【17】同卷书中说：

> “他们要作我的子民，我要作他们的神。我要使他们彼此同心同道，好叫他们永远敬畏我……；又要与他们立永远的约，必随着他们施恩，并不离开他们，且使他们有敬畏我的心，不离开我。”（耶32:38–40）

这些也是论主以及与祂的新约说的；由此而来的联结由“我要作他们的神，他们要作我的子民”来理解，并进一步由“使他们同心同道，好叫他们永远敬畏我”、“并不离开他们”、“使他们有敬畏我的心，不离开我”来描述；“同心同道敬畏我”象征一个意愿良善和一个理解真理来敬拜主；又因为联结是相互的——也就是主与他们的联结以及他们与主的联结——所以说祂不离开他们，“使他们得福乐”，他们也不离开祂。由此清楚，“永远的约”——祂要与他们立的——象征什么，也就是借着属灵神性真理的联结，那真理被领受时构成人的生命，永恒的联结从那里而来。

【18】《以西结书》中说：

“我必立一牧人照管他们，牧养他们，就是我的仆人大卫。……我——耶和华必作他们的神，我的仆人大卫必在他们中间作王。……我必与他们立平安的约，使恶兽从境内断绝，他们就必安居在旷野，躺卧在林中。”（结34:23–25）

这些也是论主说的；“大卫”——他要牧养他们并在他们中间作王——所理解的是就神性真理而言的主，祂因服事而称为仆人；借着神性真理与主的联结由祂要与他们立的“约”来理解；这称为“平安的约”，因为人借着与主的联结有免受地狱邪恶与伪谬侵扰的平安；因此也加上“使恶兽从境内断绝，他们就必安居在旷野，躺卧在林中”，“恶兽”象征从地狱而来的伪谬与邪恶，“安居在旷野，躺卧在林中”象征他们处处安全，免受伪谬与邪恶的一切侵扰。

【19】同卷书中说：

“我的仆人大卫必作他们的王；众民必归一个牧人。……并且我要与他们立平安的约，作为永约。我也要将他们安置在本地，使他们的人数增多，又在他们中间设立我的圣所，直到永远。我的居所必在他们中间；我要作他们的神，他们要作我的子民。”（结37:24, 26, 27）

这里“大卫”所理解的也是主，因为显然大卫不会再来作他们的王和牧人；主出于神性真理称为“王”，因为这是主的君王职分，而神性良善是祂的祭司职分；主称为“牧人”，因为祂要用神性真理牧养他们，并由此引导到爱的良善，并这样引导到祂自己；又因为由此有联结，所以说“我要与他们立平安的约，作为永约”。“平安的约”象征什么，刚才上文已经说过；“我要作他们的神，他们要作我的子民”也象征联结。祂要在他们中间设立的“圣所”和与他们同在的“居所”，象征天堂和教会，它们出于爱的良善称为“圣所”，出于那良善的真理称为“居所”，因为主住在出于良善的真理中。

【20】《何西阿书》中说：

“当那日，我必为我的民，与田野的走兽和空中的飞鸟，并地上的昆虫立约；又必在国中折断弓刀，止息争战，使他们安然躺卧。我必聘你永远归我为妻。”（何2:18, 19）

这些论述主所建立的新教会。显然主那时不是要与田野的走兽、空中的飞鸟和地上的昆虫立约，因此那些象征人里面的事物；“田野的走兽”象征对真理与良善的情感，“空中的飞鸟”象征属灵的思想，“地上的昆虫”象征属世人的知识。（其余象征什么，见上文第650节。）由此清楚，主所要立的约是属灵的约，或者说借着属灵真理的约，不是借着与以色列人所立的那样属世真理的约；后者是“旧约”，前者是“新约”。

【21】因为主从西乃山颁布的“律法”在广义上所理解的是圣言，所以写着那律法的版在摩西书中也称为“约版”：

“我上了山，要领受两块石版，就是耶和华与你们立约的版。……过了四十昼夜，耶和华把那两块石版，就是约版，交给我。”（申9:9, 11）

这些“版”——也就是写在其上的律法——所理解的是借以与主联结的神性真理，因此它们称为“约版”；又因为一切联结，如同约一样，是一方与另一方做成的，因而彼此交替，所以有两块版，并且是石版；之所以是石的，是因为“石头”象征最末层中的神性真理（见《天堂的奥秘》643、3720、6426、8609、10376节）。因此存放那些版的约柜称为“约柜”，在以色列人那里这是他们敬拜中至圣的，上一节已经说明。

【22】第三，吩咐给以色列人的诫命、典章、律例对他们是约，因为那时借着那些有与主的联结，从下列经文可以看出。摩西书中说：

“你们若遵行我的律例，谨守我的诫命……。我要眷顾你们，使你们生养众多，也要与你们坚定所立的约。……你们若厌弃我的律例……背弃我的约……。”（利26:3, 9, 15及以下）

他们所要谨守遵行的律例和诫命记在前一章，他们若谨守那些诫命和律例所要得享的良善，以及若不谨守所要临到的邪恶，记在这一章。但他们所要得享的良善是属地和属世界的良善，邪恶也同样，因为他们是属地的、属世的人，不是属天的、属灵的人，因而对内里影响人或内里苦害人的良善与邪恶一无所知；然而他们所当谨守的外在仍内里含有属天和属灵的事物，与主的联结本身借那些做成；又因为那些在天堂中被觉察，所以以色列人所当谨守的外在称为“约”。（主与以色列人借那些手段的联结是怎样的，见《新耶路撒冷及其属天教义》248节。）

【23】下列经文中“约”也有同样的含义。摩西书中说：

“耶和华吩咐摩西说：‘你要将这些话写上，因为我是按这话与你和以色列人立约。’”（出34:27）

同卷书中说：

“所以你们要谨守遵行这约的话……。今日，你们的首领、族长、长老、官长、以色列的男丁……都站在……，为要你顺从耶和华——你神今日与你所立的约，向你所起的誓。这样，他要……今日立你作他的子民，他作你的神。我不但与你们立这约，起这誓，凡与我们一同站在……的，并今日不在我们这里的人，我也与他们立这约，起这誓。”（申29:9, 10, 12–15）

《列王纪下》中说：

“王差遣人招聚犹大和耶路撒冷的众长老来。王和犹大众人与耶路撒冷的居民，并祭司、先知，和所有的百姓，无论大小，都一同上到耶和华的殿；王就把……约书念给他们听。王站在柱旁，在耶和华面前立约，要尽心尽性地顺从耶和华，遵守他的诫命、法度、律例，成就这书上所记的约言。众民都服从这约。”（王下23:1–3）

以及其他地方（耶22:8，　9；33:20–22；50:5；结16:8；玛2:14；诗78:37；50:5，　16；103:17，18；105:8，9；106:45；111:5，9；申17:2；王上19:14）。在这一切地方都提到“约”，由此所理解的是以色列人所当谨守的外在。

【24】但至于主与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约，这与祂与雅各后裔所立的约不同，是主一方的约——他们的后裔要繁多，迦南地要赐给他们的后裔——以及亚伯拉罕、以撒、雅各一方的约——一切男子都要受割礼。与雅各后裔的约不同，从摩西书可以看出：

> “耶和华——我们的神在何烈山与我们立约。这约不是与我们列祖立的，乃是与我们今日在这里存活之人立的。”（申5:2, 3）

关于先前的约，摩西书中记着：耶和华领亚伯拉罕走到外边，说：“你向天观看，数算众星……。你的后裔将要如此。”又说：“你取一只三岁的母牛，一只三岁的母山羊，一只三岁的公绵羊，一只斑鸠，一只雏鸽。”亚伯兰就取了这些来，每样劈开，分成两半，一半对着一半地摆列，只有鸟没有劈开。……日落天黑，不料有冒烟的炉并烧着的火把从那些肉块中经过。当那日，耶和华与亚伯兰立约，说：“我已赐给你的后裔，从埃及河直到幼发拉底大河之地。”（创15:5–18）后来又说：“我要与你立约，使你的后裔极其繁多。……我与你立的约是这样：你要作多国的父。……我要将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔永远为业。……你们所有的男子都要受割礼；这就是我与你并你的后裔所立的约……。但不受割礼的男子必从民中剪除，因他背了我的约。……我要与以撒坚定我的约。”（创17章）由此清楚与亚伯拉罕所立的是怎样的约，也就是“他的后裔要极其繁多，迦南地要赐给他的后裔为业”。借以坚立约的诫命、典章、律例本身没有提名，但仍由“三岁的母牛、母山羊、公绵羊”以及“斑鸠和雏鸽”来象征，因为那些动物象征属于教会的事物，“迦南地”本身象征教会。又因为主预见亚伯拉罕从雅各而来的后裔不会守约，所以亚伯拉罕看见“冒烟的炉并烧着的火把从肉块中经过”；“冒烟的炉”象征浓密的伪谬，“烧着的火把”象征雅各后裔所要陷入的可怕邪恶。这也由《耶利米书》33:18–20证实。亚伯拉罕把母牛、母山羊、公绵羊劈开，一半对着一半地摆列，是照着双方立约的仪式。（这些在《天堂的奥秘》1783–1862节有充分解释。）

【25】约是借着割礼立的，因为割礼代表从自我之爱和世界之爱——也就是肉体和属地的爱——中洁净并除去那些；因此割礼也是用石刀做的，那象征教义的真理，借着那真理做成从邪恶与伪谬中的一切洁净和除去。（但那一章中论这约的细节，见《天堂的奥秘》1987–2095节；关于割礼，见2039节末、2046节末、2632、2799、4462、7044、8093节。）但因为“亚伯拉罕、以撒、雅各”在内义上所理解的是主，所以“他们的后裔”象征凡属于主的教会的人，那教会由他们的后裔所要承受的“迦南地”来理解。

【26】也曾与挪亚立约：人不再被洪水灭绝，虹要在云中作那约的记号（创6:17， 18；9:9–17）。借着神性真理与主的联结也含在那约中，从《天堂的奥秘》对上述经文的解释可以看出（659–675、1022–1059节）。“云中的虹”——也就是彩虹——在这里象征重生，这是借着神性真理和照着真理的生活做成的；因此那虹被取作约的记号，也可见于同书（1042节）。

【27】第四，此外凡联结的都称为约；如安息日，摩西书中说：

“故此，以色列人要世世代代守安息日为永远的约。”（出31:16）

安息日称为“永远的约”，因为“安息日”在至高之义上象征主里面神性与人性的合一，在相对之义上象征主与天堂和教会的联结，在总的意义上象征良善与真理的联结，那联结称为属天的婚姻。因此“在安息日安息”象征那合一和那联结的状态，因为借着那状态主有平安和安息，并由此天堂和地上有平安和拯救。（“安息日”和那时的“安息”象征这个，见《天堂的奥秘》8494、8495、8510、10356、10360、10367、10370、10374、10668、10730节。）

【28】祭物中的盐也称为“立约的盐”，摩西书中说：

“凡献为素祭的供物都要用盐调和，在素祭上不可缺了你神立约的盐。一切的供物都要配盐而献。”（利2:13）

素祭上的盐称为“立约的盐”，因为“盐”象征真理对良善的渴望，两者由此联结。（关于“盐”的这含义，见《天堂的奥秘》9207节。）

【29】妻子称为“盟约的妻”，《玛拉基书》中说：

“……因耶和华在你和你幼年所娶的妻中间作见证。她虽是你的配偶，又是你盟约的妻，你却以诡诈待她。”（玛2:14）

妻子在这里因与丈夫的联结而称为“盟约的妻”，但这里“妻”象征教会，“幼年的妻”象征古教会，论到犹太教会说它以诡诈待那教会。因为这两者都是代表性的教会，在这方面相似，并这样联结，所以说“她虽是你的配偶，又是你盟约的妻”。

【30】《约伯记》中说到“与田间的石头立约”：

“……地上的野兽，你也不惧怕。因为你必与田间的石头立约；田里的野兽也必与你和好。”（伯5:22, 23）

“与田间的石头立约”象征与教会的真理联结，因为“石头”象征真理，“田”象征教会，“约”象征联结；“田里的野兽”象征对伪谬的爱，当借着真理与教会联结时，人“不惧怕”那野兽，那野兽也“与你和好”。

【31】《何西阿书》中也说到“与走兽和飞鸟立约”：

“当那日，我必为我的民，与田野的走兽和空中的飞鸟，并地上的昆虫立约。”（何2:18）

摩西书中说：

“神对挪亚说：……我与你们和你们的后裔立约，并与你们这里的一切活物，就是飞鸟、牲畜、走兽，……凡从方舟里出来的活物立约。”（创9:9, 10）

“与走兽、野兽、飞鸟和地上的爬物立约”象征与人里面那些所象征的事物联结，因为“走兽”象征对良善的情感，“野兽”象征对真理的情感，“飞鸟”象征思想的能力，“地上的爬物”象征从那些情感活着的认知能力。

【32】《以赛亚书》中说到“与死亡立约”：

“你们曾说：我们与死亡立约，与阴间结盟。……你们与死亡所立的约必然废掉，与阴间所结的盟必立不住。”（赛28:15, 18）

“与死亡立约”象征借着从地狱而来的伪谬联结，人由此属灵地死亡；“与阴间结盟”象征仿佛预言那样从地狱而来的占卜。从至此按次序所引的经文可以看出，论到主时，“约”象征借着神性真理的联结。与祂也有借着爱的良善的联结；但因为主流入人是借着良善进入真理，人由此有对真理的情感，并在真理中领受主的良善，由此承认、告白并敬拜主，所以爱的良善借着真理联结，好比春天和夏天太阳的热与地上的结果联结一样。

702 “随后有闪电、声音、雷轰。”这象征那时在较低处——恶人所在之处——有出于邪恶与伪谬反对良善与真理的思想冲突、骚乱和推理。这一点从“闪电、声音和雷轰”的含义可以看出：它们是光照、思想和领悟（见上文第273节）；在相反的意义上，如这里，是思想的冲突和骚乱，以及出于邪恶与伪谬反对教会良善与真理的推理（也见上文第498节）。在狭义上，“闪电”象征理解力的昏暗，“声音”象征推理，“雷轰”象征出于邪恶而定下的伪谬结论；又因为从那些，按他们内层的状态，那时生出情感与思想的冲突和骚乱，以及由此而来出于邪恶与伪谬反对教会良善与真理的推理，所以从与上文相续的次序，这些话象征这些。之所以在较低处出现“闪电、声音和雷轰”，以及“地震和大雹”，是因为在较高处看见了“殿”，并看见“殿中的约柜”，那些象征有对主敬拜的新天的显现，以及借以联结的神性真理的代表，从上文的解释可以看出；因此可知那些是借着从较高诸天的流入在较低处出现的。较高诸天的流入怎样在较低处产生那样的事，先前已经阐明；但因为那些事若不借着活生生的启示以及由此而来对灵界中较高流入较低的认知，就不落入任何人的理解，而这些既已向我启示并由此为人所知，所以我愿意把这奥秘略述一下。

【2】在灵界中——所理解的是诸天和地狱——有这样的安排：诸天如同穹苍，一层在另一层之上；诸天之下是灵人界；这之下是地狱，一层在另一层之下。按着这相继的安排，从主而来的流入做成，因而经过至内层天堂进入中间层，再经过中间层进入最末层，并从那些按次序进入下面的地狱。灵人界居中，领受从诸天也从地狱而来的流入，那里各人按自己生命的状态领受。

【3】但诸天和地狱的那安排，从一个审判到另一个审判经历改变，因为从地上涌来的人——诸天和地狱从他们而来——有各种情感，有的属灵或内在较少或较多，有的属世或外在较少或较多。又因为主不向任何人行恶，却向众人行善，所以祂容许那些在世上出于习俗和习惯在外在中过道德的、仿佛属灵的生活、尽管内里与地狱联结的人，在灵人界各处为自己形成仿佛天堂的东西；那时他们之上的诸天和他们之下的地狱被安排成这样：他们的内层——他们借那些与地狱联结——尽可能被关闭着，而他们的外层——他们借那些与最末层天堂联结——被打开着；那时也规定较高诸天不直接流入，因为借着直接流入，他们属地狱的内层会被打开，而显为仿佛属灵的外层会被关闭；因为较高诸天的流入进入灵的内层——那些是他们自己的——而不进入外层——那些不是他们自己的。

【4】但当那样仿佛天堂的东西增多到这样的程度，以致从地狱而来的流入开始胜过从诸天而来的流入，并由此与他们联结的最末层天堂开始动摇时，最后审判就临近了，并借着从较高诸天的直接流入，在那些新的仿佛天堂中，恶人与善人被分批分开；借着那流入，他们属地狱的内层被打开，显为仿佛属灵的外层被关闭，如上所说。由此如今清楚，为什么显现了“殿”和“殿中的约柜”；那些象征神性真理，较高诸天借此被光照，并从那些流入较低处恶人所在之处；从这流入，在较低处恶人所在之处就看见“闪电”，听见“声音和雷轰”，并发生“地震”，降下“大雹”。从诸天而来的流入——也就是借着诸天从主而来——无非是爱的良善和对真理的情感，但在恶人那里那流入就变为对应于他们的邪恶以及由此而来的伪谬的事物，因而对应于他们邪恶之爱和对伪谬的情感的事物；又因为他们所处的、出于邪恶与伪谬反对教会良善与真理的思想冲突、骚乱和推理，对应于“闪电”、“声音”和“雷轰”，所以那些就由这些来象征；因为这里论述的是最后审判之前不久天堂将要怎样的状态。那些内里邪恶、外在显为良善的人，在他们的内层打开、外层关闭之后，就有出于邪恶与伪谬反对教会良善与真理的思想冲突、骚乱和推理，这是因为在分开的最初状态中，他们的内层与外层有冲突；但一当外层完全关闭，他们被撇在自己的内层中时，冲突就止息；因为那时他们完全处在其邪恶的爱和其伪谬的情感中，并因此处在其生命的快乐中；所以那时他们就把自己投入地狱，到与他们同类的人那里去，这是在最后审判之日做成的。

703 “地震。”这象征他们那里就属于天堂与教会的事物而言状态的改变。这一点从“地震”的含义可以看出：它是教会状态的改变（见上文第400节）。灵界中有地、冈、山，当那里的人当中教会的状态变为邪恶和伪谬时，那些就震动；圣言中所说的“地震”所理解的就是那些地震，也见上文第400、499节。

704 “大雹。”这象征摧毁教会真理与良善的地狱伪谬。这一点从“雹”的含义可以看出：它是摧毁教会真理的地狱伪谬（见上文第503节）；又因为说“大雹”，而“大”是论良善说的，“多”是论真理说的（也见上文第652a、696节），所以“大雹”也象征摧毁教会良善的地狱伪谬。之所以除了“闪电、雷轰和地震”之外，还看见“大雹”，是因为灵界中显现属世世界中所有的一切，如阴云、云、雨、雪和雹，那些固然是表象，却是真实的，出于对应而生；因为属于天使情感以及由此而来思想的属天和属灵的神性事物——因而爱的良善和那良善的真理——当降入紧邻的较低气场时，就披上类似属世事物的形式，并这样呈现在眼前被看见；对应就是这样形成的。闪电、雷轰和雹也一样；雹是这样形成的：当神性真理流下到恶人所在之处——他们借着推理断定伪谬，并借那些攻击真理并摧毁真理——时；因为当神性真理从诸天流入环绕恶人、由他们邪恶的情感以及由此而来伪谬的思想所形成、显为阴云的气场时，那流入就变为各种事物，在那些出于邪恶与伪谬思想反对天堂与教会的良善与真理、并猛烈攻击那些的人那里变为雹；原因是他们的情感以及由此而来的思想——那些是反对真理的伪谬——毫无属天的热；因此从诸天不时降入较低处的雨就凝结成雪或雹，那雹摧毁他们那里一切青绿生长的事物，也摧毁他们的居所，正如埃及的雹所记的那样；之所以摧毁，是因为“青绿生长的事物”象征教会的真理，“居所”象征教会的良善，他们在自己里面摧毁那些。这是出于对应做成的，如上所说。雹也显为凝结成较大或较小的块，按着借伪谬攻击真理是较强还是较轻而定；较大的块在圣言中称为“雹石”，因为“石头”也象征伪谬。由此可以看出，为什么“大雹”象征摧毁教会真理与良善的地狱伪谬。

第十二章

1 天上现出大异象来：有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。

2 她怀了孕，在生产的艰难中疼痛呼叫。

3 天上又现出异象来：有一条大红龙，七头十角；七头上戴着七个冠冕。

4 它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子。

5 妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的；她的孩子被提到神宝座那里去了。

6 妇人就逃到旷野，在那里有神给她预备的地方，使她被养活一千二百六十天。

7 在天上就有了争战。米迦勒同他的使者与龙争战，龙也同它的使者去争战，

8 并没有得胜，天上再没有它们的地方。

9　大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。它被摔在地上，它的使者也一同被摔下去。

10　我听见在天上有大声音说：“我神的救恩、能力、国度，并他基督的权柄，现在都来到了！因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。

11　弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。

12　所以，诸天和住在其中的，你们都快乐吧！只是地与海有祸了！因为魔鬼知道自己的时候不多，就气忿忿地下到你们那里去了。”

13　龙见自己被摔在地上，就逼迫那生男孩子的妇人。

14　于是有大鹰的两个翅膀赐给妇人，叫她能飞到旷野，到自己的地方，躲避那蛇；她在那里被养活一载二载半载。

15　蛇就在妇人身后，从口中吐出水来，像河一样，要将妇人冲去。

16　地却帮助妇人，开口吞了从龙口吐出来的水。

17　龙向妇人发怒，去与她其余的儿女争战，这儿女就是那守神诫命、为耶稣作见证的。

18　那时龙就站在海边的沙上。

705 解释　第1–2节

> “天上现出大异象来：有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。她怀了孕，在生产的艰难中疼痛呼叫。”（启12:1, 2）

第1节：“天上现出大异象来”，象征关于将来教会、关于其教义的接受、以及将从谁那里受到攻击的神性见证（706节）；“有一个妇人身披日头”，象征在那些有对主之爱、并由此有对邻舍之爱的人当中的教会（707节）；“脚踏月亮”，象征在那些属世、并有仁义的人当中的信（708节）；“头戴十二星的冠冕”，象征属于那教会之人借着来自圣言的一切真理与良善的教义与认知而有的智慧与聪明（709节）。

第2节：“她怀了孕”，象征从属天之爱的良善而生的教义正在萌生（710节）；“在生产的艰难中疼痛呼叫”，象征不被教会中的人所接受，以及那些在与仁义分离的信中的人的抵挡（711节）。

706 （第1节）“天上现出大异象来。”这象征关于将来教会、关于其教义的接受、以及将从谁那里受到攻击的神性见证。这一点从“天上大异象”的含义可以看出：它是神性的显现与见证；至于这是关于教会和其教义的接受，以及关于对它的攻击，从下文可以看出：因为“妇人”所理解的是教会，“她所生的男孩子”是教义，“龙和使者”，随后还有“兽”，所理解的是将要攻击教会及其教义的

人。那异象之所以称为“大异象”（原文直译是“大兆头”），是因为“兆头”所理解的是关于未来之事的神性显现与见证，这里是关于将来的教会及其教义，以及关于它将受到那些由“龙”和“兽”所理解之人的攻击；之所以称为“兆头”，是因为它显明并作证。

圣言多处说到“兆头”（signum）和“奇事”（miraculum）；“兆头”所理解的是指明、作证并说服人相信所求之事的东西，“奇事”所理解的是激动、震撼并使人惊骇的东西；因此兆头推动理解力和信，奇事推动意愿及其情感；因为被激动、被震撼、惊骇的是意愿及其情感，被说服、被指明、并为之作证的是理解力及其信。

【2】兆头与奇事有别，这一点从以下可以看出：犹太人虽然看见了主所行的许多奇事，却仍向祂求兆头；又从埃及与旷野所行的神迹有时称为“兆头”、有时称为“奇事”、有时二者并用可以看出；此外还可从圣言的每一细节中都有真理与良善的婚姻看出，因而也有理解力与意愿的婚姻，因为真理属于理解力，良善属于意愿；因此那里的兆头关系到属于真理、也就是属于信与理解力的事物，奇事关系到属于良善、也就是属于情感与意愿的事物；由此如今可以看出，圣言中同时提到“兆头”和“奇事”时，各自特别所理解的是什么，如下列经文：

摩西书中说：“我要使法老的心刚硬，也要在埃及地多行神迹奇事。”（出7:3）

又说：“在我们眼前，将重大可怕的神迹奇事施行在埃及地和法老并他全家的身上。”（申6:22）

又说：“神何曾从别的国中将一国的人民领出来，用试验、神迹、奇事……像耶和华……在埃及……所行的一切事呢？”（申4:34）

大卫说：“他们不追念……日子；他怎样在埃及地显神迹，在琐安田显奇事。”（诗78:42, 43）

又说：“在敌人中间显他的神迹，在含地显他的奇事。”（诗105:27）

又说：“埃及啊，他施行神迹奇事，在你当中，在法老和他一切臣仆身上。”（诗135:9）

耶利米说：“在埃及地显神迹奇事，直到今日在以色列和别人中间也是如此……用神迹奇事……领你的百姓以色列出了埃及。”（耶32:20, 21）

从这些可以看出，在埃及、后来在以色列人当中所行的神迹被称为“兆头和奇事”：“兆头”因为它们作证并说服，“奇事”因为它们激动并使人惊骇；不过二者也一致，因为激动并使人惊骇的也作证并说服，正如激动意愿的也说服理解力，或者说推动情感的也借着说服推动思想。福音书中也一样：“假基督、假先知将要起来，显大神迹、大奇事，倘若能行，连选民也就迷惑了。”（太24:24；可13:22）

这里“大神迹”和“大奇事”也象征同样的事，就是为了作证并说服，以及为了震撼并使人惊骇，由此产生强烈的说服；至于“假基督”和“假先知”以及“选民”所理解的是谁，见上文（第624b、684a节）。

【3】摩西书中说：“你们中间若有先知或是做梦的起来，向你显个神迹奇事，对你说：‘我们去随从……别神……吧。’他所显的神迹奇事虽有应验，你也不可听……。”（申13:1–3）

这里说“先知”和“做梦的”，并说“兆头”和“奇事”，是因为兆头归于先知，奇事归于做梦的，原因是“先知”所理解的是教导真理的人，在抽象意义上是真理的教义，“做梦的”所理解的是激发人去行的人，在抽象意义上是由此而有所行的激发；后者也属于奇事，前者属于兆头；因为先知是借着主的活生生的声音受教的，做梦的则是借着激发人去行的代表性事物受教的；那些流入做梦者的情感，并由此流入思想的视觉，因为人做梦时，他属世的理解力沉睡，属灵的视觉打开，而这视觉一切都从情感而来；但这里所说的视觉是从邪恶情感而来的，因为论的是教导伪谬、梦见虚妄的先知；“别神”所理解的是他们所听见、所看见的伪谬与虚妄。

【4】“兆头”象征指明并说服人相信事情就是如此的见证，从以下经文可以看出：摩西书中说：“倘或他们不听你的话，也不信头一个神迹，他们必信第二个神迹。这两个神迹若都不信，也不听你的话，你就从河里取些水……必……变作血。”（出4:8, 9）

这些是论到主在荆棘中向摩西显现时所行的奇事，那些被称为“兆头”，因为它们将要作证并说服人相信摩西是被差遣领他们出埃及的；因此三次说“叫他们相信”，也说“听他的话”。

【5】又说：“耶和华对摩西说：‘这百姓藐视我要到几时呢？我在他们中间行了这一切神迹，他们还不信我要到几时呢？……这些人虽看见我的荣耀和我在埃及与旷野所行的神迹……断不得看见……地。’”（民14:11, 22, 23）

这里奇事同样称为“兆头”，因为说了“信”；正如所说，奇事之所以称为兆头，是为了说服并引入信；又因为那些因惧怕而不愿进入迦南地的人那里，兆头并没有引入信，所以论到他们说“不得看见那地”。（“兆头”也象征同样的事，出4:17；10:1, 2。）

【6】福音书中，文士和法利赛人说：“夫子，我们愿意你显个神迹给我们看。”耶稣回答说：“一个邪恶淫乱的世代求看神迹，除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头。”（太12:38–40；路11:16, 29, 30）

从这里可以看出，“兆头”所理解的是作证，好叫他们被说服并相信主就是将要来的弥赛亚和神的儿子；因为主所行的许多奇事他们已经看见，但那些对他们并不是兆头；原因是，奇事除非在善人那里，否则就不是兆头，如上所说。“约拿在大鱼肚腹中三日三夜”之所以被取作“兆头”，是因为它象征主的埋葬与复活，因而象征祂人性完全的荣耀化；“三日三夜”也象征完全。

【7】《马太福音》中：“法利赛人和撒都该人来试探耶稣，请他从天上显个神迹给他们看。耶稣回答说：‘晚上天发红，你们就说：‘天必要晴。’早晨天发红，又发黑，你们就说：‘今日必有风雨。’你们知道分辨天上的气色，倒不能分辨这时候的神迹。一个邪恶淫乱的世代求神迹，除了约拿的神迹以外，再没有神迹给他看。’耶稣就离开他们去了。”（太16:1–4）

他们所求从天上来的“兆头”，这里同样所理解的是作证，好叫他们被说服并相信主就是神的儿子，尽管已经行了奇事，他们却不称之为兆头。主那时之所以论到晚上和早晨，是因为“晚上和早晨”象征主的降临；这里是当犹太人当中的教会已被荒废之时，那时他们有晴朗，因为他们不认识祂，并在出于邪恶的伪谬中安稳地生活，这就是“晚上”；但当他们认识了祂，却因着他们所处的、出于邪恶的伪谬而否认祂并攻击祂时，就象征“早晨”那时有“风雨”；因此主说：“假冒为善的人哪，你们知道分辨天上的气色，倒不能分辨这时候的神迹”，也就是祂降临的时候；又因为那是“邪恶淫乱的世代”，也就是玷污圣言的世代，所以祂说“没有神迹给他们”。

【8】《马可福音》中也一样：“法利赛人出来盘问耶稣，求他从天上显个神迹给他们看……耶稣心里深深地叹息，说：‘这世代为甚么求神迹呢？我实在告诉你们，没有神迹给这世代看。’”（可8:11, 12）

这里“兆头”象征见证，使人可以清楚地知道、承认并相信主就是他们按先知的预言所期待的弥赛亚和神的儿子，这一点从祂“心里深深地叹息说：‘这世代为甚么求神迹呢？我实在告诉你们，没有神迹给这世代看’”可以看出。原因是，倘若从天上把这事向他们清楚地启示或说明，他们由此被说服而承认并相信，之后仍要弃绝；而在承认和信之后再弃绝，就是亵渎，亵渎者的命运在地狱中是一切中最糟的。

【9】因此没有从天上给他们清楚的见证，这从《约翰福音》可以看出：“主叫他们瞎了眼，硬了心，免得他们眼睛看见，心里明白，回转过来，我就医治他们。”（约12:40）

这里“回转过来，就被医治”是亵渎，那是在承认真理与良善——尤其是承认主——之后又否认时做成的；若犹太人借着兆头回转并得医治，就会如此。“眼睛看见，心里明白”象征以理解力和意愿，或说以信和爱来接受。由此可以看出，“兆头”象征清楚的见证。（关于亵渎者的命运，见《新耶路撒冷及其属天教义》第172节。）

【10】《约翰福音》中，门徒对耶稣说：“你行甚么神迹，叫我们看见就信你；你到底做甚么事呢？我们的祖宗在旷野吃过吗哪，如经上写着说：‘他从天上赐下粮来给他们吃。’耶稣说：‘我实实在在地告诉你们，那从天上来的粮不是摩西赐给你们的，乃是我父将天上来的真粮赐给你们。因为神的粮就是那从天上降下来、赐生命给世界的。’”（约6:30–33）

这里门徒也要兆头；“兆头”象征作证好叫他们相信，这一点从他们说“叫我们看见就信你；你到底做甚么事呢”可以看出。他们那时之所以论到“吗哪”，主之所以回答论到“从天上来的粮”，是因为“粮”象征滋养灵魂的一切良善与真理，在至高的意义上就是主自己，一切教义与一切属灵滋养都从祂而来，祂借此作证，好叫他们看见并相信。至于从天上来的见证——也就是兆头——的确给了三个门徒，彼得、雅各、约翰，从主的变形可以看出，那时他们看见了祂的荣耀，也听见从天上有声音说：“这是我的爱子，你们要听他。”（可9:7；路9:35；太17:5）

【11】同书中，耶稣从殿里赶出做买卖的人时，犹太人说：“你既做这些事，还显甚么神迹给我们看呢？耶稣回答说：‘你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。’”（约2:16, 18, 19）

这里“显神迹”象征借着某种令人惊骇的事或从天上来的声音来作证，这是明显的；但因为那样的见证会定他们的罪过于拯救他们，如刚才所说，所以祂用“殿”回答他们，祂所理解的是自己的身体：这殿将被拆毁，也就是祂将死去，并在第三日荣耀化地复活；这也是主借“约拿在大鱼肚腹中三日三夜”的兆头所理解的。（“殿”在至高的意义上象征主的身体，见约2:21。）

【12】《路加福音》中，天使对牧羊的人说：“今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩，包着布，卧在马槽里，那就是记号了。”（路2:11, 12, 16）

因为“兆头”所理解的是作证，好叫他们相信救世主已经降生，所以说他们将“寻见那婴孩包着布，卧在马槽里”；但这何以是见证，除非知道“马槽”和“布”所理解的是什么，否则无人能知。“马槽”所理解的是出于圣言的真理的教义，因为“马”象征对圣言的理解；（这一点从上文第355、364节，以及《白马》第2–4节所说明的可以看出；）因此“马槽”——马的饲料所在之处——象征出于圣言的真理的教义。同章第7节也说，这事发生是“因为客店里没有地方”，“客店”象征受教之处；（“客店”也象征此，路10:34；22:11；可14:14；以及其他地方；）而那是在犹太人那里，他们那时借着玷污圣言而处在纯粹的伪谬中；因此这就是“客店里没有地方”所象征的。因为若主愿意，祂本可以生在极华丽的宫殿里，放在镶嵌宝石的床上；但那样就会在那些没有任何真理教义的人那里，也没有任何属天的代表。又说“用布包起来”，因为“布”象征最初的真理，也就是天真的真理，那些也是神性之爱的真理；因为论到婴孩说的“赤身”象征真理的缺乏。由此可以看出，天使为什么说：“你们要看见一个婴孩，包着布，卧在马槽里，那就是记号了。”

【13】福音书中，门徒对耶稣说：“你降临和世界的末了有甚么预兆呢？”（太24:3；可13:4；路21:7）“主的降临”和“世界的末了”象征新教会的开始和先前教会的终结；“主的降临”是新教会的开始，“世界的末了”是旧教会的终结；因此主在那些章中借着纯粹的对应教导门徒关于先前教会逐渐荒废、以及在其末了建立新教会的事；那些对应若不借着灵义就无法展开并知晓；又因为主说话所用的是对应，所以一切都是兆头，也就是见证。主也称之为“兆头”：《路加福音》中：“又有可怕的异象和大神迹从天上显现。……日、月、星辰要显出异兆，地上的邦国也有困苦；因海中波浪的响声，就慌慌不定。”（路21:11, 25）

《马太福音》中：“那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。”（太24:30）

至于这些话以及《马太福音》第24章其余的话在灵义上象征什么，已在《天堂的奥秘》中解释；“人子的兆头显在天上的云里”象征什么，见《天堂与地狱》（第1节）；因此这里不再进一步解释。

【14】《马可福音》中，耶稣对门徒说：“信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼；说新方言；手能拿蛇；若喝了甚么毒物，也必不受害；手按病人，病人就必好了。……门徒出去，到处宣传福音。主和他们同工，用神迹随着，证实所传的道。”（可16:17, 18, 20）

这些虽然是奇事，却仍称为“兆头”，因为它们见证主施行那些事的神性权能；因此说“主和他们同工，用神迹随着”。若应用于恶人，就会称为奇事；因为在恶人那里，那些事只使人惊骇、震撼心灵，却不说服人去相信。在善人那里则不然；对他们来说，同样的事是说服人去相信的见证；因此也称为“兆头”，并说“信的人必有神迹随着他们”。至于那些兆头怎样能说服人去相信，也略说几句。那些神奇的兆头——如“赶鬼”、“说新方言”、“拿蛇”、“喝了毒物也不受害”、“手按病人就好了”——在其本质和起源上是属灵的，那些事作为结果从那里涌出并发生；因为那些是对应，一切都借着从主而来的流入从灵界取得：例如“奉主的名赶鬼”之所以产生效果，是因为“主的名”在属灵的理解上是出于圣言、从主而来的一切教义，“鬼”是各样伪谬，那些借着出于圣言、从主而来的教义被赶出，也就是被移除；“说新方言”之所以产生效果，是因为“新方言”是为新教会预备的教义；“拿蛇”是因为“蛇”象征就其恶意而言的地狱，因而他们可以免受其侵扰而安全；“喝了毒物也不受害”是因为地狱的恶意不会感染他们；“手按病人就好了”是因为借着与天堂、因而与主的相通和联结，他们从称为罪孽与罪的属灵疾病中康复；门徒按手对应于与主的相通和联结，因而对应于借着祂的神性权能移除罪孽。

【15】《以赛亚书》中，耶和华对亚哈斯说：“你向耶和华……求一个兆头：或求显在深处，或求显在高处。……主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。”（赛7:11, 14）

这些话之所以对犹大王亚哈斯说，是因为亚兰王和以色列王攻打他直到耶路撒冷，以法莲支派也站在他们一边，却仍未能得胜；原因是，那里的亚兰王代表教会的外在或属世层面，以色列王代表其内在或属灵层面，以法莲代表其理解力层面；而那里这三样——属世、属灵和理解力——都已败坏；它们想要攻击由“犹大王”和“耶路撒冷”所象征的真理的教义；因此他们没有成功。但为叫亚哈斯确信他们的企图必落空，就对他说可以“求一个兆头”，也就是求一个见证好叫他确信；并给他选择，愿从天堂还是从地狱得；这由“或求显在深处，或求显在高处”所象征；因为那王是恶的。但因

为由“耶路撒冷”所象征的、出于圣言的真理的教义在主降临以前不可被那样的人摧毁，所以就赐给他一个神奇的兆头为那事作证，就是“童女怀孕生子，给他起名叫以马内利”。那教会后来将被摧毁，同章下文接着说。

【16】同书中：“我——耶和华必成就我所说的。我先给你一个兆头，就是叫亚哈斯的日晷，向前进的日影往后退十度。……前进的日影果然在日晷上往后退了十度。”（赛38:7, 8）

这兆头赐给希西家王，为要见证主必护卫他和耶路撒冷脱离亚述王（如那里第6节所说），那“王”所象征的是败坏的理性，摧毁教会的一切；因此这兆头也同样代表将由主建立的新教会，但这里是时间将比刚才对亚哈斯所说的再往后延。“向前进的日影往后退”象征那事成就以前时间的撤回；“亚哈斯的日晷”象征时间，这里是直到主降临；那里的“影”象征从升到落到落的进程；“往后退十度”象征时间再延长许多年，因为“十”象征许多；“日头”后退象征主的降临。但这一点还须进一步说明：主的降临是在犹太教会终结之时，也就是那里不再有任何良善与真理存留之时；这就是“罪孽满盈”以及主将要来的“时候满足”所理解的。犹太教会存续的整段时间由“亚哈斯的日晷”来代表，其开始是第一度，也就是日头在升之时，其终结是落时的末一度；由此可以看出，“影从落退向升”所理解的是那段时间的延长。之所以“在亚哈斯的日晷上”做成，是因为亚哈斯王是恶的，并亵渎了教会的圣洁事物；因此若他的后继者也照样行，那教会的终结很快就会临到；但因为希西家王是正直的，时间就被延长，因为那民的罪孽不至于那么快达到满盈，也就是达到其终结。

【17】同书中，对希西家王说：“我赐你们一个证据：你们今年要吃自生的，明年也要吃自长的，至于后年，你们要耕种收割，栽植葡萄园，吃其中的果子。”（赛37:30）

这话是对希西家王说的，那时亚述王西拿基立攻打他，狂傲地论到自己，侮慢地论到神和以色列；因此他营中被击杀十八万五千人，他自己也被儿子所杀。之所以如此，是因为“亚述”象征理性，“亚述王”也一样，“犹大”象征教会的属天层面，“其王”象征教会的属灵层面；但那里“亚述王”是败坏的理性，它借着伪谬的推理摧毁教会属天与属灵的一切，也就是其良善与真理。又因为“犹大”和“其王”象征将在主降世时从主而来的教会的属天与属灵层面，所以说了那些话，借以描述将属于那教会之人的重生：因此“今年要吃自生的”这兆头象征将由主栽植在他们里面的属天良善；“明年也要吃自长的”象征那良善由此而来的真理；“耕种收割，栽植葡萄园，吃其中的果子”象征由此涌出的一切良善与真理，“耕种收割”象征良善的栽植与接受；“栽植葡萄园”象征真理的栽植与接受；“吃其中的果子”象征从那些而来的、重生之人所享有的良善与福乐。这些称为“兆头”，因为它们是关于在那些灵义上由“犹大”所理解之人当中属天教会的见证，他们的重生是由主借着栽植属天良善、随后栽植属灵良善——那在本质上是属天良善的真理——最后借着在属世人中的繁殖与结果做成的。

【18】同书中：“耶和华——以色列的圣者，就是造就以色列的如此说：将来的事，你们可以问我；至于我的众子，并我手的工作，你们可以求我命定。……我凭公义兴起……，又要修直他一切道路。他必建造我的城，释放我被掳的民；不是为工价，也不是为赏赐。”（赛45:11, 13）

那里也论到主的降临，以及祂所建立的教会；主由“耶和华，以色列的圣者，造就以色列的”所理解；祂因神性真理而称为“以色列的圣者”，因借此建立教会而称为“造就者”，“以色列”是教会；因此“众子”——论到他们求兆头——所理解的是那些从主而有真理的人；“祂手的工作”所理解的是对他们的塑造，以及在他们当中建立教会。“我凭公义兴起……，又要修直他一切道路”象征祂有神性良善与神性真理，因为圣言中“公义”是论良善说的，“道路”象征引导的真理，这里是神性真理，因为论的是主。“他必建造我的城，释放我被掳的民”象征祂将恢复真理的教义，并释放那些因无知而在伪谬中的人，因为“城”象征真理的教义，“被掳”象征无知的伪谬，外邦人曾在其中，并因此处于属灵的掳掠中；“不是为工价，也不是为赏赐”象征白白地出于神性之爱。

【19】同书中：“可以声明，指示我们将来必遇的事，说明先前的是甚么事，好叫我们思索，得知事的结局，或者把将来的事指示我们。要说明后来的事，好叫我们知道你们是神。”（赛41:22, 23）

述说以往和将来唯独属于主，不属于任何人或任何灵，这由“要说明后来的事，好叫我们知道你们是神”来表达；这话总结前面所说的，因此“说明兆头”是作证以说服人去相信。

【20】《以西结书》中：“又要拿个铁鏊，放在你和城的中间，作为铁墙。你要对面攻击这城，使城被困；这样，好作以色列家的预兆。”（结4:3）

这些以及本章其余的话是犹太民族当中教会状态的代表，象征他们除了被歪曲、被玷污的真理——那在本身是伪谬——之外没有别的真理；那样的真理由他要放在自己和城中间作墙的“铁鏊”所象征；又因为那像铁一样刚硬，隔绝而不接纳任何真正的真理，所以说“使城被困”；这兆头为教会作那样的见证，由“好作以色列家的预兆”所象征；“兆头”是见证，“以色列家”是教会。

【21】大卫说：“求你举步去看那日久荒凉之地，仇敌在圣所中所行的一切恶事。你的敌人在你会中吼叫；他们竖了自己的旗为记号。……我们不见我们的标帜，不再有先知。”（诗74:3, 4, 9）

“仇敌在圣所中所行的一切恶事”象征邪恶摧毁了教会的圣洁事物；“敌人在你会中吼叫”象征伪谬摧毁了敬拜的一切；“他们竖了自己的旗为记号”象征他们借着一切来作证并说服；“我们不见我们的标帜”象征教会中没有真理的见证被接受；“不再有先知”象征没有真理的教义。

【22】又说：“求你向我显出恩待我的凭据，叫恨我的人看见便羞愧，因为你——耶和华帮助我，安慰我。”（诗86:17）

“显出恩待我的凭据”（原文直译是“作一个向着良善的兆头”）象征见证耶和华帮助他、安慰他，如下文所说，这就是耶和华要为之作兆头的良善；因为兆头是对此的见证，所以说“叫恨我的人看见便羞愧”。

【23】又说：“他既以大能束腰，就用力量安定诸山，使诸海的响声和其中波浪的响声，并万民的喧哗，都平静了。住在地极的人因你的神迹惧怕。”（诗65:6–8）

主的神性权能就这样借着使人相信的见证来描述；但那些作为兆头的见证，并不是“安定诸山”、“使海与波浪的响声、万民的喧哗平静”——因为那些对把一切归于自然的人并不是那样说服人的兆头；那些就是在灵义上——其中论到天堂与教会——所理解的、见证主神性权能的兆头；在那意义上，“祂用力量安定的山”所理解的是较高诸天，因为那些天堂的天使住在山上；在抽象意义上所理解的是对主之爱和对邻舍的仁义；这些是主以权能束腰、“用力量安定”的，也就是使它们永远存立。至于“山”象征那些，见上文（第405节）。“海的响声”和“波浪的响声”所理解的是天堂以下、属世而感官之人的争论与推理；至于“海”象征属世人的事物，因而象征属世的人，他们的骚动与波浪象征争论与推理，也见上文（第342节）。“万民的喧哗”所理解的是出于伪谬的反驳，因为“民”象征在真理中的人，在相反的意义上象征在伪谬中的人（见上文第175、331、625节）。“住在地极的人因你的神迹惧怕”象征在天堂与教会最末处的人出于对神性权能的信而来的圣洁敬拜；至于“惧怕”是出于仁义与信敬拜主，见上文（第696节）；“住在地极的人”是在天堂与教会最末处、并在那里有仁义之信的人，这一点从“地极”是天堂与教会的最末处可以看出。由此可以看出，这里的“兆头”象征关于主神性权能的见证。

【24】《耶利米书》中：“耶和华说：我在这地方刑罚你们，必有预兆，使你们知道我降祸与你们的话必要立得住。……我必将埃及王……交在他仇敌和寻索其命的人手中。”（耶44:29, 30）

那里论的是教会中已变为属世的人，他们由“迁到埃及又从那里回来的人”所理解；他们将因邪恶与伪谬而被摧毁，由“必将埃及王交在他仇敌和寻索其命的人手中”所理解；那里的“仇敌”是在邪恶中的人，“寻索其命的”是在伪谬中的人，因而抽象地是邪恶与伪谬；（至于“埃及”是属世人，见上文第654节；）这称为“兆头”，因为它是事情必如此的见证；因此也说“使你们知道我降祸与你们的话必要立得住”。

【25】兆头是关于确据的见证，也从以下经文可以看出：《以赛亚书》中，“希西家问说：‘我能上耶和华的殿，有甚么兆头呢？’”（赛38:22）士师记中，基甸对耶和华的使者说：“求你给我一个证据，使我知道与我说话的就是主。”……那就是当杖头挨了他所献的肉和无酵饼时，有火从磐石中出来烧尽那些（士6:17, 21）；

《撒母耳记上》中，“你的两个儿子……所遭遇的事可作你的证据：他们二人必一日同死。”（撒上2:34）

同书中，“他们若说：‘你们上到我们这里来’，这话就是我们的证据；我们便上去，因为耶和华将他们交在我们手里了。”（撒上14:10）“立约的记号”几乎也象征同样的事（创9:13；17:11；结20:12, 20；以及其他地方），就是关于联结的见证。

【26】在恶人所行、显为奇事的“兆头”中，见证也被象征，如下列经文：《以赛亚书》中，“使说假话的兆头失效，使占卜的癫狂，使智慧人退后，使他的知识变为愚拙。”（赛44:25）

《耶利米书》中，“耶和华如此说：你们不要效法列国的行为，也不要为天象惊惶，因列国为此事惊惶。众民的风俗是虚空的。”（耶10:2, 3）

《启示录》中，从地中上来的兽“又行大奇事，甚至在人面前，叫火从天降在地上。它因赐给它权柄在兽面前能行奇事，就迷惑住在地上的人。”（启13:13, 14）

又说：“他们本是鬼魔的灵，施行奇事，出去到普天下众王那里，叫他们在……大日聚集争战。”（启16:14）

又说：“那兽被擒拿；那在兽面前曾行奇事、迷惑受兽印记……的假先知，也与兽同被擒拿。”（启19:20）至于“手上”和“额上”的记号所理解的是什么，见上文（第427节）。至于立在山上、为召集百姓去争战、去打仗等等而设的“旗号”，则象征指示人去遵行命令的记号：《以赛亚书》中，“到那日，耶西的根立作万民的大旗；外邦人必寻求他，他安息之所大有荣耀。……他必向列国竖立大旗，招回以色列被赶散的人，又从地的四方聚集分散的犹大人。”（赛11:10–12）

《耶利米书》中，“以色列民哪，你当为自己设立指路碑，竖起引路柱。你要留心向大路，就是你所去的原路。”（耶31:21）

又说：“你们要在万国中传扬报告，竖立大旗……说：巴比伦被攻取。”（耶50:2）

又说：“你们要竖立大旗，攻击巴比伦的城墙；要坚固瞭望台，派定守望的……；……要在境内竖立大旗，在各国中吹角。”（耶51:12, 27）

以及其他地方，尤其是圣言的历史书中。从这些以及从圣言所引可以看出，“天上现出大异象来”象征神性的显现与见证（本月第3节也一样，随后第15章第1节也一样）。

707 “有一个妇人身披日头。”这象征在那些有对主之爱、并由此有对邻舍之爱的人当中的教会。这一点从“妇人”的含义可以看出：它是对属灵真理的情感，教会由此而是教会；因而也是就其那情感而言的教会（上文已说明，见第555节）；至于这是在如今基督教界的教会终结之后将由主建立的新教会，下文可以看出；又从“日头”的含义可以看出：它是就其神性之爱而言的主，因而也是从主而来的对主之爱（也见上文第401、412a,b节）；又从“身披”的含义可以看出：它是靠那爱而活；因为无论人、灵还是天使，各人爱的生命都在他们周围形成气场，从那气场，即便在远处，也可感知他

们是怎样的；在天堂中，也在地狱中，结合与联结也借着那气场做成；又因为这里论的是在从主而来的对主之爱中的教会，那教会由“妇人”所理解，那爱由“日头”所理解，因此“身披日头的妇人”象征在那些有从主而来的对主之爱的人当中的教会。之所以也说“并由此有对邻舍之爱”，是因为对邻舍之爱是从对主之爱派生出来的，如同后从先、外从内，总之如同结果从有效因而来；因为对主之爱是爱并愿意属于主的事物，也就是主在圣言中所吩咐的事物；对邻舍之爱是从那爱愿意去行，因而在于履行功用，那些是结果。至于这“妇人”象征在如今基督教界的教会终结之后将由主建立的新教会，从本章下文可以看出，就是她“生了一个男孩子，龙想吞吃他，他被提到神那里”，以及“那妇人飞到旷野”，并且“龙在那里也想毁灭她”；因为从下文将看出，“男孩子”所理解的是那教会教义的真理，“龙”所理解的是反对那教义真理的人。至于这里由“妇人”所理解的教会，与第21章所描述、并称为“羔羊的妻”的“新耶路撒冷”是同一教会（那里第9节），将在解释那一章时看出。

708 “脚踏月亮。”这象征在那些属世、并有仁义的人当中的信。这一点从“月亮”的含义可以看出：它是其中有仁义的信（下文说明）；又从“脚”的含义可以看出：它们是属世的事物（见上文第69、600a、632节），这里因此是属世的人，因为论的是“妇人”，她象征教会；又因为她所披的“日头”是从主而来的对主之爱，以及对邻舍之爱（如上一节所说明的）：因此“身披日头的妇人”象征在那些属天、并由此属灵的人当中的教会，“脚下的月亮”象征在那些属世而感官、同时又有仁义之信的人当中的教会；因为天堂与教会的良善以及由此而来的真理按次序相继，如同人身上的头、身体和脚：在大人——也就是天堂——的头中，是那些有从主而来的对主之爱的人，他们称为属天的；在大人——也就是天堂——从胸到腰的身体中，是那些有对邻舍之爱的人，他们称为属灵的；而在大人——也就是天堂——的脚中，是那些模糊地有仁义之信的人，他们称为属世的。

【2】但为叫这一点进入清楚的理解，须知天堂分为两个国度，一个称为属天国度，另一个称为属灵国度；又有三层天堂，至高层称为属天的，中间层称为属灵的，最末层称为属天而属灵的属世层。但除了诸天的这些区分之外，还有这样的区分：有人从作为日头的主领受光，也就是聪明，有人从作为月亮的主领受光和聪明；那些从作为日头的主领受聪明之光的人，是其理解力及其理性已经打开、并因此出于对真理的属灵情感而对所当信之事作理性思想的人；而那些从作为月亮的主领受光的人，是其内在的理解力与理性尚未打开、而只有属世层面打开、并因此出于记忆而对所当信之事作思想的人；出于记忆思想那些事，只是出于从教师或讲道人那里听见的事物，他们说那些是真理，也相信那些是真理，即便那些其实是伪谬，因为他们不能进一步看清。这些人若在世上也有仁义之信，在天堂中就在作为月亮的主之下；因为他们的聪明所从出的光，如同夜间月亮的光；而那些在作为日头的主之下的天堂中之人，其聪明所从出的光，如同白昼的光：其间的差别，从日间太阳之光与夜间月亮之光的差别可以看出。这差别也是这样：那些在作为月亮的主之下的人，在那些在作为日头的主之下的人的光中什么也看不见，原因是他们那里没有真正的光，而只有反射的光，那光可以接受伪谬，只要其中显为有良善，也可以接受真理。因为那些在作为月亮的主之下的天堂中的人都是属世而感官的，与那些在作为日头的主之下的天堂中的人没有共通之处，并且他们也处在其中仍有良善的伪谬中，所以看见“月亮在妇人脚下”，由此所理解的是在那些属世的人当中的信。

【3】以上是关于在天堂中作为月亮的主之下之人那里的信；关于他们的情感——信从那情感取得生命——也略说几句。他们求知真理、行出良善的情感，如同他们自己，是属世的；较多或较少地从学问的荣耀、以及着眼于尊荣与利益作为赏赐的名声而来，这与那些在天堂中作为日头的主之下之人那里求知真理、行出良善的属灵情感不同；在后者那里，这情感与属世情感是分开的，以致属世情感是在脚下；因此，“月亮”——它不仅象征信，也象征信的情感——在这里就看见“在脚下”。（但关于这些更完整的观念，可对照《天堂与地狱》中所说并说明的：天堂分为两个国度，第20–28节；论天堂中的日头与月亮，以及诸天中的光与热，第116–140节；论天堂与人一切的对应，第87–102节；以及《新耶路撒冷及其属天教义》中论那些出于良善而在伪谬中的人，第21节。）至于“日头”象征就其神性之爱而言的主，并由此象征从主而来的对主之爱，“月亮”象征信的真理，见上文（第401节）；此外关于在作为日头的主之下的诸天，以及在作为月亮的主之下的诸天，也见上文（第411c、422a、527节）。还须补充：那些在作为月亮的主之下的诸天，也有三层，较高、中间和较低，或说一样的，较内、中间和较外；但这些天堂中所有的人仍都是属世的。之所以有较内、中间和较外，是因为属世层面也如同属灵层面一样区分为三个层级；较外的属世层面与世界相通，较内的与天堂相通，中间的加以联结；但那些在作为月亮的主之下的天堂中的人，仍不能进入在作为日头的主之下的诸天，因为他们内在的视觉或理解力是被塑造成接受那里月亮之光的，而不是接受那里太阳之光的；比较起来，他们不像那些夜间能见、白昼不能见的鸟那样；因此当他们进入那些在作为日头的主之下之人的太阳之光时，他们的视觉就昏暗了。但那些天堂中的人，是按自己的宗教或按自己的信而有仁义的人；而那些属世却没有仁义之信的人，则在那些天堂之下的地狱中。由此可以看出，这里的“月亮”所理解的是在那些属世并有仁义的人当中的信；又因为那些在作为月亮的主之下的诸天中的人，与那些在作为日头的主之下的诸天中的人没有共通之处，甚至前者不能升到后者那里，所以“月亮看见在脚下”。

709 “头戴十二星的冠冕。”这象征属于那教会之人借着来自圣言的一切真理与良善的教义与认知而有的智慧与聪明。这一点从“头”的含义可以看出：它是智慧与聪明（见上文第553、577a节），这里是那些属于由“身披日头、脚踏月亮的妇人”所象征之教会的人；从“冠冕”的含义可以看出：它也是智慧与聪明（也见上文第126、218、272节）；从“星”的含义可以看出：它们是来自圣言的真理与良善的教义与认知（见第72、402、535节）；又从“十二”的含义可以看出：它是一切，并且是论真理与良善说的（见上文第430节）：因此可以看出，“妇人头上十二星的冠冕”象征属于那教会之人借着来自圣言的一切真理与良善的教义与认知而有的智慧与聪明。之所以在说了妇人“身披日头，脚踏月亮”之后再说这些，是因为“日头”象征属天与属灵之爱，“月亮”象征仁义之信，一切智慧与聪明都从那些涌出；因为从作为日头的主流出热与光，热是爱的良善，光是出于那良善的真理，这二者在天使和人那里构成智慧与聪明；因为爱的良善进入他们的意愿，出于那良善的真理进入他们的理解力，智慧就住在意愿中，同时也住在理解力中。

710 （第2节）“她怀了孕。”这象征从属天之爱的良善而生的教义正在萌生。这一点从论教会——由“妇人”所象征——而说的“怀了孕”的含义可以看出：它是从属天之爱的良善而生的真理的教义正在萌生；因为“子宫”象征至内的婚姻之爱，并由此在一切方面象征属天之爱；“腹中的胚胎”象征出于属天之爱之良善的教义的真理，因为他所象征的与她所生的“男孩子”所象征的一样（见下文第5节），那男孩子象征出于爱之良善的真理的教义，其差别在于：胚胎因仍在子宫中，比出生以后更多地从天真之善而来；因此他也同样象征真理的教义，如同“儿子”，但“儿子”象征教义本身，胚胎则象征正在萌生的教义：由此可以看出，“怀了孕”象征从属天之爱的良善而生的真理的教义正在萌生。

【2】“子宫”之所以象征至内的爱之良善，是因为一切专用于生殖的肢体——无论男女——都象征婚姻之爱，而“子宫”象征其至内，因为胎儿在那里受孕，并在那里增长，直到出生；它也是生殖肢体中至内的；母爱——称为 storge（亲子之爱）——也从那里派生。又因为正在重生的人也是受孕的，仿佛在子宫中孕育，并出生，又因为重生是借着出于爱之良善的真理做成的，所以“在子宫中孕育”在灵义上象征出于爱之良善的真理的教义；子宫与至内的爱之良善也有对应；因为整个天堂对应于人的一切（关于那对应，见《天堂与地狱》第87–102节）；专用于生殖的肢体也一样；那些在那里对应于属天之爱：这爱也从天堂流入正在怀孕的母亲，并流入胚胎；因此在母亲那里就有对婴孩的爱，在婴孩那里就有天真。由此可以看出为什么“子宫”象征至内的爱之良善，“在子宫中孕育”象征从爱之良善而生的真理的教义。

【3】“子宫”和“在子宫中孕育”象征那些事，从圣言以下经文可以看出：《以赛亚书》中，“雅各家，以色列家一切余剩的要听我言：你们自从生下，就蒙我保抱，自从出胎，便蒙我怀揣。直到你们年老，我仍这样；直到你们发白，我仍怀揣。我已造作，也必保抱；我必怀抱，也必拯救。”（赛46:3, 4）

这些是论到主对教会的改造，以及对那里之人的重生：教会由“雅各家”和“以色列家”所象征，外在由“雅各家”，内在由“以色列家”所象征；“自从生下，就蒙我保抱”（原文直译是“从子宫被保抱”）象征那些由主重生的人，“自从出胎，便蒙我怀揣”象征已重生的人：因为正在重生的人先由主受孕，然后出生，最后受教并得以完全，又因为重生在这一点上与人的属世生育相似，所以“从子宫被保抱”象征人从受孕到出生的将要重生的状态；出生本身，以及随后的教养与完全，由“从出胎被怀揣；直到年老，我仍这样；直到发白，我仍怀揣”所象征：“我已造作，也必保抱；我必怀抱，也必拯救”也象征同样的事；但前者所理解的是借着爱与仁义的良善的重生，后者所理解的是借着出于那些良善的真理的重生；“拯救”所理解的是除去并移除从地狱而来的邪恶与伪谬。

【4】《何西阿书》中，“至于以法莲人，他们的荣耀必如鸟飞去，必不生产，不怀胎，不成孕。纵然养大儿女，我却必使他们丧子，甚至不留一个。……耶和华啊，求你加给他们……要使他们胎坠乳干。……以法莲受责罚，根本枯干，必不能结果，即或生产，我必杀他们所生的爱子。”（何9:11, 12, 14, 16）

“以法莲”所理解的是就其真理与良善的理解而言的教会；教会中将不再有任何对神性真理的理解，由“以法莲人，他们的荣耀必如鸟飞去”所象征；“荣耀”象征神性真理，“飞去”象征消散；之所以说“飞去”，是因为说了“鸟”，“鸟”是因为“鸟”象征属于理解力以及由此而来思想的事物：“必不生产，不怀胎，不成孕”（原文直译是“从生产、从腹、从成孕”）象征其一切真理从最末到最初的消散；“生产”象征其最末，因为那是已生出的；“从腹、从成孕”象征出生以前的；因此是从最末到最初的一切，因为当最末灭亡时，在先的也相继消逝：“纵然养大儿女，我却必使他们丧子，甚至不留一个”（原文直译是“使他们相对人成为孤儿”）象征即便他们为自己取得了真理，仍将没有聪明；“儿女”象征教会的真理，“人”象征聪明；因此“使他们相对人成为孤儿”象征仍没有聪明：

【5】“耶和华啊，求你……使他们胎坠乳干”象征他们将不再有出于任何良善的真理，而只有出于邪恶的伪谬；“坠胎的子宫”象征出于邪恶的伪谬取代出于良善的真理；“乳干”也一样，但“子宫”象征出于爱之良善的真理，“乳”象征出于仁义之良善的真理，这里是与那些相反的、出于邪恶的伪谬：“以法莲受责罚，根本枯干”象征将不再有任何对真理的理解，直到最初；这里的“以法莲”同上，是教会对真理的理解，“根本”是其最初：“必不能结果”象征没有任何良善，因为哪里没有真理，哪里就没有良善：“即或生产，我必杀他们所生的爱子”（原文直译是“腹中所欲望的”）象征即便他们为自己取得了真理，那些仍将灭亡；“腹中所欲望的”象征所取得的真理；之所以用“腹”代替“子宫”，是因为孕妇肚腹鼓起的表象，但论到真理时说“腹”，论到良善时说“子宫”。

【6】大卫说：“但你是叫我出母腹的；我在母怀里，你就使我有倚靠的心。我自出母胎就被交在你手里；从我母亲生我，你就是我的神。”（诗22:9, 10）

这里人也的属灵重生也由从母亲而来的属世生育的那些事物来描述；因此“你是叫我出母腹的”象征他由主重生并成为教会之人；“我在母怀里，你就使我有倚靠的心”象征他随后被引导，并在属灵上受教养；“母怀”象征在属于教会的事物中的属灵滋养（“母亲”是教会）：“我自出母胎就被交在你手里”象征主从爱之良善做成了一切；“从我母亲生我，你就是我的神”象征祂借着真理做成了一切；因为如上所说，论到爱之良善时说“子宫”，论到出于那良善的真理时说“腹”；因此说“你就是我的神”，因为论到爱之良善时，主称为“耶和华”，论到真理时称为“神”。

【7】福音书中说：“当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了。”（太24:19；可13:17；路21:23）

那些章论的是世界的末了，所理解的是教会的终结，那时有最后的审判：因此那时为之哀叹的“怀孕的”和“奶孩子的”，所理解的是那时接受爱之良善以及那良善之真理的人；“怀孕的”是接受爱之良善的人，“奶孩子的”是接受那良善之真理的人，因为所吮的“乳”象征出于爱之良善的真理；之所以说“他们有祸了”，是因为那些接受的人不能保守良善与真理，因为那时地狱占优势并夺走那些，由此就有亵渎；那时地狱之所以占优势，是因为在教会终结时，邪恶的伪谬掌权，并夺走良

善的真理；人被保持在天堂与地狱之间的中间，而在最后审判以前，从地狱升起的胜过从天堂降下的。（关于此事，见《天堂与地狱》第538、540、541、546、589–596节；以及《最后的审判》第73、74节。）

【8】《路加福音》中，“因为日子要到，人必说：‘不生育的，和未曾怀胎的，未曾乳养婴孩的，有福了！’”（路23:29）

这些也象征同样的事，因为也是论到教会末后的时候说的；“不生育的”和“未曾怀胎的”象征那些没有接受真正真理——也就是出于爱之良善的真理——的人；“未曾乳养婴孩的”象征那些没有接受出于仁义之良善的真正真理的人：因为一切真理都出于良善；良善又有两种，属天良善——也就是对主之爱的良善，以及属灵良善——也就是对邻舍之仁义的良善；“乳”所象征的与“奶”一样，就是出于良善的真理。

【9】同书中，“众人中间有一个女人大声说”论到耶稣：“怀你胎的和乳养你的有福了！耶稣说：‘是，却还不如听神之道而遵守的人有福。’”（路11:27, 28）

因为“怀胎”和“乳养”象征人的重生，如上所说，所以主回答说：“听神之道而遵守的人有福”；那些话描述了重生，那是借着出于圣言的真理以及照那些而活做成的；“听神之道”象征从圣言学习真理，“遵守”象征照那些而活。

【10】《约翰福音》中，“尼哥底母说：‘人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母腹生出来吗？’耶稣说：‘我实实在在地告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。从肉身生的就是肉身；从灵生的就是灵。’”（约3:4–6）

尼哥底母把主所说的属灵生育理解成了属世生育，这是明显的；因此主教导他关于重生：那是借着出于圣言的真理以及照那些而活做成的，这由“从水和圣灵生”所象征；因为“水”在灵义上是出于圣言的真理，“灵”是照那些而活：人属世地出生，并借着照出于圣言的真理而活变为属灵，由“从肉身生的就是肉身；从灵生的就是灵”所象征：属世人若不变为属灵就不能得救，由“人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国”所理解。

【11】因为唯独主改造并重生人，所以祂在圣言中称为“从出胎造就的”：《以赛亚书》中，“造作你，又从你出胎造就你，并要帮助你的耶和华如此说。”（赛44:2, 24）

同书中，“自我出胎，耶和华就选召我；自出母腹，他就提我的名。……耶和华从我出胎，造就我作他的仆人，要使雅各归向他，使以色列到他那里聚集。”（赛49:1，5）主在圣言多处称为“创造者”、“造作者”和“从出胎造就的”，也称为“救赎主”，是因为祂把人重新创造、改造、重生并救赎：人或以为主这样被称为，是因为祂创造了人，并在子宫中塑造人，但那里所理解的仍是属灵的创造与塑造；因为圣言不仅是属世的，也是属灵的；属世的是为属世人，属灵的是为属灵的天使；这一点也可从这些话是论到以色列说的、在至高的意义上是论到主说的看出：由“以色列”所理解的是

教会，因而每一个教会之人；又因为主知道各人就其爱之良善与信之真理而言是怎样的，所以说“耶和华就选召我；自出母腹，他就提我的名”；“选召”和“知道某人的名”象征知道他是怎样的；就其爱之良善而言是“从出胎”，就其那良善的真理而言是“自出母腹”：将归向祂的“雅各”和将聚集到祂那里的“以色列”象征教会；“雅各”是外在教会，“以色列”是内在教会；后者在属灵人中，前者在属世人中。

【12】《耶利米书》中，“我未将你造在腹中，我已晓得你；你未出母胎，我已分别你为圣；我已派你作列国的先知。”（耶1:5）

这些话固然是论到先知耶利米说的，但在灵义上“先知”所理解的是教导真理的人，在抽象意义上是真理的教义；因此“造在腹中”和“未出母胎就晓得”象征预见他能借着重生而在出于良善的真理中，因而能接受并教导圣言：这也是“分别为圣，派作列国的先知”的意思；“列国”是那些在良善中、并从良善接受真理的人。

【13】大卫说：“我从出母胎被你扶持；使我出母腹的是你。”（诗71:6）

这些也象征同样的事。又说：“儿女是耶和华所赐的产业；所怀的胎是他所给的赏赐。”（诗127:3）

这里“儿女”所理解的是那些在出于良善的真理中的人，圣言别处也一样；“所怀的胎”所理解的是那些借着真理而在良善中的人，他们有天堂，那就是“产业”，也是“赏赐”。

【14】《以赛亚书》中，“妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不怜恤她所生的儿子？即或有忘记的，我却不忘记你。”（赛49:15）

这样说，是因为在灵义上所理解的是重生；因此与妇人及其对婴孩的爱作比较；由主重生的人也一样。

【15】大卫说：“耶和华向大卫凭诚实起了誓……说：我要使你所生的坐在你的宝座上。”（诗132:11）

这里的“大卫”，如同别处一样，所理解的是就其属灵国度——也就是祂的君王职分——而言的主；因此“使他腹中所出的坐在宝座上”所理解的是由祂重生的人；他之所以称为“腹中所出的”，是因为他在真理中，并照那些而活；将归他的“宝座”所理解的是天堂：这些是那些话在灵义上所象征的；而在至高的意义上，那些话所理解的是主以及祂的荣耀化。

【16】又说：“我的肺腑是你所造的；我在母腹中，你已覆庇我。”（诗139:13）

“造肺腑”（原文直译是“占有我的肾”）象征从伪谬中洁净真理（见上文第167节）；“在母腹中覆庇我”象征从重生之初并此后持续地护卫，免受从地狱而来的邪恶之伪谬。

【17】又说：“恶人一出母胎就与神疏远，一离母腹便走错路，说谎话。”（诗58:3）

这里所理解的并不是恶人从母胎就疏远、从母腹就走错路，也就是从出生之初就如此，因为无人从出生就与神疏远并走错路；但“一出母胎就疏远”象征他们从可以改造的第一日起就从良善退到邪恶；“一离母腹便走错路”象征他们同样从真理退到伪谬；“说谎话”也象征相信伪谬：之所以说从可以改造的第一日就退去，是因为主试图改造一切人，无论是谁，从幼年开始，经过少年直到青年；但他们立刻就退去，不肯让自己被改造。

【18】《何西阿书》中，“以法莲的罪孽包裹；他的罪恶收藏。产妇的疼痛必临到他身上；他是无智慧之子，到了产期不当迟延。”（何13:12, 13）

“以法莲”象征对真理的理解，这里是败坏的理解，也就是以伪谬为真理；其伪谬由“罪孽”所象征，伪谬的邪恶由“罪恶”所象征；因此称为“无智慧之子”：他不接受改造，由“产妇的疼痛必临到他身上”，以及“到了产期不当迟延”（原文直译是“时候不停留在儿子们的子宫中”）所象征；“时候不停留在儿子们的子宫中”象征他不停留在改造的状态中。

【19】《以赛亚书》中，“我原知道你行事极其诡诈，你自从出胎以来，便称为悖逆的。”（赛48:8）

这些是论到雅各家说的，所理解的是败坏的教会；“行事诡诈”象征违背所启示的真理；“自从出胎以来，便称为悖逆的”象征从可以改造的最初时候起就从真理退去；“称为……的名”象征就其那些事而言他是怎样的。

【20】《何西阿书》中，“他在腹中抓住哥哥的脚跟，壮年的时候与神较力。”（何12:3）

这些在内义上象征什么，除非知道雅各和他的后裔从他们的列祖起就纯粹是属世的，并因此反对天堂与教会的良善，否则无人能知；因为属世而不同时属灵的人，是反对那良善的；那良善唯有借着真理与良善的联结——先在属灵人中，然后在属世人中——才能获得；而“以扫”所象征的是在属灵中的属世良善：如今因为雅各和他的后裔是那样的，又因为他们从最初就弃绝了一切那样的良善，所以论到雅各说他“在腹中抓住哥哥的脚跟”。此外，雅各与天使摔跤（创32:24–31）描述了他们坚持要占有迦南地的顽梗；所理解的是要在他们当中设立教会。这顽梗由那摔跤来描述，也由《何西阿书》同处下一节所说的来描述，就是：“与天使较力，并且得胜，哭泣恳求。”（何12:4）

但他们仍将没有任何属天之爱与属灵之爱的良善，由天使摸了雅各的大腿窝、雅各的大腿窝在摔跤时扭了所理解（创32:25，31）：因为“大腿”象征良善与真理的联结，其“扭了”象征雅各和他的后裔没有任何真理与良善的联结；这就是“雅各与神较力”所理解的。（但关于这些，见《天堂的奥秘》第4281节，那里已解释。以色列和犹太民族并非蒙拣选，而是因他们列祖和摩西的顽梗而被接纳以代表教会，见那里第4290、4293、7051、7439、10430、10535、10632节。）

【21】摩西书中，孩子们在利百加腹中彼此相争；“耶和华对她说：两国在你腹内；两族要从你身上出来。这族必强于那族；将来大的要服事小的。生产的日子到了，腹中果然是双子。先产的身体发红，浑身有毛，如同皮衣，他们就给他起名叫以扫。随后又生了以扫的兄弟，手抓住以扫的脚跟，因此给他起名叫雅各。”（创25:22–26）

这些历史包含刚才上文论到雅各和他后裔所说的事；就是他们纯粹是属世的，因此没有任何从属灵而来的属世良善，那由“以扫”所象征；雅各的后裔没有那良善，由“雅各出母胎时抓住以扫的脚跟”所象征；“脚跟”象征最末的属世。（但这些也已在《天堂的奥秘》中解释。）

【22】同书中，“你父亲的神必帮助你；那全能者必将天上所有的福，地里所藏的福，以及生产乳养的福，都赐给你。”（创49:25）

这是以色列父亲对约瑟的祝福，也已在《天堂的奥秘》（第6428–6434节）中说明；那里说“乳养的福”象征对良善与真理的情感，“生产的福”（原文直译是“子宫的福”）象征良善与真理的联结，因而象征重生。

【23】同书中，“他必爱你，赐福与你，使你人数增多，也必……赐福与你身所生的，地所产的，并你的五谷、新酒，和油，以及牛犊、羊羔。”（申7:13）

又说，“你身所生的，地所产的，牲畜所下的，以及牛犊、羊羔，都必蒙福。”（申28:4）

这些是对雅各子孙说的，他们只按属世的方式，也就是按字义理解那些，因为他们纯粹是属世的，完全不是属灵的；但那些“赐福”所象征的是属灵的福，就是天堂以及由此而来的永生：因为“身所生的”象征爱之良善以及那良善的真理；“地所产的”象征教会的一切；“五谷和新酒”象征属世人中的一切良善与真理；“牛犊、羊羔”象征那些的外在与内在情感；总的来说，那些都象征它们的结果与繁殖。

【24】《以赛亚书》中，“我必激动米底亚人来攻击他们。米底亚人不注重银子，也不喜爱金子。他们必用弓击碎少年人，不怜悯妇人所生的，眼也不顾惜孩子。”（赛13:17, 18）

“米底亚人”所理解的是那些把教会的真理与良善看作无有、并摧毁由此而来属于理解力与爱的事物的人；他们“不注重”的“银子”和“不喜爱”的“金子”象征天堂与教会的真理与良善，“银子”是其真理，“金子”是其良善：“他们必用弓击碎少年人，不怜悯妇人所生的”象征教义的伪谬将摧毁一切对真理的理解，以及一切爱之良善；“弓”象征教义的伪谬，“少年人”象征对真理的聪明，“妇人所生的”象征爱之良善：“眼也不顾惜孩子”象征他们败坏的理解力与疯狂将荒废教会的一切真理；“孩子”是真理，“眼”是败坏的理解力，也就是疯狂。须知，“米底亚人”所理解的并不是米底亚人，而是教会中荒废教会的那些人和那些事。

【25】《马太福音》中，法利赛人说：“人无论甚么缘故都可以休妻吗？”耶稣回答说：“那起初造人的，是造男造女，并且说：‘因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。’这经你们没有念过吗？既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以，神配合的，人不可分开。……摩西因为你们的心硬，所以许你们休妻，但起初并不是这样。我告诉你们，凡休妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫了；有人娶那被休的妇人，也是犯奸淫了。”门徒对耶稣说：“人和妻子既是这样，倒不如不娶。”耶稣说：“这话不是人都能领受的，惟独赐给谁，谁才能领受。因为有生来是阉人，也有被人阉的，并有为天国的缘故自阉的。这话谁能领受就可以领受。”（太19:3–12）

这些话含有内在的奥秘，从主的话说“这话不是人都能领受的，惟独赐给谁，谁才能领受”可以看出。主所说那些话中的内在奥秘，人很少领受，但天堂中一切天使都领受；原因是他们在属灵上感知主的那些话，其中所含的奥秘是属灵的：就是，天堂中如同地上一样有婚姻，但天堂中的婚姻是同类与同类结合；因为男人生来是从理解力而行，女人生来是从情感而行；男人那里的理解力是对真理与良善的理解力，女人那里的情感是对真理与良善的情感；又因为一切理解力都从情感取得生命，所以那里的结合就像对应于意愿的情感与对应于理解力的思想相结合那样：因为各人的理解力是各不相同的，正如构成理解力的真理是各不相同的；总的来说，有属天的真理，有属灵的真理，有道德的真理，有公民的真理，甚至有属世的真理；而每一种真理又有无数种类与变化；又因为因此绝没有一个人的理解力与另一个人相似，也没有一个人的情感与另一个人相似，但为叫理解力与情感仍行如一体，所以在天堂中是这样结合的：对应于妇人的情感与对应于男人的理解力联结：因此双方的生命都从对应而来，充满着爱。如今因为两种不同的情感不能对应于一个理解力，所以在天堂中绝没有、也不能有一个男人有多个妻子。

【26】从这些可以看出并推断，主那些话在属灵上还理解什么；例如“人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体”理解什么；就是，男人要离开那从宗教而来、玷污其理解力的邪恶与伪谬，也就是离开父母；而其理解力与那些分离之后，就与对应于妻子的情感联结；于是二者成为对真理与良善的一种情感；这就是“二人成为一体的肉”所理解的，“肉”在灵义上象征属于爱或情感的良善：“夫妻不再是两个人，乃是一体的了”象征这样对良善与真理的理解力以及对良善与真理的情感就不是二而是一，正如意愿与理解力固然是二，却仍是一；又正如真理与良善，以及信与仁义，固然是二，却仍是一；就是当真理是良善的、良善是真理的时，以及当信是仁义的、仁义是信的时；婚姻之爱也从那里而来：

【27】“摩西因为心硬，许人无论甚么缘故都可以休妻”，是因为以色列人和犹太人是属世的，不是属灵的；纯粹属世的人心也是硬的，因为他们没有任何婚姻之爱，而只有如同奸淫的情欲：“凡休妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫了”，是因为淫乱象征伪谬，在妇人那里象征对邪恶与伪谬的情感，因而是与对真理与良善的理解力绝不和谐的情感；又因为从那不和谐，真理与良善的婚姻之爱以及由此而来在人里面的天堂与教会就完全灭亡；因为当内在的联结——也就是心智与灵魂的联结——没有时，婚姻就解体了：“娶那被休的妇人也是犯奸淫了”，是因为“因淫乱而被休的”所理

解的是对邪恶与伪谬的情感，如上所说，那不可与任何对真理与良善的理解力联结；否则理解力就被败坏，也变为伪谬与邪恶的，而伪谬与邪恶的联结是属灵的奸淫，正如真理与良善的联结是属灵的婚姻。

【28】主随后论到阉人，是因为门徒说："人和妻子既是这样，倒不如不娶"；又因为犹太民族当中的婚姻——他们因处在出于邪恶的伪谬中而心硬——并不是婚姻，而是在属灵意义上所理解的奸淫，因此那民族也被主称为"淫乱的世代"，所以主论到"阉人"，所理解的是那些不愿与对邪恶的情感缔结婚姻——也就是联结——的人，因为那样对真理与良善的理解力就会被败坏并消散；因此"阉人"所理解的是已婚的和未婚的、其真理与良善的理解力与真理与良善的情感已联结的人：之所以称为"阉人"，是因为他们没有那样的情欲，如同那些因心硬——犹太人就在其中——而娶多个妻子、并无论甚么缘故都休妻的人所有的。

【29】须先知道，真理与良善的理解力与真理与良善的情感的婚姻，总的来说有三重起源，并因此有三个层级；在至高层是那些称为属天之人的婚姻，在较低层是那些属灵之人的，在最低层是那些属世之人的；人的内层有多少层级，就有多少这样的层级：因此有三层天堂；在至高天堂中的称为属天的，在较低天堂中的称为属灵的，在最低天堂中的称为属世的。属天之人那里真理与良善的理解力与真理与良善的情感的婚姻，由"生来是阉人"所理解；原因是他们在重生时，立刻借着对真理的爱把真理接受在生命中，因此他们从真理本身知道真理：他们由主借着对祂的爱而来的重生，由"在母腹中成为阉人"所象征，因而没有奸淫的情欲。

【30】而属灵之人那里真理与良善的理解力与真理与良善的情感的婚姻，由"被人阉的"所理解；这些人不是在母腹中，也就是借着爱重生的，而是先借着接受在记忆中的真理，然后在思想上以理解力接受，最后借着某种属灵情感接受在生命中；这些人称为"被人阉的"，因为他们是借着从记忆而来的理解力被改造的，"人"也象征那理解力，上文说"人和妻子"时也一样。而属世人那里真理与良善的理解力与真理与良善的情感的婚姻，由"自阉的"所理解；因为属世人借着认知与知识为自己取得属世之光，并借着照那些而活的良善取得情感，并由此取得良心；又因为他们不知道别的，只知道是自己做成这些——因为属世人没有属灵人所有的聪明，也没有属天人所有的领悟——所以他们是自阉的；但这是就表象以及他们那里模糊的信而言说的。因此这些就是"为天国的缘故自阉"所理解的：又因为很少有人领受这些，所以主说："这话谁能领受就可以领受。"（但为说明此事，可见《天堂与地狱》中论天堂所分成的两个国度，以及按人内层三个层级而有的三层天堂，第20–40节；以及论天堂中的婚姻，第366–386节，所说并说明的。）

【31】论到施洗约翰，说他从母腹里就被圣灵充满；又说腹中的胚胎因马利亚的问安而欢喜跳动（路1:15, 41, 44）：

但这些所象征的是他将如同以利亚一样代表就其圣言而言的主；因为在圣言——也就是神性真理——中，处处有神性良善与神性真理的婚姻，与神性真理合一的神性良善是从主发出的神性，称为“圣灵”：因马利亚问安而“在腹中欢喜跳动”代表出于良善与真理联结之爱的喜乐，因而代表属天婚姻之爱的喜乐，那爱在圣言的每一细节中。（至于施洗约翰如同以利亚一样代表就其圣言而言的主，见《天堂的奥秘》第7643、9372节。）

【32】“头生开了子宫的男子”象征什么，也要说明；摩西书中这样记着：“将来，耶和华……将你领进迦南人之地……那时你要将一切头生的，并牲畜中头生的，归给耶和华；公的都要属耶和华。……凡你儿子中头生的都要赎出来。日后，你的儿子问你说：‘这是甚么意思？’你就说：‘耶和华用大能的手将我们从埃及为奴之家领出来。……那时……耶和华就把埃及地所有头生的，无论是人是牲畜，都杀了。因此，我把一切头生的公牲畜献给耶和华为祭，但将头生的儿子都赎出来。’”（出13:11–15；34:19，20）代替那些而接纳利未人，同书中说：“我从以色列人中拣选了利未人，代替以色列人一切头生的；利未人要归我。因为凡头生的是我的；我在埃及地击杀一切头生的那日就把以色列中一切头生的，连人带牲畜都分别为圣归我。”（民3:12, 13；8:16, 17）

这条例中所隐藏的属灵之义，除非知道属世的“生育”和“出生”象征属灵的生育和出生，以及一切生殖的肢体对应于属天之爱及其产物——也就是功用，称为那爱的真理——否则就不显明。因为如此，又因为“婚姻”在灵义上象征良善与真理的婚姻，如上所说，所以可以看出在同一意义上“开了子宫”或“头生的男子”象征什么：“开了子宫”或“头生的男子”象征从属天之爱以及对良善与真理的领悟首先生出的；那是出于良善的真理，在其余事物中居于开端的地位，这是明显的；这在其本质上是属灵良善，因为这良善在其形式上是出于良善的真理；或者说一样的，出于良善的真理在其本质上是属灵良善。这由“开了子宫”、“头生的男子”所象征，原因是子宫对应于至内的婚姻之爱，那在其本质上是属天之爱；从这爱产生属灵良善，那在其形式上是出于良善的真理，具体来说是那在其余事物中居于开端地位的出于良善的真理；居于开端地位的，在随后的事物中就其本质而言就是一切，因为那是在这些中掌权的。因为这由“开了子宫”或“头生的男子”所象征，所以它分别为圣归耶和华，并且随后一切胎儿也借此分别为圣。

【33】须知，天堂与教会的良善有三个层级；至内层级的良善，也就是至内天堂的良善，称为属天之爱的良善；较低层级的良善，也就是中间天堂的良善，称为属灵之爱的良善；最低层级的良善，也就是最末天堂的良善，称为属世之爱的良善：这些良善怎样按次序相继，也怎样按次序生出；属世之爱的良善从属灵之爱的良善生出，属灵之爱的良善从属天之爱的良善生出；因此，“开了子宫”、“头生的男子”象征从属天之爱的良善生出的属灵之爱的良善。

【34】因为“牲畜”象征情感，“牛群的牲畜”象征外在情感，“羊群的牲畜”象征内在情感，所以它们的头生也分别为圣。这一点也可从利未人代替一切头生被接纳看出，因为“利未”以及由此而来的“利未人”象征从属天良善而来的属灵良善；因此祭司职分——象征属天良善——赐给亚伦和他的儿子，而这良善的事奉——象征出于良善的真理——赐给利未人。（至于“利未支派”象征那些，见

上文第444节。）关于头生的条例之所以因埃及一切头生被杀而赐给以色列人，是因为那里的“头生”象征与出于良善的真理相反或对立的、出于邪恶的伪谬，因而象征与属灵良善相反或对立的地狱邪恶；又因为当人里面那些出于邪恶的伪谬被杀，也就是被移除时，出于良善的真理或属灵良善才首先从主流入，并被人接受。由此可以看出那条例所代表的是什么，以及在灵义上所象征的是什么。至于神因亚伯拉罕的妻子撒拉的缘故使亚比米勒家中的妇人不能生育，后来亚伯拉罕为他们祷告，神就医好了亚比米勒和他的妻子并女仆，使她们能生育（创20:17，　18）所象征的是什么，见《天堂的奥秘》，那里这些话已解释。

711 “在生产的艰难中疼痛呼叫。”这象征不被教会中属世而感官的人所接受，以及他们的抵挡。这一点从论从属天之爱而生的真理的教义——由她所生的“男孩子”所理解——而说的“在生产的艰难中疼痛呼叫”的含义可以看出：它是不被接受，以及抵挡；至于这是教会中属世而感官的人，是因为他们由下文的“龙”所理解。至于“生产”和“生”是生产并生出属于教会的事物，这里是属于真理与良善之教义的事物，从上节论“子宫”及其打开以及论“生产”所说明的可以看出，也从本章下文说到“生”的地方可以看出。同时可以这样提一下：由“妇人所生的男孩子”所理解的是主从天堂所赐的新耶路撒冷的教义；那时龙环绕着，猛烈而执拗地抵挡，甚至使那些拥护那教义的人呼叫并受痛苦，这一点我可以作证：由此也可看出，世上同类的人也将抵挡，使那教义不被接受。至于那些人是谁，将在下文论“龙”和“兽”时说明。至于圣言别处“在生产的艰难中疼痛呼叫”具体象征什么，见下文（第721节），那里解释“生产”和“生”象征什么，可见那里。

712 解释　第3–4节

> “天上又现出异象来：有一条大红龙，七头十角；七头上戴着七个冠冕。它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子。”（启12:3, 4）

第3节：“天上又现出异象来”，象征关于将攻击为新教会预备的教义、以及将从谁那里攻击的神性启示（713节）；“有一条大红龙”，象征一切纯粹属世而感官、出于爱自己和爱世界、却仍从圣言、从由此而来的教义以及讲道或多或少知道一些、并以为单凭知识而无生命就能得救的人（714节）；“七头”，象征他们所玷污的圣言圣洁事物的知识（715节）；“十角”，象征很大的权能（716节）；“七头上戴着七个冠冕”，象征次序最末中的神性真理——也就是圣言字义的真理——被玷污并亵渎（717节）。

第4节：“它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一”，象征圣言一切真理被歪曲并玷污（718、719节）；“摔在地上”，象征那些被灭绝并摧毁（720节）；“龙就站在那将要生产的妇人面前”，象征由“龙”所理解之人对那些将在从主而来的爱与仁义的教义以及由此而来的生活中的人当中之教会的仇恨（721节）；“等她生产之后，要吞吃她的孩子”，象征要在那教会教义初生之时就摧毁它（722节）。

713 （第3节）“天上又现出异象来。”这象征关于将攻击为新教会预备的教义、以及将从谁那里攻击的神性启示。这一点从“大异象”的含义可以看出：它是神性的启示、显现与见证（见上文第706节）：至于这是关于对为新教会预备的教义的攻击、以及将从谁那里攻击，从下文描述这异象的地方可以看出；那些将攻击教义的人由“大红龙，那古蛇”所理解，攻击本身由“龙站在那将要生产的妇人面前，要吞吃她的孩子”来描述，随后由“龙与米迦勒争战”来描述，再后由“龙逼迫妇人到旷野，并在那里在她身后吐出水来像河一样”来描述，以及下文。至于“龙”所理解的是谁，将在下一节说明；这里只说，他们是那些与天堂的天使有交通、却只借着外在、不借着内在的人；因为说那龙“在天上”被看见；那些与天堂没有任何交通的人不能在那里被看见，因为他们在地狱中；那些是否认神——尤其是否认主——的人，是把圣言看作无有并亵渎的人，以及没有任何关于永生之信的人；总之，是那些爱自己和爱世界超过一切、并在敌意、仇恨、报复和诡诈中生活、并在那些中感到快乐的人。说这些，是为叫人知道“龙”所理解的并不是那样的人，而是那些活在世上时与天堂有外在交通的人，那交通是从阅读圣言、从由此而来的讲道、以及按自己教会章程的外在敬拜而来的，但他们却不在任何照主诫命而活的生活中；因此那样的人固然有与天堂的交通，却没有内在的交通：因此他们在下文也被称为“魔鬼”和“撒但”，那里也将说明。

第十二章

714 “有一条大红龙。”这象征一切纯粹属世而感官、出于爱自己、却仍从圣言、从由此而来的教义或讲道或多或少知道一些、并以为单凭知识而无生命就能得救的人。这一点从“龙”的含义可以看出：它是纯粹属世而感官的人，却仍有本身属灵之事的知识，无论这知识是从圣言、从讲道还是从宗教而来（下文说明）；又从“大红”的含义可以看出：它是处在爱自己及其邪恶中，因为圣言中“大”是论良善说的，在相反的意义上论邪恶说的，正如“多”是论真理说的，在相反的意义上论伪谬说的（见上文第336、337、424节）；“红”在两义上是论爱说的，就是论属天之爱——也就是对主之爱，在相反的意义上论魔鬼之爱——也就是爱自己（也见上文第364节）；由此可以看出，“大红龙”所理解的是一切纯粹属世而感官、出于爱自己、却仍从圣言或从由此而来的教义或从讲道或多或少知道一些、并以为单凭知识而无仁义的生活就能得救的人；他们之所以以为单凭知识而无仁义的生活就能得救，是因为一切为身体和世界而活、不为神和天堂而活的人，都变为纯粹属世而感官的；因为各人按自己的生命在内在上被塑造，为身体和世界而活是属世而感官地活，为神和天堂而活是属灵地活。

【2】每一个人从父母生为感官的人，并借着在世上的生活按道德生活与公民生活以及由此取得的光，越来越内在地变为属世的，也就是理性的；但随后他借着出于圣言或出于从圣言而来之教义的真理，以及借着照那些而活，变为属灵的人：由此可以看出，那些知道圣言、教义或讲道人所教导的事物、却不照那些而活的人，无论外表看来多么博学渊博，仍不是属灵的，而是属世的，甚至是感官

的；因为知识和推理的能力并不造成属灵人，生命本身才造成。之所以如此，是因为知识和由此而来的推理能力只是属世的；因此恶人、甚至最恶的人也可能有；而出自圣言的真理连同照那些而活才造成属灵人，因为生命是出于对真理的爱而愿意真理并实行真理；这不是单从属世人而来的，而是从属灵人而来，并从属灵人流入属世人；因为爱真理、出于爱愿意真理、并出于那意愿实行真理，是从天堂而来，也就是借着天堂从主而来，在其本性上是属天而神性的；这不能直接流入属世心智，而只能借着属灵心智间接流入，属灵心智可以被打开并塑造成接受天堂的光与热，也就是接受神性真理与神性良善。之所以这些不能直接流入属世心智，是因为人的遗传邪恶——也就是爱自己和爱世界——住在属世心智中；因此属世人就其本身而言只爱自己和世界，出于爱愿意那些，并出于愿意实行那些；这些就拦阻任何事物从天堂流入那里并在那里被接受；因此主作了这样的预备：那些能被移除，从而能为属灵之爱的真理与良善让出地方，就是借着打开并塑造在属世心智之上的属灵心智，并借着从那里经过那心智从主而来的天堂的流入进入属世心智。

【3】说这些，是为叫人知道：知道圣言的事物以及教会教义的事物，并不造成属灵人，而是照主在圣言中所吩咐的而活才造成；因此即便他们从圣言知道许多，仍仍是属世而感官的。因此这些人就是圣言中由“龙”所象征的。他们之所以由“龙”所象征，是因为龙是蛇的一种，不仅在地上爬行，也能飞行，并因此显现在天上；那飞行和那显现，就是那些有出于圣言之真理的知识、却不照那些而活的人由“龙”所理解的由来：因为“蛇”总的来说象征人的感官事物（见上文第581节）；因此龙（本章第9节，以及第20章第2节）也称为“古蛇”。

【4】因为本章下文以及随后还要论到“龙”，所以要说明总的来说和具体来说“龙”象征谁。总的来说，他所象征的是那些或多或少属世、却仍有从圣言而来的属灵之事的知识的人；具体来说，他所象征的是那些在与仁义分离的信中、以教义和生活确认自己的人：这些人构成它的头；而那些凭自己的聪明从圣言为自己抽出教条的人，构成龙的身体；那些没有教义而研读圣言的人，构成龙的外在。这些人也都歪曲并玷污圣言，因为他们在爱自己中，并由此在自己聪明的傲慢中，从那傲慢变为纯粹属世的，甚至感官的；感官之人因着谬误、因着领悟的昏暗、以及因着住在那里的身体的邪恶，不能看见圣言真正的真理；因为感官附着于身体，因此是那样的。

【5】（一）首先，总的来说“龙”所理解的是那些或多或少属世、却仍有从圣言而来的属灵之事的知识的人，是因为“蛇”总的来说象征人的感官事物，并因此象征感官的人；因此“龙”——也就是飞蛇——象征仍向天堂飞行的感官之人，就是借着从圣言或从出于圣言的教义说话并思想；因为圣言本身是属灵的，因为它在本身是神性的，并因此在天堂中：但因为单有从圣言而来的属灵之事的知识并不造成属灵人，而是照圣言中的事物而活才造成，所以一切有从圣言而来的知识、却不照那知识而活的人，都是属世的，甚至是感官的。

【6】由“龙”所理解的感官之人，是那些不从天堂之光看见什么、而只从世界之光看见的人，他们单从这光就能论到神性之事说话，也能敏锐而敏捷地推理，被爱自己的火以及由此而来的傲慢所激动；但他们仍不能看见那些是不是真理，他们说从幼年从教师或讲道人吸取、随后从教义、再后从一

些未经内在理解的圣言经文所确认的就是真理。这些人因为不从天堂之光看见什么，所以看不见真理，而看见伪谬，并称那些为真理；因为真正的真理若不在天堂之光中就不能被看见，若不被那光所光照，也不能在世界之光中被看见。他们因为是那样的，所以不爱别的生命，只爱身体的和世界的生命；又因为这生命的快乐与情欲住在属世人中，所以他们的内层是污秽的，被各样邪恶所堵塞，那些堵塞了天堂之光与热流入的一切道路；因此他们在内在上是魔鬼和撒但，尽管从言语和伪装的举止看来仿佛是属灵的和基督徒。那样的人无非是感官的；因为他们能在外在上论到教会的圣洁事物说话，内在上却什么也不信；那些自以为相信的人，其信是历史性的、并由此从教师或从自己的聪明而来的说服之信，在本身是伪谬的，却仍被人相信，因为它用作得名声、尊荣和利益的手段。总的来说，这些人就是龙。但具体来说由“龙”所象征的还有许多人；有人对应于它的头，有人对应于它的身体，有人对应于它的外在。

【7】（二）具体对应于龙头的，是那些在唯信——也就是与仁义分离的信——中、以教义和生活确认自己的人；他们之所以对应于龙头，是因为他们多半是有学问的，并被认为博学；因为他们确认自己：单凭思想教会所教导的事物——他们称之为相信——就能得救。但要说明他们的教义是怎样的，他们的生活是怎样的。他们的教义是：父神差遣从永远所生的祂的儿子到世上来成为人，好叫祂成全律法的一切，担当众人的罪孽，并受十字架的苦；又借此父神得了和好，被感动而生怜悯，那些出于信赖而有关于那些事之信的人就被接到天堂，并且那信的信赖与主一同代求并拯救：因此那信被赐给人类，与父神分离，作为接受与得救的媒介，因为人自从亚当吃了分别善恶树上的果子以后，就不再处于从自己行善的状态中，因为那时他连同神的形像失去了自由意志；最后，上述那些是主的功德，人唯独借此才能得救。这些是那些在唯信中的人就其教义而言信的首要内容。至于无人能从任何属灵的视觉——也就是理解力——感知那些中的任何事并因此相信，而只能从记忆知道那些并因此说话，没有理解，以致那教义中没有任何聪明，若主愿意，将在别处阐明并说明。

【8】至于他们就其生活而言是怎样的，也要说明。他们教导说，人单凭信被神引导，以至于有行善的努力，而行为本身的良善对得救毫无作用，唯有信才有作用；那时没有任何邪恶定他的罪，因为他在恩典中，并已称义。他们还想出了一些阶段，称为唯信达到称义之终的进程：第一是在属于信的事物——尤其是上述那些——中受教；第二是从圣言或从讲道得确认；第三是心中探究是否如此；那时因为疑惑以及由此而来的动摇——也就是试探——涌入，人就要从圣言确认自己关于信的运行，由此就有信赖，那就是得胜；他们又加上说，那时须小心，不要让理解力越过从圣言而来的、关于唯信称义的确认；若越过了，并且理解力若不俘获在信的顺从之下，就会失败：第四也是最后阶段是行善的努力，那是从神而来的流入，人毫无所出，那是信的果子；他们说，当人这样完全称义之后，此后没有任何邪恶定他的罪，也没有任何良善拯救他，唯有信。由此可以看出他们就其生活而言是怎样的；就是为自己而活，不为神而活，为世界而活，不为天堂而活；因为这是从“邪恶不定罪、良善不拯救”的信而来的：他们也不知道，没有仁义生活的信就不是信，人必须逃避邪恶并行出良善如同出于自己，却仍相信是从主而来，否则邪恶就不能被驱散，良善也不能被归给人：但关于这些，别处还有更多。

【9】那种教义和那种生活在那些构成龙头的人那里；他们大部分是有学问的教牧，平民中很少：原因是他们把那些看作神学的隐秘，平民因事务而不能领受。他们之所以就其头而言是龙，也是因为他们败坏并歪曲圣言中一切教导爱、仁义与生活的事物；因为圣言就其本身而言只是对主之爱与对邻舍之仁义的教义， 绝不是与仁义分离之信的教义：他们借着把那些称为信或那样的果子——他们因不想着去行就不吃那果子——来歪曲那些；因此他们不靠那果子滋养自己：此外他们也不把那些原则接纳到超过记忆、以及由此而来紧邻的思想——也就是感官的思想，其中没有任何属灵之物——之外，那思想不探究是否是真理；因此他们小心不让任何事物进入内在的视觉，也就是理解力；他们不愿知道，一切论到他们的信所说的，都是违反被光照的理解力的，正如违反圣言真正的意义一样。因此构成龙头的人那里没有任何真正的真理；因为从伪谬的原则——也就是唯信——不能涌出别的，只能涌出连续系列中的伪谬；因为唯信是不可能的，没有仁义的信就不是信；信的灵魂是仁义；因此说唯信，就是说没有灵魂，因而没有生命，那在本身是死的。

【10】（三）那些凭自己的聪明从圣言为自己抽出教条的人构成龙的身体，这一点从以下可以看出：一切研读圣言并在爱自己中的人，也在自己聪明的傲慢中；一切在这傲慢中、同时又以属世之光而有才智的人，就从圣言为自己抽出教条；基督教界一切异端和一切伪谬都从这起源而来。要说明什么是出于自我的聪明，什么是不出于自我的聪明。出于自我的聪明是出于自己，不出于自我的聪明是从主而来。出于自我的聪明属于一切在爱自己中的人，因为爱自己就是人的自我本身，那些在爱自己中的人读圣言并从中收集教条，是为了名声、荣耀和尊荣；又因为他们不能看见任何真理，而只能看见伪谬，所以他们在龙的身体中；因为他们从圣言收集并抽出那些迎合他们的爱以及由此涌出的邪恶的事物；而与他们教条相反的——也就是出于良善的真理——他们或者看不见，或者加以败坏。而从主而来的聪明属于一切有对真理的属灵情感的人；也就是那些爱真理因为它是真理、并因为它服务于永生以及人灵魂的生命的人。之所以说他们的聪明不是出于自我而是从主而来，是因为这些人读圣言时被从自我中提升起来，甚至进入天堂之光并被光照；在这光中，真理从真理本身显现，因为天堂之光是神性真理。而那些在爱自己中、并由此在自己聪明的傲慢中的人，不能从自我中被提升；因为他们不断地注视自己，因而注视他们所做的每一件事：因此他们也把得救的一切放在对自己教条的信中，也就是放在知道和思想中，而不放在生活中，因而不放在愿意和实行中；龙的身体就从这些人而来。这身体的心是爱自己；呼吸的灵魂，也就是它的灵，是自己聪明的傲慢：因着这二者，龙被称为“大红”，“红”在希腊原文中是从火焰而来的词，因而从爱与傲慢而来。

【11】（四）那些没有教义而研读圣言、同时又在爱自己中的人，构成龙体的外在。外在是从内层发出、并包裹、封闭、容纳内层的事物，如皮肤、鳞片、以及各处的突起：他们之所以构成龙体的外在，是因为他们没有对圣言属灵事物的聪明；他们只知道圣言就其字义而言的内容，那字义是这样的：若没有教义在前光照，就会引向各样错误与伪谬；因此那些没有教义而研读圣言的人，无论想确认多少异端都能确认，也能接纳，也能庇护爱自己和爱世界以及由此而生的邪恶：因为圣言的字义是

神性真理最末的意义，因而适合属世而感官之人，按他们的理解力，并常常迎合他们；因此若那意义不从教义如同从灯那样被阅读和察看，就会使心智在许多属于天堂与教会的事上陷入黑暗：而他们仍自以为比众人更有智慧，其实一无所知。

【12】（五）一切构成龙的人都敬拜父神，并把主看作与自己相似的人，而不看作神；即便看作神，也是把祂的神性看作在祂人性之上，而不在人性之内——这将在下文论到龙与米迦勒争战之处说明。

【13】（六）由此如今可以看出，“龙的尾巴”所理解的是构成其头、身体和最外在之人那里对圣言的歪曲与玷污；因为尾巴，如同任何动物的尾巴，是脊骨从大脑延伸出来的延续；并这样按着头与身体的欲望、情欲和快乐来活动、弯曲和摆动，仿佛在讨好那些：又因为一切构成龙的人，因出于爱自己而属世而感官、并由此在自己聪明的傲慢中，就歪曲并玷污圣言，所以说“龙用尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上”：“天上的星”象征从圣言而来的真理与良善的认知，因而象征由此而来的出于良善的真理；“摔在地上”象征败坏并玷污那些，并这样摧毁。

【14】上述那些人构成龙，并且对圣言真理的玷污与摧毁由它的“尾巴”所理解，这一点在灵界曾两三次赐给我看见；因为在那世界中显现的一切都是属灵事物的代表。当那样的人在天堂之光中被看见时，他们显为拖着长尾巴的龙；当有许多那样的人时，就看见尾巴从南方经过西方延伸到北方；也看见那尾巴仿佛把星从天上拖下来，摔在地上。

【15】因为上述那些由“龙”所理解，对圣言的歪曲与玷污由它的“尾巴”所理解，所以圣言中“龙的住处”和“龙的卧处”象征那里只有纯粹伪谬与邪恶之处，如下列经文：《以赛亚书》中，“发光的沙要变为水池；干渴之地要变为泉源。在野狗躺卧之处，必有青草、芦苇，和蒲草。”（赛35:7）（原文直译是“龙的住处”）

这些是论到主的降临，以及祂在外邦人当中建立新教会；那些话所理解的是：教会的真理与良善将在先前没有的地方，甚至在先前有伪谬与邪恶的地方；先前有伪谬与邪恶，由“干渴之地”和“龙的住处”，以及“芦苇和蒲草”所象征；而他们将有的真理与良善，由“水池”、“泉源”、“先前龙所在的卧处”，以及“青草”所象征。

【16】《耶利米书》中，“我必使耶路撒冷变为乱堆，为野狗的住处，也必使犹大的城邑变为荒场，无人居住。”（耶9:11）

> 又说，“有风声！看哪，敌人来了！有大扰乱从北方出来，要使犹大城邑变为荒凉，成为野狗的住处。”（耶10:22）

“耶路撒冷”所理解的是就其教义而言的教会；“犹大的城邑”是教义事物，也就是出于圣言的真理；出于歪曲真理与玷污良善而来的纯粹伪谬与邪恶，由“使耶路撒冷变为乱堆”以及“使犹大城邑变为荒场，为龙的住处”所象征；因为被歪曲的真理是纯粹伪谬，被玷污的良善是纯粹邪恶：“风声”和“从北方出来的大扰乱”象征与真理争战的伪谬，以及与良善争战的邪恶；“北方之地”是那些在邪恶之伪谬中的人所在之处。

【17】同书中，“夏琐必成为野狗的住处，永远凄凉；必无人住在那里，也无人在其中寄居。”（耶49:33）

“夏琐”象征属灵的宝藏，也就是从圣言而来的真理与良善的认知；那些被荒废到一无所有、取而代之的是伪谬与邪恶，由“夏琐必成为龙的住处，永远凄凉”所象征；将不再有任何教会的真理存留，由“必无人住在那里，也无人在其中寄居”所象征；“人子”（原文直译）是教会的真理。

【18】《以赛亚书》中，“以东的宫殿要长荆棘；保障要长蒺藜和刺草；要作野狗的住处，鸵鸟的居所。”（赛34:13）

这些是论到以东和外邦，所理解的是那些在伪谬与邪恶中的人；他们所处的伪谬与邪恶，由“荆棘”、“蒺藜”和“刺草”所象征；庇护他们的教条由“宫殿”和“保障”所象征；一切良善与真理的荒废由“龙的住处”和“鸵鸟女儿的院子”（原文直译）所象征；“鸵鸟”是那些以伪谬为真理而看见的人，其“女儿”是歪曲真理的情欲。

【19】同书中，“豺狼必在它宫中呼号；野狗必在它华美殿内吼叫。”（赛13:22）

这些是论到巴比伦，所象征的是对良善与真理的玷污与亵渎；其中有豺狼的“宫殿”和其中有龙的“殿”，象征被玷污并亵渎的圣言与教会的良善与真理；“豺狼”是被玷污并亵渎的真理，“龙”是被玷污并亵渎的良善。

【20】《弥迦书》中，“因此我必大声哀号，赤脚露体而行；又要呼号如野狗，哀鸣如鸵鸟。”（弥1:8）

这些是论到撒玛利亚的荒废，所象征的是就其教义而言的属灵教会，这里是那已被荒废的：就其真理与良善而言的荒废，由“赤脚露体而行”所象征；对此的哀叹，由“大声哀号”所象征；对荒废之良善的哀叹，由“呼号如龙”所象征，对荒废之真理的哀叹，由“哀鸣如鸵鸟”所象征：说“龙”和“鸵鸟”是代表性的，因为就哀号和哀鸣而言与它们相似；正如“赤脚露体而行”也一样；“赤身”（原文直译“被抢夺”）象征没有良善，与“龙”一样；“赤身”象征没有真理，与“鸵鸟”一样。

【21】《耶利米书》中，“巴比伦王尼布甲尼撒吞灭我，压碎我，使我成为空虚的器皿。他像大鱼将我吞下，用我的美物充满他的肚腹，又将我赶出去。……巴比伦必成为乱堆，为野狗的住处，令人惊骇、嗤笑，并且无人居住。”（耶51:34, 37）

这里“巴比伦”和“尼布甲尼撒”也象征对良善与真理的玷污与亵渎：由此而来对一切真理的驱散和对一切良善的摧毁，由“使我成为空虚的器皿，像大鱼将我吞下，用我的美物充满他的肚腹，又将我赶出去”所象征；“大鱼”（原文亦作“龙”）所象征的与“龙”一样，在原文中二者也是同一词：从玷污与亵渎而来对一切真理与良善的荒废，由“巴比伦必成为乱堆，为龙的住处，令人惊骇、嗤笑，并且无人居住”所象征；“无人居住”象征无人那里有良善。

【22】《约伯记》中，“我没有日光就哀哭行去；我在会中站着求救。我与野狗为弟兄，与鸵鸟为同伴。”（伯30:28, 29）

这些是论到试探中的状态，那时人以为自己被定罪了；因此“没有日光就哀哭行去”象征如同魔鬼、没有爱之良善；“在会中站着求救”象征在真理中间却仍在伪谬中；“与龙为弟兄，与鸵鸟为同伴”象征与那些在没有良善的邪恶中、以及在没有真理的伪谬中的人结合并成为一体；“龙”是那些玷污良善并把那些败坏为邪恶的人，“鸵鸟”是那些同时败坏真理的人。

【23】大卫说：“我们的心没有退后；我们的脚也没有偏离你的路。你在野狗之处压伤我们，用死荫遮蔽我们。”（诗44:18, 19）

这些也是论到试探：那时他被隔绝于从天堂而来的流入，如同感官之人，不感知什么是良善、什么是真理，由“神在龙之处压伤他，用死荫遮蔽他”所象征；“龙之处”是地狱中那些是龙的人所在之处，也就是那些在自己里面摧毁了一切良善的人；他们所处的伪谬称为“死荫”。

【24】又说：“你要踹在狮子和虺蛇的身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说：因为他专心爱我，我就要搭救他；因为他知道我的名，我要把他安置在高处。”（诗91:13, 14）

摧毁荒废教会真理的内在与外在伪谬，由“踹在狮子和虺蛇的身上”所象征；摧毁荒废教会良善的内在与外在伪谬，由“践踏少壮狮子和大蛇”（原文直译是“狮子和龙”）所象征；把那在出于圣言的教义中的人从伪谬中领出，并引向更内在的真理与良善，由“搭救他，安置在高处，因为他知道我的名”所象征；“搭救”是从伪谬中领出，“安置在高处”是引向更内在的真理，“知道我的名”是在出于圣言的教义中。

【25】《玛拉基书》中，“恶以扫，使他的山岭荒凉，把他的地业交给旷野的野狗。”（玛1:3）

“以扫”所理解的是那些就属世人而言在良善中的人，这里是就属世人而言在邪恶中的人；因此说“恶以扫”：属世人之爱的良善将被摧毁，由“使他的山岭荒凉”所象征；那良善的真理将被感官之人的伪谬所摧毁，由“把他的地业交给旷野的龙”所象征。

【26】《以西结书》中，“埃及王法老啊，我与你这卧在自己河中的大鱼为敌。你曾说：这河是我的，是我为自己造的。”（结29:3, 4；32:2）

这里描述的是属世而感官之人那里自己聪明的傲慢；“埃及王法老”象征属世而感官的人；“龙”或“大鱼”象征就其因自己聪明的傲慢而为伪谬或被歪曲的知识而言的同一个人。（但这些见上文第513a节已解释。）

【27】摩西书中，“他们的葡萄树是所多玛的葡萄树，蛾摩拉田园所生的；他们的葡萄是毒葡萄，全挂都是苦的。他们的酒是大蛇的毒气，是虺蛇残害的恶毒。”（申32:32, 33）

关于这些见上文（第519b节），那里已解释；那里也说，他们的“酒”——称为“龙的毒气”和“虺蛇残害的恶毒”——象征雅各后裔那里教会的真理是外在的，其中内在有地狱的邪恶与伪谬：“龙”和“虺蛇”象征感官事物，也就是属世人最末的、充满可憎的邪恶以及确认那些的伪谬；原因是属世层面不借着属灵心智从主接受什么；因此它所接受的是从地狱而来的。

【28】“龙”象征上述那些事，从本章下文可以更充分地看出，就是从它对那将要生产并逃到旷野的妇人的敌意，以及它与米迦勒的争战；此外还有第16章13–15节，第20章2、7、8、10、14节，那里说它“被捆绑一千年，解开之后出去迷惑列国，招集歌革和玛各与圣徒争战”，但后来“被扔在烧着硫磺的火湖里”；从这一切可以看出，“龙”所理解的是那些不拥有任何仁义与爱之良善的人，因为他们不承认那良善是服务于得救的任何媒介，而只承认某种出于说服而称为信的知识：又当仁义与爱之良善没有从人的生命中栽植时，取而代之的就是邪恶；哪里有邪恶，哪里就有伪谬。

【29】因为“蛇”象征感官事物，也就是属世人最末的事物，那些事物除非在恶人那里就不是邪恶的，又因为龙在希伯来文中与无毒的蛇用同一词称呼，所以当“龙”所理解的是那样的蛇时，圣言中“龙”所象征的是并非邪恶的感官事物；或者应用到人身上，是并非邪恶的感官之人。龙与那样的蛇在希伯来文中用同一词称呼，从摩西可以看出：当他受命从荆棘中把杖丢在地上，杖变为蛇时，摩西抓住它的尾巴，蛇就仍变为杖（出4:3, 4）；

随后，摩西拿杖丢在法老面前，杖就变作蛇（龙），术士也用他们的杖照样行；但摩西的杖——那时是蛇（龙）——吞了术士的杖所变的蛇（龙）（出7:9–12）：前一处的蛇在原文中用的词与后一处不同；前一处用圣言别处称蛇的普通词，后一处用称龙的词；因此也可以解释为，摩西丢在法老面前的杖变为龙：由此可知，在正的意义上，“龙”与“蛇”一样象征属世人最末的、并非邪恶或恶意的感官层面。

【30】在这较温和的意义上，《以赛亚书》中也提到“龙”：“野地的走兽必尊重我；野狗和鸵鸟也必如此。因我使旷野有水，使沙漠有河，好赐给我的百姓、我的选民喝。”（赛43:20）

《耶利米书》中也说，“田野的母鹿生下小鹿，就撇弃，因为无草。野驴站在净光的高处，喘气好像野狗；因为无草，眼目失明。”（耶14:5, 6）

这些地方“龙”与总的来说的“蛇”用同一词称呼，也与海中的“大鱼”用同一词称呼，那些也象征同样的事，就是人的属世层面总的来说，也就是感官层面；因此后一处也可以解释为“喘气好像大鱼”。（同样见赛51:9；耶51:34；结29:3, 4；诗74:13, 14。）也有纯粹感官却是良善的人。

715 “七头。”这象征他们所玷污的圣言圣洁事物的知识，并由此而来的疯狂，却仍有狡诈。这一点从“头”的含义可以看出：它是聪明与智慧，在相反的意义上是疯狂与愚拙（见上文第553、577节）；也是狡诈（第577节）；又从“七”的含义可以看出：它是一切和一切事物，并且是论圣洁事物说的（见上文第257节），这里因此是论他们所玷污的圣言的圣洁事物说的：“七”因为是论圣洁事物说的，在相反的意义上也论那些被玷污并亵渎的事物说；圣言中每一事物也都有相反的意义，与圣洁相反的是亵渎。由此可以看出，龙所看见有的“七头”所理解的并不是头，也不是七，而是他们所玷污的圣言圣洁事物的知识，并由此而来的疯狂，却仍有狡诈。

【2】“龙头”之所以象征疯狂，是因为教会之人的聪明是从出于圣言的真正真理而来的；真正属人的理解力是借着属世的、公民的、道德的和属灵的真理被塑造并得以完全的；内在的理解力借着属灵的真理，外在的则借着道德的和公民的真理：因此真理怎样，由此而来的理解力也就怎样。一切属灵的真理都出于圣言，并与爱与仁义的良善合而为一。因此若人把教会与天堂的一切都放在信中，并从那信分离仁义与爱的良善（如构成“龙头”的人所行的，见上一节所说），内在的理解力就不能被塑造；因此他们那里代替属灵事物上的聪明的是疯狂；因为从伪谬的原则，伪谬就连续系列地涌出，又因分离了仁义的良善，他们就不能有任何真正的真理，因为一切真理都是良善的，甚至就是形式上的良善：由此可以看出，“龙头”象征属灵事物上的疯狂。

【3】“龙头”也象征狡诈，是因为一切构成其“头”的人都是纯粹属世而感官的，他们若同时又研读圣言和教会的教义，并把伪谬当作真理抓住，又用知识确认那些，就比其余的人更狡诈；但这狡诈在世上并不像他们成为灵以后那样显明，因为在世上他们用外在的虔诚和虚假的道德把狡诈遮盖起来，那些遮盖了狡诈；但因为那狡诈住在他们的灵中，当外在被移除时——如在灵界中所发生的——那狡诈就清楚地显明。但须知，“龙头”所象征的狡诈，是借着从谬误和诡辩而来的推理、以及借着说服力来败坏圣言真理与良善的狡诈，那些迷惑理解力，这样使伪谬显出仿佛是真理的样子。事情就是如此，也可从迷惑始祖的蛇看出，论到那蛇说：“惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。”（创3:1）

那“蛇”所理解的与“龙”一样；因此这里也称为“古蛇……迷惑普天下的”（本章第9节）。

716 “十角。”这象征很大的权能。这一点从“角”的含义可以看出：它是真理反对伪谬与邪恶的权能，在相反的意义上是伪谬反对真理与良善的权能（见上文第316、567节）；又从“十”的含义可以看出：它是一切和一切事物，也是许多（也见上文第675节）；因此可以看出，“十角”象征很大的权能。龙有很大的权能，从下文可以看出，就是因着那权能，“妇人所生的男孩子被提到神那里”；它“用尾巴从天上拖拉星辰的三分之一”；以及它“与米迦勒和他的使者争战”；随后它“激动歌革和玛各，以及数目极大的列国，与圣徒争战”。

【2】龙之所以有那样的权能，是因为他所理解的是那些把信与仁义的良善——也就是行为——分离、并借着圣言的字义确认那信的人，他们这样把字义从其真正的意义上扭曲，仿佛从天上拖下来；又在教会的末了——《启示录》所论的——没有仁义；因此那时龙就有权能：因为在教会的末了，各人都愿意为自己、为世界、为自己的性情而活，很少有人为主、为天堂、为永生而活；而唯信——也就是与仁义分离的信——的原则迎合那种生活，如同河流的急流把众人都冲向那样相信并那样生活；因此“龙”——由他所理解的是那样的人和那样的事——就显为有“十角”。

【3】先前说过，出于邪恶的伪谬完全没有权能；但须知，出于邪恶的伪谬对出于良善的真理完全没有权能，因为出于良善的真理是从主而来的，主借着祂的神性真理而有一切权能：而出于邪恶的伪谬有权能——由“龙的十角”所象征——是因为出于邪恶的伪谬对那些在出于邪恶的伪谬中的人有力，因为它们行如一体；人又在邪恶中，并由此在从父母而来的遗传伪谬中，随后又在从实际生活而来的伪谬中，尤其在教会的末了；那些出于邪恶的伪谬不能从人瞬间被驱除，而只能逐渐；若瞬间驱除，人就会断气，因为那些构成他的生命；又因为在教会的末了人的状态是这样的，所以邪恶的伪谬就有力，尽管对出于良善的真理完全没有力。主本可以借着祂的神性真理立刻拒绝人里面邪恶的伪谬，但这等于立刻把人投入地狱；因为须先移除那些；移除多少，就有多少地方可以栽植出于良善的真理，人就被改造。这里由“龙”所理解的人，也由《但以理书》第8章中与“公绵羊”争战的“公山羊”所理解；也由《马太福音》第25章中的“山羊”所理解；因为那里的“公山羊”象征那些在与仁义分离的信中的人，“公绵羊”和“绵羊”象征那些在仁义中的人。

717 “七头上戴着七个冠冕。”这象征次序最末中的神性真理——也就是圣言字义的真理——在这里被玷污并亵渎。这一点从“龙的头”的含义可以看出：它们是被玷污并亵渎的圣言的记忆知识之真理；至于它们象征属灵事物上的疯狂，却仍有欺骗并迷惑的狡诈，见上文（第714d节）；从“冠冕”或宝石的含义可以看出：它们是次序最末中的神性真理，也就是圣言字义的真理（下文说明）；又从“七”的含义可以看出：它是一切，并且是论圣洁事物说的，在相反的意义上论亵渎事物说的（见上文第715节）；这里论亵渎，因为论的是被玷污并这样被亵渎的圣言真理：因此可以看出，“龙头上的七个冠冕”象征次序最末中的神性真理，这里是那些被玷污并亵渎的。

【2】“宝石”——也就是“冠冕”——之所以象征次序最末中的神性真理，也就是圣言字义的真理，是因为“石头”象征真理；因此“宝石”象征神性真理：至于它们是次序最末中的神性真理，也就是圣言字义的真理，是因为那些透出光来；因为其中有灵义，灵义中有天堂之光，圣言字义的一切都从那光透出；并且按着灵义中的系列而有变化；因此有天堂之光的调制，呈现出如同天堂中显现的颜色，并因此显现在各样宝石中。

【3】之所以看见“七个头上有冠冕”，是因为圣言字义的真理无论在哪里都发光，在恶人那里如同在善人那里一样；因为其中所含的属灵之光并不因在恶人那里就被熄灭，因为天堂仍流入那些真理：但因为恶人玷污那些，并因此在那些中看不见任何天堂之光，却仍因他们把那些应用于确认自己宗教

的伪谬而相信那些是圣洁的，所以因着他们对圣洁的信，那些仍在他们面前发光：又因为如此，并且他们借着那些真理为自己取得与诸天的交通，所以最终他们被剥夺那些，并被撇在没有任何光的伪谬中，那是在他们被投入地狱时做成的。

【4】圣言字义的真理显为冠冕，从灵界中的冠冕可以看出：在天堂天使的宫殿中，有许多宝石发光；宝石也有时从那里降到较低处，作为礼物赐给那些行了某种良善的人；甚至那里也像世上一样买卖，尤其是犹太人，他们在那里也像在世上一样用那些做买卖；之所以允许并准许犹太人在灵界像在自然界一样用那些做买卖，是因为他们把圣言的字义看作圣洁：因此天堂以下的贵妇人也用冠冕装饰自己，如同在世上一样：当询问那些冠冕在天堂中从哪里来、并由此到较低处时，就被告知说是从主而来，从从祂而来的属灵之光而来，那些是那光的最末，称为结果；并且那些是出于良善的真理之情感的代表形式；因此是次序最末中的神性真理，如同圣言字义的真理。因为宝石从那里而来，所以灵人界中有些人也被允许借着从圣言字义移植某些真理来制作冠冕；但那些冠冕不是真正的，硬度如同水晶，因为是用技巧做成的。

【5】由此如今可以看出，下列经文中“冠冕”或“宝石”象征什么：《以赛亚书》中，“你这受困苦、被风飘荡、不得安慰的人哪，我必以彩色安置你的石头，以蓝宝石立定你的根基；又以红宝石造你的女墙，以红玉造你的城门，以宝石造你四围的边界。你的儿女都要受耶和华的教训。”（赛54:11–13）

这些是论到“不生育、未曾生产的”说的，她将有许多儿女，所象征的是外邦人，他们先前没有神性真理，因为没有圣言；因此说“受困苦、被风飘荡、不得安慰的人”；“受困苦、被风飘荡”是就侵扰他们并把他们各处冲走的伪谬而言说的；主降临之时将向他们启示神性真理并教导他们，由“以彩色安置你的石头……”所象征；这些被提名的“宝石”所理解的是次序最末中的神性真理，如同圣言字义的真理，其中有内在的真理，也就是如同圣言灵义中的真理，这是明显的；因为祂要用那些宝石所立的“根基”、“城门”和“边界”象征最末；因此那里总的来说的“石头”，以及“蓝宝石”、“红宝石”和“红玉”，象征如同圣言字义中的那样的真理，那些是最末的，因为是为属世而感官之人的：因为所理解的是外邦人借那些在神性真理中受教，所以接着说，“你的儿女都要受耶和华的教训。”至于“蓝宝石”、“红宝石”和“红玉”具体象征什么，不是这里要说的；只说“宝石”总的来说象征最末的真理。

【6】因为“新耶路撒冷城”象征新教会的教义，“城墙的根基”象征最末的神性真理，“城门”象征引入的神性真理，所以根基由“十二样宝石”来描述，城门由“珍珠”来描述，《启示录》中说：“城墙的根基是用各样宝石修饰的：第一根基是碧玉，第二是蓝宝石，第三是绿玛瑙，第四是绿宝石，第五是红玛瑙，第六是红宝石，第七是黄璧玺，第八是水苍玉，第九是红璧玺，第十是翡翠，第十一是紫玛瑙，第十二是紫晶。十二个门是十二颗珍珠，每门是一颗珍珠。城内的街道是精金，好像明透的玻璃。”（启21:19–21）

这些构成根基的“十二样宝石”和构成城门的“十二颗珍珠”，象征最末的神性真理，也就是圣言字义的真理，那教会的教义建立在那些之上，人如同借着城门借那些被引入：之所以说“根基是宝石”、“城门是珍珠”，是因为圣言的字义在自身中含有灵义，因而含有天堂之光，字义从那光透出，如同那些石头从光与火透出；但关于这些，将在下文逐一解释时再说。

【7】亚伦以弗得上称为“乌陵和土明”的决断胸牌所由构成的“宝石”，以及放在以弗得肩上的宝石，也象征同样的事，摩西书中说：“他们要拿金线和蓝色、紫色、朱红色线，并捻的细麻，用巧匠的手工做以弗得。……要取两块红玛瑙……按着以色列儿子的名字，刻这两块宝石……又要将这两块宝石安在以弗得的两条肩带上。……你要用巧匠的手工做一个决断的胸牌。……要在上面镶宝石四行：第一行是红宝石、黄玉、红璧玺；第二行是绿宝石、蓝宝石、金钢石；第三行是紫玛瑙、白玛瑙、紫晶；第四行是水苍玉、红玛瑙、碧玉。……按着以色列儿子的名字……这胸牌……是乌陵和土明。”（出28:6–30）

这些含有什么，除非知道亚伦代表什么，以及由此他的“衣服”象征什么，尤其是“以弗得”象征什么，否则无人能知；因为他的衣服因所象征的而称为“圣衣”：此外还须知以弗得上称为“决断胸牌，乌陵和土明”的“胸牌”是什么；以及“以色列十二支派”和“刻着他们名字的十二样宝石”是什么。至于亚伦本人，他代表就其祭司职分——也就是祂的属天国度——而言的主；而他的“衣服”总的来说代表属灵国度，因为这国度在诸天中披戴属天国度：因为天堂分为两个国度，属天国度和属灵国度；在接受从主发出的神性良善之处称为属天国度，在接受神性真理之处称为属灵国度；因此亚伦的“衣服”总的来说象征神性真理，“以弗得”象征最末中的神性真理，因为它是最外的衣服。至于“衣服”总的来说象征真理，主在三个门徒面前变形时显为光白的“衣服”象征从祂发出的神性真理，兵丁所分的“主的衣服”也一样，见上文（第64、65、195、271、395、475a、476、637节）：由此可以看出，以弗得胸牌上的“十二样宝石”象征最末中的神性真理，与“以色列的十二个儿子”和“十二支派”一样；至于圣言中这些和那些象征教会真理的一切方面，见上文（第431、657节）。

【8】那胸牌之所以用宝石做成，下面有以色列十二个儿子的名字，是为叫借此从天堂带来回答，那些回答显现在胸牌上，并从那些发光宝石的颜色变化中显出：按着诸天中神性真理的代表——从主借着诸天向较低处流下的神性真理在那里借着颜色的变化来呈现——就是这样；由此可以看出，那些“宝石”也象征最末中的神性真理。（但这些已在《天堂的奥秘》第9856–9909节充分解释；关于以弗得肩上的“两块红玛瑙”，第9831–9855节。至于“以弗得”象征属灵国度的外在，也就是最末中的神性真理，第9824节。至于各样宝石具体象征什么，见《天堂的奥秘》第9865、9868、9870、9872节。）

【9】推罗王的真理与良善之认知的知识以及由此而来的聪明由“宝石”来描述时，也象征同样的事，《以西结书》中说：“推罗王啊，你无所不备，智慧充足，全然美丽。你曾在伊甸神的园中，佩戴各样宝石……你是那受膏遮掩约柜的基路伯；我将你安置在神的圣山上；你在发光如火的宝石中间往来。”（结28:12–14）

因为“推罗王”象征从圣言——并且是从圣言字义——而来的教会真理的认知，所以说他“曾在伊甸神的园中”；“伊甸神的园”象征借着圣言从主而来的聪明，因为“伊甸”如同“东方”是主，“神的园”是从祂而来的聪明；又因为聪明的真理唯独借着按真正意义所理解的、从圣言而来的真理与良善的认知才被取得，也就是被赐下，所以说“佩戴各样宝石”；“各样宝石”象征真理与良善的认知，“佩戴”象征遮盖内在的圣言外在；圣言的外在是遮盖其内在——也就是灵义——的字义。因为人的智慧与聪明从那里而来，所以说“推罗王啊，你智慧充足，全然美丽”；“美丽”象征聪明，因为诸天中一切美丽都按聪明而定。圣言的字义也由“遮掩的基路伯”所理解，因为“基路伯”象征护卫，使人除非借着爱之良善就不能就近主；圣言的字义因为遮盖其内层，就起护卫作用。“圣山”象征就其爱与仁义的教义而言的教会；他“在其中往来”的“发光如火的宝石”象征按着那些而活的、出于爱之良善的真理。这里“宝石”象征从天堂之光——也就是神性真理——透出的真理，这一点从“推罗”在圣言中象征真理与良善的认知可以清楚看出，那些认知是最末的真理，如同圣言字义的真理。（至于“推罗”象征真理与良善的认知，见上文第514a,b节。）

【10】同书中，“亚兰人因你的工作很多，就作你的客商……示巴和拉玛的商人与你交易，他们用各类上好的香料、各样的宝石，和黄金兑换你的货物。”（结27:16, 22）

这些也是论到推罗，所象征的是从圣言而来的教会真理与良善的认知（如上）；因为“亚兰”以及“示巴”和“拉玛”同样象征真理与良善的认知，“交易”象征取得那些，所以说那些地方用“宝石兑换你的货物”：真理与良善的认知是最末中的真理，如同圣言字义和文字之义的真理。

【11】《约伯记》中，“地中的石头乃蓝宝石，其中的尘沙乃黄金。……智慧从何处寻获呢？……智慧的价值胜过珍珠。……敬畏主就是智慧；远离恶便是聪明。”（伯28:6, 12, 13, 15–19, 28）

因为借着在属灵上所理解的最末的神性真理就有一切智慧与聪明，又因为那里所提名的“宝石”以及“珍珠”象征那些真理，而这些石头就其作为地上物质并为世上所珍视的石头而言，对聪明与智慧毫无价值，所以说那些石头“不能与聪明和智慧相比，金银也不能”；之所以用那些作比较，是因为那些也象征，否则就相对而言毫无价值。

【12】大卫说：“你必起来怜恤锡安……因为你的仆人喜欢她的石头。”（诗102:13, 14）

耶和华的仆人所喜欢的“锡安的石头”所理解的是神性真理；因为耶和华将要怜恤的“锡安”所理解的是在属天之爱中的教会。

【13】《撒迦利亚书》中，“看哪，我在约书亚面前所立的石头，在一块石头上有七眼。看哪，我要亲自雕刻这石头……当那日……你们各人要请邻舍坐在葡萄树和无花果树下。”（亚3:9, 10）

这些是论到主的降临；立在祭司约书亚面前的“石头”象征神性真理，也就是圣言；“一块石头上的七眼”象征属于神性真理、因而属于圣言的神性智慧与聪明；“七”是论圣言与教会的圣洁事物说的，“眼”象征聪明与智慧：“雕刻这石头”象征其代表与象征；他们将坐在其下的“葡萄树”和“无花果树”象征教会以及从内在真理与外在真理而来的教义；内在真理称为属灵的，外在真理称为属世的；后者由“无花果树”所象征，前者由“葡萄树”所象征。

【14】摩西书中，“他们看见以色列的神，他脚下彷佛有平铺的蓝宝石，如同天色明净。”（出24:10）

“以色列的神”所理解的是主；“祂脚下蓝宝石的工作”所理解的是最末中的神性真理，如同圣言在文字中的样子，因为“脚掌”象征最末，犹太民族只能看见那最末，因为他们在圣言、教会和敬拜的外在中，而不在内在中：“蓝宝石”象征从内在真理而来的透光性：“如同天色明净”象征天使天堂的透光性。（但这些已在《天堂的奥秘》第9406–9408节解释。）因为“宝石”象征从更内在的真理透出的最末中的神性真理，所以《启示录》中新耶路撒冷城的光这样描述：“城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。”（启21:11）又因为那里的“白马”象征对圣言的理解，“骑在马上的”象征就其圣言而言的主，所以看见骑在那马上的头上有许多冠冕，祂的名称为神之道（启19:12, 13）。

【15】以上是关于那些在神性真理中之人那里的宝石；如今略说那些在地狱伪谬中之人那里的宝石：这些人活在世上时也同样有宝石，因为也同样有从圣言属世之义——也就是字义——而来的真理与良善的认知；因此他们也同样被归给宝石或冠冕，如同这里的“龙”，看见它头上有“七个冠冕”；原因是圣言仍是圣言，其真理在本身仍是真理，无论在恶人那里还是在善人那里；恶人败坏并歪曲圣言的真理，仍不改变那些的本质。因此《启示录》下文中，坐在朱红色兽上的妇人——巴比伦由她来描述——也看见同样的事：论到她说，坐在满了亵渎名号的朱红色兽上的妇人，“有七头十角；……穿着紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠为妆饰……在她额上有名写着……大巴比伦”（启17:3–5）；但关于这些见下文。《启示录》别处也一样，“地上的客商都为她哭泣悲哀，因为没有人再买他们的货物了；这货物就是金、银、宝石、珍珠、细麻布、紫色料、绸子、朱红色料……客商……说：哀哉！哀哉！这大城啊……又用金子、宝石，和珍珠为妆饰。”（启18:11, 12, 15, 16）

【16】因为“宝石”以及“紫色和细麻”象征从圣言而来的真理与良善的认知，所以论到财主说，他穿着紫色袍和细麻布衣服，拉撒路被放在他门口（路16:19, 20）：

“财主”所理解的是犹太民族；因为他们有圣言，其中有神性真理，所以论到他说“穿着紫色和细麻”：贫穷的“拉撒路”所理解的是外邦人，他们没有圣言，因而没有真理：由此可以看出，那财主尽管是恶的，后来被扔进地狱，仍有“紫色和细麻的衣服”。

【17】《但以理书》中论到与南方王争战的北方王也说了那样的事：“北方王……倒要敬拜保障的神，用金、银、宝石和可爱之物敬奉他素来不认识的神。……靠外邦神的帮助，攻破最坚固的保障；凡承认他的，他必将荣耀加给他们。”（但11:38, 39）

那章论的是北方王与南方王的争战；“北方王”所理解的是那些有从圣言而来的知识、却不在生活中的人，因而也是那些在所谓唯信中、却不在仁义中、并把仁义弃绝为无助于得救的人：而“南方王”所理解的是那些因在仁义中而有从圣言而来的聪明的人；这些人是“南方王”，因为“南方”象征光，光象征聪明，聪明之光是从圣言来给那些在仁义中的人的，仁义是信的生命：而上述那些人之所以是“北方王”，是因为“北方”象征夜，也象征如同冬日之光的寒冷之光，其中没有热，因而没有任何结果；因为属灵的热是仁义，从热借着光才有一切萌芽。论到那些王之间的争战，是因为论的是教会末后的时候，那时把得救的一切放在从圣言而来的知识中，而毫不放在生活中；在犹太民族那里是放在遗传的传统上，他们借那些歪曲了圣言；当没有仁义的生活时，圣言的真理就变为遗传的传统；同样，当信与仁义分离时，圣言的真理就变为伪谬。由此可以看出，“北方王”所理解的也是那些在唯信中的人，也就是那些在没有仁义的信中的人。

【18】《但以理书》中与公绵羊争战的“公山羊”也理解同样的人：本章的“龙”也一样，其差别在于：“龙”所特有理解的是那些以教义和生活确认自己在与仁义分离的信中的有学问的人，因为这些人有如同龙一样的毒气，那毒气杀害仁义：因此《但以理书》中也提到天使米迦勒（但12:1）。那些把教会的一切放在从圣言而来的认知的知识中、而毫不放在生活中的人败坏并歪曲圣言的真理，由“北方王敬奉他素来不认识的外邦神，并用金、银、宝石和可爱之物敬奉他”所理解；他的“神”所理解的是被歪曲的圣言真理；因为圣言中说到“神”时，所理解的是就其神性真理而言的主，因而也是从主发出的神性真理，说到“耶和华”时，所理解的是就其神性良善而言的主，因而也是从主发出的神性良善；因此“素来不认识的外邦神”所理解的是被歪曲的圣言真理，那些在本身是伪谬，并且先前属于教会的人所不承认的：那些圣言的真理与良善，即便被歪曲，仍由“宝石”和“可爱之物”，以及“银和金”所象征，因为圣言的真理并不因在恶人那里而改变本质：“保障”和“最坚固的保障”象征那些属于自己聪明、并借着圣言字义所确认的事物，那字义若不被内在地理解，就能被拖去确认任何异端。由此如今可以看出，“龙头上的七个冠冕”象征什么。

718 （第4节）“它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一。”这象征圣言一切真理被歪曲并玷污。这一点从论“龙”而说的“用尾巴拖拉”的含义可以看出：它是歪曲与玷污（下文说明）；从“三分之一”的含义可以看出：它是一切，并且是论真理说的（见上文第384、506节）；又从“天上星辰”的含义可以看出：它们是从圣言而来的真理与良善的认知（也见上文第72、402节），因而也是真理，因为真理与良善的认知是属世人的真理，理性的和属灵的聪明从那些而来：由此可以看出，论“龙”而说的“用尾巴拖拉天上星辰的三分之一”象征歪曲并玷污圣言的真理。之所以象征那些，是因为“龙”总的来说所理解的是一切承认圣言、并阅读圣言、却不照圣言而活的人；之所以如此，是因为他们把生命——也就是仁义——与信分离，并相信只要思想圣言中的事物，并说服自己：若出于信赖

和倚靠思想并说出其中某些，就能得救，并且唯信使人称义并得救，而生命或行为毫无作用；（至于这些人由“龙”所理解，见上文第714节：）因为他们为确认自己的教条，从圣言引述提名“信”并说到“信”的地方；而在提名“仁义”和“爱”并说到“行”的地方，他们借着应用于唯信来败坏，并这样歪曲圣言——圣言从始至终是对主之爱与对邻舍之爱的教义：对圣言真理的这种歪曲与玷污，由“用尾巴拖拉天上星辰的三分之一”所理解；那些话之所以这样理解，是因为尾巴是大脑借着脊骨的延续，是其附属物，尾巴就这样按着属世人的欲望和欲求从头和身体而活动；因此尾巴的运动是从感官之人所处之爱的快乐涌出的结果，而感官之人的爱歪曲并玷污圣言的真理。（至于“尾巴”象征感官层面，也就是属世人的最末，见上文第559节。）无论说感官之人的爱歪曲并玷污圣言的真理，还是说感官层面做成那些，都是一样的，因为感官层面爱为身体和世界、因而为自己的性情而活，并感知那生命，却不感知更内在的生命，因此否认那生命。

719 已经说过，感官层面歪曲并玷污圣言的真理；但为叫人知道它怎样能歪曲并玷污圣言的真理——因为若不晓得那是怎样做成的，以及圣言是怎样的，人或以为圣言的真理因为是真理，并显现在字义中，就不能变为伪谬——可以用自然界中的例子来说明，并因此成为属世人可以感知的：就是，在眼前显为太阳每日环绕地球运行，也每年环绕一次；因此圣言中说日头升起落下，造成白昼、正午、黄昏和黑夜，甚至造成春夏秋冬的时令，并这样造成日子和年岁；而其实太阳静止不动，地球每日自转、每年公转，太阳这样运行只是表象以及由此而来的谬误：因此当太阳并不移动而是地球移动这真理被知道并接受时，二者就都成为真理，就是太阳在其世界的中心静止不动，以及太阳在运行；静止不动对理性人是真理，运行对感官人是真理；因此二者都成为真理，对理性人是实际的，对感官人是表象的：但若那现象没有被理性人所说明，就会被相信为伪谬，就是太阳实际在运行，这样“太阳并不移动位置而是地球移动”这真理就被歪曲了；但当理性光照它时，就不被歪曲。圣言字义中的每一细节也一样；这意义因为是最末的，是属世的，适合感官之人的理解力，因而适合婴孩和简单人；因此那里多半是真理的表象，那些若不同时也被属灵的理解力——也就是被光照的理解力——所感知，就变为伪谬，因为那时被相信为仿佛是实际的真理而不是表象的真理；若同时也被理解力和属灵地感知，就不然；那时圣言的一切都成为真理，在真正的意义上是实际的真理，在字义上是表象的真理，如上论日头所说的。由此可以看出圣言中无数事物怎样被歪曲并玷污；例如神试探人，神发怒，神行恶，神把人投入地狱；同样，在最后审判之日主将驾着天上的云降临，那时日头和月亮要失去光辉，星辰要从天上坠落，以及世界连同地必要灭亡，并有万物的新造；以及其他那些是圣言字义之真理、若不同时也被光照的理解力所感知就变为伪谬的事物。下文将说明，唯信——也就是与仁义分离的信——怎样歪曲圣言的一切。

720 “摔在地上。”这象征那些被灭绝并摧毁。这一点从论“星”——它们象征从圣言而来的真理与良善的认知，因而象征真理——而说的“摔在地上”的含义可以看出：它是灭绝并摧毁那些，因为真理一旦被歪曲并玷污就被灭绝并摧毁。被歪曲并玷污的真理是比其他起源的伪谬更甚的伪谬；因为其他起源的伪谬并不那样灭绝并摧毁真理，因为它们在自己里面或在旁边还给真理留一些地方：其他起源的伪谬所主要理解的是出于无知的伪谬、出于谬误的伪谬，以及那些没有圣言之人那里出于宗教的

伪谬。须知，那些生活邪恶、却仍说自己因有信而得救的人，几乎没有任何真正的真理，无论他们从字义知道并引出多少；因为圣言的字义是这样的：若不内在地理解，就可以有各种不同的解释；若那意义不是从真正的真理来察看，就会按字面被相信，并被歪曲，正如上一节借着太阳运行与静止的比较所说明的。他们几乎没有任何真正的真理，这一点在灵界中某些以教义和生活确认唯信的人那里已经查明：他们甚至连一个真正的真理也不知道、不承认；天使察看了那些并感到惊奇。由此显明，他们在自己里面灭绝并摧毁了圣言的真理。因此这由“龙用尾巴拖拉天上星辰的三分之一，摔在地上”所象征；《但以理书》中“公山羊”也一样：“公山羊的角……渐渐高大，高及天象，将些天象和星宿抛落在地，用脚践踏。……又将真抛在地上。”（但8:10, 12）

“天象”所理解的是天堂与教会的一切真理与良善。（“星辰要从天上坠落”也象征同样的事，太24:29。）

721 “龙就站在那将要生产的妇人面前。”这象征由“龙”所理解之人对那些将在从主而来的爱与仁义的教义以及由此而来的生活中的人当中之教会的仇恨。这一点从“龙”的含义可以看出：他们是那些有从圣言字义而来的真理认知的知识、却不照那些而活的人（见上文第714节）；从“妇人”的含义可以看出：它是在对主之爱与对邻舍之仁义的教义以及由此而来的生活中的教会（见上文第707节）；至于由“龙”所象征之人对那教会及其教义的仇恨，由“站在那将要生产的妇人面前，并要吞吃所生的”所理解；又从“生产”的含义可以看出：它是产生属于教会的事物，也就是教义事物，这里是关于对主之爱与对邻舍之仁义的；因为妇人所生的“男孩子”象征那教会的教义。之所以“生产”象征那些，是因为圣言中的“生育”、“生产”和“出生”所理解的是属灵的生育、生产和出生，那些是借着真理以及照那些而活做成的；

【2】因此当圣言论到属灵的生育——称为重生——时，就用属世的生育和生产来描述：《约翰福音》中，耶稣对尼哥底母说：“人若不重生，就不能见神的国。”尼哥底母说：“人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母腹生出来吗？”耶稣说：“我实实在在地告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。从肉身生的就是肉身；从灵生的就是灵。”（约3:3–6）

因为尼哥底母不理解主那些话的灵义——就是“人必须重生”——所以主解释说，“生”所理解的是“从水和圣灵生”，因而重生，就是借着出于圣言的真理以及照那些而活，“水”象征真理，“灵”象征照那些而活。但圣言别处说到“生产”、“生”、“生育”时并不解释；而那些所理解的仍是属灵的生产、出生和生育，因为圣言在文字上是属世的，在内里却是属灵的：“生产”之所以象征属灵地生产，是因为正在重生的人也同样仿佛受孕、在子宫中孕育、出生并受教养，如同人从父亲受孕、被母亲孕育并出生、随后受教养一样。

【3】为确认圣言中的“生产”和“出生”所理解的是属灵的生产或出生，愿从圣言引几处：《以赛亚书》中，“西顿哪，你当惭愧；因为大海说，就是海中的保障说：我没有劬劳，也没有生产，没有养育男子，也没有抚养童女。这风声传到埃及；埃及人为泰尔的风声极其疼痛。”（赛23:4, 5）

“西顿”和“泰尔”象征从圣言而来的良善与真理的认知；教会没有借那些为自己取得任何聪明与智慧，并做成功用，由“我没有劬劳，也没有生产，没有养育男子，也没有抚养童女”所象征；“男子”是教会的真理，“童女”是其良善。（但这些见上文第275a节已解释。）

【4】同书中，“耶和华啊，他们在急难中寻求你；你的惩罚临到他们身上……妇人怀孕，临产疼痛，在痛苦之中喊叫；耶和华啊，我们在你面前也是如此。我们也曾怀孕疼痛，所产的竟像风一样。我们在地上未曾行甚么拯救的事；世上的居民也未曾败落。死人要复活……。”（赛26:16–19）

这些是论到教会末后的时候，那时伪谬与邪恶增多到这样的程度，以致人不能再被改造和重生；那状态由“耶和华的惩罚临到他们”所理解：那时只能艰难地感知并取得任何真理，由“妇人怀孕，临产疼痛，在痛苦之中喊叫”所象征：他们吸取的不是真理而是空虚——其中没有真理——由“我们也曾怀孕疼痛，所产的竟像风一样”所象征；“风”象征那样的空虚：从那些而来没有任何生命的功用，由“未曾行甚么拯救的事”所象征：但当主降世时，他们仍将从主受教，并借着从祂而来的真理被重生，由“死人要复活”以及随后所说的所象征。

【5】同书中，“你这不怀孕、不生养的要歌唱；你这未曾经过产难的要发声歌唱，扬声欢呼；因为没有丈夫的比有丈夫的儿女更多。”（赛54:1）

这些是论到主的降临，以及祂在外邦人当中建立的新教会；这些由“不怀孕、不生养的”以及将有许多儿女的“没有丈夫的”所象征；之所以称为“不生育的”，是因为他们不认识主，也没有圣言——真理在其中——并因此不能被重生；“儿女”是从主借着圣言而来的真理：有圣言、并因此认识主的教会，由没有儿女的“有丈夫的”所理解：属于先前没有真理之新教会之人的喜乐，由“你这未曾经过产难的要发声歌唱，扬声欢呼”所象征；“产难”是怀胎。

【6】《撒母耳记上》中，“勇士的弓都已折断；跌倒的人以力量束腰。素来饱足的，反作用人求食；饥饿的，再不饥饿。不生育的，生了七个儿子；多有儿女的，反倒衰微。”（撒上2:4, 5）

这是撒母耳母亲哈拿的预言：以力量束腰的“跌倒的人”所理解的是外邦人，教会将在他们当中；他们因缺乏真理的认知，并因此被当时犹太教会的人所弃绝，而称为“跌倒的”：“以力量束腰”象征他们有出于良善的真理，并因此有权能：素来饱足、反作用人求食的，以及饥饿再不饥饿的，所理解的是犹太教会的人，他们因有丰富的真理而称为“饱足的”，因除非如同雇工否则不能被引导去学习并实行那些而称为“作用人求食”：他们也不愿知道那些，由“饥饿的再不饥饿”所象征；同一教会也由“多有儿女、反倒衰微的”所理解：而那些将承认主、接受圣言、并因此让自己被重生进入教会的外邦人，由“不生育的，生了七个儿子”所理解；“七”象征一切和许多，并且是论教会的圣洁事物说的。

【7】《耶利米书》中，“生过七子的妇人力衰气绝；尚在白昼，日头忽落……。”（耶15:9）

有一切真理因为有圣言的教会将灭亡，甚至没有真理和良善存留，由那些话所象征：借“生过七子”象征被赐给从圣言而来的一切真理；“力衰”和“日头忽落”象征逐渐并终于完全灭亡；“气绝”象征就其一切真理而言灭亡，“日头忽落”象征就其爱的一切良善而言灭亡；“尚在白昼”象征圣言仍被承认之时。

【8】《以赛亚书》中，“锡安未曾劬劳就生产，未觉疼痛就生出男孩。谁曾听见这样的事？谁曾看见这样的事？国岂能一日而生？民岂能一时而产？因为锡安一劬劳便生下儿女。耶和华说：我既使她临产，岂不使她生产呢？……你们爱慕耶路撒冷的都要与她一同欢喜快乐……使你们……从她安慰的怀中吃饱。”（赛66:7–11）

这些也是论到主的降临，以及在外邦人当中建立教会：他们的改造与重生由“生产”、“生”、“生出男孩”，以及“使临产”和“生产”来描述；因为如上所说，重新被生的人也同样仿佛受孕、在子宫中孕育、出生、受教养并长大，如同从父母而来：由“锡安”和“耶路撒冷”所理解的是教会及其教义；“从她安慰的怀中吃饱”象征出于爱的快乐、按着渴望、充分地在出于良善的真理中受教：那些事将成就的“一日”象征主的降临。

【9】大卫说：“大地啊，你因见主的面，就是雅各神的面，便要震动。”（诗114:7）（原文直译是“大地啊，你在主面前生产”）“大地啊，你要生产”象征建立教会，或改造那些将属于教会的人；“生产”是接受真理并被改造，“地”是教会：之所以说“在主面前”和“在雅各的神面前”，是因为所理解的是就良善而言和就真理而言的改造，因为主因良善而称为“主”，因真理而称为“神”。

【10】《耶利米书》中，“看哪，我要将他们从北方之地领来，从地极招聚……其中有瞎子、瘸子、孕妇、产妇，他们必成为大帮回到这里来。”（耶31:8）

这些也是论到主在外邦人当中恢复教会：那些在伪谬中、以及在真理表象中——如同圣言字义中的真理——的外邦人，由“北方之地”和“地极”所理解；“北方”象征伪谬，“地极”象征那样的最末真理：因此也说“其中有瞎子、瘸子、孕妇、产妇”；“瞎子”是不在真理中的人，“瘸子”是不在良善中的人，“孕妇”是已接受真理的人，“产妇”是实行那些的人：教会将从那些人建立，由“看哪，我要将他们领来，招聚他们，他们必成为大帮回到这里来”所象征。

【11】《以赛亚书》中，“你们这追求公义、寻求耶和华的，当听我言！你们要追想被凿而出的磐石，被挖而出的岩穴。要追想你们的祖宗亚伯拉罕和生养你们的撒拉；因为亚伯拉罕独自一人的时候，我选召他，赐福与他，使他人数增多。耶和华已经安慰锡安和锡安一切的荒场，使旷野像伊甸，使沙漠像耶和华的园囿；在其中必有欢喜、快乐、感谢，和歌唱的声音。”（赛51:1–3）

这些也是论到主，以及祂所建的新教会；就其神性真理以及真理的教义而言的主，由“被凿而出的磐石”和“被挖而出的岩穴”所理解（见上文第411节）；而就其神性——改造从那里而来——而言的主，由他们所当追想的“亚伯拉罕”和生他们的“撒拉”所理解；因为圣言中的“亚伯拉罕”、

“以撒”和“雅各”所理解的并不是他们本人，而是就其神性本身以及神性人性而言的主，见《天堂的奥秘》（第1893、2833、2836、3245、3251、3305、3439、3703、4615、6098、6185、6276、6804、6847节）；属天的婚姻——也就是神性良善与神性真理的婚姻，一切改造以及由此而来的教会都从那里而来——由“亚伯拉罕”和“生你们的撒拉”所象征；因为“亚伯拉罕”所理解的是主，所以说“我独自选召他，赐福与他，使他人数增多”，随后说“耶和华已经安慰锡安和锡安一切的荒场”；“锡安”所理解的是新教会，“荒场”所理解的是丧失的真理，“安慰”所理解的是恢复教会：那些将属于那教会的人将承认主，并接受对祂的爱，并由此接受智慧，由“使旷野像伊甸，使沙漠像耶和华的园囿”所象征；“伊甸”象征对主之爱，“耶和华的园囿”象征由此而来的智慧。

【12】《弥迦书》中，“锡安的民哪……国权必归与你……耶路撒冷的民哪……你为何大声哭号呢？疼痛抓住你彷佛产难的妇人吗？锡安的民哪，你要疼痛劬劳……你必离开这城，住在田野……。”（弥4:8–10）

那里论的是属灵的掳掠，就是忠信之人停留在不再有真理与良善的教会中时所处的；他们因在那教会中而哀叹，由“你为何大声哭号”以及“疼痛抓住你彷佛产难的妇人”所象征；尽管他们仍有教义的真理以及对其的理解，由“你中间岂没有君王吗？你的谋士灭亡了吗？”所象征；“君王”象征出于圣言的教义的真理，“谋士”象征对其的理解：教会将在那些有仁义之良善并由此有教义之真理的人当中，由国权将归与的“锡安的民”和“耶路撒冷的民”所象征；“国”也象征教会：建立教会并改造那些属于教会的人，由“锡安的民哪，你要疼痛劬劳”所理解；“你必离开这城，住在田野”象征他们将离开不再有真理与良善的教义，并停留在那些丰富之处；“城”是他们将离开的教义，“田野”是真理与良善丰富之处，“离开”是从那教义退去，并这样从属灵的掳掠中得释放。

【13】大卫说：“他从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人，使他们与王子同坐，就是与本国的王子同坐。他使不能生育的妇人安居家中，为多子的乐母。你们要赞美耶和华！”（诗113:7–9）

那些因无知而在伪谬中、并因此不在良善中的人将由主在真理中受教，由“耶和华从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人”所象征；“贫寒人”和“穷乏人”是那些因无知而在伪谬中、并因此不在良善中的人；他们将受教于其中的教会首要真理，由他们将与之同坐的“王子，本国的王子”所象征：先前没有的、从真理与良善的婚姻而来的生命将有，由“使不能生育的妇人安居家中，成为多子的乐母”所象征；“安居”象征生活，“不能生育的家”是没有真理与良善婚姻之处，“多子的乐母”是出于良善而生出真理的教会。

【14】《何西阿书》中，“至于以法莲人，他们的荣耀必如鸟飞去，必不生产，不怀胎，不成孕。”（何9:11）

这些象征对真理的一切理解将从最末到最初灭亡，见上文（第710a节），那里已解释。路加福音中，“当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了！因为将有大灾难……也有震怒临到这百姓。”（路21:23）

又说，“日子要到，人必说：‘不生育的，和未曾怀胎的，未曾乳养婴孩的，有福了！’”（路23:29；太24:19；可13:17也一样）

这些是论到教会末了那些人说的，那时没有任何真正的真理可以被接受而不被歪曲，也见上文（第710a节）。

【15】《耶利米书》中，“鹧鸪菢不是自己下的蛋……就是积财不按正道，到了年日中间，定要离开；终久成为愚顽。”（耶17:11）

“鹧鸪”所理解的是那些从圣言和教会教义学习许多、却不为生命的功用的人；“生产”是做成功用，因而生活，并这样被改造：“积财不按正道”所象征的是属灵的财富，也就是真理与良善的认知；不为生命的功用而为自己取得那些，就是“积财不按正道”：那些没有成为生命的认知将灭亡，由“到了年日中间，定要离开”所象征：最终他们将没有真理的认知，而只有被歪曲的，由“终久成为愚顽”所象征。

【16】因为“母亲”象征教会，“儿女”象征其真理与良善，又因为在上古教会中、随后在犹太教会中，一切都是代表性的并因此是象征性的，所以妇人不生育是羞辱和耻辱：因此拉结因不生育向雅各发怒，当她生了约瑟时说：“神除去了我的羞耻。”（创30:1, 23）

因着同样的原因，伊利莎白怀孕以后说：“主在眷顾我的日子，这样看待我，要把我在人间的羞耻除掉。”（路1:25）

由此也可看出，“生产”、“生”和“生育”象征产生属于教会的事物。

【17】《以赛亚书》中，“祸哉，那对父亲说：你生的是甚么呢？或对母亲说：你产的是甚么呢？”（赛45:10）这些也是论到人的改造说的，就是改造是从主而来，不是从人而来。同书中，希西家王听见拉伯沙基的话时说：“对他说：‘希西家如此说：‘今日是急难、责罚、凌辱的日子，就如妇人将要生产婴孩，却没有力量生产。”（赛37:3）

从圣言听见并知道真理，却不借那些做成改造，由“儿子临到产门，却没有力量生产”所象征；“生产”象征借着实行而使真理结果，改造由此而来：那是心里和灵里的痛苦，并对教会是凌辱，由“急难、责罚、凌辱的日子”所象征。

【18】《以西结书》中，“我必将忿怒倒在埃及的保障上，……又要在埃及中使火着起……训必大大痛苦……。”（结30:15, 16）

“埃及”、“训”和“挪”象征属世人的知识与谬误，那些拦阻人借着出于圣言的真理被改造；他们将知道那些，却仍不接受在生命中，并因此不能被改造，由“训必大大生产，却不能冲破”（原文直译）所象征，也就是不能冲破子宫。因为“生产”（产难）象征借着听或读接受圣言的真理，“生”象征使那些结果并实际产生那些，也就是照那些而活，并这样被改造，所以当那些因掌权于教

会中、拦阻并败坏其真理与良善的伪谬与邪恶而带着困苦与艰难做成时，就说“疼痛抓住如同产难的妇人”：又因为这是在教会的末了做成的，所以圣言论到那时活着的人这样说，如同本章《启示录》中，“她怀了孕，在生产的艰难中疼痛呼叫”（第2节）；

那些象征属灵的真理与良善——那些出于圣言——因那时教会中拦阻并占据献身于宗教之心的邪恶与伪谬，只能以极大的艰难和困苦被接受。

【19】“如同产难妇人的疼痛”在《耶利米书》中也象征同样的事：“我听见有声音，彷佛妇人产难的声音，好像生头胎疼痛的声音，是锡安女子的声音；她喘着气、拍掌手，说：我有祸了！在杀人的跟前，我的心发昏了。”（耶4:31）

“锡安女子”所理解的是在出于爱之良善的教义真理中的教会；她说“喘着气、搭着双手，因为在杀人的跟前心发昏了”；“杀人的”是那些借着伪谬与邪恶摧毁人属灵生命的人：又因为因此属灵的真理与良善只能以困苦和艰难被接受，所以有如同“产难的、生头胎的”那样的哀叹；“头胎”象征教会的最初，其余的如同从自己的开端从那里而来。

【20】同书中，“我们听见从北方之地有风声……我们的手就发软；痛苦将我们抓住，疼痛彷佛产难的妇人。你们不要往田野去，也不要行在路上，因四围有仇敌的刀剑和惊吓。”（耶6:24, 25）

“从北方之地来的民”所理解的是那些在邪恶之伪谬中的人，抽象地是那时被荒废之教会中的邪恶之伪谬：那时信与爱的真理因邪恶之伪谬的拦阻而极难被接受，并因此有心灵和心里的折磨与疼痛，由“手就发软，痛苦将我们抓住，疼痛彷佛产难的妇人”所象征：那时不可求问属于教会及其教义的事物来为自己求问，由“你们不要往田野去，也不要行在路上”所象征；“田野”是教会，“路”是教义：原因是从地狱而来的伪谬侵入，真理由此被歪曲并熄灭，由“四围有仇敌的刀剑和惊吓”所象征；“刀剑”是摧毁真理的伪谬，“仇敌”是地狱，“惊吓”是属灵的死亡。

【21】由此可以看出主在《马太福音》中的话所理解的是什么：“那时，在房上的，不要下来拿家里的东西……在田里的，也不要回去取衣裳。当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了！……因为那时必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难。”（太24:17–19, 21）

这些也是论到教会将近末了时的状态说的，那时邪恶的伪谬和伪谬的邪恶掌权，圣言的真理若不被歪曲并玷污就不能被接受；这由“当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了”以及“大灾难”所理解。（但这些连同那一章其余的话，见《天堂的奥秘》中按次序的解释。）

【22】《耶利米书》中，“你们且访问看看，男人有产难吗？我怎么看见人人用手掐腰，像产难的妇人，脸面都变青了呢？哀哉！那日为大……。”（耶30:6, 7）

这些也是论到教会末后的状态，那时有最后的审判：“大日”是主的降临，那时由祂施行审判：借“访问看看，男人有产难吗”象征圣言的真理没有生活的良善能否产生任何属于教会的事物，因为教会的一切都从良善与真理的婚姻产生；“男人”象征教会的真理，“妻子”象征教会的良善：“我怎么看见人人用手掐腰，像产难的妇人”象征为什么以为仿佛没有良善的真理也能产生属于教会的事物；“腰”象征婚姻，在灵义上是真理与良善的婚姻；而“像产难妇人的男人的腰”象征仿佛只有没有良善的真理的婚姻：“脸面都变青了”象征没有任何良善，因为没有任何爱与仁义；“脸”象征属于爱之良善的情感，因此“青白”象征那些被熄灭。

【23】《以赛亚书》中，“所以，我满腰疼痛；痛苦将我抓住，好像产难的妇人一样。我疼痛甚至不能听；我惊惶甚至不能看。”（赛21:3）

这些也是论到教会末后的状态说的，那时因其邪恶与伪谬的拦阻，其真理与良善只能以极大的痛苦努力被接受；被称为满了疼痛的“腰”象征良善与真理的婚姻，天堂与教会从那里而来，当真理不能与良善联结时，就说那些“满了疼痛”；因此那些由抓住他们的“像产难妇人的疼痛”所象征。

【24】“像产难妇人的疼痛”也论到那些因与生活之邪恶联结的伪谬而不能再接受真理——却仍在毁灭临近时想要接受——的人，尤其是在灵界中最后审判之时，却是徒劳的努力，这由下列经文中“产难的疼痛”所象征：《以赛亚书》中，“你们要哀号，因为耶和华的日子临近了……所以人的手都必软弱；人心都必消化。他们必惊惶悲痛；疼痛劬劳必将他们抓住；他们疼痛，好像产难的妇人一样，彼此惊奇相看，脸如火焰。”（赛13:6–8）

临近的“耶和华的日子”象征主在世时的最后审判；那时他们因临近的毁灭而来的恐惧，由“人的手都必软弱；人心都必消化。他们必惊惶”所象征；那时他们因所处并那时所处的邪恶之伪谬而不能接受天堂与教会的真理与良善，由“疼痛劬劳必将他们抓住；他们疼痛，好像产难的妇人一样”所象征；他们有仇恨与怒气的邪恶，由“脸如火焰”所象征。

【25】《耶利米书》中，“你这住黎巴嫩、在香柏树上搭窝的，有祸了！有痛苦临到你，好像疼痛临到产难的妇人，那时你怎么办呢？……我必将你交在寻索你命的人手中。”（耶22:23, 25）

这些是论到那些有圣言、并因此有真理及其理解的人；这些人就是“住黎巴嫩、在香柏树上搭窝的”：他们在最后审判时的毁灭，以及那时想要接受真理却因邪恶之伪谬的拦阻而徒劳，由“有痛苦临到你，好像疼痛临到产难的妇人”所象征；那时从地狱而来的邪恶之伪谬将夺走他们，由“我将你交在寻索你命的人手中”所象征。

【26】同书中，“大马士革发软，转身逃跑。战兢将她捉住；痛苦忧愁将她抓住，如产难的妇人一样。”（耶49:24）

同书中，“巴比伦王听见他们的风声……他的手就发软；痛苦将他抓住，疼痛彷佛产难的妇人。”（耶50:43）

摩西书中，“外邦人听见就发颤；疼痛抓住非利士的居民。”（出15:14）

这些地方“产难的疼痛”也象征同上文一样的事。《何西阿书》中，“产妇的疼痛必临到他身上；他是无智慧之子，到了产期不当迟延。”（何13:13）

这些见上文已解释（第710b节）。摩西书中，耶和华神对女人说：“我必多多加增你怀胎的苦楚；你生产儿女必多受苦楚。你必恋慕你丈夫；你丈夫必管辖你。”（创3:16）

这些所理解的并不是妇人将在痛苦中生儿女，而是由“女人”所理解的是已从属天变为属世的教会；“吃分别善恶树上的果子”就象征此事：教会之人很难借着真理以及照那些而活被重生，并且为叫真理被栽植并与良善联结而将经历试探，由“多多加增怀胎的苦楚”以及“生产儿女必多受苦楚”所象征；“怀胎”象征接受出于良善的真理，“生产儿女必多受苦楚”象征真理很难与良善联结；“生产儿女”象征从真理与良善的婚姻产生真理：又因为属世人有从爱自己和爱世界而来的情欲，那些除非借着真理就不能被移除，所以说“你必恋慕你丈夫；你丈夫必管辖你”；这里的“丈夫”如同圣言别处一样象征教会的真理；至于人是借着真理以及照那些而活被改造并重生的，上文已说明。由此如今可以看出，圣言中的“怀胎”、“生产”、“出生”和“生育”象征属灵的怀胎、生产、出生和生育。

722 “等她生产之后，要吞吃她的孩子。”这象征要在那教会教义初生之时就摧毁它。这一点从妇人将要生的“孩子”的含义可以看出：它是教会的教义；至于妇人所生的“男孩子”所理解的就是这教义，将在下一节看出；又从“吞吃”的含义可以看出：它是摧毁；因为谓语随其主语而来；当“龙”是主语时，其谓语是“吞吃”，而当教会的教义是主语时，其谓语是摧毁；因此这里由“吞吃”所象征的是摧毁；之所以象征在其初生之时摧毁，是因为说“等妇人生产之后，要吞吃她的孩子”。至于“吞吃”和“吃”在论到“野兽”——它们象征伪谬与邪恶——时也象征摧毁，从《以西结书》可以看出：“这幼狮……学会抓食而吃人。”（结19:3, 6）

“吃人”象征摧毁对真理的理解以及聪明。《何西阿书》中，“我遇见他们必像丢崽子的母熊……我必像狮子吞吃他们；田野的野兽必撕裂他们。”（何13:8）

《但以理书》中，“又有一兽如熊……口齿间叼着三根肋骨……有人说：‘起来吞吃多肉。’”（但7:5）此外在希伯来文中多处说“吃”代替耗尽、毁灭和摧毁：《耶利米书》中，“因为他们吞了雅各，不但吞了，而且灭绝，把他的住处变为荒场。”（耶10:25）

723 解释　第5节

“妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的；她的孩子被提到神宝座那里去了。”（启12:5）

第5节：“妇人生了一个男孩子”，象征称为新耶路撒冷之教会的真理的教义（724、725节）；“是将来要用铁杖辖管万国的”，象征那教义有出于属灵的属世真理的权能，将说服并责备那些在伪谬与邪恶中、却仍在有圣言的教会中的人（726、727节）；“她的孩子被提到神宝座那里去了”，象征主护卫那教义，因为它是为新教会预备的（728节）。

第十二章

724 （第5节）“妇人生了一个男孩子。”这象征为称为新耶路撒冷的新教会预备的真理的教义。这一点从“儿子”的含义可以看出：它是真理，“男孩子”是教会真正的真理；因此也是其教义，因为从圣言而来的教会的真理就是其教义，教义含有为教会预备的真理：而教会真正的教义是良善的教义，也就是生活的教义，那是对主之爱与对邻舍之仁义的教义；但它仍是真理的教义，因为教义教导生活、爱和仁义，就教导而言它是真理；因为当人知道并理解什么是良善、什么是生活、什么是爱、什么是仁义时，他是把那些作为真理来知道并理解的，因为他知道并理解良善是怎样的、当怎样生活、爱和仁义是什么、以及有爱与仁义之生命的人是怎样的；只要那些是知识和理解，它们就无非是真理以及由此而来的教义；但一旦那些从知识和理解转入意愿并由此转入行为，它们就不再是真理而是良善；因为人内在上所愿意的无非是他所爱的，他所爱的对他就是良善。由此可以看出，教会的一切教义都是真理的教义；教义的真理变为良善，并变为爱与仁义的，是当它从教义转入生活之时。这里由“男孩子”所象征的这教义，主要是对主之爱与对邻舍之仁义的教义；因而也是生活之良善的教义，那仍是真理的教义。

【2】爱之良善以及由此而来的生活的教义由这里的“男孩子”所象征，这一点从以下可以看出：生这儿子的“妇人”看见“身披日头，头戴十二星的冠冕”，“日头”象征对主之爱，“十二星的冠冕”象征良善与真理的认知；从那样的妇人和母亲所生的无非是属于爱与良善的事物，因而关于那些的教义；因此这就是“男孩子”。

【3】那教义是为称为新耶路撒冷的新教会预备的，是因为本章所论的这“妇人”就是称为“羔羊的妻”的，她是“圣城新耶路撒冷由神那里从天而降”（启21:9, 10）；

因此她看见“身披日头”，因为“日头”所理解的是就其神性之爱而言的主（见上文第401、525、527、708节）。“男孩子”之所以象征教会的教义，也是因为圣言中“儿子”象征真理，而教会的教义是真理的一切方面。至于圣言中“儿子”象征真理，从先前论“妇人”、“子宫”和“生产”所说的可以看出；就是“妇人”象征教会，“子宫”象征至内的爱以及从良善接受真理，“生产”象征那些的产生与结果；（论“妇人”见上文第707节，论“子宫”见第710节，论“生产”见第721节；）因此可知，作为所生之物的“儿子”和“女儿”象征教会的真理与良善，“儿子”象征真理，“女儿”象征其良善；总之，地上婚姻以及由此而来的生育的一切名称，都象征属于良善与真理

之婚姻的事物；因此借着“父亲”、“母亲”、“儿子”、“女儿”、“女婿”、“媳妇”、“孙子”以及更多名称，象征生育的良善与真理，以及被生的良善与真理，并进一步按次序派生的良善与真理。

【4】但须知，生育的良善与真理是在属灵人中，被生的良善与真理是在属世人中；属灵人中的那些如同父亲和母亲；属世人中的那些因为从那里而来，如同兄弟姊妹；随后重新被生的真理与良善——如同从已婚的儿子以及从出嫁的女儿在亲族之内——是在属世人中，在那些作为父母被提升到属灵人之后；因为一切受孕和一切生产或在子宫中的孕育都在属灵人中做成，而出生本身则在属世人中做成：因此属灵人借着把那些将如同父母生育新事物的真理与良善提升到那里，就不断地丰富起来，那里一切都按着对真理与良善的情感以及它们的远近与亲族，如同天堂的群体一样结合。由此可以看出，那些属灵的生育，如同从父母而来的属世生育一样，繁殖如同地上的家族和家室；又如同树木从种子结果，因此在属灵人中有称为乐园的园子，在属世人中有丛林和树丛，在感官人中有幽暗的森林。

【5】但因为圣言多处说到“儿子”，而人尚不知道那些象征教会与教义的真理，所以愿从许多经文中只引下列几处作为确认：福音书中，耶稣说：“凡为我的名撇下房屋，或是弟兄、姊妹、父亲、母亲、儿女、田地的，必要得着百倍，并且承受永生。”（太19:29；可10:29， 30）（本书拉丁原文此处亦列“妻子”。）

> “‘人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姊妹，和自己的性命，就不能作我的门徒。”（路14:26）

谁看不出这里所理解的并不是父亲、母亲、妻子、儿女、弟兄、姐妹，也不是房屋和田地，而是属于人自己、称为其自我的那些事物；因为人若要敬拜主并作祂的门徒，得着百倍，并承受永生，就必须撇下并恨恶那些。人的自我是其爱以及由此而来其生命——他生而有之——的事物，因而就是各样邪恶与伪谬；又因为那些是其爱与生命的，所以说他也当“恨恶自己的性命”：这些邪恶与伪谬由“父亲和母亲、妻子、儿女、弟兄和姐妹”所象征；因为属于人爱与生命的一切，或说属于情感以及由此而来思想的一切，或说属于意愿以及由此而来理解力的一切，都是被塑造并联结的，如同从一个父亲和一个母亲降下的世代，也如同家族和家室一样被区分；爱自己以及由此而来的爱世界是它们的“父亲和母亲”，由此而生的情欲及其邪恶与伪谬是“儿女”，那些是“弟兄”和“姐妹”：这些就是所理解的，这一点从主并不愿意人恨恶父亲和母亲，也不恨恶妻子，也不恨恶儿女，也不恨恶弟兄姐妹可以清楚看出，因为那将违背从天堂植入各人的属灵之爱——也就是父母对儿女以及儿女对父母的爱，也违背婚姻之爱——也就是丈夫对妻子以及妻子对丈夫的爱，以及互爱——也就是弟兄姐妹之间的爱；主甚至教导连仇敌也不当恨恶，而要爱。由此可以看出，圣言中血亲、姻亲与近亲的名称所理解的是灵义上的血亲、姻亲与近亲。

【6】同书中，耶稣对门徒说：“弟兄要把弟兄，父亲要把儿子，送到死地；儿女要与父母为敌，害死他们。”（太10:21；可13:12）

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

这些也不当按字面理解，从上文可以看出，那里耶稣说祂来不是叫地上太平，就是叫人纷争，并且一家五口将要纷争，三对二，二对三，那些象征伪谬与邪恶将与真理与良善争战，反过来也一样，那是当人进入试探并被改造时做成的；那争战由“纷争”和“起来敌对”所象征：“父亲与儿子相争，儿子与父亲相争”象征邪恶将与真理争战，真理将与邪恶争战；那里的“父亲”是属于人自我的邪恶，“儿子”是人从主而来的真理：对伪谬的情欲将与对真理的情感争战，对真理的情感将与对伪谬的情欲争战，由“母亲与女儿相争，女儿与母亲相争”所象征；那里的“母亲”是对伪谬的情欲，“女儿”是对真理的情感；其余的也一样：事情就是如此，也可从主别处说在祂里面他们将有平安、因而不是纷争看出（约14:27；16:33）。

【7】《路加福音》中，天使对撒迦利亚论到约翰说：“他必有以利亚的心志能力，行在主的前面，叫为父的心转向儿女。”（路1:17）

> 《玛拉基书》中，“看哪，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。”（玛4:5, 6）

施洗约翰被差在前头，为预备百姓接受主，是借着洗礼；因为洗礼代表并象征从邪恶与伪谬中洁净，也象征借着圣言从主而来的重生；若那代表不在前，主就不能在犹太和耶路撒冷显现、教导并居住，因为主是在人性形式下的天堂之神与地之神，祂不能与那就教义而言在纯粹伪谬中、就生活而言在纯粹邪恶中的民族同在；因此若洗礼所代表的从伪谬与邪恶中洁净不预备那民族接受主，那民族就会因祂神性的临在而以各样疾病灭亡；这就是“免得我来咒诅遍地”所象征的。事情就是如此，在灵界是极清楚的；因为那里那些在伪谬与邪恶中的人，因主的临在而极度痛苦并属灵地死去。

【8】约翰的洗礼之所以能产生那效果，是因为犹太教会是代表性的教会，与他们的一切联结都是借着代表性事物做成的；从那里所吩咐的洗濯也可以看出；就是凡成为不洁的人都要洗濯自己和衣服，并因此被看为洁净；同样祭司和利未人在进入会幕、随后进入圣殿、并履行圣职以前要洗濯自己；同样乃缦借着在约旦河中洗濯而得洁净脱离大麻风；洗濯和受洗本身并不洁净他们脱离伪谬与邪恶，而只是代表并因此象征从那些中洁净，而这在天堂中被接纳如同他们本身已被洁净：这样天堂就借着约翰的洗礼与那教会的百姓联结；当天堂这样与他们联结时，主——也就是天堂之神——就能在那里显现、教导并居住。至于“那时，耶路撒冷和犹太全地，并约旦河一带地方的人，都出去到约翰那里，承认他们的罪，在约旦河里受他的洗”，见《马太福音》（3:5, 6）；

他又对他们说：“毒蛇的种类！谁指示你们逃避将来的忿怒呢？”（路3:7）至于天堂与犹太人和以色列人的联结是借着代表性事物做成的，见《新耶路撒冷及其属天教义》（第248节）。这就是为什么约翰被差在前头为主预备道路、并为祂预备百姓的原因。由此可以推断，“使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲”象征什么；就是引入属灵良善与真理联结——以及反过来——的代表，因而引入借着圣言从主而来的重生；因为重生是那些的联结，主是重生的那位，圣言是教导的。

【9】论到那约翰说他“有以利亚的心志能力，行在主的前面”，并且他“就是以利亚”，原因是那约翰如同以利亚一样代表就其圣言而言的主，并因此象征从主而来的圣言；又因为圣言中有神性智慧与神性权能，那就是“以利亚的心志能力”所理解的。（至于圣言是怎样的，见《天堂与地狱》第303–310节；以及《白马》。）

【10】“儿子”象征出于圣言的真理，也从下列经文可以看出：大卫说：“儿女是耶和华所赐的产业；所怀的胎是他所给的赏赐。少年时所生的儿女好像勇士手中的箭。箭袋充满的人便为有福；他们在城门口和仇敌说话的时候，必不至于羞愧。”（诗127:3–5）

作为耶和华产业的“儿女”以及作为赏赐的“所怀的胎”所理解的是教会的真理与良善；“儿女”是真理，“所怀的胎”是良善；因为这些和那些是耶和华的赏赐和产业，也就是天堂，那是从真理与良善——也就是从接受那些——而来的；如同勇士手中的箭的“少年时所生的儿女”象征上古教会的真理，那些是从属灵而来的属世真理；这教会由“少年”所理解；又因为那些真理对伪谬与邪恶有一切权能，所以说“好像勇士手中的箭”；“箭”象征摧毁伪谬的真理：从那些真理而来的教义由“箭袋”所象征，因为“弓”象征教义；又因为那些在从那些真理而来的教义中的人丝毫不惧怕伪谬，所以说“箭袋充满的人便为有福；他们在城门口和仇敌说话的时候，必不至于羞愧”；“不至于羞愧”是不被胜过，“城门口的仇敌”是从地狱而来的邪恶之伪谬。

【11】又说：“求你救拔我，救我脱离外邦人的手。他们的口说谎话；他们的右手起假誓。我们的儿子从幼年好像树栽子长大；我们的女儿如同殿角石，是按建宫的样式凿成的。”（诗144:11, 12）

这里“外邦人的儿子”所理解的是伪谬，这是明显的，因为说“他们的口说谎话，他们的右手起假誓”；“我们的儿子”象征真理，也是明显的，因为说他们“好像树栽子长大”；“树栽子”也是真理，“少年”这里同上文一样是上古教会，他们有真正的真理：我们的“女儿”象征对真理的情感，因此被比作“按建宫的样式凿成的殿角石”，因为“宫殿”是理解力的代表，其中真理以美丽的形式存在，而当出于对真理的情感时，就以美丽的形式存在。

【12】《弥迦书》中，“犹大啊，要为你所喜爱的儿女剪除你的头发，使头光秃……要大大地光秃，如同大鹰，因为他们都被掳去离开你。”（弥1:16）

为教会丧失的真理而哀哭，由“使头光秃”以及“剪除头发”来描述；因为“头发”象征最末中的真理，那些在最末没有真理的人，也没有内在的真理；因此在灵界中，那些没有任何出于良善的真理的人显为秃头：真理已丧失，由“所喜爱的儿女都被掳去离开你”所象征；之所以称为“所喜爱的儿女”，是出于对他们的爱以及由此而来的快乐。

【13】《撒迦利亚书》中，他看见两棵橄榄树“在灯台的右边和左边……说：这是两个受膏者站在普天下主的旁边。”（亚4:11, 14）

“两棵橄榄树”象征两个教会，属天教会和属灵教会，前者在“灯台的右边”，后者在“左边”；“橄榄树的儿子”（原文直译）象征那些的真理，也就是教义事物。

【14】同书中，“我拿犹大作上弦的弓；我拿以法莲为张弓的箭。锡安哪，我要激发你的众子，攻击希腊的众子，使你如勇士的刀。”（亚9:13）

“锡安的众子”和“希腊的众子”象征圣言内在与外在的真理，“锡安的众子”是内在真理，“希腊的众子”是外在真理；（其余的象征什么，见上文第357a、443b节已解释：）因为“儿子”象征真理，所以说他们“如勇士的刀”；“勇士的刀”象征有力地摧毁伪谬的真理。

【15】《以赛亚书》中，“我必激动米底亚人来攻击他们……他们必用弓击碎少年人，不怜悯妇人所生的，眼也不顾惜孩子。”（赛13:17, 18）

因为“米底亚人”所理解的是那些把教会的真理与良善看作无有的人，所以也说“眼也不顾惜孩子”，“孩子”是圣言与教会的真理。（但这些见上文第710c节已解释。）

【16】《耶利米书》中，“我的帐棚毁坏；我的绳索折断。我的儿女离我出去，没有了。无人再支搭我的帐棚，挂起我的幔子。”（耶10:20）

被毁坏的“帐棚”象征就其爱之良善以及由此而来的敬拜而言的教会，因为古人一切敬拜都在帐棚中做成，随后在会幕中做成，为记念那些而设立了住棚节；“我的绳索都扯断”象征真理与良善没有联结，真理彼此之间也没有联结，那些就这样消散，并因此天堂与教会没有联结；“我的儿女离我出去，没有了”象征从圣言而来的教会真理被驱散，人就这样使自己远离主。

【17】同书中，“看哪，我必使雅各被掳去的帐棚归回，也必顾惜他的住处。城必建造在原旧的山冈；宫殿也照旧有人居住。……他们的儿女要如往日；他们的会众坚立在我面前。”（耶30:18, 20）

“雅各的帐棚和住处”象征教会及其教义的一切，“帐棚”是其良善，“住处”是其真理；它们的“被掳”象征属灵的被掳，那是当因着掌权的伪谬，圣言的真理与良善不能被领悟时的情形。驱散伪谬并教导真理，由“使被掳的归回”所象征；“城必建造在原旧的山冈”象征从真理而来的教义——那教义曾因伪谬而成为废墟——“城”是教义；“宫殿也照旧有人居住”象征对真理的属灵理解，如同古人那里一样，“宫殿”是对属灵真理的理解，因为属灵真理在理解力中以它们的形式存

在，当它们这样被呈现以致能被看见时，就显为宫殿；“他们的儿女要如往日；他们的会众坚立在我面前”象征教会的真理将仍如古人那里一样存留，并且它们的形式将仍如古人那里一样，在恢复的联结中，“儿女”这里是真理，“会众”是它们的联结以及那样排列成形式——如同教会之人理解力中的情形，他的聪明从那里而来；“照旧”和“如往日”是如同古人那里一样。

【18】《耶利米哀歌》中，“我因这些事哭泣；我眼泪汪汪；因为那当安慰我、救我性命的，离我甚远。我的儿女孤苦，因为仇敌得了胜。”（哀1:16）

因教会荒废而哀哭，由“我眼泪汪汪”所理解；教会就其真理而言的荒废，由“我的儿女孤苦”所象征；那是因邪恶之伪谬做成的，由“仇敌得了胜”所象征，“仇敌”是邪恶之伪谬以及它从那里而来的地狱。

【19】《以赛亚书》中，“耶路撒冷啊，兴起！兴起！站起来！你从耶和华手中喝了他忿怒之杯，喝了那使人东倒西歪的爵，以致喝尽。她所生育的诸子中，没有一个引导她的；她所养大的诸子中，没有一个搀扶她的。……你的众子发昏，在各市口上躺卧。”（赛51:17, 18, 20）

教会——那已陷入纯粹邪恶之伪谬中——的恢复，由“兴起！兴起！站起来！耶路撒冷啊，你从耶和华手中喝了他忿怒之杯，喝了那使人东倒西歪的爵，以致喝尽”所象征；“耶路撒冷”是就教义而言的教会；“兴起”和“站起来”是其恢复；“喝忿怒之杯”是伪谬，“爵的渣滓”（原文）是纯粹的伪谬，邪恶从那些而来，吸入那些由“喝”和“喝尽”所象征；“她所生育的诸子中，没有一个引导她的；她所养大的诸子中，没有一个搀扶她的”象征她所学得并吸收的圣言真理，没有一样能把她从伪谬中领出来；这里的“众子”是真理；“你的众子发昏，在各市口上躺卧”象征真理被各样伪谬驱散；因为“众子”是真理，“发昏”象征被驱散，“在各市口上躺卧”象征借着各样伪谬，因为“城的街道”象征教义的真理，这里是教义的伪谬。

【20】同书中，“雅各啊，不要害怕……我必领你的后裔从东方来，又从西方招聚你。我要对北方说，交出来！对南方说，不要拘留！将我的众子从远方带来，将我的众女从地极领回。”（赛43:5, 6）

这些话不是论雅各的后裔，是论将要从他们形成教会的外邦人。“雅各和他的后裔”所理解的是将属于那教会的人；那教会将从那些因无知而在伪谬中、因而就真理而言在幽暗中的人当中形成，由“又从西方招聚你；我对北方说，交出来”所象征；他们不该被那些在爱之良善中并在清晰的教义真理中的人所拒绝，而该被接受，由“我必领你的后裔从东方来；对南方说，不要拘留”所象征；“东方”象征清晰中的爱之良善；“南方”象征清晰中的教义真理；“西方”象征幽暗中的爱之良善，“北方”象征幽暗中的教义真理，如同那些因对真理无知而在伪谬中、却仍渴望真理的人那里一样。这些方位之所以有这样的含义，是因为灵界中众人都按着真理之光与良善之情感的不同，分别住在这些方位。这些事物在《马太福音》中也有同样的含义，那里说“他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民，从四方，从天这边到天那边，都招聚了来。’”（太24:31）。凡在因无知而来的伪谬中、

却仍有对真理之渴望的人，都将被引入那教会，由“将我的众子从远方带来，将我的众女从地极领回”所象征，“众子”象征那些在真理中的人，“众女”象征那些在对真理之情感中的人，因而也在与人抽象的意义上象征真理以及对真理的情感；“远方”和“地极”象征远离真理之光，因为他们在因无知而来的伪谬中——由于没有圣言，或不理解圣言的意思。

【21】同书中，“你的儿女必急速归回；毁坏你的，使你荒废的，必都离你出去。……主耶和华如此说：我必向列国举手，向万民竖立大旗；他们必将你的众子怀中抱来，将你的众女肩上扛来。”（赛49:17, 22）

这些也是论主所要建立的新教会；由他们所将急速归回、并将怀中抱来的“众子”，以及肩上扛来的“众女”，所理解的是一切在真理中并对真理有情感的人，抽象于人则是他们那里的真理本身以及对真理的情感，那些将属于新教会；“毁坏的”和“使荒废的”象征邪恶之伪谬；那些将被除去，由“必都离你出去”所象征。

【22】同书中，“众海岛必等候我，首先是他施的船只，将你的众子连他们的金银从远方一同带来。”（赛60:9）

这些也是论外邦人的教会；将要被带来的“众子”象征那些将要领受真理的人。（其余见上文第50、406c、514d节已解释。）《何西阿书》中，“我必不发猛烈的怒气，也不再毁灭以法莲。……耶和华必如狮子吼叫，子民必跟随他。他一吼叫，他们就从西方急速而来。他们必如雀鸟从埃及急速而来，又如鸽子从亚述地来到。我必使他们住自己的房屋。”（何11:9–11）

“从海上来的众子”（原文）象征记忆知识的真理与理性的真理；因此说他们“如雀鸟从埃及急速而来，又如鸽子从亚述地来到”；“埃及”象征属世人，“亚述”象征理性人；“住自己的房屋”象征在自己的良善中。

【23】大卫说，“万民哪，你们都当听这话！世上一切的居民，无论上流下流，富足贫穷，都当留心听！我口要说智慧的言语；我心要想通达的道理。”（诗49:1–3）

“人的众子”（原文直译）象征属灵的真理，那些是借着圣言从主而来的，就是教义事物；“世人的众子”（原文）象征理性的与属世的真理，那些出于理解力，因而也是对圣言的理解；“富足和贫穷”象征从那些中多有智慧的人，以及从那些中少有智慧的人。

【24】又说，“万军之神啊，求你回转！从天上垂看，眷顾这葡萄树，保护你右手所栽的和你为自己所坚固的枝子。……愿你的手扶持你右边的人，就是你为自己所坚固的人子。”（诗80:14, 15, 17）

这些是大卫论教会并论他自己所说的，那是字义；因为借“枝子”和“儿子”他所理解的是自己；但在灵义上，耶和华所栽的“葡萄树”和“枝子”象征由以色列人所代表的属灵教会；祂为自己所坚固的“儿子”象征出于圣言的教义真理；愿你的手扶持的“右边的人”，以及祂为自己所坚固的

“人子”，象征圣言在属世意义上的真理，那就是字义，以及圣言在属灵意义上的真理，那就是内义；因为“右边的人”是属世意义上的圣言，“人子”是属灵意义上的圣言，二者都论到主，主就是圣言。

【25】《以西结书》中，“我必使我的圣所，就是你们势力所夸耀、眼里所喜爱、心中所爱惜的被亵渎，并且你们所遗留的儿女必倒在刀下。”（结24:21）

这样描述了教会之人那里一切真理的荒废；将被亵渎的“圣所”象征圣言——教会从圣言而来，因为圣言本身是圣所，因为它是神性真理；出于它对来自地狱的伪谬与邪恶的权能，它被称为耶和华“势力的夸耀”；出于从那里而来的聪明与属天生命，它被称为“眼里所喜爱、心中所爱惜的”：一切真理连同对它们的情感都将因伪谬而灭亡，由“你们所遗留的儿女必倒在刀下”所象征；“儿女”是真理，“刀”是摧毁真理的伪谬。

【26】摩西书中，“至高者将地业赐给列邦，将世人分开，就照以色列人的数目立定万民的疆界。”（申32:8）

这些是论以色列教会以前的古教会，以及主对它们的建立；“列邦”所理解的是那些在爱之良善中的人，“世人的众子”（原文）所理解的是那些在出于那良善的教义真理中的人；他们有一切真理与良善，由“照以色列人的数目立定万民的疆界”所象征；“以色列的十二儿子”或“十二支派”代表并因而象征就一切真理与良善而言的教会，见上文（第39、430、657节）。

【27】《耶利米书》中，“从我们幼年以来，那可耻的偶像将我们列祖所劳碌得来的羊群、牛群，和他们的儿女都吞吃了。我们在羞耻中躺卧吧！愿惭愧将我们遮盖。”（耶3:24, 25）

> 同书中，“以色列家啊，我必使一国的民从远方来攻击你……他们必吃尽你的庄稼和你的粮食，是你儿女该吃的；必吃尽你的牛羊，吃尽你的葡萄和无花果；又必用刀毁坏你所倚靠的坚固城。”（耶5:15, 17）

这些在灵义上描述了以色列人当中教会一切事物的荒废；“从远方来的国”所理解的是邪恶之伪谬，那是感官之人的伪谬，摧毁真理；“庄稼”、“粮食”、“儿女”、“羊群”、“牛群”、“葡萄”和“无花果”象征教会的一切真理与良善，属灵的与属世的；那些被“吃尽”象征被摧毁；“用刀毁坏坚固城”象征借伪谬摧毁教义。

【28】《以西结书》中，“其中虽有挪亚、但以理、约伯这三人……他们连儿带女都不能得救，只能自己得救，那地仍然荒凉。……我若使刀剑临到那地……将人与牲畜从其中剪除。”（结14:14，16–18, 20）

这些也描述了教会就其一切良善之真理与真理之良善而言的荒废，除了那些借着出于圣言的真理并借着试探而被改造的人以外；这些人由“挪亚”、“但以理”和“约伯”所象征：其余的人那里一切良善之真理与真理之良善都将灭亡，由他们“连儿带女都不能救”、而“只能自己得救”所象征：教会因伪谬而来的荒废，由“那地仍然荒凉”以及“使刀剑临到那地”所象征；“地”是教会，“刀”是摧毁的伪谬。

【29】同书中，“在你中间父亲要吃儿子，儿子要吃父亲。我必向你施行审判，我必将你所剩下的分散四方。”（结5:10）

摩西书中，在咒诅中说他们要吃儿女的肉（利26:29）：

“父亲要吃儿子，儿子要吃父亲”象征邪恶将摧毁真理，伪谬将摧毁良善；“父亲”是邪恶与良善，“儿子”是伪谬与真理；因为这样人里面一切属灵生命都灭亡，所以说祂“必施行审判，并将剩下的分散四方”；“剩下的”是人从幼年与童年起被主所储存的真理与良善。

【30】圣言中也记着他们“将儿女献给偶像吞吃”、“当作食物”、“经火”，如下列经文：《以西结书》中，“你将给我所生的儿女焚献给他。……你行淫乱岂是小事，竟将我的儿女杀了，使他们经火归与他吗？……你正是你母亲的女儿……你姐妹厌恶丈夫和儿女。”（结16:20, 21, 45）

这些是论耶路撒冷的可憎之事；“将儿女献给偶像吞吃”象征摧毁并耗尽教会的一切真理与良善；同样，借着“杀儿女”以及“使他们经火归与他”象征摧毁出于圣言的真理；他们借着歪曲和玷污摧毁了圣言的真理与良善，由那里其余的话所象征。

【31】同书中，“因他们将一切头生的经火，我就任凭他们在这供献的事上玷污自己，好叫他们凄凉……你们奉上供物使你们儿子经火的时候，仍将一切偶像玷污自己，直到今日吗？”（结20:26, 31）

借着自我之爱的邪恶以及出于属己的情欲摧毁真理，由“使儿子经火”所象征；借伪谬摧毁，由“被偶像玷污”所象征。（“偶像”象征出于自己聪明的教义与敬拜的伪谬，见上文第587节。）

【32】同书中，阿荷拉和阿荷利巴“行淫，手中有杀人的血，又与偶像行淫，并使她们为我所生的儿女经火烧给偶像。”（结23:37）

“阿荷拉”和“阿荷利巴”所理解的是撒玛利亚和耶路撒冷，“撒玛利亚”是就教义而言的属灵教会，“耶路撒冷”是就教义而言的属天教会；圣言的歪曲和玷污由她们“行淫”以及“手中有杀人的血”所象征；由此而来、出于自己聪明的伪谬，由她们“与偶像行淫”所象征；由此可知“使为我所生的儿女经火烧给偶像”象征什么，就是借伪谬摧毁出于圣言的真理。

【33】因为“儿子”象征真理，所以落在好土里的种子被主称为“天国之子”；而稗子——就是伪谬——称为“那恶者之子”（太13:38）；

那些在真理中的人称为“光明之子”（约12:36）；

那些在主那里真理与良善的婚姻中的人称为“新郎的陪伴之人”（可2:19；原文亦可作“婚筵之子”）；

那些被重生的人称为“神的儿女”（约1:12，13）。因为圣言中“石头”象征真理，所以施洗约翰说“神能从这些石头中，给亚伯拉罕兴起子孙来”（路3:8）。（“石头”象征内层真理所立于其上的真理，见《天堂的奥秘》643、1298、3720、6426、8609、10376节。）

【34】正如“儿子”象征真理，在相反的意义上它们也象征伪谬，如同上文所引若干地方那样；《以赛亚书》中也有：“先人既有罪孽，就要预备杀戮他的子孙，免得他们兴起来，得了遍地，在世上修满城邑。万军之耶和华说：我必兴起攻击他们，将巴比伦的名号和所余剩的人，连子带孙一并剪除……我必使巴比伦为箭猪所得，又变为水池；我要用灭亡的扫帚扫净它。”（赛14:21–23）

这些是论巴比伦，它所象征的是圣言的玷污与亵渎；这里论述那些由“巴比伦”所理解的人那里真理的全然荒废；他们那里的真理因圣言的玷污而被彻底摧毁，由“预备杀戮他的子孙，免得他们兴起来，得了遍地，在世上修满城邑”所象征；“子孙”是真理，“地”是教会，“城邑”是教义；将巴比伦的名号和所余剩的连子带孙一并剪除，象征那里不再有任何真理；使它变为水池并用灭亡的扫帚扫净，象征伪谬的淹没与彻底除灭。

【35】须知，以上所引各处的“儿子”，所象征的是那些在真理中或在伪谬中的人；但因为圣言的灵义与人毫无共通之处，所以在那意义上“儿子”象征抽象于人的观念的真理或伪谬；灵义之所以是这样，是因为关于人的观念限制思想及其向天堂各方的延伸；凡从对真理的情感而出的思想，都向天堂各方而去，除非像光进入阴影那样才终止；但当同时思想人时，观念就终止在那人所在之处，聪明也与那观念一同终止：这就是为什么在灵义上“儿子”象征抽象的真理或伪谬的原因。由此如今可以看出，“妇人生了一个男孩子”象征为新教会预备的真理的教义，主要是对主之爱与对邻舍之仁义的教义。

725 “男孩子”之所以象征为称为新耶路撒冷的教会预备的真理的教义，是因为“儿子”象征真理（如刚才上文所说明的），“男孩子”象征出于圣言的教义的真理，因而象征为教会预备的真正真理的教义；之所以是为称为新耶路撒冷的教会预备的教义，是因为“生了男孩子的妇人”所理解的就是那教会（也如上文所说明的）。为教会预备的真理的教义，在下列经文中也由“男”所象征：摩西书中，“神就照着自己的形像造人，乃是照着他的形像造男造女。”（创1:27）

“并且造男造女。在他们被造的日子，神赐福给他们，称他们为人。”（创5:2）

《创世记》前几章论到创造天地、乐园、吃分别善恶树所记的那些含有什么，除非从灵义否则无人能知，因为那些历史是作成的历史，却仍是圣洁的，因为每一细节内里都是属灵的。

【2】那些所描述的是上古教会的建立，那是地球上一切教会中最卓越的；其建立由“创造天地”来描述，其聪明与智慧由“伊甸的园”来描述，其衰退与堕落由“吃分别善恶树”来描述。由此可以看出，由称为“亚当和夏娃”的“人”所理解的是那教会；因为说“造男造女……称他们为人”：又因为那教会由二者所理解，所以可知“男”所理解的是其真理，“女”所理解的是其良善；因此“男”也是教义，“女”也是生活；因为真理的教义也是爱与仁义的教义，因而也是生活的教义，良善的生活也是爱与仁义的生活，因而也是教义的生活，也就是照教义而活。这二者由“男和女”所理解，合在一起并用婚姻联结时称为“人”，也构成由“人”所理解的教会（如上所说）。因此亚当也从“土”得名；“土”因接受种子而象征就其教义的真理而言的教会，因为圣言中的“种子”象征真理；夏娃从生命得名，“因为她是众生之母”（创3:20）。这两样——教义与生活——合在一起并仿佛用婚姻联结时之所以称为“人”，并构成教会，是因为人是人，是出于对真理的理解以及对良善的意愿；因而出于生活的教义——因为那属于理解力——以及出于教义的生活——因为那属于意愿：教会也一样；因为教会在人里面，人本身就是教会。

【3】这两样——由“男和女”所象征——将不是二而是一，主教导说：“耶稣说：‘那起初造人的，是造男造女，……二人成为一体。……夫妻不再是两个人，乃是一体的了。’”（太19:4–6；可10:6, 8）

这些也如同圣言的每一细节一样，不仅当属世地理解，也当属灵地理解；若不也属灵地理解，就无人知道“男和女”或丈夫和妻子“不再是两个人，乃是一体的了”象征什么（创2:24也一样）：在灵义上这里的“男和女”同上文一样象征真理与良善；因而也象征真理的教义——也就是生活的教义——以及真理的生活——也就是教义的生活；这两样将不是二而是一，因为真理在人里面若没有生活的良善就不成为真理，良善在任何人里面若没有教义的真理也不成为良善；因为良善若不借着真理就不成为属灵良善，而属灵良善才是良善，没有那良善的属世良善则不然：当那些为一时，真理就是良善的，良善就是真理的；这合一由“一体”所理解：教义与生活也一样；当生活的教义与教义的生活在他里面联结时，这两样也构成一个教会之人；因为教义教导当怎样生活和实行，生活就那样生活和实行。由此也可看出，“男孩子”象征爱与仁义的教义，因而象征生活的教义。

【4】因为教义的真理或真理的教义由“男”所象征，所以有律法规定：凡头生开了子宫的男子都当分别为圣归耶和华（出13:12, 15；申15:19；路2:23）；

因为从真理与良善的婚姻——在灵义上由男女的婚姻所理解，如上所说——生出真理与良善，那些在那意义上由“儿子和女儿”所象征，“儿子”象征真理，“女儿”象征良善；又因为每一个人都是借着真理被改造并重生的，因为没有真理人就不知道良善是什么、是怎样的，因而也不知道通往天堂的路，所以从真理与良善的婚姻首先生出的真理分别为圣归耶和华；首先生出的真理也是真理的教义，因为那是首先的，在随后的事物中就是一切，因而就是一切真理，而一切真理就是教义。

但须清楚知道，“头生的”所象征的是仁义之良善的真理，因而在其形式和性质中的仁义之良善，也就是真理；因为良善的形式和良善的性质是真理：之所以由“头生的”象征那些，是因为从爱之良善——由那里的“子宫”和“婴孩”所象征——不能生出别的，只能生出仁义的良善；这良善若不成形并取得性质，也就是若不在有其性质的形式中，就不成为良善；其形式称为真理，却仍是形式上的良善。

【5】从上述也可以看出，为什么有命令：一切男丁要一年三次朝见主耶和华（出23:17；34:23；申16:16）；

就是在三个节期中，那些象征重生从最初到最末的一切；又因为重生的一切都是借着成为从主而来之生命的教义的真理做成的，所以象征真理的“一切男丁”要到主面前来，好叫他们被祂察看并随后被引导：“一年三次”也象征持续不断地，“耶和华的面”象征神性之爱，人从那里被引导：又因为“耶路撒冷”象征就其教义而言的教会，并因此也象征教会的教义，所以那命令也是为此。

【6】因为“燔祭和祭物”象征属天与属灵的事物，“燔祭”象征属天的，“祭物”象征属灵的，所以有律法：燔祭须用无残疾的公牲畜，或从羊群或从牛群；而祭物可用公的或母的（利1:2， 3；3:1, 6）：

原因是属天的是属于对主之爱的事物，因而是良善与真理的婚姻；而属灵的是属于对邻舍之仁义的事物，因而不是婚姻，而是真理与良善的血亲；在血亲中，真理与良善如同姐妹与兄弟，在婚姻中，真理与良善如同丈夫与妻子；因此燔祭是“无残疾的公牲畜”，那些象征出于圣言或出于从圣言而来之教义的真正真理，那些与对主之爱的良善联结，那良善由“坛”及其“火”所象征：祭物可用“公的或母的”，是因为“公的”象征真理，“母的”象征良善，却不是用婚姻而是用血亲联结；又因为二者如同兄弟姐妹从同一父母而来，所以出于真理与出于良善的敬拜都蒙悦纳，也就是出于公的与出于母的都一样。

【7】因为一切属灵的滋养都是从出于良善的真理而来的，所以也有律法：祭司中的男丁要吃圣物（利6:18, 29；7:6）：

这条例之所以立定，是因为“男丁”象征教义的真理，也就是教义事物（如上），“祭司”象征爱的良善，也就是生活的良善，亚伦和他儿子所吃的“圣物”象征属灵的滋养。

【8】摩西书中，当他们近前“要攻打那城，先要对那城宣告和睦”；若不接受，“就要用刀杀尽这城的男丁，只是妇女、孩子、牲畜和……掠物，都可以取为己有”（申20:10–14）：

不接受和睦之城中一切男丁要用刀杀尽、而妇女孩子牲畜不杀的原因，是因为“城”象征教义，“迦南地外邦人的城”象征伪谬的教义，“那城的男丁”也一样；“不接受和睦”象征不与由“以色列人”所象征的教会真理与良善相符；杀男丁的“刀口”象征摧毁伪谬的真理：又因为唯独伪谬与真理良善争战并摧毁那些，而没有伪谬的邪恶则不然，所以“妇女”、“孩子”和“牲畜”——在外邦人那里象征邪恶——不被杀；因为邪恶可以借着真理被驯服、改正并改造。

【9】《耶利米书》中，“给父亲报信说你得了儿子……使他甚为欢喜的，那人必像耶和华所倾覆的城邑。”（耶20:15, 16）

这些是论到那些在荒废的教会中的人，那里除了伪谬掌权并被接受之外没有别的；因此“给父亲报信说你得了儿子……的，那人有祸了”象征承认并宣告伪谬为真理、因而宣告伪谬的教义为真理的教义的人；“使他甚为欢喜”象征出于对伪谬的情感而接受：“那人必像耶和华所倾覆的城邑”象征他如同出于纯粹伪谬的教义，那些是主从教会中所除灭的，也如同祂在迦南民族中所毁灭的城；之所以与城比较，是因为“城”也象征教义。

【10】《以西结书》中，“你又将我所给你那华美的金银、宝器为自己制造人像，与他行邪淫。”（结16:17）

这些是论到“耶路撒冷的可憎之事”，所象征的是对圣言的歪曲与玷污，那些是借着应用于身体与地上之爱的情欲做成的：主的“金银宝器”象征良善与真理的认知，那些是圣言字义的良善与真理；那些称为“器皿”因为在自身中含有属灵的真理与良善，“华美的器皿”因为是内层事物的表象和这样的形式；“金的”象征出于良善的，“银的”象征出于真理的：“为自己制造人像，与他行邪淫”象征显为仿佛教义真理的伪谬，那些被歪曲了；“人像”是真理的表象，却仍是伪谬，“行邪淫”是歪曲。

【11】《玛拉基书》中，“行诡诈的在群中有公羊，他许愿却用有残疾的献给主，这人是可咒诅的。因为我是大君王，我的名在外邦中是可畏的。这是万军之耶和华说的。”（玛1:14）

“群畜中的公的”象征出于圣言的教义的真正真理；“有残疾的”象征被歪曲的；“许愿献上”象征敬拜，因而在知道真理时却用被歪曲的来敬拜：那敬拜因为是诡诈的，是属地狱的，由“行诡诈的是可咒诅的”所象征。从这些以及上文从圣言论“男”和“儿子”的含义所说明的可以看出，身披日头、头戴十二星冠冕的妇人所生的“男孩子”象征真理的教义；因而象征为称为新耶路撒冷的教会预备的爱与仁义的教义（关于那教会，见本书第21章）。

726 “是将来要用铁杖辖管万国的。”这象征那教义有出于属灵的属世真理的权能，将说服并责备那些在伪谬与邪恶中、却仍在有圣言的教会中的人。这一点从“牧”（和合本作“辖管”；原文直译是“牧”）的含义可以看出：它是教导（见上文第482节）；这里却是说服并责备，因为说“用铁杖牧”；从“万国”的含义可以看出：他们是那些在伪谬与邪恶中的人（也见上文第175、331b、625

节）；又从“铁杖”的含义可以看出：它是出于属灵的属世真理的权能；因为“杖”或“棍”象征权能，并且是论属灵的神性真理说的，“铁”象征属世人中的真理：之所以“铁杖”象征属世人的真理从属灵而来的权能，是因为属世人中真理所有的一切权能，都是从属灵人中真理与良善的流入而来的；也就是从主借着属灵人流入属世人的神性真理的流入而来的；因为唯独主有权能，祂借着从祂发出的神性真理施行那权能。但为叫这些更清楚地被感知，当说明：（一）主有无限的权能。（二）那权能是主从祂自己借着祂的神性真理而来的。（三）一切权能同时也在最末中，因此主从最初借着最末而有无限的权能。（四）天使和人，按着他们是从主而来的神性真理的接受者多少，就有多少权能。（五）权能住在属世人的真理中，按着他借着属灵人接受从主而来的流入多少而定。（六）没有那流入，属世人的真理就没有任何权能。

【2】（一）主有无限的权能，从以下可以看出：祂是天堂之神与地之神；祂创造了宇宙，其中充满无数星辰——那些是太阳——以及其中无数世界，世界中又有地球，那些世界及其地球在数目上超过数十万；又因为祂创造了那些，祂也独自保守并持续支撑那些。又如祂创造了自然界的诸世界，祂也创造了在那些之上的属灵诸世界，并不断地用天使和灵充满那些，数目有千千万万；又在那些之下隐藏了地狱，其数目也与天堂一样多；又独自把生命赐给自然界诸世界以及超自然界诸世界中的一切；又因为祂独自赐生命，所以没有天使、灵或人能动手动脚，除非从祂而来。主怎样无限的权能，尤其从以下显明：从这么多地球进入灵界的人——单从我们地球每星期就有数万，因而从宇宙中数千地球有相应的无数万——由祂独自接受，并借着神性智慧的千万奥秘引导各人到其生命之处；忠信的到天堂中自己的地方，不忠信的到地狱中自己的地方；并在两边个别地又普遍地管理众人的思想、意图和意愿；并使天堂中每一个人都享有自己的福乐；使地狱中每一个人都在自己的捆绑中，甚至其中没有一人敢动手，更不敢起来伤害任何天使；又使众人这样被保持在秩序和捆绑中，无论天堂与地狱怎样永远增多。这些以及因繁多而不能枚举的更多事，除非主有无限的权能，否则就不能有。至于唯独主管理一切，祂自己在《马太福音》中教导说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”（太28:18）

又说祂就是生命（约5:26；11:25, 26；14:6）。

【3】（二）无限的权能是主从祂自己借着祂的神性真理而来的，是因为神性真理是发出的神性；从主发出的神性做成上文论主无限权能所说的一切。神性真理就其本身而言是神性智慧，它向各方延伸，如同我们世界中从日头而来的光与热；因为主在灵界——天使和灵所在之处——显为日头，从神性之爱而来；从那日头发出的一切称为神性真理；发出的做成一切；发出的也是祂自己，因为是从祂而来；因此主在诸天中就是神性真理。但为叫人知道主借着神性真理而有无限的权能，略说其本质与实存：这从属世人及其光不能理解，除非借着从世界之日头发出的那些事物，日头借那些在其世界中以及在其光与热之下的地球上有一切权能。从世界之日头，如同从自己的源头，发出气层和大气，称为以太和空气；因此紧邻日头的是纯粹的以太，较远的是较不纯粹的以太，最后是空气，而这些环绕地球。那些以太和空气整体被推动就产生热，个别被调制就产生光；日头借这些在自身之外施行一切权能，并产生一切效果，就是借着以太和空气，以热为媒介，同时也以光为媒介。

【4】从这些可以对主借着神性真理而来的无限权能形成某种观念。从祂作为日头，同样发出气层和大气，却是属灵的，因为是从构成那日头的神性之爱而来：属灵世界中有那样的大气，从天使和灵的呼吸可以看出。紧邻作为日头的主的那些属灵气层或大气是最纯粹的；而按层级远离的则按层级越来越不纯粹：因此有三层天堂，至内层天堂在较纯粹的气层中，中间层天堂在较不纯粹的气层中，最末层天堂在更不纯粹的气层中。那些属灵的气层或大气，因为是从作为日头的主而有的，整体被推动就呈现热，个别被调制就呈现光；那热在其本质上是爱，那光在其本质上是智慧，具体称为神性真理；那些连同也是属灵的气层，称为发出的神性。诸天就是从这些被创造的，世界也一样；因为自然界中存在的一切都是从灵界产生的，如同结果从其有效因而来。从这些如今可以如同在属世的镜子中看见借着从作为日头——在天使诸天之上——的主发出的神性真理而来的天地创造；也可以多少理解主借着发出的神性——总的称为神性真理——而有无限的权能。这也是《约翰福音》中这些话所理解的：“太初有道，道与神同在，道就是神。……万物是借着他造的；凡被造的，没有一样不是借着他造的。……世界也是借着他造的。”（约1:1, 3, 10）

大卫说：“诸天藉耶和华的命而造；万象藉他口中的气而成。”（诗33:6）

“道”象征神性真理。

【5】（三）一切权能同时也在最末中，因此主从最初借着最末而有无限的权能。最末所理解的是什么，先要说明。最初是在主里面的，以及紧邻从祂发出的；最末是离祂最远的，在自然界中，并且是那里的最末：这些称为最末，因为在先的属灵事物终结于那些，并在那些之上如同在自己的基础上站立并安息；因此那些是不动的：这些因此称为神性次序的最末。之所以在最末中有一切权能，是因为在先的同时在那些中，它们在那里按称为同时次序的次序共存；因为从主自己经过属于天堂和属于世界的事物直到那些最末，有一切的联结；又因为在最末中，相继发出的在先事物是同时的，如上所说，所以可知在最末中从最初而来的就是权能本身；但神性权能是借着发出的神性——称为神性真理——而来的权能，如上节所说明的。

【6】因此人类如同柱子的底座，或如同宫殿的根基，为诸天而有；因此诸天按次序建立在世上之人当中属于教会的事物之上；也就是建立在最末中的神性真理之上，那些是如同圣言字义中的神性真理。那些中有怎样的力量，不能用几句话描述；主从祂自己，因而从最初，流入人里面那些最末，并管理，并把灵界中的一切保持在秩序和联结中。

【7】如今因为神性权能本身住在那些最末中，所以主自己来到世上成为人，好叫祂同时在最末中如同在最初中，为的是能借着最末从最初把一切已失序的事物重新纳入秩序，就是地狱中的一切，也是天堂中的一切：这就是主降临的原因；因为紧邻主降临之前，世上之人那里没有任何最末中的神性真理，在当时犹太民族的教会中则完全没有，除非是被歪曲并败坏的，因此诸天也没有任何根基；所以若主不到世上来，这样自己取了最末，从本地球居民而来的诸天就会被迁到别处，本地球上的全人类就会永远灭亡。但如今主在其完满中，并这样在地上如同在天上有其全能，因为祂在最末中也在最初

中：因此主能拯救一切在出于圣言的神性真理中、并照那些而活的人；因为在这些人那里，祂能在出于圣言的最末真理中临在并居住，因为最末真理也是祂的，并且因为是从祂而来而是祂自己，按祂在《约翰福音》中的话："有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的……我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。"（约14:21, 23）

【8】（四）天使和人，按着他们是从主而来的神性真理的接受者多少，就有多少权能，从刚才上文所说可以看出，就是主有无限的权能，并且唯独祂借着祂的神性真理而有权能；又因为天使无非是接受神性真理的形式，人也一样；因此圣言中"天使"象征神性真理，并被称为"诸神"：由此可知，他们按着并从怎样的方式从主接受神性真理，就有多少和怎样的权能。

【9】（五）权能住在属世人的真理中，按着他借着属灵人接受从主而来的流入多少而定，这从前面所说的随之而来，就是一切权能是最末中从最初而来的神性真理所有的，而属世人是最末的接受者。但对人的属世心智有两条路，一条从天堂，一条从世界；从天堂来的路经过属灵心智进入理性，并借此进入属世；从世界来的路经过感官——那紧邻世界并附着于身体：由此可以看出，主连同神性真理若不借着属灵人就不流入属世人，属世人从那里接受流入多少，那里就有多少权能。那里的权能所理解的是反对地狱的权能，也就是抵抗并移除邪恶与伪谬的权能；那些被抵抗并移除多少，人就进入多少天使的权能，也进入聪明，并成为"天国之子"。（论天使的权能，见《天堂与地狱》第228–233节；论他们的聪明与智慧，第265–275节。）

【10】（六）没有那流入，属世人的真理就没有任何权能，这从上述可以看出；因为一切权能是属于真理的，却是从良善而来的，因而从主借着属灵人而来。没有属灵流入的属世真理，如同没有柄的刀，或没有弦的弓；可以显为有力，却不能作成什么反对地狱。因此新教会的教义——男孩子——将用铁杖牧，象征它有从属灵而来的属世真理的权能，以说服并责备那些在伪谬与邪恶中的人。

727 "杖"和"棍"之所以象征权能，并且是神性真理的权能，主要是因为杖或枝从树上而来，那些象征真理与良善的认知，也就是属世人的真理；又因为那些支撑身体，所以象征权能。"铁杖"更是如此，因为"铁"同样象征属世人的真理，并因坚硬而象征不能抵挡的权能。"杖"和"棍"由此象征神性真理的权能，是出于对应。因此在灵界中——那里凡显现的事物都是对应——使用杖是使用者权能的代表。犹太教会也一样，那教会如同古教会一样是代表性的教会。因此摩西在埃及、随后在旷野，借着伸出他的杖行神迹奇事，例如：

杖击打水，水就变为血（出7:17–21）；

杖伸在河上，青蛙就从河里上来（出8:5以下）；

杖击打尘土，就生出虱子（出8:16以下）；

杖向天伸，就有雷轰和冰雹（出9:23以下）；

蝗虫出来（出10:12以下）；

杖伸在红海上，海就分开，随后又合上（出14:16, 21, 26）；

杖击打何烈的磐石，就有水流出（出17:5以下；民20:7–13）；

摩西举手拿着杖时约书亚就胜过亚玛力，垂手时亚玛力就得胜（出17:9–12）；

耶和华的使者用杖头按了基甸所献的肉和无酵饼，就有火从磐石中出来烧尽那些（士6:21）。

这些神迹是借着伸出杖做成的，因为“杖”出于对应象征主借着神性真理的权能（那权能刚才上一节已论述）。

【2】神性真理就其权能而言，在圣言别处也由“杖”和“棍”所象征，从下列经文可以看出。大卫说：“我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在；你的杖，你的竿，都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设筵席；你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。”（诗23:4, 5）

“行过死荫的幽谷”在灵义上象征幽暗的理解力，那理解力不从光中看见真理；“你的杖，你的竿，都安慰我”象征属灵的神性真理连同属世的神性真理将保护，因为那些有权能；“杖”是属灵的神性真理，“竿”是属世的神性真理，二者合起来是它们就其保护的权能而言，“安慰”是保护。因为“杖和竿”象征神性真理就其权能而言，所以接着说“你为我摆设筵席；你用油膏了我的头；使我的福杯满溢”，那些象征借着神性真理而来的属灵滋养；因为“摆设筵席”象征属灵地得滋养；“用油膏头”象征用爱之良善，“杯”象征用出于圣言的教义真理，这里的“杯”代替“酒”。

【3】《以西结书》中，“你的母亲好像葡萄树，在水旁栽于肥田；因为水多，就多结果子，生出满枝的枝干。……因此它因猛烈的怒气被拔出摔在地上；东风吹干其上的果子，坚固的枝干折断枯干，被火烧毁了。……现在它栽于旷野干旱无水之地。火从它枝干中发出，烧灭果子，以致没有坚固的枝干可作掌权者的杖。”（结19:10–14）

这些描述了犹太教会中一切真理的荒凉；所哀哭的“首领”象征真理，“成了母狮的母亲”象征教会；论到这些说：“你的母亲好像葡萄树，在水旁栽于肥田”象征属灵教会从建立起就在真理中受教导；“母亲”是总的教会；“葡萄树”是具体的属灵教会；“水”是真理，“栽”是被建立。“因此生出满枝的枝干，可作掌权者的杖”象征由此有出于真理的权能，就是神性真理的权能；“枝干”和“杖”是权能，“掌权者”是神性真理。但教会因自我聪明而自高，由“它高举枝干，插入茂密的枝中”所象征；因此它被荒废，由“因猛烈的怒气被拔出摔在地上；东风吹干果子；坚固的枝干折断枯干，被火烧毁”所象征；“东风”象征荒废的伪谬，“火”象征自我之爱的邪恶。如今它在真理的无知中，由“栽于旷野干旱无水之地”所象征；再也没有任何出于真理的权能，由“没有坚固的枝干可作掌权者的杖”所象征。

【4】《耶利米书》中，“凡在她四围的和认识她名的，你们都要为她悲伤，说：那结实的杖和那美好的棍，何竟折断了呢？住在底本的民哪，要从你荣耀的位上下来，坐受干渴；因毁灭摩押的上来攻击你，毁坏了你的保障。”（耶48:17, 18）

“底本的女子”象征教会的外在，因而圣言的外在，就是其字义；“毁灭摩押的”象征对圣言的玷污。由此可以看出“那结实的杖和那华美的棍都折断了”象征什么，就是他们没有神性真理在其权能中，“结实的杖”是属世意义上的神性真理，“华美的棍”是属灵意义上的神性真理；“要从荣耀的位上下来，坐受干渴”象征神性真理被剥夺并缺乏；“从荣耀下来”是被剥夺，“荣耀”是光中的神性真理，“干渴”是缺乏它。“毁灭摩押的上来攻击你”象征就其字义而言圣言被玷污；“毁坏了你的保障”象征教义的防御被除去。

【5】大卫说，“耶和华必使你从锡安伸出能力的杖。”（诗110:2）

这里“能力的杖”也象征神性真理在其权能中，“锡安”是在对主之爱中的教会，因而称为属天教会。

【6】《弥迦书》中，“求耶和华在迦密山的树林中，用你的杖牧放你独居的民，就是你产业的羊群。求你容他们在巴珊和基列得食物，像古时一样。”（弥7:14）

“用杖牧放你的民”象征用出于圣言的神性真理教导那些属于教会的人；“牧放”象征教导；“民”是那些在真理中属于教会的人，“杖”是圣言所在之处，因为它是神性真理。“产业的群羊”象征那些在圣言属灵事物——就是其内义的真理——中的教会之人；“在巴珊和基列得食物”象征从圣言的属世意义受教于教会的良善及其真理。

【7】《以赛亚书》中，“却要以公义审判贫穷人，以正直判断世上的谦卑人，以口中的杖击打世界，以嘴里的气杀戮恶人。”（赛11:4）

这里“耶和华口中的杖”象征属世意义上的神性真理或圣言；“嘴里的气”象征属灵意义上的神性真理或圣言，二者都摧毁教会中邪恶的伪谬，那由“击打世界”和“杀戮恶人”所象征。“用杖击打”（弥5:1）；以及“你用敌人的戈矛刺透他战士的头”（哈3:14；本书拉丁原文作“用杖刺透不忠之人的头”）；也有同样的含义。

【8】摩西书中，以色列人在比珥的井旁唱歌说：“这井是首领和民中的尊贵人，用圭、用杖所挖所掘的。”（民21:17, 18）

这里“比珥的井”象征出于圣言的教义，“比珥”在原文是井的意思；“挖的首领”和“掘的民中尊贵人”象征那些从主——这里是“立法者”——而来有聪明和有智慧的人。他们所用来挖和掘的“杖”象征在神性真理中得光照的理解力。

【9】《撒迦利亚书》中，“将来必有年老的男女坐在耶路撒冷街上，因为年纪老迈就手拿拐杖。”（亚8:4）

“年纪老迈的男女”象征那些从教义和对真理的情感而来有聪明的人；“手拿拐杖的老年人”象征那些唯独信靠主、丝毫不信靠自己的智慧人；这些人将在拥有真正真理教义的教会中，由“在耶路撒冷的街道上”所象征，“耶路撒冷”是就教义而言的教会，“街道”是教义的真理，这里是真正的真理。

【10】《耶利米书》中，“各人都成了畜类，毫无知识；各银匠都因他雕刻的偶像羞愧。……雅各的分不像这些，因他是造作万有的；以色列是他产业的杖。万军之耶和华是他的名。”（耶10:14，16；51:19）

“各人都成了畜类，毫无知识”象征因属世人与属灵人分离而来的知识；“各银匠都因他雕刻的偶像羞愧”象征因出于自己聪明的伪谬；“他是造作万有的”象征主——一切对真理的聪明都从祂而来；“以色列是他产业的杖”象征拥有神性真理、并有对抗伪谬之权能的教会；又因为这里论述借神性真理而来的聪明，所以加上“万军之耶和华是他的名”；主被称为“万军之耶和华”是出于总合中的神性真理，因为“万军”是军队，军队象征天堂与教会的一切真理与良善。

【11】当以色列人在旷野因可拉、大坍、亚比兰被地吞灭而向摩西和亚伦发怨言时，吩咐：

十二支派的首领把杖放在会幕中见证前；这样做了以后，亚伦的杖发了芽，生了花苞，结了熟杏（民17:2–10）。

这样做是因为他们向耶和华——也就是向主——发怨言，并且是向从祂而来的神性真理发怨言；因为摩西和亚伦代表就律法——就是圣言——而言的主；因此吩咐“十二支派的首领把杖放在会幕中见证前”；因为“十二支派”，尤其“他们的首领”，以及他们的“十二根杖”，象征总合中教会的真理；“会幕”代表并因而象征天堂——教会的真理从那里而来，“见证”象征主自己。“亚伦的杖”发芽结杏，因为他的“杖”代表并因而象征出于爱之良善的真理；又因为出于良善的真理结果实，所以它的杖结了杏；“杏”象征那种结果实，也象征良善的认知。

【12】因为“杖”象征神性真理的权能，所以也象征抵挡邪恶与伪谬的权能。《以赛亚书》中，“主万军之耶和华从耶路撒冷和犹大除掉众人……所倚靠的和所仗赖的，就是所倚靠的粮，所仗赖的水；除掉勇士和战士，审判官和先知。”（赛3:1, 2）

这里“除掉所倚靠的粮和所仗赖的水”象征除掉教会的一切良善与真理，当那些被除掉时，就不再有抵挡邪恶与伪谬的权能，以致不能拦阻它们自由进入；“粮”象征教会的良善，“水”象征其真理，“杖”（所倚靠的）象征同样的事物就其抵挡邪恶与伪谬的权能而言；因此接着说“勇士和战士，审判官和先知”也将被除掉，“勇士和战士”象征与邪恶与伪谬争战的真理，“审判官和先知”象征良善与真理的教义。

【13】《以西结书》中，“我必在耶路撒冷折断他们的杖，就是断绝他们的粮。他们吃饼要按分两，忧虑而吃；喝水也要按制子，惊惶而喝。”（结4:16）

“折断粮的杖”象征教会中良善与真理将缺乏，因为这里的“粮”象征良善与真理；因此接着说“他们吃饼要按分两……喝水也要按制子”，那些象征良善与真理的缺乏，因而也缺乏抵挡邪恶与伪谬的权能：

折断粮的杖和水的杖（结5:16；14:13；诗105:16；利26:26）；也有同样的含义。

【14】正如“杖和棍”象征神性真理的权能，因而象征就其权能而言的神性真理，所以在相反的意义上“杖和棍”也象征地狱伪谬的权能，因而象征就其权能而言的地狱伪谬。在这意义上，“杖和棍”出现在下列经文中。《以赛亚书》中，“耶和华折断了恶人的杖，辖制人的圭。”（赛14:5）

“折断恶人的杖”象征摧毁出于邪恶的伪谬的权能；“折断辖制人的圭”象征摧毁伪谬的统治。

【15】大卫说，“恶人的杖不常落在义人的分上，免得义人伸手作恶。”（诗125:3）

“恶人的杖”象征出于邪恶的伪谬的权能；“在义人的分上”象征在忠实之人所有的出于良善的真理之上，尤其在那些有对主之爱的人那里，因为这些人在圣言中称为“义人”；“免得义人伸手作恶”象征免得他们歪曲真理。

【16】《耶利米哀歌》中，“我是因耶和华忿怒的杖遭遇困苦的人。他引导我，使我行在黑暗中，不行在光明里。”（哀3:1, 2）

这些是论教会的荒废；“忿怒的杖”象征地狱伪谬的统治；“引导我行在黑暗中，不行在光明里”象征引入纯粹的伪谬，因而不到真理那里。

【17】《以赛亚书》中，“因为他们所负的重轭和肩头上的杖，并欺压他们人的棍，你都已经折断。”（赛9:4）

这些是论那些因无知而在伪谬中的外邦人，因为他们没有圣言，因而不认识主。压制他们的邪恶和侵扰他们的伪谬，由“重轭、肩头上的杖、并欺压人的棍”所象征，“折断”象征摧毁那些，因为“折断”论到轭、杖和棍，而摧毁论到沉重压着并有力说服并强迫顺从的邪恶与伪谬。

【18】同书中，“亚述必因耶和华的声音惊惶；耶和华必用杖击打他。……耶和华必将命定的杖加在他身上，每打一下都必配合鼓瑟的声音。”（赛30:31, 32）

这些是论最后审判的时候，那时将有新教会。“亚述因耶和华的声音惊惶，并用杖击打”象征出于伪谬的推理将被神性真理驱散。那时圣言字义的真理将被理解并以喜乐领受，由“命定的杖每打一下都必配合鼓瑟的声音”所象征，“通行”（原文）象征开启和自由领受，“鼓瑟”象征对真理之情感的喜乐。圣言字义的真理由“根基的杖”（原文）所象征，因为那意义是其属灵意义真理的根基；又因为属灵意义立于字义之上，所以说“耶和华将使它安息于其上”。

【19】《撒迦利亚书》中，“亚述的骄傲必致卑微；埃及的权柄必然灭没。”（亚10:11）

“亚述的骄傲”象征自我聪明的骄傲，“埃及的权杖”象征它借着属世人的知识证实其伪谬而来的权能。

【20】《以赛亚书》中，“亚述是我怒气的棍，手中拿我恼恨的杖。……锡安的居民哪，不要怕亚述。……他要用杖击打你，按埃及的样子举杖攻击你。”（赛10:5, 24）

这里“亚述”也象征出于自我聪明的推理，真理借那些被颠倒并歪曲；由此而来的伪谬以及对真理的颠倒，由“我怒气的棍和我恼恨的杖，在他们手中”所象征。那些在属天之爱以及由此而来的真理中的教会之人，真理不会被颠倒，由“锡安的居民哪，不要怕”所象征。伪谬催促并激动，并竭力借着属世人的事物来颠倒，由“他要用杖击打你，按埃及的样子举杖攻击你”所象征，“埃及的样子”象征属世人的知识，推理从那些而来。因为“埃及”象征属世人以及其中的事物，并且与属灵人分离的属世人在纯粹伪谬中，所以：

埃及被称为压伤的苇杖（赛36:6；结29:6, 7）；那些倚靠它的，手必被刺透。

【21】《以赛亚书》中，“非利士全地啊，不要因击打你的杖折断就喜乐。因为从蛇的根必生出毒蛇，它所生的是火焰的飞龙。”（赛14:29）

“非利士”象征与仁义分离之信的宗教，“蛇的根”是那伪谬的原则，“毒蛇”是对教会良善与真理的摧毁，“火焰的飞龙”是出于邪恶之伪谬的推理，见上文（第386节）；因此这些蛇与本章《启示录》中的“龙”有同样的含义。“非利士不要因击打她的杖折断就喜乐”象征她不当夸口说那伪谬的统治尚未被摧毁。

【22】《何西阿书》中，“我的民求问木偶，以为木杖能指示他们；因为他们的淫心使他们失迷，他们就行淫离弃神，不守约束，”（何4:12）

这些是论圣言的歪曲。“求问木偶或木制偶像”象征求问出于属己、并偏袒其爱的聪明；“木杖回答他们”象征人所信的伪谬，因为当求问属己时，伪谬就回应；属己属于意愿，因而属于爱，由此而来的伪谬属于理解力，因而属于思想。“迷惑他们的淫心”象征歪曲的情欲；“离弃他们的神行了邪淫”象征歪曲圣言的真理。

【23】从这些如今可以看出，“杖和棍”在两种意义上象征什么；由此可知“男孩子要用铁杖辖管万国”所理解的是什么；以及《启示录》中这些话所理解的是什么：

“有利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用铁杖辖管他们，并要踹全能神烈怒的酒榨。”（启19:15）

还有上文这些话：

“那得胜……的，我要赐给他权柄制伏列国；他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎。”（启2:26, 27）

那些的解释见上文（第176节）。大卫的这些话也象征同样的事：

“你必用铁杖打破他们；你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。”（诗2:9）

728 “她的孩子被提到神宝座那里去了。”这象征主护卫那教义，因为它是为新教会预备的。这一点从“孩子”或“男孩子”——身披日头、脚踏月亮、头戴十二星冠冕的妇人所生的——的含义可以看出：它是出于圣言的教义，并且是真理的教义，也就是对主之爱与对邻舍之仁义的教义，以及由此而来的信的教义；又从“被提到神和祂的宝座那里”的含义可以看出：它是主护卫，免受那站在产妇面前、心里想要并贪欲吞吃那孩子的龙之害；主护卫那些免受由“龙”所理解之人的伤害，在这里就由那些话所象征；又因为那教义将是称为新耶路撒冷之教会的教义，所以说护卫是因为它是为新教会预备的：说“被提到神和祂的宝座那里”；由“神”所理解的是主，由“祂的宝座”所理解的是天堂；之所以提到主和天堂那里，是因为那教义是从主而来的，并且天堂在那教义中。

【2】正如这里论到“妇人所生的孩子被提到神那里”，论到雅列的儿子以诺也说了类似的话：“以诺与神同行，神将他取去，他就不在世了。”（创5:24）

这“以诺”所理解的是谁、象征什么，已从天堂向我启示；就是那些从上古教会的人当中把自然界与属灵界的代表和对应收集在一起的人；因为上古教会的人有属灵的理解与领悟，凡眼所见的他们都有；并因此从世界中的事物看见与那些事物对应的属灵事物；又因为主预见那种属灵的领悟将在他们的后裔中灭亡，并且随着那领悟，对应的认知——人类借那些与天堂联结——也将灭亡，所以主预备叫某些与上古人同活的人把对应收集在一起，并写入书卷；这些人就是由“以诺”所理解的，那书卷就是所象征的：那书卷因为将服务于洪水以后主所要建立的将来的教会，作为在属世事物中认识属灵事物的知识与认知，就被主保存以供那些教会之用，并被护卫，免得上古教会末后那邪恶的一代损害那书卷：因此这就是灵义上“以诺就不在世了，因为神将他取去”所象征的。由此可以看出，“妇人的孩子被提到神和祂的宝座那里”象征什么。

729 解释　第6节

“妇人就逃到旷野，在那里有神给她预备的地方，使她被养活一千二百六十天。”（启12:6）

第6节：“妇人就逃到旷野”，象征教会在少数人当中，因为在那些不在良善中、并因此也不在真理中的人当中（730节）；“在那里有神给她预备的地方”，象征其状态是：在此期间将在更多人当中被顾念（731节）；“使她被养活一千二百六十天”，象征直到它增长到完满（732节）。

第十册　§730

第十二章

730 （第6节）“妇人就逃到旷野。”这象征教会在少数人中间，因为在那些不在良善中、因而也不在真理中的人那里。这一点从“妇人”的含义可以看出：她是教会（见上文第707节）；从“旷野”的含义可以看出：那里没有真理，因为没有良善（下文将说明）；从“逃到那里”的含义可以看出：是住在那些不在真理中、因为不在良善中的人那里；又因为在教会末期，出于良善而在真理中的人很少，所以象征在少数人中间。从这些可以看出那些话所包含的是什么，就是：新教会——称为圣耶路撒冷、由“妇人”所象征的——还不能设立，除非在少数人中间，原因是先前的教会已成了旷野；教会在不再有良善时就称为“旷野”；哪里没有良善，哪里也就没有真理；当教会是这样时，邪恶与伪谬就掌权，拦阻它的教义——就是对主之爱与对邻舍之仁义的教义——连同它的真理被接受；而当教义不被接受时，就没有教会，因为教会出于教义。

【2】先略说一下：哪里没有良善，哪里就没有真理。所谓良善，是指照着出于圣言的教义真理的生活之善；原因是主从不直接流入人里面的真理，是借着他的良善间接流入；因为良善属于他的意愿，而意愿就是人自己；理解力从意愿产生并形成，因为理解力附属于意愿，以致意愿所爱的，理解力就看见，并且也带到光中；因此若意愿不在良善中，而在邪恶中，那时从主流入理解力的真理就无益，因为不被爱就消散，甚至被颠倒，真理被歪曲；由此可以看出，为什么主不直接流入人的理解力，除非意愿在良善中到什么程度。主能够光照任何人的理解力，并这样带着神性真理流入，因为人人都被赋予理解真理的官能，这是为了他的改造；但祂仍然不流入，因为真理只在意愿被改造到什么程度才存留。把理解力光照到信的地步，若意愿不同时行动，也是危险的；因为那时人能颠倒、玷污并亵渎真理，那是极其有害的；此外，真理就其为人所知并理解、却不同时活出来而言，不过是无生命的真理；无生命的真理好像没有生命的雕像。从这些可以看出，为什么哪里没有良善，哪里就没有真理，除非就形式而言有、就本质而言没有。

【3】教会的人在教会末期是这样，是因为那时他爱肉体的和世界的事物过于一切；当这些被爱过于一切时，主的和天堂的事物就不被爱，因为没有人能同时服事两个主，而不爱这一个、恨那一个；因为它们是对立的：从肉体之爱——就是自我之爱——和世界之爱——就是财富之爱——当它们被爱过

于一切时，就流出一切邪恶，并从邪恶流出伪谬，这些与出于对主之爱和对邻舍之爱而来的良善与真理相对立。从这少许可以看出，为什么说妇人“逃到旷野”，也就是到少数人中间，因为在那些不在良善中、因而也不在真理中的人那里。

【4】圣言中许多地方说“旷野”，也说“荒凉”和“荒废”，它们象征教会的状态，那时那里不再有任何真理，因为没有良善；那教会状态之所以称为“旷野”，是因为在灵界中，那些不在真理中、因为不在良善中的人所住之处，就像旷野，田野里没有青绿，地里没有庄稼，园里没有果树，是不毛、干涸、干旱之地；此外，圣言中的“旷野”也象征外邦人当中教会的状态，他们在真理的无知中，却仍照自己的宗教处在生活之善中，并由此渴望真理；圣言中的“旷野”也象征那些在试探中的人的状态，因为在试探中，良善与真理被兴起并摆在眼前的邪恶与伪谬所封闭。这些和那些由圣言中的“旷野”所象征，可以从圣言中说到“旷野”的地方看出来。

【5】先论第一点，就是“旷野”所理解的是教会的状态，那时那里不再有任何真理，因为没有良善，这从下列可以看出：

《以赛亚书》中说：

“凡看见你的都要定睛看你，留意看你，说：使大地战抖，使列国震动，使世界如同荒野，使城邑倾覆，……是这个人吗？”（赛14:16, 17）

这些是论明亮之星说的，明亮之星所理解的是巴比伦；“使大地战抖，使列国震动，使世界如同荒野”象征摧毁教会的一切真理与良善；“地”是教会，“列国”是它的真理，“世界”是它的良善，“荒野”是当那些都不在时；“使城邑倾覆”象征教义事物；“城”象征教义；借以摧毁教义并由此摧毁教会的对圣言的玷污，在这里由“巴比伦”来象征。

【6】同一先知书中说：

“荆棘蒺藜必长在我百姓的地上，又长在欢乐的城中和一切快乐的房屋上。因为宫殿必被撇下，多民的城必被离弃；山冈望楼永为洞穴，作野驴所喜乐的，为羊群的草场。”（赛32:13, 14）

“荆棘蒺藜必长在我百姓的地上”象征教会中出于邪恶的伪谬；“荆棘蒺藜”是出于邪恶的伪谬，“地”是教会；“欢乐的城中和一切快乐的房屋上”象征教义的良善与真理出于圣言带着情感被接受之处；而“宫殿必被撇下，多民的城必被离弃，山冈望楼……为洞穴，作野驴所喜乐的，为羊群的草场”象征什么，见上文第410c节，那里已解释。

【7】同一先知书中说：

“我一斥责，海就干了；我使江河变为旷野；其中的鱼因无水腥臭，干渴而死。”（赛50:2）

“使江河变为旷野”象征使理解力失去真理，因而使人失去聪明。（其余见上文第342c节已解释。）

《耶利米书》中说：

“我观看，不料，肥田变为荒地；一切城邑在耶和华面前……都被拆毁。……全地必然荒凉。”（耶4:26, 27）

“肥田”（原文是“迦密”）象征属灵教会，就是在出于良善的真理中的教会；它成为“荒地”象征那里没有出于良善的真理；被拆毁的“城邑”象征没有真理的教义事物；成为“荒凉”的“全地”象征教会没有良善、因而也没有真理。

【8】同一先知书中说：

“许多牧人毁坏我的葡萄园，践踏我的分，使我美好的分变为荒凉的旷野。……灭命的都来到旷野中一切净光的高处；耶和华的刀从地这边直到地那边尽行杀灭。”（耶12:10, 12）

教会的真理与良善被出于邪恶的伪谬完全摧毁，由“毁坏葡萄园，践踏我的分，使美好的分变为荒凉的旷野”，以及“灭命的都来到旷野中一切净光的高处；耶和华的刀……尽行杀灭”来象征；“葡萄园”和“分”（田）象征就真理与良善而言的教会，“美好的分”象征就教义而言的教会，“荒凉的旷野”象征那些都不在之处；“旷野中的灭命者”象征出于没有真理而来的邪恶，“耶和华的刀……尽行杀灭”象征摧毁的伪谬，“从地这边直到地那边”象征教会的一切。

【9】《耶利米哀歌》中说：

“因为旷野的刀剑，我们冒着险才得粮食。”（哀5:9）

“冒着险才得粮食”象征为自己从圣言取得生活的真理有困难和危险；“因为旷野的刀剑”象征因为在教会中掌权的、歪曲真理并这样摧毁真理的出于邪恶的伪谬。

【10】《以西结书》中说：

葡萄树“如今栽于旷野干旱无水之地。”（结19:13）

“葡萄树”象征教会，在那章开头称为“母亲，成了母狮”；说“栽于旷野”，是当那里不再有真理、因为没有良善时；“干旱之地”是没有良善、而有邪恶取而代之；“无水之地”是没有真理、而有伪谬取而代之。

【11】《何西阿书》中说：

“你们要与你们的母亲大大争辩；……叫她除掉脸上的淫像……，免得我剥她的衣服，使她赤体，与才生的时候一样，使她如旷野，如干旱之地，因渴而死。”（何2:2, 3）

这些是论歪曲了圣言真理的教会说的；“母亲”是教会，“淫像”是对真理的歪曲；使她失去一切真理，像她被改造以前一样，由“剥她的衣服，使她赤体，与才生的时候一样”来象征；没有良善的教会由“旷野”和“干旱之地”来象征，失去真理由“因渴而死”来象征；说“渴”，是论真理说的，因为所渴的“水”是真理；说“干旱”，是论缺乏良善说的，因为出于烧灼。

【12】同一先知书中说：

“他在弟兄中虽然茂盛（原文直译是“在弟兄中凶猛”），必有东风刮来，就是耶和华的风从旷野上来。他的泉源必干；他的源头必竭。”（何13:15）

这些是论以法莲说的，以法莲所理解的是对圣言的理解力；说他“在弟兄中凶猛”，是当他热烈地为伪谬辩护、并为伪谬攻击真理时；“耶和华的东风”象征出于摧毁真理的爱与骄傲的欲望之热；说它“从旷野上来”，是当出于其中没有出于良善的真理、乃有出于邪恶的伪谬的理解力时；那样的理解力是“旷野”，因为它空虚空旷；出于那热与骄傲，教义的一切和圣言的一切都被摧毁，由“他的泉源必干；他的源头必竭”来象征；“泉源”是教义，“源头”是圣言。

【13】《约珥书》中说：

“耶和华啊，我向你求告，因为火烧灭旷野的草场；火焰烧尽田野的树木。田野的走兽向你发喘；因为溪水干涸，火也烧灭旷野的草场。”（珥1:19, 20）

“火烧灭旷野的草场；火焰烧尽田野的树木”象征自我之爱和自己聪明的骄傲吞灭了一切对良善的领悟，以及出于圣言字义的教义真理的一切理解；“火”象征自我之爱，“火焰”象征自己聪明的骄傲，“旷野的草场”（原文直译也可作“旷野的居所”）象征出于圣言字义的教义良善，“田野的树木”象征它的真理的认知；那字义称为“旷野”，是当只按属世方式、因而按表象来理解、不同时按属灵方式、因而按真正意义来理解时；“田野的走兽向你发喘”象征那些属世却仍渴望真理的人的哀叹；（“走兽”象征属世人的情感，见上文第650节；）“因为溪水干涸，火也烧灭旷野的草场”象征不再有由此而来的生活的真理与良善。

【14】同一先知书中说：

“耶和华的日子将到……。它们前面如火烧灭，后面如火焰烧尽。未到以前，地如伊甸园；过去以后，成了荒凉的旷野；没有一样能躲避它们的。”（珥2:1, 3）

“耶和华的日子”所理解的是教会的末期，称为世代的终结，那时也是主的降临；在教会末期，自我之爱以及由此而来自己聪明的骄傲吞灭教会的一切良善与真理，由“前面如火烧灭，后面如火焰烧尽”来象征；“火”象征自我之爱，“火焰”象征自己聪明的骄傲（如上）；“未到以前，地如伊甸园；过去以后，成了荒凉的旷野”象征在起初、当那教会在古人当中设立时，有出于良善的对真理

的理解，但在末期，有出于邪恶的伪谬；“伊甸园”象征出于良善的对真理的理解以及由此而来的智慧，“荒凉的旷野”象征毫无出于良善的对真理的理解，以及由此而来出于邪恶的伪谬的疯狂；“没有一样能躲避它们的”象征连丝毫出于良善的真理也没有。

【15】《以赛亚书》中说：

“地上悲哀衰残；黎巴嫩羞愧枯干；沙仑像旷野；巴珊和迦密的树林凋残。”（赛33:9）

这些也描述教会中良善的荒废和真理的荒凉；“黎巴嫩”象征就对良善与真理的理性理解而言的教会；“沙仑”、“巴珊”和“迦密”象征就出于圣言属世之义的良善与真理的认知而言的教会；它们的荒废和荒凉由“悲哀”、“衰残”、“枯干”和“像旷野”来象征；“旷野”是那里没有真理、因为没有良善之处。

【16】《耶利米书》中说：

“地满了行淫的人！因妄自赌咒，地就悲哀；旷野的草场都枯干了。”（耶23:10）

“地满了行淫的人”象征教会，其中出于圣言的良善与真理被玷污；因之“地就悲哀”的“咒诅”象征生活的一切邪恶和教义的伪谬；枯干了的“旷野的草场”象征出于圣言的良善与真理的认知；“草场”是那些认知，因为它们滋养心灵，“旷野”是当圣言被玷污时的圣言。

【17】大卫的书中说：

耶和华“使江河变为旷野，叫水泉变为干渴之地，使肥地变为硷地；这都因其间居民的罪恶。”（诗107:33, 34）

“使江河变为旷野”象征出于对真理的理解而来的聪明，以及就圣言内义而言的圣言，被出于邪恶的伪谬所荒废；“江河”是属于聪明的事物，“旷野”是那些都不在、而有出于邪恶的伪谬取而代之之处；“水泉变为干渴之地”象征理解力的最末层——称为良善与真理的认知——没有任何属灵的光和对真理的情感；“水”象征真理，“干渴”象征因没有光和情感而失去那些，“水泉”（原文直译是“水的出口”）是它们的最末层，如同圣言字义的真理；“肥地变为硷地”象征爱与生活的良善被伪谬深深荒废；“硷地”是真理被伪谬荒废；又因为一切荒废都借伪谬出于生活的邪恶，所以加上“这都因其间居民的罪恶”。

【18】《耶利米书》中说：

“你向净光的高处举目观看，你在何处没有淫行呢？你坐在道旁等候，好像阿拉伯人在旷野埋伏一样，并且你的淫行邪恶玷污了全地。”（耶3:2）

这些也描述对圣言的玷污和歪曲；“淫行”象征那些；因此“你向净光的高处举目观看，你在何处没有淫行呢”象征要注意圣言中良善与真理的认知已被玷污；“举目”象征注意；“高处”象征那些认知，因为其上有树林和树木，那些由它们来象征；“高处”也象征这样被摧毁的仁义的良善；“你坐在道旁等候，好像阿拉伯人在旷野埋伏一样”象征伺机拦阻任何真理发出并被接受；“道”是教会的真理，“坐在道旁”是伺机，“旷野中的阿拉伯人”是像强盗一样在旷野杀人并剥夺的人；“你的淫行邪恶玷污了全地”象征出于已成生活的邪恶而歪曲圣言的真理。

【19】同一先知书中说：

“这世代的人哪，你们要看明耶和华的话。我岂向以色列作旷野呢？或作幽暗之地呢？”（耶2:31）

圣言中所教导的是生活的一切良善和教义的真理，而不是生活的邪恶和伪谬，由“你们要看明耶和华的话。我岂向以色列作旷野呢？或作幽暗之地呢”来理解。

【20】《约珥书》中说：

“埃及必然荒凉，以东变为凄凉的旷野，都因向犹大人所行的强暴，又因在本地流无辜人的血。”（珥3:19）

“埃及”和“以东”象征颠倒了圣言真理与良善的属世人；他将被摧毁，以致看不见什么，除非借以证实那些的事物，由“埃及必然荒凉，以东变为凄凉的旷野”来象征；那是因为圣言中一切良善与真理都被玷污，由“都因向犹大人所行的强暴，又因……流无辜人的血”来象征；“向犹大人所行的强暴”象征就良善而言对圣言的玷污，“流无辜人的血”象征就真理而言对圣言的玷污；（“犹大”象征属天教会，也象征圣言，见上文第211、433c节；“流无辜人的血”象征对神性真理施暴，因而歪曲圣言的真理，见第329节；）对圣言的玷污是借着属世人的记忆知识做成的，当那些被用来证实伪谬与邪恶时；当他的记忆知识成了伪谬与邪恶的证实物时，他就成了“荒凉”和“旷野”；“埃及”象征那些记忆知识，“以东”象征借那些歪曲的骄傲。

【21】《玛拉基书》中说：

“恶以扫，使他的山岭荒凉，把他的地业交给旷野的野狗（原文直译是“旷野的龙”）。”（玛1:3）

“以扫”象征属世人的爱；他的“山岭”象征出于那爱的邪恶；“地业”象征出于那些邪恶的伪谬；“旷野的龙”象征那些所从出的纯粹歪曲。

【22】因为在犹太民族中，圣言的一切都被玷污，那里不再有真理，因为没有良善，所以施洗约翰“在旷野”，借此代表那教会的状态，福音书中论到这事是这样说的：

约翰“住在旷野，直到他显明在以色列人面前的日子。”（路1:80）

他在犹太的旷野传道（太3:1–3；可1:2–4；路3:2, 4, 5）；

《以赛亚书》中说：

“有人声喊着说：在旷野预备耶和华的路，在沙漠地修平我们神的道。”（赛40:3）

因此主论到“耶路撒冷”——它所理解的是就教义而言的教会——也说：

“你们的家成为荒场留给你们。”（路13:35）

“荒场的家”象征没有真理、因为没有良善的教会。《马太福音》中这些话象征什么：

“若有人对你们说：‘看哪，基督在旷野里’，你们不要出去！或说：‘看哪，基督在内屋中’，你们不要信！”（太24:26）

见《天堂的奥秘》第3900节的解释；因为“基督”所理解的是就神性真理而言的主，因而就圣言和出于圣言的教义而言的主；论到他们所说的“假基督”象征出于被歪曲的圣言真理的教义伪谬。从至此所引圣言可以看出，“旷野”所理解的是那里没有真理、因为没有良善的教会，因而那里有伪谬、因为有邪恶的教会，因为哪里没有真理与良善，哪里就有伪谬与邪恶；两者不能同时存在，这由主的话来理解：没有人能服事两个主。

【23】（其二）“旷野”也象征外邦人当中教会的状态，他们在真理的无知中，却仍照自己的宗教处在生活之善中，并由此渴望真理，这也可以从圣言中论到将在外邦人当中设立教会的地方看出来：

《以赛亚书》中说：

“等到圣灵从上浇灌我们，旷野就变为肥田，肥田看如树林。那时，公平要居在旷野；公义要居在肥田。”（赛32:15, 16）

这里是论那些在属世良善中并被改造的人；从天流入他们，由“圣灵从上浇灌我们”来象征；那时出于属灵源头的真理将被栽植在他们里面，由“旷野就变为肥田”来象征；“旷野”是没有真理的属世人，“肥田”或庄稼之地是结出真理果实的属世人；由此他有良善与真理认知的知识，由“肥田看如树林”来象征；“树林”是论属世人说的，正如“园子”是论属灵人说的；因此“树林”象征知识，“园子”象征聪明；由此在他里面有正直和公平，由“公平要居在旷野；公义要居在肥田”来象征；“公平”和“公义”在灵义上象征真理与良善，但在属世之义上象征正直和公平。

【24】同一先知书中说：

“我要在净光的高处开江河，在谷中开泉源；我要使沙漠变为水池，使干地变为涌泉。我要在旷野种上香柏树、皂荚树、番石榴树，和野橄榄树。我在沙漠要把松树、杉树，并黄杨树一同栽植。”（赛41:18, 19）

这些也是论外邦人的改造和光照说的；“在净光的高处开江河，在谷中开泉源”象征赐给出于属灵真理和出于属世真理的聪明；“高处的江河”象征出于属灵真理的聪明，“谷中的泉源”象征出于属世真理的聪明；“使沙漠变为水池，使干地变为涌泉”象征使先前没有任何真理的属灵人和属世人充满真理；先前没有真理的属灵人由“沙漠”来理解，因为那里先前没有任何真理；先前没有真理的属世人由“干地”来理解，因为先前没有属灵之物流入他；属灵人中丰富的真理由“水池”来理解，属世人中丰富的真理由“涌泉”来理解；“在旷野种上香柏树、皂荚树、番石榴树，和野橄榄树”象征赐给理性真理及其领悟；“在沙漠要把松树、杉树，并黄杨树一同栽植”象征照样赐给属世真理，就是记忆知识和认知，连同它们的理解；“香柏树”是较高的理性真理，“番石榴树”是较低的理性真理，“野橄榄树”是对良善以及由此而来对真理的领悟；“松树”是较高的属世真理，“杉树”是较低的属世真理，“黄杨树”是那里对良善与真理的理解。

【25】大卫的书中说：

“他使旷野变为水潭，叫旱地变为水泉。他使饥饿的人住在那里，好建造可住的城邑。”（诗107:35, 36）

这些同样是论外邦人的光照说的；“使旷野变为水潭”所象征的与刚才所说的相同；“使饥饿的人住在那里”象征为那些渴望真理的人；这些人就是圣言中所理解的“饥饿的”和“挨饿的”；“好建造可住的城邑”象征好让他们从那些为自己作成生活的教义；“城”是教义，“居住”是生活。

【26】《以赛亚书》中说：

“看哪，我要做一件新事；如今要发现……。我必在旷野开道路，在沙漠开江河。野地的走兽必尊重我；野狗（原文直译是“龙”）和鸵鸟也必如此。因我使旷野有水，使沙漠有河，好赐给我的百姓、我的选民喝。”（赛43:19, 20）

这些也是论主将在外邦人当中设立的新教会说的；“旷野”象征在那些处在真理的无知中、却仍渴望知道真理的人当中教会的状态；而各细节在灵义上象征什么，见上文第518a节，那里已解释。

【27】同一先知书中说：

“耶和华已经安慰锡安和锡安一切的荒场，使旷野像伊甸，使沙漠像耶和华的园囿；在其中必有欢喜、快乐、感谢，和歌唱的声音。”（赛51:3）

这些也是论将承认主的外邦人当中的新教会说的；那教会由“锡安”来理解，它的设立以及他们的改造由“安慰”来理解；将成为伊甸的“旷野”，以及将成为耶和华园囿的“沙漠”，象征出于对主之爱的智慧与聪明，属于那些先前毫无对真理的理解、也毫无对良善的领悟的人。（这些见上文第721b节已解释。）

【28】大卫的书中说：

> “滴在旷野的草场上。小山以欢乐束腰；草场以羊群为衣；谷中也长满了五谷。”（诗65:12, 13）

这些也是论外邦人当中的教会说的；“滴在旷野的草场上”象征先前在真理无知中的他们的心灵承认并接受真理；“滴”是论真理的流入、承认和接受说的，“草场”（原文直译也可作“居所”）是论人的内层——就是他的心灵——说的，“旷野”是论真理无知的状态说的；“小山以欢乐束腰”象征他们那里的良善带着心里的喜乐接受真理；“草场以羊群为衣；谷中也长满了五谷”象征属灵的和属世的两种心灵都接受适合自己的真理；“草场”象征属于属灵心灵以及由此而来理性心灵的事物，“谷”象征属于属世心灵的事物，“羊群”象征属灵真理，“五谷”象征属世真理。

【29】《以赛亚书》中说：

> “……都当向耶和华唱新歌，从地极赞美他。航海的和海中所有的，海岛和其上的居民，……旷野和其中的城邑，并基达人居住的村庄都当扬声；西拉的居民当欢呼，在山顶上呐喊。”（赛42:10, 11）

这些是论在那些远离教会真理、因为是属世和感官之人当中的教会说的；他们无知的状态由“旷野”来理解，他们因真理的宣讲和认知而来的喜乐由“唱新歌”和“扬声”来理解。（其余象征什么，见上文第406节已解释。）

【30】因为外邦人所处的真理无知的状态由“旷野”来象征，对真理的渴望由“饥饿”来象征，从主而来的教导由“喂养”来象征，所以主退到旷野，并在那里教导寻找祂的群众，后来又喂养他们；（这些事是在“旷野”做成的，可以从《马太福音》第14章13–22节、第15章32–38节，《马可福音》第6章31–34节、第8章1–9节，《路加福音》第9章12–17节看出来；）因为主所做的一切，以及与主相关的一切，都是代表性的，因为是对应；那些也是这样。从这些，以及从上文所引圣言的地方可以看出，“旷野”象征人里面尚未被开垦和居住的事物，因而尚未借属灵之物成为有生命的事物；因此就教会而言，是尚未借真理得生命的事物；这样外邦人当中的宗教几乎是空虚空旷的，因为他们没有圣言——真理在其中——因而也不认识教导那些的主；又因为他们没有真理，所以他们的良善也不能是别的，只能像他们那里的真理那样；因为良善与它的真理相似，这一个就是那一个的。从这些可以看出，论到外邦人时“旷野”所象征的是什么，就是：没有真理，却仍有使自己的良善得生命的渴望。

【31】（其三）“旷野”也象征那些在试探中的人的状态，因为在试探中，真理与良善被兴起并摆在眼前的伪谬与邪恶所封闭，这可以从以色列人在旷野飘流四十年看出来；借那飘流代表了重生的人所进入的一切试探状态，将来的教会从他们而来。人人都生为属世的，也过属世的生活，直到成为理性的；当他已成为理性的时，才能被主引导并成为属灵的；那是借着从圣言植入真理的认知，同时借着打开接受属天事物的属灵心灵，并借着从属世人唤起并提升那些认知，以及借着与对真理的属灵情感联结做成的；那打开和联结本身，若不借着试探就不能赐下，因为人在试探中内里与属世人中的伪谬与邪恶争战。总之，人借着试探被引入教会，并成为教会。这些由以色列人在旷野的飘流和绕行来代表：人在重生以前属世人的状态，由他们寄居埃及地来代表，因为“埃及地”象征属世人连同其中居住的记忆知识和认知，以及欲望和食欲（从上文论埃及第654节所说并指出的可以看出）；而属灵状态——就是人里面教会的状态——由把以色列人引入迦南地来代表，因为“迦南地”象征教会连同其中居住的真理与良善，以及情感和快乐；而人在从属世成为属灵、因而成为教会以前的改造和重生，由他们在旷野四十年的迷失和飘流来代表。

【32】事情是这样，并且那“旷野”象征试探的状态，可以从摩西的书看出来：

“你也要记念耶和华—你的神在旷野引导你这四十年，是要苦炼你，试验你，要知道你心内如何，肯守他的诫命不肯。他苦炼你，任你饥饿，将你和你列祖所不认识的吗哪赐给你吃，使你知道，人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。这四十年，你的衣服没有穿破，你的脚也没有肿。”（申8:2–4）

同一书中说：

“你们在旷野所行的路上，也曾见耶和华—你们的神抚养你们，如同人抚养儿子一般；……他在路上，在你们前面行，为你们找安营的地方；夜间在火柱里，日间在云柱里，指示你们所当行的路。”（申1:31, 33）

同一书中说：

耶和华“引你经过那大而可怕的旷野，那里有火蛇、蝎子、干旱无水之地（原文直译还提到“虺蛇”）。他曾为你使水从坚硬的磐石中流出来，又在旷野将……吗哪赐给你吃，是要苦炼你，试验你，叫你终久享福。”（申8:15, 16）

同一书中说：

耶和华遇见雅各“在旷野—荒凉野兽吼叫之地，就环绕他，看顾他，保护他，如同保护眼中的瞳人。”（申32:10）

这里所说的各细节，以及《出埃及记》中从他们出埃及直到进入迦南地所记以色列人在旷野行程的各细节，都描述了信徒在成为属灵以前、因而在爱与仁义的良善连同它们的真理——那些构成人里面的教会——被栽植以前所处的试探。

【33】凡知道属灵试探是怎样的人，就知道人在试探中被邪恶与伪谬侵扰，以致他几乎只觉得自己在地狱中；也知道主在人里面从内层与那些争战；并且其间祂用属灵的饮食——就是天堂的良善与真理——扶持他；属世人厌恶那些；属世人连同其欲望就这样仍被驯服，并仿佛死去；他就这样被服在属灵人之下；人就这样被改造和重生，并被引入教会：以色列人在旷野所记的一切都包含这些。为要知道它们包含这些，可以把所引的若干细节逐一说明：

【34】（1.）人在试探中被邪恶与伪谬侵扰，以致几乎只觉得自己在地狱中，由“耶和华引你经过那大而可怕的旷野，那里有火蛇、蝎子、干旱无水之地”来理解；“大而可怕的旷野”象征沉重的试探；“火蛇、蝎子”象征从感官的和属世的人兴起的邪恶与伪谬连同说服；“蛇”是从那里来的邪恶，“虺蛇”是从那里来的伪谬，“蝎子”是说服；“干旱无水之地”象征真理的缺乏和封闭。那些也由“耶和华苦炼你，试验你，要知道你心内如何”来理解。

【35】（2.）主在人里面与从地狱而来的邪恶与伪谬争战，由“耶和华遇见雅各在旷野—荒凉野兽吼叫之地，……保护他，如同保护眼中的瞳人”；“抚养他，如同人抚养儿子一般”；并“夜间在火柱里，日间在云柱里”在他们前面行来象征。（3.）主其间用属灵的饮食——就是天堂的良善与真理——扶持人，由“将吗哪赐给他们吃”，“使水从坚硬的磐石中流出来”，并“引导和教导他们”来象征；“吗哪”所理解的是属天之爱的良善，“从坚硬磐石出来的水”所理解的是从主而来的那良善的真理。（4.）属世人在试探中厌恶那些，由他们贪恋埃及的食物来理解；因此这里说“耶和华苦炼你，任你饥饿，将吗哪赐给你吃”。

【36】（5.）属世人仍被驯服，并仿佛连同其欲望死去，并被服在属灵人之下，由凡出了埃及、并想回那里去、又不肯进入迦南地的人都死在旷野，以及他们的孩子被引入那地来代表；这些由那些来代表和象征，若不从灵义就不能知道和看见。（6.）人在试探之后成为属灵的，并被引入教会，又借教会被引入天堂，由他们被引入迦南地来代表，因为“迦南地”象征教会，也象征天堂；那也由“耶和华苦炼你，试验你，叫你终久享福”来象征；他们的属灵生命由耶和华教导他们“人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话”来描述。“你的衣服没有穿破，你的脚也没有肿”象征属世人没有因那些苦炼受损；因为“衣服”象征属世人的真理，“脚”象征属世人本身。此外，“四十”——无论年还是日——象征试探的完整持续期间（见上文第633节）。

【37】大卫的书中这些话也包含同样的事：

> “他们在旷野荒地漂流，寻不见可住的城邑，又饥又渴，心里发昏。于是，他们在苦难中哀求耶和华；……又领他们行走直路，使他们往可居住的城邑。”（诗107:4–7）

这些总的是论蒙救赎的人说的，具体是论旷野中的以色列人说的；借那些话描述了被主重生之人的试探；他们所寻不见的“可住的城邑”象征生活的教义，那教义在人里面构成教会；又因为教会借着照教义的生活在人里面形成，在试探结束之后，所以说耶和华“领他们行走直路，使他们往可居住的城邑”；真理缺乏直到绝望、却仍渴望真理，由“又饥又渴，心里发昏”来象征。

【38】《耶利米书》中说：

> “你幼年的恩爱，婚姻的爱情，你怎样在旷野……跟随我，我都记得。……他们也不说：那领我们从埃及地上来，引导我们经过旷野，沙漠有深坑之地，和干旱死荫、无人经过、无人居住之地的耶和华在哪里呢？我领你们进入肥美之地，使你们得吃其中的果子和美物。”（耶2:2，6，7）

耶和华所记得的“幼年”和“婚姻的爱情”象征人从属世成为属灵时的改造和重生的状态；因为人借此与主联结，并仿佛与祂订婚，那就是“婚姻的爱情”所理解的；因为那是借着试探做成的，所以说“你怎样在旷野……跟随我”；试探的状态由“引导我经过旷野，沙漠有深坑之地，和干旱死荫之地”来描述；“旷野”象征那状态，“沙漠有深坑之地”象征就兴起的邪恶与伪谬而言的那状态，“干旱死荫之地”象征对良善的领悟和对真理的理解被遮蔽；试探之后人的状态由“我领你们进入肥美之地，使你们得吃其中的果子和美物”来描述，那些象征他们被引入有教义真理的教会，借那些教义真理而有爱与仁义之良善的据为己有；“地”象征教会，“肥美之地”象征就教义真理而言的教会，“吃”象征据为己有，“果子”象征爱的良善，“美物”象征仁义与生活的良善。

【39】《以西结书》中说：

> “我必……将你们从万民中领出来，从分散的列国内聚集你们。我必带你们到外邦人的旷野，在那里当面刑罚你们。我怎样在埃及地的旷野刑罚你们的列祖，也必照样刑罚你们。……我必使你们从杖下经过，使你们被约拘束。”（结20:34–37）

这里“旷野”也指试探的状态；那状态在这里称为“外邦人的旷野”，也称为“埃及地的旷野”，因为所理解的是属世人在重生以前的状态，那状态因那时那里没有良善也没有真理、乃有邪恶与伪谬，而是旷野和荒凉；但当伪谬与邪恶从那里被清除，真理与良善被栽植取而代之时，他就从旷野成为黎巴嫩和园子；“在旷野当面刑罚他们”象征活生生地向他们显明并使他们承认自己是怎样的，因为在试探中，人的邪恶与伪谬兴起并显露；“当面”是活生生地并达到承认；人在受了艰难之后与主联结——那就是改造——由“我必使你们从杖下经过，使你们被约拘束”来象征；“从杖下经过”是受艰难，“约的拘束”是与主联结。

【40】《何西阿书》中说：

“我必追讨她素日给诸巴力烧香的罪；……那时她……随从她所爱的……。后来我必劝导她，领她到旷野，对她说安慰的话。她从那里出来，我必赐她葡萄园，又赐她亚割谷作为指望的门。她必在那里应声，与幼年的日子一样，与从埃及地上来的时候相同。耶和华说：那日你必称呼我伊施，不再称呼我巴力。”（何2:13–16）

“巴力”和她所随从的“所爱的”象征属世人的事物，就是所爱的事物，即欲望以及由此而来的伪谬；那些将借试探被除去，由“领她到旷野”来象征；然后他们将得安慰，由“对她说安慰的话”来象征；那时他们将有属灵的和属世的真理，由“我必赐她葡萄园，又赐她亚割谷”来象征；此后从天而来的良善的流入以及由此而来的喜乐，将如同在那些出于古教会、并从属世成为属灵的人那里一样，由“她必在那里应声”或歌唱，“与幼年的日子一样，与从埃及地上来的时候相同”来象征；“幼年的日子”象征古教会的时期；“与从埃及地上来的时候相同”象征当他们从属世成为属灵时；那时借着对真理的情感与主联结，属世人的欲望被弃绝，由“那日你必称呼我伊施，不再称呼我巴力”来象征。

【41】因为“旷野”象征试探的状态，“四十”——无论年还是日——象征从始至终的完整持续期间，所以主从幼年直到十字架受难所忍受的、比其余一切更猛烈的试探，由旷野中四十天的试探来理解，福音书中论到那些是这样说的：

“当时，耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。他禁食四十昼夜，后来就饿了。那试探人的进前来。”（太4:1–3；路4:1–3）

“圣灵就把耶稣催到旷野里去。他在旷野四十天，受撒但的试探，并与野兽同在一处。”（可1:12, 13）

这些所理解的，不是主只在四十天、并在那些日子末了受魔鬼试探；是在祂整个生命期间直到最后——那时祂在客西马尼有极大的心里忧伤，后来又有十字架可怕的受难；因为主借着准许进入祂从母亲所得人性的试探，征服了一切地狱，并同时使祂的人性荣耀化；（但关主的这些试探，见《天堂的奥秘》中所写的，那些已收集在《新耶路撒冷及其属天教义》第201节；）主的这一切试探由“旷野中四十昼夜的试探”来象征，因为“旷野”象征试探的状态，“四十昼夜”象征它们的一切持续期间。福音书中关那些没有写更多，原因是关那些没有启示更多；但在先知书中，尤其在大卫的《诗篇》中，那些被大量描述。与主同在的“野兽”象征地狱的群体；那里的“禁食”象征试探争战中那样的苦炼。

【42】（其四）“旷野”也象征地狱，是因为说“旷野”是在没有庄稼也没有居住之处，也在有野兽、蛇、龙之处，那些象征那里没有教义的真理和生活的良善；因而那里有出于邪恶之爱的欲望，以及由此而来各样的伪谬；又因为这些在地狱中，那些也在旷野中，所以出于对应，“旷野”也象征地狱。此外，每个人里面的属世人，只要与属灵人分离——重生以前就是这样——就是地狱，原因是人

与生俱来的一切遗传邪恶都住在他的属世人中，因而除非借着从主借天堂而来的神性真理的流入，否则不被赶出，也就是不被除去；那流入若不借着属灵人就不进入属世人；因为属世人在世界中，属灵人在天堂中；因此必须先打开属灵人，然后从主借天堂才能除去属世人中的地狱。

【43】那除去怎样做成，由称为阿撒泻勒的公山羊被赶到旷野来代表；因为“山羊”出于对应象征就情感和认知而言的属世人，在相反的意义上象征就欲望和伪谬而言的属世人。论到这公山羊，摩西的书中记着：

亚伦要取两只公山羊，为它们拈阄，一阄归与献祭的公山羊，一阄归与阿撒泻勒；在用所献公牛和所献公山羊的血为会幕和祭坛赎罪之后，要把两手按在阿撒泻勒公山羊的头上，承认以色列人的罪孽和罪过，把那些归在山羊的头上，然后借着所定之人的手把它送到旷野。“山羊要担当他们一切的罪孽，带到无人之地”和旷野；所献公牛和公山羊的皮、肉、粪也要在旷野焚烧；他们就这样从一切罪中得赎罪并洁净（利16:5–34）。

这些被吩咐，是为要借那些代表赎罪，也就是从邪恶与伪谬得洁净；之所以取两只公山羊来代表那事，是因为“山羊”出于对应象征属世人；“要献祭的公山羊”象征就被洁净的部分而言的属世人，“要送到旷野的公山羊”象征未被洁净的属世人；又因为这后者充满各样欲望和不洁，如上所说，所以它“被送出营外，到无人之地和旷野”，好把那教会中众人的罪孽和罪过带走；“无人之地”和“旷野”象征地狱；亚伦按手在它头上并承认罪过，代表传递和转移；人从罪得洁净或赎罪时就是这样做成的，因为那时罪被送到地狱，爱之良善与真理的情感被栽植取而代之；这些就部分而言由从公牛和另一只公山羊献上的“脂油”、以及它们的“血”、尤其由“公绵羊的燔祭”来代表（见那里第5、24节）；因为“公绵羊”出于对应象征就仁义之良善而言的属世人。但当知道：以色列民借这些丝毫没有从罪得洁净，是只这样代表了属世人在重生时的洁净；人重生的一切都借那样的外在事物、尤其借祭物来代表；那是为了天堂借敬拜的外在与那教会联结，它们所代表的内在在诸天中被观看。谁看不出，全会众的罪不能转到公山羊身上，并由它带到地狱？从这些可以看出，“旷野”在各种意义上象征什么。

731 “在那里有神给她预备的地方。”这象征她的状态，好让其间在更多人当中被预备。这一点从“地方”的含义可以看出：它是状态（下文将说明）；从“神所预备”的含义可以看出：是主所预备的；因为人所做的称为“预备”；主所做的则称为“预备”（就神性天意而言）；论到由“地方”所象征的状态也说“被预备”，而论到地方则说“预备地方”。之所以象征好让状态其间在更多人当中被预备，是因为“妇人逃到旷野”象征教会还在少数人中间，因为在那些不在良善中、因而也不在真理中的人那里（见刚才前面的第730a节）；因此接着这些话——“妇人在那里有神给她预备的地方”——象征教会的状态，好让其间在更多人当中被预备；而再接着的——“使她被养活一千二百六十天”——象征直到它长成完满（见下文第732节）。但关教会的这状态——由“妇人在旷野的地方”所理解的——在本章下文还要更多地论述；因为说“有大鹰的两个翅膀赐给妇人，叫她能飞到旷野，到自己的地方，……一载二载半载，躲避龙”；此外还有更多。

【2】“地方”象征状态，是因为灵界中的空间、地方、距离，在其源头上是生命的状态：那些固然完全像在这个世界中显现；但不同之处在于，各人从他所住的地方被人知道他是怎样的，也从他是怎样的被人知道他住在哪里；这样总的就各方而言所有人的地方是如此，具体就群体中的地方是如此，甚至就房屋中、房间中的地方也是如此；由此可以看出，地方和状态的性质是一致的，原因是灵界中呈现在眼前的一切，直到土地，都是属灵事物的对应；因此“地方”象征状态。（空间、地方和距离在其源头上是状态，因而在圣言中象征状态，见《天堂与地狱》191–199节，那里论述了天堂中的空间。）因此在我们的世界中也习惯把状态称为地方；例如说某人“处于崇高的地位”、“显赫的地位”、“光荣的地位”，意思是处于崇高、显赫、光荣的状态。

【3】从这些可以看出，主对门徒所说的话所理解的是什么：在祂父的家里有许多住处，祂去是为他们预备地方；祂若去为他们预备了地方，就必再来接他们到祂自己那里（约14:2, 3）：

“为他们预备地方”象征照各人生命的状态为各人预备天堂；因为“门徒”所理解的是凡将属于祂教会的人。

《路加福音》中说：

“污鬼离了人身，就在无水之地过来过去，寻求安歇之处。”（路11:24）

“离了人身的污鬼”所理解的是从悔改之人除去邪恶以及由此而来的伪谬；它所过来过去寻求安歇的“无水之地”象征邪恶与伪谬的状态，那些是它的生命。此外圣言中别处说到“地方”时也是如此。

732 “使她被养活一千二百六十天。”这象征直到它长成完满。这一点从“一千二百六十天”的含义可以看出：它是从始至终，因而完满（见上文第636节）；因为那数目包含三年半，“三年半”——无论年还是日——象征完满（见上文第532、658节）。“使她被养活”那些日子象征直到它长成完满，是因为这是接着上文来的，上文是“妇人逃到旷野，在那里有神给她预备的地方”，那些象征新教会——由“妇人”所理解的——起初在少数人当中，好让其间在更多人当中被预备；因此现在接着是直到它长成完满；此外，“养活”象征维持生命并成长。

【2】这新教会——称为圣耶路撒冷——起初将在少数人当中开始，后来在更多人当中，最后充满，有若干原因：第一，它的教义——就是对主之爱与对邻舍之仁义的教义——只能被那些内里对真理有情感的人所承认，因而也不能被别人所接受，那些人不是别的，是能看见那些的人；而唯独那些培育了自己理解官能、并且没有借自我之爱与世界之爱在自己里面摧毁那官能的人才能看见。第二，那教会的教义只能被那些没有在教义和同时在生活上把自己证实在唯信中的人所承认，因而也不能被别人所接受；若只在教义上，并不拦阻；但若同时也在生活上，就拦阻；因为这些人不知道什么是对主之爱，也不知道什么是对邻舍的仁义，也不愿知道。

【3】第三，地上的新教会按着它在灵人界中的增长而增长；因为从那里来的灵在人那里，并且是那些在地上生活时处于其教会信仰中的人；从他们当中，只有那些曾处在对真理的属灵情感中的人才接受那教义；唯独这些人与天堂联结——那教义在天堂中——并把天堂与人联结；这些人在灵人界中的数目如今日益增多；因此那称为新耶路撒冷的教会在地上按着他们的增长而增长。基督教界在主离开世界之后在欧罗巴世界中增长得那么缓慢，并且直到一个世纪之后才达到完满，原因也是那些。

733 解释　第7–8节

“在天上就有了争战。米迦勒同他的使者与龙争战，龙也同它的使者去争战，并没有得胜，天上再没有它们的地方。”

第7节：“在天上就有了争战”，象征伪谬对真理的争战，以及真理对伪谬的争战（734节）；“米迦勒同他的使者与龙争战，龙也同它的使者去争战”，象征那些拥护爱与仁义的生活、并拥护主人性中的神性的人，与那些拥护唯信或与仁义分离的信、并反对主人性中的神性的人之间的争战（735节）。

第8节：“并没有得胜，天上再没有它们的地方”，象征他们败了，并且此后在诸天中任何地方都不再有对应于他们生命状态的地方，那状态是唯独思想、毫无对良善与真理的情感（736、737节）。

第十册　§734

734 （第7节）“在天上就有了争战。”这象征伪谬对真理的争战，以及真理对伪谬的争战。这一点从“争战”的含义可以看出：它是属灵的争战，就是伪谬对真理、以及真理对伪谬的争战（下文将说明）；这里伪谬所理解的是出于邪恶的伪谬，真理所理解的是出于良善的真理；因为伪谬有许多种类，但唯独出于邪恶的伪谬与出于良善的真理争战，原因是邪恶与良善相对立，而一切真理都属于良善。凡在生活中丝毫不思想天堂和主、只思想自己和世界的人，都在出于邪恶的伪谬中：在生活中思想天堂和主，是思想当如此行，因为圣言教导并吩咐；这些人因为照圣言生活，就是从主和天堂生活；而只思想自己和世界，是思想当如此行，是为了国法，以及名声、尊荣和利益；这些人不是为主和天堂生活，是为自己和世界生活；这些人就生活而言在邪恶中，并从邪恶在伪谬中；那些在源于此的伪谬中的人，就与真理争战。但他们的争战不是反对圣言，因为他们称圣言为圣洁和神性，是反对圣言真正的真理；因为他们从圣言证实自己的伪谬，却只从圣言的字义，那字义在若干地方是这样的，以致可以被拉去证实极其异端的原则，原因是圣言在那意义上是照着孩童和简单人的理解力，他们大多是感官的，只接受眼前显现的事物；又因为圣言在字面上是那样的，所以那些在出于生活邪恶的伪谬中的人，就从圣言证实自己的伪谬，并这样歪曲圣言；甚至那些把信与仁义分开的人，这样歪曲圣言，以致凡说到“行”、并提到“行为”和“作为”的地方——那些地方有上千处——他们都解释成不理解为行，也不理解为行为或作为，乃理解为相信和信；其余也是如此。说这些，是为要知道谁是那些在出于邪恶的伪谬中、并与“米迦勒和他的使者争战”的人所理解的，下一节将论述他们。

【2】圣言中的“争战”象征属灵的争战，就是出于邪恶的伪谬对出于良善的真理的争战，以及反过来，或说同样的，是那些在出于邪恶的伪谬中的人对那些在出于良善的真理中的人的争战，这从圣言中许多地方可以看出，现举下列为例：

《以赛亚书》中说：

“必有许多国的民前往，说：来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿。主必将他的道教训我们；我们也要行他的路。因为训诲必出于锡安；耶和华的言语必出于耶路撒冷。他必在列国中施行审判，为许多国民断定是非。他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀。这国不举刀攻击那国；他们也不再学习战事。雅各家啊，来吧！我们在耶和华的光明中行走。”（赛2:3–5；弥4:3）

这些是论主的降临说的，也论那些将属于祂新教会的人将受教于真理，借那些被引导到天堂：“耶和华的山”和“雅各的家”象征那里有对主之爱、并有出于那爱的敬拜的教会；被召到那教会、因而到主那里，由“必有许多国的民前往，说：来吧，我们登……那山”来象征；他们将受教于引导他们的真理，由“必将他的道教训我们；我们也要行他的路”来象征；“道”是真理，“路”是生活的诫命；借着爱之良善的教义，以及出于那良善的真理的教义——那些是为教会从主从天而来的——由“训诲必出于锡安；言语必出于耶路撒冷”来象征；“训诲”（律法）是爱之良善的教义，“言语”是出于那良善的真理；那时生活的邪恶和教义的伪谬将被驱散，由“他必在列国中施行审判，为许多国民断定是非”来象征；“列国”象征在邪恶中的人，“民”象征在伪谬中的人，因而抽象地说是生活的邪恶和教义的伪谬：

【3】那时众人一致将止息争战，由“他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀”来象征；“刀”和“枪”是出于邪恶与出于良善的真理争战、以及反过来的伪谬；“犁头”是借真理所耕种的教会良善，因为用犁头所耕的“田”是就生活之善而言的教会；“镰刀”是教义的真理，因为园中的“树”象征对真理的领悟和认知；“这国不举刀攻击那国；他们也不再学习战事”也象征同样的事；“战事”象征一切意义上的争战；他们将过智慧的生活，由“来吧！我们在耶和华的光明中行走”来象征；“耶和华的光明”是神性真理，“在其中行走”是照它生活，因而过智慧的生活；这里“战事”象征属灵的争战——就是伪谬对真理与良善、以及反过来的争战——并且作为争战兵器的“刀”和“枪”象征借以进行属灵争战的事物，这是明显的；因为那里论述的是主，以及祂将设立的教会，以及为那教会的教义；并且说“必将他的道教训我们；我们也要行他的路”；又说“来吧！我们在耶和华的光明中行走”。

【4】《何西阿书》中说：

“当那日，我必为我的民，与田野的走兽和空中的飞鸟，并地上的昆虫立约；又必在国中折断弓刀，止息争战，使他们安然躺卧。”（何2:18）

耶和华在那日与之立约的“田野的走兽”、“空中的飞鸟”和“地上的昆虫”象征什么，见上文第388e、701c节已解释；“折断弓、刀和争战”象征止息一切伪谬与真理的争战；因此也加上“使他们安然躺卧”，就是脱离从地狱而来的邪恶与伪谬的侵扰。

【5】《撒迦利亚书》中说：

“我必除灭以法莲的战车和耶路撒冷的战马；争战的弓也必除灭。他必向列国讲和平。”（亚9:10）

这些也见上文第355a、357a节已解释；从那些可以看出，“争战的弓”象征与伪谬争战的真理的教义，因为这些是论主说的。大卫的书中说：

耶和华“使地怎样荒凉。他止息刀兵，直到地极；他折弓、断枪，把战车焚烧在火中。”（诗46:8, 9）

这里耶和华“止息刀兵，直到地极”也象征祂止息灵义上所理解的争战，就是伪谬对教会真理与良善的争战（见上文第357d节）。

【6】同一书中说：

神“折断弓上的火箭，并盾牌、刀剑，和争战的兵器。”（诗76:3）

这里也象征同样的事（见上文第357d、365f节）。《以赛亚书》中说：

“因为他们逃避刀剑和出了鞘的刀，并上了弦的弓与刀兵的重灾。”（赛21:15）

这些象征什么，见上文第131a、357d节；“刀兵的重灾”是因为伪谬猛烈攻击良善的认知，那些由那里的“亚拉伯”或“基达”来象征。大卫的书中说：

耶和华“教导我的手能以争战，甚至我的膀臂能开铜弓。”（诗18:34）

“教导我的手争战”所理解的不是与世上仇敌的争战，是与地狱中仇敌的争战，那是借着真理对伪谬与邪恶的争战做成的；表面上那里的“争战”好像所理解的是大卫对仇敌所行的那样的争战，因而耶和华教导他那样争战，以及怎样开铜弓在膀臂上；但实际上所理解的是属灵的争战，以及属灵的弓，就是真理的教义，“铜弓”是生活之善的教义；这是因为圣言就其本质来看是属灵的；但这些也见上文第357b节。

【7】同一书中说：

“耶和华啊，与我相争的，求你与他们相争！与我相战的，求你与他们相战！拿着大小的盾牌，起来帮助我。抽出枪来，挡住那追赶我的；求你对我的灵魂说：我是拯救你的。”（诗35:1–3）

这里“相战”、“拿着大小的盾牌”、“抽出枪来”所象征的，不是拿那些兵器，因为那些是论耶和华说的，这是明显的；但这样说，是因为一切争战的兵器都象征属于属灵争战的事物；“盾牌”——因为它护卫头——象征抵挡摧毁对真理之理解的伪谬的护卫；“大盾”（护胸的盾）——因为它护卫胸——象征抵挡摧毁仁义——就是意愿良善——的伪谬的护卫；“枪”——因为它护卫全身——象征总的护卫；因为象征那些，所以加上“求你对我的灵魂说：我是拯救你的”。

【8】因为耶和华——也就是主——不断地护卫人脱离地狱，也就是脱离从那里不断升起的邪恶与伪谬，所以主称为“万军之耶和华”；“万军”象征天堂以及由此而来教会的真理与良善的全部，主借那些总的并在各人里面具体地除去地狱；因此归给耶和华的是祂自己像勇士和战士一样争战并在战场上作战，这从下列地方可以看出：

《以赛亚书》中说：

“万军之耶和华也必降临在锡安山冈上争战。”（赛31:4）

《撒迦利亚书》中说：

“那时，耶和华必出去与那些国争战，好像从前争战一样。”（亚14:3）

《以赛亚书》中说：

“耶和华必像勇士出去，必像战士激动热心，……要用大力攻击仇敌。”（赛42:13）

摩西的书中说：

“耶和华已经起了誓，必世世代代和亚玛力人争战。”（出17:16）

这些话是因为“亚玛力”象征不断侵扰教会真理与良善的那些出于邪恶的伪谬。

【9】此外，圣言历史中的“争战”——无论摩西诸书所记的，还是约书亚记、士师记、撒母耳记和列王纪所记的——也象征属灵的争战；例如对亚述人、亚兰人、埃及人、非利士人的争战，以及起初对约旦河内外迦南地拜偶像外邦人的争战；至于它们象征什么，当知道“亚述人”、“巴比伦人和迦勒底人”、“埃及人”、“亚兰人”、“非利士人”以及其他人所象征的伪谬与邪恶是什么、是怎样时，就可以看出；因为凡与以色列人争战的国和民，都代表了地狱，那些地狱想要对由以色列人所代表的教会施暴。争战固然实际发生，正如所描述的；但它们仍代表并由此象征属灵的争战，因为圣言中所说的无一不是内里属灵的；因为那是神性的，从神性发出的是属灵的，并终止于属世的。

【10】古人也曾有先知的和历史的圣言，今日已失落，这从摩西的书可以看出（《民数记》第21章），那里提到它的先知部分——那里称为“箴言”——和历史部分——称为“耶和华的战记”（第14、27节）；那些历史被称为“耶和华的战记”，因为它们象征主与地狱的争战，正如我们圣言历史

中的“争战”。因此如今圣言中的“仇敌”、“敌人”、“攻击者”、“追赶者”、“起来攻击的人”，以及争战的兵器，如“枪”、“盾”、“大盾”、“刀”、“弓”、“箭”、“战车”，都象征抵挡地狱事物的争战和护卫的事物。

【11】摩西的书中说：

> “你出去与仇敌争战的时候，看见马匹、车辆，并有比你多的人民，不要怕他们，因为……耶和华—你神与你同在。”……祭司要对他们说，当他们上阵时：“你们今日将要与仇敌争战，不要胆怯，不要惧怕战兢，也不要因他们惊恐；因为耶和华—你们的神与你们同去，要为你们与仇敌争战，拯救你们。”（申20:1–4）

凡不知圣言各细节中有灵义的人，可能相信这些话内里所理解的不过是字面上所理解的；但这里的“争战”也如别处一样象征属灵的争战，因此“马”、“车辆”和“多的人民”象征他们所倚靠的、并借以攻击教会真理的宗教伪谬；“马”是理解力的伪谬以及由此而来的推理，“车辆”是教义的伪谬，“多的人民”是总的伪谬；无论说伪谬，还是说在伪谬中的人，结果都一样；他们将不怕那些，也不战兢，因为他们从主而在教会的真理中，并且主在他们里面在人那里，并这样从那些为人与地狱争战——地狱在灵义上就是仇敌——所以说“因为耶和华—你神与你同在，……与你们同去，要为你们与仇敌争战，拯救你们”。这两种意义——属世的和属灵的——借着世界的一切与天堂的一切之间的对应合而为一；因此天堂借圣言与人联结。潜伏在圣言历史中的灵义真理，比潜伏在先知书中的更难看见，原因是历史把心固定在自己身上，因而使人思想别的，而不思想字面上显现的；但圣言的一切历史仍是属天事物的代表，话语是有意义的。

【12】凡在教义真理中、并由此成为教会之人的人都将争战，而尚未成为那样的人则不争战，由那章接着的这些话来象征：

> “官长也要对百姓宣告说：‘谁建造房屋，尚未奉献，他可以回家去，恐怕他阵亡，别人去奉献。谁种葡萄园，尚未用所结的果子，他可以回家去，恐怕他阵亡，别人去用。谁聘定了妻，尚未迎娶，他可以回家去，恐怕他阵亡，别人去娶。’官长又要对百姓宣告说：‘谁惧怕胆怯，他可以回家去，恐怕他弟兄的心消化，和他一样。’”（申20:5–8）

那些“建造新房屋尚未奉献的”、“种葡萄园尚未用果子的”、“聘定了妻尚未迎娶的”要留在家里，免得阵亡，别人去奉献房屋、用葡萄园、娶妻，这被吩咐并立定，是出于灵界中的原因，人若不明白“建造房屋”、“种葡萄园”、“娶妻”以及“阵亡”象征什么，就看不见那些原因；“建造房屋”象征设立教会，“种葡萄园”也一样，但“房屋”象征就良善而言的教会，“葡萄园”象征就真理而言的教会，因为良善与真理都须栽植在人里面，教会才在他里面；二者——良善与真理——的联结，由“聘定妻并迎娶她”来象征；“争战”象征属灵的争战，就是对从地狱而来的邪恶与伪谬的争战，“阵亡”象征在教会借那些被栽植以前就败下阵来，那也是借着试探做成的，试探在圣言中也由“争战”来象征：

【13】从这些可以推断那些律例在灵义上象征什么；就是：教会的人——也就是教会在其中的人，由“出去争战的以色列人”所象征——将与仇敌——就是地狱——争战，而尚未成为教会之人——也就是教会尚未在其中的人——则不争战；因此说那些“建造房屋尚未奉献的”、“种葡萄园尚未用果子的”、“聘定了妻尚未迎娶的”不要出去争战，因为所有这些人所象征的是教会尚未栽植在他们里面、因而尚未成为教会之人的人；并说“他们可以回家去，恐怕阵亡”，所理解的是他们不会胜过仇敌，是仇敌胜过他们，因为唯独那些在出于良善的真理中的人、或真理与良善在他们里面已联结的人，才胜过属灵的仇敌；也说“免得别人去奉献房屋”、“用葡萄园”、“娶妻”，那些象征免得伪谬与邪恶与良善联结，或另一种真理与对良善的情感联结；“别人”象征伪谬，也象征别的真理，因而不相合的真理。“惧怕胆怯的”也可以回家，象征那些尚未在教会的真理与良善中、并借那些信靠主的人；因为这些人害怕恶人，也使别人害怕，由“恐怕他弟兄的心消化”来象征：这些就是那些被吩咐的内在原因，或说出于灵界的原因。

【14】“争战”象征属灵的争战，就是对地狱事物的争战，从利未人围绕会幕的职事和事奉称为“军役”可以明显看出，摩西的书中这些话可以看出：

吩咐摩西数点利未人，从三十岁到五十岁，凡前来任职、在会幕里办事的（民4:23，35，39，43，47）；

别处说：

> “利未人是这样：从二十五岁以外，他们要前来任职，办会幕的事。到了五十岁要停工退任，不再办事。”（民8:24, 25）

利未人围绕会幕的工作和事奉之所以称为“军役”，是因为利未人代表教会的真理；亚伦——利未人被交给并派定服事他——代表就爱之良善以及拯救之工而言的主；又因为主从爱之良善借着出于圣言的真理重生并拯救人，也除去从地狱而来的邪恶与伪谬——祂不断地与那些争战——所以利未人的职事和事奉被称为“军役”；这也从他们的事奉称为“军役”、尽管他们并不与地上的仇敌争战可以看出；由此可以看出，祭司职分是军役，却是对伪谬与邪恶的军役。因此教会今日也称为“争战的教会”。

【15】《以赛亚书》中说：

> “山间有多人的声音，好像是大国人民。有许多国的民聚集哄嚷的声音；这是万军之耶和华点齐军队，预备打仗。”（赛13:4）

这些见上文第453b节已解释；“点齐军队，预备打仗”象征按次序安排出于良善的真理，以对抗出于邪恶的伪谬，那些伪谬由“许多国的民聚集”来象征。同一先知书中说：

“到那日，万军之耶和华……也作了在位上行审判者公平之灵，并城门口打退仇敌者的力量。”（赛28:5, 6）

这些是论那些在自己聪明的骄傲中的人说的，他们由“骄傲的冠冕，以法莲酒徒”来理解（第1节）；论那些不在那骄傲中的人，说了那些话。他们从主而有聪明，由“耶和华……作了……行审判者公平之灵”来象征；“审判”象征对真理的理解，因而聪明；“耶和华……作了……打退仇敌者的力量”象征主赐能力给那些护卫圣言和出于圣言的教义、并拦阻对它们施暴的人；“城”是教义，“城门”——进入教义的入口——是属世真理；因此长老们在城门口施行审判。

【16】《耶利米书》中说：

“你们要准备攻击她（锡安女子）。起来吧，我们可以趁午时上去。……起来吧，我们夜间上去，毁坏她的宫殿。……筑垒攻打耶路撒冷。……看哪，有一种民从北方而来，……性情残忍，不施怜悯；他们的声音像海浪匉訇。锡安城啊，他们骑马都摆队伍，如上战场的人要攻击你。”（耶6:3–6, 22, 23）

那里论述的是那些在自己聪明中的人对圣言的歪曲；这些人由“从北方而来的民”来理解，因为那样的人在灵界中住在北方，因为他们在被歪曲的事物中，从那些看不见真理；而在真正真理中的教会由“锡安女子”来理解；他们攻击真理并摧毁教会，由“你们要准备攻击锡安女子……筑垒攻打耶路撒冷”来象征；“耶路撒冷”是就教义而言的教会，因而也是教会的教义；公开试图摧毁真理，由“起来吧，我们可以趁午时上去”来象征；暗中试图摧毁真理，由“起来吧，我们夜间上去”来象征；试图摧毁对真理的理解，由“毁坏她的宫殿”来象征；他们丝毫不在对真理的爱中，乃在对伪谬的爱中，由“那民性情残忍，不施怜悯”来象征；他们从记忆知识和自己的聪明推理，由“他们的声音像海浪匉訇。他们骑马……”来象征；他们是真理的攻击者，由“如上战场的人”来象征。

【17】大卫的书中说：

“耶和华啊，求你拯救我脱离凶恶的人，保护我脱离强暴的人！他们心中图谋奸恶，常常聚集要争战。他们使舌头尖利如蛇。”（诗140:1–3）

“凶恶的人”和“强暴的人”象征那些歪曲圣言真理的人；说“强暴的人”，是指那些出于邪恶意图对圣言真理施暴、歪曲那些的人；邪恶意图进一步由“心中图谋奸恶”来描述；歪曲圣言真理由“常常聚集要争战”来描述；他们借以得胜的推理由“争战”来象征；因此也加上“他们使舌头尖利如蛇”。

【18】《撒迦利亚书》中说：

“他们必如勇士在阵上将仇敌践踏在街上的泥土中。他们必争战，因为耶和华与他们同在；骑马的也必羞愧。”（亚10:5）

那里论述的是主的降临，以及从祂而在出于良善的真理中的人；论这些人说“他们必如勇士……践踏在街上的泥土中”，那些象征他们将驱散并完全摧毁教义的伪谬；“街上的泥土”象征那伪谬，因为“城”象征教义，“城的街”象征它的真理，“泥土”在那里象征出于被歪曲的真理的伪谬；“他们必争战，因为耶和华与他们同在”象征他们将从主攻击并战胜那些伪谬；“骑马的也必羞愧”象征自己聪明的一切都将败下阵来；“羞愧”是败下阵来，因为是论被战胜的人说的，“骑马”象征倚靠自己的聪明。

【19】《何西阿书》中说：

“我却要怜悯犹大家，使他们靠耶和华—他们的神得救，不使他们靠弓、刀、争战、马匹，与马兵得救。”（何1:7）

“犹大家”象征属天教会；“怜悯……靠耶和华—他们的神得救”象征从主得救；“不使他们靠弓、刀、争战、马匹与马兵得救”象征不是借着属于自己聪明的事物；“弓”、“刀”、“马”和“马兵”是什么，上文各处已说明；“争战”象征出于那些的争战。

【20】《以西结书》中说：

“没有上去堵挡破口，也没有为以色列家重修墙垣，使他们当耶和华的日子在阵上站立得住。”（结13:5）

这些是论“愚顽的先知”说的，他们象征出于被歪曲的圣言的教义伪谬；他们不能修补教会的倾颓，也不能修正其中任何事物，由“没有上去堵挡破口，也没有为以色列家重修墙垣”来象征；“以色列家的破口”是教会的倾颓，“墙垣”是拦阻伪谬侵入并这样修正的事物；“使他们……在阵上站立得住……当耶和华的日子”象征不与从地狱而来的出于邪恶的伪谬争战，在最后审判之日。

【21】《耶利米书》中说：

“我所喜乐可称赞的城，为何被撇弃了呢？她的少年人必仆倒在街上；当那日，一切兵丁必默默无声。”（耶49:25, 26；50:30）

出于圣言的真理的教义由“可称赞的城”和“耶和华所喜乐的城”来理解；那教义借着对真理的歪曲变成了伪谬的教义，由它被“撇弃”或荒废来象征；对真理的一切理解以及由此而来的聪明都灭亡了，由“她的少年人必仆倒在街上”来象征；“少年人”是对真理的理解，“那城的街”是教义的伪谬；不再有任何与伪谬争战的真理存留，由“一切兵丁必默默无声”来象征；“兵丁”是那些在真理中并借那些与伪谬争战的人，抽象地说是与那些争战的真理。

【22】《以赛亚书》中说：

“你中间被杀的并不是被刀杀，也不是因打仗死亡。”（赛22:2）

这些是论“异象谷”说的，它象征出于肉体感官的谬误而看见一切的感官之人；因为他们不理解真理，并因此抓住伪谬取而代之，所以说“被杀的并不是被刀杀，也不是因打仗死亡”，那些象征真理不是被出于伪谬的推理所摧毁，也不是被伪谬对真理的任何争战所摧毁，是出于自身被摧毁，因为出于谬误，从那些看不见真理。

【23】同一先知书中说：

“我必激动埃及人攻击埃及人—弟兄攻击弟兄，邻舍攻击邻舍；这城攻击那城，这国攻击那国。”（赛19:2）

这些是论与属灵人分离的属世人说的；那属世人由“埃及”来象征；他的伪谬群众推理并与属灵人的真理与良善争战，由“我必激动埃及人攻击埃及人—弟兄攻击弟兄，邻舍攻击邻舍”来象征；“人与弟兄”象征真理与良善，在相反的意义上象征伪谬与邪恶；“人与邻舍”象征彼此相合的真理，在相反的意义上象征彼此相合的伪谬；当伪谬掌权时，就有那样的分裂和争战，因为伪谬与伪谬不断争论，真理与真理则不然；教义彼此之间、或教会彼此之间将有类似的纷争，由“这城攻击那城，这国攻击那国”来象征；“城”是教义，“国”是由此而来的教会。

【24】从这些可以看出福音书中主的话象征什么：

“因为将来有好些人冒我的名来，说：‘我是基督’，并且要迷惑许多人。你们也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌；……民要攻打民，国要攻打国；多处必有饥荒、地震。”（太24:5–7；可13:6–8；路21:8–11）

这些是主对门徒说的，论世代的终结，那所象征的是教会就其末期而言的状态，那些章描述了那状态；因此也理解圣言真理与良善逐渐被颠倒和歪曲，直到只剩伪谬以及由此而来的邪恶；那些“冒祂的名来，说自己是基督，并且要迷惑许多人”的人，象征将有人说这是神性真理，其实是被歪曲的真理，那在本身是伪谬；因为“基督”所理解的是就神性真理而言的主，但那里在相反的意义上是被歪曲的；“听见打仗和打仗的风声”象征将有关于真理的争论和纷争，以及由此而来的歪曲；“民要攻打民，国要攻打国”象征邪恶将与邪恶争战，伪谬将与伪谬争战；因为邪恶彼此从不一致，伪谬彼此也从不一致，这就是教会彼此分裂、并生出那么多异端的原因；“民”象征在邪恶中的人，“国”象征在伪谬中的人，教会从他们而来；“必有饥荒、地震”象征不再有任何良善与真理的认知，并且因着将要感染的伪谬，教会的状态将改变；“饥荒”是失去良善与真理的认知，“瘟疫”（原文；和合本作地震并列处的“瘟疫”在马可、路加有）是伪谬的感染，“地震”是教会的改变。（按：太24:7和合本为“饥荒、地震”；可13:8有“地震、饥荒”；路21:11有“大地震、饥荒、瘟疫”——拉丁作 fames, pestes et terrae motus，故论述中“瘟疫”照拉丁保留。）

【25】因为圣言中的“争战”象征属灵的争战，就是伪谬对真理、以及真理对伪谬的争战，所以那些争战由《但以理书》中“北方王与南方王的争战”，以及“公山羊与公绵羊的争战”来描述；北方王与南方王的争战在第11章；公山羊与公绵羊的争战在第8章；那里“北方王”所理解的是在伪谬中的人，“南方王”所理解的是在真理中的人；“公山羊”象征那些因生活的邪恶而在教义伪谬中的人，“公绵羊”象征那些因生活的良善而在教义真理中的人。

【26】从这些可以看出，《启示录》别处的“争战”也象征什么，如下列：

“他们作完见证的时候，那从无底坑里上来的兽必与他们交战，并且得胜，把他们杀了。”（启11:7）

别处说：

“鬼魔的灵……施行奇事，出去到普天下众王那里，叫他们在神全能者的大日聚集争战。”（启16:14）

又别处说：

撒但“出来要迷惑……歌革和玛各，叫他们聚集争战。”（启20:8）

这些地方的“争战”也象征属灵的争战，就是伪谬对真理、以及真理对伪谬的争战；说伪谬对真理的争战，以及真理对伪谬的争战；但当知道：那些在伪谬中的人与真理争战，而那些在真理中的人并不那么与伪谬争战；因为那些在伪谬中的人总是进攻，那些在真理中的人只是防御；至于主，祂甚至并不反击，只是护卫真理；但这些别处还要更多地论述。

735 “米迦勒同他的使者与龙争战，龙也同它的使者去争战。”这象征那些拥护爱与仁义的生活、并拥护主人性中的神性的人，与那些拥护唯信和与仁义分离的信、并反对主人性中的神性的人之间的争战。这一点从“米迦勒和他的使者”的含义可以看出：他们是拥护主人性中的神性、并拥护爱与仁义的生活的人（下文将说明）；从“龙”的含义可以看出：他们是拥护唯信和与爱与仁义的生活分离的信、并也反对主人性中的神性的人。那些在与仁义分离的信——那信称为唯信——中的人由“龙”来理解，上文第714、715、716节已说明；他们也反对主人性中的神性，也就是反对神性人性，是因为那些已把自己证实在唯信中的人大多是纯粹属世和感官的；而与属灵分离的属世和感官之人，对人性中的神性不能有任何观念，因为他们只按属世和感官的方式思想主的人性，不同时出于任何属灵的观念；因此他们思想主如同思想与他们自己完全一样的普通人，他们也这样教导；因此他们在自己思想的观念中把主的神性置于祂的人性之上，并这样把那两者——就是主的神性与人性——完全分开；他们这样做，尽管他们的教义——就是《亚他那修信经》论三位一体的教义——教导别的；因为那教义教导神性与人性是一个位格，二者合而为一，如同灵魂与身体；他们各人若省察自己，就会觉察他们对主的观念是这样的。从这些可以看出“与龙争战的米迦勒和他的使者”所理解的是什么；就是那些承认主的人性是神性、并拥护爱与仁义的生活的人；因为拥护这些的人，不能不承认主的神性人性，

原因是否则他们就不能有任何对主之爱，因而也不能有对邻舍的仁义；因为这仁义和那爱唯独从主的神性人性而来，不是从与祂的人性分离的神性而来，也不是从与祂的神性分离的人性而来；因此在“龙同它的使者被摔在地上”之后，也有声音从天上传来说：“我神的救恩、能力、国度，并他基督的权柄，现在都来到了！”（第10节）。从这些可以看出“米迦勒和他的使者”所理解的是什么。

【2】至于米迦勒具体而言：人们从字义相信他是一位天使长；但诸天中并没有什么天使长：固然有较高和较低的天使，也有智慧较多和较少的；并且在天使的群体中有管理其余的主持者；但仍然没有天使长，使众天使出于某种专断服从他们；诸天中没有那样的治理，因为那里众人内心所承认在自己以上的，唯独是主；这由主在《马太福音》中的话来理解：

> “但你们不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的夫子；你们都是弟兄。也不要称呼地上的人为父，因为只有一位是你们的父，就是在天上的父。也不要受师尊的称呼，因为只有一位是你们的师尊，就是基督。你们中间谁为大，谁就要作你们的用人。”（太23:8–11）

而圣言中所提名的那些天使，如“米迦勒”和“拉斐尔”，所理解的是管理和职分，总的是一切天使的管理和职分中确定而特定的部分；因此这里的“米迦勒”所理解的是上文所说天使职分的那部分，就是护卫出于圣言的教义的那一部分——主的人性是神性，以及当过对主之爱和对邻舍之仁义的生活，人才能从主得救；因而那职分也包括与那些把主的神性与人性分开、并把信与爱与仁义的生活分开、甚至口头上谈仁义却不在生活中实行的人争战。

【3】此外，圣言中的“天使”在灵义上所理解的不是天使，是从主而来的神性真理（见上文第130、302节），原因是天使之为天使不是出于他们的自我，是出于从主领受神性真理；天使长也一样，他们象征上文所说的那神性真理。诸天中的天使也没有像地上人那样的名字，是有他们职分的名字，总的是各人按其性质而得名；因此圣言中的“名”象征事物和状态的性质。“米迦勒”这名，按其在希伯来语中的词源，象征“谁像神？”因此“米迦勒”象征就那神性真理而言的主——主就人性而言也是神，并且当从祂而生活，因而在从祂而来的对祂之爱中，并在对邻舍的爱中生活。米迦勒也在《但以理书》中被提名（但10:13，21；12:1）；那里他所象征的是出于圣言的真正真理，那真理将属于主将设立的教会中的人；与这里一样；因为“米迦勒”所理解的是那些将拥护新耶路撒冷教义的人，那教义有两个本质，就是：主的人性是神性，以及当过爱与仁义的生活。

【4】使徒犹大的书信中也提名米迦勒，话说：

> “天使长米迦勒为摩西的尸首与魔鬼争辩的时候，尚且不敢用毁谤的话罪责他，只说：‘主责备你吧！’”（犹9）

使徒犹大从那些按对应写成的古书中引出这些话；在那些书中，“摩西”所理解的是圣言，“他的尸首”所理解的是圣言的字义；又因为那些由“魔鬼”所理解的人，就是《启示录》这里由“龙”——也称为“撒但”和“魔鬼”——所理解的人，所以可以看出“米迦勒与魔鬼争辩、为摩西

的尸首责备他”象征什么，就是他们歪曲了圣言的字义；又因为圣言在字面上是这样的，以致恶人能把它从真正的意义上扭曲，善人却仍能按着理解接受它，所以古人——犹大那些话从他们而来——说“米迦勒尚且不敢用毁谤的话罪责他”。（“摩西”在灵义上象征律法，因而象征圣言，见《天堂的奥秘》4859节末、5922、6723、6752、6827、7010、7014、7089、7382、8787、8805、9372、9414、9419、9429、10234、10563、10571、10607、10614节。）

736 （第8节）“并没有得胜，天上再没有它们的地方。”这象征他们败了，并且此后在诸天中任何地方都不再有对应于他们生命状态的地方，那状态是唯独思想、毫无对良善与真理的情感。这一点从“没有得胜”的含义可以看出：是在争战中败了；从“天上再没有它们的地方”的含义可以看出：是此后在诸天中不再有对应于他们生命状态的地方（下文将说明）。之所以此后不再有，是因为由“龙和它的使者”所理解之人的生命状态，是唯独思想、毫无对良善与真理的情感；因为那些把教会的一切以及由此而来得救的一切都放在唯信中的人，不能处在任何对良善与真理的情感中，因为那情感是生命。每个人都有两种生命官能，称为理解力和意愿；理解力是思想的，意愿是受情感感动的；因此思想属于理解力，情感属于意愿；所以那些把信与生命分开的人，只思想事情是这样，并借着那思想、也因着那思想而说他们得救；又因为他们把生命与信分开，就不能处在别的情感中，只能处在属世的情感中，就是自我之爱和世界之爱的情感；因此他们把那些爱的情感与属于他们信仰的事物联结起来，那联结并不造成属天的婚姻——那就是天堂——乃造成奸淫，那就是地狱；因为那是真理与对邪恶的情感的联结，那奸淫对应于儿子与母亲的奸淫，从灵界中已知的对应可以看出。但为了仍不至于有真理与邪恶的联结，主借此预备：使他们没有任何真正的真理，乃有被歪曲的真理，那些在本身是伪谬；又因为与仁义分离的信的联结是这样的——就是伪谬与邪恶的联结——所以由他们所理解的“龙”称为“撒但”和“魔鬼”，“撒但”出于伪谬，“魔鬼”出于邪恶；因为如上所说，真理与良善的联结在人里面造成天堂，伪谬与邪恶的联结在人里面造成地狱。他们之所以没有任何真正的真理，是因为他们信仰的一切都出于圣言的字义；他们不考虑圣言那意义上的那些真理是真理的表象；把那些表象当作真正的真理来采取并辩护，就是歪曲圣言，按上文第715、719、720节所说的。因此如今“龙同它的使者从天上被摔在地上”。“天上再没有它们的地方”象征此后在诸天中不再有对应于他们生命状态的地方，是因为诸天中一切地方都对应于天使的生命；因此“地方”象征生命的状态，如上文第731节所说；又因为诸天中一切天使的生命都是对良善与真理的情感的生命，而那些在唯信中的人——由“龙和它的使者”所理解——没有任何对良善与真理的情感，所以诸天中没有对应于他们生命的地方。此外，诸天中一切天使都是属灵的情感，他们各人从自己的情感思想，并按着那情感思想；因此可知，那些把教会的一切以及由此而来天堂的一切都放在思想中、而不放在生活中的人，当成为灵时，就从自己的情感思想，那些是对邪恶与伪谬的情感，如上所说；结果他们所造成的、唯独属于思想而不属于生活的信就被清除并消散。总之，人除非出于信的生活——就是仁义——否则没有任何属灵的情感，就是对良善与真理的情感；仁义本身是对良善的情感，信是对真理的情感，二者联结为一就是对良善与真理的情感。

737 说龙显现“在天上”（第3节）；如今又说与它的争战发生“在天上”；后来又说它和它使者的地方在天上再找不到；然而接着（第9节）它却称为“那古蛇”，又称为“魔鬼和撒但”；人可能希奇，称为魔鬼的龙怎能在天上，并在被摔下去以前在那里有地方，因为魔鬼在天上从未有地方，乃在地狱中。但事情是这样：由“龙”所理解的，不是那些否认神和主、弃绝圣言、并把教会及其教义看作无所谓的人；那样并那样行的人，死后立刻被投入地狱，从未在天上显现，更不在那里有任何地方；因此由“龙和它的使者”所理解的，是那些承认神和主、称圣言为圣洁、也拥护教会及其教义、却只在口头上而不在心里的人；之所以不在心里，是因为他们把生活看作无所谓；凡把生活看作无所谓的人，内里都是魔鬼，尽管外在可以显为仿佛天使。由此可以看出，他们借着承认神和主，以及诵读和宣讲圣言，外在与天堂联结；但因为他们完全不按主在圣言中的任何话生活，内里与地狱联结。这些人称为“魔鬼和撒但”，是因为他们借自我之爱和世界之爱的生活，以及从那些爱——如同从泉源涌出——而来的邪恶，玷污了圣言的真理，并把圣言的字义应用于证实那样的生活；那样的人比其余的人更是蛇，因为他们比别人更有害；他们能把最末层天堂中简单的善人拉到自己一边，尤其借着他们从圣言字义取出并颠倒的事物。之所以说他们“在天上被看见”，并在那里“与米迦勒和他的使者争战”，是因为圣言把他们与诸天联结，因为人与诸天的联结是借着圣言；但当看出他们所处的情感不是属天的情感时，他们就被从天上摔下去。因为在最后审判成就之后，主已预备并安排，此后除非在属灵的信中的人，否则无人与天堂有联结；而属灵的信是借着照圣言真理的生活获得的，那生活称为仁义。这就是如今“龙同它的使者被摔在地上”，以及“天上再没有它们的地方”所象征的。

738 解释　第9节

“大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。它被摔在地上，它的使者也一同被摔下去。”

第9节：“大龙就是那古蛇”，象征那些在生活的邪恶中、并由此成为感官之人——圣言的一切以及这样教会的一切都被他们颠倒——的人已与天堂分离并被投入地狱（739节）；“名叫魔鬼，又叫撒但”，象征因为他们内里在从地狱而来的邪恶与伪谬中（740节）；“是迷惑普天下的”，象征那些颠倒教会的一切（741节）；“它被摔在地上，它的使者也一同被摔下去”，象征那些邪恶以及由此而来的伪谬已被判入地狱（742节）。

第十册　§739

第十二章

739 （第9节）“大龙就是那古蛇。”这象征那些在生活的邪恶中、并由此成为感官之人——圣言的一切以及这样教会的一切都被他们颠倒——的人已与天堂分离并被投入地狱。这一点从“被摔下去”——论到“龙”——的含义可以看出：是与天堂分离并被投入地狱；（他们曾与天堂联结，后来

被分离，见上一节第737节；他们被摔下去并被判入地狱，由“被摔在地上”来理解，下文将说明；）从“大龙”的含义可以看出：他们是那些在生活的邪恶中、却仍口头上承认神和主、称圣言为圣洁、并为教会说话的人（这些人由“龙”来理解，见上文第714、715、716、718、737节）；因此也说“大龙”，因为圣言中的“大”是论良善说的，在相反的意义上——如这里——是论邪恶说的；而他们的伪谬由“它的使者”来象征（下文将说明）；从“古蛇”的含义可以看出：他们是感官的人，这里是由此成为感官的人，圣言和教会的一切都被他们颠倒；“蛇”象征感官层面，见上文第581节、第715节末；之所以称为“古”，是因为从前也有那样的人，圣言和教会的一切都被他们颠倒。按字义的历史意义，“古蛇”所理解的是在乐园中引诱夏娃和亚当的蛇；但那蛇，正如这条蛇，所理解的是一切那样迷惑普天下的人，这一点从本节下文可以看出。从这些可以看出，“大龙就是那古蛇被摔下去”象征那些在生活的邪恶中、圣言的一切以及这样教会的一切都被他们颠倒的人已与天堂分离并被投入地狱。

【2】凡在生活的邪恶中的人都成为感官的，并且由此成为感官的人就颠倒教会的一切，这从人有三层生命可以看出来，就是至内层、中间层和最末层，并且那些层级在人里面按着他变得智慧而依次打开。人人都生为极其感官的，甚至他身体的五官也须借着使用才打开；然后他就思想而言成为感官的，因为他从借身体感官进入的对象思想；后来成为更内在的感官的；但就他借着视觉经验和知识、尤其借着道德生活的功用为自己取得属世之光到什么程度，他就成为内在属世的人到什么程度：这是人生命的第一层或最末层。

【3】因为那时他从父母、从教师和传道人，以及从诵读圣言和由此而来的书籍，取得属灵真理与良善的认知，并把那些像别的记忆知识一样交托给记忆，就在自己里面打下教会的根基；但若他不再往前走，他就仍是属世的；但若他往前走，就是若他照那些出于圣言的认知生活，他里面的内层就被打开，他就成为属灵的，但只到他受真理感动、理解真理、意愿真理并实行真理的程度；原因是，唯独这样，居住在属世人和感官人中遗传而来的邪恶以及由此而来的伪谬才被除去并仿佛驱散；因为属灵人在天堂中，属世人在世界中；天堂——也就是主借天堂——能借着属灵人流入属世人到什么程度，属世人中居住的邪恶以及由此而来的伪谬就被除去到什么程度，如上所说；主除去那些，如同把地狱从天堂除去。内层之所以不能以别的方式在人里面打开，是因为属世人中的邪恶与伪谬把它关闭着；因为属灵层级或属灵心灵，对任何邪恶以及出于邪恶的伪谬都收缩，正如身体的纤维对尖刺收缩一样，因为身体的纤维对任何较硬的接触都收缩；人内层心灵——称为属灵的——对邪恶以及由此而来伪谬的接触或吹拂也是一样；但当同类的事物——就是出于圣言的神性真理，那些从良善取得本质——临到那心灵时，它就打开；但打开若不借着领受借天堂从主流入的爱之良善，以及把那良善与人交托给记忆的真理联结，就不能做成；那若不借着照圣言中神性真理的生活就不能做成，因为当那些真理成为生活时，它们就称为良善：由此可以看出第二层或中间层怎样打开。

【4】而第三层或至内层，在那些立刻把神性真理应用于生活、而不先从记忆对那些推理并把那些置于怀疑中的人那里打开：这层称为属天的。因为每个人里面都有这三层生命，却以不同方式打开，所以有三层天堂。第三层或至内层天堂中，是那些第三层已打开的人；第二层或中间层天堂中，是那些只第二层已打开的人；第一层或最末层天堂中，是那些内在属世人——也称为理性人——已打开的人；因为那人若真正是理性的，就领受借天堂从主而来的流入：所有这些人都进入天堂。而那些只把神性真理领受在记忆中、不同时领受在生活中的人，仍是属世的，甚至成为感官的；原因是，人与生俱来的邪恶居住在属世人和感官人中，如上所说；那些也没有借着从主而来良善的流入以及人对那良善的领受而被除去并仿佛驱散；因此在他们那里，肉体的爱掌权，那些总的是自我之爱和世界之爱，以及由此而来对自己聪明的爱与骄傲；这些爱以及从它们涌出的邪恶和这些邪恶的伪谬，充满他们属世心灵的内层，那些却被为了世界、并为了为外在的人所立的法律而有的道德生活的体面和端庄所遮盖；这些人尽管用出于圣言的认知、出于许多宗教的信条、以及出于各门学问的事物充满了记忆，却仍是属世的，甚至是感官的，因为他们属世心灵的内层——那些更接近属灵心灵——已借着证实、甚至借着出于圣言的证实，对自己关闭了，反对属灵的生活，那生活是照神性真理的生活，称为对邻舍的仁义。这些人因为是感官的，就是“龙”，并称为“蛇”；因为“蛇”象征感官层面，原因是感官层面是人生命的最低层，仿佛在地上爬行，像蛇一样舔土。

【5】为说明这些，我愿引出《创世记》中论到引诱夏娃和亚当的“古蛇”所记的，并解释那些在灵义上象征什么：那些是这样：

> “耶和华神使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好作食物。园子当中又有生命树和分别善恶的树。……耶和华神吩咐他说：‘园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死！’……耶和华神所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：‘神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？’女人对蛇说：‘园中树上的果子，我们可以吃，惟有园当中那棵树上的果子，神曾说：你们不可吃，也不可摸，免得你们死。’蛇对女人说：‘你们不一定死；因为神知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。’于是女人见那棵树的果子好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了。他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。……耶和华神对蛇说：你既做了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚；你必用肚子行走，终身吃土。我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头；你要伤他的脚跟。……耶和华神便打发他出伊甸园去……；又在伊甸园的东边安设基路伯和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路。”（创2:8, 9, 16, 17；3:1–7, 14, 15, 23, 24）

从《创世记》第一章起直到论洪水之处所载关于创造天地的历史当怎样理解，人若不从内含在圣言字义各细节中的灵义，就无法知道；因为那些关于创造天地、伊甸中的园子、以及亚当的后代直到洪水的历史，是作成的历史，却仍是至圣的，因为那里每一个意义和每一个词语都是对应，并由此象

征属灵事物；凡有敏锐理解力的人，都可以从第一章创造的历史看出来，那历史从光开始，那时太阳尚未存在，以及那里许多别的事；又从亚当的妻子夏娃从他的肋骨被造；以及乐园中的两棵树，并禁止吃分别善恶树上的果子，尽管他们是一切人中最智慧的，却仍被蛇引诱吃了；以及耶和华把那样的树放在园子当中，并容许他们被蛇引诱吃禁果，尽管祂本可以阻止；最后单单因吃那树上的果子，全人类就被判了永远的死。谁看不出这些与神性之爱、以及与神性天意和预见相抵触？此外还有更多，昏昧的理解力会单纯地相信。但这仍无碍于孩童和简单人按字面的历史相信那些，因为那些与圣言其余部分一样，把人的心灵与天使的心灵联结；因为当人在属世之义中时，天使在灵义中。而那些历史在灵义上包含什么，现略说一下。

【6】第一章论述的是新造或教会的设立，那是这地球上的上古教会，也是一切教会中最卓越的；因为它是属天教会，因为在对主之爱中；因此那教会的人是最有智慧的，几乎与天堂天使有直接的相通，他们借那些从主而有智慧；又因为他们在对主之爱中，并从天有启示，并且所启示的神性真理立刻付诸生活，所以他们处于与第三层天堂天使所处相似的状态；因此那天堂主要由那教会的人构成。这教会由“亚当和他的妻子”来理解；而伊甸中的“园子”象征他们的聪明与智慧，并且也由在灵义上所理解的、论那园子所记的一切来描述；他们后裔中智慧怎样丧失，由“吃分别善恶树上的果子”来描述；因为园子当中所栽的两棵“树”所理解的是从主而来的领悟和从世界而来的领悟；“生命树”是从主而来的领悟，“分别善恶的树”是从世界而来的领悟，那在本身不过是认知和知识；而引诱他们的“蛇”象征人的感官层面，那层面直接与世界相通；因此他们被“蛇”引诱所理解的是被感官层面引诱，那层面从世界吸取它的一切，毫不从天堂吸取；因为属天教会的人是这样的：他们借流入他们内层从主领悟天堂的一切真理与良善；因此他们在自己里面看见真理与良善，仿佛是内在固有的，无须借后路去学习并把那些充实记忆；因此他们也不对真理推理事情是否如此；因为凡在自己里面看见真理的人并不推理，因为推理包含对事情是否如此的怀疑；这也是他们从不提信的原因，因为信包含某种未知的事物，尽管看不见仍当相信。上古教会的人是这样的，这已从天启示给我；因为我得以与他们交谈并受教，这从《天堂的奥秘》中关于那教会之人的许多叙述可以看出。

【7】但当知道：他们从未被禁止从天为自己取得良善与邪恶的认知，因为他们的聪明与智慧借那些得以完全；也不禁止从世界为自己取得良善与邪恶的认知，因为他们由此有属世人的知识；但禁止借后路观看这些认知，因为他们得以借前路看见眼前在世界上显现的一切；借前路观看世界以及那里的事物，并由此吸取认知，是从天堂之光观看那些，并这样知道它们是怎样的；因此他们也能借着从世界而来的认知证实属天事物，并这样坚固自己的智慧；但他们被禁止借后路观看从世界而来的认知，那是当从那些推论属天事物时做成的，这样是颠倒的次序，那次序被有学问的人称为物质流入或属世流入的次序，那次序绝不进入属天事物。当上古教会的人开始爱属世事物过于属天事物，并因自己的智慧抬高自己并夸耀时，他们就成了那样；因此他们的后裔成为感官的，那时他们的感官层面——由“蛇”所理解——就引诱了他们；而感官层面只愿走后路。这就是“分别善恶的树”——他们被禁止吃其上果子——所象征的。

【8】他们可以为自己取得从世界而来的认知，并借前路观看那些，由“耶和华神使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好作食物”来象征；因为“树”象征认知和领悟；“悦人的眼目”象征理解力所渴望的，“好作食物”象征有益于滋养心灵的；从主而来的、智慧所从出的良善与邪恶的认知，以及从世界而来的、知识所从出的良善与邪恶的认知，由园子当中的“生命树”和“分别善恶的树”来代表；他们可以从各处——从天也从世界——为自己据有认知，只要不按颠倒的次序进行，从那些推理属天事物，而不从属天事物思想属世事物，由“耶和华神吩咐他们园中各样树上的果子都可以吃，只是分别善恶树上的果子不可吃”来象征；那时属天的智慧和他们当中的教会将灭亡，由“你吃的日子必定死”来象征；“吃”在灵义上象征据为己有：

【9】感官层面引诱了他们，因为它紧邻世界，并从世界感觉一切快感与快乐，从那些而在谬误中，并且不知道也弃绝属天事物，由“蛇”来象征；“蛇”是感官层面，不是别的，是他们自己的感官层面；蛇是“魔鬼和撒但”，是因为感官层面与地狱相通并与它合而为一，因为人一切邪恶的总和都住在那里；又因为人从感官层面出于谬误、并出于世界之爱与肉体之爱的快乐来推理，并且巧妙而狡猾，所以说蛇“比田野一切的活物更狡猾”；“田野的活物”在灵义上象征属世人的情感：

【10】因为感官层面以为智慧是借着从世界而来的认知和属世的学问获得的，而不是借着从主从天而来的某种流入，所以出于那无知和谬误，蛇对女人说：“你们不一定死；因为神知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶；”因为感官之人相信自己知道一切，没有什么向他隐藏；属天人则不然，他知道自己从自己一无所知，是从主知道，并且他所知道的，相对于他所不知道的，少得几乎算不了什么；甚至他们的后裔相信自己是诸神，并知道一切良善和一切邪恶；但他们从邪恶不能知道属天的良善，只能知道属地的和肉体的良善，那在本身并不是良善；而人从属天的良善却能知道邪恶。

【11】属世人的情感被自己的感官层面所说服，以为借着从世界而来认知的知识就能获得关于天堂与教会事物的聪明，由“女人见那棵树的果子好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧”来象征；这里的“女人”象征属世人的情感，那情感从感官层面引出自己的欲望，并且那情感是这样的；那情感也引诱了理性，由“女人摘下那树上的果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了”来象征；“女人的丈夫”象征理性；那时他们看见自己没有真理与良善，由“他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体”来象征；使人羞愧的“赤身”象征失去属天之爱以及由此而来的良善与真理；那时他们用属世真理遮盖自己，免得显出失去了属天真理，由“拿无花果树的叶子为自己编做裙子”来象征；“无花果树”象征属世人，“它的叶子”象征记忆知识的真理。

【12】后来描述他们的感官层面成了怎样的，就是它完全转离天堂，转向世界，并这样不领受任何神性，由对蛇的咒诅来描述；因为人里面的感官层面不能被改造，因此当人被改造时，它只被除去，因为感官层面附着于身体并紧邻世界，因此把从那里而来的快乐——正如它所感觉的——称为良善；因此说“女人的后裔要伤你的头；你要伤他的脚跟”；“女人的后裔”所理解的是主，“蛇的头”是一切邪恶，“主的脚跟”象征最末层中的神性真理，在我们这里就是圣言的字义；感官之人或人的感官

层面歪曲并败坏这字义，并这样伤害它。圣言的字义护卫着，使那些在邪恶中的人除非借着真理的表象、而不借着真正的真理就不能接近主，由“基路伯”来象征，他们带着四面转动发火焰的剑被安设在伊甸园那里，要把守生命树的道路。（但这些以及那几章其余的话，见《天堂的奥秘》中的解释。）

第十册　§740

740 “名叫魔鬼，又叫撒但。”这象征因为他们内里在从地狱而来的邪恶与伪谬中。这一点从“魔鬼和撒但”的含义可以看出：它是就邪恶与伪谬而言的地狱（下文将说明）；之所以是那些内里在邪恶以及由此而来伪谬中的人，是因为这里由“龙”所理解、并称为“魔鬼和撒但”的人，外在并非那样，是内里那样；因为外在他们说话像教会的人，有些人甚至像天堂的天使，论到神、论到主、论到对祂的信与爱、以及论到天堂与地狱，并从圣言取出许多来证实自己的信条；因此他们借这些外在与天堂联结，但内里他们并不受那些感动，更不以那些为乐，只受肉体的和属世的事物感动并以那些为乐，甚至把属天事物相对地看作无所谓：总之，他们爱肉体的和属世的事物过于一切，而把属天事物只当作奴仆，以致把属于身体和世界的事物当作头，把属天事物当作脚。他们是这样，因为他们把生活看作无所谓，说唯信使人得救，生活的任何良善都不能；因此他们是魔鬼和撒但，因为人是怎样的，在于他内里怎样，而不在于他只外在怎样，除非外在的说话和行事出于内里：死后他也仍是这样；因为人内里怎样，他的灵也怎样，而人的灵是情感，意愿以及由此而来的生命从情感而来；因此可知，那些把生活看作无所谓的人，内里是魔鬼和撒但，并且在世上的生活结束、成为灵之后，也成为魔鬼和撒但。

【2】之所以说“魔鬼和撒但”，是因为“魔鬼”象征地狱，同样“撒但”也象征地狱，但“魔鬼”象征邪恶所从出的地狱，“撒但”象征伪谬所从出的地狱；这地狱之所以称为撒但，是因为其中所有的人都称为撒但；那地狱之所以称为魔鬼，是因为其中所有的人都称为魔鬼。在创造世界以前并没有某个曾是光明的天使、后来连同其群众被摔入地狱的魔鬼和撒但，这从《天堂与地狱》311–316节所说明的可以看出，那里论述了天堂与地狱都是出于人类。

【3】当知道诸天分为两个国度，就是属天国度和属灵国度（也见《天堂与地狱》20–28节）。与这两个国度相对应的，是地狱所分成的两个国度；与属天国度相对应的是由魔鬼构成的地狱国度，因此称为魔鬼；与属灵国度相对应的是由撒但构成的地狱国度，因此称为撒但。又因为属天国度由那些在对主之爱中的天使构成，所以与属天国度相对应的地狱国度由那些在自我之爱中的魔鬼构成；因此从那地狱涌出各样邪恶；又因为属灵国度由那些在对邻舍之仁义中的天使构成，所以与属灵国度相对应的地狱国度由那些在出于世界之爱的伪谬中的撒但构成；因此从那地狱涌出各样伪谬。

【4】从这些可以看出下列地方中“魔鬼”和“撒但”象征什么：

福音书中说：

“当时，耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。”（太4:1等；路4:1–13）

“旷野”以及主四十昼夜的试探象征什么，上文第730e节已说明；说受“魔鬼”试探，象征受邪恶所从出的地狱试探，因而受最恶的人试探；因为那些地狱主要与主的神性之爱争战；那些地狱中掌权的爱是自我之爱，而这爱与主的爱相对立，因而与从主而来的爱相对立。

【5】《马太福音》中说：

“稗子就是那恶者之子；……撒稗子的仇敌就是魔鬼。”（太13:38, 39）

“稗子”象征出于邪恶的教义、宗教和敬拜的伪谬；因此也称为“恶者之子”；又因为邪恶产生那些，所以说“魔鬼”撒那些。

【6】《路加福音》中说：

“那些在路旁的，就是人听了道，随后魔鬼来，从他们心里把道夺去，恐怕他们信了得救。”（路8:12）

《马可福音》中说：

“那撒在路旁的，就是人听了道，撒但立刻来，把撒在他心里的道夺了去。”（可4:15）

《路加福音》中论这事说“魔鬼”，《马可福音》中说“撒但”，原因是“落在路旁的种子”象征只领受在记忆中而不领受在生活中的出于圣言的真理；这真理既被邪恶也被伪谬夺去，所以说“魔鬼”和“撒但”；因此《路加福音》中说“魔鬼来，从他们心里把道夺去，恐怕他们信了得救”；《马可福音》中说“撒但……来，把……道夺了去”。

【7】《马太福音》中说：

“王又要向那左边的说：‘你们这被咒诅的人，离开我！进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！’”（太25:41）

这里说“魔鬼”，是因为这些是论那些不行良善、因而行邪恶的人说的；因为不行良善作为的人，就行邪恶作为；上文列举了他们所没有行的作为；因为当良善被轻视时，邪恶就被爱。

【8】加略人犹大被主称为“魔鬼”（约6:70）；

并说魔鬼把意思放在他心里（约13:2）；

以及他吃了那一点之后，撒但就入了他（约13:27；路22:3）：

之所以这样说，是因为加略人犹大代表了犹太人，他们因为在出于邪恶的伪谬中，就出于邪恶称为“魔鬼”，出于伪谬称为“撒但”；因此说“魔鬼……放在……心里”；“放在心里”是放在属于意愿的爱中；并说“吃了那一点之后，撒但就入了他”；“与那一点一同进入他”是进入肚腹；“进入肚腹”是进入思想，而出于邪恶的伪谬属于思想。

【9】《约翰福音》中，耶稣对犹太人说：

> “你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己。”（约8:44）

这里描述犹太民族从起初是怎样的，就是在邪恶以及由此而来的伪谬中；“父魔鬼”所理解的是他们的祖先在埃及并后来在旷野所处的、从地狱而来的邪恶；他们愿处在自己欲望的邪恶中，由“你们父的私欲你们偏要行”来理解；他们摧毁了理解力的一切真理，由“他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理”来象征；“人”象征聪明的真理；因此“杀人的”是那真理的摧毁者；他们出于邪恶的伪谬由“他说谎是出于自己”来象征；“自己”（属己）象征意愿的邪恶，“谎”象征由此而来的伪谬。

【10】《马太福音》中，法利赛人论到耶稣说：

> “这个人赶鬼，无非是靠着鬼王别西卜啊。”耶稣知道他们的意念，就对他们说：“……若撒但赶逐撒但，就是自相纷争，他的国怎能站得住呢？……我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。”（太12:24–26, 28）

这里说“撒但”而不说魔鬼，是因为“别西卜”——曾是以革伦的神——所理解的是一切伪谬的神；因为别西卜若解释，是苍蝇之主，而“苍蝇”象征感官之人的伪谬，因而各样伪谬；因此别西卜称为撒但；所以主也说：“我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了；”“神的灵”所理解的是从主发出的神性真理，由此而来的“神的国”象征在神性真理中的天堂与教会。

【11】福音书中，彼得拦阻耶稣，不愿祂受害；耶稣“转过来，对彼得说：‘撒但，退我后边去吧！你是绊我脚的；因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。’”（太16:22, 23；可8:32, 33）

主对彼得说这些话，是因为“彼得”在代表的意义上象征信；又因为信既是真理的信，也是伪谬的信，如这里，所以彼得称为撒但，因为如上所说，“撒但”是伪谬所从出的地狱。彼得在两种意义上代表信，就是出于仁义的信，以及没有仁义的信；而没有仁义的信是伪谬的信：那些在没有仁义的信中的人，也因主甘愿被钉十字架而绊跌；因此也称为“绊脚的”。因为十字架的受难是主最后的试探，以及对一切地狱的完全得胜，也是祂的神性与神性人性的完全合一，而那些在伪谬之信中的人不知道这些，所以主说：“你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”

【12】《路加福音》中，耶稣对西门说：

“撒但想要得着你们，好筛你们像筛麦子一样；但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后，要坚固你的弟兄。”（路22:31, 32）

这里彼得也代表没有仁义的信，那信是伪谬的信；因为这些话是主在他三次不认主之前不久对他说的：因为他代表信，所以主说：“我已经为你祈求，叫你不至于失了信心；”他代表伪谬的信，从主说“你回头以后，要坚固你的弟兄”可以看出：因为伪谬的信像糠秕在风前，所以说“撒但想要得着你们，好筛你们像筛麦子一样”；“麦子”是与糠秕分开的仁义之良善；由此可以看出为什么说“撒但”。

【13】同一福音书中说：

“我曾看见撒但从天上坠落，像闪电一样。”（路10:18）

这里的“撒但”象征与“龙”相同的事物，龙也曾在天上被看见，并从天上被摔下去；但“龙”本身由“魔鬼”来理解，“它的使者”由“撒但”来理解。由“龙的使者”所理解的是出于邪恶的伪谬，下一节将说明；“撒但从天上坠落”象征主借着那时祂自己所是的神性真理，从天上赶出了一切伪谬，并征服了那些称为“撒但”的地狱，正如米迦勒摔下“龙和它的使者”一样（见刚才上文第737节）。

【14】《约伯记》中说：

“有一天，神的众子来侍立在耶和华面前，撒但也来在其中。耶和华问撒但说：你从哪里来？撒但回答说：我从地上走来走去，往返而来。……耶和华……把约伯所有的都交在撒但手中，只是不可伸手加害于他；后来又许他伤害约伯的皮肉。”（伯1:6–12；2:1–7）

这些是作成的历史，从那书中许多地方可以看出。《约伯记》是古教会的书，充满对应，按着那时的写法；但它仍是优秀而有益的书。那时天使被称为“神的众子”，因为“神的众子”与“天使”一样，所理解的是神性真理，而“撒但”所理解的是地狱的伪谬；又因为地狱借伪谬试探人，如后来试探约伯，并且地狱的伪谬借神性真理被驱散，所以说“撒但也来在神的众子中间”。其余象征什么，这里暂不解释，因为那些须按自己的次序来查阅。

【15】大卫的书中说：

“他们向我以恶报善，以恨报爱。愿你派一个恶人辖制他，派一个对头站在他右边！”（诗109:5, 6）

这些与大卫《诗篇》中大多数一样，是论主的预言，以及论祂所忍受的、比一切更猛烈的试探；又因为主在试探中从神性之爱与那些对祂极其敌对的地狱争战，所以说“他们向我以恶报善，以恨报爱”；又因为地狱的邪恶与伪谬在他们那里得胜，所以说“愿你派一个恶人辖制他，派一个对头（撒但）站在他右边”；“站在右边”象征完全被占据，“撒但”象征将占据他的地狱伪谬。

【16】《撒迦利亚书》中说：

> “天使又指给我看：大祭司约书亚站在耶和华的使者面前；撒但也站在约书亚的右边，与他作对。耶和华向撒但说：‘撒但哪，耶和华责备你！就是拣选耶路撒冷的耶和华责备你！这不是从火中抽出来的一根柴吗？’约书亚穿着污秽的衣服站在使者面前。”（亚3:1–3）

这些包含什么，若不从前后文的连贯就看不出来；从那连贯可以看出，那些代表圣言怎样被歪曲；“大祭司约书亚”在那里象征律法或圣言，对它的歪曲由他“穿着污秽的衣服站在使者面前”来象征；由此可以看出，那里的“撒但”所理解的是出于被歪曲的圣言的教义伪谬；又因为那时那伪谬开始得胜，所以撒迦利亚看见“撒但站在他右边”；“站在右边”象征与神性真理争战。因为圣言的字义只能被歪曲，原因是那些只是表象的真理，并且那些按字面解释圣言的人几乎不能被驳倒其伪谬，所以耶和华说“耶和华责备你”，正如上文第735节，那里解释了“米迦勒为摩西的尸首与魔鬼争辩”、以及米迦勒对魔鬼说“主责备你吧”象征什么（犹9）。因为所理解的是出于圣言的教义真理已被歪曲，所以说“拣选耶路撒冷的耶和华……这不是从火中抽出来的一根柴吗？”“耶路撒冷”象征教会的教义，“从火中抽出来的一根柴”象征所剩的真理很少。

【17】旧约这些地方只提名“撒但”，没有提名魔鬼，但用“仇敌”、“敌人”、“恨恶的”、“对头”、“控告者”、“鬼”，以及“死亡”和“阴间”来代替。从这些可以看出，“魔鬼”象征邪恶所从出的地狱，“撒但”象征伪谬所从出的地狱；《启示录》下文也一样：

> “我又看见一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙和一条大链。他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但，把它捆绑一千年。……那一千年完了，撒但必从监牢里被释放，”去迷惑列国；“那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里。”（启20:1, 2, 7, 8, 10）

至于“鬼”、“鬼魔”和“鬼魔的灵”象征什么，见上文第586节。

第十册　§741

741 “是迷惑普天下的。”这象征那些颠倒教会的一切。这一点从“普天下”（原文直译是“全世界”）的含义可以看出：它是教会的一切（下文将说明）；又因为教会的一切由“全世界”来象征，所以“迷惑它”象征颠倒那些；因为当仁义的良善——就是生活的良善——与信分离，并被除去，仿佛对得救毫无益处、毫无作用时，教会的一切就被颠倒；由此圣言的一切被歪曲，并由此教会的一切被歪曲；因为主说，律法和先知都系于两条诫命，就是尽心爱神，并爱人如己；这两条诫命象征照圣言的训诲生活并行出来；因为“爱”是意愿并行，人内里所爱的，他就意愿，他所意愿的，他就行出来；“律法和先知”象征圣言的一切。

【2】教会渐渐陷入的邪恶与伪谬有两个原则：一个是对教会与天堂一切事物的统治欲，那统治欲在圣言中由“巴比伦”来理解；教会从邪恶陷入这个。另一个是信与仁义的分离，从那分离一切生活的良善就灭亡；这在圣言中由“非利士”来理解，并由《但以理书》中的“公山羊”和《启示录》中的

“龙”来象征；教会从伪谬陷入这个。但因为本章论述“龙”——它所主要象征的是与仁义分离的信的宗教——所以我愿略举几项，唯信的辩护者借那些迷惑世界。他们尤其借此迷惑：他们教导说，因为无人能从自己行在本身是良善的善，并且若不在其中就有功德，所以善行对得救毫无帮助；但仍当为了国家的功用而行善，并且这些善就是圣言中、因而讲道中、以及教会某些祈祷中所理解的善：但他们错到什么程度，现要说明。人不是从自己行善，是当他从圣言行善、也就是因为主在圣言中吩咐时，从主行善；

因为主就是道（约1:1，14），并且主在人里面出于圣言的事物中，正如主在《约翰福音》中所教导的：

> “人若爱我，就必遵守我的道；……我们要到他那里去，与他同住。”（约14:23）

因此主多次吩咐人要行祂的话和诫命，并且行的人将有永生，又各人将按着行为受审判。因此如今可知，那些从圣言行善的人是从主行善；从主而来的善是真正的善，并且就其为从主而来而言，其中没有功德。

【3】从圣言因而从主而来的善是真正的善，也可以从《启示录》中这些话看出：

> “看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。”（启3:20）

由此可以看出，主不断地、持续地同在，并赐下行善的努力，但人要开门，也就是领受主；而当他从祂的圣言行善时，他就领受祂。这对人虽然显为仿佛出于自己做成，其实却不是人的，是主在他里面的。之所以对人显为那样，是因为他只觉得自己从自己思想、从自己行事，然而当他从圣言思想并行事时，那是仿佛出于自己；因此那时他也相信那是从主而来的。

【4】从这些可以看出，人从圣言行的善是属灵的善，并且那善把人与主和天堂联结；而人为世界和世上的社会所行的善——称为公民的善和道德的善——把他与世界联结而不与天堂联结；此外，信的真理是与属灵的良善——就是对邻舍之仁义的良善——联结的，原因是信在本身是属灵的，属灵之物不能与别的良善联结，只能与同样属灵的良善联结；而与属灵良善分离的公民的善和道德的善，在本身并不是善，因为它出于人；甚至就其中潜伏着自我和世界到什么程度，它就是恶到什么程度；因此那不能与信联结；甚至若联结，就会消散信。

【5】“迷惑普天下”之所以象征颠倒教会的一切，是因为“世界”（orbis）总的象征就教会的一切——良善与真理——而言的教会；而具体象征就良善而言的教会，当同时也说“地”时就象征这个。圣言中的“地”象征教会，上文第304、697节已说明；但当同时说“世界”时，“地”象征就真理而言的教会；因为构成教会的有两样，就是真理与良善；这两样由下列地方中的“地”和“世界”来象征：

【6】《以赛亚书》中说：

“夜间，我心中羡慕你；我里面的灵切切寻求你。因为你在世上行审判的时候，地上的居民就学习公义。”（赛26:9）

“夜”象征没有真理之光的状态，“早晨”（原文；和合本作切切寻求的时候）象征有真理之光的状态；这后者状态出于爱，前者则尚未有爱；因此“夜间羡慕耶和华的心”（灵魂）象征尚未在真理之光中的生命，“切切寻求耶和华的里面的灵”象征在真理之光中的生命；因此那里接着说“因为你在世上行审判的时候，地上的居民就学习公义”；那些象征教会从主而在真理中，并借真理在良善中；“地”象征就真理而言的教会，“世界”象征就良善而言的教会，因为圣言中“审判”是论真理说的，“公义”是论良善说的，“居民”也象征在教义良善以及由此而来生活中的教会之人。（圣言中“审判”论真理、“公义”论良善，见《天堂的奥秘》2235、9857节；“居住”象征生活，因而“居民”是那些在教义良善以及由此而来生活中的人，见上文第133、479、662节。）

【7】《耶利米哀歌》中说：

“地上的君王和世上的居民都不信敌人和仇敌能进耶路撒冷的城门。”（哀4:12）

“地上的君王”象征在真理中的教会之人，“世上的居民”象征在良善中的教会之人；“君王”象征在真理中的人，见上文第31、553、625节；“居民”象征在良善中的人，刚才上文已说明；由此可以看出，“地”象征就真理而言的教会，“世界”象征就良善而言的教会；又因为教会教义的一切都被伪谬与邪恶摧毁，所以说“都不信敌人和仇敌能进耶路撒冷的城门”；“敌人”象征摧毁教会真理——由“地上的君王”所理解——的伪谬，“仇敌”象征摧毁教会良善——由“世上的居民”所理解——的邪恶；“耶路撒冷”是就教义而言的教会。

【8】大卫的书中说：

“愿全地都敬畏耶和华！愿世上的居民都惧怕他！”（诗33:8）

这里“地”也象征在教会真理中的人，“世上的居民”象征在教会良善中的人。同一书中说：

“地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶和华。他把地建立在海上，安定在大水之上。”（诗24:1, 2）

这里“地”也象征就真理而言的教会，“其中所充满的”象征真理的全部；“世界”象征就良善而言的教会；“住在其间的”象征良善的全部；“建立在海上，安定在大水之上”象征什么，见上文第275a、518d节。

【9】《以赛亚书》中说：

“我们也曾怀孕疼痛，所产的竟像风一样。我们在地上未曾行甚么拯救的事；世上的居民也未曾败落（原文直译是“世上的居民也未曾倒下”）。”（赛26:18）

这里“地”也指就真理而言的教会，“世界”指就良善而言的教会。（其余见上文第721a节已解释。）同一先知书中说：

“列国啊，要近前来听！众民哪，要侧耳而听！地和其上所充满的，世界和其中一切所出的都应当听！”（赛34:1）

“列国”所理解的是在良善中的人，“民”所理解的是在真理中的人，见上文第175、331、625节；因此也说“地和其上所充满的，世界和其中一切所出的都应当听”，因为“地和其上所充满的”象征就一切真理而言的教会，“世界和其中一切所出的”象征就一切良善而言的教会。

【10】同一先知书中说：

“世上一切的居民和地上所住的人哪，山上竖立大旗的时候你们要看；吹角的时候你们要听。”（赛18:3）

“世上的居民”和“地上所住的人”象征教会中一切在良善和在真理中的人（如上）；主的降临由“山上竖立大旗的时候你们要看；吹角的时候你们要听”来象征；“山上的旗”象征召聚到教会，吹响的“角”也一样。

【11】大卫的书中说：

“因为他来了，他来要审判全地。他要按公义审判世界，按他的信实审判万民。”（诗96:13；98:9）

这些是论主的降临，以及那时的最后审判说的；因为“世界”象征教会中在良善中的人，“民”象征在真理中的人，所以说“他要按公义审判世界，按信实审判万民”；“公义”是论良善说的，正如“世界”。同一书中说：

“诸山未曾生出，地与世界你未曾造成，从亘古到永远，你是神。”（诗90:2）

“山”象征那些住在诸天众山上的人，他们是在属天良善中的人；而“地”和“世界”象征出于那些在真理和在良善中之人的教会。

【12】同一书中说：

“耶和华作王！他以威严为衣穿上；耶和华以能力为衣，以能力束腰，世界就坚定，不得动摇。你的宝座从太初立定；你从亘古就有。”（诗93:1, 2）

这些是论将要来到世界的主说的；又因为祂从使人性与祂的神性合一而来有荣耀和权柄，所以说祂“以威严和能力为衣”，并“以能力束腰”；因为主取了人性，好有能力征服地狱；祂将设立并永远护卫的教会，由将坚定、不得动摇的“世界”，以及将立定的“宝座”来象征；因为“世界”象征就领受神性良善而言的天堂与教会，“宝座”象征就领受神性真理而言的天堂与教会。

【13】同一书中说：

“人在列邦中要说：耶和华作王！世界就坚定，不得动摇；他要按公正审判众民。愿天欢喜，愿地快乐！”（诗96:10, 11）

这些也是论将要来的主，以及祂将设立并永远护卫的教会说的，那教会由将坚定、不得动摇的“世界”来象征（如上）；又因为“世界”象征就良善而言的教会，所以也论到祂将按公正审判的“民”说；因为“民”象征在教会真理中的人，正如“地”；因此说“地上的民”和“世上的居民”；“公正”是真理：那些在诸天中的教会和地上的教会中的人的喜乐，由“愿天欢喜，愿地快乐”来象征。

【14】同一书中说：

耶和华“要按公义审判世界，按正直判断万民。”（诗9:8）

因为“世界”所理解的是就良善而言的教会，“公义”是论良善说的，所以说“耶和华要按公义审判世界”；又因为“民”是论在真理中的人说的，“正直”是真理（如上），所以说“按正直判断万民”。《耶利米书》中说：

“耶和华用能力创造大地，用智慧建立世界，用聪明铺张穹苍。”（耶10:12；51:15）

“耶和华用能力创造大地”象征主借神性真理的权能坚立教会；“用智慧建立世界”象征祂从神性良善借神性真理形成在良善中的教会；“用聪明铺张穹苍”象征祂这样扩展诸天。

【15】大卫的书中说：

“天属你，地也属你；世界和其中所充满的都为你所建立。”（诗89:11）

“天和地”象征诸天中和地上的教会，二者就真理而言；“世界和其中所充满的”象征诸天中和地上的教会，二者就良善而言；“所充满的”是良善与真理的全部。同一书中说：

“我若是饥饿，我不用告诉你，因为世界和其中所充满的都是我的。”（诗50:12）

这些是论祭物说的，主不以那些为乐，乃以认罪和作为为乐；因为接着说：

“我岂吃公牛的肉呢？我岂喝山羊的血呢？你们要以感谢为祭献与神，又要向至高者还你的愿。”（诗50:13, 14）

因此“我若是饥饿”象征若我渴望祭物；但因为主要求出于良善与真理的敬拜，所以说“因为世界和其中所充满的都是我的”；“所充满的”象征良善与真理的全部（如上）：这话固然是论将被献的牲畜说的，但那些在灵义上象征良善与真理的各种。

【16】《马太福音》中说：

“这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。”（太24:14）

因为“天下”（原文是“全世界”）象征就良善而言的教会，所以说那福音将传给“万民”，因为将听见并领受的“民”（原文是“列国”）象征一切在良善中的人；“列国”也象征一切在邪恶中的人，他们也将听见；但那时“世界”就象征已陷入邪恶的整个教会；因此也说“然后末期才来到”。

【17】《撒母耳记上》中说：

耶和华“从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人，使他们与王子同坐，得着荣耀的座位。地的柱子属于耶和华；他将世界立在其上。”（撒上2:8）

这是撒母耳的母亲哈拿的预言；“从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人”象征教导外邦人，并光照他们在主将启示的内层真理中；这样也象征从邪恶与伪谬被除去；“地的柱子”象征外层真理，如同圣言字义的真理；因为内层真理建立在那些之上；因此祂立在其上的“世界”象征就教会一切良善与真理而言的教会。（这些见上文第253d、304c节。）

【18】《以赛亚书》中说：

“将来雅各要扎根，以色列要发芽开花；他们的果实必充满世界。”（赛27:6）

“雅各”所理解的是外在教会，“以色列”所理解的是内在教会；又因为教会的内在建立在其外在之上，内在由此增多并结果，所以说“雅各要扎根”，“以色列要发芽开花”；由此而来教会的结果由“他们的果实必充满世界”来象征。

【19】同一先知书中说：

“凡看见你的都要定睛看你，留意看你，说：使大地战抖，使列国震动，使世界如同荒野，使城邑倾覆，……是这个人吗？……先人既有罪孽，就要预备杀戮他的子孙，免得他们兴起来，得了遍地，在世上修满城邑。”（赛14:16, 17, 21）

这些是论明亮之星说的，明亮之星所理解的是巴比伦，也就是对天堂和地上统治的爱；因此“使大地战抖，使列国震动，使世界如同荒野，使城邑倾覆”象征摧毁教会的一切；“地”是就真理而言的教会，“列国”是按真理区分的教会，“世界”是就良善而言的教会，“城邑”是教义事物；“预备杀戮他的子孙，因他们先祖的罪孽”象征摧毁出于他们邪恶而生的伪谬；“免得他们得了遍地，在世上修满城邑”象征免得伪谬与邪恶以及由此而来的教义事物占据整个教会。

【20】同一先知书中说：

“地上悲哀衰残，世界败落衰残；地上居高位的人也败落了。地被其上的居民污秽。”（赛24:4, 5）

教会就其真理与良善而言的荒凉——因着自己聪明的骄傲，以及对出于良善的真理的亵渎——就这样描述；荒凉由“悲哀”、“衰残”和“败落”来描述；就真理和就良善而言的教会由“地”和“世界”来象征；自己聪明的骄傲由“地上居高位的人”来象征；对出于良善的真理的亵渎由“地被其上的居民污秽”来象征。

【21】《那鸿书》中说：

“大山因他震动；小山也都消化。大地在他面前突起；世界和住在其间的也都如此。”（鸿1:5）

将震动的“大山”和将消化的“小山”象征什么，见上文第400b、405节；而将“被烧”（原文）的“地”以及“世界和住在其间的”象征教会就其一切真理与良善而言将因地狱之爱而灭亡。

【22】大卫的书中说：

“耶和华啊，你的斥责一发，你鼻孔的气一出，海底就出现，大地的根基也显露。”（诗18:15；撒下22:16）

教会就其真理与良善而言被从根本上倾覆，由“海底就出现，大地的根基也显露”来象征；“海底”（水道）是真理，“大地的根基”（世界的根基）是它的良善；“出现”和“显露”象征被从根本上倾覆；那毁灭出于恶人对神性的恨恶和烈怒，由“你的斥责一发，你鼻孔的气一出”来象征；耶和华的“斥责”和“鼻孔的气”所象征的，与圣言别处祂的“怒气”和“烈怒”相同；但因为主对恶人没有任何怒气和烈怒，是恶人对主有怒气和烈怒，并且当他们灭亡时，那在他们看来仿佛出于主，所以按表象这样说；“耶和华鼻孔的气”也理解东风，那风借着吹干来摧毁，借着穿透来倾覆。

【23】同一书中说：

“你的雷声在旋风中；电光照亮世界；大地战抖震动。”（诗77:18）

“他的闪电光照世界，大地看见便震动。诸山见耶和华的面，就是全地之主的面，便消化如蜡。”（诗97:4, 5）

这些描述恶人因主在祂的神性真理中同在而来的状态，那状态与以色列人当主在西乃山上向他们显现时的状态相似；那时他们听见雷声，看见闪电，山显为如窑炉的吞灭之火，并且他们战兢，这从圣言是已知的；那是因为他们心里是恶的；因为主向各人按着他的性质显现，向善人显为使人复苏的火，向恶人显为吞灭的火；由此可以看出“雷声在世界中，电光照亮世界，大地战抖震动”，以及“诸山……消化如蜡……在全地之主面前”象征什么；“世界”所理解的是教会中一切在良善中的人，那里是在邪恶中的人，“地”所理解的是教会中一切在真理中的人，那里是在伪谬中的人。

【24】《以赛亚书》中说：

“我必因邪恶刑罚世界，因罪孽刑罚恶人。”（赛13:11）

这里“世界”也理解教会中在邪恶中的人，“恶人”理解在伪谬中的人；因此说“因邪恶刑罚世界，因罪孽刑罚恶人”；“邪恶”是恶，“罪孽”是论伪谬说的。

【25】《约伯记》中说：

“他必从光明中被撵到黑暗里，必被赶出世界。”（伯18:18）

因为“光”象征真理，“世界”象征教会的良善，并且恶人当从真理陷入伪谬时，也从良善陷入邪恶，所以说“他必从光明中被撵到黑暗里，必被赶出世界”；“黑暗”是伪谬，“赶出世界”是从教会的良善被赶出。

【26】《路加福音》中说：

“天势都要震动，人想起那将要临到世界的事，就都吓得魂不附体。那时，他们要看见人子有能力，有大荣耀驾云降临。”（路21:26, 27）

这些是论世代的终结说的，那是教会的末期，那时不再有任何真理，因为没有良善；那时天堂的状态由那些话来描述，就是“人……吓得魂不附体……想起那将要临到世界的事”，那些描述诸天中之人的恐惧，恐怕教会就其良善以及由此而来的真理而言的一切都要灭亡，并期待从主而来的帮助；神性真理的权能动摇了，由“天势都要震动”来象征；“天势”是就权能而言的神性真理；那时主将显明有权能并从之而来有聪明的神性真理，由“那时，他们要看见人子……驾云降临，有能力，有大荣耀”来象征。

【27】《启示录》下文中“地”和“世界”也象征同样的事：

“鬼魔的灵……施行奇事，出去到普天下众王那里，叫他们……聚集争战。”（启16:14）

说“到地上和全世界的众王那里”，是因为“地”和“世界”所象征的教会事物不同。因为“世界”象征就良善而言的教会，所以“世界”象征教会的一切；因为教会的本质是良善；因此哪里有良善，哪里也就有真理，因为一切良善都渴望真理，并愿与真理联结，并从它得属灵的滋养；反过来也一样。

742 “它被摔在地上，它的使者也一同被摔下去。”这象征那些邪恶以及由此而来的伪谬已被判入地狱。这一点从“摔在地上”的含义可以看出：是与天堂分离并被判入地狱（下文将说明）；从“龙的使者”的含义可以看出：它们是出于邪恶的伪谬，那邪恶由“龙”来象征；因为圣言中“天堂的使者”象征神性真理，因为他们是神性真理的领受者（见上文第130、302节）；因此“龙的使者”象征从由“龙”所象征的邪恶发出的地狱伪谬：由“龙的使者”所象征的那些伪谬，大多是被歪曲的真理，那些在本身是伪谬，如上所说。

【2】“摔在地上”之所以是被判入地狱，是因为“从天上摔下去”时就象征这个。灵界中有地，像属世世界中一样，满了山冈，也有山谷和江河；当这些合在一起称为地时，“地”就象征教会；但当所理解的是地的最底层——正如“从天上摔在地上”所理解的——时，“地”就象征被定罪的；因为在那些最底层之下是地狱，地狱中也有地，却是被定罪的地。因此没有哪个天使习惯低着头或点着头行走并注视地，更不躺在最底层的地上，也不从那里取一点尘土。因此那些在世上把别人判入地狱的人，习惯从那地取尘土撒在对方身上，因为这对应于那种定罪；并且也不许任何人赤脚在那些地上行走。那些被定罪的地，与未被定罪的地很好分辨，因为被定罪的地完全不毛，只是尘土，到处长着荆棘蒺藜；而未被定罪的地是肥沃的，满了青草、灌木、树木，也有田地。

【3】因此在犹太代表性的教会中有郑重的礼节：当他们因被仇敌击败、并因圣所受暴而大为哀恸时，就俯伏在地，在那里打滚，并把尘土撒在头上；那些代表他们承认自己从自己是被定罪的；并以最谦卑的姿态恳求赦免他们的罪。由“龙”和“它的使者”所理解的人，在最后审判进行时以及之后，怎样与天堂分离并被判入地狱，我得以亲眼看见，但关那事在本书末尾还将更多地述说。从这些可以看出，“从天上摔在地上”象征被判入地狱。

743 解释　第10–12节

“我听见在天上有大声音说：‘我神的救恩、能力、国度，并他基督的权柄，现在都来到了！因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。所以，诸天和住在其中的，你们都快乐吧！只是地与海有祸了！因为魔鬼知道自己的时候不多，就气忿忿地下到你们那里去了。’”

第10节：“我听见在天上有大声音说”，象征天堂天使因那时他们那里的光和智慧而来的喜乐（744节）；“我神的救恩、能力、国度，并他基督的权柄，现在都来到了”，象征如今主有能力借祂的神性真理拯救那些属于祂教会的人，就是那些心里和灵魂里领受那真理的人（745节）；“因为

那控告我们弟兄的……已经被摔下去了”，象征那些攻击信的生活——就是仁义——的人已与天堂分离并被判入地狱之后（746节）；“昼夜控告他们”，象征并不断地从圣言斥责他们、与他们争论（747节）。

第11节：“弟兄胜过它，是因羔羊的血”，象征从主人性中的神性发出的神性真理的抵挡和得胜（748节）；“和自己所见证的道”，象征并借着对祂人性中的神性的承认和认信（749节）；“他们虽至于死，也不爱惜性命”，象征那些为了那些真理而受了试探、并把世界的生命看作无所谓过于天堂生命的忠信之人（750节）。

第12节：“所以，诸天和住在其中的，你们都快乐吧”，象征那些借着领受神性真理而成为属灵之人的得救以及由此而来的喜乐（751节）；“只是地与海有祸了”，象征对那些成为纯粹属世和感官之人的哀叹（752节）；“因为魔鬼……下到你们那里去了”，象征因为他们领受从地狱而来的邪恶（753节）；“气忿忿地”，象征对属灵的真理与良善——就是出于圣言的信与生活的真理与良善——的恨恶，因而对那些在那些中的人的恨恶（754节）；“知道自己的时候不多”，象征因为状态已改变（755节）。

744 （第10节）“我听见在天上有大声音说。”这象征天堂天使因那时他们那里的光和智慧而来的喜乐。这一点从“大声音说”的含义可以看出：它是出于心里的喜乐的见证（下文将说明）；从“在天上”的含义可以看出：是在天堂天使那里；至于是因那时他们那里的光和智慧，下文将说明；因为当“龙”——所理解的是那些虽在出于圣言的良善与真理认知的某种知识中、却仍不在真理与良善中、因为不在它们的生活中的人——被摔下去，并这样不再与天堂联结时，天使就进入了光和智慧；他们的喜乐由此而来。天使那时进入光和智慧，原因是诸天中从最初到最末有一切的联结；也就是从至内层或第三层天堂中的最初，到最末层或第一层天堂中的最末；因为主流入借第三层天堂进入最末层，并借流入联结诸天；因此整个天堂在主眼前如同一个人；所以当诸天的最末层与那些与地狱联结的人——就是由“龙和它的使者”所象征的人——有联结时，天使的光和聪明就按着最末层天堂与那样的人联结的程度而减少。

【2】这与人里面的最末层相似，那些是最外层的皮，总的和部分地包裹身体，以及那些皮里面的肌肉，还有最末处的神经，韧带和膜从那些铺展在内层之上；若那些最外层受损或以某种方式被感染，或变成腱质，被那些最外层包裹并封闭的内层在行动和感觉上的生命就按同样程度丧失；由此可以看出，身体的得救取决于最外层的状态，正如房屋取决于根基。这尤其显现在老年人身上；在他们那里，最外层先变硬，并由此失去行动和感觉的官能，然后逐渐到内层，因此他们死亡。诸天也一样，诸天在主眼前如同一个人：当最末层仿佛硬化时——那是当它们与地狱有联结时做成的——情形也一样。当龙在那里被看见时，诸天就是这样；因为龙，如先前所说，就其外在而言与天堂的最末层有联结，但就其内在而言与地狱有联结；因此说“龙在天上被看见”，并说“与它以及与米迦勒在天上有了争战”，最后说它“从天上被摔下去”，那些象征它已被分离。因此如今“听见在天上有大声音”

象征天堂天使那里出于心里的喜乐的见证。他们因那时的光和智慧而有喜乐，从上文可以看出；就是：正如人在最外层健全时从内层而有行动和感觉的生命，较低和较高的诸天也照样在聪明与智慧中，并由此在心里的喜乐中；因此同样的话也理解天使因那时他们那里的光和智慧而有喜乐。

745 “我神的救恩、能力、国度，并他基督的权柄，现在都来到了。”这象征如今主有能力借祂的神性真理拯救那些属于祂教会的人，就是那些心里和灵魂里领受那真理的人。这一点从“救恩”的含义可以看出：它是拯救；从“能力”的含义可以看出：是祂能够，因而可能性（下文将说明）；从“国度”的含义可以看出：它是天堂与教会（见上文第48、685节）；从“我们的神”的含义可以看出：是就祂的神性而言的主；从“祂基督的权柄”的含义可以看出：是神性真理的功效，因而借着神性真理。“基督”所理解的是就神性真理而言的主，见上文第684、685节；“权柄”——论到主时——象征对人类的拯救（上文第293节）；主拯救的权柄是借着祂的神性真理（也见上文第333、726节）；又因为主只能拯救那些灵魂和心里从祂领受神性真理的人，所以这也被象征。由此可以看出，“我神的救恩、能力、国度，并他基督的权柄，现在都来到了”象征如今主有能力借祂的神性真理拯救那些属于祂教会的人，就是那些心里和灵魂里领受那真理的人：

【2】说那些心里和灵魂里领受的人，所理解的是以爱和信，也以意愿和理解力；因为圣言中说到“灵魂和心”时，“灵魂”象征信，也象征理解力，“心”象征爱，也象征意愿；因为那里“灵魂”在最末的意义上所理解的是人的呼吸，那也称为他的灵；因此说“赐气息”就是呼吸，人死时也说“交出灵魂”和“灵”。“灵魂”也象征信和理解力，“心”象征爱和意愿，是出于对应；因为信和理解力对应于肺的呼吸或气息，爱和意愿对应于心的运动和搏动（关于这对应，见上文第167节；以及《天堂的奥秘》2930、3883–3896、9050节）。

【3】“我神的救恩和能力现在都来到了”象征主如今能够拯救，以致那里的“能力”象征祂能够，因而可能性，是因为在龙同它的使者被赶出、也就是与天堂分离以前，主不能拯救那些属于祂教会的人。凡不知神性秩序律法的人，可能相信主能拯救任何人，因而恶人与善人一样；因此有些人以为末了连那些在地狱中的人也都要得救；但无人能从直接的怜悯得救，是从间接的怜悯得救，并且那些灵魂和心里从主领受神性真理的人仍是从纯粹的怜悯得救，见《天堂与地狱》521–527节。

【4】《约翰福音》中这些话也理解这个：

> “他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄作神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。”（约1:11–13）

不接待祂的“自己的人”所理解的是那些属于有圣言的教会、因而主借圣言本可以被他们认识的人；因此那里的“自己的人”所理解的是那些属于犹太教会的人；主“赐信祂名的人权柄作神的儿女”象征祂赐给那些灵魂和心里、或以信和生活从祂领受神性真理的人天堂；“信祂的名”象征以信和生活领受主，因为“主的名”象征敬拜祂所借的一切；“神的儿女”所理解的是那些被主重生的

人；“不是从血气生的”象征那些没有歪曲并玷污圣言的人；“不是从情欲生的”象征那些不在出于自己属己的邪恶中的人；“也不是从人意生的”象征那些不在出于自己属己的伪谬中的人；因为“意”（意愿）象征人的属己，“肉”象征邪恶，“人”象征伪谬；“乃是从神生的”象征那些借着出于圣言的真理以及照那些的生活而被重生的人。从这些也可以看出，那些不愿被主改造并重生——那是借着以信和生活领受神性真理做成的——的人不能得救。

第十册　§746

746 “因为那控告我们弟兄的……已经被摔下去了。”这象征那些攻击信的生活——就是仁义——的人已与天堂分离并被判入地狱之后。这一点从“被摔下去”——论到龙时——的含义可以看出：是由“龙”所理解的人已与天堂分离并被判入地狱（见上文第739a、742节）；从“控告我们弟兄的”的含义可以看出：他们是那些攻击信的生活——就是仁义——的人；因为“控告者”象征攻击者、斥责者和责备者；控告的人也攻击、斥责并责备；原文中同一词也象征对头和责备者；并且奇妙的是，那些是龙的人，尽管把生活看作无所谓，却仍在灵界中控告忠信之人，若发觉他们有什么出于无知的邪恶；他们查究那些人的生活，好羞辱并定罪他们；因此他们被称为控告者：

【2】而被他们控告的“弟兄”所理解的，是凡在诸天中的人，以及凡在地上处在仁义之良善中的人；之所以称为“弟兄”，是因为他们众人有一位父，就是主；那些在对主之爱的良善中、并在对邻舍之仁义的良善中的人，是祂的儿子，也称为“神的儿女”、“国度的儿女”和“后嗣”；因此可知，因为他们是同一位父的儿子，也是弟兄。主父所吩咐的首要诫命也是要彼此相爱；因此爱是他们之所以为弟兄的源头：爱也是属灵的联结。由此衍生，在以仁义为本质的古人教会中，众人都称为弟兄；在我们基督教会起初也是如此。因此如今“弟兄”在灵义上象征仁义。凡从前属于同一教会的人怎样彼此称为弟兄，以及主怎样称呼那些在对祂之爱和对邻舍之仁义中的人为弟兄，可以从圣言许多地方看出来；但为要清楚看出“弟兄”象征什么，将从圣言来说明。

【3】（其一）凡属于以色列教会的人都彼此称为“弟兄”，从下列地方可以看出：

《以赛亚书》中说：

“他们必将你们的弟兄从列国中送回，……到我的圣山耶路撒冷，作为供物献给耶和华。”（赛66:20）

《耶利米书》中说：

不可使他的一个犹大弟兄作奴仆（耶34:8, 9）；

《以西结书》中说：

“人子啊，……你的弟兄、你的本族、你的亲属、以色列全家。”（结11:15）

《弥迦书》中说：

“那时掌权者其余的弟兄必归到以色列人那里。”（弥5:3）

摩西的书中说：

“摩西长大，他出去到他弟兄那里，看他们的重担。”（出2:11）

摩西对岳父叶忒罗说：“求你容我回去见我在埃及的弟兄。”（出4:18）

“你的弟兄若渐渐穷乏”（利25:25, 35, 47）；

“只是你们的弟兄以色列人，你们不可严严地辖管”（利25:46）；

百姓说：“我们的弟兄曾死在耶和华面前，我们恨不得与他们同死。”（民20:3）

有以色列人带着一个米甸女人到他弟兄那里去（民25:6）；

“总要向你地上困苦穷乏的弟兄松开手。……你弟兄中，若有一个希伯来男人或希伯来女人被卖给你，服事你六年”（申15:11, 12）；

“若遇见人拐带以色列中的一个弟兄……”（申24:7）；

“只可打他四十下，不可过数；若过数，便是轻贱你的弟兄了”（申25:3）；以及其他地方。

从这些可以看出，以色列人彼此都称为弟兄：他们这样称呼，近因是他们都出于雅各，雅各是他们共同的父；远因是“弟兄”象征仁义的良善，那良善因为是教会的本质，也在属灵上联结众人；又因为“以色列”在至高的意义上象征主，因而“以色列人”象征教会。

【4】（其二）他们也彼此称为“人和弟兄”，以及“同伴和弟兄”，如下列：

《以赛亚书》中说：

“邪恶像火焚烧，……因万军之耶和华的烈怒，地都烧遍；百姓成为火柴；无人怜爱弟兄。……各人吃自己膀臂上的肉。玛拿西吞吃以法莲；以法莲吞吃玛拿西。”（赛9:18–21）

“人和弟兄”象征真理与良善，在相反的意义上象征伪谬与邪恶；因此也说“玛拿西吞吃以法莲，以法莲吞吃玛拿西”，因为“玛拿西”象征意愿的良善，“以法莲”象征理解力的真理，二者都属于外在教会，在相反的意义上是邪恶与伪谬。（这些见上文第386b、440b、600b、617c节已解释。）

【5】同一先知书中说：

“我必激动埃及人攻击埃及人—弟兄攻击弟兄，邻舍攻击邻舍；这城攻击那城，这国攻击那国。”（赛19:2）

这里“埃及”象征与属灵人分离的属世人；那人因为在真理的光中一无所有，就不断地争论良善与邪恶、真理与伪谬；那争论由“我必激动埃及人攻击埃及人，使弟兄攻击弟兄、邻舍攻击邻舍”来象征；“弟兄”和“邻舍”象征从之而来有真理的良善，以及出于良善的真理，在相反的意义上象征从之而来有伪谬的邪恶，以及出于邪恶的伪谬；因此也说“这城攻击那城，这国攻击那国”；“城”象征教义，“国”象征出于那教义的教会，那些同样将彼此争战。

【6】同一先知书中说：

“他们各人帮助邻舍，各人对弟兄说：壮胆吧！”（赛41:6）

这里的“邻舍”和“弟兄”所象征的与刚才上文相同。《耶利米书》中说：

“你们各人当谨防邻舍，不可信靠弟兄；因为弟兄尽行欺骗，邻舍都往来谗谤人。”（耶9:4）

同一先知书中说：“我要使他们彼此相碰”（耶13:14）；

“你们各人要对邻舍，各人要对弟兄如此说：‘耶和华回答甚么？’”（耶23:35）；

“你们没有听从我，各人向弟兄邻舍宣告自由”（耶34:9, 17）；

《以西结书》中说：“人都要用刀剑杀害弟兄”（结38:21）；

《约珥书》中说：“彼此并不拥挤”（珥2:8）；

《弥迦书》中说：“……都用网罗猎取弟兄”（弥7:2）；

《撒迦利亚书》中说：“各人以慈爱怜悯弟兄”（亚7:9）；

《玛拉基书》中说：“我们各人怎么以诡诈待弟兄……呢？”（玛2:10）；

摩西的书中说：埃及遍地乌黑，“人不能相见”（出10:22, 23）；

“凡债主要把所借给邻舍的豁免了；不可向邻舍和弟兄追讨”（申15:1，2）；以及其他地方。在近义上，“人”所理解的是各人，“弟兄”是同支派的人，因为在亲族中，“邻舍”是别支派的人，因为只在姻亲中；但在灵义上，“人”象征凡在真理中的人，也象征在伪谬中的人，“弟兄”象征凡在仁义之良善中的人，抽象地说就是那良善本身，“邻舍”象征凡在出于那良善的真理中的人，抽象地说就是那真理本身；在相反的意义上则是与仁义之良善相对立的邪恶，以及与出于那良善的真理相对立的伪谬。之所以说“弟兄”和“邻舍”，是因为构成教会的有两样，就是仁义和信，正如构成人

生命的有两样，就是意愿和理解力；因此也有两样合而为一；如同两只眼睛、两只耳朵、两个鼻孔、两只手、两只脚、肺的两叶、心的两室、大脑的两半球等等，其中一样涉及从之而来有真理的良善，另一样涉及出于良善的真理；因此说“弟兄”和“邻舍”，“弟兄”象征良善，“邻舍”象征它的真理。

【7】（其三）主称呼那些属于祂教会、在仁义之良善中的人为“弟兄”，从这些可以看出：

福音书中，耶稣“伸手指着门徒，说：‘看哪，我的母亲，我的弟兄。……凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姊妹和母亲了。’”（太12:49, 50；可3:33–35）

主伸手所指的“门徒”象征凡属于祂教会的人；祂的“弟兄”象征那些从祂而在仁义之良善中的人；“姊妹”象征那些在出于那良善的真理中的人；“母亲”象征出于那些的教会。

【8】《马太福音》中，耶稣对抹大拉的马利亚和另一个马利亚说：

“不要害怕！你们去告诉我的弟兄，叫他们往加利利去，在那里必见我。”（太28:10）

这里的“弟兄”也理解门徒，他们象征凡属于教会、在仁义之良善中的人。《约翰福音》中，耶稣对马利亚说：

“你往我弟兄那里去，告诉他们说，我要升上去见我的父。”（约20:17）

这里同样门徒被称为“弟兄”，因为借着“门徒”与借着“弟兄”一样，所象征的是凡属于祂教会、在仁义之良善中的人。

【9】《马太福音》中说：

“王要回答说：‘我实在告诉你们，这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。’”（太25:40）

那些行了仁义之良善的人在这里被主称为“弟兄”，从那里上文可以看出；但当知道，主虽然是他们的父，却仍称他们为“弟兄”；祂是他们的父是出于神性之爱，而祂是弟兄是出于从祂发出的神性：原因是诸天中众人都是从祂发出的神性的领受者，而从主发出的、他们所领受的神性，就是天堂中的主，也是教会中的主；那并不是天使的，也不是人的，是在他们里面的主的；因此主把在他们里面的仁义之良善本身——那是祂自己的——称为弟兄；因而也把天使和人称为弟兄，因为他们是那良善的领受主体。简言之，发出的神性，就是诸天中主的神性，是主在天堂中所生的神性；因此出于那神性，领受它的天使被称为“神的儿子”；又因为他们凭着在自己里面所领受的那神性而互为弟兄，所以在他们里面说话的主就说“弟兄”；因为天使说话时若出于仁义的良善，就不是出于自己，是出于主：由此如今有主所说的：“这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上

了”；因此在上文所列举的仁义之诸善，在灵义上就是主的弟兄，并且因上述原因被主称为“弟兄”：也称他们为弟兄的“王”，象征发出的神性，那用一个词称为神性真理，或神性属灵，它在本质上是仁义的良善。

【10】因此当持定：主称他们为“弟兄”，并不是因为祂自己是像他们一样的人，按基督教界中所接受的意见；由此可知，因此也不许任何人称主为弟兄；因为祂就人性而言也是神，而神不是弟兄，是父。主在地上的教会中被称为弟兄，是因为他们对祂的人性所领会的观念，不过像对别人人性的观念，然而主的人性是神性。

【11】因为古时君王就神性真理而言代表主，而主属灵国度中天使所领受的神性真理与神性属灵良善是同一的，属灵良善就是仁义的良善，所以治理以色列人的君王也称他们的臣民为“弟兄”；尽管臣民反过来不许称他们的君王为弟兄；更不许称主为弟兄，因为祂是万王之王、万主之主：如大卫的书中说：

“我要将你的名传与我的弟兄，在会中我要赞美你。”（诗22:22）

同一书中说：“我的弟兄看我为外路人；我的同胞看我为外邦人。”（诗69:8）

同一书中说：“因我弟兄和同伴的缘故，我要说：愿平安在你中间！”（诗122:8）

这些是大卫仿佛论自己说的，但那里代表的灵义上由“大卫”所理解的是主。摩西的书中说：

“你总要立耶和华—你神所拣选的人为王。必从你弟兄中立一人；不可立你弟兄以外的人为王。……免得他向弟兄心高气傲。”（申17:15, 20）

要从其中立王的“弟兄”象征凡属于教会的人；因为说“不可立你弟兄以外的人为王”；“外邦人”和“外人”象征不属于教会的人。

【12】同一书中说：

“耶和华—你的神要从你们弟兄中间给你兴起一位先知，像我，你们要听从他。”（申18:15, 20）

这是论主的预言，主由那“先知”来理解，耶和华神要从弟兄中间兴起祂；祂被称为“你的弟兄”，也就是摩西的弟兄，是因为在代表的意义上“摩西”所理解的是就圣言而言的主，“先知”是教导圣言的人，因而也是圣言和出于圣言的教义；因此说“像我”。（摩西就律法、因而就圣言而言代表主，见《天堂的奥秘》4859节末、5922、6723、6752、6771、6827、7010、7014、7089、7382、9372、10234节。）

【13】（其四）凡承认主、并从祂而在仁义之良善中的人，都被主称为“弟兄”，这是接着来的，因为主是众人的父，也是众人的夫子，从祂作为父而来有仁义的一切良善，从祂作为夫子而来有那良善的一切真理。因此主在《马太福音》中说：

“但你们不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的夫子；你们都是弟兄。也不要称呼地上的人为父，因为只有一位是你们的父，就是在天上的父。”（太23:8, 9）

从这些明显可以看出，主的话当按属灵方式理解；因为谁不能被称为夫子，若他是夫子？谁不能被称为父，若他是父？但因为“父”象征良善，“天上的父”象征神性良善，又因为“夫子”或“拉比”象征真理，“夫子基督”象征神性真理，所以为了圣言各细节中的灵义，才说“不要称呼地上的人为父，也不要称任何人为夫子”；也就是在灵义上，而不是在属世意义上：在属世意义上可以称夫子和父，但是代表性地；也就是说，世上的夫子固然教导真理，但不是出于自己，是出于主；世上的父固然是良善的，并引导子女行良善，但不是出于自己，是出于主：由此可知，虽然他们被称为夫子和父，却仍不是夫子和父，唯独主是：“称呼”和“按名所称呼”某人，在圣言中也象征承认某人的品质。因为天堂与教会中众人都是主的门徒和儿子，主作为夫子并作为父，所以主说“你们都是弟兄”；因为主出于从祂而来的爱的联结，并由此而来的相爱——就是仁义——称天堂与教会中众人为“儿子”和“后嗣”；因此他们从主而是“弟兄”；通常所说“在主里面众人都是弟兄”，也当这样理解。

【14】从这些也可以看出主所称的“弟兄”所理解的是谁，就是凡承认祂、并从祂而在仁义之良善中的人，因而凡属于祂教会的人。这些人在下列地方也被主理解为“弟兄”：

《路加福音》中，耶稣对彼得说：“你回头以后，要坚固你的弟兄。”（路22:32）

这里的“弟兄”所理解的不是犹太人，是凡承认主、并出于仁义和信而在良善中的人，因而凡将借彼得领受福音的人，无论犹太人还是外邦人；因为福音书圣言中的“彼得”所理解的是出于良善的真理，因而也是出于仁义的信：但那里的“彼得”所理解的是与仁义分离的信；因为刚才在前面对他说：“西门！撒但想要得着你们，好筛你们像筛麦子一样；但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心”（第31、32节）；

然后又对他说：“我告诉你，彼得，今日鸡还没有叫，你要三次说不认得我”（第34节）：

没有仁义的信也是这样：而“回头以后的彼得”象征从主而来的出于良善的真理，或从主而来的出于仁义的信；因此说“你回头以后，要坚固你的弟兄”。

【15】《马太福音》中，彼得说：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？”（太18:21）；同一福音书中，“你们各人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了”（太18:35）；

同一福音书中，“倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄”（太18:15）：

这里“弟兄”总的所理解的是邻舍，因而各人；具体所理解的是凡从主而在仁义之良善以及由此而来的信中的人，无论是谁；因为那些地方论述的是仁义的良善；饶恕得罪自己的人，是仁义；又说“他若听你，你便得了你的弟兄”，那些象征若他承认自己的过错并回转。

【16】同一福音书中说：

> “为甚么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？你自己眼中有梁木，怎能对你弟兄说：‘容我去掉你眼中的刺’呢？你这假冒为善的人！先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。”（太7:3–5）

这里也因为论述仁义，所以说“弟兄”；因为“去掉弟兄眼中的刺”象征指教关于伪谬与邪恶，并改造：主之所以说“弟兄眼中的刺”和“自己眼中的梁木”，是因为主所说的各细节中都有灵义；若没有那意义，“看见别人眼中的刺、却不想自己眼中的梁木”，以及“先去掉自己眼中的梁木，然后去掉别人眼中的刺”会是什么意思呢？因为“刺”象征微小的出于邪恶的伪谬，“梁木”象征巨大的出于邪恶的伪谬，“眼”象征理解力和信；“刺”和“梁木”之所以象征出于邪恶的伪谬，是因为“木头”象征良善，因而“梁木”象征良善的真理，在相反的意义上象征出于邪恶的伪谬，“眼”象征理解力和信；由此可以看出“看见刺和梁木”以及“从眼中去掉那些”象征什么。（“木头”象征良善，在相反的意义上象征邪恶，见《天堂的奥秘》643、3720、4943、8354、8740节；“眼”象征理解力和信，见2701、4403–4421、4523–4534、9051、10569节；也见上文第37、152节：

“梁木”在某些地方也被提名，并象征出于邪恶的伪谬，如创19:8；王下6:2，5，6；哈2:11；歌1:17。）

【17】同一福音书中说：

> “……只是我告诉你们，你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。你们听见有吩咐古人的话，说：‘不可杀人’；又说：‘凡杀人的难免受审判。’只是我告诉你们：凡向弟兄动怒的，难免受审断；凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审断；凡骂弟兄是魔利的，难免地狱的火。所以，你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。”（太5:19–24）

那一整章论述人的内在生命，就是他灵魂的生命，因而他的意愿以及由此而来的思想的生命；也就是仁义的生命，那是属灵的道德生命；雅各的子孙先前不知道那生命，原因是他们从祖先起就是外在的人：因此他们也被约束在外在敬拜中，照着那些是内在敬拜与教会之代表的外在律例生活。但主在这一章教导，教会的内在事物不仅当借外在行为来代表，也当用灵魂和心来爱并实行；因此凡从内在生命实行并教导教会外在事物以致得救的人，由“凡遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为

大的”来象征；除非有内在生命以及由此而来的外在生命，否则天堂就不在人里面，因而他也不被天堂所接受，由“你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国”来象征；“义”象征出于仁义之良善的生活之善；“胜于文士和法利赛人”象征当有内在生命，而不是没有内在的外在；文士和法利赛人只在外在的代表中，不在内在中：出于内在的外在生命，由十诫中“不可杀人”的诫命来教导；但他们不知道意愿杀人就是杀人；因此先说“你们听见有吩咐古人的话，说：不可杀人；凡杀人的难免受审判”；因为在犹太人当中从古时就盛行一种原则，以为因所受的伤害可以杀人，尤其可以杀外邦人，并且因此只按敌意的情节受轻或重的惩罚，因而只关乎身体，不关乎灵魂；这由“难免受审判”来理解。

【18】凡无故对邻舍思想邪恶、并转离仁义之良善的人，就灵魂而言将受轻罚，由“凡向弟兄动怒的，难免受审断”来象征；“动怒”象征思想邪恶，因为它与“骂拉加”和“骂魔利”有别；“弟兄”是邻舍，也是仁义的良善，“难免受审断”是被查究并按情节受罚：凡出于邪恶思想辱骂邻舍、并这样把仁义的良善看作可鄙的人，将受更重的罚，由“凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审断”来象征；“骂拉加”象征出于邪恶思想辱骂邻舍，并这样把仁义的良善看作可鄙；因为“说拉加”象征看作空虚，因而看作可鄙，“弟兄”是仁义的良善；凡恨恶邻舍、并这样完全转离仁义之良善的人，被判入地狱，由“凡骂弟兄是魔利的，难免地狱的火”来象征；“说魔利”是完全转离，“弟兄”是仁义的良善，“地狱的火”是那些恨恶那良善并因而恨恶邻舍的人所在的地狱。恨恶的三个程度由那三样来描述；第一是邪恶的思想，就是“动怒”；第二是由此而来的邪恶意图，就是“骂拉加”；第三是邪恶的意愿，就是“骂魔利”；这一切程度都是对仁义之良善的恨恶的程度，因为恨恶与仁义的良善相对立：惩罚的三个程度由“审判”、“公会”和“地狱的火”来象征；较轻之恶的惩罚由“审判”来象征，较重之恶的惩罚由“公会”来象征，最重之恶的惩罚由“地狱的火”来象征。

【19】因为整个天堂都在对邻舍的仁义之良善中，整个地狱都在对邻舍的恼怒、敌意和恨恶中，并且那些与那良善相对立；又因为对主的敬拜是出于天堂的敬拜，因为是内在的，若有任何出于地狱的成分就不是敬拜，而没有内在的外在敬拜却出于地狱，所以说：“你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，……先去同弟兄和好，然后来献礼物”；“祭坛上的礼物”象征出于爱与仁义对主的敬拜，“弟兄”所理解的是邻舍，抽象地说象征仁义的良善，“向你怀怨”象征恼怒、敌意或恨恶，“和好”象征驱散那些，以及由此而来借着爱的联结。

【20】从这些可以看出，主所称的“弟兄”所理解的与“邻舍”相同；而“邻舍”在灵义上象征良善的全部；良善的全部就是仁义的良善。旧约许多地方在灵义上“弟兄”也理解同样的事：如摩西的书中说：

“不可心里恨你的弟兄。”（利19:17）

大卫的书中说：

“看哪，弟兄和睦同居是何等地善，何等地美！”（诗133:1）

在这意义上，罗得也称所多玛的居民为“弟兄”（创19:7）：

以色列人与以东之间“弟兄的盟约”也当这样理解（摩1:9）；

以及犹大与以色列之间的“犹大与以色列弟兄的情谊”（亚11:14）：

因为“以色列人和以东”，以及“犹大和以色列”，在灵义上所理解的不是那些人，是天堂与教会的良善与真理，那些全都彼此联结。因此如今清楚，由龙所控告的“弟兄”就是那些在仁义之良善中的人，也就是那些过信的生活——就是仁义——的人。

747 “昼夜控告他们。”这象征并不断地从圣言斥责他们、与他们争论。这一点从“控告”的含义可以看出：它是攻击（见上文第746a节）；因此也是斥责和争论，因为控告的人也争论并斥责；从“在神面前”的含义可以看出：是从圣言（下文将说明）；从“昼夜”的含义可以看出：是不断地、毫不间断地；因为“昼夜”象征生命的一切状态，“日”象征心灵在清晰观念中时的生命状态，“夜”象征心灵在模糊观念中时的生命状态；之所以借这两种生命状态象征不断地，是因为灵界中没有年份、月份、星期、日子和时辰那样的时间区分，是状态的变化代替那些；因为那里天使和灵时而在清晰的观念中，时而在模糊的观念中；天使和灵交替地处在清晰领悟和模糊领悟的状态中，见《天堂与地狱》154–161节：具体而言，他们的状态也有各种相继，如同从一种情感到另一种；这些状态是天使和灵用来计算自己时间的，因而代替世上的时间——就是年、月、星期、日、夜、时：因为如今他们生命的状态总的就理解力的清晰和模糊而言不断变化并这样不断相继，所以“昼夜”象征不断地。“在神面前控告”象征从圣言斥责和争论，是因为由“龙”所理解的人——就是那些把信与生活分开的人——从圣言推理并争论；从圣言争论就是“在神面前”，因为神在圣言中，圣言从神而来，并且是从主发出的神性真理：因此《约翰福音》中说：

“太初有道，道与神同在，道就是神。”（约1:1）

他们为与仁义生活分离的信争论，是因为他们从圣言中某些只按字面理解的地方证实自己的异端；当他们证实了那异端时，就相信那是教会真正的真理，其实是伪谬。总的说，“昼夜控告”象征从由“龙”所理解之人而来的伪谬的持续流入；又因为他们的伪谬出于被歪曲的圣言，所以这由“在神面前控告”来象征。

748 （第11节）“弟兄胜过它，是因羔羊的血。”这象征借着从主的神性人性发出的神性真理的抵挡和得胜。这一点从“血”——论到主时——的含义可以看出：它是发出的神性真理（见上文第328a–c、329a–f节）；从“羔羊”的含义可以看出：祂是就神性人性而言的主（也见上文第314节）；从这些可以看出，“因羔羊的血胜过龙”象征借着从主的神性人性发出的神性真理胜过它，也就是胜过由“龙和它的使者”所象征的人。说从主的神性人性发出的神性真理，原因是充满诸天并构成诸天中天

使智慧的一切神性真理，都从主的神性人性发出；因为主的神性人性与那从成孕就在祂里面的神性本身合一，甚至合而为一：从成孕就在祂里面的神性本身，就是祂所称的父；这与祂的人性合一，如同灵魂与身体；因此主说祂与父原为一（约10:30, 38）；

又说祂在父里面，父在祂里面（约14:7–11）；

又因为是那样的合一，所以在祂的人性荣耀化之后，神性真理从祂的神性人性发出。从主的神性人性发出的神性真理称为“圣灵”；这从主荣耀化的人性发出，祂自己在《约翰福音》中教导：

> “那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。”（约7:39）

荣耀化的人性就是神性人性。（但这些见《新耶路撒冷及其属天教义》280–310节；以及《天堂与地狱》全书：至于“羔羊的血”所理解的是从主的神性人性发出的神性，见上文第476节。）

【2】从这些可以看出，圣言的字义与其灵义相差多大；以及若只从外在、不同时从内在观看圣言，圣言怎样被歪曲。相差多大，从这一点可以看出：按字义，“羔羊的血”所理解的是主十字架的受难，但在灵义上是从主的神性人性发出的神性真理；因此若把米迦勒借主十字架的受难胜过龙当作真正的真理来采取，就会得出主借那受难除去了世界的一切罪，并且也借那受难感动祂的父向人类施怜悯；然而这与那并不符合诸天天使那里的神性真理，也与对真理的真正理解不一致。谁能理解主借十字架的受难除去了世界的一切罪，然而各人死后都成为他在世上生活怎样的样子，行恶的人进入地狱，行善的人进入天堂？谁能理解父神因儿子在十字架上的血而受感动施怜悯，并且祂需要那样的手段，然而祂自己就是怜悯本身、爱本身、良善本身？从这些可以看出，圣言在这里以及在上千别的地方，若只从外在、不同时从内在观看，就被歪曲：从外在观看是从字面观看，从内在观看是从真正真理的教义观看。若从教义相信主借着试探征服了地狱，并同时使祂的人性荣耀化，并且十字架的受难是最后的试探和完全的得胜，祂借那得胜征服了地狱，并同时使祂的人性荣耀化，那时那事就落入理解，并由此进入信；于是“米迦勒借十字架的受难得胜”就成为表象的真理；而“他借从主的神性人性发出的神性真理得胜”就成为真正的真理：但若把表象的真理当作真正的真理来采取并证实，圣言就被歪曲，按上文第719节为说明所举的那些。

749 “和自己所见证的道。”这象征并借着对祂人性中的神性的承认和认信。这一点从“见证的道”的含义可以看出：它是对主的认信，以及对祂人性中的神性的承认（见上文第392、635、649节）。这就是“见证的道”，从《启示录》下文可以看出：

> 天使对约翰说：“我和你，并你那些为耶稣作见证的弟兄同是作仆人的。你要敬拜神。因为预言中的灵意乃是为耶稣作见证。”（启19:10）

天使说了那些话之后，就显现白马，骑马的称为“神之道”，也称为“万王之王，万主之主”（第13、16节）：

由此可以看出，“他们所见证的道”象征对主人性中的神性的承认和认信。那些在那承认中的人，也在承认主的人性是神性中，因为神性本身只能住在从自己而来的神性中。但这因为我们这里的有学问的人几乎不能领会，所以他们在自己的思想中把神性与主的人性分开，并把神性置于那人性之外或之上；然而这与论三位一体的基督教教义相抵触，那教义称为《亚他那修信经》或《尼西亚信经》，其内容是：神性取了人性归于自己，并且不是两个，是合而为一的位格，完全如同灵魂与身体。

第十册　§750

第十二章

750 “他们虽至于死，也不爱惜性命。”这象征忠信者为了那些真理而经受试探，并把尘世的生命看得比天堂的生命为虚无。这一点从“不爱惜性命”的含义可以看出：它是把尘世的生命看得比天堂的生命为虚无（下文将说明）；从“至于死”的含义可以看出：它是经受试探；因为那些在试探的争战中的人，把尘世的生命看得比天堂的生命为虚无，因而也把身体的死看得比灵魂的生命为虚无，这从殉道者们可以看出来：原因是他们知道，世上不过几年的生命，相对于天堂的生命——那是永生——算不得什么；人在世上生命的时间，与在天堂永远持续的生命之间，甚至没有比率可言；谁若能思想十万年与永恒之间是否有什么比率，就会发现并没有。这样的事连同许多别的事，从天堂流入那些经受属灵试探的人里面；因此他们“虽至于死，也不爱惜性命”，也就是不爱惜世上的生命。

【2】“性命”或“灵魂”所理解的是什么，在世上几乎不为人知，原因是有学问的人关于灵魂在身体中的居所，以及关于它的本质，并关于它对身体的流入与作用，也从由此领会的观念关于它的不朽，曾凭假设传下许多说法：由此产生一种信念，以为灵魂是某种思维的东西，本质上是以太般的，并且与身体分离后，就没有像在世上那样的运动与感觉器官，直到他们说将在最后审判时再与身体结合。因为学问界由此对人之灵魂领会了一种不相应的观念，所以有必要从圣言阐明“灵魂”所理解的是什么。总的来说，“灵魂”所理解的是人，具体所理解的是人的生命；又因为每个人里面有三个生命的层级，因此也有同样多的灵魂层级。但因为人的一切生命都居于他称为意愿和理解力的两个官能中，所以圣言中有时用复数说“生命”；又因为“灵魂”所理解的是生命，所以可知有意愿的灵魂和理解力的灵魂，意愿的灵魂是爱的情感，理解力的灵魂是由此而来的思维。但在圣言中，“灵魂”严格所理解的是人理解力的生命，就是思维，而“心”是意愿的生命，就是情感。又因为肺的呼吸对应于理解力的生命——就是思维，心的搏动对应于意愿的生命——就是情感，所以在最末的属世意义上，“灵魂”所理解的是呼吸的生命；由此而来，论到将死者就说他吐出灵魂或气息，又说他不再有气息，或口中感觉不到气息。这些就是圣言中“灵魂”所理解的，从提名它的那些地方可以看出。

【3】（其一）“灵魂”总的象征人，从下列可以看出：摩西的书中说：

“亚伯兰将……所得的人口，都带往迦南地去。”（创12:5）

“所多玛王对亚伯兰说：‘你把人口给我，财物你自己拿去吧！’”（创14:21）

“利亚……儿孙共三十三人。”（创46:15）

“还有约瑟在埃及所生的两个儿子。雅各家来到埃及的共有七十人。”（创46:27）

“凡吃自死的，或是被野兽撕裂的……必不洁净到晚上”（利17:15）；

“其中凡有气息的，一个不可存留”（申20:16）；

“若遇见人拐带以色列中的一个弟兄……”（申24:7）；

吃脂油和血的灵魂，必从民中剪除（利7:27）；

不受割礼的灵魂，必从民中剪除（创17:14）；以及其他地方：在那些地方，“灵魂”是说人。

【4】（其二）“灵魂”具体象征身体的生命，从这些可以看出：《路加福音》中，财主心里思想：“然后要对我的灵魂说：灵魂哪，你有许多财物积存，可作多年的费用，只管安安逸逸地吃喝快乐吧！’神却对他说：‘无知的人哪，今夜必要你的灵魂；你所预备的要归谁呢？’”（路12:19, 20）

摩西的书中，拉结“将近于死，灵魂要走的时候……”（创35:18）；

“寻索你命的人都死了”（出4:19）；

“并寻索其命的人手下”（耶19:7, 9；34:21）；

“出去归降……必得存活，要以自己的命为掠物”（耶21:9）；

“我必使你以自己的命为掠物”（耶45:5）；

“这样禁食岂是我所拣选、使人刻苦己心的日子吗？”（赛58:5）

流便论约瑟对弟兄们说：“我们不可害他的性命”（创37:21）；

“要以命偿命，以眼还眼，以牙还牙”（申19:21）；

“不可拿人的全盘磨石或是上磨石作当头，因为这是拿人的命作当头”（申24:6）；

参孙说：“我情愿与非利士人同死！”（士16:30）

耶洗别对以利亚说，明日要使你的性命像那些人的性命一样；以利亚就起来逃命（王上19:2, 3）；

彼得说：“我愿意为你舍命。”耶稣回答：“你愿意为我舍命吗？……鸡叫以先，你要三次不认我。”（约13:37, 38）

在这些地方，灵魂是说身体的生命。主论自己身体的生命在福音书中也这样说：

“正如人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命，作多人的赎价。”（太20:28；可10:45）

又说：“因我爱你，所以我使人代替你，使列邦人替换你的生命。”（赛43:4）

耶稣说：“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。”（约15:13）

耶稣说：“我是好牧人；好牧人为羊舍命。……我将命舍去，好再取回来。没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。”（约10:11, 12, 15, 17, 18）

【5】（其三）“灵魂”象征人灵的生命，称为他的属灵生命，从这些可以看出：福音书中，耶稣说：

“那杀身体、不能杀灵魂的，不要怕他们；惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。”（太10:28；路12:4, 5）

“得着生命的，将要失丧生命；为我失丧生命的，将要得着生命。”（太10:39；路17:33）

“爱惜自己生命的，就失丧生命；在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。”（约12:25）

耶稣说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。因为，凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命。人若赚得全世界，赔上自己的生命，有甚么益处呢？人还能拿甚么换生命呢？”（太16:24–26；可8:35–37；路9:24, 25）

耶稣说，祂来不是要灭人的性命，是要救人的性命（路9:56）；

马利亚对以利沙伯说：“我心尊主为大。”（路1:46）

西面论婴孩耶稣对马利亚说：“叫许多人心里的意念显露出来；你自己的心也要被刀刺透。”（路2:35）

耶稣论末世说：“你们常存忍耐，就必保全灵魂。”（路21:19）

又说：“用梳好的麻造物的和织白布的都必羞愧；国柱必被打碎，所有佣工的，心必愁烦。”（赛19:9, 10；本书拉丁原文作“根基被打碎，一切作工得工价的，连同灵魂的水池”）

“因为旷野的刀剑，我们冒着险才得粮食。”（哀5:9）；

“他们竟挖坑要害我的性命”（耶18:20）；

“他们的心必像浇灌的园子；他们也不再有一点愁烦”（耶31:12）；

“疲乏的人，我使他饱饫；愁烦的人，我使他知足”（耶31:25）；

“祸哉那些……猎取人的性命……杀害不该死的人，使不该活的人活着”（结13:18, 19）；

“看哪，世人都是属我的；为父的怎样属我，为子的也照样属我；犯罪的，他必死亡。”（结18:4, 20）

“我因心中的苦楚……”（赛38:15）；

“诸水环绕我，几乎淹没我”（拿2:5）；

“我陷在深淤泥中……水深过我的头”（诗69:1, 2）；

“他们用脚镣伤他的脚；他被铁链捆拘。……他的心受了试炼”（诗105:18）；

“求你领我出离被囚之地”（诗142:7）；

“你救我的命脱离死亡”（诗56:13）；

“要救他们的命脱离死亡，并使他们在饥荒中存活”（诗33:19）；

“不要把我交给敌人”（诗27:12；41:2）；

“我禁食，刻苦己心……”（诗35:13, 25）；

“因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏”（诗16:10）；

“谁敬畏耶和华，耶和华必指示他当选择的道路。他必安然居住”（诗25:12, 13）；

“就是手洁心清、不向虚妄、起誓不怀诡诈的人”（诗24:4）；

“他要怜恤贫寒和穷乏的人，拯救穷苦人的性命。他要救赎他们脱离欺压和强暴”（诗72:13, 14）；

“我的心哪，你要称颂耶和华！”（诗103:1, 22）

“凡有气息的都要赞美耶和华！”（诗150:6）

“他们……为自己的食欲妄求食物”（诗78:18）；

“耶和华……将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人”（创2:7）：

在这些地方，“灵魂”是说人灵的生命，那生命称为他的属灵生命。

【6】（其四）因为人有两个生命官能，就是理解的官能和意愿的官能，并且两个官能都构成人的属灵生命，所以从上文所引的某些地方，并从下列可以看出，“灵魂”象征那称为人理解力生命的官能：摩西的书中说：

“你要尽心、尽性、尽力爱耶和华—你的神。”（申6:5；10:12；11:13；26:16）

福音书中，耶稣说：“你要尽心、尽性、尽意爱主—你的神。”（太22:37；可12:30，33；路10:27）

“尽心尽性爱耶和华神”所理解的是用全部意愿和全部理解力，以及用全部的爱和全部的信；因为“心”象征爱和意愿，“灵魂”象征信和理解力；“心”之所以象征那两样，就是爱和意愿，是因为人的爱就是他的意愿；“灵魂”之所以也象征两样，就是信和理解力，是因为信就是理解力；“心”和“灵魂”之所以象征那些，是因为人的心对应于爱的良善——那是他的意愿，肺的灵魂对应于信的真理——那是人的理解力：“尽力”和“尽意”象征超乎一切。

【7】《以西结书》中说：

“他们要将银子抛在街上，金子看如污秽之物。当耶和华发怒的日子，他们的金银不能救他们，不能使心里知足，也不能使肚腹饱满。”（结7:19）

这里“灵魂”也指真理的理解力，当教会中没有真理时，就说它“不能知足”；“肚腹”指良善的意愿，当教会中没有良善时，就说它“不能饱满”：因为“银”出于对应象征真理，在相反的意义上象征伪谬，“金”象征良善，在相反的意义上象征邪恶，所以说“他们的金银不能救他们，当耶和华发怒的日子”；“金银”是非真理和非良善，也是伪谬和邪恶；“发怒的日子”是审判之日。

【8】《以赛亚书》中说：

“以色列的光必如火；他的圣者必如火焰。……又将他树林和肥田的荣耀全然烧尽……从灵魂直到肉体。”（赛10:17, 18）

将成为火与火焰的“以色列的光”和“他的圣者”，所理解的是就最后审判而言的主；“火与火焰”象征那些在出于邪恶的伪谬中之人的毁灭：“火与火焰所焚烧并烧尽的树林的荣耀和肥田”，象征教会的真理以及真理的良善，那些因为已变成伪谬和出于伪谬的邪恶，就被毁灭：“从灵魂直到肉体”象征甚至从他的理解力直到他的意愿；“灵魂”是真理的理解力，“肉体”是良善的意愿。

【9】同一先知书中说：

“因为愚顽人必说愚顽话，……使饥饿的人无食可吃，使口渴的人无水可喝。”（赛32:6）

这里“灵魂”也象征人就良善与真理的理解力而言；“饥饿者的灵魂”是良善的理解力，“渴慕喝的灵魂”是真理的理解力；那在出于邪恶的伪谬中的人，企图剥夺那在出于良善的真理中的人，由“愚顽人说愚顽话，要倒空并使灵魂缺乏”来象征。

【10】同一先知书中说：

“又必像饥饿的人梦中吃饭，醒了仍觉腹空；或像口渴的人梦中喝水，醒了仍觉发昏，心里想喝。攻击锡安山列国的群众也必如此。”（赛29:8）

这些是论那些在出于邪恶的伪谬中、却仍以为那些是出于良善的真理的人说的；与教会的良善争战的出于邪恶的伪谬，由“攻击锡安山列国的群众”来象征；“群众”论真理说，“列国”象征邪恶，“锡安山”象征就爱的良善而言的教会：那些被信为良善、其实却是伪谬之恶的邪恶，由“必像饥饿的人梦中吃饭，醒了仍觉腹空”来象征；“饥饿的人梦中仿佛在吃”象征关于良善的错误意见和信，“做梦”象征错误的意见和信，“饥饿仿佛在吃”象征仿佛对用以滋养的良善的渴望，“醒来”象征当良善是什么被揭开时，“空的灵魂”象征没有良善的理解力：关于真理也说了同类的事，那些由“口渴的人梦中仿佛在喝；但醒来，看哪，仍觉发昏，他的灵魂仍渴慕”来象征；“渴慕并在梦中仿佛在喝”象征仿佛是真理的意见和信；“但醒来，看哪，仍觉发昏，他的灵魂仍渴慕”象征那仍不是真理是伪谬；那里的“灵魂”象征出于未理解真理的伪谬之信，因为邪恶与伪谬，如同良善与真理，当只在思维中时，就属于信和理解力；因为人可以思想，仿佛理解并因而相信邪恶是良善，如同相信伪谬是真理；凡在教义的伪谬中、并且只信从教师和书本、不思想那些是否是伪谬与邪恶、却因为能被证实就相信它们是真理与良善的人，都是这样，他们不知道伪谬和邪恶能像真理和良善一样被证实。

【11】同一先知书中说：

“你心若向饥饿的人发怜悯，使困苦的人得满足，你的光就必在黑暗中发现；你的幽暗必变如正午。”（赛58:10）

“向饥饿的人发出你的灵魂，并使困苦的灵魂得满足”，象征教导那渴望的人什么是良善、什么是真理；“饥饿的”象征渴望良善的人，“困苦的”象征渴望真理的人，“发出灵魂”象征教导那些，因而出于理解力、教义和信；那些在无知中却仍有渴望的人，将被赐给真理与良善的理解力，由“你的光就必在黑暗中发现；你的幽暗必变如正午”来象征；“黑暗”和“幽暗”是对真理与良善的无知，“光”和“正午”是对它们的理解力。

【12】《耶利米哀歌》中说：

“她的民都叹息，寻求食物；他们用美物换粮食，要救性命。……那当安慰我、救我性命的，离我甚远。我的儿女孤苦，因为仇敌得了胜。……我的祭司和长老……寻求食物、救性命的时候，就在城中绝气。”（哀1:11, 16, 19）

这些是论教会说的，在那教会中不再有教义的真理与良善，因此它的人渴望那些却缺乏：教义中良善与真理的缺乏，以及对那些用以滋养信与理解力之生命的渴望，由“民都叹息，寻求食物，用美物换粮食，要救性命”来象征；缺乏由“叹息”来象征，对良善的渴望由“寻求食物”来象征，对真理的渴望由“用美物换粮食”来象征，对信与理解力的滋养由“要救性命”来象征：因为生活之恶而不再有真理，所以没有对信与理解力的任何滋养，由“那当安慰我、救我性命的，离我甚远。我的儿女孤苦，因为仇敌得了胜”来象征；“孤苦的儿女”象征真理不再有，“得胜的仇敌”象征出于地狱的邪恶，因而是生活之恶：不再有任何教导良善与真理的人，由“我的祭司和长老在城中绝气”来象征；“祭司”象征教导良善的人，“长老”象征教导真理的人，“城”象征教义，“绝气”象征他们不再存在：他们也没有属灵的滋养，由“因为他们寻求食物，要救自己的性命”来象征。

【13】《耶利米哀歌》中说：

“那时，他们在城内街上发昏，好像受伤的，在母亲的怀里，将要丧命；对母亲说：谷、酒在哪里呢？”（哀2:12）

这些所象征的与上文相同，就是教会因教义中良善与真理的缺乏而有那样的荒凉，以致属灵生命在那里缺乏并灭亡：“母亲”象征教会，“谷和酒”象征良善与真理，“在城内街上发昏好像受伤的”象征因缺乏真理与良善而属灵生命的缺乏，“灵魂倒在母亲怀里”象征那生命的灭亡。

【14】《约拿书》中说：

“我心在我里面发昏的时候”（拿2:7）：

那里论述试探，“他的灵魂在他上面发昏”象征信与理解力的真理缺乏。《诗篇》中说：“我的眼睛因忧愁而干瘪，连我的身心也不安舒。”（诗31:9）

同一书中说：“我们的性命伏于尘土；我们的肚腹紧贴地面。”（诗44:25）

试探的状态也由这些来描述：“眼”象征理解力，“灵魂”象征对真理的信与理解力，“肚腹”象征对良善的信与理解力；之所以由“肚腹”来象征这个，是因为肚腹接受食物，而“食物”和“饼”象征滋养的良善，这里是滋养理解力和信的良善：它们在试探中的缺乏，由“因忧愁而干瘪”、“伏于尘土”和“紧贴地面”来象征。

【15】摩西的书中说：

“现在我们的心血枯竭了，除这吗哪以外，在我们眼前并没有别的东西。”（民11:6）

因为“吗哪”象征属灵的滋养，也就是人的信与理解力或聪明所借以得属灵滋养的，又因为以色列人没有他们却所渴望的属世滋养，所以他们说“我们的灵魂枯干了”；“枯干的灵魂”象征没有属世生命的快乐，他们却只渴望那种快乐，而不渴望属灵生命的快乐，属灵生命的快乐由吗哪来象征。

【16】《撒母耳记上》中，哈拿对以利说：

“我……在耶和华面前倾心吐意。”（撒上1:15）

“在耶和华面前倾倒灵魂”象征表白自己心灵与内心的思想。福音书中说：

“所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃甚么，喝甚么；为身体忧虑穿甚么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？”（太6:25；路12:22, 23）

这里“灵魂”象征属灵生命，“身体”象征属世生命；人不当为属灵生命忧虑吃甚么喝甚么，也不当为属世生命忧虑穿甚么，意思是不当为那些属于信与理解力的、以及那些属于爱与意愿的事忧虑；“吃”和“喝”论属灵生命说，因为“粮”或“饼”象征爱的良善，“水”和“酒”象征信的真理；“穿衣”论属世生命说，因为衣服象征属世人的真理与良善。

【17】《诗篇》中说：

“我的性命在狮子中间；我躺卧在性如烈火的世人当中。”（诗57:4）

这里“灵魂”也象征属灵生命，就是信的生命，因而也是理解力的生命；因为理解力由真理形成，并由那些构成，信也是这样：因为那些由“灵魂”来象征，并且那里论述真理的荒凉，所以说“我的性命在狮子中间”；“狮子”象征毁坏教会真理的伪谬：又说“性如烈火的世人”；“世人”或“人的儿子”象征教义与教会的真理，当那些被肉体之爱所占有并这样灭亡时，就说它们“如烈火”。摩西的书中，亚伯拉罕对赫人的子孙说：“你们若有意叫我埋葬我的死人……”（创23:8）

那里“灵魂”象征出于真理的思维。（那些见《天堂的奥秘》2930节已解释。）

【18】《耶利米书》中说：

“恋爱你的藐视你，并且寻索你的性命。”（耶4:30）

“恋爱的人”所理解的是那些在邪恶之爱中的人；“寻索性命”象征要用出于邪恶的伪谬摧毁信和对真理的理解力。《以西结书》中说：

“雅完人、土巴人、米设人都与你交易；他们用人口和铜器兑换你的货物。”（结27:13）

这些论推罗，推罗象征就真理与良善的知识而言的教会；“交易”象征获得并交流那些；“雅完和土巴”象征外在的代表性敬拜，“人的灵魂”象征属世人中真理的知识，“铜器”象征属世人中良善的知识。属世真理的知识也由《启示录》中的“人口”来象征（启18:13）；“人口”严格所理解的是奴仆或仆人，他们在灵义上也象征属世人中服务于属灵人的知识性真理。

【19】（其五）因为信的生命以及人理解力的生命出于神性真理，所以神性真理也由“灵魂”来象征，从下列地方可以看出：《耶利米书》中说：

“我必……尽心尽意、诚诚实实将他们栽于此地。”（耶32:41）

因为从主发出的有两样，就是神性良善和神性真理，并且这些被天堂的天使和教会的人所领受，就在他们里面造成属天的生命，所以可以看出“尽心尽意栽种他们”象征什么，就是在祂的神性良善和祂的神性真理中；因为“心”象征神性之爱的神性良善，“灵魂”象征神性真理。

【20】同一先知书中说：

“万军之耶和华指着自己起誓说”（耶51:14；摩6:8）：

当耶和华借祂的神性真理来证实时，就说祂“指着自己的灵魂起誓”，因为“起誓”象征证实，“耶和华的灵魂”象征神性真理。《诗篇》中说：“耶和华试验义人；惟有恶人和喜爱强暴的人，他心里恨恶。”（诗11:5）

这里“耶和华的灵魂”也象征神性真理，因为圣言中的“强暴的人”象征那向神性真理施行强暴的人；那因为是借着出于邪恶的伪谬而行的，所以由“恶人和喜爱强暴的人”来象征。

【21】《以赛亚书》中说：

“看哪，我的仆人—我所扶持所拣选、心里所喜悦的！我已将我的灵赐给他。”（赛42:1）

这些论主，主由“耶和华所拣选的”来理解；又因为赐在祂身上的“耶和华的灵”象征发出的神性，所以喜悦祂的“耶和华的灵魂”象征神性真理；因为主就祂在世上的人性而言就在这神性中。《耶利米书》中说：“耶和华对我说：‘虽有摩西和撒母耳站在我面前代求，我的心也不顾惜这百姓。’”（耶15:1）

在代表的意义上，“摩西”和“撒母耳”象征圣言；又因为圣言是神性真理，并且那里的“百姓”所理解的是以色列人，在他们当中没有什么神性真理，只有被歪曲和搀杂的，所以说“我的灵魂不顾这百姓”。

【22】同一先知书中说：

“我岂不因这些事讨罪呢？”（耶5:9, 29）

这里“耶和华的灵魂”也理解神性真理；当主施行审判时，就说“祂的灵魂要报复”；“人子”将施行审判，也象征同样的事；“人子”也是就神性真理而言的主。同一先知书中说：“耶路撒冷啊，你当受教，免得我心与你生疏，免得我使你荒凉，成为无人居住之地。”（耶6:8）

“耶路撒冷”象征就教义而言的教会；“受教”象征接受管教；“免得我的灵魂离开你”象征免得神性真理从他们那里退去；“使你荒凉”象征免得教会就一切真理而言被荒凉。

【23】《以赛亚书》中说：

“……赐气息给地上的众人，又赐灵性给行在其上之人的神耶和华”（赛42:5）：

耶和华赐给地上之民的“气息”或“灵魂”，象征从主而来、赐给那些将属祂教会之人的神性真理；耶和华将赐给行在地上之人的“灵”，象征照着神性真理的生命；“行走”象征生活。

【24】（其六）因为论到主时，“灵魂”象征神性真理，所以“灵魂”也象征出于真理的属灵生命：摩西的书中说：

“论到一切活物的生命，就在血中。”（利17:14）

因为人最末的生命——就是他身体的生命——在于血，所以说“一切肉体的灵魂”，也就是他的生命，“就是他的血”：但因为圣言的各细节中都有灵义，并且在那意义上“血”象征出于圣言的教义真理，所以那也由“肉体的灵魂”来象征。（“血”象征出于圣言的教义真理，就是神性真理，见上文第328a–c、329、476节。）因为“血”象征那些，所以以色列人被禁止吃血，燔祭与祭牲的血也洒在坛的周围，并且借着血施行分别为圣，也施行授职，又借着血以色列的神——也就是主——与百姓立约：主也与今日的教会立了新约；因此主的血被称为“立约的血”，也就是与主的联结，这是因为从主发出的神性真理使人联结：从这些如今清楚，为什么血被称为“灵魂”。

【25】因着“血”的这层含义，从远古时代起就禁止吃血：从摩西的书中可以看出：

“凡活着的动物都可以作你们的食物。这一切我都赐给你们，如同菜蔬一样。惟独肉带着血，那就是它的生命，你们不可吃。”（创9:3, 4）

这里也说“血是肉体的灵魂”，禁止吃它，是因为“吃血”象征对真理的亵渎。同一书中说：

“‘凡以色列家中的人，或是寄居在他们中间的外人，若吃甚么血，我必向那吃血的人变脸，把他从民中剪除。因为活物的生命是在血中。我把这血赐给你们，可以在坛上为你们的生命赎罪；因血里有生命，所以能赎罪。”（利17:10, 11）

因为“灵魂”如同“血”象征出于圣言的真理，那就是从主发出的神性真理，又因为对主的一切敬拜都是借着神性真理而行的，所以说“因为活物的生命是在血中，我把这血赐给你们可以在坛上”；“把血放在坛上”象征出于神性真理的敬拜：又因为从邪恶与伪谬中的一切释放——就是赎罪——都是借着神性真理并借着照着那真理的生命而行的，所以说“为你们的灵魂赎罪，因血里有生命，所以能赎罪”。

【26】同一书中说：

“流你们血、害你们命的，无论是兽是人，我必讨他的罪，就是向各人的弟兄也是如此。”（创9:5）

这里“血”以及“灵魂”所理解的是人的属灵生命，就是照着神性真理的生命，从这一点可以看出：凡灭绝那生命的人，就永远灭亡；因为除了那在地狱的邪恶与伪谬中的人以外，没有别人灭绝那生命。（那些见《天堂的奥秘》已解释。）

【27】（其七）“活物”或“有生命的灵魂”象征一般的生命，从那些称走兽、飞鸟、爬物和鱼为“有生命的物”的地方可以看出：如下列：

“神说：‘水要多多滋生有生命的物；……’神就造出大鱼和水中所滋生各样有生命的动物。”（创1:20, 21）

“神说：‘地要生出活物来，各从其类；牲畜……和地上所爬的……’”（创1:24）

“耶和华……把所造的野地各样走兽和空中各样飞鸟都带到那人面前，看他叫甚么。那人怎样叫各样的活物，那就是它的名字。”（创2:19）

“这河水所到之处，凡滋生的动物都必生活，并且因这流来的水必有极多的鱼，海水也变甜了。这河水所到之处，百物都必生活。”（结47:9）；

“海中的活物都死了”（启16:3）：

在灵义上，一切“动物”所象征的是属于属世人及其生命的那些；又因为属世人的生命——就是在最末层的生命——象征总括的生命，所以它们被称为“有生命的灵魂”。

【28】从这些如今可以看出，圣言中“灵魂”象征什么，就是人的生命，无论他属世的还是属灵的，因而无论他身体的还是他灵的。由此可以看出，首先由有学问的人、然后由一般人，对人的灵魂所领会的观念是何等颠倒；就是以为它是居住在身体某处——或在脑中，或在心中，或在别处——的某种个体存在；并且借着死亡从人解开后，就没有身体，也没有像身体所有的那种感觉与运动器官，而这些将在最后审判之日加给它；又以为它其间是某种在以太中飘荡的东西，或停留在某处等待它的附加物——就是身体。这如今就是世上对人的灵魂的观念；然而圣言中的“灵魂”所理解的绝不是那样的东西，是理解人的生命，那生命从不与身体分离而存在，是在身体中；因为身体是那称为灵魂的生命的外在形式，在两个世界中——在人生活的属世世界中，以及在灵与天使所在的属灵世界中——实行它的意愿和倾向：又因为从主发出的神性造成一切的生命，所以在属天的意义上那也由“灵魂”来象征。因为发出的神性无论到哪里，都形成主的形像，因而形成天使和灵，使他们照着领受而成为人的形式，所以如今可知，死后的活灵魂所当理解的是他的灵，那灵就灵魂和身体而言都是人，就灵魂而言他掌管身体，就身体而言他的灵魂在他所在的世界中实行它的意愿。

751 （第12节）“所以，诸天和住在其中的，你们都快乐吧。”这象征那些借着领受神性真理而成为属灵之人的得救以及由此而来的喜乐。这一点从“快乐”的含义可以看出：它是因得救而来的喜乐；从“诸天”的含义可以看出：它们是属灵之人（下文将说明）；从“住在其中的”的含义可以看出：他们是生活的人，这里是属灵地生活的人。（“居住”象征生活，见上文第133、479、662节。）“诸天”象征属灵之人，是因为凡在诸天中的人都是属灵的；又因为已成为属灵的人同样在诸天中，尽管就身体而言在世界中，所以“住在诸天中的”所理解的不只是天使，也是人：因为凡人里面称为属灵心灵的内层心灵已打开的人，都在诸天中，甚至有时在诸天中显现于天使中间。事情是这样，在世上至今还不知道；因此当知道，人就他的灵而言是在灵和天使中间，并且是在他死后将进入的那个群体中：原因是人的属灵心灵完全按天堂的形像形成，甚至是最小形式的天堂；因此它不在别处，只在它的形式所在之处，尽管那心灵仍在身体中。但这些在《天堂与地狱》51–58节中有更好的说明，那里指出每一位天使，以及每一位就内层而言若是属灵的人，都是对应于最大形式天堂的最小形式的天堂。因此圣言中论到创造天地时，总的所理解的是内在和外在教会，具体所理解的是内在和外在的人，或属灵和属世的人。从这些可以看出，“诸天和住在其中的”象征那里所有的人，以及那些借着在教义和在生活上领受神性真理而成为属灵的人。

752 “只是地与海有祸了。”这象征对那些成为纯粹属世和感官之人的哀叹。这一点从“祸”的含义可以看出：它是哀叹（见上文第531节）；从“住在地上和海里的”的含义可以看出：他们是纯粹属世和感官的人；因为当“住在诸天中的”象征属灵之人时，“住在地上和海里的”就象征属世和感官的人，因为属世和感官的心灵在属灵心灵之下，正如地和海在诸天之下；并且在灵界中，诸天显现在高处，远远在它们之下是地和海，属灵之人住在诸天中，属世之人住在远远在它们之下的地上，感官之人住在海里；各人住得高或深，按着他称为心灵的内层是打开还是关闭而定。因此圣言中“天地”在某些地方象征内在和外在教会，或属灵和属世教会；也具体象征属灵和属世的人，原因是教会在人里面，因而属灵的人就是教会。这里“地和海”之所以象征纯粹属世和感官的人，是因为这里的“地”所理解的是“龙被摔”到其上、以及“魔鬼降下”到其上的那地，如下文；而那里的纯粹属世或外在之人是在被定罪的地上，地狱在其下：因为人生为感官的和属世的，因而仿佛在地狱中，因为在各样邪恶中；但借着重生成为属灵的，并借着重生被人从地狱拉出，被主提升到天堂；因此这哀叹是论那些成为纯粹属世和感官之人的。之所以哀叹他们，是因为所理解的是那些在与仁义分离的信中的人，因而那些说自己在信中、却不在任何信的生活中的人；他们成为纯粹属世和感官的，上文第714、739节已说明；他们也由“龙和它的使者”以及“古蛇”来理解；而这里是那些轻易容自己被龙和它的使者迷惑的人：因此论到这些人说“只是地与海有祸了”。（“天地”象征内在教会——就是属灵的——和外在教会——就是属世的，见上文第304节。“地”也象征定罪，见第742节。“海”象征人生命的最末层，称为感官层面，见第275、342、511节；也象征地狱，见第537、538节。）

753 “因为魔鬼……下到你们那里去了。”这象征因为他们领受从地狱而来的邪恶。这一点从“魔鬼”的含义可以看出：它是邪恶所从出的地狱（见上文第740节）；从“下到他们那里”——论到魔鬼时——的含义可以看出：是在他们中间，迷惑他们，并被他们领受；魔鬼所下到的人由“住在地上

和海里的”来理解，他们象征纯粹属世和感官的人，他们成为那样是因为弃绝了信的生活——称为仁义；凡出于宗教弃绝这生活、心里相信并说作为对得救毫无作用、唯有信和敬拜中的虔诚才有作用的人，仍是属世的，甚至就他们弃绝实际的或作成的良善、并把自己交给出于自我之爱和世界之爱的快乐到什么程度，就成为感官的到什么程度：这些人因为仍是属世的，甚至成为感官的，就带着快乐领受从地狱升起的邪恶，因为属世人从出生就在那些中，除非也成为属灵的，否则就仍在那些中；因为当人成为属灵的时，他就与诸天相通，并由此领受良善，良善借天堂从主除去邪恶，那唯独借着照出于圣言的诫命的生活做成。

754 “气忿忿地。”这象征对属灵的真理与良善——就是出于圣言的信与生活的真理与良善——的恨恶，因而对那些在那些中的人的恨恶。这一点从“大怒”——论到魔鬼时——的含义可以看出：它是恨恶；因为“怒”——论到主时——象征热心，其中内里有天堂；而论到魔鬼时，是恨恶，其中内里有地狱；这些以及其他许多由“怒”和“烈怒”来象征，见上文第413节、第481节末、第647、693节。魔鬼的恨恶之所以是对属灵真理与良善的恨恶，是因为纯粹属世的真理与良善与那些完全对立；因为纯粹属世的真理与良善在其本质上是伪谬与邪恶，尽管在纯粹属世和感官之人看来仿佛是真理与良善，因为他们的良善是出于自我之爱和世界之爱涌出的快感与快乐，他们的真理是迎合那些良善的事物；又因为自我之爱和世界之爱出于地狱，所以那些在本质上是邪恶与伪谬。而属灵的真理与良善在本质上是真理与良善，因为那些良善是出于对主之爱和对邻舍之爱涌出的快乐，那些真理是教导那些良善的事物；又因为这些真理与良善借天堂从主而来，所以称为属灵的，凡从主发出的都称为属灵的：又因为人若不相信那些并行出那些就不能领受这些真理与良善，所以加上“就是出于圣言的信与生活的”；从圣言生活就是从主生活，因为主在圣言中，甚至就是圣言。

【2】如今因为纯粹属世的真理与良善——那些在本质上是伪谬与邪恶——与属灵的真理与良善——那些在本质上是真理与良善——完全对立，所以魔鬼——所理解的是地狱——处于对那些的持续恨恶中；因此从地狱不断升起各样恨恶，反过来从诸天也降下各样属灵的爱；并且在地狱的恨恶与天堂的爱之间有平衡，世人被保持在那平衡中，好让他们能出于自由按着理性行动；因此那些不从圣言生活、乃从世界生活的人，因为仍是属世的，就从地狱领受邪恶以及由此而来的伪谬，并从那些怀对属灵真理与良善的恨恶。他们的恨恶在世上固然不显露，因为它潜伏在他们灵的内里，但死后当他们成为灵时就显露出来；那时他们向那些在属灵真理与良善中的人燃烧着无法描述的恨恶；那是不共戴天的恨恶：因为他们一看见在那些真理与良善中的天使，甚至只要听见提名主——那些真理与良善从祂而来——立刻就陷入恨恶的狂怒，并且他们感觉没有什么比追逼那些人、加害那些人更快乐；又因为他们不能杀害那些人的身体，就心里燃烧着想杀害那些人的灵魂。

【3】之所以说“只是地与海有祸了！因为魔鬼……气忿忿地下到你们那里去了”，是因为在最后审判之后，灵界的状态完全改变了；在那审判以前，那些能在外在中过公民的和道德的生活、尽管不是属灵的人，被容许为自己形成仿佛天堂的东西，并在那里享受像在世上那样的快乐；但在最后审判成就之后，那不再被容许，如今各人都按着自己的生命被带走，纯粹属世的人到地狱，属灵的人到天

堂；这也是“龙和它的使者从天上被摔在地上”所理解的；就是先前他们被容许与最末层天堂中的天使有联结，并因此为自己形成那样的天堂；如今那不再被准许。这就是具体由对那些在属灵真理与良善中之人的恨恶所理解的，那恨恶由魔鬼对住在地上和海里之人的“大怒”来象征。

755 “知道自己的时候不多。”这象征因为状态已改变。这一点从“时候”的含义可以看出：它是生命进行中的状态（见上文第571、610、664、673节）；因此“时候不多”象征先前的状态已改变；先前的状态由“龙和它的使者在天上被看见”来描述，后来的状态由在与米迦勒和他的使者争战之后“被摔在地上”来描述；这状态是怎样的，刚才上一节已略说；但这状态更充分的描述将在本书末尾给出。

756 解释　第13–14节

“龙见自己被摔在地上，就逼迫那生男孩子的妇人。于是有大鹰的两个翅膀赐给妇人，叫她能飞到旷野，到自己的地方，躲避那蛇；她在那里被养活一载二载半载。”

第13节：“龙见自己被摔在地上”，象征当与仁义生活分离的唯信宗教不被承认、反被视为可鄙时（757节）；“就逼迫那生男孩子的妇人”，象征由“龙”所理解的人出于恨恶与敌意弃绝并毁谤那称为新耶路撒冷的教会，因为她有生活的教义（758节）。

第14节：“于是有大鹰的两个翅膀赐给妇人”，象征主赐给属于那教会之人的属灵聪明与审慎（759节）；“叫她能飞到旷野，到自己的地方”，象征仍在少数人中间，因为在那些不在仁义生活中、因而也不在真理中的人中间（760节）；“她在那里被养活一载二载半载，躲避那蛇”，象征直到教会增长并达到完满（761节）。

757 “龙见自己被摔在地上。”这象征当与仁义生活分离的唯信宗教不被承认、反被视为可鄙时。这一点从“见”的含义可以看出：它是注意和觉察；从“龙”的含义可以看出：他们是那些在教会中把生活看作无所谓的人；又因为那些以唯信称义、信的生活——就是仁义——完全不能称义为教义的人尤其如此（见上文第714b、715、716、718、737节），所以这里的“龙”象征与仁义生活分离的唯信宗教；从“被摔在地上”的含义可以看出：是与天堂分离并被判入地狱（见上文第739a、742、746a节）；这里“被摔在地上”之所以象征那宗教不被承认、反被视为可鄙，是因为当某种宗教或教义与真理和良善不一致时，它就与天堂分离，不再被承认，反被视为可鄙。这先在灵界中做成，然后在属世世界中做成；因为就属于天堂与教会的事物而言，两个世界合而为一；在属世世界中生活的人，对属灵事物不能有别的思想，只能像在他那里的天使和灵所思想的那样，因为属灵事物高于属世人的思想，高于那些的事物依赖于流入，尽管只有那些内里是属灵的人——就是那些为了真理而有对真理的情感的人，也就是那些照真理生活的人——才领受那流入；在这些人那里，与仁义生活分离的信的宗教不被承认，反被视为可鄙。那些不为了真理、只为了名声、尊荣和利益而受真理感动、因而把仁义的生活看作无所谓的人则不然；这些人并不领受从天而来的任何流入，因而与地狱合而为一；这些人由“龙”来象征。

758 “就逼迫那生男孩子的妇人。”这象征由“龙”所理解的人出于恨恶与敌意弃绝并毁谤那称为新耶路撒冷的教会，因为她有生活的教义。这一点从“逼迫”——论到由“龙”所理解的人时——的含义可以看出：它是出于恨恶与敌意弃绝并毁谤（下文将说明）；从“妇人”的含义可以看出：她是称为新耶路撒冷的教会（见上文第707、721a、730a节）；从“男孩子”的含义可以看出：它是那教会的教义，就是生活的教义（见上文第724a、725节）；由此可以看出，“龙逼迫那生男孩子的妇人”象征由“龙”所理解的人出于恨恶与敌意将弃绝并毁谤那称为新耶路撒冷的教会，因为她有生活的教义。这里“逼迫”象征出于恨恶与敌意弃绝并毁谤，是接着上文来的：龙站在将要生产的妇人旁边，要吞吃她的孩子；以及它与米迦勒和他的使者争战，并且被摔在地上时有大怒，并从这怒——象征恨恶——逼迫妇人；它的“怒”象征恨恶，见上文第754节；下文还描述它的恨恶，就是它从口中吐出水来像河一样要冲去妇人，最后当一切都落空时，它发怒去与她其余的儿女争战。

【2】由“龙”所理解的人对由“妇人”所理解的人有那样的恨恶，是因为那些在与仁义分离的信中的人对那些在仁义中的人有那样的恨恶；又因为那些在与仁义分离的信中的人与地狱有联结，所以他们对天堂有像地狱对天堂那样的恨恶。这恨恶从何而来，略说一下。凡在地狱中的人都在自我之爱和世界之爱中；凡在天堂中的人都在对主之爱和对邻舍之爱中；这些爱彼此完全对立。那些在自我之爱和世界之爱中的人，只爱自己的属己，而人的属己无非是邪恶；那些在对主之爱和对邻舍之爱中的人，不爱自己的属己，因为他们爱主过于自己，爱邻舍在自己之外；他们也被抑止脱离自己的属己，并被保持在主的属己中，那就是神性。此外，生活的一切快乐都是爱的快乐；自我之爱和世界之爱的快乐是各样恨恶的快乐，而对主之爱和对邻舍之爱的快乐是各样仁义的快乐，这些彼此截然对立；又因为那些在地狱中的人，凡所行的都出于他们爱的快乐而行，那些如所说是各样恨恶的快乐，由此可以看出龙对妇人那样的恨恶从何而来；因为“龙”所理解的是那些在自我之爱中的人；因此称为“大红龙”；“大红”象征那爱；也称为“魔鬼和撒但”；“魔鬼”所理解的是从地狱而来的一切邪恶，“撒但”所理解的是由此而来的一切伪谬，而邪恶恨恶良善，伪谬恨恶真理；也称为“古蛇”，所理解的是感官层面，就是人生命的最末层，那样的一切都住在那感官层面中。那些在与仁义分离的信中的人对那些在仁义中的人也有同样的恨恶，那恨恶在这个世界中不显露，但在灵界中当他们成为灵时就显露。那恨恶是不共戴天的，并且是恶灵生命本身的快乐，见上文第754节；但那样的快乐怎样变为可怕的地狱快乐，见《天堂与地狱》485–490节。

759 （第14节）“于是有大鹰的两个翅膀赐给妇人。”这象征主赐给属于那教会之人的属灵聪明与审慎。这一点从“妇人”的含义可以看出：她是称为新耶路撒冷的教会（上文已说明）；因而也是那教会的人；从“翅膀”的含义可以看出：它们是属灵事物（见上文第282、283、529节）；从“鹰”的含义可以看出：它是聪明与审慎（也见上文第282节）；因此可知，“有大鹰的两个翅膀赐给妇人”象征主赐给属于那教会之人的属灵聪明与审慎。

【2】这些所理解的是什么，也要说明。因为凡由“龙和它的使者”所理解的人都是属世的，甚至是感官的，如上所说，并且他们从表象——那些大多是谬误——推理，并借此迷惑简单人，所以赐给称为圣耶路撒冷的新教会之人，能不按感官方式、也就是不按表象观看圣言中的神性真理，乃按属灵方式、也就是按本质观看；因此圣言的内义——就是属灵之义——被揭开，并且只为那些将属于那教会的人。从那意义可以看出神性真理在其属灵之光中是怎样的，并从这光可以看出神性真理在其属世之光中是怎样的。神性真理就是圣言；属于那教会的人借着从主从天而来的流入，从圣言的属灵之光得光照，原因是他们承认主人性中的神性，并从祂而处在对真理的属灵情感中：属灵之光——那光不断地借天堂从主流入凡读圣言的人——被这些人而不是别人所领受；他们的光照由此而来。

【3】光照怎样做成，也要说明。各人就思想和情感而言是在灵界中；因而就他的灵而言也是，因为人的灵是思想并受情感感动的：借着从主而来的重生成为属灵的人，就他的灵而言是在天堂的群体中；而属世人——就是未重生的人——就他的灵而言是在地狱的群体中；在后者那里，邪恶不断地从地狱流入，并带着快乐被领受；在前者那里，良善不断地从天流入，也被领受；又因为良善流入他的情感，并借情感流入思想，所以他有光照。这光照就是由赐给妇人、叫她飞到旷野的“鹰的翅膀”所象征的属灵聪明与审慎所理解的。这些人——就是属灵之人——也比较起来像高飞的鹰；而那些纯粹属世的人比较起来像在地上爬行、仰望其上鹰的蛇；因此在紧接着的下一节龙也称为“蛇”。

【4】此外，赐给妇人的“鹰的翅膀”也象征对真理的理解；因为凡属于那教会的人都有被光照的理解力，从那理解力他们能从真理之光看见真理，也就是看见事情是否是真理；又因为他们这样看见真理，就承认真理，并以属于意愿的情感领受真理：由此真理在他们那里成为属灵的；因而在属世心灵之上的属灵心灵在他们那里打开，打开之后就领受天使的视力，那是从真理之光而来对真理本身的视力。而不属于那教会的人——就是那些不承认主人性中的神性、也不因为真理是真理而属灵地爱真理的人——不能有被光照的理解力，从那理解力看见事情是否是真理；他们把真理的表象看作真正的真理，并从圣言的字义把那些当作真正的真理来证实；而在圣言那意义上，大多是真理的表象，若被证实为真正的真理，就被歪曲；被歪曲的真理就是伪谬。这些人因为不能从真理之光看见真理，并这样以理解力领会那些，所以对于当信的事处在模糊的、甚至盲目的信中；盲目的信就像几乎看不见或什么也看不见的眼睛；甚至盲目的信并不是信，只是说服：又因为那说服出于别人——或出于教师，或出于传道人，或出于未被理解的圣言——所以是历史性的信，那是属世的而不是属灵的。这些人因为看不见真理，也说并愿教会的教义事物不要以任何理解力来接近和察看，乃要从称为信的顺从来领受：从盲目的信之顺从所领受的，不知道是真理还是伪谬；

【5】那样的事物也不能打开通往天堂的路：因为在天堂中，除非被看见、也就是被理解的，否则不承认为真理；天堂之光也是这样的，以致真理从那光向心灵的理解力显现，正如世界的对象向眼睛的视力显现；因此那些在世上只从盲目的信之视力看见真理的人，当被带到天堂到天使那里时，就完全什么也看不见，甚至看不见那里的天使，更看不见他们的荣美；那时他们就理解力发呆，眼睛发昏，并这样退去。但当知道凡把仁义与信分开的人都是这样；而那些没有分开、乃过了信的生活——称为

仁义——的人，都渴望看见真理；因此当他们进入灵界时——那是在死后做成的——就赐给他们看见那些：原因是这些人的属灵心灵已打开，因而他们在天堂之光中，在离开属世世界之后就实际被放入那光中。从这些可以看出“鹰的翅膀”象征什么，就是对真理的理解；又因为“妇人”所理解的是新耶路撒冷，所以象征对真理的理解已赐给并将赐给那些将属于那教会的人。

760 “叫她能飞到旷野，到自己的地方。”这象征仍在少数人中间，因为在那些不在仁义生活中的人中间，好让教会其间在更多人当中被预备。这一点从上文第730a、731节所解释的可以看出，那里说了同样的事；唯一的不同是那里论妇人说她“逃到旷野，在那里有神给她预备的地方”，这里则说她“飞到旷野，到自己的地方”。

761 “她在那里被养活一载二载半载，躲避那蛇。”这象征直到教会增长并达到完满。这一点从“养活”的含义可以看出：它是被维持并其间增长；从“一载、二载、半载”的含义可以看出：它是教会增长直到完满的状态，因为那些所象征的与上文（第6节）“一千二百六十天”所象征的相同，因为那里论妇人也说了同样的事，就是她“逃到旷野，在那里有神给她预备的地方，使她被养活一千二百六十天”；这数目所象征的与“三年半”以及“七”所象征的相同，就是直到增长到完满，见上文第732节：这里之所以说“一载、二载、半载”，是因为上述那些数目在各自的地方也象征时候，而“时候”象征进行中的生命状态（见上文第571、610、664、673、747节），这里因而象征进行并增长直到完满的状态：之所以说“一载、二载、半载”，是因为单数的“时候”象征良善的状态，复数的“时候”象征真理的状态，二者就其被栽植而言，“半载”象征教会的圣洁；之所以象征那些，是因为单数的事物包含良善，复数的事物包含真理，半数包含圣洁；半数之所以包含圣洁，是因为“三”象征完满，“三年半”和“七”也一样；而“七”在论到圣洁事物时象征完满，并且三之后的那半充满并构成七这个数，因为三年半加倍就是七，加倍和成倍的数与被加倍或成倍的数象征相同，这里“七”与“三年半”相同：“七”象征完满和全部，并论到圣洁事物说，见上文第20、24、257节。“一载、二载、半载”象征那些，从《但以理书》中这些话可以看出：

> “那站在河水以上、穿细麻衣的，向天举起左右手，指着活到永远的主起誓说：‘要到一载、二载、半载，打破圣民权力的时候，这一切事就都应验了。’”（但12:7）

从这些可以看出，那些“时候”象征终结；因为说“这一切事就都应验了”；终结所理解的是充满，因而直到完满。

762 解释　第15–16节

“蛇就在妇人身后，从口中吐出水来，像河一样，要将妇人冲去。地却帮助妇人，开口吞了从龙口吐出来的水。”

第15节：“蛇就在妇人身后，从口中吐出水来，像河一样”，象征那些按感官方式而不按属灵方式思想的人，关于借唯信称义的、大量狡猾的推理（763节）；“要将妇人冲去”，象征好让那教会被推理弄瞎并驱散（763节下）。

第16节：“地却帮助妇人，开口吞了从龙口吐出来的水”，象征那些属于不在真理中的教会的人出了力，并且没有领受那些出于与仁义分离的信之人的狡猾推理（764节）。

763 （第15节）“蛇就在妇人身后，从口中吐出水来，像河一样。”这象征那些按感官方式而不按属灵方式思想的人，关于借唯信称义的、大量狡猾的推理。这一点从“蛇”的含义可以看出：他们是感官的人，抽象地说是感官层面，就是人里面属世层面的最末层（见上文第70、581、739节）；“龙”也是感官的人，见上文第714节；从“妇人”的含义可以看出：她是将是新耶路撒冷的教会（本章上文多处）；从“口”的含义可以看出：它是思想，言语从思想而来（也见上文第580节）；从“水”的含义可以看出：它是信的真理，在相反的意义上是伪谬（见上文第483、518、537、538节）；从“河”的含义可以看出：它是出于对真理之理解的聪明，在相反的意义上是出于伪谬的推理（也见上文第518节）；因此“吐出水来像河一样”象征出于伪谬的大量推理。之所以是那些按感官方式而不按属灵方式思想的人关于借唯信称义的尖锐推理，是因为“龙”所理解的是那些为唯信称义辩护的人，并且他们是感官的，因而按感官方式而不按属灵方式思想并推理；（“龙”象征那些为唯信称义辩护的人，见上文第714节；）又因为“龙”和“蛇”象征感官的人，并且感官之人比其余的人更狡猾，并从伪谬和谬误尖锐地推理：（“龙”与“蛇”一样，在抽象的意义上象征狡猾，见上文第715、739、581节：）从这些如今可以看出，“龙在妇人身后从口中吐出水来像河一样”象征什么。

【2】因为象征那些，所以也略说一下他们关于借唯信称义的狡猾推理。他们的信条是：人借唯信、无需律法的行为——就是仁义的良善——就得称义并得救；但因为他们在两约圣言中看见那么多次说到“行为”和“作为”，以及“行”和“爱”，就不能不承认当过良善的生活；但因为他们把行为或作为与信分开，仿佛那些不能称义也不能使人得救，就狡猾地把那些与信联结，却仍是这样联结，以致与其说联结不如说分开。但因为那些推理数量那么多，又那么狡猾，以致不能用几句话说完，所以将在关于属灵之信的专论中揭开，并摆在甚至简单人也能领会的地步。一般人相信，那些为唯信称义辩护的人自己也相信，他们是按属灵方式思想并推理的，因为他们尖锐而狡猾：但当知道，除非从主得光照、并因而处在对真理的属灵情感中的人，否则无人按属灵方式思想并推理；因为这些人在真理之光中，而真理之光是天堂之光，天使的聪明与智慧从那光而来；那光就是称为属灵的光，因而那些在那光中的人是属灵的：而那些在伪谬中的人，无论思想并推理多么尖锐，都不是属灵的，是属世的，甚至是感官的；因为他们的思想以及由此而来的推理大多出于感官的谬误，有些人用言辞装饰那些，并用花饰点缀，并借着只从自然界而来的表象来证实；另一些人则把记忆知识加在推理上并配合上去，并从自我之爱的火以及由此而来对自己聪明的骄傲把那些说出来，并带着仿佛对真理之情感的声调。他们的狡猾就在这些中，在那些不能或不敢以任何理解力进入教会与圣言事物的人看来仿佛是

智慧。感官之人能狡猾地思想、说话和行事，是因为人的感官层面中住着一切邪恶，其中的恶意就属灵人那里的聪明到什么程度而卓越到什么程度；这从地狱之人的恶意可以看出，那恶意是这样的、是那样大的，以致无法描述；而凡在地狱中的人都是感官的：这由主在《路加福音》中的话来理解：

“今世之子，在世事之上，较比光明之子更加聪明。”（路16:8）

以及摩西的书中论蛇的这些话：

“耶和华神所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。”（创3:1）

“蛇”象征人的感官层面。

764 “要将妇人冲去。”这象征好让那教会被推理弄瞎并驱散。这一点从“河”的含义可以看出：它是推理（见刚才上文）；从“冲去”或吞没的含义可以看出：它是摧毁；之所以是弄瞎并驱散，是因为所理解的是借着出于伪谬的推理来摧毁，而凡借伪谬灭亡的人，先被弄瞎以致看不见真理，而当真理不再被看见时，教会在他那里也被驱散，因为教会是出于真理的教会。（此节见拉丁底本注：见于第一稿，第二稿中略去。）

765 （第16节）“地却帮助妇人，开口吞了从龙口吐出来的水。”这象征那些属于不在真理中的教会的人出了力，并且没有领受那些出于与仁义分离的信之人的狡猾推理。这一点从帮助妇人的“地”的含义可以看出：它是不在真理中的教会，因为这里的“地”所理解的是妇人逃到其中、并在那里有神给她预备的地方的旷野之地：（“旷野之地”象征不在真理中、因为不在良善中的教会，从“地”象征教会可以看出，见上文第29、304、417a、697、741、742、752节；以及从“旷野”象征那里没有真理可以看出，也见上文第730节：）从“帮助妇人”的含义可以看出：是给称为圣耶路撒冷的新教会出力；从“开口吞了从龙口吐出来的水”的含义可以看出：是那些出于与仁义分离的信之人的尖锐推理；因为“龙从口中吐出的水河”象征出于伪谬的尖锐推理，从刚才两节可以看出；而“开口吞”——论到由“地”所象征的教会时——象征除去；又因为当不被领受时就被除去，所以象征不领受。

【2】这些当这样理解：上文说妇人“逃到旷野，在那里有神给她预备的地方”，后来又说她“得了鹰的翅膀，飞到自己的地方”，那些象征称为新耶路撒冷的教会将住在那些在与仁义分离的信之教义中的人中间，当它增长到完满、直到在更多人当中被预备时；但在那教会中有龙，他们不仅在教义上、也在生活上把信与善行分开；而同一教会中其余那些过信的生活——就是仁义——的人，尽管在他们中间，却不是龙；因为他们只知道按教义信结出果子——就是善行——并且使人称义并得救的信是相信圣言中的那些并实行那些；而龙的想法完全不同；但这些人怎样想，那些人不领会，又因为不领会，也不领受：由此可以看出，由那些不是龙的人所构成的教会，由“帮助妇人、并吞了龙从口中吐出的水的地”来理解。至于由“龙”所理解的人关于把信与善行分开、以及关于二者联结的推理是

怎样的、多么狡猾同时又多么有害，若主愿意，别处将启示；以及那些推理只在有学问的圣职人员那里，并不为教会的百姓所知，因为不被他们理解，因此称为圣耶路撒冷的新教会从这些人得帮助，也增长。

766 解释　第17节

“龙向妇人发怒，去与她其余的儿女争战，这儿女就是那守神诫命、为耶稣作见证的。”

第17节：“龙向妇人发怒”，象征由“龙”所理解的人对称为新耶路撒冷的教会的恨恶，因觉察到多人的赞同而加剧（767节）；“去与她其余的儿女争战”，象征并由此从邪恶的生活而来、热切地试图攻击那教会教义的真理（768节）；“守神诫命”，象征在那些过信的生活——就是仁义——的人那里（769节）；“为耶稣作见证”，象征并承认主人性中的神性（770节）。

767 （第17节）“龙向妇人发怒。”这象征由“龙”所理解的人对称为新耶路撒冷的教会的恨恶，因觉察到多人的赞同而加剧。这一点从“怒”——论到龙时——的含义可以看出：它是恨恶（见上文第754、758节），因此“发怒”是处在恨恶中；那恨恶是因觉察到多人的赞同而加剧的严重恨恶，从上文和下文可以看出；从上文可以看出，“地开口帮助妇人，并吞了龙从口中吐出的水”，那些象征其中也有龙的教会出了力，并且没有领受他们关于唯信的尖锐推理；从下文可以看出，“龙去与她其余的儿女争战”，那些象征从那恨恶而来、热切地试图攻击那教会教义的真理：因此这里龙的“怒”象征因觉察到多人的赞同而加剧的恨恶；因为如上所说，“妇人逃到旷野，到神给她预备的地方”象征称为新耶路撒冷的教会起初在少数人中间，直到在更多人当中被预备，并增长到完满。

第十册　§768

768 “去与她其余的儿女争战。”这象征并由此从邪恶的生命而来热切地试图攻击那教会教义的真理。这一点从“去”的含义可以看出：它是从邪恶的生命而来的热切试图（下文将说明）；从“争战”的含义可以看出：它是攻击并愿摧毁（见上文第573、734节）；从“她的儿女”或“她的种”的含义可以看出：它们是教会教义的真理（下文也将说明）；之所以说“其余的儿女”，是因为所理解的是那些在那些真理中的人，并且在抽象的意义上是那教会的真理，他们自以为能攻击并摧毁那些真理。“去”之所以象征从邪恶的生命热切地试图，是因为“去”在灵义上象征生活；因此圣言中说“与主同行”，“与祂同行”和“跟从祂”；那些象征照着主的训诲生活，也就是照着祂的诫命生活：由此可知，“去”论到龙时，象征照着它的邪恶与伪谬生活，因而从邪恶的生命热切地试图，因为凡从生命而来的，都是热切的。

【2】因为由“龙”所理解的人的恨恶，是对那些在称为新耶路撒冷的教会之教义真理中的人的恨恶，所以也是对在他们那里的教义真理的恨恶；因为那些对某人有爱的人，以及那些对某人有恨的人，其实是爱那人，或恨那人，在那人那里有他们所爱或所恨的事物，而那些事物就是在他们那里的教义真理，因此由“她其余的儿女”所象征的是教义的真理。由此可以看出，在圣言的灵义上不看

人，乃看与人抽象的事，这里是看在人那里的事。这还可以这样说明：圣言中说“当爱人如己”；但在灵义上所理解的，并不是当这样爱邻舍就其人而言，是当爱在那人那里从主而来的那些；人实际上并不是因为是人或是人而被爱，是因为他是这样或那样而被爱；因此人是因他的品质而被爱；所以那品质就是“邻舍”所理解的，那就是属灵的邻舍，或灵义上的邻舍，是当被爱的；并且在那些属于主的教会的人那里，那就是从主发出的一切，总的涉及一切属灵的、道德的和公民的良善；因此那些在这些良善中的人，就爱那些在同样良善中的人：这就是“爱人如己”。

【3】从这些可以看出，由“她其余的儿女”——就是由“妇人”所象征的教会的儿女——所理解的是那些在那教会教义真理中的人；并且在与人抽象的意义上——那是真正的灵义——所理解的是那教会教义的真理。圣言别处也一样，如下列地方：摩西的书中说：

> “我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头；你要伤他的脚跟。”（创3:15）

这是论主的预言；那里的“蛇”象征人的感官层，人的自我在那里，那在自己并不是别的，只是邪恶；“女人”象征属灵教会，或在神性真理中的教会；又因为人的感官层已经败坏，并且教会之人在成为属灵的时从感官层被提升，所以说“你和女人彼此为仇”：“蛇的后裔”象征一切出于邪恶的伪谬，“女人的后裔”象征一切出于良善的真理，在至高的层级是神性真理；又因为一切神性真理都从主而来，并且主借着那真理摧毁出于邪恶的伪谬，所以说“祂要伤你的头”；“祂”象征主，“头”象征一切出于邪恶的伪谬：感官层仍将伤害最末层的神性真理——就是字义上的圣言——由“伤他的脚跟”来象征；“脚跟”象征那最末层和那字义。他们伤害并且已经伤害，从这一个例子可以看出：教皇派把“女人”理解为马利亚和对她的敬拜；因此在他们的圣经中读的不是“祂”，是“它”和“她”。上千别的地方也是这样。

【4】《耶利米书》中说：

> “耶和华说：日子将到，我要把人的种和牲畜的种播种在以色列家和犹大家。”（耶31:27）

这些论主，并论从祂而来的新教会；祂的降临由“日子将到”来象征；“播种在以色列家和犹大家”象征改造那些将属于那教会的人；“以色列家”象征属灵教会，“犹大家”象征属天教会；又因为改造是借着属灵真理以及由此而来的属世真理做成的，所以说“人的种和牲畜的种”；“人的种”象征属灵真理，“牲畜的种”象征属世真理。人与牲畜之所以有这样的含义，是因为人里面有属灵层面和属世层面；属灵层面是他的内在人，属世层面是他的外在人；又因为人借着内在人被改造，并借着外在人被完善，所以二者都被提名。圣言中别处“人和牲畜”也象征属灵的与属世的（见上文多处）。

【5】《以赛亚书》中说：

“耶和华却定意将他压伤，使他受痛苦。耶和华以他为赎罪祭。他必看见后裔，并且延长年日。耶和华所喜悦的事必在他手中亨通。”（赛53:10）

这些论主；并且那一整章论述祂借以征服地狱的试探：试探的加重由“耶和华定意将他压伤，使他受痛苦”来描述；最重的试探——就是十字架的受难——由“以他为赎罪祭”或“若祂以灵魂为罪愆”来象征；“以灵魂为罪愆”象征最后的试探，祂借那试探完全征服了地狱，并完全使祂的人性荣耀化；“他必看见后裔”象征神性真理将从祂发出，以及那些将领受那真理的人；“延长年日”和“耶和华所喜悦的事必在他手中亨通”象征祂的神性权柄将永远存在。

【6】同一先知书中说：

“不要害怕，因我与你同在；我必领你的后裔从东方来，又从西方招聚你。我要对北方说，交出来！对南方说，不要拘留！将我的众子从远方带来，将我的众女从地极领回。”（赛43:5，6）

人以为这些象征把以色列人领回迦南地；但那里所理解的不是这个，是主拯救一切从祂领受神性真理的人，新教会将从那些人而来；这些由祂的“后裔”——将从东方领来、从西方招聚、北方将交出、南方不拘留——来象征：四方象征一切领受神性真理的人；“众子”和“众女”象征那些在真理与良善中的人。

【7】同一先知书中说：

“因为你要向左向右开展；你的后裔必得多国为业，又使荒凉的城邑有人居住。”（赛54:3）

这些论主在外邦人当中的教会，那教会在那里由未曾生育的“不怀孕的”来理解，她却有许多儿女（第1节）：“必得多国为业的后裔”象征将赐给外邦人的神性真理；“向左向右开展”象征扩展与增多；“右”象征在光中的真理，“左”象征在阴影中的真理，原因是在灵界右边是南方，那里是那些在光中真理中的人，左边是北方，那里是那些在阴影中真理中的人；“荒凉的城邑”象征先前没有真理的教义。“得……为业”象征领受并据为己有；“多国”象征在各样良善中的人；因此“后裔必得多国为业”象征神性真理将在那些从主领受良善的人那里被据为己有。外邦人的教会之所以由“不怀孕的”来理解，是因为他们先前没有圣言，因而没有教会的真理，然而当主降临后他们领受了那些，就比先前拥有圣言的教会有更多儿女——也就是更多真理。

【8】同一先知书中说：

“他们的后裔必在列国中被人认识；他们的子孙在众民中也是如此。凡看见他们的必认他们是耶和华赐福的后裔。”（赛61:9）

这些也论主所要建立的教会；“在列国中被人认识的后裔”象征那些在生活之善中的人将要领受的神性真理；“在众民中间的子孙”象征照着那真理的生命；“看见他们的必认他们是后裔”象征启示——他们所领受的是真正的真理；“耶和华所赐福的”象征从主而来：但这些在灵义上由那些来象征。

【9】同一先知书中说：

“他们必不徒然劳碌，所生产的，也不遭灾害，因为都是蒙耶和华赐福的后裔；他们的子孙也是如此。”（赛65:23）

这里也论从主而来的教会；“蒙耶和华赐福的后裔”所理解的是那些将从主领受神性真理的人；“他们的子孙”所理解的是那些照着那真理生活的人；但在与人抽象的意义上——那是真正的灵义——“后裔”所理解的是神性真理，“子孙”所理解的是照着那真理的生命（如刚才上文）。之所以由“子孙”所理解的是那些照着神性真理生活的人，并且在抽象的意义上是照着那真理的生命，是因为在原文中“子孙”一词出于表示出来和发出的词；而从所领受的神性真理出来并发出的，就是照着那真理的生命。

【10】同一先知书中说：

“我所要造的新天新地，怎样在我面前长存；你们的后裔和你们的名字也必照样长存。”（赛66:22）

这些也论主，并论忠信者从祂而来的得救：从祂而来的新教会由“新天新地”来理解，“新天”是内在教会，“新地”是外在教会；神性真理及其品质将存留，由“你们的后裔和你们的名字也必长存”来象征；“后裔”象征神性真理，也就是出于圣言的教义真理，“名字”象征它的品质。（“名字”象征事物的品质和状态的品质，见上文第148节。）

【11】《诗篇》中说：

“你起初立了地的根基；天也是你手所造的。天地都要灭没，你却要长存；天地都要如外衣渐渐旧了。你要将天地如里衣更换，天地就都改变了。惟有你永不改变；你的年数没有穷尽。你仆人的子孙要长存；他们的后裔要坚立在你面前。”（诗102:25–28）

神所立的“地”和祂手所造、将要灭没的“天”，所象征的与《启示录》中“先前的地”和“先前的天”已经过去所象征的相同（启21:1；那里已说明）；又因为灵界中地与天的面貌在最后审判之日将完全改变，并且新地新天将取代先前的，所以说“天地都要如外衣渐渐旧了。你要将天地如里衣更换，天地就都改变了”：它们被比作衣服，因为“衣服”象征外在真理，那些在先前的天和先前的地中的人所有的外在真理不存留，因为他们不在内在真理中：从主而来的神性真理的状态——那将永远存留——由“你却要长存……惟有你永不改变；你的年数没有穷尽”来象征；“神的年数”象征神

性真理的状态：“你仆人的子孙要长存；他们的后裔要坚立在你面前”象征天使和人——他们是神性真理的领受者——将有永生，并且在他们那里的教义真理将永远存留；“神仆人的子孙”是领受神性真理的天使和人；“他们的后裔”是教义的真理。

【12】同一书中说：

“他必有后裔事奉他；主所行的事必传与后代。”（诗22:30）

这里也论主；“事奉祂的后裔”所理解的是那些在出于圣言的教义真理中的人；“传与后代归于主”象征他们将永远属祂；“数算”象征排列与布置，这里是算入或归入，因而是属祂。

【13】圣言许多地方说“亚伯拉罕的后裔”、“以撒的后裔”和“雅各的后裔”，以及“以色列的后裔”；并且在历史的字义上由那些所理解的是他们的后裔，但在灵义上所理解的是神性真理，以及出于圣言的教义真理，原因是在这意义上由“亚伯拉罕”、“以撒”、“雅各”和“以色列”所理解的是主，从圣言中提名他们的地方可以看出；如从这一点：“从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席”（太8:11）；

那些所理解的是他们将享受从主而来的属天良善：别处也一样：又因为在内义上由那些所理解的是主，所以由他们的“后裔”所象征的是从主而来的神性真理，因而也是出于圣言的教义真理；如下列地方：摩西的书中，耶和华对亚伯兰说：

“凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。我也要使你的后裔如同地上的尘沙那样多。”（创13:15, 16）

“你向天观看，数算众星……你的后裔将要如此。”（创15:5）

“并且地上万国都必因你的后裔得福”（创22:18）；

对以撒说：“我要将这些地都赐给你和你的后裔……我要加增你的后裔，好像天上的星那样多；并且地上万国都必因你的后裔得福”（创26:3–5）；

对雅各说：“我所赐给亚伯拉罕和以撒的地，我要赐给你与你的后裔”（创35:12）；

地赐给“亚伯拉罕、以撒、雅各……和他们以后的后裔”（申1:8）；

你们列祖亚伯拉罕、以撒、雅各的后裔（申4:37；10:15；11:9）：

因为由“亚伯拉罕”、“以撒”和“雅各”所理解的是主，如上所说，由“亚伯拉罕”所理解的是就教会的神性属天而言的主，由“以撒”是就教会的神性属灵而言，由“雅各”是就教会的神性属世而言，所以由他们的“后裔”所象征的是从主发出的神性真理；由“亚伯拉罕的后裔”是属天的神性真理，由“以撒的”是属灵的神性真理，由“雅各的”是属世的神性真理；因而也理解那些从主而

在神性真理中的人：至于主将赐给他们的“地”，所理解的是从祂而在神性真理中的教会；由此可知“万国都必因他们的后裔得福”象征什么；因为他们不能因他们的后裔——就是犹太人和以色列人——得福，是在主里面并从主借着从祂领受神性真理而得福。

【14】由“亚伯拉罕的后裔”所理解的不是犹太人，从主在《约翰福音》中的话可以看出，犹太人回答说：“我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有作过谁的奴仆。”耶稣回答：“我知道你们是亚伯拉罕的子孙，你们却想要杀我，因为你们心里容不下我的道。……你们是出于你们的父魔鬼。”（约8:33, 37, 44）

从这些明显可以看出，由“亚伯拉罕的后裔”所理解的不是那些人，是由“亚伯拉罕”所理解的是主，由“亚伯拉罕的后裔”所理解的是从主而来的神性真理，就是圣言；因为说“我知道你们是亚伯拉罕的子孙，你们却想要杀我，因为你们心里容不下我的道”：主说“我知道你们是亚伯拉罕的子孙”，象征祂知道教会的真理——就是圣言——在他们那里；但他们仍弃绝主，由“你们却想要杀我”来象征；他们不在从主而来的神性真理中，由“因为你们心里容不下我的道”来象征；他们那里只有邪恶以及由此而来的伪谬，由“你们是出于你们的父魔鬼”来象征。

【15】《诗篇》中说：

“叫他们倒在旷野……又叫他们的后裔倒在列国中，分散在各地。”（诗106:26, 27）

“叫他们的后裔倒在列国中，分散在各地”象征在他们那里的神性真理将因邪恶与伪谬而灭亡。下列地方“以色列的后裔”也象征同样的事：

“惟你以色列—我的仆人，雅各—我所拣选的，我朋友亚伯拉罕的后裔。……你是我从地极所领来的”（赛41:8, 9）；

“我要将我的灵浇灌你的后裔，将我的福浇灌你的子孙”（赛44:3）；

“以色列的后裔都必因耶和华得称为义，并要夸耀”（赛45:25）；

“耶和华……领以色列家的后裔从北方之地，并从赶逐到的各国上来……使他们仍住本地”（耶23:8）：

在至高的意义上由“以色列”所理解的是就教会的内在而言的主；因此由“他的后裔”同样所理解的是在那些属于由“以色列”所象征的教会之人那里的神性真理：由“以色列”所理解的是在那些内在属世、并在那里出于属灵来源而有真理的人当中的教会；因此由“以色列”所象征的是属灵的属世教会。

【16】因为圣言中由“大卫”所理解的是就君权而言的主，并且由主的君权所象征的是教会中的神性真理，所以由他的“后裔”所理解的也是那些在出于圣言的教会真理中的人，他们也被称为“王的儿子”和“天国之子”，因而也是在他们那里的那神性真理，在下列地方：

“天上的万象不能数算，海边的尘沙也不能斗量；我必照样使我仆人大卫的后裔和事奉我的利未人多起来。’”（耶33:22）

“我与我所拣选的人立了约，向我的仆人大卫起了誓：我要建立你的后裔，直到永远；要建立你的宝座，直到万代。……我也要使他的后裔存到永远，使他的宝座如天之久。……他的后裔要存到永远；他的宝座在我面前如日之恒久。”（诗89:3, 4, 29, 36）

圣言中由“大卫”所理解的是就君权而言的主，那君权是主属灵国度中的神性真理，见上文第205节：因此由他的“后裔”所象征的是在那些出于良善而在真理中的人那里的那神性真理，因而也是那些在出于圣言的教义真理中的人；因为出于圣言的教义真理，或圣言的真理，全都出于良善：又因为由“大卫的后裔”所理解的是那些人，所以在抽象的意义上由那所理解的也是圣言的真理，或出于圣言的教义真理。由“大卫的后裔”所理解的不是他的后人，各人都能看出，因为说他的后裔将“如天上的万象和海边的沙那样多”，并且将“建立并立定到永远”，他的宝座将“建立到万代”，“如天之久”，“如日之恒久”；那些绝不能论大卫的后裔——就是后人——和他的宝座来说；因为如今他的后裔和宝座在哪里呢？但当由“大卫”所理解的是主，由“他的宝座”是天堂与教会，由“他的后裔”是天堂与教会的真理时，那些就全都一致了。

【17】《耶利米书》中说：

“耶和华如此说：若是我立白日黑夜的约不能存住，若是我未曾安排天地的定例，我就弃绝雅各的后裔和我仆人大卫的后裔，不使大卫的后裔治理亚伯拉罕、以撒、雅各的后裔；因为我必使他们被掳的人归回，也必怜悯他们。’”（耶33:25, 26）

同一先知书中说：“那使太阳白日发光，使星月有定例，黑夜发亮……的耶和华如此说：这些定例若能在我面前废掉，以色列的后裔也就在我面前断绝，永远不再成国。”（耶31:35, 36）

在这些地方，由“雅各的后裔”和“大卫的后裔”，以及由“以色列的后裔”，所理解的也是那些在神性真理中的人；但由“雅各的后裔”是那些在属世的神性真理中的人，由“大卫”是那些在属灵的神性真理中的人，由“以色列”是那些在属世属灵的神性真理中的人，那是属世的神性真理与属灵的神性真理之间的中间；因为神性真理有层级，如同三层天堂中的天使以及教会中对它的领受有层级：“昼夜的约”和“天地的定例”象征主与那些在诸天中神性真理中的人、以及那些在地上神性真理中的人的联结；“约”象征联结；“定例”象征联结的法则，那些也是秩序的法则，秩序的法则就是神性真理；“日”象征像诸天中天使那里那样的真理之光，“夜”象征像地上人那里那样的真理之光，以及像那些在诸天与地上在作为月亮的主之下的人那里那样的真理之光；因此也说“使太阳白日

发光，使星月有定例，黑夜发亮”：至于“亚伯拉罕、以撒、雅各的后裔”，这里所理解的是一切属于主的教会、在各个层级中的人；论到他们以及“雅各和大卫的后裔”说，若他们不承认主，也不从祂领受神性真理，主就不在他们之上掌权。

【18】同一先知书中说：

> “耶和华如此说：要写明这人算为无子，是平生不得亨通的；因为他后裔中再无一人得亨通，能坐在大卫的宝座上治理犹大。”（耶22:30）

这些论犹大王哥尼雅，那里称他为“被藐视、被弃的偶像”，并论到他说“他和他的后裔必被赶到远方之地”（同章第28节）；

由那王所象征的与由“撒但”所象征的相同，由“他的后裔”所象征的是地狱的伪谬：那伪谬将不在有属天神性真理的主的教会中掌权，由“他的后裔中再无一人坐在大卫的宝座上治理犹大”来象征；那里的“犹大”是属天教会，主在其中掌权。

【19】正如借着大卫代表了主的君权，借着亚伦代表了祂的祭司职分；因此由“亚伦的后裔”所理解的是那些在出于属天良善的真正真理的情感中的人。为了代表那些，为亚伦定了这条：大祭司“寡妇或是被休的妇人，或是被污为妓的女人，都不可娶；只可娶本民中的处女为妻。不可在民中辱没他的儿女，因为我是叫他成圣的耶和华。’”（利21:14, 15）

因为圣言在其灵义上由“丈夫和妻子”所象征的是对真理的理解力和对良善的意愿，又因为思维是理解力，情感是意愿，所以由“丈夫和妻子”也象征对真理的思维和对良善的情感，以及真理与良善：由此可以看出“寡妇”、“被休的”、“被污的”和“妓女”象征什么；“寡妇”象征没有真理的良善，因为它被真理——就是“丈夫”——所撇下；“被休的”象征被真理所弃绝的良善，因而不和谐；“被污为妓的”象征被伪谬所搀杂的良善，那不再是良善，是邪恶。因为那些由那些妇人所象征，所以大祭司被禁止娶她们中间任何一个为妻，因为借着大祭司代表就祭司职分而言的主，那祭司职分象征神性良善；又因为“处女”象征对真正真理的意愿或情感，并且真正的真理与神性良善合而为一并和谐，并且那两样在天堂与教会中是联结的，联结了就称为属天婚姻，所以规定大祭司当娶处女为妻：又因为从这婚姻生出教义的真理，但从与那些由“寡妇”、“被休的”、“被污为妓的”所象征的人的婚姻生出教义的伪谬，所以说“不可在民中辱没他的儿女”；“后裔”象征教义的真正真理，因而也象征出于属天之爱的良善的真正真理的教义，“他的民”象征那些属于教会——其中有出于圣言的真正真理的教义——的人：又因为那是属天婚姻——就是主与教会的婚姻——的代表，所以说“我是叫他成圣的耶和华”。

【20】因为借着大祭司代表就神性良善而言的主，并且由他的“后裔”所象征的是神性真理，那与教义的真正真理是同一的，所以规定：凡不是亚伦后裔的外人，不可近前来在耶和华面前烧香（民16:40）；

“外人”象征教义的伪谬，“烧香”象征出于属灵良善的敬拜，那在本质上是真正的真理；由“大祭司的后裔”所象征的是出于属天来源的神性真理；因此定下律法，除了亚伦的后裔以外，不可有外人在会幕中、在耶和华面前烧香。

【21】当知道圣言中所提名的别人也代表了天堂与教会的什么时，也就知道由他们的“后裔”所象征的是什么；如由“挪亚的后裔”、“以法莲的后裔”和“迦勒的后裔”，在下列：

论挪亚：“我与你们和你们的后裔立约”（创9:9）；

以色列论以法莲说：“他的后裔要成为多族”（创48:19）；

耶和华论迦勒说：“他的后裔也必得那地为业”（民14:24）：

挪亚和以法莲代表并象征什么，在《天堂的奥秘》中已解释；至于迦勒，所代表的是那些将被接入教会的人：因此由他们的“后裔”也象征教会教义的真理。

【22】与“人的种”所象征的相同的，也由“田地的种子”来象征，原因是“田地”与“人”一样象征教会：又因为所象征的相同，所以有些地方论地上的百姓也像论田地一样说“种”和“播种”，如下列：《耶利米书》中说：“我栽你是上等的葡萄树……是真正的种子；你怎么向我变为外邦葡萄树的坏枝子呢？”（耶2:21）

《诗篇》中说：“你必从世上灭绝他们的子孙，从人间灭绝他们的后裔。”（诗21:10）

《何西阿书》中说：“我必将她种在这地。”（何2:23）（本书拉丁原文作“为我自己将她种在这地”。）

《撒迦利亚书》中说：“我虽然播散他们在列国中……”（亚10:9）

《以西结书》中说：“我是眷顾你们的……使你们得以耕种。我必使以色列全家的人数在你们中间增多。”（结36:9, 10）

《耶利米书》中说：“日子将到……我要把人的种和牲畜的种播种在以色列家和犹大家。”（耶31:27）

主的比喻中，“好种就是天国之子”（太13:38）。至于“田地的种子”与“人的种”象征相同，这里从略不证，因为这里只解释并从圣言证实“女人的后裔”象征什么。

【23】因为“后裔”象征出于圣言的教义真理，在至高的意义上象征神性真理，所以在相反的意义上由“后裔”所象征的是教义的伪谬，以及地狱的伪谬：《以赛亚书》中说：

“你们这些巫婆的儿子，奸夫和妓女的种子，都要前来！你们向谁戏笑？向谁张口吐舌呢？你们岂不是悖逆的儿女，虚谎的种类呢？”（赛57:3, 4）

“巫婆所生的”和“奸夫的后裔”象征出于被歪曲和搀杂的圣言的伪谬；“巫婆所生的”是出于那被歪曲的伪谬，“奸夫的后裔”是出于那被搀杂的伪谬；圣言被称为被歪曲，是当它的真理被颠倒时，被称为被搀杂，是当它的良善同样被颠倒时，以及当真理被应用于自我之爱时：“悖逆的儿女和虚谎的种类”象征从那些先前的伪谬涌出的伪谬；“戏笑”象征从被歪曲的事物取得快乐；“张口”象征由此而来的思维的快乐，“吐舌”象征教导并传扬那些的快乐。

【24】《以赛亚书》中说：

“嗐！犯罪的国民，担着罪孽的百姓；行恶的种类，败坏的儿女！他们离弃耶和华，藐视以色列的圣者，与他生疏，往后退步。”（赛1:4）

“犯罪的国民”象征那些在邪恶中的人，“担着罪孽的百姓”象征那些在由此而来的伪谬中的人，因为圣言中“国民”论邪恶说，“百姓”论伪谬说（见上文第175、331、625节）：那些在邪恶中之人的伪谬由“行恶的种类”来象征，那些在出于那邪恶的伪谬中之人的伪谬由“败坏的儿女”来象征：（“儿女”象征那些在真理中的人，在相反的意义上象征那些在伪谬中的人，抽象地说象征真理与伪谬，见上文第724节：）“离弃耶和华，藐视以色列的圣者”象征他们弃绝了神性良善和神性真理；由“耶和华”所理解的是就神性良善而言的主，由“以色列的圣者”是就神性真理而言的主：“与他生疏，往后退步”象征他们完全从那些退去，并走向地狱的邪恶与伪谬，因为那些在邪恶与伪谬中的人在灵界中背向主（见《天堂与地狱》123节）。同一先知书中说：“你不得与君王同葬；因为你败坏你的国，杀戮你的民。恶人后裔的名，必永不提说。”（赛14:20）

这些论路西弗，由他所理解的是巴别；“必永不提说的恶人后裔”象征出于地狱的可怕的邪恶之伪谬。（其余见上文第589、659e、697节已解释。）

【25】摩西的书中说：

“凡把儿女献给摩洛的，总要治死他……本地人要用石头把他打死。我也要向那人变脸，把他从民中剪除；因为他把儿女献给摩洛，玷污我的圣所，亵渎我的圣名。”（利20:2，3；18:21）

“把后裔献给摩洛”象征把圣言的真理以及由此而来的教会教义，借着应用于身体的污秽之爱——如杀戮、恨恶、报复、奸淫等等——加以摧毁，因此地狱的伪谬被当作神性的来接受；这些伪谬由“献给摩洛的后裔”来象征；摩洛是亚扪人的神（王上11:7），立在欣嫩子谷，那谷称为陀斐特，他们在那里焚烧儿女（王下23:10）；

由那“火”所象征的是上述那些爱：又因为由“献给摩洛的后裔”所象征的是那样的地狱伪谬，并且用石头打死是对伤害并摧毁圣言真理以及由此而来的教义的死刑，所以说“凡把儿女献给摩洛的，总要治死他，本地人要用石头把他打死”：（用石头打死是对伤害并摧毁真理的刑罚，见上文第

655节：）那伪谬摧毁圣言与教会的一切良善，由“我也要向那人变脸，把他从民中剪除，因为他玷污我的圣所，亵渎我的圣名”来象征；“圣所”象征天堂与教会的真理，“圣名”象征它的一切品质。从所引的这些地方如今可以看出，在至高的意义上由“后裔”所理解的是从主而来的神性真理，以及由此而来的圣言的真理和出于圣言的教会教义的真理；在邪恶的意义上是与那真理相对立的地狱伪谬。

769 “守神诫命。”这象征在那些过信的生活——就是仁义——的人那里。这一点从“守神诫命”的含义可以看出：它是照圣言中的训诲生活；又因为那生活是信的生活，并且信的生活是仁义，所以“守神诫命”象征过信的生活，就是仁义；信的生活之所以是对邻舍的仁义，是因为信所理解的是对圣言的信，因而对圣言中并出于圣言的真理的信，而仁义象征对属灵的、道德的和公民的良善与真理的爱；又因为人所爱的，他也意愿，他所意愿的，他就行出来，所以“守神诫命”象征过信的生活，就是仁义。

【2】从这些可以看出，凡把信与仁义分开的人，既不知道什么是信，也不知道什么是仁义；因为他们对信没有别的观念，只像对凡凭记忆的事物那样，那事物被相信是因为他们从有学问的人那里听见；然而那信是历史性的信，因为他们看不见事情是否如此，只是从别人看见；从别人看见的事物，既能从未被理解的圣言字义证实，也能从出于表象和记忆知识的推理证实，尽管那其实是与真理相对立的伪谬；而当被证实之后，就成了被说服之信；但这信，以及历史性的信，并不是属灵的信，因而也不是得救之信，因为它尚未从主得生命：而为要人领受这生命，他当照圣言中主的训诲生活；因为照那些生活就是从主生活，因为主就是圣言并在圣言中；这生活就是信的生活，就是仁义，那时他的情感成为仁义，从那情感而来的思想成为信；因为人的一切思想都从情感取得生命，无人能没有情感而思想；因此当人的情感成为属灵的时，他的思想也成为属灵的；结果人那里仁义怎样，他的信就怎样：由此可以看出，仁义和信合而为一，如同情感和思想，或说同样的，如同意愿和理解力，因为情感属于意愿，思想属于理解力；结果合而为一，如同良善与真理。由此可以看出，照出于圣言的主的训诲生活，或“守神诫命”，象征过信的生活，就是仁义。

770 “为耶稣作见证。”这象征并承认主人性中的神性。这一点从“耶稣基督的见证”的含义可以看出：它是对主人性中的神性的认信和承认（见上文第392、635、649、749节）。

771 （第18节〔和合本启13:1〕）“那时龙就站在海边的沙上。”这象征由“龙”所象征之人的状态的延续。这一点从“站在海边的沙上”的含义可以看出：它是还要看见由“龙”所理解的人是怎样的；因为接着说他“看见一个兽从海中上来，龙将自己的能力、座位和大权柄都给了它”；后来又说他“看见另有一个兽从地中上来，说话好像龙”；此外还有下文更多的事：又因为借那些兽继续描述那些是龙之人的状态，所以那就是“站在海边的沙上”所象征的。此外，“海边的沙”象征不毛，如同那些虽思想信、却毫不思想信的生活——就是仁义——的人那里的情形；因为那样的人在灵界中所住之处，所显现的无非是一堆石头，以及沙，很少有青草和灌木；因此“海边的沙”也象征由“龙”所理解之人的状态。

第十三章

1　我又看见一个兽从海中上来，有十角七头，在十角上戴着十个冠冕，七头上有亵渎的名号。

2　我所看见的兽，形状像豹，脚像熊的脚，口像狮子的口。那龙将自己的能力、座位，和大权柄都给了它。

3　我看见兽的七头中，有一个似乎受了死伤，那死伤却医好了。全地的人都希奇跟从那兽，

4　又拜那龙—因为它将自己的权柄给了兽，也拜兽，说：“谁能比这兽，谁能与它交战呢？”

5　又赐给它说夸大亵渎话的口，又有权柄赐给它，可以任意而行四十二个月。

6　兽就开口向神说亵渎的话，亵渎神的名并他的帐幕，以及那些住在天上的。

7　又任凭它与圣徒争战，并且得胜；也把权柄赐给它，制伏各族、各民、各方、各国。

8　凡住在地上、名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人，都要拜它。

9　凡有耳的，就应当听！

10　掳掠人的，必被掳掠；用刀杀人的，必被刀杀。圣徒的忍耐和信心就是在此。

11　我又看见另有一个兽从地中上来，有两角如同羊羔，说话好像龙。

12　它在头一个兽面前，施行头一个兽所有的权柄，并且叫地和住在地上的人拜那死伤医好的头一个兽。

13　又行大奇事，甚至在人面前，叫火从天降在地上。

14　它因赐给它权柄在兽面前能行奇事，就迷惑住在地上的人，说：“要给那受刀伤还活着的兽作个像。”

15　又有权柄赐给它，叫兽像有生气，并且能说话，又叫所有不拜兽像的人都被杀害。

16　它又叫众人，无论大小、贫富、自主的、为奴的，都在右手上或是在额上受一个印记。

17　除了那受印记、有了兽名或有兽名数目的，都不得做买卖。

18　在这里有智慧：凡有聪明的，可以算计兽的数目；因为这是人的数目，它的数目是六百六十六。

772 （缺）

773 解释　第1节

“我又看见一个兽从海中上来，有十角七头，在十角上戴着十个冠冕，七头上有亵渎的名号。”

第1节：“我又看见一个兽从海中上来”，象征出于属世人的推理，用来证实信与生活的分离（774节）；“有七头”，象征对圣言圣洁事物的知识，那些被歪曲并玷污（775节）；“有十角”，象征很大的能力（776节）；“在十角上戴着十个冠冕”，象征那能力出于大量真理的表象（777节）；“七头上有亵渎的名号”，象征对圣言的歪曲（778节）。

774 （第1节）“我又看见一个兽从海中上来。”这象征出于属世人的推理，用来证实信与生活的分离。这一点从“从海中上来的兽”的含义可以看出：它是属世人的那些事物；因为圣言中的“兽”象征属世人的情感，兼指两种意义（见上文第650节）；“海”象征属世人的种种事物，那些事物归到他的记忆知识——无论真假——以及由此而来的思想与推理（也见上文第275、342、511、537、538、600a节）；由此可知，“从海中上来的兽”象征出于属世人的推理。之所以是证实信与生活分离的推理，是因为本章进一步描述“龙”；它出于属世人、用来证实信与生活分离的推理，由“从海中上来的兽”来描述；它从圣言字义而来的证实，以及对这字义的歪曲，由“从地中上来的兽”来描述（下文自第11节至本章末）。

【2】本章进一步描述“龙”，并且也由“两只兽”来理解，这一点从这些话可以看出：说“龙将自己的能力、座位和大权柄都给了从海中上来的兽”；又说“他们拜那将权柄给了兽的龙”；还说“从地中上来的另一只兽说话好像龙”，并且它“在龙面前施行头一只兽所有的权柄”。由此可知，凡把信与生活分开的人——就是由“龙”所象征的人——就他们借着出于属世人的推理证实那分离而言，由“从海中上来的兽”来描述；就他们借着圣言字义证实那分离、并借此歪曲圣言而言，由“从地中上来的兽”来描述。情形确实如此，从下文对二者的描述可以充分看出。

【3】出于属世人的推理怎样进入那些把信当作唯一得救途径、因而当作教会本质本身、并这样把信与生活或仁义分开——他们不承认仁义是得救途径、也不承认它是教会本质——之人的信条中，那些信条的拥护者和有学问的人几乎看不见，因而也几乎不知道；原因是他们的思想固着在他们用来证实的圣言经文上；又因为他们从圣言的最末之义——就是圣言的字义——所证实的是伪谬，所以他们必须取用出于属世人的推理；因为没有那些，就不可能使伪谬显得像真理。但这要用一个例子来说明。为要把生活或仁义与信分开，他们说：（一）因着亚当的堕落，人丧失了从自己行善的一切自由；（二）因此人绝不能成全律法；（三）而不成全律法就没有救恩；（四）主来到世上是为要成全律法，好叫祂的公义和功德归算给人，借着那归算人就从律法的轭下得释放，以致没有什么定他的罪；（五）人对主功德的归算是借唯信领受的，绝非借着行为。这些大多是出于属世人的推理，用来证实已接受的唯信原则，并把它的派生条目连接起来；这一点从按次序察看各项可以看出。

【4】（一）因着亚当的堕落，人丧失了自由意志，就是从自己行善的自由。——这推理出于伪谬；因为从自己行善的自由，没有一个人有，也不能有；人只是接受者；因此人所领受的良善不是人的，是主在他那里的。甚至天使也没有良善，除非出于主；他们越承认并觉察这一点，就越是天使，也就是比其余的人更高、更智慧。亚当那时还不是天使，更不能处在出于自己的良善状态中。他的纯全在于比他的后裔更充分地领受从主而来的良善与真理，并由此而来的聪明与智慧；这也就是神的形像；因为领受主的人就成为形像，并且他领受到什么程度，就成为形像到什么程度。总而言之，自由是从主行善，奴役是从自己行善。由此可知，那推理出于伪谬，那些伪谬从谬误流出，而一切谬误都出于属世人。此外，遗传的邪恶并非因亚当的堕落而被植入整个人类，也不是真理；它的起源另有出处。

【5】（二）因此人绝不能成全律法。——这也是出于属世人的推理。属灵人知道，按外在形式行律法并成全律法并不能使人得救；但人从内在按外在形式行律法到什么程度，就使人得救到什么程度。内在形式，或律法的内在，是爱良善、诚实与公义；它的外在是实行那些。主在《马太福音》中这样教导：

“你这瞎眼的法利赛人，先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了。”（太23:26）

人从内在行律法到什么程度，就成全律法到什么程度；但若从外在而无内在，就不能。人的内在是他的爱和意愿；而爱良善、诚实与公义，并从爱意愿那些，是单单从主而来的；因此被主引导就是成全律法。但这些事下文还要更充分说明。

【6】（三）不成全律法就没有救恩。——这话所包含的是：人若能从自己成全律法，就会得救；而这本身却是伪谬；又因为它是伪谬，却因是已接受的信条而显得像真理，所以必须用出于属世人的推理来证实。它是伪谬，从这一点可以看出：人不能从自己行任何良善，一切良善都从主而来；并且不可能有那样的纯全状态，使人有并做出某种本身是良善的良善，正如上文论亚当所说的；又因为那样的纯全状态不可能有，也从未有过，所以可知律法须由主来成全，正如刚才上文所说。然而，人若以为自己不当仿佛从自己行一切——尽管他是从主而行——就大大受骗了。

【7】（四）主来到世上是为要成全律法，好叫祂的公义和功德归算给人，借着那归算人就从律法的轭下得释放，以致在借唯信称义之后没有什么定他的罪。——这也是出于属世人的推理。主来到世上，不是为了那个缘故，是为要施行审判，并借审判使天堂与地狱中的一切归于秩序，同时又使祂的人性荣耀化；凡从祂、而不从自己行善的人，都已借着那荣耀化的人性得救，也仍在得救，并非借着对祂功德和公义的某种归算；因为主教导：

“莫想我来要废掉律法和先知。我来不是要废掉，乃是要成全。……所以，无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国要称为最小的。但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。”（太5:17, 19）

【8】（五）人对主功德的归算是借唯信领受的，绝非借着行为。——这是从前面那些推理得出来的结论；又因为那些推理出于属世人，而不出于被属灵层面光照的理性，因而出于伪谬而不出于真理，所以从那些得出来的结论就站不住。从这些可以看出，为要证实某个本身是伪谬的原则，就必须有出于属世人的推理，以及从圣言字义而来的证实；因为推理会使从圣言字义抽取的经文显得连贯。因此出于属世人的推理由“从海中上来的兽”来象征；从圣言字义而来的证实由“从地中上来的兽”来象征。

775 “有七头。”这象征对圣言圣洁事物的知识，那些被歪曲并玷污。这一点从“头”的含义可以看出：它是聪明与智慧，在相反的意义上是疯狂与愚昧（见上文第573、577节）；又因为对于那些借着出于属世人的推理证实信与生活分离的人——他们由“从海中上来的兽”来理解——不能说他们有聪明与智慧，所以它的“头”象征知识；之所以是对圣言圣洁事物的知识，是因为有“七头”，而“七”论到圣洁事物说（见上文第257节）。之所以是对圣言圣洁事物的知识，是因为由“龙”所理解的人并不反对圣言；他们称圣言为圣洁和神性，因为他们从圣言搜求自己信条的证实；然而他们对圣言圣洁事物虽有知识，却把那些歪曲并玷污，这将从下文看出；一般也可以从这一点看出：凡把信与生活分开的人，不能不如此，因为那分离与圣言的一切和每一事物相对立；因为在圣言的一切和每一事物中都有良善与真理的婚姻，这从圣言的灵义可以清楚看出；因此在大多数地方有两个表达，看起来像是同一事物的重复，其实其中一个涉及良善，另一个涉及真理，二者这样构成仿佛一个婚姻，称为神性的婚姻、属天的婚姻和属灵的婚姻，就其本身来看就是良善与真理的婚姻（关于这婚姻，见上文第238、288b、484、600节）。信与爱，或信与善行，也应当有同样的婚姻；因为信属于真理，真理属于信；爱属于良善，良善属于爱。由此可知，凡把信与它的生活——或说同样的，与爱——分开的人，不能不歪曲圣言，因为他们按与圣言一切和每一事物中良善与真理婚姻相对立的方式来解释圣言的字义。

【2】上文说过，“头”象征智慧与聪明；而在那些没有智慧与聪明的人那里，它象征知识；因此在那些歪曲并颠倒圣言的人那里，它象征疯狂与愚昧，正如上文第715节解释“龙的七头”所象征的那样；因此这里这兽的“头”也象征同样的事，因为这兽就是龙，就其出于属世人、用来证实信与生活分离的推理而言。之所以“头”象征智慧、聪明和对真理的知识，在相反的意义上象征愚昧、疯狂和对伪谬的知识，是因为那些事物住在头里，并在那里处于它们的原则中；这一点从这里可以看出：一切纤维的起源都在那里，并从那里延伸到脸和全身一切感官与运动的器官；那里有无数实体，看起来像小球，解剖学家称为皮质实体或灰质；从那些发出细小纤维，最初的看不见，后来结成束，从这些产生整个大脑、小脑和延髓的髓质；从这髓质伸出看得见的纤维，连接起来称为神经；大脑、小脑和脊髓借着那些构成整个身体及其一切和每一部分；借此身体的一切和每一部分都受脑的管辖。

【3】由此可知，理解力和意愿——合起来称为心智——以及聪明与智慧，都住在脑里，并在那里处于它们的最初中；而为接受感觉和产生运动所形成的器官是从那里派生出来的，正如溪流从源头、结果从原因、实体化的事物从其实体派生出来一样；那些派生是这样的，以致脑几乎像太阳借着光与热

在地球的一切和每一事物中那样处处临在。由此可知，整个身体及其一切和每一部分，都是处在住于脑中的心智的注视、主宰和顺从之下的形式，并照它的意愿被构造，以致心智若不临在、或不把生命赐给它的部分，就不是人生命的部分。由此可知，当心智处在属于理解力的思想中、并处在属于意愿的情感中时，它就延伸到全身每一个部分，并在那里借着它的形式漫游，如同天使的思想和情感漫游于整个天堂的群体中一样；情形也相似，因为人体的一切都对应于天堂的一切；因此整个天堂在主面前的形式是人的形式。（关于此事，《天堂的奥秘》以及《天堂与地狱》中有许多论述。）

【4】说这些是为了使人知道，“头”何以象征智慧与聪明；又何以在相反的意义上象征愚昧与疯狂；因为人在其原则中怎样，在整体中也就怎样，身体及其一切和每一部分都是派生，正如刚才所说。因此，若心智处在伪谬的信仰和邪恶的爱中，他的整个身体也就处在同样的状态中，也就是整个人都是这样。当人成为善灵或恶灵时，这一点也可以清楚看出；那时他整个属灵的身体，从头到脚，完全是他心智怎样就怎样；若心智是属天的，整个灵就其身体而言也是属天的；若心智是地狱的，整个灵就其身体而言也是地狱的；因此后者的灵以可怕的形状显现，像魔鬼；前者的灵以美丽的形状显现，像天堂的天使。但这事别处还要多说。

776 “有十角。”这象征很大的能力。这一点从上文第716节所解释的可以看出，那里论到“龙”，它也有“十角”。归于龙和这兽的很大能力——在灵界中由角来代表，并因此以代表的方式向约翰显在龙的兽上——是出于属世人、从谬误而来、因而从伪谬而来的推理的能力；那些本身其实毫无能力，因为一切能力都在于真理；然而在地上的人那里，在他们尚未处在出于良善的真理中、也就是尚未被主重生之前，从感官谬误而来的伪谬、以及由此而来的推理，却有很大的能力。因为人天生处在邪恶中，也因而处在伪谬中；伪谬从邪恶涌出，如同不洁的水从不洁的泉源涌出；那些伪谬被出于感官谬误的推理证实之后，就显得像真理；又因为人天生处在出于邪恶的伪谬中，所以他很容易抓住、承认并相信那些，因为那些与他最初的属世之光相符，也与那光的热相符，那热出于自我之爱或世界之爱的火；又因为人很容易、几乎自发地被引去相信那些，并这样受迷惑，所以这里把很大的能力归于这兽，上文也归于龙。但对那些处在出于良善的真理中的人，或对被主重生的人，那些却没有能力；并且真理在他那里越增多，能力就越小，最终毫无能力；因为如上文所说，一切能力都在出于良善的真理中，因而出于邪恶的伪谬毫无能力。

【2】这一点可以从灵界中所见所觉察的得到证实。那里有些地方，那些处在伪谬中的人不断地与同类和异类争战；曾看见恶人借着伪谬得胜，并把许多人拉到他们一边。当我对此感到惊奇时，有话告诉我，我也觉察到：伪谬对那些处在伪谬中的人有力，因为可以看出，那些被战胜并被拉过去的人同样处在伪谬中；反过来，伪谬对那些处在真理中的人却无力。此外也曾看见，那些处在伪谬中的人与那些处在真理中的人争战，甚至也战胜了他们；但仍可觉察到，这些人并非处在出于良善的真理中，是处在没有良善的真理中。可是当那些处在伪谬中的人与那些处在出于良善的真理中的人争战时，就

完全毫无能力；他们像空中的糠秕，被人一口气吹散，无力抗拒。从这些可以看出，圣言中恶人何以多次被称为“壮士”和“有能的人”。由此如今可知，龙的头上、这兽的头上，以及下文朱红色兽的头上（启17:3），何以显出“十角”。

777 “在十角上戴着十个冠冕。”这象征那能力出于大量真理的表象。这一点从“角”的含义可以看出：它们是能力（见刚才上文）；从“十”的含义可以看出：它是许多，因而也是大量（见上文第675节）；从“冠冕”的含义可以看出：它们是最末秩序中的真理，就是圣言字义的真理（也见上文第717节）。之所以也是真理的表象，是因为圣言字义的真理大多是真理的表象；而由“这兽”所理解的人——就是借着推理证实信与生活分离的人——的能力就是借着圣言的那些表象；因为圣言字义的真理——就是真理的表象——被他们用推理连接起来，好显得像真正的真理，那些在这里由“冠冕”来象征。但当那些被出于伪谬和谬误的推理连接起来时，就不再是表象的真理，是被歪曲的真理，因而是伪谬，正如上文第719节用太阳表面的进程所说明的那样。龙的头上显出“七个冠冕”，而这兽的角上显出“十个冠冕”，是因为“龙的头”象征对圣言圣洁事物的知识，那些被歪曲并玷污，因而象征表象的真理，就是圣言字义的真理；而“角”象征当同样那些被出于属世人的推理连接并证实之后，他们很大的能力；但那很大的能力并非出于推理本身，是借着推理出于圣言字义的真理。

778 “七头上有亵渎的名号。”这象征对圣言的歪曲。这一点从“头”的含义可以看出：它们是对圣言圣洁事物的知识，那些被歪曲并玷污（见上文第775节）；从“名”的含义可以看出：它是事物与状态的性质（见上文第102、135、696a节），这里是出于属世人、用来证实信与生活分离的推理的性质，那些由“这兽”来象征；从“亵渎”的含义可以看出：它是对圣言的歪曲（下文将说明）；由此可知，“头上有亵渎的名号”象征那些借着出于属世人的推理证实信与生活分离之人的性质，并且他们的性质是对圣言的歪曲。之所以“亵渎”象征对圣言的歪曲，是因为下文借“这兽”描述由“龙”所理解的人怎样借着出于属世人的推理颠倒圣言的字义，好证实借唯信、无需善行的称义与得救；而这若不歪曲圣言就不能做成，因为圣言在一切和每一事物中把真理与良善、良善与真理联结起来，因而把信与仁义、仁义与信联结起来，正如上文第775节所说明的；因此对圣言的歪曲由“亵渎”来象征，那被称为这兽的名。

【2】圣言怎样因被歪曲而受亵渎，要用这个例子来说明。那些把信与善行分开的人说：父神因着人类的邪恶，把人类从自己那里挪开，甚至弃绝；因此祂的儿子被差来，或祂自己因怜悯感动而来到世上；祂借着最后定罪的刑罚——就是十字架的受难——并在那里借着祂的血，最后借着死亡，使人类与父和好，这样为人类代求。因为这是那些把信与它的生活——就是仁义——分开之人教义中的首要条目之一，所以我愿略说一下神性怎样因此受亵渎。神性因此受亵渎，在于他们相信并思想神性把人类从自己那里挪开或弃绝，其实神就是爱本身、怜悯本身和良善本身，这些就是祂的存在；由此可知，神不可能把人类中的任何人挪开或弃绝，因为那将是与祂自己的存在相对立而行，而如所说，一切爱、一切怜悯和一切良善都从那存在流出。甚至任何处在从主而来的爱、怜悯和良善中的天使或

人，也不能那样做；而他们的爱还是有限的，神性之爱却是无限的。他们把神把人类挪开或弃绝称为报应的公义；他们对那公义所怀的观念，无非像对向自己施加伤害施行报复的君王或法官那样；因而像对他们的报复那样，其中不能不含有某种怒气。为证实这一点，他们引用圣言中称神为“报应者”、“报仇者”、“忌邪的”、发怒、发烈怒的经文；他们就这样歪曲那些经文，因为圣言字义中那样说，是按着表象。人死后成为灵时，若因在世的生活而处在邪恶中，就转离主；当他转离主并否认主时，就不能再处在主的护佑中而不受他邪恶的惩罚，因为邪恶本身含有邪恶的惩罚，正如良善本身含有良善的赏赐；又因为出于邪恶——也就是出于恶人——的惩罚看起来仿佛是出于神性的惩罚，所以圣言按那表象论到神性说祂“发怒”、“定罪”、“扔进地狱”等等。其实主不定任何人的罪，也不惩罚任何人，见《天堂与地狱》545–550节，那里论述主并不把任何人扔下地狱，是灵自己把自己扔下。从这些可以看出，神性怎样因圣言被歪曲而受亵渎；因为人思想神在某种程度上是报应者、报仇者，会发怒、扔进地狱、施行惩罚，其实邪恶惩罚自己，因而地狱——邪恶从那里而来——惩罚，并非神性惩罚。神性也因圣言被歪曲而受亵渎，在于他们相信并思想父神愿意借着最后定罪的刑罚——就是十字架的受难——并这样借着祂儿子的血，与人类和好，并借此被打动而产生怜悯。凡理解力得光照的人，谁看不出这也与神性相对立，因而与圣言真正的真理相对立？凡与神性相对立的，就是亵渎；因此把圣言字义拉来证实那事，也是亵渎。但这事下文还要多说。

【3】“亵渎”象征什么，从圣言中说到它的地方可以看出；这里只举出这些。福音书中，耶稣说：

> “所以我告诉你们：人一切的罪和亵渎的话都可得赦免，惟独亵渎圣灵，总不得赦免。凡说话干犯人子的，还可得赦免；惟独说话干犯圣灵的，今世来世总不得赦免。”（太12:31, 32）
>
> “我实在告诉你们，世人一切的罪和一切亵渎的话都可得赦免；凡亵渎圣灵的，却永不得赦免，乃要担当永远的罪。”（可3:28, 29）
>
> “凡说话干犯人子的，还可得赦免；惟独亵渎圣灵的，总不得赦免。”（路12:10）

“干犯圣灵的罪和亵渎”，以及“干犯人子的话”象征什么，在教会中尚未为人所知；原因是“圣灵”究竟指什么、“人子”究竟指什么尚未为人所知。“圣灵”所理解的是主就在诸天中的神性真理而言；因而也是属灵之义中的圣言，因为那是天堂中的神性真理；“人子”所理解的是在地上的神性真理，因而也是属世之义中的圣言，因为那是地上的神性真理。当知道“圣灵”和“人子”指什么时，也就知道“干犯圣灵的罪和亵渎”以及“干犯人子的话”象征什么；也因而知道何以干犯圣灵的罪和亵渎不能得赦免，而干犯人子的话却能。“干犯圣灵的罪和亵渎”是否认圣言，以及玷污圣言本身的良善、歪曲圣言本身的真理；而“干犯人子的话”是按着表象解释圣言的属世之义，就是它的字义。

【4】否认圣言是“今世来世总不得赦免”、或永远不得赦免的罪，并且人“要担当永远的罪”，是因为凡否认圣言的人就否认神、否认主、否认天堂与地狱，也否认教会及其一切；凡否认那些的人就是无神论者；他们虽然口里把宇宙的创造归于某个至高存在、神灵或神，心里却把那些归于自然界。

这些人因为借着否认解开了与主的一切纽带，就不能不与天堂分离，并与地狱联结。玷污圣言本身的良善、歪曲圣言本身的真理是干犯圣灵的亵渎，也不能得赦免，是因为“圣灵”所理解的是主就在诸天中的神性真理而言，因而也是属灵之义中的圣言，如上所说。属灵之义中有真正的良善和真正的真理；而属世之义中同样那些仿佛披着外衣，只有这里那里是赤露的；因此那些称为表象的良善与真理。被玷污并歪曲的就是这些；当它们被解释得与真正的良善与真理相对立时，就说被玷污并歪曲，因为那时天堂退去，人与天堂分离；原因如上所说，真正的良善与真理构成圣言的灵义，天堂的天使就在那意义中。试举一例：若否认主以及祂的神性，正如法利赛人那样——他们说主是靠着别西卜行异能，并有污鬼——因为他们这样否认主和祂的神性，主就说那是干犯圣灵的罪和亵渎，因为是与圣言相对立的（见福音书那些章的前文）。因此苏西尼派和亚流派虽然不否认主，却否认祂的神性，也就在天堂之外，不能被任何天使群体所接受。

【5】再举一例：凡把爱的良善和仁义的行为排除在得救途径之外，并单取与那些分离的信为唯一途径，并且不仅在教义上、也在生活上证实那些，心里说“良善不能救我，邪恶也不能定我的罪，因为我有信”的人，也亵渎圣灵；因为他们歪曲圣言真正的良善与真理，并且在圣言中提到爱与仁义以及作为与行为的成千处都是如此。此外，如上文所说，在圣言的一切和每一事物中都有良善与真理的婚姻，因而也有仁义与信的婚姻；因此当良善或仁义被除去时，那婚姻就灭亡，取而代之的是奸淫；由此生出怎样的奸淫，别处将说明；因此那些人也不被接进天堂。原因还在于，取代属天之爱，他们有地上的爱；取代善行，他们有恶行，因为出于地上的爱，而与属天之爱分离的地上之爱是地狱的爱。可是那些虽按教会教义和教师相信信是唯一得救途径，或知道那些却既不在内里肯定也不否定，却仍从圣言过良善生活——也就是因为主在圣言中吩咐了——的人则不然；他们并不亵渎圣灵，因为他们不玷污圣言的良善，也不歪曲圣言的真理，因此他们与天堂的天使有联结。他们当中也很少有人知道信是别的什么，只知道是相信圣言；借唯信、无需律法行为称义的信条，他们并不领会，因为那超越他们的理解力。

【6】举出这两个例子，是为了使人知道“干犯圣灵的罪”和“亵渎”指什么；并且“干犯圣灵的罪”是否认神性真理，因而否认圣言；“干犯圣灵的亵渎”是玷污圣言本身的良善、歪曲圣言本身的真理。当知道，圣言的良善被玷污就是邪恶，真理被歪曲就是伪谬。“干犯人子的话”象征按着表象解释圣言的属世之义——就是它的字义——，是因为“人子”所理解的是主就在地上的神性真理而言，因而也就属世之义而言；那话可以得赦免，是因为属世之义或圣言字义中的事物大多是披着外衣的良善与真理，只有一些是赤露的，如同在灵义中那样；披着外衣的良善与真理称为真理的表象；因为圣言在最末层中就像穿着衣服的人，只是脸和手是赤露的；圣言在赤露之处，它的良善与真理就显为赤露，如同在天堂中那样，也就是如同在灵义中那样。因此并不缺少这一点：从圣言字义，真正良善与真正真理的教义可以被主所光照的人看见，也可以被未得光照的人证实。圣言字义之所以是这样，是为了作灵义的根基；这样也适合简单人的领受力，他们只能领受那样说的事物，并相信并实行所领受的。

【7】又因为圣言字义中的神性真理大多是真理的表象，简单人凭信和心不能被提升到那些之上，所以按着表象解释圣言并非罪和亵渎，只要不从那些形成原则，并把那些证实到摧毁真正意义上的神性真理的地步。例如，人读到这些话：

“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！”（约1:29）

以及：

“因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。”（太26:28）

还有：

“米迦勒同他的使者与龙争战……弟兄胜过它，是因羔羊的血……”（启12:7, 11）

并从那些简单地相信主为我们的罪受了十字架的苦难，并借着那苦难和祂的血把我们从地狱赎出来；这因为是表象的真理，可以说也可以信，所以简单人凭信和心那样相信并不被定罪。可是若从那些形成原则，并把那原则证实到这样的地步：父神借此已经和好并将和好，并且人借对那事的唯信、无需仁义的良善——就是善行——就得称义并得救，并且不仅在教义上、也在生活上处在那原则中，这就不得赦免。

【8】从这些可以看出，“干犯圣灵的亵渎”象征把圣言歪曲到摧毁真正意义上的神性真理的地步。因此“亵渎的名号”象征对神性真理——因而对圣言——的歪曲，是因为当人说话反对神时就称为亵渎；而说话反对神就是反对神性真理；因为从主发出的神性真理就是圣言中由“神”所理解的，神性良善则由“耶和华”以及“主”所理解；又因为亵渎是说话反对神，因而也是反对圣言——因为圣言是神性真理——，所以可知亵渎是歪曲圣言；凡歪曲圣言的人，就使圣言的真理成为伪谬，而伪谬不断地说话反对真理，甚至攻击真理；因此如今“亵渎”象征把圣言歪曲到摧毁它真正的良善与真正的真理的地步。

【9】下文《启示录》中论到“朱红色的兽”也说了同样的事：

“女人骑在朱红色的兽上……遍体有亵渎的名号。”（启17:3）

那里的“兽”和骑在它上面的“女人”所理解的是巴比伦；“亵渎的名号”所理解的是对圣言良善的玷污和对真理的歪曲，那些如所说就是干犯主的亵渎。

【10】亵渎象征关于神并关于神性真理的邪恶与伪谬的信仰和言论，也可以从圣言其他地方看出。如《以赛亚书》中：

“以赛亚……说：‘……耶和华如此说：你听见亚述王的仆人亵渎我的话，不要惧怕。’……希西家向耶和华祷告说：……‘耶和华啊……要听西拿基立的一切话，他是打发使者来辱骂永生神的。’……耶和华……论到他……：‘你辱骂谁，亵渎谁？扬起声来，高举眼目攻击谁呢？乃是攻击以色列的圣者。你藉你的臣仆辱骂主……’”（赛37:6, 15, 17, 23, 24）

从这些也可以看出，“亵渎”是论到反对神的伪谬言论说的；因为“亚述王”——那时是西拿基立——象征理性；而他象征颠倒的理性，那理性说话反对神性真理，辱骂它，并用伪谬抨击它；那也就是上文所说的歪曲。他反对神性真理所说的伪谬，由那里第10–13、24、25节所包含的来象征，那些不仅是干犯神的亵渎，也是对神性真理的歪曲。

【11】摩西的书中：

“但那擅敢行事的……他亵渎了耶和华，必从民中剪除。因他藐视耶和华的言语，违背耶和华的命令，那人总要剪除；他的罪孽要归到他身上。”（民15:30, 31）

那里论述那些违背神借摩西所赐诫命而行的人，无论因错误还是故意（从该章第23节及以下可以看出）；这里论到那些故意违背而行的人，由“擅敢行事”来理解；又因为违背诫命而行就是反对神性真理，故意反对而行就是出于意愿的意图而行，并因而说出伪谬——那是对圣言实际的玷污与歪曲——，所以说“他亵渎了耶和华”；又因为这与干犯圣灵的罪和亵渎相似，所以说“那人总要剪除；他的罪孽要归到他身上”；“他的罪孽要归到他身上”象征不能得赦免。

【12】亵渎是论到关于神——因而关于神性真理——的邪恶言论和伪谬言论说的，这里不必再用圣言更多地方来证实；因为谁都能看出，灵义中的亵渎不外乎此；又因为它有种种类别，所以在人类语言中——包括希伯来语——有种种名称来表达亵渎神和神性真理的各类；例如拉丁语中称为毁谤、侮辱、羞辱、辱骂、漫骂、责难、讥诮、嘲弄、戏弄等等。这些各自带着属和种的差别在圣言中说出，要探究并阐明那些差别需要许多话。

779 解释　第2节

“我所看见的兽，形状像豹，脚像熊的脚，口像狮子的口。那龙将自己的能力、座位，和大权柄都给了它。”

第2节：“我所看见的兽，形状像豹”，象征彼此不协调、却仍显得连贯的推理（780节）；“脚像熊的脚”，象征出于属世事物——就是谬误——（781节）；“口像狮子的口”，象征出于伪谬、用来摧毁圣言真理的推理（782节）；“那龙将自己的能力、座位，和大权柄都给了它”，象征那些把信与生活分开的人，借着出于谬误的推理坚固并加强他们的教义，并这样有力地迷惑人（783节）。

780 （第2节）“我所看见的兽，形状像豹。”这象征彼此不协调、却仍显得连贯的推理。这一点从这里所论的“从海中上来的兽”的含义可以看出：它是出于属世人、用来证实信与生活分离的推理（见上文第774节），这里因而就是那些推理；从“豹”的含义可以看出：那些是彼此不协调、却仍显得像真理的事物。之所以“豹”象征那些，是因为豹就皮而言有斑点区分并杂色相间，从那杂色显得并非不美；又因为它是猛兽，又诡诈，比其余的兽更敏捷于攫取；又因为那些善于用出于属世人的推理巧妙地证实信与善行分离之信条的人也是这样——那信条虽与真理不协调，他们却借推理使它显得仿佛与真理连贯——所以那兽就身体而言显得“形状像豹”。

【2】因为“豹”象征那些，所以我愿先用一些事说明：那些把信与它的生活——就是善行——分开的人，怎样借着推理使不协调的事物显得连贯。异端在圣言许多地方由“偶像”来描述，制造者用种种方式把偶像做成仿佛人的形状，却仍不能给它们生命，使它们能看、听、动手动脚并说话。在灵界中我也看见某些把信与善行分开的人做这样的事，这工作持续了好几个时辰；偶像做成之后，在许多人眼前果然显得像人的形像，但在天使眼前却像怪物；他们还想用种种法术给它一点生命，却做不到。

【3】灵界中会有那样的事，是因为那里显现的一切都是属灵事物的代表，并以像在世上存在的那样的形式呈现；因此那里显现各样地上的走兽和天上的飞鸟；也显现房屋，其中有内室，内室中有种种装饰；还有园子和乐园，满了结果子的树和花；也显现桌子，桌上有各样食物；以及无数别的事物，但那些全都出于属灵的起源，因而都是属灵事物的代表。因此那里也有些人做成许多事物，用来摹拟属灵事物。因此那些人也想把与善行分离的信呈现为人的形像，好借那表象说服简单人，使他们以为那异端信条是神性真理；因为从主而来的一切真理，在其形式上是人；因此天使因为是从主领受神性真理的人，就是人的形式；甚至天使里面凡出于神性真理的，也都是那样的形式。（情形如此，从《天堂与地狱》中许多地方可以看出，尤其见那里第460节。）圣言中的“偶像”象征出于自己聪明的伪谬教义，显得仿佛是真理，见上文第587节。说这些是为了使人知道，一切异端——尤其是这关于信与善行分离的普遍异端——都能借着推理披上表象，仿佛出于真理而不出于伪谬。

【4】但这要用例子来说明。谁不能被引去相信唯信是唯一得救途径，因为人不能从自己行出本身是良善的良善？这对任何人在第一眼看来都像是必然的推论，因而与真理连贯；那时人不知道那是出于属世人、用来证实信与善行分离的推理；人被那推理说服之后，就思想他不必注意自己的生活，因为他有信；可是凡处在那说服中的人，不知道从圣言行善——也就是因为圣言中吩咐了——就是从主行善；并且他这样仿佛从自己行善，却仍相信那是从主而来。但这些事下文还要多说。从这少许可以看出，借着推理多么容易使那普遍在基督教会中掌权的伪谬显得仿佛与这个真理相符：一切本身是良善的良善都从主而来，没有什么从人而来，因此人可以停止行善却仍得救；其实那与真理完全不协调。

【5】“豹”象征那些，从以下可以看出。《耶利米书》中：

“古实人岂能改变皮肤呢？豹岂能改变斑点呢？若能，你们这习惯行恶的便能行善了。”（耶13:23）

“古实人岂能改变皮肤呢？”象征邪恶不能改变它的本性；“古实人”是形状上的邪恶，因为他全然是黑的；“皮肤”因为是人的最外层，并对应于人的感官层面，所以是他的本性；“豹岂能改变斑点呢？”象征出于邪恶的伪谬也不能改变；这里的“豹”是出于邪恶的伪谬，因为它是借着推理被歪曲的真理，“斑点”是被歪曲的事物；因为二者都与良善相对立，所以说“你们这习惯行恶的便能行善了”。说二者都与良善相对立，就是邪恶和出于邪恶的伪谬，因为那是意愿的邪恶，以及由此而来理解力的伪谬；意愿的邪恶是出于本性的邪恶，理解力的伪谬借着行为成为邪恶，因为意愿借着理解力行动并做出邪恶。

【6】《以赛亚书》中：

“公义必当他的腰带；信实必当他胁下的带子。豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧；少壮狮子与牛犊并肥畜同群；小孩子要牵引它们。”（赛11:5, 6）

这些论到主和祂的国度，以及那里天真与和平的状态；这些是论到主说的，从该章第1节可以看出，那里说“从耶西的本必发一条；从他根生的枝子必结果实”。“公义必当他的腰带；信实必当他胁下的带子”，象征从主的神性之爱发出的神性良善把那些处在对主之爱中的人联结在天堂与教会中，从祂发出的神性真理把那些处在对邻舍之爱中的人联结在天堂与教会中；论到主时，“公义”所理解的是神性良善，“祂的腰”所理解的是那些处在对主之爱中的人，“信实”（原文是“真理”）所理解的是神性真理，“祂的胁”所理解的是那些处在对邻舍之爱中的人，“腰带”象征与他们在天堂与教会中的联结。“必……同居”象征和平的状态，那是当不再惧怕从地狱而来的任何邪恶、因为它不能造成伤害时；“豺狼与绵羊羔，豹子与山羊羔”象征没有任何邪恶与伪谬会伤害那些从主处在天真和仁义中的人；“豺狼”象征与天真相对立并试图摧毁天真的邪恶，“豹”所理解的是与仁义相对立的伪谬，那伪谬试图借着为信辩护的推理来摧毁仁义；“绵羊羔”象征天真，“山羊羔”象征仁义。“少壮狮子与牛犊并肥畜同群”象征地狱的伪谬不会伤害属世人的天真，也不会伤害他任何对良善的情感；“牛犊”象征属世人的天真，“肥畜”或“牛”象征属世人的情感，“狮子”象征就其能力与欲望而言要摧毁神性真理的地狱伪谬。“小孩子要牵引它们”象征他们将处在的天真状态和对主之爱；“小孩子”象征天真，同时也象征对主之爱，因为对主之爱与天真合而为一；凡处在那爱中的人也处在天真中，如同在第三层天中的人那样，因此他们在别人眼前也显得像婴儿和小孩子。

【7】《耶利米书》中：

“因此，林中的狮子必害死他们；晚上的豺狼必灭绝他们；豹子要在城外窥伺他们。凡出城的必被撕碎；因为他们的罪过极多，背道的事也加增了。”（耶5:6）

这些论到教会中真理被歪曲说的；“耶路撒冷的尊贵人”所理解的是那些在教导真理与良善上走在其余人前面的人，“耶路撒冷”所理解的是就其教义而言的教会；“林中的狮子”害死尊贵人，象征地狱伪谬的统治；“豺狼”灭绝，象征由此而来邪恶的统治；二者——伪谬和邪恶——都摧毁教会的真理与良善；“豹子在城外窥伺”象征出于邪恶伪谬的推理反对教义的真理；“城”象征教义事物，因而教义的真理；“凡出城的必被撕碎”象征凡离开教义真理的人都要因伪谬而灭亡；增多的“罪过”象征对真理的歪曲；加增的“背道”象征对良善的玷污；对真理的歪曲和对良善的玷污由“罪过”和“背道”来象征，从下一节可以看出，那里说他们“行淫，成群地进入妓女之家”，那些象征那样的歪曲与玷污。

【8】《哈巴谷书》中：

“他的马比豹更快，比晚上的豺狼更猛。马兵踊跃争先……”（哈1:8）

这些论到教会因真理被玷污而荒废；论到它的“迦勒底族”象征那荒废。“他的马比豹更快”象征借着推理迷惑的欲望，以及由此而来迷惑的巧妙；他们的欲望和巧妙由“更快”和迅速来象征，出于属世人的推理由那里的“马”来象征；又因为“马”象征那些，而“豹”也象征类似的事物，所以说“他的马比豹更快”。“比晚上的豺狼更猛”象征借着谬误欺骗的狡诈；这里感官的谬误会由“晚上的豺狼”来象征，因为谬误出于感官之人，那人在黑暗中把伪谬看作真理；“马兵踊跃争先”象征好叫圣言的真理借着玷污成为异端；“马兵”象征异端，因为“马”象征用来证实伪谬的推理。

【9】《但以理书》中：

“此后我观看，又有一兽如豹，背上有鸟的四个翅膀……”（但7:6）

那里借从海中上来的四兽描述教会相继的荒废；这第三兽“如豹”所象征的，与本处《启示录》中的“豹”所象征的相同，就是彼此不协调、却仍显得连贯的推理；“背上有鸟的四个翅膀”象征因应用圣言字义而有的对良善与真理之理解的表象。

【10】《何西阿书》中：

“我曾在旷野干旱之地认识你。这些民照我所赐的食物得了饱足；既得饱足，心就高傲，忘记了我。因此，我向他们如狮子，又如豹伏在道旁。”（何13:5–7）

“我曾在旷野干旱之地认识你”象征没有良善、也没有真理的状态；“旷野”是没有良善的状态，“干旱之地”是没有真理的状态；“照我所赐的食物得了饱足”象征当良善与真理赐给他们时——也就是他们从圣言受教，直到灵魂得充分滋养时；“既得饱足，心就高傲”象征当他们因那充分而抬高自己过于众人，相信因此惟独他们有天堂、别人没有时；“忘记了我”象征那骄傲抹去了那些，并因此欲望退去，随之他们的心也离开主；“我向他们如狮子”象征因此教会一切真理的荒废；“又如豹伏在道旁”象征借着出于属世人的推理歪曲真理；“豹”象征借着推理的歪曲，“道”象征

引向良善的真理，“伏”象征颠倒的意图。圣言字义中那样论到主说，是按着真理的表象，其中却内藏着真正的真理，就是圣言的灵义：主并非像荒废教会的狮子，也并非像借着推理歪曲真理的豹，是人在心里抬高自己时那样做。从这些可以看出圣言中的“豹”象征什么。

781 “脚像熊的脚。”这象征出于属世事物——就是谬误。这一点从“脚”的含义可以看出：它们是属世事物（见上文第69、600a、632、666节）；从“熊”的含义可以看出：它们是那些从圣言属世之义得能力的人，兼指善人和恶人（下文将说明）；这里“兽的脚”——那兽就身体而言像豹，就脚而言像熊——之所以象征谬误，是因为“豹”象征彼此不协调、却仍显得连贯的推理（见刚才上文第780节），而那些推理就其出于最末的属世层面——就是感官层面——而言，就是谬误，那些由“熊的脚”来象征。

【2】圣言许多地方提到“兽”，无论洁净的还是不洁净的，它们象征种种属于天堂或地狱的事物；“洁净而有用的兽”象征属于天堂的事物，“不洁净或无用的兽”象征属于地狱的事物；但天堂与地狱象征什么，最好从灵界中的代表来认识，那里也显现走兽；那些全都是表象，代表天使或灵从情感、倾向、食欲、乐趣和欲望所思想的事物。那些以种种形式呈现在他们眼前，如同在园子、树林、田地、平原中，也如同在泉源中；也如同在宫殿、房屋及其内室中，其中有装饰和用具；也呈现桌子，桌上有各样食物；此外那些还以地上走兽、天上飞鸟和爬虫的形式呈现，变化无穷；不仅有我们地球上那样的走兽和飞鸟的形式，也有由多种合成的形式，地上别处没有，其中有许多是赐给我看见的；当那些显现时，立刻就能认出它们出于怎样的属灵起源，因而象征什么；但那些走兽和飞鸟，一旦灵或天使停止他的思想和默想，就立刻消失。

【3】灵界中显现那样的事物，也可以从先知所见的类似事物清楚看出；例如主显现为羔羊；基路伯就脸面而言显现为狮子、牛和鹰（见《以西结书》）；当羔羊揭开印时，有马从生命册出来；还有白马，以及天上所骑的许多白马（见约翰）；还有白马、栗色马、红马、黑马、有斑点的马（见《撒迦利亚书》）；也曾看见大红龙，有多个头和角；如今这里又看见形状像豹、脚像熊、口像狮子的兽；还有另一只兽，有两角如同羊羔；后来又有朱红色的兽，女人骑在上面；但以理也看见四兽从海中上来，第一只像狮子并有鹰的翅膀，第二只像熊，第三只像豹并有四个翅膀，第四只甚是可怕。从这些不仅可以知道灵界中显现那样的走兽，也可以知道它们象征什么。由此也可以看出，圣言中所记的一切“兽”和一切“鸟”，都象征灵界中由走兽所代表的那些事物。“熊”象征什么，下文将说明。

【4】在指出圣言中“熊”象征什么之前，我愿先用几个例子说明这里“脚像熊的脚”所象征的谬误指什么。凡人从属世人、没有属灵之光——就是被主光照的理解力之光——而推理并得出结论的许多事物，都称为谬误；因为属世人从地上的、身体的和属世界的事物取得他思想的观念，那些事物本身是物质的；当人的思想不被提升到那些之上时，他就物质地思想属灵事物；而没有属灵之光的物质思想，其一切都从属世人的爱以及那些爱的快乐取得，那些与属天之爱及其快乐相对立。因此，单从属世人及其愚妄之光得出的结论和推理就是谬误。但要用例子来说明。

【5】这是谬误：思想性的信能使人得救；其实人怎样，他的生活就怎样。这是谬误：思想性的信是属灵的；其实爱主过于一切、并爱邻舍如同自己，才是属灵本身；而爱就是意愿并实行。这是谬误：也有片刻的信；其实人须被主洁净脱离邪恶及其伪谬，并被重生，那需要长久时间；并且人怎样被洁净并重生，就怎样领受属灵的信。这是谬误：人无论生活怎样，都能在临死时领受信并得救；其实生活伴随着人，人按作为和行为受审判。

【6】这是谬误：借着洗礼，婴孩也有信；其实信须借着对真理与良善的认知、并借着照那些生活来获得。这是谬误：教会在人那里是借唯信；其实教会在人那里是借仁义之信，而仁义属于生活，不属于与仁义分离的信。这是谬误：人借唯信称义，并且主的功德归算给那借信称义的人，此后没有什么定他的罪；其实没有信的生活——就是仁义——的信，就像说没有灵魂的活物，本身是死的，因为仁义是信的灵魂，因为它是信的生命；因此人并不借死的信称义；更不能借那信归算主的功德并得拯救；而哪里没有拯救，哪里就有定罪。

【7】这是谬误：唯信里面就有爱和仁义；其实爱和仁义是意愿并实行；因为人所爱的，他不仅思想，也意愿并实行。这是谬误：圣言中读到“行”、以及说到“作为”和“行为”的地方，所理解的是有信，因为那些在信里面；其实那些像思想和意愿一样是有分别的；人能思想许多他所不愿意的事，而他所意愿的，当只剩下他自己时他就思想那些，并且意愿就是实行；意愿以及由此而来的思想才是人本身，而不是与意愿分离的思想；作为和行为属于意愿以及由此而来的思想，而唯信是与属于意愿的作为和行为相分离的思想。

【8】这是谬误：信当与善行分开，因为人不能从自己行善，并且他若行善就会把功德放在善行里；其实人并不从自己行善，是从主行善，当他从圣言行善时——因为主在圣言中，主也就是圣言；那时人并不从自己行善，虽然他仿佛从自己而行，却仍相信那是从主而来，因为是从圣言而来；又因为他相信他所行的良善是从主而来，就不能把功德放在作为里。这是谬误：理解力当被俘虏在信的顺从之下，并且被理解力看见的信不是属灵的信；其实当人读圣言时，理解力在信的事物上得光照，而被排除在光照之外的理解力并不知道事情是真理还是伪谬；因此信也不成为他自己的信，是别人在他里面的信；那信是历史性的信，当被证实之后就成为被说服之信，那信能把伪谬看作真理，把真理看作伪谬；因此那是一切异端的信。

【9】这是谬误：没有理解力而取得的、称为得救之信的信赖，是属灵的信赖；其实没有理解力的信赖是出于别人的说服，或出于从圣言各处零散收集的经文、并用出于属世人的推理去附会伪谬原则的证实；那样的信赖是盲目的信，因为它看不见事情是真理还是伪谬，所以纯粹是属世的。此外，一切真理都愿意被看见，因为它是天堂之光；而不被看见的真理能被多方歪曲，被歪曲的真理就是伪谬。

【10】以上只是关于与善行分离之信的那些谬误。还有更多谬误，不仅关于信，也关于善行、关于仁义、关于邻舍，尤其关于有学问的人巧妙编造的那些与信的联结。那些谬误之所以由“熊的脚”来象征，是因为“熊”象征那些从圣言属世之义得能力的人，兼指正直的人和邪恶的人；又因为“脚”象征属世事物，所以“熊的脚”象征谬误，他们借着那些谬误用推理歪曲圣言的字义，并把那意义中真理的表象转变成那些谬误。

【11】“熊”象征从圣言属世之义而来的能力，兼指在正直的人和邪恶的人那里，从以下可以看出。《列王纪下》中：

> “以利沙从那里上伯特利去，正上去的时候，有些童子从城里出来，戏笑他说：‘秃头的上去吧！秃头的上去吧！’他回头看见，就奉耶和华的名咒诅他们。于是有两个母熊从林中出来，撕裂他们中间四十二个童子。”（王下2:23, 24）

童子因称以利沙为“秃头”而被他咒诅、并因此被两只母熊撕裂，若不明白以利沙代表什么、“秃头”象征什么、以及“熊”象征什么，就无法知道原因。以利沙并非因过度的怒气和不公的缘由那样做，这一点从可以看出：他不可能只因为小孩子说“秃头的上去吧”就那样残忍；那固然是对先知的辱骂，却还不至于因此被熊撕裂。之所以那样做成，是因为以利沙代表主就圣言而言，因而代表从主而来的圣言；“秃头”象征被剥夺了属世之义——就是字义——的圣言；“林中的母熊”象征从属世之义或圣言字义而来的能力，如上所说；那些“童子”象征因圣言属世之义是那样而亵渎圣言的人；“四十二”象征亵渎。由此如今可以看出，那些所代表并因而所象征的是亵渎圣言的惩罚。因为圣言的一切能力和圣洁都汇集在它的字义中；若没有字义，也就没有圣言；因为没有字义，圣言就像没有根基的房屋，在空中摇晃，因而倒塌崩散；圣言也像没有皮肤的人，皮肤包裹并维持内脏在其位置和秩序中；又因为“秃头”象征那样的事，而以利沙代表圣言，所以童子被熊撕裂，那些熊象征从圣言属世之义——就是字义——而来的能力，兼指在正直的人和邪恶的人那里。从这些也可以看出，圣言的历史与它的预言一样，都含有灵义。

【12】大卫所击杀的“熊”也象征同样的事；《撒母耳记上》中这样说：

> “大卫对扫罗说：‘你仆人为父亲放羊，有时来了狮子，有时来了熊，从群中衔一只羊羔去。我就追赶它，击打它，将羊羔从它口中救出来。它起来要害我，我就揪着它的胡子，将它打死。你仆人曾打死狮子和熊，这未受割礼的非利士人向永生神的军队骂阵，也必像狮子和熊一般。’”（撒上17:34–37）

大卫之所以得能力击杀衔走羊群中羊羔的狮子和熊，是因为大卫代表主就神性真理而言，主教会中的人借那真理受教；“狮子”象征神性属灵真理的能力，在相反的意义上——如这里——象征反对神性真理的地狱伪谬的能力；“熊”象征神性属世真理的能力，在相反的意义上象征反对那真理的伪谬的能力；而羊群中的“羊羔”象征属于主教会的人；又因为那些被代表，所以赐给大卫能力击杀熊和狮子，好借此代表并象征主借祂的神性真理护卫教会中属祂之人、脱离从地狱而来的邪恶伪谬的能

力。大卫“揪着熊的胡子”含有一个奥秘，固然可以揭开，却几乎难以领会：“胡子”象征最末层中的神性真理，其能力本身就在那里；那真理，那些处在伪谬中的恶人虽然口里也带着，却滥用它来摧毁；而当那被除去时，他们就不再有任何能力；因此他打死熊并击杀狮子；但这事别处还要多说。至于歌利亚，他是非利士人，因此称为“未受割礼的”，象征那些处在没有良善的真理中的人；没有良善的真理是被歪曲的真理，那些本身是伪谬；“未受割礼”象征那些处在污秽的身体之爱中的人，因为包皮对应于那些爱；由此可以看出大卫战胜歌利亚代表什么。从这些可以看出，户筛何以把大卫比作田间丢崽子的母熊（撒下17:8）。

【13】《但以理书》中：

> “又有一兽如熊，就是第二兽，旁跨而坐，口齿内衔着三根肋骨。有吩咐这兽的说：起来吞吃多肉。”（但7:5）

借“从海中上来的四兽”描述教会相继的状态直到荒废，那是教会的终结；这“第二兽”像熊，象征对圣言真理的歪曲，而其字义中的能力仍存留；歪曲其良善的欲望由“旁跨而坐”来象征；“口齿内衔着三根肋骨”象征从圣言而来、大量的真理认知，那些被出于谬误的推理所颠倒；“吞吃多肉”象征借伪谬摧毁良善，以及占有邪恶。

【14】《何西阿书》中：

> “因此，我向他们如狮子，又如豹伏在道旁。我遇见他们必像丢崽子的母熊，撕裂他们的胸膛……我必像母狮吞吃他们；野兽必撕裂他们。”（何13:7, 8）

“我向他们如狮子，又如豹伏在道旁”象征什么，刚才上一节已解释；“遇见他们必像丢崽子的母熊”象征对圣言字义的歪曲；“像母狮吞吃他们”象征对圣言一切真理并因而对教会一切真理的摧毁与荒废；“野兽必撕裂他们”象征他们要因出于邪恶的伪谬而灭亡。

【15】《耶利米哀歌》中：

> “我哀号求救；他使我的祷告不得上达。他用凿过的石头挡住我的道；他使我的路弯曲。他向我如熊埋伏，如狮子在隐密处。他使我转离正路，将我撕碎，使我凄凉。”（哀3:8–11）

从神而来关于教会中真理荒凉、并因伪谬而不能被听见的哀叹，由“我哀号求救；他使我的祷告不得上达”来象征；出于自己聪明的伪谬转开并拒绝真理的流入，由“他用凿过的石头挡住我的道；他使我的路弯曲”来象征；神的“道”和“路”象征引向良善的真理，“凿过的石头”象征属于自己聪明的事物；因为“凿过的石头”象征那些，所以禁止用凿过的石头建造祭坛，耶路撒冷的圣殿也一样。“如熊埋伏”象征属世人颠倒了圣言的字义；“如狮子在隐密处”象征内层属世人因其中的邪恶而颠倒圣言并因而教会的一切真理之义，由此而来伪谬；“使我转离正路，使我凄凉”象征教会真理的荒废。

【16】《阿摩司书》中：

“想望耶和华日子来到的有祸了！你们为何想望耶和华的日子呢？那日黑暗没有光明，景况好像人躲避狮子又遇见熊，或是进房屋以手靠墙，就被蛇咬。”（摩5:18, 19）

“耶和华的日子”所理解的是主的降临，就是他们所等候的弥赛亚；又因为他们相信祂要把他们从地上的仇敌中解救出来，并把他们抬举到万国之上的荣耀中，所以他们想望祂；可是主来到世上并非为了地上的某个国度，是为了天堂中的国度；又因为犹太民族处在出于邪恶的伪谬中，那些那时要显露出来，所以说“想望耶和华日子来到的有祸了！……那日黑暗没有光明”；“黑暗没有光明”是他们所处的伪谬。“好像人躲避狮子又遇见熊”象征惧怕伪谬的统治，却去从圣言字义求真理，而那些真理不能不被歪曲；因为凡内里处在出于邪恶的伪谬中、并被引去从圣言字义认识真理的人，就说他“躲避狮子又遇见熊”，那时他因内里出于邪恶的伪谬的统治，不能不颠倒那些。“进房屋以手靠墙，就被蛇咬”象征当那样的人求问字义中的圣言、寻求良善时，看不见邪恶颠倒了他；“蛇咬”象征歪曲，这里是出于内里出于邪恶的伪谬的统治而来的歪曲。

【17】《以赛亚书》中：

“豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧；少壮狮子与牛犊并肥畜同群；小孩子要牵引它们。牛必与熊同食；牛犊必与小熊同卧；狮子必吃草，与牛一样。”（赛11:6, 7）

“豺狼与山羊羔同居……牛犊、少壮狮子与肥畜同群；小孩子要牵引它们”象征什么，上一节已解释；“牛犊必与熊同食；它们的幼崽必一同躺卧”象征属世人歪曲圣言真理的能力和欲望，以及那些不会伤害属世人的良善及其情感；“牛犊”是属世人对良善与真理的情感，“熊”是属世人歪曲圣言字义真理的能力和欲望；“狮子必吃草，与牛一样”象征那燃烧着要摧毁教会真理的地狱伪谬，不会伤害属世人对良善的情感——无论在人里面，还是人与人之间——也不会伤害圣言；“草”象征字句中的圣言，那圣言被地狱伪谬所颠倒，但那些处在出于良善的真理中的人却不能颠倒它。

【18】同一先知书中：

“我们摸索墙壁，好像瞎子；我们摸索，如同无目之人。我们晌午绊脚，如在黄昏一样；我们在肥壮人中，像死人一般。我们咆哮如熊，哀鸣如鸽；指望公平，却是没有；指望救恩，却远离我们。我们的过犯在你面前增多，罪恶作见证告我们……”（赛59:10–12）

“我们摸索墙壁，好像瞎子；我们摸索，如同无目之人”象征没有任何对真理的理解；“我们晌午绊脚，如在黄昏一样”象征跌入错误，尽管他们在教会中，那里有圣言，从圣言本可以进入真理之光；“我们在肥壮人中，像死人一般”象征他们本可以借圣言处在属灵的生命中，却因处在伪谬中而不处在其中；“我们咆哮如熊，哀鸣如鸽”象征属世人因此而来的痛苦，以及属灵人因此而来的痛苦；“指望公平，却是没有；指望救恩，却远离我们”象征指望理解力得光照并由此得救，却徒然；“我们的过犯在你面前增多，罪恶作见证告我们”象征因着出于邪恶的伪谬。

【19】从这些如今可以看出，“熊”象征属世人就其从圣言字义而来的能力而言，兼指两种意义，也象征他歪曲那意义的欲望。这些由“熊”来象征，也从我在灵界中所见的熊可以明白；那些处在属世层面、并研究圣言、却想借从圣言而来的知识凌驾于人之人的思想，就以熊的形式被代表。也曾看见口齿间衔着肋骨的熊，正如上文《但以理书》中所描述的熊，并赐我明白“肋骨”代表他们在世上从圣言汲取的认知。那里也显现白熊，那些代表属世人借圣言而来的属灵能力。此外那里还显现由熊、豹、豺狼、牛合成的兽，也有带翅膀的同样的兽，当人们在默想中行走时，那些全都象征那样的事物。

782 “口像狮子的口。”这象征出于伪谬、用来摧毁教会真理的推理。这一点从“口”的含义可以看出：它是思想（见上文第580节），这里则是推理（下文将说明）；从“狮子”的含义可以看出：它是就其能力而言的地狱伪谬（也见上文第278c节）。原因是“狮子”象征神性真理；因此圣言中主也称为狮子；所以在相反的意义上，“狮子”象征就其摧毁神性真理——因而摧毁圣言——的能力而言的地狱伪谬，那主要借着对圣言的玷污与歪曲做成；又因为狮子比其余的兽更有能力，并且它的能力按饥饿要吞吃——因而要攫取并撕碎——的程度而增长，所以“狮子”也象征摧毁圣言真理的欲望。灵界中也由狮子代表同样的事物；因为那里也显现狮子，但那里狮子的形式是表象，出于那些能有力地玷污并歪曲圣言真理、并借此摧毁那些之人的欲望，他们的能力按推理的才能而增加；因此圣言在相反的意义上，“狮子”象征摧毁教会真理的地狱伪谬。因为“狮子”象征那些，而“形状像豹、脚像熊的兽”象征证实信与生活分离的推理，圣言的良善与真理借那些被玷污并歪曲，所以那兽“像狮子的口”象征出于伪谬、用来摧毁圣言真理的推理。“口”在本义上象征思想；但因为人的言语从思想而来，所以“口”象征从思想流出的许多事物，如教导、讲道、推理；这里是推理，因为出于属世人的推理由这里所论的“兽”来象征。但这事下文解释本章第5–7节时还要多说，那里有这些话：“又赐给它说夸大亵渎话的口，又有权柄赐给它，可以任意而行四十二个月。兽就开口向神说亵渎的话，亵渎神的名并他的帐幕，以及那些住在天上的。又任凭它与圣徒争战，并且得胜”；从那些将可以看出他们怎样的能力、怎样的欲望，以及借着推理歪曲圣言真理并玷污圣言良善的丰富。

783 “那龙将自己的能力、座位，和大权柄都给了它。”这象征那些把信与生活分开的人，借着出于谬误的推理坚固并加强他们的教义，并这样有力地迷惑人。这一点从龙把力量给了的“兽”的含义可以看出：它是出于属世人、用来证实信与生活分离的推理（见上文第774节）；那些推理之所以出于感官的谬误，是因为那兽在他们看来形状像豹，脚像熊，而“熊的脚”象征谬误（也见上文第781a、b节）；从“将能力、座位和大权柄都给了它”的含义可以看出：是坚固教义并这样加强那些；“能力”象征效力，“座位”象征就其教义而言的教会——那教义出于伪谬，“大权柄”象征由此而来的坚固与加强；这些加在推理及其谬误上，上文已说明。

【2】那些把信与生活——也就是与善行——分开的人有能力、座位和大权柄，并非因为他们所处的伪谬本身有什么能力，因为出于邪恶的伪谬完全毫无能力，一切能力都在出于良善的真理中；是因为伪谬在伪谬中有能力，因为同类在同类中有能力。这一点从地狱之灵彼此之间可以清楚看出；他们借

着想象和对应的幻象施行那能力，从那些他们愿意显得最有能力、最强壮；然而他们对真理却完全毫无能力，甚至到毫无的地步；若解释《启示录》的篇幅允许，我本可以用许多经验来证实；单从这一点就可以看出：地狱中有亿万之众，却被从主发出的神性真理捆住，以致没有一人敢抬起一根手指；还可以从这一点看出：成千的恶灵队伍能被一位天使借着从主而来的真理引导、约束、战胜、驱散，并且方式是借着出于意愿意图的注视。那样的权柄也曾几次从主赐给我。教会在其终结时处在伪谬及由此而来的邪恶中，并处在邪恶及由此而来的伪谬中，而一切权柄却在出于良善的真理中——那些从主借圣言的真理似乎能赐下——，这可能显得奇怪；但原因是伪谬对那些处在出于邪恶的伪谬中的人有权柄，而在教会终结时那些伪谬掌权，当那些掌权时真理不被领受；因此伪谬不能借真理被驱散；所以那时魔鬼被称为“有能力的”，并“被解开锁链”。因此地狱的伪谬在圣言中称为“狮子”、“熊”、“豺狼”，以及强壮而掠夺的“兽”和“野兽”。

【3】因此那些处在伪谬中的人在圣言中也称为“有能的”、“强壮的”、“刚强的”、“勇士”、“英雄”、“权贵”、“可怕的”、“令人畏惧的”和“毁坏者”，从那里许多地方可以看出，例如这些：《耶利米书》中：

“以色列家啊，我必使一国的民从远方来攻击你，是强盛的国……他们都是勇士。”（耶5:15, 16）

同一先知书中：

“马匹上去吧！车辆急行吧！勇士……都出去吧！”（耶46:9）

同一先知书中：

“有刀剑临到……勇士，他们就惊惶。”（耶50:36）

《以西结书》中：

“我就必将他交给列国中大有威势的人……”（结31:11, 12）

《何西阿书》中：

“因你倚靠自己的行为，仰赖勇士众多。”（何10:13）

《约珥书》中：

“有一队……又大又强……它们如勇士奔跑……”（珥2:2, 7）

《阿摩司书》中：

“快跑的不能逃脱；有力的不能用力；刚勇的也不能自救……到那日，勇士中最有胆量的，必赤身逃跑。”（摩2:14, 16）

大卫的书中：

“求你叱喝芦苇中的野兽和群公牛……”（诗68:30）

《撒母耳记上》中：

“勇士的弓都已折断。”（撒上2:4）

《启示录》中：

“地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士……都藏在山洞和岩石穴里。”（启6:15）

《马太福音》中：

“你们知道外邦人有君王为主治理他们，有大臣操权管束他们。”（太20:25）

《路加福音》中：

“现在却是你们的时候，黑暗掌权了。”（路22:53）

以及其他许多地方。

【4】在上述之外还要补充：地狱之灵相信自己比其余的人更强壮、更有能力，但那是因为他们对那些处在邪恶及由此而来的伪谬中的人有力，因而地狱之灵对地狱之灵有力，或说借伪谬的邪恶对借伪谬的邪恶有力；从那表象他们相信自己有能力；但那能力可以比作荆棘对荆棘、跳蚤对跳蚤、灰尘对灰尘、糠秕对糠秕，它们的能力是相对于彼此的力量而言的。再加上地狱之灵心里骄傲，因极小的缘故就愿意被人称为刚强、强壮和英雄。

【5】因为这里论述龙从自己给了从海中上来的兽的能力和大权柄，并因而论述地狱之灵彼此之间的能力，所以我愿揭开一些关于他们在灵界中为自己取得能力的法术的奥秘。有些人借圣言为自己取得能力；他们知道圣言中某些经文，并念出那些，从那些他们与简单的善人有交通，并因而就外在而言与那些人联结；他们在那联结中到什么程度，就对别人有力到什么程度；原因是圣言的一切都是真理，真理有一切能力，而简单的善人处在真理中；因此从与他们的联结而来能力，但只在他们在那联结中时，而那联结并不长久持续，因为主不久之后就把他们彼此分开。有些人借假装的对良善与真理的情感，并借真诚与公义之爱的情感为自己取得能力，借那些他们也吸引并附和简单的善人，使他们对他们有好感并愿意善待他们；当那仿佛彼此的善意存续时，他们就比其余的人更有能力。有些人借各样代表为自己取得能力，那些是对对应的滥用；有些人用别的方式。又因为出于良善的真理有一切能力，并且那些住在天使那里，所以恶灵最想把善灵拉到他们一边，因为恶人这样就有力；可是一旦与那些分开，他们就处在他们邪恶的伪谬中；而当处在那些中时，他们就被剥夺一切能力。

【6】这也是原因：凡从世界涌来的恶人，首先被与他们仅仅凭记忆知道、并因而口里说的良善与真理分开；当与那些分开之后，他们的内层就显露出来，那些无非是出于邪恶的伪谬的堆积；而当处在那些中时，因为他们不再有任何能力，就头朝下坠入地狱，如同空中的重物落到地上。恶人被夺去良善与真理，从圣言可以知道；因为主教导：

> “夺过他这一千来，给那有一万的。因为凡有的，还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来。把这无用的仆人丢在外面黑暗里；在那里必要哀哭切齿了。”（太25:28–30；可4:25；路8:18；路19:26）

784 解释　第3节

“我看见兽的七头中，有一个似乎受了死伤，那死伤却医好了。全地的人都希奇跟从那兽。”

第3节：“我看见兽的七头中，有一个似乎受了死伤”，象征他们的教义事物与圣言不协调，圣言中“爱”、“生活”和“行为”被说到那么多次，那些与那宗教完全不符（785节）；“那死伤却医好了”，象征不协调借着他们发明的把行为与信联结的方式表面上被除去（786节）；“全地的人都希奇跟从那兽”，象征被教会中更有学问的人所接受，也被学问较少的人从远处领受（787节）。

785 （第3节）“我看见兽的七头中，有一个似乎受了死伤。”这象征他们的教义事物与圣言不协调，圣言中“爱”、“生活”和“行为”被说到那么多次，那些与那宗教完全不符。这一点从那兽的“头”的含义可以看出：它是对圣言圣洁事物的知识，那些被歪曲并玷污（见上文第775节）；圣言中论到教会和属于教会的人时，“头”象征聪明与智慧，在普遍的意义上象征对真理的理解和对良善的意愿；可是因为这里论述的是那些不愿理解力进入信的奥秘、乃愿理解力被俘虏在那些奥秘的顺从之下的人，并且他们就是由“龙”和这“兽”所描述的人，所以可知这兽的“头”象征知识；因为理解力看不见之处，就没有聪明，而有知识取而代之；此外，对于那些处在伪谬中的人，不能说他们有聪明，只能说有知识（关于此事，见《新耶路撒冷及其属天教义》33节）；从“似乎受了死伤”的含义可以看出：是与圣言不协调；因为与圣言不协调的教义是死的，而这死的状态就是“受了死伤”所象征的。

【2】那不协调的是：他们把爱的生活——就是善行——与信分开，并使唯信称义并使人得救，又从爱的生活或善行夺去称义与得救的一切；又因为圣言中在成千处说到“爱”和“行”，并且人要按“作为”和“行为”受审判，而这些与那宗教不符，所以那些就是“这兽的头受了死伤”所象征的。由此如今可以看出，“我看见兽的七头中，有一个似乎受了死伤”象征与圣言不协调，圣言中“爱”、“生活”和“行为”被说到那么多次，那些与那宗教完全不符。它们不符，从这一点可以清楚看出：那宗教的信条是，唯信、无需律法的行为就能称义并使人得救；甚至若在行为中放进任何得救的成分就是有害的，因为其中有人的功德和属己；因此许多人也避免行那些，心里说：“善行不能救我，恶行也不能定我的罪，因为我有信。”从那原则他们也宣告，那些在临死时能带着某种信赖说出自己有信的人就得救了，无论他们的生活怎样。可是因为圣言中在成千处说到“作为”和“行

为”，以及“行”和“爱”，而那些与那宗教不协调，所以那宗教的教义家就发明了把那些与信联结的方式；因此那些就是“看见兽的七头中有一个似乎受了死伤”、“那死伤却医好了”、以及“全地的人都希奇跟从那兽”所象征的；但这伤怎样被医好——就是借着发明的联结方式——将在下一节说明。

【3】这里先从圣言举出说到“作为”、“行为”、“行”和“作工”的地方，好让各人能看见这里由“一个头受了死伤”所象征的不协调，以及那伤完全无法医治，除非人照圣言中的诫命生活并实行那些。《马太福音》中：

“所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人……凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人……”（太7:24, 26）

《路加福音》中：

“你们为什么称呼我‘主啊，主啊，’却不遵我的话行呢？凡到我这里来，听见我的话就去行的……好比一个人……把房子盖在磐石上……惟有听见不去行的，……把房子盖在没有根基的土地上……”（路6:46–49）

《马太福音》中：

“撒在好地上的，就是人听道明白了，后来结实，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。”（太13:23）

同一福音书中：

“所以，无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国要称为最小的。但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。”（太5:19）

《约翰福音》中：

“你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。”（约15:14）

同一福音书中：

“你们既知道这事，若是去行就有福了。”（约13:17）

同一福音书中：

“你们若爱我，就必遵守我的命令。……有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；……我也要爱他，并且要向他显现。……我们要……与他同住。不爱我的人就不遵守我的道……”（约14:15, 21–24）

《路加福音》中，耶稣说：

“听了神之道而遵行的人就是我的母亲，我的弟兄了。”（路8:21）

《马太福音》中：

“我饿了，你们给我吃，渴了，你们给我喝；我作客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。”主对这些人说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。”对那些没有做这些事的人说：“你们这被咒诅的人，离开我！进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！”（太25:35–41）

《约翰福音》中：

“我父是栽培的人……凡属我不结果子的枝子，他就剪去……”（约15:1, 2）

《路加福音》中：

“你们要结出果子来，与悔改的心相称。……凡不结好果子的树就砍下来，丢在火里。……凭着他们的果子，就可以认出他们来。”（路3:8, 9；太7:19, 20）

《约翰福音》中：

“你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。”（约15:8）

《马太福音》中：

“神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。”（太21:43）

《约翰福音》中：

“行真理的必来就光，要显明他所行的是靠神而行。”（约3:21）

同一福音书中：

“我们知道神不听罪人，惟有敬奉神、遵行他旨意的，神才听他。”（约9:31）

《马太福音》中：

“人子要在他父的荣耀里，同着众使者降临；那时候，他要照各人的行为报应各人。”（太16:27）

《约翰福音》中：

“行善的，复活得生；作恶的，复活定罪。”（约5:29）

《启示录》中：

“我……要照你们的行为报应你们各人。……那得胜又遵守我命令到底的……”（启2:23, 26）

“……他们息了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。”（启14:13）

“死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。……他们都照各人所行的受审判。”（启20:12, 13）

“看哪，我必快来！赏罚在我，要照各人所行的报应他。”（启22:12）

对以弗所教会的使者说：

“然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。若不悔改……”（启2:4, 5）

对士每拿教会的使者说“我知道你的行为”；对别迦摩的说“我知道你的行为”；对推雅推喇的说“我知道你的行为”；对撒狄的说“我知道你的行为”；对非拉铁非的说“我知道你的行为”（启2:9, 13, 19；启3:1, 8）。那七个教会怎样、将来怎样，在那两章中都按他们的行为、并照他们的行为受察看和审判。

【4】主也教导善行，以及那些当怎样，并由此而来属天的福分，见《马太福音》第五、六、七章自始至终；还有关于葡萄园工人、园户与仆人、得了银子和得了他连得的仆人、葡萄园中若不结果子就要被砍掉的无花果树、被强盗打伤而撒玛利亚人怜悯他——主问律法师这三个人哪一个是邻舍，他说“是怜悯他的”，耶稣对他说“你去照样行吧”——以及十个童女、其中五个灯里有油五个没有的比喻；“灯里的油”象征信中的仁义；此外还有别处。

【5】主的十二个门徒也代表教会就其信与仁义的一切总括而言；其中彼得、雅各和约翰按次序代表信、仁义和善行：彼得代表信，雅各代表仁义，约翰代表善行。因此当彼得看见约翰跟随主时，主对彼得说：“这与你何干？你跟从我吧！”——因为彼得论到约翰说“这人将来如何？”（约21:21, 22）——那些象征凡行善行的人都当跟随主。因为约翰代表就其善行而言的教会，所以他靠着主的胸膛。教会在那些行善行的人那里，也由主在十字架上对约翰说的话来象征：耶稣看见母亲和他所爱的那门徒站在旁边，就对母亲说：“母亲，看，你的儿子！”又对那门徒说：“看，你的母亲！”从此那门徒就接她到自己家里去了（约19:26, 27）；那些象征教会将在有善行的地方；因为圣言中“妇人”以及“母亲”象征教会。这些出自新约；旧约中还有许多，那里凡遵守并行律例、典章和诫命的人都蒙福，凡不行那些的人都受咒诅（如利18:5；利19:37；利20:8；利22:31–33；利26:3, 4, 14, 15；民15:39, 40；申5:9, 10；申6:25；申15:5；申17:19；申27:26；以及成千别处）。

【6】除了圣言中说到“作为”和“行”的那些地方之外，还有许多说到“爱”的地方；而“爱”所理解的与“行”相同，因为凡爱的人就行；爱就是意愿，因为各人所内心爱的，他就意愿；而意愿就是实行，因为各人在能行时就实行所意愿的；作为也不过是付诸行动的意愿。主在许多地方教导论爱（如太5:43–48；太7:12；路6:27–39， 43至末；路7:36至末；约13:34， 35；约14:14–23；约15:9–19；约17:22–26；约21:15–23）；并概括在这些话中：

> “你要尽心……爱主——你的神。这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。”（太22:37–40；路10:27, 28；申6:5）

“爱神过于一切，并爱邻舍如同自己”，就是遵守祂的诫命（约14:21–24）；而“律法和先知”象征圣言的一切和每一事物。从这些以及上文从圣言所举出的地方，可以充分看出，与善行分离的信并不能使人得救，是出于那些并与那些同在的信；因为凡行善的人就有信；凡不行善的人就没有信。

786 “那死伤却医好了。”这象征不协调借着他们发明的把行为与信联结的方式表面上被除去。这一点从“死伤”的含义可以看出：它是与圣言的不协调，因为这里“死伤”所象征的与刚才上文“头似乎受了死伤”所象征的相同；（圣言中的“伤”象征摧毁教会和人属灵生命的那些事物，见上文第584节；又因为出于圣言的教义构成教会，所以当教义与圣言不协调时，就不再是教会，是假冒教会的宗教：）从“医好”——论到伤时——的含义可以看出：那不协调借着发明的把行为与信联结的方式表面上被除去了；当“死伤”象征与圣言的不协调时，“医好”象征这一点，无需进一步推论就可以看出；然而那伤其实并未被医好，只是表面上被除去，这将从下文看出。先略说一下那些自以为比其余的人更敏锐、更精明、同时又禀有那样的才智、以致能借着出于谬误的推理使任何伪谬披上真理表象的人所发明的、把善行与信联结的方式；但为要探究那些、使之适合领受、然后再展开，我愿在这里举出那些表面上仿佛除去了与圣言之不协调的、把善行与信联结的方式，有些是简单人所相信的，有些是有学问的人所发明的。

【2】（1）最简单的人只知道唯信就是相信圣言中的那些、以及教会教义从圣言所教导的那些。（2）学问较少的人不知道唯信是什么，只知道信就是相信当做的事；他们当中很少有人区分相信与实行。（3）另一些人则以为信产生善行，却不想它怎样产生。（4）另一些人思想信必定在先，良善从信产生，或像果子从树生出那样存在。（5）有些人相信那是借着人的合作做成的，有些人相信没有人的合作。（6）可是因为教义规定唯信、无需善行就能使人得救，所以有些人把善行看作毫无价值，心里说凡他们所行的在神眼前都是良善，并且邪恶不被神看见。（7）可是因为圣言中那么多次说到“作为”和“行为”，以及“行”和“作工”，为要使圣言与那信条相调和，他们就出于必要想出种种联结，却用不同的方式，但仍是这样，以致信本身是一回事，行为本身是另一回事，好叫得救在信中，而行为中毫无得救。（8）有些人把信与那些达到称义最末阶段之人那里行善的努力联结起来，却是与那种毫不从人的意愿取得、只从流入或默示取得的努力联结，因为出于人意愿的良善本身不是良善。（9）有些人把信与主的功德联结，说主的功德作成人生命的一切，而人自己并不知道。（10）有些人把信与道德的良善和公民的良善联结，那些良善当为在世上的生活而行，不为永生而

行；并且圣言中的“作为”和“行为”以及“行”和“作工”所理解的就是那些良善；又因为功用的缘故，那些善行当在平信徒面前教导并讲道，因为平信徒不知道信与行为联结的奥秘，有些人也不领会。（11）许多有学问的人以为一切的联结都在唯信中；就是说，对神之爱、对邻舍的仁义、生活的良善、行为、主的功德、神都在唯信中；此外人自己并不从自己思想、意愿并实行那些中的任何。（12）当知道，还有许多联结的方式已被发明，并且同样那些人在灵界中还会发明更多，因为属灵的思想能漫游到属世思想所不能进入的无数事物中。我曾看见那里有一个人想出一百多种联结方式，并在每一种中用默想从起头经过中间直到末了；可是当他到了末了、并相信如今看见了联结时，他得了光照，才发觉他越深入思想那事，就越把信与善行分开，而不是把那些联结起来。从这些可以看出那些联结方式——尤其是有学问的人所发明的——是怎样的，好使那信条与圣言的不协调显得仿佛协调，那就是“兽的死伤被医好了”所理解的。

787 “全地的人都希奇跟从那兽。”这象征被教会中更有学问的人所接受，也被学问较少的人从远处领受。这一点从“希奇跟从那兽”——论到与圣言的不协调借着发明的把行为与信联结的方式表面上被除去时——的含义可以看出：它是被更有学问的人所接受，也被学问较少的人所领受（下文将说明）；从“地”的含义可以看出：它是教会（见上文第29、304、417a、697、741、742、752节）。“全地的人都希奇跟从那兽”之所以象征接受和领受，是因为希奇吸引人，被吸引的人就跟随。

【2】圣言有些地方说到“去”和“行”在神后面、在别神后面、在首领后面、在众人后面，那些象征跟随并心里承认，也象征与他们同在并同活，以及与他们结合，如下列地方：《列王纪上》中：

“大卫……遵守我的诫命，一心顺从我，行我眼中看为正的事。”（王上14:8）

《撒母耳记上》中：

“耶西的三个儿子跟随扫罗出征……”（撒上17:13）

摩西的书中：

“不可随众行恶；不可在争讼的事上随众偏行……”（出23:2）

《耶利米书》中：

“你们……不跟从素不认识的别神……”（耶7:9）

同一先知书中：

“他们……随从别神，事奉他……”（耶11:10；申8:19）

摩西的书中：

“凡跟随巴力・毗珥的人，耶和华——你的神都要从你们中间除灭。”（申4:3）

由此可知，“跟从”某人象征跟随他、顺从他、从他而行、并从他而活；“行”也象征生活。从这些可以看出，“希奇跟从那兽”象征出于说服——以为与圣言的不协调表面上已被除去——而来的接受和领受。

【3】之所以象征被更有学问的人所接受、也被学问较少的人从远处领受，是因为有学问的人发明了信与它的生活——就是善行——的联结，而学问较少的人因为不能更深入探究那些不协调，就各按自己的领受力领受了那些；因此唯信是得救的本质途径这一信条，在全地或整个基督教会中被接受了。

【4】也略说一下那宗教的头——得救在唯信中而不在善行中——怎样表面上被除去，并因而被有学问的人所接受。因为他们发明了信向善行进展的阶段，称为称义的阶段：第一阶段是从教师和传道人那里听见；第二阶段是从圣言得知事情是如此；第三阶段是承认；又因为教会的任何事物若不先有试探就不能心里承认，所以他们把试探加在这一阶段上；若那时出现的疑惑从圣言或传道人被驱散，人这样就得胜，他们就说人有信赖，那是事情确实如此的确定性，也是借着主的功德得救的信心；可是因为试探中出现的疑惑主要出于未被理解的圣言——那里那么多次说到“作为”、“行为”、“行”和“作工”——，他们就说理解力当被约束在信的顺从之下；由此而来第四阶段，就是行善的努力；他们停在那里，说人达到这一阶段就得了称义，那时他生命的一切作为都被神悦纳，生命的邪恶也不被神看见，因为已被赦免。这信与善行的联结是有学问的人发明的，也被他们所接受；

【5】可是那联结很少传到一般人那里，既因为超越某些人的领受力，也因为多数人忙于自己的事务和职责，那些使心灵转离理解这教义内层奥秘的事。而信与善行的联结、并借此表面上与圣言的协调，被学问较少的人用另一种方式领受；这些人一点不知道称义的阶段，只相信唯信是唯一得救途径；当他们从圣言看见、并从传道人听见当做善事、并且人要按自己的行为受审判时，就思想信产生善行；因为他们只知道知道传道人所教导的、并因而思想事情是如此，就是信；又因为那在先，他们就相信信产生善行，那些称为信的果子；他们不知道那信只是记忆的信，就其本身来看是历史性的信，因为出于别人，因而是别人在他里面的信，并且那样的信绝不能结出任何好果子。基督世界中多数人陷入这错误，是因为唯信被接受为主要的、甚至唯一的得救途径。但信和仁义，或相信和实行，怎样合而为一，下文将说明。

788 解释　第4节

“又拜那龙—因为它将自己的权柄给了兽，也拜兽，说：‘谁能比这兽，谁能与它交战呢？’”

第4节：“又拜那龙—因为它将自己的权柄给了兽”，象征承认借唯信得救并称义，那承认被发明的那些联结方式所坚固并加强，并因而被接进教义（789节）；“也拜兽”，象征承认那些推理，借那些推理与圣言的不协调表面上被除去（790节）；“说：‘谁能比这兽’”，象征承认没有什么更真（791节）；“谁能与它交战呢？”，象征它绝不能被攻击（792节）。

789 （第4节）“又拜那龙—因为它将自己的权柄给了兽。”这象征承认借唯信得救并称义，那承认被发明的那些联结方式所坚固并加强，并因而被接进教义。这一点从“拜”的含义可以看出：它是承认并敬拜如同神性，并因而把那些接进为教会所定的教义中；因为凡承认神性并出于承认敬拜神性的人，都拜，也把那些接进为教会所定的教义中；从“龙”的含义可以看出：他们是那些在教义和生活上处在与仁义分离的信中的人，因而那些承认借唯信得救并称义的人（见上文第714节）；从龙给了兽的“权柄”的含义可以看出：它是那信条借着发明的信与行为的联结而得的坚固与加强（见上文第786节）；由此可知，“又拜那龙—因为它将自己的权柄给了兽”象征承认借唯信得救并称义，那承认被发明的把唯信与善行联结的方式所坚固并加强，并因而被接进教义。说借唯信得救并称义的信条被发明的把它与善行联结的方式所坚固并加强；但所理解的是那信条绝没有借那些被坚固并加强，因为那由“龙”来理解，而它借着出于属世人的推理而来的证实由“这兽”来传达，并且“龙”和它的“兽”象征与圣言不协调、并不能联结的事物。

【2】为要显明那些不能联结，我愿在这里说明唯信绝不能产生任何良善，或者说，从唯信不能生出任何好果子。人们以为信就是相信主为我们的罪受了十字架的苦难，并借此把我们从地狱赎出来，并且对这些的信尤其使人称义并得救；此外，信也是相信三位一体的神，相信圣言中的那些，相信永生，相信最后审判之日的复活，以及教会所教导的其余事物；又因为他们把信与仁义的生活——就是行善——分开，所以今日多数人以为知道那些、思想那些并说那些，就是使人得救的信，因此他们毫不注意意愿那些并实行那些；甚至也不知道他们当意愿什么、当实行什么；教会也不教导这些，因为教会的教义是唯信的教义，而不是生活的教义；他们把生活的教义称为道德神学，并轻视它，因为他们相信道德生活的美德——那些本身是善行——对得救毫无贡献。

【3】可是知道、思想并说上文所说的那些并不是信；即便那些被称为信，也并不产生良善，不像树结果子；这一点从以下可以看出。（1）人凡他所知道、思想和说的，只要他理解那些，他就称为真理；凡他所意愿和行的，只要他爱那些，他就称为良善；因此真理是人的信，良善是他的爱。由此可知，属于信的真理与属于爱的良善是有分别的，正如知道和思想与意愿和实行有分别。它们是有分别的、并分别到什么程度，人可以从这一点知道：人能知道、思想并说许多事物，甚至能理解许多事物，却不愿意、也不实行那些，因为他不爱那些；反过来，凡人从爱所意愿并实行的，他也从信思想并说那些——即便不当着世人，至少在只剩下他自己时当着自己。

【4】由此可知，（2）人的爱和意愿进入他信和思想的一切，而信和思想却不能进入他的爱和意愿；因为人所爱的，他也爱实行、爱知道、爱思想、爱说、爱理解，因而也爱持守对那些的信；若用意愿代替爱，情形也一样：人所意愿的，他也意愿实行、意愿知道、意愿思想、意愿说、意愿理解，因而也意愿持守对那些的信。论到意愿所说的与论到爱所说的相同，原因是爱是意愿，意愿是爱的接受器。由此如今可知，爱产生信，如同意愿产生思想。因为信如同思想被产生，爱如同意愿产生，所以可知，说信产生爱是颠倒的。从这些首先可以看出，相信信产生良善——那些称为善行——如同树结果子，是与秩序相对立的。

【5】（3）论信和爱所说的同样那些，也当理解为论真理和良善；因为真理属于信，信属于真理，人所相信的他就称为真理；良善属于爱，爱属于良善，人所爱的他就称为良善。真理就其本身来看，无非是形式上的良善，因为良善固然能使自己被感觉到，但若不在某种形式上就不能被看见；而它使自己在思想中、因而在理解力和领悟中被看见的形式，称为真理。由此也可知，爱产生信，如同良善产生真理；因而并非信产生爱的良善，如同树结果子。

【6】（4）知道并因而思想和说，是出于记忆；而从爱意愿并实行，是出于生命。人能从记忆思想并说许多并非出于他生命——就是爱——的事物；凡假冒为善的人和谄媚的人都能如此；可是当只剩下他自己时，他不能思想并说任何并非出于他爱的、出于生命的事物；因为爱是各人的生命，爱怎样，生命就怎样。而记忆只是仓库，生命从那里取出所思想和说的，并用来滋养自己。因此说信产生良善如同树结果子，就是说人的思想和言语产生他的生命，而不是生命产生那些；其实恶人、甚至最恶的人也能从记忆思想并说真理，但只有善人能从生命思想并说真理。

【7】（5）唯信，或与实际的良善——就是善行——相分离的信，是不可能有的，这一点从信的本质可以看出，那本质是仁义；而仁义是实行属于信的那些事物的情感；因此没有仁义的信就像没有情感的思想，而没有情感的思想就不是思想，因此没有仁义的信也就不是信；所以论没有仁义的信说话，就是论没有情感的思想、没有灵魂的生命、没有存在的显现、没有赋形者的形式、没有生产者的产物、没有原因的结果说话；因此唯信是不存在的；而从不存在的事物产生实际的良善——就是善行——如同好树结果子，是矛盾，从那矛盾来看，人所相信存在的其实并不存在。

【8】（6）因为没有仁义的信并不存在，却仍有以为事情是如此的思想和说服，那显得仿佛是信，也被称为信；但那不是得救之信，是历史性的信，因为出于别人的口；凡因以为别人值得相信而相信出于别人的事物、并领受那些、藏在记忆里、并因而思想并说那些、却看不见那是伪谬还是真理的人，他所拥有的无非是历史性的事物；可是若他借着从圣言而来的表象和推理在自己那里证实那些，历史性的信在他那里就成为被说服之信，那信就像猫头鹰的视力，在黑暗中看见对象，在光明中却什么也看不见。那样的被说服之信从对伪谬的一切证实而生；因为一切伪谬都能被证实到显得仿佛是真理，而被证实的伪谬发出愚妄之光。从这些也可以看出，那样的信也不能产生良善。

【9】（7）因为思想性的信不外乎是历史性的信或被说服之信，所以可知它是纯粹属世的信；属灵的信从属灵的爱——就是仁义——产生，如同光从太阳产生；它并不产生那爱，如同光并不产生太阳；因此纯粹属世的信从纯粹属世的爱产生，那爱的灵魂从自我之爱取得，那爱的快乐是肉体的快乐，称为情欲、贪欲和邪欲，从那些涌出各样邪恶，并从邪恶涌出伪谬。由此可知，从那些发出的信不能产生良善，如同树结好果子；即便产生一些，也是出于人属己的良善，那些本身是邪恶，同时又是功德的良善，那些本身是不义。属灵的信则不然，下一节将论到它。

第十三章

790 “也拜兽。”这象征承认那些推理，借那些推理与圣言的不协调表面上被除去。这一点从“拜”的含义可以看出：它是承认事情确实如此，并因而敬拜如同神性（如刚才上文第789节所说）；从“兽”的含义可以看出：它是出于属世人、用来证实信与生活分离的推理（见上文第774节）；又因为那兽显为有七头十角，此外就身体而言像豹，就脚而言像熊，就口而言像狮子，并且那些各自象征种种事物，所以那些在这里也由“兽”一并理解，因为他们因那些而拜它。

【2】因为刚才上一节已说明，唯信或与仁义分离的信不能产生生活的良善，如同树结果子，所以如今当说明属灵的信——就是出于仁义的信——怎样获得。可是因为有学问的世界至今不知道属灵事物在其本质上是什么、怎样，以及它怎样与属世事物有别，所以他们不能知道属灵的信是怎样的，以及它怎样与属世的信有别。然而属世的信若没有属灵的信作为其源头，就根本不是信，只是知识，以及由此而来以为事情是如此的思想；即便那被称为信，也只是历史性的信，当被证实之后就成为被说服之信。这两种信也都是属世的。纯粹属世的信不能使人得救，属灵的信才能。因此下文如今将说明属灵的信怎样由主形成。

世人知道有属世人和属灵人；也知道属世人是属世界的，属灵人是属天的。然而人不知道属灵的信是什么，以及它怎样与属世的信有别。因此当说明：

【3】（1）各人都有两个心智，一个属世，一个属灵。又因为意愿并思想的是心智，所以各人也有属世的意愿和思想，以及属灵的意愿和思想。属世心智像在世上的人那样意愿并思想，属灵心智像天堂的天使那样意愿并思想。因此可知，信因为在人里面，也有属世的和属灵的；属世的信与在世上之人的意愿和思想相符；属灵的信与他在天堂中的意愿和思想相符。

说意愿和思想，是因为人之为人的一切都属于这二者；因为他从意愿行动，从思想说话。又因为人从自己或从神行动并说话，所以他也从自己或从神意愿并思想。

从这些首先可以看出，有属世的信，也有属灵的信；有属世的信而无属灵的信，就是从自己思想圣言中的那些；而有出于属灵之信的属世的信，就是从神思想那些；尽管那在人看来也仿佛是从自己。

【4】（2）因为各人都有两个心智，属世的和属灵的，属世心智被世上的那些事物打开并形成，属灵心智则被天堂的那些事物打开并形成；又因为天堂的那些事物全都是属灵的，所以人的属灵心智必须被圣言中所包含的那些打开并形成，因为圣言中的一切都是属灵的，因为是神性的。

圣言中有当知道并思想的真理，也有当意愿并实行的良善；因此人的属灵心智被二者打开并形成。由此可知，除非属灵心智被从圣言而来的真理与良善打开并形成，它就仍是关闭的；而当这心智关闭时，只有属世心智被世上的那些事物打开并形成，人从那些固然有属世之光，但那光辨认不出任何出于天堂的事物。

从这些其次可以看出，只要只有属世心智被打开，信就不是信。可是若以为事情是如此的思想被称为信，那是历史性的信；那不过是知识，属世人从那知识思想。

【5】（3）为要使属灵心智被打开并形成，它必须有一个仓库，好从那里供给自己所需；否则人就是空虚的；而在空虚中不可能有任何神性的运行。这仓库在属世人及其记忆中，凡可知的事物都能储存在那里，并从那里被唤起。为形成属灵人，这仓库中必须有当信的真理和当行的良善，二者都出于圣言，以及出于圣言的教义和讲道。这些是人从幼年就当学习的。

可是所有这些，无论多么丰富，即便出于圣言，在属灵心智被打开之前，仍只是属世的；因为那些只是知识。那些在教义和生活上把信与善行分开的人，把从这仓库而来的思想称为信。

【6】（4）属灵心智主要借着人因邪恶与圣言的神性诫命相对立而避免行恶被打开。人若因别的惧怕而避免邪恶，属灵心智就不会被打开。

属灵心智借此而不借别的方式被打开，原因如下：第一，人里面的邪恶必须先被除去，然后他才能得与天堂交通并联结；因为全都在属世人中的邪恶把天堂关闭着，而天堂必须被打开，否则人仍是属世的。第二，圣言出于主，因而主在圣言中，因为祂就是圣言；圣言是神性真理，那全然出于主。因此可知，凡因邪恶与圣言中的神性诫命相对立而避免行恶的人，是从主避免那些。第三，邪恶被除去到什么程度，良善就进入到什么程度。情形如此，人单从属世之光也能看出。因为当淫乱被除去时，贞洁就进入；当人不再放纵时，他就节制；当他不再诡诈时，他就诚实；当恨恶和报复的快乐被除去时，爱以及爱与友谊的快乐就进入；其余也一样。原因是，人因圣言而避免行恶到什么程度——因为他那时是从主避免那些——主就进入到什么程度，天堂也随之进入。

【7】（5）但这要用例子来说明。就十诫中的四条诫命而言：“不可奸淫，不可偷盗，不可杀人，不可作假见证”；这些是神性诫命，因为在圣言中。凡因惧怕奸淫与主相对立、与天堂相对立、并与属灵生命——永生的福分在于那生命——相对立而避开并厌恶奸淫的人，他就爱贞洁，也爱他的配偶；因为真正的婚姻之爱就是贞洁本身。凡因同样的惧怕而避开或厌恶偷盗的人，他就爱诚实，也爱邻舍的良善如同自己的良善。凡因同样的惧怕而避开并厌恶杀人或致死的恨恶的人，他就爱邻舍并处在仁义中。凡因同样的惧怕而避开并厌恶假见证的人，他就爱公义，也爱诚实，并且是从主、因为是从圣言。因此那样的人死后成为灵时，就像天堂的天使，因而成为天堂的天使。

反过来，凡不是因那圣洁的惧怕、乃因惧怕丧失名声并因而丧失尊荣和利益、或因惧怕法律或疾病、或因软弱而避开奸淫的人，他仍是不贞洁的，因为他只惧怕世界，并惧怕丧失他在世上的收入；他不惧怕主，因而也不惧怕丧失天堂和永生。同样，凡只因属世的惧怕而不因属灵的惧怕而避免偷盗、杀人或致死的恨恶、以及假见证的人，是从自己避免那些，而不是从主；凡从自己那样做的人仍留在那些中，因为无人能脱离那些，除非借着主。

从这些可以看出，属灵心智在人那里是因他从圣言避免行恶而被打开的；并且他借着避开并厌恶那些而避免到什么程度，属灵心智就被打开到什么程度。

【8】（6）以上论到属灵心智的打开。如今略说它的形成。

属灵心智从人记忆中从圣言储存的事物形成，记忆就是上文所说的仓库；但那些事物借以下方式被唤起。

第一，人被赋予对真理的情感，称为对真理的属灵情感，那在于因为真理是真理而爱真理。之所以能有这对真理的情感，是因为邪恶被除去之后，人从主处在良善中，而良善爱真理，真理爱良善，并渴望联结。这情感单单从主而来；因为主在天堂中是神性真理；并且它借着圣言而来，因为主在教会中就是圣言。

第二，人上述仓库中那些出于圣言的事物被主唤起并洁净；真正的真理在那里与伪谬辨别并分开；因为人的属灵心智只能由真正的真理形成，因为天堂不在别的真理中。

第三，那些真理被主奇妙地提升，并成为属灵的。这借着天堂的流入、并因而借着对应于属世事物的属灵事物做成；那些真理在那里被排列成属天的形式，那形式怎样，见《天堂与地狱》200–212节。

第四，被提升到属灵心智中的那些真理不在属世的形式上，乃在属灵的形式上。属灵形式上的真理如同圣言灵义中的那些；属世形式上的真理如同圣言属世之义中的那些；二者彼此有别，却借着对应合而为一，这在《天堂与地狱》87–115节中已说明。因此人死后成为灵、他的属灵心智被打开时，就不再按属世方式思想并说话，乃按属灵方式。

第五，人活在世上时，一点不知道他在属灵心智中思想什么，只知道他从那心智在属世心智中思想什么。可是死后状态改变，那时他从属灵心智思想，而不从属世心智思想。以上论到属灵心智的打开与形成。

【9】（7）当人的属灵心智被打开并形成时，主就形成属世心智。因为人的属世心智由主借着属灵心智形成。原因是属灵心智在天堂中，属世心智在世界中；属世心智除非从天堂、并且在与天堂交通并联结做成之前，就不能被形成到适合天堂事物的观念。这形成由主借着从属灵心智流入属世心智做成，借此属世心智中的事物被排列成秩序，好对应于属灵心智中的那些；关于这对应，《天堂的奥

秘》以及《天堂与地狱》中多有论述。从属灵而来、在属世心智中的真理称为理性的、道德的和属世的真理，总称为记忆知识的真理；从属灵而来、在属世心智中的良善称为对那些真理的情感和欲望，以及从那些思想、说话并行动；总称为功用。凡从属灵心智而来在属世心智中的事物，都进入人的视野和领悟。

【10】（8）当知道，两个心智在人那里的这形成从幼年持续到老年，之后直到永远；有时从中年持续到末了，之后直到永远。然而在来生中，它以与在世上进行时不同的方式继续。人怎样被形成，就怎样在聪明与智慧上被成全，并成为人。因为无人因属世心智而为人，从属世心智他倒更像动物；他借着从主而来的聪明与智慧而成为人，并且他聪明智慧到什么程度，就成为美丽的人和天堂的天使到什么程度。可是他弃绝、窒息并颠倒圣言——也就是天堂与教会——的真理与良善到什么程度，并因而弃绝聪明与智慧到什么程度，他就成为怪物而不成为人到什么程度，因为他成为魔鬼到什么程度。从这些可以看出，人之为人并非出于父母，乃出于主，他被主重新生出并创造；因此那就是重生和新造。

【11】（9）有了这些前提，如今略说被主新造或重生之人的意愿和理解力，然后再说仁义和信。他的意愿在属世人中借着天堂之热通过属灵心智从主的流入而形成。天堂之热在其本质上是从主的神性之爱发出的神性良善。另一方面，属世人中的理解力借着天堂之光通过属灵人从主的流入而形成。天堂之光在其本质上是从主的神性之爱发出的神性真理。由此可知，意愿由良善形成，人从那些有爱和情感；理解力由由此而来的真理形成，人从那些有聪明和智慧。又因为真理不外乎是良善的形式，所以可知理解力不外乎是其意愿的形式。唯一的不同是：理解力看见，意愿感觉。由此可以看出，人那里意愿良善怎样，他对真理的理解也就怎样；或说同样的，人的爱怎样，他的聪明也就怎样。

因此可以看出，意愿和理解力虽然是生命的两个官能，却仍如同一起行动，因此这两个生命官能称为一个心智。属世人中是这样。属灵人中也有意愿和理解力，却完美得多；那些也称为一个心智。因此后者是属灵心智，前者是属世心智。属灵心智被打开并形成的人是这样；属灵心智关闭、只有属世心智打开的人则完全不同。

【12】（10）论仁义和信可以说与论意愿和理解力所说的同样的事；因为意愿是仁义的主体和接受器，因为它是良善的主体和接受器；理解力是信的主体和接受器，因为它是真理的主体和接受器。因为仁义从良善取得其一切性质，信从真理取得其一切性质；因此我们说仁义的良善和信的真理。由此可知，仁义和信如同意愿和理解力一样如同一起行动；并且仁义怎样，信也就怎样。这发生在属世心智中；而在属灵心智中，对良善的爱取代仁义，对真理的领悟取代信。

【13】（11）属灵的爱——就是仁义——产生信，单从这一点可以看出：人死后那时称为灵，不外乎是属于爱的情感，并且他的思想从那情感而来。因此整个天使天堂按情感的种种差异被排列成群体；天堂中各人无论在哪个群体中，都从他自己的情感思想。因此情感或爱产生信；并且信按情感怎样而怎样。因为信不外乎是按真理思想事情是如此。情感所指的是其连续中的爱。

可是今日世上的人不知道他的思想出于情感、并按情感而来。原因是他看见自己的思想，却看不见自己的情感。又因为思想是他的情感在可见的形式上，所以他只知道人心智的一切都是思想。从前有教会的古人则不然。因为他们知道爱产生思想的一切，所以他们把仁义——就是知道真理、理解真理、并意愿真理、借真理成为智慧的情感——当作得救的主要途径。又因为那情感与信合而为一，所以他们并不知道单独的信。

【14】从这些不仅可以看出信在人那里怎样形成，也可以看出信绝不能产生仁义；是仁义——就是属灵的爱——把信形成为与自己相似，并在其中呈现自己的形像；因此信的性质从仁义及其良善——就是善行——可以看出，如同树的性质从果子可以看出。可是“树”所理解的不是信，是人就其生命而言；它的“叶子”象征借以有信的真理，它的“果子”象征生活的良善，就是仁义的良善。此外还有无数关于主从仁义形成信的其他奥秘；但仍是主做成这一切奥秘的事，而人并不知道。人这一方面一切必要的工作，就是从圣言学习真理并照那些生活。

791 “说：‘谁能比这兽？’”这象征承认没有什么更真。这一点从上文与这些话的关联可以看出，因而从事情的系列可以看出；因为刚才上文说“他们拜那将权柄给了兽的龙”，又说“他们拜兽”，那些象征承认信与生活分离的信条，因为那信条被发明的与善行的联结所坚固并加强；也借着那些推理，借那些推理与圣言的不协调表面上被除去（见上文第789、790a节）；又因为借此做成使伪谬显得仿佛是真理，所以说“谁能比这兽？”因此那些话象征承认没有什么更真，但在真正的意义上是没有什么更假；因为异端被其追随者相信为真理，而被智慧的人看作伪谬。

792 “谁能与它交战呢？”这象征它绝不能被攻击。这一点无需解释就可以看出；因为当“龙”和它的“兽”象征关于唯信的异端信条时，“不能与兽交战”就象征那信条不能被攻击。他们有那样强烈的说服，以致相信仿佛没有什么更真，从它在基督教会中被接受可以清楚看出；因为他们说：“谁能从自己行善呢？”并这样省略不行。有谁不能从第一眼——或如所说，从第一瞥——看出人怎样、他的生活就怎样？有谁能把那事置于怀疑中、并转为否定？尤其当各人都从圣言被证实——那里说“听见并去行的是智慧的”，并且“众人都要按作为受审判”——时，就更不能。我看不见除了那些把自己的理解力扭转回去、并因而发狂的人之外，谁能思想好好生活毫无作用；其实人死后怎样，他在世上的生活就怎样。曾赐我与一些在许多世纪以前生活过的人交谈，并发现他们的生活与历史中所描述的他们怎样就怎样；也曾赐我与一些相信自己有信、却没有过信的生活——就是仁义——的人交谈，并发现他们被排除在天堂之外；此外天堂中也多次说过，生活伴随着人，与生活分离的信毫无价值。

793 解释　第5–6节

“又赐给它说夸大亵渎话的口，又有权柄赐给它，可以任意而行四十二个月。兽就开口向神说亵渎的话，亵渎神的名并他的帐幕，以及那些住在天上的。”

第5节：“又赐给它说夸大亵渎话的口”，象征摧毁圣言良善并彻底摧毁其真理的教义（794节）；“又有权柄赐给它，可以任意而行四十二个月”，象征摧毁直到没有良善与真理存留（796节）。

第6节：“兽就开口向神说亵渎的话”，象征歪曲神性真理，因而歪曲从主而来并就是主的圣言（797节）；“亵渎神的名”，象征歪曲祂的一切性质（798节）；“并他的帐幕”，象征教会的一切教义以及由此而来的敬拜（799节）；“以及那些住在天上的”，象征属灵的良善与真理，属天的婚姻从那些而来（800节）。

794 （第5节）“又赐给它说夸大亵渎话的口。”这象征摧毁圣言良善并彻底摧毁其真理的教义。这一点从“口”的含义可以看出：它是教义，教导、讲道和推理从教义而来（见上文第782节）；教义之所以由“兽的口”来象征，是因为刚才上一节说“他们拜龙和它的兽”，那些象征承认那信条并把它接进教义；上文也说“那兽的口像狮子的口”，那些象征从所接受的教义而来的教导、讲道和推理；从“说夸大的话”的含义可以看出：是教导摧毁圣言良善的邪恶；因为圣言中“大”论到良善说，在相反的意义上论到邪恶说；而“多”论到真理说，在相反的意义上论到伪谬说（见上文第336、337、424节）。因为“兽”所理解的是那些借着推理把信与生活分开的人，并且凡那样做的人就摧毁圣言的良善；又因为“它的口”象征他们的教义，所以“说夸大的话”象征摧毁圣言的良善；从“说亵渎的话”的含义可以看出：是歪曲圣言的真理（见上文第778节）。

从这些可以看出，“赐给它说夸大亵渎话的口”象征摧毁圣言良善并彻底歪曲其真理的教义。之所以说彻底歪曲其真理，是因为把圣言歪曲到摧毁神性真理——如同在诸天中并在圣言灵义中那样——的地步，由“亵渎”来象征（见上文第778节）；那就是彻底歪曲真理所理解的。

【2】说“兽说夸大话的口”象征教义以及由此而来的教导、讲道和推理，用来摧毁圣言的良善；因此当说明借什么做成那摧毁。那些主要借此被摧毁：他们教导信无需善行就能称义并使人得救，并用以下推理证实那事：无人能从自己行善；并且人从自己所行的良善不能不带有功德；他们也从圣言坚固这一点，尤其从法利赛人和税吏在殿里祷告的比喻，说税吏只说“神啊，开恩可怜我这个罪人！”就得了称义；而法利赛人说自己不像别人勒索、不义、奸淫，一礼拜禁食两次，凡所得的都捐上十分之一，却不得称义（路18:10–14）。也从主的这些话：

> “仆人照所吩咐的去做，主人还谢谢他吗？……这样，你们做完了一切所吩咐的，只当说：‘我们是无用的仆人，所做的本是我们应分做的。’”（路17:9, 10）

可是那些从这些话断定善行中毫无称义与得救、唯独在唯信中的人，大大错误；他们不知道善行是什么。因为有人自己所行的行为，那些不是良善；也有主借着人所行的行为，那些是良善。二者在外在形式上固然显得相似，但在内在上却完全不同。法利赛人所列举的行为是他自己所行的，因而也是带有功德的。仆人因命令所行的行为也一样；然而那些称为无用和无益的。

【3】因此如今当说明行为怎样由人自己做成，怎样由主在人里面做成；以及后者怎样与前者有别。上文第790节已说明人有两个心智，一个属灵，一个属世。属灵心智就是称为内在人和属灵人的；属世心智就是称为外在人和属世人的。又因为人有属灵的内在和属世的外在，并且内在与天堂联结、外在与世界联结，所以可知，凡人从这内在通过外在所行的，他是从天堂而行，也就是通过天堂从主而行。反过来，凡人借外在而无内在所行的，他是从自己而行。这由主在《路加福音》中的话来理解：

> “……如今你们法利赛人洗净杯盘的外面，你们里面却满了勒索和邪恶。无知的人哪，造外面的，不也造里面吗？只要把里面的施舍给人，凡物于你们就都洁净了。”（路11:39–41）

说杯盘的外面和里面，是因为“杯”所理解的与“酒”相同，“盘”所理解的与“食物”相同；而酒象征真理，食物象征良善。也说施舍，那些象征爱和仁义。

从这些可以看出，凡人单从外在所行的都是不洁的，凡他从被洁净的内在通过外在所行的都是洁净的。因为后者从主而来，前者从人而来。可用几个例子来说明这一点。

内在就是为良善而行良善，为真理而说真理，为诚实而行诚实，为公义而行公义。凡为良善而行良善的人，是从良善而行良善，因而从主——良善本身、一切良善从祂而来——而行。同样，凡为真理而说真理的人，是从真理而说真理，因而从主——真理本身、一切真理从祂而来——而说。凡为诚实而行诚实、为公义而行公义的人也一样。因为诚实属于道德的良善与真理，公义属于公民的良善与真理；而一切良善与真理都从主而来，不从人而来，因为那些从内在通过外在发出。反过来，人若为了自己和世界而行并说良善、真理、诚实和公义，他就是从自己行动并说话，因为是从没有内在的外在人。那样的作为或行为全都是邪恶。若其中也顾及天堂，那些就是带有功德的，因而全都是不义。

行为是从主而来还是从人而来，在世上无人能分辨，因为二者在外在形式上显得相似；惟独主分辨；人在世上的生活结束后，就显露那些出于怎样的起源（太10:26，　27；可4:22；路8:17；路12:2, 3, 8, 9）。人怎样被赋予内在、以及从内在而来的外在，见上文第790节。

【4】从这些如今可以看出，人即便从自己成全律法的一切——例如大量赐济穷人，善待寡妇孤儿，帮助困苦的人，甚至给饥饿的人饭吃、给口渴的人水喝、收留客旅、给赤身的人衣服穿、看顾病人和在监里的人；若他传讲并教导福音，使外邦人归正，常去圣殿，虔诚听道，一年多次领圣餐，用祷告恳求——而他的内在人却没有被洁净脱离统治之爱、脱离对自己聪明的骄傲、脱离轻视别人、脱离恨恶与报复、脱离诡诈与恶意、脱离不诚实与不义、脱离奸淫的邪欲、以及其余邪恶和由此而来的伪谬，那么所有这些行为仍是假冒为善的，出于人自己而不出于主。反过来，当内在被洁净时，同样那些行为全都是良善，因为那些从主在人里面而来。这一点从灵界中成千例子向我证实。我在那里听见许多人被允许回想他们在世生活期间的作为，并列举他们所行的善事；可是当他们的内在被打开时，却发现满了各样邪恶以及由此而来的伪谬；那时也向他们启示，他们所列举的那些善事是从自己而行的，因为是为了自己和世界。

可是那些因圣言而避免行恶、后来又因那些是罪并与对主之爱和对邻舍的仁义相对立而避开并厌恶那些的人则不然；这些人的行为虽然在外在形式上显得与上文所论之人的行为相似，也被他们自己同样觉得仿佛从自己而行，却全都是良善。这些就是圣言中“行为”所理解的行为，那些使人成为属灵的，并使人永远蒙福。这些绝不能与信分开。因为若这些被分开，信就是死的；而死的信是出于邪恶的伪谬之信。

795 因为上文论述了出于仁义之信的实存，所以也略说一下何者在先、何者在后。已说明仁义产生信，如同良善产生真理，如同情感产生思想，同样如同火产生光；因此说信产生仁义或其良善——那些称为善行——完全与秩序相对立，并且是颠倒的。但当知道，仁义在其本质上是知道、理解、意愿并实行真理的情感，在它形成为出于理解力的思想之前，并不进入人的任何领悟；那时它才在某种形式或样式下呈现，从那形式它向内在的视力显现；因为按真理思想事情是如此，称为信。由此可知，仁义实际上在先，信在后，如同良善实际上在先、真理在后，如同产生者本质上先于被产生者，如同存在先于显现；因为仁义从主而来，也先在属灵心智中被形成。可是因为仁义在成为形式上的信之前并不向人显现，所以可以说，信在成为形式上的仁义之前并不在人那里；因此论到仁义和信在人那里的实存，可以说二者同时实存；因为仁义虽然产生信，却因为二者合而为一，就人的领悟而言，二者绝不能彼此分离，无论就程度还是就性质而言。从这些也可以看出，主与人的联结，如同良善与真理的联结；良善从主而来，真理在人那里，但那些真理尚未有生命；而当人在真理中领受良善时，他就在自己里面领受主，并活过来；他领受到什么程度，就因圣言而避免邪恶、并避开并厌恶那些到什么程度——因为他这样是从主、而不是从自己避开并厌恶那些。

796 “又有权柄赐给它，可以任意而行四十二个月。”这象征摧毁直到没有真理与良善存留。这一点从“可以任意而行的权柄”的含义可以看出：它是摧毁良善与真理的行为；因为“说夸大亵渎话的口”——如刚才上文——象征教义以及由此而来的教导、讲道和推理，用来摧毁圣言的良善并彻底摧毁其真理；因此“有权柄赐给它可以任意而行”象征摧毁那些的行为；从“四十二个月”的含义可以看出：它是完全的荒废与终结（见上文第633节），因而摧毁直到没有真理与良善存留；“四十二”也象征同样的事，见《列王纪下》2:24，那里记着“四十二个童子被两只母熊撕裂”（见上文第781c节）。

【2】本节和下节论述教会的摧毁，教会被摧毁到它的真理被转变为伪谬、它的良善被转变为邪恶到什么程度；与生活分离的信之教义做成这一点，从可以看出：教会的教义是信的教义，而称为道德神学的生活教义是外在的教义，若愿意可为教会所用；并且那被看作其中毫无得救，因为毫无信，其实与生活分离的信并不活着；而不活的——就是死的——不能使任何人得救。

【3】人们以为人能从与生活分离的信之教义相信有神、有天堂与地狱、死后有生命、圣言是神性的，并因而当相信那里的那些；这些人固然能知道、能思想，甚至能从理性之光在某种程度上理解，却仍不能持有那些在死后长久存留的信；因为生活之信存留，与生活分离的信却不存留；各人的生活怎样，就看他因那些与圣言相对立、因而与主相对立而避免邪恶、并避开并厌恶那些怎样；从这生活

而来的信在人死后存留，因为它从主而来，因而主在人那里。从这些可以看出，人借唯信甚至不能相信有神；那么其余的他又能相信什么呢？由此如今可知，与生活分离的信之教义摧毁教会就其一切良善与真理而言。情形如此，从我死后与之交谈过的那样的人向我充分显明；唯信的追随者和辩护者，那些只洗净了杯盘的外面而没有洗净里面的人，在所定的时间过后，就把他们在世上所说并相信属于他们信仰的一切都弃绝了；他们或把自己、或把那些在地狱中以能力和法术著称的别人认作神；甚至对圣言的真理——那些他们在世上称为圣洁——加以嘲笑。

797 （第6节）“兽就开口向神说亵渎的话。”这象征歪曲神性真理，因而歪曲从主而来并就是主的圣言。这一点从“开口”——当“口”象征教义以及由此而来的教导、讲道和推理时（见上文第794节）——的含义可以看出：它是教导、讲道和推理；从“亵渎”的含义可以看出：它是把圣言歪曲到摧毁如同在天堂中那样的神性真理的地步（见上文第778节）；从“神”的含义可以看出：它是神性真理，因而也是圣言。又因为神性真理从主而来，并且主在天堂中就是神性真理，所以“向神说亵渎的话”象征歪曲神性真理或圣言，那从主而来并就是主。之所以说圣言也是主，因为从主而来，是因为圣言是神性真理，神性真理从作为太阳的主发出；凡发出的都是发出者的，甚至就是祂自己。因此神性真理——天使以及人的一切智慧与聪明都从那而来——就是天堂中的主。之所以也是我们世上所有的那样的圣言，是因为那圣言是最末秩序中的神性真理，含有灵义，那灵义就是如同在天堂中那样的神性真理。但这事别处还要多说。从这些可以看出，“兽开口向神说亵渎的话”象征歪曲神性真理，或从主而来并就是主的圣言。

【2】因为本节论述亵渎，而亵渎象征那些把信与生活分开的人对神性真理或圣言的歪曲，所以在解释本节时我愿说明：他们当中哪些人、怎样的人把圣言歪曲到完全为自己关闭天堂的地步；哪些人、怎样的人没有把圣言歪曲到为自己关闭天堂的地步；以及哪些人、怎样的人不歪曲圣言，因而天堂能向他们打开或已打开。本节论述那些把圣言歪曲到完全为自己关闭天堂的人；下一节将按次序论到其余的人。

凡在教义上同时又在生活上证实唯信无需善行就能称义并使人得救的人，都完全为自己关闭天堂。原因是他们把圣言歪曲到使它与天堂中并从之有天堂的神性真理相对立。圣言可以被歪曲到这地步，也可以不被歪曲到这地步。但被那样的人歪曲到这地步，从以下原因可以看出。

【3】（1）他们把生活的良善——就是善行——看作与教义毫无关系，并因而轻视生活，其实整个天堂都在良善中；因为良善属于爱，爱属于生命。天堂天使的一切智慧和一切福分都从良善借着真理而来；各人那里智慧与福分的多少与怎样，按从之有真理的良善的多少与怎样而定。因此良善是天使生命的本质本身，因而也是天堂本身的本质。那些把得救完全归于唯信、丝毫也不归于善行的人，不能不为自己关闭天堂。因为他们把天堂所在的良善看作毫无价值。哪里没有良善，哪里就有邪恶；哪里有邪恶，哪里就有地狱。

【4】（2）那些把得救以及由此而来天堂与教会的一切都放在唯信中、丝毫不放在仁义的良善——就是善行——中的人，轻视对主之爱和对邻舍之爱，并看作无关紧要；其实主教导，律法和先知一切道理都系在这两条诫命上（太22:37–40）。“律法和先知”指圣言中的一切。主也向律法师论到这两条诫命说：

“你这样行，就必得永生。”（路10:28）

爱神并爱邻舍不外乎是行善。因为爱在其本质上是意愿，在其显现上是实行。人所爱的，他就意愿；他从爱所意愿的，他就实行。因此主教导：

“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的……不爱我的人就不遵守我的道。”（约14:21，24）

因此可知，那些在思想上轻视善行——就是爱的良善、仁义的良善和生活的良善，在天堂中称为功用——的人，为自己关闭天堂。因为他们既不爱神，也不爱邻舍。然而天堂从那两种爱而来。主要借此圣言被歪曲到摧毁从主而来在天堂中并在那里就是主的神性真理的地步。

【5】（3）那些在教义和生活上证实唯信无需善行就能称义并使人得救的人，也借着为恶行开脱而为自己关闭天堂。他们那样做，是说并相信邪恶不被神看见；或说那些有信的人——或按有些人说，那些有信之信赖的人；或按另一些人说，那些借信称义的人——的邪恶已被赦免。因此他们当中许多人这样发狂地思想：“行善有什么要紧？善行不能救我；行恶又有什么要紧？恶行不能定我的罪；我有信，就在恩典中。”他们这样为自己和世界而活，既不因邪恶是邪恶而避免邪恶，也不因良善是良善而行善。即便他们避免邪恶，也是因惧怕民法和丧失名声，而不是因惧怕神性律法和丧失永生。即便他们行善，也是出于求赏的爱，而不是出于对神之爱；其实生活怎样，人就怎样。因为主说：

“荆棘上岂能摘葡萄呢？蒺藜里岂能摘无花果呢？”（太7:16）

那样的人不知道什么是良善的生活，什么是邪恶的生活。若他作为世界的公民而活，他就相信自己过着良善的生活；其实他若不作为天堂的公民那样活，那就是邪恶的生活。他也不能区分二者，因为二者在外在上显得相似。他不能区分的原因是，构成生活的善行被看作毫无价值。由此如今可知，那些在教义和生活上证实唯信无需善行就能称义并使人得救的人，完全为自己关闭天堂。

【6】（4）他们也为自己关闭天堂，在于他们的生活虽然纯粹是属世的，其一切都从自我之爱和世界之爱取得，却仍把主的功德归于自己，心里说：“我只要能带着信赖和信心相信主为我受了十字架、并这样把我赎出来，我就有永生，因为那公义和那功德借着信归算给我，丝毫不借着生活的行为。”其实主的功德不可能归算，因而生命也不能由此归算给人。是从主赐下生命，正如上文专节所说。因此把主的功德归于自己，却不照祂在圣言中的诫命生活、并这样从祂而活，就是亵渎；因为那包含可以单单为自己和世界而活——因而邪恶地——却在主里面的可能。

【7】（5）他们也为自己关闭天堂，在于他们把并非信的当作信，或把仅仅是历史性的当作得救之信，因而把属世的当作属灵的，把死的当作活的；他们信的信赖也一样。因为那样的人相信知道和思想就打开天堂，而不是同时意愿并实行；其实后者是首要的，前者只是次要的。因为人思想的生命出于他意愿的情感。

【8】（6）他们也为自己关闭天堂，在于因为人不能从自己行出本身是良善、并非带有功德的良善，他们就省略不行善，并恳求信的恩赐；其实不可能有真实的信，除非出于仁义，因而出于良善。那时因他们恳求而被允许存在的信，是出于邪恶的伪谬之信，因为哪里没有良善，哪里就有邪恶；哪里有邪恶，哪里就有伪谬；出于邪恶的伪谬之信是地狱之信——称为死的信——而这关闭天堂。

【9】（7）尤其因他们把圣言应用于证实所有这些事，天堂向他们关闭；因为他们把圣言歪曲到摧毁天堂中的神性真理的地步。因为我们的圣言在其灵义中是如同在天堂中那样的神性真理；若字义被歪曲到摧毁灵义的地步，天堂就被关闭。因为从主发出的神性真理构成天堂，甚至就是天堂；那里的天使因领受那真理而成为天使。

【10】（8）上文说过，那些在教义和生活上因唯信无需善行就能称义并使人得救的原则而把善行看作毫无价值的人，完全为自己关闭天堂。如今略说这怎样借着教义做成，怎样借着生活做成。教义借着同意、肯定、证实和说服事情是如此而关闭天堂；因为那时人不仅思想事情是如此，也意愿事情是如此。即便他仍因圣言中吩咐了而行善，他也只作为从属世人而来的道德良善而行那些；那些良善出于他自己，也带有功德。因为凡人所行的都出于他的意愿，并按他的意愿，作为不外乎是付诸行动的意愿。因此当人思想并意愿行为中毫无得救时，他所行的良善就必按它们的起源怎样而怎样。许多有学问的人就是这样，他们借讲道和著述在自己那里证实了唯信。这些人的心智在灵界中显得仿佛蒙着遮盖，或封闭在浓云中，使天堂之光或真理不能进入，天堂就这样向他们关闭。可是照那样的教义生活就完全关闭天堂，因为他们相信生活的良善不能使人得救，生活的邪恶也不能定人的罪。

【11】（9）说天堂向人关闭，或说人更高的心智——称为属灵心智——关闭，是一样的；因为人的属灵心智是他的天堂，因此人与天堂有联结；属世心智是他的世界，因此他借此与世界有联结。属灵心智怎样被打开、并因而怎样能有与天堂的交通并联结，见上文第790节。

798 “亵渎神的名。”这象征歪曲祂的一切性质。这一点从“亵渎”的含义可以看出：它是歪曲神性真理，因而歪曲从主而来并就是主的圣言（见上文第797节）；从“名”的含义可以看出：它是事物与状态的性质（见上文第148、676节），这里是神性真理或圣言的一切性质，因为说“祂的名”或神的名。圣言中“主的名”所理解的是祂借以被敬拜的一切爱的良善、以及从那良善而来的一切真理，见上文第102、135、696节。从这些可以看出，“亵渎神的名”象征歪曲神性真理或圣言的一切性质，也象征歪曲主借以被敬拜的一切良善与真理。

那些在教义和生活上都把信与善行分开的人歪曲神性真理的一切性质，或圣言的一切，上一节已说明。这一点也可以从上文许多地方所说的断定，就是他们把爱和仁义——行为从那些成为良善，信也从那些取得其本质——排除在外，以致那些不与信一同作为得救途径；因此他们不仅歪曲圣言中教导对主之爱和对邻舍之爱的那些部分，也歪曲凡提到行为、作为、作工和行的那些部分。而当那些被歪曲时，圣言中的一切也被歪曲；因为圣言其余称为其真理的部分借着前者而活；当生命被除去时，所剩下的就是死的。此外，圣言处处都有良善与真理的婚姻，上文已多次说过并说明；因此当良善被除去时，所剩下的真理就被歪曲；被歪曲的真理就是伪谬。借着证实唯信或与仁义分离的信的推理，圣言中的一切怎样被歪曲，将在本章末解释数目六百六十六时用几个例子说明。

【2】因为在接受唯信为其教义首要条目的各样基督教会中，有有学问的人也有简单人；也有那些把信与生活的良善分开的人，也有那些把信与那些联结的人；因而有大大歪曲圣言的人，也有少许歪曲的人；又因为上一节论述那些把圣言歪曲到完全为自己关闭天堂地步的人，所以如今论述那些没有把圣言歪曲到为自己关闭天堂地步的人。这些人是在自己那里证实使人称义并得救的信产生生活的良善、如同树结果子的人。凡在生活上证实那教义的人，天堂并不向他们关闭，是天堂的最末层打开，入口在那里被赐予。原因如下。

【3】（1）他们颠倒了神性秩序——仁义产生信，而不是信产生仁义。可是对于那些在教义和生活上证实那联结的人，那颠倒的秩序后来仍能被恢复为秩序；当被这样恢复时，他们就进入天堂的最末层。他们之所以不进入更内层，是因为他们所相信借以称义并得救的信，更多地出于伪谬而不是出于真理。那些因教义和宗教而处在伪谬中、却仍处在生活之善中的人，就在天堂的最末层中。他们的伪谬是从圣言字义而来的真理表象，那些全都以生活为目的。几乎每个将要被改造的人也是这样。他先从圣言为自己形成教义，并在其中把当信的和当行的分开。当信的他称为信，当行的他称为仁义。可是因为各人从出生起秩序就是颠倒的，他把信看作第一位，仁义看作第二位。可是若他过信的生活——就是仁义——秩序就逐渐被恢复；那时他就从仁义而活出信。那时他的信出于真正的真理到什么程度，他就进入天堂到什么程度。因为如上所说，从主发出的神性真理构成天堂并就是天堂。从这些可以看出，今日信何以成了教会的首要和第一位——因为他们跟从了从出生就颠倒的秩序；也因为他们喜悦世界的生活；也因为他们被对自己聪明的骄傲所引导。因此他们停留在改造的第一阶段。

【4】（2）他们不为自己关闭天堂的第二个原因是：善行是付诸行动的爱和仁义，天堂从那些而来。因为一切天使和一切灵都是情感以及由此而来的思想，或说同样的，是爱以及由此而来的聪明。也有两种爱是一切爱的普遍根基——对主之爱，以及对邻舍之爱，后者称为仁义。凡从圣言行善的人都处在这两种爱中；因为一切良善都从爱而来。如今因为那些在教义和生活上证实信产生善行如同树结果子的人，从信望向良善；因此他们与天堂有联结，却不是与属灵天堂，是与属世天堂，那在最末层中，可称为入口。他们之所以不能被接入更内层，是因为信在成为形式上的仁义之前是属世的；属世的只能产生属世的。当信成为出于仁义的信时则不然。那时信成为属灵的，因为它所从出的仁义是属

灵的。后者属灵心智被打开，前者只有属世心智被打开，却按其信以及由此而来生活的性质而更深、更内在地打开。那样的人心智在天堂之光中看来显为雪白，如同理性之光；而理性是属灵心智与属世心智之间的媒介。

【5】（3）若更深入察看那些相信信产生善行并也实行那些之人的心智和生活状态，就会看见他们内里是属世的；因为他们的信只是对圣言诫命的知识，当内层属世视力——称为理性——进入其中时，就有承认那些诫命是神性的；而当爱作用于那承认时，就成为顺从。可是作用于那承认的爱不能是别的，只能是为了他们所行良善而求赏的爱；对他们来说赏赐就是永生。又因为求赏的爱不从神而来乃从人而来——因为人在赏赐中看自己的良善，而不看邻舍的良善——所以可知那爱是属世的，因而那些相信信产生善行并按他们的信实行那些之人的心智和生活状态是属世的。可是他们若不从顺从的灵实行那些，引导他们的就是出于博学的荣耀之爱，或能把他们抬举到尊荣、或使他们致富的名声之爱。可是那样的人虽然口里说承认并相信，心里却不；因此他们处在最末的属世中，天堂向他们完全关闭。

【6】为要知道从顺从的灵行善是出于属世人，当略说从仁义行善指什么。除了属灵心智被打开的人之外，无人能从仁义行善；而属灵心智唯独借着人避免行恶、避开那些、并最终因那些与圣言中的神性诫命相对立、因而与主相对立而厌恶那些被打开。人这样避开并厌恶邪恶时，凡他所思想、意愿并实行的都是良善，因为从主而来。因为主不断地临在，叩门，催促，愿意进来，可是邪恶拦阻。因此人须借着除去邪恶来开门；因为邪恶被除去时，主就进来，并在那里坐席（启3:20）。说人打开并除去；因为人从自己行恶。又因为主不断地临在，叩门并催促，如所说，所以人有仿佛从自己停止邪恶的能力。这能力赐给各人。因此如今可知，人既能仿佛从自己为自己关闭天堂，也能仿佛从自己打开天堂，只要他思想并意愿停止邪恶，仰望主，并且当他这样停止时，承认那是从主而来。因此邪恶被除去之后，凡人所行的都是良善，因为从主而来；凡从主而来人所行的，不是属世道德的，是属灵道德的。如今因为仁义在于从爱为良善而行善，因而从良善而行，因而从主而行，所以可知从仁义行善是属灵的；而从顺从的灵行善，因为出于求赏的爱，是属世的。那些处在天堂入口中的人就处在这属世中；那些只从顺从的灵行善的人也到那里；这些人就是那些在教义和生活上证实信产生善行如同树结果子的人。

【7】（4）此外当知道，那些相信信产生善行如同树结果子的人，也相信天堂在邪恶被除去之前就已分给他们；其实只要邪恶还在人里面，他所行的良善就不是良善；因为坏树只能结坏果子。因此通往天堂的唯一道路是人因圣言而避免邪恶，因为那些是罪；除非这些先被除去，主就不能进来并赐下天堂。

【8】（5）那些在教义和生活上证实信产生善行如同树结果子的人，不为自己关闭天堂的第五个原因是：他们不像那些相信无需善行、借信就能称义并得救的人那样歪曲圣言。因为那些相信无需善行、信就能称义的人，歪曲圣言中凡提到并吩咐爱、仁义、良善、行为、作为、作工和行的那些部分，并且歪曲到摧毁诸天中神性真理的地步。他们把那些或理解为信，或理解为世界的道德与公民良善，或

理解为那些只为平信徒说的，因为他们信仰简单。他们这样借着从人不能成全律法——因为人的良善不是良善，并因为功德内在于其中——而来的论据摧毁神性真理本身。可是那些简单地把善行加于信的人，并不歪曲圣言那些部分，因而也不把信与对主之爱分开；他们这样承认神性运行在人当做的一切中，也在人当信的一切中。因为他们思想并说善行当仿佛从人而行；因为凡不仿佛从自己行动并相信的人，就什么也不信、什么也不行，也不能有任何宗教。可是因为他们不在真正的真理中，所以他们虽然确实不为自己关闭天堂，却不能比天堂的门槛更近。然而他们当中那些为真理而爱真理的人，当他们里面的神性秩序被恢复时——那是当仁义及其良善在第一位、信及其真理在第二位时做成的——天堂就被打开；因为那时他们就像脸朝前走直路的人，而先前他们像脸朝后走的人。

【9】（6）也有许多人把仁义当作得救的本质途径，如同另一些人把信那样，却不过仁义的生活。可是因为他们的仁义只是口头上的承认，因而只是他们的信，所以可知他们的仁义同样不是活的是死的。因此他们与承认唯信的人差别很小；因为他们心里相似，却在口头上不同。然而二者都为自己关闭天堂。

799 “并他的帐幕。”这象征教会的一切教义以及由此而来的敬拜。这一点从“帐幕”的含义可以看出：它是就其教义与敬拜而言的教会，因而也是教会的教义与敬拜；因此歪曲那些就由“亵渎神的帐幕”来象征。

“帐幕”之所以象征就其教义与敬拜而言的教会，是因为上古时代属于教会的人住在帐幕和帐棚中，他们行路时也带着那些。因为那时他们多半是牧羊的；家族之父在帐幕中教导生在他家的人仁义的诫命，以及由此而来爱的生活，后来则在圣殿中教导。因此帐幕象征与神的家相同的事，就是按教义敬拜神。因而它也象征教会，因为教会是因按教义生活而为教会；按教义生活就是敬拜。

【2】因为上古之人——教会在他们当中——在人形之下敬拜神；又因为人形之下的神就是主，所以他们因而敬拜祂。他们的教会因此是属天教会，与属灵教会的区别在于：属天教会处在对主之爱中，并处在从那爱而来的敬拜中；而属灵教会处在对邻舍之爱中，并处在从那爱而来的敬拜中。又因为上古之人当中的教会是那样的，并且对主之爱的教义在他们的帐幕中被教导，帐幕因此比圣殿更为主所爱，所以按主在西乃山上的命令造了帐幕，好叫以色列民族可以在其中举行神圣的敬拜；后来为记念帐幕中最神圣的敬拜，又设立了住棚节。从这些可以看出，“帐幕”何以象征教会的教义以及由此而来的敬拜。

【3】帐幕的这含义也可以从以下地方看出。摩西的书中：

> “雅各啊，你的帐棚何等华美！以色列啊，你的帐幕何其华丽！”（民24:5）

在这段以及其他地方，圣言中既说帐幕，也说帐棚；“帐幕”象征由那些处在对主之爱的良善中的人所构成的教会，“帐棚”象征由那些处在从那良善而来的真理中的人所构成的教会。又因为教义以及由此而来的敬拜构成教会，所以“帐幕”象征爱之良善的教义，“帐棚”象征从那良善而来真理

的教义。因此复数的“帐幕”也象征教会与教义的良善；复数的“帐棚”象征教会与教义的真理。由此可以看出巴兰上述的话“雅各啊，你的帐棚何等华美！以色列啊，你的帐幕何其华丽”象征什么；因为“雅各”象征处在教义与生活的良善中的教会，“以色列”象征处在出于良善的真理中的教会。

【4】《耶利米书》中：

“耶和华如此说：我必使雅各被掳去的帐棚归回，也必顾惜他的住处。城必建造在原旧的山冈；宫殿也照旧有人居住。”（耶30:18）

这里也提到帐幕和帐棚；“帐幕”象征教会或其教义的良善，“帐棚”象征教会及其教义的真理。“被掳”象征属灵的被掳，那是当教会或教义的良善与真理仿佛被囚禁时；因此“使被掳的归回”象征恢复那些。其余的象征什么，见上文第724节。

【5】《以赛亚书》中：

“要扩张你帐幕之地，张大你居所的幔子，不要限止；要放长你的绳子，坚固你的橛子。”（赛54:2）

这些论到那不生育的，她象征外邦人，教会将由主在他们当中被建立。那教会爱之良善的状态由“你帐幕之地”来象征；从那良善而来的真理由“你居所的幔子”来象征。良善的结果和真理的增多由“扩张”和“张大”来象征。“绳子”象征它们的联结；“橛子”象征它们的力量。

【6】大卫的书中：

“有一件事，我曾求耶和华，我仍要寻求：就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问。因为我遭遇患难，他必暗暗地保守我；在他亭子里，把我藏在他帐幕的隐密处，将我高举在磐石上。”（诗27:4, 5）

这里提到耶和华的殿、圣殿、帐棚和帐幕。“耶和华的殿”象征处在对主之爱的良善中的教会；“圣殿”象征处在从那良善而来的真理中的教会；“耶和华的亭子”（原文直译是“帐棚”）象征神性真理，“帐幕”象征神性良善。由此可以看出，“一生一世住在耶和华的殿中”所理解的并非住在耶和华的殿中，是住在对主之爱的良善中；“在他的殿里求问”所理解的并非每天早晨去圣殿，是求问并学习那良善的真理。“藏在亭子里”因而象征坚定地持守在神性真理中，并受保护脱离伪谬；“藏在帐幕的隐密处”象征坚定地持守在神性良善中，并受保护脱离邪恶；“高举在磐石上”象征在内层真理上受教。

【7】又：

“耶和华啊，谁能寄居你的帐幕？谁能住在你的圣山？就是行为正直、做事公义、心里说实话的人。”（诗15:1, 2）

这里“帐幕”也象征就其爱的良善而言的教会，因而也象征爱的良善。“圣山”——所指的是耶路撒冷——象征就其从那良善而来教义真理而言的教会。因此可以看出“寄居在那些中”象征什么。“行为正直的人”象征就生活而言处在良善中、就教义而言处在真理中的人；因此也说“做事公义、心里说实话的人”；“做事公义”象征就生活而言处在良善中，“说实话”象征就教义而言处在真理中。

【8】又：

“我要永远住在你的帐幕里！我要投靠在你翅膀下的隐密处！”（诗61:4）

“永远住在帐幕里”象征处在爱的神性良善中；“投靠在翅膀下的隐密处”象征处在神性真理中；因为“耶和华的翅膀”象征属灵的真理。

【9】《以赛亚书》中：

“必有宝座因慈爱坚立；必有一位诚诚实实坐在其上，在大卫帐幕中施行审判，寻求公平，速行公义。”（赛16:5）

这些论到主。祂所建立的天堂，因而教会，由“因慈爱坚立的宝座”来象征。主在那里借着从神性良善而来的神性真理掌权，由“诚诚实实坐在大卫帐幕中”来象征。“大卫”所理解的是主就祂的君王职分而言，那是神性真理；“祂的帐幕”象征神性良善。“审判”象征教义的真理，因为一切审判都从那而来；“公义”象征爱的良善；二者都从主自己而来，在那些处在天堂中的人那里，也在那些处在教会中的人那里。

【10】同一先知书中：

“你要看锡安—我们守圣节的城！你的眼必见耶路撒冷为安静的居所，为不挪移的帐幕，橛子永不拔出，绳索一根也不折断。”（赛33:20）

这里的“锡安”并非指锡安，“耶路撒冷”并非指耶路撒冷，乃指天堂和教会就爱的良善和教义的真理而言。那些就是安静的居所，以及不挪移的帐幕。“永不拔出的橛子”象征被神性真理所坚固；“不折断的绳索”象征借着神性良善而来的联结。

【11】《耶利米书》中：

“我的帐棚毁坏；我的绳索折断。我的儿女离我出去，没有了。无人再支搭我的帐棚，挂起我的幔子。”（耶10:20）

“我的帐棚毁坏”象征教会就教义的良善而言被毁坏；“绳索折断”象征真理的联结被解开；“儿女离去”象征真理的认知被除去；“无人再支搭帐棚，挂起幔子”象征不再有人建立教义并教导真理。

【12】同一先知书中：

“毁坏的信息连络不绝，因为全地荒废。我的帐棚忽然毁坏；我的幔子顷刻破裂。”（耶4:20）

“全地荒废”象征教会；“忽然毁坏的帐棚”象征教会的良善被毁坏；“顷刻破裂的幔子”象征教会的真理被毁坏。

【13】《耶利米书》中：

“牧人必引他们的羊群到她那里，在她周围支搭帐棚，各在自己所占之地使羊吃草。”（耶6:3）

“牧人和羊群到锡安”在相反的意义上象征那些用伪谬的教义摧毁教会的人；“支搭帐棚”象征建立伪谬的教义；“各在自己所占之地使羊吃草”象征各按自己的方式用伪谬喂养。

【14】《何西阿书》中：

“看哪，他们逃避灾难；埃及人必收殓他们的尸首，摩弗人必葬埋他们的骸骨。他们用银子做的美物上必长蒺藜；他们的帐棚中必生荆棘。”（何9:6）

“埃及”和“摩弗”象征属世人的记忆知识；“用银子做的美物上长蒺藜”和“帐棚中生荆棘”象征真理的认知被伪谬的邪恶所占有，教义中生出虚假。

【15】《以赛亚书》中：

“神坐在地球大圈之上；地上的居民好像蝗虫。他铺张穹苍如幔子，展开诸天如可住的帐棚。”（赛40:22）

“坐在地球大圈之上”象征在诸天之上；因为诸天环绕地球如同圆圈环绕中心；因此主也被称为“至高者”，以及“住在至高之处的”。“地上的居民好像蝗虫”象征人在最末事物中；因为“蝗虫”象征最末中有生命的事物，尤其是真理，在相反的意义上是那里的伪谬。“铺张穹苍如幔子”象征按意愿扩张诸天的全能；“展开诸天如可住的帐棚”象征同样的事，后者象征诸天就良善而言被扩张，前者象征就真理而言被扩张。

【16】《何西阿书》中：

“自从你出埃及地以来，我就是耶和华—你的神；我必使你再住帐棚，如在大会的日子一样。”（何12:9）

这些论到以法莲；以法莲因致富而说“我果然成了富足，得了财宝”（何12:8），那象征他为自己取得了真理的认知；因为“以法莲”象征对圣言的理解以及教会的理解力；因此“我必使你再住帐棚”象征仍在有良善的教会中；“如在大会的日子一样”象征直到那些认知消亡。

《撒迦利亚书》中：

“耶和华必先拯救犹大的帐棚。”（亚12:7）

“犹大的帐棚”是圣言的良善和教会的良善；因为“犹大”象征就其爱之良善而言的圣言，也象征教会。

【17】《耶利米哀歌》中：

“他张弓好像仇敌；他站着举起右手，如同敌人将悦人眼目的尽行杀戮。在锡安百姓的帐棚上倒出他的忿怒，像火一样。”（哀2:4）

这些论到教会就真理与良善而言的荒废；就真理而言的荒废由“将悦人眼目的尽行杀戮”来象征；就良善而言的荒废由“在锡安的帐棚上倒出他的忿怒，如火一样”来象征；圣言中“悦人的”论真理，“眼目”论对真理的理解；“帐棚”论良善，“如火的忿怒”论良善的荒废；“锡安的女子”象征处在出于对良善之爱的对真理之情感中的教会。

大卫的书中：

“神在其间为太阳安设帐幕。”（诗19:4）

这里“太阳”所理解的是主就神性之爱而言；因为祂住在诸天中自己爱的良善中，所以说“神在其间为太阳安设帐幕”；这里“帐幕”象征出于爱之良善的主的天堂。

【18】同一诗篇作者：

“你已将至高者当你的居所；祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐棚。”（诗91:9, 10）

“耶和华的居所”和“祂的帐棚”象征天堂与教会；“居所”象征就真理而言的天堂与教会，“帐棚”象征就良善而言的天堂与教会。“你已将至高者当你的居所；祸患必不临到，灾害也不挨近”象征邪恶及邪恶的伪谬被除去，并受保护脱离那些。

又：

“神也要毁灭你，直到永远；他要把你拿去，从你的帐棚中抽出，从活人之地将你拔出。”（诗52:5）

这些论到以东人多益。他将从教会的一切良善中被逐出，由“从帐棚中抽出”来象征；从教会的一切真理中被逐出，由“从活人之地拔出”来象征；“地”是教会，那些处在出于良善的真理中的人称为“活人”。

【19】“帐幕”也象征就其良善而言的教会，或教会的良善，在下列地方也一样：

耶和华必在他们中间设立帐幕，在他们中间行走，作他们的神（利26:11，12）；这些是祝福中的话：

主在彼得、雅各、约翰面前改变形像之后，彼得说：“主啊，我们在这里真好！你若愿意，我就在这里搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。”（太17:4；可9:5；路9:33）

“我听见有大声音从宝座出来说：看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住。”（启21:3）

“甚至他离弃示罗的帐幕，就是他在人间所搭的帐棚。”（诗78:60）

“并且他弃掉约瑟的帐棚。”（诗78:67）

“帐棚”象征就其教义真理而言的教会，从圣言中提到“帐棚”的地方可以看出（如赛22:16；耶9:19；结25:4；摩9:11；哈1:6；诗43:3；46:4；74:7）。

【20】因为帐幕象征天堂和教会就爱之良善的教义而言，帐棚象征同样那些就从那良善而来真理的教义而言，并且这是因着上古人神圣地敬拜主，如本节开头所说，所以主喜悦由摩西支搭帐幕，好叫代表性的敬拜可以在其中举行；那帐幕在《出埃及记》中有记载（出26:7–15；36:8–37）；后来又吩咐：

以色列各支派要在它周围安营，看守它的利未人要在它旁边（民1:50–54；3:7–39）；

他们也要带着它起行（民9:15及以下）。

那帐幕是天堂与教会的代表，从这一点可以清楚看出：

它的样式在西乃山上指示给摩西看（出25:9；26:30）。

凡在天堂中并从天堂以样式被看见的，都是代表性的。帐幕是主所在的天堂本身的代表，并因而也是教会的代表，从它的圣洁可以看出：除了亚伦和他的儿子以外，无人被允许进入其中；若百姓进入，他们就必死亡。以色列人受命每年住在棚里七日：

“你们要住在棚里七日；凡以色列家的人都要住在棚里，好叫你们世世代代知道，我领以色列人出埃及地的时候曾使他们住在棚里。我是耶和华—你们的神。”（利23:42, 43）

那代表并因而象征他们被带进教会的良善与真理中，并在那些中生活；也纪念上古教会中在帐幕里的敬拜，那敬拜比后来在圣殿中的敬拜更为主所悦纳，因为出于对主之爱。

【21】《启示录》中也说：

> “看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民。神要亲自与他们同在，作他们的神。”（启21:3）

“神的帐幕”象征新教会，主将在其中与人同在；“与人同住”象征主在爱的良善与由此而来的真理中临在并被敬拜。从这些如今可以看出，“亵渎神的帐幕”象征歪曲教会的一切教义以及由此而来的敬拜；因为那些把信与仁义分开的人歪曲教义的一切——教义的一切都与爱、仁义、生活和行为有关；当那些被除去时，教义中所剩下的就都被歪曲了。

800 “以及那些住在天上的。”这象征属灵的良善与真理，属天的婚姻从那些而来。这一点从“亵渎那些住在天上的”的含义可以看出：它是歪曲属灵的良善与真理。由“住在天上的”所理解的是天使；可是因为天使因领受神性良善与神性真理而为天使，又因为灵义是从人抽象出来的，所以这里由“天使”所象征的是他们借以为天使的良善与真理；别处圣言中由“天使”所象征的也一样（见上文第130、302节）。由他们所象征的是属灵的良善与真理，是因为凡在天堂中的人都是属灵的，并且属灵地思想并说话。地上的人则不然；他们因为是属世的，就属世地思想并说话，因此他们那里的良善与真理也是属世的。又因为良善与真理互相亲爱，因而不能不联结，所以也说属天的婚姻从那些而来。这也由“住在天上的”来象征，因为凡在那里的人都在那婚姻中；因此圣言中天堂也被比作婚姻；圣言的每一个细节中也有同样的婚姻（见上文第238节末、288、484、724节）；天使若不在那婚姻中、或那婚姻不在他那里，就不能成为天堂的天使；教会之人也一样（见第660节）。由此再次可以看出，凡把信与善行分开的人，就不是教会之人。从这些如今可以看出，“亵渎那些住在天上的”象征歪曲属灵的良善与真理，属天的婚姻从那些而来。

【2】在前面两节中已论述那些把信与生活之善分开、并因而把圣言歪曲到为自己关闭天堂地步的人，也论述那些把生活之善与信联结、并因而没有把圣言歪曲到为自己关闭天堂地步的人。如今按次序接着略说那些虽然在承认唯信的各教会中、却仍不歪曲圣言的人。这些人是：（1）不把信与生活分开、却把二者联结的人，他们相信信与生活合而为一，如同情感与思想、意愿与理解力、以及春夏时节的热与光——一切发芽都从那联结而来——一样；也如同真理与良善一样，若以真理代替信、以良善代替生活。关于这一切的联结，见《新耶路撒冷及其属天教义》。这些人在自己那里肯定：凡生活邪恶的人不能有信，唯有生活良善的人才能有；并且凡生活邪恶的人不能领受信，除非他行生活的悔改，就是探究自己的邪恶并停止那些；又凡生活邪恶的人，在他的灵中或在他自己里面，不能有别的信，只能有对伪谬的信，无论他口里怎样承认对真理的信。因此那些这样在承认与行为上把生活与

信联结的人，他们的生活是仁义，他们的信是思想事情在真理上是如此。这些人的信成为属灵的，到他们从圣言知道真理并照那些生活的程度；因为信从生活成为属灵的；人由此成为属灵的到什么程度，天堂就向他打开到什么程度。

【3】（2）那些不知道、也不愿知道信除了相信圣言中的事物并实行那些以外还有别的含义的人，也不歪曲圣言；因为他们看见相信并实行就是信，而相信却不实行是口的信而不是心的信，因而在人之外而不在人之内。这些人若实行，就相信：信是相信有神、有天堂与地狱、有死后的生命，并且爱神并爱邻舍就是遵行圣言中的诫命；又他们停止邪恶、并因那些是罪而逃避并厌恶那些到什么程度，他们就从神而不从自己实行那些到什么程度。他们也相信：主来到世上，是为要拯救那些相信祂并实行祂所教导之事的人。

【4】（3）这些人因为不知道、也不愿知道信还有别的含义，就不承认单凭相信父神差遣祂的儿子、好叫借着祂的血可以有挽回、救赎和拯救，就有称义与得救；因为他们领悟：单单相信这个，却不过任何信的生活——就是仁义——与其说使人称义，不如说定人的罪；之所以更定人的罪，是因为那不是对真理的信，是对伪谬的信；因为那是相信有直接的怜悯，有无需途径的改造与重生，有归算，有挽回，有代求，而这些其实一样也不存在。此外，子从永远由父所生而被差到世上，也不是真的；父借着子的血被挽回，也不是真的；主把罪转移到自己身上并这样施行救赎，也不是真的；还有更多。这些就其是从圣言字义而来的真理表象而言，可以说，也可以思想，却不可被证实到摧毁天堂中真正的真理——教会的教义能从圣言教导那真理——的地步。因此凡把信的一切都放进那种承认中的人，不仅把天使与人借以有生命与智慧的、无数的一切真理都放到一边；把整个神学压缩进几句带着信赖说出的、其中没有真理的话里；而且为要证实那些话，他们不能不歪曲圣言，并因而为自己关闭天堂。但这事别处还要更充分地说明。这些就是如今论到那些歪曲圣言的人、以及那些不歪曲圣言的人。

801 解释　第7节

“又任凭它与圣徒争战，并且得胜；也把权柄赐给它，制伏各族、各民、各方、各国。”

第7节：“又任凭它与圣徒争战，并且得胜”，象征与那些处在出于良善的真理中的人争战，并因表象而不能抵挡那些联结（802节）；“也把权柄赐给它，制伏各族、各民、各方、各国”，象征统治教会的一切真理与良善，以及信与爱的教义（803节）。

802 （第7节）“又任凭它与圣徒争战，并且得胜。”这象征与那些处在出于良善的真理中的人争战，并因表象而不能抵挡那些联结。这一点从“争战”的含义可以看出：它是属灵的争战，就是真理反对伪谬、伪谬反对真理的争战（见上文第573、734节）；因此“争战”是从真理反对伪谬、并从伪谬反对真理而战，这里是从伪谬反对真理而战；从“圣徒”的含义可以看出：他们是那些处在出于良善的真理中的人（也见上文第204节）；从“得胜”的含义可以看出：是使他们属于他们的教义，并因而属于他们的宗教。他们借着推理做成这一点，借那些推理他们使伪谬披上真理的表象；也借着从

圣言字义而来的经文做成这一点，他们用那些证实他们的推理；因此那些话也象征那些因伪谬上所披的真理表象而不能抵挡、或不理解他们关于信怎样能与善行联结的推理的人。从这些可以看出，“任凭兽与圣徒争战，并且得胜”象征与那些处在出于良善的真理中的人争战，并因表象而不能抵挡那些联结。

【2】上文多处论述了那些为与生活分离的信辩护的人怎样借着推理使伪谬披上真理的表象，借那些他们自以为除去了那信与圣言的不协调；可是那些不协调并未被除去，他们织成了仿佛看不见的蛛网，为的是把对伪谬的信仰灌输给人，从上文第780、781、786、790节所举出的可以看出；也可以从这些看出：在他们的教义、讲道和著述中，他们竭力表明信被赐下作为得救途径，因为人不能从自己行善；并且神仍在人里面作成良善，而人自己并不知道；借着那运行，那借信称义之人所行的邪恶并不是罪，是属世的软弱；故意或自愿的邪恶或立刻被赦免，或在某种口头悔改之后被赦免；因此可知，圣言中的“行为”和“行”所理解的是信，以及有信。

【3】这就是他们的蛛网，他们借此引诱简单人相信：出于只托付给教师和有学问之人的智慧或内层领悟的宝库，他们已抽出有力的论据，来坚立与生活分离的信之教义——那教义把人这一方面任何明显的行善努力（就是意愿）都分开。这样，无论就他们自己还是就整个教会而言，他们都放松缰绳，好叫人可以按自己的喜好和倾向的癖性，放纵各样情欲而行并生活。又因为那信条讨肉体和眼睛的喜悦，一般人很容易接受。因此那就是这里“任凭兽与圣徒争战，并且得胜”所象征的。

可是为免教会的治理者——他们被引入祭司职分时也被引入那信条——以及借他们而来的教会百姓被那样用狡猾推理调制的毒药所感染、并因而不能不灭亡，我愿再提起刚才所说关于把信与人当做的良善分开、以及关于欺骗性地发明把二者联结起来的论据；借那些论据他们从某物进到虚无，或从真理进到伪谬；我愿把那比异端更甚的信条中所含可憎的邪恶伪谬、以及由此不断流出的伪谬之邪恶，清楚地摆在多少得了光照的理解力面前。

【4】（1）信被赐下作为得救途径，因为人不能从自己行善。——人不能从自己行善是真的。又因为人也不能从自己有任何信，所以可知，正如他不能从自己行任何事，他也不能从自己相信任何事。因为教会中有谁不承认信从神而来、不从人而来？论信可以说与论行为同样的事。论行为说，若那些从人而来，并只要那些从人而来，就不能称义。论信也一样，若它从人而来，并只要它从人而来。然而各人都仿佛从自己相信，因为他显然在自己里面思想、并意愿思想那些属于他信的事物。因此若信与行为一样，就可知只有蒙拣选的人能有信并得救。这包含预定，其结果是恶人漫不经心，一切指望被剥夺——由此善人中间生出绝望。其实众人都被预定到天堂；那些学习真理并实行真理的人被称为蒙拣选的。可是因为信的情形与善行一样，按那教义也可知：人不能也不当行动得与自动机械、或没有生命的东西不同，等候被从神而来的流入所推动；这样他可以继续对圣言中所吩咐的什么也不思想、什么也不意愿，其实那样的人不断地从自己意愿并思想某种事物。

又因为出于人自己的并不从神而来乃从地狱而来——而从地狱思想并意愿就是反对神，两个对立不能同时存在——那样的人就或成为愚昧的，或成为无神论者。此后若有人说，信因为被赐下作为得救途径，能被人仿佛从自己领受，他就说了真话。可是有信——也就是思想事情是如此并因而仿佛从自己说——却不能因为事情仿佛从自己而意愿事情，就是摧毁信；因为没有另一面的一面是不存在的。可是若说使人称义的信只是相信父神差遣儿子，好叫祂借着十字架的受难成为我们的挽回祭、救赎和拯救，并且这不包含任何当做的事，因为是归算使人得救；这——因为那样的信仰中没有属天的真理，将在其处证明——就等于说伪谬的信——就是死的信——使人称义。

【5】（2）神仍在人里面作成良善，而人自己并不知道。——神在人里面作成良善是真的，并且多半在人不知道时做成；可是神仍赐给人觉察那些对得救必要之事的能力。因为神运行，好叫人可以思想并说那些属于信的事，并可以意愿并实行那些属于爱的事；当人这样思想、说、意愿并行动时，他不能不仿佛从自己思想、说、意愿并行动。因为神作用于人里面那些从祂而来的事物；就是作用于信的真理和爱的良善。因此当神使前者存在于理解力中、使后者存在于意愿中时，那些在人看来仿佛是他自己的，他也仿佛把那些当作自己的带出来。无人能思想并说、意愿并行，除非从神；人只需知道并承认那些从神而来。神性运行本身常常在人不知道时做成，但人觉察到结果。这由这些话来理解：

“若不是从天上赐的，人就不能得甚么。”（约3:27）

以及耶稣说：

“……离了我，你们就不能做甚么。”（约15:5）

人若不觉察到思想真理并行善——免得那些被看作他自己的良善与真理——他就或像动物，或像木头，这样就不能思想并意愿任何出于神或从神而来的事物；因而也不能借着信和爱与神联结，并永远活着。动物与人的不同在于：动物不能从神思想并说真理、意愿并行善，人却能；这样他们能相信所思想的，并爱所意愿的，并且仿佛从自己。若不是仿佛从自己，神性的流入与运行就会穿过他们而不被领受；人就会像没有底的器皿，存不住水。人的思想是真理的接受器，意愿是良善的接受器；除非人觉察到，否则不可能有领受。若没有领受，就不可能有相互；因为相互使出于神的仿佛成为人的。凡愿意与另一物联结的主动之物，必须有那另一物仿佛属于它的某种事物可以与之联结，否则不可能有反作用。哪里既没有作用也没有反作用，哪里就不可能有联结。神——唯一的主动者——与人联结的事物是理解力和意愿。这些官能是人的；那些虽然从神而来，却不能不仿佛从自己行动。由此如今可知，不这样行动的真理与良善就毫无价值。但这要用例子来说明。

圣言中吩咐人不可奸淫、不可偷盗、不可杀人、不可作假见证。如今知道人能从自己做那些事；也知道他也能因那些是罪而停止那些。可是他不能从自己停止那些，乃从神停止。然而当人从神停止那些时，他仍思想他意愿停止那些因为那些是罪，并这样仿佛从自己停止那些。当情形如此时，因为他称奸淫为罪，他就活在贞洁中并爱贞洁，这也仿佛从自己。因为他称偷盗为罪，他就活在诚实中并爱诚实，这也仿佛从自己。当他称杀人为罪时，他就活在仁义中并爱仁义，这也仿佛从自己。当他称

假见证为罪时，他就活在真理与公义中并爱真理与公义，这也仿佛从自己。虽然他仿佛从自己活出并爱那些，他仍从神活出并爱那些。因为凡人仿佛从自己从贞洁本身、诚实本身、仁义本身、以及真理与公义本身所行的，他都从神而行；因此那些是良善。总而言之，凡人仿佛从自己、在邪恶被除去之后所行的那些美德，都从神而来，并且是良善。可是凡人在邪恶被除去之前所行的，尽管是贞洁、诚实、仁义、真理与公义的行为，仍不是良善，因为那些从人而来。

因为一切行为——无论从神做成的还是不从神做成的——都只能由人做成，或仿佛由人做成，所以可以看出圣言中何以那么多次提到行为、作为、作工和行；若那些由神做成而人并不知道——按那些把信与善行分开之人教义的内层意思——那些就根本不会被提到并吩咐。

【6】（3）那借信称义之人所行的邪恶并不是罪，是他本性的软弱；并且故意或自愿的邪恶或立刻被赦免，或在某种口头悔改之后被赦免。——这是那些向内探究并进入把信与善行分开之奥秘的人的表白，其中各人按自己推理并下结论的敏锐程度而有差别。这其实是必然随之而来的。因为凡把得救的一切都归于唯信、并把得救的一无所归于善行的人，就说他们在恩典中，有些人说他们在神里面；若在恩典中，他们就断定邪恶不被看见，即便被看见也立刻被赦免；若在神里面，他们就断定没有什么定他们的罪，因而他们的邪恶不是罪——因为罪定人的罪——是本性的软弱。又因为出于意愿的邪恶——圣言中称为“擅敢行事”的——不是本性的软弱，他们就说那些或立刻被赦免，或在某种口头悔改之后被赦免，因为那借信称义的人已在良善中，不需要生活的悔改；有些人还加上：因为那些邪恶是被许可而行的。这也从这一信念随之而来：那借信称义的人已被赎回、在神面前被洁净并重生；并且因为他不能从自己行善，主的功德就被归属并归算给他，借着那归算，连同救赎与重生，他被收纳为神的儿子，并被父神引导，被圣灵光照；因此他的行为被悦纳，他的邪恶不像别人那里的邪恶；又因为那些不定罪，就不能称为罪，乃称为软弱，如同各人从亚当遗传而来的软弱，那些一出来就被赦免并被除去。这些以及其他各种看法，他们按自己对信的本质、以及对信与生活之善的分离或联结的观念来断言。可是探究这一切细节并非必要，因为那些都是从伪谬原则流出的水流，从那原则只能在连续系列中流出伪谬。谁在独自思想时不知道并承认：人当省察自己，在神面前承认自己的罪，厌恶那些，并以后过新生活，好叫他可以承受永生？各教会所定的祷告中，尤其在预备领圣餐的祷告中，都教导这个；圣言中以及从圣言而来的一切讲道都教导这个；多少得了光照的理性也宣告这个。可是这真理的光一熄灭，人就开始研究那教义的奥秘，并渴望由此得学问的名声；因为他被自我之爱并由此而来自己聪明的骄傲所引导，就离开普通人的信仰，并拥抱那摧毁圣言一切真理并天堂一切真理的伪谬。又因为他被认为有学问，就吸引并迷惑许多人；这样他本当聚集的羊，他却借着教导凡能带着信赖思想并宣告基督为他受了苦、并因而把他赎出来的人，就不被任何邪恶所定罪，而把那些羊驱散了。可是那样的信中毫无生命，将从下文看出。那样的人不像那些因幻想而有异象的人——他们把所见的人当作幽灵，并把所见的幻影当作人——那样看见真理如同伪谬、看见伪谬如同真理，尤其当出于他们迷妄之光的幻想善于借着谬误形成符合那光的形像时。他们在自己奥秘的谵妄中看见智慧，却不知道那些对这些一无所知的人，在今生之后有更好的命运。

【7】（4）圣言中的“行为”和“行”所理解的是信，以及有信。——那样的人想借此说服别人：他们正在核实圣言的一切，其实他们正在歪曲圣言的一切；因为这结论既是矛盾，也是虚假的陈述。说行善就是有信，是矛盾；因为所接受的信不仅把善行分开，也把那些从得救的途径中排除；凡从某物（因而从那不仅被说成是某物、也被说成是一切的信）分开并排除的，就绝不能存在于其中，因而也不能由它所理解。说那被称为属于信的、使人得救的并属灵的事物，同时又指那不使人得救并不属灵的事物，也是矛盾；因为他们称信为使人得救的并属灵的，却称行为为不使人得救的因而不属灵的。说圣言中的“行为”和“行”所理解的是神性的运行、而无需人的任何合作，是虚假的陈述，然而人却被吩咐去行那些。说“善行”所理解的是那被接受并称为使人得救的信，也是虚假的陈述，然而那信只属于思想，一点也不属于意愿。此外他们说，圣言中提到“行为”和“作为”，是为了那些不领悟信之奥秘的简单人。但当知道，相信一个人与信靠他是不同的事；正如相信有神与信靠祂是不同的。《约翰福音》中：

> “凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄作神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。”（约1:12, 13）

那些“不是从血气生的”是不歪曲圣言的人；那些“不是从情欲生的”是不在出于自我之爱的欲望中的人；那些“不是从人意生的”是不在出于自己聪明骄傲的伪谬中的人；那些“从神生的”是被主借着从圣言而来的真理并照那些生活而重生的人；这些人就是信靠主名的人，并因而称为“神的儿女”。那样的信不是今日教会教师们的信。

803 “也把权柄赐给它，制伏各族、各民、各方、各国。”这象征统治教会的一切真理与良善，以及信与爱的教义。这一点从“权柄”的含义可以看出：它是统治；从“族”的含义可以看出：它们是教会总体上的真理与良善（见上文第39、330、430、431、454、657节）；从“方”或“舌”的含义可以看出：它是教会的教义，也是认信和宗教（也见上文第330、455、625、657节），这里是信的教义；从“国”的含义可以看出：它是爱的良善，也是爱的教义以及由此而来的教会（见上文第175、331、625、657节）。由此可以看出，“把权柄赐给兽，制伏各族、各方、各国”象征统治教会的一切真理与良善，以及信与爱的教义。又因为“兽”象征与生活分离的信之教义，那教义被出于属世人的推理所证实并强制推行，所以可知那信被赐下统治属于教会及其教义的一切。

那统治被赐给它，从这一点可以看出：唯信是各教会中普遍掌权的原则；因为它被看作得救的本质途径。这也从各教会的教义、从教会之人的口头承认、以及一般从他们的生活可以清楚看出；也从他们不知道仁义和爱是什么、因而不知道行为是什么可以看出。又因为与仁义分离的信有那样的统治，所以它也统治教会的一切真理与良善；并借着歪曲、颠倒和玷污那些而熄灭那些。因为那信掌权之处，就不再有任何良善，因而也不再有任何真理。

【2】已知信出于爱是得救的本质途径，因此它是教会教义的一个原则。可是因为知道人怎样能处在光照中好学习构成他信的真理、并处在情感中好实行构成他爱的良善——因而他的信是否是真理之信、他的爱是否是良善之爱——很重要，所以按以下次序说明：

（1）当他每天读圣言，或一章或两章，并从教师和讲道学习他宗教的信条；尤其当学习神是一位，主是天地的神（约3:35；约17:2；太11:27；太28:18），圣言是圣洁的，有天堂与地狱，死后有生命。

（2）当从圣言、从教师和讲道学习哪些行为是罪，尤其是奸淫、偷盗、杀人、假见证，以及十诫中所提的其余；同样，邪荡污秽的思想也是奸淫，欺诈和不义的得利也是偷盗，恨恶和报复也是杀人，谎言和亵渎也是假见证，等等。这些当从幼年学到少年。

（3）当人开始从自己思想时——那是在少年之后做成的——那时他首要的事当是停止行恶，因为那些是反对圣言、因而反对神的罪；若他行那些，永生就不属于他，乃属于地狱；后来随着年岁增长，当避开那些如同可咒诅的，甚至在思想和意图中也转离那些。但为要停止那些、避开并厌恶那些，他当恳求主帮助。他当停止、避开并厌恶的罪，主要是奸淫、欺诈、不义的得利、恨恶、报复、谎言、亵渎和骄傲。

（4）人因那些与圣言相对立、因而与神相对立而停止那些到什么程度，他就被赐与主交通、并与天堂联结到什么程度。因为邪恶被除去时，主就进来，天堂也随之进来。因为这些及其伪谬是唯一的障碍。原因是人处在天堂与地狱中间；因此地狱从一边行动，天堂从另一边行动。因此从地狱而来的邪恶被除去到什么程度，从天堂而来的良善就进入到什么程度；因为主说：

“看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去……”（启3:20）

可是人若因别的缘故——不是因为那些是罪并与圣言相对立、因而与神相对立——而停止行那些恶，他那里就没有与天堂的联结做成，因为他的停止是从自己而来，不是从主而来。主在圣言中，甚至被称为圣言（约1:1–4），因为圣言从祂而来。因此天堂借着圣言与教会之人有联结，见《天堂与地狱》303–310节。

（5）人厌恶那些罪到什么程度，良善的情感就进入到什么程度。因此他厌恶奸淫到什么程度，贞洁就进入到什么程度；他厌恶欺诈和不义的得利到什么程度，诚实与公义就进入到什么程度；他厌恶恨恶和报复到什么程度，仁义就进入到什么程度；他厌恶谎言和亵渎到什么程度，真理就进入到什么程度；他厌恶骄傲到什么程度，在神面前的谦卑、以及爱邻舍如同自己就进入到什么程度，其余也一样。由此可知，避开邪恶就是行善。

（6）人处在那些良善的情感中到什么程度，他就被主引导而不从自己到什么程度；他从那些行动到什么程度，他就行善到什么程度，因为他从主而不从自己而行。那时他从贞洁、诚实、公义、仁义和真理、并在神面前的谦卑中行动；无人能从自己从这些行动。

（7）主赐给那些处在这些中并从这些行动之人的属灵情感，是知道并理解天堂与教会的真理与良善的情感，以及意愿并实行那些的情感；也是热心地与伪谬和邪恶争战、并在自己里面和别人里面驱散那些的情感。因此人有信和爱，也有聪明和智慧。

（8）人唯独这样被改造。他知道并相信真理、并意愿并实行真理到什么程度，他就被重生到什么程度，并从属世成为属灵。他的信和爱也一样。

【3】若邪恶不因是罪而被除去，凡人所思想、说、意愿并实行的，在神面前就既不是良善也不是真理，无论那些在世人面前怎样显得仿佛是良善与真理。原因是那些不是从主而来，乃从人而来，因为那些出于并对人自己的爱和对世界的爱，那些爱也在其中。今日大多数人相信：若他们有信、虔诚生活并行善，他们就将进入天堂；可是他们并不因那些是罪而转离邪恶，因此他们或行那些，或相信那些是被许可的；而那些相信那些是被许可的人，一有机会就行那些。可是当让他们知道：他们的信不是信，他们的虔诚不是虔诚，他们的善行不是善行；因为那些从内里隐藏在人里面的污秽流出；而外在从内在取得自己的一切。因为主说：

“你这瞎眼的法利赛人，先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了。”（太23:26）

从这些如今可以看出，即便人能成全律法的一切，即便他多多赒济穷人，即便他善待孤儿寡妇，即便他给饥饿的人饭吃、给口渴的人水喝、收留外人、给赤身的人衣服穿、看望病人、到监里的人那里去，即便他恳切传福音、归化外邦人、常去圣殿、虔诚听道、每年多次领圣餐、花时间祷告，以及其他事；若他的内在尚未从恨恶与报复、从诡诈与恶意、从不诚实与不义、从奸淫污秽的快感、从自我之爱并由此而来的统治之爱、从自己聪明的骄傲、从轻看别人过于自己、以及其余的邪恶及由此而来的伪谬中被洁净，那些行为就仍都是假冒为善的，并且从人自己而来，不是从主而来。可是当内在被洁净时，那些同样的行为就都是良善，因为那些从在人那里的主而来；并且因为人处在实行那些的信与爱中，他就自然而然地实行那些。这已在灵界中向我用成千的例子证实。我在那里听见：许多人蒙允许回想他们在世上生活的行为，并列举他们所行的善事；可是当他们的内在被打开时，发现其中充满了一切邪恶及由此而来的伪谬；那时也向他们显明：他们所列举的善事是从自己而行的，因为为了自己和世界，并且那些从他们的内层充满了邪恶；因此那些或显得仿佛被火烧焦，或显得仿佛被烟熏黑。

【4】可是那些从圣言停止行恶、并后来因那些是罪并与对神之爱和对邻舍的仁义相对立而逃避并转离那些的人则不然。虽然他们也有类似的觉察——就是他们的行为仿佛从自己而行——那些行为却都是良善，并在天堂之光中显得像白雪和羊毛（赛1:12–18）。这些就是圣言中由绝不能与信分开的行为所理解的行为；因为与那些分离的信是死的，而死的信是出于邪恶之爱的对伪谬的信；或者是思想事情是真的，而生活仍是邪恶的。因圣言以外的任何缘故而停止邪恶，都不能洁净内在的人，从邪恶行为的起源和善行的起源可以看出。例如，人若因惧怕民法及其惩罚、因惧怕丧失名声并因而丧失尊荣、因惧怕出于贫穷、吝啬或贪婪而来的缺乏、因惧怕由此而来的疾病、因惧怕家中与妻子的争吵并

因而生活不安、因惧怕被受伤害之丈夫的仆人责打、因出于滥用或年老或无能而来的软弱，甚至因属世的良善并由此而来的道德良善——就是以为那不正当、不光彩——等等而停止奸淫，并且若单单因那些缘故而过贞洁的生活，他内里仍是不贞洁的并是奸淫的，只要他不是从属灵的信——就是相信奸淫是地狱的，因为与神性法则相对立，并因而与对神的敬畏和对邻舍的爱相对立——停止那些。其余的事也一样。

【5】此外，“各族、各方、各国”也象征一切属于教会的人，无论其真理与良善的状态怎样；因此兽被赐下统治他们，象征那伪谬的教义在整个基督教会中被接受并掌权。

804 解释　第8–9节

“凡住在地上、名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人，都要拜它。凡有耳的，就应当听！”

第8节：“凡住在地上……都要拜它”，象征凡生在教会中的人都必须承认（805节）；“名字……没有记在被杀之羔羊生命册上的人”，象征凡没有借着从主而来的重生成为属灵的人（806节）；“从创世以来被杀的”，象征其人性中的神性从现教会最初建立时起就没有被承认。

第9节：“凡有耳的，就应当听”，象征那些处在对真理的理解中、并因而处在对良善的领悟中的人所领受。

第十三章

805 （第8节）“凡住在地上……都要拜它。”这象征凡生在教会中的人都必须承认。这一点从“拜”的含义可以看出：它是承认并相信事情是如此，并因而在教义与敬拜中领受那事；“拜”象征这些，从上文第789、790节可以看出，那里解释了拜那将权柄给了兽的龙、以及拜兽象征什么。之所以必须承认，从上一节所说并说明的可以看出；从“住在地上的人”的含义可以看出：是凡生在教会中的人；因为“地”象征教会，而“住在地上的人”象征在那里并在那里生活的人。之所以指生在教会中的人，是因为各人最初的宗教就是他祖国的宗教；他借着教育被引入其中，后来又从讲道被证实；尤其因为很少有人研究教会的教义和圣言的内层意义，以为那些超越他们的能力，并且不当被看见和理解，只当被相信。因此凡生在教会中的人都必须承认，那由“凡住在地上的人都要拜兽”来象征。

【2】情形如此，尤其从那被接受、并独称为使人得救的信可以看出：“父神差遣祂的儿子到世上，好叫祂借着十字架的受难作成挽回、救赎和拯救。”这信若按那些为与生活分离的信辩护之人的观念、以及从由此而来的教义所作的讲道来理解，就不是信；从这信的一切细节以及由此而来的可以看出：

（1）有挽回，就是父神借着祂儿子的受难或血而来的挽回。

（2）有父神因祂儿子而来的怜悯或同情。

（3）有主担当我们的罪孽，并因而脱离那些。

（4）有归算被赐下；因而有主功德的归算，我们借此得救。

（5）有主向父的代求。

（6）有无需生活与信的途径而来的救赎与拯救，因而有直接的怜悯。

（7）那样的信中毫无宗教，是空虚的。

（8）其中也没有对主的信，也没有对祂人性中神性的承认。

（9）因此那信的信赖和信心——今日被接受为唯一得救之信——是空洞的声音。

（10）得救之信完全是另一回事。

可是因为几乎所有属于教会的人都承认：主为我们的罪在十字架上受难，并把那些全都转移到自己身上并担当了那些，并因而不仅使父和好，也把我们从地狱中赎出来；并且借着主的这功德，我们只要从信赖和信心相信，就可以得救——所以首先必须察看那些是否当按一般的看法来理解。因此首先论到：

【3】（1）有挽回，就是父神借着祂儿子的受难或血而来的挽回。——这包含因某种怒气或报复——称为报应的公义——而对人类的弃绝或疏远，父神把那加在儿子身上，好叫祂借着十字架的受难与人类和好，并这样成为挽回的。可是谁看不出，因怒气或报复的公义而把自己的人类从自己那里扔掉，是与神性本质相对立的，神性本质是爱本身、怜悯本身和良善本身？那样的报复甚至任何天使都不能有，也几乎任何善良的人都不能有，更何况神。谁也看不出，思想父把那样的报复加在儿子身上、或儿子自己承担了那些，是严厉的；并且父神因顾念并记念那些而产生怜悯，而不是从神性之爱本身——那爱在其本质上是无限的、永恒的、并直接临到全人类——产生怜悯。因此我不知道有谁能从神并与神一同思想自己被神弃绝，并因而按父的旨意儿子成了被咒诅的，并借此成为挽回祭和施恩座。此外，公义是神性属性，却不是报应的公义，更不是因一人而为另一人。若不是公义，也就不符合神性秩序：一人因另一人或借另一人而得救。神也不能借着别的途径和好，只能借着人自己的悔改。借着主得救，也借着祂十字架的受难、并这样借着主而得救，就是挽回和赎罪，将从下文看出。

【4】（2）没有父神因儿子而来的怜悯或同情。——教会中并教会之人在家中和外面虔诚敬拜时习惯的祈求是：父神因儿子的缘故、并因祂十字架受难的缘故怜悯他们。这祈求从所接受的关于父借儿子而来的挽回或和好的信流出，如上所说；也从关于借唯信、无需善行称义的教会教义流出。又因为那教义的辩护者和支持者把善行的生活与信分开，他们就不能承认别的为得救之信，只能承认父神差遣

祂的儿子，并借着祂十字架的受难被打动而产生怜悯。因此这祈求今日被一般人接受为唯一能进入天堂并打动神的声音，尽管人直到临死前一小时才带着信赖的承认说出那些。可是那样的祈求从真理与良善而来毫无生命，从上文论挽回与和好、以及由此而来父的怜悯所说的可以看出；也将从下文论主担当我们的罪孽、论祂功德的归算、论代求、论无需生活途径的拯救与救赎所说的看出。这里只说：从不允许任何教会之人直接就近父神，并为儿子的缘故恳求祂；因为当就近并恳求的是主，因为除非借着主并在主里面，无人到父那里去；并且主与父一样是神，是无限的、永恒的、非受造的、全能的，二者都不是首先也不是末后，也不是更大也不是更小，是完全平等。除非借着主，无人到父那里去，祂自己在《约翰福音》中教导：

“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”（约1:18）

又：

“你们从来没有听见他的声音，也没有看见他的形像。”（约5:37）

《马太福音》中：

“除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。”（太11:27）

《约翰福音》中：

“这不是说有人看见过父，惟独从神来的，他看见过父。”（约6:46）

又：

“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。”（约14:6）

除非在主里面，无人到父那里去，是因为父和祂是一，祂也教导：

“你们若认识我，也就认识我的父。……人看见了我，就是看见了父……我在父里面，父在我里面……你们当信我……”（约14:7–11）

又：

“我与父原为一……叫你们知道并且相信：父在我里面，我也在父里面。”（约10:30, 38）

再加上主是天地的神，正如祂所教导的（约3:35；约17:2；太11:27；太28:18）；因此当就近祂。还当注意，除非就近主，人就不能与天使一同思想，因为天使关于神的一切思想都是关于神－人的。他们不能用别的方式思想神，因而也不能思想神性事物，因为他们的思想按天堂的形式进行；而天堂是人形式的天堂。但这事别处还要多说。

【5】（3）主担当我们的罪孽并因而使我们脱离那些，并非按一般的信仰。——一般的信仰是：主把世界的罪转移到自己身上，并把那些扔进地狱，并这样除去那些。他们从约翰论耶稣的话断定那些：

“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！”（约1:29）

以及《以赛亚书》中论到主写着：

“他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦……并且他要担当他们的罪孽。”（赛53:4, 11）

可是“担当罪孽”象征什么，在各教会中尚未被理解；因此当说明。按神性秩序，先知当代表他们教会的状态，好叫百姓可以从那些学习他们真正的性质怎样；这可以从以下看出：以赛亚受命：

“你去解掉你腰间的麻布，脱下你脚上的鞋。”以赛亚就露身赤脚行走三年，作为预兆奇迹（赛20:2, 3）：

他借此代表教会中不再有任何真理；“露身赤脚行走”就象征这个。何西阿受命：

“你去娶淫妇为妻，也收那从淫乱所生的儿女；因为这地大行淫乱。”（何1:2及以下）：

由“淫妇”所象征的是歪曲圣言真理的教会。以西结也受命：

取一块砖，在其上刻画耶路撒冷，并围困它；向左侧卧三百九十日，然后向右侧卧四十日。又受命吃用牛粪烤的大麦饼；并说他们在耶路撒冷必缺粮缺水，因自己的罪孽而衰残（结4:1至末）：

这些象征教会没有良善与真理，并处在出于邪恶的纯粹伪谬中；又说：

“你要向左侧卧，承当以色列家的罪孽；要按你向左侧卧的日数，担当他们的罪孽。……你要这样担当以色列家的罪孽。”（结4:4, 5）

他并非借此除去他们的罪孽，只是代表那些；因为“先知”象征从圣言而来的教义，因而象征就其教义及由此而来的敬拜而言的教会。论到主——祂是最大的先知——时，“担当罪孽”所理解的也一样；因为祂在自己里面代表犹太教会怎样侮辱神性真理或圣言，因为祂自己就是圣言；因此他们鞭打祂、吐唾沫在祂脸上、用苇子打祂、把荆棘冠冕戴在祂头上、给祂醋喝、分祂的衣服、最后钉祂十字架，这一切都代表那教会的状态（见上文第83、195、627、655节）。因此这就是“担当罪孽”所象征的；祂忍受比其余一切人更沉重的试探，所象征的也一样。可是把别人的罪转移到自己身上、并借着自己所容许的痛苦与惩罚来除去那些，是与罪的消除的性质相对立的。因为罪只能借着犯罪之人自己生活的悔改被消除。借着从别人身上把那些拉到自己身上来除去那些，是天主教的教条，其中毫无真理。

【6】（4）没有归算，因而也没有主功德的归算。——之所以没有，是因为借着归算得救与圣言中所阐述的神性秩序的法则相对立；那些法则是：人当学习什么是他所当逃避的罪，什么是他所当实行的真理；若他的生活与真理相对立，他就当悔改。这些，连同各教会的教义从圣言所教导的一切和每一事物，若人借着带着信的信赖所宣告的一句话——就是求父神因儿子的缘故、并借着祂十字架的受难怜悯他，并这样把主的功德归算给他——就能得救，就都成为多余的了。因为那样人就可以邪恶地生活，犯奸淫，偷盗，行欺诈，施行恨恶与报复，毁谤，以及更多的事，因为他不是借着善行、乃单单借着与一切生活完全分开的信得救。然而说人可以邪恶地生活、却仍从主而活，是亵渎；说人当逃避邪恶并实行良善、却仍能单凭被归算之功德的信得救，也是矛盾。主的功德是：祂凭自己的能力征服了地狱，并使祂的人性荣耀化；借此祂为自己取得了拯救一切相信祂并实行祂所教导之事之人的能力。这功德不能归属并归算给任何人，更不能由父来归算，因为那是主自己的功德，并且得救也是从主而来，因而借着主，而不是因着主。总之，除非某人借着自己的生活与另一人有分——各人按那生活或得赏赐或受惩罚——否则另一人的功德不能归属给他；可是从主而来的生命，这是从祂的功德随之而来的。归算也与神性之爱的本质相对立，那爱临到一切人；因为归算意味着爱一个人，而不爱另一个，除非因着那一个人；也与公义相对立，公义是各人按他从主而活的程度得赏赐。

【7】（5）主向父的代求，固然落入那些极其简单之人的观念中——他们论到神性的三个位格，所思想的无非像三个人坐在一起商量将怎样、并且一个感动另一个因自己的缘故产生怜悯，那就是代求；可是较有学问的人看见，由代求所理解的是出于爱的不断记念；因为一个位格与另一个有同样的本质或实体，并有同样的爱，因而有同样的怜悯，那怜悯无需借着某种恳求被激发或召回记忆。

【8】（6）无需生活与信的途径而来的救赎与拯救，因而直接的怜悯。——已知真理属于信，良善属于生活；并且没有真理就没有任何信，例如没有这些真理：有神，主是世界的救主，有天堂与地狱，有死后的生命，圣言是圣洁的，圣言中的事物当被相信并实行，圣餐是最神圣的敬拜，以及诸如此类；这些当构成信。同样，没有良善就没有任何信的生活；因为主说：

> “凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上；……凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上。”（太7:24, 26）

这些以及诸如此类，就其当被相信而言，是途径，并称为信的；就其当被实行而言，是途径，并称为生活的；没有那些人就不能得救。若用那被称为信的唯一一事——就是人借着父因儿子的缘故而来的单单怜悯、并借着归算祂的功德而得救——来代替那些，那些就都成为虚空了。没有直接的怜悯，乃有间接的怜悯；并且人仍从纯粹的怜悯被主从幼年引导到老年，以后直到永远，见《天堂与地狱》521–527节；因此也没有直接的拯救。由此可知，救赎不是别的，只是主从地狱中把那些相信祂并实行祂所吩咐之事的人赎出来；这些人若没有祂来到世上就不能得救，因为若没有祂的降临，他们就不能相信祂，也不能实行祂所吩咐的，并这样从祂而活。圣言中由“被赎的人”所理解的就是这些人，别处将看见。

【9】（7）那样的信中毫无宗教，是空虚空洞的。——宗教是什么，岂不是叫人可以这样生活好进入天堂，并叫他可以知道当怎样生活？知道那些称为教义；相信那些并照那些生活称为宗教。人从教义不仅当知道当思想什么，也当知道当行什么；人当思想好去行，却不当思想那包含什么也不行的事；而这信是思想而不行，因而可称为单单思想之信，同时恳求单单的怜悯，因为神的儿子为他受了苦，担当了世界的罪，并这样把他从地狱中赎出来并释放，同时又把神儿子的功德归属给他。凡愿意并能的人可以思想：其中有圣言的什么——圣言中那么多次说相信那些并实行那些——因而其中有教会或宗教的什么？因为在所举出的那些中，哪里有当构成信的真理，哪里有当构成生活的良善——那些当作成从圣言而来的真正教义，并因而作成基督教界的神学？又因为那些不在那信中，可知那信不仅是空虚空洞的，也是对并非真理之事的信。灵界中许多人、以及天堂中一切人都希奇：基督教界的神学竟被压缩到这样的空虚空洞，以致最终把那一切都归结为一句思想的宣告——那甚至恶人也能因惧怕地狱而在临死时说出。因此在基督教界改革宗中极多人那里，也发现与天主教徒那里同样的空虚。他们若愿意，可以思想：那些人能否在天堂天使中间有什么分——天使的聪明出于圣言中的真理，他们的智慧出于付诸行动的真理，那些称为良善。这也是主这些话所理解的：

“人子来的时候，遇得见世上有信德吗？”（路18:8）

【10】（8）其中也没有对主的信，也没有对祂人性中神性的承认。——因为凡恳求父因儿子的缘故怜悯的人，是就近父，而不是就近主；然而当就近的是主，因为祂是天地的神；圣言也教导：除非借着主并在主里面，无人能到父那里去（如上所说明），并且信当在主里面；因为主说：

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

又：

“因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活。”（约6:40）

又：

“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活；凡活着信我的人必永远不死。”（约11:25, 26）

以及别处。相信祂却不就近祂，乃恳求父因祂的缘故，就不是相信祂；因为一切信都就近人所相信的那一位。因此对腓力否认就近并看见父，并说：

看见主就是看见父（约14:7–11）。

因此凡恳求主怜悯他们、并在祂里面有信的人，也都从疾病中得了医治。以色列的子孙在旷野中仰望铜蛇的人也得救了，铜蛇代表主就其人性的最末而言，那称为感官层。此外，在灵界中，一切出于承认的看见与思想都联结；可是向父的看见不使任何人联结；因为主说：

“你们从来没有听见他的声音，也没有看见他的形像。”（约5:37）

【11】再加上：凡恳求父因儿子的缘故怜悯的人，他对主所怀的观念无非像对一个普通人那样；因为他看祂在父之下，因而像从母亲马利亚而来的人，那人受了十字架，人因那十字架而得怜悯；因此他把祂的神性与祂的人性分开，然而尼西亚会议论三位一体的教义并不分开那些；因为那教义教导：主的神性与人性不是两个，是一个位格，并且它们如同人里面的灵魂与身体。

【12】可是那些仰望父的人，虽然承认主的神性，却仍不就近那神性；因为他们把那神性放在父旁边、在主的人性之上，并这样在没有自己神性的情况下看祂的人性，然而祂的神性是祂的灵魂。因此今日许多人用口承认主的神性，却很少有人从心里承认；凡不承认主人性中的神性、并在祈求时不仰望那神性的人，就不能与天堂有任何联结。从这些可知，在这信中——就是求父因儿子的缘故怜悯——没有对主的信，也没有对祂人性中神性的承认。这也是主向彼得所预言的：在教会末了祂将不再被承认。

【13】（9）因此那信的信赖和信心——今日被接受为唯一得救之信——是空洞的声音。——因为那信的信赖是属世的信赖，其中毫无属灵的事物，因为其中没有属于信与生活的真理与良善；因此若被有学问的人借着证实所坚固，就能借着那证实摧毁天堂的真理，并这样把人从天堂中排除。被教会所接受的唯信——或与生活之善分离的信——就终止于这样的空虚；那信虽然空虚，却充满了整个基督教界的神学。因此教会中有学问的人死后进入灵界时，处在那么多的伪谬中，以致几乎不知道一个真正的真理。可是那些没有在自己那里证实那些、同时又过了某种信的生活——就是仁义——的人则不然；这些人能在信的真理上受教，并在受教之后被接入天堂天使中间。因为用被证实的信、因而用心拍信那些，与用不被证实的信相信那些，是完全不同的。（10）得救之信完全是另一回事；紧接着的下文将论述。

806 “名字……没有记在被杀之羔羊生命册上的人。”这象征凡没有借着从主而来的重生成为属灵的人。这一点从“名”的含义可以看出：它们是性质；因为圣言中的“名”象征事物与状态的性质，原因是在灵界中人没有像在属世世界中那样的人名，各人在那里按自己的性质被称呼（见上文第676节）；从“记在羔羊生命册上”的含义可以看出：它是处在对主的爱与信中（见上文第199、222、299节）；因而也是借着从祂而来的重生成为属灵的。因为那些从主处在对主的爱与信中的人成为属灵的，他们的爱与信是属灵的；他们也是被称为重生的人，由那些名字记在羔羊生命册上的人来理解。由此可以看出，“名字记在羔羊生命册上”所理解的并非他们的名字写在那里，是他们的性质是这样的，就是他们借着从主而来的重生成为属灵的。

【2】上一节已说明教会中一般所接受的信是怎样的——父神差遣儿子，好叫借着祂可以有挽回、怜悯、救赎和拯救；以及神的儿子担当了我们的罪孽，祂为我们代求，祂的功德赐给那些带着信赖和信心祈求的人；所有这些都是空话，其中按有学问之人的看法毫无真理，因而也毫无拯救，正如上文专节所阐述的。那些是空话、其中毫无真理，从圣言中论到主降临和受难缘由的地方可以看出——主来

到世上是为要拯救人类，否则人类将在永死中灭亡；祂借着征服那些侵扰每一个来到世上和离开世界之人的地狱拯救了他们，也借着使祂的人性荣耀化拯救了他们，因为祂借此能永远使地狱降服。地狱的征服和祂人性的荣耀化，是借着被容许进入祂从母亲所取人性中的试探、以及其中不断的得胜做成的。祂在客西马尼和十字架上的受难，是最后的试探和完全的得胜。

【3】主为这两个缘由来到世上，并因而把人类从永死中拯救出来，从这一点可以看出：主降临之前地狱尚未被整理；因此地狱与天堂之间没有平衡，是地狱那一边胜过天堂。而人却被安置在天堂与地狱中间。因此主降临之前凡从天堂流入人的，都被地狱因其优势所拦截。为要恢复那被毁坏的平衡，主乐意来到世上，那时施行最后的审判并征服地狱。主借此为自己取得了拯救那些有对祂的信与爱、并从祂而来有信与爱之人的能力。

这些若主没有取了人性就不能做成。原因是神从最初借着最末做成那样的结果；因为从最初借着最末行动就是在完满中行动。神性能力的力量本身在最末中；因而属于在其人性中的主，因为人性在最末中。这是主来到世上的一个缘由。另一个缘由是要使祂的人性荣耀化，也就是使之成为神性；因为借此而不是借别的方式，祂能永远使地狱降服，因为祂借此永远从最初借着最末行动，并因而在完满中行动；这样祂的神性运行就延伸到世上的最末；否则它只达到天堂中的最初，并借着他们间接地、再借着其次的达到最末——就是人。因此若这些人屈服——正如主降临前不久的情形——神性运行在人中间就会终止，人因而就没有得救的途径。主借着在世上所取人性而来的神性运行，称为祂甚至到最末的直接流入。

【4】这两个途径就是人借以有拯救——称为救赎——的途径。之所以称为借祂的血而来的救赎，是因为地狱的征服以及主人性的荣耀化，只能借着从地狱被容许进入祂自己的试探做成，其中最后的试探是十字架的受难。

从这些如今可以看出，主来到世上并非为要使父挽回并打动祂产生怜悯，也并非为要担当我们的罪孽并因而除去那些，也并非为要我们或借着归算祂的功德、或借着代求、或借着直接的怜悯而得救，因而也并非借着对那些事的信得救，更非借着那信所激发的信赖得救，因为那样的信赖证实那些并非真理的事物，因而并非属于那信的事物。凡知道主何以到世上来、以及凡相信并实行祂亲自并借着在祂里面的父——而不是与祂分离的父——所教导之事物的人何以得救的人，都能清楚看出，教会治理者论救赎所教导的许多事物，当用与他们解释不同的方式来理解。

【5】主征服了地狱，祂自己在十字架受难临近时教导，见《约翰福音》中这些话：

> “现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。”（约12:31）

又：

> “你们可以放心，我已经胜了世界。”（约16:33）

《路加福音》中：

“耶稣说：‘我曾看见撒但从天上坠落，像闪电一样。’”（路10:18）

《以赛亚书》中也写着：

“这从以东……来的是谁呢？……他的力量伟大……施行拯救……我自己的膀臂为我施行拯救……所以他作了他们的救主。”（赛63:1, 5, 8；也见赛59:16–21）

因为主征服了地狱，所以祂赐给七十个门徒权柄，“可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力”（路10:17–19）。主也使祂的人性荣耀化，并且十字架的受难是最后的试探和完全的得胜，荣耀化借此做成，祂自己也教导，见《约翰福音》：

“犹大……出去之后，耶稣就说：‘如今人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀。……’”（约13:31, 32）

又：

“父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你……”（约17:1, 5）

又：

“我现在心里忧愁……父啊，愿你荣耀你的名。当时就有声音从天上来说：‘我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。’”（约12:27, 28）

《路加福音》中写着：

“基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”（路24:26）

从这些可以看出，那些名字没有记在羔羊生命册上的人，是那些没有借着从主而来的重生成为属灵的人；他们拜兽，因为他们在与仁义分离的信中，而不在对主的爱与信中。

【6】“从创世以来被杀的羔羊”象征主的神性人性从现教会最初建立时起就没有被承认；因为“被杀”象征不被承认；“从创世以来”或“从世界的根基以来”象征从教会建立以来。改革宗教会从起初就把称义放在对父神差遣儿子受难的信中，而没有把称义放在对主人性中神性的承认、以及从祂而来的仁义生活中；因此羔羊——就是主就神性人性而言——从那时起就仿佛被杀，也就是不被承认。

807 “从创世以来被杀的。”这象征祂人性中的神性，从这教会最初建立起就不被承认。这一点从“被杀的羔羊”或被杀害的含义可以看出：它是不被承认（见上文第315a、328a、b节）；这里是祂人性中的神性不被承认（下文将说明）；从“创世”或“世界的根基”的含义可以看出：它是教会的

最初建立；因为圣言中的“世界”象征许多事物，既象征一般的世界，以及其中的善人和恶人，也单单象征世上的恶人，并由此也象征地狱；“世界”也象征与“地”相同的事物，就是教会；这里“创世”（世界的根基）所理解的也是教会，如同《马太福音》中：

> “王要向那右边的说：‘你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。’”（太25:34）

【2】当祂人性中的神性不被承认时，主就不被承认，因为那时主不被看为神，只被看为人，人是不能拯救的：然而按《亚他那修信经》仍相信主是从永远所生的神的儿子，祂的神性与父的神性同等，但因为他们把祂的人性与祂的神性分开，就把主几乎分成两个位格，他们称之为两个性，以致主作为一个是从永远的神的儿子，作为另一个是马利亚的儿子；又因为他们这样区分主，人就不能就近祂，除非愿意就近祂，把一个当作神，把另一个当作人。对主的这种观念从教会最初建立起就有，从教父的著作、以及后来他们后裔的著作可以看出。

【3】主在教会从起初就被这样分开，是因为他们不明白圣言；因为主提名“父”的地方，他们就相信那是与祂的人性有别的神性；然而从《马太福音》和《路加福音》可以清楚看出，主是从那神性本身成孕的，那神性称为父，因此那神性本身就在祂的人性中，如同灵魂在自己的身体中；而灵魂与身体是一个位格：奇妙的是，《亚他那修信经》——那是整个基督教界论神的教义——也用清楚的话教导这一点，然而几乎无人注意信经中的这一点；他们没有注意，这一点从死后我与许多有学问的和无学问的人所谈的话向我显明，他们说自己不知道这一点，却思想从永远的神的儿子如同在祂的人性之上的一个神性位格，坐在父的右边：他们也不注意主的那些话，就是“父与祂原为一”，以及“父在祂里面，祂在父里面”。从这些可以看出，教会从起初就不承认主人性中的神性；而这就是“羔羊从创世以来被杀”所象征的。

808 （第9节）“凡有耳的，就应当听。”这象征那些在真理的理解力中、并由此在良善的领悟中的人的领受。这一点从“凡有耳的，就应当听”的含义可以看出：它是理解并听从主在圣言中所教导的（见上文第108、180、255节）；因此那些话也象征那些在对神性真理的理解中的人对神性真理的领受：之所以也是那些在良善的领悟中的人，是因为“有耳”和“听”既象征理解真理，也象征领悟良善；理解真理属于思想，领悟良善属于情感，二者都属于耳朵或听觉；因为进入耳朵的，既进入理解力的视野，也进入意愿的情感；因此“耳”和“听”象征听从和顺从；由此“听见某人”象征理解，“听从某人”象征顺从，二者都由“听从”来象征。

【2】因为上文已经说明，在教会大众所领受的信中，有纯粹的空虚，因为其中没有来自任何真理的生命，所以我愿在此略说什么信是得救之信。得救之信就是相信主是世界的救主，是天堂的神和地的神，并且祂借着降世使自己有能力拯救一切从祂借着圣言领受真理、并照那些真理生活的人：至于哪些人能从祂领受真理并照那些真理生活，上文第803节已说明；就是那些逃避罪、因为罪是罪、是违

背圣言、因而违背神的人；因为借着这个，人的内在被洁净；内在洁净了，人就被主引导，而不被自己引导；人被主引导到什么程度，就爱真理、领受真理、意愿真理并实行真理到什么程度。这信就是得救之信。

【3】“凡有耳的，就应当听”这些话，主要所理解的是：他们要领受并相信主人性中的神性，也就是祂的人性是神性。谁不惊奇：主的神性人性的观念在基督教会中几乎完全丧失了，尤其在其中有学问的人那里，而它的一点只留在简单人那里？因为简单人思想神如同思想人，不像有学问的人那样思想神如同没有人形的灵。上古的人——他们比我们这时代的人更有智慧——对神没有别的观念，只是如同有光环环绕头部的人，从上古的著作和绘画或雕刻的像可以看出：凡属于教会的人，从亚当的时代直到亚伯拉罕、摩西和众先知，也都思想神如同人；他们也在人形下看见祂，并称祂为耶和华，从圣言可以看出；而人形下的神就是主，从主在《约翰福音》中的话可以看出：

“还没有亚伯拉罕就有了我。”（约8:58）

【4】神是人、或神性人性的观念，从太初就在这地球的居民那里，从他们的偶像、以及外邦人内层思想与领悟的观念可以看出，如从非洲人可以看出；几乎所有星球的居民也是这样（见专题小册）。人有这样的神性观念，是因为出于天堂的流入；因为在天堂中，除非在人形中，无人能思想神；否则，他对神的思想就消失，他自己也从天堂坠落；原因是，天堂的形式是人的形式，天使的一切思想都按天堂的形式而行：然而对神的这观念——那是一切观念中首要的——在今日世上有学问的人那里几乎被根除了，以致只要一说神是人，他们就不能思想这一点。

【5】因此从教会最初建立起，他们就把主的神性与祂的人性分开；由此几乎无人在论到主时思想祂的神性，只思想如同与自己一样的人：然而带着这样的神性观念，无论是谁，都不能进入天堂，一触及通向那里的道路的门槛就被推回。因此这就是“凡有耳的，就应当听”主要所理解的。

809 解释　第10节

“掳掠人的，必被掳掠；用刀杀人的，必被刀杀。圣徒的忍耐和信心就是在此。”

“掳掠人的，必被掳掠”，象征那些把别人与真理隔绝的人，也被与圣言中的神性真理隔绝（810、811节）；“用刀杀人的，必被刀杀”，象征那些把伪谬灌输给别人的人，也被灌输来自地狱的伪谬（812节）；“圣徒的忍耐和信心就是在此”，象征这些就是借着它们发生试探、而后真理被植入那些由主成为属灵之人的事（813节）。

810 （第10节）“掳掠人的，必被掳掠。”这象征那些把别人与真理隔绝的人，也被与圣言中的神性真理隔绝。这一点从“掳掠”的含义可以看出：它是与真理隔绝，这里是借着出于属世人的推理；因为这就是灵义上的掳掠，也就是“掳掠”在内义上所理解的；（“掳掠”在圣言中所理解的是这个，将在下一分节说明；）由此明显，“掳掠人”象征把别人与真理隔绝，“被掳掠”或“必被掳掠”象

征自己也被与真理隔绝。这里“掳掠人”之所以象征借着出于属世人的推理把别人与真理隔绝，是因为这里所论的“龙的兽”所理解的是那些把信与生活分开、并用出于属世人的推理来证实那分开的人（见上文第773节）。

【2】在从圣言证实“掳掠”象征属灵的掳掠——就是与出于圣言的真理隔绝——之前，我愿先重提上文第805a节所引述的那些事，就是把信与生活分开的人用推理所证实的，并借此把别人与真理隔绝的事，好由此显明他们怎样歪曲真理，并由此怎样歪曲圣言。当知道：那些在真理中的人，与那些不在真理中的人，可以说出相似的话；后者借着圣言的同样经文证实信与善行的分开，前者却借着同样经文证实信与善行的联结；因为两个意见不合的人可以说出相似的话，但领悟却不相似；而事物的领悟才使它成为真理或伪谬。我听见爱伪谬的人与热衷真理的人说话几乎完全一样，然而一个在真理中，另一个在伪谬中；因为他们同样说出的话，他们却不同样理解，并按理解来解释圣言的经文；因此一个歪曲了那些经文，另一个却证实了那些经文：因为人那里的真理不是他的说话，是他的领悟；因此那些从圣言设立讲道的人，看起来好像在真理中，但同一些人当他们从论唯信、论救赎、论归算主的功德等等的教义讲道时，却在伪谬中；这一点可以用成千的例子说明；总之，领悟歪曲真理，而不是出于圣言的说话。主的这些话也象征这一点：

> “那时，两个人在田里，取去一个，撇下一个。两个女人推磨，取去一个，撇下一个。”（太24:40, 41）

“在田里”象征在教会之内；“推磨”象征从圣言查考并学习真理；查考并学习真理的，由“被取去的推磨的”来理解，歪曲真理的，由“被撇下的推磨的”来理解。为说明事情是这样，我愿重提他们怎样领悟借着子的血的挽回，怎样领悟主担当罪孽，怎样领悟归算祂的功德，怎样领悟代求，怎样领悟出于怜悯的救赎与拯救，怎样领悟信赖与倚靠，等等。

【3】至于借着子的血的挽回：那些在真理中的人，不像那些在伪谬中的人那样思想它；那些在真理中的人，借着子的血的挽回，领悟凡就近主、并出于圣言中的真理向祂祈求的人，都被慈怜地接纳，也被垂听；“主的血”不仅象征祂十字架的受难，也象征主在圣言中的神性真理；因为主借着十字架的受难制伏了地狱，这就是圣职人员从圣言说话时所说的“祂胜过死亡，并带着胜利复活”所理解的；祂也借着十字架的受难使祂的人性荣耀化，借着那人性地狱被祂永远制伏：约柜上有基路伯雕刻的“施恩座”（propitiatorium）所象征的不是别的。那些在真理中的人怎样理解主担当罪孽，上文第805a节已说明。

【4】归算主的功德，那些在真理中的人只理解为祈求主施怜悯，祂为了救赎并拯救人而受了那样艰难的苦，人否则必永死灭亡：主的功德所理解的是祂凭自己的大能拯救那些信祂、并遵行祂所吩咐的人；这功德不能被归算，只能被祈求。代求所理解的是主对人的不断记念。信赖和倚靠所理解的是对主的信赖和倚靠，就是祂出于纯粹的怜悯教导人道路，并引导到天堂。从这些可以看出救赎象征什么。

【5】从这些现在可以看出，上文第805a节所引述的那些，那些在出于圣言的真理中的人并不理解为主在父那里的任何作为，乃理解为在祂自己那里的作为；因为如上所说，神是一，不是三，三一在主里面；因此当就近主时，父和圣灵也同时被就近。从这些也可以看出，“掳掠人”象征与圣言中的神性真理隔绝；因为那些持守神性三个位格的教义、并把信与其生活——就是善行——分开的人，就把别人与对圣言中真理的理解隔绝了；因为他们按教义解释那里的一切，凡不能解释的，他们就歪曲：他们也把在主里面的神性——那是主自己的——归于父的神性，并这样不就近主；又因为他们这样做，所以或借着推理，或借着对圣言真理的异样解释，把百姓与真理隔绝，百姓相信凡论到神性所说的一切都超越人的理解：这就是“掳掠人”所象征的。他们自己“必被掳掠”，也就是把自己与圣言中的神性真理隔绝，从他们教义的一切可以看出：尽管他们所说的就措辞而言是真理，但就他们的理解而言却不是真理。这一点也从灵界中同一些人向我证实，在那里，当他们被试探时，发觉他们在纯粹的伪谬中，因此绝不能被主引导进入任何属天的聪明。

811 圣言中的“掳掠”象征属灵的掳掠，就是与神性真理隔绝，也就是与对圣言中那些真理的理解隔绝，也象征借着邪恶的伪谬和伪谬的邪恶所行的摧毁。这一点从圣言中说到“掳掠”的地方可以看出，如下列：《路加福音》中说：

“他们要倒在刀下，又被掳到各国去。……耶路撒冷要被外邦人践踏……”（路21:24）

那一章论述世代的终结，它所象征的是教会的末期，那时不再有真理存留；那时“倒在刀下”象征真理借着伪谬被摧毁（“刀”象征伪谬对真理的争战，也象征伪谬对真理的摧毁）；“被掳到各国去”象征由此而来的出于各种邪恶的说服与缠住，因为当真理被摧毁时，不仅伪谬取而代之，邪恶也取而代之；“各国”象征各种邪恶：“耶路撒冷要被践踏”象征教会教义的完全摧毁与败坏；“耶路撒冷”象征就其教义而言的教会，“践踏”象征全然摧毁，那主要是借着对圣言的歪曲与玷污而行的。

【2】《以西结书》中说：

“……你们的祭坛必然荒凉，你们的日像必被打碎。……被杀的人必倒在你们中间……”（结6:1–10）

“祭坛荒凉”象征出于爱之良善的一切敬拜都将灭亡；“日像被打碎”象征出于那良善之真理的一切敬拜都将灭亡；“被杀的人倒在你们中间”象征他们将借着伪谬而灭亡（“被刀刺透”象征这一点）。

【3】《耶利米哀歌》中说：

“众民哪，请听我的话，看我的痛苦；我的处女和少年人都被掳去。”（哀1:18）

这是对教会中一切真理荒废的哀叹；哀叹由“众民哪，请听……看我的痛苦”来描述；一切对真理的情感都被摧毁，由“我的处女被掳去”来象征（“处女”象征对真理的情感）；一切对真理的理解都被摧毁，由“我的少年人被掳去”来象征（“少年人”象征对真理的理解与聪明）。

【4】《阿摩司书》中说：

“虽被仇敌掳去，我必命刀剑杀戮他们。”（摩9:4）

“被仇敌掳去”象征若容让邪恶占据他们；“仇敌”是邪恶，“被掳去”是被它们占据：“我必命刀剑杀戮他们”象征伪谬将把他们与对真理的理解隔绝，并摧毁他们。

【5】《诗篇》中说：

“甚至他离弃示罗的帐幕，就是他在人间所搭的帐棚；又将他的约柜交与人掳去，将他的荣耀交在敌人手中。”（诗78:60, 61）（原文直译是“能力”。）

“示罗的帐幕”象征在爱之良善中的教会，“帐棚”象征在教义真理中的教会；由此可以看出“神离弃示罗的帐幕，在人间搭帐棚”象征什么；就是爱之良善与教义的真理都被摧毁了：“交与人掳去的能力”象征出于属天良善的属灵真理，“交与人掳去”象征与对它的理解隔绝，并这样借着伪谬被摧毁；“交在敌人手中的荣耀”象征出于属灵的属世真理，那由“荣耀”来象征，它借着邪恶被摧毁由“交在敌人手中”来象征。

【6】《以西结书》中吩咐先知离开本地，当着他们眼前从墙窟窿带出迁移的物件，在天黑时带出，蒙住脸，使眼看不见地；并说：“我作你们的预兆：我怎样行，他们所遭遇的也必怎样，他们必被掳去。”（结12:1–12）

先知借这些代表了当时教会的状态，就是凡未被伪谬摧毁的真理都不存留；因为一切先知都代表就其出于圣言的教义而言的教会：“离开本地”，以及“从墙窟窿带出迁移的物件，在天黑时带出”，以及“蒙住脸使眼看不见地”，代表教义出于圣言的一切真理都被逐出；“离开本地”象征弃绝，“迁移的物件”象征教义的真理，“他所穿过的墙”象征环绕并护卫真理的最末层；（教义的最末层是圣言的字义，它被称为“墙”，因为它是含有并包围灵义的容器；）“天黑”或“黑暗”——他在其下带出——象征伪谬；“蒙住脸使眼看不见地”象征良善的真理在教会中不再被看见：因为先知代表那些，所以说“我怎样行，他们所遭遇的也必怎样，他们必被迁到远方去，必被掳去”；由此明显，“被迁到远方”或“被掳去到远方”象征真理的驱散，“被掳去”象征被伪谬占据。

【7】《哈巴谷书》中说：

“我必兴起迦勒底人，……通行遍地……将掳掠的人聚集，多如尘沙。他们讥诮君王，笑话首领……”（哈1:6, 9, 10）

“迦勒底人”象征那些摧毁教会真理的人；“遍地”或“地的宽阔”象征它的真理；他们将借着伪谬摧毁一切真理，由“将掳掠的人聚集，多如尘沙”来象征；他们将嘲弄并亵渎圣言的真理与良善，由那民“讥诮君王，笑话首领”来象征；“君王”是圣言的真理，“首领”是它的良善。

【8】《耶利米书》中说：

“……他要来攻击埃及地，定为死亡的，必致死亡；定为掳掠的，必被掳掠；定为刀杀的，必交刀杀。我要在埃及神的庙中使火着起……神像掳去；他要得埃及地，好像牧人披上外衣。”（耶43:11, 12）

圣言中由“尼布甲尼撒”或“巴比伦王”所理解的是那些借着邪恶摧毁教会一切的人，由“迦勒底人”所理解的是那些借着伪谬摧毁教会一切的人；在抽象的意义上，“巴比伦王”象征摧毁的邪恶，“迦勒底人”象征他们的伪谬：“尼布甲尼撒要来攻击埃及地”象征摧毁属世人就其出于圣言的一切良善及由此而来的真理而言；“定为死亡的，必致死亡”象征借着邪恶的灭亡；“定为掳掠的，必被掳掠”象征借着与真理隔绝并剥夺真理的灭亡；“定为刀杀的，必交刀杀”象征借着由此而来的伪谬的灭亡；“在埃及的庙中使火着起，焚烧他们，或掳去他们”象征对自己和世界的爱将借着邪恶与伪谬毁尽属世人的一切；（“火”象征那些爱，“埃及的房屋”象征属世人的一切，“焚烧”他们象征借着邪恶的爱毁尽他们，“掳去”他们象征借着由此而来的伪谬毁尽他们；）“他要得埃及地，好像牧人披上外衣”象征伪谬的邪恶和邪恶的伪谬将占据整个属世人：那被比作牧人的外衣，因为“衣服”象征披戴良善的真理，这里却是披戴邪恶的伪谬；因为属世人如同属灵人的衣服，它环绕并包围属灵人。

【9】《耶利米书》中说：

“定为死亡的，必致死亡；……定为饥荒的，必遭饥荒；定为掳掠的，必被掳掠。”（耶15:2）

这些描述教会中良善与真理的全然荒废，因为前一节说：“虽有摩西和撒母耳站在我面前代求，我的心也不顾惜这百姓。你将他们从我眼前赶出，叫他们去吧！”因此“定为死亡的，必致死亡”象征弃绝良善的人必借着邪恶灭亡；“定为饥荒的，必遭饥荒”象征弃绝真理的人必借着伪谬灭亡；“定为掳掠的，必被掳掠”象征爱邪恶与伪谬的人必被它们占据。

【10】《以赛亚书》中说：

“我仆人以赛亚怎样露身赤脚行走三年……照样，亚述王也必掳去埃及人，掠去古实人，无论老少，都露身赤脚，现出下体，使埃及蒙羞。”（赛20:3, 4）

“亚述王”象征出于属世人记忆知识的推理，“埃及”象征属世人；因此“亚述王必掳去埃及”象征出于伪谬的推理将摧毁属世人中的一切真理，那些真理就是诸如圣言字义上的真理那样的真理。（其余见上文第532节已解释。）

【11】《但以理书》中说：

“并将他们的神像和铸成的偶像，与金银的宝器掠到埃及去。……民间的智慧人必训诲多人；然而他们多日必倒在刀下，或被火烧，或被掳掠抢夺。”（但11:8, 33）

那里论述北方王与南方王的争战；“北方王”象征在教会中掌权的伪谬，“南方王”象征护卫教会抵挡伪谬的真理；末后之日伪谬仍将在教会中掌权，在那里被预言并描述；“他们的神”和“他们的首领”，以及“宝器”，还有“金银”——将被掠到埃及去——象征护卫的真理将从那些在伪谬中的人那里夺去教会的一切真理与良善；它的属灵真理由“他们的神和首领”来象征，属世真理由“他们的宝器”来象征，一般的一切真理与良善由“金银”来象征，夺去并护卫它们由“掠到埃及”来象征：“倒在刀下和火中”象征因伪谬及由此而来的邪恶而灭亡；“倒在掳掠和抢夺中”象征被剥夺一切真理与良善。

【12】《耶利米书》中，先知被下在监里之后，预言全犹大都要被迁到巴比伦去作俘虏，并在那里死亡埋葬（耶20:1–6；第27章全章）：

由“那先知”——以及一般由“先知”——所象征的是教会出于圣言的教义；他被下在监里，代表教会及其教义也将遭遇同样的事，那由全犹大被迁到巴比伦去作俘虏来象征；犹大支派在巴比伦被掳七十年，代表真理的完全摧毁，以及教会的荒废。

【13】同一先知书中说：

“你的牧人要被风吞吃，你所亲爱的必被掳去；那时你必因你一切的恶抱愧蒙羞。”（耶22:22）

在抽象的意义上，“牧人”象征教会的良善，“所亲爱的”象征它的真理；“吞吃牧人的风”象征教义的空虚与空无；“所亲爱的必被掳去”的“掳掠”象征与一切真理及对它们的理解隔绝；“抱愧蒙羞”象征被剥夺一切良善与真理，因为当他们这样来到天使中间时，就抱愧蒙羞。

【14】摩西的书中说：

“我要使我的箭饮血饮醉，……我的刀要吃肉，……就是被杀被掳之人的血。……仇敌……”（申32:42）

“使我的箭饮血饮醉”象征因被歪曲的圣言而来的心智迷乱；“刀要吃肉”象征伪谬将摧毁一切良善；“被杀被掳之人的血”象征一切真理的灭绝与隔绝（“被杀的”是真理借着伪谬被灭绝，“掳掠”是真理被伪谬隔绝）；“仇敌……报复的苦胆”象征出于地狱的恶毒与残暴（“报复的苦胆”是恶毒与残暴，“仇敌”是地狱）。

【15】《以赛亚书》中说：

“彼勒屈身，尼波弯腰；……偶像驮在兽和牲畜上。……都一同弯腰屈身，……自己倒被掳去。”（赛46:1, 2）

“他们的偶像是野兽和牲畜”象征他们的伪谬是地狱的伪谬及由此而来的邪恶；“一同弯腰屈身”象征它们将倒塌；“自己倒被掳去”象征进入地狱，在那里他们与一切真理隔绝。

【16】《俄巴底亚书》中说：

“当外人掳掠雅各的财物，外邦人进入他的城门，为耶路撒冷拈阄的日子……”（俄1:11）

这些论以东，它所象征的是属世人的真理，这里却是伪谬；“掳掠他的财物的外人”象征摧毁其真理的教会的伪谬；（“财物”或“能力”象征真理，因为一切属灵的能力都在于真理；）“进入城门的外邦人”象征摧毁那些给人进入内层真理之路的真理的教义伪谬；“他们为它拈阄的耶路撒冷”象征教会出于圣言的教义这样被驱散；“拈阄”是驱散。

【17】《耶利米书》中说：

“摩押啊，你有祸了！属基抹的民灭亡了！因你的众子都被掳去，你的众女也被掳去。耶和华说：到末后，我还要使被掳的摩押人归回。”（耶48:46, 47）

由“摩押”所理解的是那些在属世的快乐中、并因此玷污圣言良善的人；由“属基抹的民”所理解的是那些在属世真理中的人；“众子都被掳去，众女也被掳去”象征他们教会的真理与良善被伪谬与邪恶隔绝（“众子”是真理，“众女”是良善）；“到末后要使被掳的摩押人归回”象征那些由“摩押”所理解的人，真理将向他们开启，他们也将在那些真理中受教；“末后”象征主的降临。

【18】圣言多处说“被掳的人要归回”，由“被掳的人”所理解的是外邦人，他们被称为“被掳的”，因为与真理隔绝，但那些真理将由主向他们开启：如《以赛亚书》中说：

“……耶和华用膏膏我，叫我传好信息给谦卑的人（原文直译是“贫穷的人”），差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢。”（赛61:1）

这些论主；“耶和华用膏膏他去传好信息的贫穷人”象征那些在少数真理中、却仍渴望那些真理以养活自己灵魂的人；“他要向他们宣告自由的被掳的人”象征那些与真理及由此而来的良善隔绝的人，真理将向他们开启，他们也将借那些真理领受良善；“被囚的”和“眼睛被蒙住的”象征那些被拒绝看见真理的人；由这些人理解后来从主领受真理的外邦人。

【19】同一先知书中说：

“我凭公义兴起他，又要修直他一切道路。他必建造我的城，释放我被掳的民；不是为工价，也不是为赏赐。”（赛45:13）

这些也论主；耶和华“凭公义兴起他”的“公义”象征爱之良善；祂将修直的“道路”象征从良善发出的真理；祂将建造的“城”象征教会的教义；祂将“释放”的“被掳的民”象征神性真理在那些至今与它们隔绝的人那里的开启与启示；主将白白地行这些，由“不是为工价，也不是为赏赐”来象征。

【20】《耶利米书》中说：

“以色列人和犹大人一同受欺压；凡掳掠他们的都紧紧抓住他们，不肯释放。他们的救赎主大有能力……他必伸清他们的冤，好使全地得平安……”（耶50:33, 34）

这里也论主，祂是“他们大有能力的救赎主”；“伸清他们的冤”象征察看并审判那些用伪谬欺压他们的人，并这样从他们得释放；祂所赐的“全地得平安”象征护卫免于伪谬；被称为受欺压的“以色列人和犹大人”，所理解的不是以色列和犹大的子孙，是从主而在真理与良善中的外邦人；因为他们被那些诱惑他们、并把真理从他们隔绝的人扣住，所以说“凡掳掠他们的都紧紧抓住他们，不肯释放”。

【21】《诗篇》中说：

“你已经升上高天，掳掠仇敌……”（诗68:18）

这些也论主，“掳掠仇敌”或“掳了掳掠”象征从把他们俘为俘虏的伪谬中释放。《以赛亚书》中说：

“勇士抢去的岂能夺回？该掳掠的岂能解救吗？但耶和华如此说：就是勇士所掳掠的，也可以夺回；强暴人所抢的，也可以解救。”（赛49:24, 25）

这些也论主，并论锡安的子孙从掳掠中归回；但由“锡安的子孙”所理解的是那些在对主之爱中、并由此在真理中的人；他们曾被那些激烈证实伪谬的人与真理隔绝，却仍被主释放，由“勇士抢去的岂能夺回？该掳掠的岂能解救吗？”来象征。

【22】《诗篇》中说：

“但愿以色列的救恩从锡安而出。耶和华救回他被掳的子民那时，雅各要快乐，以色列要欢喜。”（诗14:7；诗53:6）

这里由“锡安”也理解那些从主而在爱之良善中的人；主从邪恶中释放并拯救，由“但愿以色列的救恩从锡安而出”来理解；“救回他被掳的子民”所理解的是从伪谬与邪恶中；“雅各要快乐，以色列要欢喜”所理解的是那些在外在教会和内在教会中的人因释放而来的喜乐；属于外在教会的由“雅各”来理解，属于内在教会的由“以色列”来理解，由这些和那些所理解的是外邦人。

【23】《耶利米书》中说：

“我的仆人雅各啊，不要惧怕！以色列啊，不要惊惶！因我要从远方拯救你，从被掳到之地拯救你的后裔。雅各必回来，得享平靖安逸，无人使他害怕。”（耶46:27；耶30:10）

这里由“雅各”和“以色列”也理解外邦人，由“雅各”是属于外在教会的，由“以色列”是属于内在教会的；“从远方拯救他们”象征尽管他们远离拯救，仍拯救他们；“从被掳到之地拯救”象征从把他们与天堂和教会的真理与良善隔绝的伪谬中释放；“回来，得享平靖安逸，无人使他害怕”象征好让他们免于来自地狱的伪谬而得护卫。

【24】同一先知书中说：

“凡吞吃你的必被吞吃；你的敌人个个都被掳去；掳掠你的必成为掳物；抢夺你的必成为掠物。……我必使雅各被掳去的帐棚归回，也必顾惜他的住处。城必建造在原旧的山冈；宫殿也照旧有人居住。”（耶30:16, 18）

“凡吞吃你的必被吞吃，你的敌人个个都被掳去，掳掠你的必成为掳物，抢夺你的必成为掠物”，所象征的与《启示录》中现今所解释的这些相同；就是“掳掠人的，必被掳掠；用刀杀人的，必被刀杀。”（其余所象征的，上文第799b节已解释。）

【25】同一先知书中说：

“我必被你们寻见，我也必使你们被掳的人归回，将你们从各国中……招聚了来，又将你们带回我使你们被掳掠离开的地方。”（耶29:14）

这些也描述外邦人从属灵的掳掠中得释放，那掳掠是与天堂和教会的真理与良善隔绝，拯救借那些而来。《西番雅书》中说：

“那时，我必领你们进来，聚集你们；……我使你们被掳之人归回的时候，就必使你们在地上的万民中有名声，得称赞。”（番3:20）

这些也理解外邦人从属灵的掳掠中归回。《阿摩司书》中说：

“我必使我民以色列被掳的归回；他们必重修荒废的城邑居住，栽种葡萄园，喝其中所出的酒，修造果木园，吃其中的果子。”（摩9:14）

这些见上文第376b、405c节已解释。

【26】《以赛亚书》中说：

“锡安哪，兴起！……披上你的能力！圣城耶路撒冷啊，穿上你华美的衣服！因为从今以后，未受割礼、不洁净的必不再进入你中间。耶路撒冷啊，要抖下尘土！起来坐在位上！锡安被掳的女子啊，要解开你颈项的锁链！”（赛52:1, 2）

由“锡安”所理解的是在对主之爱的良善中的教会；出于那良善的真理由锡安将披上的“能力”来象征；那教会教义的真理由耶路撒冷将穿上的“华美的衣服”来象征；不再进入的“未受割礼的和不洁净的”象征属地之爱的邪恶及那些爱的伪谬；论到耶路撒冷的“抖下尘土”、“起来”、“坐下”象征从地狱的伪谬中得释放，并被提升到天堂的真理；“锡安被掳的女子啊，要解开颈项的锁链”象征从被那些拦阻领受来自天堂之流入的伪谬扣住、以致不能得真理中得释放；“锡安的女子”是那些从主而在出于爱之良善的对真理的情感中的人。那里下文论以色列的子孙说，他们在埃及寄居，亚述人欺压他们（第4节），那些象征他们被出于属世人记忆知识的推理与真理隔绝。

【27】同一先知书中说：

“外邦人必将他们带回本土；以色列家必在耶和华的地上得外邦人为仆婢，也要掳掠先前掳掠他们的，辖制先前欺压他们的。”（赛14:2）

这些也论以色列子孙的归回，由“以色列子孙”所理解的是外邦人；那些把人与真理隔绝、并用伪谬诱惑的人，自己也被与真理隔绝、被伪谬诱惑，由“掳掠先前掳掠他们的，辖制先前欺压他们的”来象征。

【28】《何西阿书》中说：

“在以色列家，我见了可憎的事；在以法莲那里有淫行，以色列被玷污。犹大啊，我使被掳之民归回的时候，必有为你所命定的收场。”（何6:10, 11）

这些论主降临前后犹太人所在教会的状态；以色列家中可憎之事的“以法莲的淫行”象征对圣言的歪曲；“淫行”象征歪曲，“以法莲”象征对圣言的理解：“以色列被玷污，犹大必有为你所命定的收场”象征教会在纯粹的伪谬中，并且他们把圣言应用于证实伪谬；由“犹大”所象征的是圣言，由“收场”或“庄稼”所象征的是那里他们所应用的那类事物的供给：犹太教会的这状态是当真理向外邦人开启、他们这样从伪谬中得释放时，由“我使被掳之民归回的时候”来象征。

【29】圣言历史中以色列子孙被各种仇敌掳去、以及他们得释放，也象征同样的事：如被迫服事亚兰王古珊，并被俄陀聂释放（士3章）；

服事摩押王伊矶伦，并被以笏释放（士3章）；

被交在迦南王耶宾手中，并被底波拉释放（士4章）；

被交在米甸人手中，并被基甸释放（士6章）；

被交在非利士人和亚扪人手中，并被耶弗他释放（士10、11章）。犹太人在巴比伦被掳七十年也象征同样的事（王下25章）。因为圣言的一切历史都是教会事物的代表，描述历史所用的一切词语都是象征性的。

【30】圣言中由“被掳的人”所象征的同样事物，也由“被囚的人”来象征；如下列地方：

“他们必被聚集，像囚犯被聚在牢狱中，并要囚在监牢里，多日之后便被讨罪。”（赛24:22）

“锡安哪，我因与你立约的血，将你中间被掳而囚的人从无水的坑中释放出来。”（亚9:11）

“愿被囚之人的叹息达到你面前。”（诗79:11）

“使世界如同荒野，使城邑倾覆，不释放被掳的人归家……”（赛14:17）

“开瞎子的眼，领被囚的出牢狱，领坐黑暗的出监牢。”（赛42:7）

王说：“我在监里，你们来看我。”（太25:36）

耶稣说：“况且这女人本是亚伯拉罕的后裔，被撒但捆绑了这十八年，不当在安息日解开她的绑吗？”（路13:16）

812 “用刀杀人的，必被刀杀。”这象征那些把伪谬灌输给别人的人，也被灌输来自地狱的伪谬。这一点从“刀”或“大刀”的含义可以看出：它是与伪谬争战的真理，在相反的意义上是与真理争战的伪谬，这里是与真理争战的伪谬；因此“用刀杀人”是借着伪谬摧毁真理，也是灌输伪谬；从“必被刀杀”的含义可以看出：它是被灌输来自地狱的伪谬。这些人被灌输来自地狱的伪谬，原因是他们借着伪谬为自己关闭了天堂，而当某人对天堂关闭时，地狱就对他开启了：因为人要么在天堂中，要么在地狱中；他不能在二者之间；因此当人为自己关闭了天堂时，就为自己开启了地狱，而从地狱升起的无非邪恶的伪谬；这些那时就灌输他。但关闭天堂的不是别的伪谬，是邪恶的伪谬：因为有多种伪

谬，就是无知的伪谬、宗教的伪谬、以及因不明白圣言而来的伪谬；总之，那些引人进入邪恶生活的伪谬，以及从邪恶生活发出的伪谬，因为出于地狱，就关闭天堂。从这些可以看出，“用刀杀人的，必被刀杀”象征那些把伪谬灌输给别人的人，也被灌输来自地狱的伪谬。

【2】主对彼得所说的那些也象征同样的事：

> “凡动刀的，必死在刀下。”（太26:52）

这些话是对彼得说的，因为借着他代表信的真理，也代表信的伪谬；因此“动刀而死在刀下”象征领受信的伪谬，并借着那伪谬灭亡。由这“兽”所象征的人——就是那些用推理证实信与生活分开的人——“用刀杀人”并“被刀杀”，也就是把伪谬灌输给别人，自己也被灌输来自地狱的伪谬，是因为唯信的教条排除一切真理，并弃绝一切良善。唯信之所以排除一切真理，是因为他们规定单单借着这一件事得救，就是“主为我们的罪受了十字架的苦，并借此除去了律法的咒诅，这样救赎了我们”；又因为他们要这唯一的事——他们称之为信本身——使人得救，就不下工夫学习真理；然而真理是教导人当怎样生活的，并且是繁多的。唯信弃绝良善，从教条本身可以得出，就是没有善行的信使人称义；这样他们就把对神之爱的良善、以及对邻舍之仁义的良善都视为无用。

813 “圣徒的忍耐和信心就是在此。”这象征这些就是借着它们发生试探、而后出于良善的真理被植入那些由主成为属灵之人的事。这一点从“圣徒的忍耐”的含义可以看出（下文将说明）；从“信”的含义可以看出：它是真理的植入；从“圣徒”的含义可以看出：他们是从主而在出于良善的真理中的人（见上文第204节），因而是由主成为属灵的人，因为人借着出于良善的真理成为属灵的。“信”之所以象征真理的植入，是因为人那里的信是心里所承认的真理，因为若不在心里承认，就不能成为他的信；因此旧约中也无处说“信”，而用“真理”代替：甚至上古教会所属的古人，完全不知道信是别的什么，只是真理；他们固然说信神，但他们所理解的既是知道并理解真理，也是意愿并实行那些真理，并且这是从主而来的：由此可以看出，信象征真理的植入。

【2】“圣徒的忍耐”之所以象征忠信者的试探，或那些由主成为属灵之人的试探，是因为“忍耐”象征属灵的忍耐，就是在忍受试探中的忍耐；那些在自己里面与附在唯信教条上并粘着它的伪谬争战的人，就在那忍耐中，因为他们用出于属世人的推理、以及被歪曲应用并这样被歪曲的圣言来证实那教条；他们在与伪谬争战时忍受的试探，由“忍耐”来理解。

【3】《路加福音》中的“忍耐”也象征同样的事：

> “连你们的父母、弟兄、亲族、朋友也要把你们交官；你们也有被他们害死的。你们要为我的名被众人恨恶。……你们常存忍耐，就必保全灵魂。”（路21:16, 17, 19）

这些论教会的末期，那时是审判；忠信者那时因真理所要受的试探，由“被父母、弟兄、亲族、朋友交出”，以及“被害死”，还有“因主的名被恨恶”来描述；由“父母”、“弟兄”、“亲族”和“朋友”所理解的是属于同一教会、却在邪恶与伪谬中的人；他们将受试探，由“被交去死”和“被恨恶”来理解：因此“你们常存忍耐，就必保全灵魂”象征在伪谬中间保守真理的生命；“灵魂”象征真理的生命。

【4】同一福音书中也一样：

“那落在好土里的，就是人听了道，持守在诚实善良的心里，并且忍耐着结实。”（路8:15）

“忍耐着结实”象征实行真理与良善，尽管活在伪谬与邪恶中间，也就是活在那些在伪谬与邪恶中的人中间。主在祂所受的、比一切人都沉重的试探中的忍耐，由《以赛亚书》中这些话来描述：

“他被欺压，在受苦的时候却不开口；他像羊羔……”（赛53:7）

“被欺压”或“忍受勒索”象征试探；“受苦”象征它们的沉重；“不开口”象征忍耐。

814 解释　第11节

“我又看见另有一个兽从地中上来，有两角如同羊羔，说话好像龙。”

“我又看见另有一个兽从地中上来”，象征出于圣言字义、为与生活分离的信所作的证实，并由此而来的对教会真理的歪曲（815节）；“有两角如同羊羔”，象征说服人把与圣言分离的信与圣言联结、仿佛出于主的能力（816节）；“说话好像龙”，象征在情感、亲缘、教义和宣讲上，与那些把信与信的生活——就是仁义——分开的人相同（817节）。

815 （第11节）“我又看见另有一个兽从地中上来。”这象征出于圣言字义、为与生活分离的信所作的证实，并由此而来的对教会真理的歪曲。这一点从本章所论的“两个兽”的含义可以看出：它们是证实由“龙”所象征之事的；因为由“龙”主要象征唯信（见上文第714节）；由“从海中上来的兽”象征出于属世人、证实信与生活分开的推理（也见上文第774节）；因此由这“兽”象征出于圣言字义、为与生活分离的信所作的证实，并由此而来的对教会真理的歪曲：龙借着这两个兽被进一步描述，从本章第2、4、11节可以看出。证实某个异端教条也可以借着两样：就是出于属世人的推理，以及出于圣言字义的证实；因此这两样由这两个“兽”来象征。先前的兽之所以象征出于属世人的推理，是因为那兽从中上来的“海”象征人的属世层面；而这“兽”之所以象征出于圣言字义的证实，是因为从中上来的“地”象征拥有圣言的教会：对圣言的歪曲也由这“兽”来象征，是因为圣言绝不能证实伪谬的教条，除非被歪曲：因为圣言的一切都是真理；因此一切真理都能从圣言得证实，伪谬却绝不能，从上所说的、以及本章下文可以清楚看出。

【2】因为上文第785节已从圣言引述了说到“行为”、“作为”、“作工”和“行”的地方，所以我愿在此引述提名“信”和“信”的地方，但只引福音书中的地方，不引使徒书信；之所以只从福音书，是因为那里是主自己的话，那些话全都在自身中隐藏着灵义，借着那灵义有与天堂的直接相通；而使徒的著作中没有这样的意义；它们对教会仍是有用的书。

【3】圣言中说到“信”和“信”的地方如下：《马太福音》中，百夫长来到主那里，说：“主啊，你到我舍下，我不敢当；只要你说一句话，我的仆人就必好了。……耶稣听见就希奇，对跟从的人说：‘我实在告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过。’……对百夫长说：‘你回去吧！照你的信心，给你成全了。’那时，他的仆人就好了。”（太8:8, 10, 13）

主照他们的信医治这人和其余的人，原因是所要建立之教会的首要之事，是相信主是全能的神；因为没有那信，教会就不能建立；因为主是天堂的神和地的神，与祂没有别的联结，只借着承认祂的神性，那承认就是信：百夫长承认主是全能的神，从这一点可以看出；他说：“你到我舍下，我不敢当；只要你说一句话，我的仆人就必好了。”

【4】同一福音书中说：“有一个女人，患了十二年的血漏，……摸耶稣的衣裳繸子；因为她心里说：‘我只摸他的衣裳，就必痊愈。’耶稣转过来看见她，就说：‘女儿，放心！你的信救了你。’从那时候，女人就痊愈了。”（太9:20–22）

同一福音书中说：“有人用褥子抬着一个瘫子到耶稣跟前来。耶稣见他们的信心，就对瘫子说：‘小子，放心吧！你的罪赦了。’……‘起来！拿你的褥子回家去吧。’”（太9:2–7；路5:19–25）

同一福音书中说：“有两个瞎子跟着耶稣，喊叫说：‘大卫的子孙，可怜我们吧！’……耶稣说：‘你们信我能做这事吗？’他们说：‘主啊，我们信。’耶稣就摸他们的眼睛，说：‘照着你们的信给你们成全了吧。’他们的眼睛就开了。”（太9:27–30）

借着这信——病人借它得医治——所理解的不是别的信，是称为历史性的信，那信在那时也是行奇迹的；因此许多人借着那信在那时行了奇迹：那信就是相信主是全能的，因为祂能凭自己行奇迹；因此祂也容许人对祂敬拜，与旧约的众先知不同，他们不受敬拜。但这历史性的信完全在先，然后同样的信才成为得救之信；因为那时人那里的历史性的信成为得救之信，是当人从圣言学习真理、并照那些真理生活的时候。

【5】同一福音书中，迦南妇人——她的女儿被鬼附——“来拜”耶稣，“说：‘主啊，帮助我。’……耶稣说：‘……妇人，你的信心是大的！照你所要的，给你成全了吧。’从那时候，她女儿就好了。”（太15:22–28）《约翰福音》中，大臣——他的儿子病了——求耶稣在儿子未死以先医治他；“耶稣对他说：‘回去吧，你的儿子活了！’那人信耶稣所说的话就回去了。……仆人迎着他说：‘你的儿子活了！’……他自己和全家就都信了。”（约4:46–53）

同一福音书中，耶稣遇见生来瞎眼的人，医治了他，对他说：“你信神的儿子吗？”他说：“主啊，谁是神的儿子，叫我信他呢？”耶稣说：“你已经看见他，现在和你说话的就是他。”他说：“主啊，我信！”就拜耶稣。（约9:35–38）

《路加福音》中，耶稣对管会堂的——他的女儿死了——说：“不要怕，只要信！你的女儿就必得救。”女儿就复活了。（路8:50, 55）

同一福音书中，被主医治的十个长大麻风的人中，有一个回来——他是撒玛利亚人——俯伏在耶稣脚前，“耶稣对他说：‘起来，走吧！你的信救了你了。’”（路17:15, 16, 19）

同一福音书中，耶稣对瞎子说：“你的信救了你了。”瞎子立刻看见了。（路18:42, 43）

《马可福音》中，当门徒不能医治某人被哑巴鬼附着的女儿时，耶稣对那人说：“你若能信，在信的人，凡事都能。”孩子的父亲就喊着说：“我信！但我信不足，求主帮助。”他就得了医治。（可9:17，23，24）对主的信医治了他们，有三个原因：第一，他们承认祂的神性全能，并承认祂是神：第二，信是承认，并从承认而来注视；凡从承认而来的注视都使对方在自己面前显现，这在灵界是常见的；因此这里从对主之全能的承认而来的注视，就是他们在主所要建立的新教会中首先要注视主的；由此可以看出那里由信所理解的是什么：第三，主所医治的一切疾病都代表、并由此象征与那些属世疾病相对应的属灵疾病；而属灵疾病除非由主、并且借着注视祂的神性全能、以及借着生活上的悔改，就不能得医治；因此祂也多次说：“你的罪赦了，去吧，不要再犯罪了”；这信也由这行奇迹的信来代表和象征；但借着它从主得医治属灵疾病的信，除非借着出于圣言的真理、以及照那些真理的生活，是不存在的；真理本身和照那些真理的生活构成信的品质：但关于这信，下文还有更多：

【6】《约翰福音》中，拉撒路已经死了，他的姐姐说：“主啊，他现在必是臭了……”耶稣对她说：“我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？”（约11:39，40）《路加福音》中，耶稣对那用眼泪湿了祂的脚、用头发擦干、又亲祂的脚、并用膏抹的有罪的女人说：“……你的罪赦免了。……你的信救了你；平平安安地回去吧！”（路7:38, 48, 50）

从这些也可以看出，对主之全能的信医治了他们，并且同样的信也赦免了——也就是除去了——罪；原因是那女人不仅对主有神性全能的信，也爱祂，因为她亲了祂的脚；因此主说：“你的罪赦免了，你的信救了你”；因为信使主的神性在人面前显现，爱则联结；主可以被呈现在人面前，却不能被联结；由此可以看出，出于爱的信拯救人。

【7】别处，耶稣在船上对门徒说：“你们这小信的人哪，为什么胆怯呢？”于是起来，斥责风和海，风和海就大大地平静了。（太8:26；可4:39–41；路8:24, 25）

彼得奉主的吩咐从船上下去，在水面上走；但见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊着说：“主啊，救我！”耶稣立刻伸手拉住他，说：“你这小信的人哪，为甚么疑惑呢？”（太14:28–31）当门徒不能医治癫痫病的人时，耶稣说：“嗳！这又不信又悖谬的世代啊，我在你们这里要到几时呢？”耶稣就治好了他；又对门徒说，他们不能治好他，是因为他们的不信。（太17:14以下）

耶稣来到自己的家乡，那里的人就厌弃祂；耶稣说：“大凡先知，除了本地本家之外，没有不被人尊敬的。”他们不信，祂在那里就不多行异能。（太13:57, 58）

主称门徒为“小信的人”，当他们不能奉祂的名行奇迹时，又因他们的不信而不能在自己的家乡行奇迹，原因是门徒固然相信主是弥赛亚或基督，是神的儿子，是圣言中所写的先知，但他们还不相信祂是全能的神，也不相信耶和华父在祂里面；然而他们信祂是人、不同时是神到什么程度，祂那拥有全能的神性就不能借着信呈现在门徒面前：因为信使主显现，如上所说；但信主只是人，并不使祂的神性全能显现；这也是今日世上那些只仰望祂的人性、不同时仰望祂的神性的人——如苏西尼派和亚流派——不能得救的原因。

【8】主不能在自己的家乡行奇迹，也出于同样的原因，因为那里的人从幼年看见祂如同别的人；因此他们不能把神性的观念加在那观念上；而当这观念不在时，主固然显现，却不是带着神性全能在人里面显现，因为信按人对祂的领悟品质使主在人里面显现；其余的，人不承认并这样弃绝；因为主要借着信在人里面作什么，就必须有主的神性在人里面的同在，而不是在人之外。

【9】《约翰福音》中说：“众人中间有好些信祂的，说：‘基督来的时候，他所行的神迹岂能比这人所行的更多吗？’”（约7:31）《马可福音》中说：“信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼；说新方言；手能拿蛇；若喝了什么毒物，也必不受害；手按病人，病人就必好了。……门徒出去，到处宣传福音。主和他们同工，用神迹随着，证实所传的道。”（可16:17–20）那里所理解的是行奇迹的信，而不是得救之信，也可以从这一点看出：犹太民族只因奇迹而信耶和华；因为他们是外在的人，这些人只被那些震动心神的外在事物——诸如奇迹——推动去敬拜神性。行奇迹的信也是那些要建立新教会之人所拥有的最初的信：那信也是今日基督教界一切人最初的信；因此主所行的奇迹被记述下来，也被宣讲：因为一切人最初的信都是历史性的信，后来当人借着生活成为属灵的时，它就成为得救之信；因为首先当相信主是天地的神，是全能、无所不在、无所不知、无限的，并与父为一；这些当被知道，并且只被知道到什么程度，它们就是历史性的，而历史性的信使主显现，因为那信是从祂神性的品质而来对主的注视；然而那信并不拯救，直到人过信的生活——就是仁义；因为那时他意愿并行他所信的，而意愿和行是爱的事，爱把信所使之显现的那位联结起来。门徒所要行的、以及他们在基督教会起初所行的那些奇迹——如“赶鬼”、“说新方言”等等——象征什么，见上文第706c节。

【10】《马太福音》中，耶稣说：“……我实在告诉你们，你们若有信心像一粒芥菜种，就是对这座山说：‘你从这边挪到那边’，它也必挪去；并且你们没有一件不能做的事了。”（太17:20）

《马可福音》中说：“你们当信服神。我实在告诉你们，无论何人对这座山说：‘你挪开此地，投在海里！’他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是甚么，只要信是得着的，就必得着。”（可11:22–24）

《马太福音》中，耶稣对门徒说：“我实在告诉你们，你们若有信心，不疑惑，不但能行无花果树上所行的事，就是对这座山说：‘你挪开此地，投在海里！’也必成就。你们祷告，无论求甚么，只要信，就必得着。”（太21:21, 22）

《路加福音》中说：“你们若有信心像一粒芥菜种，就是对这棵桑树说：‘你要拔起根来，栽在海里’，它也必听从你们。”（路17:6）这些当按不同于字句的方式来理解，从这一点可以看出：对门徒说，“他们若有信心像一粒芥菜种，就能把山和桑树从原处拔起投在海里”，以及“凡他们所求的都必得着”；然而按神性秩序，并不是只要人有信，凡他所求的就都必得着；也不是他们要把山和树从原处拔起投在海里：但这里由“信”所理解的是从主而来的信；因此也称为“神的信”；凡在从主而来的信中的人，所求的无非是有益于主的国度和有益于自己得救的；其余的他不愿意；因为他心里说，为什么求那些没有这样用处的呢？因此他不能在求什么时有神的信或从主而来的信，除非主赐他去求的。甚至天堂的天使也不可能意愿别的，因而也不可能求别的；若求别的，就不能有信以为必得着。主把这样的信的勇气和能力比作把山或桑树投在海里，是因为主在这里像别处一样借着对应说话；因此那些话也当在灵义上理解：因为由“山”所象征的是对自己和世界的爱，因而是对邪恶的爱；由“桑树”所象征的是那爱的信，就是出于邪恶的伪谬之信；由“海”所象征的是地狱；因此“借着神的信把山拔起投在海里”象征把那些本身是魔鬼性的爱投入地狱，同样把出于邪恶的伪谬之信投入地狱；这是借着从主而来的信而行的。把从主而来的信的勇气和能力比作拔山和桑树并投下，也是因为在灵界中实际如此发生：那些邪恶之爱有时在那里显为山，出于邪恶的伪谬之信显为桑树，二者都能被天使借着从主而来的信连根拔起并投入地狱。（“山”象征对主之爱，在相反的意义上象征对自己的爱，见上文第405、510节：“无花果树”或“桑树”象征属世人就其那里的良善与真理而言，在相反的意义上就其邪恶与伪谬而言，见上文第403节。）

【11】以上论行奇迹的信。现在接着从福音书引述论得救之信的地方，那信是出于对主之爱的真理之信：《约翰福音》中说：“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。……信他的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名。”（约3:14–19）

同一福音书中说：“父爱子，已将万有交在他手里。信子的人有永生；不信子的人得不着永生，神的震怒常在他身上。”（约3:35, 36）

同一福音书中说：“你们若不信我是基督，必要死在罪中。”（约8:24）

同一福音书中说：“众人问他说：‘我们当行什么，才算做神的工呢？’耶稣回答说：‘信神所差来的，这就是做神的工。’……‘我就是生命的粮。到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不渴。……因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活。……除了从神来的，没有人看见过父。……我实实在在地告诉你们，信的人有永生。我就是生命的粮。’”（约6:28, 29, 35, 40, 46–48）

同一福音书中，耶稣说：“那听我话、又信差我来者的，就有永生；不至于定罪，是已经出死入生了。我实实在在地告诉你们，时候将到，死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了。因为父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命。”（约5:24–26）

同一福音书中，耶稣喊着说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人就如经上所说：‘从他腹中要流出活水的江河来。’耶稣这话是指着信他之人要受的圣灵说的。”（约7:37–39）

同一福音书中，耶稣说：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活；凡活着信我的人必永远不死。”（约11:25–27）

同一福音书中，耶稣喊着说：“信我的，不是信我，乃是信那差我来的。……我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。若有人听见我的话不遵守，我不审判他。……弃绝我、不领受我话的人，有审判他的——就是我所讲的道在末日要审判他。”（约12:44–48）

同一福音书中说：“你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子。”（约12:36）

同一福音书中说：“你们心里不要忧愁；你们信神，也当信我。”（约14:1）

同一福音书中说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女。”（约1:12）

同一福音书中说：“许多人看见他所行的神迹，就信了他的名。”（约2:23）

同一福音书中说：“但记这些事要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。”（约20:31）

《马可福音》中，耶稣对门徒说：“你们往普天下去，传福音给万民听。信而受洗的，必然得救；不信的，必被定罪。”（可16:15, 16）

在这些和别处，得救之信被描述为当信主，并且信祂也就是信父，因为祂与父原为一。“信主”所象征的不仅是敬拜并尊崇祂，也是从祂生活；而当照从祂而来的圣言生活时，就是从祂生活；因此“信祂”是相信祂使人重生，并赐那些被祂重生的人永生。

【12】“信祂的名”也象征与“信祂”相同的事；因为主的“名”象征信与爱的一切品质，祂当借那些被敬拜，人也借那些从祂得救：“祂的名”之所以象征这一点，是因为在灵界中，人没有别的名字，只按他们情感与生命的品质；因此各人单从他的名字就被认出是怎样的；因此当他的名字被说出、并且那名所理解的品质被爱时，他就被呈现在面前，并如同同伴或弟兄一样被联结：而主的品质是人借以从祂得救的信与爱的一切，因为那品质是从祂发出的本质；因此当思想那品质时，主就被呈现在那人那里，当爱那品质时，主就与他联结；因此凡信祂名的人就有永生。由此可以看出，人知道信与爱的品质——那就是“主的名”——是多么必要，以及爱那品质——那是借着行主所吩咐的事而行的——是多么必要。“耶稣”和“基督”这两个名字也含有那品质，因为耶稣象征拯救，基督或弥赛亚象征神性真理，那是信与爱就其认知、教义和生命而言的一切；因此当那些名字被提及时，当思想它们的品质，并按那品质生活。主在《马太福音》中的话所理解的就是这个：耶稣说：“我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上同心合意地求什么事，我在天上的父必为他们成全。因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”（太18:19，20）主的同在固然在一切人那里，祂对一切人也有爱；然而人只能按他借着信和对祂的爱领受主的程度被主引导并拯救。

【13】从这些可以看出，人知道信与爱的品质——那是主的名——是多么必要；以及爱那品质是多么必要，因为主除非借着祂的品质就不能被爱。主当被就近，并按圣言中所规定的信与爱的品质被敬拜，而不是父，主自己教导说：从来没有人见过父，只有在父怀里的独生子将祂表明出来（约1:18）；

又说：若不借着祂，没有人能到父那里去（约14:6）；

又因为父与祂原为一（约10:30）：

因此“就近父”而不就近祂，就是从一造出二，并这样敬拜在主之外的那神性——那神性却在祂里面；借着这个，人对主的神性观念也灭亡了：从这些再次可以看出这真理：信子的人有永生（约3:36）。

【14】信主就是信父，主自己在《约翰福音》中也教导：“信我的，不是信我，乃是信那差我来的。人看见我，就是看见那差我来的。”（约12:44, 45）

这些所理解的是：信主的人不是信与父分开的祂，乃也信父；因此接着说：“人看见我，就是看见那差我来的。”同一福音书别处说：“你们信神，也当信我。”（约14:1）

同一福音书中说：“腓力，……我在父里面，父在我里面，你不信吗？……你们当信我，我在父里面，父在我里面。……我实实在在地告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，……因为我往父那里去。”（约14:10–12）

同一福音书中说：“到那日，你们要奉我的名祈求；我并不对你们说，我要为你们求父。父自己爱你们；因为你们已经爱我，又信我是从神出来的。我从父出来，到了世界；……我又离开世界，往父那里去。门徒说：……我们……信你是从神出来的。”（约16:26–30）

“从父出来”象征从祂成孕；“往父那里去”象征完全与祂合一；

“从父出来”是祂从祂成孕，从祂的成孕可以清楚看出（太1:18–25；路1:34, 35）；

“往父那里去”是完全与祂合一，从祂借着十字架的受难使祂的人性荣耀化可以看出（上文已说明）；因此祂说，“到那日，你们要奉我的名祈求”，而不再奉父的名。

【15】同一福音书中，耶稣对多马说：“你因看见了我才信；那没有看见就信的有福了。”……多马说：“我的主！我的神！”（约20:29, 28）

因为主这时已完全与那称为“父”的神性合一，所以多马称祂为他的主和他的神。同一福音书别处也一样：“父所分别为圣、又差到世间来的，他自称是神的儿子，你们还向他说‘你说僭妄的话’吗？我若不行我父的事，你们就不必信我；我若行了，你们纵然不信我，也当信这些事，叫你们又知道又明白父在我里面，我也在父里面。”（约10:36–38）犹太人不信，从《约翰福音》第5章14–47节、第10章24–26节、第12章37–49节、《马太福音》第21章31、32节可以看出：

他们不信的原因是，他们要一位弥赛亚把他们高举到世上万国之上的荣耀中；又因为他们完全是属世的，不是属灵的；又因为他们歪曲了圣言，尤其是论主和论他们自己的地方：他们因此不信，从今日犹太人的信也可以看出；那些完全属世的人几乎不知道、也不愿知道主在诸天中的国度。今日基督教界也不会相信主与父为一、并因此是天堂的神和地的神，由主在《路加福音》中的话来理解：“人子来的时候，遇得见世上有信德吗？”（路18:8）但关于这件事，若主愿意，别处还有更多。

816 “有两角如同羊羔。”这象征说服人把与生活分离的信与圣言联结、仿佛出于主的能力。这一点从“角”的含义可以看出：它是能力（见上文第316、776节）；从“两”的含义可以看出：它是联结（也见上文第532节末）；从“羊羔”的含义可以看出：它是就神性人性而言的主（也见上文第314节）：因此“有两角如同羊羔”象征说服人把与生活分离的信与圣言联结、仿佛出于主的能力，从上所述和下文可以看出；从上所述可以看出，由“从地中上来的兽”象征出于圣言字义、为与生活分离的信所作的证实（见刚才上文第815a节）；从下文可以看出，说这兽“说话好像龙”，并且“在头一个兽面前，施行头一个兽所有的权柄”，那些象征在情感、思想、教义和宣讲上，与那些把信与信的生活——就是仁义——分开的人相同；以及出于属世人的推理的联结，借着那些推理与生活分离的信之宗教被加强，这些将在紧接着的分节中说明：从这些可以看出，当这兽的“角”象征说服的能力、“两”象征联结、“羊羔”象征主时，“这兽有两角如同羊羔”就象征说服人把与生活分离的信与圣言联结、仿佛出于主的能力。这兽头上只见两角，而先前的兽头上有十角，是因为由这兽所象征的是

出于圣言的证实，而圣言中有良善与真理的婚姻，这婚姻由“两”来象征；因此角也显为“如同羊羔”，因为由“羊羔”所理解的是主，这里是就圣言而言；主就其神性人性而言就是圣言，也就是神性真理，《约翰福音》中用清楚的话说：

“道成了肉身。”（约1:14）

【2】怎样的说服并证实能力能从圣言证实任何异端，从基督教界那里那么多的异端可以看出，其中每一个都从圣言的字义被证实并这样被说服：原因是圣言的字义是按简单人的领受力而有的，因此就很大部分而言由真理的表象组成；而真理的表象是这样的，以致能被牵去证实凡被某人当作宗教及由此而来之教义原则所采取的一切，因而也能证实伪谬；因此那些把真正的真理单单置于圣言字义中的人，若不被主光照，并在那光中为自己作成如同灯的教义，就可能在许多事上受迷惑：圣言的字义中既有赤裸的真理，也有披戴的真理；后者是真理的表象，而真理的表象除非从那里有赤裸真理显出的地方、并从主在被光照的人那里由此形成教义、并按那教义解释其余的，就不能被理解；因此凡不按教义读圣言的人，就被带入许多错误。圣言这样写成，是为了它成为天堂与人的联结；而联结是因为那里每一个词、在有些地方每一个字母，都含有天使所在的灵义；因此当人按圣言真理的表象领悟圣言时，环绕人的天使就在灵义上理解它；这样天堂的属灵就与世界的属世就那些有益于人死后生命的事而言联结起来；若圣言写成别样，天堂与人就不能有任何联结。

【3】又因为圣言在字句上是这样的，所以它如同天堂的支点；因为天堂天使的一切智慧，就教会的事物而言，都终止于圣言的字义，如同终止于自己的根基；因此圣言在字句上可称为天堂的支撑；由此圣言的字义是至圣的，甚至也比它的灵义更有能力，这一点从灵界中许多经验向我显明；因为当灵们按字义说出某处时，他们立刻激起某个属天群体与自己联结。从这些可以看出，教会教义的一切都当从圣言的字义得证实，好让其中有某种圣洁和能力；并且是从那些有灵义的圣言书卷得证实。由此也可以看出，把圣言歪曲到摧毁它灵义中的神性真理是多么危险；因为这样天堂对人关闭了：那些从圣言证实信与其生活——就是善行——分开的人行了这个，上文已说明。

第十三章

817 “说话好像龙。”这象征在情感、思想、教义和宣讲上，与那些把信与信的生活——就是仁义——分开的人相同。这一点从“说话”的含义可以看出：它是情感、思想、教义和宣讲；“说话”之所以象征那些，是因为人的一切说话都出于情感及由此而来的思想；情感本身借着说话的声音表达，思想借着说话的词语表达；情感和思想二者都在说话中，凡反省的人都能看出；情感本身不能说话，只能发声和歌唱，思想本身也不能说话，只能像没有生命的自动机械那样说话，因为情感使说话的每一个词都有生命；这也是人被别人按他说话的情感、而不按他说话的词语来看待的原因：“说话”也象征出于教义的宣讲，因而象征教义及由此而来的宣讲，是因为说“兽说话好像龙”；由“龙”所理

解的是那些在与仁义分离的信中、并在教义和生活中的人（见上文第714节）；由这“兽”所理解的是出于圣言字义、为信与生活分开所作的证实，并由此而来的对圣言的歪曲；因此那宗教就其教义和宣讲而言，由“说话好像龙”来象征。

【2】因为借着“龙”和它的两个兽描述了与仁义分离的信、并由此而来的对圣言的歪曲，所以我愿在这一节说明：圣言中同样的异端由“该隐”、“流便”和“非利士人”来描述，并且《但以理书》中与公绵羊争战并胜过它的“公山羊”所理解的也是同样的事。因为这地球上有过几个教会：就是洪水以前的上古教会，洪水以后的古教会，接续古教会的犹太教会，以及最后的基督教会；所有这些教会随着时间都堕落成两个极大的错误，一个玷污了教会的一切良善，另一个歪曲了教会的一切真理。玷污教会一切良善的教会，在圣言中由“巴比伦人”和“迦勒底人”来描述；歪曲教会一切真理的教会，由“该隐”、“流便”、“非利士人”来描述，并在《但以理书》中由与公绵羊争战并胜过它的“公山羊”来描述。玷污教会良善——由“巴比伦人”和“迦勒底人”来描述——将在下文《启示录》论“巴比伦”时说明；现在则论歪曲真理，那在《启示录》这里由“龙”和它的两个“兽”来描述；它也由“该隐”和上文所提名的其余的来描述，将加以说明。

【3】由“该隐”所代表的是那些把对真理与良善的认知与照那些认知的生活分开、并相信单单借那些就能得救的人，这一点在《天堂的奥秘》论该隐与亚伯的地方已略有说明：我愿再补充这些。论到该隐记着：他是亚当的长子，他耕地，把地里的出产为供物献给耶和华；亚伯是牧羊的，把羊群中头生的和羊的脂油献上；耶和华看中了亚伯的供物，却看不中该隐的供物，因此该隐大大发怒，杀了自己的兄弟；该隐因此受咒诅，被赶出离开那地，在地上成为流离飘荡的人；耶和华给该隐立一个记号，免得人杀他，并规定凡杀该隐的必遭报七倍（见创4章）。当知道：圣言中一切人名和地名都象征教会的事物和状态，尤其是《创世记》前几章中的名字，因为那里的历史是作成的历史，含有天堂至深的奥秘，但在字义上仍是至圣的，因为那里每一个词中都有联结诸天与教会之人的灵义。那些历史在灵义上含有什么，以及那里人名象征什么，已在《天堂的奥秘》中解释。由“该隐”所象征的是与照那些认知的生活——因而与属天之爱——分开的对真理与良善的认知；由“亚伯”所象征的是属天之爱：或者说同样的，由“该隐”所象征的是与良善分开的真理，由“亚伯”所象征的是与真理联结的良善。又因为真理是教会的首要，因为一切教会都借着真理形成，一切教会都从真理或对真理与良善的认知开始，所以该隐是长子，并被称为“耶和华的人”；因为圣言中“耶和华的人”象征天堂与教会的真理；该隐所耕的“地”象征教会：真理与良善的分开由“该隐杀亚伯”来象征；因为当教会的一切都被置于真理或认知中、而不置于良善或照真理生活的情感中时，良善及其情感就被杀了：又因为当真理与良善分开时，教会的一切都灭亡，所以“该隐被赶出离开那地”，如前所述，那地象征教会。但因为真理是教会的首要，因为真理教导生活，所以“给该隐立一个记号，免得人杀他”；并规定“若有人杀他，必遭报七倍”。又因为没有良善的真理被带到这里那里，没有什么引导它，因此它相继滑入伪谬，并从通向天堂的路上滑落，所以“该隐从耶和华面前被赶出，成为流离飘荡的

人”。信与仁义也一样，因为信是真理的，仁义是良善的；因此与仁义分离的信，与论该隐所说的那些一样，就是它“杀了兄弟亚伯”——就是仁义——并且教会因此灭亡，那由“被赶出离开那地”和“成为流离飘荡的人”来象征；因为当信与仁义分开时，真理就相继转为伪谬，并滑落。

【4】雅各的长子“流便”象征真理之光，并由此象征对圣言的理解，因而象征出于良善的真理，或出于仁义的信，与使徒彼得相同；他也反过来代表了与良善分开的真理，或与仁义分离的信；这信由他与父亲之妾辟拉行淫来象征，因此长子的名分从他夺去，给了约瑟，见上文第434节。当补充的是：一切异端，就其是对圣言的玷污与歪曲而言，都对应于各种奸淫和卖淫；又因为它们对应于那些，所以那些在异端中的人在灵界中也实际从那些被觉察出来。原因是，天堂中那样的婚姻，其属灵的起源是出于良善与真理的联结；反过来，奸淫的起源是出于邪恶与伪谬的联结；因此天堂在圣言中被比作婚姻，地狱被比作奸淫：又因为地狱中有邪恶与伪谬的联结，所以从那里不断发出奸淫的气场。因此圣言中由“奸淫”和“淫乱”所象征的是对教会良善的玷污和对它的真理的歪曲（见上文第141、161节）。

【5】至于与仁义分离的信，它在灵界中被觉察为儿子与母亲的奸淫，也与继母的奸淫：原因是那信排除仁义的良善；那被排除了，对自己和世界的爱的邪恶就取仁义良善的地位而与那信联结：因为一切信都必然与某种爱联结；因此当属灵的爱——就是仁义——被分开时，信就与对自己的爱或对世界的爱联结，那些爱是在属世人中掌权的爱；因此从与仁义分离的信产生可憎的奸淫：由此现在可以看出“流便与父亲之妾辟拉行淫”象征什么，以及他为什么因此被弃绝长子的名分。以色列的父亲对流便的预言也理解这一点，那预言是这样的：

> “流便哪，你是我的长子，是我力量强壮的时候生的，本当大有尊荣，权力超众。但你放纵情欲，滚沸如水，必不得居首位；因为你上了你父亲的床，污秽了我的榻。”（创49:3, 4）

这些见《天堂的奥秘》6341–6350节已解释。从与仁义分离的信在灵界中觉察出这样的奸淫，从灵界中的对应向我显明；每当我从远处觉察与母亲或继母奸淫的气场时，我就立刻知道那些在唯信上、在教义和生活上都已证实自己的人在场，他们那时也被揭露出；当被试探时，发觉他们在世上就是那样的人。

【6】以上论流便：现在论非利士人；他们在圣言中也代表了与爱分离的信；因此他们被称为“未受割礼的”，因为由“未受割礼的”所象征的是没有属灵之爱、而只在属世之爱中的；单单与那爱不能联结任何宗教，更不能联结任何教会的事物：因为宗教的一切和教会的一切都仰望神性，仰望天堂，以及属灵的生命；这些不能与别的爱联结，只能与属灵的爱联结，而不能与和属灵的爱分开的属世之爱联结；因为与属灵的爱分开的属世之爱是人的自我，那自我就其本身来看无非是邪恶。以色列子孙与非利士人所行的一切争战都代表了属灵人与属世人的争战，并由此也代表了与良善联结的真理与和

良善分开的真理——那本身不是真理是伪谬——的争战；因为与良善分开的真理，在对它的思想观念中被歪曲；原因是思想中没有什么属灵的东西光照它：这也是那些在与仁义分离的信中的人没有任何真理的原因，除非只就出于圣言的说话或宣讲而言；对真理的观念一思想它就立刻灭亡。

【7】因为那宗教在教会中是在一切喜爱过属世生活的人那里，所以在迦南地非利士人没有像那地其余的民族那样被征服，因此与他们有许多争战。因为圣言的一切历史都是教会事物的代表，迦南地的一切民族都代表证实信之伪谬或爱之邪恶的异端，而以色列子孙代表信的真理和爱的良善，因而代表教会；但迦南地居民所行的争战代表什么，将在适当的地方和时间说明；这里只说非利士人代表了与属灵良善分离的宗教，那宗教也就是与其生活——就是仁义——分离的唯信的宗教：因此每当以色列子孙离弃对耶和华的敬拜去敬拜别神时，就被交在仇敌手中，或被他们打败；如被交在非利士人手中，服事他们十八年，后来又四十年（士10、13章）；

那些代表他们从出于爱之良善和信之真理的敬拜退到出于爱之邪恶和信之伪谬的敬拜：同样，以色列子孙被非利士人打败并受困苦（撒上4、13、28、29、31章）：

但当以色列子孙回到对耶和华的敬拜——那是出于爱之良善和信之真理的敬拜——时，非利士人就被打败（如撒上7、14章；撒下5、8、21、23章；王下18章）。那些历史含有这样的事，除非从那里所描述之事的内义上的系列来察看，就不能看出，这里没有空闲呈上；因此只许从圣言的预言中引一处，从那里可以看出那些历史中由非利士人所代表的是教会的这样的事：

【8】如《以赛亚书》中说：

> “非利士全地啊，不要因击打你的杖折断就喜乐。因为从蛇的根必生出毒蛇；它所生的是火焰的飞龙。贫寒人的长子必有所食；穷乏人必安然躺卧。我必以饥荒治死你的根；你所余剩的人必被杀戮。门哪，应当哀号！城啊，应当呼喊！非利士全地啊，你都消化了！因为有烟从北方出来，他行伍中并无乱队的。可怎样回答外邦的使者呢？必说：耶和华建立了锡安；他百姓中的困苦人必投奔在其中。”（赛14:29–32）

这里描述非利士地，它所象征的是教会，或教会中那些虽在出于圣言字义或其他启示的真理中、却仍在污秽的爱中的人；因此他们的真理没有生命；而没有生命的真理，当从外在思想——那是贴近说话的思想——进入内在思想——那是理解力——并且理解力在其起源中衡量真理时，就转为伪谬，那些由“非利士人”所理解的人看不见那些起源：他们看不见，原因是理解的能力是人人都有的，甚至恶人也有，却没有意愿的良善，那是生活的良善；因为这良善出于对神之爱和对邻舍的爱，那些爱使那能力与天堂相通，并由此领受光照。

【9】《以赛亚书》那一章描述那些在没有良善的真理中的人，并描述他们那里的一切真理都转为伪谬。因此那些话的灵义是这样的：“非利士全地啊，不要因击打你的杖折断就喜乐”象征不要因那些在出于良善的真理中的人稀少、以致他们可以留在自己的异端中而喜乐；“从蛇的根必生出毒蛇”象

征从感官的人将兴起摧毁一切真理的教条；“蛇的根”是感官层，那是人生命的最末层，“毒蛇”是对一切真理的摧毁；“它所生的是火焰的飞龙”（原文直译是“火焰的飞蛇”）象征从那里将生出与仁义分离的信；这由“火焰的飞龙”或“飞蛇”来理解，因为借着推理和借着从不被理解的启示而来的证实，它向上飞，并这样杀害有生命的事物；因此由“毒蛇”所象征的与由也称为“蛇”的“龙”所象征的相同，由“火焰的飞龙”所象征的与由本章《启示录》中“从海中上来的兽”和“从地中上来的兽”所象征的相同：“贫寒人的长子必有所食；穷乏人必安然躺卧”象征当那教条被那些属世和感官的人、并自以为比别人更有智慧的人所领受时，那些渴望真理并意愿良善的人那里出于良善的真理仍将得胜；圣言中“长子”象征从良善所生的真理，“贫寒人”象征那些不在真理中却仍渴望真理的人，“穷乏人”象征那些不在良善中却仍心里意愿良善的人：“我必以饥荒治死你的根；你所余剩的人必被杀戮”象征从最初到最末的一切真理都将借着伪谬灭亡：“门哪，应当哀号！城啊，应当呼喊！”象征将不再有进入任何真理的入口，教义也将从纯粹的伪谬拼凑而成；“门”象征进入教义真理的入口，“城”象征教义：“非利士全地啊，你都消化了”象征那教会借着纯粹的伪谬被摧毁：“因为有烟从北方出来”象征一切邪恶的伪谬将从地狱闯入；“北方”是地狱，“烟”是邪恶的伪谬：“他行伍中并无乱队的”象征在认知中间将不剩一个真理：“可怎样回答外邦的使者呢？”象征那些从对主之爱而在生活之善中的人的光照：“耶和华建立了锡安”象征教会将从那些人建立：“他百姓中的困苦人必投奔在其中”象征那些自己并不聪明、却在抵挡那些伪谬的试探中得胜的人，将有聪明和拯救。

【10】由“非利士人”所理解的人那里真理借着伪谬的荒废，也由《耶利米书》第47章1–7节描述，同样由《以西结书》第25章15、16节、《约珥书》第3章4–6节、《阿摩司书》第1章8节描述；他们歪曲真理，由《以西结书》第16章27、57节和《撒母耳记下》第1章20节中的“非利士的女子”来理解；因为那里的“非利士的女子”是对伪谬的情感。他们的宗教也由他们的偶像——称为大衮、立在亚实突——来代表；按对他们的描述，它从头到脐如同人，从脐以下如同鱼；从头到脐如同人代表出于真理的理解力；从脐以下如同鱼代表没有爱之良善的属世层面；因为下半身直到膝对应于属天之爱，“鱼”象征没有属灵良善的属世人。（“人”象征对真理的情感，见上文第280节：“他的头”象征对真理的理解并由此而来的聪明，第553节：“鱼”象征属世人，第513节：“生殖器”从对应象征属天之爱，见《天堂的奥秘》5050–5062节。非利士人掳去神的约柜时被击打的“痔疮”，也象征被生活之恶所污秽的真理；但这些以及《撒母耳记上》第5章所记的更多事，见上文第700e节已解释。）

【11】被生活之恶所污秽的真理，也由“未受割礼的”来象征（撒下1:20；结28:10；31:18；32:18，19；44:9）：

因为包皮对应于肉体的爱，因为包皮所遮盖的肢体对应于属灵的和属天的爱：又因为非利士人代表那些在对真理的知识和认知中却没有任何属灵和属天良善的人，所以他们被称为“未受割礼的”：又因为以色列子孙实际上也是那样的人，但为要代表在属灵和属天良善中、并由此在真理中的教会，所以吩咐他们受割礼。从这些可以看出，今日那把仁义与信分开的宗教，在代表的意义上就是非利士地。

【12】以上论非利士人：现在略说主在《马太福音》中论到将受审判的山羊和绵羊的话（太25:31至末）。一般的意见是那里由“山羊”所理解的是一切恶人；至今还不知道那里由“山羊”所理解的是那些在与仁义分离的信中的人，由“绵羊”所理解的是那些在出于仁义的信中的人。在良善的意义上，由“山羊”所理解的是那些在属世良善中、并由此在真理中的人，那些真理称为出于圣言属世之义的对真理与良善的认知；这些人或那良善及由此而来的那真理，由献祭的“山羊”来象征：

（祭牲也用山羊，从《利未记》第4章23节、第9章2–4、8–23节、第16章2–20节、第23章18、19节；《民数记》第15章22–29节、第28章11–15、18节至末、第29章；以及别处可以看出：）因为凡用作祭牲的一切牲畜都象征教会的事物，那些事物全都归结为良善与真理：属天的良善及由此而来的真理——第三层天堂中的天使所在的——由“羔羊”来象征；属灵的良善与真理——中间层天堂中的天使所在的——由“公绵羊”来象征；属世的良善及由此而来的真理——最外层天堂中的天使所在的——由“山羊”来象征。属天的良善与真理是在那些在对主之爱中的人那里；属灵的良善与真理是在那些在对邻舍之爱中的人那里；属世的良善与真理是在那些按出于属世情感的真理过良好生活的人那里。这些由圣言多处的那三种牲畜来象征（如结27:21；申32:14）。

【13】但因为圣言中大多数事物也有相反的意义，“山羊”也一样，在那意义上它们象征那些在与仁义分离的信中的人，原因是它们比其余的更淫荡，又因为在真正的意义上由它们所象征的是那些在属世良善及由此而来的真理中的人；而一切在与仁义分离的信中——无论教义还是生活——的人，都纯粹是属世的。圣言中由“山羊”所理解的是那些人，在灵界中活生生地向我显明：那里显现各种牲畜，但那些不是像我们世界中那样的牲畜，不是生来就是牲畜，是灵和天使的情感及由此而来的思想的对应；因此那些情感及由此而来的思想一改变并停止，它们就从眼前消失。为要我知道那些在与仁义分离的信中的人——或更确切地说，他们出于自己的信的情感及由此而来的思想——由山羊来代表，蒙允许我看见其中一些灵；他们在我眼前和许多别人眼前完全显为有角的山羊；也有公绵羊和绵羊被放在他们中间，那些山羊发怒冲向它们，试图把它们打倒，却徒然；因为在灵界中山羊对公绵羊或绵羊没有任何能力，因此山羊被击退；后来蒙允许看见他们如同人，由此证实那些山羊就是那些在世上过与仁义分离的信之生活的人。

【14】从这些可以看出《但以理书》第8章中由“公绵羊”和“公山羊”、以及“它们的争战”所象征的是什么；就是那里由“公绵羊”所理解的是那些在出于仁义的信中的人，由“公山羊”所理解的是那些在与仁义分离的信中的人：因此那里描述教会将来的状态，就是与仁义——那是生活之善——分离的信将驱散一切仁义，由此伪谬将在基督教界掌权。为说明起见，我愿简要引述《但以理书》中论公绵羊和公山羊所记的，就是这些：

> 但以理在异象中看见一只公绵羊，“有两角，……两角都高。……这角高过那角，更高的是后长的。……这公绵羊甚是高强……”那时“有一只公山羊从西而来，遍行全地……”它向公绵羊直闯，折断它的两角，“把它触倒在地，用脚践踏……”它两眼当中有一角，这角折断后，“又在角根上向天的四方长出四个角来；四角之中有一角长出一个小角……渐渐变得极大……高及天象，将些天象和星宿抛落在地，用脚践踏。并且它自高自大，以为高及天象之君；除掉常献给君的燔祭，毁坏君的圣所。……又将真理抛在地上。”（但8:1–14以下）

那里由“公绵羊”所理解的是那些在出于仁义的信中的人，由“公山羊”所理解的是那些在与仁义分离的信中的人，见上文第316c、573a节，那里同样的事已解释；因此我不再进一步解释那些。

【15】由“山羊”也理解那些在与仁义分离的信中的人，由“公绵羊”理解那些在出于仁义的信中的人，从《以西结书》也可以看出：

> “我的羊群哪，……我必在羊与羊中间、公绵羊与公山羊中间施行判断。”（结34:17）

又《撒迦利亚书》中说：“我的怒气向牧人发作；我必惩罚公山羊。”（亚10:3）从这些可以看出，《马太福音》第25章31节至末由“山羊”和“绵羊”所理解的不是别人；因此那里也只列举了绵羊所行的、山羊所未行的仁义的行为。那里由“山羊”所理解的是那些人，当对那些属于基督教会的人施行最后审判时也得了证实；那时凡在与仁义分离的信中——无论教义还是生活——的人，都被投入地狱，凡在出于仁义的信中的人都被保全。

818 解释　第12节

“它在头一个兽面前，施行头一个兽所有的权柄，并且叫地和住在地上的人拜那死伤医好的头一个兽。”

“它在头一个兽面前，施行头一个兽所有的权柄”，象征出于属世人的推理与圣言字义的联结，借着那联结与生活分离的信之宗教被加强（819节）；“并且叫地和住在地上的人拜头一个兽”，象征由此那些在教会中在伪谬及由此而来的邪恶中的人，心里承认一致（821节）；“那死伤医好的”，象征并这样借着所发明的行为与信的联结，表面上除去了不一致（822节）。

819 （第12节）“它在头一个兽面前，施行头一个兽所有的权柄。”这象征出于属世人的推理与圣言字义的联结，借着那联结与生活分离的信之宗教被加强。这一点从“从地中上来的兽——它在龙面前施行头一个兽所有的权柄”的含义可以看出：它们是出于圣言字义、为与生活分离的信所作的证实，并由此而来的对真理的歪曲（见上文第815节）；从“头一个兽”的含义可以看出：它们是出于属世人、证实信与生活分开的推理（见上文第774节）；从“龙”——这兽在它面前施行头一个兽的权柄——的含义可以看出：它一般是与信的生活——就是仁义——分离的信：从这些可以看出，“这兽在龙面前施行头一个兽所有的权柄”象征出于属世人的推理与圣言字义的联结，借着那联结与生活分离的信之宗教被证实。

【2】之所以是出于属世人的推理与圣言字义的联结，是因为借着圣言的字义绝不能证实任何伪谬，除非借着出于属世人的推理。因为圣言在字句上由真理的表象组成，也由对应组成；这些和那些在其内部——也就是在其灵义中——含有真正的真理；因此当某个伪谬借着对应于真正真理的真理表象被证实时，圣言就被歪曲了，而对圣言的歪曲除非借着出于属世人的推理就不能有。因此由“龙”——它所象征的是论唯信的异端教条——借着“两个兽”被进一步描述，借着第一个描述出于属世人、为与其生活——就是仁义——分离的信所作的推理，借着第二个描述出于圣言字义的证实、并由此而来对它的加强，以及真理的歪曲。由此再次明显，“这兽在龙面前施行头一个兽所有的权柄”象征出于属世人的推理与圣言字义的联结。但这些当用例子说明；

【3】如，（1）那些为唯信争战的教条家，完全不顾圣言中一切说到“行为”、“作为”、“作工”和“行”的地方，那些地方是那样明显，以致不能容许任何相反的推理，然而他们仍把那些从真正的意义上拉开，并用推理使那些偏离并转离在诸天中、并被它们的灵义所含有的真正真理；因为他们推理说，唯信含有作为和行为，因为那些在信中的人就在那些中，这样信就作成那些；然而没有作为或行为的信是死的信，什么也不能作成：若把这告诉他们，他们就推理说，作为仍借着隐秘的神性作为而在，然而他们把那些从拯救的手段中排除，以致可以在也可以不在；从借着瞬间的信称义、以及甚至在临终时——尽管他们是恶人——也可以看出。（2）出于属世人的推理是：与生活之善分离的信也是属灵的，然而爱的良善才把生命赐给信，并使它成为属灵的；因为爱是信的灵魂本身，而爱就是行；因为人所爱的，他就意愿，他所意愿的，他就行；主在《约翰福音》中也教导这一点：

> “有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；……不爱我的人就不遵守我的道。”（约14:21, 24）

由此也可以看出，没有行为的信不是属灵的，因为它没有自己的灵魂，而没有自己灵魂的信是死的信。（3）出于属世人的推理也是：因为人不能凭自己行善，所以信成了拯救的手段。（4）出于属世人的推理也是：那些只在信中的人就在神里面，并在恩典的状态中，以致没有什么定他们的罪：因此许多人相信不必过基督徒的生活——就是照主的诫命的生活——心里说：我为什么下工夫行善呢？既然良善不拯救，邪恶也不定罪？我有信，就是主为世人的罪受了十字架的苦，并把我们从律法的咒诅中释放了；还要什么呢？（5）出于属世人的推理是：唯信如同种子，从那里生出各种拯救，如同

园中从种子生出灌木和树木；然而在唯信中并没有生命的种子，除非从人的属灵生命而来。（6）出于属世人的推理也是那些从那宗教有学问的教条家所传授的、关于借着唯信进到称义的进程的一切；如说那信的信赖当从圣言、从宣讲、从教师的权威得来，而没有理解力的看见；并且若理解力进入，信就不会成为属灵的：然而当理解力的看见被排除时，人就是瞎的，在瞎子面前伪谬与真理能同样被证实，甚至伪谬比真理更能被证实；因为在他那里，谬误——那是黑暗——比在光中的真理本身更有力。关闭理解力，提出推理，并从圣言的字义引来证实，你就能说服人相信凡你所愿的一切，尤其在上升到理性心智内层的神学事物上。

【4】之所以说出于属世人的推理，是因为属世人在对自己和世界之爱的快乐中；而这些快乐一掌权，就使人只相信那些与之一致的事，那些事本身是伪谬；它们也在一切属灵事物上带来黑暗，以致人逃避属天的光，并由此弃绝理解力的光照。原因是与属灵分开的属世人只仰望自己和世界，而不仰望主和天堂，并由此与地狱联结，从地狱而来的是一切伪谬，那些伪谬除非借着属天之爱的掌权、以及从那爱而来的真正真理，就绝不能被驱散。因此现在说出于属世人的推理，并且出于属世人的推理是借着它们圣言被歪曲的；因为圣言若没有出于属世人的推理就不能被歪曲。

820 因为上一节（第817a–d节）已说明，圣言中由该隐、流便和非利士人所代表的是那些在与良善分开的真理中的人，所以我愿现在说明：福音书中由“使徒彼得”所理解的是从主而来的出于良善的真理，在相反的意义上也是与良善分开的真理；又因为真理是信的，良善是仁义的，所以由他所理解的也是出于仁义的信，以及与仁义分离的信：因为十二使徒，如同以色列的十二支派，代表了就其一切而言的教会，因而就真理与良善而言；因为教会的一切都归结为那两样，如同归结为信与爱，因为真理是信的，良善是爱的：一般说来，彼得、雅各和约翰代表了信、仁义和仁义的行为；因此他们三人比其余的更跟从主；因此《马可福音》中说：

> “于是带着彼得、雅各，和雅各的兄弟约翰同去，不许别人跟随他。”（可5:37）

【2】又因为从主而来的出于良善的真理是教会的首要，所以彼得借着他的兄弟安得烈首先被呼召，然后是雅各和约翰：如《马太福音》中说：

> “耶稣在加利利海边行走，看见弟兄二人，就是那称呼彼得的西门和他兄弟安得烈，在海里撒网；他们本是打鱼的。耶稣对他们说：‘来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。’他们就立刻舍了网，跟从了他。”（太4:18–20）
>
> 《约翰福音》中，安得烈“先找着自己的哥哥西门，对他说：‘我们遇见弥赛亚了。’（弥赛亚翻出来就是基督。）于是领他去见耶稣。耶稣看着他，说：‘你是约翰的儿子西门，你要称为矶法。’（矶法翻出来就是彼得。）”（约1:41–42）

《马可福音》中，耶稣上了山，随自己的意思叫人来；首先叫西门，又给他起名叫彼得；又叫西庇太的儿子雅各和雅各的兄弟约翰（可3:13, 16, 17）。彼得是使徒中的第一，是因为出于良善的真理是教会的首要；因为人从世界不知道任何关于天堂与地狱的事，也不知道关于死后生命的事，甚至也不知道关于神的事；他属世的光只教导进入眼睛的，因而只教导属世界和属自己的事：他的生命也由此而来；人只在那些中多久，就在地狱中多久。但为要从那里被领出，并被带到天堂，人必须学习真理，那些真理不仅教导有神、有天堂和地狱、有死后的生命，也教导通向天堂的道路。由此可以看出，真理是人借以有教会的首要；但是出于良善的真理；因为没有良善的真理只是事情是这样的认知，单单认知只使人能成为教会；但直到他照认知生活，他才成为教会；那时真理与良善联结，人被引入教会：真理也教导人当怎样生活；而当他为了真理本身而对真理有情感时——那是当他爱照那些真理生活时——他就被主引导，并被赐给与天堂的联结，成为属灵的，死后成为天堂的天使。但仍当知道，产生那些的不是真理，是借着真理的良善，而良善是从主而来的。因为从主而来的出于良善的真理是教会的首要，所以彼得首先被呼召，并成为使徒中的第一；主也给他起名叫“矶法”，那是磐石；但为要成为人名，就说彼得。在至高的意义上，由“磐石”所象征的是就神性真理而言的主，或从主发出的神性真理；因此在相对的意义上，由“磐石”所象征的是从主而来的出于良善的真理；由“彼得”所象征的也一样。（“磐石”象征那些，见上文第411节；而“约拿的儿子西门”象征什么，也见上文第443a节。）

【3】那三个使徒是打鱼的，并对他们说“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样”，是因为“打鱼”象征教导属世的人；因为那时无论在教会之内还是之外，都有属世的人，他们一领受主、并从祂领受真理，就成为属灵的。

【4】从这些可以断定，主对彼得论“钥匙”所说的那些象征什么；那些话在《马太福音》中是这样读的：当有人说耶稣是施洗的约翰，有人说是以利亚，又有人说是耶利米或是先知里的一位时，耶稣对门徒说：“你们说我是谁？”西门·彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣对他说：“……西门·巴·约拿，你是有福的！因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的门不能胜过他。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”（太16:14–19）（原文直译是“阴间的门”；和合本“阴间的权柄”。）因为从主而来的出于良善的真理是教会的首要，并且那由“彼得”来象征，所以主对彼得说那些话，并且是在他承认主是弥赛亚或基督、是永生神的儿子时说的：因为没有那承认，真理就不是真理，因为真理从良善取得自己的起源、本质和生命，而良善从主而来。因为从主而来的出于良善的真理是教会的首要，所以主说：“我要把我的教会建造在这磐石上”：在至高的意义上由“彼得”或“磐石”所象征的是从主发出的神性真理，在相对的意义上是从主而来的出于良善的真理，刚才上文已说：阴间的门不能胜过，象征出于邪恶的伪谬——那些从地狱而来——不能冲起攻击那些从主而在出于良善的真理中、属于教会的人：“阴间的门”象征地狱的一切，地狱全都有门，出于邪恶的伪谬借那些门发出并升起：“天国的钥匙”象征凡从主而在出于良善的真理中的人被准入天堂：“凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；

凡你在地上所释放的，在天上也要释放”象征主向那些从祂而在出于良善的真理中的人开启天堂，向那些不在其中的人关闭天堂。这些是对彼得说的，但因为由“彼得”所理解的是从主而来的出于良善的真理，所以这些是论主说的，良善及由此而来的真理从祂而来；因此那些是在彼得承认主是弥赛亚或基督、是永生神的儿子时说的，好让良善首先也被植入人那里的真理中，他就与天使联结；而良善尚未植入人那里的真理多久，天堂对他关闭多久；因为那时对他来说，邪恶取代了良善，伪谬取代了真理。从这些可以看出，那些把那权柄归于彼得的人思想得多么感官化，然而那权柄唯独是主的。

【5】由“彼得”所象征的是从主而来的出于良善的真理，这从天向我显明，见小册《最后的审判》第57节。因为“彼得”象征从主而来的出于良善的真理，并由此也象征教义，并这样代表那些在从主而来的出于良善的真理中、并在真正真理的教义中的人，又因为这些人是教导别人并被主教导的人，所以彼得多次与主说话，也被主教导。当主变了形像时，他与主说到要搭三座棚（太17:1–5；可9:2–8；路9:28–36）。那时主代表圣言，那是神性真理；由“帐棚”所象征的是出于爱之良善及由此而来的真理对主的敬拜。（关于主的变形，见上文第594a节；关于“帐棚”的含义，见第799节。）他论主说祂是基督，是永生神的儿子（约6:67–69）。他被主教导论仁义：弟兄得罪他，他当饶恕多少次（太18:21, 22）；

论重生，那由“凡洗过澡的，只要把脚一洗”来象征（约13:10）；

论从主而来的出于良善的真理的能力，那由那些有对神之信的人的能力来理解（可11:21, 23, 24）；

论罪：那些在出于爱的信中的人，罪得赦免（路7:40–48）；

论属灵的人是自由的，属世的人是奴仆；彼得从鱼口中得钱纳税时被教导这一点（因为由“鱼”所象征的是属世人，由“纳税的”也一样）（太17:24–27）；

此外还有更多（见太14:26–31；19:27, 28；可10:28以下；13:3以下；16:7；路22:8以下；24:12, 33, 34；约18:10, 11；20:3–8；21:1–11）。

【6】因为那些在出于对主之爱的良善的真理中、或在出于那些的教义中的人由彼得来代表，并且这些人是教导别人的，所以当他回答说他爱主时，主对他说，他当喂养祂的小羊和羊；关于这些，《约翰福音》中是这样：

> “他们吃完了早饭，耶稣对西门·彼得说：‘约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？’彼得说：‘主啊，是的，你知道我爱你。’耶稣对他说：‘你喂养我的小羊。’耶稣第二次又对他说：‘约翰的儿子西门，你爱我吗？’彼得说：‘主啊，是的，你知道我爱你。’耶稣说：‘你牧养我的羊。’第三次对他说：‘约翰的儿子西门，你爱我吗？’彼得因为耶稣第三次对他说‘你爱我吗’，就忧愁，对耶稣说：‘主啊，你是无所不知的；你知道我爱你。’耶稣对他说：‘你喂养我的羊。’”（约21:15–17）

从这些可以清楚看出，彼得代表了出于对主之爱的良善的真理；因此这时他也被称为“约拿的儿子西门”，因为由“约拿的儿子西门”所象征的是出于仁义的信；由“西门”所象征的是听从和顺从，由“约拿”所象征的是鸽子，它所象征的是仁义：那些在出于对主之爱的真理教义中的人将教导那些将属于主的教会的人，由主的提问“你爱我吗”以及随后的“你喂养我的小羊”和“我的羊”来理解；不是唯独彼得将教导，是凡由彼得所代表的人；他们就是如上所说那些在对主之爱中、并由此从主而在真理中的人：彼得被问三次，象征从教会起初到末了的完满时期，因为“三”象征那个；因此当第三次被问时，说“彼得就忧愁”。

【7】又因为第三次提问象征教会的末了，所以接着有主对彼得说的这些话，《约翰福音》中：

> “我实实在在地告诉你，你年少的时候，自己束上带子，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。……说了这话，就对他说：‘你跟从我吧！’彼得转过来，看见耶稣所爱的那门徒跟着（就是在晚饭的时候，靠着耶稣胸膛的）……彼得看见他，就问耶稣说：‘主啊，这人将来如何？’耶稣对他说：‘我若要他等到我来的时候，与你何干？你跟从我吧！’于是这话在弟兄中间流传，说那门徒不死。其实，耶稣不是说他不死，乃是说：‘我若要他等到我来的时候，与你何干？’”（约21:18–23）

那些话都象征什么，除非知道由“彼得”所象征的是出于仁义的信，也是没有仁义的信——教会起头时是出于仁义的信，教会末了时是没有仁义的信——就无人能知道；因此由“年少时的彼得”所象征的是起头教会的信，由他“年老时”所象征的是末了教会的信；由“束上带子和往来”所象征的是学习真理并照那些真理生活：由此可以看出，“我实实在在地告诉你，你年少的时候，自己束上带子，随意往来”象征教会在起初将被教导出于良善的真理，并借那些被主引导；“但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方”象征教会在末了将不知道真理，乃知道伪谬——那些是没有仁义的信的伪谬——并被那些引导；“自己束上带子”象征在真理中受教，与“穿衣”相同，因为“衣服”象征披戴良善的真理（见上文第195、395、637节）；“往来”象征照那些真理生活（也见上文第97节）；因此“自己束上带子，随意往来”象征自由地环顾并看见真理，并实行那些；而“伸出手来”象征不在那自由中，因为“手”象征出于对真理的理解与领悟的真理的能力，“伸出手来”象征没有那能力，因而也没有思想和看见真理的自由；“别人要把你束上，带你到不愿意去的地方”象征当承认别人口授的、自己却看不见的为真理，如同今日论唯信的宗教那样。这信现在由“彼得”来理解；因此说“彼得转过来，看见耶稣所爱的那门徒跟着”，并论到他说“这人将来如何？”以及耶稣对彼得说“与你何干？”由“跟着耶稣的门徒”所象征的是生活的良善，就是善行；那些直到生命的末了都不会灭亡，由那里下文来描述。

【8】从这些可以看出，由“彼得”也象征与仁义分离的信；如同彼得三次不认主时也一样（太26:69–75；可14:29–31，54，66–72；路22:33，34，50，51，55–62；约13:36–38；18:16–18，25–27）；

还有当主转过来对彼得说：“撒但，退我后边去吧！你是绊我脚的；因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”（太16:21–23）

以及当主对他说：“西门！西门！撒但想要得着你们，好筛你们像筛麦子一样。”（路22:31）引述这一切，是为要知道：福音书中由“彼得”在代表的意义上所象征的是从主而来的出于良善的真理，以及出于仁义的信；在相反的意义上也是与良善分开的真理——那本身是伪谬——以及与仁义分离的信——那本身不是信。

821 “并且叫地和住在地上的人拜头一个兽。”这象征由此那些在教会中在伪谬及由此而来的邪恶中的人，心里承认一致。这一点从“地和住在地上的人”的含义可以看出：他们是属于教会、在伪谬及由此而来的邪恶中的人；因为由“地”所象征的是在真理中或在伪谬中的教会，这里是在伪谬中的；由“住在地上的人”所象征的是教会的良善或邪恶，这里是邪恶；因此就那里的人而言，由“地和住在地上的人”所象征的是教会中那些在伪谬及由此而来的邪恶中的人；（“地”象征就其真理和就其伪谬而言的教会，见上文第304、413b、417a、697、741、752节；“住在地上的人”象征教会中的善人，也象征恶人，在抽象的意义上象征良善或邪恶，见上文第479节：）从“拜”的含义可以看出：它是承认确定，心里承认并相信（如上文第790a、805a节）；从“头一个兽”的含义可以看出：它们是出于属世人、证实信与生活分开的推理（见上文第774节），这里是推理与圣言字义的一致，因为由这“兽”所象征的是由此而来的证实（也见上文第815a节）：从这些可以看出，“从地中上来的兽叫地和住在地上的人拜头一个兽”象征那些在教会中在伪谬及由此而来的邪恶中的人，心里承认一致。

【2】上一节已说明，“彼得”象征两个意义上的真理与信，就是出于良善的真理和没有良善的真理，以及出于仁义的信和没有仁义的信；现在略说使徒约翰，他所象征的是仁义的行为。十二使徒，如同以色列的十二支派，代表了就其全体而言的教会，或真理与良善的一切，或信与仁义的一切，上文已说；也说了“彼得”、“雅各”和“约翰”象征信、仁义和仁义的行为，按其次序；因此可知，当他们在一起时，他们代表那些如同一体：说如同一体，因为没有仁义就没有真正的信，没有行为就没有真正的仁义。

【3】因为那三个使徒象征那些，所以他们比其余的更跟从主，这一点从《马可福音》也可以看出，那里说：耶稣“于是带着彼得、雅各，和雅各的兄弟约翰同去，不许别人跟随他”（可5:37）：

因此主首先借着安得烈呼召彼得——由安得烈所象征的是信的顺从——然后呼召雅各和约翰，并给这两人起了新名：又在变形时把彼得、雅各和约翰带到山上：也与那三人说到世代的终结和祂的降临：他们也与主同在客西马尼。主呼召了彼得之后又呼召雅各和约翰，从福音书可以看出：耶稣“从那里往前走，又看见弟兄二人，就是西庇太的儿子雅各和他兄弟约翰，同他们的父亲西庇太在船上补网，耶稣就呼召他们，他们立刻舍了船，别了父亲，跟从了祂。”（太4:21, 22；可1:19, 20）

【4】主给雅各和约翰起了新名，从《马可福音》可以看出：耶稣“又给西庇太的儿子雅各和雅各的兄弟约翰起名叫半尼其，就是雷子的意思”（可3:17）：

由“雷子”所象征的是出于属天良善的真理；圣言中由“雷”所象征那些，是因为在灵界中也听见雷声，那些雷声是当出于属天良善的真理从上层诸天降到下层时产生的；那时真理出于良善的光本身显为闪电，良善本身显为雷，由此而来的真理本身显为声音的变化；因此圣言中常说“闪电”、“雷轰”和“声音”，由那些所象征的就是那些：那里良善被听见如同雷，原因是人情感或爱的良善，以及他意愿的良善，不说话，只发声；而人理解力及由此而来的思想的真理，把那声音分节成词语：属天良善与意愿和行动中爱的良善是同一的；先前的还不是属天良善；而这良善借着思想及由此而来的说话产生真理；从这些可以看出雅各和约翰为什么被称为“雷子”。（圣言中“闪电”、“雷轰”和“声音”象征什么，也见上文第273、702、704节。）

【5】主变形时把彼得、雅各和约翰带到山上，从《马可福音》第9章2节和《路加福音》第9章28节可以看出；之所以把他们带去，是因为除非那些在出于属天良善的真理中的人，别人不能看见荣耀中的主，别人也不能被光照，并在光照中领悟圣言；因为主在他们面前变形时，代表了神性真理，那是圣言；因此摩西和以利亚也显现与祂说话；由“摩西和以利亚”所象征的是圣言（关于这件事，见上文第594a节）。主与彼得、雅各和约翰说到世代的终结和祂的降临，从《马可福音》第13章3节可以看出。那三人与主同在客西马尼，见太26:37；可14:33。

【6】因为约翰代表就其善行而言的教会，而善行含有对主之爱和对邻舍之仁义的一切，所以他比其余的更为主所爱，这一点从他靠着主的胸膛、贴近主的怀里与祂说话可以看出（约13:23, 25）：

圣言中由“怀”和“胸”所象征的是属灵的爱，那是行动中的爱；由主的“怀”和“胸”所象征的是神性之爱本身；因此天堂中那些在属灵之爱中的人在胸部区域。

【7】因此约翰也把主的母亲接到自己家里，与她同住，关于这件事《约翰福音》中是这样：耶稣从十字架上“看见母亲和他所爱的那门徒站在旁边，就对他母亲说：‘母亲，看，你的儿子！’又对那门徒说：‘看，你的母亲！’从此，那门徒就接她到自己家里去了。”（约19:26, 27）

这些象征哪里有行动中的仁义或善行，哪里就有教会；因为由主的“母亲”和“妇人”所象征的是教会；由“约翰”所象征的是行动中的仁义，就是善行；（“母亲”象征教会，见《天堂的奥秘》289、2691、2717、3703、4257、5581、8897节；“妇人”同样象征教会，见上文第555、707、721a、730a、b节：）

【8】主的教会是在那些在行动中的仁义或善行中的人那里，而不是在那些在与那些分离的信中的人那里，也由论彼得和约翰所记的那些来象征，就是“彼得转过来，看见耶稣所爱的那门徒跟着（就是在晚饭的时候，靠着耶稣胸膛的）……彼得看见他，就问耶稣说：‘主啊，这人将来如何？’耶稣对他说：‘我若要他等到我来的时候，与你何干？你跟从我吧！’”（约21:20–22）

那里由“彼得”所象征的是没有良善的真理，或与善行分离的信，如同教会末了时的信将是的那样，见上文第820b节，那里前文也已解释；又因为由“约翰”所象征的是仁义的良善，那些被称为善行，并且那些是在构成主的教会之人那里的，所以不是彼得是约翰跟从主，并且主对彼得（他说“这人将来如何？”）说：“我若要他等到我来的时候，与你何干？你跟从我吧！”那些所理解的是：仁义的良善仍将留在那些属主的人那里，直到教会的末了，并直到新教会时，而不留在那些在与那良善分离的信中的人那里；那由对彼得说的那些话“与你何干？”来象征。

822 “那死伤医好的。”这象征并这样借着所发明的行为与信的联结，表面上除去了不一致。这一点从头一个兽“死伤医好”的含义可以看出：它是借着所发明的行为与信的联结，表面上除去的不一致（见上文第786节，那里有同样的话）。说借着所发明的行为与信的联结除去了不一致；但他们所发明的联结是怎样的——其实更是分开——见上文所引之处。

【2】因为已说明，福音书中由使徒约翰所象征的是善行，那些也称为仁义的良善和生活的良善，并且约翰因为象征那些而靠着主的胸膛，所以我愿在紧接着的下文说明什么是善行；但这里只说：善行在自身中含有人那里仁义和信的一切。至今无人知道人生命的一切都在行为中，因为行为只显为运动，那些运动因为在人那里是活的，就称为行动，而借着口、舌和喉的运动所行的称为说话；然而那些不仅显明人那里的仁义和信，也成全并完成那些；原因是，信和仁义在实际存在之前都不在人那里，而它们实际存在于行为中。

【3】人那里信和仁义的一切都在行为中，是因为行为是从他的意愿和思想发出的活动；而意愿和思想的一切都行动并倾注到行为中，完全如同原因的一切倾注到结果中，种子和树木的一切倾注到果子中；因为行为是它们的成全。事情是这样，在人眼前并不明显，但在天使面前是可感知的。当人在实行仁义时，他一切情感及由此而来的思想的气场，如同稀薄的水，有时如同白或暗的云，显现在他周围，在那气场中有他心智的一切合在一起，天使从那气场认出人就其一切而言是怎样的：原因是，各人就是他自己的爱，而由此而来的行为使爱成为活动的；当爱成为活动的时，它就倾注到他周围。同样的属灵气场不仅在眼前显为波动，也在眼前以各种代表性的形式显现；甚至从那些代表性的事物可以看出人、灵或天使完全是怎样的。

【4】行为在自身中含有心智的一切，也是因为一切相继的事物——那些按其次序从至高到至低、或从最初到最末前进——在至低或最末中形成同时的，在其中一切上层或先前的事物共存；但相继的次序以及由此而来的同时的次序是怎样的，见上文第595、666节，以及《天堂的奥秘》634、3691、4145、5114、5897、6239、6326、6465、9215、9216、9828、9836、10044、10099、10329、10335节；而行为是人从他内层事物发出的最末事物，那些内层事物是在相继次序中的；从这些可以看出，人意愿和思想的一切，因而他爱和信的一切，都共存于行为中。因此现在圣言中主多次吩咐行为，并且人将按行为受审判。

【5】从这些可以看出，那些把信与行为分开的人是怎样的；就是他们没有信，并且他们的行为是邪恶，从对自己和世界的爱涌出，被信的那类事物所遮蔽和环绕，但那些事物被内在的邪恶所玷污和亵渎：因此当这样的人被放入自己的内层时——那是死后他成为灵时发生的——凡属于他的信、构成外围的一切就被拆散并驱散。从这些可以看出为什么代表仁义的良善或善行的约翰靠着主的胸膛，并跟从主，而不是彼得；以及为什么主复活后他与主的母亲同住。

823 解释　第13–14节

“又行大奇事，甚至在人面前，叫火从天降在地上。它因赐给它权柄在兽面前能行奇事，就迷惑住在地上的人，说：‘要给那受刀伤还活着的兽作个像。’”

第13节：“又行大奇事”，象征见证和说服（824节）；“甚至在人面前，叫火从天降在地上”，象征出于自己聪明的骄傲、从邪恶而来的对伪谬的爱，仿佛是从诸天进入教会的、出于良善的对真理的爱（825节）；

第14节：“它因赐给它权柄在兽面前能行奇事，就迷惑住在地上的人”，象征对那些属于教会之人的说服——使他们以为那些是真理——借着与出于属世人的推理相结合的、出于圣言的见证（826节）；“说：‘要给……兽作个像’”，象征所立定的规定：教会中一切人都当完全受教并相信那些（827节）；“那受刀伤还活着的”，象征他们为证实而从圣言属世之义所取来、并与之联结的那些属世事物是怎样的（829节）。

824 （第13节）“又行大奇事。”这象征见证和说服。这一点从“奇事”或“神迹”的含义可以看出：它们是见证和说服（见上文第706节）；又因为“大”论良善，在相反的意义上论邪恶，所以由“大奇事”所象征的是出于邪恶的伪谬的见证和说服；这里论到“兽”说它“行大奇事”，是因为由它所象征的是出于圣言、为与善行分离的信所作的证实；而当出于属世人的推理——由“头一个兽”所象征——从圣言得证实时，它们就不仅作见证，也说服人事情是这样；原因是那些把信分开的人不愿理解力的看见在他们称为奥秘的信的事物上有任何分；而当理解力的看见不在时，凡所愿的一切都能被说服，甚至凡人单从自然界之光就能看出是伪谬的也能被说服。

【2】提出某个伪谬，并说那是真理，因为某位领袖——门徒相信他被光照或受感——说过；并除去理性的运用，这样拦阻理解力带着任何光进入；你就会看见一切都好像真理，并被说服：原因是第一个命题被相信了，却不先查考那是真理还是伪谬。为要知道伪谬能与真理同样被证实，且举这极轻的例子：提出这可笑的事——乌鸦是白的——并用这些来证实：乌鸦出生时并不完全黑，年老时变白，羽毛里面是白的，皮肤也是，因此黑只是罩在白上的影；并推理说，人固然可以按眼见说话，说它是黑的，但人既是人，就当从理解力思想它是白的，因为里面是白的；如同论太阳绕地运行，按眼见固然可以说——圣言中也说——太阳升起落下，但从理解力当思想地在自转，造成那表象；再加上出于颜色的推理，说一切颜色从起源都是白的，因为出于天堂的光；以及凡颜色磨成粉末——甚至黑色的

水晶——也都是白的，并引光学作者为证；此外除去理性的运用，并说有权威和学问的人看见了这个，把心智固定在证实上而不在第一个命题上，或许就有人被说服：但这是可笑的，因为按别的颜色、而不按它显现的颜色来判断鸟是愚蠢的，那样世上的一切都会被称为白的。

【3】异端的伪谬也一样，如巴比伦中那最大的——《但以理书》中论到它说，那里的王下令要人敬拜他为神；又如那些从地狱而来的推理：一切都是自然界的，甚至自然界自己创造了自己，而不是神创造了它；若我敢说，没有实际生活配合的使人称义的信也是这样。这里由从地中上来的兽所行的“大奇事”所理解的就是那些，并且它叫火从天降在地上，在人面前，并因赐给它在兽面前能行的奇事迷惑住在地上的人，如本节和下节所说。

825 “甚至在人面前，叫火从天降在地上。”这象征出于自己聪明的骄傲、从邪恶而来的对伪谬的爱，仿佛是从诸天进入教会的、出于良善的对真理的爱。这一点从“火”的含义可以看出：它是两个意义上的爱，就是对主之爱和对邻舍的爱，在相反的意义上是对自己的爱和对世界的爱（见上文第504、539节）；并由此是对良善与真理的爱，以及对邪恶与伪谬的爱，因为一切良善及由此而来的真理都从对主之爱和对邻舍的爱涌出，反过来一切邪恶及由此而来的伪谬都从对自己的爱和对世界的爱涌出：因此那些在对自己和世界的爱中的人，就在由此而来的一切邪恶的爱中，并在从那些邪恶而来的伪谬的爱中；（关于那些爱以及由此而来的邪恶与伪谬，见《新耶路撒冷及其属天教义》65–83节：）从叫那火“从天降下”的含义可以看出：这样说，是因为那些在与生活分离的信中的人，借着那里所知道的法术，在灵界中行出这样的事：之所以看起来好像出于邪恶的对伪谬的爱仿佛是出于良善的对真理的爱，是因为借着圣言的字义证实了与生活分离的信；因为从圣言得证实的，是从天堂得证实；但伪谬从圣言得证实时，并不是从天堂得证实，只是看起来好像从天堂得证实了：从“在人面前”的含义可以看出：它主要是在那些在自己聪明的骄傲中、并用著作和宣讲在自己那里证实那异端教条的人面前；从那些人那里，那教条传到简单人那里，简单人不在自己聪明的骄傲中，但他们并不在自己那里证实它，只以为事情是这样，因为有学问并因此有权威的人说过并断言了；但这些人只把它记在记忆里，而那些人却把它植入自己的生命，尤其是若他们已照它生活；凡植入生命的，就永远附着，单单记在记忆里的却不然。

【2】凡把伪谬证实到摧毁天堂天使所在的神性真理的人，都有自己聪明的骄傲：因为那些只仰望自己——也就是自己在著作和宣讲中的名声——的人就在那骄傲中；因为他们在对自己的爱中，凡在对自己的爱中的人，在写作和宣讲时都在骄傲中，而出于人自我的骄傲拖曳一切；因此说自己聪明的骄傲；对自己的爱住在意愿中，自己聪明的骄傲住在由此而来的思想中；因此这些人当从自己思想什么时，就不能不思想伪谬；因为自我——那是意愿的，因而也是爱的——掌权，那自我就其本身来看无非是邪恶：那些在对功用的爱中、并由此在为了真理本身而对真理的爱中的人则不然。

【3】因为那些在自己聪明的骄傲中的人把行为从信中除去，并因此不知道什么是行为，甚至不知道什么是仁义、什么是邻舍，甚至在自己证实之后也不愿知道；所以这里当说什么是善行。善行是人凡不是从自己是从主所行的、所写的、所宣讲的、甚至所说的一切；而当人照自己宗教的法则生活时，

他就是从主而行、写、宣讲和说话。我们宗教的法则是：当敬拜独一的神，当逃避奸淫、偷盗、杀人、作假见证，因而也逃避欺诈、非法获利、恨恶、报复、谎言、亵渎，以及更多的——那些不仅在十诫中、也在圣言别处被称为得罪神的罪、以及可憎之事；当人逃避那些，因为它们违背圣言并由此违背神，又因为它们出于地狱时，人就照自己宗教的法则生活；人过宗教的生活到什么程度，就被主引导到什么程度；被主引导到什么程度，他的行为就是善行到什么程度；因为那时他被引导为了良善和真理本身而行良善、说真理，而不是为了自己和世界；功用对他是快乐，真理对他是喜乐；他也天天被主教导当做什么、说什么，以及当宣讲什么或写什么；因为邪恶被除去了，他就不断在主的看顾之下，并在光照中：但他不是直接借着某种口授、或某种可感知的默示被引导和教导，是借着流入他属灵的快乐，由此按构成他理解力的真理产生领悟；他从那领悟行动时，看起来好像从自己行动，但他心里承认那是从主而来的。一切天使都在这样的状态中；天堂中一切婴孩也都借那道路被带到天堂。

【4】但人若为了公民的法律、以及为了怕损害自己的名声而禁戒并逃避邪恶，情形就不同了；那人不是从任何属灵的起源逃避那些，是从属世的起源；因此他固然行那些外在显为良善的行为，但内在却是邪恶；它们如同用粪土作成的画，涂上颜色在眼前显为美丽，或如同妓女显为美丽的样子，穿着白衣，额上和耳下戴着冠冕，里面却充满臭气。现在省察今日基督教界是怎样的，今日有多少人为了奸淫、欺诈、非法获利、恨恶、报复、谎言和亵渎违背圣言并这样违背神而逃避那些，而不是因为它们违背公民的法律、以及为了名声、并害怕在世上失去尊荣和利益而逃避那些；但更深地查考原因，你就会觉察这是因为他们不相信有天堂和地狱，也不相信有死后的生命。从这些可以看出，人无论行大事小事，当他从宗教而行、在教会中从圣言而行，并在厌恶邪恶因为邪恶是罪并本身是地狱的之后，那就是善行；反过来，人无论行大事小事，当他不是从宗教而行、在我们这里不是从圣言而行时，那就是恶行。（关于这些，更多见上文第803节。）

【5】仍当知道：凡逃避邪恶因为它们违背圣言中的神性法则的人，也逃避那些因为它们违背世上公民的和道德的法则；因为人在属世状态中时从后者思想，在属灵状态中时从前者思想：由此可知，为了名声和自己的尊荣而逃避邪恶并行良善，并不有害，只要圣言及由此而来的宗教占上层地位并作头，自己和世界占下层地位并作脚；否则，宗教就被脚践踏，世界就被头敬拜。

826 （第14节）“它因赐给它权柄在兽面前能行奇事，就迷惑住在地上的人。”这象征对那些属于教会之人的说服——使他们以为那些是真理——借着与出于属世人的推理相结合的、出于圣言的见证。这一点从“迷惑”的含义可以看出：它是说服伪谬，因为对伪谬的说服就是迷惑；从“住在地上的人”的含义可以看出：他们是属于教会的人（如上文第821a节）；从“奇事”的含义可以看出：它们是见证及由此而来的说服（如刚才上文第824节），这里是出于圣言字义的见证；从它在其面前行那些奇事的“兽”的含义可以看出：它们是出于属世人的推理（见上文第774节）：这里由“这兽在另一个兽面前所行的奇事”所象征的是与出于属世人的推理相结合的、出于圣言字义的见证，是因为由“行奇事的兽”所象征的是出于圣言字义的证实，由“在其面前行奇事的兽”所象征的是出于属世人

的推理；因此这里象征出于圣言的证实与那些推理的联结；而当它们联结时，就成了见证和说服：因为出于属世人的推理在属灵事物上在世人面前没有效力，但当同样的推理从圣言得证实时，就有了效力；原因是圣言是神性，它在字义上由真理的表象和对应组成，其中内在隐藏的真正真理除非从被光照的人才能被看见；而未被光照的人却能把真理的表象牵去证实伪谬如同证实真理，因为在未被光照的人那里谬误掌权，而推理出于谬误：被光照的人却从属灵的光并同时从属世的光看见，并且他那里的属世光被属灵光照亮；而未被光照的人只从与属灵分开的属世光看见，那光在属灵事物上不是光是幽暗；这幽暗在伪谬被证实之后仍显为真理之光，但它如同地狱中的光，在那里的人面前显为光，但一有来自天堂的光进入，那里的光就转为纯粹的幽暗，他们的思想也呆滞；在那些凭比别人更能向内思想的天赋、更高地说服自己相信伪谬的人所在的地狱中，他们在幻想之光中，那光发白到某种程度，但这光借着来自天堂之光的光线流入，转为更浓的幽暗；这样的光就是借着出于属世人谬误的推理、从圣言字义证实伪谬的光：由此可以看出，把伪谬证实到摧毁天堂中神性真理的光，就是地狱的光。

【2】因为前几节已论善行，所以我愿在此继续这线索，并说明什么是对主之爱。在第三层或至内层天堂中，一切人都在从主而来的对主之爱中；他们是这样的：他们拥有铭刻在生命上的真理，而不像下层诸天的天使那样铭刻在记忆上；这也是第三层天堂中的人从不谈论真理、只听别人谈论那些并回答说是这样、或有些是这样、或不是这样的原因：因为他们在自己里面看见所听见的是否是真理；他们看见这个，不是像别人那样从思想中的某种看见，是从理解力中对真理的情感；因为他们那里的一切真理都铭刻在他们的情感上，那些情感从属天之爱——就是对主之爱——取得自己的本质；因此他们那里的真理与他们的情感合而为一。又因为那些天使在从主而来的对主之爱中，他们的内在生命就由从那爱而来的纯粹的对良善与真理的情感组成；因此他们不谈论真理，乃实行真理，因而行善行；因为从那爱而来的对良善与真理的情感不能不实际存在；而当它们存在时，就称为功用，并由善行来理解。他们也从构成那些的情感在自己里面领悟功用或行为的品质，并从多种情感的联结领悟它们的差别；这样他们带着内层的智慧行一切事。又因为他们不思想真理并由此谈论那些，只实行那些，并且这出于他们对主之爱，并由此出于纯粹构成他们生命的情感，所以可以看出，对主之爱在于从对真理的情感实行真理，并且他们的行为就是善行；因此爱主就是行；主在《约翰福音》中的话也理解这一点：

> “有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；……不爱我的人就不遵守我的道。”（约14:21, 24）

那些人由《耶利米书》中这些话来理解：

> “我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。……他们各人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄说：‘你该认识耶和华’，因为他们从最小的到至大的都必认识我。”（耶31:33, 34）

由“律法”所理解的是圣言的一切，因而天堂的一切真理与良善；“在他们里面”象征在他们的生命中；律法将写在其上的“心”象征爱。从这些可以看出对主之爱的教义是多么广阔，因为它是一切属于爱的情感的教义；而每一个情感都有按它完美品质的真理铭刻在自身上，并以无限的变化实际产生那些；那些情感不以观念的形式进入理解力，乃以意愿之快乐的形式进入内层感官的领悟；因此它们不能用话语描述。凡从圣言领取生活法则、并照那些生活、并敬拜主的人，就成为第三层天堂的那些天使。

827 “说：‘要给……兽作个像。’”这象征所立定的规定：教会中一切人都当完全受教并相信那些。这一点从“住在地上的人”的含义可以看出：他们是凡属于教会的人（如刚才上文第826节）；从“兽像”的含义可以看出：它是与善行分离的信之教义及由此而来的敬拜，借着出于属世人的推理从圣言字义得了证实；因此“作那个像”象征立定规定或规定当完全这样受教并相信；在那些领受了与生活分离的信之教义的教会中，也已这样行了。“像”之所以象征那个，是因为一切属灵的事物都能借着像来呈现，也能借着灵界中的偶像来呈现，并且教义的各细节都能借那些来摹写，这一点我也看见过；因此圣言中“像”和“偶像”象征那些；（“偶像”象征教义的伪谬，见上文第587、650b、654h、780a节：）因此现在“叫住在地上的人给兽作个像”象征所立定的规定：教会中一切人都当完全受教并相信那些。属于古教会的人曾作成他们教义及由此而来之敬拜的代表性的像，但以色列子孙因心倾向偶像敬拜而被禁止作那些，从圣言可以看出。

【2】因此为要知道“像”象征那些，我愿引圣言下列地方为证：摩西的书中说：

> “不可为自己雕刻偶像，也不可做甚么形像彷佛上天、下地，和地底下、水中的百物。不可跪拜那些像，也不可事奉它。”（出20:4, 5）
>
> “你们不可做甚么虚无的神像，不可立雕刻的偶像或是柱像，也不可在你们的地上安甚么錾成的石像，向它跪拜。”（利26:1）
>
> “惟恐你们败坏自己，雕刻偶像，彷佛甚么男像女像，或地上走兽的像，或空中飞鸟的像，或地上爬物的像，或地底下水中鱼的像。”（申4:16–18）

以色列子孙被禁止作偶像、雕刻的像、形像，以及天上、地上、水中任何事物的样式，是因为在以色列教会以前的古教会都是代表性的教会，又因为雅各的子孙完全是外在的人，而那时当一切敬拜都是代表性的时，外在的人就倾向于偶像崇拜，因而倾向于敬拜眼前显现的那些。那时因为古教会是代表性的，所以那些教会的人为自己作成各种事物的雕刻和像，那些代表并由此象征属天的事物；上古人因那些象征那样的事物而喜爱那些；因此当他们注视那些时，就记起它们所代表的属天事物，又因为那些是他们宗教的事物，他们就敬拜那些；因此他们有圣林，有邱坛，有雕刻的、铸造的和画成的形像，或立在圣林中，或立在山上，或立在殿中，或立在他们家中。因此在埃及——那里代表性的学问（与对应的学问相同）兴盛——有像、偶像和雕刻，还有象形文字；在各民族中也一样。但当那些教会的人从内在变成外在时，那些所代表并由此象征的属天和属灵事物，就只作为传统留在他们的

祭司和智慧人——称为术士和占卜者——那里；因此百姓因他们的列祖在那些中所看见的宗教，就开始敬拜那些，并称那些为自己的神。那时因为雅各的子孙比其余的人更是外在的人，并因此倾向于偶像崇拜，也倾向于法术，所以严厉禁止他们为自己作成天上、地上、海里任何现存事物样式的雕刻、形像和样式；因为世上的一切都是代表性的，如飞鸟、走兽、鱼、爬物；他们偶像崇拜地敬拜那些到什么程度，就不承认耶和华到什么程度；然而因为在他们那里也有代表性的教会，所以造了帐幕，其中放置了主要的属天代表性事物，如放陈设饼的桌子、烧香的金坛、带灯的灯台、上面有施恩座和基路伯的约柜、帐幕门口不远处有圣火的坛；后来又造了圣殿，其中一切也都是代表性的，如里面的图画、殿外的洗濯盆、铜海及其下所抬的牛，还有柱子和廊子，以及金器，那些他们可以当作圣物敬拜，只要承认帐幕、后来承认圣殿是耶和华的居所：那些赐给他们，是免得他们偏向偶像崇拜和法术，那些那时在亚细亚各民族中都有，如在埃及、叙利亚、亚述、巴比伦、泰尔和西顿、阿拉伯、古实、美索不达米亚，尤其在迦南地及其周围。

【3】从这些可以看出为什么圣言中“偶像”象征宗教的伪谬，“像”象征教义的事物。亚细亚各地各民族中有那些，从叙利亚人拉班的神像——雅各之妻拉结所偷的——可以看出（创31:19，20）；从埃及的牛犊和其他偶像可以看出；从那里殿中、方尖碑上和墙上雕刻并画成的象形文字可以看出；从非利士人在以革伦的偶像大衮可以看出；从所罗门所作的偶像、以及后来列王在耶路撒冷圣殿中和在撒玛利亚所作的偶像可以看出；从那地各民族的坛、柱像、像和圣林可以看出——以色列子孙奉命拆毁那些，从圣言多处可以看出。

【4】从对应和代表的学问也有这件事：非利士人的祭司和占卜者劝人用金子作痔疮和老鼠的像——那些毁坏那地——并把那些放在约柜旁边，用新车和母牛送回；这样把荣耀归给以色列的神（撒上6章以下）；

因为那时他们的祭司和占卜者知道那些都代表什么；并且痔疮和老鼠的像象征他们宗教的伪谬，那些用金子作成作为礼物就可平息。

【5】教义的事物也由下列地方的“像”来象征：《以西结书》中说：

“他们要将银子抛在街上，金子看如污秽之物。……论到耶和华妆饰华美的殿……他们却在其中制造可憎可厌的偶像，所以这殿我使他们看如污秽之物。”（结7:19， 20）（本书拉丁原文大意是：他们把华美的装饰变为骄傲，又用那金银为自己制造可憎可厌的像；所以我使那金银成为可憎之物。）

那里论述教会借着伪谬与邪恶的荒废，那些由那里的“刀剑”、“瘟疫”和“饥荒”来理解（第15节），那些将吞灭他们：“他们抛在街上的银子”和“看如污秽之物的金子”象征教会的真理及其良善转为伪谬和邪恶；“抛在街上”象征驱散，“看如污秽之物”象征转为地狱的邪恶，因为那是可憎的：“他们将这金银作为可憎恶的偶像，造成可厌憎的像”象征他们用亵渎的事物充满整个教会及

其教义、以及其中的一切；“华美的装饰”象征教会及其教义；“可憎恶可厌憎的像”象征它的一切，因而象征教义的事物，它们的良善与真理已被亵渎；“可憎恶的”是被亵渎的良善，“可厌憎的”是被亵渎的真理。

【6】同一先知书中说：

“你又将我所给你那华美的金银、宝器为自己制造人像，与他行邪淫；”（结16:17）

这些论“耶路撒冷的可憎之事”，由那些所理解的是对出于圣言的教义真理与良善的玷污；“金银做的美饰物件”象征出于圣言的对良善与真理的认知；“用那些制造人像”象征从伪谬作成显为出于真理的教义事物；“与它行邪淫”象征歪曲那些。

【7】同一先知书中说：阿荷利巴在埃及行了淫，“恋慕亚述人；……阿荷利巴又加增淫行，因她看见人像画在墙上，就是用丹色所画迦勒底人的像，……一看见就恋慕他们”（结23:3, 12, 14, 16）：

由“阿荷利巴”所理解的是耶路撒冷，它所象征的是就其教义而言的教会，因而教会的教义；由“行淫”所象征的是对圣言的歪曲与玷污；又因为由“埃及”所象征的是称为记忆知识的属世真理，由“亚述”所象征的是理性真理，在相反的意义上也是伪谬，由此可以看出“与那些行淫”象征什么：因为由“迦勒底人”所象征的是被应用于对自己和世界之爱的、被亵渎的圣言真理，所以由“迦勒底人的像”所象征的是迎合那些爱的教义事物；“用丹色所画”象征那些外在显为真理，尽管内在是亵渎的；“墙上画着的人像”也象征同样的事；“画的墙”是教义事物在外在上的表象。《以赛亚书》第2章16节、《诗篇》第73篇20节，以及《启示录》下文第14章9–11节、第15章2节、第16章2节、第19章20节、第20章4节，由“像”所象征的也一样。（此外关于“偶像”和“雕刻的像”，见上文第587、650d、654h、780a节所说的，以及从圣言所引并解释的。）

828 上文已论第三层天堂天使所在的对主之爱；现在接着略说那些天使那里对邻舍的爱。由他们所理解的“邻舍”是功用，那些固然是行为；但对他们来说，功用是从主在他们那里所行的一切，那些主要关乎对主的敬拜、祂的教会、祂的圣物的植入——尤其在婴孩那里，他们与婴孩有联结，并向婴孩注入天真及其情感——也关乎群体的良善，无论总体还是个别：这些主要是他们的爱，因为这些是主的爱；主借着植入他们生命的爱在他们那里作成那些，那爱是这样的，以致他们在那些中感知自己生命的快乐。那些之所以是他们的邻舍，是因为他们不看人，乃看在人那里的事物；因为他们比其余的天使更有智慧，而智慧就是从在别人那里的、并构成别人的事物来看别人：因为每一个天使、灵和人都是他自己的爱和他自己的情感，因而是他自己的良善及由此而来的他自己的真理；因为这些构成他们，有智慧的人就不能看别的，只看他们所从出的；这对他们就是邻舍，或弟兄和同伴，如同圣言中常说的；对他们来说，“弟兄”是良善，“同伴”是真理：由此可以看出第三层天堂中对邻舍的爱是什么。

【2】其余关乎公民生活、道德生活和家庭生活的，也是他们从情感所行的行为；但那些不是他们由“邻舍”或“弟兄和同伴”所理解的那样的行为，因为那些从世界取得一些，也从为自己和自己人的益处取得一些；那些是上述功用的衍生和产物，并且是从他们的思想发出的，因此他们能谈论那些；这些把他们身体的生命维持在状态中，好让他们爱的生命能住在其中，并尽自己的功用。这些天使因为是这样的，就不知道什么是仁义、什么是信；但对他们来说，仁义是对良善的爱，信是对真理的爱；他们也不断在对良善和对真理的爱中，因为他们的生命是对良善的情感，其中并由此有对真理的领悟；因此当提名“从中有信的仁义”和“出于仁义的信”时，他们不知道那些是什么。第三层天堂的天使因为是这样的，在下层诸天的天使面前显为婴孩，有的显为孩童，全都显为简单的人；他们也赤身行走。他们显为婴孩和孩童，是因为他们在天真中，而对主之爱——从主而来——就是天真；因此圣言中由“婴孩”和“孩童”也象征天真和对主之爱。

【3】他们显为简单的人，是因为他们不能谈论天堂与教会的圣物；因为那些在他们那里不在记忆中——一切说话都从记忆而来——乃在生命中；并因此不在理解力中如同思想，乃如同在自己形式中的对良善的情感，那不降入话语；若降入，他们就不说话，只发声；而不能谈论那些的人，在自己和别人看来都好像简单：又因为他们在心里的谦卑中，知道智慧就是领悟自己所知道的几乎算不得什么，相对于自己所不知道的。他们赤身行走，是因为在灵义上“赤身”是天真，又因为“衣服”象征披戴良善的真理，而披戴的真理是在记忆中并由此在思想中的；但在他们那里，真理是在生命中，因此是隐藏的，除非当别人谈论那些、他们的仆人从圣言宣讲那些时，才在领悟面前显明：他们也从那些在对真理的理解中的人的说话、从宣讲、也从书本得成全：他们也写作，但不是像别的天使那样用字母，乃用弯曲和转折，那些含有下层诸天天使的理解力所不能及的奥秘。他们也住在其余之上的开阔处，那里有园子，有树林和花丛，这样在不断的属天代表性事物中；奇妙的是，那里找不到石头；原因是“石头”象征属世真理，“木”象征良善，“树”象征领悟，“花”象征植入。以上论对主之爱和对邻舍的爱，因而论属天之爱；下文将论属灵之爱，以及仁义和信。

829 “那受刀伤还活着的。”这象征他们为证实而从圣言属世之义所取来、并与之联结的那些属世事物是怎样的。这一点从本章第3节上文所说那些话的解释可以看出，那里说：“我看见兽的七头中，有一个似乎受了死伤，那死伤却医好了”；解释见上文第785、786节：“刀”象征伪谬对真理的争战，以及伪谬对真理的摧毁，也见上文第131、367节。

830 解释　第15节

“又有权柄赐给它，叫兽像有生气，并且能说话，又叫所有不拜兽像的人都被杀害。”

“又有权柄赐给它，叫兽像有生气”，象征借着与圣言的联结，其中有某种属灵的生命（831节）；“并且能说话”，象征由此从天堂有一致的流入进入贴近说话的思想，那思想被属世之爱激起并点燃（832节）；“又叫所有不拜兽像的人都被杀害”，象征对那些不相信这样所立定的一切大小事物的人，以永死相威胁（833节）。

831 （第15节）“又有权柄赐给它，叫兽像有生气。”这象征借着与圣言的联结，其中有某种属灵的生命。这一点从“生气”或“灵”的含义可以看出：它是属灵的生命（下文将说明）；从“兽像”的含义可以看出：它是与善行分离的信之教义，那是教会中所当受教并相信的（见上文第827a节）；因此“叫兽像有生气”象征借着出于属世人的推理与圣言的联结，其中有某种属灵的生命；但怎样的生命，下文将说明。“灵”之所以象征属灵的生命，是因为在至高的意义上由“灵”所象征的是从主发出的神性真理，并由此就领受那真理的人而言，象征属灵的生命（见上文第183节）：属灵的生命与出于神性真理的生命是同一的；又因为圣言是神性真理，人的属灵生命由此从圣言而来，所以当出于属世人、为与生活分离的信所作的推理与圣言联结、并由此作成教会的教义时，其中就有某种属灵的生命；因为圣言中的一切本身都是属灵的，并按人心里领受的程度把属灵的生命赐给那些专心于圣言的人：因此主说：

“我对你们所说的话就是灵，就是生命。”（约6:63）

【2】因为前文已论第三层天堂天使所在的属天之爱，所以我愿现在略说第二层天堂天使所在的属灵之爱。属灵之爱是对真理的爱，在至高的意义上是对从主发出的神性真理的爱；因此也是对主之爱，但在比属天天使所在的更低的层级上：属天天使因从主领受神性良善而在对主之爱中；属灵天使因从主领受神性真理而在对主之爱中；差别如同意愿中的爱与理解力中的爱之间的差别，或如同火焰与其光之间的差别；第三层天堂天使那里的光也带火焰色，第二层天堂天使那里的光带白色（更多见《天堂与地狱》126–140节）。他们的生命也一样有差别：第三层天堂天使的生命在于对良善的情感，第二层天堂天使的生命在于对真理的情感；那差别是这样的，以致从面容、也从说话可以清楚分辨。因为属灵之爱是对真理的爱，并且他们就其生命而言是对真理的情感，所以他们谈论天堂与教会的圣物，与第三层天堂天使不同——后者不能谈论那些，如上所说；但因为属天天使仍借着听闻在智慧上得成全，所以有中间的天使，称为属天属灵的天使，他们在那些天使的殿——称为神的殿、是用木头造的——中宣讲并教导真理。

【3】属灵天使因构成他们生命的属灵之爱而是对真理的情感，不是对良善的情感，是因为他们借着与属天天使不同的道路被改造、重生并成为天使；因为属灵天使首先把真理接入记忆，并由此接入理解力，理解力就这样被那些形成；然后他们在属灵上对神性真理有情感到什么程度——也就是为了那些本身、以及为了照那些的生活——他们就得成全到什么程度；而属天天使并不首先把真理接入记忆，乃立刻接入意愿，并通过行动接入生命：因此后者不能谈论神性真理，只意愿并实行那些；前者却谈论神性真理，因为那些也铭刻在他们的记忆上，而从记忆而来的思想就说话。

【4】但属灵天使除非看见真理，就不把任何真理接入自己的记忆并由此接入理解力；因为那天堂中的天使从真理之光看见真理，因而从主而来的光照看见真理；因为诸天中的真理是属灵的对象，在那里的天使面前比世上属世的对象在人面前显现得更清楚；因此他们知道信不是别的，只是因看见那是真理而承认真理，并且完全不能领会人那里能有对未见或未理解之事的信；因为那样人就不知道那是真理还是伪谬，而对伪谬的信是有害的：由此可以看出他们那里理解力的看见是属灵的看见。那些天

使在为了生命及其真正功用而对真理的爱中到什么程度，理解力就得成全到什么程度，真理就植入他们的生命到什么程度，他们就成为对真理的情感；因为真理从良善取得自己的一切本质及由此而来的生命，因而理解力从意愿及其活动取得；因为理解力是真理的容器，意愿是良善的容器，它们的活动成全并奠定；因此构成他们理解力的真理，当成为意愿及由此而来的行动时，就称为良善，但是属灵的良善；那些那时成为他们的爱，就进入生命并形成生命。从这些也可以看出，各人的生命出于他的行为，因为意愿的情感和理解力的思想终止于行为，并这样存在；若不终止，就灭亡：因为意愿除非成为活动的就不存在；若没有意愿，理解力就灭亡，只剩下理解的能力。

【5】因为他们的爱是对真理的爱，所以他们承认行动中的真理——那称为属灵的良善——为邻舍；因而承认教会的良善、他们所在群体的良善、群体中同市民的良善，并因此也承认称为诚实的道德良善、以及称为公义的公民良善：因此他们对邻舍的爱也在于操练，就是行为；那里一切人也都爱功用，并致力于行为，借那些把他们的思想如同留在家里，并拦阻闲懒——那是、也被称为魔鬼的卧榻。他们知道，除非那些在行为中感知快乐的人，别人都不能持守在属灵之爱中；这些人在自己稳定的情感中，其余的人则在一切情感中，因而在无情感中，因为他们游荡到哪里，欲望和情欲就把他们带到哪里。第二层天堂的天使也像第三层天堂的天使一样分群体居住；但后者的群体在前者之上，因为属天之爱流入属灵之爱；因为属灵之爱借着从主而来的间接和直接流入，从属天之爱取得自己的本质。

【6】属灵天堂中有宏伟的宫殿，里面一切都用宝石发光，装饰成那样的形式，以致世上任何图画都不能相比，也不能用话语表达；因为那里的技艺在其技艺中，尤其是建筑术：世上许多技艺也从那天堂取得自己的法则与和谐，并由此取得美丽。住在那些天堂以下之人那里所找到的银，是主从那天堂赐下的，金却是从第三层天堂赐下的；因为银对应于属灵的良善，那在本质上是真理，金对应于属天的良善。属灵天使穿着细麻和丝绸的衣服，一般是发光的：又因为属灵诸天对应于眼睛，那里有乐园般的事物，许多地方也有虹的景象，那些也有说不出的美丽。他们那里对圣言的字义一无所知，只知道它的灵义，他们各人所读的圣言就在那灵义中：那里公义、诚实、真理、贞洁，以及道德生活的更多美德掌权。那些天堂构成主的君王职分；上层诸天——属天天使所在之处——构成主的祭司职分；因为祂的君王职分是神性真理，祂的祭司职分是神性良善。

832 “并且能说话。”这象征由此从天堂有一致的流入进入贴近说话的思想，那思想被属世之爱激起并点燃。这一点从那些用圣言证实信与生活分开之人的说话和宣讲可以看出；因为圣言的一切大小事物都与诸天相通，并由此圣洁流入说话或宣讲的人；但那圣洁不能流入任何属灵的情感及由此而来的思想，因为凡在与生活分离的信中的人都不是属灵的，乃纯粹是属世的；因此那圣洁流入他们属世的爱，那爱激起并点燃贴近说话的思想：因此那样的人也能像属灵人一样说话和宣讲，尽管他们没有属灵的情感，只有属世的情感，就是对荣耀、尊荣或利益的情感；这情感仍被从天堂而来的圣洁流入所激起，甚至点燃。

【2】圣言的字义与天堂相通，是因为那里的一切大小事物在自身中都含有灵义，而当人理解属世之义——就是字义——时，诸天中就领悟灵义。事情是这样，从灵界许多经验向我证实。我听见有人背诵圣言字义上的话，并觉察他们立刻与某个天堂群体相通，因为字义所背诵的话中所含的灵义穿透到那群体。恶灵有时滥用这相通，好为自己从诸天取得庇护。从这些可以看出圣言在字义上是怎样的；又因为它与天堂相通，所以从那里有一致的属灵与属世——那是圣洁——流入从圣言说话或宣讲之人的属世之爱，那爱激起他们贴近说话的思想。说贴近说话的思想，是因为人有内在思想和外在思想；内在思想是当他独自并自己思想时，外在思想是当他与别人在一起并与他们说话时：人能自己思想得与在人面前所说的不同，这是各人知道的；这外在思想由贴近说话的思想来理解：在那些在伪谬中、并从圣言字义证实伪谬的人那里，属世之爱——就是对荣耀、尊荣或利益的爱——激起并点燃这思想。这就是现在“叫兽像有生气”和“兽像能说话”所象征的，那些象征：与生活分离的信之教义，借着与圣言的联结，其中有某种属灵的生命，并由此从天堂有一致的流入进入贴近说话的思想，那思想被属世之爱激起并点燃。

【3】因为上一节已论属灵之爱——那是第二层天堂中之人的爱并构成他们的生命——又因为人不知道爱怎样成为属灵的，所以这里略说几句。一切爱都借着出于圣言的真理成为属灵的，人承认那些真理到什么程度、用理解力看见那些到什么程度，并后来爱那些——也就是从意愿实行那些——到什么程度。爱之所以借着出于圣言的真理、人承认那些并用理解力看见那些到什么程度而成为属灵的，是因为人那里有两个记忆，并由此有两种思想，无论恶人还是善人都一样，就是内在的和外在的：各人从内在记忆自己思想，当他被撇下独自被自己的爱引导时；这思想是他的灵的思想；但从外在记忆，人在世人面前说话时思想。若人略加反省，就能看见这两种思想存在：人从内在记忆独自被撇下时所思想的那些，是他的生命，并成为他的生命；因为那时思想的是他的灵，或者说同样的，是激起那思想的他自己生命的情感：而人从外在记忆所思想的那些，若不与从内在记忆而来的思想合而为一，就不是他的生命，也不成为他的生命，那些是身体的，为了世界；死后人成为灵时，那些也被弃绝。由此可以看出恶人——他们不怕神也不怕人——的状态是怎样的，就是他们在内在自己思想邪恶与伪谬，在外在却思想并由此说真理，也行良善；但当人脱去身体成为灵时，良善与真理就被驱散，邪恶及由此而来的伪谬留在他作为灵那里。善人则不然：因为他们怕神并爱邻舍，当从内在记忆思想时，他们从出于良善的真理思想，从外在记忆也一样；在他们那里这两种思想合而为一；又因为他们在出于良善的真理中，他们那里内在的属灵人就开启了，那人与诸天中的天使联结，并且本身就是天堂的天使；这人因为在天堂的光中——在那光中属灵真理显现得如同世上对象在眼前那样清楚——当看见真理时就承认那些，并从那些形成理解力：因此他们有属灵的信，那在本质上是因理解力看见而承认真理；他们那里属世的信不是信，那是相信事情是这样因为别人说过；他们称这信为历史性的信，在有些人那里是被说服之信，那信与他们生命的爱一致多久就存留多久。谁看不出，除非人先前思想事情是这样、然后意愿事情是这样，否则没有什么能进入人的生命并构成生命？从这些可以看出，人的爱要成为属灵的，他就必须看见自己的真理，也就是用理解力领会那些。

【4】但若你说属灵真理不能被看见，并且人在世上时理解力不能开启到那程度，当知道：凡为了真理本身——也就是因为那是真理——而爱真理的人，就能看见那些；在世上看不见的，后来在天堂中就看见；对真理的爱本身领受天堂的光，那光光照理解力。此外各人都能用思想领受并理解真理，过于他自己所知道的，除非他自己的爱带来幽暗并遮蔽；这一点在灵界中多次向我证实；因为恶灵对属灵真理的理解与善灵一样好，几乎与天使一样，当某人说出那些时；但他们一转开耳朵，退回到自己的爱的状态中，就完全不理解了。由此可以看出，各人都有理解真理、甚至看见真理的能力；但唯独为了真理本身而对真理的爱使人理解那些——在世上是理性地，死后是属灵地。

【5】但人那里的爱及由此而来的生命，不是单单借着知道并理解真理就成为属灵的，除非他也意愿并实行那些；因为如刚才所说，有地狱之爱的恶人，也能与有属天之爱的善人一样知道并理解真理；因此恶人相信，因着对真理的认知和理解，他们不仅将进入天堂，也将在那里成为聪明的人中间——论到那些人说他们“要发光如星”；然而若他们所知道并理解的真理，他们也不爱或不愿实行，死后他们就来到地狱中的人中间，一切真理都从他们夺去。因为各人死后都成为他自己的爱；而各人在世上借着按他的理解和知识去意愿和实行，就成为他自己的爱；因为人的爱住在那些中，理解力的真理住在爱中；由此可以看出人的生命从何而来，因为爱构成他的生命。人那里有三个生命层级；第三层级是第三层天堂天使所在的；第二层级是第二层天堂天使所在的；第一层级是第一层或最外层天堂天使所在的；还有最末层级，就是肉体和物质的，那是人活在世上时所在的。那些层级在人那里按生命中对神性真理的领受而开启，而神性真理借着按对真理的知识和理解去意愿并实行真理而在生命中被领受。又因为人的爱与生命合而为一，所以生命有多少层级，爱就有多少层级：第三层天堂天使所在的爱称为属天之爱；第二层天堂天使所在的爱称为属灵之爱；第一层天堂天使所在的爱称为属灵属世之爱，也称为属天属世之爱。他们的爱怎样，他们的智慧和聪明就怎样。

【6】那些在第三层级的爱及由此而来的智慧中的人，活在如同纯粹以太的气层中；那些在第二层级的爱及由此而来的聪明中的人，活在如同纯粹空气的气层中；那些在第一层级的爱及由此而来的知识中的人，活在如同纯粹水的气层中；又因为他们生命的纯净与他们的爱在同样的层级上，所以可以看出，那些在第三层天堂中、并在那天堂的爱与生命中的人，不能被那些在第二层和第一层中的人就近；因为从第二层天堂升到第三层，就如同鸟飞到自己气层之上进入以太；从第一层天堂升到第二层，就如同鱼被提到空气中，在那里窒息并受剧痛。说这些，是为要知道属灵之爱是行动中对真理的爱，并且行动中对真理的爱是按理解力对真理的看见；那爱的信不是别的，只是从那看见和理解而来对真理的承认。因此这就是属灵的信。

833 “又叫所有不拜兽像的人都被杀害。”这象征对那些不相信这样所立定的一切大小事物的人，以永死相威胁。这一点从“拜”的含义可以看出：它是承认并相信（如上文第790a、805a、821a节）；从“兽像”的含义可以看出：它是与生活分离的信之教义，以及所立定的规定：那里所立定的一切大小事物都当受教并相信（见刚才上文第827a节）；从“被杀害”的含义可以看出：它是属灵地

被杀，也就是永死灭亡（见上文第315、589节）：由此明显，“叫所有不拜兽像的人都被杀害”象征对那些不相信这样所立定的一切大小事物的人，以永死相威胁。事情是这样，这是众所周知的，因为向各人宣告：凡相信教义的人得救，因而有永生，凡不相信的人定罪，有永死。

834 因为已论属天之爱和属灵之爱，所以现在接着略说第一层或最外层天堂天使所在的属灵属世之爱；这爱正是所谓对邻舍的仁义。这些天使，因为就理解力而言几乎与世上的人相似，又因为他们是属世的，所以他们的理解力几乎没有被提升到高于世上的；因此他们不像第二层天堂的天使那样在光中看见真理；乃从教义领受、承认并相信那些——在被准入天堂之前，他们在那教义中受教：因此只有其中较聪明的人知道什么是对邻舍的仁义；那里的简单人相信各人是邻舍，仁义就是帮助缺乏的人，并向穷人、外人等等行善；他们主要看人，并看他们的说话，而不看构成他们的内层。原因是他们是属世的，而属世人除非把来自天堂的光接入自己属世的光到某种程度，就不能脱离眼前所见的事物抽象地思想。但他们在那里仍受教：圣言中由“邻舍”所理解的不仅是就人而言的人，也是就在他那里使他成为这样或那样之人的品质而言；并且人的品质出于他的理解力和意愿，理解力的品质出于真理，意愿的品质出于良善，理解力和意愿二者的品质出于他的爱：由此可知，因为各人都是邻舍，所以各人是按自己的品质而为邻舍，因此在灵义上由“邻舍”所理解的是人的品质——人从那品质而为人；否则恶人与善人会同样是邻舍；然而向恶人行善有时就是向善人行恶。事情是这样，各人都能从属世的光看出。你从邻舍中为自己选一个助手或仆人，把十个人摆在眼前，要从中选一个；你是从面容选吗？岂不是从你所爱的品质选——就是诚实、谦逊、虔诚、正直？当你注视他们时，你看的就是这些。邻舍也一样，所当爱的是人的品质。因此可知，在灵义上邻舍是人那里使他成为这样或那样之人的事物。

835 解释　第16–17节

“它又叫众人，无论大小、贫富、自主的、为奴的，都在右手上或是在额上受一个印记。除了那受印记、有了兽名或有兽名数目的，都不得做买卖。”

第16节：“它又叫众人，无论大小、贫富、自主的、为奴的”，象征较低的和较高的，智慧的和简单的，从自己思想的和从别人思想的（836节）；“都在右手上或是在额上受一个印记”，象征承认他们属于教会、并在那所谓信的真理与良善中的见证（838节）。第17节：“除了那受兽印记的，都不得做买卖”，象征禁止任何人学习和教导，除非那已被承认并由此在教义中被领受的（840节）；“或有兽名或有兽名数目的”，象征或就其生命而言与它相似，或就其信而言与它相似（841节）。

836 （第16节）“它又叫众人，无论大小、贫富、自主的、为奴的。”这象征较低的和较高的，智慧的和简单的，从自己思想的和从别人思想的。这一点从“无论大小”的含义可以看出：他们是较低的和较高的，或较卑微的和较显赫的；从“贫富”的含义可以看出：他们是智慧的和简单的；（拥有许多对良善与真理的认知的人称为“富足的”，因而是智慧的，见上文第118、236节；没有对良善与真

理的认知——因为没有圣言——却仍渴望那些的人称为“贫穷的”，也见上文第118、238节：）从“自主的和为奴的”的含义可以看出：他们是从自己思想的和从别人思想的。从自己思想就是从自己看见那是真理还是伪谬，并这样选择一个、弃绝另一个；这些人是由主成为属灵的人，并由此在天堂的光中，从主看见并被引导，因为自由是从主思想和生活，为奴是从地狱思想和生活；那些是“自主的”，见上文第248、409a、b、701a、774节。主借着祂的神性真理使人自由，《约翰福音》中说（约8:32–36）：教会当在出于爱的信中时是在自由的状态中，当在没有爱的信中时是在为奴的状态中，并且那由主在《约翰福音》中的话来理解（约21:18），见上文第820b节。从这些可知，由“为奴的”所理解的是那些不从自己乃从别人思想的人，他们看不见那是真理还是伪谬，却仍承认那是真理；这些人是奴仆，而那些从自己思想的人是自由的，从相对关系可以看出。

第十三章

837 因为至此已多说信和行为，所以我愿现在把那些简要归结如下：（1）各人死后都成为他自己的爱，人的灵无非是他爱的情感；因此人成为灵时，从自己的情感思想并由此说话，也从自己的情感意愿并由此行动，那时渴望并吸取属于他情感或爱的事物，厌恶并弃绝不属于情感或爱的事物；甚至他的面容也逐渐成为他情感或爱的面容；因此后来从那被认出；也从说话被认出，说话的声音是他情感的声音。总之，人死后在形式上成为他自己的爱或他自己的情感；因此当有人对着他爱的情感说话、或攻击那情感时，他的面容就改变，他自己也走开，或忽然消失。因为一切人死后都是自己之爱的实质和形式，所以整个天堂——由曾为人的天使组成——按情感的种类和样式、因而按情感的一切差别和变化，分成群体；地狱也一样——由曾为人的灵组成——按与属天情感相对的情感、并按那些在种类和样式上的一切差别和变化，分成群体。人死后是他自己的爱、或他爱的情感，至今在世上不为人所知；因为世人相信情感不算什么，是思想，原因是人不能反省自己那里的情感及其种种，乃能反省思想及其种种；因为人在自己里面好像看见思想，却看不见情感：凡不到思想的看见、并这样显明的，人就不注意：但有智慧的人能从自己的思想认识自己的情感，因为情感在思想中显明，当人在自己灵的自由中、独自与自己同在时；因为那时他从自己爱的情感思想；思想不是别的，只是借着光的流入在各种形式上成为可见的情感；因此若除去情感，思想立刻灭亡，如同除去火焰则光灭亡。从这些可以看出，人为自己取得属天之爱或情感是多么重要，那爱怎样取得，将在下文说明。当知道：由情感所理解的是在其连续中的爱。

【2】（2）人的全部生命都是他爱的生命，并且人那里的爱与生命合而为一、就是一，从上所说可以看出；就是各人在灵界中按自己的爱显为面容，按那爱说话、思想、意愿、渴望、贪求、喜乐、忧愁；这些构成生命，并从生命发出：事情是这样，从灵和天使可以清楚看出，他们全都就面容和身体而言是人；一有人攻击他们的爱，他就连同整个身体消失，尽管他坐在锁着的房间里，这一点我多次看见；由此明显，天使和灵不仅是人形中的情感，而且他从头到脚掌、或从帽到鞋的全部生命，无非

是爱的情感；否则他就不能整个从旁观者眼前消失。也曾查问他的身体形式连同肢体是否也是爱的情感，发觉它们的一切大小事物都是；原因是整个天堂——如上所说，按情感的一切差别和变化分成群体并形成——对应于一个大人，一切天使和灵由此都是人的形式；因此如同天堂是一切情感的总体，天使和灵——他们是天堂的最小形式——也是这样。由此向我显明这奥秘，也从天堂得了证实：人的一切大小事物，无论属于心智的还是属于身体的，都是爱在奇妙系列中的形式；大脑和面部的器官，以及身体的肢体和脏腑，都是与天堂情感相对应的连续组织结构，天堂的群体在那些中。由此又向我显明另一个奥秘：心智的情感及由此而来的思想扩展并倾注到身体的一切中，如同倾注到自己运行和环转的场中；那场和环转是从心智的情感及其思想进入功用，身体的肢体和脏腑从那些、在那些中、并向着那些被形成；天使的情感及由此而来的思想也一样，那些向四面八方倾注到天堂及其群体中，天使的智慧按那些扩展的程度而定。（更多见《天堂与地狱》：一切天使都是天堂的形像，并这样如同最小形式上的天堂，第41–58节；整个天堂对应于一个大人，天使和灵由此是人的形式，第59–102节；从天使发出的出于情感的一切思想，按他们爱与智慧的品质向天堂的群体有扩展，第200–212节。）

【3】（3）因为爱构成人的生命，并且人将按他在世上所取得的生命永远活着，或在天堂或在地狱，所以知道怎样取得并领受属天之爱，好让他的生命永远有福有乐，是极其重要的。

【4】（4）人生命有两个主要能力，就是意愿和理解力。意愿是一切良善的容器，理解力是从那良善而来的一切真理的容器。人只能借着那两个生命能力被改造，也只能借着用良善与真理充满那些被改造。改造按这次序而行：人首先当用对真理与良善的知识和认知充满记忆，借那些为自己取得理性的光；尤其当学习独一的神、主是天地的神、有天堂和地狱、有死后的生命、圣言是圣的。

【5】（5）然后当学习哪些邪恶是罪，首先从十诫，后来从圣言各处，并思想罪是得罪神的，因此罪扣住并隔绝人与天堂，定人的罪并判人下地狱。因此改造的第一步是停止犯罪、逃避罪、最终厌恶罪；但为要停止、逃避并厌恶那些，他当祈求主帮助；但他当逃避并厌恶那些，因为它们违背圣言，因而违背主，并由此违背天堂，又因为它们本身是地狱的。

【6】（6）人逃避并厌恶邪恶因为它们是罪、并思想天堂、自己的拯救和永生到什么程度，就被主收养并与天堂联结到什么程度，并被赐给属灵的情感到什么程度，那情感就是不仅意愿知道真理，也理解真理，并意愿和实行真理。

【7】（7）人这样被主改造；那时他知道并理解真理、并意愿和实行那些到什么程度，就成为新造的人——就是重生的人——到什么程度，并成为有属天之爱和生命的天堂天使。

【8】（8）他的爱和生命完全如同他意愿的行为，而意愿的行为如同应用于生命的真理。人从幼年为自己取得、并用来充满记忆的对真理与良善的认知，直到他开始因为真理是真理而对真理有情感、并开始意愿和实行那些之前，并不在他那里活着；在那之前那些只在人的生命之外。

【9】（9）由善行所理解的是人厌恶邪恶因为它们是得罪神的罪之后所行的一切大小事物，因为那时他不再从自己乃从主行那些、作成那些；那时他也天天学习当做什么；他也分辨良善与邪恶，并以谨慎、聪明和智慧逃避这些、实行那些。以上论构成人生命的爱：现在论信。

【10】（10）上古人不知道什么是信，但对他们来说真理就是信；因为真理一旦被领悟、或被理解力看见、并这样被承认，就从自身被相信；因此不能说对它当有信，因为信就在其中：比如，人在园中看见树和花，另一个人若说他相信或有信那是树、那是花，并且是这样的树和这样的花，那人岂不回答说：你要我相信这个、或对它有信做什么？我自己看见了。因此第三层天堂的天使，因为从良善领悟真理，甚至不愿提名信，甚至也不愿知道有信：第二层天堂的天使，因为从光照他们理解力的真理之光看见真理，也不承认信这个词。当他们听见有人说理解力当被俘在信的顺从之下，并对未领悟、未见之事当有信时，他们就惊奇并嘲笑；那时他们说，那样就能相信伪谬，并用证实把伪谬置于如同光中，把真理本身置于如同黑暗中，并这样用伪谬玩弄真理如同玩弄球。

【11】（11）当世人因变成属世和外在而不再能从对真理的爱和对真理的光看见真理时，信就开始被提名，凡属信的都被称为真理，尽管未被领悟或看见，只被某位领袖所肯定，并用未被理解的圣言经文所证实。今日基督教界的各教会都在这状态中，其中各教会都相信他们信的教义是真理，这单单因为那是祖国教会的：然而那些是否是真理仍不被领悟或看见，从这一点可以看出：关于那些有辩论、争论、意见、异端，无论总体还是个别，无论在外还是在家。

【12】（12）信与行为联结多久，仁义被承认同等或高于信多久，教会就在出于圣言的真理中多久，但在少数真理中，因为他们看不见那些；然而一信与仁义分开，教会就从真理滑入伪谬，最终滑入摧毁教会一切真理的信；这信就是借着主在父那里的功德称义和得救的信：因为若这唯信——并且这信也与生活之善、就是善行分开——使人得救，还要教导道路并引导到天堂的真理做什么呢？无论怎样生活和相信，只要持守那信，你就得救。但我告诉你，我的读者，凡按那信生活的人，都在与属灵之爱分开的属世之爱中；而与那分开的属世之爱是对自己和世界的爱，并由此是对一切邪恶的爱、以及从邪恶而来对一切伪谬的爱；那些人是那样空虚同时又那样瞎眼，以致甚至不知道教会的一个真正真理，尽管他们有圣言并阅读，却看不见；他们中间许多人是这样的，甚至不愿知道也不愿看见任何。

【13】（13）原因是，人那里除非意愿并实行，就没有任何真理，更没有任何信；在那之前不是生命的真理，只是记忆的真理，那真理在人之外，不在人之内；凡在人之外的，就被驱散：由此可以看出，没有行为的信不是信，除非是出于邪恶的伪谬之信，那是死的信，在地狱中掌权。

838 “都在右手上或是在额上受一个印记。”这象征承认他们属于教会、并在那所谓信的真理与良善中的见证。这一点从“印记”的含义可以看出：它是承认的记号或见证，这里是承认他们属于那教会；从“右手”的含义可以看出：它是在其能力中的信之真理（见上文第298节）；从“额”的含义可以看出：它是爱之良善（也见上文第427节）：因此这里由“右手和额”所象征的是那所谓信的真理与良善，那些其实或不是真理与良善，或是伪谬与邪恶；然而承认那些为真理与良善，由“在他们

右手上和额上给并受印记”来象征。“印记”在下列地方也象征承认的记号：启14:9, 11；15:2；16:2；19:20；20:4。与由“印记”所理解的相同的，也由耶和华给该隐立的“记号”来理解（创4:15）；

又由先知奉命在耶路撒冷城里人额上所画的“记号”来理解（结9:4）；

也由摩西的书中的“记号”来理解：

> “你要尽心、尽性、尽力爱耶和华—你的神。……也要系在手上为记号，戴在额上为经文。”（申6:5, 8；11:18）

839 上文已说明各人是他自己的爱，并且人的爱与生命合而为一、就是一：现在当说人的信怎样，他的爱或生命就怎样，以及人的信按他的行为而定。上文已说明行为在自身中含有人爱与生命的一切，因为行为是那些的产物和结果，并且是最末，其中一切先前的事物共存；因此第三层天堂的天使从说话的声音、也从步伐、从手的触碰、从身体的动作、从他的跳跃、以及更多属于行动的事物，认出人是怎样的；人从那些在第三层天堂中被认出，在世上不为人所知，因为人相信那些中除了单单运动以外没有什么；然而他心智的生命通过他身体的生命产生那些，两种生命连同自己的一切都一同参与产生那些；由此可知，人在那些中显明自己。因此当人的生命产生到行为中、并在行为中显明自己时，可知他的信也一样；因为信是承认事情是这样，而承认是思想的并同时是意愿的；又因为意愿和思想通过身体的生命产生行动，所以信也在行为中显明自己是怎样的。然而除非那也是人的爱和生命，否则思想、意愿和行为不同时承认事情是这样；他的爱和生命承认；由此可以看出，信因为如同人的爱和生命，也就如同他的行为。

【2】由行为所理解的是人所行的、所说的、所写的一切，无论大事多事，还是小事少事；如官长在自己职分中所行的一切，祭司在自己职分中所行的一切，商人在自己职分中所行的一切，仆人在自己职分中所行的一切；那些行为无论大小，当从主在他那里时都是良善，当从人自己时都是邪恶；人逃避邪恶因为它们是得罪神的罪到什么程度，那些就是良善到什么程度，不逃避那些到什么程度，那些就是邪恶到什么程度。信也一样；他的行为怎样，他的信就怎样，因为二者合而为一，如同思想和说话，以及意愿和行动。人以为尽管生活邪恶，仍能有信，至少能相信有神、主是世界的救主、有天堂和地狱、圣言是圣的；但我能断言，若不逃避邪恶因为它们是罪、并那时仰望主，他完全不相信那些；因为那些不是他的生命和爱，只是他的记忆和知识，直到他与邪恶争战并得胜之前，那些不成为他的生命和爱。这一点从死后许多自以为相信、至少相信有神、主是世界的救主等等的人向我显明；那些生活邪恶的人仍不相信。

840 （第17节）“除了那受兽印记的，都不得做买卖。”这象征禁止任何人学习和教导，除非那已被承认并由此在教义中被领受的。这一点从“买”和“卖”的含义可以看出：它们是为自己取得认知并传达给别人，因而也是学习和教导（下文将说明）；禁止由“叫无人能”来象征：从“印记”的含义可以看出：它是承认的见证和记号，就是承认他们属于教会、并在那些所谓信的真理与良善中（见刚

才上文第838节）：由此明显，“叫除了受兽印记的，都不得做买卖”象征禁止任何人学习和教导，除非那已被承认、因而也在教义中被领受的。“买”和“卖”之所以象征为自己取得出于圣言的对真理与良善的认知并把那些传达给别人，或者说同样的，学习和教导，是因为圣言中由“财富”和“富足”所象征的是对真理与良善的认知，由买卖所用的“银”和“金”所象征的是天堂与教会的真理与良善：因此现在圣言中常说“买”、“卖”，以及“经商”和“作买卖”，由那些所象征的是属灵的买卖和交易：

【2】如《以赛亚书》中说：

> “你们一切干渴的都当就近水来；没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃；不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。”（赛55:1）

这里由“买酒和奶”所理解的不是买那样的东西，各人都能看出；又因为“买”象征为自己取得有益于人属灵生命的事物，所以那里的各细节都当在属灵上理解；因此“一切干渴的所当就近的水”象征渴望真理的人对真理的渴望；“水”是出于圣言的真理，“干渴”是渴望那些：白白从主赐给，由“没有银钱”以及“不用银钱、不用价值”来象征；“吃”象征归给自己；“酒和奶”象征属灵真理及由此而来的属世真理，二者都出于良善。

【3】《马太福音》中，聪明的童女对愚拙的说：“不如你们到卖油的那里去买吧。……她们去买的时候，新郎到了。”（太25:9, 10）

由“聪明的童女”所象征的是教会中信与仁义联结的人，由“愚拙的”所象征的是教会中信与仁义分开的人；因为“灯”象征信的真理，“油”象征由此而来爱的良善；因此“到卖的那里去买”象征到教导的人那里去，并学习或为自己取得：但因为她们活在世上时没有为自己取得爱的良善，并借那使信的真理有生命，后来虽然取得了，但因为死后无人能为自己取得爱的良善并持守它，所以那些愚拙的童女——由她们所象征的是凡把爱的良善或仁义的良善与信的真理分开的人——不被准入婚筵，也不被新郎接纳；“婚筵”象征天堂，“新郎”象征主。

【4】福音书中说：“耶稣进了殿，……赶出殿里一切做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子，和卖鸽子之人的凳子。”（太21:12；可11:15；路19:45）

这里由“做买卖的人”所象征的是那些从圣物为自己谋利的人，由“兑换银钱之人的桌子”所象征的是那些从圣的真理谋利的人，由“卖鸽子之人的凳子”所象征的是那些从圣的良善谋利的人：因此后来又说他们“把殿当作贼窝了”；“贼”是那些掠夺教会真理与良善、并由此为自己谋利的人。

【5】《路加福音》中说：“人子显现的日子……好像罗得的日子；人又吃又喝，又买又卖，又耕种又盖造。”（路17:28）

那里由“吃喝”所象征的是为自己和世界生活，并把邪恶与伪谬归给自己；由“买卖”所象征的是为自己取得那些并传达给别人；由“耕种盖造”所象征的是在那些中证实自己，并活在那些中。

【6】同一福音书中，耶稣说：“但如今有钱囊的可以带着，有口袋的也可以带着；没有刀的要卖衣服买刀。”（路22:36）

这些所理解的是什么，从那里下文可以看出，就是“经上所写的……必要成就”（第37节），因而祂将受十字架的苦；这不能不分散当时活着之人的心、以及门徒的心，并使他们对祂和对祂的国度陷入疑惑，并这样陷入试探，而那些除非借着真理就不能被驱散，因此主说：“有钱囊和口袋的可以带着”；就是凡拥有出于圣言的真理——其中预言基督将受那样的苦——的人，当谨慎免得失去那些；因为“钱囊”和“口袋”象征与其中银钱相同的事物，就是出于圣言的对真理与良善的认知：“没有的，要卖衣服买刀”象征那些没有真理的人当弃绝自我，并为自己取得用来与伪谬争战的真理；“刀”象征真理对伪谬的争战，以及对伪谬的摧毁。

【7】因为“泰尔”象征就其认知而言的教会，并由此也象征教会的、服务于其教义的对真理与良善的认知，所以圣言中论泰尔的地方也论到买卖；由那些所象征的是取得那些，也是与别人相通；如《以西结书》中：

> “……一切泛海的船只和水手都在你中间经营交易的事。……他施人因你多有各类的财物，就作你的客商，拿银、铁、锡、铅兑换你的货物。雅完人、土巴人、米设人都与你交易；他们用人口和铜器兑换你的货物。……底但人与你交易，许多海岛作你的码头；他们拿象牙、乌木与你兑换。……亚兰人因你的工作很多，就作你的客商；他们用绿宝石、紫色布绣货、细麻布、珊瑚、红宝石兑换你的货物。……示巴和拉玛的商人与你交易，他们用各类上好的香料、各类的宝石，和黄金兑换你的货物。……你的资财、物件、货物……在你破坏的日子必都沉在海中。”（结27:9, 12, 13, 15, 16, 22, 27）

《以赛亚书》中：

> “他施的船只都要哀号；因为泰尔变为荒场，甚至没有房屋，没有可进之路。……泰尔本是赐冠冕的。她的商家是王子；她的买卖人是世上的尊贵人。”（赛23:1, 8）

各人都能看出，那里由“买卖”和“货物”所理解的不是买卖和货物；圣言与那样的事物有什么相干呢？圣言在自身中是神性和属天的，教导人论神、论天堂与教会、论永生等等。因此谁看不出，那里各细节都象征属于天堂与教会的属灵事物？不仅那里与之通商的地名，也是它们各样的货物：但各细节在灵义上象征什么，这里陈述会太冗长；知道那里“买卖”象征对真理与良善之认知的取得与传达，而“货物”象征那些认知——那些是多种多样的——就够了。

【8】那些象征那个，从《以西结书》中这些也可以看出：“你靠自己的智慧聪明得了金银财宝，放入库中。……你靠自己的大智慧和贸易增添资财……”（结28:4, 5）

这些论泰尔的君，由他所理解的是出于圣言的对真理的认知，借那些有聪明和智慧；又因为同样那些认知由“资财”来象征，取得那些由“贸易”来象征，所以说“你靠自己的大智慧和贸易增添资财”。

【9】从这些可以看出主为什么把天国比作“买卖人寻找好珠子，遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这颗珠子”（太13:45, 46）：

由“珠子”所象征的是认知，也是真理本身；由“一颗重价的”所象征的是对主的承认；由“变卖他一切所有的”所象征的是疏远自我之爱的一切，由“买了这颗”所象征的是为自己取得那神性真理。

【10】藏在地里的宝贝也理解同样的事：“人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜地去变卖一切所有的，买这块地”（太13:44）：

由“宝贝”所象征的是圣言中的神性真理，由“地”所象征的是教会及其教义；由“变卖一切所有的，买这块地”所象征的，同上文，是疏远自我，并为自己取得主教会中的神性真理。

【11】因为“买卖”象征取得并拥有真理，所以主用比喻说到一个人要往外国去，把银子交给仆人，叫他们去做买卖得利（太25:14–30）；

> 又说到另一个人，他把十锭银子交给仆人去做买卖（路19:12–26）。别处圣言中由“做买卖”、“买卖”和“买卖人”所象征的也一样：也在相反的意义上，在那意义上由那些所象征的是对伪谬的领受和归给（如赛48:15；结16:3；鸿3:14；启18:3，　11–24）。因此有那些的教会称为“贸易之地”（结16:29；21:30，31；29:14）。此外由“卖”和“被卖”所象征的是与那些疏远并被疏远，并为此领受伪谬并被它们俘获（赛50:1；52:3；结30:12；珥3:6，　7；鸿3:4；亚13:5；诗44:11–13；申32:30）。从这些可以看出，论到主时“赎回”和“救赎”本身象征什么；如《以赛亚书》中说：“你们是无价被卖的，也必无银被赎。”（赛52:3）

以及别处多处。

841 “或有兽名或有兽名数目的。”这象征或就其生命而言与它相似，或就其信而言与它相似。这一点从“名”的含义可以看出：它是爱之良善及由此而来的生命的品质；从“数目”的含义可以看出：它是信之真理及由此而来的聪明的品质；因此由“名的数目”所象征的是出于爱之良善及由此而来的生命之品质的、信之真理及由此而来的聪明的品质；这里在相反的意义上，因为说“兽名”和“兽名的数目”。圣言中“名”象征某人就良善或就爱而言的品质，因而就生命而言，见上文第102、135、148、676、695b、696a、815c节；“数目”象征所论之事的品质，那品质由所附的数目来确定，也见上文第429、430、574节，因而象征信之真理的品质；“数算”象征知道事物的品质，并按那排列

布置，见第453节。“数目”之所以象征真理及由此而来的信的品质，是因为数目含有众多，而圣言中“众多”论真理（见上文第336a、337节）：因此现在由“名的数目”所象征的是出于良善的真理的品质，或出于爱的信的品质；但这里在相反的意义上，因为论到“兽”。

842 因为上文已论信和行为，所以我愿从那些作出如下结论：各人那里的爱、生命和行为合而为一；以致无论说爱、或生命、或行为，都是一样的。爱构成人的生命，并且他的生命怎样，他的爱就怎样，不仅心智的生命，身体的生命也同时一样，上文已说明；又因为人所爱的，他也用心智意愿并用身体实行，所以可知爱与作为或行为合而为一。行为从人内在和外在的生命发出，是环绕他的情感气场及由此而来的思想的活动，并且人的生命和爱的相通除非环绕的气场——那是他的生命——借着行成为活动的就不能有，这一点可以用许多事说明；因此人那里行为怎样，或爱怎样，或生命怎样，构成那气场的一切就怎样，因而信也怎样：因此若行为是邪恶的，可知就没有真理之信，乃有伪谬之信；因为邪恶与伪谬相联，邪恶与真理却不相联：若行为是良善的，可知就有真理之信，因为良善与真理互相爱并互相联结：但若人的行为在外在形式上显为良善，而人内在却是邪恶，可知他就有伪谬之信，尽管口里能说真理，但那真理从内在被邪恶所玷污：他的作为因此按主对那些的描述：好像洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡。又好像粉饰的坟墓，“外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽”（太23:25, 27, 28）。

843 解释　第18节

“在这里有智慧：凡有聪明的，可以算计兽的数目；因为这是人的数目，它的数目是六百六十六。”

“在这里有智慧”，象征这些合在一起就是他们的教义，那被算为智慧，尽管其实是疯狂（844节）。“凡有聪明的，可以算计兽的数目”，象征那些在光照中的人当查考这宗教之信的品质（845节）；“因为这是人的数目”象征它的品质仿佛出于教会之人将有的对真理的理解（846节）；“它的数目是六百六十六”象征它的品质仍出于合在一起的一切伪谬及由此而来的一切邪恶（847节）。

844 （第18节）“在这里有智慧。”这象征这些合在一起就是他们的教义，那被算为智慧，尽管其实是疯狂。这一点从“在这里有智慧”的含义可以看出：它是论龙和它的两个兽所说的一切，就是那些把信与生活分开之人的教义，那其实不是智慧——如同被算的那样——是疯狂；这些由“在这里有智慧”来理解，从刚才上文可以得出，就是“除了那受印记、有了兽名或有兽名数目的，都不得做买卖”，那些象征无人学习和教导别的，只学习和教导已被承认并由此在教义中被领受的：由此可以断定，这里由“智慧”所理解的是在他们眼中的智慧，那其实是他们看来如同智慧的疯狂。之所以由“智慧”理解疯狂，是因为那些在伪谬中的人，当证实了自己的伪谬时，就相信自己比别人更有智慧：恶人当在自己的邪恶中、并想出损害善人的伎俩时也一样；那时他们看自己比别人更机巧，甚至

更有智慧，然而那时在天使眼前显为癫狂；因此现在他们因在伪谬中而来的疯狂，在圣言中也称为“智慧”和“聪明”；如下列地方：主啊，“你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来”（太11:25；路10:21）；

“祸哉！那些自以为有智慧，自看为通达的人。”（赛5:21）

“所以主……必使亚述王自大的心受惩罚，使他高傲眼目的狂气受惩治。……因为他说：‘我所成就的事是靠我手的能力和我的智慧，我本是聪明人。’”（赛10:12, 13）

“琐安的首领极其愚昧；法老大有智慧的谋士……你们怎敢对法老说：‘我是智慧人的子孙……’？”（赛19:11）

“智慧人的智慧必然消灭；聪明人的聪明必然隐藏。”（赛29:14）

“使智慧人退后……”（赛44:25）

“耶和华说：有刀剑临到迦勒底人和巴比伦的居民，并她的首领与智慧人。”（耶50:35）因此巴比伦和其他地方的术士也被称为智慧人（如但2:48）。从这些可以看出，圣言中“智慧”也论到不智慧的人，也论到那些因伪谬而疯狂的人；同样，冠冕也归于他们（如归于龙，启12:3；归于它的兽，本章第1节）；又论到骑在朱红色兽上的女人，说她穿着紫色和朱红色的衣服，用金子宝石珍珠为妆饰（启17:4）：

同样，恶人也被称为“勇士”和“有能的”，然而他们一点也不是勇士和有能的（关于这件事，见上文第783节）。

845 “凡有聪明的，可以算计兽的数目。”这象征那些在光照中的人当查考这宗教之信的品质。这一点从“有聪明的”的含义可以看出：他是在光照中的人（下文将说明）；从“算计”的含义可以看出：它是查考；“算计”之所以象征查考，是因为圣言的两个意义上——就是字义和灵义——词语都按自己的主语来述说；因此“算计”论数目，“查考”论信的品质；从“兽的数目”的含义可以看出：它是这宗教之信的品质；“数目”象征信的品质，见上文第841节；“兽”象征与生活分离的信，那信是这宗教的信：由此可以看出，“凡有聪明的，可以算计兽的数目”象征那些在光照中的人当查考这宗教之信的品质。之所以那些在光照中的人当查考，是因为这宗教之信的品质不能被别人看见，因而也不能被查考；因为凡将借以查考、并从之判断的圣言的一切，都在天堂的光中，因此除非从那光就不能被看见，而那光就是光照人的；因此查考某个宗教之信的品质——那已用圣言某些经文证实——除了那些在天堂之光中、因而在光照中的人以外，别人都不能。

846 “因为这是人的数目。”这象征它的品质仿佛出于教会之人将有的对真理的理解。这一点从“数目”的含义可以看出：它是信的品质（见上文第841节）；从“人”的含义可以看出：它是教会之人在信的事物上对真理的理解（也见上文第280、546、547节），这里是仿佛出于理解；因为与生活分离的信是伪谬之信，因而没有真理及其理解：因此这里“人”的含义与上文第844节“智慧”的含义一样，所理解的是仿佛是智慧，尽管其实是疯狂。

【2】此外那些在与仁义分离的信中的人排除理解力，要人对未被理解的信有顺从，并要被理解的信是人自己的信，并由此是属世的而不是属灵的：但理解力的信是怎样的，当加以说明。圣言在其灵义中多处论述对圣言中神性真理的理解；而论教会荒废的地方，也论述对圣言中教会神性真理的理解丧失；从那里论这件事所收集的、并就其内层意义所查考的地方可以看出，教会中对真理的理解灭亡到什么程度，教会就灭亡到什么程度；圣言多处也由“埃及”、“亚述”、“以色列”和“以法莲”象征对圣言的理解；但由“埃及”是属世的理解，由“亚述”是理性的理解，由“以色列”是属灵的理解，由“以法莲”是教会中对圣言的理解本身；但理解力的那三个层级——就是属世的、理性的和属灵的——当合在一起，好让人从光照看见并领悟圣言真正的真理；因为属世的理解——那是最末的——不能从自己的光被光照，乃当从作为中间的理性人的光被光照，而这又从属灵的光被光照；因为属灵的理解在天堂的光中，并由此看见；理性是属灵与属世之间的中间，领受属灵的光，把它传到属世并光照属世：由此可以看出，没有借着理性从属灵而来的光的属世理解，不是理解，因为它没有来自天堂的光；而教会的真理——那些也是天堂的真理——除非在天堂的光中绝不能被看见：原因是从主如太阳发出的神性真理是天堂的光，并且唯独主借着祂的光——那是属灵的光——光照人。

【3】从这些可以看出，主愿人不仅知道祂教会的真理，也理解那些；然而不是从与属灵光分开的属世光；因为与属灵光分开的属世光，在天堂的事物或属灵事物上不是光是幽暗：因为人从分开的属世光看教会的事物，是从自己而不是从主；因此他不能不从表象和谬误看见那些，而从那些看见就是把伪谬当作真理、把邪恶当作良善来看；传播并点燃那光的火，是对自己的爱，并由此是自己聪明的骄傲；人若从那火及由此而来的光思想，他凭才智天赋并由此证实凡所愿之一切的能力有多大，就能把伪谬和邪恶证实到什么程度，以致显为真理和良善；甚至能把伪谬和邪恶呈现在发亮的属世光中，那其实是被巧匠抬高的虚妄之光：但从这光领会教会的事物不是理解那些，更确切地说是不理解，因为人单从那光看见真理如同伪谬，看见伪谬如同真理；这尤其发生在某个被领受的教条被当作真理本身、却不先查考那是否是真理时；若查考，也只从出于属世人的推理所证实的、以及从未被理解的圣言经文所证实的来查考：人若这样看自己宗教的一切教条，就能把凡所愿的当作原则，并给它证实的光，直到显为仿佛从天堂而来的真理，尽管其实是从地狱而来的伪谬。

【4】从这些可以断定，由对教会真理的理解所理解的是被天堂之光——因而被主——所光照的对那些的理解：人若在那光照中，就能在世上理性地看见教会的真理，死后属灵地看见。但从与属灵光——那是从主而来的天堂之光——分开的属世光进入教会内层属灵和属天的事物，是按颠倒的次序前进，因为属世不能进入属灵，属灵却能进入属世；因为没有属世流入进入人灵的思想和意图——那流入也称为物质流入——乃有属灵流入，就是灵的思想和意图流入身体，进入它的行动和感觉。

847 “它的数目是六百六十六。”这象征它的品质仍出于合在一起的一切伪谬及由此而来的一切邪恶。这一点从“数目”的含义可以看出：它是与生活分离的信的品质；从“六百六十六”的含义可以看出：它们是合在一起的一切伪谬及由此而来的一切邪恶；那数目之所以象征那些，是因为“六”象征一切，并论真理及由此而来的良善，在相反的意义上论伪谬及由此而来的邪恶；因为那数目由2和3相乘而成，而数目“二”论良善，在相反的意义上论邪恶，数目“三”论真理，在相反的意义上论伪谬，复合数目象征与构成它的简单数目相同的事；因此现在“六”象征合在一起的一切真理及由此而来的一切良善，在相反的意义上象征合在一起的一切伪谬及由此而来的一切邪恶。为要象征那些到完满，那数目被三重化，借着三重化就生出六百六十六；因为借着“三重化”所象征的是从起初到末了的全然和完满，因此这里是全然不剩任何真理与良善。

【2】圣言中每一个数目都象征事物或状态的某种事物，它的品质由所附的数目来确定，见上文第203、429、574、841节；较大的、由较小的集合而成的数目，象征与借着相乘生出它们的较小和简单数目相同的事，见第430节；因此数目“六百六十六”象征与“六”相同的事，“六”象征与构成它的“三”和“二”相同的事；“三”象征完满、成全、全然和从起初到末了的一切，并论真理与伪谬，见上文第532节；“二”同样论良善与邪恶，见第532节末：“十二”也象征与“六”相同的事，因为十二由3乘4而生，而“四”与“二”一样论良善，也论邪恶。从这些现在可以看出，由称为“人的数目”、并说算计它是“有聪明”的数目“六百六十六”所象征的是与善行分离的信的品质，那是出于合在一起的一切伪谬及由此而来的一切邪恶；说“有聪明的可以算计那数目”，所象征的不是有聪明就是知道或找出那数目的含义，是有聪明就是查考并看见构成与生活分离的信之品质的伪谬与邪恶。

【3】那信就伪谬而言是这样的品质，将在紧接着的下文看见；就邪恶而言也是这样的品质，是因为当善行被除去时——当相信那些全然不使人称义或得救时就被除去——可知邪恶的行为取而代之；因为人要么在良善中，要么在邪恶中；他不能同时在二者中，主的这些话所理解的就是这个：

> “一个人不能事奉两个主；……不是恶这个、爱那个，……你们不能又事奉神，又事奉玛门。”（太6:24）

因此从除去善行——就是生活之善——的信，就随之而来合在一起的一切邪恶。此外一切宗教都以生命为目的；因为它教导当逃避的邪恶和当行的良善；不以生命为目的的宗教不能称为宗教；因此哪里教导生活的行为不算什么，乃唯信算数；哪里教导这个，岂不是一切生活的邪恶——只要公民的

法律不禁止和拦阻——都被许可了？因为唯信遮盖、赦免、除去那些。事情是这样，从这一点可以看出：说唯信使人称义、使人有生命，却教导人不能借任何生活之善得救，并且甚至在临终时也能从那信得救，以及领受那信的同一时刻就被称义；还有更多同样的事，那些完全说服人生命不是那宗教的目的；若宗教不以生命为目的，可知它就松开各种邪恶的缰绳。

【4】凡在教义和生命上都在那信中的人，都有合在一起的一切伪谬，从这一点可以看出：唯独使人称义或得救的信就是这信：父差遣子，借着十字架的受难使人类与自己和好，并这样除去咒诅；但这信是怎样的，以及其中有什么真理或没有什么真理，上文已说明；各人都能看出，这信中无非是思想，没有生命；因为说，若带着信赖和倚靠相信这个，也就是在思想上承认这个，我们就得救。若拯救单单在这信中，那么还要知道什么是对主之爱、什么是对邻舍的仁义、什么是人的生命以及生命的良善与邪恶、什么是罪得赦免、什么是改造和重生呢？岂不是那些全是那唯信吗？若问什么是罪得赦免，岂不是那唯信吗？若问什么是对邻舍的仁义，岂不是那唯信吗？若问什么是教会，岂不是那唯信吗？其余的也一样。

【5】由此可以看出，那唯信吞没了、并如同龙吞下了圣言及由此而来的教会的一切真理与良善，那些其实是无数的，天使借那些有一切聪明和智慧，人借那些有一切拯救。因为借着那唯信，教会的一切真理与良善都被放逐了，可知取而代之的是伪谬及由此而来的邪恶，教会因此被荒废；甚至也借着这个真理——人不能凭自己行那真正是良善的良善——教会的一切真理与良善都被弃绝，好像人可以这样停止行那些，因为若不真正是良善，那些更是可定罪的，而不是可拯救的：奇妙的是，借着一个被错误理解的真理，教会合在一起的一切真理与良善都被弃绝了。这些就是灵义上由“兽的数目六百六十六”所象征的。

第十四章

1　我又观看，见羔羊站在锡安山，同他又有十四万四千人，都有他的名和他父的名写在额上。

2　我听见从天上有声音，像众水的声音和大雷的声音，并且我所听见的好像弹琴的所弹的琴声。

3　他们在宝座前，并在四活物和众长老前唱歌，彷佛是新歌；除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌。

4　这些人未曾沾染妇女，他们原是童身。羔羊无论往哪里去，他们都跟随他。他们是从人间买来的，作初熟的果子归与神和羔羊。

5　在他们口中察不出谎言来；他们是没有瑕疵的。

6　我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。

7　他大声说：“应当敬畏神，将荣耀归给他！因他施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。”

8　又有第二位天使接着说：“叫万民喝邪淫、大怒之酒的巴比伦大城倾倒了！倾倒了！”

9　又有第三位天使接着他们，大声说：“若有人拜兽和兽像，在额上或在手上受了印记，

10　这人也必喝神大怒的酒；此酒斟在神忿怒的杯中纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。

11　他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽像，受它名之印记的，昼夜不得安宁。”

12　圣徒的忍耐就在此；他们是守神诫命和耶稣真道的。

13　我听见从天上有声音说：“你要写下：从今以后，在主里面而死的人有福了！”圣灵说：“是的，他们息了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。”

14　我又观看，见有一片白云，云上坐着一位好像人子，头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀。

15　又有一位天使从殿中出来，向那坐在云上的大声喊着说：“伸出你的镰刀来收割；因为收割的时候已经到了，地上的庄稼已经熟透了。”

16　那坐在云上的，就把镰刀扔在地上，地上的庄稼就被收割了。

17　又有一位天使从天上的殿中出来，他也拿着快镰刀。

18　又有一位天使从祭坛中出来，是有权柄管火的，向拿着快镰刀的大声喊着说：“伸出快镰刀来，收取地上葡萄树的果子，因为葡萄熟透了！”

19　那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丢在神忿怒的大酒榨中。

20　那酒榨踹在城外，就有血从酒榨里流出来，高到马的嚼环，远有六百里。

848 解释　第1节

“我又观看，见羔羊站在锡安山，同他又有十四万四千人，都有他父的名写在额上。”

第1节：“我又观看”，象征最后审判以前关于善人与恶人将要分离的启示（849节）；“见羔羊站在锡安山”，象征主在天堂与教会中的临在，为要分离善人与恶人，并施行审判（850节）；“同他又有十四万四千人”，象征按照合在一起的一切真理（851节）；“都有他父的名写在额上”，象征那些按照出于爱对祂神性的承认（852节）。

849 （第1节）“我又观看。”这象征最后审判以前关于善人与恶人将要分离的启示。这一点从“观看”的含义可以看出：它所指的是约翰所见、并接着叙述的事；那些事就灵义来看，论到忠信者的召集与聚集，以及他们在最后审判以前与恶人的分离；这些就是主在《马太福音》中这些话所理解的：

> “那时，人子的兆头要显在天上，……他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。他要差遣使者，……将他的选民，从四方，从天这边到天那边，都招聚了来。”（太24:30, 31）

那一章也论到最后的审判，那里由“世代的末了”和“主的降临”所理解；那时善人与恶人的聚集与分离，由那些话来描述；正如本章第14、16节所说，人子坐在白云上，用手中的镰刀收割地上。

【2】本章所象征的同样事，也由主在《马太福音》中这些话来理解：

> “天国好像人撒好种在田里，及至人睡觉的时候，有仇敌来，将稗子撒在麦子里就走了。到长苗吐穗的时候，稗子也显出来。田主的仆人来告诉他说，……你要我们去薅出来吗？主人说：不必，恐怕薅稗子，连麦子也拔出来。容这两样一齐长，等着收割。当收割的时候，我要对收割的人说，先将稗子薅出来，捆成捆，留着烧；惟有麦子要收在仓里。”（太13:24–30）

那里主也预言，在最后审判的时候，善人将与恶人分离；那由“容这两样一齐长，等着收割；当收割的时候，我要对收割的人说，先将稗子薅出来……留着烧；惟有麦子要收在仓里”来理解；由“稗子”所理解的是那时将被投入地狱的恶人，由“麦子”所理解的是与恶人分离后将被提到天堂的善人：这些与本章第15、16节所说相同：

> “收割的时候已经到了，……那坐在云上的，就把镰刀扔在地上，地上的庄稼就被收割了。”（下文）

为什么善人与恶人不在最后审判以前就分离，好人被提到天堂，恶人被投入地狱，见《最后的审判》小册；也见上文（第391a、392a、394、397、411a、413a、418a、419a、426、489½、493、497、668、669、670、674、675a、676、754节）。

850 “见羔羊站在锡安山。”这象征主在天堂与教会中的临在，为要分离善人与恶人，并施行审判。这一点从“羔羊”的含义可以看出：祂是就神性人性而言的主（见上文第297、314、343、460、482节）；从“站”的含义可以看出：它是临在并联结（下文将说明）；从“锡安山”的含义可以看出：它是主借着祂的神性真理掌权的天堂与教会，这一点从圣言中提名锡安山的地方可以看出。但先略说

主在天堂与教会中的临在，为要分离善人与恶人并施行审判。主在整个天堂和整个教会中有永远的临在；因为天堂之为天堂，不是由于天使自己的自我，教会之为教会，也不是由于人自己的自我，是由于主在他们那里的神性；天使的自我不能造天堂，人的自我也不能造教会，因为无论天使还是人的自我都不是良善；所以从主发出、被他们所领受的神性，就在各人那里个别地造成天堂与教会，并由此在凡有天堂与教会的人中间普遍地造成。由此明显，主的临在是永远在凡在天堂与教会中的人那里的；但这是和平、安静、保守并扶持的临在，借着它，天上地上的一切都恒常保持在自己的秩序与联结中，并被引回到那秩序中；地狱中也一样。然而这里由“站在锡安山”所理解的临在，是主特别的、主动的临在，目的是叫祂的神性通过诸天流入较低层，并在那里把善人与恶人分离，把恶人从他们为自己形成仿佛天堂的那些地方赶出去；关于主与诸天的这种临在和联结，以及由此而来祂流入较低层以施行审判，上文已论到（第413a、418a、419a、426、489½、493、702、704节）。这种临在就是论到主时由“站”所象征的，别处也一样（如赛3:13）。从这些可以看出，“见羔羊站在锡安山”象征主在天堂与教会中的临在，为要分离善人与恶人，并施行审判。

【2】“锡安山”之所以象征主借着祂的神性真理掌权的天堂与教会，是因为锡安是大卫所建造的城，后来他住在那里，因此被称为“大卫的城”；又因为大卫代表就君王职分而言的主，而君王职分就是神性真理，所以圣言中“锡安”象征主借着神性真理掌权的天堂与教会。也因这缘故，约柜——律法存放在其中——被大卫迁到那城；因为那“律法”在广义上也象征从主发出的神性真理。也因这缘故，“耶路撒冷”——它在那山下——象征就其教义而言的教会；因为教会的一切教义都出于从主发出的神性真理，因而出于圣言。那城建在山上，是因为那时山因着高度代表诸天，因此圣言中山也象征诸天。代表并由此而来象征的原因是：至高的诸天——第三层的天使所在之处——显在其余诸天之上的高度中，在别人眼前如同山；又因为至高的诸天显为山，而在其上的天使在对主之爱中，所以圣言中的“山”，尤其“锡安山”，象征对主之爱。（“山”象征爱，见上文第405、510节。）

【3】“锡安”象征主借着祂的神性真理掌权的天堂与教会，从下列地方可以看出。《诗篇》中说：

> “我已经立我的君在锡安—我的圣山上了。……我要传圣旨。耶和华曾对我说：你是我的儿子，我今日生你。……我就将列国赐你为基业，将地极赐你为田产。……当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，因为他的怒气快要发作。凡投靠他的，都是有福的。”（诗2:6–8, 12）

这些话不是论大卫说的，是论主说的，从这一点可以看出：说“你是我的儿子，我今日生你；我将列国赐你为基业，将地极赐你为田产”；又说“当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡；凡投靠他的，都是有福的”；这些都不能论大卫说。因此“立君在锡安圣山上”象征主借着神性真理在天堂与教会中的国度；（论到主时“受膏”和“受膏者”是什么，见上文第375d、e节）；“君”象征就神性真理而言的主，“锡安”象征天堂与教会；“传圣旨”象征祂的降临；“你是我的儿子，我今日生你”象征神性人性，那也是神的儿子；祂在天上地下有一切权柄，由“我将列国赐你为基业，将地极赐你为田产”来理解；与祂借着爱联结以致得救，由“当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道

中灭亡”来象征；由祂而来的最后审判，由“他的怒气快要发作”来象征；那时信靠祂的人得救，由“凡投靠他的，都是有福的”来象征：由此明显，“锡安”所理解的是主借着祂的神性真理掌权的天堂与教会。

【4】《撒迦利亚书》中同样说：

> “锡安的民哪，应当大大喜乐；耶路撒冷的民哪，应当欢呼。看哪，你的王来到你这里！他是公义的，并且施行拯救，谦谦和和地骑着驴，就是骑着驴的驹子。”（亚9:9）

这些是论主、并论祂在天上地下的国度说的，那国度由“锡安”和“耶路撒冷”来理解，从福音书中可以看出，那里记着这些话应验了：耶稣打发两个门徒，叫他们牵驴和驴驹来。这事成就，

> “要应验先知的话，说：要对锡安的居民说：看哪，你的王来到你这里，是温柔的，又骑着驴，就是骑着驴驹子。”（太21:1, 2, 4, 5；约12:14, 15）

“骑着驴和驴驹”是君王的记号，因此主进耶路撒冷时这样骑着，也因此被喊叫的群众称为王，并把棕树枝和衣服铺在祂前面的路上（第7–9节），见上文第31b节；又因为主作为王进了耶路撒冷，可知“锡安”所理解的是主借着祂的神性真理掌权的天堂与教会。犹大和以色列的诸王代表就神性真理而言的主，因此由“诸王”所理解的是那些在从主而来、出于良善的真理中的人，见上文第31、553、625节；尤其圣言中由大卫所代表的是就君王职分——就是神性真理——而言的主（第205节）。

【5】《以赛亚书》中说：

> “报好信息给锡安的啊，你要登高山；报好信息给耶路撒冷的啊，你要极力扬声。扬声不要惧怕，对犹大的城邑说：看哪，你们的神！主耶和华必像大能者临到。”（赛40:9, 10）

因为这些是论主、并论祂的国度说的，而那国度由“锡安”和“耶路撒冷”来象征，所以说锡安和耶路撒冷要报那好信息，“锡安”出于爱之良善，“耶路撒冷”出于教义的真理；出于爱之良善报好信息，由“登高山”来象征，出于教义的真理报好信息，由“极力扬声”来象征；由“犹大的城邑”所象征的是对主之爱与对邻舍之爱的教义，合在一起；就神性真理与神性良善而言、将要来并施行审判的主，由“看哪，你们的神！主耶和华必像大能者临到”来理解；因为主从神性真理在圣言中称为“神”，从神性良善称为“耶和华”，也称为“主耶和华”；“像大能者临到”是为要施行审判，因而征服地狱。

【6】《弥迦书》中说：

“末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭；万民都要流归这山。必有许多国的民前往，说：来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿。主必将他的道教训我们；我们也要行他的路。因为训诲必出于锡安；耶和华的言语必出于耶路撒冷。他必在多国的民中施行审判，为远方强盛的国断定是非。……耶和华要在锡安山作王治理他们，从今直到永远。你这羊群的高台、锡安城的山哪，从前的权柄—就是耶路撒冷民的国权—必归与你。”（弥4:1–3, 7, 8）

各人都能看出，这里描述的是主的降临以及祂在天上地下的国度；因此祂的国度——就是天堂与教会——由那时“必坚立、超乎诸山”的“耶和华殿的山”来理解；又因为由“锡安”所理解的是主将借着祂的神性真理掌权的天堂与教会，由“耶路撒冷”所理解的是就出于那神性真理的教义而言的天堂与教会，所以说“训诲必出于锡安；耶和华的言语必出于耶路撒冷”：众人从主受教，由那里下文来描述。

【7】《以赛亚书》中说：

“锡安的居民哪，当扬声欢呼，因为在你们中间的以色列圣者乃为至大。”（赛12:6）

又说：

“并且耶和华救赎的民必归回，歌唱来到锡安；永乐必归到他们的头上。”（赛35:10）

《西番雅书》中说：

“锡安的民哪，应当歌唱！以色列啊，应当欢呼！耶路撒冷的民哪，应当满心欢喜快乐！耶和华已经除去你的刑罚，赶出你的仇敌。……耶和华在你中间。”（番3:14, 15）

《撒迦利亚书》中说：

“锡安城啊，应当欢乐歌唱，因为我来要住在你中间。……那时，必有许多国归附耶和华，……他要住在你中间。”（亚2:10, 11）

又说：

“我现在回到锡安，要住在耶路撒冷中。耶路撒冷必称为诚实的城，万军之耶和华的山必称为圣山。”（亚8:3）

《诗篇》中说：

“但愿以色列的救恩从锡安而出。耶和华救回他被掳的子民那时，雅各要快乐，以色列要欢喜。”（诗14:7；53:6）

《以赛亚书》中说：

“看哪，我在锡安放一块石头作为根基，是试验过的石头，是稳固根基，宝贵的房角石；信靠的人必不着急。我必以公平为准绳，以公义为线砣。……你们与死亡所立的约必然废掉，与阴间所结的盟必立不住。”（赛28:16–18）

又说：

“到那时，……他们必将礼物奉给万军之耶和华，就是奉到锡安山—耶和华安置他名的地方。”（赛18:7）

又说：

“我使我的公义临近，必不远离。我的救恩必不迟延；我要为以色列—我的荣耀，在锡安施行救恩。”（赛46:13）

又说：

“必有一位救赎主来到锡安。”（赛59:20）

那些地方论到主的降临，以及祂在天上地下的国度；又因为那国度由“锡安”和“耶路撒冷”来理解，所以说他们要到那里去，并且耶和华、圣者和以色列的王要住在那里；由“耶和华、圣者和以色列的王”所理解的是就神性真理而言的主；由此明显，由“锡安”所理解的是主借着神性真理掌权的天堂与教会，由“耶路撒冷”所理解的是就出于那神性真理的教义而言的天堂与教会。谁看不出，把列国领到锡安和耶路撒冷、以及主住在那里，所理解的不是犹太人所在的锡安和耶路撒冷？

【8】从下列地方也可以看出，“锡安”所理解的是主借着神性真理掌权的天堂与教会。《以赛亚书》中说：

“锡安必因公平得蒙救赎；其中归正的人必因公义得蒙救赎。”（赛1:27）

又说：

“那时，剩在锡安、留在耶路撒冷的，就是一切……在生命册上记名的，必称为圣。……耶和华也必在锡安全山，并各会众以上，使白日有烟云，黑夜有火焰的光。”（赛4:3, 5）

又说：

“万军之耶和华必在锡安山，在耶路撒冷作王；在敬畏他的长老面前，必有荣耀。”（赛24:23）

又说：

“这是那有火在锡安、有炉在耶路撒冷的耶和华说的。”（赛31:9）

又说：

“耶和华被尊崇，因他居在高处；他以公平公义充满锡安。……你要看锡安—我们守圣节的城！你的眼必见耶路撒冷为安静的居所，为不挪移的帐幕。”（赛33:5, 20）

又说：

“锡安的处女藐视你，嗤笑你；耶路撒冷的女子向你摇头。……你辱骂谁，亵渎谁？……乃是攻击以色列的圣者。”（赛37:22, 23）

《诗篇》中说：

“好叫我述说你一切的美德；我必在锡安城的门……”（诗9:14）

“锡安山—大君王的城，在北面居高华美，为全地所喜悦。神在其宫中自显为避难所。”（诗48:2, 3）

“你们当周游锡安，四围旋绕，数点城楼，细看她的外郭，察看她的宫殿，为要传说到后代。因为这神永永远远为我们的神；他必作我们引路的。”（诗48:12–14）

“在撒冷有他的帐幕；在锡安有他的居所。”（诗76:2）

“却拣选犹大支派—他所喜爱的锡安山。”（诗78:68）

“他爱锡安的门，胜于爱雅各一切的住处。神的城啊，有荣耀的事乃指着你说的。……当耶和华记录万民的时候，他要点出这一个生在那里。……我的泉源都在你里面。”（诗87:2，3，6，7）

“当耶和华将那些被掳的带回锡安的时候，……我们满口喜笑、满舌欢呼。”（诗126:1, 2）

“愿耶和华从锡安赐福给你！愿你一生一世看见耶路撒冷的好处！愿你看见你儿女的儿女！愿平安归于以色列！”（诗128:5, 6）

“因为耶和华拣选了锡安，愿意当作自己的居所，说：这是我永远安息之所；我要住在这里，因为是我所愿意的。”（诗132:13, 14）

“愿……耶和华，从锡安赐福给你们！”（诗134:3）

“住在耶路撒冷的耶和华该从锡安受称颂。”（诗135:21）

“耶和华要作王，直到永远！锡安哪，你的神要作王，直到万代！”（诗146:10）

“愿锡安的民因他们的王快乐！愿他们跳舞赞美他的名，击鼓弹琴歌颂他！”（诗149:2，3）

引出这些论锡安的地方，好叫各人能看见圣言中“锡安”所理解的不是锡安，是主借着祂的神性真理掌权的天堂与教会。那些地方大多也是论主的预言，说“祂来的时候要爱锡安，并永远住在那里”；然而祂并不爱那城，也不爱耶路撒冷，这从祂论那城的话可以看出，祂所爱的是祂借着祂的神性真理被领受的天堂与教会。因此锡安被称为“祂的安息”、“祂的居所”、“耶和华的山”、“神的城”、“大君王的城”、“诚实的城”；并说祂的国度要在那里“直到永远”、“直到世世代代”；这些绝不能论大卫的锡安来说、也不能那样理解。

【9】因为主来到世上是为要施行审判，并借审判使地狱中并天堂中的一切归于秩序；又因为审判是借着神性真理施行的（因为神性真理按人的领受使人成为属灵的人，并且按它的律法——就是圣言中的神性诫命——在灵界中施行一切审判），所以主取了人性，并在祂在世上时，使那人性成为神性真理，为要施行审判，如上所说。主使祂的人性成为神性真理，在《约翰福音》中由道来理解：

“太初有道，道与神同在，道就是神。……万物是藉着他造的；凡被造的，没有一样不是藉着他造的。”（约1:1–3）

由“道”所理解的是神性真理；主就祂的人性而言成为这道，用清楚的话说出，就是：

“道成了肉身，住在我们中间，……我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”（约1:14）

就神性真理而言的主，也由“人子”来理解，主在福音书中常这样称呼自己，并论到祂说祂“要施行审判”。现在因为审判是由主从祂的神性真理施行的，又因为由“锡安”所理解的是主借着祂的神性真理掌权的天堂与教会，所以在《启示录》本章——其中论到最后审判以前善人与恶人的分离——“见羔羊站在锡安山”；由此所象征的是主在天堂与教会中的临在，为要分离善人与恶人，并施行审判，如上所说。

【10】因着“锡安山”的同样含义，圣言别处也说主要从锡安山为教会与恶人争战，并毁灭他们；如下列地方。《以赛亚书》中说：

“万军之耶和华也必降临在锡安山冈上争战。”（赛31:4）

那里也论到主的降临，以及对忠信者的救赎或解救；因此“在锡安山冈上争战”象征从神性真理施行审判；审判从那而来，是因为人人都按对它的领受受审判；因为神性真理或圣言，以及由此而来的教义，教导生命，各人按那生命受审判。

【11】《诗篇》中说：

“愿他从圣所救助你，从锡安坚固你，……我们要因你的救恩夸胜，要奉我们神的名竖立旌旗。……现在我知道耶和华救护他的受膏者，必从他的圣天上应允他，用右手的能力救护他。”（诗20:2, 5, 6）

这些也论主，以及祂对地狱的胜利，并由此而来对人的拯救；争战与胜利由“从圣天上应允受膏者，用右手的能力救护他”来理解；忠信者由此得救，由“从锡安坚固我们”和“因祂的救恩夸胜”来理解。

【12】同一篇说：

“大能者神—耶和华已经发言招呼天下，从日出之地到日落之处。从全美的锡安中，神已经发光了。我们的神要来，……他招呼上天下地，为要审判他的民，说：招聚我的圣民到我这里来。”（诗50:1–5）

这里明显论到从锡安——因而从主借着神性真理——对一切人的审判；善人与恶人的分离，由“招呼天下，从日出之地到日落之处”来理解；对一切人的审判，由“招呼上天下地，为要审判他的民”来理解；善人的聚集与拯救，由“招聚我的圣民到我这里来”来理解；主在其荣耀中的神性真理，由“从全美的锡安中，神已经发光了”来理解。

【13】同一篇说：

“耶和华对我主说：你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。耶和华必使你从锡安伸出能力的杖来；你要在你仇敌中掌权。”（诗110:1, 2）

这些是论主说的，从主自己在《马太福音》中的话可知（太22:44）：由“坐在右边”所象征的是主的神性全能；由“使仇敌作脚凳”所象征的是完全征服并践踏地狱；由“从锡安伸出能力的杖”所象征的是有全能的神性真理；“锡安”是主借着祂的神性真理掌权的天堂；借着那对地狱的统治，由“在仇敌中掌权”来象征。全能唯独属于主，并且祂借着祂的神性真理有那全能，见上文第726节；一切能力都属于出于良善的真理，而良善及由此而来的真理出于主，也见上文第209、338、716、776、783节。

【14】《以赛亚书》中说：

“锡安哪，兴起！兴起！披上你的能力！圣城耶路撒冷啊，穿上你华美的衣服！”（赛52:1）

因为由“锡安”所象征的是主借着祂的神性真理掌权的天堂，又因为神性真理有一切能力，所以说“锡安哪，兴起！兴起！披上你的能力”；由此而来的教义，由耶路撒冷所要穿上的“华美的衣服”来象征。

【15】《约珥书》中说：

“耶和华必从锡安吼叫，从耶路撒冷发声，天地就震动。……你们就知道我是耶和华……且又住在锡安—我的圣山。那时，耶路撒冷必成为圣；外邦人不再从其中经过。”（珥3:16，　17，21）

《阿摩司书》中说：

“耶和华必从锡安吼叫，从耶路撒冷发声。”（摩1:2）

论到耶和华时，“吼叫”和“狮子的吼声”象征热烈的热心，要护卫天堂与教会，并拯救那里的人，那是借着神性真理及其能力摧毁从地狱兴起的邪恶与伪谬而成就的（见上文第601a节）；又因为由“锡安”所象征的是主借着神性真理掌权的天堂，由“耶路撒冷”所象征的是由此而来的教义，所以可以看出“耶和华必从锡安吼叫，从耶路撒冷发声”象征什么：主在那里——就是祂借着祂的神性真理掌权之处，无论在天堂的天使那里，还是在教会的人那里——由“你们就知道我是耶和华……且又住在锡安—我的圣山”来象征：那里没有出于邪恶的伪谬，由“外邦人不再从其中经过”来象征；“外邦人”是出于邪恶的伪谬。

【16】《以赛亚书》中说：

“因耶和华有报仇之日，为锡安的争辩有报应之年。”（赛34:8）

由“耶和华报仇之日”和“报应之年”所象征的是最后的审判，以及对那些借伪谬与邪恶使教会一切真理荒废之人的定罪，那就是“为锡安的争辩”。《诗篇》中说：

“耶和华在锡安为大；他超乎万民之上。……王有能力……”（诗99:2, 4）

那里锡安因着本身有能力的神性真理而称为“王的能力”。

【17】同一篇说：

“你必起来怜恤锡安，因现在是可怜她的时候，日期已经到了。你的仆人原来喜悦她的石头，可怜她的尘土。列国要敬畏耶和华的名；世上诸王都敬畏你的荣耀。因为耶和华建造了锡安，在他荣耀里显现。……使人在锡安传扬耶和华的名，在耶路撒冷传扬赞美他的话，就是在万民和列国聚会事奉耶和华的时候。”（诗102:13–16, 21, 22）

这些论到主的降临，以及忠信者从祂得救赎；祂的降临由“可怜她的时候”和“日期已经到了”来象征；将要恢复并已恢复的真理，由仆人所喜悦的“石头”来象征：教会的建立以及出于神性真理对主的敬拜，由那里下文来描述。

【18】教会被犹太民族荒废——因他们把一切神性真理都歪曲了——在圣言中也常由锡安的荒废来描述：如《以赛亚书》中说：

“你的圣邑变为旷野。锡安变为旷野；耶路撒冷成为荒场。”（赛64:10）

《耶利米哀歌》中说：

“锡安宝贵的众子好比精金，现在何竟算为窑匠手所做的瓦瓶？”（哀4:2至末）

（又赛3:16–26；耶6:2；弥3:10，　12；以及别处。）多处也提名“锡安的处女”和“锡安的女子”，如下列地方：王下19:21；赛1:8；3:16，　17；4:4；10:32；16:1；37:22；52:2；62:11；耶4:31；6:2, 23；哀1:6；2:1, 4, 8, 10, 13, 18；4:22；弥1:13；4:8, 10, 13；番3:14；亚2:10；9:9；诗9:14；太21:5；约12:15；以及别处：

由“锡安的女子”所象征的是对神性真理的属灵情感；对神性真理的属灵情感，就是为真理本身而爱真理，并为永生的功用而渴慕真理。从这些现在可以看出，“见羔羊站在锡安山”象征什么，就是因为那里下文论到善人与恶人的分离，为要施行审判。

851 “同他又有十四万四千人。”这象征按照合在一起的一切真理。这一点从“十四万四千”的含义可以看出：它们是合在一起的一切真理（见上文第430节）。那些所象征的，与主对祂十二个门徒所说这些话所象征的相同：

“耶稣说：我实在告诉你们，你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在他荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。”（太19:28）

由那些所理解的，不是十二个门徒将坐在十二个宝座上审判以色列十二个支派，是主将按从祂而来、出于良善的真理审判一切人；因为由“十二个门徒”所象征的是凡属于教会的人，在抽象的意义上是教会的一切，就是出于良善的真理。（这些也见上文第9、206、253b、270、297、430c节的解释。）

【2】《以赛亚书》中“长老”和“首领”也象征同样的事：

“耶和华起来辩论，站着审判众民。耶和华必审问他民中的长老和首领。”（赛3:13, 14）

由“民中的长老”和“首领”所象征的，与由“十二个门徒”所象征的相同，就是凡属于教会、并在教会真理与良善中的人，在抽象的意义上是合在一起的教会的真理与良善。（“长老”象征那些，见上文第270节；“首领”也象征那些，见第29、408节。）

【3】“十四万四千”之所以理解合在一起的一切真理，是因为那数目所象征的与“十二”所象征的相同，而“十二”象征合在一起的真理与良善；“十四万四千”之所以象征同样的事，是因为复合数目象征与构成它们的简单数目——它们借着相乘从那些生出——相同的事，而数目144是由12乘12而生：数目“十四万四千”的含义与数目“一百四十四”相同：但关于这件事，见前章第七章解释中更多说明，那里论到各支派中受印的“一万二千”，以及一切支派合在一起受印的“十四万四千”。

852 “都有他父的名写在额上。”这象征那些按照出于爱对祂神性的承认。这一点从“他父的名”的含义可以看出：它是主的神性（下文将说明）；从“写在额上”的含义可以看出：它是完全的承认；“父的名写在额上”之所以是对主神性的完全承认，是因为主使凡承认祂神性的人都转向祂，并看着他们的额，他们也反过来用眼睛看主；原因是，“额”象征爱，“眼睛”象征对真理的理解；因此主看着他们的额，象征主从爱之良善看他们；他们反过来用眼睛看主，象征从那良善而来的真理，因而从对真理的理解。（凡在诸天中的人都转向主，并以脸面向祂如太阳，见上文第646节，以及《天堂与地狱》第17、123、142、272节：又主在额上看天使，天使反过来借眼睛看主，因为额对应于爱之良善，眼睛对应于对真理的理解，也见《天堂与地狱》第145、251节：额对应于爱之良善，见上文第427节。）

【2】不知道圣言字义怎样的人，会以为那里说“神”和“羔羊”、这里说“羔羊”和“父”时，所理解的是两位，其实由二者所理解的唯独是主；正如旧约圣言中说“耶和华”、“主耶和华”、“万军之耶和华”、“主”、“耶和华神”、“神”（复数与单数）、“以色列的神”、“以色列的圣者”、“以色列的王”、“创造者”、“拯救者”、“救赎主”、“沙代”、“磐石”等等；其实由这一切名字所理解的不是多数，是一位；因为主按祂的神性属性被这样种种称呼。新约圣言也一样，那里提名“父”、“子”、“圣灵”如同三位，其实由那三个名字所理解的是一位；因为由“父”所理解的是就神性本身而言的主，那神性是祂从父而来的灵魂；由“子”所理解的是神性人性，由“圣灵”所理解的是发出的神性；因此三位是一位；这里“羔羊”和“父”也一样。

【3】主说“父”时所理解的是祂里面的神性，因而祂自己，从两约圣言多处可以看出；但这里我只愿从福音书圣言引出若干，从那些可以看出，主由“父”所理解的是祂自己里面的神性，那神性对祂如同身体中的灵魂，并且祂提名父和祂自己如同两位时，由二者所理解的仍是祂自己；因为灵魂与身体是一；灵魂是它身体的，身体是它灵魂的。称为“父”的神性是主的神性本身，祂的人性从那而出，并从那成为神性，这从祂由神性本身成孕可以清楚看出，《马太福音》中说：

> “有主的使者向他梦中显现，说，……不要怕！只管娶过你的妻子马利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。……只是没有和她同房，等她生了儿子。”（太1:20, 25）

《路加福音》中说：天使对马利亚说：

“你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，称为至高者的儿子。……马利亚对天使说：我没有出嫁，怎么有这事呢？天使回答说：圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此所要生的圣者必称为神的儿子。”（路1:31, 32, 34, 35）

由此明显，主从成孕就是耶和华神；从成孕就是耶和华神，是就生命本身而言，那生命称为从父而来的灵魂，身体从那有生命；由此也清楚看出，主的人性就是称为“神的儿子”的，因为说“所要生的圣者必称为神的儿子”。

【4】主的人性就是称为神的儿子的，进一步从旧约圣言、也从新约圣言多处可以看出；但关于这件事，若神愿意，将在别处专论：这里只引出见证主由“父”所理解的是祂里面的神性、因而祂自己的地方；那些如下。《约翰福音》中说：

“太初有道，道与神同在，道就是神；……万物是藉着他造的；凡被造的，没有一样不是藉着他造的。……道成了肉身，住在我们中间，……我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”（约1:1, 2, 14）

由“道”所理解的是就神性人性而言的主，这是明显的；因为说“道成了肉身，……我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光”：主就人性而言也是神，或者说主的人性也是神性，也是明显的；因为说“道与神同在，道就是神”，并且这道成了肉身：由“道”所理解的是就神性真理而言的主。

【5】同一福音书中说：

“我父做事直到如今，我也做事。……犹太人……想要杀他；……并且称神为他的父，将自己和神当作平等。耶稣……说：子凭着自己不能做甚么，惟有看见父所做的，子才能做；父所做的事，子也照样做。……父怎样叫死人起来，使他们活着，子也照样随自己的意思使人活着。……不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父。……时候将到，……死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了。……父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命。”（约5:17–27）

这里由“父”所理解的是主里面的神性，那是祂的生命，如同在各人里面父亲的灵魂；由“子”所理解的是从祂里面神性本身而活、并由此也成为神性的人性；因此父与子是一，从主那里的话可以看出，就是“子做父所做的同样的事”；“子叫死人起来、使他们活着，如同父一样”；“子在自己有生命，如同父一样”；以及“听见子声音的人将要活着”；从这些清楚看出，父与子是一，如同灵魂与身体是一：又因为祂称神为祂自己的父，并将自己与神当作平等，所以犹太人想要杀祂。

【6】同一福音书中说：

“凡父所赐给我的人必到我这里来；……凡听见父之教训又学习的，就到我这里来。这不是说有人看见过父，惟独从神来的，他看见过父。……我是从天上降下来生命的粮；……永活的父怎样差我来，我又因父活着。”（约6:37及以下）

那里主论到祂的人性说话，那人性从天降下，并且各人借着祂有生命，因为父与祂是一，并且父的生命在祂里面，如同从父而来的灵魂在子里面。

【7】同一福音书中说：

“我又赐给他们永生；他们永不灭亡，谁也不能从我父手里把他们夺去。我与父原为一。”犹太人恼怒，因祂将自己当作神。祂说：“父所分别为圣、又差到世间来的，……自称是神的儿子，你们还向他说‘你说僭妄的话’吗？我若不行我父的事，你们就不必信我；我若行了，……也当信这些事，叫你们又知道又明白父在我里面，我也在父里面。”（约10:28–38）

这里主论父说话如同论另一位，说“谁也不能从我父手里把他们夺去”；又说“我若不行我父的事，你们就不必信我；我若行了，也当信这些事”；然而免得人以为父与祂是两位，祂说“我与父原为一”；又免得人以为他们只是借着爱为一，祂加上“叫你们又知道又明白父在我里面，我也在父里面”：由此可以看出，主由“父”所理解的是祂自己，或者说从成孕而来在祂里面的神性；由“父所差来的子”所理解的是祂的人性，因为这人性被差到世上，祂借此从父神成孕，并由童女而生。

【8】同一福音书中说：

“耶稣大声说：信我的，不是信我，乃是信那差我来的。人看见我，就是看见那差我来的。我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。”（约12:44–46）

主由“父”所理解的是祂自己，由“父所差来的子”所理解的是祂的神性人性，从这些也可以看出；因为说“人看见我，就是看见那差我来的”，又说“信我的，不是信我，乃是信那差我来的”，然而祂又说他们“当信祂”（如第36节，以及别处）。

【9】同一福音书中说：

“耶稣知道父已将万有交在他手里，且知道自己是从神出来的，又要归到神那里去。……接待我，就是接待那差遣我的。”（约13:3, 20）

因为父与祂是一，并且主的人性从祂里面的神性而是神性，所以父的一切都是祂的，那由“父已将万有交在他手里”来理解：又因为他们是一，所以说“接待我，就是接待那差遣我的”：由“从父出来”和“归到父那里去”所理解的是从祂成孕并这样存在，并与祂联结，如同灵魂与身体。

【10】同一福音书中说：

“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。腓力对他说：求主将父显给我们看。……耶稣对他说：腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父；你怎么说‘将父显给我们看’呢？……我在父里面，父在我里面，你不信吗？……乃是住在我里面的父做他自己的事。你们当信我，我在父里面，父在我里面。”（约14:6–11）

这里清楚说父与祂是一，并且联结如同灵魂与身体的联结：因此是那样的联结，以致看见祂的人就看见父。那联结在那一章中进一步被证实：又因为是那样的联结，并且无人能接近人的灵魂，只能接近人自己，所以祂说，他们当到祂这里来，并奉祂的名求父，祂必赐给他们（约16:23, 24）。

【11】那联结也由祂从父出来到了世界，又离开世界往父那里去来理解（约16:5，10，16，17，28）。因为父与祂是一，所以祂也说“凡父所有的，都是我的”；因此保惠师——就是圣灵——要从主领受祂所要说的（约16:13–15）；

又别处：父啊，你曾赐给祂权柄管理凡有血气的，叫祂将永生赐给凡你所赐给祂的人。“认识你—独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。……凡是我的，都是你的；你的也是我的。”（约17:2, 3, 10）

这里也清楚说，父的一切都是祂的，如同人灵魂的一切都是人的；因为人与灵魂是一，如同生命与生命的主体。主就人性而言也是神，从主这些话可以看出：“认识你—独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督。”

【12】因为父与神的儿子是一，所以主说，祂来施行审判时要“在他父的荣耀里”降临（可8:38；路9:26），并“在他荣耀里”降临（太25:31）；

又说祂有“天上地下所有的权柄”（太28:18）。

【13】由“神的儿子”所理解的是主的神性人性，在圣言别处也显明；旧约中的地方也一样：如《以赛亚书》中说：

“因有一婴孩为我们而生；有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上；他名称为奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君。”（赛9:6）

又说：

“必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。”（赛7:14）

这里由“为我们而生的婴孩”和“赐给我们的子”所理解的是就神性人性而言的主，这是明显的；主就那而言也是神，因而祂的人性是神性，也清楚说出；因为说“他名称……神”、“以马内利”（神与我们同在）、“永在的父”。

【14】除这些地方外，还可引出更多地方，来证实主在圣言中由“父”所理解的是祂的神性，那是祂人性的生命或灵魂，而不是与祂分开的另一位；祂也不能理解另一位：因此按基督教界的教义，主里面的神性与人性不是两位，是一位格，正如灵魂与身体，如同《亚他那修信经》中清楚所说；又因为主里面的神与人不是两位是一位格，并这样联结如同灵魂与身体，可知主从成孕而来的神性就是祂所称为“父”的，神性人性就是祂所称为“子”的，因此二者都是祂自己。从这些现在可以看出，由“父的名写在他们额上”所理解的是就祂的神性而言的主。

853 解释　第2、3节

“我听见从天上有声音，像众水的声音和大雷的声音；并且我所听见的好像弹琴的所弹的琴声。他们在宝座前，并在四活物和众长老前唱歌，彷佛是新歌；除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌。”

第2节：“我听见从天上有声音，像众水的声音”，象征出于从主而来的神性真理对主的荣耀（854节）；“和大雷的声音”，象征出于祂属天国度对主的荣耀（855节）；“并且我所听见的好像弹琴的所弹的琴声”，象征出于祂属灵国度对主的荣耀（856节）。第3节：“他们唱歌，彷佛是新歌”，象征关于对主的承认与认信（857节）；“在宝座前，并在四活物和众长老前”，象征在整个天堂中一切人那里（858节）；“除了那十四万四千人以外，没有人能学这歌”，象征对主的承认与认信唯独能在那些在出于仁义的信中、或在出于良善的真理中的人那里（859节）；“从地上买来的”，象征那些在世上受教并领受的人（860节）。

854 （第2节）“我听见从天上有声音，像众水的声音。”这象征出于从主而来的神性真理对主的荣耀。这一点从“从天上有声音”的含义可以看出：它是对主的荣耀；因为“从天上有声音”包含着从那里所说、并接着叙述的事，尤其包含在“新歌”中的事，由那所象征的是对主的承认与认信：从“众水”的含义可以看出：它们是从主而来的神性真理。圣言中“水”象征神性真理，见上文第71、483、518节；又因为那些由“水”来象征，所以从天而来的说话有时听起来如同流水的声音，正如在灯台中间行走的人子的声音所听见的那样，祂的“声音如同众水的声音”（启1:15）；

下文也说：“我听见好像群众的声音，众水的声音，大雷的声音。”（启19:6）

基路伯翅膀的响声也听起来如同大水的声音（结1:24）。

855 “和大雷的声音。”这象征出于祂属天国度对主的荣耀。这一点从“声音”的含义可以看出：它是对主的荣耀（刚才上文）；从“大雷”的含义可以看出：它是出于祂属天国度对主的荣耀。“雷”之所以象征出于属天国度的那荣耀，是因为从那国度听不见说话的声音，只听见响声；原因是，凡在那国度中的人都从爱、或从心的情感说话，那样的说话从那天堂向下传到较低层时，听起来如同雷；因为灵界中一切情感听起来如同带有种种变化的响声，而由此而来的思想则借着响声的分节呈现出来，那些分节称为声音（关于这件事，见上文第323a、393节；以及《天堂与地狱》第234–245

节）：然而凡在属灵国度中的人都从理解力或灵魂的思想说话；那样的说话从天堂向下传到较低层时，或听起来如同声音，或如同和谐的乐音，或在眼前显为白云，或显为雷前闪电那样的火焰：因此圣言中由“闪电”、“雷轰”和“声音”所象征的是光照、理解与领悟（见上文第273、702、704节）；又从属天国度降下的声音听起来如同雷（第353、393、821b节）。

856 “并且我所听见的好像弹琴的所弹的琴声。”这象征出于祂属灵国度对主的荣耀。这一点从“声音”的含义可以看出：它是对主的荣耀（如上）；从“弹琴的弹琴”的含义可以看出：它们是主属灵国度中那些人的情感；因为这些人的情感也听起来如同响声，却如同弦乐器的响声；因为弦乐器的响声对应于出于良善的真理，或对应于主属灵国度中天使所在的理解力事物；而管乐器的响声对应于主属天国度中天使所在的良善：（这些对应存在，见上文第323a、326节：又“琴”象征出于属灵真理的认信，“瑟”象征出于良善的认信，见上文第323节）：现在因为诸天分为两个国度，就是属天国度——在爱之良善中的天使所在之处——和属灵国度——在出于那良善的真理中的天使所在之处——所以说“从天上有声音，像大雷的声音，又像弹琴的所弹的琴声”；因此由那些所象征的是出于属天国度——因而出于爱之良善——对主的荣耀，以及出于属灵国度——因而出于那良善而来的真理——对主的荣耀。

857 （第3节）“他们唱歌，彷佛是新歌。”这象征关于对主的承认与认信。这一点从“歌”的含义可以看出：它是出于心里喜乐的认信；又从“新歌”的含义可以看出：它是对主的承认与认信，因而对祂的荣耀（见上文第326a节）。圣言多处，尤其《诗篇》中，说“歌”，由那所象征的是借歌唱对神的认信与荣耀；又哪里说“新歌”，就象征对主的认信与荣耀，因为这歌称为“新”，是因为主降临以前的各教会中，借歌唱所颂赞的是耶和华；但主来到世上并显现自己以后，借歌唱也颂赞主；而现在在以后将要建立的教会——由“新耶路撒冷”所理解——中，将唯独颂赞主；又因为在古教会中祂就是同一位主，只是在耶和华的名下被颂赞，如今称为主，又因为这样论到祂的歌就本身来看并不是新的，所以说“彷佛是新歌”；因此这里称为“新”，是因为它是为以后主将建立的新教会而有的。

858 “在宝座前，并在四活物和众长老前。”这象征在整个天堂中一切人那里。这一点从“宝座”的含义可以看出：它一般是天堂，特殊是属灵天堂，抽象地是从主发出的神性真理；因此“宝座”论审判来说（见上文第253、267、297、343、460、462、477、482节）；从“四活物和二十四位长老”的含义可以看出：它们是较高的诸天（也见上文第313a、322、362节）；因此由“在宝座前，并在四活物和众长老前”所象征的是在整个天堂中一切人那里。

859 “除了那十四万四千人以外，没有人能学这歌。”这象征对主的承认与认信唯独能在那些在出于仁义的信中、或在出于良善的真理中的人那里。这一点从“新歌”的含义可以看出：它是对主的承认与认信（见刚才上文第857节）；从“十四万四千”的含义可以看出：他们是凡在出于良善的真理中的人，因而凡在出于仁义的信中的人，抽象于人则是出于良善的真理（见上文第430节）；由“从各支派受印的十四万四千人”所理解的是那些人，从前一章第七章的解释可以看出，那里论到各支派中

受印的“一万二千”，以及一切支派中的“十四万四千”；又那些人也是承认主及其神性人性的人，因此也在最后审判时与恶人分离、被主提到天堂并得救的人中间：因为如上所说，本章论到最后审判以前善人与恶人的分离；因此与恶人分离的善人，由从各支派受印的“十四万四千”来理解。

【2】从这些现在明显，“除了那十四万四千人以外，没有人能学这歌”象征对主的承认与认信不能在别人那里，只能在那些在出于仁义的信中、或在出于良善的真理中的人那里：对主的承认与认信不能在别人那里的原因，是因为别人不能领受从天堂而来的流入，也就是借着天堂从主而来的流入；因为主流入各人的生命中，而天堂的生命出于爱或仁义，因而出于良善，并且爱或仁义怎样，就按真理所形成的怎样；人的生命由此而来；因此唯有出于仁义的信之生命、或出于良善的真理之生命，才领受从天堂从主而来的流入，并由此心里承认并认信祂：与仁义分离的信之生命、或与良善分离的真理之生命，是纯粹属世的生命，那生命不从天堂领受什么，也不能领受，因为从那生命与天堂没有相通；相通唯独借着属灵之爱——也称为仁义——才有，因而借着按出于圣言的真理而活的生命才有，那生命在那些把信与仁义分开、并相信借唯信——也就是与善行分离的信——得救的人那里是没有的。现在因为由“十四万四千”所理解的是那些在出于良善的真理中、或在出于仁义的信中的人，所以可以看出为什么唯独他们能学这歌，也就是心里承认并认信主，就是唯独祂是神，以及三位一体在祂里面。

860 “从地上买来的。”这象征那些在世上受教并领受的人。这一点从“被买的”或被主赎回的人的含义可以看出：他们是那些从圣言领受教导的人，尤其关于主的教导（下文将说明）；从“地”的含义可以看出：它是教会（见上文第29、304、697、741b–d、742、752节）；因此由“从地上买来的”所象征的是那些在教会中——因而在世上——受教并领受主在圣言中所教导之事的人。当知道，在来生中能承认并认信主的，无非是那些在世上已承认并认信祂的人；因为人就承认及由此而来的认信而言在世上怎样，死后就怎样存留。有些人相信，那些在世上没有信的人，在来生中当从别人听见并亲眼看见事情是这样时，仍将领受信；如有神、主是世界的救主、圣言是圣的，以及诸如此类；但我能作证，那些在世上没有信的人，死后也不能有信，即使从天使听见、并用自己的眼睛看见事情是这样；曾在许多不信的人那里试验，要领他们进入信，却无效：由此明显，人死时怎样，就永远怎样存留。这也由“五个愚拙的童女”来理解，她们灯里没有油，却想为自己取得；她们买了油、来到婚筵的房子以后，仍不被准入：由“买油”所象征的是死后为自己取得爱之良善。有许多人与那些相似，他们在死后成为灵时为自己取得某种事物；但那不存留，因为它不像那些在世上为自己取得那些的人那样在里面扎了根。

【2】“从地上买来的”之所以象征那些在世上受教并领受对主之承认的人，是因为由“买”所象征的是为自己取得对真理与良善的认知，那是借着教导成就的；因此这里由“被买的”所象征的是那些受教并领受的人。“买”和“卖”象征为自己取得对真理与良善的认知并把那些传达给别人，见上文第840节。那些受教并领受对神之信的人之所以被主称为“被买的”，是因为那些因伪谬而疏远的人被称为“被卖的”；因此那些从伪谬被领回到真理、因而被主从地狱取出并领到天堂的人，被称为

“被赎回的”，主被称为“救赎主”。论到主时“赎回”象征从邪恶中挽回并从伪谬中解救，因而从地狱中解救，并这样象征改造和重生，见上文第328节；“用自己的血赎回”象征借着对主的承认、并借着从祂领受神性真理而与神性联结（第328、329节）：主就神性人性而言称为“救赎主”（第328f节）。

861 解释　第4、5节

“这些人未曾沾染妇女，他们原是童身。羔羊无论往哪里去，他们都跟随他。他们是从人间买来的，作初熟的果子归与神和羔羊。在他们口中察不出谎言来；他们是没有瑕疵的。”

第4节：“这些人未曾沾染妇女”，象征那些没有歪曲圣言真理的人（862节）；“他们原是童身”，象征因为他们在为真理本身而对真理的情感中（863节）；“羔羊无论往哪里去，他们都跟随他”，象征那些借着对祂神性人性的承认、并借着按祂诫命而活的生命与主联结的人（864节）；“他们是从人间买来的，作初熟的果子归与神和羔羊”，象征那些被主接入新教会的人（865节）。第5节：“在他们口中察不出谎言来”，象征他们厌恶思想并说服伪谬（866节）；“他们是没有瑕疵的”，象征他们在天使眼前没有出于邪恶的伪谬（867节）。

862 （第4节）“这些人未曾沾染妇女。”这象征那些没有歪曲圣言真理的人。这一点从“沾染”和“被妇女玷污”的含义可以看出：它是歪曲圣言的真理；因为那所象征的与“行淫”和“作妓女”所象征的相同。圣言预言中常提名的“淫乱”、“作妓女”和“奸淫”象征对教会教义——因而对圣言——之真理与良善的歪曲和玷污，见上文第141、161、511、695d、803a节：因此接着说“他们原是童身”，由那所象征的是他们在为真理本身而对真理的情感或爱中。论到那十四万四千人说他们“未曾沾染妇女，因为他们是童身”的原因，是因为由那些“十四万四千”所理解的是凡在出于良善的真理中的人；而那些在出于良善的真理中的人不能歪曲真理；因为良善打开领受从天而来之光的属灵心智，并光照属世心智；因此真理一显现，就被承认并领受，伪谬就被弃绝：那些在没有良善的真理中的人却完全不同；这些人尽管相信自己在真理中，其实仍在伪谬中：因为没有良善的真理没有任何光，也没有任何生命；因此它们在内在是黑暗的，并且是死的；所以当他们从内在看那些时，那些或被歪曲，或如同无有而消散。圣言的真理在那些在与仁义分离的信中的人那里就是这样；这些人当从圣言字义说话时，不能不说真理，因为圣言的一切都是真理；但字义中所呈现的是真理的表象，因为是为简单人和幼儿的，并因此按他们的领受力；然而那些在与仁义分离的信中的人中若有人从内在察看那些，并力图引出它们的真正意义或真正真理，就滑入伪谬，借那些摧毁天堂的真正真理，并由此为自己关闭天堂：那些在出于良善的真理中的人却不同，因为这些人不断被主光照；因为主流入良善中，并借着良善流入人那里的真理中，却不流入没有良善的真理中，因而也不流入没有仁义的信中。

863 “他们原是童身。”这象征因为他们在为真理本身而对真理的情感中。这一点从“童女”的含义可以看出：她们是对真理的情感，那些称为对真理的属灵情感：因为也有对真理的属世情感，几乎在一切人那里都有，尤其当他们还是孩童和少年时；但对真理的属世情感以报酬为目的，先是名声，后

来是尊荣和利益：这里由“童女”所理解的不是那些情感，是对真理的属灵情感，那些以永生及那生命的功用为目的。那些在那些情感中的人，因为真理是真理而爱真理，因而抽象于世界的荣耀、尊荣和利益；凡抽象于那些而爱真理的人，都爱主；因为主在人那里是在出于良善的真理中；因为从主如太阳发出的是神性真理，并且主就是从祂发出的；因此凡从属灵之爱因为真理是真理而领受真理的人，就领受主：因此论到那些人说，“羔羊无论往哪里去，他们都跟随他”。那些人也由主在《马太福音》中这些话来理解：

“天国好像宝贝藏在地里，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜地去变卖一切所有的，买这块地。天国又好像买卖人寻找好珠子，遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这颗珠子。”（太13:44–46）

由“藏在地里的宝贝”和“珠子”所象征的是天堂与教会的真理；由“一颗重价的珠子”所象征的是对主的承认：因为真理是真理而对真理的情感，由“人欢欢喜喜地去变卖一切所有的，买了藏着宝贝的那块地”来理解，也由“买卖人同样去变卖一切，买了那重价的珠子”来理解。

【2】那些在对真理的属灵情感中的人之所以称为“童女”，是出于良善与真理的婚姻，婚姻之爱从那而来；因为“妻子”是对良善的情感，“丈夫”是对真理的理解；女性和男性也生来就是那样：现在因为童女爱与那些有对真理之理解的男子联结，所以她们象征对真理的情感。（关于这件事，见《天堂与地狱》第366–386节更多说明，那里论灵界中的婚姻。）从这些现在可以看出圣言下列地方中“童女”象征什么。《耶利米哀歌》中说：

“锡安的路径因无人来守圣节就悲伤；她的城门凄凉；她的祭司叹息；她的处女受艰难，自己也愁苦。……主轻弃我中间的一切勇士，……要压碎我的少年人。主将……踹下，像在酒榨中一样。……众民哪，请听我的话，看我的痛苦；我的处女和少年人都被掳去。”（哀1:4，15，18）

教会中神性真理的荒废由这些来描述；论到它所说的这些话中的“锡安”象征主借着神性真理掌权的教会；“锡安的路径悲伤”象征神性真理不再被寻求；“无人来守圣节”象征那时没有敬拜；“她的城门凄凉”象征没有通往真理的入口；“她的祭司叹息，她的处女受艰难”象征对良善的情感和对真理的情感丧失了；“主轻弃我中间的一切勇士”象征真理对抗伪谬的一切能力都灭亡了；“招聚……攻击我……要压碎我的少年人”（原文直译是“宣告反对我的定期，为要压碎我的少年人”）象征教会的末后状态，那时主将要来；“踹……像在酒榨中一样”象征那时圣言的一切真理都被歪曲了；“我的处女和少年人都被掳去”象征那时对真理的一切情感和对真理的理解都因伪谬而灭亡了。

【3】同一书中说：

“锡安城的长老坐在地上默默无声；他们扬起尘土落在头上，腰束麻布；耶路撒冷的处女垂头至地。……锡安的民哪，我可拿甚么和你比较……？……少年人和老年人都在街上躺卧；我的处女和壮丁都倒在刀下。”（哀2:10, 13, 21）

同样，教会中神性真理的荒废由这些来描述；“锡安的女子”是主借着神性真理掌权的教会；因它荒废而来的悲痛，由“坐在地上”、“长老默默无声”、“扬起尘土落在头上”、“腰束麻布”、“垂头至地”来描述；由“锡安女子的长老”所象征的是那些曾在神性真理中的人；由“耶路撒冷的处女”所象征的是那些从对真理的情感教导真理的人；“少年人和老年人都在街上躺卧”象征随着神性真理的丧失，天真和智慧也丧失了；“我的处女和壮丁都倒在刀下”象征对真理的一切情感和对真理的理解都因伪谬而灭亡了；“童女”是对真理的情感，“少年人”是对真理的理解，“倒在刀下”是因伪谬而灭亡。

【4】同一书中说：

“因饥饿燥热，我们的皮肤就黑如炉。敌人在锡安玷污妇人，在犹大的城邑玷污处女；他们吊起首领的手，也不尊敬老人的面。”（哀5:10–12）

这些包含同样的事；由“锡安的妇人”、“犹大城邑的处女”以及“首领”和“老人”所象征的是什么，上文第540、555、655节已解释。《阿摩司书》中说：

“日子将到，我必命饥荒降在地上。人饥饿非因无饼，干渴非因无水，乃因不听耶和华的话。……当那日，美貌的处女和少年的男子必因干渴发昏。”（摩8:11, 13）

这些论到神性真理的缺乏；那缺乏由“饥荒”和“干渴”来理解；因此说“人饥饿非因无饼，干渴非因无水，乃因不听耶和华的话”：对真理的情感和对真理的理解因缺乏而将止息，由“当那日，美貌的处女和少年的男子必因干渴发昏”来象征。

【5】《以赛亚书》中说：

“西顿哪，你当惭愧；因为大海说，就是海中的保障说：我没有劬劳，也没有生产，没有养育男子，也没有抚养童女。”（赛23:4）

由“西顿”和“泰尔”所理解的是就其关于良善与真理的认知而言的教会；由“海”和“海中的保障”所理解的是那些认知所在的属世层面；没有人借那些认知被改造，由“我没有劬劳，也没有生产”来象征；因此没有对真理的理解，也没有对真理的情感，由“没有养育男子，也没有抚养童女”来象征。

【6】《诗篇》中说：

“并将他的百姓交与刀剑，向他的产业发怒。少年人被火烧灭；处女也无喜歌；祭司倒在刀下。”（诗78:62–64）

这些也论到教会因伪谬与邪恶而荒废；“神将他的百姓交与刀剑，向他的产业发怒”象征教会因伪谬与邪恶而灭亡了；“刀剑”象征真理被伪谬摧毁，“发怒”象征被邪恶摧毁，“百姓”是那些属于教会并在真理中的人，“产业”是那些在良善中的人，如今在伪谬与邪恶中；“少年人被火烧灭”象征自我之爱及由此而来自己聪明的骄傲摧毁了对真理的理解；“处女也无喜歌”象征对真理的情感因没有对真理的理解而灭亡了；“祭司倒在刀下”象征教会的良善——就是行为、仁义和生命的良善——被伪谬摧毁了。

【7】《摩西五经》中说：

“外头有刀剑，内室有惊恐，使人丧亡，使少男、童女、吃奶的、白发的，尽都灭绝。”（申32:25）

“外头有刀剑，内室有惊恐”象征从内在而来的伪谬与邪恶将荒废属世人和理性人；“少男和童女”象征对真理的理解及其情感；“吃奶的和白发的”象征天真和智慧。

【8】《耶利米书》中说：

“你是我争战的斧子……；我要用你打碎列国，用你毁灭列邦；用你打碎马和骑马的；用你打碎战车和坐在其上的；用你打碎男人和女人；用你打碎老年人和少年人；用你打碎壮丁和处女；用你打碎牧人和他的群畜；用你打碎农夫和他一对牛；用你打碎省长和副省长。”（耶51:20–23）

这些论雅各和以色列，在至高的意义上由他们所理解的是主，祂将摧毁祂降临之时在教会中掌权的邪恶与伪谬；由祂所打碎的“列国”和“列邦”所象征的是一般的邪恶与伪谬；由“马和骑马的”所象征的是出于伪谬反对真理的推理；由“战车和坐在其上的”所象征的是教义的伪谬；由“老年人和少年人”所象征的是已证实和未证实的伪谬；由“壮丁和处女”所象征的是对伪谬的理解和对伪谬的情感；由“牧人和他的群畜”所象征的是教导的人和学习的人；由“农夫和他一对牛”所象征的是同样的事；由“省长和副省长”所象征的是伪谬与邪恶的原则。

【9】《以西结书》中说：

“耶和华……说：你去走遍……耶路撒冷，……要将年老的、年少的，并处女、婴孩，和妇女，……全都杀尽，只是凡有记号的人不要挨近他。”（结9:4, 6）

教会的一切事物的荒废由这些来描述；由“耶路撒冷”所象征的是那教会：由“年老的、年少的、处女、婴孩和妇女”所象征的是教会的一切；由“年老的”是智慧，由“年少的”是聪明，由“处女”是对真理的情感，由“婴孩”是天真，由“妇女”是与真理联结的良善；“全都杀尽”象征

完全摧毁：这些事并未实际发生，只是先知在灵里时看见，从那里上文可以看出，那里记着以色列家和犹大家的可憎之事在种种形像和对象下被显明；又因为那些并未实际发生而只是看见，所以清楚看出，由“年老的、年少的、处女、婴孩和妇女”所象征的是上面所说的那些事物：由“不要挨近凡有记号的人”所象征的是什么，见上文第427a节。

【10】《约珥书》中说：

“且为我的百姓拈阄，将童子换妓女，卖童女买酒喝。”（珥3:3）

“为我的百姓拈阄”象征用伪谬分散教会的真理；“将童子换妓女”象征歪曲圣言的真理；“卖童女买酒”象征歪曲圣言的良善；“买酒喝”象征浸染伪谬。

【11】《撒迦利亚书》中说：

“城中街上必满有男孩女孩玩耍。”（亚8:5）

由“男孩和女孩”所象征的是天真的真理与良善，如同本质上构成教会的圣言的真理与良善；由“城中街上”所象征的是教义事物，那也是古人在街上教导的原因；“在街上玩耍”象征因那些而欢喜快乐。

【12】《耶利米书》中说：

“以色列的民哪，我要再建立你，……那时，处女必欢乐跳舞；年少的、年老的，也必一同欢乐。”（耶31:4, 13）

由“以色列的童女”所象征的是出于对真理之情感的教会；“那时，处女必欢乐跳舞”象征那些在对真理的属灵情感中之人心里的喜乐，因为一切属灵的喜乐都出于对真理的情感；因此圣言中“玩耍”、“跳舞”和“歌唱”以及诸如此类，都论童女和少女来说。

【13】因为教会之为教会是出于对真理的属灵情感——就是为真理本身而爱真理——所以圣言中常说“以色列民”（如耶18:13；31:4, 21；摩5:2）（原文是“处女”）；

“锡安的处女”（王下19:21；赛37:22；哀1:4；2:13）；

“我百姓”（耶14:17）（原文是“民的处女”）；

“西顿的居民”（赛23:12）（原文是“处女”）；

“埃及的民”（耶46:11）（原文是“处女”）；

以及“巴比伦的处女”（赛47:1）。《诗篇》中说：

“神啊，……人已经看见你行走，进入圣所。歌唱的行在前，作乐的随在后，都在击鼓的童女中间。”（诗68:24, 25）

这些论主，祂在那里是“我的神”和“我的王”；祂的降临由“祂行走进入圣所”来理解：由“歌唱的行在前，作乐的和击鼓的随在后”所象征的是凡出于祂属灵国度和属天国度的人；由“歌唱的童女”是出于主属灵国度的人，由“作乐的和击鼓的”是出于祂属天国度的人；他们因对真理与良善的情感而称为“童女”，又因他们心里的喜乐而说“歌唱”、“作乐”和“击鼓”；因为打击乐器和管乐器描述属天国度之人的喜乐，弦乐器和歌唱描述属灵国度之人的喜乐。

【14】同一篇说：

“有君王的女儿在你尊贵妇女之中；王后佩戴俄斐金饰站在你右边。女子啊，你要听，要想，要侧耳而听！……王就羡慕你的美貌；因为他是你的主，你当敬拜他。泰尔的民必来送礼；民中的富足人也必向你求恩；……王女在宫里极其荣华；她的衣服是用金线绣的。她要穿锦绣的衣服，被引到王前；随从她的陪伴童女也要被带到你面前。她们要欢喜快乐被引导；她们要进入王宫。”（诗45:9–15）

这些是论主说的，从那里前面第2–8节和后面第16、17节可以看出；由“君王的女儿”所象征的是对神性真理的情感；由站在祂右边、佩戴俄斐精金的“王后”所象征的是在出于神性良善的神性真理中的天堂与教会；论君王的女儿所说的“听”、“看”和“侧耳”，象征听从、领悟和顺从，因而从主理解、实行和尝到：那时她将蒙主悦纳，由“王就羡慕你的美貌”来象征；“美貌”论对真理的情感来说，因为那构成天使的美貌：“你当敬拜他”象征出于谦卑之心的敬拜；“泰尔的民必来送礼”象征那些在对真理的认知中之人的敬拜；“民中的富足人也必向你求恩”象征那些从那些认知有聪明之人的崇拜；“王女在宫里极其荣华”象征对真理的属灵情感，那因真理丰盛而称为“荣华”，“在宫里”（原文直译是“在里面”）象征属灵的；“她的衣服是用金线绣的”象征由爱之良善形成的、披戴的真理；“穿锦绣的衣服被引到王前”象征真理的表象，如同圣言字义中的真理；“随从她的陪伴童女”象征服务于她的属世的属灵对真理的情感；“她们要欢喜快乐被引导；她们要进入王宫”象征带着属天的喜乐进入主所在的天堂。

【15】因为“君王的女儿”象征对真理的属灵情感，她们的“衣服”象征次序最末中的真理，如同圣言字义中的真理，所以从前君王的童女女儿穿着五颜六色拼成的外袍，如同论大卫的女儿他玛所记的（撒下13:18）。《撒迦利亚书》中说：

“他的恩慈何等大！他的荣美何其盛！五谷健壮少男；新酒培养处女。”（亚9:17）

这些也论主；由“祂的恩慈”和“祂的荣美”所理解的是神性良善与神性真理；“五谷健壮少男；新酒培养处女”象征对真理的理解和对真理的情感借着从祂而来的良善与真理被形成。从这些地方明显，圣言中由“童女”所象征的是对真理的情感：别处也一样（如赛62:5；耶2:32；珥1:8；诗148:12；士5:30）。

【16】因为由“童女”所象征的是教会对真正真理的情感，那情感与爱之良善完全和谐，所以规定大祭司不可娶寡妇、被休的妇人、或被污为妓的女人，只可娶本民中的处女为妻，免得他辱没他的种（利21:13–15；又结44:22）；（这些细节的解释见上文第768d节）。因为由“童女”所象征的是对真正真理的情感，由玷污那情感所象征的是歪曲神性真理，所以行淫被严厉禁止；如“人若引诱没有受聘的处女，与她行淫，他总要交出聘礼，娶她为妻；若女子的父亲决不肯将女子给他，他就要按处女的聘礼，交出钱来”（出22:16，17；申22:28，29）；（这些的解释见《天堂的奥秘》9181–9186节）。

【17】因为对真理的情感和对真理的理解构成婚姻，如同已许配并嫁给丈夫的童女，后来如同意愿与理解力、或情感与思想、或各人那里的良善与真理成为一，并且不同的情感不能与同一个思想联结，不同的意愿不能与同一个理解力联结，教会不同的真理也不能与同一个爱之良善联结，除非产生对真理的歪曲及由此而来的消散；因此与已许配的童女同寝是该死的罪：按《摩西五经》中这些话，若有男子在城里与已许配丈夫的童女同寝，二人都要用石头打死；若在田野，只治死那男子，女子没有该死的罪（申22:23–27）：

由“在城里同寝”所象征的是从圣言而来对教义之良善与真理的玷污，因为“城”是教义，用石头打死是伤害教义真理的刑罚：由“在田野同寝”所象征的是在那真理尚未作为教义被领受之前对教会真理的歪曲，因而不是对它良善的玷污；因为“田地”是真理最初被植入、后来生长、最终成为教义的教会；因此只治死那男子。从这些也可以看出，由“童贞”所象征的是未受玷污的对真理的情感（如利21:13；申22:13–21；结23:3, 8）。

864 “羔羊无论往哪里去，他们都跟随他。”这象征那些借着对祂神性人性的承认、并借着按祂诫命而活的生命与主联结的人。这一点从“羔羊”的含义可以看出：祂是就神性人性而言的主（见上文第314节）；从“无论往哪里去都跟随祂”的含义可以看出：它是承认祂的神性，并实行祂的诫命。由“跟随主”所象征的与由“在祂后面行走”和“跟从祂”所象征的相同；“行走”和“在主后面跟从”象征承认、顺从、实行并从祂并与祂同活，见上文第787节。那些由“跟随主”来象征的原因，是因为无人能从自己跟随主，乃从主自己；因为主把那从自由愿意跟随的人拖在祂后面；却不能拖那不愿意跟随祂的人；因为主在他那里这样作工，如同人从自己跟随祂，并这样流入他的自由中，祂这样作是为了真理与良善在他那里被领受并植入，并由此而来改造和重生；因为除非人显为仿佛从自己跟随主，也就是仿佛从自己承认祂的神性并实行祂的诫命，就不会有归给和联结，因而也不会有改造和重生；凡从自由——也就是仿佛从自己——所领受的，无论思想并说话，或仿佛从自己意愿并实行，都进入人并成为仿佛是他的。然而人仍当相信，事情本身是这样：他不是从自己作那事，是从

主；因此不说他将从自己作，乃说仿佛从自己作。事情之所以这样，也因为人觉察不到主流入他的意愿及由此而来的思想中的运行；因为人对自己与天使的联结一无所知；因此他以为凡他所意愿和思想的，都是从自己意愿和思想；因此他只能以为那些仿佛从自己成就；然而一切良善——无论他所思想的，还是他所意愿并由此实行的——都是流入的；又因为他从教会的教义知道这个，就是一切良善都从神而来，所以他当相信他不是从自己行良善，尽管他仿佛从自己行那些。主在《马可福音》中所教导的就是这样理解的：

“神的国如同人把种撒在地上。黑夜睡觉，白日起来，这种就发芽渐长，那人却不晓得如何这样。”（可4:26, 27）

《约翰福音》中说：

“若不是从天上赐的，人就不能得甚么。”（约3:27）

又说：

“常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能做甚么。”（约15:5）

【2】承认主的神性人性并实行祂的诫命之所以是跟随祂，是因为别人不能与主联结；各人按心里对祂的承认与认信、并按生命与主联结，从这一点可以看出：天堂的一切天使所承认的神性无非是主的神性，并且诸天的一切天使都按秩序的律法——就是祂的诫命——而活，也就是活在从主发出、称为神性真理的神性中：因为他们这样活，就活在属天的气场或属天的以太中，除非活在从主而来的生命中，无人能被准入那以太；若别人进入那以太，就会像被放进抽空了空气的管子里的老鼠一样。

【3】从这些可以看出，灵义上由“无论往哪里去都跟随主”所象征的是什么。下列地方中“跟随祂”也象征同样的事：如《约翰福音》中，耶稣说：

“我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”（约8:12）

“我是世界的光”象征祂是神性真理本身；“跟从我的”象征承认祂的神性并实行祂的诫命；“就不在黑暗里走”象征他不在伪谬中；“必要得着生命的光”象征他在教导人永生并引到天堂的神性真理中：那里由“跟随主”所理解的不是跟随祂本人，是承认祂的神性并顺从祂，这是明显的。

【4】同一福音书中说：牧人“既放出自己的羊来，就在前头走，羊也跟着他，因为认得他的声音。羊不跟着生人；因为不认得他的声音，必要逃跑。……我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。”（约10:4, 5, 27）

这里由“跟随主”所理解的也是承认祂的神性并顺从祂，因为说“就在前头走，羊也跟着他，……认得并听他的声音”；“认得并听主的声音”象征实行祂的诫命。

【5】福音书中说：

“若有人要跟从我，就当舍己，……来跟从我。”（太16:24；可8:34；路9:23）

“在主后面行走”和“跟随祂”是舍己，这是明显的；舍己就是不被自己引导，乃被主引导；凡逃避并厌恶邪恶因为它们是罪的人，就舍己；人厌恶那些时，就被主引导，因为他不是从自己乃从主实行祂的诫命。别处“跟随主”也象征同样的事（如太19:21，28；可2:14，15；3:7，8；10:21，28，29；路18:22, 28；约12:26；13:36, 37；21:19–22）。

【6】从这些可以看出，“跟随主”是被祂引导，而不是被自己引导；除了那些不被自己引导的人以外，别人都不能被主引导；凡不逃避邪恶因为它们违背圣言、因而违背神、因而它们是罪、并且出于地狱的人，都被自己引导。凡不这样逃避并厌恶邪恶的人，都被自己引导；原因是，人从遗传而来所固有的邪恶构成他的生命，因为那是他的自我；人在那些被除去以前，从那些作成一切，因而从自己作成一切。邪恶被除去时却不同，那是当人逃避那些因为它们是地狱的时成就的；那时主带着从天而来的真理与良善进入，并引导他。首要的原因是，各人是他自己的爱；并且人就死后活着的他的灵而言，无非是他爱的情感，而一切邪恶都出于他的爱，因而是他的爱；由此可知，人的爱或情感除非借着对邪恶的属灵逃避和厌恶——就是因为它们是地狱的而逃避并厌恶它们——就不能被改造。从这些现在可以看出，“无论往哪里去都跟随主”是什么。

865 “他们是从人间买来的，作初熟的果子归与神和羔羊。”这象征那些被主接入新教会的人。这一点从“被主买来的”的含义可以看出：他们是那些从圣言领受教导——尤其关于主的教导——并按那而活的人（见上文第860节）；他们也是那些被称为被主“赎回”的人，被赎回的是被主重生的人，这些人是跟随主——也就是被祂引导——的人（刚才上文）：从“归与神和羔羊的初熟果子”的含义可以看出：他们是那些把自己献给主、并被祂收养的人；他们是属于新教会的人，从这一点可以看出：他们被称为“归与神和羔羊的初熟果子”；因为凡在那里被领受的人，都承认主的神性人性，并按祂的诫命而活；别人不被接入称为新耶路撒冷的新教会，因为那些不那样相信、也不那样活的人，与天堂的生命不一致，也不与那里的光一致，也不与那里的热一致；因为那里的光是神性真理，一切聪明与智慧从那而来，那里的热是神性良善，一切爱与仁义从那而来。人的一切情感及由此而来的思想不仅在他里面并构成他的生命，也在他外面并构成他生命的气场。因此天堂按情感及由此而来思想的种种差别分成群体；所以除非是属灵的情感及由此而来的思想——那些唯独借着对主的承认、并借着按祂诫命而活的生命被形成——就不能被准入天堂的任何群体；因为它们相抵触；因此那些不承认主的神性人性、也不按祂在圣言中的诫命而活的人，不能与天堂的天使结合。事情是这样，从许多经历向我显明：有些人思想主无非如同思想另一个人，他们也活在今日的信——就是没有生活之善的思想之信——中；这些人因为相信永生无非是被准入天堂，所以也按所愿被准入某个群体；但天堂的光一刺他们的眼睛，他们就在视觉上并同时在理解力上开始完全昏暗，并陷入痴呆和愚昧；当天堂的热吹到他们时，他们就开始可怕地受苦，头和肢体如同蛇一样扭动；因此他们向下投去，发誓说，若不

在天堂的光和热中，进入天堂对他们就是地狱；又说他们不知道各人的天堂出于爱及由此而来的信，或者说出于按主在圣言中诫命而活的生命以及对主的信，绝非出于没有信之生命——就是仁义——的信。

【2】略说圣言中“初熟的果子”象征什么：“初熟的果子”象征与“长子”相同的事；但“长子”论动物说，“初熟的果子”论植物说；因此“长子”是首先生出的，“初熟的果子”是首先出产的；二者都象征首先形成的属灵良善，那在自身中是从主而来、出于良善的真理。这起源于人那里有两个心智：属世心智和属灵心智：单从属世心智只产生邪恶及由此而来的伪谬；但属灵心智一打开，就产生良善及由此而来的真理；那首先产生的由“长子”和“初熟的果子”来理解。又因为从属灵心智生出并产生的一切都不是从人乃从主，所以那些被分别为圣归耶和华——就是归主——因为那些是祂的，并因此是圣的：又因为首先生出或产生的象征随后系列中的一切，如同首领之于百姓、牧人之于羊群，所以由“长子和初熟的果子被献给主”所象征的是其余的一切也是祂的。

【3】但为要叫这更清楚地进入理解，当知道，纯粹属世的心智是按世界的观念或形像形成的，而属灵心智是按天堂的观念或形像形成的；又属灵心智除非借着对主神性的承认、并借着按祂诫命而活的生命，就不向任何人打开；在这心智打开以前，不产生任何良善及由此而来的真理；但这心智一打开，就产生，并且所产生的是从主而来的：因此首先产生的称为圣，并象征以后所产生的一切都是圣的。从这些明显，打开子宫或母腹象征打开属灵心智；打开子宫或母腹之所以象征那个，也是出于对应，因为子宫对应于属天之爱的良善（关于这对应，见上文第710d节，以及《天堂的奥秘》4918、5050–5062节）。

【4】因为刚才所说的那些由“初熟的果子”来象征，又因为属于收成的事物——如“小麦”、“大麦”以及其他——象征天堂与教会的良善与真理，“羊毛”也一样，有用和洁净的“牲畜”也一样，所以从那些中把长子献给主，从那些中把初熟的果子献上；又因为大祭司代表就祂祭司职分——就是爱之良善——而言的主，所以那些被献给那祭司；因此从五谷、酒和油所出产的一切都被分别为圣。但关于那些初熟的果子，见摩西律法中为以色列人所立的条例，如关于土产的初熟果子，一切五谷、油、新酒、树上的果子，以及羊毛，此外还有牛群羊群中的长子，并且那些被献为圣归耶和华，又从耶和华归亚伦，在他之后归大祭司（出22:29；民13:20；15:17–22；18:8–20；申18:4；26章全章）；以及关于收成初熟果子和饼的初熟果子的节期（出23:14–16，19，26；利23:9–15，20–25；民28:26至末；以及别处）。

【5】从这些现在可以看出，由“归与神和羔羊的初熟果子”所理解的是那些将属于称为新耶路撒冷的新教会的人，他们承认主的神性人性，并活在爱的生命中，也就是按主在圣言中诫命而活的生命：在这些人那里、而不在别人那里，属灵心智被打开；因此别人不被主引导，或不“无论往哪里去都跟随祂”。《启示录》中由“神和羔羊”所理解的是就神性本身并同时就神性人性而言的主，见上文第297、314、343、460、482节。

866 （第5节）“在他们口中察不出谎言来。”这象征他们厌恶思想并说服伪谬。这一点从“口”的含义可以看出：它是思想及由此而来的说话，因而也是说服（见上文第580、782、794节）；从“谎言”（原文直译是“诡诈”）的含义可以看出：它是出于故意，因而出于意愿的意图去欺骗和引诱，也就是存心思想并说服那些永远毁灭人的伪谬：那些被主引导、或跟随祂的人那里没有那些，由“在他们口中察不出谎言来”来象征；因为主是与神性良善联合的神性真理；凡在主里面的人都在这二者中，他们是承认祂神性人性并实行祂诫命的人；又因为思想伪谬违背神性真理，意愿说服那些违背神性良善，所以他们厌恶那些。

【2】此外“谎言”（诡诈）在圣言中象征什么，从那里说它的地方可以看出；如下列。《约翰福音》中，耶稣论到到祂这里来的拿但业说：

“看哪，这是个真以色列人，他心里是没有诡诈的。”（约1:47）

由“以色列人”所象征的是在仁义之良善中、并从那在真理中的人，因而在出于良善的真理中的人；那些人也是由跟随主的“十四万四千”所理解的人，“在他们口中察不出谎言来”；因此那里由“诡诈”所象征的是同样的事。

【3】《西番雅书》中说：

“以色列所剩下的人必不作罪孽，不说谎言，口中也没有诡诈的舌头。”（番3:13）

由“以色列所剩下的人”所理解的是那些在属灵的信中的人，因为他们在仁义之良善中，与上文由“真以色列人”所理解的相同：由“说谎言”所象征的是出于对真理的无知教导伪谬；而由“诡诈”所象征的是伪谬，不是出于对真理的无知，乃出于计谋，因而出于故意欺骗，如同在恶人那里。

【4】下列地方也一样：

“他虽然未行强暴，口中也没有诡诈。”（赛53:9）

那里论主。“他要救赎他们脱离欺压和强暴。”（诗72:14）

“城里的富户满行强暴；其中的居民也说谎言，口中的舌头是诡诈的。”（弥6:12）

“……将强暴和诡诈得来之物充满主人房屋的。”（番1:9）

“流人血、行诡诈的人必活不到半世。”（诗55:23）

“说谎言的，你必灭绝；好流人血弄诡诈的，都为耶和华所憎恶。”（诗5:6）

由“强暴”和“血”所象征的是对真理的歪曲和对圣言的歪曲，由“诡诈”所象征的是出于故意作那些。“耶和华啊，……求你留心听我这不出于诡诈嘴唇的祈祷！”（诗17:1）

“就要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话。”（诗34:13）

“我的嘴决不说非义之言；我的舌也不说诡诈之语。”（伯27:4）

“耶和华啊，求你救我脱离说谎的嘴唇和诡诈的舌头！诡诈的舌头啊，要给你甚么呢？要拿甚么加给你呢？”（诗120:2, 3）

“你口任说恶言，你舌编造诡诈。”（诗50:19）

“因为恶人的嘴和诡诈人的口已经张开攻击我；他们用撒谎的舌头对我说话。”（诗109:2）

“你的舌头邪恶诡诈，好像剃头刀，快利伤人。……诡诈的舌头啊，你爱说一切毁灭的话！”（诗52:2, 4）

“他们各人欺哄邻舍，不说真话；他们教舌头学习说谎，……你的住处在诡诈的人中；他们因行诡诈，不肯认识我。”（耶9:5, 6）

由说谎言和诡诈的“嘴唇和舌头”所象征的是带着说服伪谬反对真理并引诱的意图的思想，因为“嘴唇”和“舌头”象征与“口”相同的事。“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的！凡心里没有诡诈、耶和华不算为有罪的，这人是有福的！”（诗32:1, 2）

“他口中的言语尽是罪孽诡诈；他与智慧善行已经断绝。”（诗36:3）

说罪孽，说诡诈（伯13:7）：

“罪孽”关乎邪恶，“诡诈”关乎由此而来的伪谬。“神啊，求你伸我的冤，向不虔诚的国为我辨屈；求你救我脱离诡诈不义的人。”（诗43:1）

“就是手洁心清、不向虚妄、起誓不怀诡诈的人。”（诗24:4）

“因为他们不说和平话，……他们大大张口攻击我。”（诗35:20, 21）

“邪恶在其中；欺压和诡诈不离街市。”（诗55:11）

“凡偏离你律例的人，你都轻弃他们，因为他们的诡诈必归虚空。”（诗119:118）

“这耶路撒冷的民，为何恒久背道呢？他们守定诡诈，不肯回头。我留心听，听见他们说不正直的话。”（耶8:5, 6）

这些地方中由“诡诈”所理解的不是属世意义上的诡诈——就是欺诈的计谋，以及出于恶意对别人的谎言；是属灵意义上的诡诈，在那意义上诡诈是出于意愿的意图、或出于故意或计谋去说并说服伪谬、并这样毁灭灵魂的思想。

【5】论到先知也一样，《耶利米书》中说：

“说假预言的先知，就是预言本心诡诈的先知。”（耶23:26）

又说：先知向你们预言的，“乃是虚假的异象和占卜，并虚无的事，以及本心的诡诈。”（耶14:14）

灵义上由“先知”所象征的是从圣言教导真理和教义的人，因此在抽象的意义上由他们所象征的是就其教义而言的圣言；所以在相反的意义上——如那些地方——由他们所象征的是教导伪谬、因而歪曲圣言真理的人；这出于故意，由他们“心中的诡诈”来理解。

【6】由“诡诈”所理解的是出于故意、并出于引诱的贪欲对圣言真理的歪曲，从《何西阿书》可以看出：

“以法莲用谎话，以色列家用诡计围绕我。”（何11:12）

由“以法莲”所象征的是对教会真理的理解，由“以色列家”所象征的是教会本身；因此由“诡诈”和“谎言”所象征的是出于故意和贪欲说服伪谬。

【7】同一书中说：

“……他们如同翻背的弓。他们的首领必因舌头的狂傲倒在刀下。”（何7:16）

《诗篇》中说：

“……他们改变，如同翻背的弓。”（诗78:57）

他们被比作“翻背的弓”，因为由“弓”所象征的是两种意义上争战的教义，就是伪谬反对真理的争战教义，以及真理反对伪谬的争战教义；因为“箭”和“矢”象征用来争战的伪谬或真理；（那些由“弓”和“矢”来象征，见上文第357节）：从这些再次明显，由“诡诈”所理解的是属灵意义上的诡诈，那是反对圣言与教会的真理与良善的，因而是摧毁那些的意图和贪欲。

【8】摧毁圣言、教义和教会之真理与良善的意图和贪欲——因而出于计谋和故意——由“诡诈”来象征，从《耶利米书》可以看出：

“因为在我民中有恶人。他们埋伏窥探，好像捕鸟的人；他们设立圈套陷害人。笼内怎样满了雀鸟，他们的房中也照样充满诡诈。”（耶5:26, 27）

《摩西五经》中说：

“人若任意用诡计杀了他的邻舍，就是逃到我的坛那里，也当捉去把他治死。”（出21:14）

又因为那是如此严重的罪，所以《耶利米书》中说：

“懒惰为耶和华行事的，必受咒诅。”（耶48:10）（原文直译是“用诡诈做耶和华之工的，必受咒诅”。）

诡诈之所以是如此严重的罪，是因为计谋和故意属于意愿；凡属于意愿的都是人自己的，并称为他心里的邪恶；因为意愿是人自己，而同意——就是意愿——以前的思想却不在人里面，乃在人外面；因为流入思想中的事物如同从世界流入视觉的对象，有些讨人喜悦，有些不讨人喜悦；讨人喜悦的进入他生命的愉悦，不讨人喜悦的就被弃绝；流入人内在视觉——就是他的理解力及由此而来的思想——的一切也一样；若讨人喜悦，就进入他的意愿，并加到他的生命中；若不讨人喜悦，就被弃绝。

【9】当知道，一切恶人都有摧毁天堂与教会的真理、借伪谬摧毁那些的意图和贪欲，因而都有那样的意愿；原因是，他们与地狱联结，而地狱的人从他们爱的愉悦中燃烧着摧毁天堂与教会一切事物的贪欲，并借着他们巧妙编织、奇妙施行的诡诈计谋作那些；若我从经历描述那些，会写满许多页：由此明显，一般由“诡诈”所象征的是借伪谬摧毁真理的一切意图之恶。（此外见《天堂的奥秘》中论诡诈所写的：就是诡诈摧毁人那里属灵生命和内在生命的一切，第9013节：诡诈、欺诈、伪装在古人是重大的罪，第3573节：诡诈的人在天使看来显为蛇和蝰蛇，第4532节：他们也由圣言中的“蛇”和“蝰蛇”来理解，第9013节：“毒”在圣言中象征诡诈，第9013节：论那些用诡诈暗算并欺骗别人之人的惩罚，第831、957、958、959、900、1273节：论他们的地狱，第830、831、947、4951节。）

第十四章

867 “他们是没有瑕疵的。”这象征他们在天使眼前没有出于邪恶的伪谬。这一点从“没有瑕疵”的含义可以看出：它是没有出于邪恶的伪谬（下文将说明）；从“在神宝座前”的含义可以看出：它是在天使眼前；由“神的宝座”所理解的是天使所在的天堂，见上文第253a节。他们在天堂天使眼前显为没有瑕疵，是因为他们被主引导，并且主不断眷顾，不叫任何伪谬进入他们的意愿；伪谬虽被准入思想，却不更进一步，并从那里被驱出；凡从思想被驱出的，不玷污人；但从那里被他的意愿所接受的，就玷污人，因为那是并成为他的爱，因而他的生命，也附着于他的行为；那除非借着认真并实际的生命悔改就不能被除去；因为意愿与爱与生命，以及与行为，合而为一，并在圣言中由“心”来理解；因此现在那些被主引导、或跟随祂的人是“没有瑕疵的”。

【2】人不能不思想伪谬，也思想邪恶，既因为他生来就在各种邪恶中，也因为今日教会的教义不是生命的教义，只是信的教义；与生命分离的信之教义不教导人借以就生命而言被改造的真理：然而那些在主里面的人被保持在对真理的属灵情感中；那些在那情感中的人虽能领受伪谬，却不是完全同

意，只按那些与良善及由此而来的真理和谐到什么程度、怎样和谐；因此那些在对真理的属灵情感中的人若吸取某些伪谬，当他们听见真理时——无论在此世还是在来生——仍易于弃绝那些；对真理的属灵情感就是这样；因此那些在那情感中的人永远在聪明与智慧上被成全；他们也有理解真理的能力：那些不在那情感中的人却拒绝理解和听见真理；因此他们也没有任何理解那些的能力；事情是这样，从灵界中普遍的经历向我显明。

【3】现在因为天堂的天使在人那里所觉察的无非是他的爱，及由此而来他的情感、渴慕和愉悦，因而他的目的——他因那些目的这样思想而不那样思想——所以当他们在他那里觉察到为生命的功用而爱真理——那些是目的——时，他们就看不见任何出于邪恶的伪谬；即便看见出于非邪恶的伪谬，他们仍知道这些伪谬无害，因为其中没有邪恶：出于邪恶的伪谬才是真正出于地狱的伪谬；原因是，那些伪谬是邪恶的形式，因而在自身中也是邪恶。至于“没有瑕疵”，它象征完整、没有污点，但在灵义上是没有出于邪恶的伪谬：因此律法禁止，亚伦后裔中凡有残疾的，都不可近前献祭，也不可进到幔子内（利21:17–23）；也不可献有残疾的祭物，如牛、牛犊、山羊或羊羔（利22:19–25）：两处也列举了种种残疾，由那些所象征的是各种伪谬与邪恶。

868 解释　第6、7节

“我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。他大声说：应当敬畏神，将荣耀归给他！因他施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。”

第6节：“我又看见另有一位天使飞在空中”，象征从主而来、无处不在的启示（869节）；“有永远的福音”，象征关于祂的降临以及对信祂之人的拯救（870节）；“要传给住在地上的人”，象征向凡属于教会的人宣告那事（871节）；“就是各国、各族、各方、各民”，象征向凡在生命与教义的良善及由此而来的真理中的人（872节）。第7节：“他大声说”，象征劝勉（873节）；“应当敬畏神，将荣耀归给他”，象征他们当从祂的神性真理、借着按那而活的生命敬拜主（874节）；“因他施行审判的时候已经到了”，象征按神性真理而活的人与不按那些而活的人的分离（875节）；“应当敬拜那创造天地海和众水泉源的”，象征承认并认信祂，天堂与教会的一切从祂而来，神性真理或圣言也从祂而来（876节）。

869 （第6节）“我又看见另有一位天使飞在空中。”这象征从主而来、无处不在的启示。这一点从“飞在空中的天使”的含义可以看出：它是从主而来、无处不在的启示；因为由“天使”所象征的是从主而来的某种事物；天使之为天使不是从自己，乃从主，因为他们是从主发出的神性真理的接受者；因此圣言中“天使”也象征神性真理；天堂本身之为天堂也不是由于天使的自我，乃由于在他们那里的神性（关于这件事，见上文第130a、200、302节）：由“飞”所象征的是察看和临在（也见

上文第282节）；这里却是启示，因为他启示了主的降临——由“有永远的福音”来理解——以及最后审判的临到；由“在中间”（原文直译；和合本作“空中”）所象征的是无处不在（也见上文第313节）：由此明显，由“飞在空中的天使”所象征的是从主而来、无处不在的启示。

870 “有永远的福音。”这象征关于祂的降临以及对信祂之人的拯救。这一点从“福音”的含义可以看出：它是主的降临，以及那时对信祂之人的拯救；（主曾经降临，也将在世代的末了——也就是旧教会的终结和新教会的开始——再次降临，那时也有最后的审判，见上文第612节）；从“永远”的含义可以看出：它是就显现而言的神性。表达神性有两个普遍词，就是无限和永远：无限是就存在而言的神性，永远是就显现而言的神性，二者都当超然理解，就是没有空间、没有时间；凡从空间和时间思想无限和永远的人，都陷入错误；因为空间和时间是自然界所固有的，人活在自然界时就观念而言在那些中，但他离开世界进入天堂时就不在那些中；天堂中虽也显出空间和时间，与世上完全相似，但那些只是天使那里状态的表象；因为他们情感及由此而来思想的状态，在他们外在感官面前表象地呈现为空间和时间，其实那些并不是自然界中那样的空间和时间。（那些怎样，见《天堂与地狱》中论天堂中的空间与时间的两节。）因为神性是无限和永远的，所以从神性所成就的一切大小事物中都有无限和永远；因此现在福音——由它所象征的是主的降临和对忠信者的拯救——称为“永远的”：无限和永远唯独论主来说，见上文第23、286节。“福音”象征主的降临以及那时对忠信者的拯救，从两约中说福音的地方可以看出，那些已在上文第612节引出。

【2】至于主的降临，有些人相信主将再次亲身降临，并且是为要施行最后的审判，因为《马太福音》中说，门徒进前来对耶稣说：

> “请告诉我们，……你降临和世界的末了有甚么预兆呢？”（太24:3）

主向他们预言教会的状态将次第衰退直到荒废和终结之后，说：

> “那时，人子的兆头要显在天上，……他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。……所以，你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。”（太24:30，39，42；又约21:22）

但那里由祂的“降临”所理解的不是祂亲身降临，是那时祂将在圣言中启示自己，就是祂是耶和华、天地的主，并且凡属于祂的新教会——由新耶路撒冷所理解——的人都当唯独敬拜祂；也为这缘故，祂现今已打开圣言的内义或灵义，在那意义中处处论到主：这也就是由祂驾着天上的云、有大荣耀降临所理解的（太24:30；26:64；可13:26；14:62；路21:27）。“天上的云”象征字义上的圣言，“荣耀”象征它的灵义，见上文第36、594节。因为祂自己就是道，如同《约翰福音》中所称呼的（约1:1, 2, 14），所以祂在圣言中的启示就是祂的降临。

871 “要传给住在地上的人。”这象征向凡属于教会的人宣告那事。这一点从“传福音”的含义可以看出：它是宣告主的降临（见刚才上文第870节）；从“住在地上的人”的含义可以看出：他们是属于教会的人，特殊是那里的善人。（“地”是教会，见上文第29、304、413b、417a、697、741b–d、742、752节；“住”论良善来说，见第479、662节。）

872 “就是各国、各族、各方、各民。”这象征向凡在生命与教义的良善及由此而来的真理中的人。这一点从“国”的含义可以看出：他们是在生命之善中的人，因为在爱之良善中（见上文第175、331、625节）；从“族”的含义可以看出：他们是在出于良善的真理中的人（见上文第39、430、431节）；从“方”（原文直译是“舌头”）的含义可以看出：它是出于心里良善的认信，因而在教义之善中（见上文第455、625节）；从“民”的含义可以看出：他们是在教义之真理中的人（也见上文第175、331、625节）；由此明显，由“各国、各族、各方、各民”所象征的是凡在生命与教义的良善及由此而来的真理中的人，因而无论简单人还是有学问的人，无论在哪里，无论在教会之内还是之外。按字义，由“各国、各族、各方、各民”所理解的是无论属于什么宗教的一切人；但在灵义上所理解的是凡生活良善并理解正确的人。

873 （第7节）“他大声说。”这象征劝勉。这一点从“大声”的含义可以看出：它是劝勉，因为它包含着下文，就是说他们“应当敬畏神，将荣耀归给他”：圣言中常说“声音”，也说“大声”；当从主或从祂的天使而来时，一般象征神性真理，以及从主发出的一切，因而也是命令和诫命，也是劝勉，以及更多（见上文第261、302、424、668、682节）；因为从天使而来的声音不是从他们而来的声音，是借着他们从主而来的。

874 “应当敬畏神，将荣耀归给他。”这象征他们当从祂的神性真理、借着按那而活的生命敬拜主。这一点从“敬畏神”的含义可以看出：它是敬畏并敬拜主（见上文第696节）；从“将荣耀归给他”的含义可以看出：它是按神性真理——也就是按祂在圣言中的诫命——而活；论到主时，由“荣耀”所象征的是从祂发出的神性真理，因而如同天堂中的圣言，因为那是天使的光，主借那光彰显祂的荣耀；因为祂借那光赐给聪明与智慧，也把辉煌的美物呈现在他们眼前，那些从最珍贵的事物发光；这在最近的意义上由“主的荣耀”来象征；然而因为那些一切都按对从祂发出的神性真理的领受从主赐下，所以那些如同从金子和宝石在奇妙形式上发光的美物，完全按他们那里的智慧向他们显现，因为那些是对应：但又因为他们的智慧按对神性真理的领受而定——不仅按教义，也按生命——所以由“将荣耀归给他”所象征的是按神性真理而活。

【2】世上有人相信，那些知道神性真理、并从知识讲述那些、却不按那些而活的人有智慧，因而有天堂；但我能作证，他们没有任何智慧；他们说话时虽显为有智慧，但一在他们的灵中、或独自思想时，就完全没有智慧，甚至有时狂乱如同愚人，思想反对他们所说的神性真理；那些按神性真理而活的人却不同；他们独自思想时有智慧，与别人说话时也有智慧。这件事从灵界中成千的经历例子向我显明，因为那里显明自然界中人完全不知道的事。我在那里听见许多人说话如此有智慧，以致我相信他们是出自内层天堂的天使，然而他们仍成了魔鬼，因为他们从爱荣耀用那些充满记忆，却不按那些

而活；因此他们一回到自己和自己生命的爱，就说话反对那些，并疯狂如同完全不知道那些。由此向我显明，几乎各人都有理解的能力，好叫他们能被改造；但不活真理之生命的人不愿被改造；不愿被改造的人就次第弃绝凡曾属于他聪明与智慧的一切，并活在他的爱中——那爱反对那些——最终到那些在地狱中、并与他们在同样爱中的人那里去。

【3】从这些可以看出，“将荣耀归给神”象征按神性真理而活；主在《约翰福音》中这些话也教导这个：

> “你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。……你们要常在我的爱里。你们若遵守我的命令，就常在我的爱里；……你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。”（约15:8–10, 14）

由此明显，“荣耀神”或“将荣耀归给神”是“结果子”。此外见先前论荣耀所说的：就是“荣耀”象征从主发出的神性真理，以及天使和人对它的领受（第332、288、345节）：又“主的荣耀”是光照人和天使，并用智慧和幸福使他们蒙福，那唯独借着在教义和同时在生命上领受神性真理而成就。

875 “因他施行审判的时候已经到了。”这象征按神性真理而活的人与不按那些而活的人的分离。这一点从“时候”的含义可以看出：它是状态，这里是教会的末后状态（下文将说明）；从“审判”的含义可以看出：它是善人与恶人的分离，因而按主的神性真理而活的人与不按那些而活的人的分离，因为后者是恶人，前者是善人；他们的分离由“最后的审判”来象征，从《最后的审判》小册中所说可以看出：它是按神性真理而活的人与不按那些而活的人的分离，从圣言中论最后审判的地方可以看出；如《马太福音》第25章，那里描述绵羊与山羊的分离，“绵羊”是行良善的人，“山羊”是不行良善的人；又从圣言中说“各人将按行为”——也就是按他的生命——受审判的地方（如太16:27；约5:29；启14:13；20:12，13；22:12；以及别处）；见上文第785节。之所以说“审判的时候”，是因为“时候”（原文直译是“时辰”）不仅象征时间，也象征状态；（如同“日”、“周”、“月”、“年”，以及一般的“时间”，见上文第571、610、664、673、747、761节；论“时辰”特殊的含义，见第194、488、673节）；圣言中常说“时辰”和“日”，是因为圣言各细节中有灵义；因为人思想时辰和日、并由此思想时间时，在圣言灵义中的天使却思想状态；原因是天使没有任何时间的观念，因为他们没有世上那样的日、周、月和年，乃有状态的变化，他们从那些衡量连续（关于这件事，见《天堂与地狱》第162–169节，那里论天堂中的时间）。

876 “应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。”这象征承认并认信祂，天堂与教会的一切从祂而来，神性真理或圣言也从祂而来。这一点从“敬拜”的含义可以看出：它是心里承认，因而认信并敬拜（见上文第790a、805a、821a节）；从“天地”的含义可以看出：它是教会的内在与外在（也见上文第304a、b、e、f、752节）；（之所以象征天堂与教会，是因为人那里教会的内在是天堂，因为它与天使联结，甚至与他们成为一；因为如上所说，人的内在是按天堂的观念和形像形成的，外在却

是按世界的观念和形像形成的：人活在世上时，教会在他那里是在他的属世层面——就是他的外在——中；但那时教会在人那里在他的属世或外在中，乃当内在被打开时；因为除非人里面有天堂，无人有教会，光照和流入从主从那里进入在下的属世或外在）：从“海”的含义可以看出：它是最末中的神性真理，因而字义上的圣言，因为那是最末中的神性真理；“海”之所以象征那个，是因为在天堂的最末处显出仿佛海；因为从主发出的神性真理形成诸天及其中的一切；较高的诸天显为仿佛在以太的大气中，较低的仿佛在空气的大气中，最低的仿佛在水的大气中；这大气在远处站立的人眼前显为海，却不向住在那里的人显为海：住在那里的人在神性真理的最末中，那神性真理如同圣言字义中的那样；因此这个由“海”来象征（但关于这些，见上文第275、342、511、600a节更多说明）。这里“海”之所以象征字义上的圣言，是因为说“海和众水泉源”，而“众水泉源”象征内层的神性真理，如同圣言灵义中的那样；“水泉”象征那个，从圣言中的地方及对那些的解释可以看出（上文第483节）；这里“众水泉源”之所以象征出于圣言的神性真理，从这一点可以看出：由“天地”所象征的是教会的内在与外在，二者都由神性真理或圣言形成，如同《约翰福音》中所说（约1:1, 2, 14）；教会的内在由属灵的神性真理形成，外在由属世的神性真理形成；因此主所造的事物中这里也列举了“众水泉源”。

【2】从这些和许多其他可以看出，天使的属灵观念与人的属世观念怎样不同；有属灵观念的天使，由“敬拜那创造天地海和众水泉源的”所理解的无非是承认并认信主，天堂与教会的一切从祂而来，属世意义和灵义上的神性真理或圣言也从祂而来；天使这样理解那些话的原因，是因为他们所在的诸天——在视觉上显为与我们的地完全相似，却满了乐园、花圃、草地——并不像我们地球的地那样持久，乃按天使对神性真理的领受顷刻存在；因此那里一切的面貌也按领受状态的改变、并由此而来他们聪明与智慧的改变而改变，因而按他们那里教会的状态而改变；以致他们有怎样的教会，一切事物就怎样对应地在他们眼前存在；所以当提名“天地”时，他们只能有教会的观念，因为他们的一切从那而来：然而人当提名“天地”时，不能有那属灵的观念，因为他们不知道那些；他们有的是按他们视觉而来的属世观念；因为他们看见持久的天和地，并不像天使天堂中那样按对神性真理及由此而来教会的领受而改变；因此由“天”所理解的无非是可见的天，由“地”所理解的无非是人所居住的地。

【3】天堂与地的状态按教会的状态而定，曾在以色列人那里被代表，就是他们所居住的迦南地的面貌按他们那里教会的状态而改变；但只是就出产而言，就是收成、油、葡萄、果子，以及雨水；但这事成就，是因为他们那里的一切都是属天事物的代表：因此圣言中常说，他们若谨守律例并行那些，“地就必出产”；今日却不同，因为教会的内层已由主打开，而代表内层的外层已经止息。从这些也可以看出，天使关于新天和新地的观念与人的观念有什么差别；天使从他们的观念领悟灵界中诸天与诸地的毁灭，人却领悟自然界中诸天与诸地的毁灭；按预言，灵界中那些曾过着外在上道德、却不同时从内在过属灵生命之人所在的诸天与诸地也已毁灭；但关于这些，见《最后的审判》小册更多说明。

877 解释　第8节

“又有第二位天使接着说：叫万民喝邪淫、大怒之酒的巴比伦大城倾倒了！倾倒了！”

第8节：“又有第二位天使接着”，象征从主而来的启示（878节）；“说：巴比伦倾倒了！倾倒了！”，象征那些把主的神性权柄转移到自己身上之人的定罪与毁灭（879节）；“那大城”，象征他们那里就教义的一切而言的荒废与毁灭（880节）；“因为她叫万民喝她邪淫大怒的酒”，象征借着邪恶之可怕伪谬玷污天堂与教会的一切良善（881节）。

878 （第8节）“又有第二位天使接着。”这象征从主而来的启示，从上文论“飞在空中的天使”所说可以看出；那里由“天使”所象征的也是从主而来的启示。之所以现在看见另一位天使，是因为借着前一位成就了关于主降临、以及善人与恶人分离的启示，借着这一位成就了关于临近的最后审判的启示。

879 “说：巴比伦倾倒了！倾倒了！”这象征那些把主的神性权柄转移到自己身上之人的定罪与毁灭。这一点从“倾倒了！倾倒了！”的含义可以看出：它是他们被定罪并完全毁灭了；从“巴比伦”的含义可以看出：他们是那些把主的神性权柄转移到自己身上的人。说“倾倒了！倾倒了！”，是因为论到作为城的巴比伦；但当由“巴比伦”所理解的是那些把主的神性权柄转移到自己身上的人，由“大城”所理解的是他们教义的一切时，由“倾倒”所象征的是被毁灭；这样“倾倒”按主语的述说转为被毁灭。“巴比伦”一般和特殊象征什么，将在下文（第十七、十八章）论巴比伦及其毁灭时说明。本节论巴比伦，接着四节论龙的兽，此后直到本章末论教会一般的荒废：之所以论巴比伦和龙的兽，是因为下文先一般、后特殊论教会的荒废，最后论最后的审判。

【2】但关于教会的荒废，当先说这些：每一教会在起初都在行良善的爱中，并在知道真理的爱中；但随着时间荒废就良善与真理而言，直到教会中不再有任何良善，也不再有任何真理。它首先借着借圣物施行统治的爱被荒废，次第统治人的灵魂，最终统治天堂，并统治主自己；这在《启示录》中由“巴比伦”和“骑在朱红色兽上的淫妇”来描述：其次借着与仁义——因而与生活之善——分离的信被荒废，最终借着其中没有任何真理的唯信被荒废；这在《启示录》中由“龙”和“它的两只兽”来描述。那两样就是原始教会——如上所说，是行良善的爱和知道真理的爱——所归向的终点；当归向那些时，教会就被荒废了：行良善的爱次第变为行邪恶——他们称为良善——的爱；知道真理的爱变为知道伪谬——他们称为真理——的爱。

【3】在那些由“巴比伦”所描述的人那里，教会的一切良善都被玷污，因此教会的一切真理也被玷污，因为二者彼此相随；而在那些由“龙”所描述的人那里，教会的一切真理都被歪曲，因此教会的一切良善也被歪曲，因为二者彼此相随：后者发生在那些把唯信接受为教会本质的改革宗信徒那里；前者发生在那些把对天堂圣物的统治当作教会本质的天主教徒那里。但唯信怎样荒废了教会，上文论

“龙”和“它的两只兽”时已说明；而对天堂圣物的统治怎样荒废了教会，将在下文第十七、十八章说明。从这些现在可以看出，为什么本节论“巴比伦”，接着四节论“龙的兽”，并由此直到本章末论教会一般的荒废，此后（第十五、十六章）论教会特殊的荒废。

880 “那大城。”这象征他们那里就教义的一切而言的荒废与毁灭。这一点从论到城时“倾倒”的含义可以看出：它是被荒废并毁灭（见刚才上文第879节）；从“城”的含义可以看出：它是连同其一切的教义（见上文第223节）：说“大城”，是因为象征充满邪恶及由此而来伪谬的教义，因为“大”论良善来说，在相反的意义上论邪恶来说（见第336a、337节）。“巴比伦大城倾倒了”象征在那些由“巴比伦”所理解的人那里，一切良善与真理都被荒废了，并且他们在最后审判时将被完全毁灭；他们也被毁灭了，他们那坐落在南方和北方的大城也被完全倾覆了，那里的人被投入地狱，从《最后的审判》小册中论巴比伦所记可以看出：

【2】由此明显，由“巴比伦大城倾倒了！倾倒了！”所理解的是两件事，就是他们的教会在世上就天堂与教会的一切良善与真理而言被荒废，以及他们在最后审判时灭亡。有人相信，由巴比伦的毁灭所理解的是那宗教在世上的毁灭；然而所理解的不是它在世上的毁灭，是它在那里就天堂与教会一切良善与真理而言被荒废，因而那些把主的神性权柄转移到自己身上、并从自我之爱就灵魂——因而就永生——施行那权柄之人的毁灭；因为那宗教仍将存留在那些坚持那爱、并从那行事的人那里：又因为所理解的是那毁灭——就是教会的荒废——所以也理解他们在世上生命之后个别和普遍的毁灭；个别是凡从那宗教而是那样之人的定罪，普遍是借最后审判对凡是那样之人的毁灭。

881 “因为她叫万民喝她邪淫大怒的酒。”这象征借着邪恶之可怕伪谬玷污天堂与教会的一切良善。这一点从“酒”的含义可以看出：它是出于良善的真理，在相反的意义上是出于邪恶的伪谬（见上文第376节）；从“怒”的含义可以看出：它是合在一起的邪恶，及由此而来对良善与真理的恨恶，以及摧毁那些的贪欲（也见上文第693、754节）；从“邪淫”的含义可以看出：它是对真理的歪曲（也见上文第141、161节）；从“叫万民喝”的含义可以看出：它是玷污良善，因为“喝”象征浸染，“万民”（原文直译是“列国”）象征那些在爱与生命之良善中的人，抽象于人则是良善；（“喝”和“给人喝”象征浸染并归给，见上文第617a、c–e节；“列国”象征那些在爱与生命之良善中的人，抽象则是教会的良善，见第175、331、625节）；这里由“叫万民喝”所象征的是玷污圣言及由此而来教会的良善，是因为由“邪淫大怒的酒”所象征的是对真理的歪曲，而被歪曲的真理玷污良善：但他们怎样歪曲圣言的一切真理，并这样玷污它的一切良善，将在解释第十六、十七章论巴比伦时说明。从这些现在可以看出，由“叫万民喝她邪淫大怒的酒”所象征的是借着邪恶之可怕伪谬玷污天堂与教会的一切良善。之所以说邪恶的伪谬，是因为凡出于为了自己和自己的优越而统治之爱的伪谬，都是邪恶的伪谬，并且按那爱是可怕的。

882 解释　第9–12节

“又有第三位天使接着他们，大声说：若有人拜兽和兽像，在额上或在手上受了印记，这人也必喝神大怒的酒；此酒斟在神忿怒的杯中纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽像，受它名之印记的，昼夜不得安宁。圣徒的忍耐就在此；他们是守神诫命和耶稣真道的。”

第9节：“又有第三位天使接着他们”，象征从主而来进一步的启示（883节）；“大声说”，象征有力的劝勉和宣告（884节）；“若有人拜兽和兽像”，象征不可承认那与生活分离之信的宗教及其教义（885节）；“在额上或在手上受了印记”，象征领受并承认为教会的良善或教会的真理（886节）。第10节：“这人也必喝神大怒的酒；此酒斟在神忿怒的杯中纯一不杂”，象征归给伪谬及由此而来的邪恶，那些与圣言字义被歪曲的真理联结（887节）；“他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦”，象征他们的地狱出于对邪恶与伪谬的爱，按对神性真理与神性良善——因而对圣言——的歪曲及由此而来的弃绝而是可怕的（888节）。第11节：“他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远”，象征稠密的伪谬堵塞他们，并不断从他们的爱涌出（889节）；“昼夜不得安宁”，象征不断被邪恶及由此而来的伪谬所侵扰（890节）；“那些拜兽和兽像的”，象征那些承认那与生活分离之信的宗教及其教义的人（891节）；“受它名之印记的”，象征按上文描述领受并承认它的品质（892节）。第12节：“圣徒的忍耐就在此”，象征那些不在那信中、乃在仁义中之人的逼迫和试探（893节）；“他们是守神诫命的”，象征这些人是按主在圣言中诫命而活的人（894节）；“和耶稣真道的”，象征从主而来真理的植入，以及对祂的承认（895节）。

883 （第9节）“又有第三位天使接着他们。”这象征从主而来进一步的启示。这一点从上文论两位天使所说可以看出（第869、878节），他们是从主而来关于祂的降临、以及最后审判之日善人与恶人分离的启示；这里却论到那些由“龙”和“它的兽”所理解的人，他们是在教义和生命上把信与善行分开的人。

884 “大声说。”这象征有力的劝勉和宣告。这一点从“大声”的含义可以看出：它是劝勉（见上文第873节）；之所以是有力的劝勉——叫他们不要存留在那异端中——并同时是灭亡的宣告，从下文可以看出，那里说“若有人拜兽，……这人也必喝神大怒的酒；此酒斟在神忿怒的杯中纯一不杂。他要……在火与硫磺之中受痛苦”，以及更多。

885 “若有人拜兽和兽像。”这象征不可承认那与生活分离之信的宗教及其教义。这一点从“兽”的含义可以看出：它是与生活分离之信的宗教（下文将说明）；从“拜”的含义可以看出：它是承认并相信（见上文第790a、805a、821a节）；从“它的像”的含义可以看出：它是那宗教的教义，以及所规定的条例——必须完全那样教导并相信（见上文第827a节）。由他们所不当拜的“兽和它的像”所理解的是“从海中上来的兽”（前一章第1节），由那所象征的是出于属世人、证实信与生活分离的推理（见上文第774节）；之所以理解那兽，从前一章第14节可以看出；而由另一只“从地中上来的兽”所象征的是从圣言而来、证实那分离的证实（见上文第815a节）。之所以不当拜前一只“兽和

它的像”，以及拜那些的人将“在火与硫磺之中受痛苦”，是因为为证实信与善行分离而引出的圣言经文，若没有出于属世人的推理，并不植入伪谬与邪恶，乃从推理植入，因为推理歪曲那些；圣言中没有任何事物能在没有出于属世人的推理时被歪曲；推理怎样歪曲了圣言，上文已用许多事说明。

【2】事情是这样，尤其从那些把唯信接受为得救本质途径的各教会可以看出：那些从自己的教义并由此从圣言教导的人，与那些从圣言却不同时从自己教义教导的人，所教导的完全不同。那些从自己的教义并由此从圣言教导的人，歪曲圣言的一切；而那些从圣言却不同时从自己教义教导的人，并不歪曲：原因是，教义充满推理，尽管推理不那么显明，圣言却没有推理：因此那些教会中许多人教导信与生命联结、生命与信联结；另一些人却教导与生命分离的信；后者出于从教义教导的有学问的人，前者出于从圣言教导的有学问和没有学问的人；他们这样彼此相反：然而教义的辩护者也容许前者，却是因为圣言清楚教导生命以及按生命而来的信，并且简单人只能按圣言呈现的意义被教导；又有些人因为他们自己不能公开抗拒真理本身，因为真理暗中运行并说服，它从天堂流入各人，并被那些生活不邪恶、也没有从幼年用许多事证实唯信——那时又从在别人面前学问骄傲、尤其在借那称义的教条中——的人所领受，他们把较高学问的荣耀放在那教条中：这些人当从别人听见从圣言而来、赞成生命的证实时，心里仍另有思想；他们思想唯信在自身中含有行为，并且按称义的教条那些是联结的，尽管那教条——如同许多人所教导的——把行为与信分开多于把那些与信联结，甚至把那些除去，叫那些只要其中有从人或从他意愿而来的什么，就不使人称义。

【3】在那些接受唯信的教会中，从圣言教导与从教义教导完全不同，这一点可以从许多事证实，如在英国教会和路德教会中。已知英国教会的教义教导唯信，并且传道人巧妙、机智、优雅地把行为附属于它，如同隐在信中，并且他们从信领受某种努力，如同想行良善的情感；尤其那些借唯信称义到第三或第四等级的人；又那些唯信尚未达到那等级运行的人，仍得救，因为生活之善隐在信中，如同种子中结果的潜能：但这些是因在别人面前有较高学问和才智而夸耀并自夸之心的产物，上文第十二、十三章的解释中已说明。英国教会中从圣言教导、却不同时从教义教导时完全不同，为证实我愿引出那教会在每个节日所教导、并由领受圣餐的人所念的话；那些如下：

“到此的道路和途径，首先是按神诫命的准则察验你们的生活和行为；凡你们觉察自己曾因意愿、言语或行为得罪之处，就当为你们自己的罪性哀痛，并向全能的神承认自己，怀着完全改正生命的志向；若你们觉察你们的过犯不仅得罪神，也得罪邻舍，就当与他们和好，甘心按你们能力的极限赔偿并补偿你们对任何人所行的一切伤害和冤枉，也同样甘心饶恕得罪你们的人，如同你们愿从神的手得你们过犯的赦免一样；否则领受圣餐无非增加你们的定罪。因此你们中间若有人是亵渎神的、拦阻或毁谤祂话语的、犯奸淫的，或在恶意或嫉妒中，或在任何其他严重罪行中，当悔改你们的罪，否则不要来到圣桌前；免得领受那圣礼之后，魔鬼进入你们，如同进入犹大一样，用一切罪孽充满你们，并使你们身体和灵魂都灭亡。”这里甚至不提名信，只教导行为，因为那些出于圣言，却不同时出于教义。

【4】那教会也常在节日向民众宣读、并因出自大公会议而被接受、作为一切基督教会关于三位一体之共同教义的《亚他那修信经》，论到主以及由祂而来的最后审判这样教导：

“人人都要为自己的行为交账；行善的人必进入永生，作恶的人必进入永火。这是大公的信仰，人若不忠实地相信，就不能得救。”现在当注意、反省并查考：那些如此巧妙地从教义讲道、或同样相信的人，是否把那些如同隐在信中一样包含在信里：又因为他们相信行为不使人称义，并且无人能从自己行那真正是良善的良善，从人所行的良善在自身中有功德，所以他们就不去行，并相信借着隐在唯信——也就是与善行分离的信——中的生命得救。但我能作证，那些这样相信并同时这样活的人，都进入地狱；而那些按预备领受圣餐的祷告中的诫命、并按《亚他那修信经》末尾所说而活的人，都进入天堂；后者也有信，前者却没有，尽管他们自以为有。说那些从教义相信并同时这样活的人，是因为许多人——尤其较简单的人——从教义相信，却不同时这样活，这些人仍得救。

【5】路德教会中也一样；那里那些从教义教导的人与那些从圣言教导的人也彼此相反。那些从教义教导的人，完全像英国教会中那样教导唯信以及借那称义，那时把行为从得救途径分开并除去，如同不是良善、如同有功德、并因此不使人称义，因为从人而来；但当从圣言教导时，他们也同样教导行为；这从为会众普遍写出、因而插入一切诗篇书、称为“不悔改者的障碍”的那些可以看出，其中有如下内容：

“神圣洁的旨意和祂明显的命令是，那些相信的人当行善行；那些若因正当的原因而行、并指向真正的目的——主要是为神的荣耀并为邻舍的功用——就被神因着基督悦纳，祂甚至出于纯粹的怜悯报答那些；以致人为所行的一切良善都有报酬；因为神把称赞、尊荣和永远的福乐赐给那些在忍耐中借行为追求永生的人：因此神也如此热切地看人的行为，如同祂在对亚细亚七个教会的讲话中、以及论最后审判时对一切人所显明的：因此使徒保罗也用这些劝勉来劝勉他的听者行善行，说：‘我们行善，不可丧志；若不灰心，到了时候就要收成。’（加6:9）因此那些在善行上富足的人，借此显明他们在信上富足，因为活的信借仁义运行：甚至唯独使人称义的信也从不单独并分离，乃带着善行，如同好树结好果子、太阳发光、火发热、水潮湿。”从这些现在可以看出，那些教会中从教义并由此从圣言所教导的是一样，从圣言却不同时从教义所教导的是另一样；又那些从教义教导并同时这样活的人，由那些“拜兽和兽像”的人来理解（第9–11节现在论到他们）；那些从圣言教导并活着的人，由下一节第12节所说的人来理解：“圣徒的忍耐就在此；他们是守神诫命和耶稣真道的。”

886 “在额上或在手上受了印记。”这象征领受并承认为教会的良善或教会的真理。这一点从上文第838节所解释的可以看出，那里有同样的话：由“在额上受印记”所象征的是爱那些，并这样承认为教会的良善，因为“额”象征爱之良善（见上文第427节），这里是把邪恶承认为良善；由“在手上受印记”所象征的是把那信的伪谬承认为教会的真理，因为“手”论真理来说（见上文第298节）；由此明显，由“在额上或在手上受印记”所象征的是从承认领受关于唯信之教义的邪恶作为教会的良善，以及它的伪谬作为教会的真理。说承认为教会的良善或教会的真理，是因为有些人爱那由“兽”

所象征的信，有些人把那信承认为教会的真理；后者是领受那信的简单人，前者是因学问夸耀的有学问的人，因为他们在学校学了称义的等级，并由此相信自己比一般人更有智慧；还有那些为世界和欲望而活、却仍轮流思想永生的人，因为这些人用信证实自己的生命。

887 （第10节）“这人也必喝神大怒的酒；此酒斟在神忿怒的杯中纯一不杂。”这象征归给伪谬及由此而来的邪恶，那些与圣言字义被歪曲的真理联结。这一点从“喝”的含义可以看出：它是浸染并归给自己（见上文第617a、c–e节）；从“酒”的含义可以看出：它是出于良善的真理，在相反的意义上是出于邪恶的伪谬（见第376节）；从“怒”的含义可以看出：它是邪恶，因为这向良善发怒，并愿摧毁它（见第693、754节）；说“神的怒”，所理解的却是对人向神发的怒，如同多处把怒和忿怒归给神、以及一般把邪恶归给神一样（见第481节末、647节）；因此这里由“喝神大怒的酒”所象征的是浸染并归给伪谬及由此而来的邪恶：浸染并归给邪恶借着与善行分离的信成就，是因为当生活之善——就是善行——被除去、如同不使人称义因而不使人得救时，邪恶就取而代之；因为良善退去到什么程度，邪恶就进入到什么程度，“一个人不能事奉两个主”，就是不能同时事奉恶与善：从“斟……纯一不杂”的含义可以看出：它是与被歪曲的真理联结（下文将说明）；从“杯”的含义可以看出：它是盛真理的外在容器，因而字义上的圣言；因为当由“酒”所象征的是真理时，由“杯”所象征的是它的容器，而圣言的字义是属世真理和属灵真理的容器；（“杯”象征与“酒”相同的事，因而象征内容物，也象征容器，从圣言中提名“杯”、“爵”、“盏”和“金炉”的地方可以看出，那些将在下文第十六、十七章的解释中引出）：因为“杯”象征真理的外在或容器，因而圣言的字义，而这被那些在与信分离的教义和生命中的人所歪曲，所以说“神忿怒的杯”。这里说神的“怒”和“忿怒”，如同圣言多处一样；由“怒”所理解的是人那里对邪恶的爱和贪欲，由“忿怒”所理解的是人那里对伪谬的爱和贪欲；因为“怒”论邪恶来说，“忿怒”论伪谬来说（关于这件事，见上文第481节末若干说明）。从这些明显，由“斟在神忿怒的杯中纯一不杂的酒”所象征的是与圣言字义被歪曲的真理联结。

【2】“斟……纯一不杂”之所以象征与圣言被歪曲的真理联结，是因为由“纯一不杂”（原文直译是“搀浓酒”）所理解的是使人醉的酒，并由此也是醉，因而在灵义上是借伪谬对真理的狂乱，因为借伪谬对真理的狂乱是属灵的醉；原文中表达“浓酒”的词也从意为使人醉的词派生而来。因为这个由“浓酒”来象征，并且那些歪曲圣言的人在属灵上是醉的，也就是就真理而言是狂乱的，所以圣言中两处提名“浓酒”的地方都论到对真理的歪曲，如《以赛亚书》和《何西阿书》中：

【3】《以赛亚书》中说：

> “可叹，忠信的城变为妓女！从前充满了公平，公义居在其中，现今却有凶手居住。你的银子变为渣滓；你的酒用水搀对。”（赛1:21, 22）

圣言中处处由“妓女”所象征的是被歪曲的真理（见上文第141、161节），由“城”所象征的是教义；因此由“可信的城变为妓女”所象征的是先前曾是真正真理之教义的教义，成了被歪曲真理的教义：“从前充满了公平，公义居在其中”象征那里教义的真理和爱之良善曾丰盛，因为圣言中“公平”论教义和理解力的真理来说，“公义”论爱和意愿的良善来说；“现今却有凶手居住”象征歪曲灭绝了对真理的理解和对良善的领悟；（这些由“凶手”来象征，见上文第589节）：“你的银子变为渣滓”象征真正的真理转变为伪谬；“你的酒用水搀对”象征真理因被歪曲而变得低劣并丧失。

【4】《何西阿书》中说：

> “以法莲亲近偶像，任凭他吧。他们所喝的已经发酸，他们时常行淫。”（何4:17, 18）

由“以法莲”所象征的是对教会真理的理解；由“偶像”所象征的是宗教的伪谬；由此明显“以法莲亲近偶像”象征什么：“任凭他吧”象征教会弃绝那宗教的伪谬：“他们所喝的已经发酸”（原文直译是“他们的酒退去了”）象征圣言的真理灭亡了；“他们时常行淫”象征歪曲那真理；“他们时常……”象征对伪谬的爱。从这些现在可以看出“纯一不杂”（浓酒）特殊象征什么。

888 “他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。”这象征他们的地狱出于对邪恶与伪谬的爱，按对神性真理与神性良善——因而对圣言——的歪曲及由此而来的摧毁而是可怕的。这一点从“受痛苦”的含义可以看出：它是地狱；因为如同说天堂时也理解那里的喜乐，说地狱时也理解那里的痛苦，反之亦然，尤其由“在火与硫磺之中受痛苦”来说：从“火”的含义可以看出：它是两种意义上的爱，就是对主之爱和对邻舍的爱——那些是在天堂中掌权的爱——在相反的意义上是自我之爱和世界之爱——那些是在地狱中掌权的爱（见上文第504节）；又因为从对主之爱和对邻舍的爱生出一切良善，借着自我之爱和世界之爱生出一切邪恶，所以由“火”所象征的是对一切良善的爱，在相反的意义上是对一切邪恶的爱；从“硫磺”的含义可以看出：它是出于邪恶对伪谬的爱，特指借邪恶的伪谬摧毁教会良善之真理的贪欲（见第578节）；从“圣天使”的含义可以看出：他们是从主而来的神性真理（见第130、200、302、800节）；从“羔羊”的含义可以看出：祂是主的神性人性；这里是从主发出的神性，就是在诸天中与神性真理联合的神性良善；因此这里是神性良善，因为它与“圣天使”一同说，由那些所象征的是从主而来的神性真理。

【2】“在圣天使和羔羊面前受痛苦”之所以象征地狱按对神性真理与神性良善——因而对圣言——的歪曲及由此而来的摧毁而是可怕的，是因为地狱的可怕或那里的痛苦完全按那些而定；人歪曲圣言到什么程度，就为自己关闭天堂到什么程度；那时他摧毁内层神性真理——那些是诸天中的神性真理，诸天从那些而来——到什么程度，就被从诸天挪开、并被投入较低的地狱到什么程度。之所以这是“在天使和羔羊面前受痛苦”，是因为字义上的圣言借着灵义与天堂相通；因此那借歪曲被摧毁到什么程度，歪曲者就被从天堂弃绝到什么程度；人被从天堂弃绝到什么程度，就受痛苦到什么程度。

这些话的灵义是这样，从这一点可以看出：无人在地狱中被天使和主所折磨，因而也不在天使和主面前被折磨；乃被自己借着对神性真理——由“圣天使”所象征——和对神性良善——由“羔羊”所象征——的歪曲及由此而来的摧毁所折磨。

【3】歪曲圣言直到摧毁诸天中的神性真理与神性良善是多么地狱性、因而多么有害，从这一点可以看出：圣言字义的一切——那些是为属世人的神性真理——借着灵义与天堂的天使相通，甚至人和天堂的天使借着圣言联结；因此在歪曲字义之人那里，字义在天堂中被双重领受，就是作为真正的真理，同时又作为那被摧毁的；作为真正的真理是从按对应而来的字义，作为被摧毁的是按歪曲；因此真理与伪谬如同联结在一起被呈现，天堂的天使由此恼怒，并完全转开；天堂这样被关闭，与那人的一切天堂相通就灭亡了；因此他与地狱联结；人与地狱联结到什么程度，就在对一切邪恶及由此而来伪谬的爱中到什么程度，并从那在摧毁教会真理与良善的贪欲中，并同时在痛苦中；这就是由“在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦”所象征的。

【4】这尤其发生在那些从唯信思想、并同时从唯信而活的人那里；也就是那些在教义和生命上都在自己那里证实那信的人，尤其那些竭力用著作和讲道证实那信的人；这些人不能不歪曲圣言直到摧毁它真正的真理，因为圣言合在一起看都指向人的生命，因而指向行为；因为主说律法和先知都挂在那两条诫命上，就是尽心爱神，并爱人如己；“律法和先知”象征合在一起的圣言，“爱神和邻舍”是实行诫命；因此是行为（见上文第826节）；唯信的辩护者排除那些——就是行为；因此他们读圣言时就弃绝圣言的一切本质；本质被弃绝时，其余的就是渣滓，正如动物的生命被除去时，它的身体就腐烂一样，因为爱——与行为是一——是它的生命。我也听见那些在世上为人时持守唯信的灵论到圣言说话，说其中有丰盛的神性真理，他们说：“我对良善与真理的认知做什么呢？知道什么是重生、什么是罪得赦免、什么是自由意志、什么是天意、什么是爱与仁义、什么是善行，以及其他做什么呢？只要信赖并倚靠这唯信——就是主为我们的罪死了——就唯独使人得救，并且圣言的一切都当解释、也能解释来证实那个；因为那里凡论‘爱’、‘善行’和‘行’所说的，都包含在那信中，如同地底下的宝藏被埋藏。”这样的人读圣言并比别处更从内在思想它的意义、并把它应用于唯信时，不能不歪曲圣言的一切真理与良善，这是明显的。

889 （第11节）“他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。”这象征稠密的伪谬堵塞他们，并不断从他们的爱涌出。这一点从“烟”的含义可以看出：它是从地狱涌出的稠密伪谬，出于那些在那里之人那里属世和属肉体之爱的邪恶（见上文第539节）；从“痛苦”的含义可以看出：它是地狱的可怕，因而地狱（见刚才上文第888节）；从“往上冒”的含义可以看出：它是堵塞并涌出（下文将说明）；从“直到永永远远”的含义可以看出：它是不断；（特指由“永永远远”所象征的是永远或没有尽头，但在没有时间观念的灵义上，象征内在不断掌权的状态）：由此明显，由“他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远”所象征的是稠密的伪谬堵塞他们，并不断从他们的爱涌出。

【2】稠密的伪谬堵塞他们并从他们涌出，从这一点随之而来：各人是他自己的真理或他自己的伪谬，因为他是他自己的爱；人所从内在或在他灵中思想的一切，都出于他的爱；人所思想的一切，或归结到真理，或归结到伪谬；因此人要么是他自己的真理，要么是他自己的伪谬：还有一个奥秘是，人是他自己的真理或他自己的伪谬，不仅就出于他意愿的思想而言，也就整个身体而言；因为身体连同其一切器官、脏腑和肢体，是意愿的思想所奔向并倾注的场所；因此整个人就其一切内在和外在而言是他自己的爱，并由此是他自己的真理或他自己的伪谬（关于这件事，见第775、837节更多说明）。

【3】出于爱的真理或伪谬堵塞人，也从他涌出，从这一点可以看出：世上一切事物——无论有生命的还是无生命的——都从自己发出气场，有时从远处就能感觉到；如林中的动物，狗精细地嗅到，并一步一步嗅着追赶；又园中和林中的植物，向四面八方发出芬芳的气场；同样从土壤及其种种矿物；但那些散发是属世的散发：灵界中也一样；从每一个灵和天使涌出爱的气场，并由此涌出他真理或伪谬的气场，向四面八方；因此一切灵都能单从从他们涌出的属灵气场被认出是怎样的，并且按那些气场他们与同样爱及由此而来同样真理或伪谬的群体联结；那些在良善之爱及由此而来真理中的人与天堂的群体联结，那些在邪恶之爱及由此而来伪谬中的人与地狱的群体联结。

【4】我能断言，灵甚至人也没有一个思想不借那气场与某个群体相通：人至今不知道事情是这样，但这从灵界中成千的经历向我显明；因此当查考灵是怎样时，也查考他们的思想向哪里倾注，并从那认出他们与哪些群体联结，因而他们是怎样的，以及恶人与地狱的群体联结，善人与天堂的群体联结。由此也向我显明，正如眼睛按它的定向从自然界的对象领受它视觉的品质，理解力也按它的定向从灵界中作为其对象的真理领受它思想的品质；又人丝毫不是从自己思想，乃或从地狱或从天堂思想，并且按情感——就是他爱——的定向思想；他的自由就在那定向中。

【5】说这些，好叫人知道稠密的伪谬堵塞他们并从他们涌出当怎样理解；从他们所在的地狱涌出的伪谬，凡不在伪谬中的人在地狱上行走时都清楚感觉到；那些伪谬有时在视觉上显为从火灾或熔炉冒出的烟，有时显为黑云，有时显为又黑又臭的水，有时显为恶臭；然而地狱为免过分冲击鼻子并伤害别的灵的内层，被黑土覆盖，在伪谬的说服掌权之处被岩石覆盖，一般被砾石和贫瘠的土覆盖，并这样被封闭；然而出于邪恶的伪谬仍不断渗出。从这些现在明显，圣言中由“烟”所象征的是出于邪恶的伪谬，从何而来。

890 “昼夜不得安宁。”这象征不断被邪恶及由此而来的伪谬所侵扰。这一点从“不得安宁”的含义可以看出：它是被邪恶及由此而来的伪谬所侵扰（下文将说明）；从“昼夜”的含义可以看出：它是不断；因为由“日”和“夜”所理解的不是日和夜，乃象征他们的状态，这里是就侵扰而言；因为灵界中无人有时间的观念，乃有状态的观念，如上屡次所说并说明；又由“日”所象征的是他们伪谬的状态，由“夜”所象征的是邪恶的状态；因为人就思想而言在光中，因而在日中，就情感而言在幽暗或夜中，而伪谬以及真理属于思想，邪恶以及良善属于情感。因此帐幕上白日有云彩，夜间有火；“云彩”象征以色列人那里的真理，“火”象征他们那里爱之良善。

【2】至于由“不得安宁”所象征的被邪恶与伪谬侵扰，是因为那些在地狱中的人不断被扣住脱离他们的爱，并且他们一冲进那些爱，就受惩罚；因为他们的爱是恨恶、报复、敌意，以及行恶的贪欲，那些对他们如此愉悦，以致可称为他们生命本身的愉悦；因此被扣住脱离那些就是受折磨；因为各人在其主导之爱中时心里喜乐，反过来被扣住脱离那时心里痛苦：这是地狱的共同痛苦，从那生出无数其他痛苦，一一列举并描述那些不是本书此处的事。

891 “那些拜兽和兽像的。”这象征那些承认那与生活分离之信的宗教及其教义的人。这一点从上文第885节所解释的可以看出，那里有同样的话。

892 “受它名之印记的。”这象征按上文描述领受并承认它的品质。这一点从“受印记”的含义可以看出：它是领受和承认（见上文第838、886节）；从“名”的含义可以看出：它是某人的品质（见第102、135、148、676、696a、815c、841节），因此这里是按上文（第十三章）对该兽的描述，因为那些构成他们在灵界中的名；因为那里各人按他的品质得名，各人的品质在那里用属灵语言的一个词表达，那词虽能用属世语言说出，却仍不被理解；因为它包含着许多属世思想观念所不能领会、因而也不能用世上说话的词语表达的事物：从这些明显，由“兽名的印记”所象征的是承认那宗教就其一切品质而言，那品质上文已描述。

893 （第12节）“圣徒的忍耐就在此。”这象征那些不在那信中、乃在仁义中之人的逼迫和试探。这一点从“忍耐”的含义可以看出：它是试探（见上文第813节）；它也是逼迫，下文将说明：从“圣徒”的含义可以看出：他们是在出于良善的真理中的人（见第204节），因而在仁义中的人，因为这些人在出于良善的真理中：这些人也在信中；但他们知道仁义与信合而为一，如同良善与真理，或意愿与理解力，或情感与思想；又因为它们合而为一，所以对他们来说信也是仁义；因为凡从仁义进入思想的，既然是仁义的，就本质而言就是仁义，尽管就显现而言称为信；因为思想中不能有什么存在，除非出于某种情感，因此那是情感的；情感如同存在，也是思想的生命和灵魂：仁义与信也一样：由此可知，除非出于仁义就不能有信，并且信完全如同仁义怎样（但关于这些，别处还有更多）。

【2】至于那些在仁义中的人从那些在与仁义分离的信中的人所受的逼迫，今日的逼迫不是把他们从基督教界的会众中放逐并弃绝，是被那些在唯信中的人亵渎并定罪；因为无论在哪个国度，凡生活良善、并说当生活良善才能得救的人，都不能被放逐并弃绝；原因是，这与圣言完全一致，并且各人从理性的光都看见当生活良善；然而他们仍被那些在唯信中的人定罪如同不能得救，原因是善行中有功德，以及从自己而来的行为——那些不是良善——以及其他许多他们用来证实借唯信称义和得救的事；这在莫拉维亚会众中的人那里更明显，他们比别人更是分离之信的辩护者，被他们定罪到这样地步，以致他们说凡在自己生命中从宗教思想当行良善的人，不是活人是完全死人，并且都被天堂弃绝。那些不属于那会众的人，在行为被弃绝、不作为得救途径的教会中，虽不那样亵渎，却仍恶意思想他们；尤其那些用许多著作、或讲道、或推理、在借唯信称义上证实了自己的人；这些就是这里由

“忍耐”所理解的逼迫；也是《启示录》第十二章中这些话所理解的：龙站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后要吞吃她的孩子；后来逼迫妇人，并从口中吐出水来像河一样，要叫河水把她冲去；龙向妇人发怒，去与她其余的儿女争战，就是那守神诫命、为耶稣作见证的（启12:4, 15, 17）：

第十三章论“兽”所说的也一样（启13:5–7， 15）。他们也因承认并认信主里面的神性人性而受逼迫，将在下文看见。

【3】至于试探——这里由“忍耐”也理解那些——是那些从主领受真正仁义的人所经受的属灵试探；因为他们必须与各人从遗传而来所固有的邪恶争战，有些人也必须与从幼年从师傅和传道人关于唯信所吸取的伪谬争战；这些伪谬和那些邪恶借着试探的争战被除去。这由下列地方中的“十字架”来理解：耶稣说，“不背着他的十字架跟从我的，也不配作我的门徒。”（太10:38；路14:27）

耶稣对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。”（太16:24；可8:34；路9:23）这些地方中由“十字架”所理解的是试探，由“跟从主”所理解的是承认祂的神性并实行祂的诫命；这由“跟从主”来理解，见上文第864节。由“十字架”所理解的是试探，是因为人从遗传而来所附着的邪恶及由此而来的伪谬，在属世人成为属灵人时侵扰并这样折磨他们；又因为那些侵扰并折磨的邪恶及由此而来的伪谬除非借着试探就不能被驱散，所以那些由“十字架”来象征：因此主说他们“当舍己，背起他的十字架”，也就是弃绝自我；“他的十字架”是人的自我，人当与之争战。

【4】又别处，耶稣对那问祂当做甚么才能承受永生的财主说：耶稣对他说：“诫命你是晓得的：不可杀人；不可奸淫；不可偷盗；不可作假见证；不可亏负人；当孝敬父母。”他对耶稣说：“这一切我从小都遵守了。”……耶稣看着他，就爱他，对他说：“你还缺少一件：去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上；你还要来跟从我。”（可10:17–21）

这里由“跟从主”和“背起十字架”所象征的也与上文相同，就是承认主的神性，并承认主为天地的神；因为没有那承认，无人能不从自己回避邪恶并行良善，并且那不是有功德的；本身是良善的良善、以及没有功德的良善，唯独从主而来；因此若不承认主，以及一切良善从祂而来，就不能得救：但在人能从主而行以前，他当经受试探；原因是，借着试探人的内在被打开，人借那与天堂联结：现在因为无人能没有主而实行诫命，所以主说“你还缺少一件；去变卖你所有的，来跟从我，背起十字架”；也就是他当承认主并经受试探：由“变卖他所有的，分给穷人”在灵义上所象征的是疏远并弃绝自己的自我，因而象征与上文“舍己”相同的事；由“分给穷人”在灵义上所象征的是行仁义的行为。主之所以这样对那人说话，是因为他是财主，而“财富”在灵义上象征对良善与真理的认知，在他——他是犹太人——那里则是对邪恶与伪谬的认知，因为那些是遗传的传统；由此可以看出，主在这里如同别处一样借着对应说话。

【5】试探也由他们所要喝的“杯”来象征：

耶稣对雅各和约翰说：“你们不知道所求的是甚么。我所喝的杯，你们能喝吗？我所受的洗，你们能受吗？……他们说：我们能。耶稣说：我所喝的杯，你们也要喝；我所受的洗，你们也要受；只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是为谁预备的，就赐给谁。”（可10:38–40）

由“喝主所喝的杯”所象征的与刚才上文由“十字架”所象征的相同，就是经受试探；由“主所受的洗”所象征的是借着试探重生；但主所喝的杯与他们所要喝的杯之间有差别，如同主的试探与人的试探之间有差别；主的试探是最重的，并且是对抗一切地狱的，因为主借着容许进入自己的试探征服了一切地狱；而人的试探是对抗从地狱在他们那里的邪恶与伪谬，在那些中主争战，人只对抗若干痛苦；主所受的洗与人所要受的洗之间也有同样的差别，如同荣耀化与重生之间有差别；主借着试探从自己的能力荣耀化了祂的人性，而人被重生不是从自己的能力，乃从主，因为由“洗”所象征的是借着试探重生，而由“主的洗”所象征的是借着试探荣耀化祂的人性。（由“洗”所象征的是重生，也是试探，见《新耶路撒冷教义》第187–193节及以下：主荣耀化了祂的人性并使它成为神性，如同祂使人重生并使他成为属灵的人，见《天堂的奥秘》1725、1729、1733、3318、3381、3382、4286节。）

894 “他们是守神诫命的。”这象征这些人是按主在圣言中诫命而活的人。这一点无需解释就明显。圣言多处说他们“当谨守并行神的诫命”和“祂的命令”；由“行神的诫命”所理解的与由“尽心爱主，并爱人如己”所理解的相同：因为人所从内在或从心里爱的，他就意愿，他所意愿的他就实行；爱神就是爱祂的诫命，因为那些是神的，甚至就是神。由此可以看出唯信的信徒多么不明白什么是爱；他们点头或肯定说信从爱而活，没有爱的信是死的，却不知道爱与行为是一；他们也说信中有爱，却不知道若不按主在圣言中的诫命而活，信中就没有爱；又从那而来——绝非从别处——信中才有某种爱，除非那是属世之爱，那不是爱主，也不是爱邻舍，是爱自己和世界；而这些爱完全摧毁信，甚至歪曲那本是真正之信、在圣言中的真理。

895 “和耶稣真道的。”这象征从主而来真理的植入以及对祂的承认。这一点从“耶稣的信”的含义可以看出：它是从主而来真理的植入（见上文第813节）；它也是对主的承认，是因为除非承认主——就是祂的人性是神性，并且祂是天地的神——真理就不能被植入。当知道，真理与信在其本质上是一，因为信当是真理的，真理当是信的；因此古人不说信，乃用真理代替信；今日的人却用信代替真理：原因是，古人所说当相信的无非是他们看见是真理的事，因而是理解力所领会的；今日的人却说当相信，即使看不见或不被理解力所领会：由此明显古时的信与今日的信有什么差别，就是如同看得见的与看不见的之间的差别；其实看得见或被理解力所领会的真理不当称为信，是看不见或不被理解力所领会的；因此较高诸天中的天使甚至不愿提名信，因为他们从良善之爱和真理之光——那些从主在他们那里——看见真理；他们说，对某人说当相信这个或那个、却不被理解力所领会而有信，是愚昧的，因为那是思想事情是这样，无论是真理还是伪谬；而相信伪谬是有害的：此外，被相信却看不见的，并不进入人比进入记忆更深，那不能归给他。

【2】由此可知，宁可省去信这个词，用真理代替它来说：然而被相信却看不见的，可以称为信，但这信只是知识；但人一成为属灵的——那是当与天堂相通的他的内在被打开时成就的——那时那称为信的记忆知识就成为真理，因为他那时从从天而来的光看见。当知道，一切天使和一切善灵都看见天堂的真理，如同身体的眼睛看见世界的对象，因为天堂的对象对那些属灵的人来说就是真理；原因是，他们的理解力是他们的属灵视觉。之所以用真理代替信来说，是因为借着真理有一切聪明与智慧；而借着信——尤其借着分离的信——有一切无知，就是在属灵事物上的无知；因此较高诸天的天使听见信时就转开；原因是，他们的心智厌恶从那些所思想的，就是理解力当被俘在信的顺从之下；而不看见真理就是熄灭他们所在、并在他们那里的天堂之光：他们也惊奇有些人相信理解力的信不是属灵的，其实那信就是真理；而没有对它理解的信是历史性的信，因为从别人而来，就自身来看只是知识。

896 解释　第13节

“我听见从天上有声音说：你要写下：从今以后，在主里面而死的人有福了！圣灵说：是的，他们息了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。”

第13节：“我听见从天上有声音说”，象征试探之后从主而来的安慰（897节）；“你要写下”，象征确实（898节）；“从今以后，在主里面而死的人有福了”，象征那些先前活过仁义的生命、并将要活那生命之人复活进入永生（899节）；“圣灵说：是的，他们息了自己的劳苦”，象征他们不再有对抗邪恶与伪谬的争战，也不再被那些侵扰（900节）；“做工的果效也随着他们”，象征他们有属灵的生命，就是天堂天使的生命（901、902节）。

897 （第13节）“我听见从天上有声音说。”这象征试探之后从主而来的安慰。这一点从“有声音说”的含义可以看出：它是下文所跟从的事，那些是试探之后的安慰（下文将说明）：从“从天上说”的含义可以看出：它是从主而来；因为从天上所说的是神性真理，那虽是从天使从天所说，却仍是借着天使从主而来；因为天使如同人一样，不能从自己思想任何真理，也不能从自己行任何良善，乃从主；因此圣言中由“天使”所象征的是从主而来的神性真理，由“天”所象征的是主。那些相信天使是直接被造、并在那样纯全的状态中以致能从自己行良善的人，大大受骗了；因为整个天堂中的一切天使都曾是人，因此他们有自我，如同人一样，那些无非是邪恶；但因为他们在世上为人时被主重生，并由此能被扣住脱离邪恶及由此而来的伪谬并被保持在良善中，并且当他们被主扣住脱离邪恶并保持在良善中时，就显为仿佛他们从自己在良善中，然而他们仍知道并觉察那是从主在他们那里，不是从自己；由此明显，整个天使天堂就聪明与智慧、以及就对良善与真理的情感而言就是主；因此现在由“从天上有声音说”所象征的是从主而来的那些事，这里是试探之后的安慰；这是因为前一节论到那些守神诫命和耶稣真道之人的忍耐，那里由“忍耐”所象征的是试探。

【2】现在略说试探之后的安慰：凡被主重生的人都经受试探，并在试探之后有喜乐；但试探从何而来，以及那些之后的喜乐——这里由安慰所理解——从何而来，世上至今不知道，因为有属灵试探的人很少，因为在对良善与真理的认知中的人很少，在良善与真理的婚姻中——也就是就教义而言在真理中、并同时就生命而言在良善中——的人更少，而除那些人以外别人不被放入属灵的试探中；因为若别人被放入，他们就会在试探中屈服；若屈服，他们后来的状态就会比先前的状态更糟。除了那些在良善与真理的婚姻中的人以外，别人不能被放入属灵的试探中，这是真正的原因，因为属灵心智——特指内在的人——不能在别人那里被打开，而当那心智被打开时，试探就发生：原因是，天堂——也就是主借着天堂——借着人的属灵心智流入他的属世心智；天堂——也就是主借着天堂——进入人没有别的路；当天堂流入时，它就除去阻碍，那些是住在属世心智或属世人中的邪恶及由此而来的伪谬；那些除非借着人对那些的活生生的承认、以及为那些而来的灵魂痛苦就不能被除去：因此在试探中人有从升入思想的邪恶与伪谬而来的痛苦；人那时承认自己的罪、定自己有罪并祈求解救到什么程度，试探就对他有益到什么程度。从这些明显，人的属灵试探是当他的内在——称为属灵心智——被打开时，因而当人被重生时。因此当人的邪恶与伪谬被除去时，试探就完成了，那些完成以后喜乐就借着天堂从主流入，并充满他的属世心智；这喜乐就是这里由“安慰”所理解的：凡经受属灵试探的人都领受这些安慰；我是从经历说的。人之所以在试探之后领受喜乐，是因为人在那些之后被准入天堂；因为人借着试探与天堂联结，并被放入其中；因此他有与那里天使相同的喜乐。

898 “你要写下。”这象征确实。这一点从“写下”的含义可以看出：它是确实；因为从天上所说、并吩咐写下的，如同已签署的，因而是真理并由此是确实的；这里是那些经受属灵试探的人将有安慰并有福。之所以“写下”象征确实，是因为书写是思想及由此而来说话的最末行为，并这样是确实的，因为是完成的：这些正如人所意愿、思想并由此说话、却不用行来完成的一切；那些尚未在人的生命中，因为缺少最末，先前的事物在那最末中共存。由“写下”由此所象征的是铭刻在生命上，见上文第222节。

899 “从今以后，在主里面而死的人有福了。”这象征那些先前活过仁义的生命、并将要活那生命之人复活进入永生。这一点从“在主里面而死的人”的含义可以看出：他们是复活进入永生的人（下文将说明）；从“从今以后死的人”和“死去的人”的含义可以看出：它是那些先前活过仁义的生命、并将要活那生命之人的复活；因为这些话是论到那些“守神诫命和耶稣真道”的人说的，他们是按主在圣言中诫命而活、并承认祂神性的人，因而从主活仁义生命的人（见上文第894、895节）。

【2】之所以说“从今以后”，是因为所理解的是那些先前活过那生命、并将要活那生命的人；那些先前活过那生命的人，被主保留在诸天之下，并护卫免受来自地狱的侵扰，直到最后的审判；那完成以后，他们从他们的地方被唤醒，并被提到天堂；之所以不更早，是因为在那以前地狱占优势，优势在它们一边；但在那以后诸天占优势，优势在它们一边：因为借着最后的审判，地狱中和天堂中的一切都被归于秩序；因此若他们更早被提起，就不能抵抗地狱相对于诸天曾有的能力。他们被提起，我得以看见；因为我看见大队从较低的地——他们被主保留在那里——复活并被提起，被迁到属天的群

体中；这事成就在这最后审判之后，关于那审判见《最后的审判》小册。先前的审判——主在世上时所施行的——之后也一样，关于那也见同一小册。这奥秘就是由那些先前活过仁义生命之人的复活所理解的：这也由《约翰福音》中这些话来理解：

“现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”（约12:31, 32）

这也由这些事所代表：许多睡着的圣徒身体多有起来的，“耶稣复活以后，他们从坟墓里出来，进了圣城，向许多人显现”（太27:52, 53）：

但关于这件事，下文《启示录》中论第一次和第二次复活或死时还有更多说明。

【3】由“有福的死人”和“死去的人”也理解那些以后将复活进入生命的人——他们是活仁义生命的人——从这一点可以看出：说“从今以后”，又说“死人”和“死去的人”；因此“从今以后”不仅指向那些在最后审判之后是那样的人，也指向那些先前是那样的人，刚才上文已论到。之所以“死”象征复活，并由此“死人”象征复活进入永生的人，是因为“死”象征地狱，并由此象征邪恶与伪谬，那些必须死去好叫人领受属灵的生命；因为在那些死去并灭绝以前，人没有属灵的生命，那就是圣言中由“生命”、“永生”和“复活”所理解的；因此这里和圣言别处由“死”所理解的是自己生命的灭绝，那就自身来看唯独由邪恶及由此而来的伪谬构成；又因为那生命灭绝时，属灵的生命取而代之进入，所以由“在主里面而死的人”所象征的是那些被主成为属灵的人。

【4】此外在灵义上由“死”可以理解复活，因为在圣言灵义中的天使对属世的死一无所知——如同世人离世时那样——却知道属灵的死，如同那些借着试探被主重生的人那样，在他们那里邪恶及由此而来的伪谬被制伏并置于死地。属世的死也无非是复活，因为身体死时人就他的灵而言复活，因此死只是他生命的延续；因为人借着死从自然界中的生命过渡到灵界中的生命，差别只在于自然界中的生命是外在的、较不完全的，灵界中的生命是内在的、较完全的，然而两者在表象上仍相似，从《天堂与地狱》中从所闻所见所记可以看出。

【5】从这些可以看出，由“死”所象征的既是属灵的死——就是定罪——也是复活进入生命——就是得救。由“死”所象征的是定罪，见上文第186、383、427a、694节；由“死”所象征的是复活进入永生并得救，从下列地方可以看出。《约翰福音》中说：

“耶稣……说：复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活；凡活着信我的人必永远不死。”（约11:25, 26）

“复活在我，生命也在我”象征复活和生命从祂而来，不从别人：“信我的人”象征相信祂的神性、并相信祂是全能的独一的神；又因为除非活仁义的生命，无人能这样相信，所以这也由“信祂”来理解：“虽然死了，也必复活”象征即使属世地离世，仍将复活进入生命：“凡活着信我的人必永远不死”象征那被改造的人不会属灵地死——也就是被定罪——乃将复活进入永生：由此明显，由“死”所理解的不是死，是复活进入生命。

【6】同一福音书中说：

> “你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了。这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。”（约6:49, 50, 58）

由雅各子孙在旷野所吃的“吗哪”，就他们——他们是属世的——而言，所理解的是属世的食物；由“从天上降下来的粮”所理解的是属灵的食物，那唯独从主而来；又因为唯独从祂而来，在至高的意义上由“粮”所理解的是祂自己，因此祂也说“我就是生命的粮”：因为从主发出的是与神性真理联合的神性良善，天使并从那有属灵的生命，人也一样；因此那些话在灵义上所理解的是，那些单从圣言属世地得滋养的人是死的，也就是被定罪的，如同雅各子孙那样，那也由他们全都死在旷野来象征；而那些从圣言属灵地得滋养的人将不致被定罪，那由“就不死”来理解；由此明显，所理解的不是死，是复活进入生命，因为“死”若不是死，就是生命。

【7】同一福音书中说：

> “人若遵守我的道，就永远不见死。”（约8:51, 52）

由“遵守主的道”所象征的是按主的诫命而活；“不见死”象征不被定罪，是人借着死复活并进入的生命。同一福音书中，耶稣说：

> “我实实在在地告诉你们，那听我话、又信差我来者的，就有永生；不至于定罪，是已经出死入生了。”（约5:24）

由“听主的话、又信差祂来者”所理解的与上文相同，因为主由“父”所理解的是从成孕在祂里面的神性，因而祂自己；“不至于定罪”象征不被定罪；“出死入生”象征复活和天堂中的生命；“从死”不仅象征从属世的死进入永生，因而复活，也象征从属灵的死——就是定罪——进入永生，因而也是复活；因为圣言中既有属世之义，也有灵义。

【8】同一福音书中，耶稣说：

> “父怎样叫死人起来，使他们活着，子也照样随自己的意思使人活着。”（约5:21）

由“叫死人起来，使他们活着”所理解的不仅是借着属世的死复活进入生命，也是借着属灵的死；复活进入生命借着改造和重生成就，这些借着除去并分离定人罪的邪恶——那是属灵的死——成就。同一福音书中，耶稣说：

“我实实在在地告诉你们，时候将到，……死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了。”（约5:25）

这里由“死人”所象征的是那些在邪恶及由此而来伪谬中的人，却借着改造从那些得了释放：他们将复活，由那些话来理解；因为那时他们不再是死人，是活人，因为他们是“听见神儿子声音”的人，因而按祂诫命而活的人。《路加福音》中也一样：在义人复活的时候必得着报答（路14:14）：

由“死人的复活”所理解的不仅是那些属世地死去之人的复活——因为这些人死后立刻复活——也是那些属灵地死去、并被主赐生命之人的复活。

【9】《约翰福音》中，耶稣说：

“时候要到，凡在坟墓里的，都要听见他的声音，就出来：行善的，复活得生；作恶的，复活定罪。”（约5:28, 29）

由这些所理解的不是坟墓要打开、一切人都要在最后审判之日出来；由所要打开的“坟墓”所理解的是较低之地中的地方，那些先前活过仁义生命、并承认主神性的人被主保留并守护在那里，并在最后审判之日及之后被提到天堂，本节上文已论到；这些地方在灵义上由“坟墓”来象征：所理解的不是地上的坟墓要打开、他们要从那些在最后审判之日出来，从这一点清楚可以看出：一切人死后立刻进入灵界，并在那里如同在自然界中一样以人的形式活着；因此各人死后立刻有复活，行善的人有生命的复活，作恶的人有审判的复活，从《天堂与地狱》中从所闻所见所记可以看出。

【10】这些由坟墓打开、许多睡着的圣徒身体多有起来、耶稣复活以后他们从坟墓里出来进了圣城向许多人显现所代表（太27:52, 53）：

那时坟墓打开、先前死去的圣徒出来进了圣城向许多人显现，代表那些在主降临世界以前被主保留在诸天之下地方中之人的复活，以及在祂复活之后从那里被取出并被提到天堂：这些事也确实发生了，并被那些在耶路撒冷的人看见，然而仍是上文和刚才所说那些人复活的代表；

因为主受难的一切都是代表，殿里的幔子从上到下裂为两半、地大震动、磐石崩裂也是（太27:51），这些——从打开的坟墓出来——也一样；因此也说他们“进了圣城，在那里显现”；因为锡安——这里由“圣城”所理解——仍代表主借着祂的神性真理掌权的天堂；（关于“锡安”的这含义，见上文第850节）；那城连同耶路撒冷那时与其说是圣的，不如说是亵渎的，因此《启示录》中也称为埃及和所多玛（启11:8）；

然而因着它在圣言中的代表及由此而来的象征而称为“圣”。

【11】从死里复活——无论在属世意义上还是在灵义上——也由主所叫活的死人来代表并由此象征，如叫拉撒路复活（约11:11–44）；

叫拿因城寡妇的儿子复活（路7:11–18）；

以及叫管会堂者的女儿复活（可5:21至末）。因为主所行的一切神迹，以及圣言中所描述的一切神迹，都包含着天堂与教会的圣洁事物，并由此象征那些；因此那些神迹是神性的，并与非神性的神迹有别。赐给门徒叫死人复活也象征同样的事（太10:8）。

【12】重生——那也是从死里复活——由《以西结书》中骸骨复生所代表（结37:1–14）；重生由那所代表，从那里第11–14节清楚可以看出，那里说：“这些骸骨就是以色列全家。……所以你要发预言对他们说，……我的民哪，我必开你们的坟墓，使你们从坟墓中出来，领你们进入以色列地。我必将我的灵放在你们里面，你们就要活了”：这里也说“坟墓要打开”，由那也象征复活进入生命。（“埋葬”和“坟墓”象征复活，也象征重生，因为弃绝污秽，见上文第659节。）

【13】属世的死——就是弃绝身体的污秽——和属灵的死——就是除去灵的污秽——象征复活，从下文《启示录》中论第一次死和第二次死——也称为第一次复活和第二次复活——也可以看出（启2:11；21:8）；

又《诗篇》中说：

“在耶和华眼中，看圣民之死极为宝贵。”（诗116:15）

“圣民之死”所象征的不是定罪，是分离并除去他们灵的污秽，因而重生和复活，这是明显的。又《约翰福音》中，耶稣说：

“一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒，若是死了，就结出许多子粒来。”（约12:24）

人也一样，他必须就身体而言死去才能复活，也必须就他的自我——那在自身中是地狱的——而言死去；因为若不这个和那个死去，人就没有天堂的生命。

【14】因为人死后复活，所以主也愿意受死，并在第三日复活；却是为要脱去从母亲而来的一切人性，并穿上神性人性；因为主从母亲所取的一切人性，都借着试探、最终借着死，从自己弃绝了；并借着穿上从祂里面神性本身而来的人性，荣耀化了自己，也就是使祂的人性成为神性：因此由祂的“死”和“埋葬”在天堂中所理解的不是死和埋葬，是祂人性的洁净和荣耀化：事情是这样，主用那粒麦子落在地里“死了就结出子粒来”的比喻教导：主对抹大拉的马利亚所说的话也包含这个：“不要摸我，因我还没有升上去见我的父。”（约20:17）

由“升上去见我的父”所理解的是祂的人性与祂的神性联合，从母亲而来的人性被完全弃绝。

900 “圣灵说：是的，他们息了自己的劳苦。”这象征他们不再有对抗邪恶与伪谬的争战，也不再被那些侵扰。这一点从“圣灵说”的含义可以看出：它是断言事情是真的，因为由“天使”所象征的是从主而来的真理，“圣灵”也一样；从“劳苦”的含义可以看出：它们是对抗邪恶与伪谬的争战，以及被那些侵扰，因而试探（下文将说明）；因此“息了那些”象征他们不再在那些中；由此明显，由“圣灵说：是的，他们息了自己的劳苦”所象征的是：事情是真的，他们不再有对抗邪恶与伪谬的争战，也不再被那些侵扰。前一节论到那些按主诫命而活、并承认祂神性之人的试探；因此本节论到属灵试探之后所跟从的安慰；因为如上（第897节）所说，一切属灵试探之后都有喜乐。由“劳苦”所理解的是试探，是因为试探是灵魂的劳苦，或属灵的劳苦。

【2】那些也由《以赛亚书》中的“劳苦”来理解：

“耶和华却定意将他压伤，使他受痛苦。耶和华以他为赎罪祭；他必看见后裔，并且延长年日。耶和华所喜悦的事必在他手中亨通。他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。”（赛53:10，11）（“耶和华以他为赎罪祭”，或译“他献本身为赎罪祭”。）

这些论主，那一整章都论祂；主的试探——那些是最重的，因为对抗地狱——由“耶和华却定意将他压伤，使他受痛苦”来描述；因为借着试探自我之爱被折断，身体这样被压伤并变软弱；“他献本身为赎罪祭”象征祂若经受试探直到死；“他必看见后裔”象征神性真理将从祂发出（“后裔”是真理，论到主时是神性真理）；“并且延长年日”象征神性良善也将从祂发出；（“长”和由此而来的“延长”论良善来说，见上文第629a节，“日”象征状态）；“耶和华所喜悦的事必在他手中亨通”象征这样天上地下的一切大小事物都将被保持在神性秩序中；“他必看见自己劳苦的功效”象征借着试探；“便心满意足”象征荣耀化：这些在至高的意义上——其中论主——由那些话来象征；而在相对的意义上，由同样那些描述人类的拯救，主从神性之爱为他们争战。

【3】说“他献本身为赎罪祭”，好像有怀疑祂是否要献上；但这包含着与祂自己在《约翰福音》中所说相同的事：

> “我父爱我；因我将命舍去，好再取回来。没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。这是我从我父所受的命令。”（约10:17, 18）

这些话中所隐藏的奥秘，除非知道人借以重生的试探怎样，无人能看见；因为人在那些中被保持在自己的自由中，由此显为仿佛从自己争战；甚至在试探中人有比在那些之外更强的属灵自由，因为那是内在的：除非人从那在试探中争战，就不能成为属灵的；因为一切自由都是爱的，因此人那时从对真理的爱及由此而来对永生的爱争战；内在若不这样就不能被打开，人也不能被重生。从这些少许可约略看出主那些话包含着什么，就是祂从自己的自由争战，最终舍了自己的命，为要从自己的能力作成一切，并由此从自己成为公义，那除非从留给祂人性的绝对自由就不能成就；因此说“是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。这是我从我父所受的命令。”

【4】那些不知道这奥秘的人，按亚流派的方式解释那些话，以为祂不是实际的神的儿子，是收养的；这样被收养是因为祂愿意舍命，或受十字架的死：他们不知道那些话包含着祂从自己的能力从祂的人性对抗地狱争战并胜过那些，又从自己的能力荣耀化了祂的人性，也就是把它与祂里面的神性本身联合，并这样使它成为神性，那除非留给祂人性的绝对自由就绝不能成就。从这些现在可以看出为什么《以赛亚书》中说“他献本身为赎罪祭”。（自由是爱和意愿的，并由此是人生命的，并且那显为仿佛是他的自我，见《新耶路撒冷教义》第141、145节。人必须有自由才能被重生，见《天堂的奥秘》1937、1947、2876、2881、3145、3158、4031、8700节。否则对良善与真理的爱就不能植入人，并仿佛归给他作为他自己的，第2877、2879、2880、8700节。凡在强迫中所成就的都不与人联结，第2875、8700节。强迫自己是出于自由，不是被强迫，第1937、2881节。一切试探中都有自由，但那自由是从主在人里面内在的，因此他争战并愿得胜、不愿被胜过，没有自由他就不那样作，第1937、1947、2881节。主独自并从自己的能力对抗一切地狱争战并胜过那些，第1692、1813、2816、4295、8273、9937节。因此主单单从自己成为公义，第1813、2025–2027、9715、9809、10019节。主末后的试探是在客西马尼和十字架上，那时也有完全的胜利，祂借那征服了地狱，并同时荣耀化了祂的人性，第2776、2803、2813、2814、10655、10659、10828节：这一切都出自《天堂的奥秘》，从那些还可收集更多，见《新耶路撒冷教义》中论人的自由，第148、149节：论一般的试探，第196–200节：以及论主的试探，第201、302节。）

901 “做工的果效也随着他们。”这象征他们有属灵的生命，就是天堂天使的生命。这一点从“工”或“行为”的含义可以看出：它是属灵的生命，如同天堂天使所有的（下文将说明）；从“随着他们”的含义可以看出：它是在他们里面；因为论到某人的生命时说“随着某人”，就是在他里面，并且如同他那样；因此说“随着他们”，而不说跟随他们。“行为”之所以象征人的生命，是因为行为构成人的生命；人有思想，有意愿，并从二者有行动；凡在人的思想中、却不在意愿中的，尚未在他里面；凡在思想中并在意愿中、却不在行动中的，固然进入人，并开始他的生命，却仍出去并消散，因为尚未终结；但凡在人的意愿中、并由此在行动中的，就构成他的生命，并持存，无论是恶是善。单单思想不构成人的生命，从这一点可以看出：人能思想许多他所不愿意的事，因为他不爱那些事。思想和意愿若没有行动也不构成人的生命，是因为那不是确实的意愿；不确定的意愿如同蒸发的水，容易被与它敌对的爱所改变。从这些可以看出，由“行为”——它们是意愿的行动——所象征的是人的生命。行为、爱、意愿和行动，以及人的生命，合而为一，见上文（第842节）。

902 因为这里——如同《启示录》中多处——说“行为”，并且这里说“做工的果效也随着他们”，而由这所象征的是属灵的生命，所以略说那生命怎样取得，以及那生命怎样被今日的信所摧毁。属灵的生命单单借着照圣言中的诫命生活而取得。诫命总括起来就是十诫中的那些：不可奸淫，不可偷盗，不可杀人，不可作假见证，不可贪恋别人的财物；这些诫命就是所理解的当做的诫命；因为人做那些时，他的行为就是良善的，他的生命就成为属灵的；原因是，人逃避并恨恶邪恶到什么程度，就意愿并喜爱良善到什么程度。

【2】因为有两个相对的气场环绕人，一个来自地狱，另一个来自天堂；来自地狱的是邪恶及由此而来的伪谬的气场，来自天堂的是良善及由此而来的真理的气场；那些气场并不直接作用于身体，乃作用于人的心智，因为它们是属灵的气场，因而也是爱的情感；人被安置在二者中间；因此他接近一个到什么程度，就离开另一个到什么程度：由此，人逃避并恨恶邪恶到什么程度，就意愿并喜爱良善及由此而来的真理到什么程度；

因为“一个人不能事奉两个主；……不是恶这个、爱那个，……你们不能又事奉神，又事奉玛门。”（太6:24）

【3】但当知道：人当做那些诫命，是出于宗教，因为那是主所吩咐的；若出于任何别的原因，例如单单出于公民的法律或出于道德的法律，人仍是属世的，并不成为属灵的；因为人若出于宗教去做，那时他就心里承认有神，有天堂和地狱，并有死后的生命；但若单单出于公民的和道德的法律去做，那时他能做同样的事，却仍心里否认有神，并否认有天堂和地狱以及死后的生命：这样的人若逃避邪恶并行良善，只是在外在形式上，不在内在形式上；这样他就外在上就身体的生命而言像基督徒，内在上就他灵的生命而言像魔鬼。从这些明显，人除非借着从主而来、照宗教的生活，就不能成为属灵的，或领受属灵的生命。

【4】事情是这样，我从第三层或至内层天堂的天使得了证实，他们在最大的智慧和福乐中；当问他们怎样成为那样的天使时，他们说，因为他们活在世上时，把污秽的思想——那就是奸淫——看为可憎；同样，把欺诈和不义之利——那就是偷盗——看为可憎；又把恨恶和报复——那就是杀人——看为可憎；以及把谎言和亵渎——那就是假见证——看为可憎；以及其他同样的事：然后又问他们是否行了善行，他们说，他们爱贞洁，并在贞洁中，因为他们把奸淫看为可憎；他们爱诚实和公义，并在那些中，因为他们把欺诈和不义之利看为可憎；他们爱邻舍，因为他们把恨恶和报复看为可憎；他们爱真理，因为他们把谎言和亵渎看为可憎；其余的也一样；又说，他们领悟到，当那些被除去之后，他们从贞洁、诚实、公义、仁义和真理所行的，不是出于自己是出于主，因此凡从那些所出的一切都是善行，尽管他们好像从自己而行；因此死后他们被主提升到第三层天堂：从这些可以看出属灵的生命——就是天堂天使的生命——怎样取得。

【5】现在当说那生命怎样被今日的信所摧毁。今日的信是：当相信父神差遣祂的儿子，祂为我们的罪受了十字架的苦，并借着成全律法除去了律法的咒诅，并且这信即使没有善行也拯救各人，甚至在临终的时刻也拯救。借着从幼年就印入、后来又被讲道所证实的这信，结果是无人出于宗教逃避邪恶，只出于公民的和道德的法律逃避；这样不是因为那些是罪，是因为损害。请想一想，当人思想主为我们的罪受了苦，除去了律法的咒诅，并且相信那些或单单那信没有善行就使人得救时，他岂不轻视十诫的一切诫命，以及圣言中所规定的宗教生活的一切，此外还有教导仁义的一切真理？因此若把这些分开并从人那里除去，他那里还有什么宗教呢？因为宗教不在于单单思想这个或那个，乃在于意愿并实行他所思想的；当意愿和实行与思想分开时，就没有任何宗教。由此可知，借着今日的信，属灵的生命——就是天堂天使的生命，也就是真正的基督徒生命——已被摧毁了。

【6】再请想一想，十诫的十条诫命从西乃山借着那样大的神迹被颁布，被刻在两块石版上，那些被放在约柜中，约柜上有施恩座和基路伯，放那些诫命的地方称为至圣所，亚伦除非一年一次、并带着祭物和香才可进入，若没有那些而进入就会死亡；后来又借着那约柜行了那样多的神迹——这一切是从何而来呢？岂不是全世界的人都知道同样的诫命吗？岂不是他们公民的法律也规定同样的事吗？谁不单从属世的光就知道，为要任何国度有秩序，不可奸淫，不可偷盗，不可杀人，不可作假见证，以及那里更多的事？那么为什么同样那些要通过那样多的神迹颁布，并被看为那样圣呢？岂不是为要各人出于宗教去做那些，并这样出于神去做，而不是单单出于公民的和道德的法律、并这样出于自己并为了世界去做吗？这就是那些从西乃山颁布的原因，也是那些圣洁的原因；因为出于宗教去做那些诫命，就洁净内在的人，开天堂，让主进入，并使人就他的灵而言成为天堂的天使。因此教会之外的外邦人，凡出于宗教做那些诫命的也都得救，而单单出于公民的和道德的法律去做的却无人得救。

【7】现在请查考，今日的信——就是主为我们的罪受了苦，借着成全律法除去了律法的咒诅，并且人借着那信没有善行就被称义并得救——岂不松开了这一切诫命？请放眼察看，今日基督教界中有多少人不按那信生活。我知道他们会回答说，人是软弱无力的，生来有罪，以及其他同样的话；但谁不能出于宗教思想呢？主把这个赐给各人，并且在凡出于宗教这样思想的人那里，主作成一切，与他所思想的程度相应；又当知道，凡出于宗教思想那些的人，就相信有神，并有天堂、地狱和死后的生命；但凡不出于宗教思想那些的人，我断言他不相信那些。

903 解释　第14–16节

“我又观看，见有一片白云，云上坐着一位好像人子，头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀。又有一位天使从殿中出来，向那坐在云上的大声喊着说：‘伸出你的镰刀来收割；因为收割的时候已经到了，地上的庄稼已经熟透了。’那坐在云上的，就把镰刀扔在地上，地上的庄稼就被收割了。”

第14节：“我又观看”，象征关于善人与恶人分离的预言（904节）；“见有一片白云”，象征末层中的神性真理，如同圣言在字义中那样，其中有灵义（905节）；“云上坐着一位好像人子”，象征诸天中的主，在从祂而来的神性真理或圣言中（906节）；“头上戴着金冠冕”，象征神性良善已预备好施行审判（907节）；“手里拿着快镰刀”，象征精细查考并分离的神性真理（908节）。第15节：“又有一位天使从殿中出来”，象征主对教会总体状态的查考（909节）；“向那坐在云上的大声喊着说”，象征查考或察看之后的宣告（910节）；“伸出你的镰刀来收割；因为收割的时候已经到了，地上的庄稼已经熟透了”，象征是收集善人并把他们与恶人分离的时候了，因为教会的终结到了（911节）。第16节：“那坐在云上的，就把镰刀扔在地上，地上的庄稼就被收割了”，象征善人从恶人中被收集，教会就这样被荒废了（912节）。

904 （第14节）“我又观看。”这象征关于善人与恶人分离的预言。这一点从“观看”含有他所看见的那些可以看出，就是下文的那些；又因为那些在灵义上含有善人与恶人最初的或总体的分离，所以这里由“我又观看”所象征的是关于那事的预言。当知道：本章下文预言总体的分离，接着下文则预

言个别的或特殊的分离，那由“七位天使拿着盛神大怒的七碗”来描述：善人与恶人的分离这样被描述，是按神性的秩序，那秩序是总体在前，而后个别和单一——那些也是特殊的——才被传下。总体在前之所以按神性的秩序，是为要个别能被注入，并被公正地排列，成为同类，并借亲缘结合。（关于这件事，见《天堂的奥秘》中所传的：总体在前，个别注入其中，单一又注入那些，见920、4325、4329、4345、5208、6089节。在重生的人那里，总体在前，而后按次序跟随个别和单一，见3057、4345、4383、6089节。然后在他那里一切都隶属于总体之下，并这样有联结，见5339节。总体能被无数事物充满，见7131节。人在总体上怎样，在他的一切单一中也怎样，见917、1040、1316节。凡总体中主导的，也在一切和单一中，见6159、7648、8067、8853–8857、8865节。引述这些，是为要知道为什么这里先传总体和总纲，而后才传个别和单一。）

905 “见有一片白云。”这象征末层中的神性真理，如同圣言在字义中那样，其中有灵义。这一点从“云”的含义可以看出：它是末层中的神性真理，并由此也是字义中的圣言（见上文第36、594节）；那云显为“白”，是因为诸天中神性真理透出，如同圣言在灵义中那样；因为凡在诸天中显现的白色，都从天堂的光发出，那光在其本质上是神性真理；因此天使——因为他们在神性真理中——穿着白色和洁白的衣服。（从主如太阳发出的神性真理是天堂的光，见《天堂与地狱》第126–140节；因此“白”在圣言中论真理，见上文第196节。）

906 “云上坐着一位好像人子。”这象征诸天中的主，在从祂而来的神性真理或圣言中。这一点从“白云”的含义可以看出：它是末层中的神性真理，如同圣言在字义中那样，其中有灵义（见刚才上文）；从“坐在其上”的含义可以看出：它是在诸天中，那里神性真理在其光中，如同圣言在灵义中那样；从“人子”的含义可以看出：它是真理的教义，在至高的意义上是就其圣言而言的主（见上文第63、151节）。由“云”象征圣言，由“坐在云上的”象征就其圣言而言的主，各人都会惊奇，因为在那些按圣言字义领会一切的人眼前，似乎只能是“云”象征云，而不象征像圣言那样的属灵事物，因为那与云看起来并不相近或一致；然而所象征的仍是末层中的神性真理，如同字义中的圣言那样：原因是，在灵界中，从上层诸天流入下层的神性真理显为云；我也看见过，并能从那云及其种种变化推断上层天堂的天使彼此所说真理的品质。

【2】同样由颁布律法——那是神性真理——时西乃山上的“云”所象征；也由每日在会幕上所见的“云”所象征，那云有时充满会幕；又由遮蔽彼得、雅各、约翰的光明的云所象征，那时耶稣显出改变了的形像；从那云里有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。你们要听他！”（太17:5；路9:34, 35）；

又在福音书中下列地方：“那时，人子的兆头要显在天上，……他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。”（太24:30；路21:27）

耶稣说：“……你们要看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。”（太26:64；可14:61, 62）

这些地方“驾着天上的云降临”所理解的也是主在圣言中的显现；因为祂降世之后，人清楚看见圣言预言中论主的预言，那些先前没有被看见；今日更清楚，因为圣言的灵义已被打开，其中在至高的意义上处处论述主，论述祂对地狱的制伏，以及祂人性的荣耀化；这灵义就是“荣耀”所理解的，祂要在那荣耀中降临；“荣耀”象征属灵的神性真理，如同诸天中那样，见上文（第33、874节）。从这些可以看出，约翰看见“一片白云，云上坐着一位好像人子”象征什么；因为紧接着下文论述最后审判之前善人与恶人的分离，然后论述那审判；如同主所预言的，祂“驾着天上的云降临”，在福音书中，也在《启示录》第一章中用这些话：耶稣基督，“……从死里首先复活、为世上君王元首的……；看哪，他驾云降临！众目要看见他”（启1:5, 7）。

第十四章

907 “头上戴着金冠冕。”这象征神性良善已预备好施行审判。这一点从头上“金冠冕”的含义可以看出：这里它是已预备好施行审判的神性良善，因为紧接着下文论述善人与恶人的分离，那分离在最后审判之前；因此“人子”——由祂所理解的是就其神性真理或圣言而言的主——已预备好把善人与恶人分离，而后施行审判；头上“金冠冕”所理解的是这个，从以色列的众子以及古人——他们代表主——中的君王可以看出，他们预备争战时、并在战役中戴着金冠冕（关于这件事，见上文第553节）；原因是，君王代表就其神性真理而言的主，而这与神性良善联结从主发出；因此为要代表这个，君王戴金冠冕，因为“金”象征良善（见上文第242a、c节）：“金冠冕”象征良善及由此而来的智慧，被加冠的是真理，也见上文（第272节）。

【2】其中所含的奥秘是：神性良善不审判任何人，是神性真理审判；原因是，神性良善爱所有人，并在人跟随的程度内把人吸引到天堂，但与良善分离的神性真理定所有人的罪，并判人下地狱；因此为免所有人都被定罪并判下地狱，好让神性良善在可能的程度内节制并提升到天堂，所以头上有金冠冕，由那所象征的是已预备好施行审判——就是节制——的神性良善。神性良善不审判任何人，是神性真理审判，由主的这些话来理解：“父不审判甚么人，乃将审判的事全交与子”（约5:22）：

由“父”所理解的是神性良善，由“子”所理解的是神性真理；（由“父”理解神性良善，见上文第200、254节；由“子”理解神性真理，见第63、151、724节：）又由这些话：父“并且因为他是人子，就赐给他行审判的权柄”（约5:27）：

由“人子”所象征的是神性真理（也见上文第778b节）。

【3】但当理解：主并不借着神性真理审判任何人，是就其本身来看的神性真理审判那不领受、却弃绝它的人，这一点从主的这些话可以清楚看出：耶稣说：“若有人听见我的话不遵守，我不审判他。我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界。弃绝我、不领受我话的人，有审判他的——就是我所讲的道在末日要审判他。”（约12:47, 48；也见约3:17）

由“道”所理解的是神性真理，因为那在圣言中，也就是圣言；这就其本身来看将审判人，而不是主自己借着它，从主说“我不审判他。我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界”可以清楚看出。主自己不审判，是因为祂是神性之爱，并且是与神性真理合一的神性良善，而这不能与那分离，因为二者是一；神性良善不审判任何人，乃拯救，如上所说；从主发出、与神性良善合一的神性真理也一样。《约翰福音》中说“赐给子行审判的权柄”，当像论到祂说祂“发怒”、“大怒”、“扔进地狱”那样理解，其实主不向任何人发怒，也不把任何人扔进地狱，是人自己把自己扔进去（关于这件事，见《天堂与地狱》第545–550节）；同样，对神性真理的藐视和弃绝，因而出于邪恶的伪谬，审判人，所以也是人自己审判自己。

【4】就其本身来看的神性真理怎样审判人，也当说明：人若在出于邪恶的伪谬中，因藐视并弃绝神性真理，他就恨恶那真理，并热切想要在凡从主在那真理中的人那里摧毁它；当他试图那样做时，就好像人把自己扔进火里，或好像人把脸撞在磐石上；不是火或磐石造成那个，是这样做的人造成那个；因为事情本身是这样：神性真理从不与出于邪恶的伪谬争战，是这与那争战，因此不是天堂与地狱争战，是地狱与天堂争战。

908 “手里拿着快镰刀。”这象征精细查考并分离的神性真理。这一点从“镰刀”的含义可以看出：它是精细查考并分离的神性真理；由“镰刀”象征那个，是因为由它所象征的几乎与由“剑”和“刀”所象征的相同，那些在灵义上是与伪谬争战并驱散伪谬的神性真理，见上文（第73、131、367节）；因此这里不说剑和刀而说“镰刀”，是因为论述收割，关于收割和镰刀下文将多说。“快镰刀”之所以象征精细查考并分离的神性真理，是因为由“收割”所象征的是教会在最后审判之前的末了状态，那时主查考各人并施行分离；做成之后，善人被提升到天堂，恶人被扔进地狱，那就是最后的审判。在那之前有这样的查考和分离，并且今日也已做成，在《最后的审判》一书中从经验略有论述，上文也有；关于那事更多的将在本书末的附录中说明。

【2】“快”或“锋利”象征精确、精细和全然，无需解释就明显，因为快镰刀如同利剑，更精细地作用，更深入地穿透，从下列可以看出；《以赛亚书》中说：耶和华“使我的口如快刀”（赛49:2）：

> 由“先知的口”所象征的也是神性真理，因此比作快刀，因为所理解的是那穿透的、全然驱散并摧毁伪谬的。同样在《启示录》中：“……从他口中出来一把两刃的利剑”（启1:16；2:12；19:15，21）。恶人的舌头——那从内在的邪恶说出伪谬——穿透并驱散真理，也被比作快刀和利箭，《诗篇》中说：“我的性命在狮子中间；我躺卧在性如烈火的世人当中。他们的牙齿是枪、箭；他们的舌头是快刀。”（诗57:4）
>
> 又说：“耶和华啊，求你救我脱离说谎的嘴唇和诡诈的舌头！……就是勇士的利箭……”（诗120:2, 4）

“说谎的嘴唇”和“诡诈的舌头”代表出于邪恶的伪谬；借那些驱散真理，由“快刀”和“利箭”来象征。（结5:1也一样。）

909 （第15节）“又有一位天使从殿中出来。”这象征主对教会总体状态的查考。这一点从下文可以看出；因为接着天使“大声喊着说：‘伸出你的镰刀来收割；因为收割的时候已经到了，地上的庄稼已经熟透了’”，由那些所象征的是查考之后的宣告，就是收集善人并把他们与恶人分离的时候到了，因为教会的终结到了：从“殿”的含义可以看出：它是天堂和教会，以及从主发出的神性（见上文第220、630、700a节）；这里所理解的是教会的总体状态，是因为接着说“另有两位天使出来，一位从天上的殿中，一位从祭坛中”，由那些所象征的是主关于分离的显现；所象征的是主的查考，是因为圣言中由“天使”所理解的是主的某种事物（见上文第869、878、883节）；因为天使从自己不能查考教会的状态，乃从主查考。

910 “向那坐在云上的大声喊着说。”这象征查考或察看之后的宣告。这一点从“大声喊着”的含义可以看出：它是宣告（下文将说明）；之所以是察看之后，是因为祂向坐在云上的宣告说“收割的时候已经到了，地上的庄稼已经熟透了”；由“坐在云上的”所理解的是诸天中的主，见上文（第906节）；由这天使的“大声”所象征的是察看之后关于教会状态的宣告，是因为“声音”含有祂所说的那些，就是下文的那些。说查考或察看之后的宣告，是因为察看在分离之前，分离之后才有最后的审判。圣言多处说“察看”，由那所象征的是最后审判之前对教会状态怎样的查考；不是说那样的察看实际发生，只是在此之前有天堂的天使因地狱邪恶的权势增长而开始哀叹，并向主祈求帮助；因为主知道一切，祂是全知的：然而察看仍被描述为差遣天使，以及他们的宣告；如同最后审判临近时，主“要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民，从四方……都招聚了来”（太24:31）：

不是有某些天使被差遣去招聚他们，是主借着祂的神性真理做成这个；因为由“天使”——如上所说——所象征的是神性真理。同样，“你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派”（太19:28；路22:30）；

不是使徒要坐在宝座上施行审判，是主借着祂的神性真理；因为由“使徒”——如同由“天使”——所象征的是神性真理，因为由他们所象征的是教会的一切。别处也一样。（但关于察看，见《天堂的奥秘》中所写的：察看是查究教会中爱与信的状态怎样；并且它在审判之前，见2242节。“察看的日子”是教会总体的末了状态，见10509、10510节；就是当旧教会被荒废、新教会被建立时，见6588节。也是对不信之人的定罪，以及对信之人的拯救，见6588、10623节。察看也是主的降临，因为那时主来施行审判，见6895节。）

911 “伸出你的镰刀来收割；因为收割的时候已经到了，地上的庄稼已经熟透了。”这象征是收集善人并把他们与恶人分离的时候了，因为教会的终结到了。这一点从“伸出镰刀”的含义可以看出：它是收集善人并把他们与恶人分离（下文将说明）；从“收割的时候已经到了”的含义可以看出：它是做那事的时候；从“地上的庄稼已经熟透了”的含义可以看出：它是因为教会的末了状态或终结到

了；因为“庄稼”或“收割”象征末了状态或终结，“地”象征教会：从这些明显，“伸出你的镰刀来收割；因为收割的时候已经到了，地上的庄稼已经熟透了”象征是收集善人并把他们与恶人分离的时候了，因为教会的终结到了。“伸出镰刀来收割”之所以是收集善人并把他们与恶人分离，是因为由“地上的庄稼”所象征的是教会的末了状态，那时有最后的审判，恶人被扔进地狱，善人被提升到天堂，并这样被分离。

【2】收集、分离和最后的审判不在那之前发生，从《最后的审判》小册中所说的、以及本书附录中将要更多说明的可以看出；那些总括在主于《马太福音》中的话里：耶稣说了这个比喻：“天国好像人撒好种在田里，及至人睡觉的时候，有仇敌来，将稗子撒在麦子里就走了。到长苗吐穗的时候，稗子也显出来。田主的仆人来告诉他说：‘主啊，你不是撒好种在田里吗？从哪里来的稗子呢？’主人说：‘这是仇敌做的。’仆人说：‘你要我们去薅出来吗？’主人说：‘不必，恐怕薅稗子，连麦子也拔出来。容这两样一齐长，等着收割。当收割的时候，我要对收割的人说，先将稗子薅出来，捆成捆，留着烧；惟有麦子要收在仓里。’……他的门徒进前来，说：‘请把田间稗子的比喻讲给我们听。’他回答说：‘那撒好种的就是人子；田地就是世界；好种就是天国之子；稗子就是那恶者之子；撒稗子的仇敌就是魔鬼；收割的时候就是世界的末了；收割的人就是天使。将稗子薅出来用火焚烧，世界的末了也要如此。人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作恶的，从他国里挑出来，丢在火炉里；在那里必要哀哭切齿了。那时，义人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样。’”（太13:24–30, 36–43）

主用这个比喻说明《启示录》本章（从第14节到第19节）论到手里拿着镰刀收割的人子、以及地被祂和天使收割所说的一切：因为教导由“撒种的”所理解的是主，祂在那里也称为“人子”；由“收割的人”或“收割的”所理解的是天使；“稗子要被丢在火炉里”，“好种要被收在仓里”；那些不在那之前发生，乃“在世界的末了”，由那所象征的是教会的末了状态，原因是“恐怕连麦子也与稗子一同被拔出来”。

【3】因为主的这个比喻本身含有关于恶人与善人分离、以及最后审判的奥秘，所以当逐一解释。由“天国”所象征的是主在诸天和地上的教会，因为两边都有教会；由“人撒好种在田里”所理解的是就其神性真理——就是圣言——而言的主在教会中；“人”——下文称为“人子”——是就其圣言而言的主，“好种”是神性真理，“田”是有圣言的教会：“及至人睡觉的时候，有仇敌来，将稗子撒在麦子里就走了”，象征当人过属世的生活或世界的生活时，那时来自地狱的邪恶就暗暗地、或在他们不知不觉中灌输并植入伪谬；“睡觉”象征过属世的生活或世界的生活，那生命相对于属灵的生命——那是警醒——是睡眠；“仇敌”象征来自地狱的邪恶，那些作用于与属灵生命分离的那生命；“撒稗子”象征灌输并植入伪谬；“就走了”象征那是暗暗地、在他们不知不觉中做成的：“到长苗吐穗的时候，稗子也显出来”，象征当真理增长并产生良善时，出于邪恶的伪谬也混杂在其中；“长苗”象征真理刚被领受时的样子，“穗”或“果子”象征良善，“稗子”象征出于邪恶的伪谬，这里是那些混杂的：

【4】“田主的仆人来告诉他说：‘主啊，你不是撒好种在田里吗？从哪里来的稗子呢？’”象征那些在出于良善的真理中的人，觉察到出于邪恶的伪谬混杂在其中，并询问；“主的仆人”象征那些在出于良善的真理中的人，“家主”象征就其出于良善的真理而言的主（“父”是就其良善而言的祂，“家”是就其真理而言的祂），“好种”、“田”和“稗子”象征与上文相同的事：“主人说：‘这是仇敌做的。’”象征那些伪谬是出于属世人中的邪恶：“仆人说：‘你要我们去薅出来吗？’”象征在出于良善的真理被领受并增长之前，把出于邪恶的伪谬分离并赶出：“主人说：‘不必，恐怕薅稗子，连麦子也拔出来。’”象征那样连出于良善的真理及其增长也会灭亡；因为在教会之人那里，真理与伪谬混杂，那些不能被分离、伪谬也不能被赶出，直到他们被改造：

【5】“容这两样一齐长，等着收割。当收割的时候，我要对收割的人说，先将稗子薅出来，捆成捆，留着烧；惟有麦子要收在仓里”，象征出于邪恶的伪谬的分离和赶出，不能在教会的末了状态之前做成；因为那时出于邪恶的伪谬与出于良善的真理分离，出于邪恶的伪谬被交给地狱，出于良善的真理与天堂联结，或者说同样的，那些在那些中的人被那样处理；这些事在灵界中做成，那里凡从教会起初到末了的人都这样被分离并受审判；由“收割”所象征的是教会的终结或末了状态，由“捆成捆”所象征的是把出于邪恶的伪谬的各种样式合在一起，由“烧”所象征的是交给地狱，由“收在仓里”所象征的是与天堂联结：

【6】“那撒好种的就是人子”，象征从主而来的神性真理；“田地就是世界”，象征各处的教会；“好种就是天国之子”，象征神性真理在那些属于教会的人那里；“稗子就是那恶者之子”，象征伪谬在那些在邪恶中的人那里；“撒稗子的仇敌就是魔鬼”，象征他们那里的伪谬出于来自地狱的邪恶；“收割的时候就是世界的末了”，象征教会末了的时间和状态；“收割的人就是天使”，象征从主而来的神性真理施行分离；“人子要差遣使者，把……叫人跌倒的……从他国里挑出来”，象征从主而来的神性真理将除去那些妨碍分离的；“作恶的”，象征那些生活邪恶的人；“丢在火炉里”，象征扔进地狱，那里是那些在自我之爱、恨恶和报复中的人；“在那里必要哀哭切齿了”，象征那里有出于邪恶与伪谬的可怕；“那时，义人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样”，象征那些遵行主诫命的人将在属天之爱及其喜乐中活在天堂；“义人”是那些承认主并遵行祂诫命的人：天使在最后审判之后将有那样的状态，因为在那之后，先前从地狱一方而来的权势被收归天堂；因此天使有不断增长的喜乐。

【7】还当略解释主关于恶人与善人分离的话，就是：“容这两样一齐长，等着收割。当收割的时候，我要对收割的人说，先将稗子薅出来，捆成捆，留着烧；惟有麦子要收在仓里”；由那些所象征的是当最后审判临近时恶人与善人的分离；他们不在那之前被分离，原因见《最后的审判》小册（第59、70节）；我愿再补充这些：按神性的秩序，那些在末了要被分离的要一同生长，而当达到末了时，分离就轻易地、几乎自然而然地做成；这一点能用两个世界中成千的经验证据、甚至用动物界和

植物界中相对应的事来说明；从那些如同在一面总的镜子中可以看出，为什么恶人不在最后审判将近之前与善人分离；这也是《启示录》中现在所解释的这些话所象征的，就是天使对坐在云上的说：“收割……；因为收割的时候已经到了，地上的庄稼已经熟透了。”

【8】由“收割”所象征的也是教会的末了状态，那时旧教会被荒废，也就是那里不再有任何真理和良善存留而不被歪曲或弃绝，也在下列地方：《约珥书》中说：“……我必坐在……约沙法谷……，审判四围的列国。开镰吧！因为庄稼熟了；践踏吧！因为酒榨满了。酒池盈溢；他们的罪恶甚大。”（珥3:12, 13）

那章论述圣言中真理的歪曲，以及教会由此而来的荒废，本节论述教会末了状态时的审判，那状态如同《启示录》中那样被描述为“开镰吧！因为庄稼熟了”；“庄稼”是那末了状态：又由“酒榨满了，酒池盈溢”来描述，如同《启示录》本章第19、20节：那时有审判，是明明说了的：“约沙法谷”——审判所在之处——象征对圣言的歪曲。

【9】《耶利米书》中说：“你们要将巴比伦撒种的和收割时拿镰刀的都剪除了。”（耶50:16）

又说：“……巴比伦……好像踹谷的禾场；再过片时，收割她的时候就到了。”（耶51:33）

这里由“收割的时候”所理解的也是教会的末了状态，那时不再有任何良善和真理；它的荒废由“剪除撒种的和收割时拿镰刀的”、以及“好像在禾场上踹谷”来描述；由“巴比伦”所理解的是那些借教会的圣物寻求统治的人。

【10】《以赛亚书》中说：“因此，我要为西比玛的葡萄树哀哭，与雅谢人哀哭一样。希实本、以利亚利啊，我要以眼泪浇灌你；因为有交战呐喊的声音临到你夏天的果子，并你收割的庄稼。”（赛16:9）

这里由“收割”所象征的也是教会的末了状态，因为由“交战呐喊”所象征的是终结，那时在收完葡萄和收完庄稼之后，人惯于欢呼并发出呐喊；这里却是哀哭，因为说“临到”：由“雅谢、西比玛的葡萄树”以及“希实本和以利亚利”所理解的是外在教会的人，他们按世界之爱的偏爱解释圣言；因为那些地方被分给流便人和迦得人作产业，他们因为住在约旦河外，就代表外在的教会；“西比玛的葡萄树”象征他们的教会：当主要降临并施行审判时他们的毁灭，也在那章中被描述。

【11】《耶利米书》中说：“麦秋已过，夏令已完，我们还未得救！……因我百姓的损伤，我也受了损伤。”（耶8:20, 21）

这里由“麦秋”所象征的也是教会的末了状态；由“因……损伤……损伤了”所象征的是因不再有良善和真理而来的痛苦：由“女儿”所象征的是对真理的情感，并由此而来的教会，因为那情感是教会的，教会也从那情感而来。（原文直译是“我因我女儿的损伤受了损伤”。）

【12】《以赛亚书》中说：“就必像收割的人收敛禾稼，用手割取穗子，……其间所剩下的不多，好像人打橄榄树——在尽上的枝梢上只剩两三个果子；在多果树的旁枝上只剩四五个果子。……栽种的日子，……又到早晨使你所种的开花；但在愁苦极其伤痛的日子，所收割的都飞去了。”（赛17:5, 6, 11）

那章论述教会对真理与良善的认知怎样丧失了；那些由那里所论的“大马士革”以及“亚罗珥”来象征；它们丧失了，由“其间所剩下的不多，好像人打橄榄树——在尽上的枝梢上只剩两三个果子；在多果树的旁枝上只剩四五个果子”来描述；又由“所收割的……在……日子”，就是所剩不过一堆，因此也说“愁苦极其伤痛”；由此明显，那里由“收割”所象征的是教会的末了状态：那状态也由“早晨”来象征，因为当教会的末了状态临到时，对那些将属于新教会的人来说就是早晨，对那些属于旧教会的人来说就是黄昏和黑夜：那里由“早晨”所理解的是这个，从那章末节可以看出，那里说：“到晚上有惊吓，未到早晨他们就没有了。”（第14节）

“惊吓”象征毁灭。

【13】《约珥书》中说：“农夫啊，你们要惭愧；修理葡萄园的啊，你们要哀号；因为大麦小麦与田间的庄稼都灭绝了。”（珥1:11）

教会就其良善与真理而言的荒废，由“田间的庄稼都灭绝了”来理解；由“农夫”所理解的是那些在教会良善中的人，由“修理葡萄园的”所理解的是那些在教会真理中的人；由“小麦和大麦”所理解的是良善与真理本身；因荒废而来的痛苦，由“惭愧”和“哀号”来象征。

【14】由“收割”象征教会的末了状态，是因为由作为收成的“五谷”所象征的是教会的良善及由此而来的真理，由“田”所象征的是教会本身；凡属于属世营养的事物，如“小麦”、“大麦”、“油”、“酒”以及更多的，都象征属于属灵营养的事物，上文多处已说明；而属于属灵营养的事物，总括起来都归于良善与真理以及它们的认知，因而归于教义和照那些的生活：因此《耶利米书》中说：从远方来的国“必吃尽你的庄稼和你的粮食，是你儿女该吃的；必吃尽你的牛羊，吃尽你的葡萄和无花果；又必用刀毁坏你所倚靠的坚固城。”（耶5:17）

由“从远方来的国”所理解的是摧毁的出于邪恶的伪谬（“从远方”象征与良善和真理相距甚远）；由“庄稼和粮食”所象征的是滋养教会的真理与良善；由“儿女”所象征的是同样那些生殖的；由“牛羊”所象征的是属灵的以及属世的良善与真理；由“葡萄和无花果”所象征的是内在属灵的教会和外在属世的教会；由“所倚靠的坚固城”所象征的是出于自己聪明的教义；“用刀毁坏”象征借着出于邪恶的伪谬被摧毁。

【15】因为由“收割”所象征的是一切在属灵上滋养人的事物，那些归于教义的真理和生活的良善，所以由“收割”所象征的是总体和个别的教会；总体如福音书中这些：耶稣对门徒说：“要收的庄稼多，做工的人少。所以，你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。”（太9:37, 38；路10:2）

这里由“庄稼”所理解的是凡主将在他们中间建立教会的人，因而也是总体的教会；由“工人”所理解的是凡将从主教导的人。

【16】同样在《约翰福音》中，耶稣对门徒说：“你们岂不说‘到收割的时候还有四个月’吗？我告诉你们，举目向田观看，庄稼已经熟了，可以收割了。收割的人得工价，积蓄五谷到永生……；俗语说：‘那人撒种，这人收割’，这话可见是真的。我差你们去收你们所没有劳苦的；别人劳苦，你们享受他们所劳苦的。”（约4:35–38）

这些是主论到祂所要建立的新教会所说的；那教会的建立现在临近了，由“举目向田观看，庄稼已经熟了，可以收割了”来理解；教导那些将属于那教会的人，并如同主别处所说的“收集并收在仓里”，由“收割”来象征；教导的人——因而收集并收聚的人——不是他们自己，是主（因为门徒所归入教会的人，是主借着天使——也就是借着出于圣言的神性真理——预备来领受的），这些由“那人撒种，这人收割；我差你们去收你们所没有劳苦的；别人劳苦，你们享受他们所劳苦的”来理解。

【17】教会在个别的人那里、并在总体的人那里从主而来的增长，也由《马可福音》中的“收割”来描述：耶稣说：“神的国如同人把种撒在地上。黑夜睡觉，白日起来，这种就发芽渐长，那人却不晓得如何这样。地生五谷是出于自然的：先发苗，后长穗，再后穗上结成饱满的子粒；谷既熟了，就用镰刀去割，因为收成的时候到了。”（可4:26–29）

由“神的国”所理解的是主在诸天和地上的教会；那教会在凡领受真理与良善的人那里不是从他们自己、乃从主被植入，由那些话来描述，其中各细节都对应于属灵事物并象征那些；如“人把种撒在地上”，“黑夜睡觉，白日起来”，“这种就发芽渐长，那人却不晓得如何这样”：因为由“种”所象征的是神性真理，由“把种撒在地上”所象征的是人的作为；由“白日和黑夜起来”所象征的是在一切状态中，末了由“用镰刀去割”来象征；其余的象征主的作为，“收成”象征教会在个别和总体上的植入：当知道，尽管主作成一切，人从自己什么也不做，祂仍愿人——就他的觉察而言——好像从自己而行；因为人若不像从自己那样配合，就不会有对真理与良善的领受，因而不会有植入和重生：因为主赐给人意愿；又因为这在人看来好像出于自己，祂就赐给人好像从自己去意愿。

【18】因为那些由“收割”来象征，所以在以色列的众子中设立了两个节期，一个称为七七节，是初熟庄稼的节期，另一个称为住棚节，是收取地土出产的节期；前者象征真理植入良善，后者象征良善的产出，因而象征重生；而在它们之前的无酵节或逾越节，则象征从出于邪恶的伪谬中得释放，那也是重生的第一步。

912 （第16节）“那坐在云上的，就把镰刀扔在地上，地上的庄稼就被收割了。”这象征收集善人并把他们与恶人分离，教会就这样被荒废了。这一点从“坐在云上的”的含义可以看出：祂是就其圣言而言的主，圣言是神性真理，审判从那而来，并按对那的领受而行；从“地”的含义可以看出：它是教会（见上文第29、304、417a、697、741b–d、752、876节）；从“地被收割”的含义可以看出：教会被荒废了：因为由“收割”所象征的是教会的末了状态，刚才上文（第911节）已说明；因

此由“地被收割了”所象征的是没有教会了，或教会被荒废了，原因是不再有良善及由此而来的真理，那些由“收割的五谷”来象征。这里说“坐在云上的把地收割了”，所理解的却是人做成的；如同别处多处那样，荒废被归于主，其实是人做成的；因为人从他最初的观念——圣言字义也按那观念——看不出来别的。

【2】当最后审判临近时，善人和恶人的分离是这样做成的，从上文关于这件事所说的可以看出；就是当善人从他们中间被分离之后，那些内在邪恶、却能在外在过好像基督徒的道德生活、并因此在灵人界中为自己造了仿佛天堂的人，那时与善人的联结一断裂，他们就陷入自己内在所怀藏的邪恶中；因此那只存在于外在中的教会，在他们那里就被荒废了：因为他们能在外在过好像基督徒的道德生活，单单是由于他们与善人的联结，以及其间意愿的内层被封闭。但关于这件事，见《最后的审判》小册中所说的，以及上文若干地方，还有下文附录中将特别说明的；因为这些若不按自己的系列陈述，就不能进入理解，除非模糊地。

913 解释　第17–19节

“又有一位天使从天上的殿中出来，他也拿着快镰刀。又有一位天使从祭坛中出来，是有权柄管火的，向拿着快镰刀的大声喊着说：‘伸出快镰刀来，收取地上葡萄树的果子，因为葡萄熟透了！’那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丢在神忿怒的大酒榨中。”

第17节：“又有一位天使从天上的殿中出来，他也拿着快镰刀”，象征查考之后主关于教会就其在天堂中那样的神性真理而言被荒废的显现（914节）。第18节：“又有一位天使从祭坛中出来”，象征主关于教会就爱与仁义之良善而言被荒废的显现（915节）；“是有权柄管火的”，象征这样就属天的和属灵的爱而言（916节）；“大声喊着说”，象征查考或察看之后的宣告（917节）；“伸出快镰刀来，收取地上葡萄树的果子，因为葡萄熟透了”，象征将收集善人并把他们与恶人分离，因为不再有信的真理，原因是没有属灵的良善，就是仁义（918节）。第19节：“那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄”，象征这已做成（919节）；“丢在神忿怒的大酒榨中”，象征因没有属灵的良善——就是仁义——而来对圣言就一切属灵真理而言的歪曲，并由此而来的定罪（920节）。

914 （第17节）“又有一位天使从天上的殿中出来，他也拿着快镰刀。”这象征查考之后主关于教会就其在天堂中那样的神性真理而言被荒废的显现。这一点从“天使出来并说话”的含义可以看出：它是主的显现（见上文第869、878、883节）；从“殿”的含义可以看出：它是就其神性真理而言的天堂和教会（也见上文第220节）；从“快镰刀”的含义可以看出：它是精细查考并分离的神性真理（见上文第908节）；这里在查考之后也是荒废的，因为论先前那位天使（第15、16节）所说的那些，也象征察看和查考，以及教会已被全然荒废的宣告；而论这两位天使（第17–19节）所说的那些，则象征教会的荒废；由一位——就是“从天上的殿中出来”的——象征教会就真理而言的荒废；由另一位——就是“从祭坛中出来”的——象征教会就良善而言的荒废；因为“殿”在至高的意义上象征神性真理，“祭坛”象征神性良善，二者都从主发出：从这些明显，由先前那位天使（第15节所

论）所理解的是主的显现，以及查考教会怎样，并发觉它已被荒凉：由此可知，“又有一位天使从天上的殿中出来，他也拿着快镰刀”象征查考之后主关于教会就其在天堂中那样的神性真理而言被荒废的显现。

【2】说“在天堂中那样的神性真理”，是因为这被歪曲了；不像地上或那里教会中的神性真理那样；天堂中的神性真理，是圣言在灵义中那样的；地上的神性真理，是圣言在属世之义或字义中那样的；这神性真理是为人的，并在他们那里构成教会，而那神性真理是为天使的，并在他们那里构成天堂；二者彼此不同，如同属灵与属世不同；差别如同天使的智慧与人的智慧之间的差别；人的智慧相对于天使的智慧，如同知识相对于聪明，那差别大到无法描述。

【3】至于教会就神性真理而言的荒废，荒废是借着对圣言的歪曲做成的；因为当圣言被按地上之爱的偏爱、并按教义的伪谬来证实而解释时，教会就被荒废了：但当圣言单单按字义被理解时，教会并不被荒废，是当它被解释到摧毁天堂中神性真理的地步时才被荒废；因为那样天堂就被关闭，而当天堂关闭时，人那里就没有任何教会。教会之内有些人把圣言的字义解释到摧毁天堂中神性真理的地步，也有些人不那样解释；后者并不在自己那里荒废教会，前者却荒废：单单按字义理解，并不损害天堂中任何属灵的真理，但按教义的伪谬和爱的邪恶来解释字义，就造成损害；因为圣言的字义是属世的神性真理；这神性真理固然与那如同属世与属灵那样不同，却仍借着对应合而为一；但当属世的神性真理被解释到摧毁属灵的神性真理的地步时，就不再能借着对应与那合而为一；是伪谬——属世的神性真理按那被解释——摧毁属灵的神性真理：这就是对圣言的歪曲，以及借着歪曲对教会的荒废。但关于这件事，在论“龙”和它的两个“兽”时已多说；论下文“骑在朱红色兽上的淫妇”以及“巴比伦”时还将更多说。

915 （第18节）“又有一位天使从祭坛中出来。”这象征主关于教会就爱与仁义之良善而言被荒废的显现。这一点从“天使出来”的含义可以看出：它是主的显现（见刚才上文第914节）；从“祭坛”的含义可以看出：在至高的意义上它是神性之爱的神性良善，并由此在相对的意义上是对主之爱的良善，以及对邻舍之仁义的良善（见上文第391、490节）。这里也略说为什么“祭坛”象征那些。在以色列众子中所设立的教会里，有两样是敬拜的主要事物，就是会幕和祭坛，后来是圣殿和祭坛；在圣殿中教导圣言，在祭坛上献祭；这些是他们敬拜的主要事物：又因为在他们中间建立的教会是代表性的教会，所以那两样总括地代表教会的一切；而教会的一切总括起来归于出于圣言的教义之真理，以及爱与仁义之良善；教会的一切敬拜也从这二者做成；又因为教会的一切代表性事物都以主为目的并为原因，因而以祂为一切所向和所从，所以由圣殿代表就其神性真理而言的主，由祭坛代表就其神性良善而言的主。（关于圣殿的代表，见上文第220节；关于祭坛的，见第391、490节。）因为现在教会的一切及由此而来的敬拜都归于那二者，就是教义的真理和爱的良善，并且天堂的一切都归于神性真理和神性良善——二者都从主而来——又因为当这些被荒废时就不再有任何教会，所以约翰看见两位天使，由他们代表教会就二者而言的荒废。

916 “是有权柄管火的。”这象征这样就属天的和属灵的爱而言。这一点从“火”的含义可以看出：它是两种意义上的爱，就是对主之爱——那在天堂中称为属天天使的人那里——以及对邻舍之爱——那在天堂中称为属灵天使的人那里；在相反的意义上是自我之爱——那在地狱中称为魔鬼的人那里——以及世界之爱——那在地狱中称为撒但的人那里。（那些爱由圣言中的“火”来象征，见上文第68、496、504、539节。）论到这天使说他“有权柄管火”，是因为论述教会就爱之良善而言的荒废，并且就那而言的荒废被归于这天使，如同就教义之真理而言的荒废被归于先前那位天使，因此那天使“手里拿着快镰刀”：由此明显，说这天使“有权柄管火”所理解的是什么，就是荒废教会中属天的和属灵的爱及其一切。

【2】教会的荒废被归于天使，如同圣言中别处被归于主；但这只在字义中论到祂，在灵义中却不那样理解；因为字义中的真理好像透过帕子透出的面容，而灵义中的真理好像揭开了的面容；或者说，字义中的真理好像云，而灵义中的真理好像光及其光辉；或者说，字义中的真理在感官的人眼前显为真理，而灵义中的真理是在属灵理性的人眼前的真理：例如，圣言中论到太阳说它升起、前行、落下，造成日子和年岁，完全按感官的人眼前的表象；然而理性的人思想太阳是不动的，地在运行；由此明显，人的理解力对感官眼前显现的事物作颠倒的思想，好把那些呈现在自己面前于真理的光中。同样，论到坐在白云上的以及天使现在《启示录》中所说的那些，就是“他们把镰刀扔在庄稼上并收割”，以及“收取地上葡萄树的果子，丢在神忿怒的酒榨中”；这些同样是按感官的人眼前的表象说的，却仍当被颠倒过来，并按它们的灵义来理解。

【3】从这些也可以看出，感官的人——如同婴孩，以及幼年的孩子，还有简单的人——能按字义思想并相信这些和同样的事，例如神因人的邪恶而从他们那里除去良善和真理；但愿意有智慧的成年人不会把那些解释到神做成这个、并这样从人那里除去一切良善和真理、把邪恶和伪谬注入其中、并荒废教会、甚至发怒和大怒的地步；因为若有智慧的成年人按字义解释那些、并用推理证实，就会摧毁天堂中那样真正的真理，并由此为自己关闭天堂：因为谁能带着神发怒、报复、惩罚以及同样事物的信念进入天堂呢？而天堂的天使领悟到神从不发怒、报复、惩罚？他们岂不要转离他，吩咐他离开，并立刻在他后面关门吗？同样，那些活在世上时把圣言字义解释到摧毁诸天中神性真理地步的人，天堂也被关闭；那真理与灵义的真理是同一的，灵义内在于构成圣言字义的属世之义的各真理中。

917 “向拿着快镰刀的大声喊着说。”这象征查考或察看之后的宣告。这一点从下文可以看出，也从上文（第910节）所说并解释的那些可以看出，那里几乎相同。

918 “伸出快镰刀来，收取地上葡萄树的果子，因为葡萄熟透了。”这象征将收集善人并把他们与恶人分离，因为不再有信的真理，原因是没有属灵的良善，就是仁义。这一点从“伸出快镰刀来收取”的含义可以看出：它是收集善人并把他们与恶人分离（见上文第911节）；（这里由“收取葡萄”所象征的与上文由“收割”所象征的相同，但说“收取葡萄”是因为论到葡萄串和葡萄，说“收割”是因为论到庄稼，二者都象征荒废并终结教会，那既由“庄稼”也由“葡萄园”来象征；而当教会被荒废并这样终结时，就有善人的收集，以及他们与恶人的分离；由“收取葡萄”进一步象征什么，下文

将说明；）从“葡萄串”的含义可以看出：它们是良善及由此而来信的真理（下文将说明）；从“因为葡萄熟透了”的含义可以看出：它是因为不再有仁义的良善，因而教会的终结到了：从这些可以看出，“伸出快镰刀来，收取地上葡萄树的果子，因为葡萄熟透了”象征将收集善人并把他们与恶人分离，因为不再有信的良善与真理，原因是没有属灵的良善，就是仁义。

【2】之所以没有信的真理，是因为没有仁义的良善，是因为没有良善就没有真理；因为真理从良善取得它的本质或它的生命；由此可知，若没有良善或仁义，就没有真理及其信。仁义——与属灵的良善是同一的——是什么，略说一下：仁义，或属灵的良善，是因为是真理而行良善，因而就是实行真理；而实行真理就是实行主在祂圣言中所吩咐的那些；由此明显，仁义是属灵的良善；而当人因为是真理而行良善、或实行真理时，仁义就成为道德的良善，那在外在形式上与今日凡是道德的和公民的人那里的良善相似；但差别是：真正的道德良善是出于属灵良善的良善，并从那发出；因为属灵的良善出于主，而道德的良善出于人；因此除非出于人的良善是出于主的，也就是借着人从主而来，它就不是良善；目的宣告它怎样：与属灵良善分离的道德良善，以人、他的尊荣、利益和享乐为目的；而出于属灵良善的道德良善，以主、天堂和永生为目的。说这些是为要知道为什么没有仁义的良善就没有信的真理；因此哪里没有这二者，教会就被荒废了，这里以及《启示录》紧接着下文所论的就是这个。（没有仁义就没有信，见《最后的审判》小册第33–39节。）

【3】“葡萄串”和“葡萄”象征仁义的良善，从圣言中提名那些的地方可以看出，如下列：《耶利米书》中说：“……我必使他们全然灭绝；葡萄树上必没有葡萄，无花果树上必没有果子，叶子也必枯干。……”（耶8:13）

“葡萄树上必没有葡萄”象征人那里没有属灵的良善；“无花果树上必没有果子”象征他那里没有属世的良善；“葡萄树”和“无花果树”象征就其教会而言的人，因而他那里的教会；但这些见上文（第403b节）已解释。

【4】《以赛亚书》中说：“我所亲爱的有葡萄园在肥美的山冈上。他刨挖园子，捡去石头，栽种上等的葡萄树，在园中盖了一座楼，又凿出压酒池；指望结好葡萄，反倒结了野葡萄。”（赛5:1，　2，4）

由我所亲爱的“葡萄园”所象征的是属灵的教会，那在以色列的众子中被设立；“在肥美的山冈上”（原文直译是“在油之子的角上”）象征其中有出于仁义之良善的真理；“刨挖园子，捡去石头”象征被守护免受伪谬和邪恶；“栽种上等的葡萄树”象征其中有真正的真理；“在园中盖了一座楼”象征内层，流入进入那些，并通过那些与天堂相通；“又凿出压酒池”象征从良善产出真理：“指望结好葡萄，反倒结了野葡萄”象征指望那些从仁义的良善结果子，却徒然，因为邪恶取代了良善。

【5】《弥迦书》中说：“哀哉！我……好像夏天的果子已被收尽，又像摘了葡萄所剩下的，没有一挂可吃的；我心羡慕初熟的无花果。地上虔诚人灭尽；世间没有正直人；各人埋伏，要杀人流血……”（弥7:1, 2）

因教会中良善及由此而来的真理被荒废而来的痛苦，由“哀哉！我好像夏天的果子已被收尽，又像摘了葡萄所剩下的”来理解和描述；不再有属灵的良善，也不再有属世的良善——主从那些被敬拜——由“没有一挂可吃的；我心羡慕初熟的无花果”来象征；不再有属灵的真理，也不再有属世的真理，由“地上虔诚人灭尽；世间没有正直人”来象征；圣言及由此而来教会的真理与良善被伪谬和邪恶所摧毁，由“各人埋伏，要杀人流血”来象征。

【6】《何西阿书》中说：“……我遇见以色列如葡萄在旷野；我看见你们的列祖如无花果树上春季初熟的果子。”（何9:10）

这些论古教会及其建立；那教会这里由“以色列”来理解，它最初的状态由“在旷野”和“在起初”来理解，他们那里的属灵良善由“葡萄”来象征；由此在属世人中发出的良善由“无花果树上初熟的果子”来象征。

【7】那里由“旷野中的以色列”以及“起初的列祖”所理解的是古教会的人，而不是雅各的众子，从摩西可以看出：“他们的葡萄树是所多玛的葡萄树，蛾摩拉田园所生的；他们的葡萄是毒葡萄，全挂都是苦的。”（申32:32）

这里描述雅各的众子在旷野中怎样；他们那里有地狱的宗教，因为他们拜外邦的神和偶像，由“他们的葡萄树是所多玛的葡萄树，蛾摩拉田园所生的”来象征；仁义的良善在他们那里成了恨恶，真理成了从那些迸发的伪谬，由“他们的葡萄是毒葡萄，全挂都是苦的”来象征。

【8】摩西中说：“犹大把小驴拴在葡萄树上，把驴驹拴在美好的葡萄树上。他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂。”（创49:11）

这些是以色列父亲对众子最后的话中对犹大说的；由犹大在至高的意义上所理解的是就其属天教会和圣言而言的主；由“葡萄汁”所象征的是出于祂神性良善的神性真理，在相对的意义上是仁义的良善。（但这些以及其他，见《天堂的奥秘》第6375–6379节已解释。）由“葡萄汁”所象征的是出于属灵良善的真理，与由“酒”所象征的相同，也见申32:14。

【9】“葡萄”之所以象征仁义的良善，是因为由“葡萄园”所象征的是属灵的教会，由“葡萄树”所象征的是那教会的人；因此由作为果子的“葡萄串”或“葡萄挂”以及“葡萄”所象征的是构成那教会的良善，那些被称为属灵的良善，也称为仁义的良善；又因为一切真理都出于良善，如同一切酒都出于葡萄，所以圣言中由“酒”所象征的是出于良善的真理（关于“酒”的含义，见上文第220b、376节）。而由“葡萄串”或“葡萄挂”在本义上所象征的是属灵良善或仁义良善之状态的种种变化，因为其中多粒葡萄成串相连；至于由良善状态的种种变化所理解的是什么，别处将说明。

【10】因为迦南地代表并由此象征教会，而教会之所以是教会是出于属灵的良善——因为这是教会的特征——所以探子从那地带回一挂很大的葡萄，用杠抬着（民13:23, 24）：

这是由“迦南地”所象征之教会的代表性记号。教会之所以出于仁义的良善而是教会，是因为这良善就其本身来看是出于对主之爱的生活之善，因而是那爱的结果。由仁义的良善所理解的是在一切工作和一切职分中出于对公正、诚实和正直的爱而来的公正、诚实和正直；那爱单单出于主。

【11】因为拿细耳人代表什么、以及他禁戒葡萄和酒、并留长头发象征什么，至今还不为人知，所以这里可以揭示。关于禁戒葡萄和酒，经上这样记着：“他就要远离清酒浓酒，也不可喝甚么清酒浓酒做的醋；不可喝甚么葡萄汁，也不可吃鲜葡萄和干葡萄。在一切离俗的日子，凡葡萄树上结的，自核至皮所做的物，都不可吃。”（民6:3, 4）

这是拿细耳人在满了离俗的日子之前的律法，因为那时他代表主就其最初状态而言；主的最初状态——如同各人那样——是感官的；因为各人首先是感官的，后来成为属世的和理性的，再后成为属灵的，最后若第三层级在他那里被打开，就成为属天的，如同第三层天堂的天使那样。人的感官层面由“头发”来象征（见上文第66、555节）。又因为感官层面是人生命的最外层，并且一切能力都住在最末中，所以拿细耳人有那样大的力量。一切能力都住在最外层或末层中，因而也住在圣言的末层之义——就是字义——中，那也对应于头发并象征头发，见上文（第346、417、567、666、726节）。主作孩子时也有那样的能力，借那制伏并征服了最可怕的地狱，那里所有人都是感官的。主的这状态由拿细耳人满日子的时期来代表，那些日子满了之后，主从感官的和属世的进入神性属灵的和属天的。现在因为那状态及其良善与真理由“葡萄”和“酒”来象征，所以拿细耳人在满那些日子之前不可吃葡萄并喝葡萄酒；后来可以，从那章第20节可以看出，那里说：“然后拿细耳人可以喝酒。”

【12】在满日子的末了剃头，并把头发放在平安祭下的火上（第18节），代表那时从神性属天层面而来的新的感官层面，因为拿细耳人以后又长出新的头发：也代表主从末层的神性真理——就是字义——进入了内层的神性真理，就是圣言在内义中的，直到其中至高的：因为主在世上时就是圣言，因为祂是神性真理，并且那在内层按层级随着祂长大直到其至高，那是纯粹神性的，全然在天使的领悟之上。当知道：主在世上时，从婴孩直到那里最后的日子，逐步向与神性本身的合一前进，那神性本身从成孕就在祂里面。（关于那逐步的前进，见《天堂的奥秘》第1864、2033、2632、3141、4585、7014、10076节。）从这些可以看出，拿细耳人在满离俗的日子之前不可吃任何出于葡萄的、也不可喝任何出于酒的，代表什么。

919 （第19节）“那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄。”这象征这已做成。这一点从刚才上一节所说的那些可以看出。“葡萄园”象征属灵的教会，从圣言中说“葡萄园”的地方可以看出（如赛1:8；3:14；5:1–10；16:10；36:17；37:30；65:21；耶12:10；32:15；35:7，　9；39:10；结

28:26；何2:15；摩4:9；5:11，　17；9:14；弥1:6；番1:13；撒上8:14，　15；诗107:37；太20:1–8；21:28，　38–41；可12:1–9；路13:6，　7；20:9–16；论“葡萄树”，约15:1–12；此外圣言历史中多处）：

从那些可以清楚看出，由“葡萄园”所理解的是教会。（也见上文第376b、c、403b、638a、918节，那里多处论“葡萄园”已解释。）从“葡萄园”的含义可以看出，由“收取葡萄”所象征的是收集那些将服务于理解力、并赐给聪明和智慧的事物以供使用，在相反的意义上是荒废教会就属灵良善而言，并这样就对真理的情感和理解而言：在这相反的意义上，当不再有葡萄串或葡萄存留时，就说“收取葡萄”和“摘葡萄”；由那在灵义上所象征的是一切属灵的良善、以及由此而来一切本身是真理的真理都丧失了，这尤其借着对圣言的歪曲在教会中做成；也当生活的邪恶败坏一切良善、那时教义的伪谬颠倒一切真理时做成；这也由“荒废的人”和“贼”来描述。

【2】因此由“收取葡萄”所象征的是荒废，从下列地方可以看出：《以赛亚书》中说：“在街上因酒有悲叹的声音；一切喜乐变为昏暗；地上的欢乐归于无有。城中只有荒凉；城门拆毁净尽。在地上的万民中，必像打过的橄榄树，又像已摘的葡萄所剩无几。”（赛24:11–13）

这些描述因教会就属天良善和属灵良善——那在其本质上是出于属天的真理——而言被荒废而来的哀哭；那荒废比作“打过的橄榄树”和“已摘的葡萄所剩无几”。（但这些先前第313b、638c节已解释，见那里。）

【3】同一先知书中说：“安逸的妇女啊，起来听我的声音！无虑的女子啊，侧耳听我的言语！无虑的女子啊，再过一年多，必受骚扰；因为无葡萄可摘，无果子可收。”（赛32:9, 10）

由“安逸的女子”或“无虑的女子”所象征的是教会中爱伪谬过于爱真理的人；真理在他们那里逐步并在一切状态中减少，由“再过一年多，必受骚扰”来象征；一切真理被荒废到一无所剩，由“无葡萄可摘”以及“无果子可收”来象征。

【4】《耶利米书》中说：“……那行毁灭的已经临到你夏天的果子和你所摘的葡萄。肥田和摩押地的欢喜快乐都被夺去……”（耶48:32, 33）

由“夏天的果子”所象征的是教会的良善，由“所摘的葡萄”所象征的是教会的真理，因为“粮”——那里是“夏天的果子”——象征教会的良善，“酒”——是摘葡萄所得——象征教会的真理；由临到那些上的“行毁灭的”所象征的是邪恶及由此而来的伪谬；属灵之爱和属天之爱的愉悦——那是心的真正喜乐——将要灭亡，由“欢喜快乐……都被夺去”来象征。

【5】《弥迦书》中说：“哀哉！我……好像夏天的果子已被收尽，又像摘了葡萄所剩下的，没有一挂可吃的；我心羡慕初熟的无花果。”（弥7:1）

“像摘了葡萄所剩下的，没有一挂可吃的”象征教会被荒废到不再有任何良善和真理。（其余见刚才上一节已解释。）《耶利米书》中说：“摘葡萄的若来到他那里，岂不剩下些葡萄呢？盗贼若夜间而来，岂不毁坏直到够了呢？”（耶49:9）

《俄巴底亚书》中说：“盗贼若来在你那里，或强盗夜间而来……岂不偷窃直到够了呢？摘葡萄的若来到你那里，岂不剩下些葡萄呢？”（俄5）由“摘葡萄的”所象征的是伪谬，由“盗贼”所象征的是邪恶，那些荒废教会的真理与良善；由“强盗”所象征的是伪谬和邪恶二者；由“不剩下些葡萄”所象征的是没有因没有真理而来的任何良善。而由“收取葡萄”在正面意义上所象征的是收集以供使用，尤其是那些将服务于理解力的事物，见耶6:9；利19:10；26:5；申20:6, 7；24:21。

920 “丢在神忿怒的大酒榨中。”这象征因没有属灵的良善——就是仁义——而来对圣言就一切属灵真理而言的歪曲，并由此而来的定罪。这一点从“酒榨”的含义可以看出：它是从良善产出真理，因为由被投入酒榨的“葡萄串”和“葡萄”所象征的是属灵的良善，由所产出的“酒”所象征的是出于那良善的真理（见上文第220b、376节）。因为由“酒榨”所象征的是从属灵良善产出真理，所以在相反的意义上由它所象征的是从邪恶产出伪谬；因为如同良善产出真理，与良善相对的邪恶也产出伪谬。“酒榨”这里之所以象征对圣言就一切属灵真理而言的歪曲，是因为它被称为“神忿怒的大酒榨”，而由“神的忿怒”所象征的是人对真理与良善的藐视和弃绝，而最大的弃绝就是把圣言字义歪曲到摧毁属灵真理——就是天堂中的神性真理——的地步；这歪曲关闭天堂，见上文（第888节）。那些在邪恶中的人——凡不在仁义良善中的人都在邪恶中——也不能不产出伪谬；因为如同良善产出真理，邪恶也产出伪谬。“神忿怒的大酒榨”也象征定罪，是因为那是随之而来的，也因为说“神的忿怒”和“大酒榨”。“酒榨”象征刚才所说的那些，下一节将从圣言证实。

【2】这里略说从良善产出真理、以及从邪恶产出伪谬——那些由“酒榨”在灵义上所象征。产出的根源和原因是：一切良善都是爱的，人所爱的就是愉悦的；又因为愉悦是可喜的并使人舒畅，所以凡属爱的，人就从愉悦去思想并证实；现在因为爱及其愉悦构成人的生命，所以当人从爱及其愉悦思想时，他就从自己并从自己的生命思想：事情是这样，从人死后成为灵时可以清楚看出；那时他们从自己思想时，绝不能从别的、只从自己的爱思想，因为他们的全部生命就是他们的爱。因此因为良善是爱的，真理是思想的，所以可以看出真理怎样从良善产出。

【3】论良善与真理所说的，也当论意愿与理解力来说；因为一切良善——因为它是爱的——都属于意愿，一切出于良善的真理——因为它是思想的——都属于理解力；因为意愿去爱，理解力去思想。论良善与真理所说的，也当论热与光来说；因为属灵的热是点燃意愿的爱，属灵的光是光照理解力的真理；因为一切爱——那是意愿的——都在理解力的光中呈出自己的形像，在那里认识自己，又因为爱自己就愿看见自己；因此人也思想他所爱的。

【4】论从良善产出真理所说的，也当论从邪恶产出伪谬来说；因为一切邪恶都是爱的，并由此爱伪谬，邪恶属于意愿，伪谬属于由此而来的思想。说这些，是因为由“酒榨”在灵义上所象征的是从良善产出真理，也是从邪恶产出伪谬。由“神忿怒的大酒榨”也象征对圣言的歪曲，是因为对圣言的歪曲也是从邪恶产出伪谬；因为邪恶歪曲，邪恶爱在思想中有自己的观念，而思想愿在圣言中得着证实，好叫人信服。

921 解释　第20节

“那酒榨踹在城外，就有血从酒榨里流出来，高到马的嚼环，远有六百里。”

第20节：“那酒榨踹在城外”，象征从地狱从邪恶产出伪谬（922节）；“就有血从酒榨里流出来，高到马的嚼环”，象征从邪恶涌出的对圣言的歪曲，直到统治理解力（923节）；“远有六百里”，象征合在一起的一切邪恶（924节）。（作者注：见第十九章；那里主是圣言。）

922 （第20节）“那酒榨踹在城外。”这象征从地狱从邪恶产出伪谬。这一点从“踹酒榨”的含义可以看出：它是从良善产出真理，在相反的意义上是从邪恶产出伪谬；因为从中在酒榨里酿酒的“葡萄”象征仁义的良善，在相反的意义上象征邪恶；从良善产出真理，从邪恶产出伪谬；这些、以及对圣言的歪曲，由“神忿怒的大酒榨”来象征，见刚才上一节（第920节）：从“城外”的含义可以看出：它是从地狱；因为由“城”所象征的是出于圣言的真理之教义（见上文第223节），而“城外”是出于被歪曲的圣言的伪谬之教义；又因为对圣言的歪曲出于地狱，所以由“城外”所象征的是从地狱。圣言中由“城”所象征的是教义，而由“大卫的城”或“锡安”、以及“耶路撒冷城”所象征的是就其圣言以及出于圣言的教义而言的教会；因此由“城外”所象征的是不是出于圣言、也不是出于由此而来的教义，而凡不是出于圣言、也不是出于由此而来的教义的，都出于地狱。“城外”象征与以色列众子在旷野中“营外”相同的事，因为由他们的“营”所象征的是天堂和教会，由“营外”所象征的是地狱；因此长大麻风的和一切不洁净的都被送到营外。

【2】“酒榨”和“踹酒榨”象征从邪恶产出伪谬、以及从良善产出真理，从圣言中说“酒榨”的地方可以看出。象征从邪恶产出伪谬，从下列可以看出：《耶利米哀歌》中说：“主轻弃我中间的一切勇士，……主将犹大居民踹下，像在酒榨中一样。”（哀1:15）

那里论述犹太民族那里教会的终结；由主“在我中间倾覆”的“勇士”所象征的是对良善之爱的摧毁；那些在对良善之爱中的人，在圣言中被称为“勇士”，因为出于其爱的良善能抵挡地狱，并由此是刚强的；“在中间”象征一切和各处；由“折断少年人”所象征的是摧毁一切对真理的理解；“所定的时候”是当那民族那里教会的一切良善与真理都被荒废时；这时候是当主降世时，也由“时候满足”来理解：因此由“主踹了犹大女儿的酒榨”所象征的是教会的败坏，以及从生活的邪恶和教义的伪谬所产出的对圣言的玷污；“犹大的女儿”是出于圣言真理之教义的教会，“酒榨”是从邪恶产出伪谬，并由此而来对圣言的玷污和对教会的倾覆：这在字义中被归于主，但在灵义中被颠倒过来，所理解的是那民族自己做成的。

【3】《约珥书》中说：“开镰吧！因为庄稼熟了；践踏吧！因为酒榨满了。酒池盈溢；他们的罪恶甚大。”（珥3:13）

教会就良善与真理而言的荒废这样被描述；由“酒榨满了，酒池盈溢”所象征的是无非是出于邪恶的伪谬。（其余见上文第911节已解释。）《何西阿书》中说：“以色列啊，不要像外邦人欢喜快乐；因为你行邪淫离弃你的神，在各谷场上如妓女喜爱赏赐。谷场和酒榨都不够以色列人使用；新酒也必缺乏。”（何9:1, 2）

那里论述对圣言的歪曲；“禾场和酒榨都不够他们食用”象征他们不从圣言汲取滋养灵魂的良善与真理。（但这些先前第695d节也已解释。）

【4】《耶利米书》中说：“……那行毁灭的已经临到你……所摘的葡萄。肥田和摩押地的欢喜快乐都被夺去；我使酒榨的酒绝流，无人踹酒欢呼；那欢呼却变为……”（耶48:32–34）

由临到其上的“所摘的葡萄”以及被夺去的“欢喜快乐”所象征的是什么，见上文（第919节）；不再有真理因为没有良善，由“我使酒榨的酒绝流”来象征；不再有出于任何属灵之爱的喜乐，由“无人踹酒欢呼”来象征；踹酒榨的人的欢呼由那“欢呼”来理解。

【5】《以赛亚书》中说：“这从以东的波斯拉来，穿红衣服，装扮华美，能力广大，……的是谁呢？……是凭公义说话，以大能施行拯救。你的装扮为何有红色？你的衣服为何像踹酒榨的呢？我独自踹酒榨；众民中无一人与我同在。我发怒将他们踹下，发烈怒将他们践踏。他们的血溅在我衣服上，并且污染了我一切的衣裳。”（赛63:1–3）

这些论主，以及祂与一切地狱的争战；又因为祂从其中有神性本身的人性与那些争战，所以说“这从以东的波斯拉来，穿红衣服……的是谁呢？”由那些所象征的是从爱的良善和从真理——那些出于神性——争战；因为以东象征朱红，波斯拉象征摘葡萄，而“朱红”论良善，“摘葡萄”论真理；又因为那些由“以东”和“波斯拉”来象征，所以下文说“有红色”和“像踹酒榨的”：又因为这里所理解的神性良善和神性真理是字义中的圣言，而这由“主的衣服”来象征，所以说“穿红衣服”，又说“衣服华美”；又因为字义中的圣言有一切能力，所以说“能力广大”：从祂的神性对善人和恶人的审判、以及由此而来的拯救，由“我自己施公义，以大能施行拯救”来理解：犹太民族对圣言所施的暴行，由“你的服装为何有红色？你的衣服为何像踹酒榨的呢？”来象征；“服装有红色”论对圣言神性良善——上文由“以东”所理解——所施的暴行，“衣服像踹酒榨的”论对那里神性真理——上文由“波斯拉”所理解——所施的暴行；“主的衣服”象征字义中的圣言，那因被玷污和歪曲而受了暴行；凭自己的能力倾覆地狱及由此而来的伪谬，由“我独自踹酒榨；众民中无一人与我同在”来象征；把那些在可怕的邪恶及由此而来的伪谬中的人扔进地狱，由“我发怒将他们踹下，发烈怒将他们践踏”来象征；“怒”论邪恶，“烈怒”论伪谬；这些被归于主，其实那些在邪恶及由此而来的伪谬中的人向主发怒和大怒；又因为制伏地狱的审判，是主借着允许进入祂人性的试探做成

的，直到末了——就是十字架的受难——所以说“他们的血溅在我衣服上，……污染了我一切的衣裳”；因为主借着祂受难的一切、以及十字架上的末了，代表犹太民族对圣言或神性真理所施的暴行（关于这件事，见上文第183b、195c末、627c末、655a、805d节）。

【6】由“酒榨”和“踹酒榨”所象征的是从良善产出真理，因为由“葡萄”所象征的是属灵的良善，由“葡萄酿的酒”所象征的是出于那良善的真理，从下列地方可以看出：《约珥书》中说：“锡安的民哪，你们要快乐，……欢喜；……禾场必满了麦子；酒榨与油榨必有新酒和油盈溢。”（珥2:23, 24）

“锡安的民”象征那些从神性真理有智慧的人；“禾场必满了麦子”象征他们那里丰盛的属天良善；“酒榨盈溢新酒和油”象征他们从仁义的良善有真理及其愉悦。

【7】《马太福音》中说：“有个家主栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，里面挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给园户”，那些杀了差到他们那里的仆人，最后杀了儿子（太21:33–41）；

由家主所栽的“葡萄园”所象征的是在雅各众子中所设立的教会；由周围所圈的“篱笆”所象征的是守护免受来自地狱的出于邪恶的伪谬；“里面挖了一个压酒池”象征它有属灵的良善；“盖了一座楼”象征从那良善而来的内层真理，那些仰望天堂；“租给园户”象征租给那百姓；杀了“差到他们那里的仆人”象征先知；最后“儿子”象征主。

【8】《以赛亚书》中说：“我所亲爱的有葡萄园在肥美的山冈上。他刨挖园子，捡去石头，栽种上等的葡萄树，在园中盖了一座楼，又凿出压酒池；指望结好葡萄，反倒结了野葡萄。”（赛5:1, 2）

这里由“葡萄园”、“楼”和“压酒池”所象征的与刚才《马太福音》中相同。（其余见第918节已解释。）多处说“摘葡萄”和“酒榨”时，也同时说“庄稼”和“禾场”；（如何9:1, 2；珥2:23, 24；3:13；民18:26–30；申15:14；16:13；王下6:27；）原因是，“庄稼”和“禾场”——从麦子和粮——象征属天之爱的良善，那是对主之爱，而“摘葡萄”和“酒榨”——从葡萄和酒——象征属灵之爱的良善，那是对邻舍之爱；这两种爱合而为一，如同动力因和结果。说这些，是因为《启示录》这里同样先说“收割”，后说“摘葡萄”（论“收割”，第14、15节；论“摘葡萄”，第19节）。

923 “就有血从酒榨里流出来，高到马的嚼环。”这象征从邪恶涌出的对圣言的歪曲，直到统治理解力。这一点从“从酒榨里流出来”的含义可以看出：它是从邪恶被产出或涌出（见上文第920、922节）；从“血”的含义可以看出：它是对圣言的歪曲，因为由“血”在正面的意义上所象征的是神性真理，在相反的意义上所象征的是对神性真理或圣言所施的暴行，那就是对它的歪曲（关于“血”的含义，见上文第329f、g节）；从“高到马的嚼环”的含义可以看出：它是直到统治理解力，因为由

“马”所象征的是理解力，由它们的“嚼环”所象征的是管辖和统治；因为骑马的人借着嚼环管辖马并统治它们。（“马”象征出于圣言的对真理的理解，见上文第355、364节；“嚼环”象征管辖和统治，下文将说明。）

【2】至于统治理解力，所理解的是对圣言中真理的理解；因为当宗教的伪谬从圣言字义得了证实时，理解力就不再看见真理；凡在对真理的属灵情感中的人，读圣言时都被主光照，而被光照的是理解力：但不在对真理的属灵情感中的人，就不能就理解力被光照，因为他看真理如同在夜里，看伪谬如同在光中：又因为教会在其末了时是这样，那时对真理的理解就灭亡到不能被光照的地步，因为那时宗教的伪谬从圣言被证实到那样的程度，也就是圣言被歪曲了；这发生在由本章第8节的“巴比伦”和第10节的“兽”所理解的人那里；因为论“巴比伦”说，她“叫万民喝邪淫、大怒之酒”；论那里的“兽”说，“若有人拜兽……，这人也必喝神大怒的酒；此酒斟在神忿怒的杯中纯一不杂”；由这些和那些所象征的是对圣言的歪曲，见上文（第881、887节）。

【3】在那些由“巴比伦的居民”和“拜兽的”所理解的人那里，对圣言中真理的理解灭亡了，是因为他们那里没有任何属灵的良善；而这良善——就是从主而来仁义的良善——单单打开属灵的心智，主借那流入并光照，若没有打开那心智，就不能有光照，因而也不能有对真理的理解：凡相信单从理性的光就能看见教会的任何真理的人，大错特错；他固然能从别人知道那个，却不能在光中看见那个；当他愿看见那个或用思想把握那个时，就有从谬误和人的自我涌出的纯粹阴影游荡，那些弄瞎人。从这些可以看出，由从邪恶涌出的对圣言的歪曲直到统治理解力——那些由“从酒榨里流出来高到马的嚼环的血”来象征——所理解的是什么。

【4】圣言若干地方说“嚼环”，由那在灵义上所象征的是约束和管辖，并论理解力及其思想，原因是嚼环是为马的，而由“马”所象征的是理解力；在那些没有理解力的人那里，由“马”所象征的是出于伪谬的推理。由此明显《以赛亚书》中“嚼环”象征什么：“……我就要用钩子钩上你的鼻子，把嚼环放在你口里，使你从原路转回去。”（赛37:29）

这些论亚述王，由他所象征的是出于伪谬的推理；因为由“亚述”在正面的意义上所象征的是理性；那王那时围困耶路撒冷并亵渎神，所以对他说“用钩子钩上你的鼻子”，由那所象征的是他将有愚昧和昏聩，因为“鼻子”象征觉察，“钩子”象征抽出那觉察，本义上是沉入与理性分离的肉体感官——那是愚昧的；又说“把嚼环放在你口里”，由那所象征的是就对真理的理解而言的疯狂，因为“嘴唇”或“口”象征出于理解力的思想，“嚼环”象征收回那；“使你从原路转回去”象征进入他将借以灭亡的伪谬；因此他的军队——由那些所象征的是伪谬——因大败而灭亡。

【5】同一先知书中说：耶和华的“嘴唇满有忿恨；他的舌头像吞灭的火。他的气如涨溢的河水，直涨到颈项，要用毁灭的筛箩筛净列国，并且在众民的口中必有使人错行的嚼环。”（赛30:27, 28）

由耶和华的“嘴唇”、“舌头”和“气”所象征的是神性真理，就是圣言，从它的末层到至内层；那被玷污和歪曲时，就说“满有忿恨”、“像吞灭的火”、“如涨溢的河水”，原因是玷污和歪曲关闭人的天堂并荒废他；从表象——仿佛天堂做成这个，或者说同样的，仿佛天堂所从出的神性真理做成这个——所以说祂有忿恨、吞灭的火和涨溢的河水：“直涨到颈项”象征被伪谬荒废到不被理解的地步，因为由“颈项”所象征的是联结，当下面的被除去时那联结就灭亡：“要用毁灭的筛箩筛净列国”象征那些在邪恶中的人用虚构对圣言的玷污：“并且在众民的口中必有使人错行的嚼环”象征那些在伪谬中的人对圣言中真理的歪曲；“使人错行的嚼环”本义上是从对真理的理解被抽离；“腮颊”或“口”是从肉体感官而来的思想，因而从谬误而来，“民”论那些在伪谬中的人，“国”论那些在邪恶中的人。不知道对应的人，会以为“马的嚼环”单单从比较象征对理解力的统治；其实是从对应；这一点从灵界中马显现为种种鞍辔和笼头、以及马上各物连同那些都是对应，可以清楚看出。

924 “远有六百里。”这象征合在一起的一切邪恶。这一点从“里”（斯他迪）的含义可以看出：它们是系列中的产出；因为“里”（斯他迪），如同“英里”，一般如同“路”，象征按从情感而来的思想在系列中的进展：从“一千六百”的含义可以看出：它们是合在一起的一切良善，在相反的意义上——如此处——是合在一起的一切邪恶；因为数目“一千六百”象征与“十六”相同的事，数目“十六”象征与“四”和与“二”相同的事，而这些数目都论良善，在相反的意义上论邪恶，因为较大的、由相乘而成的数目象征与借着相乘生出它们的较小和简单数目相同的事；如同“一万二千”与“十二”相同，“十二”与彼此相乘的“三”和“四”相同（见上文第430a、851节）。圣言中“三”论真理，“二”和“四”论良善，因而在相反的意义上“三”论伪谬，“二”和“四”论邪恶，也见上文（第532节）：由此明显，“远有六百里”象征邪恶在连续系列中的产出，因而合在一起的一切邪恶。由教会的那两个荒废者——由“巴比伦”和“龙的兽”所理解——产出并已产出邪恶在连续系列中，并这样合在一起的一切邪恶，能用许多事说明；但关于借着“龙的兽”对教会的荒废，在对第十二章和第十三章的解释中已说明，关于借着“巴比伦”的荒废，在下文对第十七章和第十八章的解释中将说明。

第十五章

1 我又看见在天上有异象，大而且奇，就是七位天使掌管末了的七灾，因为神的大怒在这七灾中发尽了。

2 我看见彷佛有玻璃海，其中有火搀杂。又看见那些胜了兽和兽的像并它名字数目的人，都站在玻璃海上，拿着神的琴，

3　唱神仆人摩西的歌和羔羊的歌，说：主神—全能者啊，你的作为大哉！奇哉！万世之王啊，你的道途义哉！诚哉！

4　主啊，谁敢不敬畏你，不将荣耀归与你的名呢？因为独有你是圣的。万民都要来在你面前敬拜，因你公义的作为已经显出来了。

5　此后，我看见在天上那存法柜的殿开了。

6　那掌管七灾的七位天使从殿中出来，穿着洁白光明的细麻衣，胸间束着金带。

7　四活物中有一个把盛满了活到永永远远之神大怒的七个金碗给了那七位天使。

8　因神的荣耀和能力，殿中充满了烟。于是没有人能以进殿，直等到那七位天使所降的七灾完毕了。

925 解释　第1节

“我又看见在天上有异象，大而且奇，就是七位天使掌管末了的七灾，因为神的大怒在这七灾中发尽了。”

第1节：“我又看见在天上有异象”，象征主关于最后审判之前教会状态的启示（926节）；“大而且奇”，象征出于神性全能和天意（927节）；“七位天使掌管末了的七灾”，象征借着神性真理从主显明了合在一起的一切邪恶与伪谬，那些全然荒废了教会就其一切良善与真理而言（928节）；“因为神的大怒在这七灾中发尽了”，象征教会就这样终结了（929节）。

926 （第1节）“我又看见在天上有异象。”这象征主关于最后审判临近之前教会状态的启示。这一点从“异象”或“记号”的含义可以看出：它是启示；从“天”的含义可以看出：它是主（下文将说明）。“异象”之所以象征启示，是因为由“异象”所理解的是约翰所看见的那些，以及下文所记的那些；而他所看见的那些含有关于最后审判临近之前教会状态的奥秘：因为一般说来，凡在天堂中显现的，都完全显为如同在我们物质世界从其三界所存在的那样；那些在天使眼前显现，完全如同那些从那三界而来的事物在世人眼前那样。那里显现金、银、铜、锡、铅、宝石和非宝石、土壤、地、山、冈、谷、水、泉，以及矿物界其余的；显现乐园、园子、树林、各样果树、草地、庄稼；田野满了各样花、草和青草；以及从那些而来的，如油、酒、清酒浓酒，以及植物界其余的；显现地上的走兽、天上的飞鸟、海里的鱼、爬物，以及各样那些，并且与我们地球上的那些相似到不能分辨；我看见过那些，也不能分辨。

【2】然而差别是这样：在天堂中显现的那些，出于属灵的根源；而在我们世界中显现的那些，出于物质的根源；凡出于属灵根源的，同样作用于天使的感官——因为他们是属灵的——如同凡出于物质根源的作用于人的感官——因为他们是物质的；因为属灵的事物与属灵的人同类，物质的事物与物质的人同类。说出于属灵的根源，是因为那些从主如太阳发出的神性存在，而从主如太阳发出的神性是

属灵的；因为那里的太阳不是火，是神性之爱，在天使眼前显为如同世界的太阳在人眼前那样；凡从神性之爱发出的都是神性的，也是属灵的：所发出的，总括地显为光，并被感觉为热；然而那光是属灵的，那热也是；因为那光是神性智慧，并称为神性真理；那热是神性之爱，并称为神性良善；因此那光从内在光照天使的理解力，那热从内在用爱的良善充满天使的意愿。从这根源而来天堂中所存在的一切，并显为与我们世界从其三界而来的那些相似的形式，如上所说。它们显为那样的形式，是出于创造的秩序，就是天使那里属于智慧和爱的事物，当降入较低的气场——天使就他们的身体及其感觉而言在那气场中——时，就呈为那样的形式和表样：这些就是对应。

【3】说这些是为要知道由约翰说他看见的“异象”所理解的是什么；同样由第十二章第1节和第3节的“异象”所理解的是什么；就是借着那些在天堂中从神性属灵根源存在的事物而来的启示，并由此本身含有神性的奥秘；这里是关于最后审判临近之前教会状态的奥秘：因为看见“七位天使拿着七个金碗，穿着洁白光明的细麻衣，胸间束着金带”；也看见“彷佛有玻璃海，其中有火搀杂”；又看见“那些胜了兽的人，拿着琴”；又看见“存法柜的殿”；又听见他们用来荣耀主的“歌”；这一切都称为他所看见的“异象”，原因是那些象征：而那些象征的事物，除非从对应就不能被看见；又因为其中有神性的奥秘，除非主启示就不能被看见。

【4】说“天上的异象”，由那所理解的是从主而来的启示。之所以从主，是因为天堂就是主：固然有天使构成天堂；然而天使不是天堂，是主；因为从主发出的神性——称为神性良善和神性真理——是天使那里一切爱和一切智慧所从出；天使因爱和智慧而是天使，而爱和智慧在他们那里是从主而来；又因为那些从主而来，那些就是主的，因而就是在他们那里的主；这一点也从主对门徒的话可以看出，就是他们在主里面，主也在他们里面（约14:20）；

以及祂在从祂而来的圣言中在他们那里有住处（第22–24节）。因此因为天堂出于天使，而天使因主而是天使，所以可知天堂就是主。

927 “大而且奇。”这象征出于神性全能和天意。这一点从“大”——论到主时——的含义可以看出：它是祂的神性全能；从“奇”——论到主时——的含义可以看出：它是祂的神性天意：因为人仰望主里面的大时，就仰望祂的神性全能；仰望主里面的奇时，就仰望祂的神性天意：下文论到拯救善人和定罪恶人的那些，也全都是神性全能和天意的。

928 “七位天使掌管末了的七灾。”这象征借着神性真理从主显明了合在一起的一切邪恶与伪谬，那些全然荒废了教会就其一切良善与真理而言。这一点从“天使”的含义可以看出：他们是从主而来的神性真理（见上文第130、302节）；从“七”的含义可以看出：它是一切和全然（见上文第20、24、257、300节）；从“灾”的含义可以看出：它们是荒废教会的邪恶与伪谬（见上文第584节）：又因为“七”是一切和全然，所以由“七灾”所象征的是合在一起的一切邪恶与伪谬，那些全然荒废教会；（荒废者那里合在一起的一切邪恶，由第十四章第20节的数目“一千六百”来象征，见上文第924节；荒废者那里合在一起的一切伪谬，由第十三章第18节的数目“六百六十六”来象征，见第847

节；）从“末了”的含义可以看出：它是就其一切良善与真理而言，因为那时是末了和成全：从这些明显，“七位天使掌管末了的七灾”象征借着神性真理从主显明了合在一起的一切邪恶与伪谬，那些全然荒废了教会就其一切良善与真理而言。主怎样显明那些全然荒废教会的邪恶与伪谬，本章下文（从第5节到第8节）将描述。

【2】教会就其一切良善与真理而言已被荒废，从这一点可以看出：基督教会从起初就分成两个，其中一个在《启示录》中由“龙”和两个“兽”来描述，另一个由“骑在朱红色兽上的淫妇”以及“巴比伦”来描述；由“龙”和它的两个“兽”所描述的，是改革宗那里的教会；由那“淫妇”和“巴比伦”所描述的，是天主教徒那里的教会。改革宗那里的教会被唯信所荒废，天主教徒那里的教会被对人之灵魂和天堂的统治所荒废。关于这教会就其一切良善及由此而来的真理而言的荒废，见第十七章和第十八章；关于改革宗那里教会的荒废，见第十二章和第十三章已描述；又在第十六章中借着“七位天使拿着盛满神大怒的碗”进一步描述。

【3】两个教会就其一切良善与真理而言都被邪恶与伪谬所荒废，从这一点可以清楚看出：今日几乎无人知道神是一、并且祂就是主；也不知道什么是对主之爱，什么是对邻舍的仁义，并由此什么是善行；甚至也不知道什么是信在其本质上，以及他们所称的信其实不是信；也不知道什么是良心，什么是自由意志，什么是重生，什么是属灵的试探，什么是洗礼，什么是圣餐，什么是天堂和地狱，圣言怎样，以及其他更多的；又因为他们不知道那些，良善与真理就被隐藏了，并且人爱属世的和肉体的事物到什么程度，就轻视那些、甚至弃绝那些到什么程度，那时邪恶就取代良善进入，伪谬取代真理进入；教会就这样被荒废了。

929 “因为神的大怒在这七灾中发尽了。”这象征教会就这样终结了。这一点从“神的大怒”的含义可以看出：它是当不再有良善和真理、乃有邪恶和伪谬时；这些因为与主并与天堂相对立，就称为“神的大怒”；因此教会末了的时候、以及那时的最后审判，也称为“神忿怒、烈怒和报应的日子”（见上文第413节）；又怒被归于主，其实是恶人的；因为一切邪恶中都有对主的怒，并由此对从主而来的良善与真理的怒。怒说“发尽了”或“成全了”，是因为“成全”也象征教会的终结，或当不再有良善和真理、乃有邪恶和伪谬时。（见第397节；以及为什么最后的审判不在成全做成之前临到，见第624a、911a节。）一切教会在起初都在良善及由此而来的真理中，或在仁义及由此而来的信中，后来却在信及由此而来的仁义中，最后在与仁义分离的信中。当在仁义及由此而来的信中时，教会是属灵的；但当在信及由此而来的仁义中时，教会是理性的；而当在与仁义分离的信中时，那时教会是属世的，而纯粹属世的教会不是任何教会；因为纯粹属世的人只仰望自己和世界，不仰望主和天堂；后者是他口中的，前者是他心中的；而当教会是这样时，就被成全了。

930 解释　第2–4节

“我看见彷佛有玻璃海，其中有火搀杂。又看见那些胜了兽和兽的像并它名字数目的人，都站在玻璃海上，拿着神的琴，唱神仆人摩西的歌和羔羊的歌，说：主神—全能者啊，你的作为大哉！奇哉！万世之王啊，你的道途义哉！诚哉！主啊，谁敢不敬畏你，不将荣耀归与你的名呢？因为独有你是圣的。万民都要来在你面前敬拜，因你公义的作为已经显出来了。”

第2节：“我看见彷佛有玻璃海，其中有火搀杂”，象征圣言中真理的总体部分，从出于爱之良善的属灵真理透出（931节）；“又看见那些胜了兽的人”，象征那些过仁义生活、并由此没有歪曲圣言的人（932节）；“和兽的像并它名字数目”，象征以及那些没有承认与仁义分离的信之教义及其任何品质的人（933节）；“都站在玻璃海上”，象征因为他们在出于圣言的真理中（934节）；“拿着神的琴”，象征从属灵的情感荣耀主（935节）。第3节：“唱神仆人摩西的歌和羔羊的歌”，象征承认并认信两约圣言中的诫命，以及承认并认信主人性中的神性（936、937节）；“说：……你的作为大哉！奇哉！”，象征天堂与教会的一切良善都从祂而来（938节）；“主神—全能者啊”，象征因为神性良善就是祂自己（939节）；“你的道途义哉！诚哉！”，象征天堂与教会的一切真理都从祂而来（940节）；“万世之王啊”，象征因为神性真理就是祂自己（941节）。第4节：“主啊，谁敢不敬畏你”，象征从爱的良善而来对主的敬拜（942节）；“不将荣耀归与你的名呢”，象征从出于那良善的真理而来对祂的敬拜（943节）；“因为独有你是圣的”，象征因为祂是良善与真理本身，并由此一切良善和一切真理都从祂而来（944节）；“万民都要来在你面前敬拜”，象征凡在爱的良善及由此而来的真理中的人都将承认祂的神性（945节）；“因你公义的作为已经显出来了”，象征神性真理已向他们启示了（946节）。

931 （第2节）“我看见彷佛有玻璃海，其中有火搀杂。”这象征圣言中真理的总体部分，从出于爱之良善的属灵真理透出。这一点从“玻璃海”的含义可以看出：它们是从属灵真理透出的真理的总体部分（见上文第275a节）；从“火”的含义可以看出：它是爱的良善（见第68、496、504、916节）。这里略说为什么“玻璃海”象征圣言中从属灵真理透出的真理的总体部分。由“海”所象征的是总体上的真理，因为由“水”、“泉”和“河”所象征的是聪明所从出的真理，而“海”是那些的总容器。总体上的真理，或真理的总体部分，是如同圣言字义中的真理那样的，而圣言的字义是属世的，一切属世的都是属灵事物的总容器；因为自然界或属世中没有任何事物不是从属灵存在的；因为属世从属灵被形成，如同结果从它的动力因；又因为这样成千属灵的事物作成并形成一个属世的，所以这一个——因为它包含成千——就是总体。

【2】圣言在字义中相对于圣言在灵义中也是这样；又因为灵义在圣言的属世之义中，并在天使眼前透出其中，所以就其从属灵真理透出的真理总体部分而言的圣言，由“玻璃海”来象征。同样在《启示录》别处：“宝座前好像一个玻璃海，如同水晶。”（启4:6）

又新耶路撒冷城，以及城的街道，显为“城是精金的，如同明净的玻璃……城内的街道是精金，好像明透的玻璃”（启21:18，21），因为由那“城”所象征的是教会的教义，由“街道”所象征的是那教义的真理；而那教义的真理——因为是真正的——从属灵真理取得它们的光并由此透亮；这透亮

就是由“玻璃”和“水晶”所象征的：又“活物的头以上有穹苍的形像，看着像可畏的水晶”（结1:22），象征天堂中的神性属灵层面。由“玻璃海”所象征的是从它的灵义透出的字义中的圣言，也可以从那些“胜了兽的人”显为站在它旁边看出，由那些人所象征的是没有歪曲圣言、并没有借那熄灭灵义之光的人。

932 “又看见那些胜了兽的人。”这象征那些过仁义生活、并由此没有歪曲圣言的人。这一点从“胜了兽”的含义可以看出：它是过仁义的生活；因为由“兽”所象征的是那些在与仁义分离的信中、或说同样的、在没有善行的信中、并按那信生活的人；因此那些不过那信、乃过仁义之信的人，“胜了兽”；因为他们用自己的生活与那信争战，又因为得了胜，所以在世上的生命之后也领受得胜的赏赐。因为由“兽”也象征从圣言对分离之信的证实、并由此对圣言的歪曲，所以由“胜了兽”也象征他们没有歪曲圣言。（由第十三章所论龙的“两个兽”所象征的是与生活之善分离的信，以及为证实那信而对圣言的歪曲，见上文第773、815a节。）

（论仁义的良善。）因为在对前两章（第十二章和第十三章）的解释中已论与仁义的良善——就是善行——分离的信，以及出于仁义的信，所以在对本章和下一章的解释中当论仁义的良善。仁义的良善或善行是什么，今日基督教界中多数人不知道，原因是唯信的宗教盛行了，那是与仁义的良善分离的信；因为若这些对拯救毫无作用，唯独信有作用，人心里就以为那些可以省略。而有些相信当做善行的人，也不知道什么是善行；他们思想善行单单是周济穷人，并恩待缺乏的人、寡妇和孤儿，因为那些在圣言中被提名并仿佛被吩咐。有些人相信，若当做善行是为了永生，就当把他们所有的一切都给穷人，如同初期教会中所行的，以及主吩咐那个财主的：“变卖你所有的，分给穷人，……你还要来跟从我”（太19:21）。但圣言中所理解的善行是什么，将在下文按次序说明。

933 “和兽的像并它名字数目。”这象征以及那些没有承认与仁义分离的信之教义及其任何品质的人。这一点从这里论其“像”、“印记”和“名的数目”的“兽”的含义可以看出：它是与仁义分离的信，或没有善行的信（见上文第773、815a节）：从它的“像”的含义可以看出：它是那信的教义（见第827a节）；从“印记”的含义可以看出：它是对它的承认和认信（见第838节）；从“它名的数目”的含义可以看出：它是就其生命和就其信而言与它相似，因而它的品质，并且是合在一起的一切伪谬（见第841、845、847节）；因此由合在一起的“它的像、印记和名的数目”所象征的是没有承认并认信分离之信就其教义而言、以及就其任何品质而言：“胜了”那些，象征用生命和教义弃绝那些，这也借着与那信的追随者所提出的伪谬争战做成。

【2】 （续。）上一节说，今日几乎不知道什么是仁义，因而也不知道什么是善行，除非单单是周济穷人，扶助缺乏的人，恩待寡妇和孤儿，以及捐献建造圣殿、医院和客栈；然而仍不知道那些是否出于人，以及是否为了赏赐；因为若出于人，就不是良善；若为了赏赐，就是有功德的；二者都不打开天堂，因此在天堂中也不被承认为良善：在天堂中，不被看为良善的行为，只有那些从主在人那里做成的；然而从主在人那里做成的行为，在外在形式上显为与人自己做成的那些相似；甚至做那些

的人自己也不能分辨；因为从主在人那里做成的行为，人也好像从自己做成；若不好像从自己做成，就不把他与主联结，因而不改造他；人当好像从自己行良善，见上文（第616、864、911c节）。（续见下一节。）

934 “都站在玻璃海上。”这象征因为他们在出于圣言的真理中。这一点从“玻璃海”的含义可以看出：它们是圣言中从属灵真理透出的真理的总体部分（见上文第931节）；因此“站在它旁边”象征在那些中。他们显为站在玻璃海边，原因是那些过仁义生活、并弃绝分离之信教义的人，持守在圣言字义的真理中，并不颠倒和歪曲那些：例如，圣言中说“做”和“行”，以及“行为”和“作为”时，他们不把那些含在信中如同隐藏在那里，乃愿那些实际被做成；因为他们知道没有那些的信不是信，并且信与行为公正地联结到什么程度，信就是信到什么程度；因此他们把那种含混和分离定罪为异端：由此可以看出，他们“站在玻璃海边”，也就是在出于圣言的真理中。

【2】　（论行为成为良善的两个必要条件。）上一节论行为说，出于人的行为不是良善，唯有从主在人那里做成的才是。但为要行为从主做成而不是从人做成，有两个必要条件：第一，当承认主的神性，也承认祂就人性而言是天地的神，并且凡是良善的一切良善都从祂而来：第二，人当照十诫生活，禁戒那里所规定的那些邪恶；如禁戒拜别神，禁戒亵渎神的名，禁戒偷盗，禁戒奸淫，禁戒杀人，禁戒作假见证，禁戒贪恋别人的产业和所有物。这两个是必要条件，好让人做成的行为是良善的。原因是，一切良善单单从主而来，并且主不能进入人并引导他，只要那些邪恶作为罪尚未被除去；因为那些是地狱的，甚至就是人那里的地狱；若不除去地狱，主就不能进入并打开天堂。这些也由主对那个财主的话来理解，那人问祂关于永生，并说他从小就遵守了十诫；经上说主爱他，并教导他还缺少一件，就是变卖他一切所有的，背起十字架来（太19:16–22；可10:17–22；路18:18–23）：

由“变卖一切所有的”所象征的是他当离开他的宗教事物——那些是遗传的遗传（他是犹太人），也当离开他自己的属己——那些是爱自己和世界过于神，并这样引导自己；由“跟从主”所象征的是单单承认祂，并被祂引导；因此主也说：“你为甚么称我是良善的？除了神一位之外，再没有良善的”；由“背起他的十字架”所象征的是与出于自我的邪恶和伪谬争战。

935 “拿着神的琴。”这象征从属灵的情感荣耀主。这一点从“琴”的含义可以看出：它们是认信和荣耀（见上文第323、856节）；因此“神的琴”是从属灵的情感而来对主的认信和荣耀；那些由“神的琴”来象征，原因是属灵的情感——就是对真理的情感——用弦乐器来表达，而属天的情感——就是对良善的情感——用管乐器来表达（见第323a、326a节）。

【2】　（论当做的逃避的邪恶。）上一节论述行为成为良善的两个必要条件，就是承认主的神性，以及逃避十诫中作为罪的邪恶。十诫中所列举的邪恶，含有凡存在的一切邪恶；因此也称为十条诫命，因为“十”象征一切。第一条诫命，“除了我以外，你不可有别的神”，也含有不可爱自己和世界；因为凡爱自己和世界过于一切的人，就是拜别神；因为各人所爱过于一切的，就是他的神。第二条诫命，“不可妄称神的名”，也含有不可轻视并从心里弃绝圣言、出于圣言的教义、并这样弃绝

教会；因为这些是神的名。第五条诫命，“不可偷盗”，也含有逃避欺诈和不义之利，因为这些也是偷盗。第六条诫命，“不可奸淫”，特别含有以奸淫为乐、以婚姻为不乐，以及特别思想那些属婚姻的事为污秽，因为这些也是奸淫。第七条诫命，“不可杀人”，也含有不可恨恶邻舍，并爱报复，因为恨恶和报复散发杀气。第八条诫命，“不可作假见证”，也含有不可说谎和亵渎；因为谎言和亵渎也是假见证。第九条诫命，“不可贪恋人的房屋”，也含有不可愿在别人不情愿时占有并把别人的财物归给自己。第十条诫命，“不可贪恋人的妻子、仆婢”等等，也含有不可愿管辖别人，并把他们置于自己之下；因为那里所提名的那些所理解的是人的属己。各人都能看出，这八条诫命中所含的是当做的逃避的邪恶，而不是当做的良善。

936 （第3节）“唱神仆人摩西的歌和羔羊的歌。”这象征承认并认信两约圣言中的诫命，以及承认并认信主人性中的神性。这一点从“唱歌”的含义可以看出：它是出于承认和心中喜乐的认信（见上文第326、857节）；从“摩西”的含义可以看出：他是旧约的圣言（下文将说明）；从“羔羊”的含义可以看出：祂是就其神性真理而言的主（见第297、343、460、482节）；因而就是就其圣言而言，因为圣言是神性真理；因此因为说“摩西和羔羊”，所象征的是旧约和新约的圣言。“摩西和羔羊的歌”之所以象征承认两约圣言中的诫命，以及承认主人性中的神性，从这两节下文可以看出；因为那些就是他们所唱的，或就是歌的内容。在第一节中荣耀主的作为和祂的道路，由那些所象征的是诫命；在下一节中荣耀主，以及祂当被所有人敬畏，因为独有祂是圣的；又因为这些是两首歌的内容，并由“歌”所象征的是对那些的承认和认信，所以明显，“唱神仆人摩西的歌和羔羊的歌”象征承认并认信两约圣言中的诫命，以及承认并认信主人性中的神性：也借着这两样得胜了那里所论的兽，就是借着遵守诫命，以及承认主的神性：没有这两样，兽就得胜。

【2】 （论停止行恶。）上一节从十诫列举了当做的逃避的邪恶：但我知道许多人会心里思想，无人能从自己逃避那些，因为人是生在罪中的，并由此从自己毫无逃避那些的能力：但当知道，凡心里思想有神、主是天地的神、圣言从祂而来并由此是圣的、有天堂和地狱、并有死后的生命的人，都能逃避那些；但不轻视并从心里弃绝那些的人不能，而否认那些的人尤其不能；因为谁能思想某事是得罪神的罪，若他不思想神呢？又谁能逃避邪恶如同罪，若他丝毫不思想天堂、地狱和死后的生命呢？这样的人不知道什么是罪。人被安置在天堂与地狱中间：从天堂不断流入良善，从地狱不断流入邪恶；又因为他在中间，他就有思想良善和思想邪恶的自由；主从不从任何人那里除去这自由，因为那是他的生命，也是他改造的媒介；因此人从那自由思想愿逃避邪恶因为它们是罪、并向主祈求帮助到什么程度，主就除去那些到什么程度，并赐给人好像从自己停止那些，而后逃避那些。

【3】各人都能从属世的自由逃避同样那些邪恶，因为它们违背人的法律；凡惧怕公民法律的惩罚、以及丧失生命、名声、尊荣、财富、并由此而来的职位、利益和享乐的国度公民都这样做，甚至恶人也这样做；他的生命在外在形式上显为与那因为邪恶违背神性法律而逃避那些的人的生命完全相似，

但在内在形式上却完全不同：一个单单从属世的自由行动，那是出于人的，另一个从属灵的自由行动，那是出于主的；二者都从自由行动。当人能从属世的自由逃避同样那些邪恶时，为什么不能从主不断把他保持在其中的属灵自由逃避那些呢?

【4】只要他思想他愿意，因为有地狱，有天堂，有死后的生命，有惩罚，有赏赐，并向主祈求帮助。当知道：凡开始属灵生命因为他愿得救的人，起初因地狱的惩罚而惧怕罪；后来因罪本身，因为它本身是可憎的；最后因他所爱的真理与良善，因而因主；因为人爱真理与良善——因而爱主——到什么程度，就厌恶它们的对立面——就是邪恶——到什么程度。从这些明显，凡信主的人都逃避邪恶如同罪；反过来，凡逃避邪恶如同罪的人都信：因此逃避邪恶如同罪是信的记号。

937 “摩西”象征旧约的圣言，从圣言中提名他的若干地方可以看出；然而在有些地方由“摩西”所理解的是最严格意义上的律法，就是从西乃山颁布的律法，在有些地方由他所理解的是较广意义上的律法，就是历史圣言；这里却是旧约中历史的和预言的圣言。“摩西”之所以象征圣言，是因为十诫，以及后来首先作为圣言的五经，不是出于他自己、是借着他从主而来的。摩西被提名代表律法和圣言，从下列地方可以看出：《路加福音》中说：亚伯拉罕对他说：“他们有摩西和先知的话可以听从。……若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。”（路16:29, 31）

这里由“摩西和先知”所理解的与别处由“律法和先知”所理解的相同，就是历史圣言和预言圣言。同一福音书中说：耶稣“从摩西和众先知起，凡经上所指着自己的话都给他们讲解明白了”（路24:27）；

又说：“摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话都必须应验”（路24:44）；

《约翰福音》中，腓力说：“摩西在律法上所写的……，我们遇见了……耶稣”（约1:45）；

又说：“摩西在律法上吩咐我们……”（约8:5）；

《但以理书》中说：“……在你仆人摩西律法上所写的咒诅和誓言都倾在我们身上，因我们得罪了神。……这一切灾祸临到我们身上是照摩西律法上所写的”（但9:11, 13）；

《约书亚记》中说：约书亚在祭坛的石头上写了“摩西所吩咐……的律法”（书8:32）；

《约翰福音》中说：“摩西岂不是传律法给你们吗？……摩西传割礼给你们……。人若在安息日受割礼，免得违背摩西的律法……”（约7:19, 22, 23）；

《马可福音》中说：“摩西说：‘当孝敬父母’”（可7:10）。

【2】因为借着代表把借着他从主而来的归于摩西，所以《路加福音》中既说“摩西的律法”也说“主的律法”：“……按摩西律法满了洁净的日子，他们带着孩子上耶路撒冷去，……正如主的律法上所记：‘凡头生的男子必称圣归主’；又要照主的律法上所说，或用一对斑鸠，或用两只雏鸽献祭。”（路2:22–24, 39）

【3】因为摩西代表律法，所以他可以上西乃山到主那里，不仅在那里领受律法的石版，也听见律法的律例和典章，并把那些吩咐百姓；又说因此他们要永远信摩西：

> “耶和华对摩西说：‘我要在密云中临到你那里，叫百姓在我与你说话的时候可以听见，也可以永远信你了。’”（出19:9）

说“在密云中”，因为由“云”所象征的是字义中的圣言：因此摩西上西乃山到主那里时，他进入云中（出20:21；24:2， 18；34:2–5）。（“云”象征圣言的字义，见上文第36、594、905、906节。）

【4】因为摩西代表就其律法或圣言而言的主，所以当他从西乃山下来时，他脸皮发光；因此他与百姓说话时，就用帕子蒙上脸（出34:28至末）：

“脸发光”象征律法的内层，因为那在天堂的光中：他与百姓说话时蒙上脸，是因为圣言的内层被遮盖了，并这样在那百姓眼前被遮蔽，以致他们不能忍受从那里而来的任何光。

【5】因为由摩西代表就其历史圣言而言的主，由以利亚代表就其预言圣言而言的主，所以当主改变形像时，摩西和以利亚显现与祂说话（太17:3）；当祂在世上的神性显现时，除了象征圣言的人以外，别人不能与主说话，因为与主说话是借着圣言。（以利亚代表就其圣言而言的主，见上文第624e节。）

【6】又因为摩西和以利亚二者一同代表圣言，所以论到以利亚被差在主前面时，二者在《玛拉基书》中都被记念：“你们当记念我仆人摩西的律法，就是我在何烈山为以色列众人所吩咐他的律例典章。看哪，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。”（玛4:4–6）

由“先知以利亚”所理解的是施洗约翰，因为由他如同由以利亚一样代表圣言（见上文第624e、724d节）。

938 “说：……你的作为大哉！奇哉！”这象征天堂与教会的一切良善都从祂而来。这一点从“主的作为”的含义可以看出：它们是天堂与教会的一切良善；那些由“祂的作为”来象征，是因为接着说“你的道途义哉！诚哉！”，而由主的“道途”所象征的是天堂与教会的一切真理：因为圣言中论良善的地方也论真理，为了属天的婚姻——就是良善与真理的婚姻——在其各细节中；由此也明显，这

里由“作为”所象征的是良善，由“道途”所象征的是真理：天堂与教会的良善是主的作为，是因为天堂之所以是天堂、教会之所以是教会，是出于对主之爱的良善和对邻舍之爱的良善（见《天堂与地狱》第13–19节）。

【2】　（续。）第936节论述了从属灵自由停止行恶，各人被主保持在那自由中：但因为人与生俱来的一切邪恶都从统治别人的爱、以及占有别人财物的爱生根，而人属己生命的一切愉悦都从那两种爱涌出，又因为一切邪恶都从那些而来，所以那些爱及其愉悦——就是邪恶的——也是人属己的生命。现在因为邪恶是人由此而来的生命，所以可知人绝不能从自己停止那些，因为那将是从自己的生命停止自己的生命；因此已预备好他能从主停止那些；并且为要能，已赐给他思想他所愿的自由，也能向主祈求帮助：他在自由中，是因为他在天堂与地狱中间，因而在良善与邪恶中间；而凡在中间的人就在平衡中，凡在平衡中的人就能轻易地、好像出于自己转向这边或那边，并且越是这样，因为主不断抵挡邪恶并赶退那些，提升人，并把人吸引到祂自己。然而仍有争战，因为人生命的邪恶被从地狱不断升起的邪恶所煽动；那时人当与那些争战，并且好像从自己争战；若不好像从自己，邪恶就不会被分离。

939　“主神—全能者啊。”这象征因为神性良善就是祂自己。这一点从“全能”的含义可以看出：它是从自己存在、显现、能并活着（见上文第43、689节）；又因为一切良善与真理都从祂而来，因为那些在祂里面，所以说“主神”；因为“主”从神性良善而说，“神”从神性真理而说；又因为祂的全能是从神性良善借着神性真理，所以说“全能的主神”。（主在圣言中从神性良善称为“主”，见上文第685节；从神性真理称为“神”，见第24、220a、688节。）

【2】　（续。）人知道，人的内层当先被洁净，然后他所行的良善才是良善；因为主说：“你这瞎眼的法利赛人，先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了。”（太23:26）人的内层若不停止按十诫行恶就不能被洁净；那些邪恶，只要他尚未停止那些、并逃避和厌恶那些如同罪，就构成他的内层，并好像插入的帕子或遮盖；在天堂中显为好像日蚀，太阳被遮蔽，光被拦截；也好像沥青泉或黑水泉，从那涌出的无非是不洁净的；从那涌出、并在世界眼前显为良善的，仍不是良善，因为被从内在而来的邪恶所玷污，那是法利赛式的和假冒为善的良善；这良善是出于人的良善，也是有功德的良善：但当邪恶借着照十诫的生活被除去时，情形就不同了。

【3】现在因为邪恶当先被除去，然后良善才成为良善，所以圣言的起头是十诫，因为那些从西乃山颁布是在摩西和先知写圣言之前；并且其中所含的不是当做的良善，是当做的逃避的邪恶：因此那些诫命也首先在教会中教导，教导给男孩和女孩，好让人从那些开始他的基督徒生命；并且绝不可在长大时忘记那些，尽管常常这样。《以赛亚书》中这些话也理解同样的事：“……你们所献的许多祭物与我何益呢？……你们不要再献虚浮的供物。香品是我所憎恶的；月朔……并宣召的大会，也是我所憎恶的……你们举手祷告，我必遮眼不看；就是你们多多地祈祷，我也不听。……你们要洗濯、自洁，从我眼前除掉你们的恶行，要止住作恶……你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。”（赛1:11–18）

由“祭物”、“素祭”、“香”、“月朔”和“节期”，以及“祷告”所理解的是敬拜的一切；那些若内层尚未从邪恶得洁净就全然是邪恶的、甚至是可憎的，由“你们要洗濯、自洁，除掉……恶行，……止住作恶”来理解：此后一切都是良善的，由那里下文来理解。

940 “你的道途义哉！诚哉！”这象征天堂与教会的一切真理都从祂而来。这一点从“道途”的含义可以看出：它们是真理（见上文第97节）；因此论到主时，所象征的是天堂与教会的一切真理；那些被称为“义哉！诚哉！”的道途，是因为主的真理和从主而来的真理出于良善，因而是良善，“义”在圣言中论良善。“道途”之所以象征真理，是因为真理如同道路引导人；因此由“道途”所象征的是引导的真理：那些真理由“道途”来象征，是出于灵界；那里各人都按自己的真理行走道路；那个世界的道路不像我们世界的道路那样从一处到一处被铺平和定界，是按各人的真理向各人打开；那些道路是这样的：凡在别的真理中的人都看不见那些，唯独他看见；道路引导他们到所去之处，如到他们将与之联结或与之分离的群体，最后到他们将永住的群体。

【2】 （续。）当人的内层借着停止并逃避邪恶因为它们是罪而被洁净时，那时在那之上的内在就被打开，那称为属灵的内在；这与天堂相通：因此那时人被接入天堂，并与主联结。人那里有两个内在，一个在下，一个在上；在下的内在是人活在世上时所在并借以思想的，因为那是属世的；为区别起见这称为内层：而在上的内在是人死后进入天堂时所进入的；一切天堂的天使都在这内在中，因为那是属灵的：这内在向逃避邪恶如同罪的人打开；却向不逃避邪恶如同罪的人关闭着。这内在之所以向不逃避邪恶如同罪的人关闭着，是因为内层或属世的内在，在人尚未从罪得洁净之前，是地狱；并且只要地狱在那里，天堂就不能被打开：但一除去地狱，那时就打开了。但当知道：属灵的内在以及天堂向人打开到什么程度，与属世的内在从那里的地狱被洁净到什么程度相应；这不是一次做成，是按层级逐步做成。从这些可以看出，人从自己是地狱，而从主成为天堂；因此人被主从地狱救出，并被提升到祂自己进入天堂，不是直接的，是间接的；媒介就是刚才所说的诫命，主借那些引导凡愿被引导的人。

941 “万世之王啊。”这象征因为神性真理就是祂自己。这一点从“王”——论到主时——的含义可以看出：它是神性真理（见上文第29、31、553、625节）；从“圣”或“圣徒”的含义可以看出：他们是那些在从主而来的神性真理中的人（见上文第204节）。因为神性真理从主发出，所以祂自己就是那；因为凡从某人发出的，就是他自己。这一点能从天使说明；从他们发出属灵的气场，那出于他们生命的情感；与他们里面相同的那情感从他们发出或倾注到远处，别人也由此认出他们怎样、并在哪里；又因为从他们发出的气场与他们里面生命的情感是同一的，所以他们自己就是自己的气场，或发出的情感。而从主如太阳发出神性，那充满整个天堂，并构成天堂，那神性称为神性真理；由此明显神性真理就是祂自己。

【2】 （续。）当属灵的内在被打开，并借那得了与天堂的相通以及与主的联结时，人就得了光照：尤其当他读圣言时被光照，因为主在圣言中，圣言是神性真理，而神性真理是天使的光。人在理性中被光照，因为那直接服从属灵的内在，并从天堂领受光，把它传到已被邪恶洁净的属世中，并用

真理与良善的认知充满那，也使那些出于世界的知识适应，好证实并一致。人由此有理性，也由此有理解力。凡相信人在他的属世尚未被邪恶洁净之前就有理性和理解力的人，都错了；因为理解力是从天堂的光看见教会的真理；而天堂的光不流入别人那里。理解力怎样被成全，宗教和无知的伪谬以及谬误就被驱散到什么程度。

942 （第4节）“主啊，谁敢不敬畏你？”这象征从爱的良善而来对主的敬拜。这一点从“敬畏主”的含义可以看出：它是敬拜祂；之所以是从爱的良善，是因为接着说“不将荣耀归与你的名呢？”，由那所象征的是从出于那良善的真理而来的敬拜：之所以理解这两样，是因为对主的一切敬拜都是从爱的良善借着真理；良善敬畏主，真理荣耀祂。由从爱的良善而来的敬拜所理解的是那些在生活之善中的人的敬拜；在别人那里没有从爱的良善而来的敬拜：真正的敬拜也在于照主的诫命生活，而遵行主的诫命就是爱祂。（由“敬畏主”进一步理解什么，见上文第696节。）

【2】 （续。）人借着打开他的内在被接入天堂、并从那里领受光之后，那时与天堂天使相同的情感，连同它们的怡悦和愉悦，也被传达给他。那时所赐的第一种情感是对真理的情感；第二种是对良善的情感；第三种是结果实的情感。因为人被接入天堂并进入它的光和热时，就好像从自己的种子生长的树；他最初的萌发出于光照；结果之前的开花出于对真理的情感；由此结出果子出于对良善的情感；再繁殖成树出于结果实的情感。天堂的热——就是爱——以及天堂的光——就是从那爱而来对真理的理解——在生命的主体中产生与世界的热和它的光在非生命的主体中相似的事物：它们产生相似的事物，是出于对应。但两边的产出都在春天做成；人的春天是当他进入天堂时，那在他属灵的内在被打开时做成；在那之前对他来说是冬天。

943 “不将荣耀归与你的名呢？”这象征从出于那良善的真理而来对主的敬拜。这一点从“荣耀主的名”的含义可以看出：它是从出于良善的真理敬拜祂；因为由“主的名”所象征的是凡借以敬拜祂的一切（见上文第102、135、696a、815c节）；由“荣耀祂”或“将荣耀归给祂”所象征的是照祂的神性真理生活（第874节）；而照祂的神性真理生活就是敬拜祂，刚才上一节已说。 （续。）人对真理有情感，是当他爱真理并厌恶伪谬时：对良善有情感，是当他爱良善的功用并厌恶邪恶的功用时；对结果实有情感，是当他爱行良善并服侍时。一切属天的喜乐都在那些情感中并从那些情感而来，那喜乐不能用比较来描述，因为它是超绝的，也是永远的。

944 “因为独有你是圣的。”这象征因为祂是良善与真理本身，并由此一切良善和一切真理都从祂而来。这一点从“圣”的含义可以看出：它是从主发出的神性，因为唯独这是圣的，并称为与神性真理合一的神性良善；又因为这从主发出，所以那就是祂自己；因为所发出的是从祂里面在祂里面的，因此就是祂自己；由此主是神性良善和神性真理本身。

【2】这与从世上太阳发出的热和光、或甚至从火焰发出的相似：热和光出于太阳，因为那是从太阳里面所有的；太阳里面是纯粹的火；这火在太阳之外是按与它的距离递减的热，而光是它在太阳之外的实体中的变形或内在作用，也出于它的火；那些存在并形成于其中的实体称为大气。从相对应的类

比可以推断从主如太阳在天堂中发出的热和光；那里主如太阳是神性之爱，由此发出的热是神性良善，由此发出的光是神性真理。发出的热——就是神性良善——是在其扩展中的神性之爱；发出的光——就是神性真理——是在祂之外的实体中的变形或内在作用；那些变形于其中的实体是属灵的大气，天使从那些呼吸并活着。

【3】因为世上有相对应的类比事物，所以圣言中“火”象征爱，“热”象征神性良善，“光”象征神性真理：差别是，如同天堂的热和光使属灵的本质活着，世界的热和光也使属世的本质活着；然而世界的热和光不是从自己使活，是从天堂的热和光，因而从主。说这些是为要知道主是神性良善和神性真理本身，因而独有祂是圣的。

【4】　　（续。）凡逃避邪恶因为它们是罪、并仰望主的人，都进入这状态；并且他厌恶并憎恶邪恶如同罪到什么程度，以及心里承认并敬拜独一的主、以及祂人性中的神性到什么程度，就进入那状态到什么程度。这是总括。

945 “万民都要来在你面前敬拜。”这象征凡在爱的良善及由此而来的真理中的人都将承认祂的神性。这一点从“万民”或“列国”的含义可以看出：他们是那些在爱的良善及由此而来的真理中的人（见上文第175、331、625节）；从“敬拜”的含义可以看出：它是心里承认并敬拜（见上文第790a、805a、821a节）：由“万民”所理解的只是那些人，是明显的；因为也有那些将不承认主的人。　　（续。）当人在那状态中时，他就从自己的属己被提升了：因为人单单在外在属世中时是在自己的属己中；但从属己被提升是当他在内在属灵中时。他从属己被提升，人若不从不思想邪恶、并厌恶思想那些、以及以真理和良善的功用为乐感觉出来，就感觉不到；然而这人若进一步进入那状态，就以某种思想觉察到流入，却仍不被拦阻好像从自己去思想和意愿，因为主为了改造愿这个：但他将承认没有任何良善及由此而来的真理出于自己，乃出于主。

946 “因你公义的作为已经显出来了。”这象征神性真理已向他们启示了。这一点从“判断”或“公义的作为”的含义可以看出：它们是神性真理（下文将说明）；从“显出来”的含义可以看出：它是被启示。神性真理在教会末了被启示，并且已被启示，本章下文将说明，因为那里论述那些。“判断”之所以象征神性真理，是因为主属灵国度中统治的律法称为“判断”，而主属天国度中统治的律法称为“公义”；因为主属灵国度中统治的律法是出于神性真理的律法，而主属天国度中统治的律法是出于神性良善的律法。因此圣言中在下列地方说“判断”和“公义”：《以赛亚书》中说：“……他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上……，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。”（赛9:7）

这些论主以及祂的国度。祂的属灵国度由“大卫的宝座”来象征；又因为那国度在出于神性良善的神性真理中，所以说“以公平公义”。《耶利米书》中说：“我要给大卫兴起一个公义的苗裔；他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义。”（耶23:5）

这些也论主以及祂的属灵国度；又因为那国度在出于神性良善的神性真理中，所以说“他必掌王权，行事有智慧”，以及“施行公平和公义”；主从神性真理称为“王”；又因为神性真理也是神性聪明，所以说“行事有智慧”；又因为神性真理出于神性良善，所以说“施行公平和公义”。

【2】《以赛亚书》中说：“耶和华被尊崇，因他居在高处；他以公平公义充满锡安。”（赛33:5）

由“锡安”所理解的是主借着神性真理掌权的天堂和教会；又因为一切神性真理都出于神性良善，所以说“以公平公义充满锡安”。《耶利米书》中说：“……认识我是耶和华，又知道我喜悦在世上施行慈爱、公平，和公义，以此夸口。”（耶9:24）

这里由“公平和公义”所象征的也是出于神性良善的神性真理。《以赛亚书》中说：“他们天天寻求我，乐意明白我的道，……向我求问公义的判语，喜悦亲近神。”（赛58:2）

“公义的判语”是出于神性良善的神性真理；“公平和公义”也一样，因为灵义把字义所区分的那些结合起来。《何西阿书》中说：“我必聘你永远归我为妻，以仁义、公平、……慈爱、怜悯聘你……，也以诚实聘你归我……”（何2:19, 20）

那里论主的属天国度，那出于那些在对主之爱中的人；又因为主与那些人的联结比较起来如同丈夫与妻子的联结，因为爱的良善这样联结，所以说“以仁义、公平……聘你”；并先说“仁义”，后说“公平”，因为那些在对主之爱的良善中的人也在真理中，因为他们从良善看见那些；因为“仁义”或“公义”论良善，“公平”论真理，所以也说“以慈爱”和“以诚实”；慈爱也是良善的，因为它是爱的。

【3】《诗篇》中说：“耶和华啊，……你的公义好像高山；你的判断如同深渊。”（诗36:6）

“公义”论神性良善，因此比作神的山，因为由“神的山”所象征的是爱的良善（见上文第405a–f、510、850a节）；而“判断”论神性真理，因此比作深渊，因为由“深渊”所象征的是神性真理。

【4】从这些现在可以看出，由“判断”所象征的是神性真理。圣言中多处也说“判断”、“诫命”和“律例”；那里由“判断”所象征的是公民的法律，由“诫命”所象征的是属灵生命的法律，由“律例”所象征的是敬拜的法律。由“判断”象征公民的法律，从《出埃及记》第二十一、二十二、二十三章可以看出，那里所吩咐的那些被称为“判断”，因为审判官在城门口从那些施行审判；然而同样那些也象征神性真理，如同主在诸天中属灵国度中那样的，因为那些在灵义中含有那些，从《天堂的奥秘》中对那些的解释可以看出（第8971–9103、9124–9231、9247–9348节）。以色列众子中的法律被称为“判断”、“诫命”和“律例”，从下列地方可以看出：摩西中说：“……我要将一切诫命、律例、典章传给你；你要教训他们……”（申5:31）；

又说：“这是耶和华—你们神所吩咐教训你们的诫命、律例、典章”（申6:1）；

又说：“所以，你要谨守遵行我今日所吩咐你的诫命、律例、典章”（申7:11）；

《诗篇》中说：“倘若他的子孙离弃我的律法，不照我的典章行，背弃我的律例，不遵守我的诫命，我就要用杖责罚他们的过犯……”（诗89:30–32）；

此外别处也多有（如利18:5；19:37；20:22；25:18；26:15；申4:1；5:1；等等；结5:6，　　7；11:12, 20；18:9；20:11, 13, 25；37:24）。那些地方由“诫命”所理解的是生命的法律，尤其是十诫中的那些，那些因此称为“十条诫命”；由“律例”所理解的是敬拜的法律，那些尤其论祭物和圣职；由“典章”或“判断”所理解的是公民的法律，那些法律因为是属灵事物的代表，所以由那些所象征的是神性真理，如同主在诸天中属灵国度中那样的。

【5】　　（续。）因此当人逃避并厌恶邪恶如同罪、并被主提升到天堂时，可知他不再在自己的属己中，乃在主里面，并由此思想并意愿良善。现在因为人怎样思想并意愿，也就怎样行动，因为人的一切行为都从他意愿的思想发出，所以又可知，当人逃避并厌恶邪恶时，他行良善不是从自己乃从主。由此现在逃避邪恶就是行良善。人那时所行的良善，由善行来理解，而合在一起的善行由仁义来理解。因为人若不好像从自己去思想、意愿和行动就不能被改造，所以好像从人自己做成的就与他联结并留在他那里；而不好像从人自己做成的，因为不领受任何生命的感觉，就如同空气流过；因此主愿人不仅好像从自己逃避并厌恶邪恶，也好像从自己去思想、意愿和行动，却仍心里承认那些全都从主而来。他将承认这个，因为这是真理。

947 解释　第5、6节

“此后，我看见在天上那存法柜的殿开了。那掌管七灾的七位天使从殿中出来，穿着洁白光明的细麻衣，胸间束着金带。”

第5节：“此后，我看见在天上那存法柜的殿开了”，象征主在圣言中的神性真理从内层被启示了（948节）。第6节：“那掌管七灾的七位天使从殿中出来”，象征由此显明了荒废教会的一切邪恶及由此而来的伪谬，以及伪谬及由此而来的邪恶（949节）；“穿着洁白光明的细麻衣”，象征借着神性真理或圣言在灵义中（950、951节）；“胸间束着金带”，象征含有真理于秩序和联结中的神性属灵良善（952节）。

948 （第5节）“此后，我看见在天上那存法柜的殿开了。”这象征主在圣言中的神性真理从内层被启示了。这一点从“殿”的含义可以看出：它是从主而来的神性真理（见第220、391、915节）；从“存法柜的帐幕”的含义可以看出：那也是神性真理，但是内层的；因为由“帐幕”所象征的与由“殿”所象征的相同；但当说“存法柜的殿”时，所象征的是内层的神性真理：这已被启示，由他“看见那在天上开了”来理解。由内层被启示的神性真理所理解的是就其内义而言的圣言；因为圣言

是神性真理，而内义或灵义是那内层的。由“法柜”或“见证”所理解的是放在约柜中的律法，那因此称为“法柜”。（“见证”在广义和狭义上进一步象征什么，见上文第392、635、649、749节。）（拉丁底本交叉号作10392，显为392之笔误。）

【2】本章紧接着下文论述圣言在教会被全然荒废之前从内层被启示；因为下一章论述它的全然荒废，那由“七位天使拿着盛满神大怒的七碗”、以及把那些“倒在地上”来描述。在教会被全然荒废之前，圣言从内层被启示，也就是就其灵义而言被启示，是因为那时将建立新教会，先前教会中的人被邀请进入那；并且为新教会，内层的神性真理被启示了；这先前不能被启示，原因下文将说明。今日所做的与犹太教会末了时所做的相似；因为在它的末了——就是主降世时——圣言从内层被打开了；因为主在世上时启示了内层的神性真理，那些将服务于祂所要建立的新教会，也的确服务于了：今日也因同样的原因圣言从内层被打开了，并由此启示了更内层的神性真理，那些将服务于将称为新耶路撒冷的新教会。

【3】主在启示神性真理上的神性天意怎样，从逐步建立的教会可以看出。在我们地球上有多个教会一个接一个：有洪水以前的上古教会，有洪水以后的古教会，然后是希伯来教会，再后是以色列教会，在这之后是基督教会，现在新教会开始了。至内层的神性真理向上古教会的人启示了；而较外层的神性真理向古教会的人启示了；但最外层或末层的神性真理向希伯来教会启示，最后向以色列教会启示，在那教会中最终一切神性真理都灭亡了，因为圣言中最终没有任何不被玷污的；但在它的末了之后，为主所建立的基督教会启示了内层的神性真理；现在又为将要来的教会启示了更内层的真理；那些更内层的真理就是圣言内义或灵义中的那些。从这些明显，神性真理的进程是从至内层到末层，因而从智慧到纯粹的无知，而现在它的进程是从末层到内层，因而从无知再次到智慧。

【4】　（续。）　（论照十诫中所含神性诫命的生活。）人那里的宗教在于照神性诫命生活，那些总括在十诫中。凡不照那些生活的人，不能有宗教，因为他不敬畏神，更不爱神，也不敬畏人，更不爱人；凡偷盗、奸淫、杀人、作假见证的人，岂敬畏神或人呢？然而各人都能照那些生活，有智慧的人就如同公民的人、道德的人和属世的人那样生活；但不如同属灵的人那样照那些生活的人，就不能得救；因为如同属灵的人那样照那些生活，是为了那些中的神性；而如同公民的人那样照那些生活，是为了公正，并为逃避世界的惩罚；如同道德的人那样照那些生活，是为了端正，并为逃避丧失名声和尊荣；而如同属世的人那样照那些生活，是为了合乎人情，并为逃避被毁谤为心智不健全。公民的、道德的和属世的法律全都规定不可偷盗、不可奸淫、不可杀人、不可作假见证；然而人若不也从属灵的法律逃避那些邪恶，单单从那些法律逃避那些，就不能得救；这样逃避那些如同罪；在这样的人那里有宗教，并有信——信有神，有天堂和地狱，并有死后的生命；甚至在这样的人那里也有公民的生命，以及道德的生命和属世的生命；公民的生命因为是公正，道德的生命因为是端正，属世的生命因为是合乎人情：但不如同属灵的人那样照那些诫命生活的人，既不是公民的人，也不是道德的人，也不是属世的人，因为在他那里没有公正，没有端正，甚至没有合乎人情，因为那些中没有神性：因为没有任何本身并从自己是良善的，除非出于神；因此也没有任何本身并从自己是公正的、真

正端正的、真正合乎人情的，除非出于神，并且神性在那些中。请想一想，凡地狱在他那里、或他是魔鬼的人，岂能从公正、或为了公正而行公正，同样而行端正，或行任何真正合乎人情的事呢？真正合乎人情的是出于秩序并按秩序的，也是出于健全理性的；而神是秩序，健全理性出于神：总之，不逃避邪恶如同罪的人，就不是人。凡把那些诫命作成自己宗教的人，就成为天堂的公民和居民；凡只从属世的、道德的和公民的法律照那些生活的人，就成为世界的公民和居民，却不是天堂的。

【5】多数外邦人都知道那些诫命，也把那些作成自己的宗教，并照那些生活，因为神愿那个并吩咐了；他们借此与天堂相通，并与神联结，因此也得救：但今日基督教界中多数人并不把那些作成自己的宗教，乃作成自己公民的和道德的生活；他们在外在形式上也不显为欺诈行事、不义取利，不犯奸淫，不从灭顶的恨恶和报复公然逼迫别人，也不作假见证；但他们不做这些，不是因为那些是罪、并违背神，是因为惧怕自己的生命、名声、职位、生意、产业、尊荣和利益、以及享乐；因此若没有这些约束，他们就会做那些：这样的人因此没有为自己与天堂相通，也没有与主联结，只与世界和自己联结，不能得救。请想一想，当你的外在约束被除去时——各人死后都这样——若没有内在的约束，就是对神的敬畏和爱，因而宗教，来约束并拉开你，你岂不要从对那些的爱、并这样从对那些的愉悦，如同魔鬼一样，冲进各种偷盗、奸淫、杀人、假见证和贪恋中呢？事情是这样，我也看见并听见了。

949 （第6节）“那掌管七灾的七位天使从殿中出来。”这象征由此显明了荒废教会的一切邪恶及由此而来的伪谬，以及伪谬及由此而来的邪恶。这一点从“天使”的含义可以看出：他们是显现（见上文第869、878、883节）；从“七”的含义可以看出：它是一切和全然（见第257、300节）；从“灾”的含义可以看出：它们是摧毁属灵生命、因而摧毁教会的那些，就是出于邪恶之爱的欲望和伪谬（见第584节），因而邪恶及由此而来的伪谬，以及伪谬及由此而来的邪恶；从“殿”的含义可以看出：它是从内层被启示的圣言（见刚才上一节）；从这些明显，“那掌管七灾的七位天使从殿中出来”象征从圣言及其灵义显明了荒废教会的一切邪恶及由此而来的伪谬，以及伪谬及由此而来的邪恶。

【2】说邪恶及由此而来的伪谬，以及伪谬及由此而来的邪恶，是因为所理解的是天主教徒那里的教会，以及改革宗那里的教会：在天主教徒那里，邪恶及由此而来的伪谬荒废了教会；而在改革宗那里，伪谬及由此而来的邪恶荒废了教会。天主教徒那里的邪恶是出于借教会的圣物统治诸天的一切和地上的一切的爱而来的邪恶；那爱是一切邪恶的源头，从那些邪恶而来各种伪谬。而在改革宗那里是伪谬及由此而来的邪恶；伪谬从人单单借信、或借没有善行的信称义和得救的原则涌出；而当善行与信分离时，取而代之的是邪恶的行为；因此在这些人那里，伪谬及由此而来的邪恶荒废了教会，如同在天主教徒那里，邪恶及由此而来的伪谬荒废了教会。

【3】　　（续。）邪恶如同罪被除去到什么程度，良善就流入到什么程度，人此后行良善到什么程度，不是从自己乃从主。第一，人不拜别神到什么程度，因而不爱自己和世界过于一切到什么程度，从主而来对神的承认就流入到什么程度，那时他敬拜神不是从自己乃从主。第二，人不亵渎神的名到

什么程度，因而逃避从自我之爱和世界之爱发出的欲望到什么程度，他就爱圣言和教会的圣物到什么程度，因为这些是神的名，而从自我之爱和世界之爱发出的欲望亵渎那些。第三，人逃避偷盗到什么程度，因而也逃避欺诈和不义之利到什么程度，诚实和公义就进入到什么程度，他从诚实和公义爱诚实和公义，并由此行诚实和公义，不是从自己乃从主。第四，人逃避奸淫到什么程度，因而也逃避不贞洁和污秽的思想到什么程度，婚姻之爱就进入到什么程度，那是天堂最内层的爱，贞洁本身住在那爱中。第五，人逃避杀人到什么程度，因而也逃避散发杀气的灭顶的恨恶和报复到什么程度，主就带着怜悯和爱进入到什么程度。第六，人逃避假见证到什么程度，因而也逃避谎言和亵渎到什么程度，真理就从主进入到什么程度。第七，人逃避贪恋别人的房屋到什么程度，因而也逃避占有别人财物的爱及由此而来的欲望到什么程度，对邻舍的仁义就从主进入到什么程度。第八，人逃避贪恋别人的妻子、仆婢等等到什么程度，因而也逃避统治别人的爱及由此而来的欲望到什么程度（因为这条诫命中所列举的那些是人的属己），对主之爱就进入到什么程度。这八条诫命中所含的是当做的逃避的邪恶；而在两条中，就是第三和第四条，所含的是当做的一些事；就是当守安息日为圣，以及当孝敬父母；这两条诫命怎样理解，不当从犹太教会的人、乃当从基督教会的人来理解，别处将说明。

950 “穿着洁白光明的细麻衣。”这象征借着神性真理或圣言从灵义而来。这一点从“细麻”的含义可以看出：它是真理，论到主或圣言时是神性真理；这被称为“洁白”，是因为它是真正的，称为“光明”，是因为天堂中的光，那光是光辉，因为那里的一切都从那发光；从主发出的神性真理在天使眼前显为光，原因是神性真理光照他们的理解力；而光照天使理解力的，也在他们眼前发光：天堂中的神性真理是这样的，圣言在其灵义中也是这样的；而地上的神性真理是圣言在字义中那样的，其中真正的真理很少，如同天堂中那样的，是真理的表象；属世的人不领受别的：然而真正的真理——如同天堂中那样的——仍隐藏在那里真理的表象中；因为那些是圣言灵义中的。从这些明显，“天使从殿中出来，穿着洁白光明的细麻衣”象征荒废教会的邪恶与伪谬，借着神性真理或圣言从其灵义被显明了。

【2】圣言的灵义现今被揭开，有多个原因。一个是，基督教界中的教会已把圣言字义的一切都歪曲了，甚至到摧毁天堂中神性真理的地步，天堂由此被关闭了；因此为要天堂被打开，主乐意启示圣言的灵义，其中有如同天堂中那样的神性真理；因为借着圣言人与主联结，并由此与天堂联结：当圣言被歪曲到摧毁其真正真理的地步时，联结就灭亡，人就与天堂分离；因此为要他再次与天堂联结，如同天堂中那样的神性真理已被启示，并且这借着圣言的灵义——其中有那神性真理——得了证实。另一个原因是，淹没并荒废教会的伪谬，除非借着圣言中被打开的真正真理就不能被驱散；伪谬及由此而来的邪恶，以及邪恶及由此而来的伪谬，除非从真理本身绝不能被看见：因为伪谬和邪恶，只要真正的真理不在，就显为好像在某种光中；它们的光出于用从属世人而来的推理所做的证实，以及按那人眼前的表象所解释并应用的字义；但当真正的真理在时，那时伪谬和邪恶才显明；因为天堂的光——就是真正真理的——驱散伪谬的虚妄之光，并把它转为黑暗。第三个原因是，好让由《启示录》中“圣耶路撒冷”所理解的新教会，借着圣言灵义中的神性真理与天堂联结；因为圣言是联结，但那时联结是与人如同天使领受圣言那样联结。“细麻”象征真理，下一节将说明。

【3】　（续。）　（论十诫——论第一条诫命，“除了我以外，你不可有别的神”。）“除了我以外，你不可有别的神”，也含有不可爱自己和世界过于一切；因为所爱过于一切的，就是神。有两种爱彼此全然相对，就是自我之爱与对神之爱，以及世界之爱与对天堂之爱：凡爱自己的人，就爱自己的属己，而人的属己无非是邪恶；因此他也爱合在一起的一切邪恶；而凡爱邪恶的人，就恨恶良善，并由此也恨恶神。凡爱自己过于一切的人，就把他的情感和思想沉入身体并这样沉入他的属己，他由此不能被主提升；而凡沉入身体和属己的人，就在肉体的观念中，并在纯粹属于身体的享乐中，并由此在关于上面事物的黑暗中；而被主提升的人却在光中；凡不在天堂之光中、乃在黑暗中的人，因为看不见神的任何事物，就否认神，并或以自然界、或以某个人、或以某个偶像为神，也贪求自己好像神一样被敬拜：由此可知，凡爱自己过于一切的人，就拜别神。凡爱世界的人也一样，但程度较小；因为世界不能像属己那样被爱；因此世界从属己并因为属己被爱，因为它服务于属己。由自我之爱所理解的，尤其是单单从统治的愉悦并为了优越而统治别人的爱，而不是从功用的愉悦并为了公益；由世界之爱所理解的，尤其是单单从占有的愉悦并为了富有而占有世上财物的爱，而不是从那些而来功用的愉悦并为了由此而来的良善：这两种爱都没有界限；一有机会就冲向无限。

951 “细麻”象征真理，因而论到主或圣言时象征神性真理，从对应和圣言可以看出。聪明的天使因神性真理穿着细麻布、白细麻或细麻的白衣显现，因为“细麻布”、“白细麻”和“细麻”对应于他们所在的真理：因此亚伦和他的儿子也有细麻衣服，他们穿着那些供职：关于那些，摩西中这样说：要给他们“做细麻布裤子，遮掩下体；……亚伦和他儿子进入会幕，或就近坛，在圣所供职的时候必穿上，免得担罪而死”（出28:42, 43）；

别处说：亚伦进圣所的时候，“要穿上细麻布圣内袍，……把细麻布裤子穿在身上，腰束细麻布带子，头戴细麻布冠冕”（利16:4）；

他为百姓赎罪时也穿同样的衣服（第32节）；

又当他在燔祭之后取坛上的灰时（利6:10）。

【2】同样，在《以西结书》中将在新殿里供职的祭司：“……祭司利未人撒督的子孙……进内院门必穿细麻衣。在内院门和殿内供职的时候不可穿羊毛衣服。他们头上要戴细麻布裹头巾，腰穿细麻布裤子。”（结44:15, 17, 18）

他们供职圣事时穿细麻衣服，原因是一切圣职的施行都借着神性真理做成；因为亚伦和他儿子所任的祭司职分代表就其神性良善而言的主；这借着神性真理施行一切。神性真理也守护免受来自地狱的伪谬和邪恶；因此也说“免得担当罪孽而死”，由那所象征的是否则来自地狱的伪谬就会毁灭他们。那些衣服称为“圣衣”，因为圣论神性真理。因为细麻衣服是供职的衣服，所以祭司供职时也穿细麻以弗得，如论撒母耳所记（撒上2:18）；论扫罗所杀的祭司（撒上22:18）；也论大卫在约柜前行走时（撒下6:14）。

【3】也论到主自己，《约翰福音》中说：耶稣“就离席站起来，脱了衣服，拿一条手巾束腰，随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干。”（约13:4, 5）

洗门徒的脚代表并由此象征主借着神性真理从邪恶与伪谬中洁净；因为从邪恶与伪谬中的一切洁净都是主借着神性真理做成的；这由主所束、并用来擦干门徒脚的“手巾”来象征。

【4】除了《启示录》中这七位天使以外，别的天使也显为穿着细麻衣；如给叹息的人额上作记号、并进入基路伯轮子中间取火炭撒在城上的天使（结9:3, 4, 11；10:2, 6, 7）；

又但以理所见身穿细麻衣、腰束乌法精金带的（但10:5；12:6, 7）；

那些穿着细麻衣显现，是因为已预备好供职。测量新殿的天使，面貌如铜，手里拿着“麻绳和量度的竿”（结40:3）：

那里借着“测量圣殿”描述新教会就其品质而言；测量的数目象征那个：而教会的一切品质都借着神性真理被认识；因此他手里有“麻绳”。

【5】因为由“细麻”所象征的是真理，由“带子”所象征的是它的一切——因为那环绕并归结一切——又因为在以色列的众子那里不再有任何真理存留，所以先知耶利米奉命为自己买一根细麻带子，藏在幼发拉底河边的磐石穴中；过了许多日子那带子就坏了，毫无用处（耶13:1–7）：

由“细麻带子”所象征的是出于圣言的教义的一切真理；“藏在幼发拉底河边的磐石穴中，并在那里坏了”象征什么，见上文（第569c节）。

【6】由“细麻”象征教会的真理，也在《以赛亚书》中：“压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭；他凭真实将公理传开。”（赛42:3）

这些论主；由他不吹灭的“将残的灯火”（原文直译是“冒烟的细麻”）所象征的是某人那里出于良善的少许真理。（其余见上文第627a节已解释。）由“细麻”也象征出于圣言的真理，本义上是它字义的真理，何2:5, 9。

【7】以色列众子中也有律例：不可穿羊毛细麻搀杂做成的衣服（申22:11）；

原因是“羊毛”象征良善，“细麻”象征真理，又因为人借着自己的衣服也与天堂的群体相通；有些群体在良善中，有些在真理中，而人不当同时与不同的群体相通，否则就会混乱：这律例的原因至今无人知道；但我从自己换衣服得知道；因为脱下细麻衣服时，那些在灵界中在真理中的人就抱怨不能在场；而他们再穿上时，就又在场了。衣服本身与人有这样的对应，至今不为人知；然而从上所引述的那些可以看出，就是从亚伦和他儿子的细麻衣服，从祭司和大卫的细麻以弗得，从天使所穿显

现的细麻衣，从主所束并用来擦干门徒脚的手巾：也从亚伦和他儿子其余的衣服——那些全都是代表性的；以及从衣服一般的含义，就是它们是披戴良善的真理（见上文第64、65、195、271、395、475a、476、637节）。

【8】　（续论：第一条诫命。）世上不相信，单单从统治的愉悦而来的统治之爱，以及单单从占有的愉悦而不从功用的愉悦而来的占有财物之爱，本身隐藏一切邪恶，也隐藏对凡属天堂和教会的事物的藐视和弃绝，原因是人从自我之爱和世界之爱被激发去行教会、祖国、群体和邻舍的良善，把尊荣放在善行中，并期待赏赐；因此那爱被许多人称为生命之火，以及成就大事的激励：但当知道，那两种爱把功用放在首位、把自己放在次位到什么程度，就是良善到什么程度；而把自己放在首位、把功用放在次位到什么程度，就是邪恶到什么程度；因为那时人为了自己、并由此从自己做成一切，那时在他所做的各细节中都有他自己和他的属己，那就其本身来看无非是邪恶：而把功用放在首位、把自己放在次位，是为了教会、祖国、群体和邻舍而行良善；人为了他们向他们所行的良善，不是出于人，乃出于主；这二者的差别如同天堂与地狱之间的差别。人不知道有那样的差别，因为他从出生并由此从本性就在那些中，又因为那些的愉悦不断讨好并赞助：

【9】但他仍当知道，单单从统治的愉悦而不从功用的愉悦而来的统治之爱，全然是魔鬼的，并可称为无神的；因为人在那爱中到什么程度，心里就不相信有神到什么程度，并在心里嘲笑教会的一切到什么程度：甚至恨恶、并从恨恶逼迫凡承认神的人——尤其是承认主的人——到什么程度：他们生命的愉悦本身是作恶，并犯各种罪行和恶行：总之，他们自己就是魔鬼。人活在世上时不知道这个；但当他进入灵界——那在死后立刻做成——时，他将知道事情是这样；地狱充满那样的人，那里从前是统治的地方成了奴役；他们在那里被天堂的光观看时，也显为颠倒的，头朝下脚朝上，因为统治在他们那里是首位、功用是次位；凡首位的就是头；凡次位的就是脚；凡是头的就被爱；凡是脚的就被践踏。

952 “胸间束着金带。”这象征含有真理于秩序和联结中的神性属灵良善。这一点从“金带”的含义可以看出：它是含有于秩序和联结中的，因为带子或腰带归结衣服并含有那些；之所以含有真理于秩序和联结中，是因为真理由“衣服”来象征，尤其由“细麻衣服”来象征：之所以是属灵的良善，是因为由被束的“胸”所象征的是那良善，也由作成带子的“金”来象征。这些所象征的与上文人子在灯台中间显现、胸间束着金带（启1:13）所象征的相同，那些上文（第65节）已解释。（“带”或“腰带”象征共同的纽带，好让一切都在秩序中并被含有于联结中，见《天堂的奥秘》第9341、9828节；“以弗得的腰带”象征什么，见第9837节；“亚伦内袍的腰带”象征什么，见第9944节。）圣言中别处由“腰带”或“带子”所象征的也一样（如赛11:5；23:10；耶13:1–7）。

【2】　（续论：第一条诫命。）凡以为在他禁戒十诫中的邪恶——尤其是禁戒从统治的愉悦而来的统治之爱，以及从占有的愉悦而不从功用的愉悦而来的占有世上财物之爱——之前，就承认并相信有神的人，都错了：人尽其所能从圣言、从讲道、从书籍、从理性的光证实有神，并由此说服自己他相信；然而若不除去从自我之爱和世界之爱涌出的邪恶，他仍不相信。原因是，邪恶及其愉悦拦阻、

抑制并推开从天堂而来的良善及其愉悦，并由此推开证实；而在天堂证实之前，只是口中的信，那本身不是任何信，也不是心中的信——那才是真正的信：口中的信是外在中的信，心中的信是内在中的信；当内在被各种邪恶塞满时，那时外在一被除去——各人死后都这样——人就从那些也弃绝有神的信。

953 解释　第7、8节

“四活物中有一个把盛满了活到永永远远之神大怒的七个金碗给了那七位天使。因神的荣耀和能力，殿中充满了烟。于是没有人能以进殿，直等到那七位天使所降的七灾完毕了。”

第7节：“四活物中有一个把盛满了活到永永远远之神大怒的七个金碗给了那七位天使”，象征借着神性真理或圣言从主显明了摧毁教会之人属灵生命的一切出于邪恶的伪谬（954节）。第8节：“因神的荣耀和能力，殿中充满了烟”，象征神性真理或圣言在属世之义中，从灵义中的神性真理有光和能力（955节）；“于是没有人能以进殿”，象征那在理解力眼前是模糊的（956节）；“直等到那七位天使所降的七灾完毕了”，象征在邪恶与伪谬被弃绝、以及那些在那些中的人被扔进地狱之前（957节）。

954 （第7节）“四活物中有一个把盛满了活到永永远远之神大怒的七个金碗给了那七位天使。”这象征借着神性真理或圣言从主显明了摧毁教会之人属灵生命的一切出于邪恶的伪谬。这一点从“四活物”的含义可以看出：它们是至内层的天堂（见上文第277a、322、462节），也是圣言（第717c节）；因而也是就其天堂和就其圣言而言的主，因为天堂因主而是天堂，圣言也一样；从“七位天使”的含义可以看出：他们是借着神性真理或圣言而来的显现（见上文第949节）；从“七个碗”的含义可以看出：它们是一切伪谬和邪恶，因为由“七个碗”所象征的与由“七灾”（第6节）所象征的相同，就是邪恶及由此而来的伪谬，以及伪谬及由此而来的邪恶（见上文第949节）：那些被称为“盛满了活到永永远远之神的大怒”，是因为那些荒废教会，并摧毁教会之人的属灵生命；这些就是由“神的大怒”所象征的。从这些可以看出，“四活物中有一个把盛满了活到永永远远之神大怒的七个碗给了那七位天使”象征借着神性真理或圣言从主显明了摧毁教会之人属灵生命的一切出于邪恶的伪谬。之所以说“碗”而不说灾，是因为碗是容器，灾是内容，而圣言中多以容器说内容，因为容器是末层，好让圣言的字义在末层中；同样，说“杯”和“爵”代表酒。（但关于这个，见下一章，那里论述“七个碗和其中的七灾”。）

【2】　（续论：第一条诫命。）人抵抗自己的两种属己之爱——就是单单从统治的愉悦而来的统治之爱，以及单单从占有的愉悦而来的占有世上财物之爱——到什么程度，并这样逃避十诫中作为罪的邪恶到什么程度，就借着天堂从主流入有神——祂是宇宙的创造者和保守者——甚至神是一到什么程度。那时流入这个，原因是当邪恶被除去时，天堂就被打开了；而当天堂打开时，人不再从自己、乃借着天堂从主思想；而在整个天堂中普遍的、包含一切的是有神，并且神是一。人单从流入就知道并仿佛看见神是一，从一切外邦人共同的认信、以及不愿思想有多个神可以看出。人的内层思想——

就是他灵的思想——或出于地狱，或出于天堂；在邪恶被除去之前出于地狱，而当邪恶被除去时出于天堂。当出于地狱时，人只看见自然界是神，以及自然界的至内层就是所谓的神性。这样的人死后成为灵时，把凡有权能的都称为神；也贪求权能好被称为神；这样的疯狂隐藏在一切恶人的灵中。但当人从天堂思想时——那在邪恶被除去时做成——他就从天堂中的光看见有神，并且神是一。从天堂之光而来的看见，就是由流入所理解的。

955 （第8节）“因神的荣耀和能力，殿中充满了烟。”这象征神性真理或圣言在属世之义中，从灵义中的神性真理有光和能力。这一点从“殿”的含义可以看出：它是被灵义中的神性真理所光照的属世之义中的神性真理或圣言（见上文第948节）：从“烟”的含义可以看出：它是对属世之义中圣言的理解（下文将说明）；从“神的荣耀”的含义可以看出：它是天堂的光，那是灵义中的神性真理（见上文第33、288、345、874节）；从“神的能力”的含义可以看出：它是神性的能力；因为圣言的属世之义从它的灵义有荣耀和能力，或光和能力，而没有那意义就没有：没有那意义的，是那些不把圣言看为圣的人，因此在他们那里圣言中的神性真理没有光和能力；但那些把圣言看为圣的人，就有那光和能力；原因是，这些人借着灵义与天堂联结，尽管他们不知道那个。从这些现在明显，“殿中充满了烟，因神的荣耀和能力”象征圣言在属世之义中，从灵义中的神性真理有光和能力。

【2】“烟”之所以象征对属世之义中圣言的理解，是因为由“烟”所象征的与由“云”所象征的相同；由“云”象征属世之义中的圣言，见上文（第36、504b、594、906节）；又因为这里由“烟”所象征的与由“香的烟”所象征的相同；由“香的烟”也象征属世之义中的圣言，见上文（第494、539节末）；由“烟”象征那个，原因是烟出于火，而由“火”所象征的是两种意义上的爱，由“圣火”所象征的是属天之爱：字义中被灵义光照并仿佛点燃的圣言也一样；就是就其理解而言，那里的真理如同从烟而来是模糊的，直到那些把黑暗泼在光上并弄瞎人的伪谬和邪恶被驱散；这也由“没有人能以进殿，直等到那七位天使所降的七灾完毕了”来理解。

【3】属世之义中的神性真理也由《以赛亚书》中的“烟”来象征：“耶和华也必在锡安全山，并各会众以上，使白日有烟云，黑夜有火焰的光。因为在全荣耀之上必有遮蔽。”（赛4:5）

同一先知书中说：“因呼喊者的声音，门槛的根基震动，殿充满了烟云。”（赛6:4）

同样由颁布律法时西乃山上所见的“烟”来象征；圣言中多处当耶和华降临山被烟笼罩时也一样；又由“将残的灯火”（赛42:3）来象征；

以及由“那香的烟和众圣徒的祈祷……一同升到神面前”（启8:4）来象征。

【4】　（续论：第一条诫命。）人逃避并厌恶邪恶因为它们是罪时，不仅从天堂的光看见有神、并且神是一，也看见神是人；因为他愿看见自己的神，并且除非如同人就不能看见祂。亚伯拉罕以前的古人、以及那以后的古人，都这样看见神；教会之外地上的外邦人——尤其那些尽管不从知识却从内层有智慧的人——也从内层的领悟这样看见神；一切婴孩、孩子和诚实的简单人都这样看见神；一

切星球的居民也都这样看见神，因为他们说看不见的——因为不落入观念——也不落入信：原因是，逃避并厌恶邪恶如同罪的人从天堂思想，而整个天堂以及那里的各人，对神没有别的观念，只如同对人的观念；也不能有别的，因为整个天堂在最大的形像中是人，从主发出的神性构成天堂；因此天使不可能按别的神性形式——就是人的形式——思想神，因为天使的思想贯穿天堂。（整个天堂合在一起反映一个人，见《天堂与地狱》第51–86节；天使按天堂的形式思想，见同书第200–212节。）

【5】这神的观念从天堂流入世上所有人那里，并住在他们的灵中；但在教会中那些从自己的聪明有聪明的人那里，显为好像被根除了；甚至被根除到仿佛不可能有：原因是他们从空间思想神。但同一些人成为灵时却不同，这一点从许多经验向我显明；因为在灵界中对神不确定的观念就是对祂没有任何观念；因此就有确定到某人——或坐在高处、或在别处——并回答的观念。从出于灵界的普遍流入，人那里按领悟的状态领受了种种神是人的观念；因此在我们这里三位一体的神被称为位格；父神也在圣殿中被画成像亘古常在者那样的人。也从普遍流入而来，活人和死人——那些称为圣徒的——被基督教外邦主义中的平民当做神来拜，他们的雕像也被爱：别处许多外邦人也一样；古代在希腊、罗马和亚细亚也一样，他们有多个神，并且那些全都显为如同人。说这些是为要知道，在人的灵中有天生的看见神如同人；天生的是指出于普遍流入的。

956 “于是没有人能以进殿。”这象征那在理解力眼前是模糊的。这一点从“殿”的含义可以看出：它是圣言（如上）；因此由“因烟不能进殿”所象征的是圣言在理解力眼前是模糊的。圣言是模糊的，甚至不被理解，是因为在教会末了没有任何真理，并由此圣言的一切都被歪曲了；因此在真正的真理被揭开之前，圣言在理解力眼前是模糊的。

【2】　　（续论：第一条诫命。）因为人从出于天堂的普遍流入在他的灵中看见神是人，所以可知，那些属于有圣言的教会、若逃避并厌恶邪恶如同罪的人，就从他们那时所在的天堂之光看见主人性中的神性，以及祂里面的三一，并看见祂是天地的神：但不能看见这个的，是那些用出于自己的聪明在自己那里摧毁了神是人的观念的人；这些人也不从他们所思想的三位一体看见神是一；只是口里说是一。而那些尚未从邪恶得洁净、并因此也不在天堂之光中的人，在他们的灵中不看主为天地的神，乃看别人取代祂；有些人看某个他们相信是父神的，有些人看某个他们称为神因为他有权能的，有些人看某个魔鬼——他们惧怕因为他能加害——有些人看自然界，如同在世上那样；有些人看没有神。说在他们的灵中，因为他们死后成为灵时是这样；因此凡在世上隐藏在他们灵中的，那时就被显明。但凡在天堂中的人，全都单单承认主；因为整个天堂出于从祂发出的神性，并反映祂如同人；因此无人能进入天堂，除非在主里面，因为进入天堂时就进入祂；别人若进入，就成为心智无能的，并向后坠落。

957 “直等到那七位天使所降的七灾完毕了。”这象征在邪恶与伪谬被弃绝、以及那些在那些中的人被扔进地狱之前。这一点从“完毕”或“成全”的含义可以看出：它是终结，这里却是弃绝；从“七灾”的含义可以看出：它们是荒废教会的一切邪恶与伪谬（见上文第949节）；从“七位天使”的含义可以看出：他们是显现（也见第949节）：因此由“直等到那七位天使所降的七灾完毕了”所象征

的是在所显明的邪恶与伪谬被弃绝之前。由同样那些也象征在那些在邪恶与伪谬中的人被扔进地狱之前，是因为所理解的是在最后审判做成之前，以及善人与恶人分离之前，善人被提升到天堂，恶人被扔进地狱；因而在新天和新地存在之前：在那时候之前圣言在理解力眼前是模糊的，由“没有人能以进殿，直等到那七位天使所降的七灾完毕了”来象征。

【2】但这奥秘当进一步解释。隐藏在圣言内层中的神性真理，不能在最后审判做成之前被显明。原因是，在那之前地狱占优势，而在那之后天堂占优势；人被安置在地狱与天堂中间；因此当地狱占优势时，圣言的真理或被颠倒，或被藐视，或被弃绝；当天堂占优势时，情形就相反。从这些可以看出，为什么现今神性真理才首次被揭开，圣言的灵义才被启示。这就是所理解的：在那些在邪恶与伪谬中的人被扔进地狱之前，圣言就理解而言是模糊的。

【3】　　（续论：第一条诫命。）对神的观念是一切中首要的，因为那怎样，人与天堂的相通以及与主的联结就怎样；并由此人的光照、对真理与良善的情感、领悟、聪明和智慧就怎样；因为这些不是出于人，是出于主，按与祂的联结而定。对神的观念就是对主以及对祂的神性的观念，因为天地的神没有别的，如同祂自己在《马太福音》中所教导的：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”（太28:18）但对主的观念有较满和较不满的，也有较清楚和较不清楚的；在至内层天堂是满的，在中间层较不满，在最外层更不满；因此那些在至内层天堂的人在智慧中，那些在中间层的人在聪明中，那些在最外层的人在知识中；清楚的观念在那些在天堂群体中间的天使那里，较不清楚的在那些在周围的人那里，按与中间的距离层级而定。

【4】凡在诸天中的人都按对主之观念的满和清楚分得位置；也在相对应的智慧中，并在相对应的福乐中。凡对主没有神性观念的人，如苏西尼派和亚流派，都在诸天之下，并且是不幸福的。那些有双重观念——就是论看不见的神和论人形下看得见的神——的人，也留在诸天之下，直到他们承认独一的神并且祂是看得见的才被接纳。有些人用某种空气样的东西取代看得见的神，那出于神被称为灵的观念；若在他们那里那观念不转为对人——因而对主——的观念，也不被接纳。而那些对神有如同对自然界至内层的观念的人被弃绝，因为他们不能不落入以自然界为神的观念。凡相信独一的神、并对祂有人的观念的外邦人，都被主接纳。从这些可以看出，哪些人敬拜神自己，哪些人敬拜别神；因而哪些人照十诫第一条诫命生活，哪些人不照那些生活。

第十六章

1　我听见有大声音从殿中出来，向那七位天使说：“你们去，把盛神大怒的七碗倒在地上。”

2　第一位天使便去，把碗倒在地上，就有恶而且毒的疮生在那些有兽印记、拜兽像的人身上。

3　第二位天使把碗倒在海里，海就变成血，好像死人的血，海中的活物都死了。

4　第三位天使把碗倒在江河与众水的泉源里，水就变成血了。

5　我听见掌管众水的天使说：昔在、今在的圣者啊，你这样判断是公义的；

6　他们曾流圣徒与先知的血，现在你给他们血喝；这是他们所该受的。

7　我又听见祭坛中有声音说：是的，主神—全能者啊，你的判断义哉！诚哉！

8　第四位天使把碗倒在日头上，叫日头能用火烤人。

9　人被大热所烤，就亵渎那有权掌管这些灾的神之名，并不悔改将荣耀归给神。

10　第五位天使把碗倒在兽的座位上，兽的国就黑暗了。人因疼痛就咬自己的舌头；

11　又因所受的疼痛，和生的疮，就亵渎天上的神，并不悔改所行的。

12　第六位天使把碗倒在幼发拉底大河上，河水就干了，要给那从日出之地所来的众王预备道路。

13　我又看见三个污秽的灵，好像青蛙，从龙口、兽口并假先知的口中出来。

14　他们本是鬼魔的灵，施行奇事，出去到普天下众王那里，叫他们在神全能者的大日聚集争战。

15　（看哪，我来像贼一样。那警醒、看守衣服、免得赤身而行、叫人见他羞耻的有福了！）

16　那三个鬼魔便叫众王聚集在一处，希伯来话叫作哈米吉多顿。

17　第七位天使把碗倒在空中，就有大声音从殿中的宝座上出来，说：“成了！”

18　又有闪电、声音、雷轰、大地震，自从地上有人以来，没有这样大、这样厉害的地震。

19　那大城裂为三段，列国的城也都倒塌了；神也想起巴比伦大城来，要把那盛自己烈怒的酒杯递给他。

20　各海岛都逃避了，众山也不见了。

21　又有大雹子从天落在人身上，每一个约重一他连得。为这雹子的灾极大，人就亵渎神。

958 解释　第1、2节

“我听见有大声音从殿中出来，向那七位天使说：你们去，把盛神大怒的七碗倒在地上。第一位天使便去，把碗倒在地上，就有恶而且毒的疮生在那些有兽印记、拜兽像的人身上。”

第1节：“我听见有大声音从殿中出来，向那七位天使说”，象征借着出于圣言的神性真理，显明了荒废教会的邪恶与伪谬（959节）；“你们去，把盛神大怒的七碗倒在地上”，象征荒废了的教会的状态（960节）。第2节：“第一位天使便去，把碗倒在地上”，象征教会总体的状态被显明了（961节）；“就有恶而且毒的疮”，象征那里恶的行为，以及由此而来对圣言的歪曲（962节）；“生在那些有兽印记、拜兽像的人身上”，象征那些承认唯信及其教义、并照那生活的人（963节）。

959 （第1节）“我听见有大声音从殿中出来，向那七位天使说。”这象征借着出于圣言的神性真理，显明了荒废教会的邪恶与伪谬。这一点从“殿中的声音”的含义可以看出：它是出于圣言的神性真理；因为“声音”象征神性真理（见上文第261、668节），而“存法柜的殿”——声音从那出来——象征圣言，其中有属世的并属灵的神性真理（见第948节）；从“七位天使”的含义可以看出：他们是显现（如上文多处）；又因为由他们所持的“七碗”或“七灾”所象征的是荒废教会的邪恶与伪谬，所以这里由“七位天使”所象征的是对荒废教会的一切邪恶与伪谬的显现：下文也正论述那些的显现。

【2】 （续。）上一章各条之末论述了十诫第一条诫命；本章以下各条将论述十诫其余的诫命：这里先论第二条诫命，“不可妄称神的名”。先说明由“神的名”所理解的是什么，然后说明由“亵渎”那名所理解的是什么。由“神的名”所理解的是借以敬拜神的一切品质；因为神在祂的品质中，并且就是祂的品质：祂的本质是神性之爱，祂由此而来的品质是与神性良善合一的神性真理；因此在我们地上，圣言就是那；所以《约翰福音》中也说：“道与神同在，道就是神。”（约1:1）

由此也有出于圣言的真正真理与良善的教义，因为敬拜是照那教义的。

【3】如今因为祂的品质是多重的——它含有从祂而来的一切——所以祂有多个名，每一名都总体地并具体地包涵并表达祂的某种品质。祂被称为“耶和华”、“万军之耶和华”、“主”、“主耶和华”、“神”、“弥赛亚”或“基督”、“耶稣”、“救主”、“救赎主”、“创造者”、“塑造者”、“制造者”、“以色列的王和圣者”、“磐石”和“以色列的石头”、“细罗”、“沙代”、“大卫”、“先知”、“神之子”和“人子”，此外还有别的。这一切名字都是独一的神——就是主——的名；但圣言中说到那些时，仍各象征某个与其他神性属性或品质有别的普遍属性或神性品质。同样，说到“父、子、圣灵”时，所理解的不是三位，而是一位神；或者说，不是三个神性，而是一个；而这三而一的一就是主。

【4】因为每一名都象征某个有别的属性或品质，所以由“亵渎神的名”所理解的，不是亵渎那名本身，是亵渎祂的品质。由“名”象征品质，也因为在天堂中各人按自己的品质被称呼；而神或主的品质是从祂而来、借以敬拜祂的一切。因此在地狱里——那里不承认主的任何神性品质——不能称呼主；祂的名在灵界中也不能被任何人说出，除非照着对祂神性的承认；因为那里的人都从心里说话，因而从爱并由此而来的承认说话。

960 “你们去，把盛神大怒的碗倒在地上。”这象征荒废了的教会的状态。这一点从“神大怒的碗”的含义可以看出：它们是荒废教会的邪恶与伪谬；（因为由“神大怒的碗”所象征的，与上一章第十五章第6节的“灾”所象征的相同；那里说“七位天使从殿中出来，掌管七灾”，由那些“灾”所象征的是邪恶及由此而来的伪谬，以及伪谬及由此而来的邪恶，那些荒废了教会（见上文第949节）；由“神的大怒”所象征的也一样；因为“神的大怒”论到荒废教会良善与真理的邪恶与伪谬：）从“地”的含义可以看出：它是教会（见上文第29、304、417a、697、741b–d、752、876节）。由“把那些碗倒在地上”象征教会由此而成的状态，是因为圣言中把教会的荒废归于神，因而好像从天涌出，尽管那些中没有任何出于神，只出于人；圣言字义中仍这样说，因为在人看来是这样，而那意义作为末层，是由表象构成的。

【2】之所以说“碗”，是因为碗是容器，而“容器”与内容所象征的相同，如同“杯”、“爵”、“盏”与其中的酒或其他液体；又如同焚香用的“香炉”和“香盒”；以及别的许多容器：原因是，圣言的字义是神性真理的末层意义，因此由自然界中的末层事物构成；末层是其上建造并奠基内层或上层的。由“碗”、“杯”、“盏”、“爵”、“盘子”说内容，并因此所象征的与内容相同，从圣言可以看出；那里它们象征出于地狱的伪谬，以及由此而来的醉酒或疯狂，也象征试探；也象征出于主的真理以及由此而来的智慧。它们象征出于地狱的伪谬以及由此而来的疯狂，从下列经文可以看出：《耶利米书》中，“耶和华……说：‘……你从我手中接这杯忿怒的酒，使我所差遣你去的各国的民喝。他们喝了就要东倒西歪，并要发狂，因……刀剑……他们若不肯从你手接这杯喝，你就要对他们说：万军之耶和华如此说：你们一定要喝！’”（耶25:15, 16, 28）

这里由“酒杯”也象征出于地狱的伪谬；由“喝”象征据为己有；由“发狂”象征属灵地发狂，那在把伪谬称为真理、把真理称为伪谬时做成；由要喝的“列国”所象征的是恶人，在抽象意义上是邪恶；因为那里列举了多个要喝的国，却不是那些国本身，是由那些所象征的邪恶；邪恶喝，也就是把伪谬据为己有：由“酒杯”象征伪谬，也可以从所说“因刀剑……发狂”看出；因为由“刀剑”所象征的是摧毁真理的伪谬。

【3】同一先知书中，“巴比伦素来是耶和华手中的金杯，使天下沉醉；万国喝了她的酒就颠狂了。”（耶51:7）

由“金杯”象征摧毁良善的伪谬；由“巴比伦”象征借教会的圣物统治天堂并统治人灵魂的统治欲，从那统治欲涌出亵渎的伪谬：由“使地沉醉”象征使教会昏昧，以致不再看见任何真理：“酒”象征那伪谬。

【4】《以西结书》中，“你走了你姊姊所走的路，所以我必将她的杯交在你手中。主耶和华如此说：你必喝你姊姊所喝的杯；那杯又深又广……使你被人嗤笑讥刺……你必酩酊大醉，满有愁苦，喝干你姊姊撒马利亚的杯，就是令人惊骇凄凉的杯。你必喝这杯，以致喝尽……杯破……”（结23:31–34）

这些论到耶路撒冷，由它所象征的是就其教义而言的属天教会；由那里的“撒马利亚”——就是“姊姊”——所象征的是就其教义而言的属灵教会；因为犹太民族代表主的属天国度，以色列民族代表祂的属灵国度：而这里由“耶路撒冷”和“撒马利亚”所象征的是就其一切良善与真理而言已被荒废的教会；犹太民族那里教会全然的荒废，由“姊姊又深又广的杯”、他们“满有醉酒和愁苦”、他们“喝杯、喝尽、并弄碎杯片”来描述：说“令人惊骇凄凉的杯”，是因为“荒废”（devastatio）论良善，“凄凉”（desolatio）论真理。

【5】《撒迦利亚书》中，“我必使耶路撒冷……向四围列国的民成为令人昏醉的杯。”（亚12:2）

《哈巴谷书》中，“你满受羞辱，不得荣耀；你也喝吧，显出是未受割礼的！耶和华……的杯必传到你那里；你的荣耀就变为大大地羞辱。”（哈2:16）

“杯”指被歪曲的真理，那本身是伪谬，并由“大大地羞辱”来论说；所以说“你的荣耀”；由“荣耀”象征圣言中的神性真理。《耶利米哀歌》中，“住乌斯地的以东民哪，只管欢喜快乐；……苦杯也必传到你那里；你必喝醉，以致露体。”（哀4:21）

这里由“杯”所象征的也一样。

【6】《大卫诗篇》中，耶和华“要向恶人密布网罗；有烈火、硫磺、热风，作他们杯中的分。”（诗11:6）

同一处，“耶和华手里有杯，其中的酒起沫，杯内满了搀杂的酒；他倒出来……地上的恶人必都喝这酒的渣滓，而且喝尽。”（诗75:8）

由“网罗、烈火和硫磺”象征迷惑人的伪谬与邪恶，由“热风”象征对真理猛烈的攻击；那些被称为“杯中的分”，因为作为容器的“杯”象征那些；由“搀杂”和“满了搀杂的酒”象征歪曲真理并亵渎它。

【7】在这一切经文中，借着伪谬与邪恶对真理与良善的荒废被归于耶和华；因为说“从耶和华手中接忿怒的杯”，“耶和华搀杂了酒，满了搀杂的酒”，又说“耶和华手里的杯”；但仍当理解，荒废中没有任何出于耶和华的，它的一切都出于人。之所以这样说，是因为属世人看不见别的，只看见神向那些藐视并亵渎祂——总之不把荣耀归给祂——的人发怒、惩罚、定罪、扔进地狱；因为这样思想是属世的，所以在圣言的字义——那是属世的——中这样说。

【8】《启示录》别处也一样：凡拜兽的“也必喝神大怒的酒；此酒斟在神忿怒的杯中纯一不杂”（启14:9, 10）；

“神也想起巴比伦大城来，要把那盛自己烈怒的酒杯递给他”（启16:19）；

“妇人……手拿金杯，杯中盛满了可憎之物，就是她淫乱的污秽”（启17:4）；

“她怎样待人，也要怎样待她，按她所行的加倍地报应她；用她调酒的杯加倍地调给她喝”（启18:6）。从这些明显，七位天使所倒的“碗”象征什么，就是倒在地上、海里、江河、水泉、日头、兽的座位、幼发拉底河、以及空中的那些；也就是由那些所描述的荒废的状态。

【9】“杯”或“爵”象征试探，从下列可以看出：福音书中，耶稣对西庇太的儿子说：“你们不知道所求的是甚么；我将要喝的杯，你们能喝吗？我所受的洗，你们能受吗？”他们说：“我们能。”耶稣说：“我所喝的杯，你们也要喝；我所受的洗，你们也要受。”（太20:22, 23；可10:38, 39）

但那些见上文（第893节）已解释。同一些福音书中，耶稣对彼得说：“……我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？”（约18:11）耶稣在客西马尼说：“倘若可行，求你叫这杯离开我。”（太26:39, 42, 44；可14:36；路22:42）

在这些经文中“爵”或“杯”象征试探，是明显的：《以赛亚书》中也一样（赛51:17，22），那里也称为“神忿怒之杯”和“使人东倒西歪的爵”。

【10】因为“杯”所象征的与“酒”相同，而“酒”在良善的意义上象征神性真理，所以下列经文中由“杯”也象征那个：福音书中，耶稣“又拿起杯来，祝谢了，递给”门徒，“说：你们都喝这个；因为这是我立约的血”（太26:27, 28；可14:23, 24；路22:17, 18）

因为由“主的血”象征从祂发出的神性真理，由“酒”也一样，因而由“杯”也一样，所以说“这是我的血”；又因为借着神性真理有主与教会的联结，所以说“立约的”或“新约的”。（“主的血”象征神性真理，见上文第328a–c、329a–f、476、748节；“约”象征联结，见第701节。）

【11】《大卫诗篇》中，“耶和华是我的产业，是我杯中的分；我所得的，你为我持守。”（诗16:5）

同一处，“在我敌人面前，你为我摆设筵席；你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。”（诗23:5）在这些经文中“杯”指神性真理。因为“杯”象征那个，所以也称为“救恩的杯”（诗116:13）；

以及“给他们一杯酒安慰他们”（耶16:7）（原文直译是“安慰的杯”。）。

【12】《马可福音》中，“凡因你们是属基督，给你们一杯水喝的……他不能不得赏赐。”（可9:41）

由“因我的名——就是你们属基督——给一杯水喝”所象征的是出于对真理的爱、因而出于主教导真理，同样实行那；为了真理本身而对真理的爱，由“奉主的名给人一杯水”来理解；由“基督”也理解就其神性真理而言的主。

【13】福音书中，“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！……你们洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡；……先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了。”（太23:25, 26；路11:39）

主说“杯和盘”，是因为容器所象征的与内容相同，因此“杯”与“酒”相同，“盘”与“食物”相同；由“酒”象征圣言与教义的真理，由“食物”象征圣言与教义的良善：属世人或不属世的心智，当伪谬与邪恶被除去时，内层就被洁净；不被除去时就相反；因为内层怎样，外层就成为怎样；不是外层怎样，内层就成为怎样；因为内层流入外层，并安排外层与自己相合，不是反过来。

【14】　（续论：第二条诫命。）因为由“神的名”所理解的是出于神的、并且就是神的，那被称为神性真理，在我们这里就是圣言，而这就其本身而言是神性的、至圣的，所以不可亵渎；当它的圣洁被否认时——那在它被藐视、弃绝并辱骂时做成——它就被亵渎了；一做成这个，天堂就被关闭，人就被撇在地狱。因为圣言是天堂与教会联结的唯一媒介；因此当它从心里被弃绝时，那联结就解除了，那时人既被撇在地狱，就不再承认教会的任何真理。

【15】有两件事关闭教会之人的天堂；一件是否认主的神性，另一件是否认圣言的圣洁；原因是，主的神性是天堂的一切，而神性真理——就是灵义中的圣言——构成天堂；由此明显，凡否认这一或那一的人，就否认天堂的一切、以及天堂从之存在并实存的，并这样使自己失去与天堂的相通以及由此而来的联结。亵渎圣言与“亵渎圣灵”相同，那不给任何人赦免；因此这条诫命中也说“妄称神之名的，必不以他为无罪”。

961　（第2节）“第一位天使便去，把碗倒在地上。”这象征教会总体的状态被显明了。这一点从“把碗倒在地上”的含义可以看出：它是教会总体状态的显现；因为由“七位天使”象征显现，由“地”象征教会（这里如同刚才上文，见第960a节）。

962　“就有恶而且毒的疮。”这象征那里恶的行为，以及由此而来对真理的歪曲。这一点从“疮”的含义可以看出：它们是出于人做成的行为，因而是出于他的属己的，那些是邪恶（下文将说明）；又因为“恶”（magnum，原文作“大”）论良善，在反面意义上论邪恶，“毒”论被歪曲的，所以由“恶而且毒的疮”象征恶的行为，以及由此而来对真理的歪曲。由“疮”象征出于属己的行为、因而邪恶，是因为从人的属己只能产生邪恶；因为人的属己是他生来所在、并后来借自己的生活所沾染的；又因为属己从出生本身就是由纯粹的邪恶合成的，所以人仿佛当被新造，也就是重生，好叫他在良善中，并能被接到天堂：当他重生时，出于属己的邪恶就被除去，良善被栽种取代那些，那借着真理做成。恶的行为和对真理的歪曲在那些以教义承认唯信、并以生活证实它的人那里，由紧接着下文来理解；就是“恶而且毒的疮生在那些有兽印记、拜兽像的人身上”。

【2】“疮”象征出于属己的行为，从圣言中题到“疮”和“伤”的地方可以看出；也从题到各种疾病的地方可以看出，如“大麻风”、“热病”、“痈”、“痔疮”以及别的许多，那些全都对应于出于邪恶之爱的欲望，并由此象征那些。再者由“疮”或“伤”所象征的，从下列经文可以看出：《以

赛亚书》中，“从脚掌到头顶，没有一处完全的，尽是伤口、青肿，与新打的伤痕，都没有收口，……没有缠裹，……也没有用膏滋润。你们的地土已经荒凉；你们的城邑被火焚毁。”（赛1:6，7）

由这些描述的是教会中没有良善、并由此没有真理，乃有邪恶、并由此有伪谬：“从脚掌到头顶没有一处完全”，象征属世的以及属灵的——就是人的内层和他的意愿——都已丧失：“伤口、青肿与新打的伤痕”，象征意愿的邪恶，以及由此而来思想的伪谬，不断增多；意愿的邪恶也是恶的行为：“没有缠裹，没有用膏滋润”，象征没有借着悔改得改正，也没有借着良善得缓和；“你们的地土已经荒凉；你们的城邑被火焚毁”，象征教会就其一切真理而言已被荒废，它的教义因照出于邪恶之爱的欲望生活而被摧毁。

【3】《何西阿书》中，“以法莲见自己有病，犹大见自己有伤，他们就打发人往亚述去见耶雷布王，他却不能医治你们，不能治好你们的伤。”（何5:13）

由“以法莲”象征就其理解真理而言的教会，这里是就其理解伪谬而言；由“犹大”象征对良善的意愿，这里是对邪恶的意愿；由“亚述”和“耶雷布王”象征就被败坏的理性而言的良善与真理：由此在系列中由那些话所象征的是什么就明显了，就是人不能靠自己的聪明改正出于意愿之恶的伪谬；意愿的邪恶——那也是生活的邪恶——由“伤”来理解。

【4】《大卫诗篇》中，“我的罪孽高过我的头；……因我的愚昧，我的伤发臭流脓。”（诗38:4，5）

这里“伤”也指意愿的邪恶，就是恶的行为；那些因愚昧而“发臭流脓”，是当意愿的愉悦以及由此而来的思想是去做那些的时候。

【5】《以赛亚书》中，“当耶和华缠裹他百姓的损处，医治他民鞭伤的日子……”（赛30:26）

由“百姓的损处”象征教义的伪谬，由“鞭伤”象征生活的邪恶；借着真理改造教义，由“耶和华缠裹他百姓的损处”来象征；借着真理改造生活，由“医治鞭伤”来象征。

【6】撒马利亚人包裹被强盗打伤之人的伤，并用油和酒倒在那些上（路10:33， 34），象征那些在仁义之善中的人，愿借着出于良善的真理改正出于伪谬的邪恶；“强盗”是那些灌输伪谬、由此而来邪恶的人，特别是犹太人：“伤”是那些邪恶，“油”是爱之良善，“酒”是圣言与教义的真理。（但那些见上文第376e、444c节已解释。）

【7】由被放在财主门口、浑身生疮的拉撒路（路16:20， 21）所理解的是外邦人，那些因不知真理而在伪谬中、并由此不在良善中；他因此被称为“生疮的”：由他被放在其门口的“财主”所理解的是犹太民族，那本可以因所持的圣言而在真理中。

【8】“起泡的疮”是埃及诸灾中的一灾，从摩西可以看出，“耶和华吩咐摩西、亚伦说：你们取几捧炉灰，摩西要在法老面前向天扬起来。这灰要在埃及全地变作尘土……在人身上和牲畜身上成了起泡的疮。……摩西、亚伦取了炉灰，……摩西向天扬起来，就……成了起泡的疮。行法术的在摩西面前站立不住，因为在他们身上和一切埃及人身上都有这疮。”（出9:8–11）

由“法老”和“埃及人”象征被各种邪恶与伪谬占据的属世人，以及属世人统治属灵人的贪求；属灵人那里由“以色列的众子”来象征；那里的神迹——那些是同样多的灾，也称为“病”——象征同样多的侵扰、荒废并摧毁属灵之人那里教会的邪恶与伪谬；由摩西向天扬的“炉灰”象征被激起的欲望的伪谬；由“埃及地上的尘土”象征定罪：由“起泡的疮”象征意愿的污秽连同亵渎。（但这些逐条的解释，见《天堂的奥秘》第7516–7532节。）

【9】摩西中这些也同样象征：“耶和华必用埃及人的疮并痔疮、牛皮癣与疥攻击你，使你不能医治，……甚至你因眼中所看见的，必致疯狂。……耶和华必攻击你，使你膝上腿上……长毒疮无法医治。”（申28:27, 34–36）

由那里所题的“灾”象征出于属世人污秽之爱的各种邪恶与伪谬，因为那些相对应；因为疮和伤出于肉与血的损伤，邪恶与伪谬出于对神性良善与神性真理的损伤；而“肉”对应于良善，并由此在圣言中象征那，“血”对应于真理，并由此象征那。

【10】因为由“大麻风”象征对真理的亵渎，而对真理的亵渎是多样的，有轻有重，有内层有外层，并按被亵渎的真理的品质而定，所以它的效果也是多样的，那些由大麻风中的显现来象征，就是肿块、肿块上的疮、白脓疱、发红的、脓肿、烧伤、白癜风、头癣等等（利13章全章）；犹太民族因亵渎圣言，从对应不仅在他们的肉上有那些，也在他们的衣服、房屋和器皿上有那些。

【11】　（续论：第二条诫命。）因为由“神的名”所理解的是神性真理或圣言，由亵渎它所理解的是否认它的圣洁，以及由此而来的藐视、弃绝和亵渎，所以可知，神的名借着违背十诫的生活从内层被亵渎。因为有内层的亵渎而非外层的，也有内层同时又外层的亵渎，也可以有某种外层而非同时内层的：内层的亵渎借着生活做成，外层的借着言语做成；借着生活做成的内层亵渎，死后也成为外层的或借着言语的；因为那时各人按自己的生活思想并意愿，并在许可的范围内说话并行事，因而不再像在世上那样；在世上人习惯说话行事与他从生活所思想和意愿的不同，是为了世界，并为了博取名声；因此说过，可以有内层的亵渎而非同时外层的。也可以有某种外层而非同时内层的，可以出于圣言的文体而来，那文体全然不是世界的文体，因此可以因不认识它内层的圣洁而在某种程度上被藐视。

963 “生在那些有兽印记、拜兽像的人身上。”这象征那些承认唯信及其教义、并照那生活的人。这一点从“兽”的含义可以看出：它们是那些在唯信中、或在与生活之善分离的信中，并用出于属世人的推理证实那信的人（见上一章第十三章从始至终）；从它的“印记”的含义可以看出：它是对那的承认、接受和见证（见上文第838、886节）；从它的“像”的含义可以看出：它是教义；而“拜”那

像，是心里和生活上承认那（见第827、833节）。在那些人那里有恶的行为和对圣言的歪曲，在论龙的一章、以及论龙的两兽的一章中已经表明；也可以从这一点明显看出：他们从使人得救或称义的信中排除善行，教导没有那些的信使人称义并得救；又因为那些这样就不是必要的，就被忽略了。出于永恒的定规或出于神性秩序，哪里没有善行，哪里就有恶行。因此这些就是由那些在唯信及其教义和生活中的人那里、地上或教会中“恶而且毒的疮”所象征的。

【2】　（续论：第二条诫命。）凡禁戒借着藐视、弃绝和某种亵渎来亵渎神的名——也就是圣言的圣洁——的人，就有宗教；他怎样禁戒，就有怎样的宗教：因为人除非出于启示就没有任何宗教，而在我们这里启示就是圣言。禁戒亵渎圣言的圣洁，当从心里，不只从口里；凡从心里的，就从宗教生活；而只从口里的，就不从宗教生活；因为这些人禁戒或是为了自己或为了世界，因为圣言服务于他们作取得尊荣和利益的手段；或是出于某种惧怕：但这些人中多数是假冒为善的人，在他们那里没有任何宗教。

964 解释　第3节

“第二位天使把碗倒在海里，海就变成血，好像死人的血；海中的活物都死了。”

第3节：“第二位天使把碗倒在海里”，象征教会就其属世人中真理的认知而言的状态被显明了（965节）；“海就变成血，好像死人的血”，象征那些全都被歪曲了（966节）；“海中的活物都死了”，象征属世人中出于圣言的属灵之物不再有任何了（967节）。

965 （第3节）“第二位天使把碗倒在海里。”这象征教会就其属世人中真理的认知而言的状态被显明了。这一点从“天使倒碗”的含义可以看出：它是教会的状态被显明了（如上文第960、961节）；从“海”的含义可以看出：它是属世人中真理的总体部分（见第275、342e、511、876、931、934节），这里是出于圣言的，真理的总体部分从那就是认知；因此由“海”象征就其出于圣言的真理之认知而言的属世人，也象征由此而来良善的认知；因为良善的认知也是真理的认知，知道这是良善、以及这样的良善，就是真理；又以理解力看见各种良善及其差别，以及它们的反面——那些称为邪恶——就其是认知而言，也是真理；那些本质上不是良善，除非当被感觉为愉悦或不愉悦时，因而当借着某种感觉、或出于某种爱被领悟时。

【2】　（续。）现在接着是第三条诫命，就是当守安息日为圣。十诫的第三条和第四条含有当做的事，就是当守安息日为圣，以及当孝敬父母；其余的诫命含有不当做的事，就是不可拜别神，不可妄称神的名，不可偷盗，不可奸淫，不可作假见证，不可贪恋别人的财物。之所以这两条是当做的诫命，是因为其余诫命的圣化有赖于那些；因为安息日象征主里面神性本身与神性人性的合一，以及祂与天堂和教会的联结，并由此在重生之人那里良善与真理的婚姻。因为安息日象征那些，所以它是以色列教会中一切敬拜的主要代表，从《耶利米书》可以看出（耶17:20–27），别处也一样。它之所以是一切敬拜的主要代表，是因为一切敬拜中首要的是承认主人性中的神性；因为没有那承认，人就不

能不从自己相信并行事；而从自己相信是相信伪谬，从自己行事是行邪恶；这也从主自己在《约翰福音》中的话可以看出：众人问主说：“我们当行甚么才算做神的工呢？”耶稣回答说：“信神所差来的，这就是做神的工。”（约6:28, 29）

同一福音书中，“常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能做甚么。”（约15:5）

【3】安息日代表那合一，以及对那的圣洁承认，在《天堂的奥秘》中已多方表明；就是：安息日在至高之义上象征主里面神性本身与神性人性的合一；在内义上象征主的人性与天堂并与教会的联结，总体上象征良善与真理的联结，因而象征属天的婚姻（见《天堂的奥秘》8495、10356、10730节）。因此安息日的安息象征那合一的状态，因为那时主安息；也借着那有诸天与地上的平安和拯救；在相对之义上象征人与主的联结，因为那时他有平安和拯救（见8494、8510、10360、10367、10370、10374、10668、10730节）。安息日之前的六日象征合一与联结之前的劳苦和争战（见8510、8888、9431、10360、10667节）。

【4】重生之人有两种状态；第一种是当他在真理中、并借着真理被引向良善并进入良善时，第二种是当他在良善中时：当人在第一种状态时，他就在争战或试探中；而当他在第二种状态时，他就在平安的宁静中。前一种状态由安息日之前的“六日劳苦”来象征，后一种状态由“安息日的安息”来象征（见9274、9431、10360节）。主也有两种状态，第一种是当祂是神性真理、并由此与地狱争战并征服那些时，第二种是当祂借着与祂自己里面神性本身的合一而成为神性良善时：前一种状态在至高之义上由“六日劳苦”来象征，后一种由“安息日”来象征（见10360节）。因为安息日代表那些，所以它是敬拜的主要代表，并比其余的更至圣（见10357、10372节）。“在安息日做工”象征不被主引导，乃被自己引导，因而分离（见7893、8495、10360、10362、10365节）。今日安息日不再是代表，是教导之日（见10360节末）。

966 “海就变成血，好像死人的血。”这象征那些全都被歪曲了。这一点从“血”的含义可以看出：它是神性真理，在反面意义上是被歪曲的神性真理（见第30、328a、329、476、748节）；因此这里是出于圣言的一切真理之认知都被歪曲了。出于圣言的真理之认知是它字义的真理，或圣言中为属世人的真理，那些也是神性真理；这些全然被歪曲，由“海变成好像死人的血”来象征。圣言字义的神性真理被称为被歪曲，是当它们被颠倒到摧毁内层的神性真理、或诸天中的神性真理的地步时；那时那些在人那里的诸天中也显为死人的血。那些把信与生活之善分离的人歪曲圣言，上文已多次表明；这些话是论到那些人的，从本章第2节可以看出。

【2】　（续。）论十诫第四条诫命，当孝敬父母。这条诫命也被赐下，是因为孝敬父母代表并由此象征对主之爱以及对教会之爱；因为“父”在属天之义上，或属天的父，是主；“母”在属天之义上，或属天的母，是教会；“孝敬”象征爱之良善，“日子长久”——赐给他们的——象征永生的福乐；因此这条诫命在天堂中这样理解，那里不认识别的父，只认识主，也不认识别的母，只认识主的

国度，那也是教会；因为主从自己赐生命，并借着教会赐滋养。在属天之义上不当理解世上的任何父，甚至不当称呼，当人在属天的观念中时，主在《马太福音》中教导：“也不要称呼地上的人为父，因为只有一位是你们的父，就是在天上的父。”（太23:9）（“父”象征就其神性良善而言的主，见上文第32、200、254、297节。“母”象征主的国度、教会、以及神性真理，见《天堂的奥秘》289、2691、2717、3703、5581、8897节。“日子长久”象征永生的福乐，见同书8898节；“孝敬”象征爱之良善，见同书8897节，以及上文第288、345节。）从这些现在明显，第三条和第四条诫命含有关于主的奥秘；就是承认并认信祂的神性，以及出于爱之良善敬拜祂。

967 “海中的活物都死了。”这象征属世人中出于圣言的属灵之物不再有任何了。这一点从“海中活物”的含义可以看出：它是本身有属灵生命的（下文将说明）；从“海”的含义可以看出：它是属世人中真理的总体部分，并由此也是出于圣言的真理之认知（见刚才上文第965节）：这些若没有任何出于灵界或出于天堂的生命，就被称为死的。由“海中的活物”所理解的是各种鱼类，由那些象征属世人的记忆知识（见上文第531节）；也象征属世人那里出于圣言的真理之认知；因为在这些人那里，出于圣言的真理之认知内在其中，不过像世界的记忆知识一样；原因是，在他们那里那些本身没有任何出于属灵的生命；然而出于圣言的认知，除非有从天堂来的属灵流入那些中，就不是活的，是死的。

【2】出于圣言的真理之认知，在人那里不先活，直到内层的属灵人被打开，那是当人重生时被主打开的；那时借着被打开的属灵人，从天堂来的属灵流入属世人中出于圣言的真理与良善之认知，并使那些活过来：活过来的方式是，属世人中真理与良善的认知成为内层属灵人中那些属灵事物的对应；当它们是对应时，它们就活了，因为那时在各认知或真理中都包涵属灵之物，如同灵魂在它的身体中：因此人死后就进入那些属灵之物，而与那些相对应的认知就服务于那些作根基；而在那些出于圣言的认知未被活过来的人那里就不然。从天堂流入认知中的属灵之物，是对真理的情感、对良善的情感、以及对结果实的情感；因为属灵的热是爱或对良善的情感，属灵的光是对真理的情感；这些是流入并活过来那些在仁义的生活以及由此而来的信中之人那里出于圣言的真理之认知的属灵之物；而同一些认知在那些在与仁义生活分离的信中的人那里是死的；因此这就是由“海中的活物都死了”所象征的。

【3】　（续。）论第五条诫命，“不可偷盗”。由“偷盗”所理解的不仅是明显的偷盗，也是不明显的偷盗；如高利和非法牟利，那些借着欺诈和诡计做成，以各种形式或显为好像合法，或暗中做成以致全然不显。这样的牟利在管理别人财物的人——上级和下级——那里、在商人那里、也在出卖判决并这样行雇佣式公义的审判官那里是常见的。这些以及别的许多是偷盗，当禁戒并逃避，最终当厌恶如同违背神的罪，因为违背圣言中的神性律法，并违背这条律法——它是普天下一切宗教的基本律法之一；因为那十条诫命是普遍的，被赐下为使人从宗教生活，当他照那些生活时；因为借着出于宗教的生活，人与天堂联结，而借着出于公民法和道德法的顺从照那些生活，人与世界联结而不与天堂联结；与世界联结而不与天堂联结，就是与地狱联结。

968 解释　第4–7节

“第三位天使把碗倒在江河与众水的泉源里，水就变成血了。我听见掌管众水的天使说：昔在、今在的圣者啊，你这样判断是公义的；他们曾流圣徒与先知的血，现在你给他们血喝；这是他们所该受的。我又听见祭坛中有声音说：是的，主神—全能者啊，你的判断义哉！诚哉！”

第4节：“第三位天使把碗倒在江河与众水的泉源里”，象征教会就其理解圣言真理的能力而言的状态被显明了（969节）；“水就变成血了”，象征那能力因被歪曲的事物而丧失了（970节）。第5节：“我听见掌管众水的天使说”，象征从主的属灵国度宣讲主的公义（971节）；“昔在、今在的……公义的……啊”（原文直译是“公义的主啊，昔在今在的”），象征就其从永恒而来的神性良善而言的主（972节）；“圣者”，象征就其神性真理而言（973节）；“你这样判断”，象征从祂预见这些事将发生，并预先安排好，免得损害那些在神性良善和神性真理中的诸天（974节）。第6节：“他们曾流圣徒与先知的血”，象征因为他们歪曲了圣言的真理以及出于圣言的教义（975节）；“现在你给他们血喝”，象征因此他们在邪恶的伪谬中（976节）；“这是他们所该受的”，象征怎样待人，也怎样待他们（977节）。第7节：“我又听见祭坛中有声音说”，象征从主的属天国度宣讲主的公义（978节）；“是的，主神—全能者啊，你的判断义哉！诚哉！”，象征这些事成就，因为出于神性良善和神性真理有一切本质、生命和能力（979节）。

969 （第4节）“第三位天使把碗倒在江河与众水的泉源里。”这象征教会就其理解圣言真理的能力而言的状态被显明了。这一点从“天使倒碗”的含义可以看出：它是教会的状态被显明了（如上文第960、961、965节）；从“江河”的含义可以看出：它们是属于聪明的事物，并由此属于理解的能力（见第518节）；从“众水的泉源”的含义可以看出：它们是圣言的真理（见第483节）；由此明显，“第三位天使把碗倒在江河与众水的泉源里”象征教会就其理解圣言真理的能力而言的状态被显明了。

【2】　（续论：第五条诫命。）人被这样创造，好成为天堂的形像和世界的形像，因为他是小宇宙；人从父母出生是世界的形像，并被重新出生好成为天堂的形像：重新出生就是重生，人借着出于圣言的真理并借着照那些的生活被主重生。人就其属世的心智而言是世界的形像，就其属灵的心智而言是天堂的形像；属世的心智——就是世界——在下，属灵的心智——就是天堂——在上。属世的心智充满各种邪恶，如偷盗、奸淫、杀人、假见证、贪恋，甚至对神的亵渎和亵渎。这些邪恶以及别的许多住在那心智中，因为对那些的爱在那里，并由此有思想、意愿并做那些的愉悦；这些从父母天生在那心智中，因为人在那心智中的那些事物中出生并成长；他只是被公民法的束缚和道德生活的束缚约束，不去做那些，并这样不显明他败坏意愿的冲动。谁看不出，在那些邪恶被除去之前，主不能从天堂流入人那里、教导他并引导他呢？因为那些拦阻、推开、歪曲并窒息从上面临近、压上并力图流入的天堂的真理与良善；因为邪恶是地狱的，良善是属天的，而一切地狱的都对一切属天的燃烧着仇恨。

【3】由此现在明显，在主能从天堂带着天堂流入、并按天堂的形像形成人之前，必须除去堆积居住在属世心智中的邪恶。如今因为首要的是除去邪恶，然后人才能被主教导并引导，所以可以看出，为什么十诫中有八条列举不当做的恶行，而不列举当做的善行。良善不与邪恶一同存在，也不在邪恶被除去之前存在；在那之前没有从天堂进入人的道路：因为人如同黑色的海，其水从两边当被除去，然后主才能在云中和火中给以色列众子开路：黑色的“海”也象征地狱，“法老同埃及人”象征属世人，“以色列的众子”象征属灵人。

970 “水就变成血了。”这象征那能力因被歪曲的事物而丧失了。这一点从“血”的含义可以看出：它是被歪曲的真理（如上文第966节）；因此由“江河与泉源变成血”所象征的是理解圣言真理的能力因被歪曲的事物而丧失了。诚然各人都有理解真理的能力，因为这能力是人借以有别于走兽的；这能力也残留在一切人那里，甚至恶人那里，因为它是人的属灵之物，并且是他重生的至要媒介：因为人借着真理被主重生；除非他能理解那些，就不能接受，并这样被改造；因为接受所不能理解的，是无益的。事情是这样，也从灵界中的经验得到证实。灵人中间曾讨论是否各人都有理解真理的能力；那时取了一个地狱的灵作见证，看他是否理解天堂的真理；结果发现，当他听见时，他理解那些，与善灵一样好；但他仍不愿理解，因为他厌恶那些，因为那些与他那里作为愉悦的邪恶及由此而来的伪谬相对立：并被告知，人借着那能力有与主的联结，因为那能力是人所特有的。之所以说那能力因被歪曲的事物而丧失了，是因为那些歪曲了圣言的人不愿理解真正的真理；而不愿的人，就好像不能；尽管只要他们愿，他们就能：因为当他们的心智执着于对立之物时，他们就弃绝真理，并好像聋子一样不听那些；而当对立之物被除去时，那时就好像给聋子开了耳朵。说这些，好叫人知道怎样理解：理解圣言真理的能力因被歪曲的事物而丧失了。

【2】　　（续论：第五条诫命。）上文说过，在堵塞属世心智的邪恶及由此而来的伪谬被除去之前，与天堂没有相通；因为那些如同太阳与眼睛之间的黑云，或如同天堂之光与内室中烛光之间的墙；因为人如同被关在内室中，只要他单在属世人的光中，就从蜡烛看见；但一当属世人从邪恶及由此而来的伪谬得洁净，那时他就好像透过墙上的窗户看见那些出于天堂之光的事物；因为一当邪恶被除去，上层心智——那称为属灵心智——就被打开，那就其本身来看是天堂的预表或形像；主借着这流入，并使它从天堂之光看见；也借着这改造并最终重生属世人，并把真理栽种在那里取代伪谬，把良善栽种在那里取代邪恶；主借着属灵的爱做成这个，那是对真理与良善的爱。那时人被安置在两种爱中间，就是对邪恶的爱与对良善的爱中间；当对邪恶的爱退去时，对良善的爱就取而代之：对邪恶的爱唯独借着照十诫生活才退去，就是禁戒那里所列举的邪恶因为它们是罪，并最终逃避那些如同地狱的。

【3】总之，人若不因为邪恶是罪而禁戒那些，属灵心智就是关闭的；但一当人因为邪恶是罪而禁戒那些，属灵心智就被打开，随着那心智天堂也被打开；天堂一打开，人就在关于教会、天堂和永生的一切事物上进入另一种光，尽管他活在世上时很难察觉这光与先前之光的差别：原因是，人在世上即便思想属灵事物也是属世地思想，属灵事物被包在属世的观念中，直到人从自然界进入灵界，那时属灵事物才被打开、被领悟并被显明。

971 （第5节）“我听见掌管众水的天使说。”这象征从主的属灵国度宣讲主的公义。这一点从“掌管众水的天使”的含义可以看出：他是主的属灵国度；因为圣言中由“天使”象征主的某物，也象征天堂的群体，也象征天堂；这里由“掌管众水的天使”象征构成主属灵国度的诸天；因为由“水”象征真理，因而象征属灵之物；因为诸天中的神性真理被称为属灵的，而神性良善被称为属天的。一切诸天都被区分为两个国度；一个称为属灵国度，另一个称为属天国度：属灵国度由那些在神性真理中的诸天及其中的天使构成，那些诸天在南方和北方；而属天国度由那些在神性良善中的诸天及其中的天使构成，那些诸天在东方和西方：因此由在神性真理中的诸天及其中的天使所构成的属灵国度，由“掌管众水的天使”来理解；而由在神性良善中的诸天及其中的天使所构成的属天国度，由“祭坛中的天使”来理解（见下文第7节），因为由“祭坛”象征神性良善。“掌管众水的天使”宣讲主的公义，从那天使所说、以及下文可以看出。

【2】　（续论：第五条诫命。）人禁戒邪恶、并逃避并厌恶那些如同罪到什么程度，良善就从主流入到什么程度；流入的良善是对认识和理解真理的情感，以及对意愿并行出良善的情感。但人不能靠自己逃避并厌恶邪恶而禁戒那些，因为他从出生就在邪恶中，并由此从本性就在那些中；邪恶不能从自己逃避邪恶，那就像人逃避自己的本性，那是不可能的：因此当是主——祂是神性良善和神性真理——使人逃避那些：但人仍当好像从自己逃避邪恶；因为人好像从自己所做的，就成为他的，并被据为己有如同他自己的；而不是好像从自己所做的，就绝不成为他的，也不被据为己有。从主来到人那里的，当被人接受；除非人有意识地——也就是好像从自己——就不能接受；这相对的一面对于改造是必要的。因此十条诫命被赐下，并在那里吩咐人不可拜别神，不可妄称神的名，不可偷盗，不可奸淫，不可杀人，不可贪恋别人的房屋、妻子、仆婢；因此人当禁戒去做那些，当邪恶之爱引诱并煽动时思想：那些不可做，因为它们是违背神的罪，并且本身是地狱的。因此人逃避那些到什么程度，对真理与良善的爱就从主进入到什么程度；而这爱使人逃避并最终厌恶那些邪恶如同罪：又因为对真理与良善的爱驱赶那些邪恶，所以可知人不是从自己、乃从主逃避那些；因为对真理与良善的爱是从主而来的：若人单单因惧怕地狱而逃避那些，邪恶诚然被除去，但良善仍不取而代之；因为惧怕一退去，邪恶就回来。

【3】唯独人被赐下好像从自己思想良善与邪恶；就是良善当被爱并行出，因为它是神性的并存到永远，邪恶当被恨恶并不可做，因为它是魔鬼的并存到永远。这样思想不赐给任何走兽；走兽诚然能行良善并逃避邪恶，但不是从自己，乃或出于本能，或出于习惯，或出于惧怕；却绝不出于思想那是这样的良善或这样的邪恶，因而不从自己：因此凡愿人不要好像从自己逃避邪恶、也不要好像从自己行

良善、乃出于不可察觉的流入、或出于归算主的功德的人，就是愿人没有对真理与良善的思想、领悟和情感而生活，如同走兽。事情是这样，从灵界中多方面的经验向我显明了。各人死后在那里或被预备进天堂，或被预备进地狱；预备进天堂的人，邪恶被除去；预备进地狱的人，良善被除去；一切除去都好像由他们做成。同样，那些行邪恶的人，借着惩罚被驱使好像从自己弃绝那些；若不好像从自己，惩罚就毫无益处。由此明显，那些放下双手、等待流入或归算主的功德的人，就留在自己邪恶的状态中，并永远放下双手。

【4】逃避邪恶如同罪，就是逃避那些所在的地狱群体；人除非厌恶那些、并由此转离那些，就不能逃避那些；而人除非爱良善、并出于那爱不愿邪恶，就不能从厌恶转离那些：因为人或愿邪恶，或愿良善；他愿良善到什么程度，就不愿邪恶到什么程度；愿良善是借着把十诫作成自己的宗教、并照那些生活才被赐下的。

【5】因为人当好像从自己禁戒邪恶如同罪，所以那十条诫命被主刻在两块石版上，那些被称为约；因为约是这样订立的，如同惯常在两方之间订立约那样，就是一方说、另一方接受，接受的人同意；若不同意，约就不成立；这里同意就是好像从自己思想、意愿并行事。使人思想好像从自己逃避邪恶并行良善的，不是人做成，是主做成：主做成这个，是为了相对的一面以及由此而来的联结；因为主的神性之爱是这样，愿祂的成为人的；又因为那些不能成为人的——因为那些是神性的——所以祂使那些好像是人的。由此有相对的联结；就是人在主里面、主在人里面，照主自己在《约翰福音》中的话（约14:20）；这不能存在，除非联结中有某种好像属于人的。人好像从自己所做的，就是好像从自己的意愿、从自己的情感、从自己的自由、因而从自己的生命所做的；这些若不从人这一方好像是他的而临在，就没有接受性，因为没有某种反应性，因而也没有约，也没有联结；甚至绝没有任何归算——归算他行了恶或善，或信了真理或伪谬——因而也没有任何人因出于功德的恶行而有地狱，或因出于恩典的善行而有天堂。

972 “昔在、今在的圣者啊，你这样判断是公义的”（原文直译是“公义的主啊，昔在今在的”）。这象征就其从永恒而来的神性良善而言的主。这一点从“公义的”——论到主时——的含义可以看出：它是神性良善，因为圣言中“公义”论良善，“圣洁”论真理（见上文第204节）；从“昔在、今在的”的含义可以看出：它是无限的和永恒的；因为“是”和“曾是”与“耶和华”相同，主在圣言中因神性良善被称为耶和华，因神性真理被称为神；而存在——论到主时——是从自己而有的存在，那是在自己里面的；显现——论到祂时——也是从自己并在自己里面的显现；在相对的意义上，显现是存在于天堂和教会的一切中，那借着神性真理做成；这存在由永恒来理解；因为论到主时，永恒在天堂中没有时间的观念，与在世上不同；因为在天使的观念中，永恒是神性显现的状态，那仍与神性本质——就是耶和华——合而为一。就其存在而言的无限，由耶和华中的“是”来象征；就其显现而言的无限，由耶和华中的“曾是”来象征。无限的显现——那也是永恒——是发出的神性，天堂及其一切从那而来。神性显现也是神性存在；说显现是相对于天堂，那里一切中的一切都在。

【2】　（续论：第五条诫命。）凡禁戒广义上所理解的偷盗、甚至逃避那些、却不是出于宗教并为了永生的人，就不从那些得洁净，因为别的打不开天堂；因为主借着天堂除去人那里的邪恶，如同借着天堂除去地狱。举例来说：管理别人财物的上级和下级、商人、审判官、各等人中的官员、工人，他们禁戒偷盗——也就是禁戒非法牟利和高利——并逃避那些，是为了博取名声、并由此博取尊荣或利益，是为了公民法和道德法；总之，出于某种爱或出于某种属世的惧怕，因而单单出于外在的束缚，而不是出于宗教；他们的内层仍充满偷盗和掠夺，当外在束缚被除去时——各人死后都这样——那些就爆发出来：他们的诚实和正直只是面具、伪装和诡计。

973 “圣者。”这象征并就其神性真理而言。这一点从“圣”的含义可以看出：它是从主发出的神性真理；因为圣言中由“圣”所理解的是这个，也由“圣灵”所理解，那因此称为“真理的圣灵”。（圣言中“圣”论真理，“公义”论良善，见上文第204节；主是独一的圣者，因为祂是神性真理本身，见第204a、285、328f节。）

【2】　（续论：第五条诫命。）偷盗的种类和样式被除去、并进一步被除去到什么程度，与那些相对应的良善的种类和样式就进入并占据那些的位置到什么程度，那些总体上归于诚实、正直和公正：因为人逃避并厌恶借欺诈和诡计而来的非法牟利到什么程度，他就愿诚实、正直和公正到什么程度，并最终开始爱诚实因为诚实，爱正直因为正直，爱公正因为公正。他开始爱那些，是因为那些出于主，而对主的爱在那些中；因为爱主不是爱人，是爱从主发出的那些，因为那些在人那里就是主；因此诚实本身、正直本身和公正本身也是：又因为那些是主，所以人爱那些、并由此从那些行事到什么程度，他就从主行事到什么程度；主也就从不诚实和不公正——就其意图和意愿而言，那些的根在那里——除去到什么程度，并且总是带着比起初更少的抗拒和争战，因而更轻易的做成。这样人就从良心思想，并从正直行事；不是人从自己，乃好像从自己：因为他那时从信、也从领悟承认，那些诚然显为好像从他自己思想和做成，其实不是从他自己，乃从主。

974 “你这样判断。”这象征从祂预见这些事将发生，并预先安排好，免得损害那些在神性良善和神性真理中的诸天。这一点从“判断那些”的含义可以看出：它是使那些成就或发生；就是下文那些，“因为他们曾流圣徒与先知的血，现在你给他们血喝”：但因为这些是论到主说的，而主绝不给任何人血喝，或不给由“喝血”所象征的，而这些——如同圣言中许多类似的——在字义中仍归于主，所以可知由那些话所当理解的是，主预见这些事将发生，并预先安排好，免得由此损害那些在神性良善和神性真理中的诸天；因为主预见邪恶，预先安排良善：这些就是那些话在灵义中、或当脱去外在的属世并显出内在的属灵时所象征的；因而当人的属世思想——那是按表象的——被天使的属灵思想——那是按事物本质的——所取代时。由此明显圣言的字义怎样、它的灵义怎样，以及人的思想怎样、天使的思想怎样；就是它们仍如同内在与外在、或如同原因与结果那样相符；并且在人那里脱去结果或外在，而在人那里的天使那里呈现原因或内在：因此内层的圣洁仍从天使流入把圣言看为圣的人的外在思想中，尽管他不知道那个。

【2】　（续论：第五条诫命。）当人开始逃避并厌恶邪恶因为它们是罪时，那时他所做的一切都是良善，也可以称为善行，按功用的优越有差别。因为人在逃避并厌恶邪恶如同罪之前所做的，是出于人自己的行为，那些中有人的属己——那就其本身而言无非是邪恶——也有世界——那些是为了世界的——因此是恶行：而人在逃避并厌恶邪恶如同罪之后所做的，是出于主的行为，那些中有主，并与祂一同有天堂，因此是善行。出于人的行为与人那里出于主的行为的差别，在人眼前不显，但在天使眼前却明显；出于人所做的行为，如同外面粉饰的坟墓，里面却满了死人的骨头；如同外面洗净的盘和杯，里面却有各种污秽；如同里面腐烂、外面表皮仍光亮的果子；或如同里面被虫蛀、外壳仍完好的坚果或杏仁；或如同面貌美丽的污秽妓女：出于人自己的善行就是这样；因为无论它们外在显为怎样良善，内在仍充满各种污秽；因为它们的内层是地狱的，外层却显为好像属天的。而人逃避并厌恶邪恶如同罪之后，他的行为就不仅外在良善，也内在良善，并且越内层就越良善，因为越内层就越靠近主；那时那些就如同有美味果肉的果子，中间有许多种子的荚，从那些可以长出新树直到园子；他属世人中的一切细节都如同蛋，从那些可以产生成群的飞鸟，并逐渐充满天堂的许多。总之，当人逃避并厌恶邪恶如同罪时，他所做的行为就是活的；而他先前做过的，是死的：因为出于主的是活的，出于人的是死的。

975　（第6节）“他们曾流圣徒与先知的血。”这象征因为他们歪曲了圣言的真理以及出于圣言的教义。这一点从“血”的含义可以看出：它是神性真理（见上文第30、328a、329、476、748节）；从“流”那血的含义可以看出：它是向神性真理施暴，就是歪曲它（见第329节）；从“圣徒”的含义可以看出：他们是那些在从主而来的神性真理中的人（见第204节），而在抽象意义上是从主而来的神性真理（见第325a节）；又因为由“圣”所理解的是圣言中的神性真理，所以由那些也理解圣言；从“先知”的含义可以看出：他们是教导出于圣言的教义的人，在抽象意义上是出于圣言的教义真理（见第624b–e节）：因此如今由“流圣徒与先知的血”所象征的是歪曲圣言的真理以及出于圣言的教义真理。

【2】　（续论：第五条诫命。）说过，人逃避并厌恶邪恶如同罪到什么程度，他就行良善到什么程度；他所行的良善就是圣言中所理解的善行，因为那些在主里面做成；又说过，这些行为按人厌恶与它们相对的邪恶到什么程度而是良善到什么程度，因为到那程度那些出于主做成，不是出于人。然而行为按功用的优越有或多或少的良善，因为行为当是功用：最好的是为了教会的功用所做的；其次良善的是为了祖国的功用所做的，以此类推；功用决定行为的良善。行为的良善在人那里按出于其情感而行那些的真理的丰满而增长；因为逃避邪恶如同罪的人愿认识真理，因为真理教导功用，以及那些的良善怎样；因此良善爱真理，真理爱良善，它们愿联结；因此这样的人从对那些的情感学习真理到什么程度，他就更有智慧并更丰满地行良善到什么程度；更有智慧，是因为他知道分辨功用，并以判断和公正行那些；更丰满，是因为一切真理在行功用时都在场，并形成属灵的气场，对那些的情感产生那气场。

976 “现在你给他们血喝。”这象征因此他们在邪恶的伪谬中。这一点从“喝血”的含义可以看出：它是吸取伪谬，因为由“血”象征被歪曲的真理，由“喝”象征吸取；又因为被歪曲的真理是邪恶的伪谬，所以这里由“喝血”象征在邪恶的伪谬中。被歪曲的真理是邪恶的伪谬，是因为邪恶歪曲真理。他们在邪恶的伪谬中，这里被归于主；因为说“现在你给他们血喝”，好像主出于报复做成那个，尽管主绝不报复人向祂所做的恶：由此明显，同一些话中隐藏着内层的意义，而当字义——那是表象真理的意义——被脱去时，那意义就显出来；字义一被脱去，灵义就出来，就是：主没有给他们血喝，是人给自己，也就是人从他所在的邪恶歪曲了圣言，并由此在邪恶的伪谬中。

【2】 （续论：第五条诫命。）以审判官为例：凡把公义作成可买卖的、爱审判的职分是为了从审判而来的利益而不是为了祖国的功用的人，全都是贼，他们的判决是偷盗；同样，若他们按友情和偏袒审判，因为友情和偏袒也是利益和收益。当这些是目的、而审判是手段时，那时他们所做的一切都是邪恶，就是圣言中由“恶行”、以及由“不行公平和公义，屈枉穷人、困苦人、孤儿、寡妇、无辜人的理”所理解的：即使他们行公义，却以利益为目的来看，他们诚然做了善行，却不是为了那些；因为公义——那是神性的——在他们那里是手段，而那样的利益是目的；凡是目的的就是一切；凡是手段的，除非服务于目的，就什么也不是；因此这样的审判官死后爱不公义如同爱公义，并如同贼一样被定罪进地狱：这是我从经验说的。这些人就是那些不把邪恶当作罪来禁戒、只因惧怕公民法的惩罚以及丧失名声、尊荣、职位、并这样丧失利益而禁戒的人。

【3】而那些把邪恶当作罪来禁戒、并逃避那些因为它们违背神性律法、并这样违背神的审判官就不然；这些人把公义作为目的，并把它如同神性来尊敬、敬拜并爱；这些人在公义中仿佛看见神，因为一切公义——如同一切良善与真理——都出于神：他们总是把公义与公平联结，把公平与公义联结，知道公义当是公平的才是公义，公平当是公义的才是公平，同样真理是良善的，良善是真理的。因为他们把公义作为目的，所以对他们来说做审判就是行善行；但这些行为——就是审判——对他们来说，按审判中或多或少有友情、偏袒和利益的顾虑而是或多或少良善的，也按他们对公义的爱——为了公益，就是为使公义在同胞中掌权，并使照律法生活的人有安全——或多或少而是或多或少良善的。这些审判官按行为有永生的层级；因为他们怎样审判，也被怎样审判。

977 “这是他们所该受的。”这象征怎样待人，也怎样待他们。这一点从“该受”的含义可以看出：就是他们当在邪恶的伪谬中，因为他们歪曲了圣言和教义的真理，那些由“给他们喝他们所流的圣徒与先知的血”来象征，因此怎样做，也怎样待他们；因为出于秩序，各人的行为跟随他，并审判各人；因此各人怎样做，也被怎样待：因此这就是这里由“该受”或这样配得所理解的。

【2】 （续论：第五条诫命。）以管理别人财物的上级和下级为例：这些人若暗中借着诡计、或以欺诈的外表剥夺他们的君王、他们的祖国、或他们的主人的财物，就没有任何宗教，并由此也没有任何良心，因为他们藐视关于偷盗的神性律法，并把它当作无有。这些人尽管常去圣殿，听道时显为

虔诚，领受圣餐，早晚祷告，并从圣言虔诚说话，他们的敬拜、虔诚和言语中仍没有任何从天堂流入并内在其中的，因为他们的内层充满偷盗、掠夺、强盗和不义；只要这些内在其中，从天堂进入他们的道路就是关闭的：因此他们所做的行为全都是邪恶。

【3】而那些逃避非法牟利和欺诈收益、因为那些违背关于偷盗的神性律法的管理人就不然；那些人有宗教，因而也有良心，他们所做的行为全都是良善；因为他们为了诚实本身而从诚实行事，为了公义本身而从公义行事；此外他们满足于自己所有的，每当遇到他们没有欺诈人的事时，就心里欢喜、心中快乐：死后他们被天使接纳，并被那些如同弟兄一样接待，并被赐予财物直到丰裕。而恶的管理人就相反；这些人死后被赶出群体，然后去求乞，最终被送到强盗的洞穴去劳作。

978 （第7节）“我又听见祭坛中有声音说。”这象征从主的属天国度宣讲主的公义。这一点从“祭坛中的天使”的含义可以看出：他是主的属天国度；因为由“祭坛”象征就其神性良善而言的主，因而也象征在神性良善中的天堂；这天堂，或那些诸天，构成主的属天国度。（“祭坛”象征就其神性良善而言的主，见上文第391、490、915节。）“从祭坛说话的天使”象征主的属天国度，是因为由说话的“掌管众水的天使”（第5节）所理解的是主的属灵国度（见上文第971节）。因为这里从诸天宣讲主的公义，而诸天由两个国度——就是属灵国度和属天国度——构成，所以从两个国度都有宣讲，一个由“掌管众水的天使”来理解，另一个由“祭坛的天使”来理解。

【2】　（续论：第五条诫命。）也以商人为例：他们的行为全都是邪恶，只要他们不把非法牟利和高利、以及欺诈和诡计看为罪并由此逃避如同罪：因为那些不能出于主做成，乃出于人自己做成；他们越知道从内层更狡猾更诡诈地编排圈套并愚弄伙伴，他们的行为就越坏；他们越知道在诚实、公义和虔诚的假象下把那些付诸实行，行为就越坏。商人在那些中所觉察的愉悦越多，他行为的源头就越从地狱被引导。若他为了博取名声、并借名声博取财富而行诚实和公义，甚至显为好像出于对诚实和公义的爱而行事，却不是出于情感或出于对神性律法的顺从而行诚实和公义，他内层仍是不诚实和不公义的，他的行为是偷盗；因为他借着诚实和公义的假象愿偷盗。

【3】事情是这样，死后当人从他内层的意愿和他的爱行事、而不从外层行事时就被显明；那时他只思想和图谋诡计和强盗，并从诚实的人中抽身，或投身森林或投身荒野，并从事埋伏；总之，他们成为强盗。而那些逃避各种偷盗——尤其是借着狡诈和欺骗做成的内层和更隐秘的——如同罪的商人就不然；他们的行为全都是良善，因为那些出于主；因为从天堂——也就是借着天堂从主——而来做成那些的流入，不被上述邪恶拦阻。财富对这些人毫无损害，因为财富在他们那里是功用的手段；功用在他们那里是生意，他们借那些服务于祖国和同胞；他们也借着财富处于行功用的状态，对良善的情感引导他们到那些。

979 “是的，主神—全能者啊，你的判断义哉！诚哉！”这象征这些事成就，因为出于神性良善和神性真理有一切本质、生命和能力。这一点从“主神”的含义可以看出：祂是就其神性良善和就其神性真理而言的主；因为主因神性良善被称为“主”，因神性真理被称为“神”；从“全能者”的含义可

以看出：它是从自己而有的存在、生命和能力（见上文第43、689、939节）；因此也是一切事物的存在、生命和能力；因为主从自己就是那些，而人从主：从“你的判断”的含义可以看出：它们是所成就的那些，就是上文（第6节）所说的那些；这由“判断”来理解，从第5节可以看出，那里说“公义的主啊……圣者，因为你这样判断”：那些判断因神性真理被称为“诚哉”，因神性良善被称为“义哉”，一切事物从这二者成就。（“公义”论神性良善，见上文第972节。）这些话，就是“是的，主神—全能者啊，你的判断义哉！诚哉！”，所含的与第5节的话相同，就是“昔在、今在的圣者啊，你这样判断是公义的”；差别只在于，那些是从主的属灵国度说的，而这些是从祂的属天国度说的，这里的“是的”是对从属灵国度所说那些的确认之词。它们所含相同，见上文（第972–974节），并请对照。

【2】　（续论：第五条诫命。）从上文所说现在可以看出圣言中由“善行”所理解的是什么；就是人在把邪恶当作罪除去之后所做的一切行为：因为此后所做的行为，不是出于人做成，除非好像出于他；因为那些出于主做成；而出于主的，全都是良善，并称为生活之善、仁义之善、以及善行：如同凡以公义为目的、并把那如同神性来尊敬并爱、并厌恶为了酬劳、为了友情、出于偏袒而审判如同罪行的审判官的一切判决；因为他这样顾到祖国的利益，使公平和公义在那里如同在天堂中掌权；并这样顾到各无辜公民的平安，并守护免受作恶者的暴行；这些全都是善行：管理的职分、以及商人的生意也全都是善行，当他们逃避非法牟利如同违背神性律法的罪时。当人逃避邪恶如同罪时，他就日日学习什么是善行，在他那里行良善的情感增长，以及为了良善而认识真理的情感增长；因为他认识真理到什么程度，就能更丰满更有智慧地行那些到什么程度；因此行为成为更真正的良善。所以你当停止在自己里面寻求：“我当做什么善行，或我行什么良善好得永生？”只要把邪恶当作罪来禁戒，并仰望主，主就必教导并引导。

980 解释　第8、9节

“第四位天使把碗倒在日头上，叫日头能用火烤人。人被大热所烤，就亵渎那有权掌管这些灾的神之名，并不悔改将荣耀归给神。”

第8节：“第四位天使把碗倒在日头上”，象征教会就其对神——因而对主——之爱而言的状态被显明了（981节）；“叫日头能用火烤人”，象征出于自我之爱和世界之爱而来歪曲真理的欲望（982节）。第9节：“人被大热所烤”，象征强烈地玷污圣言的真理与良善的欲望（983节）；“就亵渎神之名”，象征歪曲主的圣言，甚至到摧毁诸天中神性真理的地步（984节）；“那有权掌管这些灾的”，象征对主所行的最后审判、以及对那时定罪和惩罚荒废教会的邪恶及由此而来的伪谬没有惧怕（985节）；“并不悔改将荣耀归给神”，象征他们不愿回转，照主的诫命生活（986节）。

981 （第8节）“第四位天使把碗倒在日头上。”这象征教会就其对神——因而对主——之爱而言的状态被显明了。这一点从“天使倒碗”的含义可以看出：它是教会的状态被显明了（如上文第969节）；从“日头”的含义可以看出：它是对神——因而对主——之爱（见上文第401、412b、422a、

525、527、708节）：“日头”之所以象征对神——因而对主——之爱，是因为主在诸天中的天使眼前显为太阳，祂显为太阳是出于神性之爱；因为灵界中一切爱都对应于火和火焰，又因为对应，也借着火和火焰代表性地被呈现；因此主的神性之爱显为好像太阳：因此圣言中“日头”象征就其向凡在天堂和世上之人的爱而言的主，在相对的意义上象征对主之爱。由对主之爱所理解的是行祂诫命的爱或情感，因而是谨守十诫的爱；人出于那爱或情感谨守并实行到什么程度，就爱主到什么程度；原因是，那些在人那里就是主。

【2】　（续。）至此已解释了十诫中的五条；现在接着当解释第六条诫命，就是“不可奸淫”。今日谁能相信，奸淫的愉悦在人那里是地狱，婚姻的愉悦在人那里是天堂呢？因而人在一种愉悦中到什么程度，就不在另一种中到什么程度，因为人在地狱中到什么程度，就不在天堂中到什么程度？今日谁能相信，奸淫之爱是一切地狱之爱和魔鬼之爱的基本之爱，而贞洁的婚姻之爱是一切属天之爱和神性之爱的基本之爱呢？因而人在奸淫之爱中到什么程度，就在一切邪恶之爱中到什么程度——即使不在行为上，也在企图中？反过来，人在贞洁的婚姻之爱中到什么程度，就在一切良善之爱中到什么程度——即使不在行为上，也在企图中？今日谁能相信，凡在奸淫之爱中的人，就不信圣言的任何事物，因而不信教会的任何事物，甚至心里否认神？反过来，凡在贞洁的婚姻之爱中的人，就在仁义中并在信中，并在对神之爱中？以及婚姻的贞洁与宗教合而为一，奸淫的放荡与自然主义合而为一？

【3】今日不知道这些，是因为教会在其末了，并就其真理和就其良善而言已被荒废；当教会是这样时，教会之人就从地狱的流入陷入这样的说服：奸淫不是可憎的和可憎之物；并由此也陷入这样的信仰：婚姻和奸淫在本质上没有差别，只在秩序上有差别；尽管二者之间的差别如同天堂与地狱之间的差别；这差别怎样，下文将说明。因此如今圣言灵义中由“婚娶”和“婚姻”所理解的是天堂和教会，由“奸淫”和“淫乱”所理解的是地狱以及对教会一切事物的弃绝。

982 “叫日头能用火烤人。”这象征出于自我之爱和世界之爱的邪恶而来歪曲真理的欲望。这一点从“热”的含义可以看出：它是对伪谬并为了伪谬的贪欲（见上文第481节）；从“火”的含义可以看出：它是两种意义上的爱，就是对主之爱和对邻舍之爱，在反面意义上是自我之爱和世界之爱，以及由此而来对各种邪恶的欲望；自我之爱和世界之爱是一切邪恶的源头，见上文（第162、171、506、510、512、517、650a、653a、950、951节）；又因为那些爱是一切邪恶的源头，而那些爱在其连续中称为欲望，也称为贪欲，所以由“用火烤人”象征出于各种邪恶而来对伪谬的欲望或贪欲，并由此也想作恶或加害别人；因为这是那些在自我之爱和世界之爱中之人生命的愉悦；正是出于愉悦，那些爱的连续被称为欲望和贪欲。

【2】世上几乎不知道，凡在自我之爱中的人，按那爱的愉悦，都在加害那些不与他们合而为一的人的愉悦中：事情是这样，从同一些人死后可以明显看出；那时他们生命的愉悦是以任何方式加害并伤害别人，尤其是善人：他们的这愉悦是恨恶的愉悦；因为他们恨恶、并从恨恶逼迫凡敬拜主的人。这恨恶在世上不在他们那里显明，因为外在的束缚——就是对公民法惩罚的惧怕，以及对丧失名声、尊

荣、利益、职位、享乐、生命及其损害的惧怕——抑制并拦阻，使它不显现在别人眼前；但它潜伏在他们的灵中；因此死后当人成为灵、外在束缚被除去时，它就爆发出来，并在缰绳放松到什么程度就冲到灭顶的地步；这些也由“用火烤人”来象征。

【3】之所以说“天使把碗倒在日头上”，并说“叫日头能用火烤人”，又由“日头”象征对神之爱，由“热”和“火”象征对伪谬并作恶的欲望，也是因为爱以及由此而来对伪谬与邪恶的欲望，借着从天堂而来爱或对良善与真理的情感的流入，在恶人那里发出并显明；因为属天的情感和爱在恶人那里流入到什么程度，恶人就被作恶和说伪谬的狂热和欲望点燃到什么程度。原因是，天堂的一切良善在他们那里转为邪恶，天堂的一切真理转为伪谬；因为他们的内层——就是意愿以及由此而来的思想——与属天之物全然相对；凡流入相对之物中的，都转为相对的；若流入的强盛，就转为狂怒，若占优势，就转为痛苦；如同当良善带着能力流入恶人那里时，恶人就或陷入狂怒，或陷入地狱的痛苦；而当邪恶带着权能流入善人那里时，善人也陷入焦虑，并陷入某种良心的痛苦。

【4】这些效果的至内层原因是，全宇宙——无论灵界还是自然界——中一切情感以及由此而来思想的生命，都从一个独一的生命源头发出，那就是主；而这生命被各人按他生命的品质、因而按他爱的品质来接受；因此那些把属天之爱在自己那里转为地狱之爱的人，就不能不把从天堂而来爱的流入转为他们自己的爱：同样如同从太阳流入地上物体的热和光，有些从那流入发出芬芳，有些发出恶臭，尽管热和光本身是一样的，也从一个独一的源头——就是太阳——而来。

【5】　（续论：第六条诫命。）因为奸淫在人那里是地狱，婚姻在人那里是天堂，所以可知人爱奸淫到什么程度，就使自己远离天堂到什么程度，因而奸淫关闭天堂，并打开地狱；它们做成这个到被信为合法、并被感觉为比婚姻更愉悦的程度。因此凡在自己那里证实奸淫、并出于意愿的许可和同意犯那些、并厌恶婚姻的人，就为自己关闭天堂，甚至最终不信教会或圣言的任何事物，全然成为感官的人，死后成为地狱的灵；因为如上所说，奸淫是地狱，因而奸淫者是它的形像。因为奸淫是地狱，所以可知人若不禁戒奸淫、并逃避并厌恶那些如同地狱的，就为自己堵死天堂，也不接受从那里来的任何流入。此后他推理说，婚姻和奸淫是相似的；但婚姻在诸国中当被保守是为了秩序，并为了养育后代；奸淫不是罪行，因为从那些同样生出后代，对妇女也无害，因为她们能承受；又借着那些促进人类的繁殖；他们不知道，这样的推理以及支持奸淫的别的类似推理，是从地狱的冥河之水上升的，而人从出生就内在其中的好色和兽性的本性吸引并吮吸那些，如同母猪带着愉悦吮吸污秽。今日占据基督教界中许多人的心智的这样推理是冥河般的，下文将说明。

983　（第9节）“人被大热所烤。”这象征玷污圣言的真理与良善的欲望。这一点从“大热”的含义可以看出：它是对伪谬并为了伪谬的贪欲，因而玷污圣言的真理与良善的欲望（见上文第481节）。这些话说的是那些在与生活之善分离的信中的人，那些由“有兽印记的”和“拜兽像的”（第2节）来理解；这些人因为把教会的本质本身——就是生活之善——与信分离，并这样从得救的中心除去，就不能不歪曲圣言的一切真理；因为凡除去照主诫命的生活的人，就消灭圣言的一切，因为圣言的一切都是生活的诫命；信的诫命——就是圣言的真理——教导生活。

【2】　（续论：第六条诫命。）婚姻是天堂、奸淫是地狱，最好从它们的源头可以看出。真正婚姻之爱的源头是主对教会的爱；因此主在圣言中被称为“新郎”和“丈夫”，教会被称为“新妇”和“妻子”；从这婚姻，教会在总体上并在部分中是教会；部分中的教会是有教会在其中的人；由此明显，主与教会之人的联结是真正婚姻之爱的源头本身。但这联结怎样能是源头，也将说明。主与教会之人的联结是良善与真理的联结；良善出于主，真理在人那里；因此有那联结，称为属天的婚姻：从这婚姻产生真正的婚姻之爱在两个与主有那样联结的配偶之间。由此首先明显，真正的婚姻之爱单单出于主，并在那些从主而在良善与真理的联结中的人那里。因为这联结是相对的，主描述为：他们在祂里面，祂在他们里面（约14:20）。

【3】这联结或这婚姻从创造这样被立定：男人被造为真理的理解力，女人被造为良善的情感，因而男人为真理，女人为良善。当男人那里真理的理解力与女人那里良善的情感合而为一时，就有两个心智联结为一：这联结是属灵的婚姻，婚姻之爱从那降下；因为当两个心智被联结，以致好像成为一个心智时，他们中间就有爱；这爱——就是属灵婚姻之爱——降入身体时，就成为属世的婚姻之爱。事情是这样，各人若愿，都能清楚领悟；内层上就心智而言彼此相爱的配偶，也就身体而言彼此相爱：已知，一切爱都从心智的情感降入身体，没有那源头就不存在任何爱。

【4】如今因为婚姻之爱的源头是良善与真理的婚姻——那婚姻就其本质而言是天堂——所以明显，奸淫之爱的源头是邪恶与伪谬的婚姻——那就其本质而言是地狱。天堂是婚姻，是因为凡在诸天中的人都在良善与真理的婚姻中；地狱是奸淫，是因为凡在地狱中的人都在邪恶与伪谬的婚姻中：因此可知，婚姻和奸淫彼此相对，如同天堂和地狱彼此相对。

984　“就亵渎神之名。”这象征歪曲主的圣言，甚至到摧毁诸天中神性真理的地步。这一点从“亵渎”的含义可以看出：它是歪曲神性真理，甚至到摧毁它在天堂中的地步（见上文第778节）；从“神之名”的含义可以看出：它是从主发出的神性真理，因而圣言（见第962节）：因此由“亵渎神之名”象征歪曲圣言，甚至到摧毁诸天中神性真理的地步。（关于歪曲圣言甚至到摧毁那里——在天堂中——的神性真理，见上文第778、888、914、916节末、950节。）

【2】　（续论：第六条诫命。）人被这样创造，好成为属灵的爱和属天的爱，并这样成为神的形像和神的样式：属灵的爱——就是对真理之爱——是神的形像；属天的爱——就是对良善之爱——是神的样式：第三层天堂中一切天使都是神的样式，第二层天堂中一切天使都是神的形像。人不能成为爱——就是神的形像或样式——除非借着真理与良善的婚姻，因为真理与良善彼此亲密相爱，并燃烧着要联合为一：原因是，神性良善和神性真理联合着从主发出，因而在天堂的天使和教会的人那里也当是联合的。这联合绝不能存在，除非借着两个心智的婚姻合而为一；因为如前所述，男人被造为真理的理解力，因而为真理，女人被这样造为良善的情感，因而为良善；因此在他们那里有良善与真理的联结：因为从那联结降下的婚姻之爱，是人成为爱——就是神的形像或样式——的至要媒介：因为两个从主而在婚姻之爱中的配偶，彼此从心里、因而从至内层相爱，因此尽管表面上是两个，实际上仍是一个；就身体而言是两个，就生命而言是一个：那可以比作眼睛就器官而言是两个，就视觉而言

是一个；耳朵也一样，就器官而言是两个，就听觉而言是一个；手臂和脚也一样，就肢体而言是两个，就功用而言是一个，手臂就动作而言是一个，脚就行走而言是一个：人那里其余的成对之物也一样；那些也归于良善与真理，右边的器官或肢体归于良善，左边的归于真理：丈夫和他的妻子——他们中间有真正的婚姻之爱——也一样；就身体而言是两个，就生命而言是一个；因此天堂中两个配偶也不称为两位天使，乃称为一位。从这些明显，人借着婚姻成为爱的形式，并由此成为天堂的形式，那是主的形像和样式。

【3】人出生在对邪恶与伪谬的爱中；那爱是奸淫之爱；这爱不能转为属灵的爱——就是神的形像——更不能转为属天的爱——就是神的样式——除非借着从主而来良善与真理的婚姻，并且不完全，除非借着两个心智和两个身体的婚姻。由此明显，婚姻为什么是属天的，奸淫为什么是地狱的；因为婚姻是天堂的形像，真正的婚姻之爱是主的形像；奸淫是地狱的形像，奸淫之爱是魔鬼的形像。婚姻之爱在灵界中也显为形式如同天使，奸淫之爱显为形式如同魔鬼。读者啊，把这藏在你那里，死后当你活着成为灵人时再查考是否真实，你就会看见。

985 “那有权掌管这些灾的。”这象征对主所行的最后审判、以及对那时定罪和惩罚荒废教会的邪恶及由此而来的伪谬没有惧怕。这一点从“有权”——论到他们所亵渎其名的神时——的含义可以看出：祂是就其最后审判而言的主；从“灾”的含义可以看出：它们是邪恶及由此而来的伪谬，以及伪谬及由此而来的邪恶，那些荒废了教会（见上文第949节）；就其审判而言的主由“有权掌管这些灾”——本章所论的——来象征，是因为这里论述教会的末了，那时有那些灾，也就是那些邪恶和那些伪谬；之后主做成审判：借着最后审判，凡在那些灾中的人——也就是在荒废教会的邪恶与伪谬中的人——也被扔进地狱；因此那时将建立的新教会从那些得洁净。从这些明显，“有权掌管这些灾的”象征什么。

【2】　　（续论：第六条诫命。）奸淫怎样亵渎并由此可憎，从婚姻的圣洁可以看出。人体中从头到脚的一切——无论内层还是外层——都对应于诸天。因此人是最小形式中的天堂，天使和灵也在完全的人的形式中，因为他们是天堂的形式。专司生殖的一切肢体，在两性中，尤其是子宫，对应于第三层或至内层天堂的群体：原因是，真正的婚姻之爱从主对教会的爱、以及从良善与真理之爱——那爱是第三层天堂天使的爱——派生出来；因此从那降下的婚姻之爱，如同那天堂的爱，是天真，那是诸天中一切良善的存在本身；因此子宫中的胚胎在平安的状态中，出生后婴孩在天真的状态中，母亲对他们也一样。

【3】因为两性的生殖肢体有那样的对应，所以明显那些从创造就是圣洁的，并因此单单专属于贞洁和纯洁的婚姻之爱，不可被奸淫不贞洁和不纯洁的爱所亵渎；借着那个，人把在自己那里的天堂转为地狱；因为婚姻之爱对应于至高天堂的爱——就是从主而来对主之爱——同样，奸淫之爱对应于最下层地狱的爱。婚姻之爱这样圣洁和属天，是因为它从主自己在人的至内层开始，并按秩序降到身体的末层，并这样以属天之爱充满整个人，并给他披上神性之爱的形式；那形式是天堂的形式，是主的形

像，如上所说。而奸淫之爱从人的末层开始，在那里出于不纯洁的好色之火，并由此违背秩序穿透向内层，总是进入人的属己——那就其本身而言无非是邪恶——并给那些披上地狱的形式，那是魔鬼的形像：因此爱奸淫并厌恶婚姻的人，是在魔鬼的形式中。

【4】因为两性的生殖肢体对应于第三层天堂的群体，配偶的爱对应于良善与真理之爱，所以那些肢体和那爱也对应于圣言。原因是，圣言是从主发出、与神性良善合一的神性真理，因此主被称为道；也因此圣言的各细节中有良善与真理的婚姻，或属天的婚姻：有这对应，是至今在世界上尚未为人所知的奥秘；它借着多方面的经验向我显明并证实了。由此也明显，婚姻就其本身而言怎样圣洁和属天，奸淫怎样亵渎和属魔鬼。因此奸淫者也把神性真理——因而圣言——当作无有；甚至若从心里说话，就会亵渎圣言中的圣物：他们死后成为灵时就这样；因为各灵都被驱使从心里说话，好叫他内层的思想被揭示。

986 “并不悔改将荣耀归给神。”这象征他们不愿回转，照主的诫命生活。这一点从“悔改”的含义可以看出：它是从邪恶及由此而来的伪谬回转，这里是在最后审判临到他们、以及定罪和惩罚之前；从“将荣耀归给主”的含义可以看出：它是照祂的诫命生活（见上文第874节）。

【2】　（续论：第六条诫命。）因为人在自然界中的一切愉悦，在灵界中都转为对应物，婚姻之爱的愉悦和奸淫之爱的愉悦也一样。婚姻之爱在灵界中被代表如同一个少女，她的美丽是这样，使看见的人吸入生命的乐趣；而奸淫之爱在灵界中被代表如同一个老妇，她的丑陋是这样，使看见的人吸入对一切生命乐趣的寒冷和死气：因此在诸天中，天使的美丽按他们那里婚姻之爱的品质而定，在地狱中，灵的丑陋按他们那里奸淫之爱的品质而定。总之，在天堂的天使那里，按婚姻之爱，面容、身体的姿态和言语中有生命；在地狱的灵那里，按奸淫之爱，面容中有死亡。婚姻之爱的愉悦在灵界中感性地被代表为各种果子和花朵的芬芳；而奸淫之爱的愉悦在那里感性地被代表为各种粪污和腐烂的恶臭；奸淫之爱的愉悦也实际转为那些，因为奸淫的一切都是属灵的污秽。因此从地狱中的妓院散发出令人作呕的臭气。

987 解释　第10、11节

“第五位天使把碗倒在兽的座位上，兽的国就黑暗了。人因疼痛就咬自己的舌头；又因所受的疼痛，和生的疮，就亵渎天上的神，并不悔改所行的。”

第10节：“第五位天使把碗倒在兽的座位上”，象征教会就其信之教义而言的状态被显明了（988节）；“兽的国就黑暗了”，象征教会由此在纯粹浓厚的伪谬中（989节）；“人因疼痛就咬自己的舌头”，象征他们因厌恶而不愿领悟并认识真正的良善与真理（990节）。第11节：“就亵渎天上的神”，象征歪曲圣言（991节）；“因所受的疼痛，和生的疮”，象征出于那些在唯信中的人那里的伪谬与邪恶而来、对真正真理与良善的厌恶和恶心（992节）；“并不悔改所行的”，象征他们不愿照主的诫命生活（993节）。

988 （第10节）“第五位天使把碗倒在兽的座位上。”这象征教会就其信之教义而言的状态被显明了。这一点从“天使倒碗”的含义可以看出：它是教会的状态被显明了（如上）；从“兽的座位”的含义可以看出：它是信之教义：由“兽的座位”象征信之教义，是因为由“座位”象征就其在那里掌权的真理而言的教会，由“兽”象征如同那教会中那样的信；因此由“兽的座位”象征就其信之教义而言的教会：这也从下文可以看出，因为“第四位天使把碗倒在日头上”，由那象征教会就爱而言的状态被显明了（见上文第981节）；因此由这位天使把碗倒在兽的座位上，所象征的是教会就信而言的状态的显现；因为爱和信构成教会，然而当它们是一而不是二时才构成；而由“兽的座位”所理解的是今日那教会中那样的信，就是与生活之善分离的信。

【2】信之教义由“兽的座位”来理解，是因为由“座位”在至高之义上所理解的是就其神性真理而言的天堂和教会，而神性真理在基督教会中称为信，与古教会中不同；在那些教会中不知道什么是信，因为信含有某种不被理解、却仍当相信如同真理的事物；今日教会及其教义的几乎一切都是那样；如关于三位一体所当信的，就是神性有三个位格，主从永恒而生，圣灵从那些发出，发出的是一位本身是神的位格，却不是三位是一位，因而三位一体在一体中、一体在三位一体中；此外，没有其生命——那出于仁义之善或善行——的信使人得救；借唯信称义的人，一切行为甚至恶行都被赦免，律法不定他的罪，因为主借着成全律法和十字架的受难除去了定罪；单单当相信这个，人就得救：

【3】还有别的许多当相信如同真理的，那些称为信，因为看不见是否是真理；如关于自由意志、关于婴孩的信、关于圣餐中的肉和血所题的那些；又关于人死后的生命和最后审判所说当信的那些，尽管理解力在那些中看见纯粹的悖论，那些超出一切信；如人死后是某种阴影样的、属灵的、出于以太的无形幽灵，那看不见、不听、不说，并这样或飘在空中，或在某处等待审判；那审判将在整个宇宙毁灭时来到，不仅看得见的天、日、月、星，也有大地；那时凡在世上因死亡留下的身体的一切将重新结合起来，并披上灵魂，人这样再得他的感官；此外还有类似的：这些因为不能落入理解力，就不能称为真理，乃称为信。这样的信由“兽的座位”来理解。

【4】谁看不出，人借着这样的信可以被诱导去相信纯粹荒谬和伪谬的事物，只要那些被身居权位的人定为教条，并被别人——那些因多种原因爱在盲目顺从中生活的人——所证实？因为伪谬，甚至地狱的伪谬，也可以被证实，以致借着谬误和诡辩显为好像真理；如那地狱的伪谬：自然界是一切；凡显现的都是观念的；人与走兽几乎没有差别，同样死去，死后不活；圣言不是圣的；以及别的类似的：从这些明显，属灵事物中的一切盲目都是借着今日的信引入的；那盲目由巴比伦民族开始并引到至深的黑暗；改革宗——那些从那民族退出的——诚然借着阅读圣言从那黑暗中多少进入了一些光，却没有进入能看见真理如同古人那样的光；原因是，他们把信与生活分离，而光出于人的生活，不出于任何分离的信。从这些现在明显由“兽的座位”所理解的是什么，同样先前由龙据说给了兽的“座位”（启13:2，见上文第783节）；

以及由“撒但座位”（启2:13）所理解的。伪谬的教义在圣言别处也由“座位”来象征；如《以西结书》中，“那时靠海的君王必都下位，除去朝服……披上战兢……”（结26:16）

《哈该书》中，“我必倾覆列国的宝座，除灭列邦的势力……”（该2:22）

《但以理书》中，“我观看，见有宝座设立，上头坐着亘古常在者。”（但7:9）

【5】　（续论：第六条诫命。）婚姻就其本身——也就是从创造——而言怎样圣洁，从这一点可以看出：它们是人类的苗圃；又因为天使天堂出于人类，它们也是天堂的苗圃；因而借着婚姻不仅地、也有天被居民充满；又因为整个创造的目的是人类，并由此是天堂——神性本身住在那里如同在自己的中、并好像在自己里面——而他们的繁殖按神性秩序借着婚姻被立定，所以明显那些就其本身、因而从创造而言怎样圣洁，并由此当怎样圣洁。地诚然同样可以借着淫乱和奸淫如同借着婚姻被居民充满，但天堂不能；原因是，地狱出于奸淫，天堂出于婚姻：地狱出于奸淫，是因为奸淫出于邪恶与伪谬的婚姻，地狱就其全体而言也因此称为奸淫；天堂出于婚姻，是因为婚姻出于良善与真理的婚姻，天堂就其全体而言也因此称为婚姻，如上在其条中已表明。由奸淫所理解的是，哪里它的爱——称为奸淫之爱——掌权，无论在婚姻之内还是之外；由婚姻所理解的是，哪里它的爱——称为婚姻之爱——掌权。地同样可以借着淫乱和奸淫如同借着婚姻被居民充满，下一节将进一步说明。

【6】当人类的繁殖借着其中从主而来良善与真理的圣洁之爱掌权的婚姻做成时，那时地上就如同在诸天中，主在地上的国度对应于主在诸天中的国度；因为诸天由按一切属天和属灵情感的各样变化所安排的群体构成，从那安排产生天堂的形式，那卓越地超越宇宙中一切形式。若地上的繁殖借着其中真正婚姻之爱掌权的婚姻做成，地上也会有同样的形式；因为那时从一位家长陆续降下多少家族，就会存在多少在同样各样变化中的天堂群体的形像；那时家族就会如同各种果树，从那些有同样多的园子，各园有自己种类的果子，那些园子合在一起会呈现属天乐园的形式；但这些是比较地说的，因为“树”象征教会之人，“园子”象征聪明，“果子”象征生活之善，“乐园”象征天堂。从天堂告诉我，地上的家族与天堂中的群体有那样的对应，在上古人那里就是这样，第一教会在本地球上从那些人建立，那也被古代作者称为黄金时代，因为对主之爱、互爱、天真、平安、智慧、以及婚姻中的贞洁在那里掌权：也从天堂告诉我，那时他们内层上对奸淫如同对地狱的可憎之物一样战栗。

989　“兽的国就黑暗了。”这象征教会由此在纯粹浓厚的伪谬中。这一点从“国”的含义可以看出：它是就其真理而言的教会（见上文第48、683、684a、685节）；从“黑暗”的含义可以看出：它是伪谬（见第526a，　b节），这里是纯粹浓厚的伪谬，因为下文说甚至到“咬自己的舌头，并因疼痛和疮亵渎天上的神”。借着唯信、或与善行分离的信，教会的一切真理都流亡了，纯粹的伪谬取而代之迁入，上文处处已表明：当生活与信分离、并这样从宗教被排除时，也不能不这样。

【2】　（续论：第六条诫命。）上文说过，天堂出于婚姻，地狱出于奸淫；现在说明这怎样理解。人出生所在的遗传的邪恶，不是因亚当吃分别善恶树上的果子而来，乃因父母玷污良善并歪曲真理而来，因而因邪恶与伪谬的婚姻而来，奸淫之爱从那存在。父母掌权的爱借着遗传派生并转录到后代中，并成为他的本性：若父母的爱是奸淫之爱，那也是邪恶对伪谬的爱、以及伪谬对邪恶的爱；从

这源头人有一切邪恶，并从邪恶有地狱。从这些明显，人的地狱出于奸淫，除非他被主借着真理并借着照那些的生活所改造；无人能被改造，除非逃避奸淫如同地狱的，并爱婚姻如同属天的；这样——而不是别样——遗传的邪恶才被折断，并在后代中变得较轻。

【3】但当知道，人诚然从奸淫的父母出生为地狱；他却不是为地狱而生，乃为天堂而生；因为主预先安排，无人因遗传的邪恶被定罪进地狱，乃因人自己借着生活实际所做的邪恶；这从死后的婴孩可以看出，那些全都被主收养，在祂的照管下在天堂中受教育，并得救：由此明显，各人尽管从天生的邪恶是地狱，却仍为天堂而生，不是为地狱而生。凡从奸淫所生的人也一样，若他自己不成奸淫者：由成为奸淫者所理解的是生活在邪恶与伪谬的婚姻中，从那些的愉悦思想邪恶与伪谬，并从那些的爱行那些；凡做这些的人也成为奸淫者。出于神性公义，也无人因父母的邪恶受罚，乃因自己的；因此主预先安排，死后遗传的邪恶不复发，乃自己的邪恶复发；人那时因复发的那些受罚。

990 “人因疼痛就咬自己的舌头。”这象征他们因厌恶而不愿领悟并认识真正的良善与真理。这一点从“咬舌头”的含义可以看出：它是不愿领悟并认识真正的良善与真理（下文将说明）；从“疼痛”的含义可以看出：它是厌恶。由“咬舌头”象征不愿领悟并认识真正的良善与真理，是因为由“舌头”象征对真理的领悟，由“咬舌头”象征抑制那；因为“舌头”象征多种事物，因为它既是言语的器官也是味觉的器官；作为言语的器官，它象征认信、思想和宗教，作为味觉的器官，它象征属世地对良善与真理的领悟；而“嗅觉”象征属灵地对良善与真理的领悟；因为舌头品尝并尝出食物和饮料，由“食物”和“饮料”象征滋养属世心智的良善与真理；不愿有那领悟，或不愿领悟真正的良善与真理，由“咬舌头”来象征。这些话说的是那些把信与生活之善分离的人；因为那些人把教会或宗教的一切都归结为信这一件事，他们说人借那称义；又因为单单借那人就称义并得救，所以可知信的其余——就是教会的真理——被厌恶，甚至不愿领悟也不愿认识那些；因为他们心里说：“那些有什么用处呢，当这一件就拯救——就是父神差遣了子，祂借着十字架的受难从地狱救赎了我？因此律法的行为不定我的罪，也不拯救我，因为单单从信赖思想并相信那个就拯救”：因此如今他们因厌恶而不愿领悟也不愿认识真正的真理与良善。他们也对那些恶心，也因为那些在唯信中的人内层上反对天堂和教会的良善与真理；又因为内层上当思想那些时，那些超越他们物质的观念；这恶心和这厌恶就是这里由“疼痛”所象征的。

【2】　　（续论：第六条诫命。）上文说过，婚姻之爱与奸淫之爱之间的差别如同天堂与地狱之间的差别；那些爱的愉悦之间也有同样的差别，因为愉悦从它们所从出的爱吸取其一切。奸淫之爱的愉悦从行恶用——因而作恶——的愉悦吸取其那些；婚姻之爱的愉悦从行善用——因而行善——的愉悦吸取其那些：因此恶人在作恶中有怎样的愉悦，他们奸淫之爱就有怎样的愉悦，因为奸淫之爱从那降下；它从那降下，几乎无人能相信，但它的源头仍是从那：由此明显，奸淫的愉悦从最下层地狱上升。而婚姻之爱的愉悦，因为它出于良善与真理联结之爱、以及行良善之爱，是属天的愉悦；它也从至内层或第三层天堂降下，那里从主而来对主之爱掌权。

【3】由此可以看出，那两种愉悦之间的差别如同天堂与地狱之间的差别。但奇妙的是，人相信婚姻的愉悦和奸淫的愉悦是相似的，尽管它们之间的差别就是刚才所说的那样：但那差别唯有在婚姻之爱的愉悦中的人才能分辨并感觉；凡在这愉悦中的人，就清楚地感觉婚姻的愉悦中没有任何不洁和不贞洁的，因而没有任何好色的；而奸淫的愉悦中无非是不洁、不贞洁和好色的；他感觉不贞洁从下面上升，贞洁从上面降下：而在奸淫之愉悦中的人不能感觉那些，因为他感觉地狱的如同他自己属天的。从这些可知，婚姻之爱即便在其末了的行为中也是纯洁本身和贞洁本身；而奸淫之爱在其行为中是不洁本身和不贞洁本身。因为两种爱的愉悦外在显为相似，尽管内在全然不相似，因为相对，所以主预先安排，奸淫的愉悦不上升到天堂，婚姻的愉悦也不降到地狱；但仍有某种天堂与奸淫中的繁殖的对应，却不是与那些中愉悦本身的对应。

第十六章

991 （第11节）“就亵渎天上的神。”这象征歪曲圣言。这一点从“亵渎”——论到神时——的含义可以看出：它是歪曲圣言，甚至到摧毁诸天中神性真理的地步（见上文第778节）；从“天上的神”的含义可以看出：祂是从主发出的神性真理；圣言中这里和别处由“天上的神”所理解的是这个，因为整个天堂由那神性构成；因此天使被称为“诸神”，并象征从主而来的神性真理，也因此主被称为“道”，那是神性真理：因此如今由“亵渎天上的神”所象征的是歪曲圣言，甚至到摧毁诸天中神性真理的地步。

【2】　　（续论：第六条诫命。）说过，属世的婚姻之爱从属灵的良善与真理之爱降下；因此这属灵之物在属世的婚姻之爱中，如同原因在结果中。因此从良善与真理的婚姻产生结果实的爱，就是借着真理的良善以及出于良善的真理；繁殖之爱从那爱降下，其中有一切愉悦和喜乐。反过来，属世的奸淫之爱从属灵的邪恶与伪谬之爱存在；因此这属灵之物在属世的奸淫之爱中，如同原因在结果中：因此从邪恶与伪谬的婚姻借着爱产生结果实的爱，就是借着伪谬的邪恶以及出于邪恶的伪谬；奸淫中的繁殖之爱从那爱降下，其中有一切愉悦和喜乐。

【3】繁殖之爱中有一切愉悦和喜乐，是因为全天堂和全世界中一切愉悦、喜乐、福乐、幸福，从创造都被赋予在产生功用的努力以及由此而来的行为中，那些喜乐按功用的良善和优越在上升的层级上增长直到永远：由此明显，繁殖有这样大的喜乐——那超越一切别的喜乐——从何而来；它超越，是因为那功用超越一切别的功用，就是人类的繁殖以及由此而来的天堂。

【4】因此也有奸淫的喜乐和愉悦；但因为借着那些的繁殖对应于借着伪谬产生邪恶以及出于邪恶产生伪谬，所以那喜乐和愉悦按层级减少并贬值，最终转为厌恶和恶心。因为婚姻之爱的愉悦是属天的愉悦，奸淫的愉悦是地狱的愉悦，如上所说，所以奸淫的愉悦出于某种不纯洁的火，那在持续时假装对良善之爱的愉悦；但就其本身而言是对邪恶之爱的愉悦，那就其本质而言是对良善与真理的恨恶之

愉悦；又因为其源头从那而来，奸夫与淫妇之间没有爱，除非如同恨恶之爱，那是这样：在外在中他们可以联结，但在内在中不能；因为在外在中是火热的，在内在中是冰冷的；因此不多时火热就熄灭，冰冷就进来，或带着无能，或带着厌恶如同对污秽之物。

【5】也曾赐我看见那爱在其本质中，那是这样：内里是灭顶的恨恶，外面却显为好像从点燃的粪污、腐烂和恶臭而来的火热；当那火热连同其愉悦燃尽时，彼此言语和交往的生命就逐渐消失，恨恶就显露出来，先以藐视的形式，后以厌恶，再后以弃绝，最终以亵渎和争斗：奇妙的是，尽管他们彼此恨恶，仍能轮番交合，那时感觉恨恶的愉悦如同爱的愉悦，但这出于肉体的痒。

【6】那些在地狱中的人那里恨恶以及由此而来作恶的愉悦怎样，无法描述，也无法相信；作恶是他们心里的喜乐，他们把这称为自己的天堂：他们作恶的愉悦从对良善与真理的恨恶和报复吸取其一切；因此他们带着灭顶的和魔鬼的恨恶向天堂发怒，尤其向那些从那里来并敬拜主的人；他们恶毒地燃烧着要杀害那些；因为不能杀害身体，就愿杀害灵魂：因此恨恶的愉悦——在末层中成为火热的、并被投入好色的肉体——在那一刻成为奸淫的愉悦，那时灵魂——恨恶藏在其中——就退缩。因此地狱被称为奸淫；也因此恶毒的奸淫者是无怜悯的、残暴的和残忍的。这就是地狱的婚姻。

【7】因为奸淫在外在中是火热的，在内在中是冰冷的，又因为这样内在不产生外在——如同在婚姻中所做的——乃彼此相对而行，所以男人若女人愿、尤其若她要求行为时，就感觉无能；因为冰冷的内在那时进入努力，并流入外在中的火热，熄灭那，并这样使它倒下以致无能；加上侵犯的欲望——那也点燃那不纯洁的火——那时就消亡。

992 “因所受的疼痛，和生的疮。”这象征出于那些在唯信中的人那里的伪谬与邪恶而来、对真正真理与良善的厌恶和恶心。这一点从“疼痛”的含义可以看出：它们是出于那些在唯信中的人那里的伪谬而来、对真正真理与良善的厌恶（见上文第990节）；从“疮”的含义可以看出：它们是出于生活之恶的恶心；由“疮”象征出于人属己的恶行，以及由此而来对真理与良善的歪曲，见上文（第962节）；之所以象征恶心，是因为所理解的是因疮而来的疼痛，他们为此亵渎天上的神，但所理解的不是为此的疼痛，是由此而来对真理与良善的恶心。

【2】　　（续论：第六条诫命。）说过，奸淫之爱是从不纯洁之物点燃的火，那不多时就燃尽，并转为冰冷，以及对应于恨恶的厌恶：而婚姻之爱就相反；这是从对良善与真理之爱、以及从行善的愉悦——因而从对主之爱和对邻舍之爱——点燃的火；这火——从其源头是属天的——充满无数愉悦，就是天堂的愉悦和福乐有多少；告诉我，那爱中有同样多和那样的乐趣和甜美，那些轮番显明，以致无法计数也无法描述；它们也带着增长繁殖直到永远。那些愉悦的源头是，配偶愿就心智而言联合为一，而天堂从那里从主而来良善与真理的婚姻促成那样的联合。

【3】愿略述天堂中天使的婚姻。他们说，他们在持续的能力中；行为之后绝无疲倦，更无忧愁，乃有生命的活泼和心智的欢喜；配偶在彼此的怀中过夜，如同被造为一；效果不断是敞开的，以致他们愿时绝不缺乏，因为没有那些，爱就会如同被堵塞的泉源之脉；效果打开那，并造成持续，也造成联

结以致成为好像一体的肉，因为男人的生命力加给妻子的生命力，并联结：他们说，效果的乐趣不能用自然界中任何语言的声音来描述，也不能用观念来思想，除非用属灵的观念，那些仍不能穷尽。这些是天使告诉我的。

993 “并不悔改所行的。”这象征他们不愿照主的诫命生活。这一点从“悔改”的含义可以看出：它是过另一种生活；从“所行的”的含义可以看出：它们是出于伪谬的邪恶；因为凡把信与行为分离、说行为因为出于人就不是良善、并且是有功德的、因而不当与使人称义的属灵之信联结的人，他们就从伪谬行邪恶；因为人从伪谬的原则不能行任何良善，哪里没有良善哪里就有邪恶；而当人照主的诫命生活——就是当禁戒邪恶、并当做良善——时就不然：因此由“并不悔改所行的”象征他们不愿照主的诫命生活。

【2】　（续论：第六条诫命。）真正的婚姻之爱本身含有无数无法言说的愉悦，以致超出数目和言语，也可以从这一点看出：那爱是一切属天之爱和属灵之爱的基本之爱，因为人借着那成为爱；因为配偶从那爱配偶，如同良善爱真理、真理爱良善，因而代表性地如同主爱天堂和教会；这样的爱只能借着婚姻存在，其中男人是真理，妻子是良善。当人借着婚姻成为这样的爱时，那时他也在对主之爱中，并在对邻舍之爱中，因而在对一切良善之爱中，并在对一切真理之爱中；因为从作为爱的人只能发出各种爱；因此婚姻之爱是一切天堂之爱的基本之爱。如今因为它是一切天堂之爱的基本之爱，它也是天堂一切愉悦和喜乐的基本；因为一切愉悦和喜乐都是爱的。

【3】从这些可知，属天的喜乐按其次序和层级从婚姻之爱吸取源头和原因。从婚姻的幸福可以推断奸淫的不幸，就是奸淫之爱是一切地狱之爱的基本之爱，那些本身不是爱，是恨恶；因而奸淫之爱是从之涌出各种恨恶的——无论对神还是对邻舍，总体上对天堂和教会的一切良善与真理；因此它有一切不幸；因为人从奸淫成为地狱的形式，并从那些的爱成为魔鬼的形像，如前所述。从其中有真正婚姻之爱的婚姻，一切愉悦和幸福增长直到至内层天堂的愉悦和幸福；而在其中奸淫之爱掌权的婚姻中，不愉悦和不幸带着可怕增长直到最下层地狱，见《天堂与地狱》（第386节）。

994 解释　第12–16节

“第六位天使把碗倒在幼发拉底大河上，河水就干了，要给那从日出之地所来的众王预备道路。我又看见三个污秽的灵，好像青蛙，从龙口、兽口并假先知的口中出来。他们本是鬼魔的灵，施行奇事，出去到普天下众王那里，叫他们在神全能者的大日聚集争战。看哪，我来像贼一样。那警醒、看守衣服、免得赤身而行、叫人见他羞耻的有福了！那三个鬼魔便叫众王聚集在一处，希伯来话叫作哈米吉多顿。”

第12节：“第六位天使把碗倒在幼发拉底大河上”，象征教会就其理性以及由此而来的聪明而言的状态被显明了（995节）；“河水就干了”，象征伪谬被除去了（996节）；“要给那从日出之地所来的众王预备道路”，象征好叫从主而来的神性真理能流入（997节）。第13节：“我又看见从龙口、兽口”，象征那些在唯信中、并用出于属世人的证实来证实那信的人那里的思想、推理、宗教和

教义（998节）；“并假先知的口中”，象征与生活分离的信之教义、以及借那称义、用被歪曲的圣言所证实的（999节）；“三个污秽的灵，好像青蛙”，象征出于纯粹伪谬、反对神性真理的推理（1000节）。第14节：“他们本是鬼魔的灵”，象征出于地狱的伪谬推理（1001节）；“施行奇事”，象征借着谬误和诡辩而来的说服（1002节）；“出去到普天下众王那里，叫他们……聚集争战”，象征要在凡属教会的人那里激起对真理的纷争和争战（1003节）；“神全能者的大日”，象征教会的末了状态，那时有主的降临和最后审判（1004节）。第15节：“看哪，我来像贼一样”，象征主的降临和最后审判（1005节）；“那警醒……的有福了”，象征那些仰望主之人的幸福状态（1006节）；“看守衣服”，象征那些照祂的神性真理生活的人（1007节）；“免得赤身而行”，象征免得没有真理、并由此没有良善（1008节）；“叫人见他羞耻”，象征并由此在污秽的爱中（1009节）。第16节：“那三个鬼魔便叫众王聚集在一处，希伯来话叫作哈米吉多顿”，象征出于教会之人那里自我之爱而来、以伪谬反对真理的争战状态（1010节）。

995 （第12节）“第六位天使把碗倒在幼发拉底大河上。”这象征教会就其理性以及由此而来的聪明而言的状态被显明了。这一点从“天使倒碗”的含义可以看出：它是教会的状态被显明了（如上文多处）；从“幼发拉底”的含义可以看出：它是理性（见上文第569节）；它被称为“大河”是因人从理性而来的聪明，因为“河”象征聪明（见第518节）：属世人的一切聪明都出于他的理性，因为理性是属灵与属世之间的媒介；又因为它是媒介，它首先接受从灵界而来的流入，并转入属世；因此在属灵心智——那称为属灵人——能被打开、并此后借着那向属世心智有流入之前，当培养理性，那借着记忆知识——那些是属世的和道德的真理——以及借着出于圣言的真理与良善之认知做成：借着这些，理性心智从下面被打开；但一当属灵心智被打开、并由此有流入时，理性心智就从上面被打开，理性这样作为媒介提供通道，那时借着那，属世心智——其中有记忆知识和认知——就服从于属灵心智，因而服从于天堂和主。

【2】 （续论：第六条诫命。）真正的婚姻之爱单单出于主。它单单出于主，是因为它从主对天堂和教会的爱降下，并由此从良善与真理之爱降下；因为主是良善从之而来的，天堂和教会是真理在其中的；因此可知真正的婚姻之爱在其第一本质中是对主之爱。因此无人能在真正的婚姻之爱中，并在其甜美、愉悦、福乐和喜乐中，除非他单单承认主，也就是承认祂里面的三一：凡把父当作一位格借着自己、或把圣灵当作一位格借着自己去就近、而不在主里面去就近那些的人，就没有婚姻之爱。真正的婚姻之爱尤其在第三层天堂中，因为那里的天使在对主之爱中，承认祂是独一的神，并实行祂的诫命。实行诫命在他们那里就是爱祂；主的诫命在他们那里是真理，他们在那些中接受祂：有主与他们的联结，以及他们与主的联结，因为他们在主里面——因为在良善中——主在他们里面——因为在真理中。这是属天的婚姻，真正的婚姻之爱从那降下。

996 “河水就干了。”这象征伪谬被除去了。这一点从“水”的含义可以看出：它们是真理，在反面意义上是伪谬（见上文第518节）；这里是伪谬，因为下文说“要给那从日出之地所来的众王预备道路”，由那些象征好叫从主而来的神性真理能流入；从“干了”的含义可以看出：它是被除去。这里

描述人就其理性而言的状态。理性是人借以能看见并理解真理的；他能看见那些到什么程度，出于邪恶的伪谬不拦阻到什么程度；因为理解真理的能力是各人都有的，甚至恶人也有（见上文第874、970节）；但人之所以看不见也不理解那些，是因为他爱邪恶，而这带进伪谬；此后当真理落入伪谬中时，真理就不能在自己的光中显现，因为它被弄钝、弄暗、窒息、弃绝。但出于邪恶的伪谬不进入，因而也不拦阻，在人的第一年龄；它们进入在他的第二和第三年龄，那时他不再单单从记忆或从教师思想，乃从自己的理解力思想；因为理性——理解力在其中——按人成长而陆续被打开：从这些明显，其间伪谬被除去，那时出于圣言的真理与良善之认知进入，人在某种光中、没有伪谬地也看见那些。但理性的视觉此后借着出于谬误和出于伪谬的推理被败坏，由“三个污秽的灵，好像青蛙”——那些从龙口、兽口和假先知口中出来——来象征，下文论述那些。这些话的直接意义——“幼发拉底河的水干了，要给那从日出之地所来的众王预备道路”——是，好叫从有神性真理的教会那里有通道被赐下，龙、兽和假先知曾想败坏那些；因为幼发拉底河从一边界定迦南地，并把它与亚述分开；由“迦南地”象征教会，由“亚述”象征理性。

【2】　（续论：第六条诫命。）因为真正的婚姻之爱在其第一本质中是从主而来对主之爱，它也是天真。天真是爱主如同自己的父，实行祂的诫命，并愿被祂引导而不被自己引导，因而如同婴孩。因为天真是那爱，它是一切良善的存在本身；因此人在自己那里有天堂到什么程度，或在天堂中到什么程度，就在婚姻之爱中到什么程度，因为在天真中到什么程度。因为真正的婚姻之爱是天真，所以配偶之间的嬉戏如同婴孩彼此之间的嬉戏，他们彼此相爱到什么程度就有那样的嬉戏到什么程度，如同在婚后最初的日子在一切人那里所显的，那时他们的爱效仿真正的婚姻之爱。婚姻之爱的天真在圣言中由“赤身露体”——亚当和他的妻子并不羞愧——来理解，原因是配偶之间没有任何好色的、并由此没有任何羞耻的，如同婴孩彼此赤身时一样。

997 “要给那从日出之地所来的众王预备道路。”这象征好叫从主而来的神性真理能流入。这一点从“众王的道路”的含义可以看出：它是神性真理的流入，因为由“道路”象征流入，由“王”象征真理；之所以理解神性真理的流入，是因为说“从日出之地所来的众王的道路”；因为由“道路”象征流入，因为从一个群体到另一个群体——因而从主而来——的一切流入，在灵界中都借着敞开的道路做成；又因为由“日出之地”象征主所在之处，因此“从日出之地”是从主。主是天堂的太阳，因此圣言中由“日头”所理解的是就其爱而言的主，见上文（第401a–e、412b、527节）。（由“东方”和“日出之地”所理解的是主所在之处，见上文第422节；由“王”象征神性真理，见第29、31、553、625节。）由这些话在直接意义上所理解的是什么，上文已说，就是好叫从迦南地——由它所象征的是教会的属灵——到亚述——由它所象征的是教会的理性——的道路被打开；幼发拉底河分开并区分那些地；因此由“从日出之地所来的众王的道路”象征从教会而来的通道；那被打开，在那意义上由“幼发拉底的水干了”来理解。

【2】现在略说从主而来神性真理在人那里的流入。从作为太阳的主发出热和光；但热是神性良善，光是神性真理。是神性真理的光流入并进入天堂的每一位天使，也进入世界的每一个人，并赐内在的视觉，那是理解力：因为各人就其灵而言——尽管不就其身体而言——都有接受那光的能力，也就是理解神性真理；但这能力按人成长、并按秩序借着知识和出于圣言的良善与真理之认知培养并形成他的理性而被打开。而热——就是神性良善——不像光——就是神性真理——那样流入天使和人那里；原因是，人出生在各种邪恶中，邪恶拦阻；因此那些当先被除去，然后热——就是神性良善——才能流入；邪恶借着把那些看为违背神的罪、并逃避那些、祈求主帮助来除去；因此人这样接受神性良善到什么程度，就进入理解神性真理的光中到什么程度；因为神性真理进入正在被改造之人的道路，是借着他那里意愿的良善以及由此而来的生活。

【3】而当人不在神性良善中、乃在邪恶中时，他仍有接受光——或理解神性真理——的能力，但在分离的状态中到什么程度；若不在分离的状态中，他就不那么理解那个。人的分离状态是，当他单单被保持在属于理解力的思想中、而不同时在属于他意愿的情感中时；但在这状态中人不被改造，因为那时那光不感动他的生命，或神性真理不被栽种：而人的非分离状态是，当他被保持在出于理解力的思想中、并同时在出于意愿的情感中时；在这状态中人若不也就意愿的情感而言在神性良善中，就不接受光或不理解神性真理；因为在这状态中意愿的邪恶以及由此而来思想的伪谬拦阻，并熄灭光。但关于人的这两种状态，下文将更多说明。

【4】　　（续论：第六条诫命。）因为婚姻之爱在其第一本质中是从主而来对主之爱，并由此也是天真，所以婚姻之爱也是平安，如同诸天中天使那里的；因为如同天真是一切良善的存在本身，平安是出于良善的一切愉悦的存在本身，因而也是配偶之间一切喜乐的存在本身。如今因为一切喜乐都是爱的，而婚姻之爱是一切天堂之爱的基本之爱，所以平安本身主要住在婚姻之爱中。平安是出于主与天堂和教会的联结——因而也出于良善与真理的联结——而来心里和灵魂的福乐，那时邪恶与伪谬对良善与真理的一切纷争和争战都止息了，见上文（第365节）；又因为婚姻之爱从那些联结降下，所以那爱的一切愉悦也降下，并从属天的平安吸取其本质。那平安也如同属天的福乐，从那些在那爱中、并从那爱彼此相望的配偶的面容上，在诸天中发光；那样内层地感动爱的愉悦、并称为平安的属天之物，不能在别人那里存在，只能在那些能至内层地——因而就心本身而言——联结的人那里。

998 （第13节）“我又看见从龙口、兽口。”这象征那些在唯信中、并用出于属世人的证实来证实那信的人那里的思想、推理、宗教和教义。这一点从“口”的含义可以看出：它是思想、推理、宗教和教义（见上文第580、782、794节）；从“龙”的含义可以看出：它们是那些无论就教义还是就生活而言都在唯信中的人（见第714、715、716、737节）；从“兽”的含义可以看出：它们是那些用出于属世人的推理证实唯信的人（见第773节）。因为有两只兽，一只从海中上来，另一只从地中上来；由“从海中上来的兽”所理解的是用出于属世人的推理所证实的那信，由“从地中上来的兽”所

理解的是用圣言字义所证实的那信，以及由此而来对圣言的歪曲：但这里所理解的是“从海中上来的兽”，因而用推理所证实的信，因为加上“从假先知的口中”；由“假先知”所象征的与由“从地中上来的兽”所象征的相同，就是用圣言所证实的唯信，因而出于被歪曲的真理而来伪谬的教义。

【2】由这些以及下文现在描述的是，关于唯信的教义弄钝并几乎熄灭了理解神性真理的能力，那能力仍被主赐给各人，只要出于邪恶的伪谬不预先堵塞流入和通道，以致从天堂觉察不到任何事物：因为人如同园子，冬天和夏天同样接受光，却不接受热；它怎样接受热，就怎样开花结果；人同样，无论恶人或善人，同样能接受光，也就是理解神性真理；但他不能开花结果，也就是有智慧并行出良善的行为，除非他怎样接受热，也就是爱之良善。

【3】许多人相信，有学问的人因为从圣言和出于圣言的教义知道更多，就比别人更聪明更有智慧；但他们仍没有比按他们那里属灵的热——也就是爱之良善——更多的聪明和智慧；因为按那个，理解真理的能力被打开并活过来，而同一种能力被自我之爱的邪恶好像遮盖并抹去。尽管如此，他们仍有理解的能力，无论怎样被遮盖并抹去，我常从经验听见证实；因为那些全然在出于邪恶的伪谬中、并心里否认神性流入理解真理和意愿良善的一切中——因而否认神性天意——并由此在自己那里证实一切都属于自然界和自己的谨慎的灵，尽管当他们在自己那里思想那些时好像没有任何理解真理的能力，但当他们从别人听见一切都是神性的、属世的相对而言什么也不是——除非如同工匠的工具——时，他们就如同教导那些的人、以及在自己那里证实那神性真理的别人一样清楚地理解那些；但他们一转开耳朵，就落入相对的，并不理解那些，因为他们用出于证实的伪谬遮盖了那些。由此明显，在一切人那里都有理解真理——或接受从天堂而来的光——的能力；但仍按他们借着生活在爱之良善中到什么程度而接受多少：同样如同园子，冬天和夏天同样接纳从太阳而来的光，但仍按它同时从太阳接受热到什么程度而开花结果，那在它有春夏时做成。

【4】　　（续论：第六条诫命。）人有怎样大和怎样的聪明和智慧，就按他那里婚姻之爱怎样大和怎样。原因是，婚姻之爱从良善与真理之爱降下，如同结果从其原因，或如同属世从属灵；而出于良善与真理的婚姻也有三层天堂天使的一切聪明和智慧；因为聪明和智慧无非是接受从作为太阳的主而来的光和热，也就是接受与神性良善联结的神性真理，以及与神性真理联结的神性良善；因而是从主而来良善与真理的婚姻。事情是这样，从诸天中的天使可以明显看出：那些与自己的配偶分离的人诚然在聪明中，却不在智慧中；但当他们与自己的配偶在一起时，也在智慧中：奇妙的是，他们怎样把脸转向配偶，就怎样在智慧的状态中，因为真理与良善的联结在灵界中借着注视做成，那里的妻子是良善，那里的丈夫是真理：因此真理怎样转向良善，真理就怎样活过来。由聪明和智慧所理解的不是关于真理与良善推理的机巧，是看见并理解真理与良善的能力，那能力是人从主而来的。

999 “并假先知的口中。”这象征与生活分离的信之教义、以及借那称义、用被歪曲的圣言所证实的。这一点从“假先知”的含义可以看出：它是出于被歪曲的圣言真理而来伪谬的教义：由“假先知”象征这个，是因为由“先知”所理解的是出于圣言的真理之教义，在至高之义上是圣言（见上文第624节）；因此由“假先知”所理解的是相对的。此外由“假先知”这里所象征的与由“从地中上

来的兽”所象征的相同；因为说“从兽口并假先知的口中”：龙被进一步描述所用的有两只兽，一只见为“从海中”上来，另一只“从地中”上来；由“从海中的兽”象征用出于属世人的推理对与生活分离的信的证实，由“从地中的兽”象征用圣言对与生活分离的信的证实，以及由此而来对圣言的歪曲；又因为教会的教义由此而成，而那教义教导信与生活的分离、以及借那分离的信称义，所以这另一只兽由“假先知”来理解。

【2】　　（续论：第六条诫命。）从真正的婚姻之爱有能力并有守护，免受地狱、因而免受从地狱上升的邪恶与伪谬；原因是，借着婚姻之爱人有与主的联结，而唯独主胜过一切地狱；又借着婚姻之爱人有天堂和教会，因此如同主不断守护天堂和教会免受从地狱升起的邪恶与伪谬，祂也这样守护凡在真正婚姻之爱中的人，因为天堂和教会在这些人那里，不在别人那里；因为天堂和教会是良善与真理的婚姻，婚姻之爱从那而来，如上所说。因此人借着婚姻之爱有平安，那是心里至内层的喜乐，出于对地狱全然的安全，以及由此而来对邪恶与伪谬侵扰的守护。

1000 “三个污秽的灵，好像青蛙。”这象征出于纯粹伪谬、反对神性真理的推理。这一点从“污秽的灵”的含义可以看出：它们是出于地狱的邪恶之伪谬；因为凡在地狱中的人，因邪恶之伪谬而是污秽的，原因是一切污秽都出于邪恶而来的伪谬，一切洁净都出于良善而来的真理：从“三”的含义可以看出：它是一切和充满，并论真理或伪谬（见上文第435a、506、532、658节）；因此由“三”也象征全然和纯粹，这里是纯粹的伪谬：从“青蛙”的含义可以看出：它们是出于伪谬的推理；由“青蛙”象征这些，不仅因它们的叫声，也因它们住在沼泽和发臭的池塘中，由那些也象征地狱的伪谬；因为凡用伪谬反对神性真理而推理的人，都住在显为好像发臭的沼泽和池塘的地狱中；那里的人在天堂之光中被观看时，就好像青蛙，有的形体较大，有的较小，按出于更敏锐或更粗陋的推理而来的心气高傲而定；也按反对更内层、更尊贵的神性真理的推理而有更多或更少的污秽。

【2】“青蛙”象征出于纯粹伪谬、反对神性真理的推理，从埃及的青蛙之灾可以看出；因为那里所行的一切神迹都象征灾或邪恶，那些用属世人的记忆知识反对属灵的良善与真理、并力图摧毁那些的人死后被那些所击打；因为由“法老”和“埃及人”代表并由此象征属世人，由他们所侵扰并想奴役的“以色列的众子”代表并由此象征属灵人；因此也由“埃及人”象征属世人的那些事物，由“以色列的众子”象征属灵人的那些事物；属世人的那些归于邪恶与伪谬，邪恶归于爱，伪谬归于其教义；属灵人的那些归于爱之良善，以及其教义之真理。那里由“青蛙”象征属世人出于伪谬反对属灵人真理的推理，从摩西中那神迹的描述可以看出：河里要滋生青蛙，要上来进法老的宫殿和卧房，上他的床榻，进他臣仆的房屋和百姓那里，进炉灶和抟面盆。死后它们被聚拢成堆，遍地就都腥臭（出8:2–14）：

这里由“青蛙”象征属世人出于伪谬反对神性真理的推理，从《天堂的奥秘》中对那些的一切解释可以看出（第7345–7357节，以及第7379–7409节）。

【3】又《大卫诗篇》中，“他叫埃及的水变为血，叫他们的鱼死了。在他们的地上以及王宫的内室，青蛙多多滋生。”（诗105:29, 30）

这些论到埃及的灾；由“水变为血”象征被歪曲的真理；由“鱼死了”象征属世人的记忆知识之真理和认知灭亡了；由“青蛙滋生在地上”象征属世人出于伪谬的推理；“王宫的内室”象征内层的真理，他们用出于伪谬的推理败坏了那些（“内室”是内层，“王”是真理）：由青蛙上来进法老的宫殿、卧房和床榻所象征的也一样。从这些现在明显，“三个污秽的灵，好像青蛙”——那些从龙口、兽口和假先知口中出来——象征什么。

【4】　（续论：第六条诫命。）那些在真正婚姻之爱中的人，死后成为天使时，回到他们的青春和少年；男人无论怎样衰老都成为青年，妻子无论怎样衰老都成为少女；两个配偶都回到那年龄的花朵和喜乐，那时婚姻之爱开始用新的愉悦提升生命，并为了繁殖而注入嬉戏。凡逃避奸淫如同罪、并在世上被主引入婚姻之爱中的人，首先外在进入这状态，此后更内层并更内层直到永远。因为他们内层上总是变得年轻，所以可知真正的婚姻之爱不断增长，并进入其乐趣和福乐，那些从世界创造起就为它预备了，那些是至内层天堂的乐趣和福乐，出于主对天堂和教会的爱，并由此出于良善与真理彼此之间的爱；从那些爱在诸天中有一切喜乐。人之所以在天堂中这样变得年轻，是因为他那时进入良善与真理的婚姻，良善中有不断爱真理的努力，真理中有不断爱良善的努力，那时妻子是形式上的良善，丈夫是形式上的真理：从那努力，人脱去一切严厉、忧愁和干枯的衰老；并披上活泼、欢喜和有生气的青春，努力从那活着并成为喜乐。

【5】从天堂告诉我，那时他们有爱的生命，那只能描述为喜乐本身的生命。凡在世上活在真正婚姻之爱中的人，死后进入属天的婚姻——就是良善与真理的婚姻，出于主与教会的婚姻——从这一点可以明显看出：尽管诸天中的配偶像在地上一样结合，却不从那里的婚姻生出儿女，乃生出良善与真理取代儿女，并由此有智慧，如前所述；因此圣言灵义中由“生产”、“出生”和“生育”所理解的是属灵的生产、出生和生育，由“儿子和女儿”所理解的是教会的真理与良善，由“儿媳”、“岳母”和“岳父”所理解的也是类似却相应的事物。从这些也可以清楚看出，地上的婚姻对应于诸天中的婚姻，人死后进入对应；就是从属世属身体的婚姻进入属灵属天的婚姻，那是天堂本身，以及天堂的喜乐。

1001　（第14节）“他们本是鬼魔的灵。”这象征出于地狱的伪谬推理。这一点从“好像青蛙的污秽的灵”的含义可以看出：它们是出于纯粹伪谬、反对神性真理的推理（见刚才上文第1000节）；从“鬼魔”的含义可以看出：它们是出于地狱的；因为那些在歪曲真理的欲望中的人在地狱中被称为“鬼魔”，那尤其借着推理做成；因此由“鬼魔”和“鬼魔”在抽象意义上象征欲望和伪谬，从圣言中题到那些的地方可以看出（如利17:7；申32:17；赛13:21；34:14；诗106:37；太4:24；8:16，　28，31；9:32，33；10:8；12:22；15:22；可1:32，34，39；路4:33–38，41；8:2，26–40；9:1，37–42，49；13:32；启9:20；18:2）。　（续论：第六条诫命。）从婚姻之爱有天使的一切美丽，因而各天使按那爱有美丽：因为一切天使都是他们情感的形式，原因是在天堂中不许用面容说谎——说出不

属于其情感的事物——因此他们的面容是他们心智的预表；所以当他们有婚姻之爱时，就有对主之爱，有互爱，有对良善之爱和对真理之爱，有对智慧之爱；这些爱在他们那里形成他们的面容，并好像生命之火呈现在他们眼中，天真和平安又加给那些，使美丽圆满。这样的形式是至内层天堂天使的形式，并且是真正的人的形式。

1002 “施行奇事。”这象征借着谬误和诡辩而来的说服。这一点从“奇事”的含义可以看出：它们是见证和说服，并这样也是证实（见上文第706、824节）；这里是借着谬误和诡辩而来的说服，因为论述那些用推理证实与生活分离的信的人；又因为这借着谬误和诡辩做成，简单人被那些说服，所以这里由“施行奇事”象征借着谬误和诡辩而来的说服和证实：说服借着谬误做成，上文论述“从海中上来的兽”（第十三章第1–13节）时已表明；由那兽也象征用出于属世人的推理而来的证实。之所以由“奇事”象征那些，是因为下文说“出去到普天下众王那里，叫他们……聚集争战”，由那些象征要在整个教会中激起对真理的纷争和争战。

【2】　（续论：第六条诫命。）从以上所引可以推断，从婚姻中的贞洁产生什么良善，因而凡逃避奸淫如同违背神的罪的人所做的贞洁的善行是什么；它们是关乎配偶本身、或关乎他们的儿女和后裔、或关乎天堂群体的贞洁的善行。关乎配偶本身的贞洁的善行，是属灵的爱和属天的爱，是聪明和智慧，是天真和平安，是能力并守护免受地狱以及由此而来的邪恶与伪谬，并有多种喜乐，以及直到永远的幸福；这些全都按前述在那些活在贞洁婚姻中的人那里。

【3】关乎儿女和后裔的贞洁的善行是，那样多和那样大的邪恶不与家族同生；因为父母掌权的爱转录到后代中，有时到遥远的后裔中，并成为他们遗传的本性；这在那些逃避奸淫如同地狱的、并爱婚姻如同属天的父母那里被折断并变得较轻。关乎天堂群体的贞洁的善行是，贞洁的婚姻是天堂的乐趣，是天堂的苗圃，是天堂的坚固；它们借着相通给天堂提供乐趣；借着繁殖是天堂的苗圃；借着对地狱的能力是天堂的坚固，因为魔鬼的灵在婚姻之爱临在时就变得狂怒、癫狂、心智无能，并投入深渊。

1003 “出去到普天下众王那里，叫他们……聚集争战。”这象征要在凡属教会的人那里激起对真理的纷争和争战。这一点从“王”的含义可以看出：他们是那些在出于良善的真理中的人，抽象地说是出于良善的真理（见上文第29、31、553、625节）；从“地和天下”的含义可以看出：它是就其真理和就其良善而言的教会，因而整个教会（见上文第741b节）；从“争战”的含义可以看出：它是关于真理与良善的纷争，以及属灵的争战（见上文第573、734节）：从这些明显，由“出去到普天下众王那里，叫他们聚集争战”所象征的是在凡属教会的人那里激起对真理的纷争和争战。

【2】教会借着唯信陷入关于真理与良善的争辩、反对那些的争战、并最终陷入纷争，从这一点可以明显看出：当那信被接受时，理解力就不再有任何机会省察那些；因为信含有当相信，无论在理解力眼前怎样显现；而当理解力从信被除去时，光照也被除去；光照一被除去，盲目和愚钝就进入教会的

一切中；在那状态中就产生纯粹关于圣言意义的争辩，那意义可以被拖去证实任何所愿的；因此教会被分裂为许多教会，并在那些中兴起许多异端。那些关于真理与良善的纷争和争战出于地狱，由“鬼魔的灵施行奇事，出去到普天下众王那里，叫他们聚集争战”来象征。

【3】　（续论：第六条诫命。）从所列举和描述的、跟随贞洁婚姻的良善，可以推断跟随奸淫的邪恶，因为那些邪恶与那些良善相对：就是，取代那些活在贞洁婚姻中的人所有的属灵的爱和属天的爱，那些在奸淫中的人有地狱的爱和魔鬼的爱；取代那些贞洁地活在婚姻中的人所有的聪明和智慧，那些在奸淫中的人有疯狂和愚昧；取代那些活在贞洁婚姻中的人所有的天真和平安，那些在奸淫中的人有诡诈和毫无平安；取代那些贞洁地活在婚姻中的人所有的能力并守护免受地狱，那些在奸淫中的人自己就是亚斯摩得的鬼魔和地狱；取代那些贞洁地活在婚姻中的人所有的美丽，那些在奸淫中的人有丑陋，按他们的品质是怪异的。他们最终的命运是，从他们最终使自己陷入的至极无能中，成为没有任何生命之火和光的人，并独自住在荒野中，如同他们自己生命的懒惰和厌倦。

1004　“神全能者的大日。”这象征教会的末了状态，那时有主的降临和最后审判。这一点从“神全能者的大日”的含义可以看出：它是教会的末了状态，那时有主的降临和最后审判（见上文第413节）。圣言中常说“大日”、“耶和华的日子”、“忿怒和烈怒的日子”、“报应的日子”、“可怕的日子”，在那些地方由那个所理解的是教会的末了状态，以及那时主的降临和最后审判。

【2】　（续论：第六条诫命。）真正的婚姻之爱只能在两个人之间存在；如同主对天堂的爱不能——天堂从祂并在祂里面是一；或对教会的爱不能——教会同样从祂并在祂里面是一：凡在诸天中的人、以及凡在教会中的人，都当借着出于对主之爱的互爱成为一；天堂中的天使和教会中的人，若不这样与其余的合而为一，就不出于天堂，也不出于教会。此外在整个天堂和整个世界中，有两样事物是一切都归于的；那两样被称为良善与真理；从那两样联结为一，凡在天堂和世界中的都存在并持续；当它们是一时，那时良善在真理中，真理在良善中，真理是良善的，良善是真理的；这样一方承认另一方如同自己相对的和反面的，如同主动承认其被动，反过来也一样。从这普遍的婚姻有丈夫与妻子之间的婚姻之爱。丈夫被这样造为真理的理解力，妻子被这样造为良善的意愿；因而丈夫为真理，妻子为良善，这样二者是形式上的真理与良善，那形式是人，是神的形像：又因为从创造，真理成为良善的，良善成为真理的，因而彼此相对，所以不能有一个真理与两个不同的良善联合，反过来也不能；不能有一个理解力与两个不同的意愿联合，反过来也不能；不能有一个属灵的人与两个不同的教会联合；同样不能有一个男人至内层地与两个女人联合。至内层的联合如同灵魂与心；妻子的灵魂是丈夫，丈夫的心是妻子；丈夫借着实际的爱把自己的灵魂传递并联结给妻子；那在他的种子中，妻子心里接受那；因此二者成为一，那时一方身体的一切细节都看向另一方中自己相对的；这是真正的婚姻，唯独能在两个人之间存在；因为从创造，男人的心智和他的身体的一切在妻子的心智和身体中都有自己相对的，因此至细微的都彼此相望并愿联合；从那相望和努力产生婚姻之爱。

【3】身体中称为肢体、脏腑和器官的一切，无非是对应于心智属灵形式的属世属身体的形式；因此身体的一切细节这样对应于心智的一切细节，以致凡心智所愿所想的，身体就按吩咐瞬时做成：所以当两个心智合一时，两个身体也就潜在地这样联合，以致不再是两个，是一体的肉：愿成为一体的肉就是婚姻之爱，那爱怎样，那愿就怎样。

【4】这可以用诸天中奇妙的事来证实：那里有这样的配偶，他们在那样的婚姻之爱中，以致二人能成为一体的肉，并且他们愿时也是，那时显为一个人；我看见过，并与他们说过话；他们说，他们有一个生命，并好像良善在真理中的生命、以及真理在良善中的生命，并好像人那里的成对之物，就是如同两个大脑半球被一层脑膜包裹，两个心腔在共同的覆盖之下，两个肺叶也一样；那些尽管是两个，就生命和就生命的运用——就是功用——而言仍是一；他们说，他们这样联结的生命充满天堂，并且是带着其无限福乐的天堂生命本身，因为天堂也是这样，出于主与它的婚姻；因为天堂的一切天使都在主里面，主在他们里面。

【5】他们又说，他们不可能出于任何意图思想额外的妻子或女人，因为那会把天堂转为地狱；因此天使只要思想那个，就从天堂坠落。他们补充说，属世的灵不相信他们有那样的联结是可能的，因为那些纯粹属世的人没有出于属灵源头——就是良善与真理——的婚姻，乃有出于属世源头的婚姻；因此也没有心智的联合，只有出于好色地贪恋肉体的心智而来的身体联合，那好色出于从创造赋给并这样植入一切有生命和无生命之物的普遍律法，就是：凡有能力的都愿产生自己的样式，并无限并永远地繁殖自己的种类。因为雅各的后裔——那些称为以色列的众子——是纯粹属世的人，他们的婚姻因此不是属灵的是属肉体的，所以因他们心里刚硬，允许多娶妻子。

1005 （第15节）“看哪，我来像贼一样。”这象征主的降临，以及那时的最后审判。这一点从“来像贼”——论到主时——的含义可以看出：它是祂的降临，以及那时的最后审判，如同圣言别处一样（如太6:19, 20；24:42, 43；俄5；珥2:9；何7:1）。由“来像贼”象征那个，是因为把夺取良善与真理的认知、并荒废教会归于主，如同贼夺取财物并洗劫房屋；又因为那时教会在夜间和黑暗中，就是在出于邪恶的伪谬中；教会的末了状态也称为“夜”，那时他们所在的出于邪恶的伪谬称为“黑暗”，贼在夜间黑暗时来：因此把主的降临和最后审判比作贼（也见上文第193节）。

【2】　　（续论：第六条诫命。）奸淫是地狱并由此是可憎的，各人都可以从不同种子在一个女子宫中混合的观念来领会；人的种子中隐藏着他生命的至内层，并由此有新生命的开端，那因此是圣洁的；把这与别人的至内层和开端共用——如同在奸淫中所做的——是亵渎的：因此奸淫是地狱，地狱总体上也称为奸淫。因为从那样的混合不能不产生腐烂，也从属灵的源头产生，所以可知奸淫是可憎的。

【3】因此在地狱中的妓院里，显出各种恶臭，当从天堂来的光投进那些中时，就看见淫妇同奸夫如同躺在污秽本身中的母猪；奇妙的是，他们如同母猪在污秽中间一样在他们的乐趣中。但那些妓院被关着；因为一打开，就散发出令人作呕的臭气。贞洁的婚姻中就不然；在那些中，男人的生命借着种子加给妻子的生命；因此有至内层的联结，从那联结不是两个，乃成为一体的肉；按借着那个的联结，婚姻之爱增长，并与那一同增长天堂的一切良善。

1006 “那警醒……的有福了。”这象征那些仰望主之人的幸福状态。这一点从“有福”的含义可以看出：它是在幸福的状态中；从“警醒”的含义可以看出：它是为自己取得属灵的生命（见上文第187节）；这借着人仰望主而取得，因为主是生命本身，永生单单从祂而来：当人在从主而来的生命中时，他就在警醒中；而当他在从自己而来的生命中时，他就在沉睡中；或同样，当人在属灵的生命中时，他就在警醒中；而当他在与属灵分离的属世生命中时，他就在沉睡中；那时人所见的，如同在梦中所见的：

过这样的生活也由圣言中的“睡觉”和“沉睡”来理解（如太13:25；25:5， 6；可4:26， 27；13:36；赛5:27；耶51:39, 57；诗13:4；76:7；别处）：由此明显“警醒”象征什么。

【2】 （续论：第六条诫命。）但当知道，奸淫有或多或少地狱的和可憎的。出于较重的邪恶及由此而来的伪谬的奸淫也较重，出于较轻的邪恶及由此而来的伪谬的奸淫较轻：因为奸淫对应于对良善的玷污以及由此而来对真理的歪曲；对良善的玷污本身是邪恶，对真理的歪曲本身是伪谬：地狱按与那些的对应被安排为类和种；尸臭的地狱属于那些以侵犯人妻为乐的人；粪臭的地狱属于那些以玷污处女为乐的人；恶粘的地狱属于那些以妓女的多样和更换为乐的人；其余的属于污秽的地狱：所多玛的地狱属于那些出于单单统治的愉悦——而没有任何功用的愉悦——在统治别人的爱中、并在出于那爱的邪恶中的人。

【3】从那些无论就教义还是就生活都把信与善行分离的人，散发出如同儿子与母亲或与姨妈的奸淫；从那些单单为了荣耀、不为了属灵的功用而研究圣言的人，散发出如同父亲与儿媳的奸淫；从那些相信罪借着圣餐被赦免、而不借着生活的悔改的人，散发出如同弟兄与姊妹的奸淫；从那些全然否认神性的人，散发出与走兽的可憎之事；以此类推。他们那里的地狱是那样的，是出于与玷污和污秽良善与真理的对应。

1007 “看守衣服。”这象征那些照祂的神性真理生活的人。这一点从“衣服”的含义可以看出：它们是披戴良善的真理（见上文第64、65、195、271、395、637节）；因此由“看守衣服”象征照真理生活，这里是照圣言中主的神性真理。 （续论：第六条诫命。）总之，从灵界中邪恶与伪谬的一切联结都发出奸淫的气场，但只从那些就教义而言在伪谬中、就生活而言在邪恶中的人发出；不从那些就教义而言在伪谬中、就生活而言在良善中的人发出，因为在这些人那里没有邪恶与伪谬的联

结，乃在那些人那里。而这尤其从那些虚假教导并邪恶生活的祭司发出，因为这些人也玷污并歪曲了圣言。从这些人——尽管他们在世上不是奸淫者——仍激起奸淫，但那奸淫称为祭司的奸淫，仍与其余的奸淫有别。由此明显，奸淫的源头是邪恶与伪谬的爱以及由此而来的联结。

1008 “免得赤身而行。”这象征免得没有真理、并由此没有良善。这一点从“赤身”的含义可以看出：它是没有真理、并由此没有良善（见上文第240节）；因为凡没有真理的人，也没有良善，一切良善都借着真理取得；此外没有真理的良善不是良善，没有良善的真理也不是真理；真理要成为真理，当与良善联结；良善要成为良善，当与真理联结：诚然有没有良善的真理，也有没有真理的良善，但没有良善的真理仍是死的，没有真理的良善也一样；因为真理从良善有其存在，良善借着真理有其显现：从这些明显，由“赤身而行”象征没有真理、并由此没有良善：“行”象征存在和生活，见上文（第787节）。

【2】　（续论：第六条诫命。）奸淫在基督徒那里比在外邦人那里、甚至比在某些野蛮民族那里更少被憎恶，是因为今日基督教界中没有良善与真理的婚姻，乃有邪恶与伪谬的婚姻；因为与善行分离的宗教和信之教义，是与良善分离的真理的宗教和教义；而与良善分离的真理不是真理，内层上看是伪谬，与真理分离的良善不是良善，内层上看是邪恶：因此在基督宗教中有伪谬与邪恶的教义，从那源头从地狱流入对奸淫的欲望和偏爱；因此奸淫在基督教界中被信为合法，并毫无羞耻地实行：因为如上所说，邪恶与伪谬的联结是属灵的奸淫，属世的奸淫按对应从那存在。因此圣言中由“奸淫”和“淫乱”象征对良善的玷污和对真理的歪曲；因此巴比伦在《启示录》中称为“淫妇”；旧约圣言中的耶路撒冷也一样；犹太民族被主称为“淫乱的世代”，并“出于父魔鬼”。（但关于这些从圣言，见上文第141节。）

1009 “叫人见他羞耻。”这象征并由此在污秽的爱中。这一点从“羞耻”的含义可以看出：它是污秽的爱；因为由“羞耻”所理解的是被裤子遮盖的身体部分，就是生殖区域，那些因丑闻和因奸淫而称为阴部：这些的赤露由“赤身而行”来理解：又因为两性的生殖器总体上对应于天堂的爱，并且当它们被遮盖时就对应，因此当不被遮盖——因而赤露——时就对应于地狱的爱：“衣服”象征披戴的真理，那身体区域的“肉”象征爱之良善，而没有真理的良善不是良善，如同没有良善的真理不是真理（关于这个见刚才上文第1008节）；哪里没有爱之良善，哪里就有邪恶，或不洁的爱。因为那身体部分的“赤露”象征污秽的爱、或奸淫的好色，所以亚伦有细麻布裤子，供职时穿在肉上（出28:42，43；39:28）；

“细麻布裤子”象征遮盖的真理。

【2】　（续论：第六条诫命。）凡因别的原因——而不是因为奸淫是罪并违背神——而禁戒奸淫的人，仍是奸淫者；如若人因惧怕公民法及其惩罚、因惧怕丧失名声并由此丧失尊荣、因惧怕从那些而来的疾病、因惧怕家中妻子的争吵并由此生命不安、因惧怕受害丈夫的仆人的殴打、因贫穷或因贪婪、因出于滥用或年龄或无能或疾病而来的软弱而禁戒那些；甚至若因某种属世的或道德的律法而禁

戒、却不同时因神性律法而禁戒那些，他内层仍是不贞洁的和奸淫的；因为他仍不相信那些是罪，并由此在他的灵中宣告那些合法，并这样在灵中犯那些，尽管不在身体中；因此死后当他成为灵时，他就公开为那些说话，并毫无羞耻地实行那些。曾赐我在灵界中看见那些因违背神性律法而把淫乱看为可憎的处女；也看见那些不把那些看为可憎、却仍因惧怕败坏名声以致赶跑求婚者而禁戒那些的处女；我看见后一些被黑云环绕下降到地狱；前一些被白光环绕上升到上层。

1010 （第16节）“那三个鬼魔便叫众王聚集在一处，希伯来话叫作哈米吉多顿。”这象征出于教会之人那里自我之爱而来、以伪谬反对真理的争战状态。这一点从“聚集他们到一处”——就是到争战——的含义可以看出：它是安排好用伪谬反对真理来争战；之所以是争战的状态，是因为“地方”象征事物的状态；之所以是用伪谬反对真理，是因为所理解的是“龙”聚集了他们；因为第十二章中说，龙就去与她其余的种子争战，就是那些遵守神诫命、为耶稣作见证的（第17节）；

论到它从海中上来的兽，第十三章中说，又任凭它与圣徒争战，并且得胜（第7节）。这里现在题到他们当被聚集、并进入争战的地方。人相信由“哈米吉多顿”所理解的是米吉多，犹大王约西亚在那里与法老争战而被击败（论到那个，见王下23:29, 30；代下35:20–24；也见亚12:11）；

但由那里的“米吉多”在灵义中象征什么，至今仍不知道；因此将说明。由“哈米吉多顿”象征对尊荣、统治和优越的爱；这爱在古希伯来语中也由米吉多来象征，从那词在阿拉伯语中的含义可以看出；在诸天中由“哈米吉多顿”所理解的也不是别的，因为圣言中所题的一切地方都象征事物和状态。

【2】对尊荣、统治和优越的爱是教会的末了状态——那时伪谬将攻击真理——是因为那爱将在教会的末了时期掌权，而当那爱掌权时，出于邪恶的伪谬也掌权，并战胜真理；因为那爱比一切别的爱更熄灭天堂之光，并带来地狱的黑暗；原因是，那爱是人的属己本身，人靠自己的属己没有任何力量能使自己抽身并被提升向天堂，只要那爱掌权；而那爱全然把人沉入其中的属己，无非是邪恶与伪谬。人从那爱就关于凡属天堂和教会的事物而言在黑暗中，因而在纯粹的伪谬中，这在那爱中的人那里不显，因为在那些人那里属世的光按属灵的光被熄灭到什么程度而照耀到什么程度；但那照耀出于虚妄之光，因为那光是从荣耀之爱——因而从自己聪明之爱——点燃的；那聪明在天堂中被观看时是疯狂和愚昧：因此当这爱在教会中掌权时，教会就完了，因为不再有任何人有对真理的理解和对良善的意愿；因为尊荣、统治和优越是至高的享乐，并被感觉为至高的良善；凡是至高的享乐和至高的良善的，也是一切的目的；那时一切良善与真理——无论公民的、道德的还是属灵的——都服务于作手段，而手段只从目的被爱，并在服务于目的的范围内被爱；若不服务，就被全然藐视并弃绝，一切公民的、道德的和属灵的功用也一样：而当功用是目的、人不把荣耀和尊荣归于自己的人、乃按功用的优越归于功用本身时就不然；那时尊荣、统治和优越是手段，只在它们服务于功用作手段的范围内被看重。从这些可以多少看出由“哈米吉多顿”所理解的是什么。

【3】也曾活生生地表明，那爱荒废了教会，并玷污了它的一切良善与真理，不仅在巴比伦的诸国中，也在其余的诸国中；今日几乎各人死后进入灵界时，都从自然界带着这样的意愿：愿被尊荣、统治并优越，很少有人爱功用是为了功用；因为他们愿功用服务，而尊荣——那不是功用——掌权；而当那个掌权时——它与功用分离就什么也不是——他们就不能在诸天中得份和产业，那里唯独功用掌权，因为主的国度是功用的国度；因为当这些掌权时，主就掌权，因为功用是良善，一切良善出于主。这就是教会就其理性而言被显明的状态，那状态由“第六位天使把碗倒在幼发拉底大河上”来象征；关于那状态，至此已论述。

【4】　　（续论：第六条诫命。）这些话说的是奸淫；现在也将说明什么是奸淫。奸淫是一切摧毁婚姻之爱的淫乱；丈夫与别人的妻子、或与女人——无论寡妇、处女或妓女——的淫乱，当这出于对婚姻的厌恶或憎恶做成时，就是奸淫；妻子与有妻的男人或与未婚男人的淫乱，当这出于同样的原因做成时也一样。任何未婚男人与别人妻子的淫乱，以及任何未婚女人与别人丈夫的淫乱，也是奸淫，因为那些摧毁婚姻之爱，使那些人的心智从婚姻转向奸淫。多样的愉悦——即便与妓女——也是奸淫的愉悦，因为多样的愉悦摧毁婚姻的愉悦。玷污处女而无意婚姻的愉悦，也是奸淫的愉悦；因为凡在那愉悦中的人，此后只愿婚姻是为了玷污；玷污一做成，就厌恶婚姻。总之，凡摧毁婚姻性并熄灭其爱的淫乱，都是奸淫或属于奸淫；而不摧毁婚姻性、也不熄灭其爱的，是从某种本性的本能涌向婚姻的淫乱，那因各种原因尚不能订立。

1011 解释　第17、18节

“第七位天使把碗倒在空中，就有大声音从殿中的宝座上出来，说：成了！又有闪电、声音、雷轰、大地震，自从地上有人以来，没有这样大、这样厉害的地震。”

第17节：“第七位天使把碗倒在空中”，象征教会就其思想的一切而言的状态被显明了（1012节）；“就有大声音从殿中的宝座上出来，说：成了！”，象征从天堂从主而来的显现：已经完结，因而最后审判临近（1013节）。第18节：“又有闪电、声音、雷轰”，象征推理、理解力的昏昧、以及出于邪恶的伪谬的结论（1014节）；“大地震”，象征教会的状态全然改变了（1015节）；“自从地上有人以来，没有这样大……的地震”，象征它被全然颠倒，过于教会所在之地迄今所有的（1016节）；“这样厉害的地震”，象征以致不再有教会（1017节）。

1012 （第17节）“第七位天使把碗倒在空中。”这象征教会就其思想的一切而言的状态被显明了。这一点从“天使倒碗”的含义可以看出：它是教会的状态被显明了（如上）；从“空中”的含义可以看出：它是思想，这里是思想的一切，因为这里描述的是教会的末了状态；因此那一被显明，就说“成了”，也就是完结了。“空中”之所以象征思想，是因为借着空气做成的呼吸对应于理解力的思想，如同心的运动对应于意愿的情感。肺的呼吸对应于思想，从二者同时并一致的运作可以明显看出；因为人怎样思想，就怎样呼吸；若静静思想，也静静呼吸，反过来若猛烈；若紧张并更内层地在自己里面思想，那时就逐渐止住呼吸，也抽回呼吸；人这样按自己思想的一切状态相应地改变自己呼

吸的状态：原因是，人有两种生命，就是理解力的生命和意愿的生命；身体的一切都对应于心智的那两种生命；因此总体上呼吸的生命对应于理解力以及由此而来思想的生命，心的运动的生命对应于意愿以及由此而来爱的生命：这两种生命也由圣言中的“灵魂”和“心”来理解，那里说“尽心尽性”，由那些象征尽理解力和尽意愿，或凡属信的思想和凡属爱的情感：说这些，好叫人知道由“空中”——因为呼吸借着那做成——象征思想。

【2】之所以“最后一碗倒在空中”，是因为人的一切都终止于他的思想；因为人就教会而言怎样，就教会的真理与良善而言怎样，也就爱而言怎样，总之就其属灵的、道德的和公民的生命而言怎样，就思想而言就怎样：这尤其可以在灵界中察觉；当某个天使从自己的群体进入不是自己的群体时，他的呼吸就吃力，因为不是从同样的情感思想；因此若地狱的灵升入天使的群体，他就陷入呼吸的焦虑，并由此陷入思想的痛苦、或幻想、或盲目：从这些明显，人怎样，他的思想就怎样。

【3】　　（续。）以下现在将略论第七条诫命，就是“不可杀人”。十诫的一切诫命，如同圣言的一切，除了至高的——那是第三层——以外，还含有两层内义；一层是邻近的，称为属灵道德之义，另一层是较远的，称为属天属灵之义；这条诫命“不可杀人”的邻近之义——就是属灵道德之义——是：你不可恨恶你的弟兄或邻舍，并由此不可用辱骂和羞辱加给他，因为你这样伤害并杀害他的名声和尊荣——他在弟兄中间的生命从那些而来，那生命称为公民的生命；因此他此后在群体中生活如同死人，因为他被算在卑鄙的和作恶的人中间，不当与那些来往；这若出于敌意、出于恨恶或出于报复做成，就是杀人，在世上也被许多人按同等程度与杀害身体的生命同等看待；做这个的人，在诸天中的天使眼前也有罪，如同杀害了弟兄身体的生命；因为敌意、恨恶和报复散发杀气并愿那个，但被惧怕律法、抗拒和名声所抑制和约束；那三者仍是杀害的企图，而一切企图都如同行为，因为惧怕一除去就进入行为。这些是主在《马太福音》中所教导的：“你们听见有吩咐古人的话，说：不可杀人；又说：凡杀人的难免受审判。只是我告诉你们：凡向弟兄动怒的，难免受审断；凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审断；凡骂弟兄是魔利的，难免地狱的火。”（太5:21–26）那些的解释见上文（第693、746f节）。

【4】而这条诫命“不可杀人”的较远之义——称为属天属灵之义——是：你不可夺取人对神的信和对祂的爱，并这样夺取属灵的生命；这本身就是杀人，因为人从这生命才是人；身体的生命服务于他如同工具因服务于其主因。从这属灵的杀人也派生出道德的杀人；因此凡在一中的人也在另一中；因为凡愿夺取人属灵生命的人，若不能夺取那个，就恨恶他，因为他恨恶那人那里的信和爱，因而恨恶人本身。那三者，就是属灵的杀人——对信和爱的——、道德的杀人——对名声和尊荣的——、以及属世的杀人——对身体的——按系列相继，一个从另一个，如同原因与结果。

1013　“就有大声音从殿中的宝座上出来，说：成了！”这象征从天堂从主而来的显现：已经完结，因而最后审判临近。这一点从“大声音说”的含义可以看出：它是显现；从“殿”的含义可以看出：它是就其神性真理而言的天堂，一切显现都借着那做成（见上文第220、391c，　e、915节）；从“宝座”的含义可以看出：它是主就其审判而言所在之处（见上文第253、267、462、477节）；从“成

了”的含义可以看出：它是完结，也就是不再有任何良善与真理，因而不再有教会，因为一切都被荒废了：从这些明显，由“就有大声音从殿中的宝座上出来，说：成了！”所象征的是从天堂从主而来的显现：已经完结，最后审判临近。这话是在“第七位天使把碗倒在空中”之后说的，由那象征人思想的一切都从天堂转离了，因此教会之人与天堂不再有相通；与天堂的相通一断裂，最后审判就来到：因为只要天堂与教会有相通，一切就保持联结；而当相通消亡时，就如同房屋在根基被除去时倒塌：但那时主仍建造新房屋取代那个；“房屋”是教会。

【2】　（续论：第七条诫命。）因为凡在地狱中的人都在对主的恨恶中，并由此在对天堂的恨恶中，因为他们反对良善与真理，所以地狱是杀人者本身，或杀人本身从之而来；之所以从那而来是杀人本身，是因为人借着接受良善与真理从主才是人；因此摧毁良善与真理就是摧毁人本身，因而杀人。

【3】那些在地狱中的人是这样，世上至今不那么知道，因为在那些出于地狱、并因此死后进入地狱的人那里，不显出任何对良善与真理的恨恶，也不显出对天堂的，更不显出对主的；因为各人活在世上时在外在中，那些从婴孩就被教导并灌输去谎称那些属于诚实和端正、属于公正和公平、以及属于良善与真理的事物；但恨恶仍潜伏在他们的灵中，并按他们生活之恶的程度潜伏；又因为恨恶在灵中，所以当外在被脱去时——那在死后做成——它就爆发出来。

【4】地狱对凡在良善中的人的恨恶——因为对主——是灭顶的。这尤其可以从他们作恶的愉悦可以看出，那愉悦是这样，在程度上超越一切别的愉悦，因为它是燃烧着要毁灭灵魂的欲望之火；也曾查明，那愉悦不是出于对他们所攻击要毁灭之人的恨恶，乃出于对主自己的恨恶。如今因为人从主才是人，而从主而来的人性是良善与真理，又因为那些在地狱中的人出于对主的恨恶贪求杀害那是良善与真理的人性，所以可知地狱是杀人本身从之而来。

1014　（第18节）“又有闪电、声音、雷轰。”这象征推理、理解力的昏昧、以及出于邪恶的伪谬的结论。这一点从“声音、闪电和雷轰”——论到教会中那些不再有爱之良善和信之真理的人时——的含义可以看出：它们是推理、理解力的昏昧、以及出于邪恶的伪谬的结论（见上文第702、704节）；圣言中由“声音、闪电和雷轰”象征那些，是出于那些不在爱之良善和信之真理中、并彼此谈论那些的人在灵界中的显现；那时的言语——就是推理——由“声音”来象征，真理与伪谬的冲突由“闪电”来象征，由此而来对真理与良善的弃绝由“雷轰”来象征；又因为那些在灵界中从对应存在，所以可知自然界中也有同样的对应，并由此象征所说的那些。

【2】　（续论：第七条诫命。）从上文可以看出，凡就生活而言在邪恶中、并由此在伪谬中的人，都是杀人者；因为他们是良善与真理的敌人和恨恶者，邪恶恨恶良善，伪谬恨恶真理。恶人不知道自己在那样的恨恶中，直到他成为灵；那时恨恶是他生命的愉悦本身：因此从地狱——那里一切恶人都在——不断发出出于恨恶而来作恶的愉悦；而从天堂——那里一切善人都在——不断发出出于爱而来行善的愉悦；因此两种相对的气场在天堂与地狱中间彼此相遇，并彼此争战：人活在世上时就在

这中间；若那时他在邪恶及由此而来的伪谬中，他就转到地狱那一边，并由此进入出于恨恶而来作恶的愉悦；若他在良善及由此而来的真理中，他就转到天堂那一边，并由此进入出于爱而来行善的愉悦。

【3】从地狱发出的出于恨恶而来作恶的愉悦，是杀害的愉悦；但因为他们不能杀害身体，就愿杀害灵；杀害灵就是剥夺属灵的生命，那是天堂的生命。从这些明显，诫命“不可杀人”也含有不可恨恶邻舍，以及不可恨恶教会的良善及其真理；因为若你恨恶良善与真理，你就恨恶邻舍；而恨恶就是愿杀害。因此魔鬼——由它所理解的是就其全体而言的地狱——被主称为“从起初是杀人的”（约8:44）。

1015 “大地震。”这象征教会的状态全然改变了。这一点从“地震”的含义可以看出：它是教会状态的改变（见上文第400、499节）；因为“地”象征教会，“震动”象征状态的改变；又因为说那“大”，所以象征状态全然改变了。

【2】　（续论：第七条诫命。）因为恨恶——就是愿杀害——与对主之爱相对，也与对邻舍之爱相对，而那些爱在人那里构成天堂，所以明显恨恶因为相对，在人那里构成地狱。地狱的火也无非是恨恶；因此地狱也显为好像在暗红的火中，按恨恶的品质和分量而定，并在暗焰的火中，按出于恨恶的报复的品质和分量而定。

【3】因为恨恶和爱彼此全然相对，并由此恨恶在人那里构成地狱，如同爱在人那里构成天堂，所以主这样教导：“所以，你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和息，恐怕他把你送给审判官，审判官交付衙役，你就下在监里了。我实在告诉你，若有一文钱没有还清，你断不能从那里出来。”（太5:23–26）

由“交给审判官，审判官交给衙役，衙役下在监里”描述的是人因在世上恨恶弟兄而在恨恶中死后的状态；由“监”所理解的是地狱，由“还清一文钱”象征惩罚，那称为永火。

1016 “自从地上有人以来，没有这样大……的地震。”这象征它被全然颠倒，过于教会所在之地迄今所有的。这一点从“没有这样的地震”的含义可以看出：它是教会的状态这样改变，过于迄今所有的，因而全然颠倒；从“地上有人”的含义可以看出：它是在那些属教会的人那里，因而在教会所在之地。这里尤其论述改革宗那里教会的状态，不是巴比伦人那里的，因为下文论述那些。教会的状态被转为相对的，从这一点可以看出：今日不知道什么是良善，也不知道什么是真理，甚至不知道什么是爱，什么是信；因为他们把爱称为信，把行为称为信，把良善称为信，把真理称为信，并且丝毫不看见所接受的信——教会的一切都归结在其中——是否是真理的信，因为它由纯粹不可理解的事物构成。

【2】　（续论：第七条诫命。）因为恨恶是地狱的火，所以明显那当被除去，然后爱——那是属天的火——才能流入，并借着从自己而来的光使人活过来；而那地狱的火绝不能被除去，除非人知道恨恶从何而来、什么是恨恶，并此后厌恶并逃避那个。各人从遗传都有对邻舍的恨恶；因为各人出生在自我之爱和世界之爱中；因此他抓住恨恶，并由此向凡不与他合而为一、不赞助他的人——尤其向凡拦阻他欲望的人——发火；因为无人能爱自己过于一切，同时又爱主；也无人能爱世界过于一切，同时又爱邻舍；因为无人能同时服侍两个主，而不藐视并恨恶一个，尊敬并爱另一个。恨恶尤其在那些在统治一切的爱中的人那里；在其余的人那里是敌意。

【3】也将说明什么是恨恶。恨恶本身有火，那是杀害人的努力；那火借着怒气显明：在善人那里也有好像恨恶以及由此而来的怒气反对邪恶，但那不是恨恶，是对邪恶的厌恶，也不是怒气，是为良善的热心，属天的火潜伏在那些中；因为他们厌恶邪恶，并好像向邻舍发怒，是为了除去邪恶，并这样顾到邻舍的利益。

1017　“这样厉害的地震。”这象征以致不再有教会。这一点从本章至此关于教会、以及先前关于今日构成教会的唯信所说的那些可以看出。　（续论：第七条诫命。）当人禁戒恨恶、并厌恶并逃避那个如同魔鬼的时，那时爱、仁义、怜悯和恩慈就借着天堂从主流入，那时他所做的行为才首先是爱和仁义的行为：他先前做过的行为，无论在外在形式上显为怎样良善，全都是自我之爱和世界之爱的行为，其中潜伏着恨恶，若不为此得赏赐。只要恨恶不被除去，人就是纯粹属世的，而纯粹属世的人留在一切遗传的邪恶中，也不能成为属灵的，直到恨恶连同其根——就是统治一切的爱——被除去；因为天堂的火——就是属灵的爱——不能流入，只要地狱的火——就是恨恶——拦阻并堵塞。

1018　解释　第19节

“那大城裂为三段，列国的城也都倒塌了；神也想起巴比伦大城来，要把那盛自己烈怒的酒杯递给他。”

第19节：“那大城裂为三段”，象征出于圣言的真理之教义的一切都消散了（1019节）；“列国的城也都倒塌了”，象征出于圣言的良善之教义的一切也同样（1020节）；“神也想起巴比伦大城来”，象征至此已论述改革宗那里的教会及其荒废，接下来将论述天主教徒那里的教会及其荒废（1021节）；“要把那盛自己烈怒的酒杯递给他”，象征借着邪恶的可怕伪谬而来的荒废（1022节）。

1019　（第19节）“那大城裂为三段。”这象征出于圣言的真理之教义的一切都消散了。这一点从“城”的含义可以看出：它是教义（见上文第223节）；之所以是出于圣言的教义的一切，是因为说“大城”；之所以是真理之教义的一切，是因为下文说“列国的城也都倒塌了”，由那些象征良善之教义的一切；因为教义论述称为信的真理，以及属于爱的良善；因此说真理之教义和良善之教义：从

“裂为三段”的含义可以看出：它是消散；“裂为三段”之所以是消散，是因为由“三”象征一切、全体和充满；当这些被分开时，就有消散。（“三”象征一切、全体和充满，并论真理，见上文第532节。）《以西结书》中由“分为三段”所象征的也一样（结5:2）。

【2】　（第八条诫命）现在接着解释十诫第八条诫命，“不可作假见证”。由“作假见证”在邻近之义上象征向邻舍说谎，用伪谬毁谤他；而在内义上象征把公正说成不公正、把不公正当说成公正，并用伪谬证实那个；在至内之义上象征歪曲圣言的真理与良善，反过来把教义的伪谬证实为真，并用谬误、表象、虚构、被错误应用的记忆知识、诡辩以及类似的来证实：证实本身以及由此而来的说服是假见证，因为那些是虚假的见证。由此可以看出，这里所理解的不仅是在审判官面前作假见证的人，也包括那借着歪曲公正把公正作成不公正、反过来也一样的审判官自己，因为他同样作假见证，如同证人自己：同样，凡使直的显为弯曲、使弯曲的显为直的人：同样，凡歪曲圣言的真理、并败坏其良善的祭司。总之，凡出于邪恶的心对真理——无论属灵的、道德的还是公民的——的一切歪曲，都是假见证。

1020　“列国的城也都倒塌了。”这象征出于圣言的良善之教义的一切也同样。这一点从“城”的含义可以看出：它是教义（如刚才上文）；因此“城”（复数）是教义条款，或教义的一切：从“列国”的含义可以看出：它们是那些在爱之良善中的人，抽象地说是良善（见上文第175、331、625节）；从“倒塌”的含义可以看出：它是消散；因为城倒塌时就灭亡，教义倒塌时其真理就消散。

【2】　（续论：第八条诫命。）当人禁戒道德和属灵之义上所理解的假见证、并逃避并厌恶那些如同罪时，那时对真理之爱和对公义之爱就从主借着天堂流入；而当人由此爱真理并爱公义时，他就爱主，因为主是真理本身和公义本身；而当人爱真理和公义时，可以说真理和公义爱他，因为主爱他；因此他的言语成为真理的言语，他的行为成为公义的行为。

1021　“神也想起巴比伦大城来。”这象征至此已论述改革宗那里的教会及其荒废，接下来将论述天主教徒那里的教会及其荒废。这一点从“巴比伦”的含义可以看出：它是天主教徒那里的教会，因为由“巴比伦”象征借教会的圣物统治天堂和地上的爱，而那爱主要在天主教徒那里掌权：由那些话也理解至此已论述改革宗那里的教会及其荒废，从上文和下文可以看出。上文论述了“龙”和两只“兽”，由那些描述了改革宗那里的教会，并由“七位天使倒七碗”描述了它的荒废（也可以从本章第13节看出）。下文描述天主教徒那里的教会；第十七章中由“骑在朱红色兽上的淫妇”；第十八章中描述它的荒废。因此由“神想起巴比伦大城来”所象征的是至此已论述改革宗那里的教会及其荒废，接下来将论述天主教徒那里的教会及其荒废。

【2】　（第九条诫命）这里论第九条诫命，“不可贪恋人的房屋”。有两种爱，一切贪恋如同溪流从它们的源头涌出并不断流出；那些爱称为世界之爱和自我之爱。贪恋是不断意愿的爱；因为人所爱的，他就不断贪求；但贪恋是邪恶之爱的，而渴望和情感是良善之爱的。如今因为世界之爱和自我之爱是一切贪恋的源头，而一切邪恶的贪恋在这末了两条诫命中被禁止，所以可知第九条诫命禁止从

世界之爱涌出的贪恋，第十条诫命禁止从自我之爱涌出的贪恋。由“不可贪恋人的房屋”所理解的是不可贪求他的财物，那些总体上是产业和财富，并借着邪恶的手段把那些据为己有：这贪恋是世界之爱的。

1022 “要把那盛自己烈怒的酒杯递给他。”这象征借着邪恶的可怕伪谬而来对它的荒废。这一点从“杯”的含义可以看出：它是出于地狱的伪谬，那是邪恶的伪谬（见上文第960a节）；又因为看起来好像神为此发烈怒并发怒，所以说“神烈怒的杯”，“烈怒”因伪谬，“怒”因邪恶；因此由“把那杯递给他”象征荒废，因为出于地狱的邪恶之伪谬就其一切良善与真理而言荒废教会。那由“巴比伦”所理解的教会这样被荒废，从接下来两章可以看出。

【2】　（第十条诫命）论第十条诫命，“不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴”。这些贪恋是对人的属己的，因为妻子、仆人、婢女、牛和驴在他的家中，而由人家里的那些在内层属灵之义上所理解的是他的属己；就是，由“妻子”象征对属灵真理与良善的情感，由“仆人和婢女”象征服务于属灵的对理性真理与良善的情感，由“牛和驴”象征对属世良善与真理的情感；这些情感在圣言中由那些来象征：但因为贪求和欲望那些情感，是愿并贪求使人服从自己的权柄，或使他成为自己的，所以可知由对那些的贪恋所理解的是自我之爱的贪恋，也就是统治之爱的贪恋；因为他这样把邻舍的属己作成自己的。

【3】从这些现在明显，第九条诫命的贪恋是世界之爱的贪恋，本条诫命的贪恋是自我之爱的贪恋；因为如前所述，一切贪恋都是爱的，因为是爱在贪求；又因为有两种邪恶之爱是一切贪恋都归于的，就是世界之爱和自我之爱，所以可知第九条诫命的贪恋归于世界之爱，本条诫命的贪恋归于自我之爱，特别归于统治之爱。（从那两种爱涌出一切邪恶及由此而来的伪谬，见上文第159、171、394、506、517、650d、950、951、973、982、1010、1016节；以及《新耶路撒冷及其属天教义》第65–83节。）

1023 解释　第20、21节

“各海岛都逃避了，众山也不见了。又有大雹子从天落在人身上，每一个约重一他连得；为这雹子的灾极大，人就亵渎神。”

第20节：“各海岛都逃避了”，象征不再有任何信之真理（1024节）；“众山也不见了”，象征不再有任何爱之良善（1025节）。第21节：“又有大雹子，约重一他连得，从天落在人身上”，象征至极地狱的伪谬，摧毁教会之人那里对真理的一切理解（1026节）；“为这雹子的灾……人就亵渎神”，象征由此而来对圣言的歪曲（1027节）；“为这雹子的灾极大”，象征对真正真理的全然摧毁（1028节）。

1024 （第20节）“各海岛都逃避了。”这象征不再有任何信之真理。这一点从“海岛”的含义可以看出：它是就其属世人的真理而言的教会，那些真理称为记忆知识，以及真理与良善的认知（见上文第406节）；这里是就其信之真理而言的教会，因为称为信的真理是属世人的真理；那些不再有，由“各海岛都逃避了”来象征。“海岛”之所以是就其信之真理而言的教会，是因为海岛是被海环绕的地，由“地”象征教会，由“海”象征总体上的记忆知识和认知，那是属世人的。圣言中由“海岛”也象征外邦人那里的教会，在那些人那里只有真理的表象，那些是离真正真理较远的真理。这象征的原因是，海中的海岛远离迦南地——那是陆地，由它所象征的是在真正真理中的教会。

【2】 （论十诫总论）十诫被称为“十句话”或“十条诫命”，是因为由“十”象征一切，因而由“十句话”象征圣言的一切以及由此而来教会的一切在总括中。之所以是圣言的一切和教会的一切在总括中，是因为那里各条诫命中都有三层内义，各层意义为它的天堂，因为有三层天堂。第一层意义是属灵道德之义，这是为第一层或最外层天堂的；第二层意义是属天属灵之义，这是为第二层或中间层天堂的；第三层意义是神性属天之义，这是为第三层或至内层天堂的。圣言的各细节中也有同样多的内义；因为圣言从主——祂在至高处——借着三层天堂按秩序降到地上，并由此被作成适应各层天堂；因此圣言也在各层天堂中，几乎在每一位天使那里，按它的意义，并从那里每日被阅读，也如同在地上一样从那里有讲道。

【3】因为圣言是神性真理本身，因而是从作为太阳的主发出的神性智慧，并在诸天中显为光；神性真理是那被称为圣灵的神性；因为它不仅从主发出，也光照人并教导人，如同论到圣灵所说的。因为圣言在从主降下时被作成适应三层天堂，而三层天堂如同至内层借着中间层与末层联结，圣言的三层意义也一样，由此明显圣言被赐下，好叫借着它有诸天彼此之间的联结，也有诸天与人类的联结，字义是为人类的，那是纯粹属世的，并由此是其余三层意义的根基。十诫是圣言的一切在总括中，只能从那些诫命就其三层意义而言看出，那些是这样的。

1025 “众山也不见了。”这象征不再有任何爱之良善。这一点从“山”的含义可以看出：它们是就其爱之良善而言的教会（见上文第405、510、850a节）。“山”之所以是就其爱之良善而言的教会，是因为“地”象征教会，而那些在对主之爱中的天使在灵界中有他们的地在山上；因此“山”象征就其爱主之良善而言的教会。他们之所以住在灵界的山上，是因为他们是更内层的天使，而更内层在灵界中对应于更高，并实际成为更高。也因此，因为主在至内层，祂被称为“至高者”，并“住在至高处”。

【2】 （论十诫总论）那三层意义在十诫中怎样，从以下总括的说明可以看出。十诫第一条诫命，“除了我以外，你不可有别的神”，在属灵道德之义上含有：你不可把别的或别人敬拜为神性；不可把别的，就是自然界，把某种出于自己的神性归于它；不可把别人，就是主的某个代理人，或某个圣徒：在属天属灵之义上含有：你不可承认别的，只承认一位神，不可按品质承认多位，如同古人所做的，以及今日某些异教徒所做的；或按作为承认多位，如同今日基督徒所做的，他们把一位神归于创造，一位归于救赎，一位归于光照。

【3】同条诫命在神性属天之义上含有：唯独主当被承认并敬拜，以及祂里面的三一；就是从永恒而来的神性本身——由“父”来理解，在时间中出生的神性人性——由“神之子”来理解，以及从二者发出的神性——由“圣灵”来理解。这些是第一条诫命按其次序的三层意义：从按三重意义审察的这条诫命可以看出，其中总括地含有并包括凡关乎神性就其本质而言的一切。

【4】在第二条诫命，“不可妄称神的名”中，就其三层意义而言含有并包括凡关乎神性就其品质而言的一切；因为由“神的名”象征祂的品质，在第一层意义上是圣言、出于圣言的教义、以及出于教义而来口里和生活上的敬拜；在第二层意义上是主在地上的国度和主在诸天中的国度；在第三层意义上是主的神性人性，因为这是神性本身的品质。（主的神性人性在至高之义上是“神的名”，见上文第224节。）其余诫命中同样有为三层天堂的三层内义；但那些将在别处说明，若主愿意。

1026 （第21节）“又有大雹子，约重一他连得，从天落在人身上。”这象征至极地狱的伪谬，摧毁教会之人那里对真理的一切理解。这一点从“雹子”的含义可以看出：它是摧毁教会一切真理与良善的地狱伪谬（见上文第503、704节）：那雹子被称为“大”，并“约重一他连得”，因为所理解的是至极地狱的伪谬；伪谬的品质被比作他连得，因为在银钱计算和银子称量中他连得是最大的数目，由“银”象征真理，在反面意义上象征伪谬，由“重量”象征出于邪恶的沉重，因而至极地狱的；因为出于邪恶的伪谬是沉重的，并从自己坠入地狱：从“从天落在人身上”的含义可以看出：它是从地狱摧毁那些属教会之人那里对真理的理解；因为由“人”象征教会之人就其理解真理而言；或同样，象征教会之人所具有的对真理的理解。

【2】“从天落下”之所以象征出于地狱，是因为这里由“大雹子”所象征的伪谬不从天堂降下，乃从地狱上升；雹子诚然在灵界中如同在自然界中从天落下，因为从天降下的是雨；但这雨因从地狱上升的寒冷而凝结成雹；由此而来的寒冷是对属天之热或爱的剥夺；因此可知雹子作为雹子不从天堂降下，乃出于地狱。硫磺与火从天降下的雨也一样。“雨水”象征从天堂而来的神性真理；而“雹子”象征在从天堂降下途中被转为地狱伪谬的神性真理。

【3】　（论十诫总论）因为从作为太阳的主发出与神性良善合一的神性真理，并借着那个造了天和造了世界（约1:1，3，10），所以可知由此凡在天堂和世界中的都归于良善与真理，以及它们的联结，好叫有某物存在。在这十条诫命中含有神性良善的一切和神性真理的一切，其中也有这些的联结。但它们在那里的联结是奥秘；因为它如同对主之爱与对邻舍之爱的联结；神性良善是对主之爱的，神性真理是对邻舍之爱的；因为当人照神性真理生活——也就是爱邻舍——时，主就带着神性良善流入，并与自己联结。因此有两块石版，十条诫命刻在那些上，那些被称为“约”，由那象征联结：此后它们被放在约柜中，不是一块挨着一块，是一块在另一块之上，以见证主与人之间的联结。在一块石版上写着对主之爱的诫命，在另一块石版上写着对邻舍之爱的诫命。前三条诫命是对主之爱的，后六条诫命是对邻舍之爱的；第四条诫命，“当孝敬父母”，是居中的诫命；因为由那里的“父”所理解的是天上的父，由那里的“母”所理解的是教会，那是邻舍。

1027 “为这雹子的灾……人就亵渎神。”这象征由此而来对圣言的歪曲。这一点从“亵渎神”的含义可以看出：它是歪曲圣言（如上文第778、991节）；从“雹灾”的含义可以看出：它是至极地狱的伪谬（见刚才上文），对圣言的歪曲从那而来。

【2】 （论十诫总论）现在略说借着十诫怎样有联结。唯独主把人与自己联结，不是人把自己与主联结；主把人与自己联结，是借着使人认识、理解、意愿并实行那些诫命；当人实行那些时，就有联结；若不实行那些，意愿那些就消亡，随着意愿，理解并认识那些也消亡：因为意愿是什么，若人能做却不做呢？岂不是理性的空有吗？因此可知，当人实行十诫时就有联结。

【3】但说过，唯独主把人与自己联结，不是人把自己与主联结，而联结借着实行做成；因此可知主在人那里实行那些诫命。但各人都能看出，约不能订立、并借着那有联结，除非人那里有某种相对的，好叫他不仅同意，也接受。为了那目的，主把好像从自己意愿并实行的自由赋给人，并且那样的自由以致人当思想真理并行良善时，不知道别的，只知道那在自己里面，并这样从自己。这相对的一面是从人这一方好叫有联结。但因为那自由出于主，并不断从祂而来，所以人当全然承认，思想并理解真理、以及意愿并行良善，不是从自己乃从主，照上文（第946、971、973节）关于这个所说的那些。

【4】因此当人借着后六条诫命好像从自己与主联结时，主就借着前三条诫命与人联结，那些是：人承认神，信主，并尊祂的名为圣。对这些的信不在人那里——无论他怎样相信有——除非他禁戒另一块石版上、也就是后六条诫命中所规定的邪恶如同罪。这些是从主这一方和从人这一方的约，借着那些有相对的联结，就是人在主里面，主在人里面（约14:20）。

1028 “为这雹子的灾极大。”这象征对真正真理的全然摧毁。这一点从“雹灾”的含义可以看出：它是对圣言的歪曲（见刚才上文）：因此由“灾极大”象征更重的歪曲，就是圣言被歪曲到摧毁一切真正真理的地步。圣言怎样被歪曲到摧毁真正真理的地步，以及天堂怎样由此对人关闭，见上文（第719、778、888、914、916、950节）。

【2】 （论十诫总论）有些人说，凡违背十诫一条诫命犯罪的人，也违背其余的犯罪，因而凡犯一条的就有一切的罪；但这怎样与真理相符，将说明。凡越过一条诫命、在自己那里证实那不是罪、并这样毫无对神的惧怕而犯那个的人，因为他弃绝了对神的惧怕，就不惧怕越过其余的诫命，尽管他没有实际越过那些。

【3】举例来说：凡不把欺诈和非法牟利——那些本身是偷盗——看为罪的人，也不把与别人的妻子奸淫、恨恶人直到杀害、向他说谎、贪恋他的房屋以及属于他的许多事物看为罪；因为他在一条诫命中从心里弃绝对神的惧怕时，就否认任何事物是罪；因此他与那些同样越过其余诫命的人相通：他如同在贼的地狱中的地狱之灵；那灵尽管不是奸淫者，也不是杀人者，也不是假见证者，仍与那些相通，并可以被那些说服去相信那些不是邪恶，也被诱导去做那些；因为凡借着违背一条诫命而成为地狱之灵的人，就不再相信做任何违背神的事、或做任何违背邻舍的事是罪。

【4】那些禁戒一条诫命的邪恶、并逃避并此后厌恶那个如同违背神的罪的人就相反；这些人因为惧怕神，就与天堂的天使相通，并被主引导去禁戒其余诫命的邪恶，并逃避那些，最终厌恶那些如同罪；若他们偶然违背那些犯了罪，仍悔改，并这样逐渐从那些被带走。

第十七章

1　拿着七碗的七位天使中，有一位前来对我说：“你到这里来，我将坐在众水上的大淫妇所要受的刑罚指给你看。

2　地上的君王与她行淫，住在地上的人喝醉了她淫乱的酒。”

3　我被圣灵感动，天使带我到旷野去，我就看见一个女人骑在朱红色的兽上；那兽有七头十角，遍体有亵渎的名号。

4　那女人穿着紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠为妆饰；手拿金杯，杯中盛满了可憎之物，就是她淫乱的污秽。

5　在她额上有名写着说：“奥秘哉！大巴比伦，作世上的淫妇和一切可憎之物的母。”

6　我又看见那女人喝醉了圣徒的血和为耶稣作见证之人的血。我看见她，就大大地希奇。

7　天使对我说：“你为甚么希奇呢？我要将这女人和驮着她的那七头十角兽的奥秘告诉你。

8　你所看见的兽，先前有，如今没有，将要从无底坑里上来，又要归于沉沦。凡住在地上、名字从创世以来没有记在生命册上的，见先前有、如今没有、以后再有的兽，就必希奇。

9　智慧的心在此可以思想。那七头就是女人所坐的七座山，

10　又是七位王；五位已经倾倒了，一位还在，一位还没有来到；他来的时候，必须暂时存留。

11　那先前有如今没有的兽，就是第八位；他也和那七位同列，并且归于沉沦。

12　你所看见的那十角就是十王；他们还没有得国，但他们一时之间要和兽同得权柄，与王一样。

13　他们同心合意将自己的能力、权柄给那兽。

14　他们与羔羊争战，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主、万王之王。同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的，也必得胜。”

15　天使又对我说：“你所看见那淫妇坐的众水，就是多民、多人、多国、多方。

16　你所看见的那十角与兽必恨这淫妇，使她冷落赤身，又要吃她的肉，用火将她烧尽。

17　因为神使诸王同心合意，遵行他的旨意，把自己的国给那兽，直等到神的话都应验了。

18　你所看见的那女人就是管辖地上众王的大城。”

1029 解释

因为本章与下一章论述巴比伦，所以在解释那些章之前，当说明“巴比伦”在总体和细节上所理解的是什么，以及它起初怎样，后来又怎样逐步变成。由“巴比伦”或“巴别”所理解的是由这样一些人所成的教会：他们借着教会的圣物贪求统治整个地界，并且这是借着统治人的灵魂，把拯救凡他们所愿之人的权柄据为己有；最终他们寻求并也把统治天堂与地狱据为己有；为这目的，他们把主的一切权柄都引到自己身上并转移到自己身上，仿佛那权柄是由祂赐给他们的。由那样的人所成的教会，起初并不像后来随时间推移所变成的那样；起初他们好像热心为主、为圣言、为爱与信，尤其为人的得救；但在那热心中隐藏着统治的火，那火随时间推移，像统治增长那样爆发出来；而当它付诸实行时，教会的圣物就成了手段，统治本身成了目的；当统治成了目的时，那时教会的圣物就被应用到那目的上，因而应用到他们自己身上；那时他们不但把灵魂的拯救作成自己权柄的事，也把主的一切神性权能据为己有；他们这样做时，就歪曲教会的一切良善和一切真理，从而亵渎教会的圣物：这些就是巴比伦。

【2】事情是这样，曾活生生地向我显明。灵界中有那样的人，他们贪求同样的统治；因为他们知道唯独主有一切权柄，那时他们就披上好像对祂、对天堂和对教会的热心，并尽全力劳碌，好唯独敬拜主，并圣洁地遵守圣言的一切；他们也规定，好叫圣洁与正直在一切事中掌权。但得以知道，在那热心中隐藏着统治其余一切人的炽烈欲望，他们以为他们为主所规定的那些事会蒙主悦纳；然而事实上，他们一取得统治，目的就逐步显露出来，那就是不是主、是他们在掌权，因而主为他们服役，而不是他们为主服役；若不许可他们好像诸神一样随心所欲地安排一切，他们就愤慨；甚至被觉察到，他们藐视主，甚至弃绝主，若不把凭己意做一切的权柄赐给他们，并若不赞同他们一切的专断。也被觉察到，他们若敢，就愿在某种外观下把祂的神性权柄转移到自己身上，因为他们为此惧怕被扔进地狱。由此显明巴比伦怎样开始，又怎样终结。由此也得以断定：当统治成了目的，教会的圣物成了手段时，对神的敬拜就在种种外观下转为对人的敬拜，以致他们自己在实际中是诸神，而主在实际中不是神——那是说，只在形式上是神。

【3】如今因为借着教会的圣物统治人的灵魂、统治天堂、并统治主自己，是内层的亵渎，所以随之而来的是它是属地狱的；因为地狱中的魔鬼所贪求的，无过于统治天堂并统治主自己；他们也在种种外观下着手去做那个；但当他们着手时，就被地狱吞没。因为那些在世上把主从祂国度的宝座上推下、并把他们自己放在其上的人，心里与魔鬼相似，所以明显，由他们所成的教会随时间推移，就其一切良善与一切真理而言被荒废了：这是它的结局。他们是魔鬼，从灵界中同样的人可以看出：那些在世上曾行使主的神性权柄的人，死后最圣洁地谈论主，并以一切外在的虔诚敬拜祂；但当他们的内

层被察看时——因为在灵界中那些能被揭开并察看——就得以看见那些是亵渎的，因为是无神的，其中有魔鬼的狡诈；由此明显，外在的圣物对他们只是达到目的的手段，那目的就是统治。灵人中间曾有一次谈论，地狱中某个魔鬼是否也能做同样的事：因此从那里召来一个最坏的，并对他说，若他能圣洁地敬拜主，并承认祂的神性与父的神性同等，同时又履行敬拜的一切，他就必得统治许多人；他一听见统治许多人，立刻就安排自己的内层趋向狡诈，外层趋向圣洁，并比许多天使更圣洁地敬拜主，向凡不拜祂的人发怒；但他一察觉统治没有赐给他，就向主自己发怒，不但否认祂的神性并也否认父的神性，而且也用辱骂攻击二者：因为他是无神的。

【4】今日的巴比伦是这样的，从这一点可以明显看出：他们在彼得被赐钥匙的外观下，把主的一切神性权柄都转移到自己身上；他们借着夺去圣言把神性真理对人民封闭了；他们把教皇的谕令定为与圣言的圣洁同等的圣洁，甚至实际上更高；他们很少教导——若有任何教导的话——对神的敬畏与敬拜，乃教导对他们自己的敬畏与敬拜，也为了他们自己而教导对圣徒的敬拜：由此明显，巴比伦在其结局中是空虚的教会，没有对神之爱的任何良善，也没有对邻舍之爱的任何良善，并由此没有任何真理；因此它不再是教会，是偶像崇拜；并由此与古人的异教几乎没有分别，那些人拜巴力、亚斯他录、别西卜，以及更多别的，却仍有圣殿、定期的节期、祭坛、祭物、香、奠祭，以及犹太教会所拥有的类似事物。这些是论巴比伦在其起初、并论它在其结局所说的，好叫人知道为何“巴别”在圣言中有时被高举直到天，有时被扔下去直到地狱。

【5】巴别是这样的，可以从先知书中、尤其从《但以理书》中对它的描述与代表充分看出。首先从尼布甲尼撒王的“像”可以看出，《但以理书》中说：尼布甲尼撒王梦见一座像站在王的对面；它的“头是精金的，胸膛和膀臂是银的，肚腹和腰是铜的，腿是铁的，脚是半铁半泥的。”后来“有一块非人手凿出来的石头打在这像半铁半泥的脚上，把脚砸碎；于是金、银、铜、铁、泥都一同砸得粉碎，成如夏天禾场上的糠秕，被风吹散，无处可寻。打碎这像的石头变成一座大山”（但2:31–35）：

从但以理对那梦的讲解可以看出，那里描述的是变成巴比伦的教会从起初到结局的状态；所描述的是巴比伦，因为巴比伦王梦见那些，并因为看见像在自己对面；但以理也向王公开说，“你就是那金头”（第38节）：

那教会逐步的状态直到末了，由那像的头、胸膛、膀臂、肚腹、腰、腿和脚来描述；也由作成那像从头到脚的金、银、铜、铁和泥来描述；从那些可以看出，那教会在起初充满对主之爱的良善并有智慧，因为它的“头”——就是至上的——象征智慧，“金”象征对主之爱的良善：那教会的末了状态将没有任何爱的良善、也没有任何智慧，由“它脚的指头是半铁半泥的”来象征；因为但以理这样讲解：“你既见铁与泥搀杂，那国民也必与各种人搀杂，却不能彼此相合，正如铁与泥不能相合一样”（第43节）：

“人种”（原文直译是“人的种子”）象征神性真理，因而圣言的真理；借着那个不能有黏合，因为它在教会的末了被应用到对人的敬拜上而被歪曲了。那教会的毁灭由“石头砸碎像的一切”来描述；由“石头”象征神性真理，由石头所变成的“大山”（原文直译是“磐石”）象征就其神性真理而言的主；它的毁灭是最后的审判。那时将由主建立的新教会，由这些来描述：“天上的神必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远”（第44节）：

这里并在圣言别处由“国”象征教会；同样由“人”象征，像就是按人的形状作成的。

【6】后来变成巴比伦的教会，也由尼布甲尼撒王在梦中所见的“树”来描述，《但以理书》中说：“我看见地当中有一棵树，极其高大。那树渐长，而且坚固，高得顶天，从地极都能看见；叶子华美，果子甚多……田野的走兽卧在荫下，天空的飞鸟宿在枝上；凡有血气的都从这树得食。……见有一位守望的圣者从天而降，大声呼叫说：‘伐倒这树！砍下枝子！……使走兽离开树下，飞鸟躲开树枝。树墩却要留在地内，用铁圈和铜圈箍住，在田野的青草中让天露滴湿，使他与地上的兽一同吃草；使他的心改变，不如人心；给他一个兽心，使他经过七期；……好叫世人知道至高者在人的国中掌权。”（但4:10–17）

尼布甲尼撒王，因而巴别，由那树和它的一切来理解，有明文说（第20–22节）；并且王遭遇了他所听见的那些事，就是“被赶出离开世人”，“与野地的兽同居”，“吃草如牛，且要经过七期”，从那章第32–34节可以看出；这些临到他是因着他的自我之爱和他统治的骄傲，从他自己的这些话可以看出：“这大巴比伦不是我用大能大力建为京都，要显我威严的荣耀吗？”（第30节）；后来他得了恢复时说：“现在我—尼布甲尼撒赞美、尊崇、恭敬天上的王；因为他所做的全都诚实，他所行的也都公平。那行动骄傲的，他能降为卑。”（第37节）

由尼布甲尼撒的那状态描述那些死后好像诸神一样把自己高举在教会一切之上的人的状态；就是他们“被赶出离开世人”，也就是他们在理解力上不再像人；他们“成了兽，吃草如牛”，并且“头发长长好像鹰毛，指甲长长如同鸟爪”，由那些所象征的是他们全然成了感官的人，他们有愚拙取代聪明，有疯狂取代智慧；“吃草”、“头发好像鹰毛、指甲好像鸟爪”象征变成感官的人。

【7】最终变成巴比伦的教会的逐步状态，也由《但以理书》中“从海中上来的四兽”来描述：他看见四兽从海中上来；“头一个像狮子，有鹰的翅膀；……兽的翅膀被拔去，兽从地上得立起来，用两脚站立，像人一样，又得了人心。又有一兽如熊，就是第二兽，旁跨而坐，……口齿内衔着三根肋骨。有吩咐这兽的说：起来吞吃多肉。此后……又有一兽如豹，背上有鸟的四个翅膀；……这兽有四个头，又得了权柄。其后……第四兽甚是可怕，极其强壮，大有力量，有大铁牙，吞吃嚼碎，所剩下的用脚践踏。”（但7:3–7）

由这些“兽”也描述了教会从起初直到末了的逐步状态，见上文（第316、556、650、780、781节）：他们在第一状态中在真理中，并由此在聪明中，由“有鹰翅膀的狮子”、以及后来显为“像人，又得了人心”来象征。他们在末了状态中在出于邪恶的各样伪谬中，由“可怕的第四兽，吞吃嚼碎，所剩下的用脚践踏”来象征；关于那兽，第23–25节还说了更多。

【8】那时那已变成巴比伦的教会将被毁灭，并且敬拜主的新教会将被建立，由那里的这些来理解：“我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来……得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都事奉他。他的权柄是永远的，不能废去；他的国必不败坏。……国度、权柄，和天下诸国的大权必赐给至高者的圣民。他的国是永远的；一切掌权的都必事奉他，顺从他。”（但7:13, 14, 27）

由“人子”所理解的是就其神性人性而言、并就圣言而言的主；由祂将建立敬拜祂的教会，由“权柄、荣耀、国度赐给祂”、“祂的权柄是永远的，不能废去”来理解；由祂将建立的教会，由“赐给圣民的国”来理解。这将在教会已变成巴比伦时做成，也就是荒废到那里不再剩有任何良善或真理，因为那时是它的结局；因而那时那里不再有任何教会：这结局由“巴比伦的结局”来理解：并不是说他们在世上连同他们自己的偶像崇拜将被毁灭——因为这仍将存留——却不是作为任何教会的敬拜，是作为异教的敬拜；因此他们死后也归入异教徒中间，不再归入基督徒中间。但那些不拜教皇、也不拜圣徒和雕像、乃拜主的人，主从他们中间收取新教会。

【9】巴比伦的偶像崇拜在《但以理书》中由尼布甲尼撒王所立的高像来描述，他下令凡人都当俯伏敬拜那像，凡不这样做的，必扔在烈火的窑中（但3:1–7）。同样也由玛代人大利乌所立的禁令来描述：三十日内，不拘何人，若在王以外，或向神或向人求什么，就必扔在狮子坑中（但6:7–9）：

由这些描述巴别或巴比伦就其统治圣物、并就其僭取神性权柄而言；他们的灭亡由凡说服大利乌立那禁令的人都被扔进狮子坑并被吞吃来描述。

【10】巴比伦也在《但以理书》中由伯沙撒王来描述：他和他的大臣、皇后、妃嫔用尼布甲尼撒他父亲从耶路撒冷圣殿中取出的金银器皿饮酒，同时又赞美金、银、铜、铁、木、石的神；那时墙上显出文字：那夜王就被杀了（但5章）：

由这些代表并由此象征巴比伦的人亵渎教会的圣物，并把统治伸展直到天；因为说“你竟向天上的主自高，使人将他殿中的器皿拿到你面前”（第23节）。从《但以理书》中这些可以看出，由圣言中的“巴比伦”或“巴别”所理解的是统治地界、并也统治天堂、并统治主自己的爱；主的教会逐步变成巴比伦；它变成巴比伦到什么程度，就就其爱的一切良善与信的一切真理而言被荒废到什么程度；那是它的结局，就是它不再是教会；而当它不再是教会时，就被算在偶像崇拜的外邦人中间；除了那些拜主、把圣言看为圣、并容许从圣言受教的人以外。

【11】巴别或巴比伦也在《以赛亚书》中被描述：“耶和华要怜恤雅各，必再拣选以色列，将他们安置在本地。……当耶和华使你脱离愁苦……得享安息的日子，你必题这诗歌论巴比伦王说：欺压人的何竟息灭？强暴的何竟止息？耶和华折断了恶人的杖，辖制人的圭；……现在全地得安息，享平静；人皆发声欢呼。松树和黎巴嫩的香柏树都因你欢乐，说：自从你仆倒，再无人上来砍伐我们。你下到阴间，阴间就因你震动来迎接你，又因你惊动在世曾为首领的阴魂，并使那曾为列国君王的，都离位站起。他们都要发言对你说：你也变为软弱像我们一样吗？你也成了我们的样子吗？你的威势和你琴瑟的声音都下到阴间。你下铺的是虫，上盖的是蛆。明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落？你这攻败列国的何竟被砍倒在地上？你心里曾说：我要升到天上；我要高举我的宝座在神众星以上；我要坐在聚会的山上，在北方的极处。我要升到高云之上；我要与至上者同等。然而，你必坠落阴间，到坑中极深之处。凡看见你的都要定睛看你，留意看你，说：使大地战抖，使列国震动，使世界如同荒野，使城邑倾覆……是这个人吗？……惟独你被抛弃，不得入你的坟墓，好像可憎的枝子，以被杀的人为衣，就是被刀刺透，坠落坑中石头那里的；你又像被践踏的尸首一样。你不得与君王同葬；因为你败坏你的国，杀戮你的民。恶人后裔的名，必永不提说。先人既有罪孽，就要预备杀戮他的子孙，免得他们兴起来，得了遍地，在世上修满城邑。万军之耶和华说：我必兴起攻击他们，将巴比伦的名号和所余剩的人，连子带孙一并剪除。……我必使巴比伦为箭猪所得，又变为水池；我要用灭亡的扫帚扫净它。……就是在我地上打折亚述人，在我山上将他践踏。”（赛14:1–25）

这一切是论巴别说的，不是论某个被造为光明天使、因叛逆被扔进地狱、并从其起初状态被称为“明亮之星，早晨之子”（拉丁本作“路锡甫，黎明之子”）的魔鬼说的：这里描述的是巴别，从那章第4节和第22节可以看出，那里提名巴比伦王和巴别；因为说“你必题这诗歌论巴比伦王”，后来又说“将巴比伦的名号和所余剩的人……剪除”。当知道，在圣言中由“王”所象征的与由他的“国”所象征的相同：巴别被称为“明亮之星，早晨之子”，是因为——如上所说——巴别在起初是热心为主、为爱之良善并为信之真理的教会，尽管在其牧人的热心内层中隐藏着借教会的圣物统治凡他们所能征服之人的火；因此巴别被称为“明亮之星，早晨之子”；也因此它被称为“诸王之王”，一切都交在他手中：

也被称为“金头”（但2:37, 38）：

也被称为“地当中……极其高大”的树（但4:10, 22）。

【12】巴别在起初也由“有鹰翅膀的狮子、后来显为像人、又得了人心”来理解（但7:4）；

并被称为“列国的荣耀，为迦勒底人所矜夸的华美”（赛13:19）：

也记在认识耶和华的人中间（诗87:4）。因为如今由“巴别”在起初象征那样的教会，所以这里巴比伦王被称为“明亮之星，早晨之子”；“明亮之星”是出于那时真理的光，“早晨之子”是出于光或白昼的开端；因为“黎明”（原文直译是“早晨”）是教会在其起初。但那章仍描述那教会就其在结局中的状态而言——那时它已成了“淫妇巴比伦”——那状态是当不再剩有任何爱的良善、也不

再剩有任何信的真理时：它的这状态由它的灭亡并被定罪到地狱来理解；他们在世上的毁灭不是别的，是那些僭取神性权柄并行使那权柄的人，死后有地狱；他们为那目的把地上的人民留在浓厚的黑暗或盲目中，并留在偶像崇拜中，尤其是那些把人从对主的敬拜上引开的人。

【13】因为那章所描述的是这些，所以我愿把从那里所引的话简略解释。“耶和华要怜恤雅各，必再拣选以色列，将他们安置在本地”，象征巴比伦的结局之后主将建立的新教会：“当那日你必题这诗歌论巴比伦王说：欺压人的何竟息灭？强暴的何竟止息？”，象征从属灵的掳掠与奴役中得释放，那些在他统治下的人曾在其中：“耶和华折断了恶人的杖，辖制人的圭”，象征他们不再有借着出于良善的真理而来的任何权能，因为他们在纯粹出于邪恶的伪谬中；这无能是他们在灵界中的：“全地得安息，享平静；人皆发声欢呼。松树和黎巴嫩的香柏树都因你欢乐……自从你仆倒，再无人上来砍伐我们”，象征那些在良善与真理的认知中的人不再被他们侵扰；“地”是将由他们而得安息的新教会，“松树”和“黎巴嫩的香柏树”是外在与内在之义中良善与真理的认知，“不再有砍伐的上来”是不再有侵扰：“你下到阴间，阴间就因你震动来迎接你……惊动……阴魂……并使……列国君王……离位站起”，象征地狱中那些人报复的愉悦：“他们都要发言……你也变为软弱像我们一样吗？你也成了我们的样子吗？你的威势……都下到阴间”，象征那愉悦出于他已变得与他们相似，并同样在邪恶的伪谬中：“明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落？……被砍倒在地上”，象征嘲弄——尽管起初因在爱的良善与信的真理中而曾在天上，如今却成了这样；这些是地狱中的人说的，因为对那里的人没有什么比能把某人从天上拉下来、并用邪恶的伪谬毁灭他更愉悦的了：“你心里曾说：我要高举我的宝座在神众星以上；我要坐在聚会的山上，在北方的极处。我要升到高云之上；我要与至上者同等”，也是嘲弄他们统治的骄傲的话——那骄傲伸展直到天，并僭取神性权柄，从而把天堂的一切和教会的一切都服在自己专断之下，目的是好叫他们好像诸神一样被敬拜和崇拜；“北方极处聚会的山”是升入诸天的地方；“在众星以上并在高云之上”是在神性真理之上（“众星”是良善与真理的认知，“高云”是圣言更内层的真理）：“然而你必坠落阴间，到坑中极深之处。凡看见你的都要定睛看你……使大地战抖，使列国震动，使世界如同荒野，使城邑倾覆……是这个人吗？”，是地狱中那些人嘲弄的继续，并由此夸耀他已从天上被扔下来；“坑的两边”（原文直译）是地狱中纯粹邪恶的伪谬所在的地方；由“地”、“列国”和“世界”象征教会，由“城邑”象征教义：“惟独你被抛弃……好像可憎的枝子，以被杀的人为衣……像被践踏的尸首一样”，象征他们被定罪的状态；“被杀之人的衣”、“被刀刺透的”和“被践踏的尸首”象征亵渎真理的定罪：“你不得与君王同葬；因为你败坏你的国，杀戮你的民。恶人后裔的名，必永不提说”，象征比其余人更重的定罪，因为他灭绝了教会的一切：“预备杀戮他的子孙……免得他们兴起来，得了遍地，在世上修满城邑”，象征他们永远的灭亡：“将巴比伦的名号和所余剩的人，连子带孙一并剪除”，象征全然的灭亡，因为他们不再有任何良善与真理：“使巴比伦为箭猪所得，又变为水池；用灭亡的扫帚扫净它”，象征借着毁灭真理而来的地狱伪谬：“在我地上打折亚述人，在我山上将他践踏”，象征在新

教会中将不存在任何出于伪谬、反对真理与良善的推理。此外，那章中的那些话在本书别处有更详细的解释（见上文第208b、223b、304d,g、331b、386b、405e、539b、589、594d、608a、659e、687b、697e、724e、727b、730b、741d、768e、811d节）。

【14】同一先知书中说：“巴比伦素来为列国的荣耀，为迦勒底人所矜夸的华美，必像神所倾覆的所多玛、蛾摩拉一样。其内必永无人烟，世世代代无人居住。阿拉伯人也不在那里支搭帐棚；牧羊的人也不使羊群卧在那里。只有旷野的走兽卧在那里；咆哮的兽满了房屋。鸵鸟住在那里；野山羊在那里跳舞。豺狼必在它宫中呼号；野狗必在它华美殿内吼叫。巴比伦受罚的时候临近；它的日子必不长久。”（赛13:19–22）

这一整章论述巴比伦的人那里教会一切良善与一切真理的全然荒废；由“巴比伦必这样”在字义中所理解的是称为巴别的大城，但在灵义中由它所理解的是已变成巴比伦的教会：巴别被称为“列国的荣耀，为迦勒底人所矜夸的华美”，是出于那教会在起初的智慧，如前所述；而在总体上，由“巴别”或“巴比伦”所理解的是其中爱的一切良善都被毁灭并最终被亵渎的教会，由“迦勒底”所理解的是其中信的一切真理都被毁灭并最终被亵渎的教会；因此说“神所倾覆的所多玛、蛾摩拉”；“所多玛”也象征借着自我之爱毁灭一切良善，“蛾摩拉”象征由此毁灭一切真理：“其内必永无人烟，世世代代无人居住”，象征它永远的毁灭；“永无人烟”论良善的毁灭，“世世代代无人居住”论真理的毁灭；因为凡毁灭良善与真理、后来又以邪恶与伪谬取代那些的人，都不能被改造；那些在邪恶与伪谬中却没有毁灭良善与真理的人则不同，如不认识良善与真理的外邦人：“阿拉伯人也不在那里支搭帐棚；牧羊的人也不使羊群卧在那里”，象征教会将成为那样的旷野；“阿拉伯人”是住在旷野的人，但因那里没有庄稼或果子，就不在那里停留；牧人的羊群也一样，当没有草场时：“只有旷野的走兽卧在那里；咆哮的兽满了房屋”，象征他们那里地狱的伪谬与邪恶；“旷野的走兽”（原文作tziim）是地狱的伪谬，“咆哮的兽”（原文作ochim）是地狱的邪恶，“房屋”是那样之人的心智：“鸵鸟住在那里；野山羊在那里跳舞”，象征那里被歪曲的真理和被玷污的良善；被歪曲的真理是“鸵鸟”（原文直译是“猫头鹰的女儿”），被玷污的良善是“野山羊”（原文作satyri），“跳舞”是出于玷污爱之良善的污秽之爱而来的喜乐：“豺狼必在它宫中呼号；野狗必在它华美殿内吼叫”，象征他们教义中那些被玷污和被歪曲的事物。

【15】巴比伦在先知书别处也被同样描述：如《耶利米书》中说：刀剑哪，攻击巴比伦；“有刀剑临到她的宝物，就被抢夺。有干旱临到她的众水，就必干涸；因为这是有雕刻偶像之地，人因偶像而颠狂。所以旷野的走兽和豺狼必住在那里，鸵鸟也住在其中，永无人烟，世世代代无人居住。……必无人住在那里，也无人在其中寄居，要像我倾覆所多玛、蛾摩拉，和邻近的城邑一样。”（耶50:35，37–40）（“我倾覆”，原文直译是“神所倾覆”。）同一先知书中说：“你们要从巴比伦中逃奔，各救自己的性命！不要陷在她的罪孽中一同灭亡；……巴比伦素来是耶和华手中的金杯，使天下沉醉；万国喝了她的酒就颠狂了。巴比伦忽然倾覆毁坏。……你这行毁灭的山哪……我与你反对……将你从山岩滚下去，使你成为烧毁的山。人必不从你那里取石头为房角石。……巴比伦必成为乱堆，为

野狗的住处，令人惊骇、嗤笑，并且无人居住。”（耶51:6–8，25，26，37）在《以赛亚书》中说：“你这专好宴乐、安然居住的，现在当听这话。你心中说：惟有我，除我以外再没有别的。我必不致寡居，也不遭丧子之事。哪知，丧子、寡居这两件事在一日转眼之间必临到你；正在你多行邪术、广施符咒的时候，这两件事必全然临到你身上。你素来倚仗自己的恶行，说：无人看见我。你的智慧聪明使你偏邪，并且你心里说：惟有我，除我以外再没有别的。因此，祸患要临到你身；你不知何时发现；灾害落在你身上，你也不能除掉；所不知道的毁灭也必忽然临到你身。”（赛47:8–11）

巴比伦的毁灭不但在那里被描述，也在《以赛亚书》整个第四十七章、以及《耶利米书》整个第五十章和整个第五十一章中被描述；又在《以赛亚书》21:8，9；《诗篇》137:1，8，9。犹太人对良善的玷污和对真理的歪曲，也由他们在埃及行淫、后来与亚述的儿子行淫、最终与巴比伦的儿子并与迦勒底人行淫来描述（结16章；23章）：由“在埃及行淫”所理解的是出于属世人歪曲真理，那是借着谬误、表象和记忆知识做成的；由“与亚述的儿子行淫”象征出于理性人歪曲真理，那是借着出于谬误、表象和记忆知识的推理和诡辩做成的；由“与巴比伦的儿子并与迦勒底人行淫”象征玷污良善并亵渎真理。

【16】因此当以色列的众子全然偏离那些代表性属灵教会事物的律例——他们借那些与天堂相通——时，那时他们全都被交在亚述王手中，因为他们那里不再有任何代表性的教会，并由此也不再有与天堂的任何相通。关于他们的过犯，以及亚述王把他们迁到他的城邑、也迁到巴比伦，见《列王纪下》17章。犹太人那里也做成同样的事；他们把那些代表爱之良善与信之真理的律例、典章和律法玷污并亵渎到不再剩有任何良善与真理之后，并由此他们的教会已变成巴比伦之后，那时他们被交在巴比伦王尼布甲尼撒手中；不但他们的王和首领，以及全体人民，连耶和华殿的一切宝库，后来祂一切金器皿，并且圣殿本身也被烧毁（关于那些，见王下24:1–20；25:1–26；以及赛20:17，18；39:6，7；耶20:4，5；21:4–10；25:1–12；27:6–22；28:1–16；29:1–21；32:1–5；34:1–7，18–22；35:11；38:17–23；39:2–18；41:1–12；52章）。他们的过犯是：他们使耶路撒冷满了无辜人的血（王下24:4）；

他们向巴力烧香，向别神浇奠祭，在耶和华的殿中设立可憎的物，为巴力筑邱坛，在欣嫩子谷使他们的儿女经火献给摩洛（耶32:29–35）：

由这一切象征亵渎教会的圣物；“巴比伦”也象征同样的亵渎：因此为免地——由它所象征的是教会——再被他们亵渎，也为叫巴别由此充分披上它的代表，耶利米对他们说，当自愿交在巴比伦王手中，凡不交而留在那地的，必死于刀剑、饥荒、瘟疫（耶25:1–11）。

【17】但因为主要在那民族中降生，并在那时教会所在、并祂的圣言所在之处显明自己，所以那民族在被掳巴比伦七十年之后被带回来，圣殿也重新建造；但在他们那里仍没有别的教会，只像那称为“巴比伦”的教会一样存留，这一点从主自己论那民族所说的许多话、以及他们怎样接待祂可以看出；因此耶路撒冷再次被毁灭，圣殿被火烧毁。

【18】总体上当知道，每一教会在起初都好像童女，但随时间推移就成了淫妇；因为她逐步进入邪恶的生活，并由此接受伪谬的教义，像她逐步开始爱自己和世界那样；那时教会就或变成巴比伦，或变成非利士；巴比伦出于那些爱自己过于一切的人，非利士出于那些爱世界过于一切的人；因为那两种爱增长到什么程度，教会中的人就玷污并歪曲圣言的良善与真理到什么程度，那就是从童女变成淫妇。

【19】洪水以后的第一教会若不是主借着分散他们的宗教拦阻了那企图，也必已变成巴比伦，这一点由挪亚的后裔着手建造、好“塔顶通天”的“塔”来代表并象征（创11:1–9；那些在《天堂的奥秘》第1283–1328节中已逐一解释）。既已从圣言显明由“巴别”或“巴比伦”在总体和细节上所象征的是什么，我们就可以准备去解释本章与下一章中论巴比伦及其灭亡所预言的那些事了。

1030 解释　第1、2节

“拿着七碗的七位天使中，有一位前来对我说：‘你到这里来，我将坐在众水上的大淫妇所要受的刑罚指给你看。地上的君王与她行淫，住在地上的人喝醉了她淫乱的酒。’”

第1节：“拿着七碗的七位天使中，有一位前来……对我说”，象征天主教徒那里教会的状态被显明了（1031节）；“你到这里来，我将大淫妇所要受的刑罚指给你看”，象征他们的宗教，其中教会的一切良善与真理都被玷污并亵渎了（1032节）；“坐在众水上的”，象征统治圣言的一切，并由此统治教会的圣物（1033节）。第2节：“地上的君王与她行淫”，象征他们歪曲了教会的一切真理（1034节）；“住在地上的人喝醉了她淫乱的酒”，象征那些属于教会的人因被歪曲的事物而疯狂了（1035节）。

1031 （第1节）“拿着七碗的七位天使中，有一位前来……对我说。”这象征天主教徒那里教会的状态被显明了。这一点从“拿着碗的天使”的含义可以看出：他是主所做成的对教会状态的显明（见上文第869、878、883节）：之所以是对天主教徒那里教会状态的显明，是因为本章与下一章论述“巴比伦”，由它所理解的是天主教徒那里的宗教。之所以说“七位天使中有一位前来”，是因为前一章由“拿着七碗的七位天使”所理解的是改革宗那里教会状态的显明，这里如今是天主教徒那里的；因此当第七位天使把碗倒出来时，也说“神也想起巴比伦大城来，要把那盛自己烈怒的酒杯递给他”（启16:19）。

1032 “你到这里来，我将大淫妇所要受的刑罚指给你看。”这象征他们的宗教，其中教会的一切良善与真理都被玷污并亵渎了。这一点从“刑罚”（原文作“审判”）的含义可以看出：它是关乎他们宗教的一切，并最终是它的定罪；从“大淫妇”的含义可以看出：她是玷污并亵渎教会的良善与真理（见上文第141、161、717、881节）。“大淫妇”有这含义，是因为由她所理解的是巴比伦，从本章第5节可以看出，那里说淫妇“额上有名写着说：奥秘哉！大巴比伦，作世上的淫妇和一切可憎之物的母”；而“巴比伦”象征玷污并亵渎良善与真理（上文第1029节已充分说明）。

【2】巴比伦被称为“大淫妇”和“世上淫妇和一切可憎之物的母”，是因为贪求统治世界一切事物、并进一步统治天堂与教会的一切事物、最终统治主自己的爱，不能不把神性真理全然变成伪谬、把神性良善全然变成邪恶，从而把教会变成其中一切良善与真理都被玷污并亵渎的宗教。因为借着那爱，人全然转离主，只转向自己；这样他就不能再被主引导，乃被他的属己引导；而被属己引导就是被地狱引导。人要么被天堂引导，要么被地狱引导；他不能同时被二者引导；他被主引导时就被天堂引导，被自己引导时就被地狱引导。因为人被造得能被提升到他的属己之上，并在那被提升的状态中思想。他被主提升时就被提升到属己之上，并在那状态中思想；当他承认主以及祂对天堂与地的神性权柄时，这就做成了；借着心里的那承认和信，他就与主联结；联结做成时，属于他心智的内层——就是属于他理解力与意愿的——就被主保持在祂的观看之下。这是借着提升到属己之上做成的；人在那被提升的状态中思想时，就从主思想真理，并从祂行良善。

【3】那些贪求统治世界、统治天堂、并统治主的人，情形就相反；因为那时他们把属于思想和意愿的心智内层沉入属己；人沉入属己时，就从地狱思想和意愿；因而思想并意愿伪谬与邪恶；原因是人的属己无非是邪恶，因为它就是遗传的邪恶本身。巴比伦人就是这样；因此他们玷污并亵渎了教会的一切良善与真理；因此巴比伦被称为“淫妇”和“世上淫妇和一切可憎之物的母”。

1033 “坐在众水上的。”这象征统治圣言的一切，并由此统治教会的圣物。这一点从“坐”的含义可以看出：它是把事物服在自己的审判之下，并归入自己的权柄，从而统治。因此说“坐着审判”和“坐在宝座上”（见上文第687节）；从“水”的含义可以看出：它们是真理（见第71、483、518、854节），这里却是圣言的一切，因为说“众水”，并论到“淫妇”——就是巴比伦——由它所理解的是对圣言的玷污与亵渎，而教会的一切良善与真理都出于圣言。“众水”也象征教会的圣物，因为教会的一切圣物都论到出于圣言的良善与真理。

【2】“住在众水之上”有同样的含义，《耶利米书》中说：耶和华必成就祂论巴比伦居民所说的话。“住在众水之上多有财宝的啊，你的结局到了！你贪婪之量满了！”（耶51:12–13）因为“众水”象征圣言的真理，并由此象征教会的圣物，所以这里接着说“多有财宝”；因为“财宝”象征圣言中的神性真理。这里“众水”也象征教会的圣物，从第15节的解释可以看出，那里说“你所看见那淫妇坐的众水，就是多民、多人、多国、多方”，那里的“民、多人、多国、多方”是指教会的一切；因为圣言中的“地”象征教会，因而地上的那些人象征教会的一切。但关于这个，那节的解释中将说更多。巴比伦人把圣言的真理和教会的圣物服在他们的审判、权柄和统治之下，从这一点可以看出：他们说服人民，圣言唯独被他们理解，不被任何未承接圣职的人理解；他们借此把圣言的一切并由此把教会的一切都服在他们的统治之下。

【3】此外，圣言在其字义中是这样的，它可以被引向证实任何异端；因为字义由真理的表象组成，那些把天堂的真正真理——那些称为属灵的真理——封闭在其中；除非这些真理被启示并揭开，也就是除非在教会的教义中被教导，它们所呈现的表象就可以被引向并歪曲去赞助任何伪谬，甚至赞助邪恶。因为圣言的真正真理好像人，而组成字义的真理的表象好像他的衣服，单单从衣服不能判断那人

是谁或怎样。若单单从衣服判断人，王就可能被称为仆人，仆人被称为王，善人可能被称为恶人，恶人被称为善人；等等。因此那些把统治教会与天堂一切事物的权柄据为己有的人，能以千百种方式把字义应用到赞助他们的统治上。这是容易的事，因为凡称为圣的教会事物，他们都放在人的理解力之上；当这被赞同、真正的真理也不被教导时，地狱的伪谬就可以称为真理，魔鬼的邪恶就可以称为良善；甚至可以说服简单人，教皇的谕令与圣言的诫命同样圣洁，甚至更圣洁；然而后者出于天堂，而那些谕令大多出于地狱。因为凡论教会中治理、信仰和敬拜的谕令，以在世上统治为目的的，无论它在外在形式上怎样显现，并怎样听起来好像出于圣言，都是出于地狱；而出于圣言的一切诫命，因为以主拯救灵魂为目的，是出于天堂。从这一切可以看出，“坐在众水上”——论到作为淫妇的巴比伦时——象征统治圣言的一切，并由此统治教会的圣物。

1034 （第2节）“地上的君王与她行淫。”这象征他们歪曲了教会的一切真理。这一点从“行淫”的含义可以看出：它是歪曲（见第141、161、817c、881节）；从“地上的君王”的含义可以看出：他们是教会的真理（“君王”是真理，“地”是教会）。圣言多处提到“君王”，人以为由那些所理解的是君王或他们的国度；但在圣言中由“君王”所理解的是一切在从主而来出于良善的真理中的人，并在抽象之义——就是灵义——中所理解的是出于良善的真理。这是“君王”的含义，见上文（第29、31、553、624、625节）。这也可以从《启示录》中这些进一步看出：耶稣基督是“世上君王的元首”，“又使我们成为国民，作他父神的祭司”（启1:5–6）。又说：羔羊“叫他们成为国民，作祭司，归于神……在地上执掌王权”（启5:10；同样启16:12, 14）。

【2】因为“君王”象征出于良善的真理，所以他们在反面之义中也象征出于邪恶的伪谬。因为圣言中多数词语也有反面之义。本章下文中“君王”就有这样的含义：“那七头就是……七位王；五位已经倾倒了，一位还在，一位还没有来到；他来的时候，必须暂时存留”（启17:9， 10）。又说：“你所看见的那十角就是十王”（启17:12）。又说：“那女人就是管辖地上众王的大城”（启17:18）。随后一处也一样，那里说兽和“地上的君王，并他们的众军都聚集，要与骑白马的并他的军兵争战”（启19:19）。从这一切明显，“地上的君王与坐在众水上的淫妇行淫”象征教会的真理被巴比伦的人歪曲了。随后一处也一样，那里说：“地上的君王与她行淫……地上的客商因她奢华太过就发了财。……素来与她行淫、一同奢华的……必为她哭泣哀号。”（启18:3，9，11）“君王”在《但以理书》中也有同样的含义：论到第四兽的十角，“从这国中必兴起的十王，后来又兴起一王，与先前的不同；他必制伏三王”（但7:24）。

【3】“君王”象征那些在出于良善的真理中的人，并在抽象之义中象征出于良善的真理，因为主从神性真理被称为“王”，从神性良善被称为“祭司”；因此神性真理掌权的天堂称为“祂的宝座”。同样的原因，诸天中的天使和地上那些在从主而来出于良善的真理中的人也称为“王的儿子”，也称为“国度的儿子”和“后嗣”；因此当主被称为“万王之王”时，由“君王”所理解的就是那样的人（如本章第14节，以及启19:16；别处）。

1035 “住在地上的人喝醉了她淫乱的酒。”这象征那些属于那教会的人因被歪曲的事物而疯狂了。这一点从“喝醉”的含义可以看出：它是在属灵事物上疯狂（见第376f节）；从“酒”的含义可以看出：它是属灵的真理（也见第376节）；从“淫乱”的含义可以看出：它是歪曲真理（见刚才上一节）；从“住在地上的人”的含义可以看出：他们是那些属于教会的人。（“地”在圣言中象征教会，上文已多次说明。）从这一切明显，“住在地上的人喝醉了她淫乱的酒”象征那些属于那教会的人因被歪曲的事物而疯狂了。

【2】关于圣言中由“醉酒”和“喝醉”所象征的疯狂，它不是出于伪谬，是出于被歪曲的真理，原因是从天堂而来的真理作用于理解力，同时从地狱而来的伪谬也作用；由此在心智中产生纷争，并产生好像世上醉汉那样的疯狂。但唯独那些在邪恶中、并用圣言证实了邪恶的伪谬的人，才有这疯狂；因为圣言的一切都是真理，并与天堂相通，而邪恶的伪谬出于地狱。但出于并非来自邪恶的伪谬，没有属灵的醉酒，因为那样的伪谬不颠倒并毁灭隐藏在字义真理内层中的属灵真理；因为从并非来自邪恶的伪谬，他们不能产生邪恶，像他们能借着出于邪恶的伪谬那样。

【3】并非来自邪恶的伪谬可以比作污浊的水，喝了并不致醉；但出于邪恶的伪谬可以比作酒或烈酒，那些使人醉。因此圣言中说那样的疯狂由酒产生，那酒称为“淫乱的酒”和“巴比伦的酒”，《耶利米书》中说：“巴比伦素来是耶和华手中的金杯，使天下沉醉；万国喝了她的酒就颠狂了。”（耶51:7）

1036 解释　第3–5节

“我被圣灵感动，天使带我到旷野去，我就看见一个女人骑在朱红色的兽上；那兽有七头十角，遍体有亵渎的名号。那女人穿着紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠为妆饰；手拿金杯，杯中盛满了可憎之物，就是她淫乱的污秽。在她额上有名写着说：‘奥秘哉！大巴比伦，作世上的淫妇和一切可憎之物的母。’”

第3节：“我被圣灵感动，天使带我到旷野去”，象征在异象中显现的地方，那对应于那宗教的状态（1037节）；“我就看见一个女人骑在朱红色的兽上”，象征那宗教对圣言圣物的统治（1038节）；“遍体有亵渎的名号”，象征那些被玷污并歪曲了（1039节）；“有七头”，象征也被亵渎了（1040节）；“十角”，象征圣言出于真理的权能（1041节）。第4节：“那女人穿着紫色和朱红色的衣服”，象征那宗教在外在上显为好像出于属天的良善与真理，而在内在上却出于魔鬼的邪恶与伪谬（1042节）；“用金子、宝石为妆饰”，象征那宗教在外在上显为好像出于属灵的良善与真理，而在内在上却出于地狱的邪恶与伪谬（1043节）；“珍珠”，象征在外在上显为在良善与真理的认知中（1044节）；“手拿金杯，杯中盛满了可憎之物，就是她淫乱的污秽”，象征出于被亵渎的良善与真理的教义（1045节）。第5节：“在她额上有名写着说：奥秘哉！大巴比伦”，象征心里有统治世界与天堂的爱，圣言、教会和敬拜的圣物被作成服务于那爱的手段（1046节）；“作世上的淫妇和一切可憎之物的母”，象征那宗教是玷污良善与真理、并亵渎教会圣物的源头（1047节）。

1037 （第3节）“我被圣灵感动，天使带我到旷野去。”这象征在异象中显现的地方，那对应于那宗教的状态。这一点从“旷野”的含义可以看出：它是其中不再有任何良善与真理的教会的状态（见上文第730节）；但因为其中不再有良善与真理的教会不是教会，所以称为宗教；从“在灵里”的含义可以看出：它是在异象中，因为约翰在灵里所见的，是在异象中见的。在异象中看见，是看见天使天堂中存在的那些事物，那些是属灵事物的代表并由此是象征。那些向人显现时，不在他身体的眼前显现，乃在他灵的眼前显现；因为人的灵同样有眼睛，像他的身体一样，但他灵的眼睛看见灵界中的那些事物，因为那里显现的一切都有属灵的起源，属灵的人用理解力看见属灵的事物，并用眼睛在好像属世的形式中看见同样的事物；而身体的眼睛看见物质世界中的那些事物，因为那里显现的一切都有属世的起源，物质的人用理解力看见属世的事物，并用眼睛在物质的形式中看见同样的事物：因此当先知那里灵的眼睛被打开时，他们就看见那些代表并由此象征教会神性属天与神性属灵事物的，有时也看见那些代表并由此象征将要临到诸教会的未来事物的；约翰所见的就是这些。他如今看见旷野，是因为由“旷野”象征教会被一切良善与真理所荒废的状态；这状态对应于已变成巴比伦的教会；因此巴别在圣言多处也被描述为旷野，如下文：

“使世界如同荒野，使城邑倾覆……是这个人吗？”（赛14:17）巴比伦“必像神所倾覆的所多玛、蛾摩拉一样。其内必永无人烟，世世代代无人居住。阿拉伯人也不在那里支搭帐棚；……鸵鸟住在那里；野山羊在那里跳舞。”（赛13:19–22）也见《耶利米书》50:37–40；51:2，25，26，37，41–43；别处。

1038 “我就看见一个女人骑在朱红色的兽上。”这象征那宗教对圣言圣物的统治。这一点从“女人”的含义可以看出：她是教会（见上文第555、707、721a,c、730a节）；这里是巴比伦，那不是教会，是被教会一切真理与良善所荒废的宗教；由这“女人”所理解的是巴比伦，从第5节可以明显看出，那里说“在她额上有名写着说：奥秘哉！大巴比伦……”；从“骑”或“坐”的含义可以看出：它是统治（见刚才上文第1033节）；从“兽”的含义可以看出：它是圣言就其圣物而言（下文将说明）；从“朱红色”的含义可以看出：它是出于属天之爱的良善（见第1039节末）。之所以由“兽”象征圣言就其圣物而言，是因为由“兽”在正面之义中象征属世人及其情感；而圣言在其字义中是属世的，其内层圣物——那些是属灵和属天的——被包含在其中并被遮盖：字义是这样，是为叫人与天堂有联结；因为人的外在是属世的，人的内在是属灵的；因此为叫有联结，圣言在字义中必须是属世的。由此明显，“女人骑在朱红色的兽上”象征巴比伦的宗教对圣言圣物的统治。圣言的圣物是圣言中所教导的一切事物，那些论到主、论到神性良善与神性真理，因而论到从主而来的爱与信，也论到生活。他们把圣言的这些圣物服务于自己的统治，从这一点可以看出：他们由圣言证实教皇的首席地位和继承，由此证实钥匙权，以及由此而来的权柄——绑上并释放人的罪，因而拯救；由此他们把圣言的一切圣物都作成服务于统治的手段。

【2】由“兽”象征圣言，从《启示录》中别处可以看出：四活物——那些也是兽——显为在宝座中间和宝座周围（启4:6–9）；那些象征圣言，见上文（第277、280、289、303–306节）。又从《以西结书》中基路伯显为四兽可以看出（结1章；10章）；那些也象征圣言，见上文（第277、717节）。因为主是圣言，所以主也称为“狮”，并称为“羔羊”（启5:5–9）；主作为“羔羊”取了那书卷并打开它的印，由那所象征的是祂打开了圣言。由此并从下文可以看出，这里由“兽”也象征圣言。它被称为“朱红色”，是因为朱红色象征圣言中出于属天之爱的良善；因此基路伯——由那些也象征圣言——同样显为“就如烧着火炭的形状，又如火把的形状”（结1:13）；并且“有彷佛人的形状。……从他腰以上有彷佛光耀的精金，周围都有火的形状，又见从他腰以下有彷佛火的形状”（结1:26，27）；“耶和华的荣耀”也显为“耶和华的荣耀在山顶上……形状如烈火”（出24:17）（原文直译是“吞灭的火”。）；并且主在变像时“脸面明亮如日头，衣裳洁白如光”（太17:2）；“日头”象征神性之爱，“火”也一样。

1039 “遍体有亵渎的名号。”这象征那些被玷污并歪曲了。这一点从“名”的含义可以看出：它是事物的品质和状态的品质（见上文第102、148、676、695b、841节）；因此由“遍体有名号”象征圣言的圣物对它来说品质怎样；从“亵渎”的含义可以看出：论到圣言时，它是玷污并歪曲圣言（见第778节）。

1040 “有七头。”这象征也被亵渎了。这一点从“头”的含义可以看出：它是聪明和智慧，在反面之义中是疯狂和愚拙，也是狡诈（见上文第553、715节）：因为那些“头”是“朱红色的兽”的头，由那兽象征圣言就其圣物而言（见刚才上文第1038节），又因为显为“七”，所以由“七头”象征圣言的圣物被亵渎了；因为数目“七”象征圣洁，在反面之义中象征亵渎。由这兽的“头”在最近之义中象征圣言就其理解而言，并由此就其在圣言中并出于圣言的聪明和智慧而言；但当圣言的真理与良善——聪明和智慧出于那些——被歪曲并玷污时，那时由它的“头”——当显为“七”时——象征圣言的圣物被亵渎了。由“七头”象征这个，从本章第9、10节也可以看出，那里说“那七头就是女人所坐的七座山，又是七位王”，由那些象征亵渎爱的良善和信的真理。

1041 “十角。”这象征圣言出于真理的权能。这一点从“角”的含义可以看出：它们是真理反对伪谬的权能，在反面之义中是伪谬反对真理的权能（见上文第316、567、776节）；这里是出于圣言的真理反对伪谬的权能，因为下文说：“你所看见的那十角就是十王；……你所看见的那十角与兽必恨这淫妇，使她冷落赤身，又要吃她的肉，用火将她烧尽。因为神使诸王……把自己的国给那兽。”（启17:12, 16, 17）

从这些明显，由朱红色的兽所有的“十角”象征真理的权能，因而圣言反对伪谬的权能；因为说他们“必恨这淫妇……用火将她烧尽”，由“淫妇”象征被歪曲的圣言真理，那在自己里面是伪谬；那不能被恨恶并烧毁，除非被处于其权能中的圣言真理；因而被那些在出于圣言的真理中、并唯独把圣言看为圣、承认为神性真理、而不相对地看教皇谕令的人：但关于这些，下文将说更多。之所以显为“十角”，是因为由“十”象征多；因此由“十角”象征多的权能。

1042 （第4节）“那女人穿着紫色和朱红色的衣服。”这象征那宗教在外在上显为好像出于属天的良善与真理，而在内在上却出于魔鬼的邪恶与伪谬。这一点从“女人”的含义可以看出：她是天主教徒的宗教；从“穿着”的含义可以看出：它是在外在上怎样，因为衣服是遮盖的外在事物，因此“穿着”是外在上的显现；从“紫色”的含义可以看出：它是出于属天起源的良善，也是与它相对的邪恶，那称为魔鬼的邪恶（下文将说明）；从“朱红色”的含义可以看出：它是出于属天起源的真理，也是与它相对的伪谬，那称为魔鬼的伪谬：那些良善与真理怎样不同于出于属灵起源的良善与真理，同样与那些相对的邪恶与伪谬——那些称为地狱的邪恶与伪谬——怎样不同，将在下一节说明。

【2】那女人——就是淫妇，并且是巴比伦——被这样描述，是因为那些在邪恶及由此而来的伪谬中的人，在圣言中从外在的表象被描述，因而如他们在拜他们之人眼中怎样：他们被这样描述，是因为圣言的字义由表象组成；而灵义脱去那些表象，并把内层的事物不带衣服赤裸地摆出来，那些显现时就全然以另一种形式显现；如此这里从外在表象看“穿着紫色和朱红色的女人”，在内在形式上却被称为“世上淫妇和一切可憎之物的母”；同样论到“穿着紫色和细麻布、天天奢华宴乐”却仍被扔进地狱的财主（路16:19）：

也论到亚述人——阿荷拉和阿荷利巴，就是撒玛利亚和耶路撒冷，曾与他们行淫——那些人被称为“穿蓝衣，作省长、副省长，都骑着马”（结23:6, 12）；

别处也一样。这里巴比伦被描述为好像世上穿着华美衣服的淫妇显现那样，却仍是可憎的，因为满了污秽。

【3】在从圣言证实“紫色”和“朱红色”象征出于属天起源的良善与真理之前，当先说一说那些良善与真理：——从主发出的神性良善与祂的神性真理联结，好像春天从太阳而来的热与光联结。而天使——那些是从主发出的神性良善与神性真理的接受者——被区分为属天的和属灵的：那些接受主的神性良善多于神性真理的，称为属天的天使，因为这些人构成主的国度中称为属天国度的；而那些接受主的神性真理多于祂的神性良善的，称为属灵的天使，因为主的属灵国度由这些人组成。从这些明显，良善与真理有双重起源，就是属天的起源和属灵的起源。那些出于属天起源的良善与真理，是对主之爱的良善与真理；而那些出于属灵起源的良善与真理，是对邻舍之爱的良善与真理；差别好像在上与在下，或在内与在外之间，因而好像在更高或更内层的层级中的事物，与在更低和更外层的层级中的事物之间；这差别怎样，可以从《天堂与地狱》论诸天三层并由此论天使及其智慧与聪明所说的那些看出（第33、34、38、39、208、209、211、435节）。

【4】“紫色”在圣言中象征那良善，“朱红色”象征那真理，从圣言中提名那些的地方可以看出：如《以西结书》中说：“你的篷帆是用埃及绣花细麻布做的……你的凉棚是用以利沙岛的蓝色、紫色布做的。”（结27:7）

这些论推罗，由它所象征的是教会就其真理与良善的认知而言；“蓝色和紫色”代表出于属天起源的那些认知；由“罩棚”和“篷帆”象征那教会的外在。在《路加福音》中说：“有一个财主穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐。”（路16:19）

由“财主”所理解的是犹太民族和那里的教会，那因他们那里出于圣言的良善与真理的认知而被称为“富有”，“紫色”是良善的认知，“细麻布”是真理的认知，二者都出于属天起源。在《耶利米哀歌》中说：“素来吃美好食物的，现今在街上变为孤寒；素来卧朱红褥子的，现今躺卧粪堆。”（哀4:5）

“卧朱红褥子”（原文直译是“在朱红上被养育”）表示从婴孩时就被教导出于属天良善的真理。

【5】因为会幕代表天堂，亚伦的衣服代表天堂的圣物，而“紫色和朱红色”象征天堂的良善与真理，所以帐幕的幔子和帷子，以及亚伦的衣服，都是用蓝色、紫色、双染朱红和捻的细麻织成的：如帐幕的幔子上（出26:1）；

约柜前的幔子上（出26:31）；

帐幕门帘上（出26:36）；

院子门帘上（出27:16）；

以弗得上（出28:6）；

带子上（出28:8）；

决断的胸牌上（出28:15）；

以弗得外袍的衣边上（出28:33）。因为“双染朱红”象征属天良善的真理，所以“在其上又要蒙朱红色的毯子，再蒙上海狗皮”（民4:8）；

因为属天国度最内层的事物由桌子上的那些——就是饼——来象征；而外层的事物由遮盖的那些来象征；那些论到出于良善的真理。

【6】因为出于属天良善的真理——就是圣言字义的真理——由“朱红”来象征，所以它被用于记念，如以色列的众子当在衣服边上做缝子，又在底边的缝子上钉一根蓝细带子（本书拉丁原文作“朱红线”），好叫他们记念遵行耶和华一切的命令（民15:38，39）。同样的原因，古时当代表性事物在使用中时，也有习俗系上朱红线作为对某事的记念或回想，如论他玛所生的法勒斯所记：收生婆“拿红线拴在他手上”（创38:28, 30）；

又论妓女喇合：她“把朱红线绳系在窗户上”，好叫探子记念所应许的（书2:17, 21）。

【7】因为从邪恶中的一切洁净都借着出于圣言的真理做成，所以洁净时用香柏木、朱红线和牛膝草（利14:4–7, 49–52）：

又为红母牛所做成的除污水和赎罪，也用朱红线（民19:6）。由“紫色”和“朱红”象征那些，原因出于它们的颜色；因为天堂中有比世上更灿烂的颜色，出于那里的光；又因为红色在那里出于火样或火焰样的事物；而那里火样和火焰样的事物出于爱的良善，因此“紫色”象征出于属天起源的良善：“朱红”却同时从火焰样和光亮取得它的颜色，而从光而来的“光亮”象征真理；因此那颜色象征属天良善的真理。

【8】如同圣言中多数事物有反面之义，“紫色”和“朱红”也一样，在那义中它们象征与那些良善与真理相对的邪恶与伪谬。如《以赛亚书》中说：“你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。”（赛1:18）因为“朱红”与“雪”一样象征真理，“丹颜”（紫色）与“羊毛”一样象征良善，又因为“朱红和紫色”在反面之义中象征伪谬与邪恶（伪谬与真理、邪恶与良善借着对立相对应），所以说“你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。”

1043 “用金子、宝石为妆饰。”这象征那宗教在外在上显为好像出于属灵的良善与真理，而在内在上却出于地狱的邪恶与伪谬。这一点从“金子”的含义可以看出：它是属灵的良善，以及与它相对的邪恶，那称为地狱的邪恶。（“金子”象征良善，见上文第242节。）也从“宝石”的含义可以看出：它是出于属灵起源的真理，以及与它相对的伪谬，那称为地狱的伪谬。（“宝石”是出于属灵起源的真理，见上文第717节。）

（续。）

【2】上文已论出于属天起源的良善与真理，以及出于属灵起源的良善与真理；如今当论与那些相对的邪恶与伪谬。因为诸天分为两个国度，就是属天国度和属灵国度，所以地狱也分为与那些国度相对的两个统治。与属天国度相对的统治称为魔鬼的，与属灵国度相对的统治称为地狱的。这些统治在圣言中以魔鬼和撒但的名字来区分。地狱中有两个统治，是因为天堂与地狱彼此相对；相对的必须与相对的充分对应，好叫有平衡。因为自然界和灵界中一切事物的存在与存续，都依赖两个相对活动之间精确的平衡；这些彼此明显对抗时，它们借着力作用，而不明显时借着努力作用。借着平衡，两个世界中的一切都被保守；没有那个，一切都会灭亡。在灵界中，平衡是在出于天堂的良善与出于地狱的邪恶之间；因而在出于天堂的真理与出于地狱的伪谬之间。因为主不断安排，好叫诸天中良善与真理的一切种类和一切样式，在地狱中都有借着对立相对应的邪恶与伪谬与它们相对；因此出于属天起源的良善与真理，有称为魔鬼的邪恶与伪谬作为它们的对立；同样出于属灵起源的良善与真理，有称为地狱的邪恶与伪谬作为它们的对立。

【3】这些平衡的原因在于：天使在诸天中从主所接受的神性良善与神性真理，灵在地狱中把那些转为邪恶与伪谬。一切天使、灵和人都被主保持在良善与邪恶之间、因而真理与伪谬之间的平衡中，好叫他们在自由中；并由此容易地、并仿佛从自己被从邪恶引到良善、从伪谬引到真理，尽管事实上他们被主引导。同样的原因，他们也在自由中从良善被引到邪恶、从真理被引到伪谬，这也仿佛从自己，尽管引导出于地狱。

1044 “珍珠。”这象征他们在外在上显为在良善与真理的认知中，而在内在上却在邪恶与伪谬的知识中。这一点从“珍珠”的含义可以看出：它们是良善与真理的认知（下文将说明）；因此在反面之义中，“珍珠”象征邪恶与伪谬的知识，他们的狡诈和诡诈出于那些。巴比伦的民族是这样的——就是他们愿显为在圣洁中，并由此在一切良善与真理中并在那些的认知中，并由此显为在属灵事物上比世上其余一切人更聪明，尽管事实上他们不在任何良善或真理中，也不在那些的任何认知中，并由此在属灵事物上没有任何聪明或智慧。他们不在那些中，反而在那些上是疯狂的，在灵界中可以清楚看出，那里各人的内层都被揭开，并由此清楚显现。修道士那里，尤其耶稣会士那里——那些因狡黠在世上被认为比其余一切人更聪明——他们的内层被发现空虚到他们连一条引向天堂的真理都不知道。这些人已被察看，并被发现是这样的。

【2】他们在外在上显为在良善、真理、认知、聪明和智慧中，是因为他们把圣言、教会和敬拜的一切圣物都服在他们的统治之下，因此他们从统治向普通人说话，说服他们自己持有天堂的奥秘，并且他们的教皇发表谕令是出于像先知和使徒那样的灵感；他们能以傲慢的方式宣告这个，因为他们从统治灵魂、并统治天堂与地狱的权柄说话；从对他们圣洁的说服，普通人能毫不心里厌恶地接受那个，因为普通人正是为这目的被留在关于属灵事物的浓厚黑暗中。他们在那浓厚黑暗中灌输虚假的良善和愚拙的真理，那些他们称为神性和属天的；甚至在普通人被留在其中的那浓厚黑暗中，他们也能灌输魔鬼的和地狱的邪恶与伪谬，并诱导人相信那些好像是属天和属灵的良善与真理；因为这样而非别样，他们才能好像神明一样被崇拜，并把国家和产业服在他们的命令和处置之下。这些就是隐藏在他们内层中的事物，而外在上他们却显为“穿着紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠为妆饰”。

【3】“珍珠”象征良善与真理的认知，从以下经文可以看出。在《马太福音》中说：“天国又好像买卖人寻找好珠子，遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这颗珠子。”（太13:45–46）“天国”是指天堂和教会；“买卖人”是指那些为自己取得引向天堂和教会的良善与真理的人；“珠子”象征良善与真理的认知，因为那些是属世人的真理；“一颗重价的珠子”是指关于主和祂的神性的认知；“变卖他一切所有的，买了这颗珠子”象征弃绝人的属己，好从主接受生命。

【4】同一福音书中说：“不要把圣物给狗，也不要把你们的珍珠丢在猪前，恐怕它践踏了珍珠，转过来咬你们。”（太7:6）“狗”象征情欲和食欲；“猪”象征污秽的爱，如奸淫者地狱中那些人的爱。因为那些人在地狱的婚姻中——就是伪谬与邪恶的婚姻——他们全然弃绝良善与真理以及那些的认知，并且还以藐视和嘲弄对待那些；因此说“不要把你们的珍珠丢在猪前，恐怕它践踏了珍珠，转过来咬你们”，“用脚践踏”是全然像粪土一样弃绝，“转过来咬”是以藐视和嘲弄对待。

【5】“珍珠”在《启示录》下文也象征良善与真理的认知：地上的客商必为巴比伦哭泣哀号，因为没有人再买他们的货物了，就是金、银、宝石、珍珠的货物（启18:11–12）。又说：新耶路撒冷城墙有十二个门是十二颗珍珠；每门是一颗珍珠（启21:21）。因为“新耶路撒冷的门”象征那些出于圣言的教义事物——那些引人进入教会——而这些是出于圣言的真理与良善的认知，所以门显为“珍珠的”。

1045 “手拿金杯，杯中盛满了可憎之物，就是她淫乱的污秽。”这象征出于被亵渎的良善与真理的教义。这一点从“杯”的含义可以看出：它是出于地狱的伪谬，因为由“杯”所象征的与由“酒”所象征的相同，而由“酒”象征出于天堂的真理，在反面之义中象征出于地狱的伪谬（见上文第887、960a,b、1022节）；又因为“杯”象征真理或伪谬，而每一教会的教义或是真理的或是伪谬的——因为教会的一切真理或伪谬都包含在教义中——所以由“杯”也象征教义；由“金杯”象征出于邪恶的伪谬的教义：

【2】同样《耶利米书》中说：“巴比伦素来是耶和华手中的金杯，使天下沉醉。”（耶51:7）

它被称为“金杯”，原因与女人被称为“穿着紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠为妆饰”相同，就是出于外在上的表象；然而在内在上它却好像“盛满了可憎之物和污秽”的杯；因为情形好像主论文士和法利赛人的外在与内在所说的：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡。……你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽。”（太23:25–27）——也从“可憎之物”的含义可以看出：它们是对良善的亵渎（下文将说明）；从“淫乱的污秽”的含义可以看出：它是对真理的亵渎；因为“淫乱”象征歪曲真理（如上）；因此它的“污秽”象征亵渎。

【3】关于由“可憎之物”所象征的亵渎，那些是对教会圣物的颠倒，因而是把它的良善转为邪恶、把真理转为伪谬。它们被称为“可憎之物”，因为天使憎恶那些；因为那些曾是出于圣言良善与真理的教会圣物到什么程度，它们就升到天堂到什么程度；但它们被应用到邪恶上、并这样被亵渎到什么程度，它们就带着内中隐藏的地狱之物；因此它们被感知为死物，其中曾有活的灵魂；因此天堂憎恶并厌恶那些。

【4】由“可憎之物”在圣言中所理解的是那些，从《以西结书》中详述耶路撒冷的可憎之事可以看出：就是她从赐给她的妆饰衣服中取了，为自己做各样颜色的邱坛，并在那些上行淫；从赐给她的金银为自己做男像，并与那些行淫；把赐给她的油、香、饼、细面和蜜给那些作馨香；他们祭杀儿女；她先在埃及行淫，后来与亚述的儿子，最终与迦勒底人；此外还有那里称为“可憎之事”的更多（结16:2–63）：

由这一切象征对圣言、教会和敬拜的亵渎。同样在别处详述或提到可憎之事的地方（如耶7:9，10；16:18；32:35；结5:11；7:19，20；8:6–18；11:21；14:6；20:7，8；申7:25，26；12:31；18:9，10；太24:15；可13:14；但9:27；11:31；别处）。

1046 （第5节）“在她额上有名写着说：‘奥秘哉！大巴比伦。’”这象征心里有统治世界与天堂的爱，圣言、教会和敬拜的圣物被作成服务于那爱的手段。这一点从“额上写着的名”的含义可以看出：它是她就爱而言怎样，因为“名”象征事物或状态的品质，“额”象征爱。（“名”是事物或状态的品质，见第102、148、676、695、841、892节；“额”对应于爱的良善，见第427、852节。）也从“奥秘”的含义可以看出：它是隐藏在心里、向普通人不明的。那就是统治世界与天堂的爱，教会的圣物被作成服务于那爱的手段，并且那爱的贪欲与统治就是巴比伦，本章引言中已充分说明（第1029节）。又因为那爱使教会荒废一切真理与良善，那荒废也由“奥秘哉！大巴比伦”来理解。

1047 “作世上的淫妇和一切可憎之物的母。”这象征那宗教是玷污良善与真理、并亵渎教会圣物的源头。这一点从“母”的含义可以看出：她是教会，这里却是宗教，那在总体意义上由“巴比伦”来理解；从“淫妇”（原文作“淫行”）的含义可以看出：它们是玷污良善和歪曲真理（见上文第141、161、817c、881节）；从“可憎之物”的含义可以看出：它们是亵渎（见上文第1045节）；从“地”的含义可以看出：它是教会，这里是就其圣物而言。（“地”在圣言中象征教会，见上文第29、304、413b、417a、697、741c,d、742、752、876节。）

【2】　　（论亵渎。）

关于亵渎：那些有许多类；最严重的一类是：圣言、教会和敬拜的真理与良善被承认，并照那些生活，后来却被否认，并生活与那些相反，或者甚至不被否认，却仍生活与那些相反：借着这亵渎，良善与伪谬、以及真理与邪恶就有了联结和黏合；由此产生人同时在天堂并在地狱中；因此当天堂愿取得自己的、地狱愿取得自己的、而它们却黏合时，二者就被除去；人自己的生命由此灭亡，人变得好像畜生，不断发狂，并被幻觉带来带去，好像龙在空中飞来飞去，并且在幻觉中也把碎屑和糠秕看成巨人和群众，把一个小盘看成宇宙，等等。

【3】因为他们不再有人的生命，所以不被称为灵，乃被称为亵渎之物；也不称为他或她，乃称为它；当他们在天堂的光中显现时，显为烧焦的骨架。但这一类亵渎是罕见的，因为主有天意，不叫人进入对真理的信和对良善的生活，除非他能不断地被保持在那些中直到生命的末了。但关于这亵渎，以及后来关于别类亵渎，将在下文各节中说更多。

1048 解释　第6节

“我又看见那女人喝醉了圣徒的血和为耶稣作见证之人的血。我看见她，就大大地希奇。”

第6节：“我又看见那女人喝醉了圣徒的血”，象征那宗教因邪恶的伪谬而疯狂，从那些对神性真理施行了强暴（1049节）；“和为耶稣作见证之人的血”，象征对那些教导唯独主当受敬拜的圣言真理施行了强暴（1050节）；“我看见她，就大大地希奇”，象征令人惊异的异象，其中有他所不知道的天堂奥秘（1051节）。

1049 （第6节）“我又看见那女人喝醉了圣徒的血。”这象征那宗教因邪恶的伪谬而疯狂，从那些对神性真理施行了强暴。这一点从“女人”的含义可以看出：她是总体上由“巴比伦”所理解的宗教（见上文第1042节）；从“喝醉”的含义可以看出：它是因邪恶的伪谬而在属灵事物上疯狂（见上文第376、1035节）；从“圣徒的血”的含义可以看出：它是神性真理，这里是对那些施行的强暴，因为所理解的是血被流了。（“血”象征神性真理，见第30、328、329、476、748节；“流血”象征对神性真理施行强暴，见第329节。）之所以说“圣徒的血”，是因为圣言的神性真理是那些称为圣的；也因为在灵义中由“圣徒”所理解的不是圣徒，是圣物；因为圣言的灵义中没有人、地方或时间的观念；而字义却不同。

【2】这两种意义怎样彼此不同，从圣言多处可以清楚看出，如此这里说他“看见那女人喝醉了圣徒的血和为耶稣作见证之人的血”，在属世之义中这些话表示巴比伦流了圣徒的血，并流了为主作见证之人的血；而在灵义中这些话表示巴比伦对神性真理施行了强暴，也对关于主的见证施行了强暴。这意义包含在这些话中，也可以从这一点看出或断定：今日的巴比伦并没有杀戮圣徒，也没有杀戮主的见证人，因为它甚至到偶像崇拜的地步拜圣徒，并以至高却外在的圣洁拜主，却以更内层的圣洁拜教皇；由此明显，所当理解的不是那个，是这些话中隐藏着更内层的事物，就是他们对神性真理施行了强暴，也对主的神性权柄施行了强暴；因为他们借着歪曲、玷污并亵渎圣言对神性真理施行了强暴；并且已知他们借着把主的神性权柄转移到自己身上对那权柄施行了强暴。

【3】 （续论：亵渎。）

已经说了，最严重的一类亵渎是：圣言的真理在信中被承认、并在生活中被证实，后来人却从信中退后并生活在邪恶中，或者他即使不从信中退后，却仍生活在邪恶中。但从童年到青年在信中并在照那信的生活中、后来在成年从信和信的生活中退后的人，并不亵渎，原因是童年的信是记忆的信，是师傅在孩子里面的信；而成年的信是理解力的信，因而是人自己的信。人若从这信退后并生活与之相反，就能亵渎这信，却不能亵渎前者。因为没有任何事物进入人的生命并影响它，除非那进入理解力并由此进入意愿的；人并不从自己的理解力思想、并从自己的意愿行动，直到他到达成年。在那以前他只从知识思想，只从顺服行动；这并不构成他生命的一部分，因此也不能被亵渎。

【4】总之，凡人从理解力——意愿赞助它——所思想、所说和所行的，都属于他的生命或成为他生命的一部分；若这个是圣的，它就因他退后而被亵渎。但这几类亵渎按真理及由此而来的信的品质，并按良善及由此而来的生活的品质，并按从那些退后的品质，或更重或更轻；因此在这亵渎中有许多具体的差别。

1050 “和为耶稣作见证之人的血。”这象征对那些教导唯独主当受敬拜的圣言真理施行了强暴。这一点从“血”的含义可以看出：它是圣言的神性真理以及对它施行的强暴（见刚才上一节）；从“为耶稣作见证之人”的含义可以看出：他们是心里承认主、并唯独敬拜和崇拜祂的人。“作见证”是心里承认，“耶稣的见证”是承认主在其人性中的神性，并唯独祂当受敬拜和崇拜，见第10、27、

228、392、635、649、749节。巴比伦的人对教导关于主的圣言真理施行强暴，从这一点可以清楚看出：他们把主的神性权柄转移到作为祂代理人的教皇身上，并把敬拜和崇拜一并转移；又为这目的他们把主的神性与祂的人性分离，好叫他们能说他们没有取用祂的神性权柄，乃取用祂的人性权柄；他们不愿知道，神性权柄主要在于拯救人类的权能；尽管巴比伦人也把这权能据为己有。但关于这个，别处将说更多。

【2】　　（续论：亵渎。）

亵渎者死后的状态为何那样可怕，当予以揭示。人有两个心智，属世的和属灵的。属世的心智借着真理与良善的知识和认知向他打开，属灵的心智借着照那些的生活打开；这在那些知道、承认并相信圣言的真理、并照那些生活的人那里做成。在其余的人那里那心智不被打开。当属灵的心智被打开时，天堂的光——就是神性真理——就通过它流入属世的心智，并在那里把真理排列成相对应的秩序。因此当人转入相对的状态，或在信上或在生活上否认他先前承认的圣言真理时，属世心智中的事物就不再与属灵心智中的事物相对应；因此天堂带着它的光通过属灵心智流入属世人中不对应的事物，或相对的事物；由此产生那样可怕的幻觉，以致他们觉得自己好像龙一样在空中飞，碎屑和微粒在他们看来好像巨人和群众，一个小球好像整个地球，以及其他类似的事物。原因是他们在属灵心智中有天堂，在属世心智中有地狱；当天堂——在属灵心智中——作用于地狱——在属世心智中——时，就显出那样的事物。又因为这毁灭了属于理解力的一切，并毁灭了带理解力的意愿，人就不再是人。因此亵渎者不再被称为人，也不称为他或她，乃称为它，因为他是畜生。

1051 “我看见她，就大大地希奇。”这象征令人惊异的异象，其中有他所不知道的天堂奥秘。这一点从他因所见的那些事而“大大地希奇”的含义可以看出：它是因异象而惊异，其中隐藏着他所不知道的奥秘，因此天使对他说：“我要将这女人和驮着她的那兽的奥秘告诉你。”

【2】　　（续论：亵渎。）

这一类亵渎尤其存在于那些承认主和祂的神性、并承认圣言和它的圣洁的人那里；原因是唯独主借着出于圣言的真理，向照那些真理生活的人打开天堂；除非天堂被打开，那样的亵渎是不可能的。由此可以看出为何那些不认识主、对圣言一无所知的外邦人，不能给自己带来那样的亵渎；犹太人也不能，因为他们从婴孩时就否认主，天堂也不借着圣言向他们打开；从童年就是不虔的人也不能；因为——如已说的——唯独那些先信得好、生活得好，后来却信得坏、生活得坏的人，才亵渎。除了这一类亵渎以外，还有别的几类，那些将在下文各节中论述。

1052 解释　第7、8节

“天使对我说：‘你为甚么希奇呢？我要将这女人和驮着她的那七头十角兽的奥秘告诉你。你所看见的兽，先前有，如今没有，将要从无底坑里上来，又要归于沉沦。凡住在地上、名字从创世以来没有记在生命册上的，见先前有、如今没有、以后再有的兽，就必希奇。’”

第7节：“天使对我说：‘你为甚么希奇呢？我要将这女人和驮着她的那七头十角兽的奥秘告诉你’”，象征显明一切（1053节）。第8节：“你所看见的兽，先前有，如今没有”，象征圣言起初在教会中被接受并诵读，后来却从人民那里被夺去而不再诵读（1054节）；“将要从无底坑里上来，又要归于沉沦”，象征它为了形式被承认为神性，却仍被弃绝（1055节）；“凡住在地上的……就必希奇”，象征那宗教中弃绝圣言的人（1056节）；“名字从创世以来没有记在生命册上的”，象征那些不承认主对天堂与地的神性权柄、却看那权柄已转移到某个代理人、并从他转移到他手下代理人的人（1057节）；“见先前有、如今没有的兽”，象征知道圣言曾被接受，却仍被弃绝（1058节）；“以后再有”（原文直译是“却仍是”），象征它仍在，因为它是神性的，除亵渎者外并未被弃绝（1059节）。

1053 （第7节）“天使对我说：‘你为甚么希奇呢？我要将这女人和驮着她的那七头十角兽的奥秘告诉你。’”这象征显明一切，这无需解释就可看出；但各个细节——如“希奇”、“女人的奥秘”、“朱红色的兽”、“七头”和“十角”——象征什么，前文已说明，下文还将进一步解释。

【2】　　（续论：第二类亵渎）

还有另一类对圣物的亵渎，那些以统治为目的、并把圣言、教会和敬拜的圣物看为手段的人就落入其中。神性的秩序是：天堂和教会、并由此那些的圣物是目的，统治是推进那目的的手段。因为当圣物是目的、统治是手段时，主就被敬拜和崇拜；但当统治是目的、圣物是手段时，被人敬拜和崇拜的就不是主，是人。因为手段仰望目的，好像仆人仰望主人，目的仰望手段，好像主人仰望仆人；因此如同主人按仆人对他意愿的顺从估价并爱仆人，照样以统治为目的的人按圣言、教会和敬拜的圣物对他目的——就是统治——的顺从估价并爱那些；另一方面，如同主人藐视并开除不顺从他意愿的仆人、另用别人取代，照样以统治为目的的人藐视并弃绝教会的圣物，当那些不服务于他目的——就是统治——时，就另用别的事物取代。

【3】由此明显，在那些以统治为目的的人那里，圣物除非服务于目的就毫无价值；并且当它们服务于这目的时，它们不是圣的，是亵渎的；原因是目的——当它是统治时——就是人自己，又因为这目的是自我之爱，它就是人的属己；人的属己就其本身来看无非是邪恶，甚至是亵渎的，而目的把手段联结到自己身上，好叫它们如同一个。凡在圣职中、并借着教会的圣物寻求尊荣和荣耀的人，都在这一类亵渎中；而这些——不是功用，就是灵魂的得救——才是使他们心里喜乐的。

1054 （第8节）“你所看见的兽，先前有，如今没有。”这象征圣言起初在教会中被接受并诵读，后来却从人民那里被夺去而不再诵读。这一点从“朱红色的兽”的含义可以看出：它是字义中的圣言就其圣物而言（见第1038节）；从“先前有”的含义可以看出：起初它在教会中被接受并诵读；从“如今没有”的含义可以看出：后来它被夺去而不再诵读。这些话有这含义，从圣言曾被这样对待可以看出，就是起初他们承认它是神性的，从它教导，并在人民面前诵读它；但后来当他们把统治伸展到教会和天堂之上时，他们虽然承认它是神性的，却不再像先前那样从它教导。因为他们禁止人民诵读

它，并以出自教皇宝座的教义——作为神性的——取代出于它的教义；他们设立人民不明白的弥撒中的神性敬拜；他们传讲对教皇和对他们称为圣徒的死人的崇拜，取代先前他们所崇拜的主。从这一切明显，由“先前有、如今没有、将要从无底坑里上来、又要归于沉沦的朱红色的兽”所理解的是圣言。巴比伦起初是敬拜主、并从圣言传讲神性真理的教会，但后来虽然保留对主的崇拜，那却是外在的，也就是形式上的崇拜，而内在的——就是本质上的崇拜——他们转移到作为主代理人的教皇身上，并由此转移到作为他手下代理人的圣职团体身上；这一点见上文（第1029节）。

【2】　　（续论：第二类亵渎）

那些在这一类亵渎中的人，不能不玷污圣言的良善并歪曲它的真理，从而颠倒教会的圣物；因为这些与目的——就是人对它们的统治——不一致，因为它们是神性的事物，不能只作仆人；因此出于必要，好叫手段与目的一致，良善就被转为邪恶，真理被转为伪谬，圣物被转为亵渎之物，并且统治——就是目的——增长到什么程度，这就加重到什么程度。

【3】事情是这样，从今日的巴比伦可以清楚看出，圣言、教会和敬拜的圣物对它是手段，统治是目的。他们把统治扩张到什么程度，就把圣言的圣洁削弱到什么程度，并实际上把教皇谕令的圣洁高举在圣言之上；他们把对天堂甚至对主自己的权柄据为己有；他们设立对活人和死人的偶像崇拜，直到不再剩有任何神性良善与神性真理。

【4】圣言、教会和敬拜的圣物被这样改变，是出于主的神性天意；不是祂天意叫人这样去做，是祂天意叫人若愿借神性圣物有统治并确有统治时，就选择伪谬取代真理、选择邪恶取代良善，否则他们就会玷污圣物，并使那些在天使面前成为可憎的；但当圣物不再存在时，这就不能做成。以主所设立的圣餐为例：他们把饼和酒分开，把饼给人民，自己喝酒。因为“饼”象征对主之爱的良善，“酒”象征对祂之信的真理；与真理分离的良善不是良善，与良善分离的真理也不是真理，因为真理是出于良善的真理，良善是在真理中的良善。其余也一样。

1055 “将要从无底坑里上来，又要归于沉沦。”这象征它为了形式被承认为神性，却仍被弃绝。这一点从“从无底坑里上来”的含义可以看出：论到巴比伦的人那里的圣言时，它是为了形式被接受并承认为神性（下文将说明）；从“归于沉沦”的含义可以看出：它不被承认，乃被弃绝。巴比伦的人曾这样对待圣言，是已知的。因为圣言因着主论钥匙对彼得所说的话、因着受难的记事、因着马利亚和使徒的记事、并因着一些他们能歪曲去赞助统治的经文，而被承认为神性。因为这些都出于圣言，他们的宗教建立在那些之上，所以若圣言不被承认为神性，宗教本身就会倒塌，他们就不能再统治圣物，甚至不能再称为基督徒。但圣言仍被他们弃绝，也是已知的；因为人民不读它，教导的修道士也很少读它；许多人使它的圣洁失效，从他们的著作和言论可以看出，原因是它含有与教皇谕令和教令不一致的事物，也因为巴比伦在那里被描述得活灵活现，并被定罪到地狱。这些是它被弃绝的原因。

从这一切明显，圣言只为了形式被承认为神性。这些话象征这个，当看出“朱红色的兽”是圣言、“坐在其上的淫妇或女人”是以统治为目的、并以圣言、教会和敬拜的圣物为手段的宗教时，就可以清楚看出。

【2】　　（续论：第二类亵渎）

那些在自我之爱中、并由此在统治之爱中、并借着圣言、教会和敬拜的圣物贪求、取得、后来行使统治的人，就是亵渎的人。因为为了自己——就是为了优越、并由此而来的恭维和对自己某种崇拜——而统治的爱的愉悦，是地狱的愉悦。此外，这在地狱中掌权，因为在地狱中各人都愿作最大的，而在天堂中各人都愿作最小的；从地狱的愉悦统治圣物，就是亵渎那些。

【3】但对教会圣物的这第二类亵渎，不像对那些的前一类亵渎。落入前一类的，是那些借着属灵心智的打开已与天堂相通的人；而有这第二类亵渎的，是那些属灵心智未被打开、或不借着它与天堂相通的人。因为只要统治的愉悦住在人里面，那心智就不能被打开，他也不能与天堂相通。

【4】此外，这些亵渎者死后的命运与前者不同。前者——如已说的——在幻觉的不断发狂中；而这些人恨恶主，恨恶天堂，恨恶圣言，恨恶教会，恨恶它的一切圣物；他们陷入那样的恨恶，是因为统治从他们被夺去，他们的状态由此转为相对的状态。他们显为好像火样的东西，他们的地狱显为好像大火；因为地狱的火无非是出于自我之爱的统治欲望。这些人在最坏的中间，被称为魔鬼；而其余的人被称为撒但。

1056　“凡住在地上的……就必希奇。”这象征那宗教中弃绝圣言的人。这一点从“住在地上的人”的含义可以看出：他们是属于那宗教的人；因为“地”象征教会，这里却是宗教，因为没有教会——唯独在主被敬拜、圣言被诵读的地方才有教会。所理解的是弃绝圣言的人，从下文可以看出，就是那些“名字从创世以来没有记在生命册上的”，并那些“见先前有、如今没有、却仍是的兽”的人；“兽”象征圣言（如上）；因此他们希奇圣言仍在，尽管它先前有、如今没有。

【2】　　（续论：第二类亵渎）

借着教会的圣物作手段而来的统治之爱，把人心智的内层从至内层向外层全然关闭，按那爱的种类和程度而定。但为叫人清楚它们被关闭，当先说一说属于人心智的内层。人有属灵的心智、理性的心智、属世的心智和感官的心智。借着属灵的心智，人在天堂中，并在最小的形式上是一个天堂。借着属世的心智，他在世界中，并在最小的形式上是一个世界。天堂在人里面借着理性的心智与世界相通，并借着感官的心智与身体相通。人出生后首先被打开的是感官的心智；此后是属世的心智；当他寻求变得聪明时是理性的心智；当他寻求变得智慧时是属灵的心智。最终当人变得智慧时，属灵的心智对他就成为好像头，属世的心智好像身体，理性的心智如同脖子把这个联结到头上，那时感官的心智就成为好像脚底。

【3】在婴孩那里，主借着从天堂而来天真的流入如此安排这一切心智，好叫它们能被打开。但那些从童年开始就被借教会圣物作手段而来的统治欲望所点燃的人，属灵的心智全然被关闭；理性的心智也一样，最终属世的心智也一样，甚至到感官的心智，或如天堂中所说，甚至到鼻子。这样他们就成了纯粹感官的人，在属灵事物并由此在理性事物上是一切人中最愚拙的，在属世事物并由此在公民事物上是一切人中最狡诈的。他们自己不知道自己在属灵事物上是那样愚拙，因为他们心里不相信那些，又因为他们把狡诈当作谨慎，把恶意当作智慧。然而这一类的一切人仍按他们统治欲望的种类和程度、并行使统治的种类和程度，也按他们自以为圣洁的说服的种类和程度，并按他们所亵渎的出于圣言的良善与真理的种类而有差别。

1057 “名字从创世以来没有记在生命册上的。”这象征那些不承认主对天堂与地的神性权柄、却看那权柄已转移到某个代理人、并从他转移到他手下代理人的人。这一点从“名字没有记在生命册上”的含义可以看出：他们是不被接到天堂中的人（见第199、222、299节）；因为那些不承认主对天堂与地的神性权柄的人不被接到天堂，所以这里所理解的是那样的人。也从“从创世以来”的含义可以看出：它是从教会建立以来。在字义或属世之义中，“创世”是指世界的创造；但在内层灵义中是指教会的建立；因为灵义论述属灵的事物，而属世之义论述属于世界的属世事物。因此《创世记》第一章中创造天和地，在灵义中描述我们地球上第一并上古教会的新造或建立。（那由《创世记》第一章中创造天和地来描述，见《天堂的奥秘》中对该章内容的解释。）（“创造”在圣言中象征改造；“创造者”是指作为改造者和拯救者的主。“创造”象征改造，以及《创世记》第一章中创造天和地在灵义中描述上古教会的建立，见上文第294、739节。）

【2】教会的建立由“创世”来理解，圣言中这些地方也一样：王要对右边的说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。”（太25:34）耶稣祷告说：“父啊……因为创立世界以前，你已经爱我了。”（约17:24）耶稣说：“使创世以来所流众先知血的罪都要问在这世代的人身上。”（路11:50）教会的建立由“创世”来理解，从圣言中提到“立定地的根基”、“地的根基”和“地的立基”的地方可以看出，那些不是指立定或创造地，乃指在地上建立或创造教会。如《撒迦利亚书》中说：“铺张诸天、建立地基、造人里面之灵的耶和华”（亚12:1）这里“铺张诸天，建立地基”不是指铺张可见的天、立定可住的地，乃指教会就其内层——那些称为属灵的——并就其外层——那些称为属世的——而言。“立定”这个并“铺张”那个是建立；因此接着说“造人里面的灵”，那象征他的改造和重生。

【3】在《以赛亚书》中说：“雅各—我所选召的以色列啊，当听我言……我手立了地的根基；我右手铺张诸天。”（赛48:12–13）这里“用手立地的根基，用右手铺张诸天”与上面有同样的含义，从本章前后论述主建立新教会可以看出。同一先知书中说：“却忘记铺张诸天、立定地基、创造你的耶和华。”（赛51:13）这里“诸天和地”也象征教会就其内在或属灵事物、并就其外在或属世事物而言；“铺张和立定”象征建立。

【4】同一先知书中说：“我将我的话传给你，用我的手影遮蔽你，为要栽定诸天，立定地基，又对锡安说：你是我的百姓。耶路撒冷啊，兴起！兴起！……”（赛51:16–17）这里“栽定诸天，立定地基”明显是指建立教会；因为这是对先知说的，好叫“话传在他口中，他被手影荫蔽，为要栽定诸天，立定地基”；先知不能立定地，却能建立教会；因此也接着说“对锡安说：你是我的百姓。醒来！醒来！耶路撒冷啊”，“锡安和耶路撒冷”在圣言中是指教会。在《诗篇》中说：“天属你，地也属你；世界和其中所充满的都为你所建立。”（诗89:11）这里“天和地”也象征教会；“世界”象征教会就良善而言，“其中所充满的”象征教会的一切良善与真理。

【5】同一书中说：“他把地建立在海上，安定在大水之上。……谁能登耶和华的山？谁能站在他的圣所？”（诗24:2–3）建立教会由“把地和世界立在海上，定在江河之上”来描述，见上文（第304、518、741节）。由下文可以看出所象征的是建立教会，就是“谁能登耶和华的山？谁能站在他的圣所？”“耶和华的山”是锡安，象征主借神性真理掌权的地方，“祂的圣所”是耶路撒冷，圣殿在那里，象征教会就教义而言。从这一切明显，“创世”象征建立教会。因为“世界”与“天地”有同样的含义；又说“立定地”，因为“地”象征地上的教会，天堂就其圣物而言立在那上面。由此也明显下文中“地的根基”的含义。在《以赛亚书》中说：“你们岂不曾知道吗？你们岂不曾听见吗？从起初岂没有人告诉你们吗？自从立地的根基，你们岂没有明白吗？”（赛40:21）同一先知书中说：“……地的根基也震动了。”（赛24:18；同样赛63:12；耶31:37；弥6:2；诗18:7, 15；82:5；别处。）（本书拉丁原文作“地的根基败坏了”。）

【6】　　（续论：第二类亵渎）

这一类的亵渎者在属灵事物上愚拙痴妄，在属世事物上却狡诈敏锐，因为他们与地狱中的魔鬼合而为一；又因为——如上所说——他们是纯粹感官的人，因此在他们的属己中，那属己从身体中废物所发出的污浊气息、并从粪堆所发出的气息取得它生命的愉悦；当他们的骄傲活动时，那些使他们的胸膛肿胀，那些的搔痒引起愉悦。

【7】他们愉悦的源头是这样，从他们死后作为灵生活时的愉悦可以明显看出；因为那时他们爱从肚腹气体和厕所升起的恶臭过于最甜的香气，那些对他们的嗅觉比百里香更芳香。这些的临近和接触关闭他们心智的内层，并打开属于身体的外层，他们在属世事物上的敏捷、并在属灵事物上的迟钝由此而来。总之，借着教会的圣物而来的统治之爱对应于污秽，它的愉悦对应于言语无法描述、天使闻之战栗的恶臭。当他们的地狱被打开时，发出的就是那样的气息；但那些因所致的压迫和偶尔的昏厥而被关闭。

1058 “见先前有、如今没有的兽。”这象征知道圣言曾被接受，却仍被弃绝。这一点从“看见”的含义可以看出：它是知道和认知（见第260、529节）；从“兽”的含义可以看出：它是圣言（见第1038节）；从“先前有、如今没有”的含义可以看出：它曾被接受，却仍被弃绝（见第1054–1056节）。

【2】　　（续论：第三类亵渎）

凡以虔诚的姿势和敬虔的言语崇拜神性事物、心里和灵里却否认那些的人，都在这一类亵渎中；因而那些在外在上或在世人面前尊敬圣言、教会和敬拜的圣物、却在家里或暗中嘲弄那些的人。这一类人当在外在的圣洁中、并在圣殿中教导或与普通人交谈时，只知道自己所说的是真的；但他们一回到自己里面，就思想相对的事物。因为他们是这样的，所以能假装光明的天使，尽管他们是黑暗的天使。由此明显，这一类亵渎是假冒为善的一类。他们不像用污秽作成、外面镀金的像，或里面腐烂、外面漂亮的果子，或里面被虫蛀、壳却完整的坚果。从这一切明显，他们的内在是魔鬼的，因此他们外在的圣洁是亵渎的。

【3】今日巴比伦中多数的统治者和某个团体中的许多人是这样的，那些把统治人灵魂和天堂的权柄据为己有的人知道这个。因为像他们那样相信拯救并接入天堂的权柄已赐给他们，是心里承认有神的正相对面；原因是人为了得救并被接入天堂，必须仰望主并向祂祷告。但相信那样的权柄已赐给自己的人仰望自己，并相信属于主的事物在自己里面；相信这个，同时又相信有神或神在他里面，是不可能的。人当思想自己在教会的圣物之上、天堂在他权柄中时，若仍相信神在他里面，就不能从别的、乃只能从自己思想这个；而从自己思想神在他里面，不是思想神在他里面，是思想他自己是神，如论路锡甫所说的（赛14:13, 14），那里由他所理解的是巴比伦，从同章第4节和第22节可以看出。

【4】此外，那样的人当权柄赐给他时，就从自己显出他从自己怎样，并按他被高举的程度逐步显出。由此明显，他们是无神的，有些公然如此，有些暗中如此，有些无知地如此。又因为他们把统治看为目的，把天堂和教会的圣物看为手段，所以他们在面貌、姿势和言语上假装光明的天使，并这样亵渎圣物。

1059　“以后再有”（原文直译是“却仍是”）。这象征它仍在，因为它是神性的，除亵渎者外并未被弃绝。这一点从论到那“兽”所说这话的含义可以看出：它是圣言。它仍在，并普遍被承认为神性，它的圣洁与教皇谕令和教令同等，是已知的；然而它仍被那些心里否认神性真理、并这样亵渎教会圣物的人弃绝，上文已说明。“却仍是”这话是隐藏的说法，论到那些承认圣言是神性的人，那些将在本章第16、17节的解释中论述。

【2】　　（续论：第三类亵渎）

那些在这一类亵渎——就是假冒为善的亵渎——中的人，在这方面有差别：有些人较少、有些人较多能隐藏心智的内层，好叫那些不被显明，并把属于脸和口的外层作成圣洁的表情。这一类人死后成为灵时，显为被云环绕，云的中间有好像埃及木乃伊那样的黑色。但当他们仿佛被提升到天堂的光中时，那明亮的云就变为魔鬼的昏暗，不是从透光，乃从透气，并由此变暗。因此在地狱中他们是黑色的魔鬼。这一类亵渎的差别从那黑色可知，或较污秽可怖，或较轻。

1060　解释　第9–11节

“智慧的心在此可以思想。那七头就是女人所坐的七座山，又是七位王；五位已经倾倒了，一位还在，一位还没有来到；他来的时候，必须暂时存留。那先前有如今没有的兽，就是第八位；他也和那七位同列，并且归于沉沦。”

第9节：“智慧的心在此可以思想”，象征从属灵之义理解这些事物在属世之义中（1061节）；“那七头就是女人所坐的七座山”，象征圣言的良善被那些从那宗教掌权的人所玷污并亵渎（1062节）。第10节：“又是七位王”，象征圣言的真理被那样的人所歪曲并亵渎（1063节）；“五位已经倾倒了”，象征这里不论其余被亵渎的真理，只论那宗教为首的两个（1064节）；“一位还在”，象征被玷污的真理，就是主对天堂与地、因而对人以致拯救他们的权柄，已转移到他们的元首身上，并从他转移到在他之下的其余人身上（1065节）；“一位还没有来到；他来的时候，必须暂时存留”，象征被亵渎的真理，就是他们所僭取的主对天堂与地的权柄，据说不是神性的，却仍是神性的（1066节）。第11节：“那先前有如今没有的兽，就是第八位；他也和那七位同列，并且归于沉沦”，象征圣言是神性的这真理也被亵渎了，却仍被弃绝（1067节）。

第十七章

1061 （第9节）“智慧的心在此可以思想。”这象征从属灵之义理解这些事物在属世之义中。这一点从“智慧的心在此”（原文作“这是有智慧的心智”）的含义可以看出：它是对这些事物的理解；从“有智慧”的含义可以看出：他是能看见异象、尤其是“朱红色的兽”及其“七头十角”所代表并由此所象征的人。但在抽离人的意义上，“有智慧”是从属灵之义解释在属世之义中所代表的事物，因而解释由“七头”所象征的“七座山”和“七位王”是什么意思。因为天使所给的解释——“七头”是“女人所坐的七座山”，又是“七位王，五位已经倾倒了，一位还在，一位还没有来到”，以及下文——不是从属灵之义在属世之义中的解释，是在纯粹属世之义中的解释，属灵之义隐藏在那义中，而这义必须被揭开；当解释“七座山”、“七位王”、“五位已经倾倒了”、“一位还在”等等象征什么时，这义就被揭开了；因此这就是由“有智慧”所理解的，上文也一样：“在这里有智慧：凡有聪明的，可以算计兽的数目。”（启13:18）天使不从属灵之义在属世之义中解释异象，因为他的解释构成字义中的圣言；而字义中的圣言必须是属世的，属灵之义必须储藏在它的各细节中；否则圣言就不能作为基础服务于诸天；也不能作为与天堂联结的手段服务于教会。同样的原因，天使在圣言别处——如在《但以理书》和其余先知书中——解释异象时，也在纯粹属世之义中解释，绝不在从属灵而来的属世之义中解释。从属灵而来的属世之义，是当解释“七座山”、“七位王”等等的含义时，就是“山”象征圣言的良善，“七座山”象征那些被亵渎；“王”象征圣言的真理，“七位王”象征那些被亵渎。这就是从属灵之义而来的属世之义，那也称为内义，也称为属灵属世之义。

【2】　　（续论：第四类亵渎）

第四类亵渎是过虔诚的生活，常去圣殿，虔诚听道，守圣餐，并守其余规定的敬拜形式，在家读圣言，有时读灵修书，习惯早晚祷告，却把圣言中、尤其十诫中的生活诫命看为无关紧要，为了利益或受友谊影响在生意和审判中行事不诚实不公正；当情欲燃烧催促时犯奸淫；向那些不赞助他们利益或尊荣的人燃烧着恨恶和报复；说谎，并恶言论及善人，美言论及恶人，等等。人在这些邪恶中，并未借着转离并恨恶那些而从那些得洁净，却仍如上面所说虔诚敬拜神时，他就亵渎；因为他将不洁净的内在与虔诚的外在混合，并玷污这些。因为没有任何外在不是从内在发出并存在的。人的行动和言语是他的外在，思想和意愿是他的内在。人只能从思想说话，只能从意愿行动。当思想和意愿的生命充满狡诈、恶意和强暴时，这些作为生命内层的罪行，就不能不流入属于敬拜和虔诚的言语和行动中，并像粪土玷污水一样玷污那些。

【3】这敬拜就是由“歌革和玛各”所理解的（启20:8），并在《以赛亚书》中这样描述：“你们所献的许多祭物与我何益呢？……月朔和安息日，并宣召的大会，也是我所憎恶的；……你们的月朔和节期，我心里恨恶……你们举手祷告，我必遮眼不看；……你们的手都满了杀人的血。你们要洗濯、自洁，从我眼前除掉你们的恶行，要止住作恶。”（赛1:11–16）这一类亵渎不像前一类那样是假冒为善的，因为在其中的人相信自己将借着与内在分离的外在敬拜得救，并不知道使人得救的敬拜是出于内在的外在敬拜。

1062 “那七头就是女人所坐的七座山。”这象征圣言的良善被那些从那宗教掌权的人所玷污并亵渎。这一点从“兽的七头”的含义可以看出：它们是被亵渎的圣言圣物（见第1040节）；从“七座山”的含义可以看出：它们是被玷污并亵渎的圣言良善。（“山”象征爱的良善，在反面之义中象征属于爱的邪恶，见第405、510、850、1025节；“七”论到圣洁，在反面之义中论到亵渎，见第1040节；因此“七座山”象征爱的良善——就是圣言的良善——被玷污并亵渎。）也从“女人所坐的”含义可以看出：它是从那宗教而来的统治。（“女人”象征属于巴比伦之人的宗教，见上文第1038节；“坐”象征有统治，见上文第1033、1038节，那里说女人“坐在众水上”、“坐在朱红色的兽上”。）之所以是从那宗教而来的统治，是因为那些统治教会圣物并行使那统治的人，才是由这称为“淫妇”和“世上淫妇和一切可憎之物的母”的“女人”所理解的，而不是那些按那宗教敬拜、却不在统治中的人。当这些人照教皇的律例生活，承认他是主的代理人，并按所设立的遵守敬拜的圣物时，他们与正直的外邦人并无不同，那些人只知道他们的圣职人员和修道士所教导的是真理、良善和圣物；尤其因为他们不读圣言，有些是因为圣言从他们被夺去，有些是因为在说服之下依赖修道士的口，并相信唯独这些人、而非别人理解圣言。

【2】但他们人民中那些仰望主、只把教皇看为教会元首、并在某种对真理的情感中的人，虽在巴比伦中，却不属于它；因为这些人死后能从那宗教的虚妄和偶像崇拜中被引开，并能被引到敬拜和崇拜主；他们也借着圣言或借着教导圣言的人从主接受真理。因此最后审判之后，主从这些人中设立了许多群体，那些就是许多教会（下文将说明）。关于女人所坐的“七座山”，人相信那些是罗马的七座山，教皇的宝座在那里。即使承认所指的是罗马，“七座山”仍象征被玷污并亵渎的圣言良善；因为

圣言在各部分都是属灵的，而这就是它的属灵之义。“七座山”象征被玷污并亵渎的圣言良善，从紧接的下文也可以看出，那里说“兽的七头”也是“七位王”；而“七位王”在灵义中象征被歪曲并亵渎的圣言真理。

【3】　（续论：第四类亵渎）

那些全然投身于虔诚生活、不断行在虔诚默想中、常常跪着祷告、并随时随地谈论得救、信和爱，却不逃避欺诈、奸淫、恨恶、亵渎等等如同得罪神的罪、也不与那些争战的人，是更充分亵渎的一类；因为他们用心智的污秽玷污嘴唇的虔诚，尤其当他们弃绝世界并过独居生活时。这一类中有些人更充分亵渎；这些人像刚才所描述的那些人，却用推理并用被错误解释的圣言为他们的恶习辩护，如奸淫和属于他们本性、并由此属于他们愉悦的情欲。这样的人先看自己没有危险，后来看自己无可指摘，最终看自己圣洁；并这样在圣洁的遮盖下把自己投入污秽中，他们用那些既玷污自己也玷污自己的衣服。

1063　（第10节）“又是七位王。”这象征圣言的真理被那样的人所歪曲并亵渎。这一点从“王”的含义可以看出：他们是圣言的真理（见第29、31、625、1034节）；也从提到“七”可以看出：它论到圣洁，在反面之义中论到亵渎；因此“七位王”象征被歪曲并亵渎的圣言真理。“七位王”有这含义，是因为刚才提到的“七座山”象征被玷污并亵渎的圣言良善。因为圣言中论良善时也论真理，因为属天的婚姻——就是良善与真理的婚姻——在圣言的各细节中（见上文第238、660、775节）。

【2】人若不知道圣言中“王”象征真理，就绝不能知道圣言多处由“王”所理解的是什么，如《但以理书》中说：兽的头和角是王或国（但7:17, 24；也见启16:12, 14；18:3；19:19；21:24；别处）。本章中说：“那七头就是七位王；五位已经倾倒了，一位还在，一位还没有来到。那先前有如今没有的兽，就是第八位……他也和那七位同列，并且归于沉沦。那十角就是十王，他们还没有得国”；以及下文（启17:10–12）。因为若这里由“王”所理解的是王，就绝不能凭任何猜测知道这些话是什么意思。但当知道“王”象征圣言的真理、并由此象征教会的真理时，意思就清楚显明了。此外，借着那些数目所理解的不是那么多的真理，是灵义中由那数目所象征的那样的真理。因为若由“七位王”象征七个真理，由“五位已经倾倒了的王”象征五个真理，由“十王”和同样多的“角”象征十个真理，从这一切就绝不能产生任何灵义；因此必须全然知道，圣言中一切数目都象征所描述事物的品质。

【3】　（续论：第四类亵渎）

尤其在这一类亵渎中的，是那些读圣言并知道关于主的事的人；因为从主借着圣言而来一切能被亵渎的圣物；不是从那源头来的就不能被亵渎。被称为亵渎的，是与圣洁相对、并对圣洁施行强暴并毁灭它的。由此可知，那些不读圣言、也不就近主的人——如天主教徒那样——不属于这一类亵渎，那些对主和圣言一无所知的人——如外邦人——更不属于。属于这一类亵渎的人，死后起初显为有人的肤色的脸，周围漂浮许多游星；其中曾作首领的，有时嘴周围显为发光。但当他们被带到天堂的光

中时，那些星和嘴的光就消失，脸的颜色变为黑色，衣服也一样。但这些亵渎者的黑色带有某种蓝色，而另一类亵渎者的黑色带有某种红色，原因是后者亵渎圣言和教会的良善，而前者亵渎圣言和教会的真理。因为红色从太阳取得它象征良善，蓝色从天空取得它象征真理。

1064 “五位已经倾倒了。”这象征这里不论其余被亵渎的真理，只论那宗教为首的两个。这一点从“五位已经倾倒了”的含义可以看出：它是不论其余的。因为圣言中当“五”跟在“十”之后时，它象征某些人或事物，或其余的人或事物，或少数人或事物；但当它不跟在“十”之后时，它象征许多人或事物。（关于这数目的含义，见第584节。）“五位已经倾倒了”象征不论其余的，从下文也可以看出：“一位还在，一位还没有来到；他来的时候，必须暂时存留”，那象征这里当论述那是其余之首的两个被亵渎的真理；关于另一个，下一节进一步说：“那先前有如今没有的兽，就是第八位……他也和那七位同列”；从这一切明显，这一切象征这里只当论述这些被亵渎的真理，而不论其余的。

【2】因此“已经倾倒了的五位”象征那宗教其余已被亵渎的事物，因为所理解的是七位中的五位王，而“七位王”象征被他们歪曲并亵渎的圣言一切真理（见刚才上文第1063节）。因此这里所论述的两个被亵渎的真理——那些是其余之首——是：他们把主的神性权柄转移到自己身上，以及他们弃绝了圣言。把主的神性权柄转移到自己身上，由“一位还在的王”和“将要来的另一位”来象征；他们弃绝圣言，由作为第八位王、却仍在七位中的“兽”来象征。

【3】　　（续论：第五类亵渎）

这一类不像已论述的其余各类；因为它是从圣言并论圣言戏谑。因为那些从圣言戏谑的人，不把圣言看为圣；那些论圣言戏谑的人，不把圣言看为有任何价值。然而圣言是主在人那里的神性真理本身，并且主在圣言中，天堂也在其中；因为圣言的各细节都与天堂相通，并借着天堂与主相通；因此从圣言并论圣言戏谑，是用地上的尘土溅污天堂的圣物。

1065 “一位还在。”这象征被玷污并亵渎的真理，就是主对天堂与地、因而对人以致拯救他们的权柄，已转移到他们的元首身上，并从他转移到在他之下的其余人身上。这一点从内义中事物的系列可以看出。因为“七位王”象征圣言一切被亵渎的真理，“五位已经倾倒了”象征这里不论其余的真理，或当略过那些，只论那是其余之首的两个，就是关于主对天堂与地的权柄的，以及关于圣言的，所以随之而来的是“一位还在的王”和“将要来的另一位”象征把主的权柄转移到他们的元首身上；而“作为第八位王的兽”象征承认圣言是神性的，却仍弃绝它。

【2】关于事情本身，就是他们把主对天堂与地、因而对人以致拯救他们的权柄，转移到他们的元首身上，并从他转移到在他之下的其余人身上，这是众所周知的；从这一点也可以看出：他们全心全意地贪求作地上的诸神，并由此以神性敬拜被崇拜。他们的元首取代主被当作神来崇拜，从跪着尊敬他、圣洁地亲吻他的鞋、也亲吻他的足迹可以看出。这尊敬或不如说崇拜随之而来，是因为他能借着彼得的钥匙打开天堂，并这样把天堂赐给凡他所愿的人；也能用同样的手段关闭天堂，并这样把凡他

所愿的人扔进地狱。这还不够；他们贪求统治地，并为此在种种圣洁的借口下，把世上诸国的财富搜刮并带进他们的修道院——那些是许多宝库——并这样既使人的灵魂、也使人的资财服在他们之下；因而不但使人那里属于天堂的事物、也使属于世界的事物服在他们之下。因为他们知道，凡占有人的灵魂并也占有他们资财的人，就像神一样占有人，并能把某种神性敬拜转移到自己身上。由此明显，属于今日巴比伦的人全心全意地贪求作诸神，并以神性敬拜被崇拜。但他们虽然贪求这个，却否认他们把任何神性的事物转移到自己身上，下一节将说明。

【3】　　（论圣言）

下文将作为补充论述圣言及其圣洁。古人说圣言出于神，是神所默示的，并这样是圣的；然而至今不知道圣言中神性在哪里。因为圣言在字句上显为好像用奇特文体作成的普通著作，不像今日著作中那样崇高或那样明晰。因此凡崇拜自然过于神、或取代神、并这样从自己和自己的属己思想、而不从主从天堂思想的人，就容易陷入关于圣言的错误，并陷入对它的藐视，心里一边读一边说：“这是什么？那是什么？这是神性的吗？有无限智慧的神能这样说话吗？它的圣洁在哪里，又从何而来，除非出于那宗教——它的圣职人员为它服务？”以及其他类似的话。但为叫人知道圣言是神性的，不但在每一句中，也在每一词语中，它的内义——那是属灵的，并在它的外义——那是属世的——中，好像灵魂在身体中——如今已被启示。这意义能为圣言的神性及由此而来的圣洁作见证；也能说服甚至属世人——若他愿被说服——圣言是神性的。

1066 “一位还没有来到；他来的时候，必须暂时存留。”这象征被亵渎的真理，就是他们所僭取的主对天堂与地的权柄，据说不是神性的，却仍是神性的。这一点从七位中除“已经倾倒了的五位”以外所剩两位中“另一位王”的含义可以看出：这里是另一个被亵渎的真理，那仍与前者是一个，差别只在于：他们对天堂与地的主的权柄——那已被他们转移到自己身上——据说不是神性的，却仍是神性的。又因为它是神性的，尽管这被否认，所以说“这位王”——就是这被亵渎的真理——“还没有来到”；又说“他来的时候，必须暂时存留”，那象征那权柄是神性的，尽管据说它不是神性的。这是“另一位王”的含义，因为他与前一位王如同一个行动，只在那权柄是否神性上有差别。他与前者在这差别下如同一个行动，从下一节可以看出，那里说兽是“第八位，却仍是七位中的”；因此既说兽是七位中的一位王，随之而来的是：五位倾倒之后所剩的这两位——那些称为“一位”和“另一位”——论到同一件事，就是同一个被亵渎的真理；而另一个被亵渎的真理是由兽所象征的，就它被称为“七位中的一位王”而言。

【2】关于事情本身，众所周知，他们声称对天堂、并对人灵魂以致拯救他们的权柄不是神性的，因为那是主的人性的权柄，从父神转移到祂，又从主转移到彼得。但这是出于惧怕普通人会离开他们而说的。然而那权柄是神性的，从这一点可以清楚看出：神创造宇宙之后，神性权能的主要对象是把人从地狱中救出来并拯救他们。因为人不是在一瞬间得救的，他被主从婴孩直到他在世上生命的末了、

并此后直到永远逐步改造和重生；对此人的任何权能都不能有丝毫贡献。人这样被主改造和重生，他们不知道，因为他们不愿知道；因此他们说服自己得救是瞬间的，只是被接入天堂，那是巨大的伪谬。但关于这个，别处将说更多。

【3】　　（续论：论圣言）

总括起来：圣言是神性真理本身，那把智慧赐给天使，并光照人。因为神性真理从主发出，又因为所发出的是祂出于祂自己，好像光和热从太阳发出并是太阳——就是属于太阳出于它——又因为圣言是神性真理，所以它也是主，如《约翰福音》中所称呼的（约1:1–3，14）。神性真理——就是圣言——在从主降到世界时，既已穿过三层天堂，就已适应于每一层天堂，最后也适应于世上的人。因此圣言中有四种意义，一种在另一种之外，从至高天堂直到世界，或一种在另一种之内，从世界直到至高天堂。这四种意义称为属天的、属灵的、出于属天与属灵的属世的、以及纯粹属世的。这末一种是为世界的，其次是为最外层天堂的，属灵的是为第二层天堂的，属天的是为第三层天堂的。这四种意义彼此差别如此之大，以致当一种被摆在另一种旁边时，看不出任何联结；然而当一种随着另一种时，它们就成为一个；因为一种从另一种而来，好像结果从原因而来，或好像在后的从在先的而来；因此如同结果代表其原因并对应于其原因，照样在后的意义对应于在先的；并这样一切四种意义借着对应成为一个。

【4】从这一切随之而来这些真理：圣言的末层意义——就是它的字义，按次序是第四——在自己里面包含三种内层意义，那些是为人在地上恭敬地读圣言时三层天堂的。因此圣言的字义是从它并借着它与诸天相通的，也是从它并借着它人与诸天联结的。圣言的字义是诸天中神性真理的基础；没有那样的基础，神性真理就好像没有根基的房屋；没有那样的基础，天使的智慧就好像空中的房屋。神性真理的权能在圣言的字义中。人借着圣言的字义被主光照，并当他愿被光照时借着它得回答。地上教义的一切都必须借着圣言的字义得证实。在圣言的字义中，神性真理在其丰满中。在圣言的字义中，神性真理在其圣洁中。

1067　（第11节）“那先前有如今没有的兽，就是第八位；他也和那七位同列，并且归于沉沦。”这象征圣言是神性的这真理也被亵渎了，却仍被弃绝。这一点从“兽”的含义可以看出：它是圣言（见上文第1038节）；从“先前有如今没有”的含义可以看出：圣言起初被接受并诵读，后来却被夺去而不再诵读（见上文第1054节）；从“就是第八位，他也和那七位同列”的含义可以看出：圣言对他们是神性的这良善与真理已被亵渎（下文将说明）；从“归于沉沦”的含义可以看出：这为了形式被承认，却仍被弃绝（见上文第1055节）。从这一切可以看出，这些话象征圣言是神性的这被亵渎的真理与良善，却仍被弃绝。它主要因着他们的宗教建立在赐给彼得的钥匙上——如圣言中所记——而被接受并承认为神性。然而它仍被弃绝，是众所周知的；因为它从普通人被夺去，不在圣殿中被诵读，并且与圣言同等的圣洁和默示被归于教皇的谕令；但因为那些与圣言不一致，圣言总体上就被他们使之失效，甚至被亵渎，借口是可以按教会的状态改变它。由此明显，圣言是神性的这真理已被他们亵渎了。

【2】这些话有这含义，从这一点可以看出：本章所论述的“兽”象征圣言，并被称为“第八位王”，却仍是“七位中的”。它被称为“第八位王”，因为“王”象征真理，数目“八”象征良善，“七”象征被亵渎的良善的真理。因为圣言是与良善联结的真理；因此在它的各细节中都有良善与真理的婚姻。当看出这些话有这含义时，它们的意思就清楚显明了；否则无人能感知、甚至猜想“兽是第八位王，却仍是七位中的，并且归于沉沦”是什么意思，因为是第八位却仍是七位中的会是矛盾。也无人能感知或猜想“七位王”——其中“五位已经倾倒了，一位还在，一位还没有来到”——是什么意思；也无人能感知论兽所说的——就是它“先前有、如今没有、却仍是”——是什么意思；以及后来“十王将把权柄给那兽，并使淫妇荒凉”是什么意思。这些若不被启示本章所记的是描述巴比伦就其圣言而言怎样，就必永远是向人类深深隐藏的奥秘。

【3】　　（续论：论圣言）

圣言是神性真理本身，那把智慧赐给天使并光照人，这一点唯独被光照的人能觉察或看见。因为对属世人——他的心智没有被提升到感官领域之上——来说，圣言在字义中显为那样简单，几乎没有什么比它更简单；然而如同天堂中那样的神性真理，天使的智慧出于那，却像在圣所中一样隐藏在其中。因为字义中的圣言好像圣殿中间被幔子遮盖的至圣所，其中存放着耳朵未曾听见的属天智慧的奥秘。因为在圣言中并在它的各细节中都有属灵之义，并在那义中有神性属天之义，那就其本身来看是神性真理本身，那在诸天中，并把智慧赐给天使，光照人。诸天中的神性真理是从作为太阳的主发出的光，那太阳是神性之爱。又因为从主发出的神性真理是天堂的光，所以它是神性智慧。这既光照天使的心智也光照他们的眼睛，也光照人的心智——却不光照他们的眼睛——并使人能理解真理，也能在人从主而不从自己读圣言时感知良善；因为他那时与天使为伴，并在内层有好像天使属灵感知那样的感知；而人－天使所有的那属灵感知流入他的属世感知——那是他在世上自己的——并光照它。因此凡从对真理的情感读圣言的人，都借着天堂从主得光照。

1068　（第12–14节）“你所看见的那十角就是十王；他们还没有得国，但他们一时之间要和兽同得权柄，好像王一样。他们同心合意将自己的能力权柄给那兽。他们与羔羊争战，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主、万王之王。同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的，也必得胜。”

12.　“你所看见的那十角就是十王”，象征圣言的真理就其权能而言（第1069节）；“他们还没有得国，但他们一时之间要和兽同得权柄，好像王一样”，象征在那些没有这样承认主对天堂与地的权柄已转移到人、却把神性圣洁归于圣言而不归于教皇谕令的人那里（第1070节）。

13.　“他们同心合意将自己的能力权柄给那兽”，象征那样的人同心合意：圣言是神性真理，教会就其教义而言必须依赖它（第1071节）。

14. “他们与羔羊争战，羔羊必胜过他们”，象征这些人必与“淫妇”所指的那些人就圣言的圣洁、并就主拯救人的权柄起争论，并且主已救出那些愿被祂借着圣言、而不被妇人淫妇引导的人（第1072节）；“因为羔羊是万主之主、万王之王”，象征因为主是良善本身和真理本身，并因此是全能的（第1073节）；“同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的”，象征那些在对主之爱、对邻舍之爱、并在仁义之信中的人，是在关于主的神性权能和圣言的神性圣洁的真理中（第1074节）。

1069 （第12节）“你所看见的那十角就是十王。”这象征圣言的真理就其权能而言。这一点从“角”的含义可以看出：它是真理的权能（见第316， 567， 776， 1041节）。有“十角”，是因为“十”象征许多人和许多事，也象征一切人和一切事（见上文第675节）；因此“十角”论到圣言的真理时，象征一切权能。又从“十王”的含义可以看出：它们是圣言并因此教会的真理（见上文多处）。在这三节中，并也在第16、17节中，解释了“兽的十角”象征什么，就是巴比伦民族所亵渎的那些神性真理；其中主要的是：主有对天堂与地的权柄，以及唯独圣言是圣洁神性的；因为这两样构成主在地上的教会本身，教会之所以是教会，是因为主被敬拜，圣言被诵读。因为主改造人，圣言教导人必须怎样生活才能被主改造；因此若这两样真理不被承认并接受，教会本身就会灭亡，因为教会建立在这两样真理上。因此出于主的神性圣治，已有某些教会与巴比伦教会分离，那些教会承认主对天堂与地的神性权能与父神的权能同等，也把神性圣洁唯独归于圣言；这是主所预备的，免得欧洲世界中的基督教会全然倾覆。这些是“十角就是十王”所象征的，从下文可以看出。

【2】 （续论：论圣言）

因为圣言是神性真理，而这从主的神性存在发出，好像光从太阳发出，随之而来的是：主是圣言，因为祂是神性真理。主是圣言，因为祂是神性真理，而这从祂的神性存在——那是神性之爱——发出，是因为神性之爱在祂在世上时在祂里面，好像灵魂在身体里面；又因为从神性之爱发出神性真理好像光从太阳发出，如已说的，因此主在世上的人性是从在祂里面的神性之爱发出的神性真理。那被称为“耶和华”和“父”的神性本身——那是神性之爱——从成胎就在主里面，从福音书作者马太和路加可以看出。在《马太福音》中从这些话：“马利亚……已经许配了约瑟，还没有迎娶，马利亚就从圣灵怀了孕。……有主的使者……对他说，……不要怕，只管娶过你的妻子马利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。……这一切的事成就，是要应验主借先知所说的话，……必有童女怀孕生子。”……约瑟“只是没有和她同房，等她生了儿子……就给他起名叫耶稣”（太1:18–25）。

又在《路加福音》中用这些话：“天使对她说，……你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，称为至高者的儿子。……马利亚对天使说，我没有出嫁，怎么有这事呢？天使回答说，圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此所要生的圣者必称为神的儿子”（路1:30–35）。

因为祂是从耶和华成胎的，所以在圣言中祂多次被称为“神的儿子”，耶和华被称为祂的“父”；耶和华就其存在而言是神性之爱，就其显现而言是与神性真理合一的神性良善。

【3】从这些可以看出《约翰福音》中“道与神同在，道就是神”，并且那是“照亮一切生在世上的人”的“光”（约1:1–10）是什么意思；就是从主发出的神性真理，因此是主就其显现而言。主就其显现而言是神性真理，并且这是祂的神性人性，因为这从祂的神性存在显现，好像身体从灵魂显现，这些话在《约翰福音》中清楚地见证：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光”（约1:14）；“道”是神性真理，那也是“荣光”；“肉身”是神性人性；“父的独生子”是从在祂里面的神性存在所显现或发出的。

1070 “他们还没有得国，但他们一时之间要和兽同得权柄，好像王一样。”这象征在那些没有这样承认主对天堂与地的权柄已转移到人、却把神性圣洁归于圣言而不归于教皇谕令的人那里。这一点从“王”的含义可以看出：它们是圣言的真理，这里是刚才在前面几节中所论述的那两样主要真理；从“国”的含义可以看出：它是教会，这里是称为巴比伦的教会，在那里这两样真理已被亵渎；然而这两样真理没有被“还没有得国的王”所指的那些人亵渎，却被他们接受。又从“一时”的含义可以看出：它是某一部分，因为“时”如同圣言中一般和特殊的时间，象征事物就其状态的性质而言；因此这里“一时”象征某一部分，并因此这些人在某种程度上与妇人淫妇一同作王。因此从这一切得出这意思：教会的这两样主要真理（就是：主对天堂与教会、并因此对人灵魂以致拯救他们的权柄，已转移到某一个人，以及教皇口中的声音就拯救的方法与圣言有同等的权能和圣洁）没有被承认，因此也没有被亵渎。这些话含有这意义，尤其从下文可以看出，就是“他们将把权柄给那兽”，那象征必须把神性圣洁归于圣言；又“羔羊必与他们争战”，“羔羊必胜过他们”，那象征他们将承认主有拯救的权能，因此祂——而不是教皇——对天堂、教会和人的灵魂有统治。

【2】上文已说，有两样事物构成教会，就是承认并相信主有拯救的权能，以及圣言是神性的；在这两样不被承认并相信的地方，就没有教会；因为主改造人，并赐给他信和爱，圣言教导人必须走怎样的路到主那里，才能从祂领受信和爱。除非这两样真理在教会中被承认，它就不是教会。但为使欧洲世界中的教会不致全然灭亡，主已预备：不但在巴比伦国度之内，也在它之外，有群体不与巴比伦人在这两样主要真理——那些是教会本身的柱石和根基——上成为一体。在巴比伦之内，有法兰西王国中的那些人，以及荷兰、英格兰、苏格兰、爱尔兰中的许多人，他们没有从主夺去拯救人的权能，也没有从圣言夺去神性圣洁，并把这些归于某个代理人；这可以从高卢教会与罗马教会之间长久持续并仍在持续的争论看出来。这些尤其是本章第12–14节所论述的。因为在巴比伦诸国之外，有教会把一切拯救的权能归于主而不归于教皇，并承认唯独圣言是神性的，且已全然退出教皇的统治，因此被称为抗议宗和改革宗，所以本章也论述这些人。因为论到他们说，“他们必恨恶淫妇，使她荒凉赤身，又要吃她的肉，用火将她烧尽”，并“将国给那兽”（第16、17节）。（但关于这个，下文将说明。）

【3】　　（续论：论圣言）

但因为世界不知道《约翰福音》（1:1，2，14）中主是圣言这些话当怎样理解，所以这要进一步尽可能向理解力说明。教会中知道神是良善本身和真理本身，因此天使所有的一切良善和人所有的一切良善都是从神来的，一切真理也是如此。既然主是神，祂也就是神性良善和神性真理；这就是“道与神同在，道就是神”，并且是“照亮一切生在世上的人”的“光”，那也“成了肉身”——就是世上的人——的意思。主在世上时是神性真理——就是圣言——祂自己在许多称自己为“光”、也称自己为“道路、真理、生命”、并说“真理的圣灵”从祂发出的地方教导。“真理的圣灵”是神性真理。主改变形象时代表了圣言，“祂的脸面发光如日头”代表它的神性良善；“祂的衣服洁白如光、白如雪”代表它的神性真理。那时与主说话的“摩西和以利亚”也象征圣言，“摩西”象征历史圣言，“以利亚”象征先知圣言。再者，主受难的一切事物都代表犹太民族向圣言所施的那种暴行。又，主出于祂所是的神性真理，被称为“神”、“王”和“天使”，并被理解为何烈的“磐石”，以及论到彼得时所说的“磐石”。这一切都清楚表明，主是圣言，因为祂是神性真理。我们这里的字义中的圣言，是末层中的神性真理。

1071 （第13节）“他们同心合意将自己的能力权柄给那兽。”这象征那样的人同心合意：圣言是神性真理，教会就其教义而言必须依赖它。这一点从“同心合意”的含义可以看出：它是一致；从“将自己的能力权柄给那兽”的含义可以看出：圣言是神性真理，教会就其教义而言必须依赖它；因为“兽”象征圣言（见上文第1038节）；“把能力和权柄给它”象征承认它是神性真理，教会的教义出于那。上文已说，高卢教会承认圣言是神性真理，并把神性默示归于圣言的各细节，而不把同等的神性默示归于教皇就拯救方法所发的谕令；欧洲世界中的其他人也是如此；这已出于主的神性圣治而来，免得基督教会全然毁坏，因为人借着圣言与天堂相通并联结，并借着天堂与主相通并联结；借着教皇的宣言和谕令绝不可能有与天堂并与主的相通和联结，因为那些不以灵魂得救为目的，而以统治为目的；凡以统治——尤其是对天堂和教会事物的统治——为目的的一切谕令和法令，都与地狱相通，并造成与地狱的联结。从这一切可以看出“把能力和权柄给那兽的十王”的含义。

【2】　　（续论：论圣言）

因为主就其在世上的人性而言是圣言——就是神性真理——按《约翰福音》中这些话：“道成了肉身，住在我们中间，……我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光”（约1:14），这不能不超越理解力，所以要再次尽可能向理解力说明。论到每一个重生的人可以说，他是他自己的真理和他自己的良善，因为他的理解力所属的思维出于真理，他的意志所属的情感出于良善。因此无论你说人是他自己的理解力和他自己的意志，或说人是他自己的真理和他自己的良善，都是一样的。身体只是顺从；因为它说人从理解力所思想的，并行他从情感所意愿的。因此这些事物与身体互相对应并成为一个，好像结果与其造成原因；这些合在一起构成人。

【3】如同论到重生的人可以说他是他自己的真理和他自己的良善，照样可以说论到作为人的主，祂是真理本身或神性真理，以及良善本身或神性良善。这一切清楚表明这真理：主就其在世上的人性而言是神性真理，就是圣言；祂那时所说的一切都是神性真理，那是圣言；后来当祂到父那里去——就是与父成为一——时，从祂发出的神性真理是真理的圣灵，那从祂发出并继续发出，并同时从在祂里面的父发出。

1072 （第14节）“他们与羔羊争战，羔羊必胜过他们。”这象征这些人必与“淫妇”所指的那些人就圣言的圣洁、并就主拯救人的权能起争论，并且主已救出那些愿被祂借着圣言、而不被妇人淫妇引导的人。这一点从“与羔羊争战”的含义可以看出：它是就圣言的圣洁和主拯救人的权能起争论；因为那些就这些事起争论的人是与主争战，却不是敌对主，因为主是圣言，主是救恩。又从“羔羊必胜过他们”的含义可以看出：祂将救出那些愿被祂借着圣言教导和引导的人。主所胜过的是那样的人，从本节下文可以看出，就是“同着祂的，就是蒙召、被选、有忠心的”。这些是在臣服于教皇统治的诸国中一切那样的人：他们只称教皇为教会的元首，而不在任何这样的意义上称他为代理人——那会使他就随意开关天堂的权能而言处于主在世上的地位——因为那权能是神性权能，不能转移到任何人；他们也持守：教皇不可改变圣言的圣物，也不可发出与它不一致的新谕令。这里所指的就是这些人。

【2】　　（续论：论圣言）

圣言从至内层到最外层是圣洁和神性的，这对引导自己的人并不显明，却对主所引导的人显明。因为引导自己的人只看见圣言的外在，并从它的文风判断；但主所引导的人从在其中的圣洁判断圣言的外在。圣言好像一座园子，那可称为属天的乐园，其中有各样美物和愉悦之物，美物出于果子，愉悦出于花；在它中间有生命树，靠近它们有活水的泉源，周围有树林的树，靠近它们有江河。引导自己的人从它的周边——那里有树林的树——判断那乐园——就是圣言；但主所引导的人从它的中间——那里有生命树——判断它。主所引导的人实际上在它的中间，并仰望主；但引导自己的人实际上坐在周边，并从它转眼看世界。

【3】再者，圣言好像果子，其中有滋养的果肉，在它中间有种皮，其中至内层有活的胚芽，那在好土中发芽。又，圣言也好像一个极其美丽的婴孩，除了脸面以外，被一层又一层的包裹裹住；婴孩本身在至内层天堂，包裹在较低的诸天中，包裹的总覆盖在地上。因为圣言是这样，所以它从至内层到外在是圣洁和神性的。

1073 “因为羔羊是万主之主、万王之王。”这象征因为主是良善本身和真理本身，并因此是全能的。这一点从主从神性良善被称为“主”、从神性真理被称为“王”可以看出。有两样事物从主发出，就是神性良善和神性真理。这两样从主联合发出，但在天堂中天使接受它们并不那样联合。在至高或第三层天堂中，所接受的神性良善多于神性真理；在中间或第二层天堂中，所接受的神性真理多于神性良善。因此第三层天堂称为主的统治，第二层天堂称为主的国度；因此也在第三层天堂中的天

使称为主的儿子，也称为主；在第二层天堂中的天使称为国度的儿子和王的儿子，也称为王。这两类天使就是主被称为“万主之主、万王之王”时所理解的“主”和“王”。照样，当祂被称为“万神之神”时，“神”是指主，“神”是指天使。但一般说来，“主”在属灵之义中是指一切从主而在对主之爱的良善中的人，“王”是指那些从那爱而在真理的教义中的人，无论在诸天中还是在地上。既然一切爱的良善并因此仁义的良善，以及一切教义的真理并因此信的真理，都是主借着圣言赐给人的，并且那些把拯救人的神性权能归于主、并把神性圣洁归于圣言的人知道这一点，所以这里说“羔羊必胜过他们，因为祂是万主之主、万王之王”，就是因为唯独主是神性良善和神性真理，并因此是圣言。因为一切事物都是主从神性良善借着神性真理而行的，所以“万主之主、万王之王”也表示全能的主。

【2】　（续论：论圣言）

圣言是这样，因为它在其根源中是从主发出的神性本身，并称为神性真理；当这降到世上的人那里时，它按次序照诸天的层级——那些是三层——穿过诸天；并在每一层天堂中按天使的智慧和聪明写在那里。最后它从主借着诸天被带到人那里，并在那里按人的理解力和领悟力写成并颁布。因此这是它的字义，在其中如同三层天堂中的那样的神性真理按清楚的次序存放着。由此明显，三层天堂中天使的一切智慧都已由主赐给我们的圣言，并在其至内层中有第三层天堂天使的智慧，那对人是不可理解、不可言说的，因为充满神性真理的奥秘和宝藏。这些存放在我们圣言的各细节和一切细节中。又因为神性真理是诸天中的主，所以主自己同在，并可以说住在祂圣言的一切细节和各细节中，如同住在祂的诸天中；并照着祂论到约柜所说的，其中只存放写在两块石版上的十条诫——圣言的初熟之物——因为祂说祂要在那里与摩西和亚伦说话，祂要在那里同在，祂要住在那里，并且那是祂的至圣所，以及祂好像在天堂中的居所。

1074 “同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的。”这象征那些在对主之爱、对邻舍之爱、并在仁义之信中的人，是在关于主的神性权能和圣言的神性圣洁的真理中。这一点从“蒙召的”的含义可以看出：论到主时，他们是在对主之爱中的人；从“被选的”的含义可以看出：他们是在对邻舍之爱中的人；从“有忠心的”的含义可以看出：他们是在仁义之信中的人。“蒙召、被选、有忠心的”有这意思，从圣言中提到“蒙召、被选、有忠心的”的地方可以看出；也从这一点可以看出：第三层天堂的天使——那些在对主之爱中——被称为“蒙召的”，第二层天堂的天使——那些在对邻舍之爱中——被称为“被选的”，第一层天堂的天使——那些在仁义之信中——被称为“有忠心的”。又因为在主地上的教会中有属于第三、第二和第一层天堂的人，他们死后因此成为那些天堂的天使，所以“蒙召、被选、有忠心的”是指在教皇统治下的诸国中一切那样的人：他们把拯救人的权能归于主，并把神性圣洁和默示唯独归于圣言，并在这两样教义上退出教皇的代理职分。

【2】　（续论：论圣言）

因为神性真理从主自己穿过三层天堂降到世上的人那里时，在每一层天堂中都被写成并成为圣言，所以圣言是诸天彼此的联合，以及诸天与世上教会的联合。因为圣言到处是一样的，只按诸天所在的层级在荣耀和智慧的完全上有差别；因此当世上承认主的神性并圣言的圣洁的人读圣言时，从主而来的圣洁神性借着诸天流入他；并且他若爱智慧到怎样的程度，就能从圣言——好像从主自己或从天堂本身——得教导并吸取智慧，并能这样以天使自己所滋养的食物得滋养，其中有生命；按主这些话："我对你们所说的话就是灵，就是生命"（约6:63）。"我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生"（约4:14）。"人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话"（太4:4）。"要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的"（约6:27）。圣言就是这样。

1075 （第15节）"天使又对我说：你所看见那淫妇坐的众水，就是多民、多人、多国、多方。"

15. "天使又对我说：你所看见那淫妇坐的众水，就是多民、多人、多国、多方"，象征一般说来出于教皇会议的教义，就是一切其余的教义，它们是内层和外层的伪谬与邪恶（第1076，1077节）。

1076 （第15节）"天使又对我说：你所看见那淫妇坐的众水。"这象征一般说来出于教皇会议的教义，就是一切其余的教义。这一点从"水"的含义可以看出：它是圣言并因此教会的真理，因而教义（见第71，483，518，854节）；这里是被歪曲并亵渎的真理，因为它们是"淫妇"所坐的那些，那象征巴比伦，在那里教会的一切圣物都被亵渎。又从"淫妇所坐之处"的含义可以看出：它是巴比伦的统治所在之处，"淫妇"象征因亵渎良善与真理的一切事物而成为巴比伦的教会（见上文第1032节）；"坐"象征有统治（见上文第1033，1038，1062节）。又因为"水"象征在巴比伦中的教义，而这些出于教皇会议，所以"淫妇所坐的众水"象征出于教皇会议的教义；这里是除刚才所提的两样以外的一切。因为从第12节到第17节事物的系列如下：第12–14节论述两样真理的亵渎，那些是教会的首要真理，就是主对天堂与教会的神性权柄，以及圣言的神性圣洁；就是：在巴比伦国度之内有许多人没有亵渎这些，因为他们没有接受这些。第15节论述一般被亵渎的良善与真理，因此是一切其余的真理。第16、17节论述巴比伦之外的那些人，他们已承认主对教会圣物的神性权柄，也承认圣言的神性圣洁，那些是称为改革宗的人。这是从第12节到第17节内在意义中事物的系列。

【2】 （续论：论圣言）

已说神性真理从主发出，圣言出于那，并借着圣言天使和人有智慧。但只要不知道神性真理怎样从主发出，这可以说却不能理解。神性真理——那与神性智慧是一样的——从主发出，好像光和热从太阳发出。主是神性之爱本身，爱在诸天中从对应显为火，主的神性之爱显为太阳，像世界的太阳那样灼热和辉煌。从那太阳——那高高在天使所在的诸天之上，那是神性之爱——发出热和光；从它而来的热是神性良善，从它而来的光是神性真理。热是神性良善，因为从爱发出的生命的一切热都被感觉为良善，因为它是属灵的热；光是神性真理，因为从爱发出的一切光都被感觉为真理，因为它是属灵的光；因此理解力从那光看见真理，意志从那热感觉良善；因此在圣言中爱被理解为属天之火，智

慧被理解为属天之光。人与天使也是如此。每一个天使和人都是他自己的爱，从他的爱流出的气场环绕每一个人和天使。那气场由他的爱的良善和他的爱的真理构成，因为爱产生这两样，好像火产生热和光；从人或天使的意志它产生良善，从他的理解力它产生真理。这气场，当人或天使是善的时，按爱的性质和分量向每一方向延伸到诸天中，当人或天使是恶的时向每一方向延伸到地狱中。但人或天使的爱的气场有有限的延伸，只到天堂或地狱的少数群体；而主的爱的气场，因为它是神性的，有无限的延伸，并创造诸天本身。

1077 “就是多民、多人、多国、多方。”这象征那些是内层和外层的伪谬与邪恶。这一点从“民”的含义可以看出：他们是在真理中的人，在相反之义中是在伪谬中的人（见第175，331，625节）；从“多人”的含义可以看出：他们也是在真理或伪谬中的人，因为“多人”是指较低一类的民；从“国”的含义可以看出：他们是在良善中的人，在相反之义中是在邪恶中的人（见第175，331，452，455，625节）；从“方”（原文直译是“舌”）的含义可以看出：他们是在对良善的各种承认和感知中的人（见第455，625，657，990节）。“民、多人、国、方”象征内层和外层的伪谬与邪恶，因为真正属灵之义包含从人抽象出来的事物；因此当你从“民”——那些在真理或伪谬中的人——除去一切人的观念时，所象征的就代之以真理或伪谬。“多人、国、方”也是如此。象征伪谬与邪恶，是因为“地”象征教会，因此“民、多人、国、方”象征构成教会的事物，那些或是真理与良善，或是伪谬与邪恶；又因为每一个教会都是内在的和外在的，因为它的真理与良善或伪谬与邪恶是内层的和外层的，所以这些就是这些话所象征的。这也从“淫妇所坐的众水”——这里说它们是“民、多人、国、方”——的含义随之而来：它们是被亵渎的教会圣物（见上文第1033节），而被亵渎的教会圣物是伪谬与邪恶，因为它们是被歪曲的圣言真理和被玷污的圣言良善。

【2】　　（续论：论圣言）

主的圣言在这一点上是奇妙的：在它的各细节中都有良善与真理的互相结合，那见证圣言是从主发出的神性，那是互相结合的神性良善和神性真理；也见证圣言中有主与天堂并教会的婚姻，那也是互相的。在圣言的各细节中都有良善与真理的婚姻，也有真理与良善的婚姻，为要使它成为天使智慧和人聪明的源头，因为单从良善不生出智慧或聪明，单从真理也不生出，却从它们的婚姻在爱是互相的时生出。这互相的爱主在《约翰福音》中教导：“吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面”（约6:56）。同书：“到那日，你们就知道……你们在我里面，我也在你们里面。有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；……我也要爱他”（约14:20–21）。互相的是他们在主里面、主在他们里面，以及凡爱主的，主也要爱他。“有祂的命令”是在真理中，“遵守它们”是在良善中。

【3】互相的也由主在祂与父的合一中用这些话描述：“腓力，……你怎么说，将父显给我们看呢？我在父里面，父在我里面，你不信吗？……你们当信我，我在父里面，父在我里面”（约14:9–11）。从主里面神性与人性的这互相结合，发出神性良善与神性真理的互相结合；这从主的神性之爱发出；主与天堂并教会的互相结合也是如此，一般说来天堂的天使并教会的人那里良善与真理的互相结合也是如此。又因为良善是仁义的，真理是信的，又因为仁义和信构成教会，随之而来的是：当人

里面有仁义与信的互相结合时，教会就在人里面。又，因为良善是意志的，真理是理解力的，又因为意志和理解力构成人，随之而来的是：人按意志及其一切事物与理解力及其一切事物的结合——并且这是互相的——而为人。这结合就是从创造就在天堂的各细节和世界的各细节中的所谓婚姻；从这有一切事物的产生和繁衍。圣言的各细节中都有这样的婚姻——良善爱真理，真理爱良善，因此互相并轮流——属灵之义揭示了这一点；并从这婚姻良善与真理是一而不是二，当良善是真理的、真理是良善的时，它们是一。

1078 （第16–18节）“你所看见的那十角与兽，必恨恶这淫妇，与她弄成荒凉赤身的，又要吃她的肉，用火将她烧尽。因为神使诸王同心合意，遵行祂的旨意，……直到神的话都应验了。你所看见的那女人就是管辖地上众王的大城。”

16. “你所看见的那十角与兽”，象征改革宗那里出于圣言的教会真理，尤其是关于主的神性权柄和圣言的神性圣洁（第1079节）；“必恨恶这淫妇”，象征全然弃绝教皇会议用以歪曲圣言的真理、玷污圣言的良善、并这样亵渎教会圣物的教条（第1080节）；“与她弄成荒凉赤身的”，象征弃绝它的伪谬——那些是被歪曲的真理——并随后显明它们没有任何真理（第1081节）；“又要吃她的肉”，象征弃绝它的邪恶——那些是被玷污的良善——并随后显明它们没有任何良善（第1082节）；“用火将她烧尽”，象征弃绝那整个宗教，那因着统治教会圣物并统治天堂的爱而亵渎了教会的圣物（第1083节）。

17. “因为神使诸王同心合意，遵行祂的旨意”，象征出于主的事物，使它们全然退去（第1084节）；“同心合意”，象征一致地（第1085节）；“将自己的国给那兽”，象征承认圣言是神性的，并把教会建立在它上面（第1086节）；“直到神的话都应验了”，象征直到教会的末后状态，那时有审判，并此后有新的事物（第1087节）。

18. “你所看见的那女人就是大城”，象征教会可憎的教义（第1088节）；“管辖地上众王的”，象征它对于教会真理的统治（第1089节）。

1079 （第16节）“你所看见的那十角与兽。”这象征改革宗那里出于圣言的教会真理，尤其是关于主的神性权柄和圣言的神性圣洁。这一点从“兽上的十角”的含义可以看出：它们是出于圣言的教会真理（见上文第1069节；“角”是指真理就其权能而言，见第316，567，776，1041节；“兽”是指圣言，见第1038节）。“兽的十角”在这里象征改革宗那里圣言的真理就其权能而言，从这两节所说的可以看出，就是“他们必恨恶淫妇，与她弄成荒凉赤身的，又要吃她的肉，用火将她烧尽”，那象征他们已全然弃绝教皇的一切法令和谕令，因此弃绝他的歪曲和亵渎，尤其是上文所论述的两样，就是关于他对教会圣物和对人灵魂以致拯救他们的权柄——那称为开关天堂的权柄——以及关于解释圣言、并按自己的统治改变其中事物的权柄；这些是他们宗教的两个首领，改革宗已全然弃绝并用火烧尽。这次退出是在本节和下节中描述的，从内在意义中事物的系列可以看出；因为第12–14节论述巴

比伦之内那些已弃绝那两样亵渎教条的人，而这两节论述巴比伦之外那些已弃绝它们的人，其余的亵渎则在第15节中论述。当“兽”被理解为圣言，“兽的角”被理解为它的真理，“淫妇”被理解为巴比伦的亵渎时，这一点就清楚显明了。

【2】　　（续论：论圣言）

圣言在字义中显为非常简单，然而三层天堂的智慧存放在其中，因为其各最小细节都含有内层和更内层的意义；内层意义如同第一层天堂中所有的，更内层意义如同第二层天堂中所有的，至内层意义如同第三层天堂中所有的。这些意义在字义中，一种在另一种之内，并在被主引导的人读圣言时，各从自己的天堂依次从其中展开。这些内层意义按诸天在光和智慧的层级上有差别，却借着流入并因此借着对应成为一个。它们怎样这样成为一个，下文将说明。这一切清楚表明圣言怎样被神性默示，以及它是从那样的默示写成的，世上没有任何别的事物能在任何方面与之相比。其中所含三层天堂智慧的奥秘，就是许多人所说的奥秘事物。

1080 “必恨恶这淫妇。”这象征全然弃绝教皇会议用以歪曲圣言的真理、玷污圣言的良善、并这样亵渎教会圣物的教条。这一点从“恨恶”的含义可以看出：它是全然弃绝；从“淫妇”的含义可以看出：它是巴比伦，那因歪曲并玷污圣言、并因此亵渎教会圣物而被称为“淫妇”。（圣言中“淫妇”和“淫乱”有这含义，可见于第141，817，881，1032节。）“恨恶淫妇的”是指改革宗，他们已全然弃绝出于教皇会议的教条，那些因为以扩张统治而不以人的得救为目的，就不能不与圣言的真理与良善相对立，并这样不能不歪曲并玷污它们。

【2】　　（续论：论圣言）

已说每一层天堂中都有圣言，并且那些圣言按次序在我们的圣言中，它们这样借着流入和随之而来的对应成为一个。因此这里要说明对应是什么、流入是什么；否则就不能理解圣言在其怀中内在是什么，因此就其从主而来的生命——那是它的灵魂——而言是什么。但对应是什么、流入是什么，要用例子说明。被称为面容的脸面的变化对应于心智的情感；因此脸面就面容而言的变化，正如心智就情感的状态而言的变化。脸面中的这些变化是对应，因此脸面本身也是；心智向它的行动——使对应可以呈现——称为流入。人的思维的视觉——那称为理解力——对应于他眼睛的视觉；因此从理解力而来的思维的性质，从眼睛的光和火焰显明。眼睛的视觉是对应，因此眼睛本身也是；理解力向眼睛的行动——借着它对应呈现——是流入。主动的思维——那属于理解力——对应于言语——那属于口。言语是对应，口及其一切事物也是，思维向言语和向言语器官的行动是流入。心智的感知对应于鼻孔的嗅觉。嗅觉和鼻孔是对应，行动是流入。因此有内层感知的人被称为嗅觉敏锐，感知一件事被称为嗅出它。

【3】听从——那是顺从——对应于耳朵的听觉；因此听觉和耳朵都是对应，顺从向听觉的行动——使人竖起耳朵并注意——是流入；因此听从和听见都是表意的，听从并侧耳听某人是顺从，听从并听见某人是用耳朵听见。身体的行动对应于意志，心脏的行动对应于爱的生命，肺的行动——那称为呼

吸——对应于信的生命，整个身体就其一切肢体、脏腑和器官而言，对应于灵魂就其生命的一切功能和权能而言。从这些少数例子可以看出对应是什么、流入是什么；以及当属于人理解力和意志的生命的属灵事物流入属于他身体的行为时，它就以属世的形像呈现自己，并有对应；也因此属灵的和属世的借着对应像内层和外层、或像在先的和在后的、或像造成原因和结果、或像属于人思维和意志的主要原因和属于他言语和行为的工具原因那样成为一个。不但在人的各细节和一切细节中，也在世界的各细节和一切细节中，都有属世事物与属灵事物这样的对应；对应是由灵界及其一切事物向自然界及其一切事物的流入产生的。从这一切可以在某种程度上看出，我们的圣言就字义——那是属世的——而言，怎样借着流入和对应与诸天中的圣言——那些的意义是属灵的——成为一个。

1081 “与她弄成荒凉赤身的。”这象征弃绝它的伪谬——那些是被歪曲的真理——并随后显明它们没有任何真理。这一点从“弄成荒凉赤身的”的含义可以看出：它是弃绝它的伪谬——那些是被歪曲的真理；当这些被弃绝时，就显明没有任何真理，这也是所象征的。“荒凉赤身”象征没有任何真理，因为所象征的是属灵的荒废和赤身；属灵的荒废好像在沙漠中，那里没有五谷也没有果树，属灵的赤身好像人没有任何衣服。“五谷和果树”象征真理与良善的认知，“衣服”象征遮蔽的真理；因此没有这些就是没有任何真理。“赤身”是指真理的剥夺，可见于第240， 1008节；像沙漠中所有的那样的“荒废”是指没有真理的地方，可见于第730节。

【2】 （续论：论圣言）

圣言就流入和对应而言是怎样的，现在可以说明。《约翰福音》中说：“主叫他们瞎了眼，硬了心，免得他们眼睛看见，心里明白，回转过来，我就医治他们”（约12:40）。被弄瞎的“眼睛”象征对真理的理解和对它的信仰；被弄硬的“心”象征意志和对良善的爱；“得医治”象征被改造。他们不被允许“回转过来并得医治”，免得他们犯亵渎；因为一个恶人若得医治并回到他的邪恶和伪谬，就犯亵渎；犹太民族也必如此。

【3】在《马太福音》中：“你们的眼睛是有福的，因为看见了；你们的耳朵也是有福的，因为听见了”（太13:16）。这里“眼睛”也象征对真理的理解和对它的信仰；因此“看见”象征理解和相信，“耳朵”象征顺从，因此按信的真理生活，“听见”象征顺从和生活。因为无人因看见和听见而是有福的，却因理解、相信、顺从和生活而是有福的。

【4】同书：“眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮，全身就光明；……你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢”（太6:22–23）。这里“眼睛”也象征对真理的理解和对它的信仰，那因着人从理解和信仰所得的真理之光而被称为灯。又因为人从理解和相信真理而变得智慧，所以说“眼睛若了亮，全身就光明”。“身体”是指人，“光明”是指有智慧。但“眼睛昏花”——就是理解和相信伪谬——则相反。“黑暗”是指伪谬，“光若黑暗了”象征真理是伪谬的或被歪曲了，又因为被歪曲的真理比任何别的伪谬更坏，所以说“光若黑暗了，那黑暗是何等大呢”。

【5】这些少数例子清楚表明对应是什么、流入是什么，就是：眼睛是理解力和信的对应，心是意志和爱的对应，耳朵是顺从的对应，灯和光是真理的对应，黑暗是伪谬的对应，等等；又因为一个是属灵的，另一个是属世的，属灵的作用于属世的并把它形成为自己的形像，使它能显在眼前或显在世界面前，所以那行动是流入。圣言在各细节和一切细节中都是这样。

1082 “又要吃她的肉。”这象征弃绝它的邪恶——那些是被玷污的良善——并随后显明它们没有任何良善。这一点从“肉”的含义可以看出：它是圣言和教会的良善，在相反之义中是其邪恶。这里“肉”是指邪恶，那些是被玷污的良善。又从“吃”的含义可以看出：它是消耗，但这里是全然弃绝，因为这是论到改革宗，他们已弃绝巴比伦的行为或良善，那些尤其是给其圣徒偶像、给他们的坟墓、也给修道院、并给修士自己作为各种赎罪祭物所献的礼物。随之而来的是，同样的话也指显明它们没有任何良善；因为当虚假的和有功德的良善——那些由“他们所要吃的肉”所象征——被弃绝时，就显明它们没有任何良善。

【2】“肉”在圣言中象征各种事物；它象征人的自我，因此或是他的良善或是他的邪恶，并因此象征整个人。但在至高之义中它象征主的神性人性，特别是从祂发出的神性之爱的神性良善。“肉”象征神性人性就爱的良善而言，从《约翰福音》可以看出：“我是从天上降下来生命的粮；人若吃这粮，就必永远活着。……我所要赐的粮就是我的肉，为世人之生命所赐的。”因此，犹太人彼此争论说：“这个人怎能把他的肉给我们吃呢？”耶稣说：“我实实在在地告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉、喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。……这就是从天上降下来的粮。”（约6:51–58）

这里“肉”是主的神性人性的自我，那是神性之爱的神性良善，这清楚地显明了，并且那就是圣餐中称为“身体”的。（那里的“身体”——就是“肉”——是神性良善，“血”是神性真理，可见于上文第329节。）又因为“饼和酒”与“肉和血”有同样的含义，“饼”是神性良善，“酒”是神性真理，所以这些被命定代替那些。

【3】从主而来的神性良善也由祭牲的肉所象征，亚伦、他的儿子、以及献祭的人、和其他洁净的人可以吃那肉：（并且那是圣洁的，可见于出12:7–9；29:31–34；利7:15–21；8:31；申12:27；16:4；因此若不洁的人吃了那肉，他必从民中剪除，利7:21。）这些祭牲被称为“粮”（利22:6–7）。那肉被称为“圣肉”（耶11:15；该2:12），以及“桌子上有牺牲的肉”（结40:43）（原文直译是“礼物的肉，在主国度的桌子上”。）。主的神性人性在《约翰福音》中也称为“肉”：“道成了肉身，住在我们中间，……我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光”（约1:14）。

【4】“肉”也象征人那里的良善，从以下经文可以看出。在《以西结书》中：“我要使他们有合一的心，也要将新灵放在他们里面，又从他们肉体中除掉石心，赐给他们肉心”（结11:19；36:26）。“肉心”是指意志和对良善的爱。在大卫中：“神啊，你是我的神，我要切切地寻求你！在干旱疲乏

无水之地，我渴想你；我的心切慕你。”（诗63:1）（原文直译是“我的肉切慕你”。）。同书：“我羡慕渴想耶和华的院宇；我的心肠，我的肉体向永生神呼吁。”（诗84:2）。切慕耶和华并向永生神欢呼的“肉”象征人就其意志的良善而言；因为人的肉对应于他意志的良善或邪恶，血对应于他理解力的真理或伪谬；这里“肉”是指意志的良善，因为它切慕耶和华并向神欢呼。

【5】在《约伯记》中：“我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上。……我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见神”（伯19:25–27）。从自己的肉看见神，象征从被主更新的自己的意志，因此从良善。在《以西结书》中：论到在平原中间所见的骸骨，“我必给你们加上筋，使你们长肉，又将皮遮蔽你们，使气息进入你们里面，你们就要活了”（结37:6，　　8）（“气息”，原文直译是“灵”。）。这里“肉”也象征被主更新的意志的自我，因此良善。“骸骨”及其余的在这里象征什么，可见于上文（第418，419，665节）。在《启示录》中：“你们聚集来赴神的大筵席，可以吃君王与将军的肉，壮士与马和骑马者的肉，并一切自主的为奴的，以及大小人民的肉”（启19:17–18；结39:17–19）。这里“肉”不是指肉而是指各样良善，这清楚地显明了。

【6】但另一方面，“肉”象征人的意志自我——那就其本身来看是邪恶——从以下经文可以看出。在《以赛亚书》中：“各人吃自己膀臂上的肉”（赛9:20）。同书：“我必使那欺压你的吃自己的肉”（赛49:26）。在《耶利米书》中：“我必使他们……各人吃自己儿女的肉和朋友的肉”（耶19:9）。在《撒迦利亚书》中：“余剩的，由他们彼此相食”（亚11:9）（原文直译是“各人必吃别人的肉”。）。在摩西中：“又因你们的罪惩罚你们七次。并且你们要吃儿子的肉，也要吃女儿的肉”（利26:28–29）。

【7】在《耶利米书》中：“倚靠人血肉的膀臂……的，那人有祸了”（耶17:5）。这里“肉”象征人的自我，那就其本身是邪恶；把这归给自己由吃和以它为食所象征。又，“肉”在《马太福音》中象征人的自我：“耶稣说，……西门，……你是有福的！因为这不是属血肉的指示你的”（太16:17）。在《约翰福音》中：“凡接待他的，……他就赐他们权柄，作神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，……乃是从神生的”（约1:12–13）。在《以西结书》中：“和你邻邦放纵情欲的埃及人行淫”（结16:26）（原文直译是“肉体肥大的埃及人”。）。在《以赛亚书》中：“埃及人不过是人，并不是神；他们的马不过是血肉，并不是灵”（赛31:3）。在《约翰福音》中：“叫人活着的乃是灵，肉体是无益的”（约6:63）。同书：“从肉身生的就是肉身；从灵生的就是灵”（约3:6）。在大卫中：“他想到他们不过是血气，是一阵去而不返的风”（诗78:39）（“血气”，原文直译是“血肉”。）。人意志的邪恶——那是从出生而来的自我——就是这些经文中“肉”所象征的；也由：以色列的儿子们在旷野所贪恋的肉，并因那他们被大大击杀，那地方因此称为贪欲的坟墓（民11:4–34）。再者，圣言中常说“凡有血气的”，意思是每一个人（如创6:12，　13，17，　19；赛40:5，　6；49:26；66:16，　23，　24；耶25:31；32:27；45:5；结20:48；21:4，　5；以及别处）。

【8】　　（续论：论圣言）

属灵的借着流入在属世中呈现对应于自己的事物，为使目的成为原因，原因成为结果，并这样目的借着原因在结果中呈现为可见可感的。这三层——就是目的、原因和结果——从创造就在每一层天堂中。目的是爱的良善，原因是从那良善而来的真理，结果是功用。产生的是爱，从那产生的是爱从良善借着真理而来的。末后的产物——那些在我们世界中——是各种各样的，像自然界三个国度——动物、植物和矿物——中的对象那样多。一切产物都是对应。

【9】因为这三层——就是目的、原因和结果——存在于每一层天堂中，所以每一层天堂中都必须有作为对应的产物，那些在形式和外观上好像我们地上三个国度中的对象；由此明显，每一层天堂在外表上好像我们的地，只按层级在卓越和美丽上有差别。既然圣言要成为完全的，就是由其中有原因和目的的结果构成，或由功用构成——其中真理是原因，良善是目的，爱是产生者——它就必须由对应构成；由此随之而来的是，每一层天堂中的圣言好像我们世界中的圣言，只按层级在卓越和美丽上有差别。这差别是怎样的，别处将说明。

1083 “用火将她烧尽。”这象征弃绝那整个宗教，那因着统治教会圣物并统治天堂的爱而亵渎了教会的圣物。这一点从“用火烧尽”的含义可以看出：它是毁坏因统治之爱而被亵渎的教会事物。亵渎教会圣物的惩罚是用火烧，是因为那“火”代表地狱的火，“被烧”象征因此灭亡，而地狱的火是统治之爱。这里“用火烧尽”是亵渎教会圣物的惩罚，因为这里论到淫妇，而作为“淫妇”的“巴比伦”象征因着统治教会圣物的恶魔之爱而对教会圣物的亵渎。“用火烧尽”与欣嫩子谷的“陀斐特”——他们在那里焚烧儿女——有同样的含义，那在属灵之义中象征对教会真理与良善的亵渎，“儿子”是其真理，“女儿”是其良善。亚割谷——亚干在那里因取了当灭之物、被石头打死之后被火焚烧——几乎有同样的含义。从这一切可以看出，“用火烧淫妇”象征弃绝那因统治教会圣物并统治天堂的爱而亵渎了教会圣物的整个宗教。这是指改革宗所弃绝的，如上所述。

【2】　　（续论：论圣言）

因为圣言的各最小细节中都有三层，一层在另一层之内，这三层好像结果、原因和目的那样，随之而来的是圣言中有三种意义，一种在另一种之内，就是属世的、属灵的和属天的；属世的是为世界的，属灵的是为主的属灵国度诸天的，属天的是为祂属天国度诸天的。（一切诸天分为两个国度——属灵的和属天的——可见于《天堂与地狱》第20–28节。）既然有一种意义在另一种之内，第一种——就是字义——是为属世世界的，第二种——就是内在意义——是为属灵国度的，第三种——就是至内层——是为属天国度的，随之而来的是：属世人从它吸取他的意义，属灵天使吸取他的意义，属天天使吸取他的意义，这样各人吸取与他自己的本质和性质相类似并一致的。这在被主引导的人读圣言时发生。

【3】但要用例子说明。当十诫这条诫命被读时：“当孝敬父母”，世上的人把“父母”理解为地上的父母，也理解为一切处于或可以处于父母地位的人；把“孝敬”理解为尊敬那样的人。但属灵国度的天使把“父”理解为神性良善，把“母”理解为神性真理，把“孝敬”理解为爱；而属天国度的天使把“父”理解为主，把“母”理解为天堂和教会，把“孝敬”理解为行。

【4】当十诫第五条诫命“不可偷盗”被读时，人把“偷盗”理解为偷窃、欺诈、并以任何借口夺去邻舍的财物。但属灵国度的天使把“偷盗”理解为借着伪谬和邪恶夺去别人的真理和良善，而属天国度的天使把“不可偷盗”理解为不可把属于主的事物——如爱的良善和信的真理——归于自己；因为这样良善就不成其为良善，真理也不成其为真理，因为它们是从人来的。

【5】当第六条诫命“不可奸淫”被读时，人把“奸淫”理解为犯奸淫和行淫，也理解为思想污秽的事、说放荡的话、并行淫秽的事。但属灵国度的天使把“奸淫”理解为歪曲圣言的真理并玷污它的良善，而属天国度的天使把“奸淫”理解为亵渎主、天堂和教会。

【6】当第七条诫命“不可杀人”被读时，人把“杀人”理解为仇恨并渴望报复，甚至到谋杀。但属灵国度的天使把“杀人”理解为借着绊倒生命的事物和推理杀害人的灵魂，人由此被引入属灵的死，而属天国度的天使把“杀人”理解为引诱人相信没有神、没有天堂、没有地狱，因为这样人就就其永生而言灭亡。

【7】当第八条诫命“不可作假见证”被读时，人把“假见证”理解为说谎和毁谤。但属灵国度的天使把“假见证”理解为断言、证实并说服伪谬是真理、邪恶是良善，或反过来真理是伪谬、良善是邪恶，而属天国度的天使把“假见证”理解为一切敌对主、并敌对天堂而偏向地狱的伪谬。

【8】这一切清楚表明人怎样从字义中的圣言吸取并引出属世意义，属灵天使吸取属灵意义，属天天使吸取属天意义，很像树的木头吸取它的汁液，叶子吸取它的汁液，果子吸取它的汁液，出于同一土壤。奇妙的是，这是瞬间完成的，天使不知道人思想什么，人也不知道天使思想什么，然而他们的思维借着对应是一，好像目的、原因和结果是一。再者，目的实际上在属天国度中，原因在属灵国度中，结果在属世世界中。

1084 （第17节）“因为神使诸王同心合意，遵行祂的旨意。”这象征出于主的事物，使它们全然退去。这一点从“放在他们心里”的含义可以看出：它是注入情感，因为“心”象征意志和爱，就是情感，那是其连续性中的意志和爱。论到这些所说的神是指主，因为没有别的天堂与地的神。又从“遵行祂的旨意”——就是论到“淫妇”——的含义可以看出：它是前一节所说的那些事，就是“他们要使淫妇荒凉赤身，吃她的肉，用火将她烧尽”，那简括地象征他们将全然弃绝巴比伦的亵渎事物并从它们退去，如同改革宗所行的。

【2】　　（续论：论圣言）

因为从创造而来的是：目的、原因和结果要一同成为一个，所以从创造而来的是：诸天要与地上的教会成为一个，但是借着圣言，当人从对真理与良善的爱读它时。因为圣言被主赐下，为使天使与地上的人有永久的联结，并按联结有永久的相通。没有这媒介，在这地上就不会有与天堂的任何联结和相通。联结和相通是瞬间的，因为字义中圣言的一切事物都好像结果，其中原因和目的一同存在，而圣言中的结果称为功用，它们的原因是真理，它们的目的是良善；神性之爱——那是主——把这三样在出于圣言而在功用的情感中的人里面联合在一起。人怎样从字义中的圣言吸取并引出属世意义，属灵天使引出属灵意义，属天天使引出属天意义，并且这是瞬间的，从这有相通和联结，要用比较说明；先用动物界的某事物，后用植物界的某事物，最后用矿物界的某事物。

【3】从动物界：从已成为乳糜的食物，血管吸取并引出它们的血，神经纤维吸取它们的液，作为纤维起源的实体吸取它们的灵——那称为动物灵；这是借着生命的热做成的，那就其本质而言是爱。血管、纤维和作为它们起源的实体彼此有别，却在整个身体中如同一地行动，并一同并瞬间行动。

【4】从植物界：树连同它的干和枝、叶和果，立在它的根上，并从根所在的土壤吸取并引出它的汁液，较粗的汁液给干和枝，较纯的给叶，更纯也更高贵的给果和其中的种子；这是借着从太阳而来的热做成的。这里枝、叶和果虽然有别，却一同并瞬间从同一土壤吸取那样不同纯度和高贵度的食物。

【5】从矿物界：在地的怀中某些地方有浸染金、银、铜和铁的矿物。从储存在地中的蒸汽，金吸取它的元素，银吸取它的元素，铜和铁吸取它们的，有别地一同并瞬间，这是借着某种未知热的力量。

【6】因为可以用从属世事物抽取的比较说明属灵事物，这些将用来说明内层事物——那些是属灵的和属天的，教会的人借着它们与诸天相通并联结——怎样能从末层中的圣言——就是字义——被吸取、引出、提取并析出。可以用这些作比较，因为自然界三个国度——动物、植物和矿物——中的一切事物都对应于作为三层天堂的属灵事物，如同身体的食物——已用它作比较——对应于灵魂的食物，那是知识、聪明和智慧；树——也已用它作比较——对应于人，树对应于人自己，木头对应于他的良善，叶子对应于他的真理，果子对应于他的功用；照样，金、银、铜和铁对应于良善与真理，金对应于属天良善，银对应于属灵真理，铜对应于属世良善，铁对应于属世真理。再者，这些事物在圣言中有这些含义。奇妙的是，较纯的包含在较粗的中并从它们被吸取，好像动物灵和神经液包含在血中，起源实体和神经纤维从那吸取并提取它们有别的部分。照样，果和叶从被木头及其皮从土壤带上来的粗液吸取它们的，等等。这样比较起来，如已说的，圣言较纯的意义是从字义被吸取并引出的。

1085 “同心合意。”这象征一致地。这一点从“同心合意”的含义可以看出：它是一致；因为“放在他们心里去行淫妇的旨意”象征他们要全然从巴比伦的亵渎事物退去；因此“同心合意”象征在这事上的一致。在这事上有一致，从改革宗可以看出，他们分为三个教会，一个接受路德的教义，另一个接受加尔文的，第三个接受梅兰希顿的；然而这三者都已全然从巴比伦的亵渎事物退去。因此这就是这里“同心合意”所象征的（见刚才上文第1084节）。

【2】　　（续论：论圣言）

因为圣言中有三种意义——属世的、属灵的和属天的——又因为它的属世意义——就是字义——是两种意义——属灵的和属天的——的容器，随之而来的是圣言的字义是那些意义的基础。又因为三层天堂的天使借着他们那里的圣言从主领受他们的智慧，又因为他们的圣言借着对应与我们的圣言成为一个，随之而来的也是我们圣言的字义是天堂天使智慧的基础、支持和根基。因为诸天安歇在人类上，好像房屋安歇在它的根基上；照样，天堂天使的智慧照样安歇在人从圣言字义所得的知识、聪明和智慧上；因为如上文已说，借着圣言的字义成就与诸天的相通和联结。因此出于主的神性圣治，圣言就字义而言从它最初被启示以来没有被残损，甚至在原文中连一个词和一个字母也没有，因为每一个词都是支持，在某种程度上字母也是。从这一切明显，歪曲圣言的真理并玷污它的良善是怎样的亵渎，否认或削弱它的圣洁是怎样属地狱的。一旦那样做了，对那教会的人来说天堂就被关闭。那不可赦免的亵渎圣灵，是那些否认圣言圣洁的人对圣言的亵渎。因为圣言是诸天的基础，又因为圣言已被犹太民族借着遗传和把字义应用到他们邪恶的爱而全然歪曲并玷污，免得诸天受害、那里天使的智慧变为愚昧，主乐意从天降临，取了人性，并成为圣言（从约1:14可以看出），并这样恢复天堂的状态。

1086 “将自己的国给那兽。”这象征承认圣言是神性的，并把教会建立在它上面。这一点从“给国”的含义可以看出：它是教会；因为“国”在圣言中象征教会就真理而言，“统治”象征教会就良善而言。又从“兽”的含义可以看出：它是圣言（见上文第1038节）。因此“将国给那兽”象征把教会给圣言，或同样的是，承认圣言，并把教会建立并奠基在它上面。从本节并也从上文第11、12、13、16节论到兽所说的——那些已在那里解释——可以清楚看出，“兽”象征被“淫妇”所指的那些人接受却仍被弃绝的圣言，却仍被巴比伦之内和之外的其他人护卫。

【2】圣言可以由“兽”来理解，因为狮子和羔羊是兽，却整部圣言中由它们理解主；又，绵羊、山羊羔、公绵羊、山羊和小母牛是兽，却整部圣言中由它们象征天堂和教会的圣物；又，上文所提的“从地中上来的兽”象征从圣言而来的证实，偏于分离的信（见第815节）。没有别的可以由这兽来象征，从论到它所写的（第13节）——就是“十王将把能力和权柄给那兽”——可以清楚看出；也从第16、17节——就是“他们将把国给那兽”——可以看出；尽管他们是那些“使淫妇荒凉，吃她的肉，用火将她烧尽”的人。

【3】淫妇被看见坐在兽上，是因为巴比伦把她的统治建立在圣言的某些经文上，如同建立在主对彼得所说的那些话上。淫妇将坐在“众水上”，并在别处坐在“财宝上”，又她被看见“穿着紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠为妆饰，手拿金杯”（本章第1–4节，并耶51:13），有同样的含义。

【4】　　（续论：论圣言）

有相继的次序，也有同时的次序。在相继的次序中，纯洁完全的事物显在上面，不太纯洁完全的显在下面。三层天堂在相继的次序中，一层在另一层之上；在较高的诸天中一切事物都是纯洁完全的，而在较低的中则不太纯洁完全。同时的次序存在于较低的事物中，并完全存在于最低的中；因为较高的事物降下来，并把自己安置在称为同时的次序中，在其中纯洁完全的事物——那些曾是较高的——在中间或中心，不太纯洁完全的——那些曾是较低的——在周边。因此一切曾在相继次序中存在的事物，在末层中按它们的次序一同存在。

【5】又因为一切较高的事物都把自己安置在最低的中于同时的次序里，随之而来的是：在构成其字义的圣言末层中，有神性真理和神性良善的一切事物，甚至从它们的最初而来。又因为神性真理和神性良善的一切事物都一同在它们的末层——就是圣言的字义——中，显然那里有神性真理的权能，甚至有主拯救人的全能。因为当主运行时，祂不是从最初的借着中间的进入末层，却是从最初的借着末层，并这样进入中间的。因此主在圣言中被称为首先的和末后的；因此主取了人性——那在世上是神性真理或圣言——并荣耀它直到末层——那些是骨和肉——为使祂能从最初的借着末层运行，并不再像从前那样从人，却从祂自己。这在末层中的权能由拿细耳人的头发所代表，如同参孙的，因为头发对应于神性真理的末层。因此在古代，使人秃头被看为可耻。

【6】称以利沙为“秃头”的童子被熊撕裂，是因为以利沙和以利亚代表圣言；没有字义的圣言——那好像没有头发的头——没有任何权能，因此不再是圣言。“熊”象征那些从真理的末层有力量的人。字义中圣言的权能是开天堂的权能，借着那成就相通和联结，也是与伪谬和邪恶争战、因此与地狱争战的权能。一个从圣言字义而在真正真理中的人，能驱散并击溃整个恶魔的一伙及其他们所寄托权能的计谋——那些是无数的——并且这是在一瞬间，仅仅借着一看和意志的努力。简言之，在灵界中没有任何事物能抵挡被圣言字义证实的真正真理。

1087 “直到神的话都应验了。”这象征直到教会的末后状态，那时有审判，并此后有新的事物。这一点从“应验”（原文直译是“完结”）的含义可以看出：它是有一个终结；或具体地说，当不再有任何教义和生命的良善与真理存留时，就是当教会的末后状态已到时。（完结象征教会的末后状态，可见于第624，911节。）又因为在教会的末后状态有最后的审判，并此后新教会被主建立，所以“应验”象征教会的末后状态——那时审判发生——以及此后新的事物。又从“神的话”的含义可以看出：它们是圣言中的预言；因此“神的话都应验了”象征当预言被实现时。说“兽的十角”所指的那些人将“使淫妇荒凉，吃她的肉，用火将她烧尽”，并“将国给那兽，直到神的话都应验了”，是因为那些已全然从巴比伦退去并弃绝她的亵渎事物的人，那时也在天堂的一切良善与真理上被荒废，就是他们同样歪曲了圣言，不是出于统治教会圣物并统治天堂的原则，却出于把行为与信分离的原则，当这些被分离时，就不再有从主而活，却只有从自己和世界而活，那生命是从伪谬而来的邪恶的生命，因此“神的话都应验了”也表示这些人也被荒废时。

【2】　　（续论：论圣言）

既然一切内层事物——就是三层天堂圣言中的属灵和属天事物——都一同在圣言的末层意义——那称为字义——中（因为在其至内层中有第三层天堂天使那里圣言中的事物，在其中间部分有较低诸天天使圣言中的事物，这些被我们世界自然界中存在的那样事物环绕并包含在其中），所以我们圣言的字义是从这一切而来的。由此可以看出，神性真理在我们圣言的字义中是在其丰满中。那在自己里面包含一切在先的甚至从最初的、或一切较高的甚至从至高的，就被称为丰满的；末层是包含这些的。圣言的丰满好像一个大理石的总器皿，其中有无数水晶的较小器皿，在这些中有更无数宝石的器皿，在其中并在其周围有天堂最愉悦的事物，那些是为从圣言而行高贵功用的人的。圣言是这样，当人在世上时并不显明；但当他成为天使时就显明了。因为圣言在末层中是这样，随之而来的是：它直到在那末层中——就是直到在字义中——才是圣言。不在那末层中的圣言就好像空中的圣殿而不在地上，或好像有肉却没有骨头的人。

【3】因为神性真理在其末层中是在其丰满中也在其权能中，因为当它在那里时它是在一切事物中同时，所以主从不在别的方式中运行，却从最初的借着末层，并这样在丰满中。因为祂唯独借着末层中的真理——那些是属世的——改造并重生人。因此人离开世界之后，就永远保持他在世上曾是的那样。为同样的缘故，天堂和地狱是从人类而来的，天使不是被直接创造的；因为在世上人是在其丰满中，因此他能在那里成胎并出生，此后被灌注知识、聪明和智慧，并成为天使。以任何别的方式创造天使是没有的。

【4】因为主从最初的事物借着末层运行一切事物，并在末层中是在祂的权能和丰满中，所以主乐意取了人性并成为神性真理——就是圣言——并这样从祂自己整理天堂的一切事物和地狱的一切事物，就是施行最后的审判。这是主能从在祂里面的神性——那在最初的事物中——借着祂的人性——那在末层中——成就的，而不像从前那样从祂在教会之人中的同在或居所；因为这些人已全然离弃圣言的真理与良善，主先前在其中有祂与人同住的居所。这是主来到世界的主要原因，也是使祂的人性成为神性的原因；因为借着这祂使自己有能力把天堂的一切事物和地狱的一切事物保持在次序中直到永远。这就是：“坐在神的右边”（可16:19）的意思。“神的右边”是指神性全能，“坐在神的右边”是指借着人性在那全能中。主带着甚至荣耀到末层的人性升到天堂，祂在《路加福音》中见证：“你们看我的手，我的脚，就知道实在是我了。摸我看看！魂无骨无肉，你们看，我是有的”（路24:39）。这话主是在祂复活前不久说的。“肉和骨”是人体的末层，它的力量依赖那些。

1088 （第18节）“你所看见的那女人就是大城。”这象征教会可憎的教义。这一点从“女人”的含义可以看出：它是教会，这里是圣言的真理与良善在其中被亵渎的教会，那不再是教会，却是称为巴比伦的宗教。又从“城”的含义可以看出：它是教会的教义（见第223节），这里是巴比伦的教义，那教义是可憎的，因为它出于圣言的真理与良善——教会的圣物出于那些——那些已被亵渎。这女人——教会由她所象征——被称为“大城”——那象征教义——是因为唯独从教义才能有教会，教义怎样教会就怎样，这里宗教就怎样。这里“城”是指巴比伦；作为京城的“巴比伦”与作为国度的“巴

比伦”有同样的含义；如同在《但以理书》中它被称为“巴别”。其他京城与它们的国度有同样的含义，如同犹太国和耶路撒冷，以色列国和撒玛利亚，亚兰国和大马士革。但当国度象征教会时，京城象征教会就教义而言。

【2】　　（续论：论圣言）

神性真理是那被称为圣洁的，但唯独当它在其末层中时，而其末层是字义中的圣言；因此那里的神性真理是圣洁的，并可称为圣所，因为那意义包含并围住天堂和教会的一切圣物。表面看来，诸天中的神性真理——那些称为属灵的和属天的——比圣言字义中的神性真理——那些是属世的——更圣洁；但诸天中的神性真理——那些称为属灵的和属天的——比较起来好像人的肺和心，那些唯独当被肋骨环绕并被胸膜和膈膜围住时才形成胸腔；因为没有这些覆盖物它们就不能执行它们的生命功能，甚至除非借着纽带与它们联结。圣言的属灵事物好像肺的呼吸，它的属天事物好像心的收缩和舒张，它的属世事物好像胸膜、膈膜和肋骨，连同附着的运动纤维，借着那些运动成为互相的。

【3】又，圣言的属灵和属天事物比较起来好像会幕的圣物，那些是摆陈设饼的桌子、烧香的金坛、香料和香炉，也有带灯的灯台，并更里面有基路伯、施恩座和约柜。这一切都是犹太和以色列教会的圣物；然而它们直到被幔子和帷幔遮盖才能被称为圣洁和圣所，因为没有那些覆盖物它们就会立在光天化日之下，暴露在雨和风暴、天空的鸟和地上的野兽面前，也暴露在要侵犯、掠夺并分散它们的强盗面前。诸天中的神性真理——那些称为属灵的和属天的——若不被属世真理——好像圣言字义的真理那样——围住，也必如此。

【4】属世真理——那些是圣言字义的真理——不是天堂的真正真理，却是它们的表象；真理的表象环绕、围住并包含天堂的真理——那些是真正的真理——并使它们处于联结和次序中并一同行动，好像心脏和肺的器官连同它们的覆盖物和肋骨，如上所述；当这些真理被保持在联结和次序中时，它们是圣洁的，直到那时才是。我们圣言的字义借着构成其末层的真理表象做成这事；因此那意义是圣洁神性本身和圣所。

【5】但那把真理的表象与真正真理分开、并单独从它们自身称这些表象为圣洁、而不借着真正真理并从它们并与它们一同称字义为圣洁的人，就大大错了。那些只看见字义而不探究其意思的人——如同那些不从教义读圣言的人——就把这些分开。圣言中的“基路伯”是指守卫和保护，免得天堂的圣物被侵犯，并免得主唯独借着爱被接近；因此这些象征圣言的字义，因为那就是守卫和保护的。它这样守卫和保护：人只要心地良善、单纯、并好像婴孩，就能按真理的表象思想和说话；但他必须小心不要这样证实表象以致毁坏诸天中的真正真理。

1089 “管辖地上众王的。”这象征它对于教会真理的统治。这一点从“有国”的含义可以看出：它是统治，并论到真理或伪谬。（“国”是指教会就真理或伪谬而言，可见于第48，684，685节。）又从“地上众王”的含义可以看出：它们是真理（见第31，625，1034，1063，1073节）。又从“地”的含义可以看出：它是教会（见上文多处）。这一切清楚表明，“管辖地上众王”象征对于教会真理的

统治。有对于教会真理的统治，是因为他们的首领——那称为教皇和教宗——把与圣言真理同等的圣洁和同样的默示归于他自己的谕令。这也是这教义的一部分：他可以按教会状态的变化改变圣言的真理，并这样把它们转变为统治的方法，而这些是伪谬；因为一切以统治为着眼点的事物都是伪谬，或是被歪曲的真理，因为目的选择方法并把它们应用到自己；而以统治人的灵魂、统治教会的一切事物并统治天堂为目的所应用的方法，不能是真理，即使它们是真理，目的也歪曲它们，但只在那些在统治中的人那里。

【2】　　（续论：论圣言）

一个不变的真理是：无人能没有教义而理解圣言；因为他可以被引到任何错误——那些是他从某种爱所倾向的，或从某种原则被吸引到的——借着那些他的心智变得动摇和不确定，最后好像没有真理。但从教义读圣言的人看见一切证实它的事物，以及许多向别人的眼睛隐藏的事物，并不让自己被引到奇异的事物；这样他的心智变得那样安定以致确定地看见。圣言可以被引去证实异端，除非从教义读它，因为其字义由纯粹的对应构成，这些大部分是真理的表象，部分是真正的真理，除非有教义作灯，这些就不能被看见，也不能彼此区分。

【3】但教义只能从圣言获得，并且只能被那些在从主而来的光照中的人获得。那些爱真理因为它们是真理并把它们作成自己生命的人，是在光照中。再者，教义的一切事物都必须借着圣言的字义得证实，因为神性真理在那意义中是在其丰满和权能中，并借着它人与主联结并与天使为伴。简言之，那爱真理因为它是真理的人，能在信仰的疑难事上好像向主求问，并能从祂得回答，但无处可求，除非在圣言中，因为主是圣言。

第十八章

1　此后，我看见另有一位有大权柄的天使从天降下，地就因他的荣耀发光。

2　他大声喊着说：巴比伦大城倾倒了！倾倒了！成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴。

3　因为列国都被她邪淫大怒的酒倾倒了。地上的君王与她行淫；地上的客商因她奢华太过就发了财。

4　我又听见从天上有声音说：我的民哪，你们要从那城出来，免得与她一同有罪，受她所受的灾殃；

5　因她的罪恶滔天；她的不义，神已经想起来了。

6　她怎样待人，也要怎样待她，按她所行的加倍地报应她；用她调酒的杯加倍地调给她喝。

7　她怎样荣耀自己，怎样奢华，也当叫她照样痛苦悲哀，因她心里说：我坐了皇后的位，并不是寡妇，决不至于悲哀。

8　所以在一天之内，她的灾殃要一齐来到，就是死亡、悲哀、饥荒。她又要被火烧尽了，因为审判她的主神大有能力。

9　地上的君王，素来与她行淫、一同奢华的，看见烧她的烟，就必为她哭泣哀号。

10　因怕她的痛苦，就远远地站着说：哀哉！哀哉！巴比伦大城，坚固的城啊，一时之间你的刑罚就来到了。

11　地上的客商也都为她哭泣悲哀，因为没有人再买他们的货物了；

12　这货物就是金、银、宝石、珍珠、细麻布、紫色料、绸子、朱红色料、各样香木、各样象牙的器皿、各样极宝贵的木头，和铜、铁、汉白玉的器皿，

13　并肉桂、豆蔻、香料、香膏、乳香、酒、油、细面、麦子、牛、羊、车、马，和奴仆、人口。

14　巴比伦哪，你所贪爱的果子离开了你；你一切的珍馐美味和华美的物件也从你中间毁灭，决不能再见了。

15　贩卖这些货物、藉着她发了财的客商，因怕她的痛苦，就远远地站着哭泣悲哀，说：

16　哀哉！哀哉！这大城啊，素常穿着细麻、紫色、朱红色的衣服，又用金子、宝石，和珍珠为妆饰。

17　一时之间，这么大的富厚就归于无有了。凡船主和坐船往各处去的，并众水手，连所有靠海为业的，都远远地站着，

18　看见烧她的烟，就喊着说：“有何城能比这大城呢？”

19　他们又把尘土撒在头上，哭泣悲哀，喊着说：哀哉！哀哉！这大城啊。凡有船在海中的，都因她的珍宝成了富足！她在一时之间就成了荒场！

20　天哪，众圣徒、众使徒、众先知啊，你们都要因她欢喜，因为神已经在她身上伸了你们的冤。

21　有一位大力的天使举起一块石头，好像大磨石，扔在海里，说：巴比伦大城也必这样猛力地被扔下去，决不能再见了。

22　弹琴、作乐、吹笛、吹号的声音，在你中间决不能再听见；各行手艺人在你中间决不能再遇见；推磨的声音在你中间决不能再听见；

23　灯光在你中间决不能再照耀；新郎和新妇的声音，在你中间决不能再听见。你的客商原来是地上的尊贵人；万国也被你的邪术迷惑了。

24　先知和圣徒，并地上一切被杀之人的血，都在这城里看见了。

1090 解释　第1节

“此后，我看见另有一位有大权柄的天使从天降下，地就因他的荣耀发光。”

第1节：“此后”，象征对“淫妇”所指的那些人施行最后的审判之后所发生的事（1091节）；“我看见一位天使从天降下”，象征从主发出的神性在天堂与世上（1092节）；“有大权柄”，象征如今祂在天上怎样全能，在地上也怎样全能（1093节）；“地就因他的荣耀发光”，象征教会如今因神性真理的流入与接受而在光中（1094节）。

1091 （第1节）“此后。”这象征对“淫妇”所指的那些人施行最后的审判之后所发生的事。这一点从本章下文可以看出，就是从那从天降下的天使的呼喊可以看出：巴比伦大城倾倒了，成了“鬼魔的住处、各样污秽之灵的巢穴、并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴”（第2节）；这些话表示它的毁灭，因此是最后的审判。又从下文可以看出：那些因怕她的痛苦远远站着的人说，“哀哉！哀哉！巴比伦大城，坚固的城啊，一时之间你的刑罚就来到了”（第10、15、16、19节）；以及其他其余的话。至于此后，也就是对这些人施行最后的审判之后，将要发生什么，本章讲述了；就是他们的宗教将全然被定罪，也永不再兴起。但这些话必须这样理解：那宗教在世上仍将持续，因为统治之爱那样植入在每一个人里面，以致无法根除；只要那爱还在，那宗教在世上就不可能有终结。然而在灵界——人人死后都进入其中——它必有终结；因为那时凡属那宗教、并从统治之爱的愉悦行使统治的人，不再像先前那样在灵人界（那是天堂与地狱之间的中间界）为自己造出好像诸天的地方、并在那里暂时寄居，却一到达那里就被遣走、并被投入他们的地狱。这就是“巴比伦的毁灭”的意思，不但这里在《启示录》中，也在先知书许多地方所预言的。

因为巴比伦人把主对天堂与教会的权柄转移到他们的教皇——他们称他为彼得的继承人，并因此称他为主的代理人——上，说对天堂与地狱的权柄是主转移给彼得的，并且那权柄不是主的神性权柄，而是从父神赐给祂的人性的权柄，所以我愿在本章各节之末说明：主就祂的人性而言也是神，也就是祂的人性是神性的；由此随之而来的是，巴比伦人把祂的神性权柄转移到他们所称主的代理人的那人身上，并这样使他成为地上的神，而他又使他的仆役成为神明，这不能不令人惊骇。现在首先在各节之末，要把全基督教界所接受的三位一体教义——那称为《亚他那修信经》，也是按尼西亚会议决议称为亚他那修信仰的——付诸考察；这里先把这信经本身，如同在英格兰按会议决议所取用的那样，全文引录出来。

【2】　　亚他那修信经

“凡人欲得救，首先必须持守大公信仰；人若不完整无损、毫无疑惑地持守这信仰，就必永远灭亡。大公信仰是这样的：我们敬拜三位一体中的一位神，以及一体中的三位一体；既不混淆位格，也不分割本质。因为父有一位格，子有另一位格，圣灵又有另一位格；但父、子、圣灵的神性是同一的，荣耀同等，威严同永。父怎样，子也怎样，圣灵也怎样。父是非受造的，子是非受造的，圣灵是非受造的。父是无限的，子是无限的，圣灵是无限的。父是永恒的，子是永恒的，圣灵是永恒的。然而不是三位永恒的，而是一位永恒的；也不是三位无限的，也不是三位非受造的，而是一位非受造的和一位无限的。照样，父是全能的，子是全能的，圣灵是全能的；然而不是三位全能的，而是一位全能的。父是神，子是神，圣灵是神；然而不是三位神，而是一位神。照样，父是主，子是主，圣灵是主；然而不是三位主，而是一位主。因为正如我们被基督教真理所迫，承认每一位格本身是神和主，我们也因大公宗教而被禁止说有三位神或三位主。父不被造成，也不被创造，也不被生；子唯独从父而来，不被造成，也不被创造，而是被生；圣灵从父和子而来，不被造成，也不被创造，也不被生，而是发出。因此有一位父，不是三位父；一位子，不是三位子；一位圣灵，不是三位圣灵。在这三位一体中，没有谁在先、谁在后，也没有谁最大、谁最小；但三位格都同永，并全然同等。因此，正如上面所说，当敬拜一体中的三位一体和三位一体中的一体。所以凡欲得救的人，必须这样思想三位一体。再者，为得救也必须正确相信我们的主耶稣基督的道成肉身。因为真信仰是：我们相信并告白，我们的主耶稣基督、神的儿子，是神也是人；是神，出于父的本质，在世界以先被生；是人，出于母的本质，在世上出生；是完全的神，也是完全的人，由理性的灵魂和人体构成；就神性而言与父同等，就人性而言低于父。他虽是神又是人，却不是两位，而是一位基督；是一位，不是由于神性本质变成了人性，而是由于人性本质被取到神性里；完全是一位，不是由于本质混合，而是由于位格的合一。因为正如理性的灵魂和身体是一个人，照样神和人是一位基督。他为我们的得救受难，下到地狱，第三日从死人中复活；升到天上，坐在全能的父神右边；从那里他要来审判活人死人。在他降临的时候，众人都要带着自己的身体复活；他们都要为自己的行为交账；行善的必进入永生，作恶的必进入永火。这就是大公信仰；人若不忠实地相信，就不能得救。”

“荣耀归于父、子、圣灵。起初怎样，现今也怎样，将来也怎样，永无穷尽。阿们。”

1092　“我看见一位天使从天降下。”这象征从主发出的神性在天堂与世上。这一点从“一位天使从天降下”的含义可以看出：它是主就发出的神性而言；因为在内义中，“天使”不是指天使，而是或指主，或指属于主的某事物（见上文第130d、302、593、910节）；这里指主，因为说祂“有大权柄”，又说“地就因他的荣耀发光”，这些话表示神性真理如今在天堂与世上的权能与同在；因为如今显明巴比伦已被毁坏，而当它被毁坏时，从主发出的神性就增添了权能与光。其原因将在下文说明。

【2】　　（续论：亚他那修信经）

这就是全基督教界所接受的关于神的教义，因为它出于会议。但在把那教义付诸考察之前，要揭示一个奥秘，就是关于人在这世上的信与爱的状态，以及此后在死后所进入的另一世界中的状态；因为若不揭示这一点，人就只知道：无论怎样的信，人人都能因神性怜悯被接入天堂并得救；由此产生巴比伦民族的错误信仰，以为人得天堂是出于教皇的喜悦，以及出于其代理人的恩惠。

【3】这奥秘是：人的一切思维向灵界四方流布，几乎就像光的射线从火焰发出。因为灵界是天堂与地狱，而天堂由无数群体组成，地狱也一样，所以人的思维不能不流布到各群体中；属灵的思维——那些论到主、论到对祂的爱与信、并论到天堂与教会的真理与良善的——流布到属天的群体中；而纯属世的思维——那些论到自己与世界、并论到对它们的爱、而不同时论到神的——流布到地狱的群体中。

【4】人的一切思维有这样的扩展与定向，迄今是隐藏的，因为天堂是怎样、地狱是怎样是隐藏的，因此它们由群体组成是隐藏的；随之而来的是，人的思维扩展到另一个世界，而不是扩展到自然界——他眼睛的视觉也扩展到自然界中。但思维所扩展到的是灵界，视觉所扩展到的是自然界，因为心智的思维是属灵的，眼睛的视觉是属世的。人的一切思维扩展到灵界的群体中，并且没有任何思维能没有那扩展而存在，这已借着多年的经验对我变得那样确凿，以致我能以全然的信念断言这一点。

【5】简言之，人就其头而言在灵界中，正如就其身体而言在自然界中；这里“头”是指他的心智，就是理解力、思维、意愿和爱，这里“身体”是指他的感官，就是视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉。又因为人就其头，也就是就其心智而言在灵界中，所以他或在天堂中，或在地狱中；心智在哪里，当他成为灵时，整个人连同头和身体就在哪里。人怎样，就看他与灵界群体的联结怎样：他是怎样的天使，就看他与天堂群体的联结怎样；他是怎样的魔鬼，就看他与地狱群体的联结怎样。

1093 “有大权柄。”这象征在天上怎样全能，在地上也怎样全能。这一点从“大权柄”——当论到主时——的含义可以看出：它是全能。这里“大权柄”象征全能，是因为按人对天使所有的观念，不能说天使有全能，只能说有大权柄；但当借着“天使”理解主就祂发出的神性而言时，那时借着“大权柄”就理解全能。主也有全能，因为祂是天堂的神，也是地的神，并且借着从祂如从太阳发出的神性，天堂被造、地也被造，天堂连同地也借着那被保持并持续存在。发出的神性就是《约翰福音》中所称的“道，那与神同在、就是神的”，万物是借着祂造的，世界也是借着祂造的（约1:1，2，10）。主的全能在天上怎样也在地上怎样，就是“天使的大权柄”所理解的，因为接着说“地就因他的荣耀发光”；因为当对“淫妇”或“巴比伦”所指的那些人施行了最后的审判时，那时插在天堂与地之间的黑暗就被除去了。但关于这事下文还有更多。

【2】　　（续论：亚他那修信经）

从所说的可以看出，人的思维是向属天的或地狱的群体的扩展，并且若没有扩展，就没有任何思维；人的思维好像他眼睛的视觉，视觉若没有向自身之外的扩展，就或是没有，或是瞎的。但人的爱是那把思维定向到群体中的；良善的爱把它们定向到属天的群体中，邪恶的爱把它们定向到地狱的群体中；因为整个天堂按爱的情感的一切变化，在总体、具体和个别上被排列成群体，反之地狱则按邪恶之爱的贪欲——那些与良善之爱的情感相对的——被排列成群体。

【3】人的爱比较起来好像火，他的思维好像从那而来的光的射线。若爱是良善的，那时思维——那些好像射线的——就是真理；若爱是邪恶的，思维——那些好像射线的——就是伪谬。出于良善之爱的思维——那些是真理——趋向天堂；而出自邪恶之爱的思维——那些是伪谬——趋向地狱；并把它们与同质的群体，也就是同类之爱的群体，联结、配合、并好像接种到它们里面，那样深入以致人与它们全然为一。

【4】人借着对主之爱而是祂的形像。主是神性之爱，祂在天堂中在天使面前显为太阳；从那太阳发出光与热；光是神性真理，热是神性良善；从这两样有整个天堂，也有天堂的一切群体。主的爱在作为祂形像的人里面，好像从那太阳而来的火，从那火同样发出光与热；光是信的真理，热是爱的良善，二者都从主而来；二者也被植入到人的爱与之合一行动的那些群体中。人从创造是神的形像和样式，从《创世记》可以看出（1:26）；他又借着爱而是主的形像和样式，因为人借着爱在主里面，主也在他里面（约14:20，21）。简言之，没有丝毫思维能存在，除非在某个群体中有对它的接受，不是与群体中的个人或天使一同接受，而是与那群体出于并在其中的爱的情感一同接受；因此天使对流入一无所知，那流入也丝毫不搅扰群体。

【5】从这一切清楚看出这一真理：人活在世上时与天堂有联结，也与天使有交往，尽管人不知道，天使也不知道；他们不知道的原因是，人的思维是属世的，天使的思维是属灵的，这些只借着对应成为一。因为人借着他爱的思维被引入或天堂或地狱的群体中，所以当他进入灵界时——那在死后立刻发生——仅仅从他思维向群体的扩展就能认出他是怎样的；这样每一个人都被察看；他也借着思维被接入天堂的群体中而被改造，并借着思维被沉入地狱的群体中而被定罪。

1094 “地就因他的荣耀发光。”这象征教会如今因神性真理的流入与接受而在光中。这一点从“地”的含义可以看出：它是教会（上文多处已说明）；又从“发光”的含义可以看出：它是在光中；又从“荣耀”——当论到主（这里借着“天使”所理解的）时——的含义可以看出：它是神性真理（见上文第33、288、345、874节）。荣耀是神性真理，因为那是天堂的光，天使从那有一切智慧与幸福，也有荣美（见上文第678节）。论到从天降下的天使说祂“有大权柄”，又说“地就因他的荣耀发光”，是因为对“淫妇”或“巴比伦”所指的那些人已施行了最后的审判；因为这就是天使的话所理解的：“巴比伦倾倒了！倾倒了！……成了鬼魔的住处、各样污秽之灵的巢穴、并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴”（启18:2）。

当审判已在他们身上施行时，那时从主发出的神性真理就进入它的权能与它的光中；因为只要巴比伦人在天之下被容许，他们就好像插在天堂与地之间的浓密阴暗的云，阳光的射线被那些拦截，白昼就被弄暗。原因是，神性真理——就是圣言——不但被歪曲，也被弃绝；此外他们借着把主的神性权柄转移到自己身上而把它消灭了。这些并其他更多的事，只要他们被准许在诸天之下为自己造居所，就好像插在天堂与地之间的阴暗的云，神性真理不能穿过那些去光照教会的任何人。但他们一被驱散并被投入地狱，那时从主如从太阳发出的神性真理就增添了权能与光，甚至到主不但能更有力地引导、更清楚地光照在诸天之下的诸灵，也能这样光照教会中的人。这就是圣言的灵义先前没有被启示、天堂与地狱的状态也没有被显明的原因，直到最后的审判完成之后；因为若在先前，神性真理就不会有权能与光。

【2】　　（续论：亚他那修信经）

因为人出生时不在任何属天的或地狱的群体中，因为他没有思维，却仍为永生而生，随之而来的是，随着时间的进展他或为自己打开天堂，或为自己打开地狱，并进入群体中，甚至当他还在世上时就成为天堂或地狱的居民。人在那里成为居民，是因为他真正的居所在灵界中，也就是所说的他的祖国，因为他在自然界活了若干年之后，要在那里永远活着。由此可以断定，人知道什么在他里面打开天堂并把他引入它的群体、以及什么打开地狱并把他引入它的群体，是何等必要。这将在以下各节的附论中说明；这里只说：人按智慧的增长，陆续把自己送入天堂更多更多的群体中，并按良善之爱的增长，陆续送入更内在更内在的群体中；又天堂向他打开多少，地狱就向他关闭多少。但人自己为自己打开地狱，而主为人打开天堂。

1095 第2节　“他用大能大声喊着说：巴比伦大城倾倒了！倾倒了！成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴。”

第2节：“他用大能大声喊着”，象征出于心里的喜乐，在天堂前并在教会中的显现（1096节）；“说，巴比伦大城倾倒了！倾倒了！”，象征对那些借着所僭取的统治而亵渎了天堂与教会圣物的人已施行了最后的审判（1097节）；“成了鬼魔的住处”，象征那里有出于被亵渎的教会真理与良善的可怕伪谬（1098节）；“各样污秽之灵的巢穴”，象征那里只有出于被玷污的圣言良善的邪恶（1099节）；“各样污秽可憎之雀鸟的巢穴”，象征那里只有出于被歪曲的圣言真理的伪谬（1100节）。

1096 （第2节）“他用大能大声喊着。”这象征出于心里的喜乐，在天堂前并在教会中的显现。这一点从“喊着”的含义可以看出：它是显明，就是显明对巴比伦已施行了最后的审判，因为接着说“巴比伦大城倾倒了！倾倒了！”。又从“用大能”的含义可以看出：它是在天堂前并在教会中有权能（下文说明）。又从“大声”的含义可以看出：它是心里的喜乐，因为出于心里的喜乐，声音就变得大。心里的喜乐是因为：在对“淫妇”（或“巴比伦”）所指的那些人施行最后的审判之后，从主发出的神性真理就有了权能与光，照着上一节所说的。

“大声”象征心里的喜乐，因为每一个大声呼喊都出于某种情感，并按情感或爱的程度而更强烈。“用大能”象征在天上并在地上，因为大能象征权能，而如今已有权能把这些事显明在天堂前并在世界前。如今有这权能，可见于上文（第1093节）。

【2】　（续论：亚他那修信经）

向人打开天堂的首要思维是关于神的思维，因为神是天堂的一切，甚至到了这样的程度：无论说天堂还是说神，都是同一回事。使构成天堂的天使之所以为天使的那些神性事物，合起来就是神；因此关于神的思维是向人打开天堂的一切思维中的首要，因为它是一切属天属灵真理与爱的元首和总和。但有从光而来的思维，也有从爱而来的思维；单单从光而来的思维是知道有神，那好像承认却不是承认。

【3】借着从光而来的思维，人在天堂中有同在，却没有与天堂的联结，因为单单思维的光并不联结，却使人在主和天使面前好像同在。因为那样的光好像冬天的光，人在其中看得与在夏天的光中一样清楚，然而那光并不与地联结，也不与任何树木、灌木、花或草叶联结。再者，每一个人都被植入了思想神的官能，也被植入了在天堂之光中理解与神有关之事的官能；但单单从那光而来的思维——就是理解力的思维——只使人与主并与天使同在，如上所述。

【4】当人在关于神并关于与神有关之事的纯理解力思维中时，他在天使看来从远处好像象牙或大理石的像，那像能行走并发声，但在脸上和声音中还没有生命。在天使看来他也比较起来好像冬天的树，有光秃的枝条而没有叶子，却仍被寄予某种希望：当热与光结合时，如同春天那样，它将被叶子覆盖，此后也被果子覆盖。因为关于神的思维是首要打开天堂的，所以敌对神的思维是首要关闭天堂的。

1097 “说，巴比伦大城倾倒了！倾倒了！”这象征对那些借着所僭取的统治而亵渎了天堂与教会圣物的人已施行了最后的审判。这一点从“倾倒了！倾倒了！”的含义可以看出：它是全然倾覆与倒下，因此是最后的审判，因为借着最后的审判成就全然倾覆与倒下，那些人那时被投入地狱。又从“巴比伦”的含义可以看出：它是那些借着所僭取的统治而亵渎了天堂与教会圣物的人；因为借着“巴比伦”理解与“坐在朱红色兽上的淫妇”同样的事，也与前一章中“地上淫乱和可憎之物的母”同样的事，那些是亵渎了教会圣物的人。这些以及他们所行的亵渎，在那一章中已论述。

【2】　（续论：亚他那修信经）

关于一位神的思维向人打开天堂，因为只有一位神；另一方面，关于多位神的思维关闭天堂，因为多位神的观念毁坏一位神的观念。关于真神的思维打开天堂，因为天堂及其一切事物都从真神而来；另一方面，关于假神的思维关闭天堂，因为天堂中只承认真神。关于创造者、救赎者和光照者神的思维打开天堂，因为这是一位真神的三位一体。又关于无限、永恒、非受造、全能、无所不在、无

所不知的神的思维打开天堂，因为这些是一位真神之本质的属性；另一方面，关于活人为神、关于死人为神、或关于偶像为神的思维关闭天堂，因为他们不是无所不知、无所不在、全能、非受造、永恒和无限的，创造或救赎也不是他们所行的，光照也不是从他们而来的。

【3】关于作为人的神——其中有神性三位一体，就是称为父、子、圣灵的三位一体——的思维，唯独打开天堂；另一方面，关于不是人的神的思维——那观念在表象中显为小小的云，或显为自然界的最小部分——关闭天堂，因为神是人，正如整个天使天堂就其整体而言是人，每一个天使和每一个灵也因此是人。因此关于作为宇宙之神的主的思维，是唯独打开天堂的，因为主教导说：“父爱子，已将万有交在他手里”（约3:35）。“正如你曾赐给他权柄管理凡有血气的”（约17:2）。“一切所有的，都是我父交付我的”（太11:27）。“天上地下所有的权柄都赐给我了”（太28:18）。

【4】这一切清楚表明，人若没有天堂中所有的那样关于神的观念，就不能得救。天堂中关于神的观念是主，因为天堂的天使在主里面，主也在他们里面；因此对他们来说，思想主以外的别的神是不可能的（见约14:20，21）。还要补充：关于神为人的观念，已从天堂植入在全世界每一个民族中；但我悲叹的是，这观念在基督教界已被毁坏。其原因将在下文说明。

1098 “成了鬼魔的住处。”这象征那里有出于被亵渎的教会真理与良善的可怕伪谬。这一点从“住处”的含义可以看出：它是最后的审判之后“巴比伦”作为淫妇所指的那些人所在之处。又从“鬼魔”的含义可以看出：他们是那些在出于被亵渎的真理与良善的可怕伪谬中的人（见上文第586、1001节）。这里描述了那样之人的地狱，就是它是“鬼魔的住处、各样污秽之灵的巢穴、并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴”。他们的地狱是这样的，从从那发出的气可以看出，那些是被亵渎的天堂与教会的真理与良善；因为他们在言语、面容和姿态上处于神圣的外在，他们把那些向天举起，然而在灵魂和心里他们并不仰望任何神，却只仰望自己为地上的神明。他们这样与那些在地狱中的人成为一个。他们亵渎圣物，因为他们的内在——那些属于灵魂和心的——流入被布置成神圣样子的外在中。这样的人就是这里“鬼魔”所指的。

【2】　　（续论：亚他那修信经）

单单思想有神、以及主是天堂的神，就打开天堂，并使人在那里好像同在，却那样微弱以致几乎看不见，远看好像在阴影中。但他对神的思维越丰满、越真实、越正确，他就越显在光中。思维借着出于圣言的、属于信的真理认知和属于爱的良善认知而变得更丰满；因为从圣言而来的一切事物都是神性的，神性事物合起来就是神。一个只思想有神、却不思想神是什么的人，好像一个思想圣言存在并圣洁、却对它的内容一无所知的人；或好像一个思想律法存在、却对律法中有什么一无所知的人。但关于神是什么的思维是那样大，以致它充满天堂，并构成天使的一切智慧——那是不可言喻的——因为就其本身而言它是无限的，因为神是无限的。从神是什么而来的、关于有神的思维，就是圣言中“神的名”所表示的（见上文第102、135、148、695、959节）。

1099 “各样污秽之灵的巢穴。”这象征那里只有出于被玷污的圣言良善的邪恶。这一点从“巢穴”（原文直译是“牢狱”或“看守所”）的含义可以看出：它是“巴比伦”所指的那些人所在之处，这里“巢穴”与上文“住处”有同样的含义。又从“污秽之灵”的含义可以看出：他们是那些在出于玷污良善的邪恶中的人，因此抽象地说就是被玷污的良善本身那些邪恶。被应用到邪恶上的良善被称为被玷污的，例如对主之爱的良善被应用到自我之爱上，以及对邻舍之爱的良善被应用到世界之爱上。对主之爱和对邻舍之爱是纯洁神圣的爱，但自我之爱和世界之爱——如同在那些把主对天堂和对教会的统治归于自己的人里面那样——是不洁亵渎的爱；因此把神圣的爱变成亵渎的爱，就是玷污圣言的良善，尤其当他们称他们亵渎的事物为圣洁、称他们邪恶的事物为良善时。那些在世上是这样的人，死后成为污秽之灵；他们的地狱就是“各样污秽之灵的巢穴”所指的。

【2】　　（续论：亚他那修信经）

上文已说，人有从光而来的思维和从爱而来的思维，从光而来的思维使人在天堂中同在，但从爱而来的思维使人与天堂联结，原因是爱是属灵的联结。因此当人从光而来的思维成为他从爱而来的思维时，他就好像进入婚姻那样被引入天堂；又爱在从光而来的思维中作首要、或引导那思维到怎样的程度，人就怎样像新娘进入洞房并成婚那样进入天堂。因为主在圣言中被称为“新郎”和“丈夫”，天堂和教会被称为“新妇”和“妻子”。“成婚”是指在天堂的某个群体中与天堂联结；人在世上从主借着圣言获得聪明和智慧到怎样的程度，因此他借着神性真理学会思想有神、并主就是那神到怎样的程度，他就怎样与天堂联结。然而那从很少真理、因此从很少聪明思想的人，虽然当他从爱思想时与天堂联结，却只联结在它较低的部分中。

【3】所说的爱是指对主之爱；爱主并不是指爱祂为一个人，因为单单那样的爱并不使人与天堂联结，而是爱神性良善和神性真理——那些是天堂中并教会中的主；这两样不是借着知道它们、思想它们、理解它们并说它们而被爱，而是借着意愿并行它们、因为它们是主所吩咐的、因此因为它们是功用而被爱。在先的事物直到被作成才是完全的；为了它而行的目的就是爱；因此知道某事、思想它并理解它的爱，出于意愿并行它的爱。告诉我，你为何愿知道并理解任何事物，岂不是为了你所爱的目的？被爱的目的就是行为。若你说，是为了信，这就是唯信，或与实际的信——就是行为——分离的、仅仅属于思维的信，那是虚空。你若以为你相信神，却不行属于神的事，就大大受骗了；因为主教导说：“有了我的命令又遵守的，这人是爱我的；……我也要与他同住。不爱我的人就不遵守我的道”（约14:21，23–24）。简言之，爱与行是一；因此圣言中说到爱时，意思是行，说到行时，也指爱；因为我所爱的，我就是那样行。

1100 “各样污秽可憎之雀鸟的巢穴。”这象征那里只有出于被歪曲的圣言真理的伪谬。这一点从“巢穴”的含义可以看出：它是歪曲者所在之处，因此是地狱（如上所述）；又从“各样污秽可憎之雀鸟”的含义可以看出：它们是出于被歪曲的圣言真理的伪谬；因为“鸟”象征理性的和理解的事物、思维、观念和推理，因此象征真理或伪谬；“污秽”是指从污秽的爱、尤其从统治之爱流出的，因为那构成地狱中的污秽；“可憎”象征从伪谬的原则、因此从被歪曲的圣言字义所证实的宗教原则

流出的。鸟象征属于人思维的那样事物——无论属灵的还是属地狱的，因此无论真理还是伪谬——是出于对应。这出于对应，从灵界中所见的鸟可以看出，那里眼前和其他感官前显现的一切事物都是对应。那里可见地上各种走兽，也可见天上各种飞鸟，美丽的和不美的，它们从天使或灵的情感和思维显现，走兽从情感显现，飞鸟从思维显现。那里每一个人都知道这些是对应；他们也知道它们对应于怎样的情感和思维。它们是情感和思维的对应，最为清楚地显明：因为当灵或天使走开或停止思想那事时，它们就立刻消散。因为鸟是理性的和非理性的思维的对应，因此是真实和伪谬两者的对应，所以它们在圣言中有这些含义，因为圣言的一切事物都是对应。这一切清楚表明，鸟在圣言中因对应而象征思维，无论属真理的还是属伪谬的；因此“污秽可憎之雀鸟”象征出于被歪曲的圣言真理的伪谬，那些是从统治之爱和从虚假宗教原则而来的。

【2】“鸟”象征出于真理的思维——无论理性的还是属灵的——从以下经文可以看出。在大卫中：“野兽和一切牲畜，爬物和飞鸟”（诗148:10）。“野地的走兽”和“牲畜”象征属世人的情感，“爬物”象征属肉体感官之人的情感，“飞鸟”象征思维；因为每一个人都从情感而有思维，正如每一个走兽、牲畜和爬物都有它自己的生命，飞鸟从那生命飞翔。赞美耶和华的名象征敬拜主从情感和从出于情感的思维。

【3】在《何西阿书》中：“当那日，我必为我的民，与田野的走兽和空中的飞鸟，并地上的昆虫立约；又必在国中折断弓刀，止息争战，使他们安然躺卧”（何2:18）。这些论到主的降临，以及从祂而来的天堂与教会的状态；“当那日”是指主的降临；那时所立的“约”象征联结；“田野的走兽、空中的飞鸟、地上的昆虫”象征属世人的情感和思维，主与那些立约，也就是与那些联结，当人从属世成为属灵时；“折断弓刀和争战”象征消散虚假与邪恶的一切争战；“使他们安然躺卧”象征在良善与真理中的平安。

【4】在大卫中：“你派他管理你手所造的，使万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡经行海道的，都服在他的脚下”（诗8:6–8）。这些论到主，论到祂说祂将“管理耶和华手所造的一切”，这不是指地上的事物，如羊群、牛群、走兽、飞鸟和鱼。因为这些与祂的统治——那是在诸天中、并从诸天统治地上之人、好引导他们进入永生的——有什么相干呢？因此所指的是教会的属灵事物；“羊群”总的象征人那里一切属灵的事物，“牛群”象征对应于属灵事物的一切属世事物，“田野的兽”象征属世人中属于教会的良善情感（因为“田野”象征教会），“空中的鸟”象征思维，“海里的鱼”象征属世知识。这些都被服在主的脚下，因为一切情感和思维以及从那些而来的知识都从主而来并属于主。

【5】在《以西结书》中：“我要将香柏树梢拧去栽上，就是从尽尖的嫩枝中折一嫩枝，栽于极高的山上；在以色列高处的山栽上。它就生枝子，结果子，成为佳美的香柏树，各类飞鸟都必宿在其下，就是宿在枝子的荫下”（结17:22–23）。这些话理解为主建立新教会；它重新建立或从最初兴起，由“香柏树梢”所表示，“香柏”在圣言别处也象征属灵理性的教会，如同大洪水后古人中的教会那

样。“在以色列高处的山栽上”象征栽在属灵良善中，那是仁义之良善，“以色列高处的山”象征那良善；“成为佳美的香柏树”象征那教会的完全建立；“各类飞鸟都必宿在其下”象征出于那些真理的一切思维；“宿在枝子的荫下”象征在真理的荫庇下安全。

【6】同书：“亚述王曾如黎巴嫩中的香柏树，……极其高大。……空中的飞鸟都在枝子上搭窝；田野的走兽都在枝条下生子；所有大国的人民都在它荫下居住”（结31:3，6）（原文直译是“亚述是黎巴嫩中的香柏树”。）“亚述”和“香柏”在好的意义上象征教会的理性；“空中的飞鸟在枝子上搭窝”象征出于理性真理的思维；“田野的走兽在枝条下生子”象征在理性的荫庇下增多良善的情感；“大国的人民在它荫下居住”象征在那教会的真理中得安全的人们。但这些话在那里也论到那理性因骄傲而升高、并因此后来荒废。

【7】在《但以理书》中：尼布甲尼撒在梦中看见“地当中有一棵树，极其高大；那树渐长，而且坚固，高得顶天，从地极都能看见，叶子华美，果子甚多，可作众生的食物；田野的走兽卧在荫下，天空的飞鸟宿在枝上；凡有血气的都从这树得食。”但有一位守望的圣者从天而降，大声呼叫说：“伐倒这树！砍下枝子！摇掉叶子！抛散果子！使走兽离开树下，飞鸟躲开树枝”（但4:10–14，　20–21）。这里“树”也象征起初称为巴比伦的教会，就其真理与良善的认知而言。它的开始和进展由树的长大和坚固所描述；“田野的走兽卧在荫下，天空的飞鸟宿在枝上”象征情感和思维在那教会的认知中得到滋养和安歇。它的荒废由伐倒那树、并使走兽和飞鸟离开所描述；那时情感和思维就消亡了。

【8】“空中的飞鸟”在福音书中有同样的含义：“天国好像一粒芥菜种，有人拿去种在田里。这原是百种里最小的，等到长起来，却比各样的菜都大，且成了树，天上的飞鸟来宿在它的枝上”（太13:31–32；可4:31–32；路13:19）。“芥菜种”象征人在重生开始时所获得的真理，那真理起初是最小的，因为人那时从属世的思维思想；“成了树”象征那真理增长，直到理性从属灵的事物形成；“天上的飞鸟来宿在它的枝上”象征出于真理的理性与属灵思维。

【9】又在大卫中：“耶和华使泉源涌在山谷，流在山间，使野地的走兽有水喝，野驴得解其渴。天上的飞鸟在水旁住宿，在树枝上啼叫。……耶和华的树木都饱足，……鸟在那里搭窝；至于鹤，松树是它的房屋”（诗104:10–12，　16–17）。圣言中若不是每一细节都是属灵属天事物的对应、因而圣洁，就不会说这些话。否则为何要说“泉源的水流在山间，使野地的走兽有水喝；野驴得解其渴；天上的飞鸟在水旁住宿，在树枝上啼叫”？“泉源”象征教义的真理；“山”象征爱之良善；“野地的走兽”象征情感；“野驴”象征属世的理性；“天上的飞鸟”象征思维；它们“在水旁住宿并啼叫”象征从真理的教义汲取并思想。

【10】在《约伯记》中：“你且问走兽，走兽必指教你；又问空中的飞鸟，飞鸟必告诉你；或与地说话，地必指教你；海中的鱼也必向你说明。看这一切，谁不知道是耶和华的手做成的呢？”（伯12:7–9）。谁看不出“走兽、飞鸟、鱼”在这里不是指走兽、飞鸟、鱼，而是指人里面对应于那些的事物？因为说它们要指教并说明耶和华做成这一切；对应于走兽的是情感，对应于飞鸟的是思维，对应于鱼的是属世的知识。若不是对应，它们怎能指教并说明耶和华的作为呢？

【11】在《以西结书》中：“人子啊，主耶和华如此说：你要对各类的飞鸟和田野的走兽说：你们聚集来吧，要从四方聚到我为你们献祭之地，就是在以色列山上献大祭之地，好叫你们吃肉、喝血”（结39:17）。这里“各类的飞鸟”和“田野的走兽”象征在各种良善与真理的情感和思维中的一切人，他们被召来吸取教义的良善与真理，那由“吃肉喝血”所象征；“以色列山上的大祭”象征出于对主之爱的敬拜。

【12】又在《启示录》中：“一位天使站在日头中，向天空所飞的鸟大声喊着说：你们聚集来赴神的大筵席，可以吃君王与将军的肉，壮士与马和骑马者的肉，并一切自主的为奴的，以及大小人民的肉”（启19:17–18）。这里“天空所飞的鸟”也象征在对真理与良善的理解与情感中的一切人；“赴神的大筵席”并“吃……肉”象征吸取各种良善；“君王与将军”等象征各种程度的真理与良善。

【13】在《耶利米书》中：“我观看地，不料，地是空虚混沌；我观看天，天也无光。我观看大山，不料，尽都震动，小山也都摇来摇去。我观看，不料，无人；空中的飞鸟也都躲避”（耶4:23–25）。这些描述教会的荒废；“地空虚混沌、天无光”象征没有良善与真理；“山和小山震动”象征爱之良善的毁灭；“无人”象征没有属灵生命；“空中的飞鸟躲避”象征真理的认知与思维消亡。

【14】同书：“我要为山岭哭泣悲哀，为旷野的草场扬声哀号；因为都已干焦，甚至无人经过。人也听不见牲畜鸣叫，空中的飞鸟和地上的野兽都已逃去”（耶9:10）。这里同样，“山岭”和“草场干焦”象征爱之良善的荒废；“无人经过”象征没有出于圣言的教会教义，其中如今没有任何良善与真理；“听不见牲畜鸣叫”象征没有任何仁义之良善，也没有任何信之真理；“空中的飞鸟和地上的野兽逃去”象征没有任何出于真理认知的真理思维，也没有良善的情感。

【15】在《何西阿书》中：“以色列人哪，你们当听耶和华的话。耶和华与这地的居民争辩，因这地上无诚实，无良善，无人认识神。……因此，这地悲哀，其上的民、田野的兽、空中的鸟必都衰微，海中的鱼也必消灭”（何4:1,　　3）。因为无诚实、无良善、无人认识神，所以“田野的兽、空中的鸟、海中的鱼”衰微消灭，那些象征情感、思维和知识；这些不能在没有对神的认知之处存活。

【16】在《西番雅书》中：“我必除灭人和牲畜，与空中的鸟、海里的鱼，以及绊脚石和恶人；我必将人从地上剪除。这是耶和华说的”（番1:3）。这里同样，“人、牲畜、空中的鸟、海里的鱼”象征属灵和属世之人的一切事物，就是知识、情感和思维；当这些被除灭时，教会就全然荒废了。

【17】在大卫中：“山中的飞鸟，我都知道；野地的走兽也都属我”（诗50:11）。“山中的飞鸟”象征出于属天之爱的良善的思维，“野地的走兽”象征情感；这些属于主，因为一切真理的思维和良善的情感都从主而来。说“我都知道”和“也都属我”，是因为主洞察并拥有人那里的一切属灵事物。

【18】在《以赛亚书》中：“唉！古实河外翅膀刷刷响声之地”（赛18:1）。“翅膀刷刷响声之地”象征那些在能飞翔、也就是能推理和思想的能力中、却在伪谬中的人；翅膀的响声象征推理的喧嚷，却没有内在的真理。

【19】同书：“你们要追念上古的事。因为我是神，并无别神；我是神，再没有能比我的。我从起初指明末后的事，……我召鸷鸟从东方来，召那成就我筹算的人从远方来。我已说出，也必成就；我已谋定，也必做成”（赛46:9–11）。“从东方来的鸷鸟”象征出于对主之爱的清晰而有力的思维；“东方”是对主之爱；那思维成就主的筹算，因为人从主而在真理中思想时，主的旨意就借着他成就。

【20】在《何西阿书》中：“至于以法莲人，他们的荣耀必如鸟飞去，必不生产，不怀胎，不成孕。纵然养大儿女，我却必使他们丧子，甚至不留一个”（何9:11–12）。“以法莲”象征教会的理解力；它的“荣耀如鸟飞去”象征一切真理的理解消亡；“不生产、不怀胎、不成孕”象征不再有任何真理与良善的产生。同书：“他们必如雀鸟从埃及急速而来，又如鸽子从亚述地来到。我必使他们住自己的房屋”（何11:11）。“如雀鸟从埃及”象征从属世知识而来的思维，“如鸽子从亚述”象征从理性而来的良善思维；这些在人悔改并被主引导时发生。

【21】因为圣言的大多数事物也有相反之义，所以鸟也有；在那相反之义中，它们象征从感官之人而来的谬误，也象征从伪谬而来敌对真理的推理，也象征伪谬本身，并按污秽之鸟的属和种而更坏更有害；猛禽尤其象征毁坏真理的伪谬。圣言许多地方说人“要给飞鸟和野兽作食物”，这象征他们必因谬误、伪谬、随之而来的推理、邪恶的贪欲、并总的来说因从地狱而来的邪恶与伪谬而全然灭亡。这就是以下经文中“给空中的飞鸟和地上的走兽作食物”所象征的。在《耶利米书》中：“这百姓的尸首必给空中的飞鸟……作食物，无人哄赶”（耶7:33）。同书：“耶和华说：我命定四样害他们，就是刀剑杀戮、狗类撕裂、空中的飞鸟，和地上的野兽吞吃毁灭”（耶15:3）。同书：“他们必因刀剑和饥荒消灭，以致他们的尸首给空中的飞鸟和地上的野兽作食物”（耶16:4；19:7；34:20）。在《以西结书》中：“我必将你丢在旷野，你必倒在田野；不收殓，不被掩埋。我已将你给地上野兽、空中的飞鸟作食物”（结29:5）。“你必倒在以色列的山上，……我必将你给各类鸷鸟和田野的走兽作食物”（结39:4）；这些论到歌革。在大卫中：“神啊，外邦人进入你的产业，污秽你的圣殿，使耶路撒冷变成荒堆，把你仆人的尸首交与天空的飞鸟为食，把你圣民的肉交与地上的野兽”（诗79:1–2）。

【22】因为“空中的飞鸟”和“田野的走兽”有这些含义，又因为迦南地的列族象征教会的邪恶与伪谬，所以犹太民族惯于把被杀仇敌的尸首暴露给走兽和飞鸟，好叫它们吞吃。这就是为何从前把死人留在地面上不埋葬——甚至在战后——被看为可憎和亵渎，现今也仍被这样看。这也是圣言中“不被埋葬”、以及“骨头从坟墓中被挖出并抛出”所象征的。属地狱的伪谬也由以下所象征：飞鸟落在尸体上，亚伯兰把它们吓跑（创15:11）；也由《启示录》中的鸟所象征（启19:21）；也由飞鸟来吃尽落在路旁的（太13:3–4；可4:4；路8:5）。在《但以理书》中：“一七之半，他必使祭祀与供献止息。那行毁坏可憎的如飞鸟展开翅膀，并且有忿怒倾在那行毁坏的身上，直到所定的结局”（但9:27）。（原文直译大意是：末了，可憎之鸟上必有荒凉，直到完结与定局，荒废必临到。）这些论到犹太教会在主降生时的全然荒废。它被可怕的伪谬所荒废，由“可憎之鸟”所象征；这里“鸟”是指伪谬，清楚地显明了。当知道有许多种伪谬，每一种都由它自己那一种鸟所象征；这些在摩西中被列举（利11:13以下；申14:11–20），并在圣言各处被提及，如鹰、鸢、啄木鸟、乌鸦、猫头鹰、篦鹭、苍鹭、鸮、角鸮、龙，以及其他。

【23】　　（续论：亚他那修信经）

关于神并关于神性事物——那些在天堂中称为属天的和属灵的，在世上称为教会的和神学的——有从光而来的思维，也有不从光而来的思维。那些知道这些事却不理解的人，有不从光而来的思维。现今凡愿使理解力服从于信的人都是这样，甚至主张必须相信却不要理解，并声称理解力的信不是真信。但这些人不是内在地在对真理的真正情感中，因此也不在任何光照中；他们许多人在自己聪明的骄傲中，并在借着教会圣物统治人灵魂的爱中，却不知道真理愿在光中，因为天堂之光是神性真理，真正属人的理解力被那光感动并从那光看见，又当理解力不从那光看见时，是记忆有信而不是人有信；那样的信是盲目的，因为没有从真理之光而来的观念；因为理解力是人，记忆是引入的。若必须相信所不理解的，人就可以像鹦鹉一样被教导说话和记忆，甚至相信死人的骨头和坟墓中有圣洁，尸体行神迹，人若不把财富奉献给偶像或修道院就必在炼狱中受苦，人是神因为天堂与地狱在他们权下，以及其他类似的事——人必须从盲目的信和封闭的理解力、因此从两者之光都熄灭而来相信那些。但当知道：圣言的一切真理——那些是天堂和教会的真理——都能被理解力看见，在天堂中属灵地看见，在世上理性地看见；因为真正属人的理解力就是这些真理本身的视觉，因为它与物质的事物分离，当分离时它看见真理如同眼睛看见对象那样清楚；它爱真理到怎样的程度，就怎样看见真理，因为它爱真理到怎样的程度，就怎样被光照。天使因看见真理而有智慧；因此当对任何一个天使说必须相信这个或那个、尽管不理解时，天使回答说：你以为我疯了吗，还是以为你是神、我若不看见也必须相信？那可能是从地狱来的伪谬。因此人不可关闭理解力，却当打开它，好叫他能从主在光中看见真理；因为主就是光，凡从祂而来的都是真理。

1101 第3节　“因为列国都被她邪淫大怒的酒倾倒了。地上的君王与她行淫；地上的客商因她奢华太过就发了财。”

第3节：“因为列国都被她邪淫大怒的酒倾倒了”，象征天堂与教会的一切良善被可怕的邪恶之伪谬所玷污（1102节）；“地上的君王与她行淫”，象征天堂与教会的一切真理被歪曲（1103节）；“地上的客商因她奢华太过就发了财”，象征在天堂与教会的那些事物上受教导，那些事物从以教会圣物为手段的统治之爱、也从以同样手段占有世界的爱汲取它们的愉悦与可欲（1104节）。

1102 （第3节）“因为列国都被她邪淫的酒倾倒了。”这象征天堂与教会的一切良善被可怕的邪恶之伪谬所玷污。这一点从上文已解释的可以看出（第881节），那里有同样的话。那里说“她叫列国喝”，这里却说“列国都喝了”。

（续论：亚他那修信经）

现在论到亚他那修所写、并经尼西亚会议确立的三位一体教义。这教义是这样的：当它被读时，留下清楚的观念，就是有三个位格，因此有三位同心的神，却留下模糊的观念，就是神是一位；然而如上文已说，关于一位神的思维观念是首要向人打开天堂的，另一方面关于三位神的观念关闭天堂。这亚他那修教义被读时是否留下清楚的观念——有三个位格，因此有三位同心的神——以及这同心的三位一体是否产生神是一位的思维，让各人从自己关于它的思维来思想。因为《亚他那修信经》用明白的话说：“父有一位格，子有另一位格，圣灵又有另一位格。父是非受造的、无限的、永恒的、全能的、神、主。”子也一样，圣灵也一样。又说：“父不被造成也不被创造；子从父而生；圣灵从二者发出。因此有一位父、一位子、一位圣灵。在这三位一体中，三位格都同永同等。”从这一切，人不能不思想有三位神；亚他那修和尼西亚会议也不能不这样思想；从插入教义中的这些话可以看出：“正如我们被基督教真理所迫，承认每一位格本身是神和主，我们却不能从基督教信仰提及三位神或三位主。”这只能被理解为：可以承认三位神和主，却不可称呼他们，或者可以思想有三位神和主，却不可说出来。

1103 “地上的君王与她行淫。”这象征天堂与教会的一切真理被歪曲。这一点从上面对同样话语的解释可以看出（第1034节）。

（续论：亚他那修信经）

称为亚他那修信仰的三位一体教义被读时留下神是一位的模糊观念，并且模糊到不能除去三位神的观念，从这一点可以看出：那教义借着本质的合一从三位造出一位神，说：“这是基督教信仰：我们敬拜三位一体中的一位神，以及一体中的三位一体，既不混淆位格，也不分割本质。”此后又说：“因此在一切事上当敬拜一体中的三位一体和三位一体中的一体。”这些话是为除去三位神的观念而说的，但它进入理解力的方式无非是：有三个位格，尽管他们都有一个神性本质，也就是这里借着神性本质理解神；然而本质——如同神性、威严和荣耀，那些也被提及——是某种述语，而神因为是位格而是主语；因此说本质是神，就像说述语是主语。但本质不是神，它属于神，如同威严和荣耀不是神却属于神，正如述语不是主语却属于主语。这清楚表明，作为三个位格的三位神的观念并未被除去。这可以用比较说明。假定在一个国度中有三位权能同等的统治者，各称为王；那时若借着王理解

权能和威严，这些若被这样命令，就可以被称为并宣告为王，虽然不容易称他们为一位王。但当提到王时所指的是人，就不可能因任何命令而把三位王思想为一位王。因此若他们对你说，像你所想的那样自由地对我们说话，你必定说，诸位王啊，诸位陛下。若你回答说，我怎样被命令说话，我就怎样思想，你就受骗了，因为你或是假装，或是勉强自己；若你勉强自己，你的思维就不自由，却附着在你的话上。

【2】亚他那修看出是这样；因此他用以下的话解释上面的话：“正如我们被基督教真理所迫，承认每一位格本身是神和主，我们也不能因基督教信仰称呼三位神或三位主。”这只能被理解为：可以承认三位神和主，却不可称呼他们；或者可以思想三位神和主，却不可说他们，因为那与基督教信仰相违；也就是可以承认并思想三位无限的、永恒的、非受造的和全能的，因为有三个位格，却不可称呼三位无限的、永恒的、非受造的和全能的，而只可称呼一位。亚他那修把上面的话加到其余的话上，因为没有人——连他自己也不能——另作思想。但每一个人都能另作说话，也应当在一切事上这样说话，因为基督教教导——也就是从圣言教导——只有一位神，不是三位神。再者，归于每一位格作为其特有属性的那些性质，如归于父的创造、归于子的救赎、归于圣灵的光照，在三位格中并不是这样同一的，然而它们都进入神性本质，因为创造是神性的，救赎是神性的，光照是神性的。

【3】再者，凡愿把三位神的观念变成一位神的观念的人，岂思想当敬拜一体中的三位一体和三位一体中的一体，既不混淆位格，也不分割本质吗？即使借着超越理解的形而上学推理，谁能做到这一点呢？简单的人全然不能做到，而有学问的人匆匆略过，对自己说，这是我关于神的教义和信仰；他们也不从那在记忆中借着任何模糊观念、或从记忆而来的思维中保留任何事物，除了有三个位格和一位神；各人按自己的方式从三位造出一位；但只在他说话和书写时如此，因为当他思想时他只能思想三位，并且只从三位的同心思想一位；有些人连这也不能做到。但是，我的读者啊，请听，不要对自己说，这些话对普遍接受的三一神信仰说得太苛刻或太大胆；因为你将在下文看见，《亚他那修信经》中所写的每一件事都与真理一致，只要人相信不是三个位格，而是一位格，三位一体在其中。

1104 “地上的客商因她奢华太过就发了财。”这象征在天堂与教会的那些事物上受教导，那些事物从以教会圣物为手段的统治之爱、也从以同样手段占有世界的爱汲取它们的愉悦与可欲。这一点从“客商”的含义可以看出：他们是从圣言获得良善与真理之认知的人，也就是教导或学习那些的人；因为在本义或属世之义中，买卖货物的人被称为客商，买和卖象征获得和传达，因此在灵义中象征学习和教导；“货物”象征从圣言而来的良善与真理之认知。（“贸易”有这含义，可见于上文第840节。）“地上的客商”象征在教会事物上的教导，因为教导就是训诲，受教或学习就是受训诲，而“教导”一词适用于二者；又因为圣言的灵义是从人抽象出来的，所以“客商”象征教导，而从属灵而来的属世之义象征教导者和受教者；因为灵义着眼于从人抽象出来的良善与真理，而从属灵而来的属世之义着眼于那些良善与真理所在的人。“地”象征教会，上文已多次从圣言证实。

以上也可以从“她奢华太过”（原文直译是“她奢华的能力”或“丰富”）的含义看出：它们是教会中被称为认知、并被称为圣洁的事物，却从统治天堂与世界的爱汲取它们的一切。那样的认知——他们称为教会的圣物——就是下文所列举的“她奢华太过”所指的（第11–15节），并由那些所象征。它们被称为“奢华太过”，因为它们是愉悦的，因为从自我之爱和世界之爱流出的一切事物都是愉悦的，因为每一个人从他的属世人或从他的身体感觉不到别的愉悦。因此当这些爱是目的时，就设计出有利于它们的手段；这些手段是愉悦的，因为它们属于目的。又因为这些爱在“巴比伦”所指的那宗教的首领和首要人物那里是目的，他们就设计有利于那些的手段，那些全都是愉悦的（如下文将说明）。从这一切可以看出，“地上的客商因她奢华太过就发了财”象征在教会那些事物上受教导，那些事物从以教会圣物为手段的统治之爱、并从以同样手段占有世界的爱汲取它们的愉悦与可欲。

【2】　　（续论：亚他那修信经）

亚他那修教义所教导的另一件事是：主里面有两种本质，神性本质和人性本质；在这一点上有清楚的观念，就是主有神性也有人性，也就是主是神也是人，却有模糊的观念，就是主的神性在祂的人性中如同灵魂在身体中。主有神性也有人性的清楚观念是从这些话而来的：“真信仰是：我们相信并告白，我们的主耶稣基督、神的儿子，是神也是人；是神，出于父的本质，在世界以先被生；是人，出于母的本质，在世上出生；是完全的神，也是完全的人，由理性的灵魂和人体构成；就神性而言与父同等，就人性而言低于父。”这里清楚的观念就止住了，不再前进，因为它从下文变成模糊的观念；属于模糊观念的事物，因为它不是从光而来的思维进入记忆，在那里得不到别的位置，只能在不属于光的事物中；又因为这些不在理解力前显现，它们就是隐藏的，不能与属于光的事物一同从记忆中被唤出。那教义中处于模糊观念的一点是：主的神性在祂的人性中如同灵魂在身体中；因为论到这点说：“他虽是神又是人，却不是两位，而是一位基督；完全是一位，借着位格的合一。因为正如理性的灵魂和身体是一个人，照样神和人是一位基督。”这里的观念本身确实是清楚的，却因下文而变得模糊：“是一位，不是由于神性本质变成了人性，而是由于人性本质被取到神性里；完全是一位，不是由于本质混合，而是由于位格的合一。”

【3】因为清楚的观念胜过模糊的观念，所以大多数人——无论简单的还是有学问的——思想主如同思想像他们自己一样的普通人，而不同时思想祂的神性；或者若他们思想神性，就在观念中把它与人性分开，并因此削弱位格的合一。若问他们祂的神性在哪里，他们按自己的观念回答：在天上与父同在。他们这样说并这样想，是因为他们厌恶思想人性是神性的、并在天上与它的神性合一，却不知道当他们这样在思维中把主的神性与祂的人性分开时，他们不但思想得与他们的教义相违——那教义教导主的神性在祂的人性中如同灵魂在身体中，并且有位格的合一，也就是他们构成一个位格——而且他们也无端地把那矛盾或谬误加给那教义：主的人性连同其理性灵魂单单从母亲而来，而事实上每一个人都是从灵魂而有理性的，灵魂是从父亲而来的。但有这样的思维和这样的分离，是三位神观念的结果，按那观念，祂在人性中的神性是从作为第一位格的父的神性而来的，尽管那是祂自己的神性从

天降下并取了人性。人若不正当地觉察这一点，或许会以为作为源头的父不是一个神性而是三重的；然而这不能以任何信仰被接受。简言之，那些把神性与祂的人性分开、并不思想神性在祂的人性中如同灵魂在身体中、并且二者是一个位格的人，可能落入关于主的奇异观念，甚至落入好像与灵魂分离之人的观念。因此当小心，不要把主思想为像你自己一样的人，却要把主思想为是神的人。

【4】我的读者啊，请听：当你读这一切时，你或许以为你从未在思维中把主的神性与祂的人性分开，也因此从未把祂的人性与祂的神性分开；但我求你注意，当你把思维导向主时，看看你是否曾思想过主的神性在祂的人性中如同灵魂在身体中；你是否反而思想过——甚至若你愿意，现在是否仍在思想——祂的人性分别地、祂的神性分别地？当你思想祂的人性时，在你的思维中岂不是像任何别人的人性一样？当你思想祂的神性时，在你的思维中岂不是与父同在？我曾就这事询问过许多人，甚至教会的首要人物，他们都回答说是这样；当我说，按《亚他那修信经》的教义——那正是他们教会关于神并关于主的教义——主的神性在祂的人性中如同灵魂在身体中时，他们回答说他们不知道；当我背诵那教义的这些话："我们的主耶稣基督是神的儿子，他虽是神又是人，却不是两位而是一位基督；完全是一位，借着位格的合一。因为正如理性的灵魂和身体是一个人，照样神和人是一位基督"时，他们沉默了，此后却承认他们没有注意这些话，并为自己闭着眼睛略过了自己的教义而愤慨；他们中有些人放弃了父的神性与主的人性之间神秘联合的观念。

【5】神性在主的人性中如同灵魂在身体中，圣言在《马太福音》和《路加福音》中教导并见证。在《马太福音》中："马利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，马利亚就从圣灵怀了孕。……有主的使者……对约瑟说：……不要怕，只管娶过你的妻子马利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。……约瑟……只是没有和她同房，等她生了儿子，就给他起名叫耶稣"（太1:18, 20, 25）。在《路加福音》中："天使对马利亚说：……你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。……马利亚对天使说：我没有出嫁，怎么有这事呢？天使回答说：圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此所要生的圣者必称为神的儿子"（路1:31–32，34–35）。这一切清楚表明，神性从成孕就在主里面，并且神性是祂从父而来的生命，那生命就是灵魂。这些暂时够了。下文还要论到这事，在那里将说明：亚他那修教义中那些产生关于主的模糊观念的事物，当思想并相信三位一体——就是父、子、圣灵——在主里面如同在一个位格里面时，也与真理一致。没有这思维和信仰，就可以说——事实上也有人说——基督徒与全地一切有理性的其他民族不同，敬拜三位神；然而基督教界在教义和信仰的清楚上——就是神在本质和位格上都是一位——本可以并应当超越一切其他民族。

1105 第4节　"我又听见从天上有声音说：我的民哪，你们要从那城出来，免得与她一同有罪，受她所受的灾殃。"

第4节：“我又听见从天上有声音说”，象征劝勉那些在真理和生活之善中的人要谨慎防备那样的人（1106节）；“我的民哪，你们要从那城出来”，象征他们应当离开那些人，不与他们相通（1107节）；“免得与她一同有罪”，象征免得你们落入他们的邪恶，那些是从自我之爱和世界之爱而来的（1108节）；“受她所受的灾殃”，象征并因此落入邪恶的伪谬，并因而落入毁灭（1109节）。

1106 （第4节）“我又听见从天上有声音说。”这象征劝勉那些在真理和生活之善中的人要谨慎防备那样的人。这一点从“从天上有声音”的含义可以看出：它是劝勉那些在信的真理和生活之善中的人要谨慎防备那样的人。这就是“从天上有声音”的意思，从下文可以看出，因为说“我的民哪，你们要从那城出来，免得与她一同有罪，受她所受的灾殃”，以及其他的话；此后又描述了巴比伦的货物是什么，以及他们的状态是怎样；这些清楚表明，“从天上有声音”是指劝勉。听见“从天上有声音”，是因为那表示从主借着圣言；因为人从圣言所吸取的一切都是从天上有的声音，而圣言教导各人巴比伦是什么，从上文所引论到巴比伦的圣言经文可以看出（第1029节）。

【2】说“另有声音”，是因为先前的声音是那喊着说“巴比伦倾倒了，成了鬼魔的住处”的天使的声音；因此这是对众人的劝勉，无论对巴比伦之内那些在某种对真理的情感和某种良善生活中的人——叫他们从那出来，不要信她的邪术和迷术——还是对巴比伦之外的人——叫他们不要被那样的人所引诱。因为那民族的性格是借着各人爱的愉悦来说服，并这样封闭理解力，从而把人引入他们所说的一切事物的信仰中。巴比伦民族是这样的，已借着许多经验向我显明；因为他们进入各人生命的愉悦中，并因此俘获心智；他们这样好像撒下诱饵并设下网罗，直到进入人的生命中；并这样像引导瞎子和无力的人那样，把人引到他们所愿之处，首先引导人接受盲目的信，借着除去神学事物上理解力的一切光，好叫他们的目的不显明，那些目的是：他们不但要作人内在——那些属于心智的——的主，也要作人外在——那些属于身体的——的主；借着统治教会和天堂的一切事物、因此统治灵魂而作内在的主，并借着统治财富而作外在的主。简言之，他们的目的是唯独他们自己作主，其余的人都作仆役，因为这样他们就被当作神来敬拜，即使不是用公开的话，也是用默默的承认；这就是他们隐藏的最终目的，却向天堂的天使显明。他们的最终目的是这样的，清楚地从这一点可以看出：他们已从主自己取走了一切拯救的权能，把它转移到教皇并从他转移到他的仆役身上；然而拯救人是主的神性本身；凡能做这事的就不是人而是神。但关于这事下文还有更多。

【3】　　（续论：亚他那修信经）

上文已说明，以亚他那修命名的信仰教义被读时留下清楚的观念——有三个位格，因此有三位同心的神——以及神是一位的模糊观念，模糊到三位神的观念不被除去。又这教义留下清楚的观念——主有神性和人性，也就是主是神也是人——却留下模糊的观念——主的神性和人性是一个位格，祂的神性在祂的人性中如同灵魂在身体中。也已说过，那教义从始至终的一切事物，无论清楚的还是模糊的，若只相信神在本质和位格上都是一位，如同真理实在是那样，就仍然与真理一致并相合。

【4】神里面有三位一体，也有一体。有三位一体，从圣言中提及父、子、圣灵的那些地方可以看出；有一体，从圣言中说神是一位的那些地方可以看出。其中有三位一体的一体，或其中有三一的一位神，不存在于称为父的神性中，也不存在于称为圣灵的神性中，却唯独存在于主里面。唯独主里面有三一，就是称为父的神性、称为子的神性人性、以及是圣灵的发出的神性；这三一是一，因为它属于一个位格，并可称为三一的。下文将看见那教义的一切事物怎样与此一致。第一，论三位一体；第二，论主里面位格的合一；第三，出于神性天意，那教义被这样写成，以致它虽与真理不一致，却仍与真理一致。此后将总的确立：三一在主里面；接着将个别确立：称为父的神性是主，称为子的神性是主，称为圣灵的神性是主。

1107 “我的民哪，你们要从那城出来。”这象征他们应当离开那些人，不与他们相通。这一点从“从巴比伦出来”的含义可以看出：它是离开“巴比伦”所指的那些人，也不与他们相通。又从“我的民”的含义可以看出：他们是那些在真理中、并通过真理在生活之善中的人。（“民”象征那些在出于良善的真理中的人，可见于第175、331、625节。）这些就是“从天上有声音”所指的劝勉的对象。他们被劝勉离开那样的人，不与他们相通，因为与那样的人交往是危险的，尤其在灵界中，他们像在自然界中一样派出使者，这些人用各种方式说服别人，并用应许引诱他们归附其宗教；因为人在世上怎样行，他离开世界之后也怎样行，因为各人主导的爱存留，而他们的爱是要使全世界归附他们的宗教，不为别的目的，只为扩张他们帝国的疆界，以满足自我之爱的地狱愉悦和世界之爱的地狱愉悦。正是为了这些愉悦，魔鬼——如所说的——走来走去引人迷路，从福音书中论到主被试探的记载可以看出，那里描述了他所在的自我之爱——愿被敬拜——和他的世界之爱——从山上指给他看天下的万国作为他自己的。因为各人的爱在死后继续一样，所以巴比伦民族进入灵界时也是这样；那时那些从那些爱的愉悦行使统治的人，获得自然界中所不知道的技艺，并借着那些迷住人的灵，违背他们的意愿把他们拉到自己一边。如今既然对这些人已施行了最后的审判，他们就被严格禁止向有改革宗的群体、或向外邦人派出使者；若有人被派出，就被寻出并受罚。因为这里主要论述他们在最后的审判之后的状态，尤其在灵界中的状态，所以本章这里和以下论到巴比伦所说的话，必须主要理解为是为他们说的。至于自然界中或我们地上的巴比伦，那里“巴比伦”所指的那些人并不在与灵界中那些人同样的状态中，然而劝勉也是为他们的，好叫他们谨慎自己。

【2】　　（续论：亚他那修信经）

现在论到亚他那修教义的一切事物与这真理的一致：神在本质和位格上都是一位，其中有三一。为确立这一致并使之清楚，我将按以下次序进行。亚他那修教义首先这样教导：“大公信仰是这样的：我们敬拜三位一体中的一位神，以及一体中的三位一体；既不混淆位格，也不分割本质。”当理解为一人格、其中有三一，以代替三个位格时，这本身就是真理，并且在清楚的观念中这样看见：基督教信仰是这样的：我们敬拜一位神，其中有三一，以及一位神中的三一；其中有三一的神是一个位格，神里面的三一是一个本质；因此有一位神在三位一体中，有三位一体在一体中；既不混淆位格，也不分割本质。位格不被混淆、本质不被分割，从下文将更清楚看出。亚他那修教义又教导：“因为

父有一位格，子有另一位格，圣灵又有另一位格；但父、子、圣灵的神性是同一的，荣耀同等。”当理解为一人格、其中有三一时，这也本身就是真理，并且在清楚的观念中这样看见：主里面的三一如同在一个位格里面，就是称为父的神性、称为子的神性人性、以及称为圣灵的发出的神性；但这三者的神性或神性本质是一，荣耀同等。又说：“父怎样，子也怎样，圣灵也怎样。”这些话当这样理解：称为父的神性怎样，称为子的神性也怎样，称为圣灵的神性也怎样。

【3】又说：“父是非受造的，子是非受造的，圣灵是非受造的。父是无限的，子是无限的，圣灵是无限的；父是永恒的，子是永恒的，圣灵是永恒的；然而不是三位永恒的，而是一位永恒的。也不是三位无限的，而是一位无限的；也不是三位非受造的，而是一位非受造的。父是全能的，子是全能的，圣灵是全能的；然而不是三位全能的，而是一位全能的。”当理解为一人格、其中有三一时，这也本身就是真理，并且在清楚的观念中这样看见：正如主里面称为父的神性是非受造的、无限的、全能的，称为子的神性人性也是非受造的、无限的、全能的，称为圣灵的神性也是非受造的、无限的、全能的；但这三者是一，因为主是一位神，在本质和位格上都是一位，其中有三一。又说：“父是神，子是神，圣灵是神；然而不是三位神，而是一位神。照样，父是主，子是主，圣灵是主；然而不是三位主，而是一位主。”这里当理解为一人格、其中有三一时，在清楚的观念中这样看见：主从称为父的祂的神性、从称为子的祂的神性人性、并从称为圣灵的祂发出的神性，是一位神和一位主；因为用父、子、圣灵这些名所称呼的三个神性，在主里面，在本质和位格上是一。

【4】又说：“正如我们被基督教真理所迫，承认每一位格本身是神和主，我们也因大公宗教而被禁止说有三位神或三位主。”别处这样说：“正如我们被基督教真理所约束，承认每一位格是神和主，我们也不能在基督教信仰中提及三位神或三位主。”这只能被理解为：按基督教真理我们不能不承认并思想三位神和三位主，却不被基督教信仰和宗教允许说三位神或三位主。这就是所行的，因为大多数人思想三位同心的神，并因此称他们为同心的三位一体，却仍必须说一位神。但有了不是三个位格而是一个位格、其中有三一的观念，代替那些当从亚他那修教义中删去的话，可以说：“当我们承认主里面有三一时，那时就出于真理，因此出于基督教信仰和宗教，我们用嘴唇和心里承认一位神和一位主。”因为若可以承认并思想三位，也就可以相信三位，因为相信或信仰属于思维和承认以及由此而来的言语，而不属于分开的言语。

【5】此后接着说：“父不被造成，也不被创造，也不被生。子唯独从父而来，不被造成，也不被创造，而是被生。圣灵从父和子而来，不被造成，也不被创造，也不被生，而是发出。因此有一位父，不是三位父；一位子，不是三位子；一位圣灵，不是三位圣灵。”若借着父理解主里面称为父的神性，借着子理解祂的神性人性，借着圣灵理解祂发出的神性，这就全然与真理一致；因为从称为父的神性生出称为子的神性人性，并从二者发出称为圣灵的神性。但从父所生的神性人性，下文将特别论述。这一切清楚表明，亚他那修教义与神在本质和位格上都是一位的真理一致，只要理解为一人格、其中有称为父、子、圣灵的三一，以代替三个位格。下一节将确立关于主里面位格合一的同样一致。

1108 “免得与她一同有罪。”这象征免得你们落入他们的邪恶，那些是从自我之爱和世界之爱而来的。这一点从“一同有份”的含义可以看出：论到罪时，它是落入其中，并因此成为有罪的。又从“罪”的含义可以看出：这里是指从自我之爱和世界之爱生出的邪恶。这里指那些邪恶，因为巴比伦民族在那些爱中，并因此在从那些而来的邪恶中。那民族在那些邪恶中，是明显的，因为那民族的人不但把统治扩张到教会的一切事物上，也扩张到天堂上；他们还不满足于此，已把统治扩张到主自己身上，因为他们把祂对拯救人灵魂的权柄转移到自己身上，那权柄是主真正的神性权能，因为主正是为这目的来到世界并荣耀了祂的人性——也就是使它成为神性——好叫祂能借着那拯救人。他们显然已把统治扩张到主自己身上，因为他们既把祂的神性权能——就是拯救人的权能——转移到自己身上，就相信主将做他们所愿的，而不是他们当做主所愿的；这样他们的意志统治，主的意志服事；简言之，他们已把主从祂的宝座上拉下来，把自己安置在其上，心里说像路西弗那样：“你心里曾说：我要升到天上；我要高举我的宝座在神众星以上；……我要升到高云之上；我要与至上者同等”（赛14:13–14）。这里“路西弗”是指巴比伦，可见于上文（第1029节），但近代巴比伦不但使自己与至上者同等，甚至更高。如今那些“巴比伦”所指的人既然在全地一切人中最在自我之爱和世界之爱中，又一切邪恶都从这两种爱生出，而最坏的邪恶是从那样的统治之爱而来的，所以这里有劝勉叫他们出去或离开那些人，“免得与她一同有罪”。（一切邪恶都从这两种爱——就是自我之爱和世界之爱——生出，可见于《新耶路撒冷及其属天教义》第65–83节；这些爱在地狱中掌权，可见于《天堂与地狱》第551–565节。）

【2】　　（续论：亚他那修信经）

现在论到亚他那修教义与这真理的一致：主的人性是神性的，从从成孕就在祂里面的神性而来。主的人性是神性的，表面看来好像不在亚他那修教义中，其实是在其中的，从那教义的这些话可以看出：“我们的主耶稣基督、神的儿子，是神也是人；他虽是神又是人，却不是两位，而是一位基督；完全是一位，借着位格的合一”（有的作：因为他们是一个位格）。“因为正如理性的灵魂和身体是一个人，照样神和人是一位基督。”如今既然灵魂和身体是一个人，因此是一个位格，又灵魂怎样身体也怎样，随之而来的是：正如祂的灵魂从父是神性的，祂的身体——就是祂的人性——也是神性的。祂确实从母亲取了身体或人性，但祂在世上脱去了那，并穿上了从父而来的人性，这就是神性人性。那教义中说：“就神性而言与父同等，就人性而言低于父。”这也与真理一致，当所指的是从母亲而来的人性时，这里就是这样。又说：“神和人是一位基督，是一位，不是由于神性本质变成了人性，而是由于人性本质被取到神性里。完全是一位，不是由于本质混合，而是由于位格的合一。”这也与真理一致，因为灵魂并不把自己变成身体，也不那样与身体混合以致成为身体，却把身体取到自己身上。因此灵魂和身体虽然二者有别，却仍是一个人，就主而言是一位基督，也就是一位是神的人。关于主的神性人性，下文还有更多。

1109 “受她所受的灾殃。”这象征并因此落入邪恶的伪谬，并因而落入毁灭。这一点从“灾殃”的含义可以看出：它们是毁坏人属灵生命的事物（见上文第584节），这里是出于邪恶的伪谬，因为那些毁坏那生命。表面看来好像邪恶本身毁坏人的属灵生命，但它们不是凭自己毁坏，而是借着伪谬毁坏，原因是：没有伪谬的邪恶并不进入思维；因为邪恶全然属于意愿，属于意愿却不同时属于思维的任何事物都不能毁坏，因为它没有理性，那时人也不知道那是邪恶。但当人用思维证实邪恶时，它们就毁坏，因为那时它们是人的。用思维对邪恶的证实就是伪谬。这里“灾殃”象征伪谬，因为刚才所提的“罪”是指自我之爱和世界之爱的邪恶，而圣言中论到邪恶的地方也论到伪谬。如今既然邪恶借着伪谬毁坏属灵生命，而“灾殃”象征出于邪恶的伪谬，所以“灾殃”也象征毁灭。

【2】　　（续论：亚他那修信经）

出于神性天意，亚他那修教义关于三位一体并关于主的每一件事都是真理并和谐一致，只要理解为一人格、其中有三位一体，并相信主就是那位格。因为那时若三位格的三位一体不被接受，他们就会成为亚流派或苏西尼派，并因此主会被承认为仅仅是人而不是神；这样基督教会就会被毁坏，天堂也会向教会之人关闭；因为人若不在他的思维观念中看见神为人，并同时相信神在本质和位格上都是一位，就不能与天堂联结，死后也不能被接入天堂，因为外邦人是借着这得救的；也不承认主、祂的神性和祂的人性，因为基督教会之人是借着这得救的，只要他同时过基督徒的生活。

【3】亚他那修所写的关于神并关于主的教义——那是一切教义中首要的——是出于神性许可；因为主预知，若不这样，天主教徒就不会承认主的神性，也因同样的缘故甚至到今日他们仍把祂的神性与祂的人性分开。改革宗也不会看见主人性中的神性，因为那些在与仁义分离的信中的人看不见这一点。然而二者都在三位格的三位一体中承认主的神性。然而那称为亚他那修信仰的教义，仍出于主的神性天意被这样写成，以致其中一切事物都是真理，只要理解为一人格、其中有三一，并相信主就是那位格。再者，出于天意他们被称为位格，因为位格是人，神性位格是作为人的神。这些已在今日为了新教会——那称为圣耶路撒冷的——而被启示。

1110 第5节　“因她的罪恶滔天；她的不义，神已经想起来了。”

第5节：“因她的罪恶滔天”，象征因为他们的邪恶已关闭了天堂（1111节）；“她的不义，神已经想起来了”，象征出于邪恶的伪谬已使他们与主分离（1112节）。

1111 （第5节）“因她的罪恶滔天。”这象征因为他们的邪恶已关闭了天堂。这一点从“罪”的含义可以看出：它们是从自我之爱和世界之爱生出的邪恶（如上第1108节）；又从“滔天”（原文直译是“达到天堂”）的含义可以看出：它是关闭天堂，因为邪恶关闭天堂，尤其是从他们那里掌权的那样自我之爱而来的邪恶；因为他们的自我之爱是统治世界、统治圣言和教会、统治天堂、并统治主自己的爱。“达到天堂”象征关闭天堂，因为邪恶达到天堂时就关闭它；因为天使因着天之下那些人的邪恶，就进入或忧伤、或悲痛、或惊恐、或恼怒的状态；并不是天使看见那些在邪恶中的人，并因此知道邪恶有这效果；而是当出于邪恶的伪谬达到天堂时，它们就产生这结果；因为诸天中的人都在出于

对主之爱的良善和对邻舍的仁义中，而从自我之爱和世界之爱而来的邪恶是这些良善的直接对立；当一个对立作用于另一个时——如同这里，也就是魔鬼的邪恶作用于属天的良善——那些在属天良善中的人就或忧伤、或悲痛、或惊恐、或恼怒，当这发生时他们就转离，这样天堂就被关闭。然而主规定，那些在邪恶中的人，尤其那些在最坏邪恶中的人，被移到离天堂很远的地方，好叫天使不被他们侵扰。

【2】　　（续论：亚他那修信经与主）

主里面有三一，就是称为父的神性本身、称为子的神性人性、以及称为圣灵的发出的神性，这从圣言、从神性本质、并从天堂可以看出。从圣言：主自己教导父与祂原为一，圣灵从祂并从父发出；又主教导父在祂里面，祂在父里面，真理的圣灵——就是圣灵——不是凭自己说的，是从主说的；又从旧约圣言中主被称为“耶和华”、“神的儿子”和“以色列的圣者”的那些地方。

【3】从神性本质：单独一个神性本身是不可能的，必须有三一。这三一是存在（esse）、显现（existere）和发出（procedere），因为存在必须显现，当它显现时必须发出好叫它能产生。这三一在本质上是一，在位格上是一，就是神。这可以用比较说明。天堂的天使是三一的，因此是一；天使的存在是称为他灵魂的，他的显现是称为他身体的，从二者发出的是称为他生命气场的，没有那天使就既没有显现也没有存在。借着这三一，天使是神的形像，也被称为“神的儿子”，又称为“后嗣”，甚至称为“神”；然而天使不是从自己而有的生命，却是生命的接受者；唯独神是从自己而有的生命。

【4】从天堂：在本质和位格上为一的神性三一，在天堂中是这样的。称为父的神性和称为子的神性人性，在天堂中在天使面前显为太阳，从那发出的神性显为与热联合的光；光是神性真理，热是神性良善。因此称为父的神性是神性存在，称为子的神性人性是从那存在而来的神性显现，称为圣灵的神性是从神性显现和从神性存在发出的神性。这三一就是天堂中的主；祂的神性之爱就是那里显为太阳的。

1112 “她的不义，神已经想起来了。”这象征出于邪恶的伪谬已使他们与主分离。这一点从“想起来”——当论到神时——的含义可以看出：它是使他们自己与祂分离（下文说明）；又从“不义”的含义可以看出：它们是出于邪恶的伪谬，因为“义”是出于良善的真理，因此“不义”是出于邪恶的伪谬。“义”是出于良善的真理，因为公民的正义无非是公民的真理——那属于法律——公民的公平是也属于法律的良善，因为法律怎样愿正义，也怎样愿公平；因为一切真理必须从良善而来，所以一切正义必须从公平而来；又一切真理必须属于良善，所以一切正义必须属于公平，反之亦然。二者不能分离，因为若分离，公平就不再是公平，所谓的正义也不再是正义；如同良善与真理不能分离，因为若分离，良善就不是良善，真理也不是真理。这些话是为表明这里“不义”象征出于邪恶的伪谬。

【2】“她的不义，神已经想起来了”象征出于邪恶的伪谬已使他们与主分离，因为前面的话——“她的罪恶滔天”——象征他们的邪恶已关闭了天堂，因为当天堂向人关闭时，主就被分离；那既然是本节前半的意思，这也必是后半的意思。然而当知道，主并不使自己与那样的人分离，却是他们使自己与主分离；因为主从脸看各人，而不是从后脑看；因此天堂的天使无论转向何方，都不断有主在他们面前；但邪恶的灵把脸从主转开，把后脑转向祂，并这样使自己与祂分离。他们那里出于邪恶的伪谬就是这样做的。（天堂的天使这样转向主，地狱的灵这样转离祂，可见于《天堂与地狱》第17、123、142–145、151、251、272、548、552、561节。）

【3】　　（续论：亚他那修信经与主）

上文已说，单独一个神性本身是不可能的，必须有三一，并且这三一是在本质和位格上的一位神。现在可以问：在主取了人性并在世上使它成为神性之前，神有怎样的三一？那时神同样是人，并有神性、神性人性、以及发出的神性，也就是神性存在、神性显现、以及神性发出，因为如已说的，没有三一的神是不可能的。但那时神性人性还不是直到末层都是神性的。末层是指“肉和骨”，这些也是主在世上时使成为神性的。这就是所加添的，这就是神如今所有的神性人性。这也可以用比较说明。每一个天使都是人，有灵魂，有身体，有发出；然而这并不使他成为完全的人，因为他没有如同世上之人所有的肉和骨。

【4】主使祂的人性甚至直到末层——那些称为“肉和骨”——都成为神性，祂向门徒显明了这一点，他们看见祂时以为看见了灵，祂说：“你们看我的手，我的脚，就知道实在是我了。摸我看看！魂无肉无骨，你们看，我是有的”（路24:39）。由此随之而来的是，如今神比天使更是人。已用天使和人作了比较；然而当知道，神在自己里面有生命，而天使在自己里面没有生命，因为他是生命的接受者。主就神性和神性人性二者而言都是在自己里面的生命，祂在《约翰福音》中教导：“父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命”（约5:26）。这里借着“父”主是指在祂里面的神性；因为祂在别处说父在祂里面，父与祂原为一。

1113 第6节　“她怎样待人，也要怎样待她，按她所行的加倍地报应她；用她调酒的杯加倍地调给她喝。”

第6节：“她怎样待人，也要怎样待她”，象征对应于他们恶行的地狱惩罚（1114节）；“按她所行的加倍地报应她”，象征他们亵渎良善到怎样的程度，就怎样多地报应（1115节）；“用她调酒的杯加倍地调给她喝”，象征他们亵渎真理到怎样的程度，就怎样多地报应（1116节）。

1114 （第6节）“她怎样待人，也要怎样待她。”这象征对应于他们恶行的地狱惩罚。这一点从“怎样待人，也要怎样待她”（或“照他所行的报应他”）的含义可以看出：它是按报复的律报应，因此给予对应于恶行的惩罚。但因为这些话是对那些按劝勉已从巴比伦出来的人说的，也就是已离开那宗教并谨慎防备它的人，又因为那样的人在仁义中，因此不是报复的，也不惩罚别人，所以这些话象征对应于恶行的地狱惩罚。这些说法——他们“要怎样待她”，也“要按她所行的加倍地报应她”，并

“要用她调酒的杯加倍地调给她喝”——与圣言字义的文体一致，那是按表象的，也就是他们要为自己所受的不义报仇；如同在同一字义中也归于主自己，说祂发怒、祂惩罚、并因此祂出于报复而行；然而怒气和报复在主里面是不可能的，因此在那些被主引导并从祂而活的人里面也是不可能的。

【2】　　（续论：亚他那修信经与主）

基督教界有些人为自己形成了关于神的观念，好像他们关于宇宙的观念，有些人好像关于自然界至内层的观念，有些人好像关于以太空间中一朵云的观念，有些人好像关于一道光线的观念，有些人全然没有观念，很少有人有神为人的观念；然而神是人。基督徒形成这样关于神的观念，有几个原因。第一个原因是，他们从教义相信有三个彼此有别的神性位格；相信父为看不见的神，相信主，却不相信祂就人性而言是神。第二个原因是，他们相信神是灵，并把灵构想为风或空气或以太，然而每一个灵都是人。第三个原因是，基督徒因着没有生活的唯信而变成属世的，并因自我之爱而变成属肉体的，而属世属肉体的人除了从空间之外看不见神，因此把神看作宇宙或自然界中的至内层整体，因而看作有广延的。但神不可从空间来看，因为灵界中没有空间；那里的空间是从类似空间的事物而来的表象。

【3】每一个感官之人都这样看神，因为他在言语之上很少有思维；属于言语的思维对自己说：“眼睛看见、手摸到的，我才知道是存在的”，其余的一切它都当作仅仅是话而搁置一边。这些就是基督教界没有神为人的观念的原因。没有那样的观念，甚至对它有反感，你若省察自己并思想神性人性就会看见；然而主的人性是神性的。但这些关于神的观念与其说是简单人的观念，不如说是有学问之人的观念，因为许多有学问的人被自己聪明的骄傲弄瞎了，并因此被他们所知道的弄得昏乱，照主在《马太福音》中的话（太11:25；13:13–15）。但当知道，凡看见神为人的人都是从主看见祂，其余的人都是从自己看见祂；那些从自己看见的人看不见。

1115 “按她所行的加倍地报应她。”这象征他们亵渎良善到怎样的程度，就怎样多地报应。这一点从“加倍地报应”的含义可以看出：它是多多报应，或给予许多惩罚（下文说明）；又从“所行的”的含义可以看出：它们是对良善的亵渎，因为那样之人的行为是亵渎；因此“加倍地报应”象征他们亵渎良善到怎样的程度，就怎样多地报应。“加倍地报应”有这含义，因为“二”并不象征二，任何数字也不象征事物的量，却象征它的质，而二象征事物就结合而言的质，并论到良善和邪恶（见上文第532、984节）；这里“加倍”论到因亵渎良善而对邪恶的报应；由此清楚看出，这里“加倍”不是指加倍，而是指许多邪恶。

【2】“加倍”论到报应和报赏，并象征许多，从圣言中这些地方可以看出。在《耶利米书》中：“愿我的逼迫者蒙羞，……以加倍的毁坏毁坏他们”（耶17:18）。“使他们遭遇患难之日，以加倍的毁坏毁坏他们”象征因逼迫而多多报应邪恶。在《撒迦利亚书》中：“你们被囚而有指望的人都要转回保障。我今日说明，我必加倍赐福给你们”（亚9:12）。“加倍赐福”象征多多报赏。

【3】在《以赛亚书》中：“你们要安慰我的百姓，要对耶路撒冷说安慰的话，……说她争战的日子已满了，她的罪孽赦免了，她为自己的一切罪从耶和华手中加倍受罚”（赛40:1–2）。这些论到主的降临和祂所要建立的新教会。那新教会就是“耶路撒冷”所指的，当对她的心说话；已满了的“争战”象征对邪恶的争战；被赦免的“罪孽”象征被主除去的邪恶；“为自己的一切罪加倍受罚”象征在争战或试探中多多忍受。同书：“你们倒要称为耶和华的祭司，称为我们神的仆役。你们必吃用列国的财物，因得他们的荣耀自夸。你们必得加倍的好处，代替所受的羞辱；……在境内必得加倍的产业，永远之乐必归与你们”（赛61:6–7）。这里“加倍”也不是指加倍而是指许多，并论到报应。

【4】　　（续论：亚他那修信经与主）

但我要讲述一件不能不令人惊奇的事。每一个人在他灵的思维中都看见神为人，甚至那些在身体的思维中把祂看作云、雾、空气或以太的人，甚至那些否认神是人的人。人在抽象思想时是在他灵的观念中，不抽象思想时是在他身体的观念中。每一个人在他灵的观念中都看见神为人，这已借着死后的人向我显明，他们那时在灵的观念中；因为人死后成为灵，那时他不可能把神思想为别的，只能思想为人。曾试验他们能否另作思想，为此他们被放入他们在世上曾在的状态中，那时他们思想神。有些人的思维是关于宇宙的，有些人是关于自然界至内层的，有些人是关于空中云的，有些人是关于光线的，有些人另作思想；但他们一从那状态出来进入灵的状态，就把神思想为人。他们对此感到惊奇，并宣告说这是植入在每一个灵里面的。但那些在世上否认神的邪恶之灵，死后也否认祂，却在神的位置上敬拜某个灵，那灵借着魔鬼的技艺获得对其余之人的权能。

【5】上文已说，把神思想为人已植入在每一个灵里面。这是借着主流入他们思维的内层而来的，从这一点可以看出：一切天堂的天使都唯独承认主。他们承认称为父的祂的神性，他们看见祂的神性人性，他们在发出的神性中，因为整个天使天堂是主发出的神性。天使不是从属己而为天使，而是从他从主所接受的神性而为天使。因此他们在主里面；随之而来的是，当他们思想神时，他们不能思想别的，只能思想他们所在其中并从祂思想的主。还要加上：整个天使天堂就其整体而言在主面前如同一个人，那可称为大人；因此天堂中的天使是在作为主发出的神性的那人里面，如上所述；又因为他们的思维在那里按天堂的形式定向，所以当他们思想神时，他们不能思想别的，只能思想主。简言之，三层天堂的一切天使都把神思想为人，并不能另作思想。他们若愿另作思想，思维就会止息，他们就会从天堂坠落。这就是为何对每一个灵和每一个人，当他在他灵的观念中时，本能地要把神思想为人。

1116 “用她调酒的杯加倍地调给她喝。”这象征他们亵渎真理到怎样的程度，就怎样多地报应。这一点从“杯”的含义可以看出：它是真理，在相反之义中是伪谬，因为“杯”与“酒”有同样的含义（见上文第887、1045节）。又从“调”的含义可以看出：它是亵渎，因为凡把伪谬与真理调和、或把真理与伪谬调和的人就亵渎（下文说明）。又从“加倍”的含义可以看出：它是许多，并论到报应（见刚才上文第1115节）。“调”象征亵渎，因为它论到杯中的酒，那象征真理，在相反之义中象征伪谬；当真理与伪谬被调和时，就发生亵渎（见上文第1053–1063节）。“调”在大卫中有这含义：

“耶和华手里有杯，其中的酒起沫，杯内满了搀杂的酒，他倒出来；地上的恶人必都喝这酒的渣滓，而且喝尽”（诗75:8）。“耶和华手里的杯”和“酒”象征神性真理；“调”和“搀杂”象征亵渎，因为所指的是伪谬与真理的调和；“他倒出来；地上的恶人必都喝这酒的渣滓，而且喝尽”象征亵渎的惩罚；这一切清楚表明，“调杯”在这里与在《启示录》中有同样的含义。

【2】　　（续论：亚他那修信经与主）

由于这植入的直觉，上古之人比他们的后裔更敬拜在人性形式下可见的神。再者，圣言见证他们看见神为人；如亚当听见耶和华在园中行走的声音；摩西与耶和华面对面说话；亚伯拉罕看见耶和华在三位天使中间，罗得与其中两位说话。耶和华也作为人向夏甲、基甸、约书亚显现，向但以理显为“亘古常在者”和“人子”；照样向约翰显为“七灯台中间的人子”；也向其他先知显现。被这些人所看见的是主，祂自己教导说：亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望祂的日子，便看见了，就快乐（约8:56）；又祂在亚伯拉罕以先就有了（约8:58）；又祂在世界以先就有了（约17:5, 24）。

【3】被看见的不是父而是子，因为神性存在——就是父——除了借着神性显现——就是神性人性——之外不能被看见。称为父的神性存在不被看见，主教导说：“差我来的父也为我作见证。你们从来没有听见他的声音，也没有看见他的形像”（约5:37）。“这不是说有人看见过父，惟独从神来的，他看见过父”（约6:46）。“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来”（约1:18）。由此清楚看出，神性存在——就是父——不被古人看见，也不能被看见；然而它借着神性显现——就是子——被看见。

【4】因为存在在它的显现中如同灵魂在身体中，所以凡看见神性显现或子的人，也看见神性存在或父，正如主用这些话所证实的：“腓力对他说：求主将父显给我们看。……耶稣对他说：腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父；你怎么说‘将父显给我们看’呢？”（约14:8–9）。这些话表明，主是其中有神性存在的神性显现，因此是古人所看见的神人。从所引的也可以随之而来：圣言说神有脸、有眼睛和耳朵、有手和脚时，当按字义来理解。

1117 第7节　“她怎样荣耀自己，怎样奢华，也当叫她照样痛苦悲哀，因她心里说：我坐了皇后的位，并不是寡妇，决不至于悲哀。”

第7节：“她怎样荣耀自己，怎样奢华”，象征他们从对天堂和对世界的统治为自己取得了怎样多的荣耀和随之而来的愉悦（1118节）；“也当叫她照样痛苦悲哀”，象征怎样多的地狱惩罚和荒凉（1119节）；“因她心里说：我坐了皇后的位”，象征骄傲和夸口，以为天堂和教会在他们统治之下（1120节）；“并不是寡妇”，象征他们不是没有护卫（1121节）；“决不至于悲哀”，象征他们永不会荒凉，也不会灭亡（1122节）。

1118 （第7节）“她怎样荣耀自己，怎样奢华。”这象征他们从对天堂和对世界的统治为自己取得了怎样多的荣耀和随之而来的愉悦。这一点从“荣耀自己”的含义可以看出：它是取得荣耀；又从“奢华”的含义可以看出：它是取愉悦；是从对天堂和对世界的统治而来，是明显的，因为这是他们荣耀和愉悦的源头。

【2】　　（续论：亚他那修信经与主）

正因为神为人的观念植入在每一个人里面，所以许多民族和国家敬拜那些或曾是人或向他们显为人的神，如同希腊、意大利和在其统治下的某些国度敬拜土星、木星、海神、冥王、阿波罗、墨丘利、朱诺、密涅瓦、狄安娜、维纳斯和她的男孩，以及其他，并把宇宙的治理归于他们。他们把神性分配给那样多的位格，是因为他们从直觉看见神为人，并因此把神的一切属性、性质和品质都看作位格，又因此也把美德、情感、倾向和知识看作位格。也是从直觉，迦南地周围各国的居民，以及那地之内各地的居民，敬拜巴力、亚斯她录、别西卜、基抹、米勒公、摩洛，以及其他，他们中有些人曾作为人活过。

【3】又是从直觉，今日基督教的外邦教中有人把圣徒当作神来敬拜，在他们的偶像前屈膝，亲吻它们，在它们被立的路上脱帽，并在他们的坟墓前敬拜；甚至对教皇也行同样的事，用嘴唇按他的鞋甚至他的脚印，若宗教允许还会称他为神。这些以及其他做法都出于一种直觉，也就是愿敬拜可见的神，而不愿敬拜对他们来说无非是烟的空气中的某物。但从天堂流入的神为人的观念，在许多人那里被那样歪曲，以致或世上的人、或偶像代替神被敬拜，比较起来好像太阳明亮的光按它所落在的对象变成不美的颜色，它的夏热变成污臭。但神的观念变成小云、或雾、或自然界至内层的观念——那些存在于基督徒中，却很少存在于享有任何理性之光的其他民族中，如非洲人和其他一些人——是因着上文所说的原因。

第十八章

1119 “也当叫她照样痛苦悲哀。”这象征怎样多的地狱惩罚和荒凉。这一点从“痛苦”的含义可以看出：它是地狱惩罚；又从“悲哀”的含义可以看出：它是荒凉，那是因为他们不再有任何真理或良善，却只有伪谬和邪恶。说“她怎样荣耀自己怎样奢华，也当叫她照样痛苦悲哀”，是因为一切痛苦或地狱惩罚都精确对应于那样之人所在的邪恶。因此那些大大荣耀自己、并在统治天堂和教会的爱中取愉悦、并为了那荣耀和随之而来的愉悦而歪曲了属于圣言的天堂与教会之良善的人，他们的份是在痛苦上更重的地狱中；而那些在那样的事上较少荣耀自己并取愉悦的人，他们的份是在较轻的地狱中；那些全然没有荣耀自己、因此没有歪曲从圣言而来的天堂与教会之良善与真理、却或无知地或出

于被说服而单单服从它们的人，没有份在地狱中；那些不参与统治的人，尤其那些仰望主并有某种对真理的情感的人，他们的份是在诸天中，在那里他们被天使教导。从这一切可以看出，这里论到巴比伦时，所指的只是那些从为了自己的统治之爱的愉悦行使统治的人。

【2】　　（续论：亚他那修信经与主）

神是人，并且主就是那人，从天堂中并天堂之下的一切事物可以清楚看出。在诸天中，从主发出的一切事物，无论最大的还是最小的，或是在人的形式中，或是与人的形式有关；整个天堂在人的形式中；天堂的每一个群体在人的形式中；每一个天使在人的形式中；天堂之下的每一个灵也是；又已向我启示，从主直接发出的一切事物，无论最小的还是最大的，都在那形式中，因为从神发出的是祂的形像。这就是为何论到人亚当和夏娃说：他们被造成神的形像和样式（创1:26–27）。

【3】也因同样的缘故，天堂中的天使因为是从主发出的神性的接受者，而是有奇妙美丽的人，而地狱中的灵因为不接受从主发出的神性，而是魔鬼，在天堂之光中他们不显为人而显为怪物。也因此在灵界中从人的形式可以知道他从主汲取了多少。从这一切可以看出，主是唯一的人，每一个人都按他从主接受神性良善和神性真理的程度而为一个人。简言之，凡看见神为人的人就看见神，因为他看见主。主教导说：“因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生”（约6:40）。看见子是在灵里看见祂，因为这话也是对那些在世上没有看见祂的人说的。

1120 “因她心里说：我坐了皇后的位。”这象征骄傲和夸口，以为天堂和教会在他们统治之下。这一点从“心里说”的含义可以看出：它是出于骄傲的夸口，因为“说”象征夸口，“心”象征自我之爱，因此也象征骄傲。又从“坐了皇后的位”的含义可以看出：它是天堂和教会在他们统治之下。这是“坐了皇后的位”所指的，因为当主被称为“王”时，“皇后”就指天堂和教会；正如当主被称为“新郎和丈夫”时，天堂和教会就由“新妇和妻子”所指。说天堂，却是指天堂中的教会，也就是与天堂天使同在的教会，那与地上与人同在的教会成为一个；因为诸天中有治理如同地上有治理，因此有经济的、公民的和教会的事务如同地上有，只是在更完全的程度上；因此天堂中的教会由“新妇和妻子”所指，当论到主为王时，作为王的妻子的教会就由“皇后”所指。

【2】“皇后”在大卫中象征教会：“王的女儿在你尊贵妇女之中；王后佩戴俄斐金饰站在你右边”（诗45:9）。这篇诗论到主和祂的国度；“尊贵妇女之中的王的女儿”象征对真理的情感，她们被称为“在尊贵妇女之中”，因为“尊贵”在圣言中论到真理；“佩戴俄斐金饰站在右边的王后”象征教会因从主接受良善；因为人右边的一切事物都与从良善而来的真理有关，左边的一切事物都与从真理而来的良善有关，因此说“王后站在右边”。“俄斐金”也象征良善。人右边的事物与良善有关，左边的与真理有关，可见于上文（第600节）；“金”象征爱之良善（第242节）。再者，女人生而为属于爱的情感，男人（vir）生而为理解力；因此女人生而为良善，因为一切良善都属于属于爱的情感，男人生而为真理，因为一切真理都属于理解力。既然良善属于人的右边，真理属于左边，随之而来的是，妻子在右边是合乎神性秩序的。

【3】　　（续论：亚他那修信经与主）

上文已说，主是唯一的人，一切人都按他们从祂接受神性良善和神性真理的程度而为一个人。主是唯一的人，因为祂是生命本身；其余的人都是生命的接受者，因为他们是从祂而来的人。作为生命的人与作为生命接受者的人之间的差别，好像非受造与受造之间、或无限与有限之间的差别，那是不容有比率的差别，因为无限与有限之间不可能有任何比率，因此作为人的神与作为人的任何别人——无论天使、灵、还是世上之人——之间也没有任何比率。

【4】主是生命，祂自己在《约翰福音》中教导："道与神同在，道就是神。……生命在他里头，这生命就是人的光。……道成了肉身"（约1:1, 4, 14）。同书："父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命"（约5:26）。同书："永活的父怎样差我来，我又因父活着"（约6:57）。同书："复活在我，生命也在我"（约11:25）。同书："我就是道路、真理、生命"（约14:6）。因为主是生命，所以圣言别处也称祂为"生命的粮"、"生命的光"和"生命树"，又称"永生神"和"那活着的"。

【5】因为祂是生命，每一个人都是从祂而来的生命的接受者，所以祂也教导祂赐生命并使人活，如在《约翰福音》中："父怎样叫死人起来，使他们活着，子也照样随自己的意思使人活着"（约5:21）。同书："因为神的粮就是那从天上降下来、赐生命给世界的"（约6:33）。同书："因为我活着，你们也要活着"（约14:19）。又在许多地方说祂赐生命给那些信祂的人。也因此神被称为"生命的泉源"（诗36:9），别处又称为"创造者"、"造物主"、"塑造者"，又称"窑匠"，我们是"泥土，是他手的工作"。因为神是生命，随之而来的是，我们的生活、动作、存留都在祂里面。

1121 "并不是寡妇。"这象征他们不是没有护卫。这一点从"寡妇"的含义可以看出：她是在对良善的情感中、并从那情感渴望真理的人。这里"寡妇"象征护卫，因此"不是寡妇"是指不是没有护卫，因为良善连同其情感并不护卫自己，却被真理和对真理的理解所护卫；护卫它的"男人"（vir）象征对真理的理解，因此象征真理。因为男人与女人的婚姻是真理与良善之婚姻的完全样式；因为男人生而为对真理的理解，因此那在他里面占优势，女人生而为对良善的情感，因此那在她里面占优势；又因为良善与真理互相爱并愿结合，所以对真理的理解与对良善的情感或意愿也是这样。再者，丈夫与妻子的婚姻之爱从真理与良善的属灵婚姻汲取其起源（见《天堂与地狱》第366–386节）。

【2】"寡妇"在这里与在《以赛亚书》中有同样的含义："你这专好宴乐、安然居住的，现在当听这话。你心中说：惟有我，除我以外再没有别的。我必不致寡居，也不遭丧子之事。哪知丧子、寡居这两件事在一日转眼之间必临到你"（赛47:8–9）。这些也论到巴比伦，并与《启示录》中这些话有同样的含义："并不是寡妇，决不至于悲哀；所以在一天之内，她的灾殃要一齐来到，就是死亡、悲哀、饥荒。"圣言别处"寡妇"象征那些在良善中却不在真理中、却仍渴望真理的人，无论女的还是

男的，因此象征那些对伪谬和邪恶没有护卫、却被主护卫的人。这词也用于相反之义，如赛9:17；10:1，　2；耶15:7–9；22:3；49:10–11；哀5:3；结22:6–7；诗68:5；146:9；出22:21–24；申10:18；27:19；太23:14；路20:47；以及其他地方。

【3】　　（续论：亚他那修信经与主）

就其本身来看的生命——就是神——不能创造另一个将成为唯一生命的；因为是神的生命是非受造的、连续的、不可分离的；由此神是一位。但是是神的生命能从不是生命的物质创造形式，它能在那些里面，并给它们活着的表象。那样的形式就是人；又因为他们是生命的接受器，他们初次被造时不能是别的，只能是神的形像和样式；因接受真理而为形像，因接受良善而为样式；因为生命与其接受者彼此配合，如同主动与被动，却不混合。因此作为生命接受者的人的形式，不是从自己而活，而是从唯独是生命的神而活；随之而来的是，如所周知的，爱的一切良善和信的一切真理都从神而来，这些中没有任何事物从人而来；因为人若有丝毫生命作为属己，他就能从自己意愿并行良善，从自己理解并相信真理，并这样求功德；然而他若这样相信，接受生命的形式就在上面关闭并变得歪曲，聪明就灭亡。良善及其爱、以及真理及其信，就是是神的生命，因为神是良善本身和真理本身；因此神在这些中住在人里面。从这一切随之而来的是，人就其本身而言是无有，只在他从主接受、并同时承认那不是属己而是主的到怎样的程度，他才是有；那时主使他成为有；却不是从他自己，而是从主。

1122　“决不至于悲哀。”这象征他们永不会荒凉，也不会灭亡。这一点从“不至于悲哀”——当论到象征护卫的“寡妇”时——的含义可以看出：它是被荒凉并灭亡。这里“悲哀”论到统治及其没有终结。再者，巴比伦人在心里说这些话，因为他们已用一切技艺巩固了自己。他们这样行：借着属地属世之爱的愉悦讨好并不断讨好地上的首要人物，并因此捕获灵魂并内在地与他们联结；他们也借着炼狱的恐怖激发恐惧——若不表现盲目的信；也借着宗教裁判所的审判——每当有人说话反对他们的统治时；又借着他们所勒索的告解，并借着那些探查隐秘的事；又借着修道院的增多——那些已增多成军，他们从那些向各方派出使者，好像许多守卫在城墙和城门处。然而这些防御属于那些在地上的人，不属于那些在灵界中的人；在灵界中，没有人再有他们在最后的审判之前所有的避难所。因为他们死后一到那里就被立刻分开，那些从自我之爱行使统治的人被投入地狱，其余的人被遣到各群体中。这样巴比伦在今日已被荒凉并已灭亡。

【2】　　（续论：亚他那修信经与主）

在人看来好像他从自己而活，但这是谬误；若不是谬误，人就能从自己爱神，并从自己有智慧。看起来生命在人里面，是因为它从主流入他的至内层，那些远离他思维的视觉，因此远离觉察；也因为作为生命的主因和作为生命接受者的工具因一同行动如同一个原因，这在作为接受者的工具因中——也就是在人中——被感觉为好像在他里面。这与我们感觉作为视觉原因的光好像在眼睛中、作为听觉原因的声音好像在耳朵中、使嗅觉发生的空气中挥发微粒好像在鼻子中、使味觉发生的食物中可溶微粒好像在舌头上，完全一样；而事实是，眼睛、耳朵、鼻子和舌头是接受的有组织的物质，也就

是工具因，而光、声音、空气中的挥发微粒和舌头上的可溶微粒是主因，这些一同行动如同一个原因；那行动的称为主因，那让自己被作用的称为工具因。凡更深入察看这事的人都能看见，人就其每一事物而言都是生命的器官，产生感觉和觉察的从外面流入，生命本身才使人感觉并觉察好像从自己。生命看起来在人里面的另一原因是，神性之爱是这样的：它愿属它的成为人的，却仍教导那不是人的。主愿人思想并意愿，并因此说话并行动好像从自己，却仍当承认这不是从自己而行的。否则人就不能被改造（见上文第971、973节）。

1123 第8节 “所以在一天之内，她的灾殃要一齐来到，就是死亡、悲哀、饥荒。她又要被火烧尽了，因为审判她的主神大有能力。”

第8节：“所以在一天之内，她的灾殃要一齐来到”，象征他们既是这样的，就已到了末后状态，那时毁灭就来到（1124节）；“死亡、悲哀、饥荒”，象征那时不再有任何良善或任何真理，却只有邪恶和伪谬（1125节）；“她又要被火烧尽了”，象征因为这些出于魔鬼之爱，他们必灭亡（1126节）；“因为审判她的主神大有能力”，象征借着最后的审判（1127节）。

1124 （第8节）“所以在一天之内，她的灾殃要一齐来到。”这象征他们既是这样的，就已到了末后状态，那时毁灭就来到。这一点从“所以”的含义可以看出：它是这样的，就是他们从对天堂和对教会的统治有荣耀和愉悦，并倚靠自己的权能和护卫而不倚靠神性的。又从“在那一天”的含义可以看出：它是他们的末后状态，“日子”象征状态，这里是末后的，因为接着说那时有“死亡、悲哀、饥荒”。又从“灾殃”的含义可以看出：它们是毁坏属灵生命的事物，因此是毁灭（见第584节）。末后状态——这里由灾殃要来到的“日子”所象征——象征那时他们那里不再存留任何良善与真理；又因为那时他们的属灵生命全然被毁坏，毁灭——也就是最后的审判——就临到他们。那时临到而不是先前，是因为那时他们与天堂不再能有任何联结或结合，当没有联结或结合时就发生分离，分离就是最后的审判。当这发生时，恶人被投入地狱，善人从他们中间被取出并被提升到天堂；因为任何人与天堂的联结一被打断，他就立刻落入地狱。唯独与天堂的联结、因此与主的联结，才拦阻人脱离地狱。（续论：亚他那修信经与主）

【2】若说并思想生命本身是神，或神是生命本身，却对此没有关于生命是什么的观念，那么除了这些说法之外，就没有对神是什么的理解。人的思维中有两种观念，一种是抽象的，那是属灵的，一种是非抽象的，那是属世的。关于是神的生命的抽象观念——那是属灵的——是：它是爱本身，它是智慧本身，并且爱属于智慧，智慧属于爱。但关于是神的生命的非抽象观念——那是属世的——是：祂的爱好像火，祂的智慧好像光，二者合起来好像日光。这属世观念是从对应获得的，因为火对应于爱，光对应于智慧，因此圣言中“火”象征爱，“光”象征智慧。当人从圣言讲道时，他也祈求天上的火（意思是神性之爱）温暖一切的心，天上的光（意思是神性智慧）光照一切的心智。神性之爱——那在神性智慧中是是神的生命本身——就其本质而言是不可思想的，因为它是无限的，因此超越理解，但就其表象而言是可思想的。在天使眼前，主显为太阳，从那太阳发出热和光。太阳是神性之爱，热是发出的神性之爱——那称为神性良善——光是发出的神性智慧——那称为神性真理。然而是

神的生命不可被思想为火或热或光，除非同时有对爱和智慧的思维，也就是神性之爱好像火，神性智慧好像光，神性之爱和神性智慧合起来好像日光。因为神是完全的人，脸像人，身体像人，形式上没有差别，只在本质上有差别；祂的本质是祂是爱本身和智慧本身，因此是生命本身。

1125 “死亡、悲哀、饥荒。”这象征那时不再有任何良善或任何真理，却只有邪恶和伪谬。这一点从“死亡”的含义可以看出：它是没有良善时，因为那时人在属灵上是死的。（“死亡”在圣言中象征属灵的死亡，可见于第78、387、694节。）又从“悲哀”的含义可以看出：它是不再有任何真理时，因此是教会被荒废时（见上文第1119节）。又从“饥荒”的含义可以看出：它是只有邪恶和伪谬时，因为“饥荒”在圣言中象征缺乏真理与良善，却仍渴望那些。有那样缺乏和渴望的人，就是“饥饿的”和“挨饿的”所指的。“饥荒”也象征当没有对那些的渴望时缺乏真理与良善，因此象征丧失那些。那些唯独在伪谬和邪恶中的人的饥荒就是这样（见上文第386节）。

【2】　　（续论：亚他那修信经与主）

关于是神的生命的观念，除非获得关于生命从至内层降到末层所借着的层级的观念，就不能有。有生命的至内层级，有生命的末层，也有生命的中间层级；这些之间的区别好像在先事物与在后事物之间的差别，因为在后的层级从在先的存在，如此类推。又这差别好像较少总体与较多总体之间的差别，因为属于在先层级的较少总体，属于在后层级的较多总体。这样的生命层级从创造就在每一个人里面；它们按从主接受生命而被打开。在有些人那里，紧邻末层的层级正在被打开，在有些人那里中间层级，在有些人那里至内层级。至内层级正在被打开的人，死后成为至内层或第三层天堂的天使；中间层级正在被打开的人，死后成为中间层或第二层天堂的天使；紧邻末层的层级正在被打开的人，死后成为最低层天堂的天使。这些层级称为人生命的层级，但它们是他智慧和爱的层级，因为它们按接受智慧和爱、因此接受从主而来的生命而被打开。这样的生命层级也在身体的一切器官、脏腑和肢体中，它们借着流入与大脑中的生命层级合而为一。皮肤、软骨和骨头构成它们的末层。

【3】人里面有这样的层级，是因为从主发出的生命中有这样的层级，但在主里面这些是生命，而在人里面它们是生命的接受者。但当知道，主里面还有更高的层级，并且一切——无论最高的还是最低的——都是生命；因为主教导祂是生命，也教导祂有肉有骨。（但关于这些层级，以及关于连续的层级，见《天堂与地狱》第33、34、38、39、208、209、211、435节，那里有更充分的说明。关于这些的知识当从那书取得，以供下文之用。）

1126 “她又要被火烧尽了。”这象征因为这出于魔鬼之爱，那样的人必灭亡。这一点从“火”的含义可以看出：它是两种意义上的爱，属天之爱和魔鬼之爱（见第68、496、504、916节），但这里是魔鬼之爱，因为那是统治天堂和世界的爱。这被称为魔鬼之爱，因为它从最深的地狱而来，那里有愿统治天堂一切事物、并心里相信自己是神、除他们之外没有神的魔鬼。又从“被烧尽”的含义可以看出：它是因那爱而灭亡。被火烧尽是借着统治之爱亵渎圣物的惩罚，可见于上文（第1083节）。

【2】　　（续论：亚他那修信经与主）

因为神是生命，随之而来的是祂是非受造的。祂是非受造的，因为生命能创造却不能被创造，因为被创造是从另一个有存在，若生命从另一个有存在，就会有另一个甚至就生命而言的存在，那生命就会是在自己里面的生命。若这首先的不是在自己里面的生命，它就会或从另一个而来，或从自己而来；你不能说从自己而来的生命，因为从自己涉及起源，那起源就会从无而来，而从无不能生出任何事物。这首先的——在自己里面有存在、万物从它被造——就是神，祂被称为耶和华，因为祂是在自己里面的存在。这尤其若用被造之物来说明，理性就能看见。如今既然没有存在除非它显现，所以神里面的存在和显现是一；因为有存在时就有显现，有显现时就有存在。因此这就是是神的、并且是人的生命本身。

1127 “因为审判她的主神大有能力。”这象征借着最后的审判。这一点从“审判她的主神大有能力”的含义可以看出：它是对他们的最后的审判。这些话是指最后的审判，从上文随之而来，因为说“在一天之内，她的灾殃要一齐来到，就是死亡、悲哀、饥荒。她又要被火烧尽了”，这些象征当他们到了末后状态——那时不再有任何良善或任何真理，却只有从他们魔鬼之爱而来的邪恶和伪谬——时，他们就必因最后的审判而灭亡。他们因最后的审判而灭亡了，可见于小书《最后的审判》并《巴比伦被毁》。

【2】 （续论：亚他那修信经与主）

一切事物都从是神并且是人的生命本身而来，可以用被造的人来说明：他就末层而言是人，就中间层而言是人，就至内层而言是人；因为一个在世上仅仅是属肉体的、因此就其生命而言是愚笨的人，在脱去物质身体之后，在灵界中仍显为人。一个就其在世上的生命而言仅仅是感官的或属世的人——因此对天堂所知甚少尽管对世界所知甚多——死后仍显为人。一个就其在世上的生命而言是理性的、并从属世之光正确思想的人，当他死后成为灵时显为人。一个就其在世上的生命而言是属灵的人，当他死后成为天使时显为人，并按他从主接受生命的程度而是完全的。一个第三生命层级已被打开的人，因此就其在世上的生命而言是属天之人的人，当他死后成为天使时显为在一切完全中的人。

【3】在他里面的生命本身就是人，无论那是感官的或属世的，或理性的，或属灵的，或属天的，因为生命的层级是这样称呼的。这些层级所在的人只是接受者。在最小的样式中怎样，在最大的中也怎样。整个天使天堂就其一切整体而言是一个人。每一层天堂本身——第一层、第二层和第三层——是一个人。天堂中每一个群体，无论较大或较小，是一个人。甚至地上的教会总的来说是一个人；照样，一切被称为教会的集会本身都是人。说教会，却是指教会在其中的一切人合起来；地上的教会在天堂天使看来就是这样显现的。它这样显现，是因为从主而来的生命是人。从主而来的生命是爱和智慧；因此从主接受爱和智慧怎样，人就怎样。这首先表明，一切事物都是从是神并且是人的生命被造的。

1128 第9节 “地上的君王，素来与她行淫、一同奢华的，看见烧她的烟，就必为她哭泣哀号。”

第9节：“地上的君王……就必为她哭泣哀号”，象征那些曾行使那统治的人的心里的哀悼和悲痛（1129节）；“素来与她行淫、一同奢华的”，象征那些从关于那统治的愉悦而在伪谬中并在伪谬的邪恶中的人（1130节）；“看见烧她的烟”，象征因着地狱和他们的定罪（1131节）。

1129 （第9节）“地上的君王……就必为她哭泣哀号。”这象征那些曾行使那统治的人的心里的哀悼和悲痛。这一点从“哭泣哀号”的含义可以看出：它是心里的哀悼和悲痛（下文说明）；又从“地上的君王”的含义可以看出：他们是那些在出于良善的真理中的人，在相反之义中是那些在出于邪恶的伪谬中的人（见第29、31、625、1034、1063节），这里是那些曾行使那统治的人，因此被称为“地上的君王”，“地”是指教会。那样的人由“地上的君王”所象征，从下文可以看出，因为说“素来与她行淫、一同奢华的”，这象征那些从关于那统治的愉悦而在伪谬和邪恶中的人。那些在出于良善的真理中的人——那些也由“地上的君王”所象征——不能“为她哭泣哀号”。

【2】用“哭泣”和“哀号”两个说法，是因为“哭泣”象征因伪谬而来的哀悼，“哀号”象征因邪恶而来的哀悼，又因为二者都已丧失；因此“哭泣”论到他们称为真理的伪谬，“哀号”论到他们称为良善的邪恶。这就是为何圣言中“哀号”和“哭泣”被一同提及。如在《耶利米书》中：“我民哪，应当腰束麻布，滚在灰中。你要悲伤，如丧独生子痛痛哭号，因为灭命的要忽然临到我们”（耶6:26）。这里“哀哭”因真理被毁坏而被提及，“哀号”因良善被毁坏而被提及；“灭命的”象征丧失这些，因此象征教会的终结。在《弥迦书》中：“因此我必大声哀号，赤脚露体而行；又要呼号如野狗，哀鸣如鸵鸟”（弥1:8）。因为“哀号”论到良善，在相反之义中论到邪恶，所以说“我要大声哀号，像野狗一样”，“野狗”是那些在邪恶贪欲中的人；因为“哀哭”论到伪谬，所以说“又要呼号，像鸵鸟一样”，“鸵鸟”象征伪谬，因为它们在黑暗中看见而不在光中看见。在《撒迦利亚书》中：“……必为我悲哀，如丧独生子，又为我愁苦，如丧长子”（亚12:10）。这里“哀号”也论到丧失良善，“愁苦”论到丧失真理。在《耶利米书》中：“不要进入丧家，不要去哀哭，也不要为他们悲伤”（耶16:5）；意思相同。两个说法都被使用，是因着良善与真理的婚姻，或因着不是良善与真理的婚姻，那在圣言的每一细节中。

【3】　　（续论：亚他那修信经与主）

一切事物都从是神的、并且是智慧和爱的生命本身而来，也可以借着从秩序来看被造之物而清楚表明。因为出于秩序，由成千上万群体组成的天使诸天借着对主之爱和对邻舍之爱而行动如同一个，并借着作为秩序法则的神性真理被保持在秩序中。也出于秩序，诸天之下的地狱——那些也被分成成千上万的集会——借着审判和惩罚被保持在秩序中，以致他们虽是仇恨和疯狂，却不能对诸天有丝毫伤害。也出于秩序，诸天与地狱之间有平衡，世上之人在那平衡中，若被主引导就被引向天堂，若被自己引导就被引向地狱；因为秩序的法则是：人必须从自由按理性做他所做的一切。

【4】既然从创世以来已有那样多亿万人涌入灵界，并像水流一样不断涌入，各人又有不同的性情和爱，他们就绝不可能被结合为一个，除非是生命本身的神是一位，并且这生命是智慧本身和爱本身，因此是秩序本身：这些是论到天堂的。但在世上，神性秩序从日、月、星和行星显现：太阳在表象上造成年、日和时辰；也造成一年的时节，就是春、夏、秋、冬；以及一日的时辰，就是早、午、晚、夜；并按它的热在光中、以及它的光在热中被接受的程度，使地上的一切活着；并按接受开启、安排并预备地中和地上的物体与物质，好叫它们接受从灵界而来的流入：因此在春天的时节，借着那时热与光的结合，空中的飞鸟和地上的走兽重新进入繁殖之爱、并进入关于那爱的一切知识，植物也进入产生叶子、花朵和果实的努力与行动，并在那些中进入种子，好叫它们把自己的种类延续到永远，并增加到无限。

【5】也出于秩序，地产出植物，植物养活动物，而这些和那些为人成为功用——为食物、为衣服、为愉悦；又因为人是神在其中的，因此也是为了神，一切事物就这样回到神那里。从这些清楚看出，被造之物按那样的秩序相继而来，以致一个为另一个，并且不断有作为功用的目的，以及作为功用的目的不断被带到回到它们所从出的神那里。这些如今见证：一切被造之物都是从是智慧本身的生命本身而来；也见证：被造的宇宙充满神。

1130 “素来与她行淫、一同奢华的。”这象征那些从关于那统治的愉悦而在他们的伪谬和邪恶中的人。这一点从“行淫”的含义可以看出：它是歪曲真理（见上文第141、161、805d、983节），因此也是爱伪谬；因为凡在对邪恶之爱中的人，也在对伪谬之爱中，伪谬确认邪恶。又从“一同奢华”的含义可以看出：它是从统治或从那权柄得愉悦，因此是爱邪恶。“行淫”论到伪谬，“一同奢华”论到邪恶，二者都论到它们的愉悦。

【2】因为“行淫”象征歪曲真理，“一同奢华”象征爱邪恶，并因此也爱伪谬，所以也要说明巴比伦民族何以歪曲了圣言，并削弱了它的神性圣洁。全基督教界都知道圣言是神性的，因此圣言中的一切事物都是神性真理。如今巴比伦人既把对教会一切事物并也对天堂的统治归给自己、并实际据为己有，又借此陷入从自我之爱涌出的一切邪恶中，他们就不得不借着圣言确认那些邪恶；而这若不借着歪曲圣言就不能做成，因为圣言从不确认邪恶；因此凡借着圣言确认邪恶的人，就是歪曲了它的真理：巴比伦人就这样做了。但因为他们仍在圣言中看见他们不能歪曲的真理——例如凡论到巴比伦的那些话——所以他们出于狡诈削弱了圣言的神性圣洁，禁止民众诵读它，他们称为修道士的那些主教和祭司也停止诵读它，说教皇的法令与圣言中的那些话同样圣洁，教会的一切事物都当按它的状态来适应，因此当它的状态要求时就当改变，并且那些适应和改变是出于教皇那里的默示而做成的。从这些可以看出，圣言的真理何以被他们歪曲，也被弃绝，而代替那些被接受、并由他们的教皇命令的，是那样赞助并全然有利于他们统治之爱的事物，那些事物本身是伪谬。从这些可以清楚看出，“她的君王与巴比伦这淫妇行淫”具体象征什么。

【3】　　（续论：亚他那修信经与主）

因为神是非受造的，所以祂也是永恒的；因为是神的生命本身是在自己里面的生命，不是从自己而来的，也不是从无而来的；因此它没有起源；没有起源的是从永远而来的，并且是永恒的。但关于没有起源的任何事物的观念，对属世人来说是不可能的；关于从永远而来的神的观念也是这样；但对属灵人来说是可能的。属世人的思维不能与时间的观念分离并抽象出来；这观念从他所在的自然界附着于他。他的思维也不能与起源的观念分离并抽象出来，因为起源对他来说是指时间中的开始；太阳进程中的表象把这观念印在属世人上。但属灵人的思维是从时间的观念抽象出来的，因为它被提升到自然界之上，代替那观念的是生命状态的观念，代替时间持续的是从构成生命的情感而来的思维状态的观念。因为天使天堂中的太阳不像世上的太阳那样升起或落下，也不造成年和日；因此天堂的天使因为在属灵的观念中，就离开时间而思想；随之而来的是，他们关于从永远而来的神的观念并不从起源——也就是从开始——取任何事物，却从状态取，就是祂是永恒的，因此凡是神的并从神发出的一切事物都是永恒的，也就是在自己里面的神性。这一点已借着从属世观念提升到属灵观念而被赐下觉察。从这些如今清楚看出：非受造的神也是永恒的；又不可能思想自然界是从永远而来的，也不可能思想它在时间中从自己而来，却可能思想神是从永远而来的，并且自然界连同时间是从神而来的。

1131 “看见烧她的烟。”这象征因着地狱和他们的定罪。这一点从“烧的烟”的含义可以看出：它是地狱和定罪（下文说明）；又从“看见”的含义可以看出：它是知道并承认。当巴比伦被毁坏时——那借着最后的审判成就——那些曾在统治的愉悦中的人就看见并知道地狱和定罪；因为那时他们的内在被打开，他们就看见他们曾在其中的爱是地狱的，并看见他们的命运。

“烧的烟”象征地狱和定罪，是因为火象征地狱之爱，烟象征从那爱发出的伪谬；当那爱被显明时，它的伪谬就像烧的烟一样显现，那时定罪也随之而来。

【2】　　（续论：亚他那修信经与主）

因为神是永恒的，所以祂也是无限的；正如关于永恒有属世观念和属灵观念，关于无限也是这样。关于永恒的属世观念是从时间而来的，但关于它的属灵观念不是从时间而来的。关于无限的属世观念是从空间而来的，但关于它的属灵观念不是从空间而来的。因为生命不是自然界，所以自然界的两个属性——时间和空间——也不是生命的属性，因为它们是与自然界一同被是神的生命所创造的。关于无限之神的属世观念——那是从空间而来的——是：祂从一端到另一端充满宇宙；但从这关于无限的观念生出这样的思维：自然界的至内层是神，因此祂是某种有广延的事物，然而一切有广延的都属于物质。

【3】因此既然属世观念与生命、智慧和爱——就是神——的观念没有共同之处，所以无限必须从属灵观念来看，其中没有任何时间，也没有任何空间，因为其中没有任何自然界的事物。按属灵观念，神性之爱是无限的，神性智慧是无限的，又因为神性之爱和神性智慧是是神的生命，所以神性生命也是无限的；由此随之而来的是神是无限的。神性智慧是无限的，可以从第三层天堂天使的智慧看出。这些人超越一切其他人，却仍宣称他们的智慧相对于主的神性智慧来说好像无有；他们又说，相对而

言那是那样不可理解、不可言喻的，甚至连它的最最一般的事物也不能触及。他们还说，当他们被提升到自己智慧的层级之上进入天堂之光时——那光是神性智慧——他们就因那光的辉煌而昏晕，并落入好像昏厥的状态。从这一切清楚看出，神是无限的。

【4】有限怎样接受无限，可以从世界太阳的光和热来说明。从那太阳而来的光本身和热本身不是物质的，却仍作用于物质实体——光借着改变它们，热借着改变它们的状态。主的神性智慧也是光，主的神性之爱也是热，却是属灵的热和光，因为它们从作为神性之爱同时又是神性智慧的主——如从太阳——发出；而从世界太阳而来的光和热是属世的，因为那太阳是火而不是爱。

1132 第10节　“因怕她的痛苦，就远远地站着说：哀哉！哀哉！巴比伦大城，坚固的城啊，一时之间你的刑罚就来到了。”

第10节：“因怕她的痛苦，就远远地站着”，象征当他们因惧怕地狱惩罚而在外在中时（1133节）；“说：哀哉！哀哉！巴比伦大城”，象征为那教义和那宗教哀叹（1134节）；“坚固的城啊”，象征它曾用那样多邪恶的诡计巩固自己（1135节）；“一时之间你的刑罚就来到了”，象征他们因最后的审判而全然毁灭（1136节）。

1133 （第10节）“因怕她的痛苦，就远远地站着。”这象征当他们因惧怕地狱惩罚而在外在中时。这一点从“远远地站着”的含义可以看出：它是在外在中（下文说明）；又从“怕痛苦”的含义可以看出：它是因地狱惩罚而来的惧怕，因为“痛苦”象征那样的惩罚。“远远地站着”象征在外在中，是因为人在内在中时是在自己里面，因为那里有他的爱，因此有他真正的生命。人的内在是属于他灵的事物，在圣言中由“近的事物”所指；因此他的外在——因为远离内在——由“远的事物”所指，这里由“远远地站着”所指。再者，每一个恶人在外在中时都不像他在内在中时那样。他不但说话和行动不同，也思想和意愿不同，因为他那时的思维和意愿是要显为文明的、道德的、甚至属灵的人，这或因着法律及其刑罚，或因着名誉和随之而来的尊荣与利益，因此因着惧怕丧失这些。那时人“远离”自己，从这一点可以看出：当他从外在回到内在时——如同他独处时那样——他以全然不同的方式思想和意愿，当他与同类同伴在一起时，他也以不同的方式说话。这表明“远远地站着”在灵义中象征在外在中。

【2】恶人把自己从内在引入或进入外在的主要原因是惧怕；因为惧怕在他看见同伴的惩罚和痛苦时封闭他的内在，当内在被封闭时他就进入外在，并在惩罚被保持在他心智前时一直留在外在中。然而他的内在并不因惩罚而变好，却仍全然像先前一样；因此惩罚的惧怕一退去，他就回到他的邪恶中，那些内在地与他同在，并属于他的灵，因此属于他的生命。这可以用灵界的例子说明。那里的邪恶之灵被惩罚所强迫，不说或不行恶；他在惩罚被保持在他心智前的地方时一直留在那样的状态中；但惩罚的惧怕一退去，他就仍像先前一样邪恶。世上也是这样。盗贼、强盗和其他罪犯只要在众人被法律及其刑罚所约束的城里，就不偷不抢；但他们一进入森林，或进入他们不怕法律刑罚的地方，或当他们能用诡诈的计谋歪曲法律并这样逃脱刑罚时，他们就进入他们的内在并行恶。

【3】这一切清楚表明，外在远离内在，并好像远远地站着；这就是为何圣言中“远”象征外在或远离内在的事物，如下列经文。在《以赛亚书》中：“你们远方的人当听我所行的；你们近处的人当承认我的大能”（赛33:13）。这里“远方的人”指外邦人，因为他们远离内在真理，“近处的人”指那些属教会并从圣言而在真理中的人。同书：“将我的众子从远方带来，将我的众女从地极领回”（赛43:6）。这里“众子和众女”也指外邦人；因为他们远离真理与良善——那些是教会的内在——所以他们被称为“从远方来的众子，从地极来的众女”，“众子”指那些在真理中的人，“众女”指那些在良善中的人，“地极”象征教会的末层。

【4】同书：“众海岛啊，当听我言；远方的众民哪。……看哪，这些从远方来；看哪，这些从北方、从西方来”（赛49:1，12）。“众海岛”和“远方的众民”，以及“从北方、从西方”，同样指教会将在其中被建立的外邦人。在《耶利米书》中意思相同：“列国啊，要听耶和华的话，传扬在远处的海岛”（耶31:10）。在《撒迦利亚书》中：“远方的人也要来建造耶和华的殿”（亚6:15）。这里“远方的人”也指外邦人，他们所要建造的“殿”是教会。在《耶利米书》中：“耶和华说：我岂为近处的神呢？不也为远处的神吗？”（耶23:23）。这象征主是教会之内之人的神，也是教会之外之人的神，也是在内在真理中之人的神，也是在外在真理中之人的神。在大卫中：“……你是地上一切极远之处的人所倚靠的”（诗65:5）。“地上极远之处和远方海上的人”象征教会的末层。在相反之义中，“远”象征邪恶，因为邪恶在外在人中；因为凡在邪恶和从那些而来的伪谬中的人都是外在人。那样的人就是下列经文中“远方的列国和众民”以及“从地极来的”所指的。在《以赛亚书》中：“远方的列国……从地极来”（赛5:26）。“他们从远方的地方来，从天边来”（赛13:5）。在《耶利米书》中：“有声音从但传扬，从以法莲山报恶信。……有民族从远方之地来攻击耶路撒冷”（耶4:15–16）。同书：“耶和华说：以色列家啊，我必使一国的民从远方来攻击你”（耶5:15）。因为“巴比伦”象征各样邪恶和对良善的亵渎，所以它被称为“远方之地”（赛39:3）。“远方的人”象征那些在教会外在中的人，也可以从灵界中那些在外在中和那些在内在中的人看出来；后者在南方，前者在北方，因此他们按接受真理与良善的程度而被分开。“近”是指内在，可见于上文（第16节）。

【5】　　（续论：亚他那修信经与主）

因为神是无限的，所以祂也是全能的，因为全能是无限的权能。神的全能从宇宙——就是可见的天和可居住的地——照射出来；这些连同可见诸天中和可居住地上的一切事物，都是全能创造者的伟大作为。这些的创造和维持见证它们出于神性全能，而它们的秩序以及从首先到末后对目的的互相顾念见证它们出于神性智慧。神的全能也从在我们可见之天之上或之内的天堂照射出来，并从那里被天使居住的地——如同我们的地被人居住——照射出来。那里有神性全能的奇妙见证；因为这些已被我看见并向我启示，所以我可以提及它们。从世界最初被造以来一切死去的人都在那里；这些人死后继续在形式上为人，却在本质上为灵。

【6】灵是属于爱的情感，因此也是思维。天堂的灵是良善之爱的情感，地狱的灵是邪恶之爱的情感。良善的情感——那些是天使——住在称为天堂的地上，邪恶的情感——那些是地狱的灵——住在他们下面很深的地方。地是一个，却好像被分成一层在另一层之下的诸层。有六层；在最高层住着第三层天堂的天使，在他们之下住着第二层天堂的天使，在这些之下住着第一层天堂的天使；在这些之下住着第一层地狱的灵，在这些之下住着第二层地狱的灵，在这些之下住着第三层地狱的灵。一切事物都被排列成这样的秩序，以致邪恶的情感——那些是地狱的灵——被良善的情感——那些是天堂的天使——束缚着；最低层地狱的灵被最高层天堂的天使束缚，中间层地狱的灵被中间层天堂的天使束缚，第一层地狱的灵被第一层天堂的天使束缚。借着这样的对立，情感被保持在平衡中，如同天平的两端。

【7】这样的诸天和地狱是无数的，按一切情感的属和种被分成集会和群体；这些情感在它们的秩序和联结中与群体的较近和较远的亲缘一致。诸天是这样，地狱也是这样。情感的这秩序和这联结唯独主知道；把那样多不同的情感——如同从最初创造以来已有的人那样多，并此后将有的那样多——排列起来，是无限智慧同时也是无限权能的作为。神性权能是无限的，或说是全能，在那里清楚地从这一点可以看出：无论天堂的天使还是地狱的魔鬼，都从自己没有任何权能。他们若有丝毫权能，天堂就会瓦解，地狱就会成为混沌，连同这些每一个人也必灭亡。

1134 “说：哀哉！哀哉！巴比伦大城。”这象征为那教义和那宗教哀叹。这一点从“哀哉！哀哉！”的含义可以看出：它是哀叹，尤其为毁灭和荒废哀叹（见第531节）；又从“城”的含义可以看出：它是教义（见第223节）；又从“巴比伦”的含义可以看出：它是那宗教，因真理与良善的歪曲和亵渎而被称为“大淫妇”和“地上淫乱和可憎之物的母”。由此清楚看出，“哀哉！哀哉！巴比伦大城”象征为那宗教哀叹。

【2】　　（续论：亚他那修信经与主）

神有一切权能，人和天使全然没有，因为唯独神是生命，人和天使只是生命的接受者，生命是那行动的，生命的接受者是那被行动的。每一个人都能看见，生命的接受者不能从自己有丝毫行动，它的行动必从是神的生命而来。然而它能好像从自己行动，因为这已被赐给它；它已被赐给它，上文已说。若人不是从自己活着，随之而来的是他不是从自己思想和意愿，也不是从自己说话和行动，却是从唯独是生命的神而来。事情是这样，看起来好像悖论，因为人没有别的感觉，只觉得这些事物是在他自己里面，因此是由他自己做成的；然而当他从信仰说话时，他承认一切良善和真理是从神而来，一切邪恶和伪谬是从魔鬼而来，尽管人所思想和意愿、所说和所行的一切，都关系到良善和真理，或关系到邪恶和伪谬。因此当人行善时，他心里说，或他的教师对他说，他是被神引导的，当他行恶时，他是被魔鬼引导的。每一个传道的人也祈求他的思维、他的讲论和他的舌头被神的灵引导，有时讲道之后他还说他是从灵说话的；有些人甚至自己有这感觉。再者，我自己可以向世人作证，我思维和意愿的一切事物都是借着流注进来的，良善和真理借着天堂从主而来，邪恶和伪谬从地狱而来。长久以来我都被允许感知这一点。

【3】较高诸天的天使明显感觉到这一点；其中最智慧的甚至不愿意好像从自己思想和意愿。另一方面，地狱的灵和鬼魔全然否认这一点，当被告知事情是这样时就发怒。然而真理已借着活生生的证据向许多人显明；但之后他们又愤慨。然而因为这对许多人好像悖论，所以重要的是从某种理解的观念看见这是怎样发生的，好叫它被承认。事情的本质是这样。从主的神性之爱——那在天使天堂中显为太阳——发出光和热。这光是祂理解的生命，这热是祂意愿的生命。从这光天使有理解，并有思维和说话的能力；从这热天使有意愿，并有行动的能力。因为这光和这热流入天使，所以显然是主看见、思想和说话，并意愿和行动；然而天使没有别的感觉，只觉得这些好像从他们自己而来。但他们知道并感知这些从主而来。唯独主是太阳，因而唯独主是那光和那热，而天使只是接受那些的接受者；由此可见，主是他们生命的全部。

1135 “坚固的城啊。”这象征它曾用那样多邪恶的诡计巩固自己。这一点从“坚固”的含义可以看出：论到它的教义和宗教——那些由“巴比伦城”所象征——时，它是指它们用诡计巩固，免得被攻击和推翻。那些诡计是什么，以及它们怎样邪恶，可见于上文（第1112节）。然而随之而来的是，这些诡计在最后审判之日毫无用处，那时凡是那样的人都灭亡了；因为说“一时之间你的刑罚就来到了”，又说不但地上的君王，连地上的客商和船上的掌舵的都“为她哭泣哀号”。

【2】在圣言别处，那些在邪恶和从那些而来的伪谬中、并用诡计巩固自己抵挡教会的良善与真理的人，也被称为“有能的”或“壮士”。如在《以赛亚书》中：“耶和华的日子临到，必有残忍、忿恨、烈怒……那时人心必消化，他们必惊惶悲痛；疼痛必将他们抓住，他们必疼痛，好像临产的妇人一样”（赛13:6–8）；那里论到巴比伦。同书：“耶和华有报仇之日，为锡安的争辩有报应之年。巴比伦的江河都必干涸”（赛34:8；又见别处）。“坚固的城”在圣言中也象征被伪谬巩固的教义，如在《以赛亚书》中：“坚固城变为荒场，成了永远的山冈”（赛25:2）；同书：“你使坚固城变为荒丘”（赛26:5）。

【3】　　（续论：亚他那修信经与主）

因为神性全能是这样的，以致人不能从自己思想和意愿，因此也不能从自己说话和行动，却只能从是神的生命而来，人或许会问：为何不是每一个人都得救？但那从这一点断定每一个人都得救，或若不得救就没有过错的人，是不知道关于人的改造、重生和随之而来的得救的神性秩序的法则。那秩序的法则称为神性圣治的法则。属世心智除非被光照，就不能知道这些。又因为人不知道它们，就从世上所发生的事对神性圣治下结论，由此陷入谬误，因而陷入错误，之后难再摆脱，所以这些法则要被揭开。

【4】但在揭开它们之前，重要的是先让人知道：神性圣治运作人的每一件事，甚至最细微的事，为了他永恒的得救；因为人的得救是创造天堂和地的目的。这目的是要从人类形成一个天堂，神可以在其中如同在祂自己的家中居住，因此人的得救是神性圣治的全部中的全部。但神性圣治进行得那样隐秘，以致人几乎看不见它的一点痕迹，然而它在人从婴孩到世上年老、之后到永恒的最细微事物中都在运作，并在每一件中都顾念永恒。

【5】因为神性智慧本身无非是目的，所以圣治从目的、在目的中、并向目的行动。目的是叫人可以成为智慧，可以成为爱，因此成为神性生命的居所和形像。但因为属世心智除非被光照，就不能理解为何神性圣治——那唯独为人的得救而运作，并在人生命进程的最细微事物中运作——不把一切人都引到天堂，尽管祂出于爱愿意这样引导他们，并且是全能的；所以在下文中，秩序的法则——那些是神性圣治的法则——将被打开；我希望借着这些，先前未被光照的心智若愿意被撤回，就可以从谬误中被撤回。

1136 “一时之间你的刑罚就来到了。”这象征他们因最后的审判而全然毁灭。这一点从“一时之间”的含义可以看出：它是忽然地，这里是全然地，因此论到毁灭时是全然的；因为“时辰”与“日子”、“年”以及一般一切时间一样，象征状态（见第194、488、673、875节）。这里“时辰”象征借着最后的审判而来的毁灭状态；用来标明时间相继持续的数目象征状态的品质；所以当说“一时之间”时，它象征一切事物忽然地。它象征一切事物忽然地，从下文可以看出，那里巴比伦所属的一切事物都被列举为已经灭亡的“她的货财”。“你的刑罚就来到了”象征借着最后的审判而来的毁灭，无需解释就清楚。

【2】　　（续论：亚他那修信经与主）

称为神性圣治的法则的秩序法则如下：（1）人从感觉和感知、因此从知识，不能不以为生命是在他里面，也就是他从自己思想和意愿，因此从自己说话和行动；然而他可以承认并相信，他所思想和说的真理以及他所意愿和行的良善是从神而来，因此好像从他自己而来。（2）人从自由按理性做他所做的；然而他可以承认并相信，他自己所有的自由是从神而来；同样，他的理性本身——就其本身来看，那称为理性能力——也是这样。

【3】（3）从自由按理性思想并说真理、意愿并行良善，不是从自己却是从神而来；从自由思想并说伪谬、意愿并行邪恶，不是从自己却是从地狱而来；然而是这样：伪谬和邪恶虽从地狱而来，自由本身就其本身来看，以及思想、意愿、说话和行动的能力本身就其本身来看，却是从神而来。

【4】（4）人的理解和意愿不可被别人丝毫强迫，因为凡被别人强迫的都夺去自由，人却当强迫自己，因为强迫自己是从自由行动。

【5】（5）人从感觉和感知在自己里面不知道良善和真理怎样从神流入，邪恶和伪谬怎样从地狱流入；他也不看见神性圣治怎样为良善抵挡邪恶而运作；若他看见，他就不能从自由按理性好像从自己行动；对他来说，从圣言和教会的教义知道并承认这一点就够了。

【6】（6）人不是借着外在途径被改造，却是借着内在途径；外在途径指神迹和异象，以及惧怕和惩罚；内在途径指从圣言和教会教义而来的真理与良善，以及仰望主；因为这些途径从内在进入，除去居于内在的邪恶和伪谬，而外在途径从外在进入，不除去邪恶和伪谬却把它们封闭在内。然而当人先前已借着内在途径被改造时，他还可以借着外在途径进一步被改造；但未被改造的人只是借着外在途径——那些是惧怕和惩罚——被拦阻，不说不行他所思想和意愿的邪恶和伪谬。

【7】（7）人被神引入信仰的真理和爱的良善，只到他能被保持在那些之中直到生命终结的程度；因为他继续作恶人，比他作善人之后又作恶人更好，因为他这样就会成为亵渎者。这是邪恶被许可的主要原因。

【8】（8）神不断地把人从邪恶撤回，到人从自由愿意被撤回的程度。到人能从邪恶被撤回的程度，神就把他引到良善，因此引到天堂。但到人不能从邪恶被撤回的程度，神就不能把他引到良善，因此引到天堂；因为到人已从邪恶被撤回的程度，他就从神行那本身是良善的善，但到他尚未从邪恶被撤回的程度，他就从自己行那内中有邪恶的善。

【9】（9）神不直接从祂自己或借着天使教导人真理；祂却借着圣言、讲道、阅读，以及与别人的交谈和交通，因此借着人对这些事物的思维来教导。人那时按他从功用而来的对真理的情感被光照。否则人就不能好像从自己行动。

【10】（10）人从自己的谨慎把自己引到高位和富足，当这些使他迷路时；因为借着神性圣治，人只被引到那些不使他迷路并为永恒生命服务的事物；因为神性圣治在人里面的一切事物都顾念永恒，因为是神的、人从它而为人的生命，是永恒的生命。

1137 第11节 “地上的客商也都为她哭泣悲哀，因为没有人再买他们的货物了。”

第11节：“地上的客商也都为她哭泣悲哀”，象征那些为得尊荣和财富而取得那宗教事物之人的哀悼和悲痛（1138节）；“因为没有人再买他们的货物了”，象征他们借以获利的邪恶和伪谬不再被接受（1139节）。

1138 （第11节）“地上的客商也都为她哭泣悲哀。”这象征那些为得尊荣和财富而取得那宗教事物之人的哀悼和悲痛。这一点从“客商”的含义可以看出：他们是取得教会真理与良善之知识的人，在相反之义中是取得邪恶与伪谬之知识的人，因此这里是为获利——就是为尊荣和财富——而取得那宗教事物的人。（“客商”有这含义，可见于第840、1104节。）又从“哭泣悲哀”的含义可以看出：它是悲痛和哀叹。那宗教中有四种人在这里被描述，就是称为“地上的君王”的，称为“地上的客

商”的，称为“货物的客商”的，以及称为“船上的掌舵的和水手”的。“地上的君王”论于第9、10节，“地上的客商”论于第11–14节，“货物的客商”论于第15–16节，“船上的掌舵的和水手”论于第17–19节。

【2】　　（续论：亚他那修信经与主）

从这一切清楚看出，主只能借着这些法则把人引到天堂，尽管祂有神性之爱——祂从那愿意——有神性智慧——祂从那知道一切——以及神性权能——那是全能——祂从那能做祂所愿意的。因为这些称为圣治法则的法则，是关于改造和重生、因此关于人得救的秩序法则，主不能违背这些行动，因为违背这些行动就是违背祂自己的智慧和祂自己的爱，因此违背祂自己。关于第一条法则，就是：人从感觉和感知不能不以为生命是在他里面；然而他当承认属于爱和信的、他所思想、意愿、所说和所行的良善与真理，不是从他却是从主而来。这法则以第二条为前提，就是：人有自由，这自由也显为好像是他的，然而他当承认它不是他的，却是主在他里面的。

【3】这法则从前者而来，因为自由与生命合而为一，因为没有自由，人就不能感觉并感知生命好像在他里面；他从自由感觉并感知这一点，因为从自由而来，生命所成就的一切在人看来都好像是他自己的，因为自由是从自己——这里是好像从自己——思想、意愿、说话和行动的权能。它尤其属于意愿，因为人说，我有权能做我所愿意的，我愿意我有权能做的；换句话说，我在自由中。再者，谁不能从自由思想一件事是善的、另一件事是恶的，或一件事是真的、另一件事是假的？因此自由与生命一同被赐给人，也从不被人夺去；因为到自由被夺去或减少的程度，人就感觉并感知他不是活着，却是别人在他里面活着，到那程度他生命一切事物的愉悦就被夺去或减少，因为他成了奴仆。

【4】人从感觉和感知不能不以为生命是在他里面，因此好像是他自己的，除了经验本身之外不需要别的证明。谁有别的感觉或感知，以为他思想时不是从自己思想，意愿时不是从自己意愿，说话和行动时不是从自己说话和行动？但这是出于神性圣治的法则，叫人不能不这样感觉和感知，因为没有这样的感觉和感知，他就不能把任何事物接到自己里面，把任何事物据为己有，或从自己生出任何事物；这样他就既不是从主而来的生命的接受者，也不是从主而来的生命的行动者，却会像一个自动机，或像一个直立的像，没有理解也没有意愿，双手下垂，等候那不能被赐给的流注。因为若生命不被人好像由他自己接受并据为己有，它就不会被保留，却会流过，结果人从活人会变成好像死人，从理性灵魂会变成不理性的，因此或变成畜牲或变成木头；因为他不会有生命的愉悦，就是每一个人从好像从自己接受、从据为己有、并从好像从自己生出而来的愉悦，因为愉悦与生命合而为一，当你夺去生命的一切愉悦时，你就变冷并死去。

【5】若不是按着神性圣治的法则，人当感觉并感知生命和属于它的一切好像在他里面，并只被留给承认良善和真理不是从他却是从主而来，那么任何事物都不能归给人，无论良善还是真理，因此无论爱还是信；若任何事物都不能归给人，主就不会在圣言中命令人必须行善并避开邪恶，若他行善天堂就是他的产业，若他行恶地狱就是他的份；甚至也不会有天堂或地狱，因为没有那感知人就不是人，

因此不是主的居所。因为主愿意被人好像由人自己所爱；因此主住在人里面属于祂自己的事物中，祂把这赐给人，好叫祂可以被互相地爱；因为神性之爱在于愿意把属于它自己的赐给人，这除非人感觉并感知从主而来的好像是他自己的，就不可能。

【6】若不是按着神性法则，人从感觉和感知不能不以为生命是在他里面，那么人行动所为的目的就不可能存在；这对人是可能的，因为他行动所从的目的显为在他里面。他行动所从的目的是他的爱，那是他的生命，他行动所为的目的是他爱或生命的愉悦，目的在其中呈现自己的果效是功用。他行动所为的目的——那是他生命之爱的愉悦——在人里面被感觉和感知，因为他行动所从的目的使他能感觉并感知它；那目的就是已说的爱，那是生命。但对那承认他生命的一切事物都从主而来的人，主把祂爱的愉悦和福乐赐给他，到他承认这一点并行功用的程度。因此当人借着承认和出于爱的信，好像从自己把生命的一切事物归于主时，主反过来把祂生命的良善归于人，那带着一切幸福和一切福乐，并使他能内在地、精细地感觉并感知这良善好像在他自己里面如同他自己的，并且到他从心里愿意他所凭信仰承认的程度，就越精细。那时感知是互相的，因为主在人里面、人在主里面的感知对主是悦纳的，人在主里面、主在人里面的感知对人是愉快的。主与人、人与主借着爱的结合就是这样。

1139 “因为没有人再买他们的货物了。”这象征他们借以获利的伪谬和邪恶不再被接受。这一点从“货物”的含义可以看出：它们是教义和那宗教的伪谬和邪恶，他们借以获利，那获利在于尊荣和财富。（“货物”有这含义，从“客商”的含义可以看出：他们是取得并贩卖那样事物的人，见上文第1138节。）这里“货物”特别象征哪些伪谬和邪恶，将在下文列举它们的地方看出。这“货物”既属于巴比伦——那被称为“大淫妇”和“地上淫乱的母”——就是圣言中“淫乱的货财”所指的；那意思是良善与真理的歪曲和搀杂，可见于上文（第695节）。又从“不再买”的含义可以看出：它是不再接受。不再被接受意思是他们的邪恶和伪谬在灵界中不再被接受，尽管在自然界中仍被接受；因为凡从地上的巴比伦死后进入灵界的人都被察验，并按他们的爱被送入群体；恶人被送入地狱的群体，善人受教导，然后按他们从主接受真理与良善而被接入天堂。

【2】　　（续论：亚他那修信经与主）

人有感觉和感知，以为生命是在他里面，因为主的生命在他里面，如同太阳的光和热在一个主体中。这光和热不属于主体，却属于在主体中的太阳，因为它们与太阳一同退去，但当它们在主体中时，在表象上全然属于它；从光主体有颜色好像在它里面，从热它有植物生命好像在它里面。但从灵界太阳——那是主——而来的光和热更是这样，祂的光是生命之光，祂的热是生命之热，因为发出这些的太阳是主的神性之爱，而人是接受的主体。这光和热从不从接受者——就是人——退去，当它们在人里面时，在表象上全然好像是他自己的。从光他有理解的能力，从热他有意愿的能力。从这一点——光和热虽然不是他自己的，却好像全然在接受者中——又从这一点——它们从不退去——又从这一点——它们影响他的至内层，那些远离他理解的视线和他意愿的感觉——必然有这样的表象：它们是天生的，也就是好像在他里面，因此它们所成就的好像从他而来。因此人不能不以为他从自己思想，从自己意愿；然而他丝毫不是从自己这样做，因为这光和热不可能那样与接受者结合以致成为他

自己的，正如太阳的光不可能与地上的主体结合而变成像主体那样的物质。热也是这样。但生命之光和生命之热按接受者承认它们不是他自己的却是主的品质，移动并充满它们的接受者，承认的品质又正与行诫命——那些是功用——的爱的品质一致。

1140 第12节　“这货物就是金、银、宝石、珍珠、细麻布、紫色料、绸子、朱红色料、各样香木、各样象牙的器皿，各样极宝贵的木头，和铜、铁、汉白玉的器皿。”

第12节：“金、银的货物”，象征圣言、教义和教会的一切良善与真理总的来说被他们所亵渎，因此一切邪恶与伪谬总的来说，他们借以获利（1141节）；“宝石、珍珠”，象征从圣言而来的真理与良善的知识被亵渎（1142节）；“细麻布、紫色料”，象征出于属天源头的真理与良善被亵渎（1143节）；“绸子、朱红色料”，象征出于属灵源头的真理与良善被亵渎（1144节）；“各样香木”，象征由此而来的属世人中的一切良善（1145节）；“各样象牙的器皿，各样极宝贵的木头”，象征被亵渎的理性真理与良善（1146节）；“铜、铁”，象征被亵渎的一切属世良善与真理（1147节）；“汉白玉”，象征感官真理（1148节）。

1141 （第12节）“金、银的货物。”这象征圣言、教义和教会的一切良善与真理总的来说被他们所亵渎，因此一切邪恶与伪谬总的来说，他们从那些获利。这一点从“货物”的含义可以看出：它们是借以获利的一切事物，论到教会时象征一切邪恶与伪谬（见上文第1139节）。又从“金和银”的含义可以看出：它们是良善与真理（见第242节），但这里是被亵渎的良善与真理，因此是邪恶与伪谬，因为它们属于巴比伦；因为当圣言的良善与真理被亵渎时，它们就不再是良善与真理，却是邪恶与伪谬。它们借着歪曲和搀杂，并借着按那些生活而被亵渎。亵渎是什么意思，从何而来，是什么，可见于上文（第1045–1099节）。“金、银的货物”象征一切事物总的来说，是因为在本节下文，被亵渎的良善与真理被列举；那些是具体的邪恶与伪谬，由“宝石、珍珠、细麻布、紫色料、绸子、朱红色料、香木、象牙的器皿、极宝贵的木头、铜、铁、汉白玉”所象征。本节所提的事物象征圣言、教义和教会的一切事物，是因为下一节第13节所提的象征敬拜的一切事物，第14节所提的象征果效的一切事物。从这一切清楚看出，这里“金、银的货物”象征圣言、教义和教会的一切良善与真理总的来说被他们所亵渎，因此一切邪恶与伪谬总的来说，他们从那些获利。

【2】　　（续论：亚他那修信经与主）

（3）神性圣治的第三条法则是：从自由按理性思想并说真理、意愿并行良善，不是从人却是从主而来；从自由思想并说伪谬、意愿并行邪恶，不是从人却是从地狱而来；然而是这样：邪恶和伪谬虽从地狱而来，自由本身就其本身来看，以及思想、意愿、说话和行动的能力本身就其本身来看，却是从主而来。凡本身是良善的良善，以及凡本身是真理的真理，都从主而来不从人而来，理解可以从这一点领会：从主如太阳发出的光是祂神性智慧的神性真理，从主如太阳发出的热是祂神性之爱的神性良善；又因为人是这些的接受者，随之而来的是，凡出于爱的良善和凡出于智慧的真理都从主而来不从人而来。但凡邪恶和凡伪谬都从地狱而来不从人而来，这一点尚未像良善与真理不从人而来那样

成为信仰的事，因为迄今尚未听说。但邪恶和伪谬从人而来是表象，若被相信就是谬误，这一点在知道地狱是什么，以及地狱怎样带着邪恶和伪谬从一边流入，如同主带着良善和真理从另一边流入之前，不能被领会。因此首先要说明地狱由谁组成，地狱是什么，从何而来，以及它怎样流入并抵挡良善行动，因此处在中间的人怎样从两边被行动，好像仅仅是一个接受者。若不先知道这些，人就不能从理解领会邪恶和伪谬怎样不是从人自己而来，尽管它们显为从人而来；那表象若不按真理被理解，就成为谬误。

1142 “宝石、珍珠。”这象征从圣言而来的真理与良善的知识被亵渎。这一点从“宝石”的含义可以看出：它是从圣言而来的真理的知识（见第717节）；又从“珍珠”的含义可以看出：它是良善的知识（见第1044节）；又因为那样的知识是属世人的科学真理或真理，所以“宝石”象征借以有良善的真理，“珍珠”象征借以有真理的良善，因为圣言中处处有真理与良善的婚姻，原因是真理除非仰望良善或出于良善就不是真理，良善除非仰望真理或借着真理存在就不是良善。因此真理与良善结合好像在婚姻中，真理与良善存在好像从婚姻而来。这就是为何这里以及圣言别处事物成对被提及，其中一个象征良善，另一个象征真理，如“金和银”、“宝石和珍珠”、“细麻布和紫色料”、“绸子和朱红色料”、“象牙的器皿和极宝贵的木头”、“铜、铁和汉白玉”，其中“金、珍珠、紫色料、朱红色料、极宝贵的木头和铜”象征各样良善，“银、宝石、细麻布、绸子、象牙、铁和汉白玉”象征各样真理。别处也是这样。但这里这些都象征被亵渎的良善与真理，因此是邪恶与伪谬，正如上文关于金和银的含义已说。

【2】　（续论：亚他那修信经与主）

首先要说明地狱由谁组成。地狱由那些在世上为人时否认神、承认自然、违背神性秩序生活、爱邪恶和伪谬——尽管在世人面前为外表的缘故不这样——的灵组成；因此他们或对真理是癫狂的，或藐视真理，或心里——即使不在口头上——否认真理。从创世以来一切那样的人组成地狱。这一切人都被称为魔鬼或撒但；那些自我之爱居首位的人被称为魔鬼，那些世界之爱居首位的人被称为撒但。魔鬼所在的地狱，圣言中由“魔鬼”所指；撒但所在的地狱，由“撒但”所指。再者，主把魔鬼结合得那样，以致他们好像一个，也把撒但结合得那样；这就是为何诸地狱在单数中被称为魔鬼和撒但。地狱不是由直接被造的灵组成，天堂也不是由直接被造的天使组成；地狱由世上出生的人组成，他们自己把自己做成魔鬼或撒但，同样天堂由世上出生的人组成，他们在那里被主做成天使。一切人就其属于心智的内在而言都是灵，在世上穿着物质身体，那身体在灵的思维指挥之下，并在其情感的控制之下；因为是灵的心智行动，是物质的身体被行动；每一个灵在物质身体被脱去之后，在形式上仍是与世上之人相似的人（见上文第1127节）。这一切清楚表明地狱由谁组成。

1143 “细麻布、紫色料。”这象征出于属天源头的真理与良善被亵渎。这一点从“细麻布”的含义可以看出：它是出于属天源头的真理（下文说明）；又从“紫色料”的含义可以看出：它是出于属天源头的良善（见上文第1042节）。但这里指那样被亵渎的真理与良善，因为细麻布和紫色料被称为“巴比伦的货物”，而“巴比伦”作为“大淫妇和地上淫乱和可憎之物的母”，象征真理与良善的亵

渎。出于属天源头的真理与良善，是那些在对主之爱中的人里面的真理与良善；这些人被称为属天的，并与出于属灵源头的真理与良善——那些由“绸子和朱红色料”所象征，下文要说——有别。出于属天源头的真理与良善被他们亵渎，是因为他们把主拯救人类的神性权能转到自己身上，因此也把他们对主的爱转到作为代理人的教皇和他的仆从身上。然而当主没有拯救的权能时，主就不能被爱；被爱的却是那代替祂的人。他们说主被爱，因为祂把那权能赐给了一个人，又说那权能的接受者以圣洁尊敬主，其余的人也敬拜主。但对主之爱不能存在于他们里面，因为统治天堂和教会的爱与它全然相反；因为那样的爱是自我之爱，那是魔鬼之爱，从那爱主不能被爱。那样的爱就其本身来看，宁可说是对主的仇恨，当他们成为灵、统治从他们被夺去时，它就转变为仇恨。那时他们也逼迫一切在对主之爱中的人。这一切清楚表明他们怎样亵渎出于属天源头的真理与良善。

【2】“细麻布”象征出于属天源头的真理，可以从下列经文看出。在《以西结书》中：“我也使你身穿绣花衣服，脚穿海狗皮鞋，并用细麻布给你束腰，用丝绸为衣披在你身上，……这样，你就有金银的妆饰，穿的是细麻衣和丝绸，并绣花衣”（结16:10，13）。这论到耶路撒冷，意思是教会，这里是在它最初建立时。“绣花衣和海狗皮”在这里象征从圣言而来的真理与良善的知识；“细麻布和丝绸”象征出于属天源头的真理和出于属灵源头的真理。这些被称为“衣服”，因为“衣服”象征良善所穿的真理。同书：“你的篷帆是用埃及绣花细麻布做的，……你的凉棚是用以利沙岛的蓝色、紫色布做的”（结27:7）。这论到泰尔，象征教会就其良善与真理的知识而言。这些知识由“埃及的绣花”所象征，真理由“细麻布”所象征，良善由“紫色料”所象征，二者都出于属天源头。在《路加福音》中：“有一个财主穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐”（路16:19）；这里“财主”理解犹太民族，他们被称为“穿着紫色袍和细麻布”，是因为圣言在他们那里，他们从圣言有良善与真理；那里“紫色袍”理解良善，“细麻布”理解真理，二者都出于属天源头；躺在他门口的“拉撒路”理解那些没有圣言的外邦人。

【3】因为“细麻布”——也就是“细麻”——象征出于属天源头的真理，又因为亚伦的衣服代表神性真理（因为他代表主），所以细麻被织进他的冠冕和他的腰带（出28:39；39:27）。又因为帐幕的幔子和帷子代表遮盖教会的那些事物——那些是真理——所以它们里面也被织进细麻（出26:1；27:9，18；36:8；38:9， 16）。下文《启示录》中“细麻布”也象征同样的事物：“羔羊婚娶的时候到了；新妇也自己预备好了，就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣”（启19:7，8）；骑白马者的众军“骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他”（启19:14）。“细麻布”象征出于属天源头的真理，是因为细麻是一种极白的麻，衣服用那做成；而“麻”并也“洁白”象征真理，“用那做成的衣服”按洁白的程度象征洁净纯正的真理。

【4】　　（续论：亚他那修信经与主）

魔鬼所在的地狱是自我之爱；撒但所在的地狱是世界之爱。魔鬼的地狱是自我之爱，因为那爱与属天之爱——就是对主之爱——相反；撒但的地狱是世界之爱，因为那爱与属灵之爱——就是对邻舍之爱——相反。如今因为地狱的两种爱与天堂的两种爱相反，地狱与诸天就彼此对立；因为凡在诸天

中的人都仰望主和邻舍，凡在地狱中的人都仰望自己和世界。凡在诸天中的人都爱主和邻舍，凡在地狱中的人都爱自己和世界，因此仇恨主和邻舍。凡在诸天中的人都思想真理并意愿良善，因为他们从主思想和意愿；凡在地狱中的人都思想伪谬并意愿邪恶，因为他们从自己思想和意愿。因此凡在地狱中的人都显为背转，脸转离主；他们也显为颠倒，脚向上、头向下。他们按他们的爱——那些与天堂的爱相反——这样显现。

【5】因为地狱是自我之爱，所以它也是火；因为一切爱都对应于火，在灵界中从远处显为好像火，尽管它不是火却是爱；因此诸地狱在内显为着火，在外好像从炉中或从火灾冒出的火烟；有时魔鬼自己也显为炭火。他们从那火而来的热好像从污秽沸腾出来，那是贪欲；他们从那火而来的光只是从幻想和用伪谬确认邪恶而来的光的表象；然而它仍不是光，因为当天堂的光流入时，对他们就成为浓暗，当天堂的热流入时，对他们就成为寒冷。然而他们从他们的光看见，从他们的热活着；但他们看见好像猫头鹰、夜鹰和蝙蝠——它们的眼睛在天堂之光中昏暗——并好像半死地活着。他们里面的生命在于他们能思想、意愿、说话、行动，并因此能看见、听见、尝到、嗅到并感觉；那生命只是从作为神的生命而来的一种能力，那生命从外面按秩序作用于他们，并不断催促他们进入秩序；从那能力他们永远活着。而他们里面的死亡出于从他们的爱而来的邪恶与伪谬。因此从他们的爱来看，他们的生命不是生命，却是死亡；所以地狱在圣言中称为“死”，在那里的人称为“死人”。

1144 “绸子、朱红色料。”这象征出于属灵源头的真理与良善被亵渎。这一点从“绸子”的含义可以看出：它是出于属灵源头的真理（下文说明）；又从“朱红色料”的含义可以看出：它是出于属灵源头的良善（见上文第1142节）。这良善与出于属天源头的真理相合，因此圣言中“朱红色料”也象征那个。但这里“绸子和朱红色料”象征被巴比伦所亵渎的那样真理与良善，那些当属灵之爱——就是对邻舍之爱——被颠倒时就被亵渎；因为那些像巴比伦人那样在那样的自我之爱中的人，不能有对邻舍之爱；他们若爱别人，也是为了自己，以致目的是人自己，对邻舍之爱是手段，目的爱手段到手段对它有用的程度；当手段不再为它服务时，目的就把手段丢弃。这可以从他们作为的一切细节中看出来。灵义中的对邻舍之爱是对功用的爱；当功用是为了自己时，那就不是对功用的爱，却是自我之爱。“绸子”象征出于属灵源头的真理，可以从上文第1143节所解释的《以西结书》（16:10，13）看出。“绸子”因它的光泽而象征出于属灵源头的真理，因为绸子从光发亮，而“光”象征神性真理，那也称为属灵神性。

【2】　　（续论：亚他那修信经与主）

已说自我之爱和世界之爱是地狱，但这些爱从何而来现在要说明。人被造是要爱自己和世界，爱邻舍和天堂，并爱主。因此当人出生时，他先爱自己和世界，之后到他变得智慧的程度，他爱邻舍和天堂，到他变得更智慧的程度，他爱主。那样的人是在神性秩序中，实际上被主引导，尽管表面上好像被自己引导。但到他不智慧的程度，他就停在第一层级，就是爱自己和世界；他若爱邻舍、天堂和

主，也是为了自己过于为了世界。但若他全然不智慧，他就只爱自己，并为了自己爱世界和邻舍；至于天堂和主，他或藐视，或否认，或心里——即使不在口头上——仇恨。这些是自我之爱和世界之爱的起源，又因为这些爱是地狱，所以清楚看出地狱从何而来。

【3】当人成了地狱时，他就好像一棵被砍断的树，或好像一棵果子有毒的树；或好像不能生根的沙土，或好像只长刺人的荆棘或蜇人的荨麻的土。当人成了地狱时，他心智的内在或较高部分就被封闭，外在和较低部分就被打开。又因为自我之爱把思维和意愿的一切事物都归向自己并沉入身体，它就翻转并扭回心智的外在部分——那些如已说被打开——结果这些倾向、弯曲并向下被带走，也就是向地狱。

【4】但因为人仍有思想、意愿、说话和行动的能力，这能力从不被夺去，因为他生而为人，所以他既已翻转并不再从天堂接受任何良善或任何真理，却只从地狱接受邪恶和伪谬，他就借着用伪谬确认邪恶、用邪恶确认伪谬为自己取得一种光，好叫他可以超越别人。他相信这光是聪明，然而它只是从地狱而来的幻想之光；当天堂之光流入时，它就成为浓暗。这样的人越确认自己，就越关闭较高的层级，并把自己越深地沉入地狱。

1145 “各样香木。”这象征属世人中与真理结合的一切良善。这一点从“木”的含义可以看出：它是属世人的良善（下文说明）；但“香木”（thyine）象征属世人中与真理结合的良善，因为希腊文中 thyine 一词源于意思是“二”的词；而“二”象征那样的结合。“香木”象征与真理结合的良善，也可以从前文和后文看出；从前文列举的是象征属天良善与真理以及象征属灵良善与真理的事物，就是“细麻布、紫色料、绸子、朱红色料”；从后文列举的是象征属世良善与真理的事物，就是“象牙的器皿、极宝贵的木头、铜、铁、汉白玉”。由此清楚看出，“香木”象征属世人中与真理结合的良善，从上文所提的那些良善与真理而生。因为人里面有三个生命层级，按秩序来看称为属天的、属灵的和属世的；在本节中，按它们的层级象征良善与真理的事物按这秩序被提及。但因为上文所提的事物象征被亵渎的真理与良善——那些本身是伪谬和邪恶——所以与真理结合的良善——那是“香木”——意思是那样被亵渎的良善，就是与伪谬结合的邪恶。又因为那样的良善属于属世人，它尤其借着对骸骨和坟墓的崇敬，借着对敬拜中所用许多事物的圣化，借着与游行有关的许多事物，并一般借着对属世人愉悦的一切偶像崇拜的事物——那些因此被感觉为良善并被称为真的——而被亵渎。

【2】“木”象征良善，因为它出于有果子的树；又因为它能被焚烧，并有用处使身体温暖，建造房屋并制作各种便利和功用的物件；又因为可以从木榨出油——那象征爱之良善；它里面也含有产生热的东西。另一方面“石”在这里象征属世人的真理，因为它是冷的，不能被焚烧。因为“木”象征良善，所以在那些在爱之良善中的上古之人那里，殿是木造的，那些不称为殿却称为神的家；在许多人那里帐幕也用于这目的，他们不但住在其中，也在其中有神性敬拜。因着同样的原因，第三层天堂的天使住在木造的房屋中，这是因为他们在对主之爱的良善中，“木”与那对应。再者，他们不同种类

的木按它们所从出的树有对应；因为树象征人，它的果子象征人的良善。这就是为何圣言中提及各种树的木，如橄榄、葡萄、香柏、杨树、橡树；橄榄木象征属天良善，葡萄木象征属灵良善，香柏木象征理性良善，杨树木象征属世良善，橡树木象征感官良善。

【3】如今因为世上一切事物都是对应，木对应于良善，在相反之义中对应于邪恶，所以“木”在这里象征良善，在相反之义中象征邪恶，这可以从下列经文看出。在《耶利米哀歌》中：“我们出钱才得水喝；我们的木柴是出了代价的”（哀5:4）。真理与良善知识的缺乏这样被描述；真理知识的缺乏由“出钱才得水喝”所指，良善知识的缺乏由“木柴出了代价”所指。在《以西结书》中：“人必抢夺你的财宝，掳掠你的货物；他们必破坏你的墙垣，拆毁你心爱的房屋；你的石头、木头、尘土都抛在水中”（结26:12）。这描述教会真理与良善的一切事物被邪恶和伪谬所荒废。“他们所抢夺的财宝”是真理的知识；“他们所掳掠的货物”是良善的知识；“他们所破坏的墙垣”是教义；“他们所拆毁的心爱的房屋”是心智的事物，因此是理解和意愿的事物，因为人住在那里；“他们抛在水中的石头、木头、尘土”是属世人的真理与良善，“石头”是它的真理，“木头”是它的良善，“尘土”是最末层的事物，那些属于感官人。

【4】同书：“人子啊，你要取一根木杖，写上：为犹大和他的同伴以色列人；又取一根木杖，写上：为约瑟，就是以法莲的杖，又为他的同伴以色列全家；你要使这两根木杖接连为一，在你手中成为一根。……我要使他们成为一根”（结37:16–17, 19–20）。这代表主的属天国度与属灵国度借着爱之良善的结合。“犹大和他的同伴以色列人”象征主的属天国度；“犹大”就良善而言，“他的同伴以色列人”就真理而言。但“约瑟和他的同伴以色列各支派”象征主的属灵国度，“约瑟”就良善而言，“他的同伴以色列各支派”就真理而言。“以法莲”象征对真理的理解；因为那些从属灵良善而在对真理的理解中的人是在主的属灵国度中，所以木杖称为以法莲的。主借着对祂的爱之良善和对邻舍的仁义之良善把这两个国度结合为一，由主“使它们接连为一，在耶和华手中成为一根，并成为一根”所指。出于伪谬的事物借着良善被矫正，由下列所代表和象征：“玛拉的苦水因丢进木头而变甜”（出15:25）。“苦水”意思是表面上真却出于伪谬的事物；“木”意思是属世人的良善。因为“木”从对应象征爱之良善，所以律法所写在其上的石板被放在皂荚木造的柜中；因着同样的原因，帐幕的其他事物也用同样的木造成，耶路撒冷的殿也用木覆盖。

【5】如今因为圣言中多数事物也有相反之义，木也是这样，在那义中它象征邪恶，因为邪恶与良善相反。这由“事奉木头和石头”（申4:23–28；赛37:19；耶3:9；结20:32；并别处）所象征。在《以赛亚书》中：“他选那不朽坏的树木，为自己寻找巧匠，立起不能摇动的偶像”（赛40:20）。这里“木”象征被崇拜为良善的邪恶，因为“雕像”意思是敬拜的邪恶；“选那不朽坏的树木”象征从圣言而来的某种良善被搀杂，因此成为邪恶；这被选，是因为从圣言而来的事物有说服力，因此在心智中不消亡，用圣言确认的邪恶和伪谬就是这样。“寻找巧匠”象征寻找一个从自己的聪明有确认和歪曲之才的人。

【6】在《耶利米书》中：“列国的风俗是虚空的；他们从树林中砍树，匠人用斧子做成。……他们都是畜类，是愚昧的；偶像的训诲算什么呢？偶像不过是木头”（耶10:3，8）。“列国的风俗，是虚空的”象征那些在邪恶中之人敬拜的一切事物；“从树林中砍的树和匠人用斧子做成的工”象征从自己的聪明借着伪谬作成的敬拜的邪恶，“木”是那由雕像所指的敬拜的邪恶，“匠人的手艺”是从自己的聪明而来的，“斧子”是毁坏良善并确认邪恶的伪谬。

【7】同书：“其中的声音好像蛇行一样。……他们拿斧子来，好像砍伐树木的”（耶46:22）。“蛇的声音”意思是诡诈和欺骗；“拿斧子”象征带着毁坏良善的伪谬；“好像砍伐树木的”象征好像愿意根除邪恶，然而他们却根除良善。在摩西中：“人若误杀邻舍，……如人与邻舍同入树林砍伐树木，手拿斧子砍树，斧子头脱了把，飞落在邻舍身上，以致于死，这人逃到那些城的一座城就可以存活”（申19:5）。因错误而犯罪的人被允许逃到逃城，这里用一个很少发生的例子说明，却被引用以表明因错误杀人是什么意思；这例子被引用，是因为木和斧子和树林是有象征的，“木”是良善，“斧子”是伪谬，“树林”是属世人；因此这些话象征：若一个在属世良善中的人借着他不知道是伪谬的伪谬毁坏了别人的灵魂，那就是因错误做成的，因为不是出于邪恶做成的。

【8】在《哈巴谷书》中：“墙里的石头必呼叫，木架必应声”（哈2:11）。这意思是邪恶确认并煽动伪谬；“墙里呼叫的石头”象征缺乏真理、因此愿意受伪谬教导的人；“从木应声的木架”象征缺乏良善的人，“木”象征确认伪谬并与它一致的邪恶。在《耶利米书》中：“他们对木头说：你是我的父；对石头说：你是生我的。……因为他们以背向我，不以面向我”（耶2:27）。“对木头说：你是我的父”象征从邪恶受孕；“对石头说：你是生我的”象征从邪恶的伪谬出生；“以背不以面”象征转离一切良善与真理。《撒迦利亚书》（12:6）和《以赛亚书》（30:33）中提及“火和木”，因为“火”象征邪恶之爱，“木”象征从那些而来的邪恶。

【9】因为“刀”象征毁坏真理的伪谬，“木”象征毁坏良善的邪恶，所以按祭司长的吩咐：“有一大群人带着刀棒，从祭司长和民间的长老那里来，同着犹大”（太26:47；可14:43, 48；路22:52）。这事成就，是因为与主受难有关的一切事物都代表犹太人毁坏良善与真理的一切事物。在以色列人中有两种一般的刑罚，用石头打死和挂在木头上，用石头打死是为伤害或毁坏真理，挂在木头上是为伤害或毁坏良善。因此：“挂在木头上是受咒诅的”（申21:22–23）。这一切清楚表明，“木”象征良善，特别是属世人的良善，在相反之义中象征它的邪恶。

【10】　　（续论：亚他那修信经与主）

世上有天使人和魔鬼人；天堂由天使人构成，地狱由魔鬼人构成。在天使人里面，他生命的一切层级都向主打开；但在魔鬼人里面，只有最低层级打开，较高层级被封闭。天使人被主从内和从外引导；但魔鬼人从内被自己引导，从外被主引导。天使人被主按秩序引导，从内从秩序而来，从外向秩序而去；但魔鬼人被主从外引向秩序，却从内被自己违背秩序引导。天使人不断地被主从邪恶引开，

并引向良善；魔鬼人也不断地被主从邪恶引开，却是从较重的邪恶引到较轻的邪恶，因为他不能被引到良善。天使人不断地被主从地狱引开，并越来越内在地被引到天堂；魔鬼人也不断地被从地狱引开，却是从较重的地狱引到较轻的地狱，因为他不能被引到天堂。

【11】因为天使人被主引导，所以他被民法、道德法和属灵法引导，是为了其中的神性；魔鬼人被同样的法引导，却是为了其中他自己的。天使人从主爱教会的良善——那些是天堂的良善——因为它们是良善，也爱它的真理因为它们是真理；但他从自己爱身体和世界的良善，因为它们是为了功用，也因为它们是为了愉悦，同样爱属于科学的真理；但尽管他在表象上从自己爱这一切，实际上他从主爱它们。魔鬼人也从自己爱身体和世界的良善，因为它们是为了功用，也因为它们是为了愉悦，同样爱属于科学的真理；但尽管他在表象上从自己爱这一切，实际上他从地狱爱它们。天使人当从良善行善、并不行恶时，是在自由和他心里的愉悦中；但魔鬼人当从邪恶行善、并行恶时，是在自由和他心里的愉悦中。天使人和魔鬼人在外在中显为相似，但在内在中全然不相似；因此当外在事物因死亡被脱去时，他们就明显不相似。一个被接到天堂，另一个被投入地狱。

1146 “各样象牙的器皿，各样极宝贵的木头。”这象征被亵渎的理性真理与良善。这一点从“器皿”的含义可以看出：它是认知的能力（下文说明）；又从“象牙”的含义可以看出：它是理性真理（下文说明）；又从“极宝贵的木头”的含义可以看出：它是极优异的良善，因此是理性良善，因为这是属世人最好的良善。“木”象征良善，可见于上文（第1145节）。“器皿”意思是认知的能力，因为属世人中一切真理都称为知识；这由“器皿”所象征，因为属世人的知识是理性和属灵真理的容器，因为当这些被思想和感知时，它们被存放在记忆中并被称为知识。这就是为何圣言中“器皿”象征认知，到这些属于属世人并被存放在那人的记忆中的程度，它们就是科学知识。

【2】“象牙”象征理性真理，因为骆驼象征一般的属世；因此，“象牙”既出于它的牙齿，它借以有能力，又因为它是白的，也有抵抗的能力，所以它象征理性真理，那是属世人最优异的真理。这真理由“象牙”所象征，也由“乌木”所象征。在《以西结书》中：“用巴珊的橡树做你的桨；用象牙做你的舱板。……沿海居民作你的客商；他们拿象牙和乌木与你交易”（结27:6，　15）。这论到推罗，象征人借以有聪明的真理的知识。这些知识在这里用船来描述，它的桨是橡木的，舱板是象牙的，“桨”象征说话时有用的理解事物——那些属于感官人——“舱板”象征人借以被引导的那部分理解，就是理性。这里这也由海岛带来的“乌木”所象征，“海岛”象征教会中那些是属世的却仍是理性的人。

【3】在《阿摩司书》中：“你们躺卧在象牙床上，舒身在榻上”（摩6:4）。从伪谬而来的推理这样被描述，“象牙床”是表面上出于理性真理的教义，“舒身在榻上”是从伪谬为那些辩护。同书：“我必拆毁过冬和过夏的房屋，象牙的房屋也必毁灭，高大的房屋都归无有”（摩3:15）。“房屋”象征人心智的事物，这里是与属灵心智分离的属世心智的事物；“过冬和过夏的房屋”象征属世人的状态；“象牙的房屋”和“高大的房屋”象征属世人中称为理性的事物，“象牙的房屋”在这里指与真理有关的，“高大的房屋”指与良善有关的。因为“房屋”象征人就其心智事物而言，所以从前有

人建造象牙的房屋，如我们读到亚哈所造的（王上22:39），那象征人就理性而言。由此清楚看出大卫中这些话象征什么：“象牙宫中有丝弦乐器的声音使你欢喜”（诗45:8）。这论到主。“象牙宫”意思是从理性人而来的真理，因此是理性真理。但“象牙的器皿”和“极宝贵的木头”象征被亵渎的理性真理与良善，因为它们论到巴比伦，那象征真理与良善一切事物的亵渎。

【4】　　（续论：亚他那修信经与主）

人只是从主而来的良善与真理、以及从地狱而来的邪恶与伪谬的接受者，必须用比较说明，用秩序和流注的法则确认，最后用经验确立。用下列比较说明。身体的感官只好像从自己接受和感知；视觉的感官——就是眼睛——看见在它之外的对象好像靠近它们，事实上光的射线借着以太的翅把它们的形式和颜色传送到眼睛中，这些形式在眼睛中被感知时，被称为理解的内在视觉所观察，并按它们的品质被分辨和认出。听觉的感官也是这样。它从声音所从出的地方感知声音——无论话语还是乐音——好像它在那里；事实上声音从外流入，被耳朵内的理解所感知。嗅觉的感官也是这样；这也从内感知从外流入的，有时从很远的地方。味觉的感官也被从外接触舌头的食物所激发。触觉的感官除非被触摸就不感觉。这五种身体感官因着从内而来的流注而感觉从外流入的；从内而来的流注是从灵界，从外而来的流注是从自然界。

【5】与这一切和谐一致的，是铭刻在万物性质上的法则，那些法则是：（1）没有什么从自己存在或持存，或从自己被行动或被推动，却只从另一个。由此随之而来的是，一切事物都从那不是从另一个而来、却在自己里面是生命力——就是生命——的首先者存在、持存、被行动和被推动。（2）没有什么能被行动或被推动，除非它处在两种力之间，一个行动，另一个反作用，也就是除非一个从一边行动，另一个从另一边行动，并且一个从内行动，另一个从外行动。（3）又因为这两种力在静止时产生平衡，随之而来的是，没有什么能被付诸行动或被推动，除非它在平衡中，当被付诸行动时它就离开平衡；又凡被付诸行动或被推动的都寻求回到平衡。（4）一切活动都是状态的变化和形式的变异，后者从前者而来。人里面的状态意思是他的爱，状态的变化意思是爱的情感；人里面的形式意思是他的聪明，形式的变异意思是他的思维；思维从情感而来。

1147　“铜、铁。”这象征也被亵渎的属世良善与真理。这一点从“铜”的含义可以看出：它是属世良善（见第70节）；又从“铁”的含义可以看出：它是属世真理（见第176节）。但因为这里所论的关系到属世人，所以当知道人的属世是三重的——理性的、属世的和感官的；理性是其中最高的，感官是最低的，属世是中间的。真正的理性从灵界的流注而来，感官从自然界的流注而来，中间的属世或属于理性或属于感官。属世是三重的，可以从世上的人看出，他们或是理性的，或是感官的，或是中间的。他们是哪一种，尤其从他们对民事、道德和属灵法则的感知清楚看出。那些从理性正确思想、判断和结论的人是理性的，那样的人的思维被提升到物质事物之上；但那些是感官的人从物质事物并在其中思想，他们从思维所说的只是从记忆而来。因为有这两个层级，所以也有一个中间层级，称为属世。人是怎样的，也可以从他们对圣言的理解看出来。理性的人从字义抽出属于教义的事物，而感官的人只停留在字句中，不从它抽出任何更内在的事物。同样的区别存在于灵界中，因为最低层

天堂中有同样层级的属世人；那里最低的是感官的，最高的是理性的；但关于这些别处还要更多说明。“铁和铜”所象征的属世良善与真理也被巴比伦所亵渎，从他们对圣言字义的亵渎可以看出；圣言的字义是属世之义。

【2】　　（续论：亚他那修信经与主）

关于这一点我们也要从经验来说。较高诸天的天使有清楚的感觉和感知，他们的良善与真理是从主而来，他们从自己全然没有任何良善与真理。当他们被放入他们自我的状态中时——那偶尔成就——他们有清楚的感觉和感知，属于他们自我的邪恶和伪谬是从地狱而来。最低层天堂的一些天使不领会邪恶和伪谬是从地狱而来，因为他们在世上曾相信他们自己从出生和实际生活就在邪恶中，他们被带领经过地狱的群体，从一个到另一个，在每一个群体中时他们正像那里的魔鬼那样思想，在不同的群体中思想不同，思想抵挡良善与真理。他们被告知要从自己思想，因此思想不同，但他们说他们全然不能这样。这样他们被带到领会：邪恶和伪谬从地狱流入。许多相信并坚持生命在他们自己里面的人也是这样。又有时天使与他们所联结的群体分离，当这样分离时他们就不能思想、意愿、说话或行动，却像初生的婴孩一样躺着；但一被恢复到他们的群体中，他们就苏醒。因为每一个人、灵或天使，就其情感和从那些而来的思维而言都与群体联结，并作为其中之一行动；因此从他所在的群体就知道每一个人是怎样的。这一切清楚表明，每一个人生命的品质是从外流入的。

【3】关于我自己，我可以作证：十五年来我清楚感知，我从自己没有思想任何事物，也没有意愿任何事物；又每一个邪恶和伪谬都从地狱的群体流入，每一个良善和真理都从主流入。有些灵思想这一点，宣称我没有生命。我被允许回答：我比你们更活着，因为我感觉从主而来的良善与真理的流注，并看见和感知光照。我也从主感知邪恶和伪谬是从地狱而来，不但知道是这样，也知道它们从哪些灵而来；我被允许与这些说话，责备他们，并连同他们的邪恶和伪谬拒绝他们，这样我就从他们得了释放。再者，我被允许说：如今我知道我活着，先前我不知道。从这一切我已充分确信：凡邪恶和伪谬都从地狱而来，凡良善和真理连同对那些的感知都从主而来。因此人只是接受者；当他承认这一点并好像从自己行良善时，主就把良善归给他，并使他感知那良善好像是他自己的。

【4】凡邪恶和伪谬都从地狱而来，也已赐给我亲眼看见。地狱之上显为好像火和烟；邪恶是火，伪谬是烟；那些不断地流入人中。当我与地狱联结时——那借着思想邪恶和伪谬成就——我看见那些火和烟上升并流入。我也曾看见真理怎样在地狱中被转变为伪谬：真理从上面被投入，并逐渐下降，在最低层中它被转变为与真理全然相反的伪谬，那时它就在最低层地狱中。它这样被转变，是因为一切事物都按状态和形式被接受；因此真理流入倒转的形式——那些是地狱中的形式——就相继被倒转，并变为与真理相反的伪谬。从这些也显明地狱从最上到最下是怎样的：又显明它无非是一种作用之力，那是是主的生命。

1148 “汉白玉。”（原文是“大理石”）这象征被亵渎的感官真理。这一点从“汉白玉”（或大理石）的含义可以看出：它是感官，那是人思维和意愿之生命的末层。这由“汉白玉”所象征，因为“石”象征末层中的真理，尤其是真理的表象。提及“汉白玉”而不提普通的石，是因为意思是教会从圣言而来的真理的表象。称为感官的末层真理也被亵渎，从对那些被称为圣徒之人的坟墓、骸骨和尸体的崇拜可以看出，尽管那些是腐烂的，并对应于地狱的事物。若教会的圣物没有被亵渎到那样的程度，身体的感官本身也会厌弃那样的事物。

【2】　　（续论：亚他那修信经与主）

人尽管如此仍是有罪的主体，从上文已说的随之而来，也从先前关于是神的、并从神与人同在的生命所确立的随之而来；也从上述法则——那些是真理——随之而来。邪恶归给人，是因为人已被允许、并不断地被允许感觉并感知好像生命在他里面；又因为他在那状态中，他也有好像从自己行动的自由和能力；那能力就其本身来看，以及那自由就其本身来看，不从人被夺去，因为他生而为要永远活着的人。正是从那能力和那自由，他能好像从自己接受良善和邪恶二者。又因为人被保持在天堂与地狱之间的中间，主使他知道良善从祂而来，邪恶从魔鬼而来，也借着教会中的真理知道什么是良善、什么是邪恶。当人知道这一点，并被主允许好像从自己思想、意愿、说话和做这些，并且这不断地借着流注成就时，他若不接受就成了有罪的。

【3】但人由此陷入谬误，尤其因为他不知道他的自由和他好像从自己行动的能力是从主流入他至内层的生命流注而来，这流注从不从他被夺去，因为他生而为人，人有那样的至内层；然而从主流入那至内层之下的接受形式——理解和意愿在其中并在那些形式中有其座位——的生命流注，按良善与真理的接受而变化；事实上，到邪恶和伪谬被接受的程度，流注就被减少甚至被夺去。总而言之，使人成为人、并把他与畜牲分别开的、在他至内层中、因此普遍地在较低部分中运作的、他从它而有自由和思想、意愿、说话、行动能力的生命，不断地从主与人同在；但从那生命而来的人的理解和意愿，按接受而改变和变化。人活在天堂与地狱之间的中间，邪恶之爱及其伪谬的愉悦从地狱流入他，良善之爱及其真理的愉悦从主流入他，他不断地被保持在好像生命是他自己的感觉和感知中。若没有这感觉和感知，人就不能从自由按理性好像从自己接受良善或拒绝邪恶；因此也就不能被改造并得救。主不断地把这生命的流注赐给人，好叫人可以有互相的结合；但人从自由或转向天堂，或转向地狱。

【4】人从创造而来的状态是：他知道邪恶从地狱而来，良善从主而来，并感知那些在他自己里面好像从自己而来，当他感知时，就把邪恶拒绝到地狱，把良善归给主；当人这样做时，主就把良善归给他，并使他感知那良善好像是他自己的，并因此使他有互相的结合。人知道邪恶从地狱而来、良善从主而来，就知道他自己在中间；当他把邪恶拒绝到地狱时，他就从主被引导，当他不把那些拒绝时，他就从地狱被引导。这与天主教的某些祷告中所说的一致：“圣洁的马利亚，保佑我们；因为我们的仇敌魔鬼环绕我们，好像蛇注入毒液；他在场，煽动，并不断地控告，当他发现转离神的心时，就进

入，住在那里，并把灵魂拖向地狱：主啊，求你救我们。”这些与上文已说的一致；因为地狱就是魔鬼：这样仍被承认：人或被主引导，或被地狱引导，因此他在中间。关于这事，见上文（第1134节）。

第十八章

1149 第13节 “并肉桂、香料、香膏、乳香、酒、油、细面、麦子、牛、羊、车、马、奴仆、人口。”

第13节：“肉桂、香料”，象征出于属天之爱的被亵渎的敬拜（1150节）；“香膏、乳香”，象征出于属灵之爱的被亵渎的敬拜（1151节）；“酒、油”，象征出于属天源头的真理与良善的被亵渎的敬拜（1152节）；“细面、麦子”，象征出于属灵源头的真理与良善的被亵渎的敬拜（1153节）；“牛、羊”，象征出于属灵-属世源头的真理与良善的被亵渎的敬拜（1154节）；“马、车”，象征出于理性源头的真理与良善的被亵渎的敬拜（1155节）；“奴仆、人口”，象征出于属世-感官源头的真理与良善的被亵渎的敬拜（1156节）。

1150 （第13节）“肉桂、香料。”这象征出于属天之爱的被亵渎的敬拜。这一点从“肉桂”的含义可以看出：它是属天之爱的良善（下文说明）；又从“香料”或“香气”的含义可以看出：它是属天之爱的真理，那真理是智慧的良善，因为它出于属天之爱的良善。意思是出于属天之爱的敬拜，因为在本节中列举的是与敬拜有关的事物，而在上一节中列举的是与教义有关的事物。这里象征与敬拜有关的事物，可以从下文看出，也可以从这一点看出：列举了那样多细节，除非为了描述从首先到末后敬拜一切事物的亵渎，就不会这样。教义与敬拜之间有这样的区别：教义教导神必须怎样被敬拜，人必须怎样生活好叫他可以从地狱撤回并接近天堂；但这借着敬拜成就，因为敬拜既是实际的也是口头的。

【2】“肉桂”象征属天之爱，因为它是最优异的香料，因此圣膏油从这和其他香料制成（可见于出30:23， 24）；圣膏油象征神性之爱，香料——那些是纯没药、香肉桂、菖蒲和桂皮——象征神性智慧，当与橄榄油结合时象征主的神性智慧与祂的神性之爱结合。神性智慧由那些香料所象征，因为“气味”象征感知，感知属于智慧。因为膏油有这含义，所以凡要为敬拜服务的一切事物都借着它被分别为圣，如祭坛、会幕、约柜连同施恩座和基路伯，以及亚伦的圣衣，和亚伦自己。由此清楚看出，“肉桂”象征属天良善，“香料”或“香气”象征从那良善发出的事物，那些都关系到真理，真理在其形式上是智慧。又因为这真理从属天之爱的良善取得它的本质，所以它称为智慧的良善。出于那爱的敬拜已被亵渎，从上文关于教义一切事物被亵渎已说的可以看出；当教义一切事物被亵渎时，敬拜一切事物也被亵渎，因为敬拜出于教义并按教义。

【3】 （续论：亚他那修信经与主）

（4）神性圣治的第四条法则是：理解和意愿不可被丝毫强迫，因为凡被别人强迫的都夺去自由，人却当强迫自己——因为强迫自己是从自由而来。人的自由属于他的意愿，并从意愿在理解的思维中，并借着思维在嘴唇的话语和身体的行动中。因为当人从自由意愿任何事物时，他说，我愿意思想这个，我愿意说这个，我愿意做这个。再者，从意愿的自由人有思想、说话和行动的能力；因为意愿赐下这能力，因为它赐下自由。因为自由属于人的意愿，所以它也属于他的爱，因为除了属于他意愿的爱之外，没有什么构成人里面的自由；因此那爱是人的生命；因为人是怎样的，他的爱就是怎样的；因此凡从他意愿的爱发出的，都从他的生命发出。由此清楚看出，自由属于人的意愿、他的爱和他的生命，因此它与他自己的、与他的性质和性情合而为一。

【4】如今因为主愿意凡从祂自己到人的一切事物都好像是他自己的一样归给人，因为否则人里面就不会有互相性——结合借以成就——所以神性圣治的法则是：人的理解和意愿不可被别人丝毫强迫。因为谁不能思想并意愿邪恶或良善，违背法律或符合法律，抵挡君王或与君王同在，甚至抵挡神或与神同在？然而人不被允许说和做他所思想和意愿的一切。有惧怕强迫外在，但它们不强迫内在；原因是外在必须借着内在被改造，不是内在借着外在被改造；因为内在的流入外在，不是相反。再者，内在属于人的灵，外在属于他的身体，因为必须被改造的是人的灵。

【5】仍有一些惧怕强迫人的内在或他的灵，但那些无非是从灵界流入的惧怕，那些一方面是为地狱的刑罚，另一方面是为在神那里不得喜悦：为地狱刑罚的惧怕是思维和意愿的外在惧怕；而为在神那里不得喜悦的惧怕是它们的内在惧怕，并且是圣洁的惧怕，那惧怕与爱相加并结合，最终与爱构成一个本质；那时它就像人爱某人，并因着爱害怕伤害他。

1151 “香膏、乳香。”这象征出于属灵之爱的被亵渎的敬拜。这一点从“香膏”的含义可以看出：它是属灵之爱的良善（下文说明）；又从“乳香”的含义可以看出：它是属灵良善的真理（见第491节）。“香膏和乳香”象征属灵之爱，因为香是用这些献的；香象征属灵之爱，是因为从香炉中的圣火升起芬芳的烟。属灵之爱是对邻舍之爱，那与对功用的爱合而为一。有两种天堂的爱，因此也是教会的爱，主从那些被敬拜；属天之爱，就是对主之爱，和属灵之爱，就是对邻舍之爱；前者由“肉桂和香料”所象征，后者由“香膏和乳香”所象征。再者，一切敬拜都出于爱；不是出于这两种爱之一的敬拜就不是敬拜，却只是外在行为，其中内在没有教会的任何事物。香象征出于属灵之爱的敬拜，可见于第324、491–492、494、567节。香膏意思是用于香的香料混合物，可以从摩西中这些话看出：“你要取馨香的香料，就是拿他弗、施喜列、喜利比拿；这馨香的香料和净乳香，各样要一般大的分量。你要用这些加上盐，按做香之法做成清净圣洁的香。这香要取点捣得极细，放在会幕内法柜前，我要在那里与你相会；你们要以这香为至圣”（出30:34–37）。这里这一切都称为“做香之人的香膏”。（细节在《天堂的奥秘》10289–10308节中解释。）

【2】　　（续论：亚他那修信经与主）

有地狱的自由，也有天堂的自由。地狱的自由是人从父母生入其中的，天堂的自由是人被主改造而进入其中的。从地狱的自由人有邪恶的意愿、邪恶的爱和邪恶的生命；而从天堂的自由他有良善的意愿、良善的爱和良善的生命；因为如先前已说，人的意愿、爱和生命与他的自由合而为一。这两种自由彼此相反，但对立不到人在其中一个中而不在另一个中的程度就不明显。但人不能从地狱的自由出来进入天堂的自由，除非他强迫自己。强迫自己是抵挡邪恶并与它争战，好像从自己，却仍恳求主帮助。这样人从内在地从主在他里面的自由，与外在地从地狱在他里面的自由争战。当他在争战中时，在他看来好像他从之争战的不是自由，却是一种强迫，因为那与他生入其中的自由相反；然而它是自由，因为否则他就不会好像从自己争战。

【3】但他从之争战的这内在自由——那好像强迫——之后被感觉为自由，因为它变成好像非自愿的、自发的、好像天生的，好比人强迫他的手写字、做工、弹乐器或竞赛，过一会儿手和臂好像从自己或自发地做这些；因为那时人在良善中，因为他那时从邪恶被移开并被主引导。当人已强迫自己行动抵挡地狱的自由时，他就看见并感知地狱的自由是奴役，天堂的自由是自由本身，因为它从主而来。事情的本质是这样：到人借着抵挡邪恶强迫自己的程度，他就与之合而为一行动的地狱群体就被从他移开，他被主引入天堂群体，与那些合而为一行动。

1152 “酒、油。”这象征出于属天源头的真理与良善的被亵渎的敬拜。这一点从“酒”的含义可以看出：它是真理（下文说明）；又从“油”的含义可以看出：它是出于属天源头的良善（见第375节）。“酒”象征出于属天源头的真理，因为它在这里与“油”连在一起，油意思是出于那源头的良善。因为在本节中，如同在上一节中，有成对的事物，其中一个象征属于真理的，另一个象征属于良善的，二者都出于同一源头；由此随之而来的是，“酒”象征出于属天源头的真理，因为“油”象征出于那源头的良善。“酒”在圣言中象征真理或属灵良善，可见于上文（第376节）；因为出于属天源头的真理与属灵良善相合。油也是这样；当指圣膏油时，“油”象征属天之爱的良善，但当指他们在节日用来膏自己的油时，它象征属灵之爱的良善。

【2】　　（续论：亚他那修信经与主）

上文已说，神性圣治的法则是人自己当强迫自己；但这意思是他当强迫自己离开邪恶，不是意思他当强迫自己到良善；因为人能强迫自己离开邪恶，却不能强迫自己到那本身是良善的良善。因为当人强迫自己到良善、却尚未强迫自己离开邪恶时，他从自己行善不从主行善，因为他强迫自己到它是为了自己，或为了世界，或为了报偿，或出于惧怕；那样的良善本身不是良善，因为人自己或世界或报偿作为目的在其中，不是良善本身，因此也不是主；是爱而不是惧怕使良善成为良善。例如，强迫自己向邻舍行善，施舍给穷人，捐献给教会，行公义，因此强迫自己到仁义和真理，却尚未强迫自己离开邪恶并由此除去那些，就会像外表医治疾病或溃疡的姑息治疗；或像奸淫者强迫自己在外在行为上贞洁，骄傲者强迫自己谦卑，不诚实者强迫自己诚实。

【3】但当人强迫自己离开邪恶时，他就洁净他的内在，当那被洁净时，他就从自由行善而不强迫自己行它；因为到人强迫自己离开邪恶的程度，他就进入天堂的自由，本身是良善的一切良善都从那自由而来，对那样的良善人并不强迫自己。表面上，强迫自己离开邪恶和强迫自己到良善必然一同前进，但它们并不。我从许多人的经验证据知道，他们曾强迫自己行良善，却不是从邪恶离开；当那样的人被察验时，发现邪恶从内附着于良善，结果他们的良善好像偶像或用泥土或粪做成的像；又说那样的人相信神可以被赞美和礼物得着，甚至从不洁的心。

1153 “细面、麦子。”这象征出于属灵源头的真理与良善的被亵渎的敬拜。这一点从“细面”的含义可以看出：它是出于属灵源头的真理（下文说明）；又从“麦子”的含义可以看出：它是出于属灵源头的良善（见第374、375节）。这些也象征敬拜，因为素祭由这些组成，素祭与祭牲一同献在坛上，如同酒和油；因为素祭用油调制，奠祭用酒。又因为有这些的庄稼，他们在为庆祝收割而设立的节期中有欢乐。“细面”象征出于属灵良善的真理，因为它从麦子制成，麦子象征属灵良善，如同真理从良善而来。

【2】因为教会的这真理由“细面”所象征，所以规定了在称为素祭的饼中要用多少细面，那些与祭牲一同献在坛上（关于那些见出29；利5–7、23；民18、28–29）；又规定了陈设饼中细面的分量（利23:17；24:5）；因为有命令说，要献在坛上的素祭当用细面预备，并浇上油和乳香（利2:1）。因着“细面”的这含义，当亚伯拉罕与三位天使谈话时，他对妻子撒拉说：“你速速拿三细亚细面调和做饼”（创18:6）。

【3】“细面”也象征出于属灵源头的良善的真理，在《以西结书》中：“你吃细面、蜂蜜并油，所以你极其美貌，发达到王后的尊荣。……我将我的粮，就是我赐给你的细面、油和蜂蜜，都给你吃；你却拿来在偶像面前作为馨香的供物献给他们”（结16:13，19）。这论到耶路撒冷，象征教会就教义而言，在那章中描述了它起初怎样、之后变成怎样。“细面和油”象征出于属灵源头的真理与良善，“蜂蜜”象征出于属世源头的良善。“你极其美貌”象征变得聪明和智慧；“发达到王后的尊荣”象征甚至成为教会，“国”是教会；“把这些在偶像面前作为馨香的供物献上”象征偶像崇拜，教会的真敬拜之后变成那样。

【4】但大麦“面”象征出于属世源头的真理，因为“大麦”象征属世良善，如同“麦子”象征属灵良善。如在《以赛亚书》中：“要用磨磨面，……要露出大腿”（赛47:2）。这论到巴比伦。“拿磨磨面”象征歪曲圣言的真理，“露出”象征搀杂圣言的良善。在《何西阿书》中：“他们所种的是风，所收的是暴风；所种的不成禾稼，就是发苗也不结实；即便结实，外邦人必吞吃”（何8:7）。这里“面”也象征出于属世源头的真理。

【5】　　（续论：亚他那修信经与主）

（5）神性圣治的第五条法则是：人从自己里面的感觉和感知，不能知道良善和真理怎样从主流入，邪恶和伪谬怎样从地狱流入；他也不能看见神性圣治怎样为良善抵挡邪恶而运作；若他看见，他就不能从自由按理性好像从自己行动。对他来说，从圣言和教会的教义知道并承认这一点就够了。主在《约翰福音》中的话意思就是这个：“风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去；凡从圣灵生的，也是如此”（约3:8）。也由《马可福音》中这些话所指：“神的国如同人把种撒在地上。黑夜睡觉，白日起来，这种就发芽渐长，那人却不晓得如何。地生五谷是出于自然的：先发苗，后长穗，再后穗上结成饱满的子粒；谷既熟了，就用镰刀去割，因为收成的时候到了”（可4:26–29）。

【6】人不感知神性圣治在他里面的运作，因为那会夺去他的自由，因此夺去他好像从自己思想的能力，并随之夺去生命的一切愉悦；这样人就会像一个自动机，其中没有互相性，结合借以成就；他也会是奴仆而不是自由的。神性圣治进行得那样隐秘，以致几乎看不见它的一点痕迹，尽管它作用于人思维和意愿的最细微事物——那些顾念他永恒状态的——主要原因是主不断地愿意把祂的爱印在人身上，并借着它印上祂的智慧，这样把人造成祂的形像。因此主的运作是进入人的爱，并从那进入他的理解，不是相反。爱连同其情感——那些是多样和无数的——只被人凭最一般的感觉所感知，因此那样轻微以致几乎没有什么；然而好叫人可以被改造和得救，他必须按它们从秩序而来的联结，从一个爱的情感被引到另一个，那是任何人和甚至任何天使都全然不能领会的。

【7】若人得知这些奥秘中的任何事物，他就不能被拦阻不引导自己；这样他就会不断地从天堂被引到地狱，而主的引导是不断地从地狱向天堂。因为人从自己不断地违背秩序行动，而主不断地按秩序行动；因为人从他从父母而来的性质是在自我之爱和世界之爱中，因此从愉悦的感觉感知属于那些爱的一切事物为良善；然而那些爱作为目的必须被除去；这由主以无限的方式成就，那些方式甚至在第三层天堂的天使面前也好像迷宫。

【8】这一切清楚表明，人从感觉或感知知道关于这一点的任何事物对他毫无帮助，反而会伤害他，并永远毁灭他。对人来说，知道真理，并借着真理知道什么是良善、什么是邪恶，并承认主和祂在每一最细微事物中的神性眷顾就够了。然后到他知道真理，并借着那些知道什么是良善和邪恶，并好像从自己行良善的程度，主就把他从爱引到智慧，把爱结合于智慧，把智慧结合于爱，并使它们成为一，因为它们在祂自己里面是一。主引导人所借着的这些途径，可以比作血液在人里面流经并循环所借着的脉管，也可以比作身体脏腑内外的纤维及其褶皱，尤其是脑中的，动物精气借那些流入并赐下生命。

【9】这一切怎样流入和流过，人一无所知；然而他若只知道他需要做什么并做它，他就活着。但主引导人所借着的途径远更复杂和不可解释，无论那些借着地狱的群体并离开那些引导人的途径，还是那些借着天堂的群体并内在地进入那些引导他的途径。因此这就是“风随着意思吹，你不晓得从哪里

来，往哪里去”（约3:8）的意思，也是“这种就发芽渐长，那人却不晓得如何”（可4:27）的意思。再者，人知道种子怎样生长有什么关系呢，只要他知道怎样耕地耙地、撒种，并当他收割时称颂神就够了？

1154 “牛、羊。”这象征从属灵属世源头而来的真理与良善所出的敬拜已被亵渎。这一点从“牛”（原文直译是“牲畜”或“驮兽”）的含义可以看出：它们是关乎仁义的真理（下文说明）；又从“羊”的含义可以看出：它们是仁义的良善，从圣言中凡提到它们的一切地方都可以清楚看出（如下文：太7:15；9:36；10:5， 6， 16；12:10–12；15:21–29；18:12， 13；25:31–41；26:31；可6:34；14:27；约10:1–18， 26–31；21:15–17；并先知书中多处）：那里“羊”象征那些在仁义之良善中的人；因此在抽象之义中“羊”象征仁义的良善。而“牲畜”则象征关乎仁义之良善的真理，尤其指人骑的和载物的驴；由那些所象征的是有用并用于教导的事物：——如《以赛亚书》中说：

“他们把财物驮在……牲畜的脊背上”（赛30:6）；

“财物”是认知。又《路加福音》中，撒玛利亚人把被强盗打伤的人扶上自己的牲口（路10:34）：

“扶他骑上自己的牲口”象征按自己的能力教导他（见上文第375e、376e、444c节，那里已解释）。“牲畜”——当由它们理解驴时——象征什么，可见于上文（第31b、140节）。说“牛、羊”象征从属灵属世源头而来的真理与良善，是因为所理解的是主外在教会中之人、并由此在第一层或最末层天堂中之人所具有的那样的真理与良善；那些人是属世的，却仍接受属灵的事物；因此他们被称为属灵属世的：这里如同别处，所理解的是从那些真理与良善而来的敬拜已被亵渎。

【2】 （续论：亚他那修信经与主）

人不知晓的神性天意的运行，要用两个比方来说明。好比园丁采集各样树木、灌木和花卉的种子，为自己备好锄、耙和许多亲手耕作的工具，然后给园子施肥、翻地、分成畦、播下种子、平整泥土；这些事好像是人从自己做的：而主却使种子生根、出土、发叶，然后开花，最终结出新种子，交给园丁。又好比人要建造房屋，为自己备好所需的材料，如木材、梁木、石头、石灰，以及别的许多东西；而主此后在人不知晓的情形下，从地基到屋顶建造房屋，全然适合那人。由此随之而来的是：人若不备好园子或房屋所需的材料，他就没有园子，因而也没有果实的功用，或者没有房屋，因而也没有居所。

【3】改造也是这样：人要为自己备好的，是从圣言、从教会的教义、从世界、并从自己的劳作而来的真理与良善的认知；其余的主在人不知晓的情形下做成。但当知道：这一切栽种园子或建造房屋所需的材料——如上所说，就是真理与良善的认知——只是储备，在人实行它们、或好像从自己照它们生活之前，它们还不是活的；当这个做成时，主就进入，并赋予生命并建造，也就是改造。那园子或那房屋是人的理解力，因为智慧在那里，而智慧的一切都从爱吸取。

1155 “马、车。”这象征从理性源头而来的真理与良善所出的敬拜已被亵渎。这一点从“马”的含义可以看出：它们是理解力方面的事物（见上文第355、364a、372a、373、381、382、575、923节），因而也是从理性源头而来的真理，因为属于理解力的事物是真理，也是理性的；又从“车”（原文直译是“轻车”或“马车”）的含义可以看出：它们是从理性源头而来的良善，因为它们由“马”——象征从那源头而来的真理——所牵引；因为那些车是战车的一种，而“战车”象征教义事物（见第355节），当它们被真理载运、如同战车被马载运时，它们是良善，因为教义教导真理，也教导良善。

【2】《以赛亚书》中“车”也象征同样的事物：

“他们必将你们的弟兄从列国中送回，……或骑马，或坐车，坐轿，骑骡子，骑独峰驼，到我的圣山耶路撒冷，作为供物献给耶和华”（赛66:20）；

“马”、“车”、“轿”、“骡子”和“独峰驼”在灵义上所理解的是教义及由此而来教会的事物，因为这些话是论到主要建立的新教会说的；因为“马”象征理解力方面的事物，“车”象征教义，“轿”象征良善的教义事物，“骡子”象征理性事物，“独峰驼”同样就良善而言；他们所送回的“弟兄”象征凡在仁义之良善中的人，“圣山耶路撒冷”象征仁义在其中掌权的教会。这里说这些已被亵渎，是因为它们是巴比伦的，而巴比伦象征对真理与良善的亵渎。

【3】　　（续论：亚他那修信经与主）

（六）神性天意的第六条律是：人不借着外部媒介被改造，却借着内部媒介被改造：借着外部媒介，是借着奇迹和异象，也借着惧怕和惩罚；借着内部媒介，是借着从圣言和从教会教义而来的真理与良善，并借着仰望主；因为这些媒介从内部的路进入，并赶出内在居住的邪恶与伪谬；而外部媒介从外部的路进入，并不赶出邪恶与伪谬，却把它们封闭在里面：然而当人已先借着内部媒介被改造时，他仍可以进一步借着外部媒介被改造。——这从上述诸律随之而来，就是：人借着自由、而不是没有自由被改造，以及强迫自己是出于自由，而不是被人强迫；人借着奇迹和异象被强迫，也借着惧怕和惩罚被强迫；但借着奇迹和异象，被强迫的是他灵的外在——那是思想和意愿；借着惧怕和惩罚，被强迫的是他身体的外在——那是说话和行事：这可以被强迫，因为人仍然自由地思想和意愿；但他灵的外在——那是思想和意愿——不可被强迫，因为这样他那借以被改造的内在自由就灭亡了。

【4】若人能借着奇迹和异象被改造，全地万国的人就都会被改造；因此神性天意的圣律是：内在自由连丝毫也不可受侵犯；因为主借着那进入人，甚至进入他所在的地狱，并借着那在那里引导他，若他愿意跟随，就把他从那里领出来，并引入天堂，并在那里越来越靠近祂自己：这样——而不是别样——人被领出地狱的自由；那自由就其本身来看是奴役，因为它出于地狱；并被引入属天的自由，那是真正的自由，并逐步变得更自由，最终最自由，因为出于主，主愿人丝毫也不被强迫：这是人改造的路，但奇迹和异象关闭这条路。

【5】人灵的自由也绝不可受侵犯，还有这个目的：好使他遗传的和实际的邪恶都能被除去，这在人强迫自己时做成，如上所说；那些邪恶被主借着向人注入的对真理的情感除去，从那情感他得聪明，并借着对良善的情感除去，借着那情感他得爱；人在这些情感中到什么程度，他就强迫自己抵抗邪恶与伪谬到什么程度：奇迹和异象也关闭这条改造的路，因为它们说服并强迫人去相信，并这样把思想好像捆绑着投入监牢；因此自由一被除去，就没有从内层除去邪恶的机会，因为没有任何邪恶除非从内层才能被除去：这样邪恶仍被封闭在里面，它们从自己所爱的地狱自由中继续反对奇迹和异象所印入的那些真理与良善，并最终驱散那些，把奇迹称为自然界内层的运行，把异象称为幻想的谵妄，并把真理与良善称为错觉和戏弄：因为被封闭的邪恶对封闭它们的外在事物就是这样作用的。然而人只要稍微思想一下，就能相信奇迹和异象虽然说服，却仍不除去思想的自由；但在未被改造的人那里它们除去自由，在已被改造的人那里却不除去；因为在后者那里它们不封闭邪恶，在前者那里却封闭。

1156 “奴仆、人口。”这象征从属世源头而来的真理与良善所出的敬拜已被亵渎。这一点从“奴仆”的含义可以看出：它们是从属世人而来的记忆知识之真理（下文说明）；又从“人口”（原文直译是“人的灵魂”）的含义可以看出：它们是与那些真理相对应的良善，总体上是求知的情感；因为这里“人的灵魂”所理解的是被卖为奴的人，因而是奴役；这些在《以西结书》中也称为“人的灵魂”：

“雅完人、土巴人、米设人都与你交易；他们用人口和铜器兑换你的货物”（结27:13）：

这是论到泰尔说的，由泰尔所象征的是真理与良善的认知；由“人的灵魂”所理解的是被卖的奴仆，因而是奴仆；又因为也说“和铜器”，所以在灵义上“人的灵魂”象征服事的记忆知识，“铜器”也象征同样的事物。被卖的人也在摩西中称为“灵魂”：

“若遇见人拐带……弟兄……当奴才待他，或是卖了他，那拐带人的就必治死”（申24:7）：

“奴仆”象征记忆知识之真理，是因为属世人的记忆知识服事并服侍理性人去思想；因此那些在圣言中由“服事”、“服侍”、“奴役”和“奴仆”所象征，这里也由“人口”所象征。这里如同上文，所理解的是巴比伦所亵渎的、从真理与良善而来的敬拜。

【2】　　（续论：亚他那修信经与主）

凡想要奇迹和异象的人，都像以色列的儿子们，他们在埃及、在芦苇海、并在西奈山上看见那么多奇事后，仍在一个月后离弃对耶和华的敬拜，去拜金牛犊（出32章）。他们也像地狱中的财主，他对亚伯拉罕说，若有一个从死里到他弟兄那里去，他们必要悔改；亚伯拉罕回答说：

“他们有摩西和先知的话可以听从。……若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝”（路16:29–31）；

他们也像多马，多马说除非看见他就不信；主对他说：那没有看见就信的有福了（约20:25, 29）：

“没有看见就信”的人，是那些不要神迹、却要出于圣言的真理——因而摩西和先知——并相信那些的人；这些人是内在的人，并成为属灵的，而那些人是外在的，并仍是感官的：后者当看见奇迹、并单单借着那些相信时，他们相信时并不像一个外貌美丽、内里却染了致命疾病、不久便死的妇人；也像外表漂亮、果肉却腐烂的果子；或像里面藏着虫子的榛子。再者，人知道：无人能被强迫去爱并去信，爱和信必须在人里面生根；因此无人能借着奇迹和异象被带到爱神并信祂，因为那些强迫：凡不从圣言中的奇迹相信的人，怎能从圣言以外的奇迹相信呢?

1157 解释　第14节

“巴比伦哪，你所贪爱的果子离开了你；你一切的珍馐美味和华美的物件也从你中间毁灭，决不能再见了。”

第14节：“巴比伦哪，你所贪爱的果子离开了你”，象征从按巴比伦宗教传统而来的敬拜与生活所期望的喜乐与欢喜，已转为哭泣与哀恸（1158节）；“你一切的珍馐美味和华美的物件也从你中间毁灭”，象征他们曾说服自己将借那宗教猎取的一切良善与真理、及由此而来的福运与华美，都已转为相反的事物（1159节）；“决不能再见了”，象征永远丧失（1160节）。

1158 （第14节）“巴比伦哪，你所贪爱的果子离开了你。”这象征从按巴比伦宗教传统而来的敬拜与生活所期望的喜乐与欢喜，已转为哭泣与哀恸。这一点从“所贪爱的果子”的含义可以看出：它们是从按巴比伦宗教传统而来的敬拜与生活所期望的喜乐与欢喜；这些话象征这些，是因为第12、13节所列举的那些象征那宗教教义与敬拜的一切，那些相信死后生命的人从那些期望自己得喜乐与欢喜；因此那些就是“他们灵魂所贪爱的果子”：又从“离开了你”的含义可以看出：它是消散了，也是转为哭泣与哀恸，因为转为地狱的折磨。他们所期望的那些喜乐与欢喜，只是外在的，因而是身体的和属世界的，因为他们不知道什么是内在的喜乐与欢喜，他们不在任何从圣言而来的真理中，因而不在任何从主而来的真理中，却在从那自称是祂代理人的人而来的事物中，从那人不能产生真理，只能产生伪谬，因为他们以统治为目的；因此为使百姓被保持在他统治的轭下，他就传授那些从自己和从世界叫身体愉悦的事物。

【2】　（续论：亚他那修信经与主）

（七）神性天意的第七条律是：主不把人引入信的真理和爱的良善中，除非到他能被保持在那些中直到生命终结的程度：因为人始终是恶的，比先善后恶更好，因为这样他就成为亵渎者：对邪恶的许可也从这而来。——主能把对真理的情感及由此而来的信、和对良善的情感及由此而来的爱赐给每一个有健全理性的人，这是借着拦阻他邪恶的爱——那些是他的属己——做成的；人被拦阻那些到什么程度，他就在对真理的理解和对良善的意愿中到什么程度：我曾看见魔鬼本身被带入那样的状态；

他们在那状态中时，从理解和信说真理，并从意愿和爱行良善，他们被带入那状态，是因为他们否认自己不能理解真理并行良善：但拦阻他们属己之爱的一放松，他们就回到自己爱的贪欲中，取代对真理之信的是对伪谬之信，取代对良善之爱的是对邪恶之爱：这曾多次、并在许多人面前得证实。由此明显，各人都能被改造，而改造无非是从邪恶的爱被除去；人怎样从那些被除去，上文已说。主不那样做，是因为那些进入对真理的情感及由此而来的信、并进入对良善的情感及由此而来的爱、却不恒常保持在那些情感中直到生命终结、却松懈回到他们曾克制的爱中的人，就亵渎圣物。

【3】亵渎有许多种类，但这一类是一切中最严重的。因为他们死后的命运是可怕的：他们不在地狱中，却在地狱之下，在那里他们不思想也不意愿，只看见并行动；他们看见那些不存在的，看不见那些存在的；他们行动好像做一切，却什么也不做；他们全然是幻想的谵妄：又因为他们不思想也不意愿，他们就不再是人，因为人的本质是思想和意愿；因此他们不被称为“他”或“她”，却以中性称为“它”；当他们在某种天堂之光中被观看时，显为好像被黑皮遮盖的骸骨：那些曾一度被改造却不持守的人就成为这样。他们那样可怕命运的原因也将说明：借着改造，他们与天堂有了相通；因此良善与真理流入，借着那些他们心智的内层被打开，邪恶被移到旁边；若他们保持在这状态中直到死亡，他们就是有福的，但若不保持，他们就成为不幸的；因为那时被除去的邪恶回流，并与真理与良善相混，这样在他们那里地狱与天堂相混，甚至无法分离；因为凡一旦借着爱印入人心智的，就不能被根除；因此死后，因为良善不能与邪恶分离，真理也不能与伪谬分离，整个心智就被拔除；因此他们不再有思想和意愿；所剩下的好像去掉果仁的甲壳，或好像没有肉的皮和骨，因为人那里在那些中所剩下的就是这个。因此当知道：从恶到善并没有危险，但从善到恶却有危险。

1159 “你一切的珍馐美味和华美的物件也从你中间毁灭。”这象征他们曾说服自己将借那宗教猎取的一切良善与真理、及由此而来的福运与华美，都已转为相反的事物。这一点从“珍馐美味”（原文直译是“肥美之物”）的含义可以看出：它们是良善及由此而来的福运（下文说明）；又从“华美的物件”（原文直译是“光辉之物”）的含义可以看出：它们是真理及由此而来的华美；“光辉之物”象征那些，是因为光辉出于光，而天堂之光是神性真理或神性智慧；因此诸天中的一切都以世上所没有的光辉闪耀；那可以比作对向太阳的金刚石的光辉，但天堂中的光辉在许多方面超越；它超越如同天堂之光超越世界之光，两者的差别诚然可以用比较说明，却仍无法描述：从那光产生那里一切华美的事物，那些尤其在于与智慧相对应的形式上，那些形式是这样，世上无法描摹，因而也无法描述；因为技艺在它们中是在其技艺中，科学在它们中是在其智慧中，因此它们有无法言说的美丽：从这些明显，“光辉之物”为什么象征真理及由此而来的华美。

【2】“肥美之物”象征良善及由此而来的福运，是因为脂油是肉中最好的，又因为它好像油，而油象征爱之良善。“肥美”象征良善，以及属于良善的事物，因而福运与喜乐，从圣言中以下地方可以看出：——在《以赛亚书》中：

“你们要留意听我的话就能吃那美物，得享肥甘，心中喜乐”（赛55:2）；

“吃那美物”象征把良善据为己有；因此“得享肥甘”象征在福运与福乐中。在《耶利米书》中：

“我必以肥油使祭司的心满足；我的百姓也要因我的恩惠知足”（耶31:14）：

那里“肥油”也象征从爱之良善而来的福运与福乐。在大卫中：

“我的心就像饱足了骨髓肥油，我也要以欢乐的嘴唇赞美你”（诗63:5）：

“心饱足了骨髓肥油”象征被爱之良善及由此而来的喜乐充满；“以欢乐的嘴唇赞美”象征借着使心智喜乐的真理来敬拜。同书：

“他们必因你殿里的肥甘得以饱足；你也必叫他们喝你乐河的水”（诗36:8）：

“殿里的肥甘得以饱足”象征爱之良善及由此而来的福运，“殿”是心智的事物；“喝乐河的水”象征聪明及由此而来的幸福。

【3】在《以赛亚书》中：

“在这山上，万军之耶和华必为万民用肥甘设摆筵席，用陈酒和满髓的肥甘，并澄清的陈酒，设摆筵席”（赛25:6）：

这些是论到那些将承认并敬拜主的人的状态说的；那“山”象征出于那些人的新教会；“肥甘的筵席，满髓的肥甘”象征属世的和属灵的良善连同心的喜乐；“陈酒，澄清的陈酒”象征从那良善而来的真理连同从那些而来的幸福。同书：

“你将种子撒在地里，主必降雨在其上，并使地所出的粮肥美丰盛”（赛30:23）：

“种子的雨”象征真理的增多，“地所出的粮”象征良善的结果实；“肥美丰盛”象征良善与真理连同一切福运与幸福。在大卫中：

“他们年老的时候仍要结果子，要满了汁浆而常发青，好显明耶和华是正直的”（诗92:14，15）：

“满了汁浆而常发青”象征在教义的良善与真理中。同书：

“耶和华记念你的一切供献，悦纳你的燔祭”（诗20:3；原文直译是“使你的燔祭肥美”）：

“供献”和“燔祭”象征敬拜，“使肥美”象征出于爱之良善的敬拜。（“脂油”在《以西结书》34:3、《创世记》27:39、以及别处也象征同样的事物。）因为“脂油”和“肥美”象征爱之良善，又因为凡真正是敬拜的敬拜都出于爱之良善，所以立定：祭牲中一切脂油都当在坛上焚烧（出29:13，22；利1:8；3:3–16；4:8–35；7:3，4，30，31；17:6；民18:17，18）；因为“祭牲”和“燔祭”象征敬拜。

【4】因为犹太和以色列民族单单在外在敬拜中，不同时在内在敬拜中，因此也不在任何爱之良善中，也不在任何仁义和信之良善中，所以禁止他们吃脂油和血，并说若吃了就必从民中剪除（利3:17；7:23， 25）；但对那些在内在敬拜中、并由此在外在敬拜中的人——就是那些将出于主的新教会的人——却说他们必吃脂油直到饱足，喝血直到醉（结39:19）；这里“脂油”象征天堂和教会的一切良善，“血”象征那些的一切真理。在相反之义中，“肥的”象征那些厌恶良善、并过分藐视并弃绝良善的人（申32:15；耶5:28；50:11；诗17:10；20:4；68:31；119:70；以及别处）。

【5】 （续）

那些始终是恶的人却没有那样的命运。一切始终是恶的人都按他们生命的爱在地狱中；在那里他们思想，并从思想说话——尽管是伪谬；他们意愿，并从意愿行事——尽管是邪恶；他们彼此之间显为人，尽管在天堂之光中显为怪物的形状。从这些可以看出，为什么按关于改造的秩序之律——那律称为神性天意——人不可被引入信的真理和爱的良善中，除非到他能被拦阻邪恶并被保持在良善中直到生命终结的程度：又为什么人始终是恶的，比先善后恶更好，因为这样他就成为亵渎者。主——祂预备一切并预见一切——为那缘故隐藏祂天意的运行，甚至人几乎不知道是否有任何天意，并许可人宁可把所发生的事归于谨慎，把偶遇的事归于运气，甚至把许多事归于自然，而不要因天意和神性同在的显著和明显的记号不合时宜地把自己投入圣洁中、却又不持守在其中。主也因祂天意其余的律许可同样的事；就是：人有自由，并按理性做他所做的，因而全然好像从自己；因为人把神性天意的运行归于谨慎和运气，比承认那些却仍过魔鬼的生活更好。从这些明显，许可的诸律——那些有许多——是从天意的诸律发出的。

1160 “决不能再见了。”这象征永远丧失。这一点从“不能再见那些”——就是珍馐美味和华美的物件，由那些所象征的是良善及由此而来的福运、以及真理及由此而来的华美——的含义可以看出：它是永远丧失；因为凡不再能找到的，就永远失掉了。

【2】 （续）

上述那一类亵渎由《马太福音》中这些话来理解：

“污鬼离了人身，就在无水之地过来过去，寻求安歇之处，却寻不着。于是说：‘我要回到我所出来的屋里去。’到了，就看见里面空闲，打扫干净，修饰好了，便去另带了七个比自己更恶的鬼来，都进去住在那里。那人末后的景况比先前更不好了”（太12:43–45）：

那里描述人的归正借着污鬼从他出去，又描述回到邪恶及由此而来的亵渎借着带着比他更恶的七个鬼回来。

【3】《约翰福音》中这些话也一样：耶稣对在毕士大池旁得痊愈的人说：

“你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加利害”（约5:14）：

又同书：

“主叫他们瞎了眼，硬了心，免得他们眼睛看见，心里明白，回转过来，我就医治他们”（约12:40）：

“免得回转过来，我就医治他们”象征免得他们成为亵渎者；犹太人若那样就会如此（太12:45）；因此禁止他们吃脂油和血（利3:17；7:23， 25），由那些所象征的是他们因那样而亵渎圣物。主也借着祂的神性天意极力防止这一类亵渎发生；为使它不发生，祂在人那里把圣物与非圣物分开，并把圣物存放在他心智的内层中，并提升那些到祂自己那里；而把非圣物放在外层中，并把那些转向世界；因此圣物能与非圣物分开，人也就能这样得救：当良善与邪恶相混时，这就不能做成。凡持守在信和爱中直到死的人必得生命的冠冕，主教导说（启2:10, 26）。

1161 解释　第15–16节

“贩卖这些货物、藉着她发了财的客商，因怕她的痛苦，就远远地站着哭泣悲哀，说：哀哉！哀哉！这大城啊，素常穿着细麻、紫色、朱红色的衣服，又用金子、宝石，和珍珠为妆饰。一时之间，这么大的富厚就归于无有了。”

第15节：“贩卖这些货物、藉着她发了财的客商”，象征凡从那宗教获利尊荣与财富、并这样得了富厚与显赫之福——那些是福运与华美——的人（1162节）；“因怕她的痛苦，就远远地站着”，象征当他们在外在中时，是出于对地狱惩罚的惧怕（1163节）；“哭泣悲哀”，象征灵魂与心的痛苦（1164节）。第16节：“哀哉！哀哉！这大城啊”，象征对教义和对那宗教的哀叹（1165节）；“素常穿着细麻、紫色、朱红色的衣服”，象征在外在中显为好像出于属天的和属灵的真理与良善（1166节）；“又用金子、宝石，和珍珠为妆饰”，象征在外在中显为好像出于属灵的和属世的真理与良善（1167节）；“一时之间，这么大的富厚就归于无有了”（和合本属第17节），象征他们所获利的、并指望借以获利的一切尽都毁灭（1168节）。

1162 （第15节）“贩卖这些货物、藉着她发了财的客商。”这象征凡从那宗教获利财富与尊荣、并这样得了富厚与显赫之福——那些是福运与华美——的人。这一点从“客商”的含义可以看出：他们是为自己取得圣言中由“财富”所象征的那些事物的人，因为说“贩卖这些货物的客商”；（“客商”象征那些，可见于上文第1138节；）又从“发了财”的含义可以看出：它是获利那些，并借那些获利；这里所理解的是显赫与富厚之福，那些由“珍馐美味和华美的物件”所象征，那些是与内在分

离的外在福运与华美，因而是与天堂之福分离的世界之福；因为出于巴比伦的人不知道什么是内在的福运，因为他们不读圣言，也不仰望主，只知道什么是外在的福运，单单以那些为乐：他们不能接受内在的福运。被请赴大筵席的人的回答也象征同样的事物，其中一个说他买了一块地，要去看看，另一个说他买了牛要去试一试，第三个说他才娶了妻（路14:18–20）；

由那些所理解的全都是世界之福或与内在之福抽象的外在之福。主在《马太福音》中的话也象征同样的事物：人们吃喝嫁娶，不知不觉洪水来了，把他们全都冲去（太24:38, 39）：

这些是主论最后的审判说的；“吃喝、嫁娶”象征与这里“珍馐美味和华美的物件”同样的事物，就是外在的福运与怡人，那些称为身体和世界的享乐，不同时是灵魂和天堂的。从这些明显，本章所列举的一切货物所理解的是外在的、不同时内在的良善与福运，因此“藉着那些发了财的客商”所理解的是那些在那些中的人。

【2】　（续）

（八）神性天意的第八条律是：主不断地把人从邪恶引开，到人出于自由愿意被引开的程度；人能从邪恶被引开到什么程度，就被主引导到良善、因而到天堂到什么程度；人不能从邪恶被引开到什么程度，就不能被主引导到良善、因而到天堂到什么程度：因为人从邪恶被引开到什么程度，他就从主行那在自身中是良善的良善到什么程度；而人没有从邪恶被引开到什么程度，他就从自己行那在自身中含有邪恶的良善到什么程度。——人借着口的言语和身体的行为在属世世界中，却借着理解力的思想和意愿的情感在灵界中：由灵界所理解的是天堂和地狱，二者都按情感及由此而来思想的一切种种极其有序地分为无数群体。人在那些的中间，被那样联结，甚至他连丝毫也不能思想或意愿，除非与那些一同；这样合一，以致人若从那些被扯开，或那些从人被扯开，他就倒下死去，只剩下至内层中的生命，借着那他是人而不是兽，并借着那他永远活着。人不知道他就生命而言是在那样不可分的同伴中；他不知道，是因为他不与灵说话；只要他不与灵说话，他就对那状态一无所知。但免得这永远隐藏，看哪，它已被揭示。在理解这条神性天意的律之前，必须先说这些。

1163 “因怕她的痛苦，就远远地站着。”这象征当他们在外在中时，是出于对地狱惩罚的惧怕。这一点从上文（第1113节）已解释的同样的话可以看出。

（续）人从出生就在地狱群体的中间，并完全按意愿的邪恶情感怎样扩展，他就怎样扩展到那些中。意愿的邪恶情感全都出于爱自己和爱世界；原因是，那些爱把心智的一切向下并向外转，因而转向下面的地狱，并转向在自己之外的，并这样使那些转离主，因而转离天堂：人一切心智的内层，并与那些一同他灵的一切内层，都能向下转也能向上转；当人爱自己过于一切时，它们向下转，当人爱主过于一切时，它们向上转；这是实际的转向；人从自己把那些向下转，主从祂自己把那些向上转；主导之爱就是那转向的。思想不转向心智的内层，除非它们从意愿吸取。人也不知道是这样，但他仍当知道，好理解他怎样被主从地狱领出来，并被引入天堂。

1164 “哭泣悲哀。”这象征灵魂与心的痛苦。这一点从“哭泣”的含义可以看出：它是灵魂的痛苦；又从“悲哀”的含义可以看出：它是心的痛苦：灵魂的痛苦与心的痛苦有别，如同真理与良善有别，因为圣言中论到信的真理说“灵魂”，论到爱的良善说“心”；因此圣言中也说“从灵魂和心”：它们也有别，如同人那里的理解力与意愿有别，也如同肺的呼吸与心的运动有别：又因为圣言中有婚姻，如同真理与良善的婚姻，或信与爱的婚姻，或理解力与意愿的婚姻，所以“哭泣和悲哀”也一样，就是“哭泣”出于灵魂的痛苦，“悲哀”出于心的痛苦。

【2】　（续）

但人为被主从地狱领出来并引入天堂，人自己必须好像从自己抵抗地狱，也就是抵抗邪恶；若他不像从自己抵抗，他就留在地狱中，地狱也留在他里面，它们永远也不分离。这也从上述已解释的神性天意诸律随之而来。经验也将教导是这样。邪恶从人被除去，或是借着惩罚，或是借着试探及由此而来的厌恶，或是借着对真理与良善的情感。借着惩罚除去邪恶，是在未被改造的人那里；借着试探及由此而来的厌恶，是在正在被改造的人那里；借着对真理与良善的情感，是在重生的人那里。经验是这样：——当未被改造的人或恶人受惩罚时——那在地狱中做成——他就被保持在那些中，直到觉察到他从自己不愿那些；在那之前他不得释放：这样他被强迫从自己除去邪恶；若惩罚不到那意图和意愿，他就留在自己的邪恶中；但邪恶仍不被根除，因为他没有强迫自己；它留在内里，惧怕一止息就回来。借着试探——那些不是惩罚而是争战——除去邪恶，是在正在被改造的人那里；这些人不是被强迫去抵抗邪恶，却强迫自己，并求告主，并这样从他们所抵抗的邪恶得释放；这些人此后离开那些，不是借着对惩罚的任何惧怕，却借着对邪恶的厌恶；对邪恶的厌恶本身，最终就是他们的抵抗。而在重生的人那里没有任何试探或争战，却有对真理与良善的情感，那些从远处把邪恶拦在他们之外；因为他们已全然与地狱分离——邪恶从那里而来——并与主联结。

【3】与邪恶分离并除去邪恶，无非是与地狱的群体分离并除去；主能把凡祂所愿意的人与地狱的群体分离并除去，因而与邪恶分离并除去，也能把他们送入天堂的群体，因而进入良善；但这持续不了过几个时辰，过了那些邪恶就回来；这也是我多次看见做成的，并看见恶人仍像先前一样是恶的。在整个灵界中，没有任何例子表明有人从邪恶被除去，除非借着好像从自己的争战或抵抗；也没有任何例子表明有人是从别人、而不是单单从主被除去。

1165 （第16节）“哀哉！哀哉！这大城啊。”这象征对教义和对那宗教的哀叹。这一点从上文（第1134节）已解释的同样的话可以看出。“哀哉！哀哉！”当说“哀哉！这城啊”时象征哀叹；而当说“这城有祸了”时象征咒诅。

（续）经验还将证实这件事。凡从地上来到灵界的人，从他们是否能好像从自己抵抗邪恶、或是否不能，就可以认出他们是怎样的；那些能的就得救，那些不能的就不得救。原因是，人不能从自己抵抗邪恶，却从主；因为是主在人那里抵抗邪恶，并使人对那感觉并觉察为好像从自己做成：因此那些在世上已承认主、也承认一切良善与真理出于祂而丝毫不出于人、并这样承认他们靠主而不靠自己

能对抗邪恶的人，就好像从自己抵抗邪恶：而那些在世上未曾承认那些的人，就不能好像从自己抵抗邪恶；因为他们在邪恶中，并出于爱而在那些的愉悦中，而抵抗爱的愉悦，就是抵抗自己、自己的本性、和自己的生命。曾试验他们是否能，当地狱的惩罚向他们讲述、甚至看见、也感觉到时，却仍徒然；他们硬着心说，随它怎样，只要我在这里就在我心的乐趣和喜乐中；现在的我知道，将来的我不想；我所受的恶并不比许多别的人更多：但他们过了所定的时间就被投入地狱，在那里借着惩罚被强迫不去做邪恶；但惩罚不除去意愿、意图及由此而来对邪恶的思想；只除去行为。从这些明显，抵抗邪恶不是出于人，却是出于在那些承认祂的人那里的主，并且主赐下，使那显为好像由他们做成。

1166 “素常穿着细麻、紫色、朱红色的衣服。”这象征在外在中显为好像出于属天的和属灵的真理与良善。这一点从“细麻”的含义可以看出：它是从属天源头而来的真理（见上文第1143节）；从“紫色”的含义可以看出：它是从属天源头而来的良善（见第1042节）；从“朱红色”的含义可以看出：它是从属灵源头而来的良善（见第1144节）；又从“穿着那些”的含义可以看出：它是在外在中的表象；因此“穿着细麻、紫色、朱红色的衣服”象征在外在中显为好像出于属天的和属灵的真理与良善，尽管那些从内层观看时是从地狱源头而来的邪恶与伪谬。什么是属天的，什么是属灵的，上文已多次说过。

【2】　　（续）

唯独主在人那里抵抗邪恶，并不借着任何天堂的天使，是因为在人那里抵抗邪恶是神性全能、神性全知和神性天意的事。它是神性全能的事，因为抵抗一个邪恶就是抵抗许多，也是抵抗地狱；因为每一个邪恶都与无数邪恶联结；它们连贯如同地狱彼此之间；因为邪恶怎样，地狱就怎样，地狱怎样，邪恶就怎样，它们合而为一，而抵抗那样联结着的地狱，除了唯独主以外无人能做。它是神性全知的事，因为唯独主知道人是怎样的，他的邪恶是怎样的，并与其余邪恶有怎样的关联，因而当按怎样的次序除去，好使人从内层或从根本上得医治。它是神性天意的事，免得有任何事违背秩序的律做成，并且凡做成的都永远有益于人；因为神性天意、神性全知和神性全能，在每一细节中都仰望永恒。

【3】从这些可以看出，没有任何天使能在人那里抵抗邪恶，唯独主能。主在人那里直接从祂自己做成那些，也间接借着天堂做成，却仍是这样，以致没有任何天使知道那事；因为天堂就其全体而言就是主，因为它是从祂发出的神性；因此当借着天堂运行时，也是从祂自己；但说间接，是因为神性运行穿越诸天，却丝毫不取自那里任何天使的属己，却取自在他们那里属于祂自己的：表象是，当人做一个动作时，他发动散布在整个身体周围的无数运动纤维来完成那动作，而没有任何纤维知道那事：天使在称为天堂的神性身体中也是这样。

1167 “又用金子、宝石，和珍珠为妆饰。”这象征在外在中显为好像出于属灵的和属世的真理与良善。这一点从上文（第1043、1044节）已解释的同样的事物可以看出。

（续）神性天意的律——就是人能从邪恶被引开到什么程度，就从主行那在自身中是良善的良善到什么程度，而不能从邪恶被引开到什么程度，就从自己行那在自身中含有邪恶的良善到什么程度——可以用十诫来说明；但举不可偷盗的诫命为例。那些好像从自己抵抗偷盗的贪欲、也抵抗不诚实和不公正获利的贪欲、并从心里说不可做那些因为那违背神性律法、因而违背神、在自身中是地狱的、因而在自身中是邪恶的人，经过几次短暂的争战后就被从那引开，并被主引入称为诚实的良善、和称为公正的良善中；那时他们开始从那些思想那些并看见那些，从诚实看见诚实，从公正看见公正；此后当他们逃避并厌恶上述贪欲的邪恶时，他们就爱那些良善，并从爱行那些，不强迫自己；这些良善是从主而来的，因为它们是在自身中是良善的良善。而若人不诚实和不公正获利的贪欲仍留在人那里，情形就不同；那时他不能从诚实行诚实，也不能从公正行公正，因而不是从主，却从自己；因为他行那些，是为了被信为诚实和公正，目的是更多获利或得尊荣；这些目的在他的良善中，而良善的一切品质都出于目的：这良善在自身中含有邪恶，因为它的品质出于不诚实和不公正获利的目的。各人都能看见，那良善不能成为在自身中是良善的，除非邪恶先被除去。十诫其余的诫命也一样。

1168 （第17节）“一时之间，这么大的富厚就归于无有了。”这象征他们所获利的、并指望借以获利的一切尽都丧失。这一点从“一时之间归于无有”的含义可以看出：它是全然毁灭（见上文第1136节），因而也是一切的丧失；又从“富厚”的含义可以看出：它们是获利，那些是尊荣与财富，因而是他们所获利的，也是教义和那宗教的邪恶与伪谬，那些是他们指望借以获利的：这里“富厚”象征与上文第12–14节所列举的“货物”同样的事物。

【2】　（续）

人从邪恶被除去到什么程度，就从地狱被除去到什么程度，因为邪恶与地狱是一；又从那些被除去到什么程度，就进入良善、并与天堂联结到什么程度，因为良善与天堂是一。那时人成为另一个人；他的自由、他的良善、他的心智、并他的理解力与意愿都被翻转，因为他成为天堂的天使。他的自由——先前是思想并意愿邪恶的自由——成为思想并意愿良善的自由，那在自身中是真正的自由；当人在这自由中时，他才第一次知道什么是自由，先前却不知道，因为他从邪恶的自由曾感觉良善的自由如同奴役；而现在从良善的自由他感觉邪恶的自由如同奴役，如同它在自身中也是那样。人先前从邪恶的自由所行的良善，不能是在自身中是良善的；其中有爱自己或爱世界：没有任何良善出于别的源头，除非出于爱，因此爱怎样，良善就怎样；若爱是恶的，它的愉悦仍被感觉为良善，尽管它是邪恶：而人此后所行的良善是在自身中是良善的，因为出于主，主是良善本身，如上所说。

【3】人的心智在与天堂联结之前是向后转的，因为他还没有从地狱被领出来；而当他在改造的状态中时，他从真理仰望良善，好像从左向右，那是违背秩序的；而心智与天堂联结之后，它向前转，并被提升向主，并从右向左仰望，也就是从良善向真理，那是按秩序的：这样就有了转向。理解力与意愿也一样，因为理解力是真理的接受者，意愿是良善的接受者：人从地狱被领出来之前，理解力与意愿不合而为一；那时人从理解力看见并承认许多他不愿的事物，因为他不爱；而当人与天堂联结时，

理解力与意愿合而为一，因为理解力成为意愿的；因为当转向做成时，人意愿什么也就爱什么，并从爱意愿什么也就思想什么；因此人借着好像从自己对邪恶的抵抗和争战从邪恶被除去之后，他就进入对真理与良善的爱中；那时凡他所意愿并由此所行的，他也思想并由此说话。

1169 解释　第17节

“凡船主和坐船往各处去的，并众水手，连所有靠海为业的，都远远地站着。”

第17节：“凡船主和坐船往各处去的，并众水手，连所有靠海为业的”，象征凡自以为在智慧、聪明和知识中、并用从属世人而来的推理证实那教义和那宗教的伪谬的人（1170节）；“都远远地站着”，象征如今因惧怕而不那样在那些中（1171节）。

1170 （第17节）“凡船主和坐船往各处去的，并众水手，连所有靠海为业的。”这象征凡自以为在智慧、聪明和知识中、并用从属世人而来的推理证实那教义和那宗教的伪谬的人。这一点从“船”的含义可以看出：它们是真理与良善的认知，也是两种意义上的教义事物（见上文第514节）；又因为智慧、聪明和知识出于真理与良善的认知，所以“船主”或“掌舵的”象征那些在智慧中的人，“坐船往各处去的”象征那些在聪明中的人，“水手”象征那些在知识中的人；说智慧、聪明和知识，是因为在那些从认知得智慧的人那里它们按那次序随之而来；智慧在第三层，聪明在第二层，知识在第一层或最末层；因此圣言中也按那次序提名，如摩西中：

“我也以我的灵充满了他，使他有智慧，有聪明，有知识”（出31:3；35:31）：

又从“靠海为业”的含义可以看出：它是用从属世人而来的推理证实，这里是证实那教义和那宗教的伪谬；因为“海”象征属世人，“在那里为业”象征推理并用推理证实；严格地说，“靠海为业”象征为自己取得那些借以获利的事物，也贩卖那些，并这样获利；但因为获利已在上文由“客商”和他们的“货物”描述过，这里“靠海为业”象征别的，就是用推理证实。“船主”或“掌舵的”象征智慧人，从《以西结书》可以看出：

“西顿和亚发的居民作你荡桨的。泰尔啊，你中间的智慧人作掌舵的。迦巴勒的老者和聪明人都在你中间作补缝的”（结27:8, 9）；

但这些可见于上文（第514a节）已解释。

【2】　（续）

人那里有两种生命的官能：一种称为理解力，另一种称为意愿：这两种官能彼此全然有别，却被造为合而为一，当它们合而为一时，就称为一个心智；但在人那里它们起先是分开的，此后才联合。它们有别，全然如同光与热；因为理解力出于天堂之光，那光就其本质而言是神性真理或神性智慧：人在世上时，理解力也从那光看见、思想、推理并得出结论；人不知道是这样，因为他不知道那光及其源头。而意愿出于天堂之热，那热就其本质而言是神性良善或神性之爱：人在世上时，意愿也从那

热去爱，并有其一切悦意和愉悦；人也不知道是这样，因为他不知道那热及其源头。如今因为理解力从天堂之光看见，明显它是那光的主体和接受器，因而也是真理及由此而来智慧的主体和接受器：又因为意愿从天堂之热去爱，明显它是那热的主体和接受器，因而也是良善、因而爱的主体和接受器。从这些可以清楚看出，人这两种生命的官能有别，如同光与热，也如同真理与良善，也如同智慧与爱。

【3】这两种官能在人那里起先是分开的，从这一点可以清楚觉察：人能理解真理，并从真理理解良善，并赞同是这样，却仍不愿那，也不从意愿行那；因为他听和读时理解什么是真理、并由此什么是良善，并那样全然理解，以致此后能借着讲道和写作教导那；但当他在自己里面、并从自己的灵思想时，他就能觉察到他不愿那，甚至愿做反对那的事，并且当惧怕不拦阻时他也做。那些能聪明地说话、却仍过另一种生活的人就是这样；这也是“看见自己里面有另一条律，肉体中有另一条律”；“灵”是理解力，“肉体”是意愿。理解力与意愿的这分裂，尤其被那些愿被改造的人觉察，其余的人则很少觉察。

【4】有这分裂，是因为人那里的理解力没有被毁坏，意愿却被毁坏了：因为理解力比较起来好像世界之光，人从那光在冬天能看得像夏天一样清楚；而意愿比较起来好像世界之热，那热可以从光缺席，也可以与光同在：因为冬天它缺席，夏天它同在。但事情是这样：除了意愿以外，没有什么毁坏理解力，如同除了热的缺席以外，没有什么毁坏地的萌芽。在那些在生活之恶中的人那里，当理解力与意愿合而为一时，理解力就被意愿毁坏，而当它们不合而为一时却不被毁坏；当人从自己的爱在自己里面思想时，它们合而为一，而当他与别人同在时，它们不合而为一；当与别人同在时，他就隐藏并这样除去自己意愿之爱的属己，属己一除去，理解力就被提升到较高的光中。

【5】也用经验来证实。我有时听见灵彼此说话，也与我说话，说得那样智慧，几乎天使也不能更智慧，因此我以为他们不久将被提升到天堂；但过了一些时候，我看见他们与恶人一同在地狱中；我对此惊奇：但那时得许可听见他们全然换了一种说话，不像先前那样带着真理，却反对真理，因为如今他们在自己意愿之爱中，理解力也同样在其中，先前却不在其中。也得许可看见人的属己怎样与非属己区分；这在天堂之光中可以看见：属己居于内层，非属己居于外层；后者遮盖前者，也把前者隐藏起来，直到遮盖被除去才显明，那在各人死后都做成。我也觉察到，许多人因所见所闻而惊讶；但那些人是单单从言语和著作判断人灵魂状态、不同时从属于他自己意愿的行为来判断的人。从这些明显，人那里这两种生命的官能起先是分开的。

【6】现在说一点关于它们的联合。——它们在那些被改造的人那里联合，那是借着对意愿之恶的争战做成的；那些被除去时，良善的意愿就与真理的理解力合而为一。因此随之而来的是，意愿怎样，理解力就怎样，或同样的是，爱怎样，智慧就怎样；智慧怎样爱就怎样，是因为意愿的爱是人生命的存在，理解力的智慧是由此而来生命的显现；因此作为意愿的爱在理解力中形成自己；它在那里所取的形式就是称为智慧的；因为二者是同一本质，明显智慧是爱的形式，或爱在形式中。这两种官能借着改造这样联合之后，意愿的爱就日日增长，并借着理解力中的属灵滋养增长；因为它在那里有其对

真理与良善的情感，那情感好像食欲，它饥渴并渴慕。从这些明显，当被改造的是意愿；并且意愿怎样被改造，理解力就怎样看见，也就是怎样有智慧；因为如上所说，被毁坏的是意愿，不是理解力。在未被改造的人或恶人那里，若在世上不联合，死后理解力与意愿也合而为一；因为死后，人不被许可从理解力思想，除非按他自己意愿的爱：各人最终都被带入那个；当被带入时，那时邪恶意愿的爱在理解力中有它的形式；那形式因为出于邪恶的伪谬，就是疯狂。

1171 “都远远地站着。”这象征如今因惧怕而不那样在那些中。这一点从“远远地站着”的含义可以看出：它是在外在中（见上文第1133节）；因此这里是不在那狂妄的智慧、聪明和知识中——他们先前从那些证实了教义和那宗教的邪恶与伪谬——因着惧怕；因为惧怕使人当看见那些曾是这样的人受惩罚和折磨时，好像从那些缺席。

（续）对这些还当补充：（一）改造之前，理解力的光好像月光，按真理与良善的认知而明亮；而改造之后好像日光，按把真理与良善的认知应用到生活功用而明亮。（二）理解力没有被毁坏的原因，是好使人能认识真理，并从那些看见自己意愿的邪恶，并当看见那些时能好像从自己抵抗那些，并这样被改造。（三）但人仍不是从理解力被改造，却是借着理解力承认真理、并从那些看见邪恶：因为主神性天意的运行是进入人意愿的爱，并从那进入理解力，而不是反过来。（四）意愿的爱按自己的品质赐下聪明。从属灵而来的属世之爱在公民和道德事物中赐下聪明；而在属世中的属灵之爱在属灵事物中赐下聪明；而单单属世的爱及由此而来的骄傲，不在属灵事物中赐下任何聪明，却赐下证实凡所喜悦之事的能力，并在证实之后愚弄理解力，使它把伪谬看作真理，把邪恶看作良善：但这爱仍不除去在它们的光中理解真理的能力；当它在场时除去，当它缺席时不除去。（五）当意愿被改造、并且作为理解力的智慧成为作为意愿的爱时，或当智慧成为对真理与良善之爱在其形式中时，那时人好像春天的园子，那时热与光联合，并给萌芽注入灵魂；属灵的萌芽是从爱而来智慧的产物，那时在每一产物中都有从那爱而来的灵魂，并有从智慧而来的披戴；这样意愿好像父亲，理解力好像母亲。（六）那时人的生命就是这样，不仅是他心智的生命，也是他身体的生命，因为心智的生命借着对应与身体的生命合而为一；因为意愿或爱的生命对应于心的生命，理解力或智慧的生命对应于肺的生命，那些是身体生命的两个源泉；人不知道是这样，然而正因为这样，恶人不能活在天堂中，善人也不能活在地狱中；若他不在那些与他意愿的生命及由此而来理解力的生命合而为一的人中间，他这一个或那一个就好像死去；在那些中间而不在别的中间，他的心自由地搏动，并由此他的肺自由地呼吸。

1172 解释　第18–19节

“看见烧她的烟，就喊着说：‘有何城能比这大城呢？’他们又把尘土撒在头上，哭泣悲哀，喊着说：哀哉！哀哉！这大城啊。凡有船在海中的，都因她的珍宝成了富足！她在一时之间就成了荒场！”

第18节：“看见烧她的烟，就喊着说”，象征因看见因他们的爱所涌出的可怕伪谬而受的惩罚，心中的痛苦（1173节）；“有何城能比这大城呢？”，象征惊愕那教义和那宗教竟这样被毁坏（1174节）。第19节：“他们又把尘土撒在头上，哭泣悲哀，喊着说”，象征承认因按那宗教及其教义的生活而被定罪（1175节）；“哀哉！哀哉！这大城啊。凡有船在海中的，都因她的珍宝成了富足”，象征对教义和那宗教的哀叹，凡用从属世人而来的推理证实那些的人都从那些获利（1176节）；“她在一时之间就成了荒场”，象征对一切的丧失与毁灭的哀叹（1177节）。

1173 （第18节）“看见烧她的烟，就喊着说。”这象征因看见因他们的爱所涌出的可怕伪谬而受的惩罚，心中的痛苦。这一点从“喊”的含义可以看出：它是心中的痛苦（见上文第393、424、459节）；从“烟”的含义可以看出：它是从属地和属身体之爱的邪恶涌出的地狱伪谬（见上文第539a,b、889、1131节）；又从“烧”的含义可以看出：它是从那些爱涌出的邪恶的定罪与惩罚（见上文第1083、1126节）；因此“看见烧她的烟，就喊着说”象征因看见因他们的爱所涌出的可怕伪谬而受的惩罚，心中的痛苦。

【2】　　（续）

（九）神性天意的第九条律：主不直接教导人真理，无论从祂自己还是借着天使，却间接借着圣言、借着讲道、借着阅读、借着谈话、并借着与别人的交往教导，并这样借着从那些而来在自己里面的思想教导，并且那时人按出于功用而对真理的情感被光照：否则人就不会好像从自己行动。——这些从先前已解释的神性天意诸律随之而来：从这些——人当在自由中，并从理性做他所做的；当好像从自己从理解力思想，并由此好像从自己从意愿行事；也不借着奇迹或异象被强迫去相信什么或去做什么。那些律是不可更改的，因为它们是神性智慧的，同时也是神性之爱的：然而若人被直接教导，或借着流入或借着谈话，那些律就会被扰乱。

【3】再者，主流入人心智的内层，并借着那些流入他的外层；也流入他意愿的情感，并借着那流入他理解力的思想，而不是反过来。流入人心智的内层，并借着那些流入他的外层，就是生根，并从根产生；根在内层中，产生在外层中：流入意愿的情感并借着那流入理解力的思想，就是先注入灵魂，并借着那形成其余的；因为意愿的情感好像灵魂，借着那形成理解力的思想：这也是从内在进入外在的流入，那是存在的。人丝毫不知道什么流入他心智的内层，也不知道什么流入他意愿的情感；但他将知道什么流入他心智的外层，并什么流入他理解力的思想；而这就会是没有根而产生什么，没有灵魂而形成什么：各人都能看见，这会违背神性秩序，因而会是毁坏而不是建造。从这些可以看出这条神性天意之律的真理。

1174 “有何城能比这大城呢？”这象征惊愕那教义和那宗教竟被毁坏。这一点从“大城”——就是巴比伦——的含义可以看出：它是其教义和宗教；因为“城”象征教义，“巴比伦”象征其宗教（如上文第1134节）；它们被毁坏的惊愕，由他们喊着说“有何城能比这大城呢？”所象征，并随之而来于看见烧她的烟。

【2】　　（续）

主怎样流入、并这样怎样引导人，只能从灵界得知；人就其灵而言、因而就其情感及由此而来的思想而言在那里：因为这些和那些就是人的灵；是那从自己的情感思想的，不是身体。人的情感——他的思想出于那些——在那里周围的群体中有扩展，按情感的量和质或多或少：人就其灵而言在那些里面；他被那些像用伸开的绳子那样拴住，那些绳子划定他行走的空间：那时他怎样从一种情感进入另一种，就怎样从一个群体进入另一个，他所在并在其中所在之处，就是中心，情感及其思想从那里延伸到其余群体如同到周边，那些与中心的情感有连续的关联，他那时从那情感思想和说话。人在世上为自己取得这气场——那是他情感及由此而来思想的气场；若是恶的就在地狱，若是善的就在天堂。人不知道是这样，因为他不知道有那些。借着那些群体，人——也就是他的心智——自由行走，尽管被捆绑；主引导他；他不走任何一步，不是主引导他进入并引导他离开的：主不断赐下，使人只知道好像从自己在完全的自由中行走；并许可人这样说服自己，因为神性天意的律是：人被带到他的情感所愿去之处。若情感是恶的，他就被带着环行地狱的群体；若他不仰望主，就被带入那些更内更深之处；然而主仍好像用手引导他，许可，并到他出于自由愿跟随的程度把他引开：而若他仰望主，他就按那些群体所在的次序和关联——那次序和关联除了唯独主以外无人知道——逐步从那些群体被领出来；并这样借着连续的层级从地狱向上朝向天堂、并进入天堂被带领。

【3】主在人不知晓的情形下做成这个，因为人若知道，就会借着自己引导而扰乱那连续的进程：人从圣言学习真理、并借着真理学习什么是良善、并从真理与良善学习什么是邪恶与伪谬就够了，好使他能对真理与良善有情感，而不对伪谬与邪恶有情感：他诚然能先认识邪恶与伪谬，然后认识良善与真理，却不能先看见那些并觉察那些；这样而不是别样，人才能在自由中并好像从自己从一种情感被引导到另一种情感；若他承认主在每一细节中的神性天意，就从对真理与良善的情感被引导；若不承认那，就从对邪恶与伪谬的情感被许可：也为使他能接受与情感相对应的聪明，他好像从自己用真理对抗邪恶争战到什么程度，就接受那到什么程度。这当被揭示，是因为人不知道神性天意是连续的，并在人生命的最细微之处，而这是因为他不知道怎样。

1175　（第19节）“他们又把尘土撒在头上，哭泣悲哀，喊着说。”这象征痛苦和承认因按那宗教及其教义的生活而被定罪。这一点从“把尘土撒在头上”的含义可以看出：它是因被定罪而来的哀恸；（那是因按那宗教及其教义的生活，随之而来；）又从“哭泣悲哀喊着”的含义可以看出：它是因按那些的生活而被定罪的痛苦，因为“喊”关乎教义，“哭泣”和“悲哀”象征灵魂与心的痛苦（如上文第1164节）。“把尘土撒在头上”是因定罪而来的哀恸，是因为“尘土”象征被定罪的，“头”象征人自己。“尘土”象征被定罪的，是因为地狱在下，天堂在上，从地狱不断呼出从邪恶而来的伪谬；因此其上的“尘土”象征被定罪的（关于这事也见上文第742节）：因着“尘土”的那含义，在代表性的教会中，当人做了恶并悔改时，就惯于把尘土撒在自己头上，借着那他们作证那个；

【2】是这样，从以下地方可以看出：——在《以西结书》中：

“他们必为你放声痛哭，把尘土撒在头上，在灰中打滚”（结27:30）：

“把尘土撒在头上”象征因定罪而来的哀恸；“在灰中打滚”象征更深的哀恸；因为“灰”象征被定罪的，它所从出的“火”象征地狱之爱。在《耶利米哀歌》中：

“锡安城的长老坐在地上默默无声；他们扬起尘土落在头上，……耶路撒冷的处女垂头至地”（哀2:10）：

由那些代表因邪恶与伪谬而来的痛苦和哀恸——他们要因那些悔改——因而承认他们被定罪：“锡安的女子”象征教会，“耶路撒冷的处女”象征教义的真理；“坐在地上”和“默默无声”象征心中的痛苦，“把尘土扬在头上”象征承认被定罪，“垂头至地”象征承认他们在地狱中。在《约伯记》中，约伯的朋友“撕裂外袍，把尘土向天扬起来，落在自己的头上”（伯2:12）；

“把尘土向天扬在头上”象征为约伯——他显为好像被定罪——哀恸；为邪恶的定罪哀恸，由“头上的尘土”所象征，而“撕裂外袍”象征为伪谬的定罪哀恸。在灰尘中打滚也象征同样的事物（弥1:10）。悔改由那代表，在《约伯记》中：

“因此我……在尘土和炉灰中懊悔”（伯42:6）。因为“尘土”象征定罪，所以对蛇说：

“你必用肚子行走，终身吃土”（创3:14）：

“蛇”象征那些歪曲圣言的真理、并借那狡猾诡诈地欺骗之人那里的地狱邪恶。在《以赛亚书》中也一样：

“尘土必作蛇的食物”（赛65:25）。从这些明显，“尘土”是被定罪的；“把尘土撒在头上”是作证定罪。

【3】　　（续）

有了这些前提，现在要说什么是情感，然后为什么人被主借着情感而不是借着思想引导，最后为什么人不能以别的方式得救。什么是情感。——由情感所理解的与由爱所理解的是一样的；但爱好像泉源，情感好像从那而来的溪流，因此也是它的连续。爱作为泉源在人的意愿中：作为其溪流的情感，借着连续流入理解力，并在那里借着从真理而来的光产生思想；全然好像热的吹拂在园子中借着光的射线产生萌芽；爱在其源头也是天堂之热，真理在其源头是天堂之光的射线，思想是从它们的婚姻而来的萌芽。诸天无数的群体出于那样的婚姻，那些就其本质而言是情感；因为它们出于作为爱的热，并出于作为光的智慧，从作为太阳的主而来；因此那些群体，如同那里热与光联合、光与热联合，是对良善与真理的情感：因此在那些群体中一切人的思想都从那而来。从这明显，天堂的群体不是思想，却是情感；因此借着那些群体被引导就是借着情感被引导，或借着情感被引导就是借着群体被引导；因此在下文中将用情感代替群体来说。

【4】现在说为什么人被主借着情感而不是借着思想引导。——当人被主借着情感引导时，他能按主神性天意的一切律被引导，但若借着思想就不能；情感不在人面前显明，思想却显明：情感也产生思想，思想却不产生情感；显为好像产生，却是错觉；当情感产生思想时，它们也产生人的一切，因为那些是他的生命。这在世上也是已知的：若你把人保持在他的情感中，你就把他捆绑着，并引导他到任何地方，那时一条理由顶一千条；但若你不把人保持在他的情感中，理由就没有功效，因为不和谐的情感或歪曲那些，或弃绝那些，或熄灭那些。若主直接借着思想引导人而不借着情感，也必一样。又当人被主借着情感引导时，对他显为好像从自己自由地思想，并好像从自己自由地说话，也行事。因此如今主不直接教导人，却间接借着圣言、借着从圣言而来的教义和讲道、借着谈话和交往教导，因为人从这些好像从自己自由地思想。

【5】人不能以别的方式得救，既从论神性天意诸律所说的随之而来，也从这些随之而来：思想不在人那里产生情感；因为即使人知道圣言的一切、并教义的一切，甚至到天使所有的智慧奥秘，并思想和说那些，若他的情感是对邪恶的贪欲，他仍不能被主从地狱领出来。由此明显，若人借着流入他的思想从天被教导，他就好像把种子撒在路旁、或水中、或雪中、或火中的人。

1176 “哀哉！哀哉！这大城啊。凡有船在海中的，都因她的珍宝成了富足。”这象征对教义和那宗教的哀叹，凡用从属世人而来的推理证实那些的人都从那些获利。这一点从“哀哉！哀哉！”的含义可以看出：它是哀叹（见上文第1165节）；从“大城”的含义可以看出：它是教义和宗教（见上文第1134节）；从“因她的珍宝成了富足”的含义可以看出：它是借那些获利；又从“有船在海中”的含义可以看出：它是用从属世人而来的推理证实那些；“有船在海中的”象征与上文第17节“船主、坐船往各处去的、水手、靠海为业的”一同所象征的同样事物；由那些所象征的是凡自以为在智慧、聪明和知识中、并用从属世人而来的推理证实那教义和那宗教的伪谬的人，可见于上文（第1170节）。

【2】　　（续）

因为神性天意作用于作为爱及由此而来人之意愿的情感，并在他的情感中引导他，并从那借着自由引导到邻近并相关的另一种情感，并这样不可觉察，甚至人丝毫不知道它怎样运行，甚至几乎不知道有神性天意，——因此许多人否认那，并反对那证实自己；那从各种发生和出现的事做成：如恶人的诡计和欺诈得逞；不敬虔掌权；有地狱；在属灵事物上理解力盲目，并由此有那么多异端，并且每一个从一个源头开始就扩展到群体和国家，并存留，如天主教、路德宗、加尔文宗、梅兰希顿宗、摩拉维亚派、亚流派、苏西尼派、贵格会、狂热派，甚至犹太教，并且在那些中还有自然主义和无神论；在欧罗巴之外还有横跨许多国度的穆罕默德教，以及外邦宗教，其中有各种敬拜，某处甚至没有。

【3】凡不从神性真理思想这些的人，心里都说没有神性天意；那些犹豫的人则肯定有，但只是普遍的；这两种人当听见神性天意在人生命的最细微之处时，或不留意，或留意；不留意的人把那丢在背后走开；留意的人好像走开却仍回头，只看是否有什么；当看见时，他们心里说，人们这样说；其中

有些人也口里承认心里却不承认。如今因为当驱散出于无知的盲目、或出于光缺席而生的幽暗，所以将说明：（一）主不直接教导任何人，却间接借着人那里从听和看而来的事物教导。（二）然而主预备，使人能借着从那些而来他所行的自己宗教的事物被改造并得救。（三）并为各族预备普遍的得救媒介。

1177 “她在一时之间就成了荒场。”这象征对一切的丧失与毁灭的哀叹。这一点从上文（第1136、1168节）已解释的同样事物可以看出。

（续）（一）主不直接教导任何人，却间接借着人那里从听和看而来的事物教导，从上述随之而来；对这些还当补充：除了已赐在圣言中的、并如先知和福音书作者以及历史书中所有的那样以外，没有直接的启示；那是这样，各人都能按自己爱的情感、并由此按自己理解力的思想被教导，那些不在生活之良善中的人很少被教导，那些在其中的人却多多被教导；后者借着从主而来的光照被教导。

【2】光照是这样的：与热联合的光借着天堂从主流入；那热——就是神性之爱——感动意愿，因此人有对良善的情感；那光——就是神性智慧——感动理解力，因此人有对真理的思想；从这两个源泉——就是意愿和理解力——人爱的一切和知识的一切都被感动，但只有属于主体的那些被激发，并呈现为在场。这样借着圣言从主而来的光照就做成，圣言中每一事物——就其在其中的属灵而言——都与天堂相通，主借着天堂流入那时在人眼前的事物，并且流入是连续的和普遍的，出于在各人那里的最细微之处：比较起来好像世界太阳的热和光，那些作用于地的一切和每一事物，并按它们种子的品质和接受使它们生长；从神性太阳而来的热和光——一切从那些活着——岂不更是这样？借着天堂从主被光照，就是借着圣灵被光照，因为圣灵是从作为太阳的主发出的神性，天堂从那而来。由此明显，主间接借着圣言、按人意愿的爱——那借着生活归于他——并按他理解力的光——那由此借着知识归于他——教导教会的人；并且不能有别样，因为那是流入的神性秩序。

【3】这就是基督教分为许多教会、并在那些之内分为异端——在总体和细节中——的原因。而那些在基督教界之外、没有圣言、也不以别的方式被教导的人，是借着他们那里代替圣言的宗教被教导，那宗教部分出于圣言；穆罕默德教徒那里的宗教在某些事上取自两约的圣言；在别人那里，宗教出于后来失落的古圣言；在某些人那里，宗教出于古教会，那教会曾扩展到亚细亚的许多地方，它像今日我们的教会一样分为许多，其中有那古圣言。许多民族的宗教从这些派生出来，但在许多人那里随着时间或多或少变成了偶像崇拜。

【4】那些有从那源头而来的敬拜的人，被主间接借着他们的宗教教导，如同基督徒借着圣言被教导；那是如上所说，由主借着天堂、并由此借着激发他们的意愿并同时理解力做成的。但借着那些宗教而来的光照不像借着圣言而来的光照；借着宗教而来的光照好像晚上月光少或多，而借着圣言而来的光照好像白昼从早晨到正午的日光，也少或多。因此主的教会扩展到全地，就其光——就是神性智慧——而言，好像从正午到傍晚甚至到夜间的白昼；就其热——就是神性之爱——而言，好像从春天到秋天甚至到冬天的年岁。

1178 解释　第20节

“天哪，众圣徒、众使徒、众先知啊，你们都要因她欢喜，因为神已经在她身上伸了你们的冤。”

第20节：“天哪，众圣徒、众使徒、众先知啊，你们都要因她欢喜”，象征在天堂和教会中那些从圣言而在智慧和聪明中之人心中的喜乐（1179节）；“因为神已经在她身上伸了你们的冤”，象征因着弃绝那些人（1180节）。

1179 （第20节）“天哪，众圣徒、众使徒、众先知啊，你们都要因她欢喜。”这象征在天堂和教会中那些从圣言而在智慧和聪明中之人心中的喜乐。这一点从“欢喜”的含义可以看出：它是心中的喜乐；从“天”的含义可以看出：它不仅是天堂也是教会，因为教会是主在地上的天堂；从“使徒”的含义可以看出：他们是那些从圣言教导的人（见上文第100、333节），因此是那些在智慧中的人；又从“先知”的含义可以看出：他们是那些在从圣言而来的真理教义中的人，抽象地说就是教义本身（见上文第624节），因此是那些在聪明中的人；因为那些在从圣言而来的教义中的人称为“聪明的”，那些教导圣言的人称为“智慧的”。从这些明显，“天哪……众使徒、众先知啊，你们都要因她欢喜”象征在天堂和教会中那些在智慧和聪明中之人心中的喜乐。这现在随之而来，是因为在最后的审判之前，或在巴比伦人被投入地狱、灵人界这样从他们得释放之前，天使从之得智慧和聪明的光被拦截了；那光被拦截、天使因此稍微被遮蔽，是因为巴比伦人与最末层天堂的天使有联结；当他们被投下时就不同了。（关于这事，可见于《最后的审判》小册中从所见所闻所记述的那些。）

【2】　（续）

（二）然而主预备，使人能借着从那些而来他所行的自己宗教的事物被改造并得救。——在全地凡有宗教的地方，构成宗教的有两样，就是神和人，因为当有联结；构成联结的也有两样，就是爱之良善和信之真理；爱之良善直接从神而来，信之真理也从神而来，却是间接的；爱之良善是神借以引导人的，信之真理是人借以被引导的：这与上文所说的是一样的：信之真理对人显为好像他自己的，因为它出于他自己好像从自己为自己取得的那些。因此神借着爱之良善把自己与人联结，人好像从自己借着信之真理把自己与神联结。因为有那样的联结，所以主把自己比作新郎和丈夫，并把教会比作新妇和妻子。主不断以丰满的爱之良善流入；然而祂不能在丰满的信之真理中与人联结，只能在人那里所有的那中联结，而这是各样的：这在那些有圣言的地方能更丰满地被赐下，在那些没有圣言的地方则较少丰满；但在这两种人那里，丰满仍按知识和同时按照那的生活而有差别；因此在那些没有圣言的人那里，有时能比在那些有圣言的人那里被赐下得更多。

【3】神与人的联结，以及人与神的联结，在神用指头所写的两块法版中被教导，那些称为“约版”、“法版”和“律法”；在一块法版上是神，在另一块上是人。这两块法版在凡有宗教的一切民族那里都有；从第一块他们知道神当被承认、当被分别为圣、并当被敬拜；从第二块他们知道不可公然或暗中借诡计偷盗，不可奸淫，不可用手或用恨恶杀人，不可在审判官面前或在世人面前作假见

证，也不可贪恋那些。人从自己的法版知道当逃避的邪恶；他怎样知道那些并好像从自己逃避那些，神就怎样把自己与人联结，并从祂自己的法版赐给人承认祂、分别为圣敬拜祂，也赐给人不要意愿邪恶，也赐给人按他不愿邪恶的程度在广度上认识真理。这样那两块法版在人那里彼此联结，神的法版被放在人的法版之上，并好像一块放进约柜，其上有施恩座，那是主，施恩座上有两个基路伯，那些是圣言和出于圣言的事物，主在其中与人说话，如同与摩西和亚伦在基路伯中间说话。

【4】如今因为主与人的联结、以及人与主的联结是借着那些做成的，明显凡知道那些、并不仅按公民法和道德法也按神性律法照那些生活的人，都得救；这样各人在自己的宗教中，无论是基督徒，或是穆罕默德教徒，或是外邦人。更有甚者，凡从宗教照那些生活的人，即使在世上对主一无所知，也不从圣言多知道什么，就其灵而言仍在愿得智慧的状态中；因此他死后被天使教导，并承认主，并按情感接受真理，并成为天使。各人那样的人就像婴孩死去的人；因为那人被主引导，并借着天使被教养。那些因无知而没有任何敬拜的人——因为生在那样的地方——死后也像婴孩一样被教导，并按他们公民和道德的生活接受得救的媒介：我曾看见那样的人，他们起先显为好像不是人，此后我看见他们为人，并听见他们从十诫健全地说话；教导那样的人是天使至内层的喜乐。从这些现在明显，主预备使各人都能得救。

1180 “因为神已经在她身上伸了你们的冤。”这象征因着弃绝那些人。这一点从“伸冤”或“施行审判”的含义可以看出：它是按所行的报应，因而把由“巴比伦”所理解的那些人投入地狱；因此把他们从先前的地方弃绝。

（续）（三）主为各族预备普遍的得救媒介。——从上述明显，人无论在什么宗教中生活都能得救；因为他知道当逃避的邪恶及从邪恶而来的伪谬；当他逃避那些时，他就知道当行的良善和当信的真理；他在逃避邪恶之前所行的良善和所信的真理，在自身中不是良善，在自身中也不是真理，因为出于人而不出于主；它们先前在自身中不是良善与真理，是因为那些在人那里不是活的。那知道一切能被知道的良善和一切真理、却不逃避邪恶的人，什么也不知道；邪恶吞没那些并赶出那些，他就成为愚昧的，在世上不显，但此后显；而那知道少许良善和少许真理、却逃避邪恶的人，他就知道那些，并加上更多，并成为智慧的，若在世上不显，至少此后显。因此既然各人在一切宗教中都知道当逃避的邪恶及从那些而来的伪谬，并且当他逃避那些时，就知道当行的良善和当信的真理，明显主已预备这个，使凡有宗教的民族都有普遍的得救媒介。

【2】这在基督徒那里被赐下在一切丰满中；在穆罕默德教徒那里也被赐下，尽管不在丰满中，在外邦人那里也一样：构成差别的其余事物，或是无关紧要的礼仪，或是可做可不做的良善，或是可信可不信的真理，却仍能得救。人在邪恶被除去之后看见那些是怎样的；基督徒从圣言看见那些，穆罕默德教徒从《古兰经》看见，外邦人从自己的宗教看见。基督徒从圣言看见：神是一位，主是世界的救主，一切在自身中是良善的良善和一切在自身中是真理的真理都出于神，丝毫不出于人；有洗礼，有圣餐，有天堂和地狱，有死后的生命，行善的进入天堂，作恶的进入地狱；当他不在邪恶中时，他从真理相信这些，并从良善行这些；与这些并与十诫不一致的其余事物，他可以略去。穆罕默德教徒从

《古兰经》看见：神是一位，主是神的儿子，一切良善出于神，有天堂和地狱，有死后的生命，当逃避十诫中的邪恶；若他做这些，他也相信那些，并得救。外邦人从自己的宗教看见：有神，祂当被分别为圣并敬拜，良善出于祂，有天堂和地狱，有死后的生命，当逃避十诫中的邪恶；若他做这些并相信那些，他就得救。又因为多数外邦人把神觉察为人，而神人就是主，所以他们死后被天使教导时也承认主，并此后从主接受他们先前不知道的真理。他们没有洗礼和圣餐，并不定他们的罪；圣餐和洗礼只为那些有圣言、并从那认识主的人；因为那些是那教会的象征，并且是那些相信并按圣言中主的诫命生活的人得救的见证和确认。

1181 解释　第21节

“有一位大力的天使举起一块石头，好像大磨石，扔在海里，说：巴比伦大城也必这样猛力地被扔下去，决不能再见了。”

第21节：“有一位大力的天使举起一块石头，好像大磨石，扔在海里”，象征他们从圣言而来对教义的一切证实连同他们被投入地狱（1182节）；“说：巴比伦大城也必这样猛力地被扔下去，决不能再见了”，象征那教义和那宗教全然毁灭，并不再兴起（1183节）。

1182 （第21节）“有一位大力的天使举起一块石头，好像大磨石，扔在海里。”这象征他们从圣言而来对教义的一切证实连同他们被投入地狱。这一点从“大力的天使”的含义可以看出：他是在其权能中的神性真理（见上文第130、200、302、593、800节）；从“磨石”的含义可以看出：它是从圣言对真理的证实，也是从那对伪谬的证实（下文说明）；又从“扔在海里”的含义可以看出：它是连同他们进入地狱；“海”也象征地狱，可见于上文（第537a、538节）。“磨石”象征两种意义上从圣言而来的证实，是因为“麦子”象征良善，“细面”象征其真理；因此“磨石”——麦子借那磨成细面，或大麦磨成面粉——象征从良善产生真理，或从邪恶产生伪谬，因而也象征从圣言对真理或伪谬的证实；从以下地方也可以看出：——在《耶利米书》中：

“我又要使欢喜和快乐的声音，新郎和新妇的声音，推磨的声音和灯的亮光，从他们中间止息”（耶25:10）；

那里也描述天堂和教会的喜乐，“欢喜的声音”象征从爱之良善而来心的欢腾，“快乐的声音”象征从信之真理而来灵魂的荣耀，因为圣言中“欢喜”论到良善说，“快乐”论到真理说；“推磨的声音”象征与“欢喜的声音”同样的事物，“灯的亮光”象征与“快乐”同样的事物，就是从信之真理而来的；“推磨的声音”象征从爱之良善而来心的喜乐，是因为磨把麦子磨成细面，而“麦子”象征爱之良善，“细面”象征从那良善而来的真理。

【2】《启示录》本章也说同样的话，就是：

“推磨的声音在你中间决不能再听见；灯光在你中间决不能再照耀；新郎和新妇的声音，在你中间决不能再听见”（启18:22, 23）；

这些话下文即将解释。在《以赛亚书》中：

“要用磨磨面，……露腿蹚河”（赛47:2）：

这些是论到巴别和迦勒底说的，“用磨”和“磨面”象征从邪恶产生伪谬，并用圣言证实那些；“露腿蹚河”象征用推理玷污良善。在《耶利米哀歌》中：

“少年人扛磨石，孩童背木柴，都绊跌了”（哀5:13）：

“少年人扛磨石”象征强迫那些能在对真理的理解中的人去歪曲真理；“孩童背木柴……绊跌”象征强迫那些能在对良善的意愿中的人去玷污良善；“磨”是歪曲真理，或用圣言证实伪谬，“木”是良善。在摩西中：

“不可拿人的全盘磨石或是上磨石作当头，因为这是拿人的命作当头”（申24:6）：

这是在他们的律法中间，那些全都对应于属灵事物：“不可拿磨石或上磨石作当头”，在灵义上象征不可夺去任何人从良善理解真理的机会，因而不可剥夺任何人良善与真理；因为那些被象征，所以说“拿人的命作当头”，由那所象征的是这样就属灵地灭亡。同书：

“……直到磨子后的婢女所有的长子……都必死”（出11:5）：

“磨子后的婢女的长子”象征属世人被歪曲的信仰的首要事物。

【3】在《马太福音》中，在世代的末了“两个女人推磨，取去一个，撇下一个”（太24:40, 41）：

“世代的末了”是教会的末后时期：由“两个推磨的”所理解的是那些从圣言证实自己在真理中的人，和那些从圣言证实自己在伪谬中的人；那些证实自己在真理中的人由“取去”的那一个来理解；那些证实自己在伪谬中的人由“撇下”的那一个来理解。在福音书中，耶稣说：

“凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，沉在深海里”（太18:6；可9:42；路17:2）：

“使信耶稣的一个小子跌倒”象征败坏那些承认主的人；“倒不如把大磨石拴在颈项上”象征对他更好的是不知道任何良善与真理，只知道邪恶与伪谬；这就是“驴的磨石”（原文直译）；“拴在颈项上”是拦截使他不知道良善与真理；“沉在深海里”象征被投入地狱；这对他更好，是因为知道良善与真理却败坏那些就是亵渎。摩西焚烧牛犊，磨得粉碎，撒在水面上，叫以色列人喝（出32:20；申9:21），所理解的是什么，可见于《天堂的奥秘》第10462–10466节已解释。

【4】　　（续）

现在说一点关于灵与人的谈话。许多人相信人能被主借着与自己谈话的灵教导；但那些相信并愿这个的人，不知道那与他们灵魂的危险相连。人只要活在世上，就其灵而言就在灵的中间，然而灵不知道他们在人那里，人也不知道他与灵同在：原因是，他们就意愿的情感而言是直接联结的，就理解力的思想而言是间接联结的；因为人属世地思想，灵却属灵地思想；属世的思想和属灵的思想除非借着对应就不能合而为一，借着对应合而为一就使一方对另一方一无所知。而灵一开始与人谈话，他们就从自己的属灵状态进入人的属世状态，那时他们知道自己在人那里，并与他情感的思想联结，并从那些与他谈话；他们不能进入别的，因为相似的情感及由此而来的思想把一切联结，不相似的则分离。因此与人谈话的灵与人在同样的原则中，无论那些是真理还是伪谬，他也激发那些，并借着与人情感联合的自己的情感有力地证实那些。由此明显，除了相似的灵以外，没有别的灵与人谈话，或明显作用于人，因为明显的作用与谈话一致：因此除了狂热的灵以外，没有别的与狂热派谈话；除了贵格会的灵以外，没有别的作用于贵格会，摩拉维亚派的灵作用于摩拉维亚派；对亚流派、苏西尼派、以及其他异端也必一样。

【5】凡与人谈话的灵，无非是曾在世上为人、并那时是那样的人；是这样，得许可借着经验知道。可笑的是，当人相信是圣灵与他谈话、或作用于他时，那灵也相信自己是圣灵；这在狂热的灵那里是普遍的。从这些明显，与灵谈话、或明显感觉他们作用的人处在怎样的危险中。人不知道自己的情感是怎样的，是善的还是恶的，并与哪些别的联结；若他有自己聪明的骄傲，灵就赞同从那而来的一切思想；若某人对原则有从某种火点燃的偏爱——那在那些不在从真正情感而来的真理中的人那里有——也一样；当灵从相似的情感赞同人的思想或原则时，那时一个引导另一个，好像瞎子引导瞎子，直到两人都掉进坑里。从前的交鬼的就是这样，埃及和巴别的术士也是这样，他们因与灵谈话、并因明显感觉灵在自己身上的作用而被称为智慧人；但借着那，对神的敬拜转为对鬼魔的敬拜，教会就灭亡了：因此那样的交往在死刑之下被禁止给以色列的儿子们。

第十八章

1183 “说：巴比伦大城也必这样猛力地被扔下去，决不能再见了。”这象征那教义和那宗教全然毁灭，以致不再兴起。这一点从“猛力地被扔下去”的含义可以看出：它是全然毁灭；从“巴比伦大城”的含义可以看出：它是那宗教及其教义（上文多处已说明）；又从“决不能再见了”的含义可以看出：它是不再兴起。

（续）被主引导的人就不同；那些爱真理并愿从祂得那些的人被祂引导；他们读圣言时被光照，因为主在那里，并按各人的领悟与各人说话：这些人若听见从灵而来的谈话——那也有时发生——不是被教导，是被引导，并且是那样谨慎地引导，以致人仍被留在自己；因为如上所说，各人被主借着

情感引导，并从那些好像从自己在自由中思想；否则人就不能被改造，也不能被光照。但人被各样地光照，各人按自己情感的品质及由此而来的聪明：那些在对真理的属灵情感中的人被提升到天堂之光中，甚至他们觉察光照。

【2】我得许可看见那光照，并从那清楚觉察什么从主而来，什么从天使而来；从主而来的就被写下，从天使而来的就不写下。此外我得许可与天使说话，如同人与人说话，也看见那些在诸天中的，以及那些在地狱中的；原因是，这教会的结局已到，新的起初临近，那将是新耶路撒冷；对那当启示的是：主统治宇宙，既统治天堂也统治世界；有天堂和地狱，二者是怎样的；人死后仍作为人活着，那些被主引导的在天堂，那些从自己引导的在地狱；圣言本身是主在地上的神性；也有最后的审判已经施行，免得人永远在自己的世界中等候那个；以及如今在黑暗之后升起的光的更多事物。

1184 解释　第22–23节

“弹琴、作乐、吹笛、吹号的声音，在你中间决不能再听见；各行手艺人在你中间决不能再遇见；推磨的声音在你中间决不能再听见；灯光在你中间决不能再照耀；新郎和新妇的声音，在你中间决不能再听见。你的客商原来是地上的尊贵人；万国也被你的邪术迷惑了。”

第22节：“弹琴、作乐、吹笛、吹号的声音，在你中间决不能再听见”，象征不再有任何内在和外在的喜乐（1185节）；“各行手艺人在你中间决不能再遇见”，象征不再有任何智慧、聪明和知识（1186节）；“推磨的声音在你中间决不能再听见”，象征不再有任何从良善的意愿而来对真理的理解（1187节）。第23节：“灯光在你中间决不能再照耀”，象征不再有任何天堂和教会的真理（1188节）；“新郎和新妇的声音，在你中间决不能再听见”，象征不再有任何从良善与真理的联结而来的喜乐（1189节）；“你的客商原来是地上的尊贵人”，象征那些在统治及对其的爱和愉悦中、并在世上获利至高尊荣以及世界财富的人（1190节）；“万国也被你的邪术迷惑了”，象征他们借着邪恶的技艺和说服强迫一切正直的人去相信并去做那些使他们得统治和富厚的事（1191节）。

1185 （第22节）“弹琴、作乐、吹笛、吹号的声音，在你中间决不能再听见。”这象征不再有任何内在和外在的喜乐。这一点从各种乐器的“声音”或声响的含义可以看出：它们是从内在和外在情感而来的喜乐；它们象征那些，是出于和谐，因为乐声表达情感，并带着喜乐产生那些。弦乐器象征属灵的事物，管乐器象征属天的事物，并且它们对应于情感，可见于上文（第323b、326a节）。而“琴声”、“笛声”和“号声”具体象征什么，只能从情感看出，情感有两类，属灵的和属天的，属灵的出于真理，属天的出于良善；但又有三层，至内层、中间层和最外层；至内层如同在至内层天堂中的，中间层如同在中间层天堂中的，最外层如同在最末层天堂中的。

【2】　（续）

（十）神性天意的第十条律是：人从自己的谨慎把自己引到显赫和富厚，当那些诱惑时：因为人从神性天意被引到那些不诱惑、并服务于他得永生的事物：因为人那里神性天意的一切都仰望永恒，因为作为神的生命——人从那是人——是永恒的。——主要感动人心的有两样，就是显赫和富厚；显赫是对荣耀和尊荣的爱，富厚是对金钱和产业的爱：它们主要感动人心，因为它们是属世人的属己；因此那些单单是属世的人只知道显赫和富厚是从神而来的真正祝福，然而它们可以是咒诅；从善人和恶人那里都有那些可以清楚断定：我曾看见显赫和富厚的人在诸天中，也曾看见他们在地狱中；因此如上所说，当它们不诱惑时，它们出于神，当它们诱惑时，它们出于地狱。

【3】人在世上不区分那些是出于神还是出于地狱，是因为与属灵分离的属世人不能区分那些，但在从属灵而来的属世人中能区分，这也是困难的，因为属世人从婴孩就被教导去假装属灵；因此他自己不但说、也能说服自己，他所为教会、祖国、群体和同胞——因而邻舍——所做的功用，是为那些做的，然而或许是以自己和世界为目的做的：人在那盲目中，是因为他没有借着任何争战从自己除去邪恶；因为只要那些存留，人就不能从属灵在他的属世中看见任何事物，他好像做梦却自以为醒着的人，又好像把黑暗看作光的夜鸟：当天堂之光的门关闭时，属世人就是这样；天堂之光是光照属世人的属灵。如今因为极当知道显赫和富厚——或对荣耀和尊荣的爱，以及对金钱和产业的爱——是目的还是手段，所以先说目的和手段；因为若它们是目的，它们就是咒诅，若不是目的是手段，它们就是祝福。

1186 “各行手艺人在你中间决不能再遇见。”这象征不再有任何智慧、聪明和知识。这一点从“各行手艺人”的含义可以看出：它是凡属于理解力的，因而智慧、聪明和知识，因为这些属于理解力，其至内层是智慧，中间层是聪明，最末层是知识。“各行手艺人”象征那些，是因为那些是理解力的禀赋，而其禀赋由“技艺”所象征。因为那些由“技艺”所象征，所以圣言中论到建造会幕、也论到亚伦的衣服——那些用金线、蓝色、紫色、双染朱红线和捻的细麻作成——时，说当“用巧匠的手工做成”，别处说“用巧思的手工”（出26:1， 31；28:6；39:8；以及别处）：作成那些的材料——现已列举——象征属于智慧、聪明和知识的事物：因此论到比撒列和亚何利亚伯——他们是巧匠并做那些——说，他们被智慧、聪明和知识充满（出31:3以下；36:1, 2以下）。

【2】“匠人”象征从属己而来的聪明，从《何西阿书》可以看出：

“他们用银子为自己铸造偶像，就是按自己的聪明制造，都是匠人的工作”（何13:2）：

“铸造的偶像”和“偶像”象征按自己聪明而来的教义的敬拜；“银子”象征它所从出的伪谬；因此说“按自己的聪明为自己制造偶像，都是匠人的工作”。在《以赛亚书》中也一样：

“偶像是匠人所铸造，银匠用金包裹，为银链打造。……他寻找巧匠”（赛40:19, 20）；

在《耶利米书》中：

“银子是从他施带来的，……金子是从乌法来的，都是匠人和银匠的手工，又有蓝色和……衣服……，都是智慧人的工作”（耶10:3, 9）：

这里和那里描述自己的聪明，别处也多处用“偶像”、“雕像”和“铸造的偶像”描述（见上文第587b、827a节）。

【3】　（续）

目的、中间的原因和结果，也称为主要目的、中间目的和最终目的；这些称为目的，因为主要目的产生那些，并在那些中是一切，是那些的存在，是那些的灵魂。主要目的是人意愿的爱，中间目的是从属的爱，最终目的是意愿的爱好像在自己形像中的显现。因为主要目的是意愿的爱，随之而来的是中间目的——因为是从属的爱——借着理解力被预见、预备并产生，最终目的是被意愿的爱借着理解力预见、预备并产生的功用；因为爱所产生的一切都是功用。这些当先说，好叫刚才所说的事被觉察，就是显赫和富厚可以是祝福，也可以是咒诅。

1187 “推磨的声音在你中间决不能再听见。”这象征不再有任何从良善的意愿而来对真理的理解。这一点从“磨”的含义可以看出：它是从良善产生真理（见上文第1182节），因而也是从良善的意愿而来对真理的理解，因为理解力是真理的接受者，意愿是良善的接受者。

（续）如今因为作为人意愿之爱的目的，借着理解力为自己预备或取得手段，借着那些最终目的得以存在——第一目的借手段向那进展，那是显现的目的，这就是功用——随之而来的是，当手段成就那功用时，目的爱手段，若不成就就不爱那些，那时就弃绝那些，并借着理解力为自己预备或取得别的。由此明显，以统治之爱——或对荣耀和尊荣的爱——为主要目的的人，或以富厚之爱——或对金钱和产业的爱——为主要目的的人是怎样的，就是他把一切手段看作服务于自己达到最终目的——那是显现的爱，这是对自己的功用——的奴仆。

【2】举例来说：以对金钱或产业的爱为主要目的的祭司：他的手段是职分、圣言、教义、学问，从那些而来的讲道，并借那些教导教会的人，以及他们的改造和得救；这些手段被他按目的并为目的估价，却仍不被爱，尽管在某些人那里显为好像被爱；因为被爱的是富厚，因为这是第一和最终的目的，而那目的在手段中是一切，如上所说。他们诚然说愿自己教会的人被教导、改造并得救；但因为他们从富厚的目的说那些，那些就不是他的爱，是为名声和利益的手段。

【3】以统治他人之上的爱为主要目的的祭司也一样：若从手段除去利益或尊荣，就必显明。而若灵魂的教导、改造和得救是主要目的，富厚和显赫是手段，就全然不同；那时祭司全然是另一个人，他是属灵的，而前者是属世的：在属灵的祭司那里，富厚和显赫是祝福；而在属世的那里，富厚和显赫是咒诅。是这样，可以从灵界的许多经验得证实：我在那里看见并听见许多人说他们曾教导、曾写

作、曾改造；但当他们的目的或意愿的爱显明时，就显出他们为了自己和世界做了一切，丝毫不为神和邻舍，甚至咒骂神，并加害邻舍；那些人就是《马太福音》7:22，23和《路加福音》13:26，27所理解的。

1188 （第23节）“灯光在你中间决不能再照耀。”这象征不再有任何天堂和教会的真理。这一点从“光”的含义可以看出：它是神性真理（见上文第955、1067、1159节）；从“灯”或“灯台”的含义可以看出：它是天堂和教会（见上文第62节）；又从“决不能再照耀”的含义可以看出：它是不存在。

（续）再举一例：以统治之爱为主要目的的君王、诸侯、执政、长官和官员，他们统治、管理和职分的一切都是手段：他们所行的功用，不是为了国度、共和国、祖国、群体和同胞的良善，是为了统治的愉悦，因而是为了自己；功用本身对他们不是功用，是虚荣；他们行那些是为了显明，并借那显赫；他们也不爱那些，却称赞却仍藐视，全然好像主人对自己的仆人。我死后看见那样的人，并感到惊讶；他们是火焰中的魔鬼；因为统治之爱当是主要目的时，就是地狱的火本身。

【2】我也看见别人，对他们统治之爱不是主要目的，是对神和对邻舍的爱，那是对功用的爱；那些人是天使，诸天中的统治赐给了他们。从这些再次明显，显赫可以是祝福，也可以是咒诅；作为祝福的显赫出于主，作为咒诅的显赫出于魔鬼。统治之爱当是主要目的时是怎样的，任何智慧人都能从圣言中由“巴别”所理解的国度看出，那国度把自己的宝座放在诸天中主之上，把祂的一切权能据为己有；因此他们废除了从主借着圣言而来的神性敬拜媒介，并设立鬼魔的敬拜媒介取代那些，就是对活人和死人的崇拜，以及对坟墓、尸体和骸骨的崇拜。那在《以赛亚书》中由“明亮之星”（拉丁本作“路锡甫”）来描述（赛14:4–24）：但那些从对其的爱行使那统治的人是路锡甫，其余的不是。

1189 “新郎和新妇的声音，在你中间决不能再听见。”这象征不再有任何从良善与真理的联结而来的喜乐。这一点从“新郎”的含义可以看出：他在至高之义上是主；从“新妇”的含义可以看出：她在那意义上是教会；又因为主从神性之爱的神性良善流入人那里，并在神性真理中与教会之人联结，所以由“新郎和新妇”所理解的是主与教会的联结，也是良善与真理的联结。因为一切属灵的喜乐都从那联结而来，随之而来的是“新郎和新妇的声音”象征从那而来的喜乐；天使也从那联结并按那联结有一切智慧和聪明及由此而来的喜乐和幸福。因为“新郎和新妇的声音”象征那个，所以属天的喜乐在圣言别处也由“新郎和新妇”来描述：——如《耶利米书》中：

“我又要使欢喜和快乐的声音，新郎和新妇的声音，推磨的声音和灯的亮光，从他们中间止息”（耶25:10）；

同书：

“我必使这地方……欢喜和快乐的声音，新郎和新妇的声音，都止息了”（耶16:9）；

同书：

“我必使犹大城邑中和耶路撒冷街上欢喜和快乐的声音，新郎和新妇的声音，都止息了”（耶7:34）；

在《约珥书》中：

“使新郎出离洞房，新妇出离内室”（珥2:16）；

在《耶利米书》中：

“在这地方……必再听见欢喜和快乐的声音，新郎和新妇的声音，并听见有人说：应当称谢万军之耶和华”（耶33:10, 11）：

这些地方“新郎和新妇的声音”象征从主与教会的联结、并由此从良善与真理的联结而来的喜乐和快乐，因为那里论到教会的状态；也明明说“欢喜和快乐”，“欢喜”出于良善，“快乐”出于真理。

【2】在《以赛亚书》中也一样：

“我因耶和华大大欢喜；我的心靠神快乐。……好像新郎戴上华冠，又像新妇佩戴妆饰”（赛61:10）：

“戴上华冠”是披上智慧，“佩戴妆饰”是真理的认知。同书：

“新郎怎样喜悦新妇，你的神也要照样喜悦你”（赛62:5）。主在至高之义上由“新郎”来理解，教会由“新妇”来理解，从福音书可以看出，约翰的门徒问禁食的事；耶稣回答说，新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人不能禁食：“但日子将到，新郎要离开他们，那日他们就要禁食”（太9:15；可2:19, 20；路5:34, 35）：

那里主称自己为“新郎”，称教会的人为“陪伴之人”；“禁食”象征因缺少真理与良善而哀恸。在《马太福音》中：

“天国好比十个童女，拿着灯出去迎接新郎”（太25:1, 2以下）：

那里“新郎”也理解为主，“童女”理解教会，“灯”象征信的真理。在《约翰福音》中：

“娶新妇的就是新郎；新郎的朋友站着，听见新郎的声音就甚喜乐”（约3:29）：

这是施洗约翰论主说的，主由“新郎”来理解，教会由“新妇”来理解。教会由“新妇”来理解，从《启示录》这些地方可以看出：

“我又看见圣城新耶路撒冷……预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫”（启21:2）；

由“新耶路撒冷”所理解的是新教会。别处：

“你到这里来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指示你。……就指……圣城耶路撒冷给我看”（启21:9, 10）：

又别处：

“圣灵和新妇都说：来！听见的人也该说：来！”（启22:17）；

由“圣灵和新妇”象征教会就良善而言并就真理而言。

【3】　　（续）

因为在基督教界普遍掌权的是统治之爱和对财富的爱，并且那些爱今日那样深深生根，甚至不知道它们是否诱惑，所以当教导它们是怎样的。凡不逃避邪恶因为它们是罪的人，都被那些诱惑；因为那不这样逃避邪恶的人不惧怕神，因此仍是属世的；又因为属世人的属己之爱是统治之爱和对财富的爱，所以他不以任何内层的承认看见那些爱在自己那里是怎样的；除非他被改造，他就看不见，并且唯独借着对邪恶的争战被改造：人相信借着信，但信神并不在那之前。当人这样被改造时，光就从主借着天堂流入，并赐给他情感，也赐给他看见那些爱是怎样的能力，以及它们在他那里是掌权还是服事；因而它们在他那里是第一位并好像头，还是第二位并好像脚：若它们掌权并在第一位，它们就诱惑，并成为咒诅；若它们服事并在第二位，它们就不诱惑，并成为祝福。

【4】我能断言，凡统治之爱在第一位的人，内里都是魔鬼。那爱从它的愉悦被认出，因为那超越人生命的一切愉悦；它不断从地狱呼出，呼出显为好像大火炉的火，并点燃主所不护卫之人的心；主护卫一切被改造的人。主仍引导那些人，却是在地狱中；但只借着外在的束缚，那些是对法律惩罚的惧怕，以及对丧失名声、尊荣、利益及由此而来享乐的惧怕，也借着世上的酬报；祂不能把那些人从地狱领出来，因为统治之爱不容内在的束缚，那些是对神的惧怕，以及对良善与真理的情感，主借着那些引导凡跟随的人到天堂并在天堂中。

1190　“你的客商原来是地上的尊贵人。”这象征那些在统治及对其的爱和愉悦中、并在世上获利至高尊荣以及世界财富的人。这一点从“客商”的含义可以看出：他们是为自己取得良善与真理的认知并传达那些的人；在相反之义中——如这里——是为自己取得服务于统治的事物、从那些不但获利尊荣也获利世界财富的人（见上文第840、1104节）；又从“地上的尊贵人”的含义可以看出：他们是把那统治——就是对教会、也对天堂、甚至对主自己的统治——转移到自己身上并行使的人。本章所理解的是那些人；而不是那些在他们统治之下的人：后者诚然尊敬并崇拜他们，但他们这样做是出于权威所灌输的信，并由此出于顺从，而那信和顺从出于无知：这些人在统治中没有任何份；因此本章论到作为淫妇的巴比伦所说的那些，不是论到这些人说的。

【2】　　（续）

现在说一点关于人从神性天意被引到那些不诱惑、并服务于他们得永生的事物。那些也归于显赫和富厚。是这样，从我在诸天中所见的那些可以看出。诸天分为群体，在每一个中都有显赫的和富厚的；那里显赫的在那样的荣耀中，富厚的在那样的丰盛中，以致世界的荣耀和丰盛比较起来几乎算不得什么。但那里一切显赫的都是智慧的，一切富厚的都是有知识的；因此那里的显赫是智慧，那里的富厚是知识。那显赫和那富厚在世上能被那些在那里显赫和富厚的人取得，也能被那些不是的人取得；被凡爱智慧和知识的人取得：爱智慧是爱那些真正是功用的功用，爱知识是为那些功用而爱良善与真理的认知。当功用被爱过于自己和世界、并为那些而爱良善与真理的认知时，那时功用在第一位，显赫和富厚在第二位；诸天中凡显赫和富厚的人都是这样；他们从智慧看待自己所在的显赫，从知识看待自己所在的富厚，全然好像人看待衣服。

1191 “万国也被你的邪术迷惑了。”这象征他们借着邪恶的技艺和说服强迫那里一切正直的人去相信并去做那些使他们得统治和富厚的事。这一点从“邪术”的含义可以看出：它们是技艺和说服（下文说明）；从“万国”的含义可以看出：他们是那些在良善中的人，因而是正直的人（见上文第175、331a,b、625、1077节）；又从“迷惑”的含义可以看出：它是被那些欺哄，就是借着技艺和说服被欺哄去相信并去做那些使他们得统治和富厚的事。“邪术”所象征的几乎与圣言中“法术”所象征的一样；“法术”象征这样一种说服，使人全然不觉察为别样而只觉察为那样：在某些灵那里有这样一种说服，好像堵塞别人的理解力，并窒息觉察的能力；又因为巴比伦民族中正直的人被强迫并被说服去相信并去做修士所说的，所以这里说“被邪术迷惑了”。《以赛亚书》中（赛47:9，　12）——那里也论到巴别——“法术”象征与这里“邪术”同样的事物：大卫中也一样（诗58:4，5）。法术也列在接近巫术、被禁止给以色列儿子们的技艺中间（申18:10, 11）。

【2】　（续）

天堂天使的显赫和富厚也将描述。天堂的群体中有上级和下级的长官，全都由主按他们的智慧和聪明安排并从属。他们中至高的——比其余的更智慧——住在中间，在那样华美的宫殿中，以致全世界没有任何能与那相比；它的建筑术是那样奇妙，我能真实地说，按真理它不能用属世的语言描述到百分之一，因为技艺本身在那里是在其技艺中。宫殿里面有厅堂和房间，其中一切器具和妆饰都以金子和各种宝石闪耀，在这样的形式上，世上没有任何匠人能用绘画或雕刻描摹：奇妙的是，每一事物甚至到它们的最细微之处都是为了功用；每一个进入的人都看见它们是为什么功用；他也好像从功用借着自己的形像透出那样觉察那个：但每一个智慧的人进入时，眼睛不长久停留在形像上，乃心思停留在功用上，因为这些使他的智慧喜悦。宫殿周围有廊子，有乐园，有小宫殿，每一事物都是属天的怡人在其美丽的形式中。除了那些华美之外，还有侍从，各人穿着光辉的衣服；以及其他事物。从属的长官也一样，他们的华美和光辉按他们智慧的层级而定，他们的智慧按对功用之爱的层级而定。那些不但在他们那里，也在居民那里，居民全都爱功用，并借着各种工作成就那些。

【3】但能描述的只是少许；不能描述的是无数的，那些因为从源头是属灵的，就不落入属世人的观念，因而也不落入他语言的词语；只能落入这些：智慧为自己建造居所，并为自己形成那，那时凡在某种知识和某种技艺中至内层隐藏的都汇集并作成。这些现在写下，好叫人知道诸天中的一切也归于显赫和富厚，但那里的显赫是智慧，那里的富厚是知识，并且那些是人被主借着祂的神性天意所引到的。

1192 解释　第24节

“先知和圣徒，并地上一切被杀之人的血，都在这城里看见了。”

第24节：“先知和圣徒……的血，都在这城里看见了”，象征他们对圣言的一切真理及由此而来的良善所施行的暴行（1193节）；“并地上一切被杀之人的血”，象征一切伪谬与邪恶，教会中的人借那些灭亡（1194节）。

1193 （第24节）“先知和圣徒……的血，都在这城里看见了。”这象征他们对圣言的一切真理及由此而来的良善所施行的暴行。这一点从“血”的含义可以看出：它是神性真理，在相反之义中是对神性真理所施行的暴行（见上文第329、476、748节）；从“先知”的含义可以看出：他们是那些在从圣言而来的教义真理中的人，在抽象之义中是教义的真理（见上文第624b–e、999节）；从“圣徒”的含义可以看出：他们是那些在从圣言而来的神性真理中的人，在抽象之义中是那里的神性真理（见上文第204、325a、973节）；又从“在这城里看见”的含义可以看出：它是暴行从由“巴比伦”所理解的教义和宗教临到那些。从这些明显，“先知和圣徒的血在这城里看见了”象征他们对从圣言而来的教义的一切真理及由此而来的良善所施行的暴行。

【2】　（续论：论功用）

现在说一点关于功用，人与天使借那些有智慧。爱功用无非是爱邻舍；功用在灵义上是邻舍。这从这一点可以看出：各人爱别人不是因他的脸和身体，乃因他的意愿和理解力；他爱那意愿良善并理解良善的人，不爱那意愿良善却理解邪恶的人，也不爱那理解良善却意愿邪恶的人；又因为人因那些被爱或不被爱，随之而来的是邻舍是各人从之成为人的那个，而这是他的属灵。你把十个人摆在眼前，要从他们中间为自己选一个职分或生意上的同伴；你岂不是先察看他们，并选那对你最有用的吗？因此这人在其余之上是你的邻舍并被爱。或你到十个童女那里，要为自己选一个作妻子；你岂不是先察看这一个和那一个是怎样的，若合意就聘那合你爱的吗？这人在其余之上是你的邻舍。若你心里说，“各人都是我的邻舍，因此当不加区分地爱”，那时魔鬼一样的人也能像天使一样的人那样被爱，妓女也能像童女那样被爱。功用是邻舍，是因为各人不是单单从意愿和理解力被估价并被爱，乃从他从那些所行或能行的功用被估价并被爱：因此人功用按功用是人，不是功用的人不是人：因为论到这人说他毫无用处；这人在世上虽被容在城中，只要他靠自己的过活，死后成为灵时却被扔到荒凉之地。

【3】因此人怎样，他的功用就怎样。但功用是多种多样的；总体上有属天的，也有地狱的。属天的功用是那些服务于教会、祖国、群体和同胞的，或多或少，或近或远，以那些为目的；而地狱的功用是那些单单服务于自己和自己人的；并且当服务于教会、祖国、群体和同胞时，不是以那些为目的，乃以自己为目的：然而各人当从爱为自己和自己人预备生活的必需和所需，却不是从自我之爱。

【4】当人第一位爱功用并做那些，第二位爱世界和自己时，那时前者是他的属灵，后者是他的属世，属灵掌权，属世服事：由此明显什么是属灵，什么是属世。这由主在《马太福音》中的话来理解：

“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了”（太6:33）：

“天国”是主和祂的教会，“义”是属灵的、道德的和公民的良善；凡从对那些的爱所行的一切良善都是功用：那时“都要加给你们”，是因为当功用在第一位时，主——一切良善从祂而来——在第一位并掌权，并赐下凡有益于永生和幸福的；因为如上所说，人那里主神性天意的一切都仰望永恒；那里所说的“都要加给你们”是论到食物和衣服说的，因为由“食物”也理解滋养灵魂的一切内在，由“衣服”理解好像身体那样披戴它的一切外在；一切内在归于爱和智慧，一切外在归于富厚和显赫。从这些现在明显，为功用而爱功用所理解的是什么，以及人从之得智慧、并从那并按那各人在天堂中有显赫和富厚的功用是怎样的。

1194 “并地上一切被杀之人的血。”这象征由此而来一切伪谬与邪恶，教会中的人借那些灭亡。这一点从“被杀之人”的含义可以看出：他们是借着伪谬与邪恶灭亡的人（见上文第315a,c,d、366节）；又“杀”是借着伪谬与邪恶剥夺别人的真理与良善（第547、572、589节）；又从“地”的含义可以看出：它是教会（上文多处）：因此“地上一切被杀之人的血”象征借着伪谬与邪恶对一切真理与良善所施行的暴行，教会中的人借那些灭亡。

（续论：论功用）因为人被造是为了成就功用，而这就是爱邻舍，所以凡进入天堂的人——无论有多少——都成就功用；按功用并按对他们的爱，他们有一切愉悦和福乐；属天的喜乐不是从别处来的：那相信这在闲懒中被赐下的人就大错了。甚至在地狱中也不容任何闲懒的人；那里的人在牢房中，并在审判官之下，审判官给囚犯指派他们每日当做的工；那些不做的，就不给食物也不给衣服，他们站着饥饿赤身；他们在那里这样被强迫：差别是，在地狱中他们从惧怕成就功用，在天堂中却从爱；惧怕不赐喜乐，爱却赐。然而仍许可用与别人交往中的各种事来间隔工作，那些是消遣，因而也是功用。我得许可看见天堂中许多事物，世界中许多事物，人体中许多事物，并同时衡量它们的功用：并启示给我，那些中的每一事物，无论大的还是小的，都被造是出于功用、在功用中、并为了功用；并且在其中最终——就是为了功用——止息的部分，就被分开如同有害的，并好像被定罪的被扔出。

第十九章

1　此后，我听见好像群众在天上大声说：哈利路亚！救恩、荣耀、权能都属乎我们的神！

2　他的判断是真实公义的；因他判断了那用淫行败坏世界的大淫妇，并且向淫妇讨流仆人血的罪，给他们伸冤。

3　又说：哈利路亚！烧淫妇的烟往上冒，直到永永远远。

4　那二十四位长老与四活物就俯伏敬拜坐宝座的神，说：阿们！哈利路亚！

5　有声音从宝座出来说：神的众仆人哪，凡敬畏他的，无论大小，都要赞美我们的神！

6　我听见好像群众的声音，众水的声音，大雷的声音，说：哈利路亚！因为主—我们的神、全能者作王了。

7　我们要欢喜快乐，将荣耀归给他。因为，羔羊婚娶的时候到了；新妇也自己预备好了，

8　就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣。

9　天使吩咐我说：“你要写上：凡被请赴羔羊之婚筵的有福了！”又对我说：“这是神真实的话。”

10　我就俯伏在他脚前要拜他。他说：“千万不可！我和你，并你那些为耶稣作见证的弟兄同是作仆人的，你要敬拜神。”因为预言中的灵意乃是为耶稣作见证。

11　我观看，见天开了。有一匹白马，骑在马上的称为诚信真实，他审判，争战，都按着公义。

12　他的眼睛如火焰，他头上戴着许多冠冕；又有写着的名字，除了他自己没有人知道。

13　他穿着溅了血的衣服；他的名称为神之道。

14　在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。

15　有利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用铁杖辖管他们，并要踹全能神烈怒的酒榨。

16　在他衣服和大腿上有名写着说：“万王之王，万主之主。”

17　我又看见一位天使站在日头中，向天空所飞的鸟大声喊着说：“你们聚集来赴神的大筵席，

18　可以吃君王与将军的肉，壮士与马和骑马者的肉，并一切自主的为奴的，以及大小人民的肉。”

19　我看见那兽和地上的君王，并他们的众军都聚集，要与骑白马的并他的军兵争战。

20　那兽被擒拿；那在兽面前曾行奇事、迷惑受兽印记和拜兽像之人的假先知，也与兽同被擒拿。他们两个就活活地被扔在烧着硫磺的火湖里；

21　其余的被骑白马者口中出来的剑杀了；飞鸟都吃饱了他们的肉。

1195 解释　第1–3节

（各节内容提要）下层诸天中的人因从巴比伦得释放而荣耀主（第1、2节）；好叫他们永远从她得释放（第3节）。上层诸天因这些事荣耀主（第4节）。从主从天发出宣告，叫人敬拜祂（第5节）；并要因新教会显现而喜乐（第6、7节）。那教会是怎样的（第8节）。天使向地上的人宣告新教会（第9、10节）。主在圣言中到来，并圣言的开启（第11–16节）。召唤众人到那教会（第17、18节）。那些在分离之信中的人的反抗，以及他们的挪移和定罪（第19–21节）。

“此后，我听见好像群众在天上大声说：哈利路亚！救恩、荣耀、权能都属乎我们的神！他的判断是真实公义的；因他判断了那用淫行败坏世界的大淫妇，并且向淫妇讨流仆人血的罪，给他们伸冤。又说：哈利路亚！烧淫妇的烟往上冒，直到永永远远。”（原文直译第1节还有“尊荣”，作“救恩、荣耀、尊荣和权能”。）

第1节：“此后，我听见好像群众在天上大声说”，象征上层诸天的天使因定罪并赶出由“巴比伦”和由“龙的兽”所象征的那些人而来的喜乐与快乐，并由此为主要建立的新教会而生出的神性真理之光（1196节）；“哈利路亚”，象征对主的荣耀（1197节）；“救恩、荣耀、权能都属乎我们的神”（原文直译还有“尊荣”），象征因为从主而来有永生，借着从祂神性全能而来的神性真理和神性良善（1198节）。第2节：“他的判断是真实公义的”，象征神性天意的诸律和主的一切作为都是神性智慧和神性之爱的（1199节）；“因他判断了……大淫妇”，象征对那些把对教会和对天堂的统治转移到自己身上之人的审判（1200节）；“那用淫行败坏世界的”，象征凡从他们而来教会的一切真理被歪曲、一切良善被玷污（1201节）；“并且向淫妇讨流仆人血的罪，给他们伸冤”，象征那些在从主而来的神性真理中的人借着赶出巴比伦人而得释放（1202节）。第3节：“又说：哈利路亚”，象征下层诸天的天使的喜乐与快乐（1203节）；“烧淫妇的烟往上冒，直到永永远远”，象征他们曾有的邪恶之伪谬被定罪在地狱中直到永远（1204节）。

1196　（第1节）“此后，我听见好像群众在天上大声说。”这象征上层诸天的天使因定罪并赶出由“巴比伦”和由“龙的兽”所象征的那些人而来的喜乐与快乐，并由此为主要建立的新教会而生出的神性真理之光；这些因为是本章及以下各章的内容，明显“天上群众的声音”象征那些：论到定罪并赶出由“巴比伦”所理解的那些人，见第2、3节；论到定罪并赶出龙的兽，见第19–21节；论到因主要建立的新教会而来的喜乐，见第7–9、17、18节；论到由此而生的光，见第11–16节。

【2】　（续论：论动物的生命与植物的生命）

现在说一点关于动物的生命，此后关于植物的灵魂。整个世界连同其中的一切和每一事物，都从宇宙的创造者主存在并持续存在。有两个太阳，灵界的太阳，和自然界的太阳：灵界的太阳是主的神性之爱，自然界的太阳是纯粹的火。从作为神性之爱的太阳，创造的一切工作开始；并借着作为火的太阳那工作被完成。

【3】凡从作为神性之爱的太阳发出的，都称为属灵的；凡从作为火的太阳发出的，都称为属世的。属灵的从其源头在自身中有生命；而属世的从其源头在自身中没有任何生命。又因为从这两个宇宙的源泉，两个世界中所有的一切都存在并持续存在，随之而来的是属灵的和属世的在这世界中每一被造之物中，属灵的好像灵魂，属世的好像身体，或属灵的好像内在，属世的好像外在，或属灵的好像原因，属世的好像结果。这两样在每一事物中都不能分离，任何智慧人都知道；因为若你把原因从结果分开，结果就瓦解；若把内在从外在分开，外在就瓦解；如同若把灵魂从身体分开。

【4】这联结在自然界的每一事物中、甚至在最细微之处中，至今还不为人知：之所以不为人知，是出于对灵界、对那里的太阳、并对那里的光和热的无知；也出于感官之人的疯狂，他们把一切归于自然，除了普遍的创造以外很少把什么归于神；然而自然界中没有任何事物存在，也不能存在，其中没有属灵的。那怎样内在于自然界三个国度中的一切和每一事物，下文将说明。

1197 “哈利路亚。”这象征对主的荣耀。这一点从“哈利路亚”的含义可以看出：它是对主的荣耀；因为在原文中“哈利路亚”象征“你们当赞美神”，因而也象征“你们当荣耀主”：它是在告白和敬拜中喜乐的话：——如大卫中：

“我的心哪，你要称颂耶和华。你们要赞美耶和华”（诗104:35）；

同书：

“耶和华—以色列的神是应当称颂的，从亘古直到永远。愿众民都说：阿们。你们要赞美耶和华”（诗106:48）；

同书：

“我们要称颂耶和华，从今时直到永远。你们要赞美耶和华”（诗115:18）；

同书：

“凡有气息的，都要赞美耶和华。你们要赞美耶和华”（诗150:6）：

以及别处（如诗105:45；106:1；111:1；112:1；113:1，9；116:19；117:2；135:3；148:1，14；149:1, 9；150:1）。

【2】　　（续）

属灵的和属世的在世界的一切和每一事物中这样联合，如同灵魂在身体的一切和每一事物中，或如同产生的原因在结果的一切和每一事物中，或如同产生的内在在其所产生之物的一切和每一事物中，可以从自然界三个国度的主体和对象——那些是世界的一切——得到说明和证实。动物国度的一切和每一主体和对象中有属灵与属世的那样联合，从博学的人和学会在那国度中所观察到、并留给探究原因之人审察的奇妙事物可以看出。【论动物的生命。】普遍知道：各样动物，大的和小的，无论在地上行走和爬行的，或在空中飞翔的，或在水中游泳的，都从与生俱来并内在的——那称为本能，也称为本性——知道怎样繁殖自己的种类，怎样在生产或孵出之后教养幼崽，怎样并用什么食物喂养；他们也单单从视觉、嗅觉和味觉知道自己的食物，以及当在何处寻找和采集；也知道自己的居所和巢穴；也从听见它们的声音知道伴侣和匹配在何处，也从声音的变化知道它们求什么。那样知识就其本身来看是属灵的，它所从出的情感也同样是；它们的披戴出于自然，也借着那产生。

【3】再者，动物就其身体的器官、肢体和内脏、以及那些的功用而言全然与人相似；动物有好像人的眼睛并由此有视觉，有耳朵并由此有听觉，有鼻孔并由此有嗅觉，有口和舌并由此有味觉，也有皮肤的感觉及其处处的变化；就其身体的内层而言，有同样的内脏，有两个大脑，有心和肺，有胃、肝、胰、脾、肠系膜、肠，连同其余乳糜形成、血液形成和净化的器官，以及分离的器官和生殖的器官；也有同样的神经、血管、肌肉、皮肤、软骨和骨头：相似到这样的程度，以致人就那些而言是动物。人那里这一切与天堂的群体有对应，在《天堂的奥秘》中多处已表明；因此动物那里同样的事物也一样：从那对应明显，属灵的作用于属世的，并借着那发出它的结果，如同主要原因借着它的工具原因。但这些只是那国度中证实联结的普遍记号。

1198 “救恩、荣耀、权能都属乎我们的神。”这象征因为从主而来有永生，借着从祂神性全能而来的神性真理和神性良善。这一点从“救恩”的含义可以看出：它是永生；从“荣耀和尊荣”的含义可以看出：它们是主的神性真理和神性良善（见上文第288、345节）；从“权能”——论到主时——的含义可以看出：它是全能；又因为主在圣言中从神性良善称为“耶和华”和“主”，从神性真理称为“神”，而那些由“荣耀”和“尊荣”所象征，所以说“我们的主神”。在字义中“救恩”、“荣耀”、“尊荣”、“权能”是分开说的；而在灵义中那些联合为一个意思，就是从主而来有永生，借着从神性全能而来的神性真理和神性良善。圣言别处许多地方也这样：有时只是地区和城邑的名字被列举，那些在字义中显为分开的，而在灵义中从那些形成一个连续的意思。

【2】　　（续论：论动物的生命）

证实同样事物的具体记号还有更多更显著的，那些在某些动物种类那里是这样的，以致感官的人——他只在物质中思想——把兽那里所有的与人那里所有的等同，并从愚昧的聪明断定生命的状态也相似，甚至死后也一样；说若他自己活着它们也活着，或若它们死去他自己也死去。证实却仍愚弄感官之人的记号是：在某些动物那里显出相似的谨慎和狡猾，相似的婚姻之爱，相似的友谊和好像仁义，相似的正直和善意，总之，相似于人那里的道德；例如，狗从与生俱来的性情，好像从才智，知道忠实地守卫，从主人情感的透出知道好像他的示意，从觉察足迹和衣服的气息寻找他，知道方位并

奔跑回家，甚至在偏僻和幽暗的树林中，以及其他类似的事；感官的人从这些也判断狗是有知识、聪明和智慧的；这不足为奇，只要他把那些在狗那里、也在自己那里的事物归于自然：属灵的人就不同；他看见有某种属灵的在引导，并且这与属世的联合。

【3】具体的记号还有：鸟知道筑巢，在其中下蛋，孵那些，孵出雏鸟，此后从爱——那是亲子之爱——用翅膀下的温暖和口中的食物照顾它们，直到它们披上羽毛并能飞翔；那时它们也从自己在父母的一切知识中，从属灵的——那是它们的灵魂——而来，它们从那为自己预备。具体的记号还有蛋中所有的一切；在其中新鸟的胚芽隐藏着，并在其周围有一切元素服务于从头部的起始形成胎儿直到身体一切的编织都充满；那样的事物能由自然预备吗？因为这不但是产生，也是创造，而自然不创造：自然与生命有什么共同点，除非生命被自然披戴，并在形式中出来并显为动物？证实同样事物的具体记号还有菜上的小虫，当它们将经历变态时，就好像用子宫环绕自己好重生，在其中转为蛹和蝶蛹，过了所完成的工作和时间，就成为美丽的飞虫，飞到空中如同到自己的天，在那里同伴与同伴嬉戏，如同配偶与配偶，并以芬芳的花为食，并下蛋，这样为自己的种类在他们之后存活作预备：属灵的人看见这是人重生的仿效，并是其复活的代表，因而属灵的。

【4】更显著的记号在蜜蜂那里可以看见，它们有按人那里政权形式的政权；它们按技艺的规则用蜡为自己建造小室成排，带有便于通行的通道，并用花中的蜜充满那些；它们为自己设立一位女主人，未来的后裔从她如同从共同的母亲而来；她住在自己百姓之上，在蜜蜂侍从的中间，当她将产卵时，那些跟随她，其后是混杂的群众，这样从一个小室进到另一个，并在每一个中下卵，这样继续直到子宫空了，然后回到自己的家，并一再这样做：她的侍从——那些称为雄蜂，因为它们除了服侍那一位女主人以外不成就别的功用，或许给她注入某种繁殖之力，又因为它们什么也不做——被判定为无用，并因此、也为免它们侵犯并消耗别人的财富和劳作，就被拖出，翅膀被扯掉；这样它们从懒惰者洁净自己的群体：此后当新后裔长大时，用共同的声音——那听起来好像嗡嗡声——命令它们出去，为自己寻找居所并养活自己；它们也出去并聚集为一群，并在新蜂房中设立同样的事物：这些以及考察者所见并著书发表的更多事物，与人的聪明和智慧按公平和公义的律在国度和共和国中所设立并安排的政权并非不相似；并且它们好像人一样，好像知道冬天将到，为那时免得饿死而采集食物：谁能否认那些从源头是属灵的呢？因此同样的事物能从别的源头被赐下吗？这一切对我都是属灵流入属世的论据和凭证，我极惊奇那些从自己的聪明变得愚昧的人怎能把那些当作单单自然运行的论据和凭证。

1199 （第2节）“他的判断是真实公义的。”这象征神性天意的诸律和主的一切作为都是神性智慧和神性之爱的。这一点从“真实和公义”——论到主时——的含义可以看出：它们是属于祂神性智慧的那些事物，同时也是属于祂神性之爱的那些事物（下文将论到）；又从“判断”——论到主时——的含义可以看出：它们是祂神性天意的诸律（见上文第946节）；因此“判断”也象征作为，因为主的一切作为都出于祂的神性天意，并按它的诸律：其原因是，主所作成的一切都注视永恒，而注视永恒的那些是祂的神性天意。“真实”象征属于祂神性智慧的那些事物，“公义”象征属于祂神性之爱的

那些事物，是因为从主作为太阳发出光，并发出热；光是祂的神性智慧，热是祂的神性之爱；因此“光”象征神性真理，天使和人的一切聪明和智慧都从那而来，“热”象征神性良善，天使和人的一切爱和仁义都从那而来；那光和那热在其本质中就是那些。

【2】　　（续论：论动物的生命）

无人能知道地上走兽、空中飞鸟和海中鱼类的生命是怎样的，除非知道它们的灵魂是什么，以及那是怎样的。各样动物都有灵魂，这是已知的，因为它们活着，而生命就是灵魂；因此在圣言中它们也被称为“活物”。灵魂在其最终形式——那是身体的——中，如同眼前所显现的那样就是动物，这一点从别处没有比从灵界能更好地认识：因为在那里像在自然界中一样，可以看见各样走兽、各样飞鸟、各样鱼类，形式这样相似，以致不能与我们世界中的那些分辨；但差别是，在灵界中它们好像从天使和灵人的情感存在，以致它们是情感的显现；因此一旦天使或灵人离开，或他的情感止息，它们也就消失：由此明显它们的灵魂不是别的；随之而来的是，有多少属种和种类的情感，就有多少属种和种类的动物。在灵界中借着动物来代表的情感，不是内在属灵的情感，而是外在属灵的情感，那些称为属世的，下文将看见；也还将看见，在任何走兽中没有一根毛或一根羊毛，在任何飞鸟中没有一根羽茎或一根羽毛，在任何鱼类中没有一片鳞尖或一丝鳍脊，不是出于它们灵魂的生命，因而不是出于被属世披戴的属灵。但首先要说一点关于在天堂中显现的动物，在地狱中显现的，以及在天堂与地狱之间居中的灵人界中显现的。

1200　“因他判断了……大淫妇。”这象征对那些把对教会和对天堂的统治转移到自己身上之人的审判。这一点从“审判”的含义可以看出：它是对那些由“巴比伦”作为淫妇所理解的人——他们是那些借着把对教会和对天堂的统治转移到自己身上而歪曲了圣言一切真理与良善的人——所作的最后审判；因此接着说，“那用淫行败坏世界的”，那些话象征教会的一切真理被他们歪曲，一切良善被他们玷污。但“巴比伦”作为淫妇所理解的，不是别人，是那些施行那统治、并为那缘故歪曲并玷污圣言的一切、且轻看圣言本身的人。

【2】　　（续论：论动物的生命）

因为整个天堂被区分为群体，整个地狱同样，整个灵人界也一样，并且群体是按情感的属种和种类排列的，又因为那里的动物是情感的显现，如刚才所说，所以在一个群体中显现一种属种的动物连同它的种类，在另一个群体中显现另一种，而一切属种的动物连同它们的种类在各群体合起来看时都有。在天堂的群体中显现温和与清洁的动物，在地狱的群体中显现凶猛与不洁的走兽，在灵人界中显现居中的走兽。我多次看见那些，并从所见得以认识那里的天使或灵人是怎样的；那里的人都从靠近他们并围绕他们的显现被认识，他们的情感也从各种事物、也从动物被认识。

【3】我在诸天中看见羔羊、绵羊、山羊，与世上的羔羊、绵羊、山羊这样相似，以致全然没有差别；在诸天中也看见斑鸠、鸽子、乐园鸟，以及其他许多形状和颜色美丽的；也看见水中的鱼，但那些在最低的天。而在诸地狱中我看见狗、狐狸、狼、虎、猪、鼠；以及其他许多属种的凶猛与不洁的

走兽，还有多种有毒的蛇，以及乌鸦、猫头鹰、鸮鹠。而在灵人界中我看见骆驼、大象、马、驴、牛、鹿、狮子、豹、熊，此外还有鹰、鸢、喜鹊、孔雀、鹌鹑。也看见复合的动物，如同先知们所见、并在圣言中所描述的那些（如启13:2，以及其他地方）。

【4】因为那个世界中显现的动物与这个世界中的动物这样相似，以致全然不能分辨，并且那些从天堂天使的情感、并从地狱灵人的欲望取得自己的存在，随之而来的是，属世的情感和欲望是它们的灵魂，并且那些披戴身体后就在形像中是动物。然而哪一种情感或欲望是这一种或那一种动物的灵魂——无论是地上的走兽或野兽，或是白日的或夜间的飞鸟，或是清水中的或污浊水中的鱼——不是这里要说明的地方：它们在圣言中处处被提名，并在那里按它们的灵魂来象征；“羔羊”、“绵羊”、“山羊”、“公绵羊”、“小山羊”、“公山羊”、“公牛犊”、“牛”、“骆驼”、“马”、“驴”、“鹿”，以及某些“飞鸟”象征什么，可见于《天堂的奥秘》中所揭示的。

1201 “那用淫行败坏世界的。”这象征凡从他们而来圣言的一切真理被歪曲、一切良善被玷污。这一点从“地”的含义可以看出：它是教会；又从“用淫行败坏那地”的含义可以看出：它是歪曲教会的一切真理，并玷污它的一切良善（见上文第141、161、1083、1130节）：真理被歪曲，从这一点可以看出：他们轻看圣言，并从自己的自我制定新的规章、判断和训诫，其中多数以对教会和对天堂的统治为目的，那些都是被歪曲的真理；教会的良善也被玷污，从这一点可以看出：凡他们施给修道院和它们偶像的、以及施给教皇宝座的，他们都称为圣，并称为善行；却借着那掠夺各家，并剥夺寡妇和孤儿的产业，并且他们这样行，尽管他们住在宝库中，并有过剩的收入：此外他们把那样的作为作成有功的，以及其他类似的事。

【2】　　（续论：论动物的生命）

有了这些前提，现在要说什么是兽的灵魂。兽的灵魂就其本身来看是属灵的；因为情感——无论怎样，善的或恶的——是属灵的；因为情感是某种爱的衍生，并从从主作为太阳发出的光和热取得起源；凡从那发出的都是属灵的。邪恶的情感——那些称为情欲——也从那而来，从先前所说关于地狱的精灵和灵人的邪恶之爱并由此而来的疯狂欲望可以看出。

【3】那些灵魂是相似邪恶情感的走兽和野兽，不是从起初被创造的；例如鼠、毒蛇、鳄鱼、虺蛇、蝰蛇，以及类似的，连同各种有害的昆虫；而是与地狱一同兴起，在池沼、沼泽、腐臭污浊的水中，并在有尸臭、粪臭和尿臭之气的地方，地狱群体的恶毒之爱与那些相通：与那样事物有相通，从经历得以知道。每一个属灵的也内在有可塑之力，当自然界中有同质的蒸发物存在时；每一个属灵的也内在有繁殖之力；因为它不但形成感觉和运动的器官，也形成借着子宫或借着卵的增殖器官。但从起初只被创造了有用的和清洁的走兽，它们的灵魂是良善的情感。

【4】但须知，兽的灵魂不是在人的灵魂所在的那个层级上的属灵，而是在较低层级上的属灵：因为有属灵的诸层级；较低层级的情感，虽然就其起源来看是属灵的，仍须称为属世的；所以这样称，是因为它们与属世人的情感相似。人那里有三个层级的属世情感，兽那里同样；在最低层级的是各种昆虫，在较高层级的是空中的飞鸟，在还要高的层级的是从起初被创造的地上走兽。

1202 “并且向淫妇讨流仆人血的罪，给他们伸冤。”这象征那些在从主而来的神性真理中的人借着赶出巴比伦人而得释放。这一点从“讨……的罪，给……伸冤”或“从她手中伸冤”的含义可以看出：它是从那些由“巴比伦”作为淫妇所理解的人得释放；又从“仆人的血”的含义可以看出：它是对那些在从主而来的真理中的人所施行的暴行；“血”是所施行的暴行，“仆人”是那些在从主而来的真理中的人；他们被称为仆人，可见于上文（第6、409节）：

【2】　　（续论：论动物的生命）

人与兽之间的差别，如同清醒与睡梦之间，并如同光与影之间。人是属灵的，同时也是属世的；而兽不是属灵的，是属世的。人有意愿和理解力，他的意愿是天堂之热——那是爱——的容器，他的理解力是天堂之光——那是智慧——的容器；而兽没有意愿和理解力，是以情感代替意愿，以知识代替理解力。

【3】人那里的意愿和理解力可以合而为一，也可以不合而为一，因为人能从理解力思想那不是他意愿的，他能思想他所不愿意的，也能反过来；而兽那里情感和知识合而为一，并且不能分离，因为它知道属于其情感的，并被属于其知识的所感动。因为兽那里那两个官能——称为知识和情感——不能分离，所以兽不能摧毁其生命的秩序；因此它生来就在其情感的一切知识中。人则不然；他生命的两个官能——称为理解力和意愿——可以分离，如所说；因此他能摧毁其生命的秩序，借着思想违背意愿，并意愿违背理解力，并且也借着那摧毁了：因此他生来在纯粹的无知中，好借着理解力的媒介从那被引入秩序，借着诸知识。

【4】人被造所进入的秩序，是爱神过于一切，并爱邻舍如同自己；而人在摧毁了那秩序之后所进入的状态，是爱自己过于一切，并爱世界如同自己。因为人有属灵的心智，并且这在他属世的心智之上，他的属灵心智能注视属于天堂和教会的事物，以及属于城邑在风俗和法律方面的事物，那些都归结于被称为属灵的、道德的和公民的真理与良善，此外还有诸科学的属世事物，以及它们的对立——那些是伪谬和邪恶——，所以人不但能分析地思想并推出结论，也能借着天堂从主接受流入，并成为聪明和智慧的：任何兽都不能这样；它所知道的不是出于某种理解力，是出于情感的知识，那是它的灵魂。情感的知识存在于每一个属灵的中，因为从主作为太阳发出的属灵是与热联合的光，或是与爱联合的智慧，而知识是智慧的，情感是爱的，在称为属世的那个层级上。

【5】因为人有属灵的心智，同时也有属世的心智，并且他的属灵心智在他的属世心智之上，而属灵心智是这样的，以致它能注视并爱一切层级中的真理与良善，与属世心智联合，也与那分离，随之而来的是，人的内层——那些是他两个心智的——能被主提升到主，并与祂结合；因此每一个人都活到永远。兽却不是这样；它不享有任何属灵的心智，只有属世的；因此它的内层——那些只是知识和情感的——不能被主提升并与祂结合；因此它死后不活着。

【6】兽诚然被某种属灵的流入引导，那流入落入它的灵魂中；但因为它的属灵不能被提升，就只能被向下确定，并注视属于它情感的那些事物，那些只归结于营养、居所和繁殖的事物，并从它情感的知识借着视觉、嗅觉和味觉的媒介认识那些。因为人能从他的属灵心智理性地思想，所以也能说话，因为说话是出于理解力的思想，那能在属灵的光中看见真理；而兽——它没有任何出于理解力的思想，只有出于情感的知识——只能发声，并按欲望变化其情感的声音。

1203 （第3节）“又说：哈利路亚。”这象征下层诸天的天使的喜乐与快乐，以及对主的荣耀，因从由“巴比伦”和由“龙的兽”所象征的那些人得释放，从上文（第1195、1196节）所解释的可以看出。那是下层诸天的天使的喜乐、快乐和对主的荣耀，是因为说“又”，又因为接着论到“他们的烟往上冒，直到永永远远”，又因为对主的荣耀从上层诸天的天使开始，并进到下层诸天的天使：“哈利路亚”象征赞美和荣耀，可见于上文（第1197节）。

【2】　（续）〔论植物的国度及其灵魂。〕现在说一点关于植物的国度，以及它称为植物灵魂的灵魂。这也是属灵的，在世上不为人所知。植物灵魂所理解的，是从种子逐步产生植物直到种子、并借着那把自己增殖到无限、并繁殖到永远的努力和挣扎；因为在每一个植物中好像有无限和永恒的观念；因为一粒种子借着一定年数能增殖到充满整个地球，也能从种子到种子无止境地繁殖：这连同从根长到芽、再到茎、再到枝、叶、花、果、直到新种子的奇妙进程，不是属世的，是属灵的：同样，植物在许多方面反映动物国度的那些事物；例如它们从种子存在，在种子中好像有增殖之物，它们产生芽如同婴儿，茎如同身体，枝如同臂膀，顶如同头，皮如同皮肤，叶如同肺；它们长到若干年，然后开花如同婚前的新娘，并在那之后展开如同子宫或卵，并产果如同胎儿，其中有新种子，从那些如同在动物国度中有同种或同族的增殖或结果：这些连同植物学技艺中的行家——那些在那两个国度之间设立平行的人——所观察到的许多其他事物，指明对那样事物的努力和挣扎不是出于自然界，是出于灵界。活的力量作为主要原因是属灵的，死的力量作为工具原因是属世的，下文将看见。

1204 “烧淫妇的烟往上冒，直到永永远远。”这象征他们曾有的邪恶之伪谬被定罪在地狱中直到永远。这一点从“烟”的含义可以看出：它是邪恶之伪谬（见上文第539a,b、889、1131节）；又从“往上冒，直到永永远远”的含义可以看出：它是在地狱中直到永远，因而也被定罪在地狱中。（“永永远远”象征永远，可见于上文第289、468节。）

（续论：论植物的生命）属灵的怎样流入并作用于植物，并产生那努力、挣扎和行动，不能被任何理解力领会，除非先展开下列这些：——

（1）自然界中没有任何事物存在并持续存在，除非出于属灵的并借着属灵的。（2）自然在自身中是死的，被造好使属灵的从那披戴服务于功用的形式，并被终止。（3）有两种共同的形式，属灵的和属世的，属灵的如同动物的，属世的如同植物的。（4）每一个属灵的内在有三种力量；行动之力、创造之力、和形成之力。（5）植物以及动物——无论在天堂中显现的，或在世上的——都从属灵的借着那些力量存在。（6）二者有同样的起源并由此有同样的灵魂，唯独流入所进入的形式有差别。（7）并且那起源在功用之中。除非先展开这些，否则不能用理解力看见植物国度中那样奇妙结果的原因。

1205 解释　第4–5节

“那二十四位长老与四活物就俯伏敬拜坐宝座的神，说：阿们！哈利路亚！有声音从宝座出来说：神的众仆人哪，凡敬畏他的，无论大小，都要赞美我们的神！”

第4节：“那二十四位长老与四活物就俯伏”，象征上层诸天的天使心的谦卑（1206节）；“敬拜坐宝座的神”，象征对主的敬拜，祂在诸天和地上有一切权能（1207节）；“说：阿们！哈利路亚”，象征唯独当在真理中被敬拜并被荣耀的那一位（1208节）。第5节：“有声音从宝座出来说”，象征全天的一致（1209节）；“神的众仆人哪……都要赞美我们的神”，象征那些在真理中的人对主的敬拜（1210节）；“凡敬畏他的”，象征那些在爱之良善中的人对主的敬拜（1211节）；“无论大小”，象征凡在一切层级的真理与良善中的人（1212节）。

1206 （第4节）“那二十四位长老与四活物就俯伏。”这象征上层诸天的天使心的谦卑。这一点从“俯伏”的含义可以看出：它是心的谦卑（下文说明）；又从“二十四位长老”和“四活物”的含义可以看出：他们是上层诸天及那里的天使（见上文第313、322、362、462节）。“俯伏”是心的谦卑，是因为跪倒并脸伏于地是对应于至内层谦卑——那称为心的谦卑——的姿态：因为从创造就有对应于每一种情感的姿态；人进入情感时就自然落入那些姿态，但是那没有学会假装别人情感的人；而那学会了的人，就从自己选取姿态，借那些描摹心的情感，尽管那些全然不是心的；这人也能在神面前俯伏，那时也只能说谎。说这些是好叫人知道，在神面前俯伏是出于至内层的情感，那称为心的谦卑；那在口里的敬拜之先。

【2】　（续论：论植物的生命）

（一）自然界中没有任何事物存在，除非出于属灵的并借着那，是因为没有任何事物能存在，除非出于另一事物，因而最终出于那在自身中存在并显现的；那就是神；因此神也称为存在和显现，“耶”（Jah）出于存在，“耶和华”出于在自身中的存在和显现。自然界中没有任何事物存在除非出于属灵的，是因为没有任何事物能被赐下，除非它有灵魂；凡是本质的都称为灵魂；因为那在自身中没有本质的，就不存在，因为它是非存在，因为没有它所从出的存在。自然界也是这样：它的本质

——它从那存在——是属灵的，因为这在自身中有神性存在，也有神性的行动、创造和形成之力，如下文将见；那本质也可称为灵魂：因为一切属灵的都是活的，并且活的当作用于不活的——如作用于属世的——时，或使它好像活着，或使它从活的吸取某种表象，后者在植物中，前者在动物中。

【3】自然界中没有任何事物存在除非出于属灵的，是因为没有没有原因的结果：凡在结果中存在的都出于原因；那不是出于原因的就被分开。自然界也是这样：它的每一事物和最细微之处都是出于原因的结果，那原因在它之先，在它之内，在它之上，也直接出于神：因为有灵界；那世界在自然界之先、之内、之上；因此灵界的一切都是原因，自然界的一切都是结果。诚然在自然界中也有一件事从另一件逐步存在，但这是借着从灵界而来的原因；因为哪里有结果的原因，哪里也有产生结果之原因的原因；因为每一结果按秩序成为产生的原因，直到最末，在那里产生之力止息；但这不断从属灵做成，唯独在那中有那力；因此这就是：自然界中没有任何事物存在，除非出于属灵的并借着那。

【4】自然界中有两个中间原因，借着那些做成那里一切的结果，或产生和形成；中间原因是光和热；光改变实体，热发动那些；二者都出于太阳在那些中的同在。太阳显为光的同在，使各体的力或实体按它从创造所有的形式有活动；这就是改变。而太阳被觉察为热的同在，扩展各体，并按它们的形式产生行动和成就之力，发动它们从创造所有的努力：借着热在自然界最小形式中成为行动之力的努力，是出于在那些中并进入那些的属灵的行动。

1207 “敬拜坐宝座的神。”这象征对主的敬拜，祂在诸天和地上有一切权能。这一点从“敬拜”的含义可以看出：这里它是出于心的谦卑的敬拜；又从“坐宝座的”的含义可以看出：祂是在诸天和地上有权能的那一位；因为论到主时，由“宝座”所理解的是整个天堂，也是那里的一切权能：也理解地上的一切权能，是因为诸天中的权能不能与地上的权能分离；因为灵界——诸天和地狱在其中——不能与自然界分离；因此天使和灵不能与人分离；他们是结合并联结的；因为各人就理解力的思想而言、并就意愿的情感而言，是在灵界那里的群体中，因而一方面与天堂的天使同在，另一方面与地狱的灵同在：因为人就其思想和情感而言是灵；因此死后当他成为灵时，他就进入他在世上曾在其中的群体。由此明显，因为主在诸天中有权能，祂在地上也有权能，并且一不能与另一分离。这里和圣言别处由“神”所理解的是主，是因为祂在诸天和地上有一切权能，如祂自己在圣言中所教导的；因为祂是独一的神。

【2】　　（续论：论植物的国度；这里论属灵的力与自然）

（二）自然就其本身是死的，被造是为了属灵的被它披戴服务于功用的形式，并好叫属灵的在其中止息。——自然和生命是两样有别的事物；自然从世界的太阳开始，生命从天堂的太阳开始。世界的太阳是纯粹的火，天堂的太阳是纯粹的爱。从作为纯粹的火的太阳发出的，称为自然；从作为纯粹的爱的太阳发出的，称为生命：从纯粹的火发出的是死的；而从纯粹的爱发出的是活的：由此明显自然就其本身是死的。自然服务于披戴属灵的，从兽的灵魂——那些是属灵的情感——可以看出，那些被世上的物质披戴：它们的身体是物质的，是已知的；人的身体也一样。

【3】属灵的能被物质披戴，是因为世界自然界中存在的一切——无论大气的、水的、还是土的——就其一切个体而言，都是由属灵作为原因所产生的结果；并且结果与原因合而为一，并全然一致，按这公理：结果中没有任何事物不是在原因中的：但差别是，原因是活的力因为是属灵的，而由此而来的结果是死的力因为是属世的。因此在属世世界中有那些与灵界中的事物全然一致的，并能适当地联合。因此如今说自然被造是为了属灵的被它披戴服务于功用的形式。

【4】自然被造是为了属灵的在其中止息，从所说的随之而来，就是灵界中的事物是原因，自然界中的事物是结果；而结果是终点：必须有最末，那里有最初；又因为在最末中从最初而来的一切中间都一同存在，创造的工作在最末中是完全的。为那目的世界的太阳被造，并借着太阳自然被造，最终地球被造，好叫那里有最末的物质，一切属灵的止息在那些中，创造在那些中止息；也为了创造的工作在那里继续持续并永存，那是借着人和动物的生殖、以及植物的萌发做成的；也为了从那里一切都回到它所从出的最初，那是借着人做成的。中间在最末中一同存在，从这公理可以看出：结果中没有任何事物不是在原因中的，因而从最初直到最末的原因与结果的连续可以看出。

1208 “说：阿们！哈利路亚。”这象征唯独当在真理中被敬拜并被荣耀的那一位。这一点从“阿们”的含义可以看出：它是真理，在至高之义中是主就神性真理而言（见上文第34、228、464、469节）；又从“哈利路亚”的含义可以看出：它是敬拜并荣耀主（见第1197、1203节）。

（续论：论植物的国度；这里论形式）

【2】（三）有两种普遍的形式，属灵的和属世的；属灵的如同动物的，属世的如同植物的。——因此自然界的一切——除了日、月和大气以外——构成三个国度，动物的、植物的和矿物的；并且矿物的国度只是仓库，在其中有、并从其中取得构成动物和植物两个国度形式的那些。

【3】动物国度的形式——用一个词称为动物——全都按属灵实体和力的流动；那流动，从内在于那些的努力而来，是进入人的形式，并进入它的一切和每一事物，从头到脚，因而总体上是为了产生感觉的器官和运动的器官，也有营养的器官，也有繁殖的器官：因此整个天堂在那样的形式中，一切天使和灵在那样的形式中，地上的人也在那样的形式中；一切走兽、飞鸟和鱼类也一样；因为这些都有同样的器官。

【4】这动物的形式从最初——一切从那而来，就是神——吸取趋向那些的努力，因为神是人：一切属灵之力的那努力及由此而来的定向不能从别处被赐下并存在，因为它在最大和最小中被赐下，在最初和最末中，在灵界中并由此在自然界中；但按层级有完全性的差别。

【5】而另一种形式——就是属世的形式，一切植物在其中——从属世之力的努力及由此而来的流动吸取其源头，那些是大气，称为以太，那些中有那努力，出于属灵之力的定向——那是进入动物形式——以及这些对属世之力（那些是以太）的连续运行，并借那些进入地的物质，植物由那些构成：源头从那而来，从上述可以看出，就是在那些中显出某种好像动物形式的事物。

【6】自然界的一切都努力进入那形式，并且以太有从印入并这样内在于自己的属灵而来产生那形式的挣扎，从许多事可以看出：如从整个地面的普遍植被，也从矿井中开口处矿物长成那样的形式，从海底白垩长成珊瑚，甚至从雪的部分有仿效植物的形式。

1209 （第5节）“有声音从宝座出来说。”这象征全天的一致。这一点从“从宝座出来的声音”的含义可以看出：它是全天的一致，就是一致荣耀主；因为由“宝座”象征整个天堂，因为主在其上，并且主就是天堂本身；构成天堂的天使从自己的属己并不作成任何天堂，是从主流出在他们那里的神性作成；因此由“从天来的声音”象征诸天中一切人的一致，或全天。（论到主时，“宝座”象征天堂，可见于上文第253、462、477节。）

【2】　　（续论：论植物的国度；这里论力）

（四）一切属灵中都有三种力：行动之力、创造之力、和形成之力。——行动之力，因为属灵的从一切力的第一源泉发出，那是天堂的太阳，那是主的神性之爱；而爱是行动本身，并从那发出活的力，那是生命。

【3】创造之力是从起始直到终结产生原因和结果之力，并从最初借着中间进到最末；最初是天堂的太阳本身，那是主；中间是属灵的，然后是属世的，也是地上的，最终的产生从那些而来：又因为那力在宇宙的创造中从最初进到最末，所以它此后也同样进展，好叫产生是连续的；否则它们就会止息：因为最初不断仰望最末如同目的；若最初不借着中间按创造的秩序不断从自己眷顾最末，一切就会灭亡：因此产生——那些主要是动物和植物——是创造的继续。借着种子做成继续并不要紧；仍是同样的创造之力在产生：某些种子至今仍被产生，也是某些人的经验。

【4】形成之力是从最末而来的最终之力，因为它是从堆积在地中的自然最末物质产生动物和植物之力。从自然的源头——就是世界的太阳——内在于自然的力，不是活的力，是死的力；那些无非好像人和动物中热的力，那些把身体保持在那状态中，好叫意愿借着情感、理解力借着思想——那些是属灵的——能流入并在其中做成它们的行动：也不过好像眼中光的力，那些只使心智——那是属灵的——借着那器官看见；世界之光什么也不看见，是心智借着天堂之光看见。植物也一样；那相信世界太阳的热和光所做成的，除了打开并安排自然的事物去接受从灵界而来的流入以外还有别的，就大错了。

1210 “神的众仆人哪……都要赞美我们的神。”这象征那些在真理中的人对主的敬拜。这一点从“赞美神”的含义可以看出：它是承认并敬拜祂（下文说明）；又从“神的仆人”的含义可以看出：他们是那些在从主而来的真理中的人（见上文第6、409节）。圣言许多地方说“赞美神”，由那所象征的是心里和口里承认祂，因而也敬拜；“赞美神”象征与“哈利路亚”同样的事物，因为“哈利路亚”象征“你们当赞美神”；那是在对神的告白和敬拜中喜乐与快乐的话，上文已说。“赞美神”象征承认并敬拜，是因为主不愿从任何自我之爱被赞美和荣耀，乃从对人的爱；因为人不能不赞美并荣耀主，或把赞美和荣耀归给祂，当他从心里承认自己里面没有任何良善，并且自己什么也不能做，反

过来一切良善出于主，并且主能做一切时；当人在那承认中时，他就除去自己的属己——那是自我之爱——并打开自己心智的一切，并这样赐下机会使神性带着良善和权能流入：因此人必须在主面前谦卑，并且谦卑不是从别处来的，乃从对自己的承认和对主的承认，接受按那些做成。“把赞美归给神”和“赞美神”是承认祂，并从心的告白敬拜祂，从圣言许多地方可以看出（如太21:16；路2:13，14，20；5:25，26；7:16；13:13；18:43；19:28–40；24:52，53；以及诗148:1–5，7，13；以及别处）。

【2】　　（续论：论植物的国度；这里论力）

（五）植物，以及动物——无论那些在天堂中显现的还是那些在世界中的——都从属灵借着那些力存在。——那些也在天堂中存在，是因为那些力内在于属灵，在其最大和最小中，在其最初和最末中，因而属灵既在天堂中也在世界中；其最初在诸天中，其最末在世界中：因为有属灵的层级，每一层级与另一层级有别，并且在先或较高的层级比在后或较低的更完全。这从诸天中的光和热、以及天使从那些而来的智慧可以看出：至高或第三层天堂中的光从火焰那样辉煌，以致超越世界正午之光千倍；在中间或第二层天堂中，光较少雪白，却仍超越世界正午之光百倍；在最末或第一层天堂中，光好像世界正午之光；也有热的层级，那在那里是爱，天使按那些有智慧、聪明和知识：一切属灵都是从作为太阳的主而来的光和热，智慧和聪明出于那些。

【3】在诸天之下或在自然中也有那么多属灵的层级，那些是属灵的较低层级，从人的属世心智及其理性和感官可以看出；理性的人在其第一层级中，感官的人在最末层级中，某些人在中间；属世心智的一切思想和情感都是属灵的。那三种力——就是行动之力、创造之力和形成之力——内在于属灵的每一层级，但有完全性的差别；然而因为没有任何事物没有其最末——在那里它止息并停留——属灵也一样；其这最末在地中，在其土和水中；属灵从这最末产生各样植物，从树直到草，在那些中所剩的属灵只在某种与动物的相似性中显明自己，上文已论到那个。

1211 “凡敬畏他的。”这象征那些在爱之良善中的人对主的敬拜。这一点从“敬畏神”的含义可以看出：它是出于爱之良善的敬拜（见上文第696、942、1150节）。

【2】　　（续论：论植物的国度；这里论天堂中的植物）

现在说一点关于天堂中的植物；先前已论到那里的动物。诸天中如同地上有各样各种的植物；甚至诸天中有地上所没有的植物，因为它们是属和种的复合，也有无限的变化；这从它们的源头吸取，下文将说：但植物的属和种在诸天中有差别，如同那里动物的属和种有差别，上文已论到那些。

【3】按那里光和热的层级，显出乐园、树林、田地和原野，并在那些中有树丛、花丛和青草。在至内层或第三层天堂中，尤其有树木，从它们的果子滴下油；有花丛，从那些散出芬芳的香气，并在它们的种子中有从芬芳和油而来甜美的滋味；有青草，从同样的事物散发香气。在中间或第二层天堂

中，有树木，从它们的果子滴下酒；有花丛，从那些呼出怡人的香气，并在它们的种子中有精美的滋味；青草也一样。在最下层或第一层天堂中，有与至内层和中间层天堂中同样的事物，愉悦和怡人按层级有差别。

【4】在至内层天堂中也有纯金的果子和种子，在中间层天堂中有银的，在最下层天堂中有铜的；也有宝石和水晶的花。这一切都是从那里的地萌发的。那里有地如同我们这里；但那里没有任何事物从播种的种子生长，乃从被造的种子，并且那里的创造是瞬间的，持续有时长久有时片刻；因为它们借着从作为太阳的主——就是天堂的太阳——而来的光和热之力存在，没有借着从世界太阳而来的光和热的替代和辅助之力：因此我们地球的地中物质是固定的，萌发是恒定的；而诸天中地的物质或实体不是固定的，因此从那些而来的萌发也不是恒定的；那里一切都是属灵的在属世的表象中：服从世界太阳的地就不同。说这些是为了证实：一切属灵——无论在天堂中还是在世界中——都有那三种力，就是行动之力、创造之力和形成之力，并且那些力不断进到其最末，在那里止息并停留；这不仅在其最初中，也在其最末中：因此在诸天中同样有地，因为那里的地是那些力在最末中；差别是，那里的地从源头是属灵的，这里的地是属世的；并且从我们的地而来的产生借着属灵、以自然为媒介做成，而在那些地中则没有自然。

1212 “无论大小。”这象征凡在一切层级的真理与良善中的人。这一点从“小的”的含义可以看出：他们是那些在真理与良善中少的人；又从“大的”的含义可以看出：他们是那些在那些中多的人：“无论大小”进一步象征什么，可见于上文（第696a、836节）。

【2】　　（续论：论植物的国度；这里论源头和灵魂）

（六）动物和植物二者有同样的源头及由此而来的灵魂，唯独形式有差别，流入进入那些。——动物的源头——也是它们的灵魂——是属灵的情感，如同人在其属世中所有的，上文已表明：植物也有同样的源头，尤其从诸天中的植物可以看出；就是它们按天使的情感在那里显现，也代表那些，甚至天使在那些中好像在自己的预表中看见并认识自己的情感是怎样的；也按那些变化，但这在群体之外做成：唯独的差别是，情感在属灵的中间被形成为动物显现，并在其最末——就是那里的地——被形成为植物显现；因为所从出的属灵在中间是活的，而在最末不是活的；属灵在最末中从活的所保留的，不过是产生好像活的事物；几乎如同人体中，其最末——那些从属灵产生——是软骨、骨、牙和指甲，从灵魂而来的活在那些中止息。

【3】植物的灵魂出于与地上走兽、空中飞鸟和海中鱼类的灵魂同样的源头，乍看好像不是这样，因为一个活着另一个不活着那样相距甚远；但这从诸天中所见的动物并同时植物、也从地狱中所见的动物并同时植物清楚地显明：在诸天中显出美丽的动物，以及相似的植物；而在地狱中显出有害的动物，以及相似的植物；天使和灵从动物的显现被认出，也同样从植物的显现被认出：与他们的情感有完全的一致；甚至一致到这样的程度，以致动物能转为一致的植物，植物能转为一致的动物。

【4】天堂的天使知道在这一个和那一个中代表什么情感；我也听见并觉察到是一样的。也得许可我清楚认识不仅动物、也有植物与天堂群体并与地狱群体的对应，因而与那些的情感的对应，因为群体和情感是一。

【5】因此植物国度与动物国度在灵界和自然界中的差别是：在灵界中它们按天使和灵的情感瞬间存在；而在自然界中它们按种子中所含的秩序从属灵借着自然持续产生。那里的植物瞬间按情感存在，这里的植物按从创造印在种子中的法则生长。

1213 解释　第6–7节

“我听见好像群众的声音，众水的声音，大雷的声音，说：哈利路亚！因为主—我们的神、全能者作王了。我们要欢喜快乐，将荣耀归给他。因为，羔羊婚娶的时候到了；新妇也自己预备好了。”

第6节：“我听见好像群众的声音”，象征诸天中一切人因弃绝恶人、并由此释放善人而来对主的荣耀（1214节）；“众水的声音”，象征从真理而来对祂的荣耀（1215节）；“大雷的声音”，象征从爱之良善而来对祂的荣耀（1216节）；“说：哈利路亚！因为主—我们的神、全能者作王了”，象征喜乐与快乐，因为主如今在地上如同在诸天中有国（1217节）。第7节：“我们要欢喜快乐，将荣耀归给他”，象征从对真理的情感和对良善的情感而来喜乐的显明（1218节）；“因为羔羊婚娶的时候到了”，象征主与教会的联结（1219节）；“新妇也自己预备好了”，象征教会如今用从良善而来的真理妆饰自己好接受（1220节）。

1214 （第6节）“我听见好像群众的声音。”这象征诸天中一切人因弃绝恶人、并由此释放善人而来对主的荣耀。这一点从“声音”的含义可以看出：它是对主的荣耀，因为声音是“哈利路亚！因为主—我们的神、全能者作王了”，从本节末尾可以看出：那是因弃绝恶人并由此释放善人，从本章及其余各章的前后文随之而来；因为所理解的是因最后的审判而来对主的荣耀，善人借那从恶人得释放，因为那时恶人被投入地狱，善人借那从他们得释放：又从“群众”的含义可以看出：他们是凡在诸天中的人，他们因一切人同时的声音而称为“群众”；许多人同时的说话听起来好像“群众的声音”。

【2】　（续论：论植物的国度；这里论源头和灵魂）

（七）那源头出于功用，是因为情感归于功用；功用是一切情感的主体；因为人不能有情感，除非是为了某事物，而这某事物是功用；如今因为一切情感设立功用，并且植物的灵魂从其属灵的源头是情感，如上所说，所以它也是功用。因此各样植物中都有功用，在灵界中是属灵的功用，在自然界中是属灵的也是属世的功用；属灵的功用是为心智的各种状态，属世的功用是为身体的各种状态。心智借着各种植物的香气和滋味得苏醒、消遣并激发，反过来也被引入睡眠、忧伤和昏厥，是已知的；身体借着那些、并借着从那些作成的各种碱液、溶媒和药物得医治，反过来也借着从那些而来的毒物被杀害，也是已知的。

【3】从那些而来在诸天中的属灵功用，外在是心智的消遣，内在是其中神性事物的代表，并这样也是心智的提升；因为更有智慧的天使在那些中看见情感在系列中是怎样的；花的种种按自己的次序，并同时颜色的变化，以及香气，显明那些，以及内里在那些中隐藏什么；因为每一最终的情感——那称为属世的，尽管仍是属灵的——都从更内层的情感——那是聪明和智慧的——吸取其品质，而这些从功用及其爱吸取其品质：总之，在诸天中从土壤所开出的无非是功用，因为功用是植物的灵魂。

【4】因为功用是植物的灵魂，所以在那里称为荒凉的地方——那些在世上弃绝仁义行为（那些是真正的功用）的人在那里——不显出青草或任何草本，只是沙砾和沙子。由唯独在诸天中开花的功用所理解的是一切出于主、借着对祂之爱并对邻舍之爱而行的良善。那里每一植物都代表功用的形式；并且凡在其中显现的，从其最初到最末，从其最末到最初，或从种子到花、从花到种子，都呈现情感及其功用从目的到目的的进程和扩展。精于植物学、化学、医学和药物学技艺的人，死后进入从那里植物而来的属灵功用的知识，也行使那，并极以那些为乐；我曾与他们说话，并从他们听见奇妙的事。

1215 “众水的声音。”这象征从真理而来对祂的荣耀。这一点从“声音”的含义可以看出：它是对主的荣耀（如上）；又从“水”的含义可以看出：它们是真理（见上文第71、483a,b、518a–d、537a、538a,b、854、971、1033节）；因此“众水”是天使在诸天中所有的一切真理。诸天中有在真理中的天使，也有在良善中的天使；在真理中的天使称为属灵的天使，在良善中的天使称为属天的天使：因此天堂分为两个国度，属灵的和属天的；在属灵国度中凡在真理中的人，在属天国度中凡在良善中的人。

【2】诚然凡人都在从良善而来的真理中；但良善是双重的，有属灵的良善和属天的良善；仁义的良善是对邻舍之爱的良善，属天的良善是对主之爱的良善：这些良善有别；属灵的良善是较低层级的良善，属天的良善是较高层级的良善；因此属天的良善在上层诸天的天使那里，属灵的良善在下层诸天的天使那里。从这些明显，由所听见的“众水的声音”所象征的是诸天中一切属灵的天使，而由下文“大雷的声音”所象征的是诸天中一切属天的天使。

【3】　　（续论：论植物的国度；这里论源头和灵魂）

从至此论到从主而来的生命、以及宇宙中一切从那而来的存在所说的，凡心里智慧的人都能看见，自然不从自己产生任何事物，却只服务于从作为太阳的主——就是天堂的太阳——发出的属灵去产生，如同工具原因服务于其主要原因，或如同死的力服务于其活的力。由此明显那些把动物的生殖和植物的产生归于自然的人错到什么程度：他们好像把华美和光辉的工作归于工具而不归于匠人，或好像拜雕像而不拜神。

【4】无数的错觉——那些在一切关于属灵、道德和公民事物的推理中——从那产生：因为错觉是秩序的颠倒，是眼的判断而不是心智的判断，是从事物的表象而不是从事物的本质得出的结论：因此从错觉推理世界及其中事物的存在，好像用推理证实黑暗是光，死的是活的，身体流入灵魂而不是反过

来：然而永恒的真理是有属灵的流入，没有物质的流入，也就是作为属灵的灵魂流入作为物质的身体，以及灵界流入自然界：也有神性从祂自己、并借着从祂发出的创造了一切，也维持一切；并且维持是永久的创造，如同持续是永久的存在。

1216 “大雷的声音。”这象征从爱之良善而来对祂的荣耀。这一点从“声音”的含义可以看出：它是对主的荣耀（如上）；又从“雷”的含义可以看出：它们是发声的爱之良善（见上文第821b、855节）；因此“大雷”是一切良善，当它们在天使那里发声时。人的言语中同时有两样，声音及其在词语中的节调；声音是其意愿情感的，声音在词语中的节调是其理解力思想的：这两样在人的言语中联合，也从听闻被分辨；因为从声音认出情感，从词语——那些是声音的节调——认出思想：因为这是属世的，人很少对此反省，但他听的时候仍知道。这在天使和灵那里比在人那里更清楚被听见：原因是，他们是属灵的，并且属灵的人从情感思想，并由此也从那说话；那些在属天国度中的人从对良善的情感说话，那些在属灵国度中的人从对真理的情感说话；因此他们从声音被认出。上层天堂中天使言语的声音在下面被各样地听见，因为它在行进中增强，如同世上声音从高处降下时也一样；属灵天使的声音听起来好像汹涌的水声，而属天天使的声音听起来好像雷声。（“雷”进一步象征什么，可见于上文第273、353、498、702、704、1014节。）

【2】　　（续论：论无所不在与全知）

已论到无限和永恒，也论到天意和全能，那些是主的；现在当论到无所不在和全知，那些是祂的。神无所不在，并且全知，在一切宗教中都被承认；因此他们向神祷告，求祂听见并看见，并怜悯；他们若不相信祂的无所不在和全知就不会这样做。他们相信那个，是出于从天而来流入那些有宗教之人那里的；因为从宗教本身并不发生是否有以及怎样有的问题。但因为今日——尤其在基督教界——属世的人增多了，并且这些人看不见神的任何事物，并且除非看见就不相信（若他们说相信，或是出于职分，或是出于盲目的知识，或是出于假冒为善，却仍能看见），所以关于那些属于神的事物，许可从光及由此而来理性的视觉论到那些，好叫他们看见。

【3】因为各人，甚至单单属世和感官的人，都被赋予理解力，那能被提升到天堂之光中，并看见属灵的事物，甚至神性的事物，也能领悟那些，但只在他听见那些或读那些时；此后能从记忆说那些，却不能在自己里面从自己思想那些：原因是，当他听和读时，理解力与自己的情感分离；当与那分离时，它就在天堂之光中：而当他在自己里面从自己思想时，理解力就与自己意愿的情感联合，而这充满它、拘留它、并拦阻它出去。然而事情本身是这样：理解力能与意愿的情感分离，并这样被提升到天堂之光中，是在那些在对真理的情感中、并未在伪谬中证实自己的属世人那里；但在那些不在对真理的情感中的人那里却困难，因为他们或弃绝了神性，或在伪谬中证实了自己；在这些人那里好像有帷幕在属灵之光与属世之光之间，然而在许多人那里那帷幕是半透明的。

【4】如今因为各人，甚至身体感官的人，当成年时都有那样的理解能力，以致他听或读时能领悟那些属于神的事物，并能在记忆中保留那些，并由此说、教导并写那些，所以当继续已开始的论神性属性的工作；因此这里论神性无所不在和神性全知，免得单单属世的人借着不愿理解任何神性和属灵的事物——他称之为不能——把那些拖入怀疑甚至否认。

1217 “说：哈利路亚！因为主—我们的神、全能者作王了。”这象征喜乐与快乐，因为主如今在地上如同在诸天中有国。这一点从“哈利路亚”的含义可以看出：它是出于心的喜乐对主荣耀的声音（见上文第1197、1203节）；（说喜乐与快乐，因为圣言中“喜乐”论到良善说，“快乐”论到真理说，这里那些在真理中的天使和那些在良善中的天使都说“哈利路亚”；）又从“因为主—我们的神、全能者作王了”的含义可以看出：它是祂的国在地上如同在诸天中，由那所理解的是：善人与恶人分离、恶人被投入地狱之后，一切善人就进入更好的从主接受真理与良善的状态，他们先前不在那状态中；因为只要他们与恶人有关联，若接受良善与真理，就会玷污并败坏那些：这也是内层真理在地上直到借着最后的审判做成那分离之后才启示的原因。

【2】这也由主祷文中“愿你的国降临……在地上如同在天上”（太6:10）来理解：

主的国在最后的审判之前也有，因为主总是统治天堂和地；但主国度的状态在最后的审判之后与之前不同，因为此后对神性真理和良善的接受更普遍、更内层、更容易、也更分明。说“主—神、全能者”，主从良善称为“主”，从真理称为“神”，“全能者”出于借着最后的审判使善人与恶人分离，也出于拯救那些接受祂的人的权能。

【3】　　（续论：论无所不在与全知）

但主怎样能同在于凡在天堂和全地的人那里，并知道一切，也知道他们那里现在和将来的最细微之处，除非借着以下这些就不能领悟：——

（一）自然界中有空间和时间，而在灵界中那些是表象。（二）空间和时间当从观念中除去，好领悟主在一切和每一个人那里的无所不在，以及在他们那里对现在和将来的全知。（三）天堂的一切天使，以及构成教会的地上一切人，好像一个人，并且主是那人的生命。（四）因此如同生命在人的每一和最细微之处，并知道那些的一切状态，主也在天堂天使和教会之人的每一和最细微之处。（五）主在那些在天堂和教会之外、在地狱中或将进入地狱的人那里也同在，并从各人所有的理解能力、以及从相对面知道他们的一切状态。（六）从这样觉察的主的无所不在和全知，理解力就能领悟主怎样是天堂和教会的一切并在一切中，以及我们怎样在主里面，祂怎样在我们里面。（七）主的无所不在和全知也能从宇宙的创造领悟，因为宇宙被祂这样创造，使祂在最初和最末中，在中心也同时在周边，并且功用是祂所在的那些。（八）因为主有神性之爱和神性智慧，所以祂从二者有神性无所不在和神性全知；但无所不在主要出于神性之爱，全知主要出于神性智慧。

1218 （第7节）“我们要欢喜快乐，将荣耀归给他。”这象征从对真理的情感和对良善的情感而来喜乐的显明。这一点从“欢喜”的含义可以看出：这里它是从对真理的情感而来的喜乐；从“快乐”的含义可以看出：它是从对良善的情感而来的喜乐，因为快乐是心的，因而是爱之良善的；又从“将荣耀归给”的含义可以看出：它是承认、告白并敬拜主（见上文第678节）；这些也由“荣耀”来理解。从对真理的情感和对良善的情感而来的喜乐由“欢喜”和“快乐”所象征，是因为一切喜乐都是情感的；人只从那些他有情感或所爱的事物有喜乐。一切属灵喜乐有两个普遍的源头；一个出于对真理的情感或爱，另一个出于对良善的情感或爱：对良善之情感的喜乐严格说是意愿及由此而来行为的，对真理之情感的喜乐严格说是理解力及由此而来言语的。因为上一节论到那些在真理中的人和那些在良善中的人，也论到他们荣耀主，所以他们一切人的喜乐和从他们而来的荣耀借这些话显明：“我们要欢喜快乐，将荣耀归给他。”

【2】 （续论：论无所不在与全知）

（一）自然界中有空间和时间，而在灵界中那些是表象，原因是：凡在灵界中显现的，都直接出于天堂的太阳，那是主的神性之爱；而凡在自然界中显现的，都出于同一个，却以世界的太阳——那是纯粹的火——为媒介。纯粹的爱——一切在灵界中直接从那存在——是非物质的；而纯粹的火——一切在自然界中借那间接存在——是物质的；因此凡在灵界中存在的，从其源头是属灵的，凡在自然界中存在的，从其第二源头是物质的；而物质的在自身中是固定的、稳定的和可量度的；固定的，因为它们存留，无论人的状态怎样变化，如地、山和海；稳定的，因为它们按循环不断回来，如季节、生殖和萌发；可量度的，因为一切都能被界定，如空间用哩和斯他迪，这些用步和肘，时间用日、周、月和年：而在灵界中一切都好像固定的、好像稳定的、好像可量度的，却仍在自身中不是那样；因为它们按天使的状态存在，并按那些存留，以致他们的状态本身与那些合而为一；因此它们也按那些状态的变化而变化。但这尤其在灵人界中做成，各人死后首先进入那里；在天堂和地狱中却不那样。这在灵人界中做成，是因为各人在那里经历状态的变化，并被预备进天堂或进地狱。

【3】但灵不反省那些变化和变异，因为他们是属灵的，并由此在属灵的观念中，凡他们感官所觉察的一切和每一事物都与那合而为一；也因为他们与自然分离，却仍在那里看见与他们在世上所见全然同样的事物，如地、山、谷、水、园、林、植物、宫殿、房屋、所穿的衣服、所食的食物，此外还有动物，并他们自己为人。他们在比世上所见同样事物更清明的光中看见这一切，也以比世上更精细的触觉感觉那些。因此人死后全然不知道自己已脱去物质，并从自己身体的世界迁到自己灵的世界。我听见许多人说他们没有死去，并且不能理解自己身体的任何事物怎能被扔在坟墓里；那是因为那里一切都相似；他们不知道那里所见所感的不是物质的，是从属灵源头而来的实质的；并且那些仍是真实的，因为出于与世界一切同样的源头，唯独的差别是：从世界太阳而来的附加物——好像外衣——被赐给自然界中的那些，从那它们成为物质的、固定的、稳定的和可量度的。然而我能断言，灵界中的

那些比自然界中的那些更真实；因为在自然中附加于属灵的死的事物不作成真实，乃减少那：它减少，从天堂天使的状态与地上之人的状态相比较、以及天堂中的一切与世界中的一切相比较，可以清楚看出。

1219 “因为羔羊婚娶的时候到了。”这象征主与教会的联结。这一点从“婚娶”的含义可以看出：它是联结（下文说明）；又从“羔羊”的含义可以看出：祂是主就神性人性而言（见上文第314节）。说“羔羊的婚娶”，因为主与教会的联结是祂的神性人性与教会的联结：因为不能有与祂称为父的神性的任何直接联结，那不能被接受，因为它超越人甚至天使思想的一切观念；与神性人性就不同，那能被思想：因此说“羔羊”的婚娶，而不说主神的婚娶。

【2】　　（续论：论无所不在与全知）

因为天堂中有与我们世界中同样的事物，所以诸天中也有空间和时间；但那里的空间，如同地本身及其上的事物，是表象；因为它们按天使的状态显现，空间的广延和距离按状态的相似与不相似：由状态所理解的是爱和智慧的状态，或情感及由此而来思想的状态，那些是多种多样的；天使的群体在诸天中按那些相距，诸天与地狱也按那些相距，地狱的群体彼此之间也一样。得许可看见相似的状态怎样联结、并收缩空间的广延或距离，不相似怎样分离、并产生空间的广延或距离；那里那些在视觉上相距一哩的人，当一个对另一个的爱被激发时，能片刻同在，反过来那些谈话的人，当恨恶被激发时，能片刻分离到一哩之外。

【3】空间在灵界中只是表象，也从这一点向我显明：许多从遥远之地而来的人向我显为在场，如从欧罗巴各国、从阿非利加和印度，也有行星的居民和遥远地的居民。然而诸天中的空间仍显为好像我们地球的空间那样伸展；但因为那里的空间单单出于属灵的源头，不同时出于属世的，并由此按天使的状态显现，所以天使不能有空间的观念，却代之以自己状态的观念：因为当那些是可变的时，它们的观念就出于作为属灵的源头，因而出于情感及由此而来思想的相似与不相似。

【4】时间也一样，因为如同空间，时间也一样；因为借着空间的进程也是借着时间的进程。这些也是状态的表象，是因为天堂的太阳——就是主——不像世界的太阳显为借着环行和进程作成日和年；因此诸天中有永久的光，永久的春；因此那里的时间不是固定的、稳定的和可量度的：如今因为那些也按情感及由此而来思想的状态变化——因为在情感的愉悦中它们短暂而收缩，在情感的不愉悦中它们长久而伸展——所以天使也不能从表象有时间的观念，却从其源头有状态的观念。从这些明显，诸天中的天使没有任何空间和时间的观念，却有关于那些的属灵观念，那是状态的观念。

【5】但状态的观念、并由此而来空间和时间表象的观念，只在那里创造的最末中并从那些被赐下：那里创造的最末是天使所住的地；空间和时间在那里显现，而不在那些从之被造最末的属灵本身中；甚至也不在天使的情感本身中，除非从那些而来的思想贯穿到最末。而在自然界中就不同，那里空间

和时间是固定的、稳定的和可量度的，并因此进入人的思想，并限定那些，并使那些与天使的属灵有别。因此首先人几乎不能领悟神性的无所不在和全知；因为他若要领悟那些，就能落入错误，以为神是自然的至内层，并这样无所不在和全知。

1220 “新妇也自己预备好了。”这象征教会如今用从良善而来的真理妆饰自己好接受。这一点从“妻子”——论到主时——的含义可以看出：她是教会（见上文第1120节）；又从“预备自己”的含义可以看出：它是用从良善而来的真理妆饰好接受，因为下文接着说“就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣”，而由“细麻”象征从属天良善而来的真理。教会从那些真理接受主；因为主在人那里流入他爱的良善，并被人在真理中接受；因此有一切属灵的联结。说“妆饰”，所理解的是教导和学习，因为这样而不是别样教会妆饰自己，并预备婚娶，并接受主。

【2】 （续论：论无所不在与全知）

（二）空间和时间当从观念中除去，好领悟主在一切和每一个人那里的无所不在，以及在他们那里对现在和将来的全知。——但因为空间和时间几乎不能从属世之人思想的观念中除去，所以单纯的人最好不要从理解力的理性思想神性无所不在和全知；更好的是从宗教单纯地相信那些；若从理性思想，就心里说那些存在因为它们是神的，并且神无处不在并无限，也因为圣言教导这个；若从自然及其空间和时间思想那些，就心里说那些是奇迹般做成的。但因为今日自然主义几乎淹没了教会，并且那只能借着理性被驱散——人借那些看见是这样——所以这些神性事物也将借那些从自然所引入的黑暗中被拉到光中；这也能做成，因为如上所说，人被赐下理解力，若人只从爱愿认识真理，那就能被提升到天堂更内层的光中。一切自然主义都出于从自然的属己——那些是物质、空间和时间——思想神性事物；那执着于那些、并且除非理解就不愿相信的心智，不能不弄瞎自己的理解力，并从它所沉入的幽暗否认有任何神性天意，并由此也不承认全能、无所不在和全知，然而那些全然如同宗教所教导的，既在自然之内也在自然之上；但除非从思想的观念中除去空间和时间，就不能被理解力领悟，因为这些以某种方式内在于思想的每一观念中；因为若不除去那些，就只能思想自然是一切，它从自己而来，生命从它而来，并由此它的至内层就是称为神的，并且除了那以外一切观念的事物都是空的。我知道人们甚至会惊奇：哪里没有时间和空间却有某种存在，并且神性本身没有那些，属灵的人不在那些中却只在那些的表象中；然而神性属灵的事物是凡已存在和正存在的一切的真正本质；没有那些的属世事物就好像没有灵魂的身体，那些成为尸体。

【3】凡借着从自然而来的思想成为自然主义者的人，死后也仍是那样，并把凡在灵界中所见的一切称为属世的，因为那些相似；然而他们仍被天使光照并教导那些不是属世的，是属世事物的表象；他们也被说服到肯定是这样，却仍退回去，并像在世上一样拜自然，最终使自己与天使分离，并落入地狱，也不能永远从那里被救出；原因是，他们没有属灵的灵魂，乃有好像兽的属世灵魂，却有思想和说话的能力，因为他们生而为人。如今因为地狱比先前更多地被那样的人充满，所以当借着从属灵而来的理性之光除去那些从自然而生、今日堵塞并围住人理解力门槛的浓密黑暗。

1221 解释　第8–9节

“就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣。（这细麻衣就是圣徒所行的义。）天使吩咐我说：‘你要写上：凡被请赴羔羊之婚筵的有福了！’又对我说：‘这是神真实的话。’”

第8节：“就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣”，象征那教会将被主教导从圣言而来的真理（1222节）；“这细麻衣就是圣徒所行的义”，象征那些信主的人借着从圣言而来的真理有生活之良善（1223节）。第9节：“天使吩咐我说：你要写上”，象征这些将留给后代作记念（1224节）；“凡被请赴羔羊之婚筵的有福了”，象征那些借着从圣言而来的真理与主联结并成为教会的人将进入天堂（1225节）；“又对我说：这是神真实的话”，象征那些出于主，祂是圣言并且是真理（1226节）。

1222 （第8节）“就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣。”这象征那教会将被主教导从圣言而来的真理。这一点从“穿”的含义可以看出：它是被教导真理，因为圣言中由“衣服”象征披戴良善的真理，因此由“穿”象征被教导那些；（“衣服”和“穿”象征那些，可见于上文第64、65、195、271、395d、951节；）又从“细麻”或“细麻衣”的含义可以看出：它是从属天源头而来的真理（见上文第1143节）；但因为从那源头而来的真理是神性真理，并且一切神性真理出于主，那就是圣言，所以由“细麻”和“细麻衣”象征从圣言而来的真理；那真理因属天的良善而称为“洁白的”，因属灵的良善而称为“光明的”。一切真理都出于良善，并且有两种普遍的良善，一切真理从那些而来，就是属天的良善——那是对主之爱的良善——和属灵的良善——那是对邻舍之爱的良善；从这良善而来的真理由“光明的细麻衣”来理解，而从那良善而来的真理由“洁白的细麻衣”来理解，二者都出于圣言；因为圣言在其每一细节中是这样，使从属天良善而来的真理与从属灵良善而来的真理联合，并且内里在真理中有属天良善与属灵良善。

【2】　（续论：论无所不在与全知）

（三）天堂的一切天使，以及构成教会的地上一切人，好像一个人，并且主是那人的生命。——这在《天堂与地狱》一书的一条中已证实：整个天堂就其全体而言呈现为一个人（第59–67节）；在另一条中：诸天中每一个群体呈现为一个人（第68–72节）；在第三条中：因此每一位天使都在完全的人的形式中（第73–77节）；在第四条中：天堂在全体和部分中呈现为人，是出于主的神性人性（第78–86节；又，天堂的一切与人的一切有对应，第87–102节）：关于主在地上的教会也能说同样的话（第57节）。天堂好像一个人，经验教导，理性也教导。经验：——得许可看见由成千天使构成的群体，如同一个中等身材的人；也看见由较少人构成的群体同样如此：但这不向群体中的天使显现，乃向那群体之外从远处的天使显现，并且是在群体要从外人得洁净时；当做这个时，凡作成群体生命的人都在那人里面，凡不作成的都在那人外面；后者被除去，前者留下。整个天堂在主面前也一样。因此而不是从别处，每一位天使和灵都是在与地上之人同样形式中的人。

【3】地上的教会在主面前也好像一个人，未曾看见，却曾听见；并且那也分为群体，每一个群体是一个人；并且凡在那人里面的人都在天堂中；凡在那人外面的人都在地狱中：原因也曾说明，就是教会的各人同时也是天堂的天使，因为他死后成为天使：此外地上的教会不但与天使一同作成那人的内层，也作成称为软骨和骨的外层；教会做成这个，因为地上之人被赋予身体，其中最末的属灵被属世披戴；这作成天堂与教会的联结，以及教会与天堂的联结。

【4】从理性：——天堂和教会是最大、较大和最小复合或全体中的人，唯独的原因是神是人；并由此发出的神性——那是从祂而来的神性——在每一最小和最大中都是一样的，那是人；因为如上所说，神性不在空间中也不伸展，却使空间和广延在祂创造的最末中存在，在诸天中是表象地，在世界中是实际地：然而空间和广延在神面前不是空间和广延，因为祂在自己的神性中无处不在：这从这一点清楚显明：整个天使天堂连同教会在主面前好像一个人，由成千天使构成的群体也一样，尽管他们的居所显为借许多空间伸展；也从这一点显明：整个天堂，以及天堂中整个群体，能按主的美意显为大的人或小的人，好像巨人好像婴孩；然而不是天使这样显现，是在他们里面的神性；因为天使只是从主而来神性的接受者，在他们里面的神性作成天使的，并由此作成天堂。因为天使只是接受者，在他们里面的神性作成天使的和天堂，明显主是那人的生命，也就是天堂和教会的生命。

1223 “这细麻衣就是圣徒所行的义。”这象征那些信主的人借着从圣言而来的真理有生活之良善。这一点从“细麻衣”的含义可以看出：它们是从圣言而来的真理（见刚才上文第1222节）；从“义”的含义可以看出：它们是爱的良善，并由此生活的良善（见上文第204b、1199节）；又从“圣徒”的含义可以看出：他们是那些在从主而来出于良善的真理中的人（见上文第204、325a、973节），因而也是那些信主的人。

【2】　　（续论：论无所不在与全知）

（四）因此如同生命在人的每一和最细微之处，并知道那些的一切状态，主也在天堂天使和教会之人的每一和最细微之处。——生命在人的每一和最细微之处，是因为人里面那样多而不同的事物——那些称为肢体、器官和内脏——合而为一，以致人只知道自己是单纯的而不是复合的。生命在人的最细微之处，从这一点可以看出：人从自己的生命看见、听见、嗅觉并品尝；若那些感官的器官不也从人灵魂的生命活着，这就不会做成：也从整个身体表面有触觉可以看出；生命作成那感觉，没有生命的皮肤却不作成：也从皮下一切肌肉都在人意愿和理解力生命的支配下、并按那些的示意运动可以看出，因此不但手和脚、以及整个身体，也有舌、唇、脸连同整个头：这些和那些不能单单被身体推动，乃被从意愿和理解力而来的生命、连同那些肢体中的生命推动：身体中一切内脏也一样；那里每一个都履行自己的职分，并顺从地按印在那些中的秩序之律行动；但这是生命做成的，人不知晓，借着从心和肺而来在每一细节中的运动，并借着从小脑而来在每一细节中的感觉。

【3】生命在人的每一和最细微之处，是因为动物的形式——上文已论到——是生命本身的形式；因为生命从其第一源泉——就是天堂的太阳或主——不断努力形成自己的样式和形像，也就是人，并从人形成天使；因此祂从所创造的最末为自己附加一致的事物，借那些成为人，祂在其中活着。由此明显生命在人的每一和最细微之处；并且没有生命的部分、甚至微粒，就成为死的并被拆散。如今因为人和天使不是生命，只是从主而来生命的接受者，并且整个天堂连同教会在主面前好像一个人，明显主是那人的生命，也就是天堂和教会的生命，也是在天堂天使和教会之人的每一和最细微之处无所不在和全知。因为整个天堂连同教会在主面前好像一个人，按美意或大或小，好像巨人好像婴孩，明显从主发出的生命或属灵不在空间中，也不在天堂天使和教会之人那里伸展；因此空间和时间当从观念中除去，好领悟主在一切和每一个人那里的无所不在和全知。

1224 （第9节）“天使吩咐我说：你要写上。”这象征这些将留给后代作记念。这一点从“写”的含义可以看出：它是铭刻在人的生命和信上（见上文第222节）；也是确定（第898节）；这里却是将留给后代作记念，因为论到主要建立的教会，那由“新耶路撒冷”来理解，因为这就是由“羔羊的妻”所理解的，也称为“他的妻”（启21:9, 10）。

【2】　　（续论：论无所不在与全知）

（五）主在那些在天堂和教会之外、在地狱中或将进入地狱的人那里也同在，并从各人所有的理解能力、以及从相对面知道他们的一切状态。——各人都有三层生命，最下层与兽共有，两个上层不与那些共有。人借着这两个上层成为人；这些在恶人那里是关闭的，在善人那里是打开的。但这些层级在恶人那里不是对天堂之光——那是从作为太阳的主发出的智慧——关闭；是对热——那是同时从那发出的爱——关闭。因此各人，甚至恶人，都有理解的能力，却没有从属天之爱而来意愿的能力：因为意愿是热的接受器，也就是爱的接受器，理解力是从那太阳而来光或智慧的接受器。

【3】并不是各人都聪明和智慧，是因为那不是的人已借着生活在自己那里关闭了那爱的接受器；接受器一关闭，他就只愿理解他所爱的，因为他愿并爱思想那个，并由此也理解。如今因为各人，甚至恶人，都有理解的能力，并且那能力出于从作为太阳的主——就是主——而来光的流入，明显主也同在于那些在天堂和教会之外、或在地狱中或将进入地狱的人那里。从那能力也有人能思想并推理兽所不能的各种事物；也从那有人永远活着。

【4】主在地狱中无所不在的另一原因是：整个地狱在主面前，也如同整个天堂，好像一个人，却好像魔鬼人，或好像怪物人；在这人那里一切都与神性人天使那里的那些相对；因此从这人认出凡在那人那里的一切，也就是从天堂认出凡在地狱中的一切；因为从良善认出邪恶，从真理认出伪谬，因而从那些的品质认出这些的一切品质。有三层天堂，也有三层地狱；并且如同诸天分为群体，地狱也一样，并且地狱的每一个群体都从相对面对应于天堂的群体；对应好像在良善的情感与邪恶的情感之间，因为一切群体都是情感：因此如同天堂的每一个群体在主眼前好像一个天使人在其情感的样式中，如上所说，地狱的每一个群体在主眼前也好像一个魔鬼人在其邪恶情感的样式中；这也得许可看

见。他们诚然显为人，却是怪物。我曾看见他们的三类，火焰色的、黑色的和苍白的，却都有丑陋的脸，干枯的声音，外在的言语，以及相似的姿态；他们都有好色之爱，无人有贞洁；他们意愿的愉悦是邪恶，思想的愉悦是伪谬。

1225 “凡被请赴羔羊之婚筵的有福了。”这象征那些借着从圣言而来的真理与主联结并成为教会的人将进入天堂。这一点从“有福的”的含义可以看出：他们是那些在天堂中的人，以及那些将进入天堂的人，因为这些人是有福的；从“筵席”的含义可以看出：它是借着爱而来的结合和相通（见上文第252节）；因此由“羔羊的婚筵”象征与主的联结，并由此与那些属于那教会的人相通。

【2】　　（续论：论无所不在与全知）

（六）从这样觉察的主的无所不在和全知，理解力就能领悟主怎样是天堂和教会的一切并在一切中，以及我们怎样在主里面，祂怎样在我们里面。——由天堂和教会的一切所理解的是神性真理和神性良善；前者出于天堂太阳之光，那是智慧，后者出于天堂太阳之热，那是爱；天使怎样是那些的接受者，就怎样总体上是天堂，并且他们怎样就怎样具体上是诸天；人怎样是那些的接受者，就怎样总体上是教会，并且他们怎样就怎样具体上是教会：在任何天使那里没有任何事物作成他里面的天堂，在任何人那里也没有任何事物作成他里面的教会，除非从主发出的神性；因为一切信的真理和一切爱的良善都出于主，那些中丝毫也不出于人，是已知的。从这些明显主是天堂和教会的一切并在一切中。

【3】我们在主里面，祂在我们里面，祂自己在《约翰福音》中教导：耶稣说，“吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面”（约6:56）；

同书：“到那日，你们就知道……你们在我里面，我也在你们里面”（约14:20, 21）；

别处也说：我们在祂里面生活、动作、存留（徒17:28）。天堂的一切天使和教会的一切人，当他们在上文所说的那属天人中时，就在主里面，主也在他们里面；那时天使和人在主里面，因为他们是从祂而来生命的接受者，因而在祂的神性中；主在他们里面，因为祂是接受者中的生命。从这些明显，凡在对主的属世观念中的人，都不能把祂的无所不在理解为别样，只理解为直观的，然而那是实际的，如同圣灵的无所不在，圣灵是发出的神性。

1226 “又对我说：这是神真实的话。”这象征那些出于主，祂是圣言并且是真理。这一点从这一点可以看出：神的一切真理都出于主，并因此主称为圣言，那是神性真理（约1:1, 2, 14），并且祂称自己为真理（约14:6）。

【2】　　（续论：论无所不在与全知）

（七）主的无所不在和全知也能从宇宙的创造领悟，因为宇宙被祂这样创造，使祂在最初和最末中，在中心和周边中，并且功用是祂所在的那些。——是这样，从宇宙的创造、从人的生命、并从功用的本质可以看出。宇宙的创造不能在别处比在诸天中的预表中更好地看见；那里创造是永久的和瞬间的；因为在灵界中瞬间有地，并在那些上有乐园，并在这些中有满了果子的树，也有灌木、花和各样植物；当这些被智慧人察看时，就发现它们是功用的对应，天使在那些中，那些作为赏赐赐给他们。同样也赐给他们满了器具和妆饰的房屋，按功用；也按功用赐给他们衣服，同样按功用赐给他们可口有味的食物；此外还有愉悦的交谈，那些也是功用，因为是消遣：这一切都白白赐给，却仍是因着他们所成就的功用。总之，整个天堂充满功用，甚至当称为功用本身的国度。

【3】反过来，那些不成就功用的人被送入地狱，在那里被审判官强迫去做工；若他们拒绝，就不给他们食物，也不给衣服，也不给床只为睡觉，并被同伴嘲笑如同仆人被主人嘲笑；审判官也许可他们成为那些人的奴仆；若他们引诱别人离开工作，就受重罚。这个和那个做成，直到他们被强迫。而那些不能被强迫的人被扔到荒凉之地，那里每日给他们一块饼和水作喝的，他们单独住在茅屋或洞穴中；又因为他们不成就功用，他们所在的地是那样贫瘠，以致很少看见其上有草的草皮。在荒凉之地和地狱中我曾看见许多出身高贵的人，他们在世上耽于闲懒，并钻营职位，也担任那些，不是为了功用，乃为了尊荣或利益，那些对他们只是功用。

【4】他们在诸天中所成就的功用、以及在地狱中所做的工，部分与世上所做的相似；然而多数功用是属灵的，那些不能用属世的语言描述，并且我常惊奇，它们不落入属世思想的观念；属灵在许多事物中就是这样。从诸天中一切事物的永久和瞬间的创造，可以好像在预表中看见整个世界连同其地球的创造，就是在这些中没有任何事物被造不是为了功用；总体上，自然的一个国度为另一个；矿物的国度为植物的国度，这为动物的国度，并且这个和那个为人类，好叫人类为主成就对邻舍的功用服务。

【5】从人的生命——若从其中一切事物的创造察看那——将找不到不是为了功用的部分；在大脑中、在感官器官中、在肌肉中、在胸腹的任何内脏中、以及其余的中，没有纤维和微管不是为了总体和细节中的功用，因而不是为了自己，乃为了一切和同伴；那些称为肢体、感觉器官、运动器官、内脏的较大形式，由纤维和血管编织并组织，全都出于功用、在功用中、并为了功用被形成，甚至简直可以称为功用，整个人从那些编织并形成；由此清楚显明它们的源头不是从别处，乃从功用，并且它们的目的不是别的，是功用。

【6】各人同样被造并生而为了功用，从他那里一切事物的功用、以及他死后的状态可以清楚看出：若他不成就功用，就被看为那样卑贱，以致被扔进地狱的牢房，或扔到荒凉之地。人生而为了成为功用，生命也显明；因为那从对功用之爱而有生命的人，全然不同于那从对闲懒之爱而有生命的人；由从闲懒而来的生命也理解单单从交际、从吃喝、并从游戏而来的生命。对功用之爱的生命是对公众之爱的生命，也是对邻舍之爱的生命，也是对主之爱的生命，因为主借着人为人成就功用；因此对功用之爱的生命是神性属灵的，因此凡爱良善的功用、并从对其的爱行那的人，都被主所爱，并被天使带

着喜乐接到天堂中：而对闲懒之爱的生命是对自我和世界之爱的生命，并由此那生命是单单属世的；它不包含思想，却把那些扩散到一切虚空中，并借那使人转离智慧的愉悦，并沉入单单身体和世界的愉悦中，邪恶与那些连贯；因此死后他被降下到他在世上所投靠的地狱群体，并在那里借着饥饿和食物匮乏的力量被强迫去做工。由诸天中和地上的功用所理解的是职分、功能、生活的追求、工作、各种服侍、劳作，因而一切与闲懒和懒惰相对的事物。

【7】从功用的本质。——功用的本质是公众的良善。由公众的良善在天使那里最普遍的意义上所理解的是整个天堂的良善，在较不普遍的意义上是群体的良善，在具体意义上是同胞的良善。而在人那里，功用的本质在最普遍的意义上是整个人类的良善，既属灵的也公民的；在较不普遍的意义上是祖国的良善，在具体意义上是群体的良善，在个别意义上是同胞的良善；又因为那些良善构成它们的本质，爱是它们的生命，因为一切良善都是爱的，并且生命内在于爱：凡以自己所在的功用为乐——因为是功用——的人，都在这爱中，无论是君王，或是执政，或是祭司，或是牧师，或是统帅，或是商人，或是工人。凡以自己职分的功用为乐——因为是功用——的人，都爱祖国和公民；而那不以那些为乐因为是功用、却只为了自己、只为尊荣和只为财富做那些的人，心里不爱祖国和公民，只爱自己和世界。原因是，无人能被主保持在对邻舍之爱中，除非他在某种对公众的爱中；并且无人在那中，除非他在为功用而对功用之爱中，或在从功用而来对功用之爱中，因而从主而来。

【8】如今因为世界中起初一切和每一事物都被造为了功用，人那里一切也被形成为了功用，并且主从创造把整个人类看作一个人，其中各人同样是为了功用，或是功用，并且主自己是那人的生命，如上所说，明显宇宙这样被创造，使主在最初和最末中，在中心和周边中，也就是在一切的中间，并且功用是祂所在的那些。从这些也能领悟主的无所不在和全知。

1227 解释　第10节

“我就俯伏在他脚前要拜他。他说：‘千万不可！我和你，并你那些为耶稣作见证的弟兄同是作仆人的，你要敬拜神。’因为预言中的灵意乃是为耶稣作见证。”

第10节：“我就俯伏在他脚前要拜他”，象征从那而来对神性的觉察，敬拜归于那（1228节）；“他说：千万不可”，象征认识他不是神是天使（1229节）；“我和你，并你那些为耶稣作见证的弟兄同是作仆人的”，象征他与地上那些从主接受并已接受神性真理的人相似（1230节）；“你要敬拜神”，象征唯独主当从心里被承认并敬拜（1231节）；“因为预言中的灵意乃是为耶稣作见证”，象征对主的承认并与祂的联结是从圣言而来一切教义的生命（1232节）。

1228 （第10节）“我就俯伏在他脚前要拜他。”这象征从那而来对神性的觉察，敬拜归于那。这一点从“俯伏在脚前”和“拜”的含义可以看出：它是承认、告白并敬拜神性（见上文第805a、821a、1206节）；那只是从那而来对神性的觉察，从他说不可拜他、因为他只是天使——他如同人一样是主的仆人——可以看出。但事情本身是这样：主当差遣天使到人那里时，如同祂向先知所做的，就以自己的神性充满他们，并这样带领他们说话：被差遣的天使那时不是从自己说话，乃从主；

但一说完，他就回到自己，并认识自己只是天使。圣言这样被主借着天使写成，主也这样与古人说话，如与亚伯拉罕、与他的婢女夏甲、与基甸、并总体上与先知；因此天使也被他们称为耶和华，并且当他们被神性充满时，有些也被拜：主的这同在与圣灵的同在是一样的。从这些明显那些话象征什么。

【2】　　（续论：论无所不在与全知）

（八）因为主有神性之爱和神性智慧，所以祂从二者有神性无所不在和神性全知，但无所不在主要出于神性之爱，全知主要出于神性智慧。——爱和智慧在主里面不是两样是一样，并且这一样是神性之爱，那在天堂天使面前显为太阳：但从作为太阳的主发出的爱和智慧显为两样有别的；爱显为热，智慧显为光。这个和那个从它们从太阳的起源全然合而为一，但在天堂的天使和教会的人那里被分开：在某些人那里，作为热的爱比作为光的智慧更多被接受；这些人称为属天的天使和人；在某些人那里，作为光的智慧比作为热的爱更多被接受；这些人称为属灵的天使和人。这些可以用世界的太阳说明。在那太阳中，火和光的源头全然是一样，并且这一样是那太阳的火。从这发出热并同时光，那些显为两样有别的，却仍从起源合而为一；这一样在地上显于春天和夏天，但两样有别是按地球向太阳的转向，并这样也按直接或斜向的接受：这对应可作说明。

【3】无所不在和全知也一样。这些在主里面是一样，却仍作为两样有别的属性从主发出；因为无所不在归于爱，全知归于智慧，或同样的是，无所不在归于良善，全知归于真理，因为一切良善都是爱的，一切真理都是智慧的。主的无所不在归于爱和良善，是因为主在人那里同在于他爱的良善中；全知归于智慧和真理，是因为主从人爱的良善无所不在于他理解力的真理中，并且这无所不在称为全知；如同在一个人那里具体上是这样，在一切人那里总体上也是这样。

1229 “他说：千万不可。”这象征认识他不是神是天使。这一点无需解释就可以看出，因为他说“千万不可”；就是，他不是神是天使，不当在他面前俯伏，或不被拜。

（续）（论神性之爱与神性智慧）已论到神性属性，那些是无限、永恒、天意、全能、无所不在和全知；接下来如今当论到神性之爱与神性智慧，一切的生命从那些而来，那些属性论到那生命被述说；但为使这两样一切的本质被清楚觉察，将按这次序论到那些。首先论神性之爱：——

（一）世上很少领悟什么是爱，然而它是人真正的生命。（二）唯独主是爱本身，因为是生命本身，并且人和天使只是接受者。（三）作为爱的生命不存在，除非在形式中，并且那形式是全体复合中功用的形式。（四）那样的形式具体上和总体上是人，并且天堂在那样的形式中，世界也在那样的形式中。（五）功用有属和种，种的差别到无限，功用也有层级。（六）情感有多少就有多少功用，并由此情感有属和种，种的差别到无限，情感也有层级。（七）每一对功用的情感在自身中是人，按其品质和量。（八）每一功用从公众的良善吸取自己的生命，并从那流入，并赐下生命的必需、有用和愉悦。（九）人在对功用之爱中到什么程度，就在主里面到什么程度，并爱祂和邻舍到什么程度，并成为人到什么程度。（十）功用的行动之力按在自己秩序中的关联产生生命的热，那在人那里被觉

察为爱。（十一）那借着人愿这个或那个、或借着这个或那个对他是良善或不是良善、最终借着愉悦显明。（十二）人里面的一切都借着爱及其热从主被形成，也增长，并被保持在关联中。（十三）人不知道什么是情感，更不知道有怎样多种多样的情感，如同世上所生的人有多少，以及将永远所生的人有多少，因而它们是无限的。（十四）人只知道有思想，然而却是情感。（十五）人也不知道永生按对功用的情感归于他。

第十九章

1230 “我和你，并你那些为耶稣作见证的弟兄同是作仆人的。”这象征他与地上那些从主接受并已接受神性真理的人相似。这一点从“你的同作仆人的”的含义可以看出：它是他与约翰在服侍主上相似；从“他弟兄的同作仆人的”的含义可以看出：它是他也与地上的人在服侍主上相似；又从“为耶稣作见证”的含义可以看出：它是从主接受神性真理；因为论到主时，由“见证”象征承认主在其人性中的神性（可见于上文第27、392b–e、635、649节）；也是从主接受神性真理，并借那承认祂（第10、228、625节）。

1231 “你要敬拜神。”这象征唯独主当从心里被承认并敬拜。这一点从“神”的含义可以看出：祂是主，因为没有别的天堂与地的神；又从“敬拜”的含义可以看出：它是从心里承认、告白并敬拜（见上文第290、291、463、790a、805a、821a节）。

1232 “因为预言中的灵意乃是为耶稣作见证。”这象征对主的承认并与祂的联结是从圣言而来一切教义的生命。这一点从“耶稣的见证”的含义可以看出：它是承认主的神性并从祂接受神性真理（见刚才上文第1230节），因而也是与主的联结，因为借着承认祂并从祂接受神性真理就有联结；又从“预言的灵”的含义可以看出：它是从圣言而来一切教义的生命；由“灵”象征生命，因为所理解的是圣灵，那是从主发出的神性，并且那发出的神性是人真正的生命，由“预言”象征从圣言而来的教义：（“预言”象征从圣言而来的教义，可见于上文第624b–d、999节：）“耶稣的见证是预言的灵”象征对主的承认并与祂的联结是从圣言而来一切教义的生命；并且由“预言的灵”所理解的是圣灵，祂为主作见证，并由此教义也作见证，从主在《约翰福音》中的话可以看出，耶稣说：“但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵；他来了，就要为我作见证。你们也要作见证”（约15:26, 27）：

由“真理的圣灵”——别处也称为圣灵——所理解的是从主发出的神性，由祂的“见证”所理解的是光照、传讲、告白、承认；由也将作见证的“门徒”所象征的是凡承认并接受主的人。

（第二十章　各节内容提要）

由“龙”所理解的是改革宗基督教界中凡不直接接近主、也不逃避邪恶如同罪的人。凡曾是那样的人都已被挪移（第1–3节）。那些曾为了龙被藏在下层地中免得被迷惑的人，已从那里被提到天堂（第4–6节）。此后那些被释放，好显明那些单单在外在敬拜中而没有任何内在敬拜的人；那些人灭亡了（第7–9节）。此后凡由“龙”所理解的人都被定罪（第10节）。地狱已被整理成秩序，好从相对面对应于新天；但只论到那些在主降临之后生活过的人（第11–15节）。