

启示录 18

21. 有一位大力的天使举起一块石头，好像大磨石，扔在海里，说，巴比伦大城，也必这样猛力地被扔下去，决不能再见了。

22. 弹竖琴者，作乐者，吹笛者，吹号者的声音，在你中间决不能再听见。各行手艺人在你中间决不能再遇见。推磨的声音在你中间决不能再听见。

23. 灯光在你中间决不能再照耀。新郎和新妇的声音，在你中间决不能再听见。你的客商原来是地上的大人物。各族也被你的邪术迷惑了。

24. 先知和圣徒，并地上一切被杀之人的血，都在这城里发现了。

灵义

整章内容

本章继续论述天主教。由于对圣言、因而教会真理的玷污和褻渎，它必灭亡(1-8节)。天主教教阶中的最高者及其性质，以及他们的悲哀(9-10节)。教阶中的较低者(11-16节)。顺服他们的平信徒和普通百姓(17-19节)。天使因移除它的喜乐(20节)。它在灵界由于没有对真理的承认、探究、启示、接受，因而没有构成教会的真理与良善的结合而毁灭(21-24节)。

各节内容

第 21 节. “有一位大力的天使举起一块石头，好像大磨石，扔在海里，说，巴比伦大城，也必这样猛力地被扔下去，决不能再见了”表凭主出于天堂的强大流注，天主教及其一切被玷污的圣言真理都将一头栽入地狱，永不再出现在天使面前(791节)。

第 22 节. “弹竖琴者，作乐者，吹笛者，吹号者的声音，在你中间决不能再听见”表他们当中不再有对属灵真理和良善的任何情感，也不再有对属天良善和真理的任何情感(792节)。“各行手艺人在你中间决不能再遇见”表那些因教义

和照之的生活陷入天主教的人，就他们自己而言，没有对属灵真理的任何理解，因而没有任何属灵真理的思维(793节)。

“推磨的声音在你中间决不能再听见”表那些因教义和照之的生活陷入天主教的人没有寻求、探究、确认属灵真理，因为所接受、确认、因而植入的虚假阻挡了(794节)。

第23节.“灯光在你中间决不能再照耀”表那些因教义和照之的生活陷入天主教的人没有来自主的任何启示，因而没有对属灵真理的洞察(796节)。“新郎和新妇的声音，在你中间决不能再听见”表那些因教义和照之的生活陷入天主教的人没有构成教会的良善与真理的结合(797节)。“你的客商原来是地上的大人物”表他们的教阶中级别高者是这样：他们利用在修会教规上留给他们的各种特权作交易并谋利(799节)。“各族也被你的邪术迷惑了”表他们的邪恶伎俩和诡计，他们以此将所有人的心智从对主的神圣敬拜引向对活人、死人和偶像的亵渎敬拜(800节)。

第24节.“先知和圣徒，并地上一切被杀之人的血，都在这城里发现了”表对圣言、因而教会的一切真理的玷污和亵渎皆来自“大城巴比伦”所指的天主教，由此散发的虚假已经进入整个基督教界。

诠 释

791. 启 18:21. “有一位大力的天使举起一块石头，好像大磨石，扔在海里，说，巴比伦大城，也必这样猛力地被扔下去，决不能再见了”表凭主出于天堂的强大流注，天主教及其一切被玷污的圣言真理都将一头栽入地狱，永不再出现在天使面前。“一位大力的天使举起”表示主出于天堂的强大流注，因为一位“天使”表示主及其通过天堂所实现的运作(258, 415, 649节)。此处由于他被称为“大力的天使”，并且“举起一块石头，好像大磨石”，故所表示的是强大的运作，也就是强大的流注。“一块石头，好像大磨石”表示被玷污和亵渎的圣言真理；因为“石头”表示真理，“磨”表示对出于圣言的真理的探究、检查和确认(对此，参看794节)。不过，此处之所以表示对圣言真理的玷污和亵渎，是因为它论述的是巴比伦。“扔在海里”表示投入地狱。“巴比伦大城，

也必这样猛力地被扔下去”表示这个宗教也必这样一头栽入地狱。“决不能再见了”表示它永不再出现在天使面前。

之所表示这一切，是因为天主教中所有那些陷入其邪恶和虚假的人死后的确进入灵人界；灵人界就像一个公共场所，所有人死后首先聚集在那里，如同所有食物先汇入的胃一样。事实上，胃就对应于灵人界。然而，如今由于经历了于1757年所执行的最后审判，所以不再像以前那样允许他们停留在灵人界，仿佛为自己形成天堂；而是一到灵人界，他们就被转到那里与地狱联结的社群。他们也不时地被投入这些地狱；主就这样看顾，免得他们再次出现在天使面前。因此，这就是“那城”，也就是天主教“决不能再见了”所表示的。

由于“磨石”表示被玷污的圣言真理，“海”表示地狱，所以主说：

凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，沉在深海里。（马太福音 18:6）

它在其它地方被称为“磨石”（马可福音 9:42；路加福音 17:2）。耶利米书论及巴比伦的话几乎一样：

你念完了这书，就把一块石头拴在书上，把它扔在幼发拉底河中，说，巴比伦必如此沉下去，不再兴起。（耶利米书 51:63,64）

“幼发拉底河中”与“海”所表相同，因为幼发拉底河形成边界，将亚述，也就是巴比伦所在之地，与迦南地分开。

792. 启 18:22. “弹竖琴者，作乐者，吹笛者，吹号者的声音，在你中间决不能再听见”表他们当中不再有对属灵真理和良善的任何情感，也不再对属天良善和真理的任何情感。“声音”表示音调，每种音调对应于一种属于爱的情感，因为音调是由情感产生的。所以，竖琴、音乐和笛子的音调凭对应关系而表示情感。不过，情感分为两类，即属灵的和属天的。属灵的情感是智慧的情感，属天的情感是爱的情感。它们彼此不同，犹如被分为两个国度，即属天国和属灵国的众天堂（如前面频繁所述）彼此不同。因此，有些乐器的音调与属灵的情感有关，有的与属天的情感有关。弹竖琴者和作乐者的声音或音调与属灵的情感有关，吹笛者和吹号者的声音或

音调与属天的情感有关。声音不连贯的乐器，如弦乐器，属于属灵情感那一类；声音连贯的乐器，如管乐器，属于属天情感那一类。这就是为何“弹竖琴者和作乐者的”声音或音调表示对属灵真理与良善的情感，而“吹笛者和吹号者的”声音或音调表示对属天真理与良善的情感。竖琴的音调因对应而表示出于对属灵真理情感的称谢（参看 276, 661 节）。此处意思是说，那些陷入天主教的邪恶与虚假之人没有对属灵真理与良善的任何情感，也没有对属天真理与良善的任何情感，因为经上说“弹竖琴者，作乐者，吹笛者，吹号者的声音，在你中间决不能再听见”。他们之所以没有这些情感，是因为他们由于缺乏出于圣言的任何真理而无法被赋予它们；并且他们因没有真理，故也没有任何良善。良善只能被赋予那些渴慕真理的人；而除了那些靠近主的人之外，没有人出于属灵的情感渴慕真理；这些人死后照其渴慕程度而得到天使的教导，并接受真理。他们在聆听弥撒曲和参加其它宗教仪式（这些活动都缺乏从主经由圣言而来的真理）时所处的外在情感纯粹是属世、感官和肉体的；由于他们具有这种性质，并且缺乏源于主的内在，所以他们在浓密的黑暗和盲目中被带向对活人、死人的敬拜，并向那些被称为冥王的鬼魔献祭，来为他们的灵魂赎罪就不足为奇了。

793. “各行手艺人在你中间决不能再遇见”表那些因教义和照之的生活陷入天主教的人，就他们自己而言，没有对属灵真理的任何理解，因而没有任何属灵真理的思维。就圣言的灵义而言，“手艺人”表示很聪明，以及出于理解的思考；在好的意义上表示出于理解思考真理，这是属天堂的；在坏的意义表示出于理解思考虚假，这是属地狱的。由于后者和前者都多种多样，每一种都具有许多类型，而每一类型又具有许多种类和类型，然而它们都被称为具体和细节，故经上说没有“各行手艺人”。“手艺人”凭他们的技能和手艺通过对应而表示诸如属于智慧、聪明和知识的那类事物。所以说“通过对应”，是因为人所做的一切工，以及一切操作，只要具有某种功用，皆对应于诸如属于天使聪明的那类事物。天使聪明的事务或主体有的对应于手艺人在金、银、宝石上

所做的工；有的对应于手艺人在铜、铁、木、石上所做的工；有的对应于手艺人在其它可取功用上所做的工，如布料，亚麻织品，各种衣裳和服装。所有这些都相对应，如前所述，因为它们是为所作的工。从这些事明显可知，“各行手艺人在巴比伦中间决不能再遇见”不是说那里将没有任何手艺人，而是说没有对属灵真理的任何理解，因而没有任何属灵真理的思维；不过，这种情形只在那些因教义和照之的生活陷入天主教的人身上，并且也就是就他们自己而言。

“手艺人”（或巧匠，工匠，匠人）表示那些处于对真理的理解，因而处于真理的思维之人，这一点从以下经文明显看出来：

手艺人比撒列和亚何利亚伯将制造会幕，因为他们充满智慧，有聪明，有知识。（出埃及记 31:3； 36:1-2）

他们中间凡心里有智慧做工的，作帐幕，并用巧匠的手工。（出埃及记 36:8）

你要作帐幕，要用捻的细麻和蓝色，紫色，朱红色线制造，并用巧匠的手工绣上基路伯。（出埃及记 26:1）

你同样在幔子上以巧匠的手工绣上基路伯。（出埃及记 26:31； 36:35）

用巧匠的手工做以弗得，以及胸牌。（出埃及记 28:6； 39:8）

巧匠或手艺人还用另一个也表示设计者的词来表述：

你要用宝石工匠的手工，刻这两块宝石，安在以弗得的两条肩带上。（出埃及记 28:11,12）

就反面意义而言，“手艺人（或巧匠，工匠，匠人）的工”表示凭人自己的聪明所作的工，由此产生的，无非是虚假。在以下经文中，这一点由“手艺人（或巧匠，工匠，匠人）的工”来表示：

他们用银子照自己的聪明为自己铸造偶像，全都是匠人的工作。（何西阿书 13:2）

匠人铸造雕像，银匠用金包裹，为它铸造银链；他为自己寻找巧匠。（以赛亚书 40:19-20）

他们在林中砍下木头，匠人用手工制成作品；银子是从他施带来的，并有从乌法来的金子，都是匠人的作品；又有蓝色

紫色料的衣服，全都是巧匠的作品。（耶利米书 10:3, 9）还有申命记（27:15）。“偶像”表示源于自我聪明的敬拜和宗教的虚假（参看 459, 460 节）。

794. “推磨的声音在你中间决不能再听见”表那些因教义和照之的生活陷入天主教的人没有寻求、探究、确认属灵真理，因为所接受、确认、因而植入的虚假阻挡了。“推磨的声音”无非表示对属灵真理的寻求、探究和确认，尤其通过圣言这么做。磨或推磨的声音之所以表示这一点，是因为所磨的大小麦表示属天和属灵的良善，因而粗磨粉和细面粉表示出于这良善的真理；因为一切真理皆来自良善，并且一切真理若非出于属灵的良善，就不是属灵的。经上之所以说“推磨的声音”，是因为在整部圣言中，属灵事物都以器具类的事物，也就是自然界的终端来象征；例如，杯子、香瓶、瓶子、盘碟以及其它许多器具就象征属灵的真理真理和良善（参看 672 节）。“小麦”表示来自圣言的教会的良善（315 节）；从小麦所磨的“细面粉”表示出于这良善的真理（778 节）。

“磨”表示对属灵真理的寻求、探究和确认，可参看以下经文：

耶稣说，在时代的末了，两个人在田里；取去一个，撇下一个；两个女人推磨，取去一个，撇下一个。（马太福音 24:40, 41）

“时代的末了”（或译为世界的末了）表示当最后审判施行之时教会的终结；“田”表示教会，因为那里是收割庄稼的地方；“推磨的女人”表示教会中那些寻求真理的人；“取去一个”表示那些找到并接受真理的人；“撇下一下”表示那些没有寻求，或没有接受真理的人，因为他们陷入虚假。

我又要使欢喜的声音和快乐的声音，新郎和新妇的声音，推磨的声音和灯的亮光，从他们那里拿走。（耶利米书 25:10）

在这段经文中，“推磨的声音”和启示录此处的所表相同。

不可拿人的全盘磨石或是上磨石作当头，因为他是拿灵魂作当头。（申命记 24:6）“磨”在此被称为“灵魂”，因为“灵魂”（soul，或译为性命）表示智慧与信仰的真理（681 节）。就反面意义而言，“磨”表示对虚假的探究和确认，这一点

从以下经文明显看出来：

他们引诱少年人在磨坊推磨，孩童倒在木柴下。（耶利米哀歌 5:13）

巴比伦的女儿啊，你坐在尘埃；要用磨磨面；把长裙掀起，露腿趟河，你的裸体必被露出，你的丑陋必被看见。（以赛亚书 47:1-3）

“用磨磨面”表示为确认虚假而寻求和探究虚假。

795. 举例说明这一点。谁看不出来那些在巴比伦的人寻求并探究如何确认这一巨大虚假：圣餐中的饼与酒要分开，饼是给平信徒的，酒是给神职人员的？只要读一下特兰托会议上所颁布并由教皇诏书批准的确认书，就能看出来这一点，该确认书如下：一经祝圣，耶稣基督的真身体和真血，连同祂的灵魂和神性，就实实在在、以物质材料的形式包含在饼和酒的形态之下；凭着这些话，身体在饼的形态下，血在酒的形态下；不过，凭着主基督各部分的属世联系和共存，身体本身在酒的形态之下，血在饼的形态之下，以及各自之下的灵魂被联结起来；神性因着这种绝妙、实体的联合而与身体并灵魂结合；包含在任一种形态之下，就如同包含在二者之下；基督的整体和全部显现于饼的形态之下，并且显现在该形态的每一部分之下，整体也显现在酒的形态及其各个部分之下。还有，水要掺在酒里。这些就是他们的话；连他们自己都承认，这些话违背主话语的力量。凡判断力正常的，谁看不出此处真理本身被颠倒了，并通过推理沦为虚假？而正直的人必发自内心憎恶这些虚假。为什么会这样？岂不仅仅为了他们的弥撒？他们将弥撒称为感恩祭，至圣至纯，里面只有神圣之物；通过弥撒，他们会将神圣感注入人的身体感官，同时将黑夜注入信仰的一切事物和属灵生命，而这是为了在浓密的黑暗中进行统治并谋利。这不也是为了灌输这样一个有关事奉的理念：他们的事奉充满主，主在它们里面吗？为免他们身心俱疲，就为他们预备了酒，为免他们喝醉，酒里就掺上水。

796. 启 18:23. “灯光在你中间决不能再照耀”表那些因教义和照之的生活陷入天主教的人没有来自主的任何启示，因而

没有对属灵真理的洞察。“灯光”表示来自主的启示，因而对属灵真理的接受；“光”是指天堂之光，天使，以及世人的理解或认知就在天堂之光中；这光本质上是神性智慧；因为它从显为灵界太阳的主发出，这光实质上是神性智慧的神性之爱；从这太阳所发出的光无非是神性智慧，所发出的热无非是神性之爱。事实的确如此，这一点在《圣爱与圣智》（83-172节）一书得到论证。由于这光来自主，而主凭这光并在这光中全在，所以一切启示、因而对属灵真理的洞察皆通过这光实现，那些属灵地热爱神性真理，也就是因为它们是真真理，因而是神性而热爱真理的人就拥有对属灵真理的洞察。显然，这就是对主的爱；事实上，主在这光中全在，因为神性之爱和神性智慧不在空间内，而在它们被接受之处，并取决于接受程度。

那些陷入天主教的人没有任何启示，因而没有对神性真理的洞察；这一点从以下事实明显可知：他们不爱任何属灵之光；因为属灵之光的源头来自主，如前所述；除了那些与主结合的人外，没有人认可这光，也不接受它；与主结合唯独通过对祂的承认和敬拜，同时通过遵行其圣言诫命的生活才能实现。承认和敬拜主，并阅读圣言，会引起主的临在；不过，这二者连同遵行其诫命的生活则实现与主的结合。而在巴比伦，情况刚好相反；主在那里得到承认，却没有权柄；圣言得到承认，却没有人阅读它。那里敬拜的是教皇，而不是主，承认的是教皇诏书，而不是圣言，他们照着教皇诏书，而不是圣言的诫命生活。这些教皇诏书以教皇及其神父对天堂和世界的统治为目的，而圣言的诫命以主对天堂和世界的统治为目的；这两个目的就像地狱与天堂那样彼此截然对立。提及这些事，是叫人们知道，那些因教义和照之的生活陷入天主教的人完全没有灯光，也就是没有启示，因而没有对属灵真理的洞察。

主就是光，一切启示和对属灵真理的洞察皆由此而来；这一点从以下经文明显看出来：

祂是真光，照亮一切来到在世上的人。（约翰福音 1:4-12）
这论及主。

这就是审判，光来到世间；行真理的必来就光。（约翰福音 3:19,21）

耶稣说，光在你们中间还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们；你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子。（约翰福音 12:35-36）

耶稣说，我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。（约翰福音 12:46）

耶稣说，我是世上的光。（约翰福音 9:5）

西缅说，我的眼睛已经看见你的救恩，是照亮各族的光。（路加福音 2:30-32）

那坐在黑暗里的百姓看见了大光；坐在死荫之地的人有光发现照着他们。（马太福音 4:16；以赛亚书 9:2）

我已经使你作各族的光，叫你施行我的救恩，直到地极。（以赛亚书 49:6）

新耶路撒冷城不用日月光照，因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。（启示录 21:23；22:5）

从这些经文明显可知，主就是那光，一切启示和对属灵真理的洞察皆来自这光；主既是光，魔鬼就是黑暗；魔鬼就是对统治主的一切神性事物，因而统治主自己之爱；并且统治权越给予它，它就越将主的神圣神性事物变暗、熄灭、点燃并烧尽。

797. “新郎和新妇的声音，在你中间决不能再听见”表那些因教义和照之的生活陷入天主教的人没有构成教会的良善与真理的结合。“声音”在此表示喜乐，因为这是新郎和新妇的声音。就至高意义而言，“新郎”表示主的神性良善；“新妇”表示教会来自主的神性真理。因为教会之所以成为教会，是由于以来自主的神性真理而对主的神性良善的接受。从圣言明显可知，主被称为新郎，同样被称为丈夫；教会被称为新妇，也被称为妻子。正因如此，天上的婚姻，也就是良善与真理的结合，由此而来；这一点可见于《婚姻之爱》这本小书。由于这天上的婚姻通过以来自圣言的神性真理接受来自主的神性良善而在教会之人里面实现，故显而易见，那些因教义和照之的生活陷入天主教的人并没有良善与真理的

结合，因为他们没有与主结合；相反，他们与活人死人结合。与那些陷入出于自我之爱而对统治主的神圣神性事物、因而统治主之爱之人的这种结合，就像与魔鬼的结合，如前一节所说的，魔鬼就是这种爱；靠近魔鬼，以便通过他接近神，是可憎的。

主被称为新郎，教会被称为新妇；这一点从以下经文明显看出来：

娶新妇的就是新郎；新郎的朋友站着，听见新郎的声音，就欢喜快乐。（约翰福音 3:29）

施洗约翰这话说的是主。

耶稣说，新郎与他们同在的时候，婚姻之子不能禁食；但日子将到，新郎要离开他们，那时候他们就要禁食。（马太福音 9:15；马可福音 2:19-20；路加福音 5:34-35）

我又看见圣城新耶路撒冷，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。（启示录 21:2）

天使说，来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指示给你。（启示录 21:9,10）

羔羊婚娶的时候到了，祂的妻子也自己预备好了。凡被请赴羔羊之婚筵的有福了。（启示录 19:7,9）

十个童女出去迎接的新郎也是指主（马太福音 25:1-13）。

由此明显可知，在以下经文中，新郎和新妇的声音和喜悦或欢喜表示什么：

新郎怎样喜悦新妇，你的神也要照样喜悦你。（以赛亚书 62:5）

我的灵魂因神欢喜，好像新郎戴上华冠，又像新妇妆饰珠宝。（以赛亚书 61:10）

这地方必再听见有欢喜的声音和快乐的声音，新郎的声音和新妇的声音，说，我们要称谢万军之耶和華。（耶利米书 33:10,11）

使新郎出离洞房，新妇出离新房。（约珥书 2:16）

我必使耶路撒冷街上，欢喜的声音和快乐的声音，新郎的声音和新妇的声音，都止息了。（耶利米书 7:34;16:9）

我又要使欢喜的声音和快乐的声音，新郎的声音和新妇的声

音，推磨的声音和灯的亮光，从他们中间止息，这全地因巴比伦王必然荒凉。（耶利米书 25:10,11）

从这两节所说的这一系列事物可以看出，那些陷入天主教的人没有对属灵真理和良善的任何情感（792 节）；他们没有对属灵真理的任何理解，因而没有任何属灵真理的思维（793 节）；因为思维出自并取决于情感；他们也没有对属灵真理的寻求、探究和确认（794 节）；没有来自主的任何启示，因而没有对属灵真理的洞察（796 节）；最终没有构成的教会的良善与真理的结合（797 节）。这些事就这样依次发生。

798. 我们说过，他们没有良善与真理的结合，因为他们里面没有主与教会的婚姻，所以此处有必要说一说打开和关闭天堂的权柄，该权柄与赦免和留下罪的权柄（约翰福音 20:21-23）行如一体，而他们作为彼得和众使徒的继任者把该权柄归给自己。主对彼得说：

我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的门不能胜过他；我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑，凡你在地上所释放的，在天上也要释放。（马太福音 16:18,19）

彼得的表白就是主要将祂的教会建于其上的“磐石”所表示的神性真理；他说：你是基督，是永生神的儿子。（马太福音 16:16）

“天国的钥匙”，就是凡这磐石，也就是主，“在地上所捆绑，在天上也要捆绑，在地上所释放，在天上也要释放”的，表示主有掌管天地的权柄，如祂所说的（马太福音 28:18）；因而表示拯救那些通过内心的信仰而处于彼得的表白之人的权柄。

主拯救人的神性运作，是藉着终端通过初始；这就是“凡他在地上捆绑或释放的，在天上也要捆绑或释放”的意思。主运作所藉的终端在地上，其实在世人里面。因此，主自己可以如存在于初始中那样存在于终端，所以祂来到世间，披上人身。主的一切神性运作皆藉着终端通过初始，因而既通过初始中的祂自己，也通过终端中的祂自己；这一点可见于《圣爱与圣智》（217-219,221 节）一书；正因如此，主被称为“首

先的和末后的”，“阿尔法和俄梅戛”，“初和终”，“全能者”（29-31, 38, 57 节）。

若愿意，谁看不出，世人的得救就是主自人从婴儿最初那一刻直到临终之际在他里面的持续运作，并且这一切是纯神性的工作，绝不能被赐给任何人？这项工作如此神圣，以致它是全在、全知和全能同时所作的工；人的改造和重生，因而他的得救，就是主圣治（Divine Providence，或译天命）的全部，这一点可见于《圣治》（或译《天命》）一书从头到尾。

主降世的唯一目的就是拯救人类。因此缘故，祂披上人身，移除地狱，荣耀祂自己，甚至在终端披戴全能，也就是“坐在神右手边”的意思（路加福音 16:19）。因此，还有什么比建立一个准许神性权柄和能力属于人，而不再属于主的宗教更可憎的呢？并且还认可神父仅仅说一句“我赦免了你”或“我将你逐出教会”，天堂就会被打开或关闭；甚至只要他说“我赦免你的罪”，哪怕滔天的大罪也得赦免。世间有许多魔鬼，为了逃避世上的惩罚，利用各种伎俩和礼物为自己所犯恶魔般的罪行寻求并获得赦免。谁会疯狂到如此地步，居然相信准许魔鬼天堂这样的权柄会被赐下？

前面说过（790 节末尾），“彼得”代表教会的信之真理，“雅各”代表教会的仁之良善，“约翰”代表教会之人的善行或好行为，十二使徒一起代表教会的一切事物。从主在马太福音中对他们所说的话很清楚地看出，他们代表教会的一切事物：

人子坐在祂荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。（马太福音 19:28；路加福音 22:30）这些话无非表示主将照教会的良善与真理审判所有人。如果这些话不是这个意思，而是指十二使徒自己，那么巴比伦大城中的所有，就是那些自称是众使徒继任者的人，也会声称他们，从教皇，甚至直到修道士，都将坐在和他们自己人数一样多的宝座上，出会的所有人，会认为他们将要坐在宝座上——从教宗到教士，跟实际数量那么多，并且将审判全世界所有人。

799. “你的客商原来是地上的大人物”表天主教的教阶中级别高者是这样：他们利用在修会教规上留给他们的各种特权作交易并谋利。“大人物”表示他们的教阶中级别高者，也就是所谓的红衣主教、大主教和主教；他们之所以被称为“客商”，是因为他们将教会的神圣事物当作货物一样来谋利（771,783节）；在此表示那些利用在修会教规上留给他们的各种特权作交易并谋利的人。从前文明显可知为何会这么说，因为这是前文的一个结果。在前文，经上说“弹竖琴者，作乐者，吹笛者，吹号者的声音，在巴比伦中间决不能再听见。各行手艺人你中间决不能再遇见。推磨的声音在那里决不能再听见”；“灯光在那里决不能再照耀。新郎和新妇的声音，决不能再听见”；以此表示巴比伦中没有对属灵真理的任何情感，也没有对属灵真理的理解，因而没有属灵真理的思维；又没有对属灵真理的寻求和探究，没有启示和对它的洞察，因而没有构成教会的良善与真理的结合（参看792-794,796,797节）。他们之所以没有这些，是因为教阶中级别高者也作交易并谋利，从而给级别低者树立了榜样。这就是为何经上说“你的客商原来是地上的大人物”。

或许有人会问：“能称得上交易的特权都有哪些？”它们并非每年的收入和薪俸，而是来自那把钥匙的权柄的豁免权；这些豁免权有：赦罪，哪怕滔天之罪，由此免受世间刑罚；向教皇求情，以获得权柄在禁婚亲的范围内结婚，在未禁婚亲的范围内离婚；无需求情，通过默许来做这种事；授予他们管辖范围内的特权；按立圣职，坚振礼；无论总体还是个别，来自修道院的报酬；从本应属于他人的其它源头中侵吞收入；以及许多其它手段。这些，而不是他们的年收入（如果他们以此为满足的话）导致他们没有思想、探究和洞察属灵真理的情感，也没有真理与良善的结合，因为它们是不义玛门（即财利）的所得，不义之人不断贪恋属世的财富，厌恶属灵的财富，也就是出于圣言的神性真理。

由此明显可知，“你的客商原来是地上的大人物”表示他们的教阶中级别高者是这样：他们利用在修会教规上留给他们的各种特权作交易并谋利。此处有必要进一步说一说“钥匙

权柄”对罪行，甚至大罪的豁免权，他们利用豁免权不仅使罪人摆脱永恒的惩罚，甚至还逃脱世间的惩罚；即便没有释放他们，他们仍通过庇护进行保护。谁看不出，这种权柄并不属于宗教裁判权，而是属于民事管辖权？他们的权柄延伸到一切世俗之事上，摧毁了公共治安；而且，他们因仍留给他们的这种权柄而具有将他们以前对君王所建立的一切法庭，因而对法官，甚至最高法官的专制统治带回来的能力；若不是担心他们退出教会，他们真的会做出这些事来。这就是但以理书中这句话的意思：

从海中上来的第四兽必想改变节期和律法。(但以理书 7:25)

800. “各族也被你的邪术迷惑了”表他们的邪恶伎俩和诡计，他们以此将所有人的心智从对主的神圣敬拜引向对活人、死人和偶像的亵渎敬拜。迷惑各族的“邪术”表示邪恶伎俩和诡计，他们用来迷惑和劝说人，好叫他们取代主被敬拜和崇敬，从而像主一样；又因主是天地之神，如祂自己所教导的（马太福音 28:18），因而也像神一样。他们将主的神性权柄转到自己那里（参看 798 节）。这些话因表示这些事，故也表示他们利用邪恶伎俩和诡计将所有人的心智从对主的神圣敬拜引向对活人、死人和偶像的亵渎敬拜。然而，这些事会有一个尽头，并且在灵界已经走到尽头；这一点在前面已经说明。这种情形在以赛亚书是如此描述的：

巴比伦啊，继续用你从幼年劳碌施行的符咒和你许多的邪术，或者可得益处，或者能叫人害怕；你筹划太多，以致疲倦。让那些观天象的、看星宿的、在月朔说预言的，都站起来救你。看哪，他们要像麦秸一样，火必烧尽他们；他们不能救自己的灵魂脱离火焰之手。从幼年与你贸易的，也都各奔各乡，无人救你。（以赛亚书 47:12-15）

801. 启 18:24. “先知和圣徒，并地上一切被杀之人的血，都在这城里发现了”表对圣言、因而教会的一切真理的玷污和亵渎皆来自“大城巴比伦”所指的天主教，由此散发的虚假已经进入整个基督教界。“血”表示对圣言的歪曲、玷污和亵渎（327, 379, 684 节）。“先知”表示所有那些处于来自圣言的神性真理之人，抽象来说，表示来自圣言的教义真理

(8,133 节)。“圣徒”表示那些属于主的教会之人，抽象来说，表示教会的神圣真理(173, 586, 666 节)。“被杀之人”表示那些在灵性上被杀的人，因虚假而灭亡的人就被说成是在灵性上被杀(325 节等)。“地”表示教会，故“地上一切被杀之人”表示基督教会中所有因虚假而灭亡的人；因为他们的虚假是从天主教散发出来的。在耶利米书，经上还论到巴比伦说：

全地被杀的人在那里(即巴比伦)。(耶利米书 51:49, 52)

以赛亚书：

路西弗，就是巴比伦，已摧毁了她的地，杀戮她的百姓。(以赛亚书 14:20)

许多虚假已经从巴比伦宗教散发到改革宗教会(参看 751 节)，那里解释了这句经文，即：

你所看见的那女人，就是有国管辖地上众王的大城。(启示录 17:18)

802. 我们说，正是由于“巴比伦城”所指的天主教，才有了对圣言的一切真理、因而对教会的一切神圣事物的玷污和亵渎；前面多次说明，该宗教不仅玷污了圣言的良善与真理，还亵渎了它们；因此，在圣言中，“巴比伦”(或“巴别”)表示对神圣事物的亵渎。现在说一说这种亵渎过去是如何发生的，现在又是如何发生的。前面说过，源于自我之爱而对统治教会的神圣事物、统治天堂的，因而统治主的一切神性事物的爱就是魔鬼(796, 797 节)。由于作为目的这种统治占据了那些建立该宗教之人的心智，所以他们不能不亵渎圣言和教会的神圣事物。假如这爱，也就是魔鬼，从内在占据某人的心智，如一切主导爱那样；那么将某个神性真理从外在摆在它眼前，它岂不会将其撕成碎片，扔在地上，踩上几脚，然后召唤与它自己一致的虚假以取代之？

对拥有世上一切事物的爱就是撒旦，并且魔鬼与撒旦行如一体，好像同盟，如同从这一种爱陷入另一种爱。由此可以推断为何在圣言中，“巴比伦”表示亵渎。例如：将以下神性真理摆在这爱，也就是魔鬼面前，即：要敬拜和尊崇的唯有神，而不是任何人；教皇代理权是一个必须弃绝的捏造和

臆想；还有这个真理：向死人祈求、在他们的画像前跪拜、亲吻他们和他们的骨头，是一个也必须弃绝的全然可憎的偶像崇拜行为。这爱，也就是魔鬼，岂不会怒火中烧地拒绝这两个真理，严厉谴责它们，并将其撕成碎片吗？

此外，如果有人对这爱，也就是魔鬼说，相当于改造和重生、因而救赎和拯救一个人的打开和关闭天堂，或捆绑和释放，因而赦罪，是纯粹的神性；人若将任何神性之物据为己有，必是亵渎神；彼得并没有将任何这类事物据为己有，也没有行使过任何这类权柄；而且，继任是这爱的捏造，圣灵从这个人转到那个人那里也是捏造；若听到这些事，这爱，也就是魔鬼，岂不会用诅咒的话责骂说这话的人，并在怒火中把他交给裁判人，将其投入死牢？若有人进一步说，主的神性权柄如何转到你那里？主的神性如何能与祂的灵魂并身体分离？按照你的信仰，这岂不是不可能？父神如何能将祂的神性能力引入圣子，不是引入祂的神性，也就是容器吗？这神性能力又如何能转录到一个人里面，以至于成为他的？以及其它诸如此类的话。听到这些话，这爱，也就是魔鬼，岂不会哑口无言，内心却充满怒火，咬牙切齿喊着说：“把他押出去，钉他十字架，钉他十字架！出去，叫所有人都出去，让他们看看这个大异端，找个乐子”？