诠释启示录

Apocalypse Explained

（第六卷）

1029-1232 节

（1757–1759 年）

史威登保著中文网

书　　名：**诠释启示录**　（第六卷）
作　　者：史威登堡
翻　　译：一滴水
排版年月：2025 年 10 月
规　　格：A4
网　　址：　http://82.157.76.250:5168/

目 录

启示录 ◊ 第十七章 1

诠 释 2

启示录 ◊ 第十八章 75

诠 释 76

启示录 ◊ 第十九章 205

诠 释 206

启示录 ◊ 第二十章 245

诠 释 245

启示录 ◊ 第十七章

启示录 17

[1] 拿着七个小瓶的七位天使中，有一位来跟我说话，对我说，来；我将坐在众水
上的大淫妇所要受的审判指示你；[2] 地上的诸王与她行淫，住在地上的人喝醉了
她淫乱的酒。[3] 在灵里，天使把我带到旷野；我就看见一个女人骑在朱红色的兽
上，那兽满了亵渎的名号，有七头十角。[4] 那女人穿着紫色和朱红色的衣服，镶
嵌着金子、宝石和珍珠，手拿盛满了可憎之物和她淫乱污秽的金杯。[5] 在她额上
有名写着，奥秘哉，大巴比伦，作地上的淫乱和可憎之物的母。[6] 我又看见那女
人喝醉了圣徒的血，和为耶稣作见证之人的血；我看见她，就大大惊奇。[7] 天使
对我说，你为什么惊奇呢？我要将这女人和驮着她的那七头十角兽的奥秘告诉
你。[8] 你所看见的兽，先前有，如今没有，将要从深渊中上来，又要走向灭亡；
凡住在地上、名字从创世以来没有记在生命册上的，见先前有，如今没有，以
后再有的兽，就必惊奇。[9] 这就是有智慧的心思。那七头就是女人所坐的七座山。
[10] 又是七位王；五位已经倾倒了，一位还在，一位还没有来到；他来的时候，必
须暂时存留。[11] 那先前有，如今没有的兽，自己是第八位，和那七位同列，也走
向灭亡。[12] 你所看见的那十角，就是十王，他们还没有得国；但他们一时之间，
要和兽同得权柄，与王一样。[13] 这些人都有一个心思，将自己的能力和权柄给那
兽。[14] 这些人必与羔羊争战；但羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主，万王之
王；那些与羔羊同在的人被呼召、拣选，并且是忠信的。[15] 天使又对我说，你所
看见那淫妇坐的众水，就是各人民、群众、民族和舌头。[16] 你所看见在那兽上的
十角，这些必恨这淫妇，使她荒凉赤身，又要吃她的肉，用火将她烧尽。[17] 因为
神将遵行祂的心意，行一样的心意，把他们的国给那兽放在他们心里，直等到
神的话都完结了。[18] 你所看见的那女人，就是有一国管辖地上众王的大城。

诠释

1029a. 由于这一章和接下来的一章论述了巴比伦，所以在我们解释这两章之前，先说明巴比伦总体和具体是什么意思，还要说明它起初是何品质，后来又逐渐变成什么样。“巴比伦或巴别”是指由那些渴望利用教会的圣物统治全世界的人组成的教会，他们通过统治人类的灵魂，声称自己有权柄拯救凡他们所愿意的人而如此行；这些人最终寻求统治天堂和地狱，并这种统治权据为己有。为达到这个目的，他们获取主的一切权柄，并将其转到自己这里，就好像主已经赐给了他们一样。由这样的人组成的教会在起初完全不同于随着时间推移，它所变成的样子。起初，他们可以说为主、为圣言，为爱和信，尤其为世人的拯救而发热心。但这种热情里面隐藏着统治的火；随着时间的推移，并且随着统治权的增长，这火爆发出来，在它采取行动的程度上，教会的圣物成为手段，统治本身成为目的。当统治成为目的时，教会的圣物就成了用于这个目的，因而用于他们自己的一个手段。然后，他们不仅将灵魂的救赎归功于自己的权柄，还将主的一切神性能力都据为己有。当他们如此行时，就扭曲了教会的一切良善和一切真理，从而亵渎了教会的圣物。这些事就是“巴比伦”。

情况就是这样，这一点以一种活生生的方式被指示给我。在灵界，有些人努力获得这种统治权。他们因知道唯独主拥有一切权柄，于是就似乎对主、对天堂和教会充满热情，竭尽全力唯独敬拜主，并以一种神圣的方式遵守圣言的一切。他们还安排，让神圣和正直在所有人当中占上风。但人们可以知道，这种热情里面隐藏着统治其他所有人的强烈欲望；他们以为，他们所安排的事会蒙主悦纳。而事实上，一旦他们获得统治权，目的就渐渐暴露出来，这目的就是，是他们，而不是主进行统治，因此主应服侍他们，而不是他们服侍主；他们若不被允许像神一样按自己的意愿处理一切，就会感到很愤怒。事实上，人们发现，如果随心所欲做一切事的权力没有赋予他们，他们就轻视主，甚至弃绝祂，除非祂同意他们的一切决定。人们还发现，他们若敢，就会以任何借口想把主的神性权柄转到自己这里；但他们害怕

他们若如此行，会被扔进地狱。通过这种方式说明，巴比伦是如何开始的，又是如何结束的。由此可以得出结论：当统治成为目的，教会的圣物成为手段时，对神的敬拜就会以各种借口变成对人的敬拜；因此，他们自己实际上成了神，而主实际上不是神，只是为了形式而被称为神。

由于利用教会的圣物对人的灵魂、天堂和主自己的统治内在是亵渎的，所以可推知，它是地狱的。事实上，地狱里的魔鬼一心只想统治天堂和主自己；他们也以各种借口试图如此行。不过，他们一进行尝试，就被地狱吞没。既然那些在世上把主从祂王国的座位上赶下来，把自己置于其上的人内心就像魔鬼，那么很明显，随着时间推移，由这些人组成的教会在其一切良善和一切真理上都被摧毁；这就是它的结局。他们就是魔鬼，这一点从灵界的这些人身上明显看出来。那些在世上行使主的神性权柄的人死后以最神圣的方式谈论主，并以各种外在的虔诚来敬拜祂。但当他们的内层或内在状态被看到(因为在灵界，这些能被发现和看到)时，却发现它们是亵渎的，因为它们是无神论的，充满魔鬼般的狡诈。由此清楚可知，他们的神圣外在为他们实现统治的目的提供了手段。

有一次，一个问题出现在灵人中间，即：地狱里的魔鬼是否能做出这种事；于是一个最坏的魔鬼从那里被召唤出来，他被告知，他若以圣洁敬拜主，承认祂的神性等同于父的神性，同时遵行敬拜的一切，就会统治许多人。一听说可以统治许多人，他立刻使他的内层变得狡诈，使他的外在变得神圣，并以一种比许多天使都更神圣的方式敬拜主，还向所有不崇拜主的人发怒。但一发现统治权没有授予他，他就向主自己大发雷霆，不仅否认祂的神性和父的神性，甚至还指责这两者；因为他是个无神论者。

这就是当今巴比伦的性质，这一点从以下事实很清楚地看出来：他们以钥匙已经交给彼得为借口，将主的一切神性权柄都转到自己这里，通过夺走圣言而向民众封锁神性真理，他们将一种与圣言的神圣同等，甚至更高的神圣归于教皇的法令；他们即便有，也很少教导对神的敬畏和敬拜，只教导对他们自己的敬畏和敬拜，以及为了他们自己而对圣徒或圣物的敬拜。这一切清楚表明，巴比伦在走到尽头时，是一个缺乏对神之爱的一切良善和对邻之爱的一切良善，因而缺乏一切真理的空虚教会。因此，它不再是一个教会，而是偶像崇拜；所以它与古人当中的异教徒几乎没什么两样；这些异教徒敬拜巴力、亚斯他录、别西卜，以及其他人，却又有圣殿，指定的节期，祭坛，祭物，香，奠祭和其它东西，与犹太教会的东西很相似。说关于巴比伦在起初和结束时的这些事，是为让人们知道为何在圣言中，巴比伦有时甚

至被高举到天上，有时甚至被扔进地狱。

1029b. 这就是巴比伦或巴别的性质，这一点从先知书，尤其但以理书对它的描述，以及它在其中的代表很清楚地看出来。首先，从但以理书中尼布甲尼撒王梦见的雕像看出来：

尼布甲尼撒王梦见一个雕像站在王对面；它的头是精金的，胸膛和膀臂是银的，肚腹和大腿是铜的，小腿是铁的，脚是半铁半泥的。后来有一块石头被凿出来，击打在这半铁半泥的脚上，把它们砸碎；于是铁、泥、铜、银、金都一同砸得粉碎，如夏天禾场上的糠秕，被风吹散，无处可寻。打碎这像的石头变成一块大岩石。(但以理书 2:31－35)

从但以理对这梦的解释清楚看出，它描述了变成巴比伦的教会从开始到结束的状态。所描述的，正是巴比伦，因为这些东西是巴比伦王在梦中看到的，他还看见一个雕像正对着他；但以理也明确地对王说，你就是那属金的头(但以理书 2:38)。这雕像的头、胸、臂、腹、大腿、小腿、脚，以及从上到下构成这像的金、银、铜、铁、泥，描述了这个教会的相继状态，甚至直到最后状态。这一切清楚表明，这个教会起初因对主之爱的良善而充满智慧。因为它的“头”，也就是最高部分，表示智慧，“金”表示对主之爱的良善。它的脚趾是“半铁半泥的”，表示该教会的最后状态将是一种缺乏一切爱之良善和一切智慧的状态；因为但以理是这样解释的：

你既见铁与泥混合，他们必与人的种混合，却不能彼此相合，正如铁与泥不能混合一样。(但以理书 2:43)

“人的种”表示神性真理，因而表示圣言的真理；因这真理而不能实现相合，因为在教会的末了，它因被用于对人的敬拜而被歪曲了。“石头砸碎了雕像的所有部分”描述了这个教会的毁灭。“石头”表示神性真理；石头所变成的“岩石”表示神性真理方面的主。它的毁灭就是最后的审判。下面这些话则描述了那时将由主建立的新教会：

天上的神必使一国兴起，永不灭亡，祂的国也不归别的人民；它却要打碎灭绝那一切国，但它自己必永远站立。(但以理书 2:44)

在圣言的这一部分和其它部分，“王”都表示教会；“人”也是如此，雕像就是人的形式。

在但以理书，尼布甲尼撒王在梦中看到的“树”也描述了后来变成巴比伦的教会：

我正在观看，看哪，地中间有一棵树，极其高大；那树生长，变得强壮，高得顶天，从全地极都能看见它；其叶子华美，其花朵甚多；田野的走兽得到它下面的荫影，空中的飞鸟住在它的枝子上，一切肉体都从这树得滋养。看哪，有一位守望的圣者从天而降，全力呼喊，这样说，伐倒这树，砍下枝子，抛散花朵；叫走兽从他下面逃离，飞鸟从他的树枝逃离；但他根上的树墩子却要留在地里，用铁圈和铜圈箍住，留在田野的青草中；让他被天上的露水滴湿，让他的分儿就在地上的青草，跟走兽一样；他们必改变他的心，不再是人的心，而给他一个兽心，直到七期经过他，直到活人知道主是人国中的至高者。（但以理书 4:10－17）

这树及其一切是指尼布甲尼撒王，因而是指巴比伦本身，这一点在但以理书(4:20－22)说得很明确。从但以理书(4:32－34)明显看出，所听到的这些事都发生在了王身上，即：他被赶出离开人，与田野的兽同居，吃草如牛，直到七期经过他。这些事临到他身上，是由于他的自我之爱，以及他对自己统治的骄傲，这一点从他说的这些话清楚看出来：

这大巴比伦不是我用大能大力建为王国之家，为显我威严的荣耀吗？（但以理书 4:30）

后来，当他恢复时：

我，尼布甲尼撒尊崇天上的王，因为他的一切作为是真理，他的道路是公平；他能使那行走在骄傲中的人降为卑微。（但以理书 4:37）

尼布甲尼撒的这种状态描述了那些高举自己为神，胜过教会的一切之人死后的状态；即：“他们被赶出离开人”，这意味着他们在理解力方面不再像人；“他们变成兽，并吃草如牛”、“他们头发长长，好像鹰毛，他们的指甲长长，如同鸟爪”表示他们彻底感官化；他们是愚蠢的，而不是聪明的，是疯狂的，而不是智慧的；“吃草，头发像鹰毛，指甲如同鸟爪”表示变得感官化。

1029c. 在但以理书，“从海中上来的四只兽”也描述了最终变成巴比伦的教会的相继状态：

从海中上来的四只兽向他显现，第一只像狮子，有鹰的翅膀，但这翅膀被拔去，兽从地上被扶起来，用两脚站立，像人一样，又有人的心给了它。后来又有一兽如熊，就是第二兽，它半身侧立，有三根肋骨在它口内牙齿间；他们对它如此说，起来吞吃多肉。此后，看哪，又有一兽如豹，背上有四个翅膀，像鸟的翅膀，四个头；又有统治权给了它。后来，第四兽，可怕可惧，极其强壮，大有力量，有大铁牙，

吞吃嚼碎，剩下的用脚践踏。(但以理书 7:3 – 7)

这些兽也描述了教会从最初到最后的相继状态(可参看 AE 316, 556, 650, 780, 781 节)。“有鹰的翅膀的狮子”，以及后来它“像人一样，又有人的心给了它”表示在第一种状态下，他们处于真理，从而处于聪明。“可怕，吞吃嚼碎，剩下的用脚践踏的第四只兽”表示在最后的状态下，他们处于来自邪恶的各种虚假。关于这只兽，但以理书(7:23 – 25)提到了其它东西。

下面这些话的意思是，已经变成巴比伦的教会将被摧毁，一个敬拜主的新教会将得以建立：

我正在观看，见有一位像人子的，驾着天云而来。有权柄、荣耀和国度赐给他，使所有人民、民族和舌头都拜他。他的权柄是永远的权柄，是不能废去的；他的国度必不毁灭。国度、权柄和普天之下诸国的威严，必赐给至高者的圣民，他的国是永远的国；一切掌权的都必敬拜他，顺从他。(但以理书 7:13 – 14, 27)

“人子”是指神性人身和圣言方面的主。“有权柄、荣耀和国度赐给他，他的权柄是永远的权柄，是不能废去的”是指祂要建立一个教会，这个教会将敬拜祂。“必赐给圣民的国度”是指祂要建立的教会。当教会成为巴比伦，也就是说，被如此摧毁，以至于它里面不再剩下任何良善或真理时，这将成为现实，因为那时是它的结局，也就是说，那时不再有任何教会。巴比伦的结局就是指这种结局。并不是说他们在世上的偶像崇拜将与他们一起被摧毁，因为这种崇拜会持续下去，但不是作为任何教会的敬拜，而是作为异教的敬拜持续下去。因此，这些人死后会来到异教徒中间，不再在基督徒当中。但主会从那些不拜教皇，也不拜圣徒和雕刻的偶像，而是拜主的人当中形成一个新教会。

但以理书描述了巴比伦的偶像崇拜：

尼布甲尼撒王立了一座高大的雕像，命令所有人俯伏敬拜它；凡不俯伏敬拜的，必扔在燃烧着烈火的窑中。(但以理书 3:1 – 7)

但以理书还描述了这个偶像崇拜：

因这雕像，玛代的大流士下令，任何人都不可在王以外或向任何神、或向任何人求什么；三十天之内，凡向神或人求什么的，就必扔在狮子坑中。(但以理书 6:7 – 9)

这些话描述了在对圣物的统治，和对神性权柄的篡夺方面的“巴别”或“巴比伦”；所有说服大流士去造这雕像的人都被扔进狮子坑中，并被吞食，则描述了他

们的毁灭。

但以理书也描述了巴比伦或巴别：

伯沙撒王叫大臣、皇后、妃嫔用他父尼布甲尼撒从耶路撒冷殿中所掠的金银器皿饮酒，同时他们赞美金、银、铜、铁、木、石所造的神，当时墙上就向他显出字来；后来王在那一夜被杀了。（但以理书 5:1－31）

这些事物代表、因而表示那些属于巴比伦，把自己的统治甚至延伸到天堂的人对教会圣物的亵渎；因为经上说：

当他们把他家中的器皿拿到你面前时，你竟高抬自己在天上的主之上。（但以理书 5:23）

从但以理书中的这些经文可以看出，在圣言中，“巴比伦”或“巴别”是指对统治全世界，统治天堂和主自己的爱；主的教会逐渐变成巴比伦，并且随着它变成巴比伦，它在一切爱之良善和一切信之真理方面被摧毁；这就是它的结局，也就是说，它不再是一个教会。当它不再是一个教会时，就被算在偶像崇拜的民族当中，除了那些敬拜主，视圣言为神圣，并从它那里接受教导的人之外。

1029d. 以赛亚书也描述了“巴别”或“巴比伦”：

耶和华要怜恤雅各，必再拣选以色列，将他安置在他们自己的地。当耶和华赐你安息，脱离愁苦的日子，你必提这诗歌论巴比伦王说，勒索人的怎么停止了，对金子的欲望怎么止息了。耶和华折断了恶人的杖和掌权者的棒，因此全地得安息、享平静；他们放声歌唱。连橡树，就是黎巴嫩的香柏树都因你欢乐，说，自从你躺下以后，再没有伐木的人临到我们了。下面的地狱因你震动，迎接你的到来；它因你激动利乏音，就是地上所有的强者；它使列族的众王都从他们的宝座上起立。他们都必答话，对你说，你也变为软弱像我们一样吗？你也与我们相似吗？你的威势和你琴瑟的噪声都下到地狱；你下面铺的是虫，上面盖的是蛆。路西弗啊，早晨之子，你何竟从天坠落，你何竟被砍倒在地上，在列族之下软弱。你心里曾说，我要升到诸天，我要高举我的宝座在天上的众星以上，我要坐在聚会的山上，在北方的两极，我要升到高云之上，我要与至高者同等。然而，你必被丢入地狱，到坑的两侧。凡看见你的都要留意你。这就是那使大地震动，使列国战抖，使世界成为旷野，摧毁其城邑的人吗？你被抛弃在你的坟墓之外，好像可憎的枝子，以被杀的人为衣，就是被剑刺透、坠落坑中石头那里的，像被践踏在脚下的尸首一样。你不得与他们同在坟墓里，因为你毁坏你的地，杀戮你的民；恶人的种必永不留名。因他们祖宗

的罪孽就要预备杀戮他的儿子，免得他们兴起来，得了这地，使地面满了城邑。因为万军之耶和华说，我必兴起攻击他们，将巴比伦的名号和所余剩的人，连子带孙一并剪除。我必使你成为麻鹅的产业，又变为水池，我要用灭亡的扫帚扫净她。我要在我的地上击破亚述人，在我的山上践踏他。(以赛亚书 14:1－25)

所有这些话都论及巴比伦，而不是论及任何魔鬼，这魔鬼被造为光明天使，因叛乱而被扔进地狱，并因他的最初状态而被称为“路西弗，早晨之子”。此处描述的是巴比伦，这一点从提到巴比伦王和巴比伦的以赛亚书(14:4，22)明显看出来，因为经上说“你必提这诗歌论巴比伦王说”，后来又说：“我必将巴比伦的名号和所余剩的人剪除。”要知道，在圣言中，王和他的国具有相同的含义。巴比伦之所以被称为“路西弗，早晨之子”，是因为如前所述，巴比伦起初是为主、为爱之良善和信之真理而发热心的教会，尽管其牧师的这种热情里面隐藏着利用圣言的圣物统治他们能征服之人的火。这就是为何巴比伦被称为“路西弗，早晨之子”。由于同样的原因，它被称为诸王之王，一切都被交在他手中(但以理书 2:37)，它也被称为雕像的金头(但以理书 2:38)和地中间高大的树(但以理书 4:10，22)。

起初的巴比伦也是有鹰的翅膀，后来像人一样，又有人的心给了它的狮子(但以理书 7:4)所指的，被称为列国的装饰和迦勒底人辉煌的荣耀(以赛亚书 13:19)，并被提到在认识耶和华的人当中(诗篇 87:4)。由于起初的巴比伦表示这种教会，所以巴比伦王在此被称为“路西弗，早晨之子”，因那时的真理之光被称为“路西弗”，因光明或白昼的开始而被称为“早晨之子”；“早晨”是指起初的教会。但这一章描述的是在末期，就是当教会成为“淫妇巴比伦”时，这个教会的状态；当不再有任何爱之良善或任何信之真理剩下时，这就是它的状态。它的这种状态就是它的毁灭和被判下地狱的意思。圣言所说的他们的毁灭无非是指死后，那些篡夺和行使神性权柄，并为了达到这个目的而把地上的民众困在浓密的幽暗或盲目，以及偶像崇拜中的人，尤其那些把人们引离对主的敬拜之人被投入地狱。

由于这些就是这一章所描述的事，所以我要简要解释一下从中所引用的这些经文。“耶和华要怜恤雅各，必再拣选以色列，将他安置在他们自己的地”表示巴比伦结束之后，主将建立一个新教会。“当那日，你必提这诗歌论巴比伦王说，勒索人的怎么停止了，对金子的欲望怎么止息了”表示从属灵的囚禁和奴役中释放出来，那些在这个教会统治之下的人就处于这种属灵的囚禁和奴役。“耶和华折断了恶人的杖和掌权者的棒”表示他们不再通过来自良善的真理而拥有任何能力，因为他们处于来自邪恶的纯粹虚假；这就是他们在灵界的无能。“全地享平静；他们放声歌

唱，连橡树，就是黎巴嫩的香柏树都因你欢乐，说，自从你躺下以后，再没有伐木的人临到我们了”表示那些处于良善和真理的知识之人将不再被他们侵扰，“地”表示将从他们那里得安息的一个新教会，“橡树”和“黎巴嫩的香柏树”表示外在意义和内在意义上的真理和良善的知识，“伐木的人不临到他们”表示不再有侵扰。“下面的地狱因你震动，迎接你的到来；它因你激动利乏音，就是地上所有的强者；它使列族的众王都从他们的宝座上起立”表示那些地狱里的人报复的快乐。“他们都必答话说，你也变为软弱像我们一样吗？你也与我们相似吗？你的威势和你琴瑟的噪声都下到地狱”表示因想到教会变得像他们一样，同样处于邪恶之虚假而快乐。“路西弗啊，早晨之子，你何竟从天坠落，你何竟被砍倒在地上，在列族之下软弱”表示讥讽，因为它变成这样，尽管它起初因处于爱之良善和信之真理而在天堂。这些话是地狱里的人说的，因为对那里的人来说，没有什么比能把任何人从天堂拉下来，用邪恶之虚假毁灭他更快乐的了。“你心里曾说，我要高举我的宝座在天上的众星以上，我要坐在聚会的山上，在北方的两极，我要升到高云之上，我要与至高者同等”也是讥讽的话，讥讽他们以统治为骄傲，他们甚至扩展到天堂，篡夺神性权柄，从而使天堂的一切和教会的一切都服从他们的意愿，以便他们可以像神一样被敬拜和崇拜；“在北方两极的聚会的山”是指升入天堂的地方，“在众星和高云之上”是指在神性真理之上，“星”是指良善和真理的知识，“高云”是指圣言的内层真理。“然而，你必被丢入地狱，到坑的两侧；凡看见你的都要留意你。这就是那使大地震动，使列国战抖，使世界成为旷野，摧毁其城邑的人吗”是指继续讥讽那些在地狱里的人，以及讥讽他们夸耀，教会从天上摔下来了，“坑的两侧”是指地狱里的地方，那里只有邪恶之虚假，“地，列国和世界”表示教会，“城邑”表示教义。“你被抛弃在你的坟墓之外，好像可憎的枝子，以被杀的人为衣，就是被剑刺透、坠落坑中石头那里的，像被践踏在脚下的尸首一样”表示他们的诅咒状态，“以被杀的人为衣，就是被剑刺透的，被践踏在脚下的尸首”表示对真理的亵渎的诅咒或定罪。“你不得与他们同在坟墓里，因为你毁坏你的地，杀戮你的民；恶人的种必永不留名”表示比其余的更严重的诅咒或定罪，因为教会的一切都被灭绝了。“因他们祖宗的罪孽就要预备杀戮他的儿子，免得他们兴起来，得了这地，使地面满了城邑”表示他们永远的毁灭。“我必将巴比伦的名号和所余剩的人，连子带孙一并剪除”表示彻底的毁灭，因为他们不再拥有任何良善或真理。“我必使你成为麻鹅的产业，又变为水池，我要用灭亡的扫帚扫净她”表示通过摧毁真理而来的地狱虚假。“我要在我的地上击破亚述人，在我的山上践踏他”表示新教会不会有基于虚假反

对真理和良善的任何推理。此外，本书的其它部分更详细地解释了这一章的内容（可参看 AE 208b，223b，304d, g，331b，386b，405e，539b，589，594d，608a，659e，687b，697c，724e，727b，730b，741d，768e，811d 节）。

1029e. 同一先知书：

因此，巴比伦必成为列国的装饰，为迦勒底人辉煌的荣耀，必像神所倾覆的所多玛、蛾摩拉一样；它必永远无人居住，世世代代无人居住；阿拉伯人也不在那里停留，牧羊的人也不使羊群躺卧在那里；只有旷野的走兽（ziim）躺卧在那里，他们的房屋满了夜枭（Ochim），猫头鹰的女儿住在那里，萨梯（或野山羊）在那里跳舞。鸮鸟（ijim） 必在她宫中呼应，龙必在她快乐的宫殿中回应。她的时间将到，她的日子必不久延。（以赛亚书 13:19 – 22）

这一整章论述的主题是在那些属于巴比伦的人中间，教会的良善的一切和真理的一切彻底毁灭。“因此，巴比伦必成为”在字义上是指被称为巴比伦或巴别的大城，但在灵义上是指已经成为巴比伦的教会。巴比伦或巴别因这个教会起初的智慧而被称为“列国的装饰和迦勒底人辉煌的荣耀”，如前所述；但一般来说，“巴别或巴比伦”是指一切爱之良善都被摧毁，最终被亵渎的教会，“迦勒底”是指一切信之真理都被摧毁，最终被亵渎的教会。这就是为何经上说它“像神所倾覆的所多玛、蛾摩拉一样”，“所多玛”也表示自我之爱对一切良善的摧毁，“蛾摩拉”表示由此而来的对一切真理的摧毁。“它必永远无人居住，世世代代无人居住”表示它的永远毁灭，“永远无人居住”与良善的毁灭有关，“世世代代无人居住”与真理的毁灭有关；因为那些摧毁良善和真理，后来又欣然接受邪恶和虚假以取代它们的人不能被改造。而那些处于邪恶和虚假，没有摧毁良善和真理的人则不然，如不知道良善和真理的外邦人。“阿拉伯人也不在那里停留，牧羊的人也不使羊群躺卧在那里”表示教会将变成这种旷野或沙漠，“阿拉伯人”是指那些生活在旷野或沙漠中，但因没有五谷或果实而不在那里停留的人，这与当没有牧场时，牧羊人的羊群是一样的。“只有旷野的走兽（ziim）躺卧在那里，房屋满了夜枭（Ochim）”表示属于他们的地狱的虚假和邪恶，“旷野的走兽（ziim）”表示地狱的虚假，“夜枭（Ochim）”表示地狱的邪恶，“房屋”表示那些具有这种品质之人的心智。“猫头鹰的女儿住在那里，萨梯（或野山羊）在那里跳舞”表示被歪曲的真理和被玷污的良善都会在那里，“猫头鹰的女儿”表示被歪曲的真理，“萨梯（或野山羊）”表示被玷污的良善，“跳舞”表示出于玷污爱之良善的污秽之爱的喜乐。“鸮鸟（ijim） 必在她宫中呼应，龙必在她快乐的宫殿中回应”表示在他们教义中的这些玷污和歪曲。

先知书中的其它经文同样描述了巴比伦。如在耶利米书：

有剑临到巴比伦，有剑临到她的宝物，宝物就被抢夺；有干旱临到她的众水，它们就干涸；因为这是雕刻偶像之地，他们以可怕的东西为荣耀；所以猛兽(tziim)和土狼(ijim)必住在那里，猫头鹰的女儿也住在其中；她必不再永远坐着，也世世代代无人居住；必无人住在那里，也无人子在其中逗留，正如神倾覆所多玛、蛾摩拉，和邻近的城邑一样。(耶利米书 50:35，37－40)

同一先知书：

你们要从巴比伦中间逃出，各人救自己的灵魂，免得你因她的罪孽被剪除。巴比伦是耶和华手中的金杯，使全地沉醉；列族喝了她的酒，于是列族就发疯了。巴比伦忽然倾覆，并被打碎。耶和华说， 行毁灭的山哪，看哪，我和你作对，你毁灭全地。我要伸手攻击你，使你从岩石上滚下来，使你成为烧毁的山。人必不从你那里取石头为房角。巴比伦必成为乱堆，为龙的住处，令人惊骇、嗤笑，并且无人居住。(耶利米书 51:6－8，25，26，37).

以赛亚书：

安然坐着的巴比伦啊，现在当听，她心中说，惟有我，除我以外再没有别人；我必不坐着为寡妇，也不知道丧子之痛。但丧子、寡居这两件事在一日转眼之间必临到你。只因你的众多邪术和大量法术，它们必全然临到你身上。因为你素来倚靠自己的邪恶，说，无人看见我。当你心里说，惟有我，除我以外再没有人时，你的智慧和知识就迷惑了你。因此，恶事必临到你，你不知如何躲避，灾祸落在你身上，你也不能赎罪；你所不知道的毁灭必忽然临到你身上。(以赛亚书 47:8－11)

因此，巴比伦的毁灭不仅在这里被描述，还在以赛亚书整个第 47 章，以及在耶利米书的整个第 50 和 51 章，以赛亚书(21:8， 9)和诗篇(137:1， 8， 9)中被描述。在以西结书(16:1－63；23:1－49)，他们在埃及的淫行，后来与亚述女子，最后与巴比伦女子并迦勒底人的淫行描述了犹太人对真理的歪曲。“在埃及的淫行”表示来自属世人的对真理的歪曲，这是由谬误、表象和知识或科学导致的。他们与亚述女子的淫行表示来自理性人的对真理的歪曲，这是由基于谬误、表象和知识或科学的推理和诡辩导致的。他们与巴比伦女子并迦勒底人的淫行表示对良善的玷污和对真理的亵渎。

因此，当以色列人完全背离代表教会属灵事物的律例时(他们通过这些属灵事物与天堂交流)，他们都被交在亚述王手中；因为他们中间不再有任何代表性教会，

因而不再有与天堂的交流。关于他们的罪行，以及他们被亚述王掳到他的城邑，还掳到巴比伦，可参看列王纪下(17:1－41)。同样的事发生在犹太人身上。当他们如此玷污和亵渎代表信之良善和真理的一切律例、典章和律法，以至于不再有任何良善和真理剩下时，当他们的教会因此成为巴比伦时，不仅他们的王和首领，并全体百姓，而且耶和华家中的一切财宝，以及后来它的一切金器，都被交在了巴比伦王尼布甲尼撒的手中；此外，圣殿本身也被烧毁了(对此，参看列王纪下 24:1－20；25:1－26；以赛亚书 20:17，18；39:6，7；耶利米书 20:4，5；21:4－10；25:1－12；27:6－22；28:1－16；29:1－21；32:1－5；34:1－7，18－22；35:11；38:17－23；39:2－18；41:1－12；52:1－34)。他们的罪过是：他们使无辜的血充满了耶路撒冷(列王纪下 24:4)，他们向巴力烧香，向别神浇奠祭，把可憎之物设立在耶和华的家中，在欣嫩子谷建造巴力的丘坛，把自己的儿女献给摩洛(耶利米书 32:29－35)。这一切都表示对教会圣物的亵渎。这种亵渎也由“巴比伦”来表示。因此，耶利米对他们说，他们要自愿把自己交在巴比伦王手中，那些不这样把自己交出去，留在那地的人必死于剑，饥荒和瘟疫(耶利米书 27:1－11)，免得表示教会的那地再遭他们亵渎，也免得巴比伦由此完全披上它的代表。

但由于主将生在这个民族，并在那时教会所在的地方和祂的圣言所在的地方显现祂自己，所以这个民族被掳七十年后，从巴比伦被带回来了，圣殿也得以重建。然而，除了像巴比伦教会一样的教会外，没有其它教会留在他们中间，这可从主自己关于这个民族所说的许多话，以及他们接受祂的方式明显看出来。因此，耶路撒冷最终被摧毁，圣殿也被大火烧毁。

总的来说，要知道，每个教会起初都像一个处女，但随着时间推移，它变成了妓女。因为随着它渐渐开始爱自我和世界，它也渐渐进入一种邪恶的生活，从而接受虚假的教义；然后，它从一个教会要么变成了巴比伦，要么变成了非利士，在那些爱自己胜过一切的人中间变成巴比伦，在那些爱世界胜过一切的人中间变成非利士。因为随着这两种爱增长，教会之人玷污和歪曲了圣言的良善和真理，圣言也从一个处女变成了一个妓女。

挪亚的后代开始建立的通天塔(对此，可参看创世记 11:1－9, 以及《属天的奥秘》1283－1328 节对这些细节的解释)就代表并表示，若非主通过分散他们的宗教阻止这种尝试，大洪水之后的第一个教会也会变成巴比伦。从圣言如此说明“巴比伦或巴别”总体和具体表示什么之后，我们现在准备继续解释本章和下一章关于巴比伦及其毁灭的预言。

1030. **启 17:1－2. 拿着七个小瓶的七位天使中，有一位来跟我说话，对我说，来；我将坐在众水上的大淫妇所要受的审判指示你；地上的诸王与她行淫，住在地上的人喝醉了她淫乱的酒。**

“拿着七个小瓶的七位天使中，有一位来跟我说话”表示天主教徒中间的教会状态的显现(1031 节)；“对我说，来；我将大淫妇所要受的审判指示你”表示他们的宗教说服，其中，教会的一切良善和真理都被玷污和亵渎了(1032 节)；“坐在众水上的”表示统治圣言的一切，从而统治教会圣物的(1033 节)。

“地上的诸王与她行淫”表示他们歪曲了教会的一切真理(1034 节)；“住在地上的人喝醉了她淫乱的酒”表示那些属于教会的人因歪曲而变得疯狂(1035 节)。

1031. **启 17:1.** “拿着七个小瓶的七位天使中，有一位来跟我说话”表示天主教徒中间的教会状态的显现。这从“拿着小瓶的天使”的含义清楚可知，“拿着小瓶的天使”是指来自主的教会状态的显现，如前所述(AE 869，878，883 节)。它之所以是指天主教徒中间的教会状态的显现，是因为这一章和接下来的几章论述的是“巴比伦”，“巴比伦”是指天主教徒的宗教说服。七位天使中之所以有一位来，是因为在前一章，“拿着七个小瓶的七位天使”是指改革宗的教会状态的显现，在此是指天主教徒中间的教会状态的显现。因此，当第七位天使倒他的小瓶时，经上说：

大巴比伦在神面前被想起，要把那盛自己烈怒的酒杯递给她。(启示录 16:19)

1032. “对我说，来；我将大淫妇所要受的审判指示你”表示他们的宗教说服，其中，教会的一切良善和真理都被玷污和亵渎了。这从“审判”和“大淫妇”的含义清楚可知：“审判”是指涉及他们的宗教说服，最终涉及它的诅咒或定罪的一切。“大淫妇”是指对教会的良善和真理的玷污和亵渎(可参看 AE 141b，161，717d，881 节)。这就是“大淫妇”的含义，因为她是指巴比伦，这从本章第五节经文明显看出来，在那里，经上说：“在淫妇的额上有名写着，奥秘哉，大巴比伦，作地上的淫乱和可憎之物的母。”“巴比伦”表示对良善和真理的玷污和亵渎，如前面多次所说明的(AE 1029 节)。

巴比伦之所以被称为“大淫妇”、“地上的淫乱和可憎之物的母”，是因为对统治世上的一切，并进一步统治天堂和教会的一切，最终统治主自己的爱，不能不完全将神性真理变为虚假，将神性良善变为邪恶，从而将教会变成一种宗教说服，其中教会的一切良善和真理都被玷污和亵渎。人因这爱而完全背离了主，只转向自我或他自己。因此，他不能再被主引导，只能被他的自我引导；被自我引导就是被地狱

引导。因为人要么从天堂被引导，要么从地狱被引导；他不能同时被这两者引导。当他被主引导时，就是从天堂被引导；当他被自我引导时，就是从地狱被引导。因为人如此被造，以至于能从他的自我中被提升出来，并在这种提升的状态下思考。当被主提升时，他就被提升到他的自我之上，并在这种提升的状态下思考；当他承认主，承认祂统治天地的神性权柄或能力时，这种情况就会发生。因为他通过内心的这种承认和信仰而与主结合；当结合发生时，属于他的心智，也就是属于其理解力和意愿的内层，就被主保持在祂的视野之下，这是通过把他从他的自我中提升出来实现的；当人在这种提升的状态下思考时，他就从主那里思考真理，并从祂那里实行良善。

当人寻求对世界、天堂和主的统治时，情况正好相反；因为这时，他将属于其思维和意愿的心智内层浸沉于他的自我；当人沉浸于他的自我时，他就从地狱思考和意愿，从而思考和意愿虚假和邪恶。原因在于，人的自我无非是邪恶，因为这自我就是他的遗传之恶本身。这就是巴比伦人；因此，他们玷污并亵渎了教会的一切良善和真理；这就是为何巴比伦被称为“淫妇或妓女”、“地上的淫乱和可憎之物的母”。

1033.“坐在众水上的”表示统治圣言的一切，从而统治教会圣物的。这从“坐”和“水”的含义清楚可知：“坐”是指服从她的判决，并受其管辖，从而拥有统治权。这就是为何经上说“坐着审判”和“坐在宝座上”（AE 687 节）。“水”是指真理（参看 AE 71，483，518，854 节），但在此是指圣言的一切，因为经上说“众水”，并论及“淫妇”，也就是巴比伦，巴比伦是指对圣言的玷污和亵渎，教会的一切良善和真理都来自圣言。“众水”也表示教会的圣物，因为教会的一切圣物都与来自圣言的良善和真理有关。

在耶利米书，“住在众水之上”具有相同的含义：

耶和华指着巴比伦居民所说的话，祂已经作成。住在众水之上多有财宝的啊，你的结局到了，你所得好处的量满了。（耶利米书 51:12－13）

由于“众水”表示圣言的真理，因而表示圣言的圣物，所以此处补充说：“多有财宝。”因为“财宝”表示神性真理，而神性真理在圣言中。“众水”在此也表示教会的圣物，这从对第 15 节经文的解释明显看出来，在那里，经上说：“你所看见那淫妇坐的众水，就是各人民、群众、民族和舌头。”在那里，“人民、群众、民族和舌头”是指教会的一切事物；由于在圣言中，“地”表示教会，因此，地上

的人表示教会的一切事物。不过，关于这个主题，在对那节经文的解释中，我们会予以详述。巴比伦人使圣言的真理和教会的圣物服从他们的判决、管辖和统治，这一点可从以下事实明显看出来：他们说服民众相信，只有他们理解圣言，凡没有就任神职的，都不理解它；通过这种方式，他们使圣言的一切，因而使教会的一切都服从他们自己的统治。

此外，圣言在其字义上具有这种性质：它可以被用来确认任何异端。因为字义是由真理的表象构成的，这些表象把被称为属灵真理的真正的天堂真理包裹在自己里面；除非这些真理被揭示和显露出来，也就是说，除非它们在教会的教义中被教导，否则它们所呈现的表象可能会被利用和扭曲，以支持任何虚假，甚至支持邪恶。因为圣言的真正真理就像一个人，而构成字义的真理的表象就像他的衣服，仅凭这些衣服无法判断这个人是谁，或他是什么样。如果仅凭衣服就能判断一个人，那么国王可能会被称为仆人，仆人可能会被称为国王，好人可能会被称为坏人，坏人可能会被称为好人，以此类推。因此，那些妄称自己统治教会和天堂的一切的人能以上千种方式利用圣言的字义来支持他们的统治。他们轻而易举地做到这一点，因为他们将被称为神圣的教会的一切都置于人类的理解力之上，或说他们视其超越人类的理解力；当人们相信这一点，并且真正的真理没有被教导时，地狱的虚假可能会被称为真理，魔鬼的邪恶可能会被称为良善。事实上，简单人可能会被说服，相信教皇的法令同样神圣，甚至比圣言的诫命更神圣；尽管后者来自天堂，而前者大部分来自地狱。因为以世上的统治为目的、涉及教会的治理、信仰和敬拜的每项法令，都来自地狱，无论它在外在形式上如何出现，并且听起来如何像是来自圣言；而来自圣言的每条诫命都来自天堂，因为它以主对灵魂的拯救为目的。由此可见，“坐在众水上”当论及为淫妇的巴比伦时，表示统治圣言的一切，从而统治教会的圣物。

1034. **启 17:2.** “地上的诸王与她行淫”表示他们歪曲了教会的一切真理。这从“行淫”和“地上的诸王”的含义清楚可知：“行淫”是指歪曲（参看 AE 141，161，817c，881 节）；“地上的诸王”是指教会的真理，“王”是指真理，“地”是指教会。圣言的许多地方都提到“王”，人们以为由此所指的，是王或他们的国；但在圣言中，“王”表示所有从主处于来自良善的真理之人，在灵义所在的抽象意义上，表示来自良善的真理。这就是“王”的含义（可参看 AE 29，31，553，624e，625 节），这一点可从以下启示录的经文进一步看出来：

耶稣基督，就是地上的诸王元首，使我们作王和祭司。（启示录 1:5－6）

又：

羔羊叫我们成为君王和祭司，好叫我们在地上掌权。(启示录 5:10；16:12，14)

“王”因表示来自良善的真理，故在反面意义上也表示来自邪恶的虚假。因为在圣言中，绝大部分词语也都有反面意义。这就是以下本章经文中的“王”的含义：

那兽的七头是七位王；五位已经倾倒了，一位还在，一位还没有来到；他来的时候，必须暂时存留。(启示录 17:10)

又：

你所看见的那十角，就是十王。(启示录 17:12)

又：

那女人就是有一国管辖地上众王的大城。(启示录 17:18)

在接下来的经文中，也是如此，在那里，经上说：

那兽，地上的诸王和他们的军队都与骑白马的作战。(启示录 19:19)

这一切清楚表明，“地上的诸王与坐在众水上的淫妇行淫”表示什么，即表示教会的真理被那些属于巴比伦的人歪曲了。在接下来的经文中，也是如此，在那里，经上说：

地上的诸王与那女人行淫，地上的客商因她极度奢华就发了财。素来与她行淫、一同奢华的地上诸王，就必为她哭泣哀号。(启示录 18:3，9，11)

但以理书中的“王”具有相同的含义：

至于第四只兽的那十角，就是从这国中必兴起的十王，在他们以后，必有另一个王兴起，与先前的不同，他必制伏三王。(但以理书 7:24)

“王”表示那些处于来自良善的真理之人，在抽象意义上表示来自良善的真理，因为主凭神性真理而被称为“王”，凭神性良善而被称为“祭司”；因此，神性真理在其中掌权作王的天堂被称为“祂的宝座”。这就是为何从主处于来自良善的真理的天上天使和地上的人被称为“王的儿子或王子”，以及“天国之子”和“继承人”；因此，他们就是在主被称为“万王之王”的地方(如启 17:14 和 19:16，以及其它地方)，“王”所指的人。

1035. “住在地上的人喝醉了她淫乱的酒”表示那些属于教会的人因歪曲而变得疯狂。这从“喝醉”、“酒”、“淫乱”和“住在地上的人”的含义清楚可知：“喝醉”是指在属灵事物上的疯狂(参看 AE 376f 节)；“酒”是指属灵真理(对此，也可参看 AE 376 节)；“淫乱”是指对真理的歪曲，如刚才所述；“住在地上的人”是指那些

属于教会的人。前面经常说明，在圣言中，“地”表示教会。由此清楚可知，“住在地上的人喝醉了她淫乱的酒”表示那些属于教会的人因歪曲而变得疯狂。

关于在圣言中，“醉酒”和“喝醉”所表示的疯狂，它不是来自虚假，而是来自被歪曲的真理。原因在于，来自天堂的真理，同时来自地狱的虚假进入理解力，这会造成心智的纷争，还造成像世上醉鬼那样的疯狂。但只有那些处于邪恶，并通过圣言确认邪恶之虚假的人才受制于这种疯狂；因为圣言的一切都是真理，并与天堂相通，而邪恶之虚假来自地狱。但属灵的醉酒不会从非出于邪恶的虚假中发生，因为这些虚假没有扭曲和摧毁隐藏在字义里面的属灵真理，它们不会像出于邪恶的虚假那样孵化出邪恶。

非出于邪恶的虚假可比作不纯净的水，喝了后不会醉；但出于邪恶的虚假可比作酒或烈性饮料，它们会导致醉酒。因此，在圣言中，经上说这种疯狂是由酒造成的，这酒被称为“淫乱的酒”，在耶利米书中被称为“巴比伦的酒”：

巴比伦是耶和华手中的金杯，使全地沉醉；列族喝了她的酒，于是列族就发疯了。（耶利米书 51:7）

1036. **启 17:3－5. 在灵里，天使把我带到旷野；我就看见一个女人骑在朱红色的兽上，那兽满了亵渎的名号，有七头十角。那女人穿着紫色和朱红色的衣服，镶嵌着金子、宝石和珍珠，手拿盛满了可憎之物和她淫乱污秽的金杯。在她额上有名写着，奥秘哉，大巴比伦，作地上的淫乱和可憎之物的母。**

“在灵里，天使把我带到旷野”表示进入出现在异象中的一个地方，这个地方对应于这种宗教说服的状态（1037 节）；“我就看见一个女人骑在朱红色的兽上”表示这种宗教说服对圣言圣物的统治（1038 节）；“那兽满了亵渎的名号”表示它们被玷污和歪曲了（1039 节）；“有七头”表示也被亵渎了（1040 节）；“十角”表示来自真理的圣言的能力（1041 节）。

“那女人穿着紫色和朱红色的衣服”表示这种宗教说服在外在上的表象，就好像它来自天上的良善和真理，而它在内在上来自魔鬼的邪恶和虚假（1042 节）；“镶嵌着金子、宝石”表示这种宗教说服在外在上的表象，就好像它来自属灵的良善和真理，而它在内在上来自地狱的邪恶和虚假（1043 节）；“和珍珠”表示外在上的表象，就好像它处于良善和真理的知识（1044 节）；“手拿盛满了可憎之物和她淫乱污秽的金杯”表示从被亵渎的良善和真理中获得教义（1045 节）。

“在她额上有名写着，奥秘哉，大巴比伦”表示从心里对统治世界和天堂的爱，

圣言、教会和敬拜的圣物则沦为这爱的手段(1046 节)；“作地上的淫乱和可憎之物的母”表示一种宗教说服，对良善和真理的玷污，以及对教会圣物的亵渎都源于它，或说它是源头(1047 节)。

1037. **启 17:3.**“在灵里，天使把我带到旷野”表示进入出现在异象中的一个地方，这个地方对应于这种宗教说服的状态。这从“旷野”和“在灵里”的含义清楚可知：“旷野”是指一种教会状态，其中不再有任何良善或真理(对此，参看 AE 730 节)。但鉴于不再有任何良善和真理的教会不是一个教会，所以它被称为一种宗教说服。“在灵里”是指在异象中，因为约翰在灵里所看见的，是在异象中看见的。在异象中看见就是看见那些存在于天上的天使中间的事物，这些事物都代表、因而表示属灵事物。当这些出现在人面前时，它们不是出现在他的身体视觉面前，而是出现在他灵的视觉面前。因为人的灵和他的身体一样有眼睛；但他灵的眼睛看见灵界的事物，因为出现在灵界中的一切事物都来自一个属灵源头，属灵人以理解力看见属灵事物，以眼睛看见形式上像属世事物那样的属灵事物。但肉眼看见物质界中的事物，因为出现在物质界中的一切事物都来自一个属世源头；物质人以理解力看见属世事物，以眼睛看见物质形式上的属世事物。因此，当先知的灵眼被打开时，他们就会看见诸如代表、因而表示教会的神性-属天和神性-属灵事物，或说属天神性和属灵神性事物的那类事物，有时也看见诸如代表、因而表示教会未来将要发生之事的那类事物；这些就是约翰所看见的事物。他现在之所以看见一个旷野，是因为“旷野”表示一切良善和真理都被摧毁的一种教会状态；这种状态对应于已经成为巴比伦的教会。这就是为何圣言的许多经文都将巴比伦描述为旷野，如以下经文，以赛亚书：

那使世界如同旷野，翻毁其城邑的，是你吗？(以赛亚书 14:17)

同一先知书：

巴比伦必像神所倾覆的所多玛、蛾摩拉一样；它必永远无人居住，世世代代无人居住；阿拉伯人也不在那里停留。猫头鹰的女儿必住在那里，萨梯在那里跳舞。(以赛亚书 13:19－22；以及耶利米书 50:37－40；51:2，25－26，37，41－43；以及别的地方)

1038.“我就看见一个女人骑在朱红色的兽上”表示这种宗教说服对圣言圣物的统治。这从“女人”、“骑”和“朱红色的兽”的含义清楚可知：“女人”是指教会(对此，参看 AE 555，707，721a, c，730a 节)，在此是指巴比伦，巴比伦不是一个

教会，而是摧毁了教会的一切真理和良善的一种宗教说服。这个“女人”是指巴比伦，这一点从启 17:5 明显看出来。“骑”(即坐)是指拥有统治权，或统治(参看 AE 1033 节)；“朱红色的兽”是指在其圣物方面的圣言，这个女人，也就是巴比伦，通过统治这些圣物而亵渎了它们。“朱红色的兽”表示在其圣物方面的圣言，巴比伦亵渎了这些圣物，这一点可从本章接下来的话明显看出来，在那里，经上说：

它先前有，如今没有，将要从深渊中上来，又要走向灭亡。(启示录 17:8－11)

后来又说：

那兽的十角就是十王，他们恨这淫妇，使她荒凉赤身，又要吃她的肉，用火将她烧尽，把国给那兽。(启示录 17:12，16，17)

从内义上的这些话清楚可知，“朱红色的兽”表示在其圣物方面的圣言。

“兽”之所以表示神性圣言，是因为在圣言中，“兽”表示教会的许多圣物，如：显现为四只兽的基路伯(以西结书第 1 和 10 章)；四只兽或四活物，它们也是基路伯，约翰看见它们坐在和站在宝座面前(启示录 4:6－10；5:6－12；7:11；14:3)。这些作为基路伯表示圣治和保护，免得不通过爱之良善就靠近主；因此，它们也表示字面上的圣言，因为这是一种保护(AE 277，278a，717c 节)。此外，被献祭的一切牲畜，如公牛、小母牛、公山羊、母山羊、小山羊、公绵羊、母绵羊、羔羊，都表示教会的圣物，这可从前面所说的明显看出来(AE 279，283，362，552，650a, g，781d，817d, e 节)。这就是为何人们因仁爱而被称为“绵羊”，甚至主自己因神性纯真而被称为“羔羊”，因神性能力而被称为“狮子”。提及这些事，是为了不让这一点显得很奇怪，即：“兽”在此表示圣言，但表示字面上的圣言，圣言在字面上是属世的。在圣言中，“兽或牲畜”在一般意义上表示情感方面的属世层。这兽看起来是朱红色的，因为“朱红”表示来自一个天堂源头的真理，就是在字义，也就是属世意义上的那种圣言真理，这就是它的神圣性的意思。被看到“坐在众水之上”(启 17:1)和“多有财宝”(耶利米书 51:13)的“淫妇”所表几乎相同。因为“众水”和“(许)多财宝”在那里表示圣言的真理，因而表示教会的圣物，它们被玷污了(AE 1033 节)。在解释下一节经文时，我们会看到“朱红色”的含义。

1039. “那兽满了亵渎的名号”表示它们被玷污和歪曲了。这从“名号”和“亵渎”的含义清楚可知：“名号”是指一个事物或一种状态的品质或性质(对此，参看 AE 102，148，676，695b，841 节)；因此，“满了名号”表示圣言圣物的品质；“亵渎”当论及圣言时，是指对它的玷污和歪曲(参看 AE 778 节)。

1040.“有七头”表示也被亵渎了。这从“头”的含义清楚可知，“头”是指聪明和智慧，在反面意义上是指疯狂和愚蠢，也指狡猾(对此，参看 AE 553，715 节)。由于这些头是朱红色兽的头，而朱红色的兽表示在其圣物方面的圣言(对此，参看 AE 1038 节)，它们被看到有七个，所以“七头”表示被亵渎的圣言圣物，因为数字“七”表示神圣之物，在反面意义上表示亵渎之物。在最接近字面的意义上，这兽的“头”表示在对圣言的理解，因而在圣言里面并来自圣言的聪明和智慧方面的圣言。但当聪明和智慧所来自的圣言的真理和良善被歪曲和玷污时，它被看到有七个的“头”就表示被亵渎的圣言的圣物。这就是“七头”的含义，这一点从启 17:9，10 也明显看出来，在那里，经上说：“那七头就是女人所坐的七座山，又是七位王。”这句话表示对爱之良善和信之真理的亵渎。

1041.“十角”表示来自真理的圣言的能力。这从“角”的含义清楚可知，“角”是指真理对抗虚假的能力，在反面意义上是指虚假对抗真理的能力(对此，参看 AE 316，567，776 节)，在此是指来自圣言的真理对抗虚假的能力，因为后来经上说：

你所看见的那十角，就是十王。这些必恨这淫妇，使她荒凉赤身，又要吃她的肉，用火将她烧尽。因为神将把他们的国给那兽放在他们心里。(启示录 17:12，16－17)

这清楚表明，朱红色的兽所拥有的“十角”表示对抗虚假的真理的能力，因而圣言的能力；因为经上说他们“必恨这淫妇，用火将她烧尽”，“淫妇”表示被歪曲的圣言真理，这真理本身是虚假，只能被在其能力中的圣言真理，因而被那些处于来自圣言的真理，唯独视圣言为神圣，承认它是神性真理，不关注教皇法令的人恨恶和烧尽。不过，关于这个主题，我们将在下文予以详述。之所以被看到有十角，是因为“十”表示大量，因此，“十角”表示大量能力。

1042. **启 17:4.**“那女人穿着紫色和朱红色的衣服”表示这种宗教说服在外在上的表象，就好像它来自天上的良善和真理，而它在内在上来自魔鬼的邪恶和虚假。这从“女人”、“穿着”、“紫色”和“朱红色”的含义清楚可知：“女人”是指天主教徒的宗教说服；“穿着”是指处于外在，因为“衣服”是披盖的外在事物；因此，“穿着”是指外在上的表象。“紫色”是指来自一个属天源头的良善，也指邪恶，即该良善的对立面，这邪恶被称为魔鬼的邪恶(对此，我们稍后会提到)。“朱红色”是指来自一个属天源头的真理，也指虚假，就是这真理的对立面，这虚假被称为魔鬼的虚假。接下来会说明，这些良善和真理不同于来自一个属灵源头的良善和真理，这同样适用于与它们对立的邪恶和虚假，这些邪恶和虚假被称为地狱的邪恶和虚假。

经上之所以如此描述这个女人，也就是淫妇和巴比伦，是因为在圣言中，经上根据其外在表象来描述那些处于邪恶和由此而来的虚假之人，因而描述的是他们在拜他们的人眼里的样子。他们被如此描述，是因为圣言的字义由表象构成；而灵义脱去了这些表象，并将内层事物赤裸裸地呈现出来，没有衣服；当这些事物出现时，它们以完全不同的形式出现。如此处在外在表象上所看到“穿着紫色和朱红色衣服”的这个女人，在其内在形式上被称为“地上的淫乱和可憎之物的母”；同样的话论及穿着紫色袍和细麻布衣服的财主，然而，他却被投入地狱（路加福音 16:19）；同样的话也论及亚述人，以及与他同在的阿荷拉和阿荷利巴，也就是撒玛利亚和耶路撒冷，他们被称为官长和领袖，穿着蓝衣骑着马（以西结书 23:6，12）。在其它经文中也是如此。巴比伦在此被描述为出现在世上的淫妇或妓女，虽穿着华丽，却因充满不洁而令人憎恶。

在从圣言证明“紫色和朱红色”表示来自一个属天源头的良善和真理之前，要先说一说这些良善和真理。从主发出的神性良善与祂的神性真理是合一的，正如在春天，太阳的热与光是合一的一样。但天使作为从主发出的神性良善和神性真理的接受者，却分为属天的和属灵的。那些接受主的神性良善多于祂的神性真理的天使被称为属天天使，因为这些天使构成被称为属天国度的主的国度。而那些接受主的神性真理多于祂的神性良善的天使被称为属灵天使，因为主的属灵国度是由这些天使组成的。这清楚表明，良善和真理有双重源头，即一个属天源头和一个属灵源头。那些来自一个属天源头的良善和真理是对主之爱的良善和真理；而那些来自一个属灵源头的良善和真理是对邻之仁的良善和真理。这种区别就像更高与更低，或内层与外层之间的区别，因而就像那些处于更高或内在层级的事物与那些处于更低或外在层级的事物之间的区别。这种区别的性质可从《天堂与地狱》一书关于天堂的三个层级，因而天使的三个层级，以及他们的聪明和智慧所说的看出来（参看 HH 33－34，38－39，208－209，211，435 节）。

在圣言中，“紫色”表示这良善，“朱红色”表示这真理，这一点可从圣言中提到它们的经文明显看出来。如以西结书：

你的帆是用埃及绣花细麻布作的，你的篷是用以利沙岛的蓝色，紫色布作的。（以西结书 27:7）

这些话论及推罗，推罗表示在真理和良善的知识方面的教会，“蓝色，紫色”表示那些来自一个属天源头的知识，“篷和帆”表示这个教会的外在。路加福音：

有一个财主穿着紫色和细麻布衣服，天天奢华宴乐。（路加福音 16:19）

“财主（即富人）”是指犹太民族和其中的教会，这个教会因他们所拥有的来自圣言的良善和真理的知识而被称为财主，“紫色”与良善的知识有关，“细麻布”与真理的知识有关，两者都来自一个属天源头。耶利米哀歌：

那些从前吃美食的，如今在街上被荒废；那些从前在朱红褥子养大的，如今却拥抱粪堆。（耶利米哀歌 4:5）

“在朱红褥子养大”是指从幼年起就在来自属天良善的真理上被教导。

由于会幕代表天堂，亚伦的圣衣代表天堂的圣物，紫色和朱红色表示天堂的良善和真理，所以会幕的帷幔和幔子，以及亚伦的圣衣是用蓝色、紫色和染过两次的朱红色线，以及捻的细麻织成的；如：居所的帷幔（出埃及记 26:1）；约柜前面的幔子（出埃及记 26:8）；帐幕的门帘（出埃及记 26:36）；院子的门帘（出埃及记 27:16）；以弗得（出埃及记 28:6）；腰带（出埃及记 28:8）；决断胸牌（出埃及记 28:15）；以弗得袍子的底边（出埃及记 28:33）。由于“染过两次的朱红色”表示属天良善的真理，所以：

在脸饼或陈设饼的桌子上蒙上染过两次的朱红色毯子，后来蒙上獾皮的遮盖物。（民数记 4:8）

桌子上的东西，也就是饼，表示属天国度的至内在事物；而遮盖物表示外在事物，外在事物与来自良善的真理有关。

由于“朱红色”表示来自属天良善的真理，也就是圣言字义的真理，所以它被用来作纪念，如：

以色列人要为自己在衣服边上作缝子，钉一根朱红色带子，好叫他们因它就记得耶和华的一切诫命，并且遵行。（民数记 15:38，39）

出于同样的原因，在古代，当使用象征物时，系一根朱红色线作为对某件事的提醒或纪念是一种习俗，如关于他玛的儿子法勒斯和妓女喇合，我们所读到的：

收生婆拿朱红色线拴在他手上。（创世记 38:28，30）

关于妓女喇合：

她把朱红线绳系在窗户上，好叫探子可以记住他们的承诺。（约书亚记 2:17，21）

由于从邪恶中的一切洁净都是通过来自圣言的真理实现的，所以在洁净的时候

用到香柏木，朱红色线和牛膝草(利未记 14:4－7，49－52)；用出于红母牛的朱红色线(即把朱红色线丢在烧红母牛的火中)来作赎罪和分离的水(即除污秽的水)(民数记 19:6)。紫色和朱红色的这种含义源于这些颜色的性质。因为天堂里有远比世上的更灿烂的颜色，它们起源于那里的光。由于红色在那里起源于某种火或火焰一般的东西，而火和火焰一般的东西在那里则起源于爱之良善，所以“紫色”表示来自一个属天源头的良善。但朱红色从火焰一般，同时又闪闪发光或发白的东西中获得自己的颜色，来自光的这种白色或闪光表示真理；因此，这个颜色表示属天良善的真理。

圣言中的绝大多数事物都有一个反面意义，紫色和朱红色也是如此；它们在反面意义上表示反对这些良善和真理的邪恶和虚假。如在以赛亚书：

你们的罪虽像朱红，必变白如雪；虽红如丹颜，必如羊毛。(以赛亚书 1:18)

由于“朱红色”和“雪”一样，表示真理，“丹颜或紫色”和“羊毛”一样，表示良善，还由于“朱红色和紫色”在反面意义上表示虚假和邪恶(虚假和真理，并邪恶和良善通过对立而相对应，或说拥有彼此对立的对应关系)，所以经上说：“你们的罪虽像朱红，必变白如雪；虽红如丹颜，必如羊毛。”

1043.“镶嵌着金子、宝石”表示这种宗教说服在外在上的表象，就好像它来自属灵的良善和真理，而它在内在上来自地狱的邪恶和虚假。这从“金子”和“宝石”的含义清楚可知：“金子”是指属灵良善和其对立面的邪恶，这邪恶被称为地狱的邪恶。“金”表示良善(可参看 AE 242 节)。“宝石”是指来自一个属灵源头的真理和其对立面的虚假，这虚假被称为地狱的虚假。“宝石”是指来自一个属灵源头的真理(可参看 AE 717 节)。

关于来自一个属天源头的良善和真理，以及来自一个属灵源头的良善和真理，前面已经作出一些说明；现在要说一说邪恶和虚假，也就是它们的对立面。正如天堂被分为两个国度，即一个属天国度和一个属灵国度，地狱也被分为与这些国度对立的两个领地。与属天国度对立的领地被称为魔鬼的，与属灵国度对立的领地被称为地狱的。在圣言中，这两个领地以魔鬼和撒旦这两个名称来区分。地狱之所以有两个领地，是因为天堂和地狱彼此对立；对立面必须完全对应于对立面，才能达到平衡。一切事物的存在和持续存在，无论在自然界还是在灵界，都取决于两个对立主体之间的完美平衡；当这两个对立主体明显互相对抗时，它们通过力量来对抗，但当对抗不明显时，它们通过努力(或驱动力)来对抗。通过平衡，两个世界中的一

切事物都被保持在一起；没有这种平衡，一切事物都会灭亡。在灵界，平衡是在来自天堂的良善和来自地狱的邪恶之间，由此而在来自天堂的真理和来自地狱的虚假之间。因为主不断规定，天堂里的良善和真理的一切属和种都要有它们在地狱里的对立面，就是相对应种类的邪恶和虚假。因此，来自一个属天源头的良善和真理，其对立面是被称为魔鬼的邪恶和虚假；同样，来自一个属灵源头的良善和真理，其对立面是被称为地狱的邪恶和虚假。

这些平衡的原因源于以下事实：地狱里的灵人将天堂里的天使从主所接受的神性良善和神性真理变成邪恶和虚假。所有天使、灵人和世人都被主保持在良善和邪恶之间的平衡中，从而保持在真理和虚假的平衡中，以便他们可以处于自由，从而比较容易地并貌似凭他们自己从邪恶被引向良善，从虚假被引向真理，尽管事实上，他们是被主引导的。出于同样的原因，他们在自由中从良善被引向邪恶，从真理被引向虚假，并且这也貌似凭他们自己如此行，尽管这种引导来自地狱。

1044. “和珍珠”表示外在上的表象，就好像他们处于良善和真理的知识，尽管他们在内在上处于邪恶和虚假的知识。这从“珍珠”的含义清楚可知，“珍珠”是指良善和真理的知识或认知(对此，我们稍后会提到)；因此，“珍珠”在反面意义上表示邪恶和虚假的知识，这些知识是他们的诡诈和狡猾，或狡诈和恶意的源头。巴比伦民族具有这种性质，即：他们渴望显得圣洁，从而拥有一切良善和真理，以及关于它们的知识，由此显得比世界上的其他所有人都聪明，尽管事实上，他们既没有良善，也没有真理，又没有良善和真理的任何知识，因而在属灵事物上没有任何聪明和智慧。他们没有这些，事实上，他们在这些事物上是疯狂的，这一点在灵界是显而易见的；在灵界，每个人的内层都被打开，从而清楚显现出来。对修道士，尤其耶稣会士来说，尽管他们被认为比其他人更聪明，但他们的内层看起来如此空虚和空白，以至于他们甚至连一个通往天堂的真理也不知道。经过检查，结果发现他们是这样的。

他们在外在上之所以看起来处于良善、真理、知识、聪明和智慧，是因为他们使圣言、教会和敬拜的一切圣物都服从他们的统治；因此，他们出于统治权或权威与普通民众交谈，说服他们相信，天堂的奥秘掌握在他们手中，他们的教皇出于灵感发出他的法令，就像众先知和使徒们所行的一样。他们能以一种傲慢的方式宣称这一点，因为他们出于统治灵魂，天堂和地狱的权威来说话。普通民众也相信这一点，因为他们被说服了，相信其教导者是神圣的，内心并不反感；为达到这个目的，他们被保持在对属灵事物的浓密幽暗中。在这种幽暗中，他们将他们称之为神性和

属天堂的虚假良善和毫无意义的真理传授给普通民众。事实上，普通民众被保持在如此大的幽暗之中，以至于他们能向普通民众灌输魔鬼和地狱的邪恶和虚假，使这些人相信它们是属天和属灵的良善和真理。因为只有通过这种方式，他们才能被崇拜为神明，使国家和财产都服从他们的统治，受他们支配。这就是从内在隐藏在他们里面的东西，而表面上，他们看似“穿着紫色和朱红色的衣服，镶嵌着金子、宝石和珍珠。”

“珍珠”表示良善和真理的知识，这一点可从以下经文明显看出来。马太福音：

天国又好比一个寻找好珍珠的商人；发现一颗极贵重的珍珠时，就去变卖他所有的一切，买了它。（马太福音 13:45－46）

“天国”是指天堂和教会；“商人”是指那些为自己获取良善和真理的人，天堂和教会可以通过这些良善和真理来获得；“珍珠”表示良善和真理的知识，因为这些知识是属世人的真理；“一颗极贵重的珍珠”是指关于主及其神性的知识；“就去变卖他所有的一切，买了它”表示弃绝自我，以便从主那里获得生命。

同一福音书：

不要把圣物给狗，也不要把你们的珍珠丢在猪前，恐怕它们用脚践踏了它们，转过来撕裂你们。（马太福音 7:6）

“狗”表示贪求和欲望；“猪”表示肮脏的爱，就是地狱里的通奸者所拥有的那种。这些人因处于地狱的婚姻，也就是虚假与邪恶的婚姻，故完全弃绝良善和真理，以及关于它们的知识，而且以轻蔑或污辱和嘲笑来对待它们；故经上说：“不要把你们的珍珠丢在猪前，恐怕它们用脚践踏了它们，转过来撕裂你们。”“用脚践踏”是指当作污物一样完全弃绝，“转过来撕裂”是指以轻蔑或污辱和嘲笑来对待。

在以下启示录的经文中，“珍珠”也表示良善和真理的知识：

地上的客商都为巴比伦哭泣悲哀，因为没有人再买他们的货物了，就是金，银，宝石和珍珠的货物。（启示录 18:11－12）

又：

新耶路撒冷城墙的十二个门是十二颗珍珠；每门是一颗珍珠。（启示录 21:21）

由于“新耶路撒冷的门”表示那些属于取自圣言的教义、把人引入教会的事物，这些事物就是来自圣言的真理和良善的知识，所以这些门被看到是“珍珠”的。

1045. “手拿盛满了可憎之物和她淫乱污秽的金杯”表示从被亵渎的良善和真

理中获得教义。这从“杯”、“可憎之物”和“淫乱污秽”的含义清楚可知:“杯”是指来自地狱的虚假，因为“杯”与“酒”具有相同的含义，“酒”表示来自天堂的真理，在反面意义上表示来自地狱的虚假(参看 AE 887，960a, b，1022 节)。由于“杯”表示真理或虚假，而每个教会的教义都要么属于真理，要么属于虚假，因为教会的一切真理或虚假都包含在教义中，所以“杯”也表示教义，“金杯”表示来自邪恶的虚假之教义。

如在耶利米书：

巴比伦是耶和华手中的金杯，使全地沉醉。(耶利米书 51:7)

出于经上说那女人“穿着紫色和朱红色的衣服，镶嵌着金子、宝石和珍珠”那样的原因，也就是说，出于外在上的表象，它被称为“金杯”；然而，它在内在上就像“盛满了可憎之物和污秽”的杯子。因为这就像主对文士和法利赛人所说关于外在和内在的话：

你们这文士和法利赛人有祸了，因为你们洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡。你们又好像粉白的坟墓，外面好看，里面却满了死人的骨头和一切的污秽。(马太福音 23:25－27)

“可憎之物”是指对良善的亵渎(对此，我们稍后会提到)；“淫乱污秽”是指对真理的亵渎。因为“淫乱”表示对真理的歪曲，如前所述；因此，它的“污秽”表示亵渎。

至于“可憎之物”所表示的亵渎，它们是对教会圣物的扭曲，因而是将教会的良善转变为邪恶，将教会的真理转变为虚假。它们被称为“可憎之物”，因为天使憎恶它们；事实上，只要它们是源于来自圣言的良善和真理的教会圣物，它们就会升入天堂；但只要它们被用于邪恶，从而被亵渎，它们就会携带隐藏在里面的地狱之物。因此，它们被感觉为死物，其中曾有一个活的灵魂；这就是为何天堂厌恶和憎恨它们。

这就是在圣言中，“可憎之物或可憎之事”的含义，这一点从以西结书对耶路撒冷的可憎之事的描述明显看出来：

她拿了给她作妆饰的衣服，为自己做成各种颜色的丘坛，在其上行淫；她拿了给她的金银器皿，为自己造男性的像，与它们行淫；她把给她的油、香、饼、细面和蜂蜜制成安息之气；他们将自己的儿女献为祭；她先是在埃及行淫，后来与亚述人行淫，最后与迦勒底人行淫。除此之外，还有其它在那里被称为可憎之事的几件

事。(以西结书 16:2－63)

所有这些事物都表示对圣言、教会和敬拜的亵渎。在要么讲述，要么提及可憎之事或可憎之物的其它经文中，也是如此(如耶利米书 7:9，10；16:18；32:35；以西结书 5:11；7:19，20；8:6－18；11:21；14:6；20:7，8；申命记 7:25，26；12:31；18:9，10；马太福音 24:15；马可福音 13:14；但以理书 9:27；11:31；以及别处)。

1046. **启 17:5.** “在她额上有名写着，奥秘哉，大巴比伦”表示从心里对统治世界和天堂的爱，圣言、教会和敬拜的圣物则沦为这爱的手段。这从“在额上有名写着”和“奥秘”的含义清楚可知:“在额上有名写着”是指她在爱方面的品质,“额”表示爱。“名”表示一个事物或状态的品质(可参看 AE 102，148，676，695b，841，892 节)；“额”对应于爱之良善(参看 AE 427a，852a 节)。“奥秘”是指藏在心里，没有出现在民众面前的东西。这是对统治世界和天堂的爱，而教会的圣物则沦为这爱的手段，这爱的贪欲和统治就是巴比伦，这一点在本章的引言中已经充分说明(参看 AE 1029 节)。由于这爱摧毁教会的一切真理和良善，所以“奥秘哉，大巴比伦”也是指这种摧毁。

1047. “作地上的淫乱和可憎之物的母”表示一种宗教说服，对良善和真理的玷污，以及对教会圣物的亵渎都源于它，或说它是源头。这从“母”、“淫乱”、“可憎之物”和“地”的含义清楚可知:“母”是指教会，但在此是指“巴比伦”在一般意义上所指的一种宗教说服;“淫乱”是指对良善的玷污和对真理的歪曲(参看 AE 141，161，817c，881 节)；“可憎之物”是指亵渎(参看 AE 1045 节)；“地”是指教会，在此是指在其圣物方面的教会。在圣言中，“地”表示教会(可参看 AE 29，304，413b，417a，697，741c，d，742，752，876 节)。

(关于亵渎)

亵渎有很多种，最严重的那种是当一个人承认圣言、教会和敬拜的真理和良善，并照之生活，后来又否认它们，过着违背它们的生活时，或者当他过着违背它们的生活，却不否认它们时。这种亵渎会带来良善和虚假，并真理和邪恶的结合和连贯；其结果是，人同时在天堂和地狱；因此，当天堂想要自己的东西，地狱也想要自己的东西，而它们又连贯在一起时，它们就都被带走了。因此，人自己的生命灭亡了，这个人变得像野兽，不断咆哮，被幻想带到各处，就像空中的龙一样；在他的幻想中，碎屑和斑点或糠秕看上去就像巨人和人群，而小盘子看上去却像宇宙，等等。

由于这些人不再有任何人类生命了，所以他们不被称为灵人，而是被称为某种亵渎的东西，他们也不被称为“他或她”，而被称为“它”；当他们在天堂之光中被看到时，他们看起来就像枯干或烧过的骸骨。但这种亵渎是罕见的，因为主规定，人不可以进入信之真理和良善的生活，除非他能不断被保持在其中，甚至直到他生命的最后一刻。关于这种亵渎和其它种类的亵渎，我们将在下文进一步予以说明。

1048. **启 17:6. 我又看见那女人喝醉了圣徒的血，和为耶稣作见证之人的血；我看见她，就大大惊奇。**

“我又看见那女人喝醉了圣徒的血”表示因邪恶之虚假而疯狂的一种宗教说服，暴行就是出于这邪恶之虚假而向神性真理施行的(1049 节)；“和为耶稣作见证之人的血”表示向那些教导只可拜主的圣言真理所施的暴行(1050 节)；“我看见她，就大大惊奇”表示一个惊人的异象，他所不知道的天堂奥秘就在其中(1051 节)。

1049. **启 17:6.** “我又看见那女人喝醉了圣徒的血”表示因邪恶之虚假而疯狂的一种宗教说服，暴行就是出于这邪恶之虚假而向神性真理施行的。这从“女人”、“喝醉”和“圣徒的血”的含义清楚可知：“女人”是指“巴比伦”在一般意义上所指的宗教说服，如前所述(AE 1042 节)；“喝醉”是指因邪恶之虚假而在属灵事物上的疯狂(对此，参看 AE 376f, 1035 节)；“圣徒的血”是指神性真理，在此是指向它们所施的暴行，因为它暗示着流血。“血”表示神性真理(可参看 AE 30, 328a, 329, 476, 748 节)，“流血”表示向神性真理所施的暴行(AE 329f, g 节)。经上说“圣徒的血”，是因为那被称为神圣的，是圣言的神性真理，还因为“圣徒”在灵义上不是指圣徒，而是指圣物；圣言的属灵意义，即灵义没有人、地方或时间的观念；但圣言的属世意义则不同。

至于这两种意义如何彼此不同，这清楚可见于圣言的许多经文，如此处，经上说：“他看见那女人喝醉了圣徒的血，和为耶稣作见证之人的血。”这些话在属世意义上的意思是，巴比伦流了圣徒的血和那些为主作见证之人的血；然而，这些话在属灵意义上的意思是，巴比伦向神性真理施暴，还向对主的见证施暴。这层意义就包含在这些话里面，这一点也可从以下事实看出来，或推断出来：现代巴比伦并没有杀害圣徒或主的见证人，因为它崇拜圣徒，甚至直到偶像崇拜，主虽具有至高无上的外在神圣性，但教皇具有内在神圣性。这清楚表明，这不是所理解的东西，相反，有某种更内在的东西隐藏在这些话里面；也就是说，他们向神性真理施暴，也向主的神性权柄施暴；因为他们通过歪曲、玷污和亵渎圣言而向神性真理施暴；众所周知，他们通过将主的神性权柄转移到自己身上而向这权柄施暴。

（关于亵渎续）

前面说过，最严重的那种亵渎，就是当圣言的真理在信仰上被承认，并在生活上被确认，后来人又因邪恶从信仰和生活中退出，或即便他没有从信仰中退出，却仍生活邪恶时。然而，一个从童年时期到青春期都处于信仰和照之的生活，后来成年时从信仰和信仰的生活中退出的人没有犯亵渎罪。原因在于，童年时期的信仰只是记忆的信仰，是老师在这个孩子里面的信仰；而成年的信仰是理解力的信仰，因而是人自己的信仰。人若从这种信仰中退出，并过着违背它的生活，就能亵渎它，但不能亵渎前者。因为除了进入理解力，并由此进入意愿的东西外，没有什么东西能进入并影响人的生活；在成年之前，人不会出于自己的理解力来思考，也不会出于自己的意愿来行动。在此之前，他只是出于知识思考，并且只是出于服从行动；这些不会成为他生命的一部分，因而不能被亵渎。

总之，凡一个人出于理解力所思、所说、所行的，加上意愿的同意，就都属于他的生命，或成为他生命的一部分；它若是神圣的，就会因他的退出而被亵渎。但这种亵渎是更重还是更轻，则取决于真理的品质和由此而来的信仰的品质，也取决于从它们当中退出的品质；因此，这种亵渎有许多具体的区别。

1050.“和为耶稣作见证之人的血”表示向那些教导只可拜主的圣言真理所施的暴行。这从“血”和“为耶稣作见证之人”的含义清楚可知：“血”是指圣言的神性真理，以及向它所施的暴行，如刚才所述；“为耶稣作见证之人”是指那些从心里承认主，只敬拜和崇拜祂的人。“作见证”是指从心里承认，“为耶稣作见证”是指对主在其人身中的神性的承认，唯独祂要得到敬拜和崇拜（可参看 AE 10，27，228，392b－e，635，649，749 节）。巴比伦人向教导主的圣言真理施暴，这一点可从以下事实很清楚地看出来：他们将主的神性权柄转给教皇，认为教皇是祂的代表或代理人，并连同敬拜和崇拜一起都转给教皇；为达到这个目的，他们将主的神性与祂的人身分开，以便他们可以说，他们没有拿走祂的神性，而是拿走了祂的人身权柄，不想知道神性权柄主要在于拯救人类的能力；然而，巴比伦人甚至连这种能力也据为己有。不过，关于这个主题，我们将在其它地方予以详述。

（关于亵渎续）

亵渎者死后的状态如此可怕的原因也要披露一下。人有两种心智，即属世心智和属灵心智。属世心智通过真理和良善的知识和认知向他打开，而属灵心智通过照之的生活打开。这一切发生在那些知道、承认和相信圣言的真理，并照之生活的人

里面。属灵心智不在其他人里面打开。当属灵心智被打开时，天堂之光，也就是神性真理，就通过它进入属世心智，在那里按照一种对应的秩序安排真理。因此，当一个人离开进入一种相反的状态，要么在信仰上，要么在生活上否认他以前所承认的圣言真理时，属世心智中的事物就不再对应于属灵心智中的事物；因此，天堂及其光就会通过属灵心智流入属世人中不相对应的事物，或对立的事物；由此产生一种幻想，这幻想如此可怕，以至于他们觉得自己就像龙一样在空中飞舞，而雪花和糠秕，或碎屑和斑点在他们看来，就像巨人和人群，而小球看上去就像整个地球，以及其它类似的东西。其原因在于，他们在属灵心智中拥有天堂，在属世心智中拥有地狱；当属灵心智中的天堂进入属世心智中的地狱运作时，这些东西就会出现。由于这会摧毁属于理解力的一切，也摧毁与理解力同在的意愿，所以人就不再是一个人了。这就是为何亵渎者不再被称为“人”，也不再被称为“他”或“她”，而是被称为“它”，因为它是一个畜生。

1051.“我看见她，就大大惊奇”表示一个惊人的异象，他所不知道的天堂奥秘就在其中。这从“大大惊奇”的含义清楚可知，对他所看到的这些事物感到“大大惊奇”是指对异象感到震惊，其中隐藏着他所不知道的奥秘。因此，天使对他说：“我要将这女人和驮着她的那兽的奥秘告诉你。”

（关于亵渎续）

这种亵渎尤其存在于那些承认主及其神性，也承认圣言及其神圣的人身上。原因在于，唯独主通过来自圣言的真理向照着这些真理生活的人打开天堂；除非天堂被打开，否则这种亵渎是不可能存在的。这表明为何不认识主，对圣言一无所知的外邦人不可能招致这种亵渎；犹太人也不可能招致这种亵渎，因为他们从小就否认主，天堂也没有通过圣言向他们打开；那些从小就不虔诚的人同样不可能招致这种亵渎。因为如前所述，只有那些信得好、活得好，后来又信得坏、活得坏的人才会亵渎。除了这种亵渎外，还有其它种类的亵渎，我们将在下文论述它们。

1052. **启 17:7－8. 天使对我说，你为什么惊奇呢？我要将这女人和驮着她的那七头十角兽的奥秘告诉你。你所看见的兽，先前有，如今没有，将要从深渊中上来，又要走向灭亡；凡住在地上、名字从创世以来没有记在生命册上的，见先前有，如今没有，以后再有的兽，就必惊奇。**

“天使对我说，你为什么惊奇呢？我要将这女人和驮着她的那七头十角兽的奥秘告诉你”表示一切事物的显现（1053 节）

“你所看见的兽，先前有，如今没有”表示圣言，它起初在教会被接受，也被阅读，后来从人们那里被拿走，不被阅读(1054 节)；“将要从深渊中上来，又要走向灭亡”表示它虽被承认为神性，但仍遭弃绝(1055 节)；“凡住在地上的，就必惊奇”表示弃绝圣言的这种宗教说服的人(1056 节)；“名字从创世以来没有记在生命册上的”表示有些人不承认主统治天地的神性权柄，而是认为它被转给某个代牧，又从他那里转给他的代牧(1057 节)；“见先前有，如今没有的兽”表示当他们知道，圣言已经被接受，但仍遭弃绝时(1058 节)；”以后再有”表示以后它仍有，因为它是神性，不会遭弃绝，除非被亵渎者弃绝(1059 节)。

1053. **启 17:7.** 天使对我说，你为什么惊奇呢？我要将这女人和驮着她的那七头十角兽的奥秘告诉你”表示一切事物的显现。这是显而易见的，不用解释。至于每个细节表示什么，如“惊奇”、“女人的奥秘”、“朱红色的兽”、“七头”和“十角”，这在前文已经说明，并且将在下文进一步得到解释。

(关于第二种亵渎)

还有一种对圣物的亵渎发生在那些以统治为目的，以圣言、教会和敬拜的圣物为手段的人身上。根据神序，天堂和教会，因而它们的圣物应是目的，而统治应是促进这一目的的手段。因为当圣物是目的，统治是手段时，主就得到敬拜和崇拜；但当统治是目的，圣物是手段时，被敬拜和崇拜的，就是人，而不是主了。因为手段看待目的，就像仆人看待主人一样，而目的看待手段，则像主人看待仆人一样。因此，正如一个主人照着仆人对他意愿的服从而看重和喜爱他们，同样，一个以统治为目的的人则照着圣言、教会和敬拜的圣物对他的目的，也就是统治的服从而看重和喜爱它们。另一方面，正如当仆人不再服从主人的意愿或命令时，主人就轻视并解雇他们，让其他人取而代之，同样，对一个以统治为目的的人来说，当教会的圣物不服从他的目的，也就是统治时，他就会轻视并弃绝它们，让其它事物取而代之。

由此清楚可知，对那些以统治为目的的人来说，圣物无足轻重，除非它们服从于目的；当它们服从于这个目的时，它们就不是神圣的，而是亵渎的。原因在于，当目的是统治时，它就是这个人自己；这目的因是自我之爱，故是他的自我；严格来说，或就本身而言，人的自我无非是邪恶，事实上是亵渎的，目的将手段与它自己联合起来，以便它们成为一体。所有从事神圣事工，利用教会的圣物寻求自己的尊崇和荣耀，并且让其内心感到快乐的，是这些，而不是功用，也就是灵魂拯救的人都处于这种亵渎。

1054. **启 17:8.**“你所看见的兽，先前有，如今没有”表示圣言，它起初在教会被接受，也被阅读，后来从人们那里被拿走，不被阅读。这从“朱红色的兽”、“先前有”、“如今没有”的含义清楚可知：“朱红色的兽”是指在其圣物方面的字面上的圣言(参看 AE 1038 节)；“先前有”是指起初它在教会中被接受和阅读；“如今没有”是指后来它被拿走，不被阅读。这就是这些话的意思，这一点从以下事实明显看出来：圣言的情况确实如此，即：起初，他们承认圣言为神性，并从圣言来教导，在人们面前读它；但后来，随着他们把其统治延伸到教会和天堂，他们虽承认圣言是神性，却不再像以前那样从圣言来教导。因为他们禁止人们阅读圣言，并从教皇的宝座上提出他们的教义作为神性，以取代来自圣言的教义；他们以普通民众看不懂的弥撒来建立神性敬拜，还宣扬对他们称之为圣徒的教皇和死人的崇拜，而不是宣扬对他们以前所宣扬的主的崇拜。这一切清楚表明，“先前有，如今没有，将要从深渊中上来，又要走向灭亡的朱红色的兽”所指的，正是圣言。巴比伦起初是一个崇拜主，并从圣言宣扬神性真理的教会；后来它虽保持了对主的崇拜，但这是一种外在崇拜，也就是形式上的崇拜，他们将内在崇拜，也就是本质上的崇拜转给了作为主代牧的教皇，进而转给了教皇之下作为代牧的事工团体(可参看 AE 1029 节)。

(关于第二种亵渎续)

那些处于这种亵渎的人不能不玷污圣言的良善，歪曲圣言的真理，从而扭曲教会的圣物。它们与目的，也就是人对它们的统治不一致，因为它们是神性事物，不能如此服务。因此，出于手段要与目的一致的必要性，良善变成邪恶，真理变成虚假，圣物由此变成亵渎的东西；并且随着统治，也就是目的的扩大，这一切在一个增长的程度上。

情况就是这样，这一点可从当今的巴比伦很清楚地看出来；对当今的巴比伦来说，圣言、教会和敬拜的圣物是手段，统治才是目的。因为随着他们扩大统治，他们削弱了圣言的神圣性，将教皇法令的神圣性实际高举在它之上。他们自称有权掌管天堂，甚至掌管主自己，并建立了对活人和死人的偶像崇拜；这一切直到他们使神性良善和神性真理丝毫不剩为止。

圣言、教会和敬拜的圣物被如此改变，是出于主的圣治；倒不是说按照祂的圣治，这一切应该如此发生，而是说按照祂的圣治，当人们想通过神圣的神性事物来统治，并的确进行统治时，他们就会选择虚假来代替真理，选择邪恶来代替良善。否则，他们就会玷污圣物，使它们在天使面前变得可憎；但当圣物不再存在时，这一点是无法做到的。如对主设立的圣餐所做的那样；他们将饼和酒分开，把饼给人

们，自己喝酒。因为“饼”表示对主之爱的良善，“酒”表示对主之信的真理；与真理分离的良善不是良善，与良善分离的真理不是真理，因为真理是来自良善的真理，良善是在真理中的良善。在其它事上也是如此。

1055.“将要从深渊中上来，又要走向灭亡”表示它虽为了形式而被承认为神性，但仍遭弃绝。这从“从深渊中上来”和“走向灭亡”的含义清楚可知：“从深渊中上来”当论及那些属于巴比伦的人中间的圣言时，是指为了形式而被接受并承认为神性(对此，我们稍后会提到)；“走向灭亡”是指不是被承认，而是被弃绝。众所周知，那些属于巴比伦的人就是这样对待圣言的。事实上，圣言被承认为神性，是因为主对彼得所说关于钥匙的话，因为关于十字架受难、马利亚和使徒们的历史，还因为一些能被他们扭曲来支持他们统治的经文。由于这一切都来自圣言，而他们的宗教就建立在它们上面，所以如果圣言不被承认为神性，那么这个宗教本身就会倒塌，他们就不能再统治圣物，甚至不能再被称为基督徒了。尽管如此，他们仍弃绝圣言，这也是众所周知的，因为普通民众不读圣言，教导圣言的修道士也很少读圣言。许多人废去了圣言的神圣性，这从他们的著述和话语明显看出来，因为圣言所包含的内容与教皇的法令和诏书不相符，还因为巴比伦在那里被生动描述，并被判入地狱。这些就是弃绝它的原因。这一切清楚表明，圣言被承认为神性只是为了形式。当明白“朱红色的兽”是指圣言，“骑在它上面的淫妇或女人”是指宗教说服，这种宗教说服视统治为目的，视圣言、教会和敬拜的圣物为手段时，这些话表示这些事就变得显而易见了。

(关于第二种亵渎续)

那些处于自我之爱，由此处于对统治的爱，贪恋并获得统治权，后来又利用圣言、教会和敬拜的圣物行使统治权的人，就是亵渎者。因为为了自我，也就是为了显赫和由此而来的崇敬，以及一种自我崇拜而对统治之爱的快乐是一种地狱的快乐。此外，这种快乐在地狱掌权，因为在地狱，人人都想成为最大的，而在天堂，人人都想成为最小的。出于一种地狱的快乐统治圣物就是亵渎它们。

但对教会圣物的这第二种亵渎，不像对它们的前一种亵渎。那些通过打开属灵心智实现了与天堂的交流之人犯了前一种亵渎罪；而那些属灵心智没有打开，或没有通过该心智实现与天堂的交流之人犯了这第二种亵渎罪。因为只要对统治之爱的快乐居于人里面，属灵心智就无法打开，与天堂的交流对他来说是不可能的。

此外，这些亵渎者死后的命运不同于前者。如前所述，前者处于持续不断的幻

想谵妄中；但这些人仇恨主，仇恨天堂、圣言、教会和教会的一切圣物。他们陷入这种仇恨，是因为他们的统治权被剥夺了；因此，他们的状态变成了相反的状态。他们看上去就像某种火热的东西，他们的地狱就像着了火或火灾；因为地狱之火无非是出于自我之爱统治的欲望。他们就在最坏的人当中，被称为魔鬼；而其余的人被称为撒旦。

1056.“凡住在地上的，就必惊奇”表示弃绝圣言的这种宗教说服的人。这从“凡住在地上的”的含义清楚可知，“凡住在地上的”是指那些属于这种宗教说服的人；“地”表示教会，但在此表示一种宗教说服，因为教会不在那里。事实上，教会只在敬拜主并阅读圣言的地方。所指的，是那些弃绝圣言的人，这一点从接下来的话清楚看出来，即：他们就是那些“名字从创世以来没有记在生命册上的”人，是那些“见先前有，如今没有，以后再有的兽”之人，“兽”表示圣言，如前所述。因此，他们的惊奇是，圣言以后仍有，尽管它先前有，如今没有。

（关于第二种亵渎续）

对以教会圣物为手段来统治的爱照着这爱的质和量而完全关闭人类心智的内层，从最内层一直关闭到最外层。但为了让人们清楚知道它们是如何被关闭的，首先要说一说人类心智的内层。人有一个属灵心智，一个理性心智，一个属世心智和一个感官心智。通过属灵心智，人在天堂，并且就是最小形式的天堂。通过属世心智，他在世界，并且就是最小形式的世界。与人同在的天堂在他里面通过理性心智与世界相通，通过感官心智与身体相通。人出生后，感官心智首先被打开；后来属世心智被打开；随着他寻求变得聪明，理性心智被打开；随着他寻求变得智慧，属灵心智被打开。最后，随着人变得智慧，对他来说，属灵心智成为头，属世心智成为身体，理性心智则作为颈项而把这身体和头联结起来，这时感官心智就像脚底。

对婴孩来说，主通过来自天堂的纯真流注如此安排所有这些心智，以至于它们可以被打开。但对那些从童年时期起就开始充满以教会圣物为手段来统治的欲望之人来说，属灵心智完全关闭了；理性心智也完全关闭了，最后连属世心智，甚至直到感官心智，或如在天堂所说的，直到鼻子都关闭了。因此，他们变成纯感官人，在属灵事物上，因而在理性事物上是最愚蠢的，但在尘世事务，因而在世俗事务上是最狡猾的。他们自己不知道他们在属灵事物上如此愚蠢，因为他们从心里不相信这些事物，还因为他们相信狡猾就是谨慎，恶意就是智慧。然而，所有这种人都照着他们对拥有并行使统治权的欲望的质和量，也照着对他们是神圣的说服的质和量，以及他们所亵渎的来自圣言的良善和真理的质和量而各不相同。

1057.“名字从创世以来没有记在生命册上的”表示他们就是那些不承认主统治天地的神性权柄，而是认为它被转给某个代牧，又从他那里转给他的代牧之人。这从“名字没有记在生命册上的”和“从创世以来”的含义清楚可知：“名字没有记在生命册上的”是指那些没有被接入天堂的人(对此，参看 AE 199，222a，299 节)；由于那些不承认主统治天地的神性权柄的人没有被接入天堂，所以此处所指的，就是这些人。“从创世以来”是指从建立教会以来。在字义或属世意义上，“创世”是指世界的创造；但在内在灵义上是指教会的建立。因为属灵意义或灵义论述属灵事物，而属世意义论述属于世界的属世事物。因此，在创世记第一章，天地的创造在灵义上描述了这个地球上第一个，也是最古老的教会，即上古教会的新造或建立。在创世记第一章，天地的创造描述了这一点，这可见于《属天的奥秘》一书，那里解释了这一章的内容。此外，在圣言中，“创造”表示改造；“创造者或造物主”是指作为改造者和救世主的主。“创造”表示改造，创世记第一章中的天地创造在灵义上描述了上古教会的建立(可参看 AE 294，739 节)。

在圣言的这些经文中，“创世”也是指教会的建立，马太福音：

王要向那右手边的说，你们可来承受那创世以来为你们所预备的国。(马太福音 25:34)

约翰福音：

耶稣祷告说，父啊，因为创世以前，你已经爱我了。(约翰福音 17:24)

路加福音：

耶稣说，自创世以来所流众先知的血，都要向这一代追讨。(路加福音 11:50)

“创世”是指教会的建立，这一点从圣言中提到“建立或奠定大地”、“大地的建立或奠定”、“地的根基”的经文明显看出来，它们不是指奠定或创造大地，而是指建立或创造地上的教会。如撒迦利亚书：

耶和华铺张诸天，建立大地，形成人灵于人中间。(撒迦利亚书 12:1)

此处“铺张诸天，建立大地”不是指铺张可见的天，建立可居的地，而是指在其内在和外在方面的教会，教会的内在被称为属灵的，教会的外在被称为属世的。“建立”后者、“铺张”前者是指建立；因此，经上补充说：“形成人灵于人中间。”这句话表示他的改造和重生。

以赛亚书：

雅各和以色列啊，当听从我，我的手奠定了大地，我的右手铺张诸天。（以赛亚书 48:12－13）

此处“用手奠定大地，用右手铺张诸天”与前面具有相同的含义，这可从本章论述主建立一个新教会的上下文明显看出来。同一先知书：

你忘记了铺张诸天、奠定大地、制造你的耶和华。（以赛亚书 51:13）

此处“天地”也表示在其内在或属灵事物和外在或属世事物方面的教会；“铺张和奠定”表示建立。

又：

我要将我的话放在你口中，用我的手影遮蔽你，为要栽植诸天，奠定大地，又对锡安说，你是我的百姓。耶路撒冷啊，醒来，醒来，起来。（以赛亚书 51:16－17）

此处“栽植诸天，奠定大地”明显是指教会的建立；因为这话是对先知说的，即：“话要被放在他口中，他要被手影遮蔽，为要栽植诸天，奠定大地。”一个先知不可能奠定大地，但他能建立一个教会。因此，经上也补充说：“对锡安说，你是我的百姓。耶路撒冷啊，醒来，醒来，起来。”在圣言中，“锡安和耶路撒冷”是指教会。诗篇：

天是你的，地也是你的；世界和其中所充满的，都是你奠定的。（诗篇 89:11）

此处“天地”也表示教会；“世界”表示良善方面的教会，“其中所充满的”表示教会的一切良善和真理。

又：

耶和华把大地和世界奠定在海上，安定在江河之上。谁能登耶和华的山？谁能站在祂的圣所？（诗篇 24:2－3）

“把大地和世界奠定在海上，安定在江河之上”描述了教会的建立（可参看 AE 304c，518d，741b 节）。所表示的，是教会的建立，这一点从此处接下来的话明显看出来，即：“谁能登耶和华的山？谁能站在祂的圣所？”“耶和华的山”是指锡安，锡安表示主通过神性真理掌权作王的地方，“祂的圣所”是指耶路撒冷，就是圣殿所在的地方，耶路撒冷表示教义方面的教会。这一切清楚表明，“世界的奠定”表示教会的建立。因为“世界”与“天地”具有相同的含义；经上说“建立或奠定大地”，是因为“地”表示地上的教会，就其圣物而言，天堂就建立在这教会之上。这也清楚表明，在以下经文中，“大地的根基”表示什么。以赛亚书：

你们岂不曾知道吗？你们岂不曾听见吗？从起初岂没有人告诉你们吗？自从大地的根基立了以来，你们岂没有明白吗？（以赛亚书 40:21）

同一先知书：

地的根基损坏了。（以赛亚书 24:18；63:12；耶利米书 31:37；弥迦书 6:2；诗篇 18:7，15；82:5；以及别处）

（关于第二种亵渎续）

这种亵渎者在属灵事物上是迟钝和愚蠢的，但在世俗事物上却是狡猾和敏锐的，因为他们与地狱里的魔鬼合而为一；还因为如前所述，他们是纯感官的，因此处于自己的自我，而这自我从体内的废物和粪堆所呼出的恶臭中汲取生命的快乐；当他们的骄傲自负活跃，这些东西的刺激带来快乐时，这些就会导致他们胸部肿胀。

这是他们快乐的源头，这一点从他们死后作为灵人生活时，他们的快乐明显看出来；因为那时，比起最香的气味，他们更喜欢腹部和厕所的气体所发出的恶臭；在他们闻起来，这些臭味比百里香更香。这些的接近和触及会关闭他们心智的内层，并打开属于身体的外层，由此产生他们在世俗事物上的敏捷或渴望和在属灵事物上的迟钝。总之，对利用教会的圣物来统治的爱对应于污秽，它的快乐对应于无法形容的恶臭，这对天使来说，是最可怕的，或说他们为之战栗。这就是当他们的地狱被打开时，来自这些地狱的散发物或呼气；但由于它们所产生的压迫和偶尔的昏厥，它们保持封闭状态。

1058. “见先前有，如今没有的兽”表示知道圣言已经被接受，但仍遭弃绝。这从“见”、“兽”和“先前有，如今没有”的含义清楚可知：“见”是指知道和认识到（对此，参看 AE 260，529 节）；“兽”是指圣言（参看 AE 1038 节）；“先前有，如今没有”是指它已经被接受，但仍遭弃绝（对此，参看 AE 1054－1056 节）。

（关于第三种亵渎）

那些以虔诚的姿势和敬虔的嘴唇或话语崇拜神性事物，在内心和灵里却否认它们的人，因而那些表面上或在世人面前崇敬圣言、教会和敬拜的圣物，在家里或暗中却嘲笑它们的人就处于这种亵渎。当这类人处于神圣的外在，无论是在圣殿进行教导，还是与普通人交谈时，他们只知道他们所说的都是真的；可一回到自己里面，他们就会思想反面。这些人因具有这种性质，故能伪装成光明天使，尽管他们是黑暗天使。由此清楚可知，这种亵渎是虚伪的那种。他们与污泥制成的镀金的像没什么不同，或像里面腐烂、表皮漂亮的水果，或像里面被虫子吃掉，外壳完整的坚果。

由此明显可知，他们的内在是属魔鬼的，因此他们神圣的外在是亵渎的。

当今巴比伦的大多数统治者都是这样，巴比伦的某个社群中的许多人也是这样，如那些声称自己统治人类灵魂和天堂的人所知道的。因为如他们那样相信拯救并准许进入天堂的权柄被赐予他们，与从心里承认有一位神是两个对立面。原因在于，人必须仰望主，祈求祂，才能得救并被准许进入天堂。一个人若相信这种权柄被赐予他，就会仰望自己，并相信主的东西在他自己里面；相信这一点，同时又相信有一位神，或神在他里面，是不可能的。当一个相信神在自己里面的人认为自己在教会的圣物之上，天堂在自己的权力之中时，他就像路西弗，路西弗燃烧着统治一切的火。这样一个人若认为神在他里面，就不能不从自己这样认为；从自己认为神在自己里面，就是认为神不在他里面，而是认为他自己就是神，正如论到路西弗(以赛亚书 14:13, 14)所说的，在那里，路西弗是指巴比伦，这从以赛亚书 14:4, 22 清楚看出来。

此外，这样一个人自己也显示出他凭自己是什么样子。当权柄给他时，他就会爆发；这种爆发照着他的晋升而逐渐加剧。由此清楚可知，这些人是无神论者，有些人是公开的无神论者，有些人是暗中的无神论者，有些人是无知的无神论者。他们因视统治为目的，视天堂和教会的圣物为手段，所以在脸、姿势和言语上伪装成光明天使，从而亵渎圣物。

1059. ”以后再有”表示以后它仍有，因为它是神性，不会遭弃绝，除非被亵渎者弃绝。这从“兽”的含义清楚可知，这话论及兽，“兽”是指圣言。这圣言以后仍有，它被普遍承认为是神性，它的神圣性等同于教皇的法令和诏书的神圣性，这是众所周知的。尽管如此，它仍被那些从心里否认神性真理，从而亵渎教会圣物的人弃绝，这在前面已经说明。至于为何说“以后再有”，这是一个奥秘，这个奥秘与那些承认圣言是神性的人有关，我们在解释本章第 16 和 17 节经文时会谈到他们。

(关于第三种亵渎续)

那些处于这种虚伪的亵渎之人，在隐藏心智内层，免得它们显露出来，并塑造属于脸和口的外层，以显得神圣的能力方面是不同的，有些人的能力较小，有些人的能力更大。死后，当这些人成为灵时，他们看上去被亮云包围，云中间有某种黑色的东西，就像埃及木乃伊。但当他们可以说被提升到天堂之光时，这亮云就变成可怕的黑暗，不是因为透明，或透过它的任何闪光，而是因为蒸腾作用或通过它的

呼吸和由此而来的昏暗或传染。因此，在地狱，这些人是黑色的魔鬼。从这种黑暗或多或少的肮脏和可怕中就能知道这种亵渎中的区别。

1060. **启 17:9－11. 这就是有智慧的心思。那七头就是女人所坐的七座山。又是七位王；五位已经倾倒了，一位还在，一位还没有来到；他来的时候，必须暂时存留。那先前有，如今没有的兽，自己是第八位，和那七位同列，也走向灭亡。**

“这就是有智慧的心思”表示在来自属灵意义的属世意义上对这些事物的理解（1061 节）。“那七头就是女人所坐的七座山”表示被那些出于这种宗教说服而处于统治的人玷污和亵渎的圣言良善（1062 节）。

“又是七位王”表示被这些人歪曲和亵渎的圣言真理（1063 节）；“五位已经倾倒了”表示此处没有说到被亵渎的其余的真理，只说到作为宗教之首的两个真理（1064 节）；“一位还在”表示被玷污的真理，即：主掌管天地，因而掌管人们以拯救他们的权柄被转给他们的最高统治者或首领，并从他那里被转给在他之下的其他人（1065 节）；“一位还没有来到；他来的时候，必须暂时存留”表示被亵渎的真理，即：被他们取得的主掌管天地的权柄被说成是不是神性，然而，它是神性（1066 节）。

“那先前有，如今没有的兽，自己是第八位，和那七位同列，也走向灭亡”表示圣言是神性这一真理也被亵渎了，但它被弃绝了（1067 节）。

1061. **启 17:9.** “这就是有智慧的心思”表示在来自属灵意义的属世意义上对这些事物的理解。这从“这就是心思”和“有智慧”的含义清楚可知：“这就是心思”是指对这些事物的理解；“有智慧”是指一个能看出这个异象，尤其“朱红色的兽”和“它的七头十角”代表、因而表示什么的人。但在从人抽象出来的意义上，“有智慧”是指在来自属灵意义的属世意义上对所代表的事物的解释，因而对“七头”所指的“七座山”和“七位王”是什么意思的解释。因为这位天使所给出的解释，即“那七头就是女人所坐的七座山，又是七位王，五位已经倾倒了，一位还在，一位还没有来到”，和接下来的话，不是来自属灵意义的属世意义上的解释，而是在隐藏着属灵意义的一种纯属世意义上的解释，这层意义必须展开；当解释“七座山”、“七位王”、“五位已经倾倒了”、“一位还在”、“一位还没有来到”等等表示什么时，这层意义就展开了。因此，这就是“有智慧”的意思。如前所述：

在这里有智慧。有聪明的人，就让他计算兽的数字。（启示录 13:18）

这位天使没有从属灵意义来解释属世意义上的这个异象，因为他的解释构成字面上的圣言；字面上的圣言必须是属世的，而属灵意义必须被储存在它的每个细节

中；否则，圣言不会作为一个基础而为天堂服务，也不会作为教会与天堂结合的手段而为教会服务。出于同样的原因，当天使解释圣言的其它部分，如但以理书和其余的先知书中的异象时，他们以一种纯属世的意义，根本不是以来自属灵意义的属世意义来解释它们。当解释“七座山”、“七位王”和其它事物时，此处就给出了来自属灵意义的属世意义，即：“山”表示圣言的良善，“七座山”表示被亵渎的这些良善；“王”表示圣言的真理，“七位王”表示被亵渎的这些真理。这就是来自属灵意义的属世意义，这属灵意义(即灵义)被称为内在意义，也被称为属灵-属世意义。

(关于第四种亵渎)

第四种亵渎就是过着一种虔诚的生活，常去教堂或圣殿，虔诚地听讲道，参加圣餐礼和其它指定的敬拜形式；在家里阅读圣言，有时阅读信仰书籍；习惯性地早祷晚祷，然而却视圣言中的生活戒律，尤其十诫为无足轻重，在交易和判决中为了利益和友情而行事不诚实、不公义；当淫欲燃起，并催促或允许时，就去行淫和通奸；对那些不放纵自己的利益或名誉的人充满仇恨和报复；撒谎，说善人的坏话，说恶人的好话，等等。当一个人处于这些邪恶，没有通过厌恶和憎恨它们而从它们当中洁净出来，仍虔诚地敬拜神，如前所述时，他就犯了亵渎罪；因为他将他那不洁的内在与虔诚的外在混在了一起，并玷污了后者。事实上，不从内在发出并存在的外在是不可能存在的。人的行为和言语就是他的外在，思维和意志或意愿是他的内在。人只能出于思维说话，只能出于意志或意愿行动。当思维和意愿的生命充满狡猾、恶意和暴力时，情况必是这样：这些东西作为生命的内在罪行，将流入敬拜和虔诚的言语和行为，就像污水一样玷污它们。

这种敬拜就是“歌革和玛各”(启示录 20:8)的意思，并在以赛亚书中被如此描述：

当你们的手满了鲜血时，所献的许多祭物，就是素祭、香品、月朔和所定的节期，与我何益呢？你们要洗濯、自洁，除掉你们的恶行，要止住作恶。(以赛亚书 1:11－17)

这种亵渎不像前者那样是虚伪的，因为处于其中的人相信，他通过与内在分离的外在虔诚就会得救，不知道能使他得救的敬拜是来自内在的外在敬拜。

1062.“那七头就是女人所坐的七座山”表示被那些出于这种宗教说服而处于统治的人玷污和亵渎的圣言良善。这从“兽的七头”、“七座山”和“女人所坐的”

的含义清楚可知："兽的七头"是指被亵渎的圣言圣物(对此，参看 AE 1040 节)；"七座山"是指被玷污和亵渎的圣言良善。"山"表示爱之良善，在反面意义上表示爱之邪恶(可参看 AE 405，510，850a，1025 节)；"七"论及神圣之物，在反面意义上论及亵渎之物(AE 1040 节)；因此，"七座山"表示被玷污和亵渎的爱之良善，也就是圣言的良善。"女人所坐的"是指出于这种宗教说服的统治存在的地方。"女人"表示那些属于巴比伦的人的宗教说服(可参看 AE 1038 节)；"坐"表示统治，可参看前文(AE 1033，1038 节)，关于那女人"坐在众水上"和"骑在朱红色的兽上"，那里作出了解释。之所以指的是出于这种宗教说服的统治，是因为那些统治教会圣物并行使这种统治的人，就是被称为"淫妇"、"地上的淫乱和可憎之物的母"的这"女人"所指的人，而不是那些照着这种宗教说服来敬拜，没有统治的人。因为当后者照着教皇的法规生活，承认他是主的代牧，并按照他们的制度遵守敬拜的神圣仪式时，他们与正直的异教徒没什么不同，他们只知道他们的牧师和修道士教导他们的东西是真理、良善，是神圣的；这一点更容易被承认，因为他们不读圣言，有些人不读圣言，是因为圣言从他们那里被拿走了，有些人不读圣言，是因为被说服了，故依靠修道士的嘴或教导，以为只有他们才理解圣言。

但民众当中那些仰望主，只把教皇看作教会领袖，并拥有对真理的某种情感的人虽在巴比伦，却不属巴比伦。因为死后，他们就能从这种宗教说服的虚荣和偶像崇拜中抽身出来，被引导敬拜和崇拜主；他们也通过圣言，或通过那些教导圣言的人从主那里接受真理。因此，最后的审判之后，主就从这些人当中建立了许多社群，也就是如此多的教会(对此，我们会在下文谈到)。至于那女人看上去所坐的"七座山"，人们以为它们就是教皇的座位所在的罗马的七座山。但即便承认所指的是罗马，"七座山"仍表示被玷污和亵渎的圣言良善；因为圣言处处，或在每个部分上都是属灵的，这是它的属灵之物。"七座山"表示被玷污和亵渎的圣言良善，这一点从接下来的内容也明显看出来，那里说"那兽的七头"也是指"七位王"；"七位王"在灵义上表示被歪曲和亵渎的圣言真理。

(关于第四种亵渎续)

那些完全献身于虔诚的生活，不断虔诚地默想，经常跪下祷告，不断谈论救赎、信和爱，却不躲避欺诈、通奸、仇恨、亵渎和类似东西如同反对神的罪，也不与它们争战的人，就是这种亵渎程度更高的人。因为他们通过心智的不洁玷污了他们嘴口的虔诚，尤其他们放弃世界，过着孤独生活的时候。在这类人当中，有些人犯有更大的亵渎罪；他们就像刚才所描述的那些人，但他们通过推理和错误解释圣言来

捍卫自己的恶习，如属于其本性，因而属于其享受或快乐的通奸和淫欲。这些人首先认为自己是安全的，然后认为自己是无可指责的，最后认为自己是圣洁的；因此，他们在圣洁的面纱之下进入污秽，因这污秽既污染了自己，也污染了自己的衣服。

1063. **启 17:10.**“又是七位王”表示被这些人歪曲和亵渎的圣言真理。这从“王”和“七”的含义清楚可知：“王”是指圣言的真理（参看 AE 29，31，625，1034 节）。“七”论及神圣之物，在反面意义上论及亵渎之物；因此，“七位王”表示被歪曲和亵渎的圣言真理。“七位王”具有这种含义，是因为刚才提到的“七座山”表示被玷污和亵渎的圣言良善。在圣言中，论述良善的地方，也论述真理，因为天上的婚姻，也就是良善与真理的婚姻，在圣言的一切细节中（对此，参看 AE 238，660，775 节）。

一个人若不知道在圣言中，“王”表示真理，就永远不可能知道在圣言的许多经文中，“王”是什么意思，如在但以理书，那里说，那兽的头和角是王和国（但以理书 7:17，24；启示录 16:12，14；18:3；19:19；21:24；以及别处）。在本章：

七头就是七位王；五位已经倾倒了，一位还在，一位还没有来到。那先前有，如今没有的兽是第八位王，和那七位同列，也走向灭亡。那十角就是十王，他们还没有得国；以及接下来的其它话。（启示录 17:10－12）

因为如果“王”在此是指王，那么猜到这些话是什么意思是不可能的。但当知道“王”表示圣言的真理，因而表示教会的真理时，意思就变得显而易见了。此外，在这种情况下，数字也不是指这么多的真理，而是指诸如数字在灵义上所表示的那类真理。因为如果“七位王”表示七个真理，“已经倾倒的五位王”表示五个真理，“十位王”和同样多的角表示十个真理，那么这一切就决不可能涉及属灵意义了。因此，必须完全知道，在圣言中，一切数字都表示所描述的事物的品质。

（关于第四种亵渎续）

属于这种亵渎的，主要是那些阅读圣言，了解主的人；因为能被亵渎的一切圣物都通过圣言来自主；不是来自这个源头的事物不能被亵渎。反对神圣之物，向神圣之物施暴并摧毁它，就被称为亵渎。由此可推知，那些不阅读圣言，也不接近主的人，如罗马天主教徒，不属于这种亵渎；更不用说那些对主和圣言一无所知的人了，如外邦人。

属于这种亵渎的人死后出现时，起初有一张人类肤色的脸，脸周围漂浮着许多游荡的星星。在这类人当中，那些曾为主教或领袖的人有时似乎有一张发光的嘴。

但当他们被带入天堂之光时，星星和嘴巴的光芒就消失了，脸上的颜色也变成黑色；他们的衣服也一样。但这些亵渎者的黑色略带蓝色，而前一种亵渎者的黑色略带红色。这是因为后者亵渎圣言和教会的良善，而前者亵渎圣言和教会的真理。红色因源于太阳而表示良善，蓝色因源于天空而表示真理。

1064. “五位已经倾倒了”表示此处没有说到被亵渎的其余的真理，只说到作为宗教之首的两个真理。这从“五位已经倾倒了”的含义清楚可知，“五位已经倾倒了”是指此处没有论述其余的。因为在圣言中，当五跟在十后面时，它表示一些人或一些事物，以及剩下的人或剩下的事物，也表示很少的人或很少的事物；但当它不跟在十后面时，它表示许多人或许多事物(关于这个数字的含义，参看 AE 584 节)。“五位已经倾倒了”表示没有说到其余的，这一点从接下来的话也明显看出来，即“一位还在，一位还没有来到；他来的时候，必须暂时存留”，这句话表示此处所说的，必是被亵渎的两个真理，这两个真理是其余的之首。此外，下一节经文以这些话进一步论及另一个：“那先前有，如今没有的兽，自己是第八位，和那七位同列。”由此明显可知，这些话和前面那些话都表示此处只解释了这些被亵渎的真理，没有解释其余的。

因此，已经倾倒了的“五位”表示被亵渎的这种宗教说服的其余的真理，因为所指的是七位王中的五位，而“七位王”表示被他们歪曲和亵渎的圣言的一切真理(参看 AE 1063 节)。故此处所论述的作为其余的之首的两个被亵渎的真理是，他们将主的神性权柄转到自己身上，他们弃绝了圣言。“一位还在，一位还没有来到”表示将主的神性权柄转到他们自己身上；作为第八位王，和那七位同列的“兽”表示他们弃绝了圣言。

(关于第五种亵渎)

这种亵渎不像已经论述的其余的亵渎，因为它在于从圣言开玩笑，并拿圣言开玩笑。那些从圣言开玩笑的人不认为圣言是神圣的，而那些拿圣言开玩笑的人视圣言毫无价值。然而，圣言正是与人们同在的主的神性真理，主存在于圣言中，天堂也存在于圣言中。因为圣言的每个细节都与天堂相通，并通过天堂与主相通。因此，从圣言开玩笑并拿圣言开玩笑，就是将地上的尘土洒在天上的圣物上。

1065. “一位还在”表示被玷污和亵渎的真理，即：主掌管天地，因而掌管人们以拯救他们的权柄被转给他们的最高统治者或首领，并从他那里被转给在他之下的其他人。这从内义上的一系列事物明显看出来。因为当“七位王”表示被亵渎的圣

言的一切真理，“五位已经倾倒了”表示此处没有说到其余的真理，或它们被忽略了，只说到作为其余的之首的两个真理，即关于主掌管天地的权柄的和关于圣言的时，那么可推知，“还在的一位”和“将要来到的另一位”表示将主的权柄转给他们的最高首领；作为第八位王的“兽”表示承认圣言是神性，然而，圣言被弃绝。

至于这件事本身，即他们将主掌管天地，因而掌管人们以拯救他们的权柄转给他们的最高首领，又从他那里转给在他之下的其他人，这是众所周知的。由此明显可知，他们全心全意地渴望成为统治大地的神，因而以神性敬拜被崇拜。他们的最高首领取代主而被崇拜为神，这一点从他们跪拜这首领以示崇敬，以及对他的鞋子和足迹的神圣亲吻明明看出来。这种崇敬，或更确切地说，这种崇拜从这一点可以推知，即：他能用彼得的钥匙打开天堂，从而把天堂赐给凡他所乐意的人，也能用同样的方式关闭天堂，从而把凡他所乐意的人投入地狱。这还不够；他们还渴望统治大地，并为此目的以各种神圣的借口搜刮世界各国的财富，把它们带入他们的修道院，也就是如此多的宝库，从而既使人们的灵魂，也使他们的资源，因而不仅使与人们同在的天堂的事物，还使与人们同在的世界的事物都服从他们自己。因为他们知道，人若占有人类的灵魂，也占有他们的财富，就会像神一样占有人类，并能将一种神性敬拜转到自己身上。由此清楚可知，那些属于当今巴比伦的人全心全意地渴望成为神，并以神性敬拜被崇拜。但他们虽渴望这一点，却又否认他们将任何神性的东西转给自己，如下文所说明的。

（关于圣言）

在接下来的内容中，我们将论述圣言及其神圣性，作为补充或附录。古时有话说，圣言来自神，是神性所启示的，因而是神圣的；然而，时至今日，人们仍不知道圣言的神性到底在哪里。因为从字面上看，圣言就像以一种奇怪的风格写成的普通文学作品，不像世上或当今时代的著作那样崇高或清晰。正因如此，一个拜自然胜过神或取代神，因而出于他自己和他自己的东西或自我来思考，而不是出于天堂从主来思考的人，可能很容易地陷入关于圣言的错误，并陷入对它的蔑视，在阅读圣言的时候 心里会说:“这是什么？那是什么？这能是神性吗？拥有无限智慧的神能以这种方式说话吗？若不是来自为牧师服务的宗教说服，它的神圣性在哪里，出自什么源头？”以及其它类似的话。但为叫他们知道圣言是神性，不仅在每句话上，而且在每个词上都是神性，它的内在意义被揭示出来，这内在意义是属灵的，就包含在属世的外在意义中，就像灵魂包含在它的身体中。这内在意义能证明圣言的神性和随之而来的神圣性；甚至属世人若愿意，它也能使属世人信服，圣言是神性。

1066.“一位还没有来到；他来的时候，必须暂时存留”表示被亵渎的真理，即：被他们取得的主掌管天地的权柄被说成是不是神性，然而，它是神性。这从另一个王的含义清楚可知，除了已经倾倒的七王中的五王外，剩下的两王中的另一个王在此是指被亵渎的另一个真理； 然而，这个真理与前一个真理是一体的，不同之处在于，他们已经转给自己的主掌管天地的权柄被说成是不是神性，然而，它是神性。由于它是神性，却被否认是神性，所以经上说这王，也就是这个被亵渎的真理“还没有来到”，并说“他来的时候，必须暂时存留”，这句话表示这种权柄是神性，尽管有人说它不是神性。这就是另一个王的含义，因为他与前一个王行如一体，唯一不同的是，这种权柄是不是神性。他与前一个王行如一体，但具有这种不同，这一点从下一节经文明显看出来，其中说到这兽“是第八位，和那七位同列”。因此，由于这兽被说成是七王中的一位，所以可推知，在已经倾倒的七王中的五王之后，剩下的被称为这一位和那一位的这两王涉及一件事，也就是一个被亵渎的真理；就其被说成是七王中的一位而言，另一个被亵渎的真理就是这兽所表示的。

至于事情本身，众所周知，他们声称，掌管天堂并掌管人类灵魂以拯救他们的权柄不是神性，因为这是从父神那里被转给主，又从主那里被转给彼得的主人身的权柄。但他们说这些话，是因为他们害怕普通民众从他们那里退出。尽管如此，这权柄仍是神性，这一点从以下事实很清楚地看出来：神创造宇宙之后，神性能力的主要目的是将世人从地狱中释放出来，并拯救他们。因为人不是在一瞬间得救的，而是被主逐步改造和重生，从婴儿时期甚至持续到他在世生命的末期或结束，之后直到永远；人类的能力对此毫无贡献。他们不知道，人是这样被主改造和重生的，因为他们不想知道。因此，他们说服自己相信，得救是瞬间的，只是准许进入天堂的问题；然而，这绝对是错误的，或说是一个巨大的虚假。关于这个主题，我们将在别处予以详述。

(关于圣言续)

简言之，圣言是赋予天使智慧，光照世人的神性真理本身。由于神性真理从主发出，从主自己发出之物就是祂自己，就像光和热从太阳发出，就是太阳，或属于太阳之外的太阳，还由于圣言是神性真理，所以它也是主，正如它在约翰福音(1:1－3，14)中被称呼的那样。由于神性真理，也就是圣言，在从主下降到世上的过程中，途径三层天堂，所以它已经适应了每个天堂，最后也适应了世人。这就是为何圣言有四层意义，一层在另一层之外，从最高天堂下降到世界，或一层在另一层里面，从世界上升到最高天堂。这四层意义被称为属天意义，属灵意义，来自属天意义和

属灵意义的属世意义，以及纯属世意义。这最后一层意义是给世人的，接下来的一层意义是给最低层天堂的，属灵意义是给第二层天堂的，属天意义则是给第三层天堂的。这四层意义区别如此之大，以至于当一个被摆在另一个旁边时，它们不会被认为是同一部圣言，或说它们会被认为没有任何联系；然而，当一个随另一个而来时，它们构成一体；因为一个随另一个而来，就像结果随原因而来，或在后之物随在先之物而来。因此，正如结果代表原因，并对应于原因，在后的意义则对应于在先的意义；因此，这四层意义通过对应构成一体。

由此可推知，圣言的终端意义，也就是按顺序排第四的字义，包含三层内在意义在自己里面，这三层内在意义是给三层天堂的；当地上的人怀着敬畏之心阅读圣言时，这三层内在意义就会在天堂被展开并显示出来。因此，与天堂的交流正是凭圣言的字义并通过它实现的；人与天堂的结合也是凭圣言的字义并通过它实现的。圣言的字义是天堂里的神性真理的基础，没有这个基础，神性真理就像一座没有地基的房子；没有这个基础，天使的智慧就像空中楼阁。神性真理的能力就在于这圣言的字义。人正是通过圣言的字义被主光照，并通过这字义在他渴望光照时，得到答案；地上教义的一切必须通过圣言的字义被证实。圣言字义中的神性真理在其完全中；圣言字义中的神性真理在其神圣中。

1067. **启 17:11.** “那先前有，如今没有的兽，自己是第八位，和那七位同列，也走向灭亡”表示圣言是神性这一真理也被亵渎了，但它被弃绝了。这从“兽”、“先前有，如今没有”、“自己是第八位，和那七位同列”、“走向灭亡”的含义清楚可知：“兽”是指圣言(对此，参看 AE 1038 节)；“先前有，如今没有”是指起初圣言被接受和阅读，但后来被拿走，不被阅读(对此，参看 AE 1054 节)；“自己是第八位，和那七位同列”是指被亵渎的良善和真理，对他们来说，圣言是神性(对此，我们稍后会提到)；“走向灭亡”是指这圣言为了形式而被承认，但仍被弃绝(对此，参看 AE 1055 节)。由此可见，这些话表示被亵渎的这一良善之真理：圣言是神性，但它仍被弃绝了。它被接受并承认为神性，主要是因为他们的宗教建立在给彼得的钥匙上，如圣言所描述的那样。但它仍被弃绝了，这是众所周知的，因为它从普通人那里被拿走了，没有在圣殿中被阅读，并且与圣言同等的神圣性和灵感被归于教皇的法令。但由于这些与圣言不一致，所以圣言总体上通过声称圣言可以根据教会的状态来改变而被废掉了，甚至被亵渎了。由此清楚可知，圣言是神性这一真理被他们亵渎了。

这就是这些话的含义，这一点可从以下事实明显看出来：本章所论述的“兽”

表示圣言，并被称为“第八位王”，但和“那七位同列”。它被称为“第八位王”，是因为“王”表示真理，数字“八”表示良善，“七”表示被亵渎的良善之真理。事实上，圣言是与良善结合的真理；因此，它的每个细节里面都有良善与真理的婚姻。当这些话表示这些事物时，它们的意义就很明显了。否则，没有人能明白，甚至猜到“那兽是第八位王，和那七位同列，也走向灭亡”是什么意思，因为是第八位，却又和七位同列是一个矛盾。同样，也没有人能明白或猜到“七位王”，其中“五位倾倒了，一位还在，一位还没有来到”是什么意思，以及论到那兽的话，即它“先前有，如今没有”，后来“那十位王必把他们的权柄给那兽，又使那淫妇荒凉”表示什么。如果这一点，即本章所记载的事描述了巴比伦在圣言方面的性质，不揭示出来，那么这些事将永远是向人类深藏的奥秘。

（关于圣言续）

只有被光照的人才能感知或看到，圣言是赋予天使智慧，光照世人的神性真理本身。因为在一个心智没有被提升到感官领域之上的人看来，字义上的圣言似乎如此简单，以至于几乎没有什么比这更简单的了。但神性真理，就是诸如在天堂里，天使从中获得智慧的那种神性真理，就隐藏在它里面，如同隐藏在它的圣所中。因为字面上的圣言就像圣殿中间被幔子遮盖的内室或隐秘处，这内室或隐秘处里面藏有天堂智慧的奥秘，是耳朵未曾听到的。事实上，圣言和它的每个细节里面都有一个属灵意义，这属灵意义里面又有一个神性属天意义，而神性属天意义就本身而言，是天堂里赋予天使智慧，光照世人的神性真理本身。天堂里的神性真理是从显为太阳的主发出的光，这太阳是神性之爱。从主发出的神性真理因是天堂之光，故也是神性智慧。正是这神性真理光照天使的心智和眼睛，也光照世人的心智，但不光照他们的眼睛，并且当世人从主而不是从自我阅读圣言时，它能使他们理解真理、感知良善。因为那时，他与天使相伴，从内在拥有像天使的属灵感知那样的感知；人-天使(man-angel)所拥有的属灵感知流入他在世上所特有的属世感知，并光照它。因此，出于对真理的情感阅读圣言的人通过天堂从主那里获得光照。

1068. **启 17:12 - 14. 你所看见的那十角，就是十王，他们还没有得国；但他们一时之间，要和兽同得权柄，与王一样。这些人都有一个心思，将自己的能力和权柄给那兽。这些人必与羔羊争战；但羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主，万王之王；那些与羔羊同在的人被呼召、拣选，并且是忠信的。**

“你所看见的那十角，就是十王”表示在能力方面的圣言真理(1069 节)；“他们还没有得国；但他们一时之间，要和兽同得权柄，与王一样”表示对那些没有如

此承认主掌管天地的权柄已经被转给人，而是将神性的神圣性归于圣言，没有归于教皇法令的人来说(1070 节)。

“这些人都有一个心思，将自己的能力和权柄给那兽”表示这些人一致认为，圣言是神性真理，教会在教义上必须依靠它(1071 节)。

“这些人必与羔羊争战；但羔羊必胜过他们”表示他们必与淫妇所指的那些人争论圣言的神圣性和主拯救人类的权柄，主将拯救那些愿意通过圣言被祂引导，而不是被那个女人，就是淫妇引导的人(1072 节)；“因为羔羊是万主之主，万王之王”表示因为主是良善本身和真理本身，因而是全能的(1073 节)；“那些与羔羊同在的人被呼召、拣选，并且是忠信的”表示那些爱主、爱邻，并拥有仁之信的人拥有关于主的神性能力和圣言的神性神圣性的真理(1074 节)。

1069. **启 17:12.** “你所看见的那十角，就是十王”表示在能力方面的圣言真理，或圣言真理的能力。这从“角”和“十王”的含义清楚可知：“角”是指真理的能力(对此，参看 AE 316，567，776，1041 节)；之所以有“十角”，是因为“十”表示许多人和许多事物，同样表示所有人和所有事物(可参看 AE 675 节)；因此，“十角”当论及圣言的真理时，表示一切能力。“十王”是指圣言的真理，因而是指教会的真理，对此，我们前面经常提到。在这三节经文，以及第 16 和 17 节经文中，我们解释了“兽的十角”的含义，即：它们是那些被巴比伦民族亵渎了的神性真理，这些神性真理主要是：主拥有掌管天地的权柄，唯独圣言是神圣的，是神性；因为这两个真理构成主在地上的教会本身；教会凭敬拜主和阅读圣言而为一个教会。因为主改造人，而圣言教导人必须如何生活，才能被主改造；因此，如果这两个真理不被承认和接受，教会本身就会灭亡，因为教会就建立在这两个真理上。正因如此，按照主的圣治，一些教会与巴比伦教会分离；这些教会承认主掌管天地的神性权柄等同于父神的权柄，也将神性的神圣性唯独归于圣言。主规定这一切，是为了避免欧洲的基督教会彻底倾覆。这就是“十角，就是十王”的含义，这一点从接下来的内容明显看出来。

(关于圣言续)

既然圣言是神性真理，这神性真理从主的神性存在发出，就像光从太阳发出，那么可推知，主就是圣言，因为祂是神性真理。主是圣言，因为祂是神性真理，这神性真理从祂的神性存在，也就是神性之爱发出，因为当主在世时，神性之爱在祂里面，就像灵魂在身体里面。由于神性真理从神性之爱发出，就像光从太阳发出，

如前所述，所以主在世上的人身是从在祂里面的神性之爱发出的神性真理。被称为“耶和华”和“父”，系神性之爱的神性本身自成孕时就在主里面，这一点明显可见于马太福音和路加福音。在马太福音中，从这些话明显看出来：

耶稣的母亲马利亚已经许配了约瑟，他们还没有同房，马利亚就被发现从圣灵怀了孩子。有主的使者在梦中对约瑟说，不要怕，只管娶过你的妻子马利亚来，因那在她内受生的是从圣灵来的。这一切的事成就，是要应验主藉先知所说的话，看哪，必有童女怀孩子，并生儿子。约瑟不亲近她，直到她生了头胎的儿子；就给他起名叫耶稣。(马太福音 1:18－25)

在路加福音，从这些话明显看出来：

天使对马利亚说，看哪，你要在子宫里怀孕，生出一个儿子，要给祂起名叫耶稣；祂将要为大，称为至高者的儿子。马利亚对天使说，我没有和男人亲近，怎么会有这事呢？天使回答她说，圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你；因此你所要生的圣物必称为神的儿子。(路加福音 1:30－35)

正因祂从耶和华成孕，所以在圣言中，祂经常被称为“神的儿子”，耶和华被称为“祂的父”。就其存在而言，耶和华是神性之爱，就其实存或显现而言，耶和华是与神性真理合一的神性良善。

由此可见，圣言与神同在，就是神，是照亮一切世人的光(约翰福音 1:1－10)是什么意思，即：它是从主发出的神性真理，因而是在其实存或显现方面的主。在其实存或显现方面的主就是神性真理，这神性真理是祂的神性人身，这神性真理是祂的神性人身，因为它凭祂的神性存在而存在，就像身体凭它的灵魂而存在一样，约翰福音中的这些话清楚证明了这一点：

圣言成了肉身，住在我们中间，我们也见过祂的荣耀，正是父独生子的荣耀。(约翰福音 1:14)

“圣言”就是神性真理，也就是“荣耀”；“肉身”是指神性人身，“父的独生子”是指来自祂里面的神性存在的实存(或显现)或发出。

1070.“他们还没有得国；但他们一时之间，要和兽同得权柄，与王一样”表示对那些没有如此承认主掌管天地的权柄已经被转给人，而是将神性的神圣性归于圣言，没有归于教皇法令的人来说。这从“王”、“国”、“一时”的含义清楚知：“王”是指圣言的真理，在此是指刚才几节经文所论述的那两个首要真理；“国”是指教会，在此是指被称为巴比伦的教会，在那里，这两个真理被亵渎了；然而，这些真

理没有被那些“还没有得国的王”所表示的人亵渎，而是被他们接受。“一时”是指某个部分，因为在圣言中，“时”，与总体和具体的时间一样，表示在事物状态的品质方面的事物；故此处“一时”表示某个部分，因而表示这些人在某种程度上与那个女人，就是淫妇一起掌权。因此，从这一切就产生这层意义：教会的这两个主要真理(即：主掌管天堂和教会，因而掌管人类灵魂以拯救他们的权柄被转给某个人，教皇口中的话具有与圣言同等的权力和神圣性)没有被承认，因而没有被亵渎。这层意义就包含在这些话里面，这一点可从接下来的话清楚看出来，即他们要“将自己的权柄给那兽”，这句话表示他们必将神性的神圣性归于圣言；还有“羔羊必与他们争战，羔羊必胜过他们”，这句话表示他们将承认主拥有拯救的能力或权柄，因而承认对天堂、教会和人类灵魂的统治属于主，不属于教皇。

前面说明，有两样事物构成教会，即对主拥有拯救的能力或权柄，圣言是神性的承认和信仰；这两者在哪里不被承认和相信，哪里就没有教会。原因在于，主改造人，赋予他信和爱，圣言则教导人往主那里去，好从祂那里获得信和爱所必须走的道路。除非这两个真理在教会中被承认，否则它就不是一个教会。但为了避免欧洲的教会完全灭亡，主规定，不仅在巴比伦王国之内，而且在巴比伦王国之外，都要有一些社群或团体在作为教会本身的支柱和根基的这两个主要真理上，不与巴比伦人构成一体。在巴比伦之内有那些在法国的人，以及在荷兰、英格兰、苏格兰和爱尔兰的许多人，他们没有从主那里夺走拯救人类的能力或权柄，也没有从圣言那里夺走神性的神圣性，没有将前者和后者都归于某个代牧，这从高卢派教会与罗马教权派之间的斗争明显看出来，这种斗争持续了很长时间，现仍在持续。这些就是本章 12－14 节经文主要论述的事。由于在巴比伦王国之外，有些教会将拯救的一切能力或权柄都归于主，无一归于教皇，并承认唯独圣言是神性，完全退出教皇的统治，因而被称为新教徒或更正教和改革宗，所以本章也论述这些人。因为论到他们，经上说“他们必恨这淫妇，使她荒凉赤身，又要吃她的肉，用火将她烧尽”，并且“把他们的国给那兽”（启 17:16，17)。不过，我们稍后会提到这些人。

(关于圣言续)

但由于世人不知道如何理解约翰福音(1:1，2，14)中的这句话，即：主是圣言，所以必须进一步予以解释。在教会中，人们知道，神是良善本身和真理本身，因此天使和世人所拥有的一切良善都来自神，一切真理也是如此。主因是神，故也是神性良善和神性真理；这就是“圣言与神同在，就是神”，也是“光照一切世人的光”，圣言“成了肉身”，也就是成了世上的一个人的意思。主在世时就是神性真理，也

就是圣言，祂自己在许多经文中教导了这一点，在那里，祂称自己是“光”，还称自己是“道路，真理，生命”，祂说，“真理的灵”从祂发出。“真理的灵”就是神性真理。当主变了形像时，祂代表圣言，祂那“明亮如日头的脸面”代表它的神性良善；“洁白如光，像雪那样白的衣服”代表它的神性真理。那时与主交谈的“摩西和以利亚”也表示圣言，“摩西”表示历史圣言，“以利亚”表示预言圣言。此外，主受难的一切都代表犹太民族向圣言所施的暴行的种类或性质。主是神性真理，祂也凭这神性真理而被称为“神”，“王”和“天使”，也是“何烈山的磐石”和论及彼得的“磐石”所指的。这一切清楚表明，主就是圣言，因为祂是神性真理。与我们同在的字面上的圣言就是终端中的神性真理。

1071. **启 17:13.** “这些人都有一个心思，将自己的能力和权柄给那兽”表示这些人一致认为，圣言是神性真理，教会在教义上必须依靠它。这从“有一个心思”和“将自己的能力和权柄给那兽”的含义清楚可知：“有一个心思”是指一致；“将自己的能力和权柄给那兽”是指承认圣言是神性真理，教会在教义上必须依靠它；因为“兽”表示圣言(可参看 AE 1038 节)；“将能力和权柄给它”表示承认它是神性真理，教会的教义来自这神性真理。前面说明，高卢派教会承认圣言是神性真理，并在那些作为得救手段的事物上，将神性灵感归于圣言的一切细节，没有将同等的神性灵感归于教皇的法令；欧洲的其它教会也是如此；这事的发生是出于主的圣治，免得基督教会被完全摧毁。原因在于，人通过圣言与天堂交流和结合，并通过天堂与主交流和结合；通过教皇的言论和法令与天堂并主交流和结合是决无可能的，因为他们不是以拯救灵魂为目的，而是以统治为目的。以统治为目的，尤其以统治天堂和教会为目的的一切法令和法规都与地狱相通，并导致与地狱的结合。由此明显可知，“将自己的能力和权柄给那兽的十王”表示什么。

(关于圣言续)

由于根据约翰福音中的这些话，即：圣言成了肉身，住在我们中间，我们也见过祂的荣耀，正是父独生子的荣耀(约翰福音 1:14)，就其在世上的人身而言，主是圣言，也就是神性真理，这一点不能不超出理解，所以要尽可能地再次予以解释，以便理解。论到每一个重生之人，可以说，他就是自己的真理和自己的良善，因为其理解力的思维来自真理，其意愿的情感来自良善。因此，无论你说一个人就是他自己的理解力和自己的意愿，还是说一个人就是他自己的真理和自己的良善，都是一样的。身体只是服从；因为它说人出于理解力所思考的事，做他出于情感所愿意做的事。因此，身体和这些事相互对应，构成一体，就像结果和它的有效原因一样；

它们合起来构成人。

正如论到重生之人，可以说他就是自己的真理和自己的良善，论到作为人的主，同样可以说祂是真理本身或神性真理，是良善本身或神性良善。这一切使以下真理变得清晰，即：就其在世上的人身而言，主是神性真理，也就是圣言；那时祂所说的一切都是神性真理，也就是圣言；后来，当祂去往父那里，也就是与父合而为一时，从祂发出的神性真理就是真理的灵，真理的灵从祂那里，同时也从祂里面的父那里出来并行进。

1072. **启 17:14.** “这些人必与羔羊争战；但羔羊必胜过他们”表示他们必与淫妇所指的那些人争论圣言的神圣性和主拯救人类的权柄或能力；主将拯救那些愿意通过圣言被祂引导，而不是被那个女人，就是淫妇引导的人。这从“与羔羊争战”和“羔羊必胜过他们”的含义清楚可知：“与羔羊争战”是指争论圣言的神圣性和主拯救人类的权柄或能力；因为那些争论这些事的人与主一起争战，而不是与主争战，因为主是圣言，主是救恩。“羔羊必胜过他们”是指祂将拯救那些愿意通过圣言被祂教导和引导的人。他们就是主所征服的人，这一点从本节经文接下来的话明显看出来，即：“那些与祂(即羔羊)同在的人被呼召、拣选，并且是忠信的。”这些人都在受教皇统治的国家里，他们只称教皇为教会的领袖，而不是某种意义上的代牧，以至于让他来取代世上的主，拥有随意打开和关闭天堂的权力，因为这种权力是神性权力，不能转给任何人；他们还认为，教皇不可以改变圣言的圣物，也不可以发布与圣言不一致的新法令。这些就是此处所指的事。

(关于圣言续)

圣言从最内层到最外层都是神圣的，是神性，这一点对自己引导自己的人来说，并不明显，但对主所引导的人来说，是显而易见的。因为自己引导自己的人只看见圣言的外在，并根据圣言的风格来判断；但主所引导的人根据圣言里面的神圣性来判断圣言的外在。圣言就像一座可称作天堂乐园的园子，里面有各种美味和快乐之物，美味来自水果，快乐之物来自鲜花；园子中间有生命树，生命树旁边有活水的源泉，周围有森林树木，森林周围有河流。自己引导自己的人根据乐园的周围，也就是森林树木所在的地方来判断这个乐园，也就是圣言；但主所引导的人根据它的中间，就是生命树所在的地方来判断它。主所引导的人实际上在它中间，并仰望主；而自己引导自己的人实际上坐在周围，目光偏离它而转向世界。

再者，圣言就像里面有营养丰富的果肉的水果，果肉中间是种子的容器，种子

的至内层里面则有一种在好土里发芽的活胚芽。圣言又像一个最漂亮的婴儿，除了脸以外，全身一层一层地包裹在襁褓中；婴儿本身在至内层天堂，襁褓在较低天堂，襁褓的总体覆盖层在地上。圣言因是这样的，故从至内层到外在都是神圣的，是神性。

1073.“因为羔羊是万主之主，万王之王”表示因为主是良善本身和真理本身，因而是全能的。这从以下事实清楚可知，主凭神性良善而被称为“主”，凭神性真理而被称为“王”。有两样事物从主发出，即：神性良善和神性真理。这两者合一从主发出，但在天堂却没有被天使如此合一地接受。最高层或第三层天堂接受神性良善多于神性真理，中间或第二层天堂接受神性真理多于神性良善。因此，第三层天堂被称为主的领土，第二层天堂被称为主的王国；也正因如此，第三层天堂的天使被称为主的儿子，第二层天堂的天使被称为天国之子和王子，以及君王。当主被称为“万主之主，万王之王”时，“万主”和“万王”是指这两类天使。当祂被称为“万神之神”时，“神”是指主，“万神”是指天使。但总体上，“万主”在灵义上是指所有从主处于对主之爱的良善之人，“万王”在灵义上是指那些出于这爱处于真理的教义之人，无论他们在天堂还是在地上。由于爱和由此而来的仁之一切良善，并教义和由此而来的信之一切真理都由主通过圣言被赋予人，而那些将拯救人类的神性能力或权柄归于主，将神性的神圣性归于圣言的人知道这一点，所以此处经上说“羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主，万王之王”，也就是说，唯独主是神性良善和神性真理，因而也是圣言。由于主出于神性良善通过神性真理做一切事，所以“万主之主，万王之王”也是指主的全能。

（关于圣言续）

圣言具有这种品质，是因为它在起源上是从主发出、被称为神性真理的神性本身；这神性真理在下降到世人的过程中，按照三个层级依次穿过天堂；在每层天堂，它都以适合那里天使的智慧和聪明的方式被写出来；最后，它从主通过天堂被带到世人那里，在那里以适合他们理解和领悟的方式被写出来并颁布。因此，这就是圣言的字义，诸如在三层天堂里的那种神性真理以不同的次序储存在字义中。由此清楚可知，三层天堂天使的一切智慧都被主赋予我们的圣言，或说包括在这圣言中；在圣言至内层里面的第三层天堂天使的智慧，因充满神性真理的奥秘和宝藏而对世人来说，是无法理解和难以形容的。这些就储存在我们圣言的每一个细节和一切细节中。由于神性真理是天堂里的主，所以主自己存在于其圣言的一切细节和每个细节中，可以说住在其中，就像住在自己的天堂；正如祂自己论到约柜所说的，约柜

里面只存放了刻在两块石版上的十诫，就是圣言的初熟之物，因为祂说，祂要在那里与摩西、亚伦说话，要存在于那里，住在那里，那里是祂的至圣所，也是祂如在天上那样的居所。

1074.“那些与羔羊同在的人被呼召、拣选，并且是忠信的”表示那些爱主、爱邻，并拥有仁之信的人拥有关于主的神性能力或权柄和圣言的神性神圣性的真理。这从“被呼召的”、“拣选的”和“忠信的”的含义清楚可知：当主呼召时，“被呼召的”是指那些处于对主之爱的人；“拣选的”是指那些处于对邻之爱的人；“忠信的”是指那些处于仁之信的人。这是“被呼召的、拣选的和忠信的”的含义，这一点从圣言中提到“被呼召的、拣选的和忠信的”的地方和以下事实明显看出来：处于对主之爱的第三层天堂天使被称为“被呼召的”，处于对邻之爱的第二层天堂天使被称为“拣选的”，处于仁之信的第一层天堂天使被称为“忠信的”。由于主在地上的教会有那些属于第三层、第二层和第一层天堂，因而死后成为这些天堂的天使之人，所以“被呼召的”、“拣选的”和“忠信的”是指在教皇统治之下的国家中，所有将拯救人类的能力或权柄归于主，将神性的神圣性和灵感归于圣言，并因这两个教义或本质而从教皇的代牧权柄中退出的人。

（关于圣言续）

由于当神性真理从主自己通过三层天堂降至世人那里时，它在每层天堂都被写出来，并成为圣言，所以圣言是天堂彼此的联结，也是天堂与世上教会的联结。因为圣言处处都是一样的，仅在荣耀和智慧的完美上照着天堂所在的层级而不同；因此，当承认主的神性和圣言的神圣性的人阅读圣言时，神圣的神性就从主通过天堂流入这个人；这样一个人越爱智慧，就越能被教导，因而越能从圣言，如同从主自己或天堂本身那里一样汲取智慧，从而越能得到和滋养天使自己一样的食物滋养，这食物里面有生命，正如主所说的这些话：

我对你们所说的话就是灵，就是生命。（约翰福音 6:63）

约翰福音：

我所赐你们的水要成为水泉，直涌到永生。（约翰福音 4:14）

马太福音：

人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。（马太福音 4:4）

约翰福音：

要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的。（约翰福音 6:27）

这就是圣言。

1075. **启 17:15. 天使又对我说，你所看见那淫妇坐的众水，就是各人民、群众、民族和舌头。**

“天使又对我说，你所看见那淫妇坐的众水，就是各人民、群众、民族和舌头”表示总体上来自教皇会议的教义，也就是其它一切教义，它们都是虚假和邪恶，无论内在的还是外在的（1076，1077 节）。

1076. **启 17:15.** “天使又对我说，你所看见那淫妇坐的众水，就是各人民、群众、民族和舌头”表示总体上来自教皇会议的教义，也就是其它一切教义。这从“众水”和“那淫妇坐的”的含义清楚可知：“众水”是指圣言的真理，因而教会的真理，因此是指教义（对此，参看 AE 71，483，518，854 节），在此是指被歪曲和亵渎的真理，因为它们是“那淫妇坐的”众水，淫妇表示巴比伦，就是教会的一切圣物都被亵渎的地方。“那淫妇坐的”是指巴比伦统治的地方，“淫妇”表示因亵渎良善和真理的一切事物而成为巴比伦的教会（对此，参看 AE 1032 节）；“坐”表示统治（参看 AE 1033，1038，1062 节）。由于“众水”表示巴比伦的教义，这些教义是从教皇的会议发出的，所以“那淫妇坐的众水”表示来自教皇会议的教义，在此表示除了刚才所提到的那两个教义之外的其它一切教义。因为从第 12 节到第 17 节经文所论述的一系列事如下：第 12－14 节论述了对作为教会首要真理的那两个真理的亵渎，即关于主掌管天堂和教会的神性权柄，以及圣言的神性神圣性的两个真理；也就是说，巴比伦王国里有许多人亵渎了这两个真理，因为他们不接受它们。第 15 节经文论述了被亵渎的总体上的良善和真理，因而论述了其它一切真理。但第 16 和 17 节经文论述了那些在巴比伦之外，承认主统治教会圣物的权柄，也承认圣言的神性神圣性的人，也就是那些被称为改革宗的人。这就是包含在从第 12 节到第 17 节经文的内义中的一系列事。

（关于圣言续）

我们已经说明，神性真理从主发出，圣言来自这神性真理，天使和世人通过圣言获得智慧。但只要不知道神性真理如何从主发出，就可以这样说，它不能被理解。与神性智慧一样的神性真理从主发出，就像光和热从太阳发出。主是神性之爱本身，爱因对应而看似火，主的神性之爱看似一轮太阳，像世上的太阳那样发红和辉煌。这太阳高于天使所在的天堂，是神性之爱，它发出热和光；它发出的热是神性良善，

它发出的光是神性真理。这热是神性良善，因为从爱发出的一切生命之热因都是属灵之热而被感觉为良善；这光是神性真理，因为从爱发出的一切光因都是属灵之光而被感觉为真理。因此，理解力从这光中看见真理，意愿从这热中感受到良善。这就是为何在圣言中，天上的火是指爱，天上的光是指智慧。

人和天使也一样。每位天使和每个人都是他自己的爱，从自己的爱中流出的气场包围着每个人和每位天使。这气场由他的爱之良善和爱之真理构成，因为爱产生这两者，就像火产生热和光一样。它从人和天使的意愿中产生良善，从他们的理解力中产生真理。当人或天使是良善时，这气场就在各个方向上照着爱的质和量延伸到诸天堂；但当人或天使是邪恶时，它就在各个方向上延伸到诸地狱。不过，人或天使的爱之气场延伸的范围是有限的，它只延伸到少数天堂社群或地狱社群；而主的爱之气场因是神性，故具有无限的延伸，并创造了众天堂本身。

1077.“就是各人民、群众、民族和舌头”表示它们都是虚假和邪恶，无论内在的还是外在的。这从“人民”、“群众”、“民族”和“舌头”的含义清楚可知：“人民”是指那些处于真理的人，在反面意义上是指那些处于虚假的人（参看 AE 175b，331，625 节）；“群众”也是指那些处于真理或虚假的人，因为“群众”是指较低种类的人民；“民族”是指那些处于良善的人，在反面意义上是指那些处于邪恶的人（参看 AE 175，331a, b；452；455a, b；625 节）；“舌头”是指那些处于对良善的各种承认或称谢和感知的人（对此，参看 AE 455，625，657，990 节）。“各人民、群众、民族和舌头”之所以表示虚假和邪恶，无论内在的还是外在的，是因为真正的灵义包含从人抽象出来的事物。因此，当你从“各人民”，就是那些处于真理或虚假的人那里除去人的一切概念时，所表示的就是真理或虚假，而不是他们。这同样适用于“群众、民族和舌头”。所表示的是虚假和邪恶，因为“地”表示教会，因此“人民、群众、民族和舌头”表示构成教会的事物，这些事物要么是真理和良善，要么是虚假和邪恶。由于每个教会都是内在的和外在的，因它的真理和良善，或虚假和邪恶是内在的和外在的，所以这些就是这些话所表示的事物。这一点从“那淫妇坐的众水”的含义也可推知，此处所说的“众水”就是表示被亵渎的教会圣物的“人民、群众、民族和舌头”（可参看 AE 1033 节）；被亵渎的教会圣物是虚假和邪恶，因为它们是被歪曲的圣言真理和被玷污的圣言良善。

（关于圣言续）

主的圣言在这方面是奇妙的：它的每个细节里面都有良善与真理的相互结合，这证明圣言是从主发出的神性，也就是相互结合的神性良善和神性真理；这也证明

圣言里面有主与天堂并教会的婚姻，这婚姻也是相互的。圣言的每个细节里面都有良善与真理的婚姻，并真理与良善的婚姻，好叫它可以成为天使智慧和世人聪明的源头，或说天使可以从中获得智慧，世人从中获得聪明。因为单从良善中生不出智慧和聪明，单从真理中也生不出智慧和聪明，但当爱是相互的时，智慧和聪明就从它们的婚姻中生出。

主在约翰福音中教导了这种相互的爱：

吃我肉喝我血的人住在我里面，我也住在他里面。（约翰福音 6:56）

又：

到那日，你们就知道你们在我里面，我也在你们里面。有了我的诫命又遵行的，那人是爱我的；我也要爱他。（约翰福音 14:20－21）

这种相互性就是，他们在主里面，主在他们里面，以及凡爱主的，主也要爱他。“有了祂的诫命”是指处于真理，“遵行它们”是指处于良善。

主用这些话以祂与父的合一也描述了这种相互性：

腓力，你怎么说将父显给我们看呢？我在父里面，父在我里面，你不信吗？你们当信我，我在父里面，父在我里面。（约翰福音 14:9－11）

神性良善与神性真理的相互结合就从主里面神性与人身的这种相互结合中发出的；而这种相互结合从主的神性之爱发出；这同样适用于主与天堂并教会的相互结合，以及总体上良善和真理与天堂天使和教会之人的相互结合。由于良善属于仁，真理属于信，而仁与信构成教会，所以可推知，当人里面有仁与信的相互结合时，教会就在他里面。还由于良善属于意愿，真理属于理解力，而意愿与理解力构成一个人，所以可推知，人照着意愿和属于意愿的一切与理解力和属于理解力的一切的结合而为人；这种结合是相互的。这种结合被称为一个婚姻，这婚姻自创造以来就在天堂里的每个细节里面，也在世界上的每个细节里面；一切事物的产生和生成由此而来。圣言的每个细节里面的婚姻是这样：良善爱真理，真理爱良善，因而相互交替地爱（译注：或说这两者相互交替地爱对方），圣言的灵义揭示了这一点。正是由于这婚姻，良善与真理是一，而不是二；当良善属于真理，真理属于良善时，它们就是一。

1078. **启 17:16－18. 你所看见在那兽上的十角，这些必恨这淫妇，使她荒凉赤身，又要吃她的肉，用火将她烧尽。因为神将遵行祂的心意，行一样的心意，把他们的国给那兽放在他们心里，直等到神的话都完结了。你所看见的那女人，就是有**

一国管辖地上众王的大城。

“你所看见在那兽上的十角”表示在改革宗教徒中间的来自圣言的教会真理，尤其涉及主的神性权柄和圣言的神性神圣性的(1079 节)；“这些必恨这淫妇”表示对教皇会议用来歪曲真理，玷污圣言的良善，从而亵渎教会圣物的教条的彻底弃绝(1080 节)；“使她荒凉赤身”表示弃绝它的虚假，也就是被歪曲的真理，那时表明他们没有任何真理(1081 节)；“又要吃她的肉”表示弃绝它的邪恶，也就是被玷污的良善，那时表明他们没有任何良善(1082 节)；“用火将她烧尽”表示弃绝整个这一宗教，它因对统治教会圣物和天堂的爱而亵渎了教会的圣物(1083 节)。

“因为神将遵行祂的心意放在他们心里”表示来自主的这些事物，使他们完全退出(1084 节)；“行一样的心意”表示一致(1085 节)；“把他们的国给那兽”表示承认圣言是神性，教会建立在它上面(1086 节)；“直等到神的话都完结了”表示甚至直到当审判发生，然后一个新状态出现时，教会的最后状态(1087 节)。

“你所看见的那女人，就是大城”表示教会的可憎教义(1088 节)；“有一国管辖地上众王的”表示它对教会真理的统治(1089 节)。

1079. **启 17:16.** “你所看见在那兽上的十角”表示在改革宗教徒中间的来自圣言的教会真理，尤其涉及主的神性权柄和圣言的神性神圣性的。这从“在那兽上的十角”的含义清楚可知，“在那兽上的十角”是指来自圣言的教会真理(对此，参看 AE 1069 节)；“角”是指在能力方面的真理(参看 AE 316, 567, 776, 1041 节)；“兽”是指圣言(参看 AE 1038 节)。“那兽的十角”在此表示在改革宗教徒中间的在能力方面的圣言真理，这一点从前面两节经文所说的明显看出来，即：“他们必恨这淫妇，使她荒凉赤身，又要吃她的肉，用火将她烧尽”，这句话表示他们完全弃绝教皇的一切法规和法令，因而弃绝他的歪曲和亵渎，尤其前面所论述的那两个，就是关于他统治教会圣物的权柄，以及被称为打开和关闭天堂权柄的统治人类灵魂的权柄，还有关于解释圣言并改变其中的事物以支持他自己的统治的权柄；这些是他们宗教的两个头，改革宗完全弃绝了这两个头，并用火焚烧。这一节和下一节经文就描述了这种退出或脱离，这一点可从内义上的一系列事物明显看出来，因为第 12－14 节经文论述了巴比伦之内那些弃绝这两个亵渎的教条之人；而这两节经文论述了巴比伦之外那些弃绝它们的人，第 15 节经文论述了他们其余的亵渎。情况就是这样，当理解了“兽”表示圣言，“兽的角”表示圣言的真理，“淫妇”表示巴比伦的亵渎时，这一点是显而易见的。

（关于圣言续）

字义上的圣言通常看起来很简单，然而，三层天堂的智慧仍储存在它里面，因为其中的每个最小细节都包含着内在和更内在的意义，或说越来越内在的意义：内在意义就是诸如存在于第一层天堂中的那层意义，更内在的意义就是诸如存在于第二层天堂中的那层意义，至内在的意义则是诸如存在于第三层天堂中的那层意义。这些意义都在字义中，一层在另一层里面；当被主引导的人阅读圣言时，它们由此一个接一个地展开，每层意义都从自己的天堂被展开。这些内在意义照着各层天堂而在光明和智慧的层级上各不相同；然而，它们仍通过流注，因而通过对应构成一体。接下来会说明它们是如何构成一体的。这一切清楚表明，圣言是如何受神性启发的，并且它是出于这种灵感写成的：世界上的其它任何东西根本不能与之相比。包含在它里面的三层天堂的智慧奥秘就是许多人所说的神秘事物。

1080. “这些必恨这淫妇”表示对教皇会议用来歪曲真理，玷污圣言的良善，从而亵渎教会圣物的教条的彻底弃绝。这从“恨”和“淫妇”的含义清楚可知：“恨”是指完全弃绝；“淫妇”是指巴比伦，巴比伦因对圣言的歪曲和玷污，随之对教会圣物的亵渎而被称为淫妇。在圣言中，“淫妇或妓女”和“淫行”就具有这种含义（可参看 AE 141b, 817c, 881, 1032 节）。“恨淫妇的人”是指改革宗教徒，他们完全弃绝了从教皇会议发出的教条；这些教条因以扩大统治，而不是拯救人为目的，所以不能不反对圣言的真理和良善，因而不能不歪曲和玷污它们。

（关于圣言续）

前面说明，每层天堂都有一部圣言，这些圣言按其顺序都包含在我们的圣言中，它们因此通过流注，随之通过对应构成一体。因此，这里要解释一下何为对应，何为流注；否则无法理解圣言是何品质，因而无法理解在其来自主的生命，也就是圣言的灵魂上，圣言是何品质。不过，要举例来说明何为对应和流注。被称为面部表情的脸上的变化对应于心智的情感；因此，脸在面部表情上的变化就像心智的情感在状态上的变化。脸上的这些变化就是对应，因此脸本身也是对应；为叫对应可以变得显而易见，心智进入它的行为被称为流注。人的思维视觉被称为理解力，它对应于人眼睛的视觉；因此，来自理解力的思维的品质从眼睛的光和火焰中变得显而易见。眼睛的视觉是一种对应，因此眼睛本身也是对应；理解力进入眼睛，使得对应变得明显的行为就是流注。属于理解力的主动思维对应于嘴上的话语。话语是一种对应，嘴和属于嘴的一切同样是对应，思维进入话语和说话器官的行为就是流注。心智的感知对应于鼻孔的嗅觉。嗅觉和鼻孔是对应，行为是流注。这就是为何说一

个拥有内在感知的人有敏锐的鼻子；感知事物被称为闻出它。

听从，也就是服从，对应于耳朵的听觉；因此，听觉和耳朵是对应，为叫一个人可以竖起耳朵专心听，服从进入听觉的行为是流注。因此，听从和听见都具有意义，听从某人和侧耳听某人是指服从；听从和听见某人是指用耳朵听。身体的行为对应于意愿，心脏的行为对应于爱之生命，肺脏的行为，也就是呼吸，对应于信之生命；就其一切肢体、内脏和器官而言的整个身体，对应于就其生命的功能和能力而言的灵魂。从这几个例子可以看出，何为对应，何为流注；当属于人的理解力和意愿之生命的属灵之物流入属于其身体的行为时，它就以一种属世的肖像来展现自己，或说被属世地描绘出来，于是便有了对应关系；因此，属灵之物和属世之物通过对应关系行如一体，就像内层和外层，或在先者和在后者，或有效原因和结果，或属于人的思维和意愿的主因与属于其言语和行为的工具因一样。属世事物与属灵事物的这种对应关系不仅存在于属于人的一切和每个事物中，还存在于世界上的一切和每个事物中；这些对应关系通过灵界及其一切事物进入自然界及其一切事物的流注产生，或变得显而易见。由此可在某种程度上看出，就属世的字义而言，我们的圣言如何通过流注和对应而与天上的圣言构成一体，天上圣言的意义是属灵的。

1081.“使她荒凉赤身”表示弃绝它的虚假，也就是被歪曲的真理，那时表明他们没有任何真理或缺乏一切真理。这从“使(她) 荒凉赤身”的含义清楚可知，“使(她)荒凉赤身”是指弃绝它的虚假，也就是被歪曲的真理；当这些被弃绝时，就表明他们没有任何真理，故所表示的，也是这一点。“荒凉赤身”表示没有任何真理，因为所表示的是属灵的荒凉和赤身；属灵的荒凉就像旷野或沙漠中的荒凉，那里既没有五谷，也没有果树，属灵的赤身就像一个没有衣服之人的赤身。“五谷和果树”表示真理和良善的知识，“衣服”表示提供衣服的真理。因此，没有后者和前者，是指没有任何真理。“赤身”表示对真理的剥夺(可参看 AE 240a－c，1008 节)；“荒凉”，就是诸如存在于旷野或沙漠中的那种荒凉，表示没有真理的地方(可参看 AE 730a, b 节)。

(关于圣言续)

现在可以说明，圣言在流注和对应方面是何性质。在约翰福音中，经上说：

主叫他们瞎了眼、硬了心，免得他们眼睛看见，心里明白，回转过来，我就医治他们。(约翰福音 12:40)

瞎了的“眼”表示对真理的理解和信仰；硬了的“心”表示对良善的意愿和爱；

“医治”表示被改造。他们没有被允许“回转过来得医治”，免得他们犯亵渎罪；因为一个得了医治，又回到其邪恶和虚假中的人就犯了亵渎罪；犹太民族将是这种情况。

马太福音：

你们的眼睛是有福的，因为它们看得见；你们的耳朵也是有福的，因为它们听得见。（马太福音 13:16）

此处“眼睛”也表示对真理的理解和信仰；因此，“看得见”表示服从，因而表示遵行信之真理的生活，“听得见”表示服从和生活。事实上，人有福不是因为看得见、听得见，而是因为他理解、相信、服从和生活。

同一福音书：

身体的灯就是眼睛；如果眼睛健全，全身就光明；如果眼睛坏了，全身就黑暗。所以光若是黑暗，那黑暗是何等大呢。（马太福音 6:22－23）

此处“眼睛”也表示对真理的理解和信仰，它因人从理解和信仰中所获得的真理之光而被称为灯。由于一个人凭对真理的理解和信仰而变得智慧，所以经上说：“如果眼睛健全，全身就光明。”“身体”是指这个人，“光明”是指智慧。但对“坏眼”，也就是对虚假的理解和信仰来说，情况正好相反。“黑暗”是指虚假，“光若是黑暗”表示如果真理是假的，或被歪曲；由于被歪曲的真理比其它任何虚假都更糟糕，所以经上说：“光若是黑暗，那黑暗是何等大呢。”

从这几个例子明显可知，何为对应，何为流注，即：眼睛是理解和信仰的对应，心是意愿和爱的对应，耳朵是服从的对应，灯和光是真理的对应，黑暗是虚假的对应，等等。由于这一个是属灵的，那一个是属世的，属灵的进入属世的，并将其塑造成自己的形像或样子，好叫它可以出现在眼前，或出现在世人面前，所以这种行为就是流注。这就是在一切和每个细节上的圣言。

1082. “又要吃她的肉”表示弃绝它的邪恶，也就是被玷污的良善，那时表明他们没有任何良善或缺乏一切良善。这从“肉”和“吃”的含义清楚可知：“肉”是指圣言和教会的良善，在反面意义上是指其邪恶；此处“肉”是指邪恶，也就是被玷污的良善。“吃”是指吞噬，但在此是指完全弃绝，因为这话论及弃绝巴比伦的作为或良善的改革宗教徒，巴比伦的作为或良善主要在于为了各种赎罪而向他们圣徒的偶像和坟墓，以及修道院和修道士们自己献上的礼物。由此可知，这些话也是指表明他们没有任何良善，或缺乏一切良善，因为当他们要吃的“肉”所表示的虚假

和邀功的良善被弃绝时，就表明他们没有任何良善，或缺乏一切良善。

在圣言中，“肉”具有各种含义。它表示人的自我，因而要么表示他的良善，要么表示他的邪恶，由此表示整个人。但在至高意义上，它表示主的神性人身，尤表从祂发出的神性之爱的神性良善。“肉”表示爱之良善方面的神性人身，这一点明显可见于约翰福音：

我就是从天上降下来生命的粮；人若吃这粮，必永远活着；我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。因此，犹太人彼此争论说，这个人怎能把他的肉给我们吃呢？因此，耶稣对他们说，我实实在在地告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉、喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活；因为我的肉真是真正的食物，我的血是真正的喝的。吃我肉、喝我血的人，住在我里面，我也住在他里面。这就是从天上降下来的粮。(约翰福音 6:51－58)

很明显，“肉”在此是指主的神性人身的自我，这自我就是神性之爱的神性良善，在圣餐中被称为祂的身体。在那里，“身体”，也就是“肉”，是指神性良善，“血”是指神性真理(可参看 AE 329b 节)。由于“饼和酒”与“肉和血”具有相同的含义，“饼”是指神性良善，“酒”是指神性真理，所以经上吩咐用这些取代肉和血。

亚伦，他的儿子，那些献祭的人和其他洁净的人可以吃的祭牲的肉也表示来自主的神性良善。这肉是圣的(可参看出埃及记 12:7－9；29:31－34；利未记 7:15－21；8:31；申命记 12:27；16:4)；因此，一个不洁净的人若吃了那肉，必从他民中被剪除(利未记 7:21)；这些祭物被称为食物(利未记 22:6－7)；这肉被称为圣肉(耶利米书 11:15；哈该书 2:12)；在主国的桌子上有献祭的肉(以西结书 40:43)。在约翰福音，主的神性人身也被称为“肉身”：

圣言成了肉身，住在我们中间；我们也见过祂的荣耀，正是父独生子的荣耀。(约翰福音 1:14)

“肉(或肉体、肉身)”也表示与人同在的良善，这一点可从以下经文明显看出来。以西结书：

我必赐给他们一颗心，也要将新灵放在你们中间，又从他们肉体中除掉石心，赐给他们肉心。(以西结书 11:19；36:26)

“肉心”是指对良善的意愿和爱。诗篇：

神啊，你是我的神，我早晨寻求你；我灵魂渴求你；在干旱疲乏无水之地，我的肉体切慕你。（诗篇 63:1）

又：

我的灵魂渴想耶和华的院宇；我的内心，我的肉体向永生神欢呼。（诗篇 84:2）

渴望耶和华，向永生神欢呼的“肉体”表示在意愿的良善方面的人，因为人的“肉”对应于其意愿的良善或邪恶，“血”对应于其理解力的真理或虚假；此处“肉体”表示意愿的良善，因为它渴望耶和华，向神欢呼。

约伯记：

我知道我的救赎主活着，末后他必起来，立在尘土之上；后来这些事物必被我的皮肤包围，我必从我的肉看见神。（约伯记 19:25－27）

从一个人的肉看见神表示从被主变新的他自愿的自我，因而从良善。以西结书：

我必在山谷中间所看见的骸骨上加上筋，使肉长在他们身上，又将皮遮蔽他们，赐灵给他们，叫他们活过来。（以西结书 37:6，8）

此处“肉”也表示从主，因而从良善变新的意愿的自我。至于“骸骨”和其余的表示什么，可参看前文（AE 418b，419，665 节）。启示录：

你们来，聚集来赴神的大筵席，可以吃君王的肉，千夫长的肉，勇士的肉，马和骑马者的肉，并自由的和为奴的、小的和大的，所有人的肉。（启示录 19:17－18；以西结书 39:17－19）

此处“肉”不是指肉，而是指各种良善，这是很明显的。

而另一方面，“肉”表示人自愿的自我，就本身来说，这自我是邪恶，这一点从以下经文明显看出来。以赛亚书：

他们各人要吃自己膀臂上的肉。（以赛亚书 9:20）

同一先知书：

我必使那欺压你的吃自己的肉。（以赛亚书 49:26）

耶利米书：

我必使他们吃他们儿子的肉和女儿的肉；他们各人必吃自己同伴的肉。（耶利米书 19:9）

撒迦利亚书：

余剩的，各人必吃另一人的肉。(撒迦利亚书 11:9)

摩西五经：

我因你们的罪必惩罚你们七倍，并且你们要吃儿子的肉，也要吃女儿的肉。(利未记 26:28－29)

耶利米书：

倚靠人，以肉为膀臂的，那人该受诅咒！(耶利米书 17:5)

此处“肉”表示人的自我，这自我本身是邪恶，吃它和使人吃它表示将这邪恶归给人自己。同样在马太福音，“肉”表示人的自我：

耶稣说，西门，你是有福的，因为这不是肉和血启示给你的。(马太福音 16:17)

约翰福音：

凡接受祂的，祂就赐他们权柄，作神的儿子，这等人不是从血生的，不是从肉欲生的，乃是从神生的。(约翰福音 1:12，13)

以西结书：

耶路撒冷与她那肉体肥大的邻邦埃及人行淫。(以西结书 16:26)

以赛亚书：

埃及是人，并不是神，他的马匹是肉，并不是灵。(以赛亚书 31:3)

约翰福音：

叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。(约翰福音 6:63)

同一福音书：

从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵。(约翰福音 3:6)

诗篇：

神想起他们不过是肉体，是去而不返的气息。(诗篇 78:39)

人意愿的邪恶，也就是自出生时起他的自我，由这些经文中的“肉(或肉体、肉身)”来表示，也由以色列人在旷野所贪求的肉来表示，他们因此被大灾祸击打，那地方由此被称为贪欲之坟墓(民数记 11:4－34)。此外，在圣言中，经上经常提到“一切肉体”，“一切肉体”是指每个人(如创世记 6:12，13，17，19；以赛亚书 40:5，6；49:26；66:16，23，24；耶利米书 25:31；32:27；45:5；以西结书 20:48；

21:4，5；以及别处）。

（关于圣言续）

属灵之物通过流注在属世之物中呈现出与它自己相对应的东西，是为了目的可以成为原因，原因可以成为结果，因此目的通过原因可以在结果中将自己呈现为可见的和可感觉的。这三位一体，即目的，原因和结果，自创造时就存在于每一个天堂中。目的是爱之良善，原因是来自这良善的真理，结果是功用。因此，爱是那产生者，由此而来的产物属于通过真理从良善而来的爱。在我们世界的最终产物是各种各样的，与自然界三个王国，即动物界、植物界和矿物界中的物体一样多。一切产物都是对应。

由于这三位一体，即目的，原因和结果，都存在于每个天堂中，所以每个天堂里面都必有产物，也就是对应，这些产物或对应在形式和样子上就像我们地上三个王国中的物体；由此清楚可知，每个天堂在外表上就像我们的地球，仅照着层级而不同。为叫圣言是完全的，也就是说，由包含原因和目的的结果构成，或由功用构成，在功用中，真理是原因，良善是目的，爱是那产生者，它必须由对应构成；由此可推知，每个天堂的圣言都像我们世界的圣言，仅照着层级而在卓越和美丽上而不同。我们将在其它地方解释这种不同是何性质。1083.“用火将她烧尽”表示弃绝整个这一宗教说服，它因对统治教会圣物和天堂的爱而亵渎了教会的圣物。这从“用火烧尽”的含义清楚可知，“用火烧尽”是指摧毁因对统治的爱而被亵渎的教会事物。对亵渎教会圣物的惩罚就是用火焚烧，因为“火”代表地狱之火，“焚烧”表示由此灭亡，地狱之火就是对统治的爱。“用火烧尽”在此是指对亵渎教会圣物的惩罚，因为此处所指的是淫妇或妓女，“巴比伦”作为“淫妇”表示因对统治教会圣物的魔鬼之爱而对教会圣物的亵渎。“用火烧尽”与欣嫩子谷中的“陀斐特”具有相同的含义，在那里，他们焚烧自己的儿女，这在灵义上表示对教会的真理和良善的亵渎，“儿子”表示教会的真理，“女儿”表示教会的良善。亚割谷，就是拿了所贪爱的物件的亚干被以色列众人用石头打死后，被火焚烧的地方，具有几乎一样的含义。由此可见，“用火烧淫妇”表示对整个宗教说服的弃绝，它因对统治教会圣物和天堂的爱而亵渎了教会的圣物。这是指改革宗教徒的弃绝，如前所述。

（关于圣言续）

由于圣言的每个细节里面都有一个三位一体，这三位一体就像结果、原因和目的这三位一体，所以可推知，圣言有三层意义，一层在另一层里面，即属世意义，

属灵意义和属天意义；属世意义是给世界的，属灵意义是给主的属灵国度的天堂的，属天意义是给主的属天国度的天堂的。所有天堂都被分为两个国度，即属天国度和属灵国度(可参看《天堂与地狱》，20－28 节)。由于一层意义在另一层里面，即第一层意义，也就是给自然界的字义，第二层意义，也就是给属灵国度的内在意义，第三层意义，也就是给属天国度的至内在意义，所以可推知，属世的人，属灵天使和属天天使从中各自汲取自己的意义，因而各自汲取与他自己的本质和性质相似和一致的东西。每当一个被主引导的人阅读圣言时，这种情况就会发生。

不过，这一点要举例来说明。当读到十诫的这条诫命，即“要孝敬父母”时，世人会把父母理解为地上的父母，以及所有取代父母或可以取代父母的人；将“孝敬”理解为尊重他们。但属灵国度的天使将“父”理解为神性良善，将“母”理解为神性真理，将“孝敬”理解为爱；而属天国度的天使则将“父”理解为主，将“母”理解为天堂和教会，将“孝敬”理解为实行或遵行。

当读到十诫的第五诫，即“不可偷盗”时，世人将“偷盗”理解为偷窃、欺诈，以任何借口夺走邻舍的财物。但属灵国度的天使将“偷盗”理解为通过虚假和邪恶剥夺别人的真理和良善，而属天国度的天使将“不可偷盗”理解为不可将属于主的东西归给自己，如爱之良善和信之真理；由此良善会变成非良善，真理变成非真理，因为它们来自人。

当读到第六诫，即“不可通奸”时，世人将“通奸”理解为通奸和淫乱，以及思想肮脏的想法，说淫秽的话，做下流的事。但属灵国度的天使将“通奸”理解为歪曲圣言的真理，玷污圣言的良善，而属天国度的天使将“通奸”理解为对主，天堂和教会的亵渎。

当读到第七诫，即“不可杀人”时，世人将“杀人”理解为仇恨并渴望报复，甚至谋杀。但属灵国度的天使将“杀人”理解为通过他生活上的绊脚石或丑闻，并通过推理而杀害人的灵魂，一个人由此陷入属灵的死亡；而属天国度的天使将“杀人”理解为诱使一个人相信没有神，也没有天堂和地狱；人就这样在永生上灭亡。

当读到第八诫，即“不可作假见证”时，世人将“假见证”理解为说谎和诽谤。但属灵国度的天使将“假见证”理解为声称，确认，并说服人相信，虚假是真理，邪恶是良善，或另一方面，相信真理是虚假，良善是邪恶；而属天国度的天使将“假见证”理解为反对主，反对天堂、支持地狱的一切虚假。

这一切清楚表明，从字面上的圣言中，世人如何提取并召唤出属世意义，属灵

天使如何提取并召唤出属灵意义，属天天使如何提取并召唤出属天意义，几乎就像一棵树的木头，叶子和果实从同一块土壤中各自提取出自己的汁液。奇妙的是，这一过程瞬间完成，天使不知道世人在想什么，世人也不知道天使在想什么；然而，他们的思维通过对应而为一，就像目的，原因和结果为一一样。此外，目的实际上在属天国度，原因在属灵国度，结果则在自然界。

1084. **启 17:17.** “因为神将遵行祂的心意放在他们心里”表示来自主的这些事物，使他们完全退出。这从“放在他们心里”和“遵行祂的心意”的含义清楚可知：“放在他们心里”是指激发情感，因为“心”表示意愿和爱，也就是情感，情感是延续中的意愿和爱。这话所论及的神是指主，因为没有别的天地之神。“遵行祂的心意”，当与“淫妇”有关时，是指前一节经文所说的事，即他们要“使她荒凉赤身，又要吃她的肉，用火将她烧尽”，这句话概括地表示他们要完全弃绝巴比伦的亵渎之物，从中退出，就像改革宗教徒所做的那样。

（关于圣言续）

由于自创造时，目的，原因和结果就应构成一体，所以自创造时，天堂就应与地上的教会构成一体，不过是当世人出于对真理和良善的爱阅读圣言时，通过圣言构成一体的。因为主就是为这个目的而赐下圣言的，好叫天堂天使与地上的人可以有一个永恒的结合，并照着结合而有一个永恒的交流。没有这个媒介，这个地球上就不会有与天堂的任何结合和交流。结合和交流是瞬间的；原因在于，字义上的圣言的一切就像结果，而原因和目的一起存在于这结果中，圣言中的结果被称为功用，它们的原因被称为真理，它们的目的被称为良善；神性之爱，也就是主，在处于对来自圣言的功用的情感之人里面将这三者结合在一起。至于从字面上的圣言中，世人如何提取并召唤出属世意义，属灵天使如何提取并召唤出属灵意义，属天天使如何提取并召唤出属天意义，并且这一过程是瞬间的，由此而有交流和结合，这可通过对比来说明；首先通过动物界中的某种事物，然后通过植物界中的某种事物，最后通过矿物界中的某种事物来说明。

动物界：当食物转化为乳糜时，血管就会从中提取并召唤出它们的血液，神经纤维从中提取并召唤出它们的汁液，作为纤维起源的物质则从中提取并召唤出它们的灵，这灵被称为动物灵；这一过程是通过生命之热实现的，生命之热本质上是爱。血管、纤维和作为其起源的物质彼此不同，但在整个身体中却行如一体；它们在同一时刻一起行动。

植物界：一棵树及其树干和树枝，叶子和果实，都立在树根上，并从树根所扎进的土壤中提取并召唤出汁液，为树干和树枝提取并召唤出粗糙的汁液，为叶子提取并召唤出纯净的汁液，为果实和果实里的种子提取并召唤出更纯净、更珍贵或细腻的汁液；这一过程是通过太阳的热实现的。在这种情况下，树枝、叶子和果实虽然彼此不同，却仍一起行动，在一瞬间从同一块土壤中提取出具有这种不同纯度和珍贵度的食物。

矿物界：在大地的怀抱中，某些地方有充满金银铜铁的矿物。金会从储存在地里的蒸汽中吸引自己的元素，银、铜、铁也是如此；它们虽然不同，却在一瞬间一起如此行；这一过程是通过某种未知的热实现的。

由于通过取自属世事物的对比可以说明属灵事物，所以下面的内容将说明内在事物，也就是属灵和属天事物，如何能从在其终端，也就是字义里面的圣言中被抽取和召唤出来，并被提炼和升华，教会之人通过这属灵和属天事物与天堂交流和结合。可用它们来对比，因为自然界三个王国中的一切事物，即动物，植物和矿物，都对应于三层天堂的属灵事物；如拿来作对比的身体的食物对应于灵魂的食物，灵魂的食物就是知识，聪明和智慧；也拿来作对比的一棵树对应于人，这棵树对应于人自己，木头对应于他的良善，叶子对应于他的真理，果实对应于他的功用。同样，金、银、铜、铁对应于良善和真理：金对应于属天良善，银对应于属灵真理，铜对应于属世良善，铁对应于属世真理。此外，这些事物在圣言中就具有这些含义。而且奇妙的是，更纯净的在更粗糙的里面，并从它们里面被提取出来，就像动物灵和神经液包含在血液中，原始物质和神经纤维从血液中抽出并提取出其分配的不同份额一样。同样，果实和叶子从木头及其树皮由土壤中所带上来的粗糙液体中提取出自己的液体，等等；因此，比较像圣言的更纯粹意义从字义中被提取并召唤出来，如前所述。

1085.“行一样的心意”表示一致。这从“行一样的心意”的含义清楚可知，“行一样的心意”是指一致，因为“将遵行对淫妇的心意放在他们心里”，或说将执行对淫妇的判决放在他们心里，表示他们要完全退出巴比伦的亵渎之物；因此，“行一样的心意”表示其中的一致。在这一点上有一致性，这从改革宗教徒明显看出来，他们分成了三个教会，其中一个信奉路德的教义，另一个信奉加尔文的教义，第三个信奉梅兰希顿的教义；但这三个教会都完全退出了巴比伦的亵渎之物。因此，这就是此处“行一样的心意”所表示的(可参看 AE 1084 节)。

(关于圣言续)

由于圣言有三层意义，即属世意义、属灵意义和属天意义，其属世意义，也就是字义，是那两层意义，即属灵意义和属天意义的容器，所以可推知，圣言的字义是这些意义的基础。由于三层天堂的天使从主那里通过与他们同在的圣言获得智慧，而他们的圣言与我们的圣言通过对应构成一体，所以也可推知，我们圣言的字义就是天堂天使的智慧的基础，支撑和根基。因为天堂停靠在人类身上，就像房子停靠在地基上；因此，天堂天使的智慧以同样的方式停靠在来自圣言字义的世人的知识、聪明和智慧上。因为如前所述，与天堂的交流和结合是通过圣言的字义实现的。

正因如此，按照主的圣治，字义上的圣言，从第一次启示开始，就没有被损毁，甚至连原始文本中的一个词，或一个字母都没有被损毁；因为每一个词都是一个支撑，甚至一个字母在某种程度上也是一个支撑。由此清楚可知，歪曲圣言的真理，玷污圣言的良善是何等亵渎圣言，否认或削弱圣言的神圣性是何等属地狱。一旦这种情况发生，天堂就向教会之人关闭。对圣灵的亵渎不可赦免，就是指那些否认圣言的神圣性的人对圣言的亵渎。由于圣言是天堂的基础，犹太民族通过传统和将字义用来支持他们邪恶的爱而完全歪曲和玷污了圣言，所以为了避免天堂濒临危险，那里的天使智慧变成愚蠢，主乐意从天上降下来，披上人身，成为圣言(这从约翰福音 1:14 明显看出来)，从而恢复天堂的状态。

1086. “把他们的国给那兽”表示承认圣言是神性，教会建立在它上面。这从“给一个国”和“兽”的含义清楚可知：“给一个国”是指教会；因为在圣言中，“国”表示真理方面的教会，“统治”表示良善方面的教会。“兽”是指圣言(对此，参看 AE 1038 节)。因此，“把一个国给那兽”表示把教会给圣言，或也可说，承认圣言，把教会建立在圣言上，使教会以圣言为基础。从这一节经文和前面第 11，12，13，16 节经文关于那兽所叙述的，以及那里的解释很清楚地看出来，“兽”表示被“淫妇”所指的那些人接受，然而又弃绝，但仍被巴比伦之内和之外的其他人所捍卫的圣言。

“兽”可以指圣言，是因为狮子和羔羊都是兽，而在圣言的各处，它们都是指主；母绵羊，小山羊，公绵羊，山羊和小母牛都是兽，而在圣言的各处，它们都表示天堂和教会的圣物；再者，前面所提到的“从地里上来的兽”表示来自圣言、支持分离之信的确认(可参看 AE 815 节)。这兽不可能表示别的，这一点从关于它所说的(启 17:13，16，17)很清楚地看出来，即：十王都要将自己的能力和权柄给那兽；又要把他们的国给那兽；尽管他们是那些“使淫妇荒凉赤身，又要吃她的肉，用火将她烧尽”的人。

淫妇被看到骑在它上面，是因为巴比伦将她的统治建立在圣言中的某些经文上，如主对彼得所说的那些话。淫妇坐在“众水上”和别处“坐在财宝上”，以及她被看到“穿着紫色和朱红色的衣服，镶嵌着金子、宝石和珍珠，手拿金杯”（启示录17:1－4；耶利米书51:13）具有相同的含义。

（关于圣言续）

有连续次序，也有同步次序。在连续次序中，纯粹而完美的事物出现在上面，不那么纯粹和完美的事物出现在下面。三层天堂处于连续次序，一层在另一层之上；在高层天堂，一切事物都是纯粹而完美的，而是在低层天堂，一切事物都不那么纯粹而完美。同步次序存在于较低事物中，完全存在于最低事物中，因为较高事物降下来，并将自己置于被称为同步的次序中；在同步次序中，纯粹而完美的事物，也就是较高事物在中间或中心，不那么纯粹而完美的事物，也就是较低事物在周边。这就是为何存在于连续次序中的一切事物按其次序都一起在终端中。

由于一切较高事物都按同步次序将自己置于最低之物中，所以可推知，神性真理和神性良善的一切，甚至从它们的最初开始，都在构成字义的圣言终端中。由于神性真理和神性良善的一切都一起在其终端，也就是圣言的字义中，所以很明显，那里有神性真理的能力，事实上有主在拯救世人方面的全能。因为当主运作时，祂不是从最初事物通过媒介或居间事物进入终端来运作的，而是从最初事物藉着终端，从而进入媒介或居间事物来运作的。这就是为何在圣言中，主被称为首先的和末后的；这也是为何主取得人身，这人身在世上就是神性真理或圣言；并且祂荣耀了这人身，甚至直到终端，也就是骨和肉，以便祂可以从最初事物藉着终端从祂自己，而不像以前那样从人来运作。终端中的这种能力由拿细耳人，如参孙的头发来代表，因为头发对应于神性真理的终端。这也是为何在古代，秃头被认为是可耻的。

叫以利沙“秃头”的童子之所以被熊撕碎，是因为以利亚和以利沙代表圣言；没有字义的圣言，就像没有头发的头，是没有任何能力或力量的，因而不再是圣言。“熊”表示那些从真理的终端中获得力量的人。圣言在字义上的能力是打开天堂的能力，由此实现交流和结合，这种能力也是与虚假和邪恶，因而与地狱争战的能力。一个从圣言的字义处于真正真理的人能打倒并驱散整个魔鬼团伙和他们的无数伎俩，他们将自己的能力置于这些伎俩中；并且这一过程仅凭直觉或一瞥和意愿的努力瞬间就完成。简言之，在灵界，没有什么东西能抵抗被圣言字义所确认的真正真理。

1087.“直等到神的话都完结了”表示甚至直到当审判发生，然后一个新状态出现时，教会的最后状态。这从“完结”和“神的话”的含义清楚可知：“完结”是指有一个结局，尤指当不再有教义和生活的任何良善和真理剩下时，也就是当教会的最后状态来临时。完结表示教会的最后状态(可参看 AE 624b，911 节)。由于在教会的最后状态，最后的审判就来临，之后主会建立一个新教会，所以“完结”表示当审判发生，然后一个新状态出现时，教会的最后状态。“神的话”是指圣言中的预言；因此，“神的话都完结了”表示当预言被应验时。经上之所以说“兽的十角”所表示的那些人要“使淫妇荒凉赤身，又要吃她的肉，用火将她烧尽，并且把国给那兽，直等到神的话都完结了”，是因为那时，那些完全退出巴比伦，弃绝其亵渎之物的人也在天堂的一切良善和真理上被荒废或毁灭了，也就是说，他们同样歪曲了圣言，不过不是出于统治教会圣物和天堂的原则，而是出于将作为与信仰分离的原则来歪曲的；当作为与信仰被分离时，就不再有来自主的任何生活了，只有来自自我和世界的一种生活；这种生活是来自虚假的邪恶的生活。因此，“神的话都完结了”也是指当这些人也被毁灭时。

(关于圣言续)

由于一切内在事物，也就是说，三层天堂的圣言里面的属灵和属天事物都一起在圣言的终端意义中，这终端意义被称为字义(因为与第三层天堂天使同在于圣言里面的事物在圣言的至内在部分中，低层天堂天使的圣言里面的事物在它的中间部分中，这些事物被诸如存在于我们世界的自然界中的那类事物包围，并包含在这类事物中)，所以我们圣言的字义来自后者和前者，或来自这一切。由此可见，我们圣言字义中的神性真理处于其完全。那将一切在先之物，甚至自最初之物以来的，或一切较高事物，甚至自最高事物以来的都包含在自己里面的，就被称为完全；终端就是那包含它们的。圣言的完全可比作一个总体或普遍的大理石器皿，其中有无数较小的水晶器皿，在这些较小的水晶器皿里面又有更多由宝石制成的器皿，天堂最精致的美味或最快乐的事物就在这些宝石器皿里面和周围；这些最精致的美味或最快乐的事物是给那些从圣言履行杰出或珍贵功用之人的。圣言就具有这种品质，人在世上时看不到这一点，但当他成为天使时，就会看到。由于圣言在终端中是这样，所以可推知，圣言在处于这种终端，也就是说，在处于字义之前，不是圣言。圣言若不处于这种终端，就会像空中的圣殿，而不是地上的圣殿，或像一个有肉无骨的人。

由于在其终端中的神性真理处于其完全，也处于其能力，因为当它处于这终端

时，它同时在一切事物中，所以主若不从最初事物藉着终端，从而在完全中，就从不作工或运作。事实上，祂只通过终端中的真理改造和重生一个人，终端中的真理是属世的。这就是为何一个人在世上如何，离世后仍就如何，直到永远。也正因如此，天堂和地狱都来自人类，天使不是立刻被创造出来的；因为在世上，一个人处于其完全之中，因此，他能在那里成孕并出生，然后充满知识，聪明和智慧，成为天使。以其它任何方式创造天使都是不可能的。

由于主从最初事物藉着终端做一切事，并在终端处于其能力和完全之中，所以主乐意披上人身，变成神性真理，也就是圣言，从而凭自己将天堂的一切和地狱的一切都纳入秩序，也就是说，施行一次最后的审判。主能从在祂自己里面，也就是在最初事物里面的神性，通过祂那在终端中的人身完成这一切，而不是像以前那样从祂在教会之人里面的同在或居住来完成；因为这些人已经完全离弃了圣言的真理和良善，而主以前就在这些真理和良善中与人同住。这是主降世的主要原因，这也是为了祂可以将祂的人身变成神性。因为通过这种方式，祂就有能力使天堂的一切和地狱的一切都永远保持在秩序中。这就是坐在神的右手边(马可福音 16:19)的意思。“神的右手边”是指神性全能，“坐在神的右手边”是指通过人身处于这种全能。主带着甚至直到终端都被荣耀了的人身升天，祂自己在路加福音证明了这一点：

耶稣对门徒说，看我的手、我的脚，是我自己，摸我看看；因为灵无肉无骨，像你们看我是有的。(路加福音 24:39)

主刚刚复活后就说了这些话。“肉和骨”是人体的终端，身体的力量就取决于它们。

1088. **启 17:18.** “你所看见的那女人，就是大城”表示教会的可憎教义。这从“女人”和“城”的含义清楚可知：“女人”是指教会，在此是指圣言的真理和良善被亵渎的教会，这样的教会不再是一个教会，而是被称为巴比伦的一种宗教说服。“城”是指教会的教义(参看 AE 223 节)，在此是指巴比伦的教义，该教义是可憎可怕的，因为它出自被亵渎的圣言的良善和真理，而教会的圣物来自这些良善和真理。表示教会的这个女人被称为“大城”，而“城”表示教义，因为教会凭教义而存在，教义如何，教会就如何，在此则宗教说服就如何。这里的“城”是指巴比伦，作为大都市的“巴比伦”和作为王国的巴比伦具有相同的含义；如在但以理书，在那里，它被称为“巴别”。其它大都市与其王国也具有相同的含义，如犹太王国与耶路撒冷，以色列王国与撒玛利亚，亚兰或叙利亚王国与大马士革。不过，王国表示教会，而大都市表示教义方面的教会。

（关于圣言续）

被称为神圣的，是神性真理。但它在处于其终端之前不是神圣的；它的终端就是字义上的圣言；因此，那里的神性真理是神圣的，可称为圣所。原因在于，这层意义包含和包括了天堂和教会的一切神圣。表面上看，被称为属灵和属天的天堂里的神性真理比属世的圣言字义中的神性真理更神圣；但被称为属灵和属天的天堂里的神性真理，相对来说就像人的肺和心，只有当心肺被肋骨包围，并被包裹在胸膜和横膈膜里面时，它们才形成胸部；因为没有这些覆盖物，事实上除非心肺通过纽带与它们相连，否则心肺就无法发挥其至关重要的功能。圣言的属灵事物就像肺脏的呼吸，圣言的属天事物就像心脏的收缩和舒张，圣言的属世事物则像胸膜、横膈膜和肋骨，以及所附着的运动纤维，运动则通过这些运动纤维变成往复运动。

此外，圣言的属灵和属天事物，相对来说就像会幕中的圣物，即：摆放陈设饼的桌子，上面有香的金坛，香料和香炉；以及带有灯的灯台，再里面有基路伯、施恩座和约柜。这一切都是犹太和以色列教会的圣物；但它们仍不能被称为神圣和圣所，直到它们被帷幔和幔子遮盖，因为没有这些遮盖物，它们就会裸露在天空之下，暴露在阵雨和暴风中，也暴露在天上的飞鸟和地上的野兽面前，又暴露给会侵犯、掠夺和分散它们的强盗。被称为属灵和属天的天堂里的神性真理若不包裹在像圣言字义的真理那样的属世真理中，也是如此。

属世真理，也就是圣言字义的真理，不是天堂的真正真理，而是它们的表象；真理的表象包围、包裹并包含天堂的真理，也就是真正的真理，使它们保持在联系和秩序中，并一起行动，就像心肺器官及其覆盖物和肋骨一样，如前所述。当这些真理被保持在联系和秩序中时，它们才第一次是神圣的，在此之前不是神圣的。我们圣言的字义就通过构成它终端的真理表象而如此行；这就是为何这字义本质上是神圣的和神性本身，也是圣所。

但人若将真理的表象与真正的真理分离，称这些表象或字义凭自己并独自为神圣，而不是认为字义凭真正的真理，因它们并与它们一起为神圣，就大错特错了。只看见字义的人会把它们分离，不去探究它的意义，如那些不从教义来阅读圣言的人所做的那样。在圣言中，“基路伯”是指守卫和保护，免得天堂的圣物遭到侵犯，也免得不通过爱就靠近主。因此，它们表示圣言的字义，因为字义就是那进行守卫和保护的。它以这种方式进行守卫和保护，是为了让人可以照着真理的表象思考和说话，只要他心地善良，单纯，就像个孩子一样；但他必须小心，不要过于确认表象，以至于摧毁了天堂里的真正真理。

1089.“有一国管辖地上众王的”表示它对教会真理的统治。这从“有一国”、“地上众王”和“地”的含义清楚可知：“有一国”是指统治，论及真理或虚假；“国”是指在真理或虚假方面的教会(可参看 AE 48，684a，685 节)。“地上众王”是指真理(参看 AE 31，625，1034，1063，1073 节)；“地”是指教会，如前面经常所说的。这清楚表明，“有一国管辖地上众王的”表示对教会真理的统治。这是对教会真理的统治，因为他们的首领被称为教皇和教宗，他将与圣言真理同等的神圣性和类似的灵感归于他自己的法令。这也是他们教义的一部分，即：他可以根据教会状态的变化来改变圣言的真理，从而把它们变成那些成为统治手段的事物，而这些事物都是虚假。事实上，所有关注统治的事物都是虚假，或被歪曲的真理，因为目的选择方法，并把方法应用于自己；方法若被应用于一个目的，就是统治人们的灵魂，统治教会的一切和天堂，就不可能是真理；即便它们是真理，目的也会歪曲它们；但只在那些处于统治欲望的人中间是这样。

(关于圣言续)

一个绝对的真理是：没有教义，没有人能理解圣言；因为他可能会被引入各种各样的错误，他可能出于某种爱倾向于这些错误，或出于某种原则被它们吸引，他的心智由此变得不稳定和不确定，最终可以说缺乏真理。但从教义来阅读圣言的人会看到确认它的一切，也会看到别人看不到的许多东西；他也不允许自己被吸引到奇怪的教义中；因此，他的心智变得如此稳定，以至于他会确定地看见。圣言可能会转过来确认异端，除非从教义来阅读它；原因在于，圣言的字义是由纯粹的对应构成的，这些对应大部分是真理的表象，部分是真正的真理，除非有教义作为明灯，否则它们既无法被看见，也无法彼此区分。

但教义只能从圣言中获得，也只有那些被主光照的人才能获得它。那些热爱真理，因为它们是真理，并把它们融入自己生活的人就被光照。此外，教义的一切都必须被圣言的字义确认或证实，因为字义中的神性真理处于其完全和能力之中，人通过这神性真理与主结合，并与天使联系在一起。简言之，热爱真理，因为它是真理的人可以说会在信仰的可疑问题上求问主，并从祂那里得到答案，但只能在圣言中得到答案，因为主就是圣言。

启示录 ◊ 第十八章

启示录 18

[1] 这些事以后，我看见另有一位有大权柄的天使从天降下，地就因他的荣耀发光。[2] 他有力地大声喊着说，大巴比伦倾倒了，倾倒了，成了鬼魔的住处，和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之鸟的巢穴。[3] 因为所有民族都喝了她淫乱烈怒的酒，地上的列王与她行淫；地上的客商因她极度奢华就发了财。[4] 我又听见另一个声音从天上说，我的民哪，你们要从她那里出来，免得有分于她的罪，受她所受的灾殃。[5] 因她的罪已滔天，她的不义，神已经想起来了。[6] 她怎样待你，也要怎样待她，按她的作为加倍地报应她；用她调和的杯加倍调给她。[7] 她怎样荣耀自己，怎样奢华生活，也要怎样给她折磨悲哀，因她心里说，我坐着作皇后，并不是寡妇，必不见悲哀。[8] 因此，在一天之内，她的灾殃，就是死亡、悲哀、饥荒，就必来到，她也必在火中被烧尽；因为审判她的主神是强而有力的。[9] 地上的列王，素来与她行淫一同奢华生活的，看见烧她的烟，就必为她哭泣哀号；[10] 因怕她所受的折磨，就远远地站着说，祸哉，祸哉，巴比伦大城，强大的城啊；一时之间你的审判就来到了。[11] 地上的客商也都为她哭泣悲哀，因为没有人再买他们的货物了；[12] 这货物就是金、银、宝石、珍珠、细麻布、紫色料、丝绸、朱红色料、各样香木、各样象牙的器皿、各样极宝贵的木头和铜、铁、大理石的器皿；[13] 并肉桂、香料、香膏、乳香、酒、油、细面、麦子、役畜、羊、马、车、奴仆和人们的灵魂。[14] 你的灵魂所贪爱的果子离开了你；一切肥甘和华美的物件，也离开你，你决不能再见了。[15] 这些物件的客商，借着她发了财，因怕她受的折磨，就远远地站着哭泣悲哀；[16] 说，祸哉，祸哉，这大城，素常穿着细麻、紫色、朱红色，镶嵌着金子、宝石和珍珠的衣服；因一时之间，这么大的财富就被摧毁了。[17] 每个船主，所有乘船的和水手们，连所有靠海作业的，都远远地站着，[18] 看见烧她的烟，就喊着说，有何城能比这大城呢？[19] 他们又把尘土撒在头上，哭泣悲哀，喊着说，祸哉，祸哉，这大城，凡有船在海中的，都因她的奢侈成了富足；因一时之间，他们就被摧毁了。[20] 天哪，圣众使徒和先知，

你们都要因她欢喜，因为神已经在她身上伸了你们的冤。[21] 有一位强壮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；各样手艺的匠人在你中间决不能再遇见，石磨的响声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，因为你的客商曾是地上的大人物，所有民族也都被你的邪术迷惑了。[24] 先知和圣徒，并地上一切被杀之人的血，都在她里面找到了。

诠释

1090. **启 18:1. 这些事以后，我看见另有一位有大权柄的天使从天降下，地就因他的荣耀发光。**

“这些事以后”表示对“淫妇或妓女”所指的那些人的最后审判完成之后(1091节)；“我看见另有一位天使从天降下”表示从主发出的在天上和世上的神性(1092节)；“有大权柄”表示现在全能属于祂，无论天上的还是地上的(1093 节)；“地就因他的荣耀发光”表示现在因神性真理的流注和对神性真理的接受而处于光的教会(1094 节)。

1091. **启 18:1.** “这些事以后”表示对“淫妇或妓女”所指的那些人的最后审判完成之后。这从本章接下来的话清楚可知，即：从天降下的天使喊着说，大巴比伦倾倒了，成了“鬼魔的住处，和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之鸟的巢穴”，这句话是指它的毁灭或垮台，因而是指最后的审判；还有：那些因怕她的痛苦，就远远地站着的人说“祸哉，祸哉，巴比伦大城，强大的城啊；一时之间你的审判就来到了”(启 18:10，15，16，19)，以及其余的话。不过，本章讲述了在此之后，也就是对他们的最后审判之后，要发生的事，即：他们的宗教说服将被完全判死刑，永远不会复活。但这些事必须这样来理解：这种宗教说服仍继续在世上盛行，因为对统治的爱如此植入每个人，以至于无法根除，只要这爱仍旧存在，这种宗教说服

就不可能不存在于世上。然而，在每个人死后所进入的灵界，它会结束，因为那时，所有属于这个宗教、出于对统治的爱之快乐实施统治的人都不再像以前那样，在天堂与地狱中间的灵人界为自己制造貌似的天堂，而是在那里停留一段时间，但他们一到那里，就被送走并投入自己的地狱。这就是巴比伦毁灭的意思，如此处启示录和先知书的许多经文所预言的。由于巴比伦人已经将主掌管天堂和教会的权柄转给他们称之为彼得的后继者，因而称之为主之代牧的首席教皇，声称主将掌管天堂和地狱的权柄移交给了彼得，这不是主的神性权柄，而是从父神那里所得来的人身的权柄，所以我将在本章末尾说明，主甚至在其人身方面也是神，也就是说，祂的人身是神性。由此可推知，巴比伦人已将祂的神性权柄转给他们称其为主之代牧的人，从而使他成为地上的神，他则使他的牧师或神父成为诸神，这必然是一件令人憎恶、骇人听闻的事。首先，在本文末尾，我们将调查整个基督教界都接受的三位一体教义，根据尼西亚会议的法令，该教义被称为《亚他那修信经》，也被称为《亚他那修信仰》。此处将全文引用英国从会议的法令那里所取的信经本身。

《亚他那修信经》

凡人欲得救，首先当持守大公教会信仰；此信仰，凡守之不全不正又怀疑者，必永远沉沦。大公教会信仰即：我等敬拜一体三位，而三位一体之神；其位不紊，其体不分。父一位，子一位，圣灵亦一位；然而父子圣灵同一神性，同一荣耀，亦同一永恒之尊严。父如何，子如何，圣灵亦如何。父不受造，子不受造，圣灵亦不受造。父无限，子无限，圣灵亦无限。父永恒，子永恒，圣灵亦永恒。非三永恒者，乃一永恒者；非三不受造者，非三无限者，乃一不受造者，一无限者。如是，父全能，子全能，圣灵亦全能；然而，非三全能者，乃一全能者。如是，父是神，子是神，圣灵亦是神；然而，非三神，乃一神。如是，父是主，子是主，圣灵亦是主；然而，非三主，乃一主。依基督真道，我等不得不认每位独为神，独为主。依大公教，我等不得谓神有三，亦不得谓主有三(其它的，依基督真道，我等不得提三神或三主)。父非由谁作成：既非受造，亦非受生。子独由于父，非作成，亦非受造，而为受生。圣灵由于父和子，既非作成，亦非受造，亦非受生，而为发出。如是，有一父，非三父，有一子，非三子；有一圣灵，非三圣灵。且此三位无分先後，无别尊卑。三位乃均永恒，而同等。由是如前所言，当敬拜一体三位，而三位一体之神(其它的，当敬拜一神性中的三位，三位中的一神性)。所以凡欲得救者，必如是而思三位一体之神。再者，为求得救赎，彼亦必笃信我等之主耶稣基督成为人身(其它的，彼必恒信我等之主耶稣基督是真人)。依真正信仰，我等信认神之子我等之

主耶稣基督，神的儿子，为神，又为人。其为神，与圣父同体(或同本质；其它的，性质)，受生于世界之先；其为人，与母同体(其它的，性质)，诞生于此世界。全神，亦全人，具有理性之灵，人性之身；依其为神，与父同等，依其为人，少逊于父。彼虽为神，亦为人，然非为二，乃为一基督；彼为一，非由于变神性为人性(或变神为血肉)，乃由于使其人性进入于神性(或神)。合为一，非由二性相混，乃由于位格为一(其它的，因为它们是一位格)。如理性之灵与身成为一人，神与人成为一基督。彼为救我等而受难，降至地狱，第三日从死里复活；升天，坐于全能神父之右；将来必从彼处降临，审判活人死人。彼降临时，万人必具身体复活；并供认所行之事；行善者必入永生，作恶者必入永火。此乃大公教会之信仰，人除非笃实相信，必不能得救。愿荣耀归父神，圣子和圣灵。昔在，今在，永远常在，万世无穷。阿们！

1092.“我看见另有一位天使从天降下”表示从主发出的在天上和世上的神性。这从“从天降下的天使”的含义清楚可知，“从天降下的天使”是指发出的神性或神性发出方面的主，因为一位天使在内义上不是指一位天使，而要么是指主，要么是指属于主的某种事物(可参看 AE 130b，302，593，910 节)，在此是指主，因为经上说他“有大权柄，地就因他的荣耀发光”，这句话是指神性真理在天上和世上的能力和同在；现在已经清楚表明，巴比伦被摧毁了，当她被摧毁时，从主发出的神性的能力和光明就会增强。下文将解释其原因。

(关于《亚他那修信经》续)

这是整个基督教界都接受的关于神的教义，因为它出自一个公会。但在检查这个教义之前，先要揭示一个奥秘，这个奥秘涉及人在这个世界上，以及后来在死后所进入的另一个世界上的信与爱的状态；因为若不揭开这个奥秘，人们可能会以为，每个人，无论他的信是什么，都能凭神性怜悯被准许进入天堂并得救。这是以下罗马天主教徒，或巴比伦种族的错误信仰的源头，这个错误信仰是：人照着教皇的美意和他牧师的青睐而拥有天堂。

奥秘是这样，人的一切思维都延伸到灵界的各个方向上，与火焰发出的光线差不多。由于灵界是由天堂和地狱构成的，而天堂和地狱是由无数社群组成的，所以人的思维必然延伸到社群；与主，与对祂的爱和信，以及天堂和教会的真理和良善有关的属灵思维延伸到天堂社群；但与自我和世界，以及对自我和世界的爱有关，同时与神无关的纯属世思维延伸到地狱社群。

迄今为止，人们还不知道人的一切思维都有这种延伸和方向，因为人们完全不

知道天堂是什么样，地狱是什么样，从而不知道它们是由社群组成的，因此人的思维还可以延伸到他眼睛的视觉所延伸到的自然界之外的另一个世界。因此，思维延伸到灵界，视觉延伸到自然界，因为心智的思维是属灵的，而眼睛的视觉是属世的。多年的经历清楚告诉我，人的一切思维都延伸到灵界的各个社群，没有这种延伸，思维是不可能的，我可以完全自信地宣布：这是千真万确的！

总之，人的头在灵界，就像他的身体在自然界一样，这里的头是指他的心智，心智是由理解力、思维、意愿和爱构成的，这里的身体是指他的五种感官，即视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉。由于人的头，也就是他的心智在灵界，所以他要么在天堂，要么在地狱；心智在哪里，整个人当成为灵时，连头带身体就都在哪里。此外，一个人的品质和他与灵界社群的结合的性质完全一致：他若是天使，其品质就像他与天堂社群结合的性质，他若是魔鬼，其品质就像他与地狱社群结合的性质。

1093.“有大权柄”表示全能属于祂，无论天上的还是地上的。这从“大权柄”的含义清楚可知，“大权柄”当论及主时，是指全能。“大权柄”在此表示全能，是因为根据人对天使所拥有的观念，大权柄可以论及一位天使，全能却不可以；但当一位天使是指在其神性发出或发出的神性方面的主时，“大权柄”是指全能。此外，全能属于主，因为主是天堂的神，也是大地的神，天堂和大地都是藉着从显为太阳的主发出的神性被造的，天堂和大地也藉着这神性保持存在并持续存在。神性发出或发出的神性就是那在约翰福音中被称为圣言的，经上说：

圣言与神同在，圣言就是神，被造的万物都是藉着它造的，世界也是藉着它造的。（约翰福音 1:1，2，10）

“天使的大权柄”是指主在天上和地上的全能，因为经上补充说：“地就因他的荣耀发光。”事实上，当对淫妇或巴比伦所指的那些人的最后审判完成时，夹在天地之间的黑暗就被除去了。不过，下文会详述这个主题。

（关于《亚他那修信经》续）

从前面所说的明显可知，人的思维要么延伸到天堂社群，要么延伸到地狱社群，没有延伸，就不会有思维，或说它们若不延伸，就不会存在。人的思维就像他眼睛的视觉；除非视觉延伸到它自身之外，否则要么没有视觉，要么就是瞎眼。但决定人的思维进入社群的，正是人的爱，良善的爱决定它们进入天堂社群，邪恶的爱决定它们进入地狱社群。因为整个天堂都是照着属于爱的情感的一切品种，无论总体、具体，还是细节而被排列成各个社群的；另一方面，地狱则照着与良善的爱之情感

对立的邪恶的爱之欲望而被排列成各个社群。

人的爱比较像火，他的思维就像火发出的光线。如果爱是良善，那么像光线一样的思维就是真理。如果爱是邪恶，那么像光线一样的思维就是虚假。来自良善之爱的思维，也就是真理，趋向天堂；而来自邪恶之爱的思维，也就是虚假，趋向地狱，并与同质社群，也就是与具有相似的爱的社群完全结合，适应并深深植根于同质社群，从而如此亲密，以至于一个人与它们完全合而为一。

人通过对主之爱而成为主的一个形像。主是神性之爱，在天堂，祂在天使面前显为一轮太阳。光和热从这太阳发出；光是神性真理，热是神性良善。整个天堂和天堂的所有社群都来自这两者。主在一个作为祂形像的人里面的爱就像来自这太阳的火，这火也发出光和热；光是信之真理，热是爱之良善；这两者都来自主，并且这两者都被植入与这个人的爱行如一体的社群。人自创造时就是神的一个形像和样式，这一点从创世记(1:26)明显看出来；他通过爱而成为主的一个形像和样式，因为他通过爱而在主里面，主也在他里面(约翰福音 14:20，21)。总之，没有一丁点思维能够存在，除非它在某个社群被接受，不是被这个社群的个体或天使接受，而是被该社群所来自并处于的爱之情感接受；因此，天使们根本没有意识到这种流注，这种流注也决不会干扰这个社群。

以下真理由此变得显而易见，即：当人活在世上时，他与天堂结合，也与天使联系在一起，尽管世人和天使都没有意识到这一点。他们没有意识到这一点，是因为人的思维是属世的，天使的思维是属灵的，这些思维只有通过对应才能构成一体。由于人通过他的爱之思维要么被引入天堂社群，要么被引入地狱社群，所以当他进入灵界时(他死后随即进入灵界)，仅从他的思维到社群的延伸就能知道他的性格；因此，每个人都是以这种方式被探究的。人也通过允许他的思维进入天堂社群而被改造，通过他的思维沉浸于地狱社群而被定罪。

1094. “地就因他的荣耀发光”表示现在因神性真理的流注和对神性真理的接受而处于光的教会。这从“地”、“发光”和“荣耀”的含义清楚可知：“地”是指教会，如前面经常提到的；“发光”是指处于光；“荣耀”当论及此处天使所指的主时，是指神性真理(参看 AE 33，288，345，874 节)。“荣耀”是指神性真理，因为它是天堂之光，天使们从天堂之光中获得其一切智慧和幸福，也获得其辉煌(可参看 AE 678 节)。经上论到从天降下的那位天使说，他有“大权柄”，“地就因他的荣耀发光”，因为最后的审判是在“淫妇或巴比伦”所指的那些人身上施行的，这就是天使的这些话的意思：

巴比伦倾倒了，倾倒了，成了鬼魔的住处，和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之鸟的巢穴。（启示录 18:2）

当审判在这些人身上施行时，从主发出的神性真理就进入它的能力和光明；因为只要巴比伦人在天堂之下被容忍，他们就会像天地之间的浓密乌云，遮挡太阳的光线，也使白昼昏暗。原因在于，他们不仅歪曲了神性真理，也就是圣言，还弃绝了它；此外，他们通过将主的神性权柄转给自己而毁灭了这权柄。只要他们被允许在天堂之下为自己建造住处，这些和其它许多东西就像天地之间的乌云，神性真理无法穿过这乌云到达教会的任何人那里，并光照他。不过，一旦他们被赶走，并被扔进地狱，那么从显为太阳的主发出的神性真理就会在能力和光明上增长到这种程度：主不仅能更强有力地引导和更清晰地光照天堂之下的灵人，还能更强有力地引导和更清晰地光照教会里的人。这就是为何在最后的审判完成之前，圣言的灵义不会被揭示出来，天堂和地狱的状态也不会显现，因为在此之前，神性真理不会有能力和光明。

（关于《亚他那修信经》续）

既然人出生时因没有思维而不在任何社群，无论天堂社群还是地狱社群，但却是为永生而生的，那么可推知，随着时间推移，他向自己要么打开天堂，要么打开地狱，并进入社群，成为天堂或地狱的一个居民，即便他还在世上。人之所以成为灵界的居民，是因为他真正的住处，如人们所说的，他的本土或国家在灵界；他在自然界生活数年后，将在那里生活到永远。由此可以推断出，人多么有必要知道是什么在他里面打开天堂，并把他引入天堂社群，又是什么在他里面打开地狱，并把他引入地狱社群。我们将在附于下文的章节中说明这一点，在此只说明，一个人照着智慧的增长而逐渐将自己引入越来越多的天堂社群，照着对良善的爱的增长而逐渐将自己引入越来越内在的社群；再者，天堂向他打开到何等程度，地狱就关闭到何等程度。但地狱是人自己给自己打开的，而天堂是主给人打开的。

1095. **启 18:2. 他有力地大声喊着说，大巴比伦倾倒了，倾倒了，成了鬼魔的住处，和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之鸟的巢穴。**

“他有力地大声喊着”表示在天堂面前和教会里出于心中喜乐的显现（1096 节）；“说大巴比伦倾倒了，倾倒了”表示最后的审判已经施行在那些因自称有权统治天堂和教会的圣物而亵渎了这些圣物的人身上（1097 节）；“成了鬼魔的住处”表示那里只有来自被亵渎的教会真理和良善的可怕虚假（1098 节）；“和各样污秽之灵的

巢穴”表示那里只有来自被玷污的圣言良善的邪恶(1099 节)；“并各样污秽可憎之鸟的巢穴”表示那里只有来自被歪曲的圣言真理的虚假(1100 节)。

1096. **启 18:2.**“他有力地大声喊着”表示在天堂面前和教会里出于心中喜乐的显现。这从“喊着”、“有力”和“大声”的含义清楚可知：“喊着”是指显现，即：最后的审判已经施行在巴比伦身上，因为经上补充说：“大巴比伦倾倒了，倾倒了。”“有力”是指在天堂面前和教会里处于能力(我们在下文会谈到这一点)。“大声”是指心中的喜乐，因为出于心中喜乐的声音会变大。心中喜乐的原因是，最后的审判降临到“淫妇或巴比伦”所指的那些人之后，从主发出的神性真理就获得能力和光明，如前所述。“大声”表示心中的喜乐，因为所喊出的一切大声都来自某种情感，并照着爱的情感或程度而更强烈。“有力地”表示在天上和地上，因为有力表示能力，现在有能力将这些事显现在天堂和世界面前。现在有这种能力(对此，参看 AE 1093 节)。

(关于《亚他那修信经》续)

向人打开天堂的最先和最首要的思维是关于神的思维；原因在于，神是天堂的全部或一切，以至于无论我们说天堂，还是说神，都是一样的。使得构成天堂的天使成为天使的神性事物合在一起就是神。这就是为何关于神的思维是向人打开天堂的所有思维中最先和最首要的思维，因为它是一切真理的头和总合，并热爱属天和属灵之物。不过，既有来自光的思维，也有来自爱的思维；只来自光的思维是对神存在的认识，这种认识看起来像是承认，其实不是。

凭来自光的思维，人会出现在天堂，但不会与天堂结合，因为唯独思维之光不能进行结合，而是人出现在主和天使面前的原因。事实上，这光就像冬天的光，人在冬天的光中看得和在夏天的光中一样清楚，然而，这光却不与大地，或任何树、灌木、花朵或草叶结合。此外，思想神和理解那些属于神的事物的能力通过天堂之光被植入每个人；但唯独来自这光的思维，也就是理智或理解力的思维，只能使他出现在主和天使面前，如前所述。

当一个人只处于关于神和与神有关的事物的理智或理解力的思维时，在天使从远处看来，他就像象牙或大理石的雕像，能行走，也能发出声音，但他的脸上和声音里还没有生命。在天使看来，他也比较像冬天里的一棵树，树枝光秃秃的，没有叶子；然而，当热与光结合时，如春天的情形，它就有希望长满叶子，然后结满果实。由于主要打开天堂的，是关于神的思维，所以主要关闭天堂的，是反对神的思

维。

1097.“说大巴比伦倾倒了，倾倒了”表示最后的审判已经施行在那些因自称有权统治天堂和教会的圣物而亵渎了这些圣物的人身上。这从“倾倒了，倾倒了”和“巴比伦”的含义清楚可知：“倾倒了，倾倒了”是指彻底的倾覆和毁灭，因而是指最后的审判，彻底的倾覆和毁灭是通过最后的审判实现的，因为那时，这些人被扔进地狱。“巴比伦”是指那些因自称有权统治天堂和教会的圣物而亵渎了这些圣物的人。因为“巴比伦”与“骑在朱红色兽上的淫妇”，以及前一章“地上的淫乱和可憎之物的母”是一个意思，他们是指那些亵渎了教会圣物的人。我们在那一章论述了这些人和他们所造成的亵渎。

（关于《亚他那修信经》续）

关于一神的思维向人打开天堂，因为只有一位神；而关于多神的思维关闭天堂，因为多神的观念摧毁一神的观念。关于真神的思维打开天堂，因为天堂和属于天堂的一切都来自这位真神；而关于假神的思维关闭天堂，因为天上只承认真神，不承认别神。关于神，创造者或造物主，救赎主和光照者的思维打开天堂，因为这三位一体属于独一真神；再者，关于无限、永恒、非受造、全能、全在和全知的神的思维打开天堂，因为这些是属于那独一真神的本质的属性；而把活人当成神，死人当成神，或偶像当成神的思维关闭天堂，因为这些不是全知，全在，全能，非受造，永恒和无限的，创造和救赎不是从他们那里发出的，他们也不是光照的源头。

只有关于神是一个人，神性三位一体，也就是被称为父、子和圣灵的三位一体在祂里面的思维才能打开天堂；而关于神不是一个人的思维关闭天堂，表面上看，这种观念就像一朵小云，或像最细微部分中的自然界。因为神是一个人，就像整个天使天堂作为整体是一个人，因而每位天使和每个灵人也是一个人一样。因此，只有关于主是宇宙之神的思维才能打开天堂，因为主说：

父已将万有交在子手里。（约翰福音 3:35）

约翰福音：

父赐给子权柄管理一切肉体。（约翰福音 17:2）

马太福音：

一切都是父交给我的。（马太福音 11:27）

又：

天上地上所有的权柄都赐给我了。(马太福音 28:18)

这一切清楚表明，没有诸如存在于天上的这种神观，人不能得救。对天上的神的观念就是主，因为天堂天使在主里面，主在他们里面；因此，思想主以外的其他任何神对他们来说是不可能的(参看约翰福音 14:20，21)。请允许我补充一点，神是一个人的观念已经从天上被植入全世界每个民族，但让我哀叹的是，它却在基督教界被摧毁了。下文将阐述其原因。

1098.“成了鬼魔的住处”表示那里只有来自被亵渎的教会真理和良善的可怕虚假。这从“住处”和“鬼魔”的含义清楚可知：“住处”是指最后的审判之后，作为淫妇或妓女的“巴比伦”所指的那些人所在的地方。“鬼魔”是指那些处于来自被亵渎的真理和良善的可怕虚假的人(对此，参看 AE 586，1001 节)。此处这些人的地狱被描述为“鬼魔的住处，和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之鸟的巢穴”。他们的地狱就是所描述的这样，这一点从由此产生的散发物明显看出来，这些散发物是被亵渎的天堂和教会的真理和良善，因为他们在言语、面部表情和举止上处于神圣的外在，并把这些外在举到天上；然而，他们在灵魂和内心中却不仰望任何神，只视自己为地上的神明。因此，他们与地狱里的人合而为一。他们亵渎圣物，因为他们那属于灵魂和内心的内层流入模仿神圣外表的外层。“鬼魔”在此是指这些人。

(关于《亚他那修信经》续)

唯独有一位神，主是天堂之神的思维的确打开天堂，并显示人出现在那里，但程度如此之轻，以至于他几乎不可见，看上去在远处，就好像在阴影中。但随着他对神的思维变得更完整、真实和公正，他就会出现在光中。思维通过取自圣言的信之真理和爱之良善的知识(或认知)而变得更完整，因为来自圣言的一切事物都是神性，神性事物合在一起就是神。一个只认为有一位神，却不思想神是什么，或说对神的品质或性质没有任何概念的人，就像一个认为圣言存在，它是神圣的，却对它的内容一无所知的人，或像一个认为法律存在，却对法律所包含的内容一无所知的人。然而，关于神的性质的思维如此广大，以至于充满天堂，构成无法形容的天使的一切智慧；事实上，这种思维本身是无限的，因为神是无限的。有一位神的思维源于神的性质，这种思维就是圣言中“神的名”的意思(参看 AE 102，135，148，695b，959 节)。

1099.“和各样污秽之灵的巢穴”表示那里只有来自被玷污的圣言良善的邪恶。这从“巢穴”和“污秽之灵”的含义清楚可知：“巢穴”是指“巴比伦”所指的那些

人所在的地方，“巢穴”在此与前面的“住处”是一样的。“污秽之灵”是指那些因对良善的玷污而处于邪恶的人，在抽象意义上是指邪恶本身，也就是被玷污的良善。用于邪恶的良善被称为被玷污的，例如，用于自我之爱的对主之爱的良善，用于世界之爱的对邻之爱的良善。对主之爱和对邻之爱是纯洁和神圣的爱，但对自我和世界的爱，就是那些为自己索取主对天堂和教会的统治权的人所处的爱，是不洁和亵渎的爱；因此，将神圣的爱变成亵渎的爱就是玷污圣言的良善，尤其当他们称他们的亵渎之物为神圣，称他们的邪恶之物为良善的时候。那些在世上就是这样的人死后就会变成污秽之灵；“各样污秽之灵的巢穴”就是指他们的地狱。

（关于《亚他那修信经》续）

我们说过，人拥有来自光的思维和来自爱的思维，来自光的思维使人出现在天堂，但来自爱的思维使人与天堂结合；原因在于，爱是属灵的结合。其结果是，当人的光之思维变成他的爱之思维时，他被引入天堂，就像进入婚姻一样；爱在来自光的思维中扮演主要角色，或引导这种思维到何等程度，人就在何等程度上进入天堂，就像新郎进入洞房并结婚一样。因为在圣言中，主被称为“新郎”和“丈夫”，天堂和教会被称为“新妇”和“妻子”。“结婚”是指在天堂的某个社群与天堂结合；人与天堂结合，直到他在世上通过圣言从主那里获得聪明和智慧的程度，因而直到他通过神性真理学会思想有一位神，主就是这神的程度。然而，一个出于少量真理思考，也就是出于少量聪明思考的人，当出于爱思考时，的确与天堂结合，却只与它的较低部分结合，或说更遥远地结合。

爱是指对主之爱，爱主不是指爱作为一个人的主，因为只通过这种爱，人不会与天堂结合，而是通过对神性良善和神性真理的爱与天堂结合，神性良善和神性真理就是在天堂和教会里的主；对这两者的爱不在于认识、思想、理解和谈论它们，而在于意愿并实行它们，因为它们是主所吩咐的，因而是功用。在完成或作成之前，任何事物都不是完整的；做事的目的就是爱；因此，对认识一件事，思想并理解它的爱源于对意愿并实行它的爱。请告诉我，若不是为了你所爱的目的，你为什么想知道并理解任何事呢？被爱的目的就是行为。如果你说，是为了信，那么就要明白，这是与实际的信，也就是行为分离的唯信，或纯思维之信，这样的信什么都不是，或说是一种虚无。你若以为当你不做属于神的事时，也相信神，就大错特错了；因为主在约翰福音中教导说：

有了我的诫命又遵守的，这人就是爱我的，我要在他那里作我的住所。不爱我的人就不遵守我的话。（约翰福音 14:21，23－24）

总之，爱和行或做为一；因此，在圣言中，凡提到爱的地方，所指的，都是行或做；凡提到行或做的地方，所指的也是爱；因为凡我所爱的，我就会去做或行。

1100a.“并各样污秽可憎之鸟的巢穴”表示那里只有来自被歪曲的圣言真理的虚假。这从“巢穴”和“各样污秽可憎之鸟”的含义清楚可知：“巢穴”是指虚假，因而是指地狱所在的地方，如前所述；“各样污秽可憎之鸟”是指来自被歪曲的圣言真理的虚假；因为“鸟”表示理性和理智或理解力的事物，思维，观念和推理，因而表示真理或虚假；“污秽”表示从一种不洁之爱，尤其从对统治的爱中流出的东西，因为这构成地狱中的污秽，或是其原因；“可憎”表示从虚假原则，因而从被歪曲的圣言字义所确认的宗教原则中流出的东西。正是由于对应，“鸟”表示那些属于人之思维的事物，无论属灵的还是地狱的，因而无论真理还是虚假，因为这些属于思维。这是由于对应，这一点从在灵界所看到的鸟明显看出来；在灵界，出现在眼睛和其它感官面前的一切都是对应。地上的各种动物，以及天上的飞鸟或飞行物，无论漂亮的，还是不漂亮的，都能在那里看到；它们的出现源于天使或灵人的情感和思维，动物的出现源于他们的情感，飞鸟的出现源于他们的思维。凡在那里的人都知道，它们是对应；还知道它们对应于什么样的情感和思维。它们是情感和思维的对应，这一点是最清楚不过的；因为当灵人或天使离开，或停止思想这些事物时，它们就立刻消失。鸟是理性和非理性思维的对应，因而是真理和虚假的对应，故在圣言中具有这种含义，因为圣言的一切都是对应。

1100b.“鸟”表示来自真理的理性和属灵的思维，这一点可从以下经文明显看出来。诗篇：

愿它们都赞美耶和华的名，就是野兽和一切牲畜，爬行物和有翅膀的鸟儿。（诗篇 148:5，10）

“野兽和牲畜”表示属世人的情感，既表示对真理的情感，也表示对良善的情感，在反面意义上表示对虚假和邪恶的欲望（可参看 AE 522，650，781 节）。因此，“有翅膀的鸟儿”表示思维。这就是为何经上说它们都赞美耶和华，因为人必须出于情感和思维，因而出于良善和真理来赞美。

何西阿书：

当那日，我必与田野的野兽、天空的飞鸟和地上的爬行物立约；又要从地上折断弓、剑和战争。（何西阿书 2:18）

此处论述的主题是主的降临，以及来自祂的天堂和教会的状态。“当那日”是

指主的降临；那时祂所要立的“约”表示与那些信祂之人的结合；因此，“田野的野兽、天空的飞鸟”不可能是指野兽和飞鸟，必是指它们所对应的事物，也就是对良善和真理的情感，以及由此而来的思维。“弓、剑和战争从地上折断”表示那时必没有来自地狱的虚假和邪恶的侵扰。

诗篇：

你让祂管理你手所造的，使万物，就是羊群和牛群，以及田野的兽，空中的鸟，海里的鱼，都服在祂的脚下。（诗篇 8:6－8）

这段经文论述了主，论到祂，经上说“祂必管理耶和华手所造的一切”，这一切不是指地上的事物，如羊群，牛群，走兽，飞鸟和鱼。因为这些事物与祂在天堂的管理，并从天堂对地上祂要引向永生的世人的管理有什么关系呢？因此，所指的，是教会的属灵事物，“羊群”表示总体上人里面的一切属灵事物，“牛群”表示他里面对应于属灵事物的一切属世事物，“田野的兽”表示属世人中属于教会的对良善的情感，因为“田野”表示教会，“空中的飞鸟”表示理性人的思维，“海里的鱼”表示知识或科学。

以西结书：

我要从高大的香柏树上折下一根嫩枝，把它栽种在以色列的高山上，使它长出枝子，结出果子，成为华美的香柏树；各翅膀的一切鸟儿都要住在它下面，住在枝子的荫下。（以西结书 17:22－23）

这些话描述了主对一个新教会的建立。“高大的香柏树的嫩枝”是指重新建立，或从一开始建立教会，“香柏树”在此处和在圣言的别处一样，都表示属灵-理性教会，如大洪水后在古人中间的教会。“把嫩枝栽种在以色列的高山上”表示在属灵良善，也就是仁之良善中，“以色列的高山”表示这良善。“成为华美的香柏树”表示这教会的完全建立；“各翅膀的一切鸟儿都要住在它下面”表示这教会将有各种理性真理；“住在枝子的荫下”表示这些终止于属世真理，因为属世真理遮盖和保护来自一个属灵源头的理性真理。

同一先知书：

亚述曾是黎巴嫩的香柏树，极其高大。空中所有的飞鸟都在他的枝子上搭窝，田野所有的走兽都在他的枝条下生产，所有大民族都在他的荫下居住。（以西结书 31:3，5－6）

此处“香柏树”也表示属灵-理性教会，因为“亚述”表示理性。由于“香柏

树”表示教会，所以可推知，“都在他枝子上搭窝的空中飞鸟”、“都在枝条下生产的田野走兽”是指关于教会真理的理性思维，和对它们的情感。所表示的是这些事物，故经上补充说：“所有大民族都在他的荫下居住。”

但以理书：

尼布甲尼撒梦见地中间有一棵树，极其高大；那树渐长，而且坚固，高得顶天，从地极都能看见；其叶子华美，其花朵甚多，众生的食物就在其中。田野的走兽得到它下面的荫影，空中的飞鸟住在它的枝子上；凡有血肉的都从这树得滋养。有一位守望的圣者从天而降，呼喊伐倒这树，砍下枝子，摇掉叶子，抛散花朵；叫走兽从他下面逃离，飞鸟从他的树枝逃离。（但以理书 4:10－14，20－21）

此处“树”也表示在其开始和发展过程中的被称为巴比伦的教会，在此表示处于真理和良善的知识的教会。它的开始和发展以这些话来描述：“那树渐长，而且坚固，其叶子华美，其花朵甚多，众生的食物就在其中。”“得到它下面的荫影的田野走兽”和“住在它的枝子上的空中飞鸟”表示对良善的情感和真理的思维。“有一位守望的圣者从天而降，呼喊伐倒这树，砍下枝子”表示它取得了对教会和天堂圣物的统治权。“走兽和飞鸟”在此表示情感和思维，这一点从经上的话明显看出来，当这树被砍下时，经上说：“叫走兽从他下面逃离，飞鸟从他的树枝逃离。”

1100c. 在福音书中，“天上的飞鸟”具有相同的含义：

耶稣说，天国好像一粒芥菜种，有人拿去种在田里，它成了树，天上的飞鸟来在它的枝子上搭窝。（马太福音 13:31－32；马可福音 4:31－32；路加福音 13:19）

“来自一粒芥菜种的树”表示一个教会之人，以及从极少量的属灵良善通过真理开始的一个教会。因为即便只有极少量的属灵良善在人里面扎根，它也会像好土里的种子一样生长。由于“一棵树”因此表示一个教会之人，所以可推知，在它的枝子上搭窝的“天上的飞鸟”表示真理的知识或认知和由此而来的思维。谁都能看出，这不只是单纯的比较，因为若是单纯的比较，圣言和先知书有这么多类似经文有什么必要呢？

诗篇：

耶和华发出泉源涌入溪河，它们流在山间。它们将喝的给予田野的一切野兽；野驴得解其渴；天上的飞鸟在水旁住宿，在枝条间出声啼叫。耶和华的树，就是祂所栽种的黎巴嫩香柏树，都得了饱足，鸟儿在那里搭窝；至于鹳，她的房屋在松树上。（诗篇 104:10－12，16－17）

在神性的圣言中，经上从来不会说诸如此类的事物，除非其中的每个细节都是属灵和属天事物的一个对应，因而是神圣的。若非如此，经上为何说“溪河从泉源流在山间，将喝的给予田野的一切野兽；野驴得解其渴；天上的飞鸟在水旁住宿，在枝条间出声啼叫，鹳在松树上”呢？但当把“泉源”理解为圣言的真理，“河”理解为由此而来的聪明，“山”理解为爱之良善，“田野的野兽”理解为对真理的情感，“野驴”理解为理性，“天上的飞鸟”理解为来自神性真理的思维时，圣言就是神圣的神性；否则，圣言是纯人类的。

约伯记：

问走兽，它们必指教你，或问空中的飞鸟，它们必告诉你，海中的鱼也必向你说明。从这一切看来，谁不知道是耶和华的手作成这事的呢？（约伯记 12:7－9）

显然，“走兽，空中的飞鸟，海中的鱼”在此不提指走兽，飞鸟和鱼，因为这些不能被问问题，也不能指教、告诉和说明“耶和华的手作成这事”；它们表示属于人的聪明的事物，“走兽”表示他的情感，“空中的飞鸟”表示他的思维，“海中的鱼”表示认知和知识或科学。人能从这些来教导耶和华的手作成这事。除非“走兽，飞鸟和鱼”表示属于人的聪明的事物，否则经上不可能说“从这一切看来，谁不知道”。

以西结书：

人子啊，你要对各翅膀的鸟和田野的一切野兽说，你们聚集来吧，要从四围聚集来赴摆在以色列众山上的大祭筵。我要在列族中赐予我的荣耀。（以西结书 39:17, 21）

这段经文描述了教会在列族中间的建立，以及邀请和呼召到它那里，因为经上说：“因此，我要在列族中赐予我的荣耀。”故“各翅膀的鸟和田野的一切野兽”表示所有处于对良善的情感和对真理的理解之人。

因此，在启示录：

一位天使站在日头中，向天空中间所飞的一切鸟大声喊着说，你们聚集来赴大神的筵席。（启示录 19:17）

此处“天空中间所飞的鸟”不可能是指鸟，而是指理性和属灵的人；因为他们被邀请赴大神的筵席。

耶利米书：

我观看大山，看哪，尽都震动，小山也都倾覆；我观看，看哪，无人，空中的飞鸟也都逃离。我观看，迦密变为旷野，一切城邑都荒凉。（耶利米书 4:24－26）

这些话论及教会在其一切良善和真理方面的毁灭。“大山和山谷”表示属天和属灵之爱；“震动和倾覆”表示灭亡。因为在灵界，当灵人不再有任何属天或属灵之爱时，他们所住的大山会实际震动，小山也真的会倾覆。“飞鸟都逃离”表示不再有任何知识或科学和随之而来的真理的思维；“无人”表示对真理的不理解；“迦密变为旷野”表示缺乏良善和真理的教会；“它的城邑都荒凉”表示不再有任何真理的教义。

同一先知书：

住处都已荒废，甚至无人经过，人也听不见牲畜的叫声，空中的飞鸟，以至走兽，都逃走跑掉了；我必使耶路撒冷变为乱堆，为龙的住处。（耶利米书 9:10－11；12:9）

此处也描述了教会的毁灭。“住处都已荒废，甚至无人经过”表示来自圣言的教会教义，现在它们里面没有良善或真理；“人听不见的牲畜的叫声”表示没有任何仁之良善或信之真理。“空中的飞鸟，以至走兽，都逃走跑掉了”表示不再有来自真理知识的任何真理思维，也不再有对良善的任何情感。这明显不是指空中的飞鸟逃走了，地上的走兽跑掉了，而是指教会在教义上的荒废，因为经上补充说“我必使耶路撒冷变为乱堆，为龙的住处”，“耶路撒冷”表示教义方面的教会，“使它变为乱堆，为龙的住处”表示它的毁灭。

何西阿书：

这地上没有真理、没有怜悯，也没有神的知识。因此，这地为田野的野兽、天上的飞鸟悲哀；海中的鱼也必聚集起来。（何西阿书 4:1，3）

显然，此处“田野的野兽、天上的飞鸟和海中的鱼”与前面的具有相同的含义；此处论述的，也是教会的毁灭，因为经上说“这地上没有真理、没有怜悯，也没有神的知识”，“地”表示教会。

西番雅书：

我必除灭人和牲畜，除灭空中的鸟、海里的鱼，我必将人从地面上剪除。（西番雅书 1:3）

“除灭人和牲畜”表示摧毁属灵和属世的情感；“除灭空中的鸟、海里的鱼”

表示摧毁对真理的感知和认知或知识；由于这些表示那些属于教会的事物，所以经上说：“我必将人从地面上剪除。”“人”表示教会的一切。

诗篇：

神说，山中一切的飞鸟，我都知道，我田野的野兽都与我同在。（诗篇 50:11）

以西结书：

在以色列地必有大地震，海中的鱼、天上的鸟、田野的野兽，并爬在地上的一切爬行物和地面上的众人，在我面前都必震动。（以西结书 38:19－20）

此处“天上的鸟、田野的野兽”与前面的具有相同的含义。“地震”表示教会状态的改变。

以赛亚书：

祸哉！古实河外翅膀遮蔽之地。山上的鸟和地上的兽必一律舍弃，但飞鸟必厌恶它，地上的一切走兽必藐视它。（以赛亚书 18:1，6）

此处论述的主题是教会在外邦人或列族中间的建立和犹太教会的毁灭；因此，“地上的鸟和兽”表示真理的知识(认知)和对良善的情感。

同一先知书：

我是神，并无别神，再没有能比我的，我召飞鸟从东方来，召筹算的人从远地来。（以赛亚书 46:9，11）

从东方召来的“飞鸟”表示圣言的真理，经上说它“从东方来”，是因为它来自爱之良善，“东方”是指爱之良善。否则，“神召飞鸟从东方来，召筹算的人从远地来”还能是什么意思呢？“筹算的人”是指一个因来自爱之良善的真理而变得聪明的人。

何西阿书：

至于以法莲，他的荣耀从出生时，从腹中，从成孕之际，就必如鸟飞去。（何西阿书 9:11）

同一先知书：

我必不回去毁灭以法莲。他们必跟随耶和华。他们必带着尊荣，如从埃及出来的鸟儿，又如从亚述地出来的鸽子来到。（何西阿书 11:9－11）

“以法莲”表示对教会真理的理解；这就是为何他被比作一只鸟儿，经上说：

“他的荣耀必如鸟飞去。”在何西阿书(7:12)，他也被比作一只鸟儿，因为“鸟”表示属于理解力的一切，包括认知能力、思考能力和推理能力，或说科学、认知或理性；而“走兽和野兽”表示令人快乐或愉悦的一切，也就是属于意愿和情感的一切。“从埃及出来的鸟儿”表示认知能力或科学，这种能力或科学属于属世人；“从亚述地出来的鸽子”表示理性能力或理性，因为“埃及”表示认知能力或科学，“亚述”表示理性能力或理性。此处论述的主题是将由主建立的教会。

1100d. 圣言的大多数事物也都有反面意义，鸟也是如此，它们在反面意义上表示来自感官人的谬误，以及基于虚假反对真理的推理，还表示虚假本身，照着不洁之鸟的属和种而更坏、更有害；贪婪的鸟尤表摧毁真理的虚假。在圣言的许多经文中，经上说人“要给飞鸟和野兽作食物”，这句话表示他们将因谬误、虚假、由此而来的推理、邪恶的欲望，以及总体上来自地狱的邪恶和虚假而彻底灭亡。在以下经文中，“给天上的飞鸟和地上的走兽作食物”也表示这一点。耶利米书：

这百姓的尸首，必给天上的飞鸟作食物，无人吓走它们。(耶利米书 7:33)

同一先知书：

我必用四样察罚他们，就是杀戮的剑，拖拉的狗，吞吃毁灭的空中飞鸟和地上走兽。(耶利米书 15:3)

又：

他们必被剑和饥荒灭绝，他们的尸首必给天上的飞鸟和地上的走兽作食物。(耶利米书 16:4；19:7；34:20)

以西结书：

你必倒在田野的地面上，不被聚集，不被收殓；我已将你给地上野兽、天上飞鸟作食物。(以西结书 29:5)

又：

你们都必倒在以色列的群山上；我要把你交给各翅膀的空中飞鸟和田野的野兽作食物。(以西结书 39:4)

这些话论及歌革。诗篇：

列族进入你的产业，他们玷污你的圣殿；他们使耶路撒冷变成荒堆，把你仆人的尸首，交与天上的飞鸟为食，把你圣民的肉，交与地上的野兽。(诗篇 79:1－2)

由于“天上飞鸟和地上野兽”的这种含义，还由于迦南地的各个民族表示教会

的邪恶和虚假，所以犹太民族习惯将他们在战场上所杀死的敌人的尸体暴露给野兽和飞鸟，让它们吞食。这就是为何无论过去还是现在，战斗结束后，不把死人埋葬，而是留在地面上，被视为可怕和亵渎。这也是圣言中“不埋葬”，以及“把骸骨从坟墓中取出来并抛散”的含义。地狱的虚假也由下来落在尸体上，被亚伯兰赶走的鸟儿(创世记 15:11)来表示，也由启示录(19:21)中的鸟，以及吃尽了撒在路旁的种子的鸟(马太福音 13:3，4；马可福音 4:4；路加福音 8:5)来表示。但以理书：

一七中间，祂必使祭祀与素祭止息。荒凉最终必临到那可憎的鸟身上，直到完结和决定倾在那毁灭者身上。(但以理书 9:27)

这些话论及当主出生时所存在的犹太教会的彻底毁灭。“可憎的鸟”表示它因可怕的虚假而毁灭；“鸟”在此是指这虚假，这是显而易见的。要知道，虚假有许多种类，其中每一种都由每个种类的鸟来表示，这些鸟在摩西五经中被列举出来(利未记 11:13 等；申命记 14:11－20)，并在圣言的各个部分被提到，如鹰或雕、鸢、啄木鸟、乌鸦、鸣角鸮、琵鹭、苍鹭、猫头鹰、角鸮、龙和其它动物。

(关于《亚他那修信经》续)

关于神和神性事物(神性事物在天堂被称为属天和属灵的，在世上被称为宗教和神学的)，既有来自光的思维，也有非来自光的关于它们的思维。那些了解这些事物，但不理解它们的人就拥有非来自光的思维。如今，所有愿意让理解力服从信仰，甚至认为必须相信不能理解的东西，声称理智信仰不是真正的信仰之人都是这样。但这些人都没有来自内层的对真理的真正情感，因而没有处于光照；其中许多人以自己的聪明为骄傲，并处于对通过教会的圣物统治人们灵魂的爱。他们不明白，真理渴望处于光，因为天堂之光就是神性真理，真正的人类理解力被这光驱动或影响，从这光中观看。它若不从这光中观看，就是拥有信仰的记忆，而不是拥有信仰的这个人；这种信仰因没有来自真理之光的任何观念而是盲目的，因为理解力就是这个人，而记忆则引入。如果不被理解的东西必须被相信，那么一个人可能会像鹦鹉一样被教导说话并记住：甚至死人的骨头和坟墓中都有神圣，尸体会行神迹，人若不将他的财富奉献给偶像或修道院，就会在炼狱中受折磨，人是神，因为天堂和地狱都在他们的权力范围内，更不用说一个人必须出于盲目的信仰和关闭的理解力，因而出于两者的熄灭之光而相信的其它类似的信仰要点了。但要知道，圣言的一切真理，也就是天堂和教会的真理，能被看见，在天堂被属灵地看见，在世上被理性地看见。事实上，真正的人类理解力是对这些真理或事物的看见本身，因为它与物质的东西分离了，当分离时，它就会看见真理，清楚得就像眼睛看见物体一样；它

照着它对真理的爱而看到真理，因为它照着它对它们的爱而被光照。天使因看见真理而有智慧；因此，当有天使被告知，这个或那个必须被相信，尽管它不被理解时，这位天使会回答说："难道你认为我疯了吗？还是认为你是神，我若看不见，就必须相信你这位神？它可能是来自地狱的虚假呢。"

1101. **启 18:3. 因为所有民族都喝了她淫乱烈怒的酒，地上的列王与她行淫；地上的客商因她极度奢华就发了财。**

"因为所有民族都喝了她淫乱烈怒的酒"表示因可怕的邪恶之虚假而对天堂和教会的良善的一切事物的玷污(1102 节)；"地上的列王与她行淫"表示对属于天堂和教会的真理的一切事物的歪曲(1103 节)；"地上的客商因她极度奢华就发了财"表示在那些属于天堂和教会的事物上的教导，这些事物从对以教会的圣物为手段进行统治的爱，以及对以同样的手段占有世界的爱中获得其快乐和吸引力(1104 节)。

1102. **启 18:3.** "因为所有民族都喝了她淫乱烈怒的酒"表示因可怕的邪恶之虚假而对天堂和教会的良善的一切事物的玷污。这从前面的解释(参看 AE 881 节)清楚可知，那里有同样的话。在那里，经上说"她叫所有民族都喝了"，但在此处，经上说："所有民族都喝了。"

(关于《亚他那修信经》续)

至于由亚他那修所撰写，被尼西亚会议确认的三位一体教义，该教义的表述使得人们在阅读它的时候，会留下一个清晰的概念，即：有三个位格，因而有三位同等的神，但又会留下一个模糊的概念，即：神为一；然而，如前所述，一神的思维观念是主要向人打开天堂的，而另一方面，三神观却关闭天堂。当人们阅读这亚他那修教义时，该教义会留下一个清晰的概念，即：有三个位格，因而有三位同等的神；正是这同等的三位一体产生了有一位神的思维。让各人都仔细思考这个问题，考虑一下他是否有别的想法。因为《亚他那修信经》以确定无疑的话说："父一位，子一位，圣灵亦一位。父不受造，无限，永恒，全能，是神，是主。"子也是如此，圣灵同样如此。还说："父非由谁作成；子受生于父；圣灵从二者发出。因此，有一父，一子，一圣灵。在此三位一体中，三位乃均永恒，而同等。"根据这些话，没有人会想到别的，只会想到有三位神。连亚他那修本人和尼西亚会议，也不会想到别的，这从插入该教义的这些话明显看出来："依基督真道，我等不得不认每位独为神，独为主。依大公教，我等不得谓神有三，亦不得谓主有三。"这些话只能理解为

可以承认，但不可以说三神和主；或可以思想，但不可以说有三神和主。

1103.“地上的列王与她行淫”表示对属于天堂和教会的真理的一切事物的歪曲。这可从前面对这些话的解释(参看 AE 1034 节)清楚可知。

(关于《亚他那修信经》续)

被称为《亚他那修信经》的三位一体教义当被阅读时，会留下一个模糊的概念，即：神为一，这个概念如此模糊，以至于无法消除三神观，这一点可从这一事实清楚看出来：该教义通过一体而使三位神成为一位神，说“大公教会信仰即：我等敬拜一体三位，而三位一体之神，其位不紊，其体不分”，后来说：“由是如前所言，我等当敬拜一体三位，而三位一体之神。”说这句话是为了消除三神观，但对理解力产生的唯一效果是导致它以为有三个位格，尽管它们都有一个神性本质。此处的神性本质是指神；然而，本质，就像也被提到的神性、威严和荣耀一样，是某种述语，而神作为一个位格，是主体。因此，说本质是神，就等于说某种述语是主体。但本质不是神，而是属于神；同样，威严和荣耀不是神，而是属于神，就像述语不是主体，而是属于主体一样。这清楚表明，作为三个位格的三神观并没有以这种方式被消除。这一点可通过对比来说明。一个王国有三个权力相等的统治者，每一个都被称为王；在这种情况下，如果王是指权力和威严，那么即便下命令说，他们都可以被称为和宣布为王，但称他们为一位王仍是不容易的。由于当提到一个王时，所指的是一个人，所以即便下命令，三个王被视为一个王也是不可能的。因此，如果他们对你说“向我们自由地说出你的想法”，你肯定会说，诸位王，诸位陛下。如果你回答说，既然我被命令如此说，我也如此思想，那么你就被骗了，因为你要么在伪装，要么在强迫自己，如果你在强迫自己，那么你的思维就不是自由的，而是粘附于你的言语。

亚他那修也意识到了这一点；因此，他对前面这些话的解释如下：“依基督真道，我等不得不认每位独为神，独为主。依大公教，我等不得谓神有三，亦不得谓主有三。”这些话只能理解为，承认三位神和主是可以的，但提说三神和主是不可以的，或要思想，但不能说有三位神和主，因为这违背基督信仰；同样，因有三个位格而承认和思想三位无限、永恒、非受造、全能，是可以的，但提说三位无限、永恒、非受造、全能是不可以的，只能提说一位。亚他那修补充上述这些话，是因为任何人，甚至连他自己都不能持有不同的想法。然而，每个人都能说不同的话，并且也应该如此说，因为基督教的教导，也就是圣言的教导是这样：没有三位神，而是只有一位神。此外，被归于每个位格作为其特定属性的属性或功能，也就是说，

被归于父的创造，被归于子的救赎，被归于圣灵的光照，因此不是三个位格中的同一个；然而，这些功能或属性却进入神性本质，因为创造是神性，救赎是神性，光照是神性。

此外，凡想将三神观改变为一神观的人，谁会认为要“敬拜一体三位，而三位一体之神。其位不紊，其体不分”？谁能通过超越理解的形而上学做到这一点呢？简单人完全不能这样做，而有学问的人匆匆忙忙跳过这个主题，对自己说，这是我对神的教义和信仰；除了有三个位格和一位神之外，他们没有通过任何模糊的观念将任何东西保留在记忆中，或保留在来自记忆的观念或思维中；每个人都以自己的方式从三位神中制造出一位神，但只有当他说话和写作时，才能制造出来，因为当他思考时，只能想到三位，只有出于三位的同等才能想到一位；而许多人甚至不能出于这种同等想到一位。但我的读者，请听我说，不要对自己说，所说反对普遍接受的关于三位一体神的信仰的这些话太过于严厉，或过于大胆，因为在接下来的内容中，你会看到，只要承认或相信一个位格，三位一体在这一个位格里面，不承认或相信三个位格，那么《亚他那修信经》的一切细节都与真理一致。

1104. “地上的客商因她极度奢华就发了财”表示在那些属于天堂和教会的事物上的教导，这些事物从对以教会的圣物为手段进行统治的爱，以及对以同样的手段占有世界的爱中获得其快乐和吸引力。这从“客商”和“极度奢华”的含义清楚可知：“客商”是指那些从圣言中获得良善和真理的知识(认知)之人，也就是说，那些要么教授这些知识，要么学习它们的人。因为在特定或属世意义上，买卖商品的人被称为商人或客商，买卖表示获得和交流，或在灵义上表示学习和教授；而“货物或商品”表示来自圣言的良善和知识的知识(认知)。这就是“交易”的含义(可参看 AE 840 节)。“地上的客商”表示在教会事物上的教导，因为教授就是教导，被教授或学习就是被教导，教导这个词可用于这两者；由于圣言的灵义从人抽象出来了，所以“客商”表示教导，在来自属灵意义的属世意义上表示那些教导和被教导的人；因为属灵意义与从人抽象出来的良善和真理有关，而来自属灵意义的属世意义与有这些良善和真理在其中的人有关。“地”表示教会，这一点经常从圣言中得到证明。“极度奢华”是指那些被称为知识(认知)，并被说成是神圣的教会事物；然而，这些事物从对统治天堂和世界的爱中获得其一切品质。他们称之为教会圣物的这些知识，就是“她极度奢华”所指的东西，这些东西在下文(启 18:11－15)也被列举出来，并表示这些事物。它们被称为“极度奢华”，是因为它们是令人快乐的；事实上，从自我之爱和世界之爱中流出的一切事物都是令人快乐的，因为每个人从

他的属世人或身体中感受不到其它快乐。因此，当这些爱是目的时，诸如支持它们的那些手段就被设计出来；这些手段是令人快乐的，因为它们属于目的。“巴比伦”所指的这种宗教或宗教说服的首领和大主教视这些爱为目的，故会设计出支持它们的手段，这些手段对他们来说，都是令人快乐的，如下文所示。由此可见，“地上的客商因她极度奢华就发了财”表示在教会事物上的教导，这些事物从对以教会的圣物为手段进行统治的爱，以及对以同样的手段占有世界的爱中获得其快乐和吸引力。

（关于《亚他那修信经》续）

亚他那修教义教导的另一个要点是，主里面有两个本质，即神性本质和人性本质；在这个教义中有一个清晰的观念，即：主拥有神性和人性，也就是说，主是神和人；但以下观念是模糊的，即：主的神性在祂的人性中，就像灵魂在身体中。主拥有神性和人性这一清晰观念源于这些话：“依真正信仰，我等信认神之子我等之主耶稣基督，神的儿子，为神，又为人；其为神，与圣父同体，受生于世界之先；其为人，与其母同体，诞生于此世界；全神，亦全人，具有理性之灵，人性之身；依其为神，与父同等，依其为人，少逊于父。”在这里，清晰的观念就终止了，不再往前走了，因为接下来的内容产生了一个模糊的观念；凡与一个模糊观念有关的东西，都不进入来自被光照的思维的记忆，故在那里只在不属于光或智力之光的概念或事物中占据一席之地。这些事物因不出现在理解力面前，故同时隐藏了观念本身，无法从与属于光或智力之光的事物有关的记忆中被召唤出来。在这个教义中，包含在模糊观念中的一个要点是，主的神性在祂的人性中，就像灵魂在身体中；因为关于这个主题，信经上说：“彼虽为神，亦为人，然非为二，乃为一基督；合为一，乃由于位格为一；如理性之灵与身成为一人，神与人成为一基督。”这些话所包含的观念本身无疑是清晰的，但接下来的这几句话却使它变得模糊：“彼为一，非由于变神性为人性，乃由于使其人性进入于神性；合为一，非由二性相混，乃由于位格为一。”

由于清晰的观念战胜了模糊的观念，所以大多数人，无论简单人还是有学问的人，想到主是像他们自己一样的凡人，没有同时想到祂的神性；或在这种情况下，他们若想到神性，就会在观念上把它与人性分离，由此削弱位格为一。如果他们被问，祂的神性在哪里，他们会照着自己的观念回答说，在天上与父同在。他们之所以这样说和思考，是因为他们厌恶认为人性是神性，因而与其神性一起在天上。殊不知，当他们如此在思维上将主的神性与人性分离时，他们不仅违背其教义来思考（该教义教导说，主的神性在祂的人性中，就像灵魂在身体中，有位格合一，也就是

说，它们构成一个位格），还以下面的矛盾或谬误来不正当地指责这个教义，即：主的人性及其理性灵魂或理性之灵唯独来自母亲，而事实上，每个人的理性都取决于来自父亲的灵魂。这种思维方式和这种分离是三神观的结果；根据这种三神观，其在人性中的神性来自父的神性，父是第一个位格，尽管正是祂自己的神性从天上降下来，并取得人性。人若不正确地理解这一点，或许会以为作为源头的父不是一神性，而三重神性；然而，任何信仰都不可能接受这一点。总之，那些将神性与祂的人性分离，不认为神性在祂的人性中，就像灵魂在身体中，二者是一位格的人，可能会陷入对主的奇怪、可怕的观念，甚至陷入像把一个人与他的灵魂分离那样的观念。因此，你们要当心，免得把主想成一个像你们自己一样的人，而是要把主想成作为神的人。

我的读者，请留心听：在阅读这一切时，你可能会以为你从来没有在思维上将主的神性与祂的人性分离，从而也没有将祂的人性与祂的神性分离；但在想到主时，请你留意一下你的思维，看看你是否曾想过，主的神性在祂的人性中，就像灵魂在身体中？你是否没有想过，甚至你若愿意承认，是否现在没有想过祂的人性是单独或分离的，祂的神性也是单独或分离的？当想到祂的人性时，难道你没有想过它就像另一个人的人性，并在你的观念中，它不是与父同在的神性吗？对此，我曾问过很多人，甚至问过教会的大主教或掌权的，他们都回答说，情况就是这样。当我说，根据《亚他那修信经》中的教义，也就是他们的教会关于神和主的真正教义，主的神性在祂的人性中，就像灵魂在身体中时，他们回答说，他们不知道这一点。当我重复教义的这些话，即“我等之主耶稣基督是神的儿子，虽为神，又为人，然非为二，乃为一基督；合为一，乃由于位格为一。如理性之灵与身成为一人，神与人成为一基督”时，他们保持沉默，后来承认，他们没有注意到这些话，并对自己如此粗心地忽略自己的教义感到恼火。其中一些人随后放弃了他们对父之神性与主之人性的神秘合一的概念。

神性在主的人性中，就像灵魂在身体中，圣言在马太福音和路加福音中教导并证明了这一点。在马太福音：

马利亚已经许配了约瑟，他们还没有同房，马利亚就被发现从圣灵怀了孩子。有使者在梦中对约瑟说，不要怕，只管娶过你的妻子马利亚来，因那在她内受生的是从圣灵来的。约瑟不亲近她，直到她生了头胎的儿子；就给他起名叫耶稣。（马太福音 1:18，20，25）

路加福音：

天使对马利亚说，看哪，你要在子宫里怀孕，生出一个儿子，要给祂起名叫耶稣。马利亚对天使说，我没有和男人亲近，怎么会有这事呢？天使回答她说，圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你；因此你所要生的圣者必称为神的儿子。(路加福音 1:31－32，34－35)

这一切清楚表明，神性自成孕时就在主里面，神性就是祂那来自父的生命，这生命是灵魂。目前，这些话就足够了。接下来的内容会详述这个主题，那里会说明，当三位一体，也就是父、子、圣灵，被认为并相信在主里面，如同在一个位格里面时，甚至连亚他那修教义所包含的那些留下对主的模糊概念的事物都与真理一致。没有这种思维和相信，可以说，并且事实上说，基督徒敬拜三神，与全世界所有拥有理性的人民和民族都不同；然而，在关于神在本质和位格上都为一的教义和信仰的清晰度上，基督教界本可以超越其他所有人。

1105. **启 18:4. 我又听见另一个声音从天上说，我的民哪，你们要从她那里出来，免得有分于她的罪，受她所受的灾殃。**

“我又听见另一个声音从天上说”表示劝诫那些处于真理和生活良善的人，要提防这些人(1106 节)；“我的民哪，你们要从她那里出来”表示要离开他们，不要和他们交流(1107 节)；“免得有分于她的罪”表示免得陷入他们那来自自我之爱和世界之爱的邪恶(1108 节)；“受她所受的灾殃”表示并由此陷入邪恶之虚假，从而陷入毁灭(1109 节)。

1106. **启 18:4.** “我又听见另一个声音从天上说”表示劝诫那些处于真理和生活良善的人，要提防这些人。这从“天上的声音”的含义清楚可知，“天上的声音”是指劝诫，即劝诫那些处于真理和生活良善的人，要提防这些人。这就是“天上的声音”的含义，这一点从接下来的话明显看出来，因为经上说“我的民哪，你们要从她那里出来，免得有分于她的罪，受她所受的灾殃”，以及其它的话；后来，经上又描述了巴比伦货物的品质和他们状态的品质。这清楚表明，“天上的声音”是指劝诫。之所以听见天上的声音，是因为这声音是指从主那里通过圣言而来；一个人从圣言所汲取的一切都是从天上来的声音，圣言教导每个人巴比伦或巴别是何品质，这从由圣言那里所引用的关于巴比伦或巴别的经文(参看 AE 1029 节)明显看出来。

经上之所以说“另一个声音”，是因为前一个声音是天使大声呼喊“巴比伦倾倒了，成了鬼魔的住处”的声音；故此处是随之而来的对所有人的劝诫，既包括那些在巴比伦之内，对真理拥有某种情感，处于某种生活良善的人，他们要从她那里

出来，不可相信她的巫术和咒语；也包括那些在巴比伦之外的人，他们不要让自己被这些东西迷惑。因为这个民族的性质是这样，他们利用每个人的爱之快乐来说服，以这种方式关闭理解力，并由此诱使人们相信他们所说的一切。我通过大量经历得知，巴比伦民族就是这种性质。因为他们进入每个人的生活快乐，以这种方式迷住或占据他的心智，由此可以说撒下诱饵进行诱捕，直到控制他的生命，通过这种方式领着他，就像领着一个毫无能力的瞎子一样到他们想去的任何地方，首先通过除去在神学问题上来自理解力的一切光，好叫他们的目的不显露出来而让他们接受一种盲目的信仰；他们的目的是，他们要成为主人，不仅可以统治属于心智的人之内层，还可以统治属于身体的外层：通过统治教会和天堂的一切，因而统治灵魂而统治属于心智的内层，通过统治他们的财富而统治属于身体的外层。总之，他们的目的就是，唯独他们自己是主人，其他所有人都是仆人，因为这样他们就会被当作神来敬拜，即便他们没有公开这样说，也会默认；这就是他们的最终目的，这目的向人们隐藏，但在天上的天使面前是显而易见的。这就是他们的最终目的，这一点从以下事实很清楚地看出来，即：他们把拯救的一切权柄从主自己那里夺走，归给教皇，又从教皇那里归给他的牧师或神父；然而，对人的拯救是主的神性本身，或说正是主的神性本身拯救人；能做到这一点的，不是人，而是神。在接下来的内容中，我们会详述这个主题。

（关于《亚他那修信经》续）

前面说明，以亚他那修命名的信之教义在被阅读时，会留下一个清晰的概念，即：有三个位格，因而有三个同等的神；该教义也留下一个模糊的概念，即：神为一，这个概念如此模糊，以至于无法消除三神观。前面还说明，这个教义留下一个清晰的概念，即：主有神性和人性，也就是说，主是神，又是人；但它留下一个模糊的概念或印象，即：主的神性和人性是一个位格，祂的神性在祂的人性中，就像灵魂在身体中。前面又说明，只要不说神在本质上为一，在位格上为三，而是相信神在本质和位格上都为一，因为这是事实，那么包含在这个教义中的一切，从头到尾，无论清晰的还是模糊的，就都与真理一致和相符。

有一个三位一体在神里面，也有一个合一。从圣言中提到父、子、圣灵的经文明显可知，有一个三位一体；从圣言中说神为一的经文明显可知，有一个合一。有三位一体在其中的这种合一，或有三位一体在里面的那一位神并不存在于被称为父的神性里面，也不存在于被称为圣灵的神性里面，只存在于主里面。只有主里面才有一个三位一体，即：被称为父的神性，被称为子的神性人身，和神性发出或发出

的神性，也就是圣灵；这三位一体为一，因为它属于一个位格，可称为三位一体。亚他那修教义的一切与此处所说的是一致的，我们在接下来的内容中会看到这一点，即：首先关于三位一体；其次关于主里面的位格合一；第三，这个教义是根据圣治被如此制定的，它似乎与真理不一致，其实是一致的。然后下文会从总体上证明，主里面有一个三位一体；接着具体证明，被称为父的神性是主，被称为子的神性是主，被称为圣灵的神性也是主。

1107.“我的民哪，你们要从她那里出来”表示要离开他们，不要和他们交流。这从“从巴比伦那里出来”和“我的民”的含义清楚可知：“从巴比伦那里出来”是指离开“巴比伦”所指的那些人，也不要和他们交流。“我的民”是指那些处于真理，并通过真理处于生活良善的人。“人民或百姓”表示那些处于来自良善的真理之人(可参看 AE 175b, 331, 625 节)。这些人是“天上的声音”所指的劝诫的对象。他们被劝诫离开这些人，不要和他们交流，是因为与他们交流或来往是危险的，尤其在灵界，他们在灵界和在自然界一样，仍派遣使者，以各种方式，并通过许诺来说服和诱使人们接受他们的宗教信仰。一个人在世上如何行事，离开这个世界后仍如何行事，因为每个人的主导爱都会留在他身上，这些人的爱或渴望就是让全世界都信奉他们的宗教说服，目的仅仅是，为了自我之爱的地狱快乐和世界之爱的地狱快乐，他们可以扩大他们帝国的疆界。正是为了这些快乐，魔鬼，如人们所说的，四处走动，迷惑人们，这可从福音书上关于魔鬼试探主所说的明显看出来，在那里，他所处的自我之爱被描述为他渴望被崇拜，他的世界之爱被描述为他从山上把世界各国作为他自己的指给主看。正如死后每个人的爱都保持不变，巴比伦民族，或罗马天主教徒在进入灵界时，也是如此；那时，那些出于这些爱的快乐行使统治权的人会学习或获得在自然界中所不知的技艺，并通过这些技艺迷住人们的灵，把他们吸引到自己这一边。因此，随着对他们的最后审判完成，他们被严禁派遣任何人到改革宗所在的社群，或到外邦人那里；如果有人被派遣，他们就会受到审查和惩罚。由于此处论述的主题是最后的审判之后，这些人的状态，尤其他们在灵界的状态，所以这里和本章接下来的部分关于巴比伦所说的，必须被理解为主要是指着他们说的。因为就在自然界或我们地球上的巴比伦而言，巴比伦所指的那些人在自然界的状态和在灵界的不一样；然而，劝诫也是给他们的，好叫他们可以留意自己。

(关于《亚他那修信经》续)

我们现在论述的是，亚他那修教义的一切与这一真理的一致性，即：神在本质和位格上都为一，三位一体在祂里面；为了确立并证明这种一致性，我按以下顺序

进行。亚他那修教义首先教导如下：“大公教会信仰即：我等敬拜一体三位，而三位一体之神；其位不紊，其体不分。”当理解为一个位格，三位一体在祂里面，而不是理解为三个位格时，这些话本身是真理，并在一个清晰的概念中被理解如下：基督信仰即，我等敬拜三位一体的一神，而一神里面的三位一体；三位一体的神是一位格，神里面的三位一体是一体或一本质；因此，三位一体里面有一神，一体里面有三位一体；既非位格相混，也非一体或本质相分。既非位格相混，也非一体或本质相分，这一点从接下来的内容看得更清楚。亚他那修教义进一步教导：“父一位，子一位，圣灵亦一位；然而父子圣灵同一神性，同一荣耀。”在这种情况下，当理解为一个位格，三位一体在祂里面，而不是理解为三个位格时，这些话本身也是真理，并在一个清晰的概念中被理解如下：在主里面，如在一个位格里面一样的三位一体，是被称为父的神性，被称为子的神性人身，被称为圣灵的神性发出或发出的神性；但三位的神性或神性本质是一，荣耀同等。又：“父如何，子如何，圣灵亦如何。”这句话要这样来理解：被称为父的神性如何，被称为子的神性就如何，被称为圣灵的神性亦如何。

还有：“父不受造，子不受造，圣灵亦不受造。父无限，子无限，圣灵亦无限；父永恒，子永恒，圣灵亦永恒，然非三永恒者，乃一永恒者。非三无限者，乃一无限者，非三不受造者，乃一受造者。如是，父全能，子全能，圣灵亦全能；然非三全能者，乃一全能者。” 当理解为一个位格，三位一体在祂里面，而不是理解为三个位格时，这些话本身亦是真理，并在一个清晰的概念中被理解如下：正如被称为父的主里面的神性是非受造、无限和全能的，被称为子的神性人身也是非受造、无限和全能的，被称为圣灵的神性亦是非受造、无限和全能的；但这三者是一，因为主在本质和位格上都是一位神，三位一体在祂里面。亚他那修教义还有下面这些话：“如是，父是神，子是神，圣灵亦是神；然而，非三神，乃一神。如是，父是主，子是主，圣灵亦是主；然而，非三主，乃一主。”同样，在这里，当理解为一个位格，三位一体在祂里面，而不是理解为三个位格时，这些话在一个清晰的概念中被理解如下：主出于祂那被称为父的神性，被称为子的神性人身和被称为圣灵的神性发出或发出的神性而是一位神和一位主，因为名称为父、子、圣灵的三个神性都在主里面，在本质和位格上都是一。

还有：“依基督真道，我等不得不认每位独为神，独为主，依大公教，我等不得谓神有三，亦不得谓主有三。”在其它副本中是这样：“依基督真道，我等不得不认每位独为神，独为主，依基督信仰，我等不得提三神，亦不得提三主。”依基

督真道，这些话只能这样来理解：我们必须承认并认为有三位神和三位主，但依基督信仰和宗教，我们仍不可以说和提名三神或三主。这种事已经发生了，因为大多数人想到的都是具有一个心智或同等的三神，因此他们将这三神称为一致或同等的三位一体，却又不得不说一神。但由于没有三个位格，只有一个位格，所以上述这些话应该从亚他那修教义中删除，并以下面这些话取代之："当我们承认主里面的三位一体时，依真理，因而依基督信仰和宗教，我们口上、内心都承认一神和一主。"如果承认并思想三位是允许的，那么相信三位也是允许的，因为相信或信仰属于思维和承认，因而属于言语，而不属于脱离思维和承认的言语。

接下来是这些话："父非由谁作成，既非受造，亦非受生。子独由于父，非作成，亦非受造，而为受生。圣灵由于父和子，既非作成，亦非受造，亦非受生，而为发出。如是，有一父，非三父，有一子，非三子；有一圣灵，非三圣灵。"如果我们将父理解为被称为父的主的神性，将子理解为祂的神性人身，将圣灵理解为祂的神性发出或发出的神性，那么这些话与真理完全一致。被称为子的神性人身是从被称为父的神性而生的，被称为圣灵的神性则从这两者发出。不过，在下文，我们会更具体地谈到从父而生的神性人身。这一切清楚表明，只要理解为一个位格，被称为父、子、圣灵的三位一体在祂里面，而不是理解为三个位格，那么亚他那修教义与这一真理是一致的，即：神在本质和位格上都为一。下文将证明关于主里面位格合一的一种类似的一致性。

1108. "免得有分于她的罪"表示免得陷入他们那来自自我之爱和世界之爱的邪恶。这从"有分"和"罪"的含义清楚可知："有分"当论及罪时，是指陷入它们，因而变得有罪。"罪"在此是指源于自我之爱和世界之爱的邪恶。此处所指的，是这些邪恶，因为巴比伦民族处于这些爱，从而处于源于它们的邪恶。巴比伦民族处于这些邪恶，这是显而易见的，因为巴比伦民族的人把他们的统治不仅延伸到教会的一切事物上，还延伸到天堂；而且他们还不满足于此，甚至将自己的统治延伸到主自己身上，因为他们将主拯救人类灵魂的能力或权柄转给自己，而这种能力或权柄是主的神性能力本身；主为此目的降世，并荣耀了祂的人身，也就是把它变成神性，以便通过这种方式可以拯救人类。巴比伦人将自己的统治延伸到主自己身上，这一点是显而易见的，因为他们将主的神性能力或权柄，也就是拯救人类的能力或权柄转给了自己，认为主会做他们所意愿的事，却不认为他们应当做主所意愿的事；因此，他们的意愿掌权，主的意愿服务。总之，他们把主从祂的宝座上拽下来，自己却坐了上去，像路西弗一样从心里说：

你心里曾说，我要升到诸天，我要高举我的宝座在天上的众星以上，我要升到高云之上，我要与至高者同等。（以赛亚书 14:13－14）

“路西弗”在此是指巴比伦（可参看 AE 1029d 节）。但现代巴比伦不仅使自己与至高者同等，甚至还高于或超越至高者。由于“巴比伦”所指的那些人处于对自我和世界的爱，超过全世界其他所有人，而一切邪恶都源于这两种爱，最坏的邪恶来自对统治的爱，所以此处才有一个劝诫，就是劝他们从这些人当中出来，或离开他们，“免得有分于她的罪。”一切邪恶都源于这两种爱，即自我之爱和世界之爱（可参看《新耶路撒冷及其属天教义》，65－83 节）；这些爱在地狱掌权作王（《天堂与地狱》，551－565 节）。

（关于《亚他那修信经》续）

关于亚他那修教义与这一真理的一致性，即：主的人性是来自自成孕时就在祂里面的神性的神性。主的人性是神性，这一点似乎并未出现在亚他那修教义中，但其实出现了，这从教义中的这些话明显看出来：“我等之主耶稣基督，神的儿子，为神，又为人；彼虽为神，亦为人，然非为二，乃为一基督；合为一，乃由于位格为一（其它的，因为它们是一位格）。如理性之灵与身成为一人，神与人成为一基督。”由于灵魂与身体为一，因而是一个人，灵魂如何，身体就如此，所以可推知，既然祂那来自父的灵魂是神性，那么祂的身体，也就是祂的人性或人身，亦是神性。诚然，祂从母亲那里取了一个身体，或一个人身，但祂在世上脱去了这人身，并从父那里披上了一个人身，这个人身是神性人身。该教义说：“依其为神，与父同等，依其为人，少逊于父。”当所指的，是来自母亲的人身或人性时，如此处，这句话也与真理一致。该教义又说：“神与人成为一基督，非由于变神性为人性，乃由于使其人性进入于神性。合为一，非由二性相混，乃由于位格为一。”这些话也与真理一致，因为灵魂不会变成身体，也不会与身体相混，以至于成为身体，而是给自己取得一个身体。因此，灵魂与身体这两者虽然不同，但仍是一人；就主而言，它们是一基督，也就是一个作为神的人。下文会详述主的神性人身。

1109. “受她所受的灾殃”表示并由此陷入邪恶之虚假，从而陷入毁灭。这从“灾殃”的含义清楚可知，“灾殃”是指诸如毁灭人的属灵生命的那类事物（参看 AE 584 节），在此是指来自邪恶的虚假，因为这些毁灭属灵生命。表面上看，似乎是邪恶本身毁灭人的属灵生命，但它们凭自己无法毁灭它，而是通过虚假才能毁灭。原因在于，没有虚假的邪恶不会进入思维，因为它们只属于意愿，那些只属于意愿，同时不属于思维的事物无法进行毁灭，因为它们是非理性的。那时，人也不知道它

们是邪恶。但当人通过思维确认邪恶时，它们就会进行毁灭，因为那时它们是人的。通过思维对邪恶的确认就是虚假。“灾殃”在此表示虚假，因为刚才所提到的“罪”是指对自我和世界的爱之邪恶；在圣言中，凡论述邪恶的地方，也论述虚假。由于邪恶通过虚假毁灭属灵生命，而“灾殃”表示来自邪恶的虚假，所以“灾殃”表示毁灭。

（关于《亚他那修信经》续）

关于三位一体和主，亚他那修教义在其一切细节上都是真理，是一致的，只要理解为一个位格，三位一体在祂里面，而不是理解为三个位格，并且相信主就是那个位格。这种情况是出于圣治，因为那时，他们若不接受位格的三位一体，就要么会成为阿里乌派的人，要么会成为苏西尼派的人，因此主只会被承认为一个人，而不会被承认为神；基督教会就会由此灭亡，天堂也向教会之人关闭。事实上，没有人与天堂结合，并且死后被允许进入天堂，除非他在思维观念上视神为人，同时相信神在本质和位格上都为一，因为外邦人通过这种方式得救；也除非他承认主，承认祂的神性和人性，因为基督教会的人通过这种方式得救，只要他同时过着基督徒的生活。

亚他那修如此设想关于神和主的教义，也就是所有教义中的首要教义，是出于神性许可。因为主预见到，罗马天主教徒不会以其它方式承认主的神性；出于同样的原因，甚至直到今天，他们仍将祂的神性与人性分离。改革宗教徒在主的人性中也看不到神性，因为那些处于与仁分离之信的人看不到这一点；但这两类人都承认在位格的三位一体中的主之神性。然而，被称为《亚他那修信经》的这个教义，是按主的圣治以这种方式来写的：只要理解为一个位格，三位一体在祂里面，而不是理解为三个位格，并且相信主就是那个位格，其中所包含的一切都是真理。此外，他们被称为位格，也是出于圣治，因为一个位格就是一个人，一个神性位格就是作为一个人的神。如今，这一事实为了被称为圣耶路撒冷的新教会的缘故而被揭示出来。

1110. **启 18:5. 因她的罪已滔天，她的不义，神已经想起来了。**

“因她的罪已滔天”表示因为他们的邪恶关闭了天堂（1111 节）；“她的不义，神已经想起来了”表示来自邪恶的虚假把他们与主分离了（1112 节）。

1111. **启 18:5.** “因她的罪已滔天”表示因为他们的邪恶关闭了天堂。这从“罪”和“滔天”的含义清楚可知：“罪”是指源于对自我和世界的爱之邪恶（AE 1108

节)；“滔天”是指关闭天堂，因为邪恶，尤其源于在巴比伦人中间掌权作王的这种自我之爱的邪恶，关闭天堂；他们的自我之爱是对统治世界、圣言、教会和天堂，统治主自己的爱。“滔天”之所以表示关闭天堂，是因为邪恶当抵达天堂时，就会关闭它，它们具有这种效果。天使因在天堂之下的那些人的邪恶而进入一种要么难过，要么悲伤，要么恐惧，要么愤怒的状态；他们进入这种状态，不是因为他们看到了那些处于这些邪恶的人，从而意识到邪恶具有这种效果，而是因为当来自邪恶的虚假抵达天堂时，它们就会产生这种效果。事实上，在天堂，所有人都处于来自对主之爱的良善，处于对邻之仁，而源于自我之爱和世界之爱的邪恶与这些良善截然对立；当一个对立面对抗另一个，如此处，也就是说，当魔鬼的邪恶对抗属天的良善时，那些处于属天良善的人要么难过，要么悲伤，要么恐惧，要么被激怒；当情况是这样时，他们就会转身离开，因此天堂就关闭了。但主仍规定，那些处于邪恶的人，尤其那些处于最坏的邪恶之人，要远离天堂，以便天使不受他们侵扰。

(关于《亚他那修信经》续，关于主)

主里面有一个三位一体，即：被称为父的神性本身，被称为子的神性人身，被称为圣灵的神性发出或发出的神性，这一点可从圣言、神性本质和天堂明显看出来。从圣言：在圣言中，主自己教导说，父与祂为一，圣灵从祂和父那里发出；主还教导说，父在祂里面，祂在父里面，真理的灵，也就是圣灵，不是从自己说的，而是从主说的；再者，这一点从旧约圣言中的经文也看出来，在那里，主被称为“耶和华”、“神的儿子”和“以色列的圣者”。

从神性本质：独自的一个神性是不可能的，而是必须有一个三位一体。这三位一体是存在(或实体)，显现(或实存)和发出，因为存在必须显现，当它显现时，它必须发出，以便产生。这三位一体在本质上为一，在位格上也为一，就是神。这一点可通过对比来说明。一位天堂天使就是一个三位一体，因而是一；一位天使的存在被称为他的灵魂，他的显现被称为他的身体，从这两者的发出被称为他生命的气场；没有这三位一体，一位天使既不存在，也不是是。一位天使因这三位一体而成为神的一个形像，被称为“神的儿子”，也被称为“继承人”，甚至被称为“神”；尽管如此，天使不是来自他自己的生命，而是生命的接受者；唯独神是来自祂自己的生命。

从天堂：在本质和位格上都为一的神性真理在天堂就是这样。在天堂，被称为父的神性和被称为子的神性人身在天使面前显为一轮太阳，由此发出的神性显为与热合一的光；这光是神性真理，这热是神性良善。因此，被称为父的神性是神性存

在，被称为子的神性人身是来自这存在的神性显现，被称为圣灵的神性是从神性显现和神性存在发出的神性。这三位一体就是天堂里的主；正是祂的神性之爱在那里显为一轮太阳。

1112.“她的不义，神已经想起来了”表示来自邪恶的虚假把他们与主分离了。这从“想起来”和“不义”的含义清楚可知：“想起来”当论及神时，是指把主与他们自己分离(对此，我们稍后会提到)；“不义”是指来自邪恶的虚假，因为“公义”(the just)是指来自良善的真理，因此“不义”是指来自邪恶的虚假。“公义”(the just)之所以是指来自良善的真理，是因为文明的公义只是属于法律的文明真理，文明的公平(civil equity)是也属于法律的良善。事实上，正如法律意愿公义，它也意愿公平；因为正如一切真理都必须来自良善，一切公义都必须来自公平；正如一切真理都属于良善，一切公义都属于公平，反之亦然。这两者无法分离，因为如果它们分离，公平不再是公平，所谓的公义不是公义。同样，良善和真理无法分离，因为如果它们分离，良善不是良善，真理也不是真理。说这些话是为了让人们清楚知道，“不义”在此表示来自邪恶的虚假。

“她的不义，神已经想起来了”之所表示邪恶之虚假把他们与主分离了，是因为之前的话，即“她的罪已滔天”，表示他们的邪恶关闭了天堂；当天堂向人关闭时，主就被分离了；后面这话的含义从前面那话的含义可推知。然而，必须明白的是，主没有将自己与他们分离，而是他们将自己与主分离；因为主从脸上，而不是从后脑勺注视每个人。正因如此，天堂天使不断拥有主在他们面前，无论他们转向哪个方向，情况都是这样；但恶灵则将脸转离主，将后脑勺转向祂，从而把自己与祂分离。正是来自他们邪恶的虚假造成了这种结果。天堂天使以这种方式转向主，地狱灵则背离主(可参看《天堂与地狱》，17，123，142－145，151，251，272，548，552，561 节)。

(关于《亚他那修信经》续，关于主)

前面说明，独自的一个神性是不可能的，而是必须有一个三位一体，这三位一体在本质和位格上都是一位神。现在的问题是，在主在世上取得人身，并把它变成神性之前，神拥有什么样的三位一体。那时神同样是一个人，拥有神性、神性人身和神性发出或发出的神性，也就是拥有神性存在，神性显现和神性发出或发出的神性，因为如前所述，没有一个三位一体的神是不可能的。但那时，神性人身不是直到终端的神性。终端就是那被称为“肉和骨”的；当主在世时，祂甚至将这些终端也变成神性；这是必要的，这就是神现在所拥有的神性人身。这一点可通过以下对

比来说明。每位天使都是一个人，有一个灵魂，一个身体和一个发出；然而，这不会使他成为一个完整的人，因为他不像世人那样有肉有骨。

主使祂的人身变成神性，甚至直到它被称为“肉和骨”的终端，主亲自向门徒证明了这一点(当门徒看见祂时，他们以为他们看见了一个灵)，祂说：

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

由此可推知，现在神比天使更是人。我们已经在天使和世人之间作了对比；然而，必须明白的是，神在自己有生命，而天使在自己没有生命，因为他是生命的接受者。主在神性和神性人身方面都在自己有生命，祂自己在约翰福音教导了这一点：

父怎样在自己有生命，就赐给儿子也照样在自己有生命。(约翰福音 5:26)

此处主所说的“父”是指祂自己里面的神性；因为祂在别处说：“父在祂里面，父与祂为一。”

1113. **启 18:6. 她怎样待你，也要怎样待她，按她的作为加倍地报应她；用她调和的杯加倍调给她。**

“她怎样待你，也要怎样待她”表示与他们的恶行相对应的地狱惩罚(1114 节)；“按她的作为加倍地报应她”表示与他们对良善的亵渎成正比的大量报应(1115 节)；“用她调和的杯加倍调给她”表示与他们对真理的亵渎成正比的大量报应(1116 节)。

1114.“她怎样待你，也要怎样待她”表示与他们的恶行相对应的地狱惩罚。这从“怎样待人，也要怎样待他”的含义清楚可知，“怎样待人，也要怎样待他”是指按报应的法则进行报应，因而是指给予与恶行相对应的惩罚。但由于这些话是对那些按照劝诫从巴比伦中出来，也就是说，放弃这种宗教说服，并警惕它的人说的，并且这些人处于仁爱，从而不会报复，因此不惩罚其他人，所以这些话表示与恶行相对应的地狱惩罚。论到他们，经上说，这些人要“报应她”，后来又说“按她的作为加倍地报应她”，“用她调和的杯加倍调给她”，这些话与字义上的圣言的风格是一致的(字义上的圣言是照着表象来写的)，也就是说，他们要为向他们所行的不义而报仇。经上在字义上也说，主自己发怒，惩罚，出于报复行动；然而，发怒和报复在主里面是不存在的，或不可能的，因而在那些被主引导，并从祂生活的人里面也是不存在的，或不可能的。

(关于《亚他那修信经》续，关于主)

在基督教界，有些人为自己形成了这种概念：神是一种普遍力量，或说他们对神的概念类似他们对宇宙的概念；有些人认为祂是在其至内层的自然界；有些人认为祂是在某种以太领域的云；有些人认为祂就像一束光；有些人则根本没有任何概念；几乎没有人形成神是人的概念；然而，神就是人。基督徒对神形成这些概念有几个原因。第一个原因是，根据他们的教义，他们相信有三个彼此不同的神性位格；父，一个不可见的神，以及主，但祂在其人性方面不是神。第二个原因是，他们相信神是一个灵；他们将灵想象成风、空气或以太，而事实上，每个灵都是一个人。第三个原因是，基督徒因没有生活的唯信而变得世俗化，并因自我之爱而变得肉体化；一个世俗和肉体的人是看不见神的，除非从空间来看，因而看神就像宇宙或自然界中的整个至内层，从而像是延伸了的。但从空间决看不到神，因为灵界没有空间；灵界的空间是来自相似性，或类似于空间的某种东西的表象。

每个感官人都以这种方式看见神，因为他在言语之上的思维极少；属于言语的思维对自己说“眼睛所看到的和手所摸到的，我知道是存在的”，它将其它一切当成纯粹的话语，或推测性的问题而搁置一边。这些就是基督教界没有神是一个人的概念的原因。事实上，没有这种概念，就会有对它的反感，你若检查自己，并想到神性人身，就会看到这一点；然而，主的人性或人身是神性。不过，持有上述观念的，与其说是头脑简单的人，不如说是聪明人，因为许多聪明人被自我聪明的骄傲蒙蔽了双眼，因而迷恋知识(科学)，或说迷恋他们所知道的，正如主在马太福音(11:25；13:13－15)中所说的。但要让这些人知道，所有视神为人的人都从主那里看见祂，其他所有人则从自我那里看见祂；那些从自我那里看见的人并没有看见。

1115.“按她的作为加倍地报应她”表示与他们对良善的亵渎成正比的大量报应。这从“加倍”和“作为”的含义清楚可知：“加倍”是指大量报应，或给予大量惩罚(对此，我们稍后会谈到)；“作为”是指对良善的亵渎，因为这些人的作为就是亵渎；因此，“加倍”表示与他们对良善的亵渎成正比的大量报应。“加倍”具有这种含义，是因为“二”并非表示二，任何数字都并非表示事物的数量，而是表示事物的品质，二表示在合一方面的事物的品质，论及良善和邪恶(AE 532，984 节)；此处“加倍”论及因对良善的亵渎而遭受的邪恶的报应；由此清楚可知，“加倍”在此不是指加倍，而是大量邪恶。

“加倍”论及报应和报酬或补偿，并表示大量或很多，这一点从以下圣言中的经文明显看出来。耶利米书：

愿那些迫害我的蒙羞，愿灾祸的日子临到他们，以加倍的破毁破毁他们。(耶利

米书 17:18）

“愿灾祸的日子临到他们，以加倍的破毁破毁他们”表示因迫害而遭受的邪恶的大量报应。撒迦利亚书：

你们被囚而有指望的人，都要转回堡垒，我今日说明，我必加倍补偿给你们。（撒迦利亚书 9:12）

“加倍补偿”表示给予大量赏赐或回报。

以赛亚书：

你们要安慰我的百姓，要对耶路撒冷的内心说，她的争战已完成，她的罪孽已赎或被赦免，因为她为自己的一切罪，从（主）手中加倍受罚。（以赛亚书 40:1－2）

此处论述的主题是主的降临和祂要建立的一个新教会。他们要对其内心说话的“耶路撒冷”是指新教会；已完成的“争战”表示与邪恶的争战；已赎或被赦免的“罪孽”表示主如此移除的邪恶；“为一切罪受罚”表示在争战或试探中的很多忍受。同一先知书：

你们要被称为耶和华的祭司，我们神的事奉者；人必对你们说，你们必吃用列族的财富，因得他们的荣耀而荣耀。因为你们的羞辱加倍，他们必因自己的份为凌辱歌唱；所以在他们的地上，他们必加倍拥有，永远的喜乐必归与他们。（以赛亚书 61:6－7）

此处“加倍”也并非表示加倍，而是表示大量或很多，论及报应。

（关于《亚他那修信经》续，关于主）

但我要讲述一个似乎很奇妙的事。每个人在灵的思维观念中，都视神为人，甚至包括在身体观念中视神为云、雾、空气或以太的人，以及否认神是人的人。当一个人抽象思考时，他就处于其灵的观念，当他不抽象思考时，则处于其身体的观念。每个人在其灵的观念中，都视神为人，这一点已经通过死后的人向我清楚显明，那时他们处于灵的观念。因为人死后会成为灵，那时对他来说，把神想成别的，而不是想成人是不可能的。为了看看他们能否想到别的，就做了一个试验；为此，他们被带入他们在世上所处的状态，然后思想神。有些人想起了宇宙，有些人想起了在其至内层的自然界，有些人想起了半空中的云，有些人想起了一束光，有些人则想到别的；但就在他们从这种状态出来，进入灵的状态的那一刻，他们想到神是人。他们对此感到惊讶，声称它被植入每个灵。但在世上否认神的恶灵死后也否认祂；

然而，他们不拜神，而是拜某个灵，这个灵利用魔鬼的技巧获得了掌控其他人的能力或影响。

我们说过，把神想成人被植入每个灵。这是通过主进入他们思维内层的流注实现的，这一点从以下事实明显看出来：所有天堂的天使都只承认主。他们承认祂被称为父的神性，看见祂的神性人身，并在神性发出或发出的神性中，因为整个天使天堂都是主的神性发出或发出的神性。一位天使凭他从主所接受的神性，而不是凭他的自我而为一位天使；他们由此在主里面；因此，当他们想到神时，只能想到主，他们在主里面，并从主思考。对此，补充以下内容：在主面前，整个天使天堂整体上就像一个人，可称为大人或最大的人；因此，天上的天使就在这个人，也就是主的神性发出或发出的神性里面，如前所述。由于在那里，他们的思维照着天堂的形式而有方向，所以当他们想到神时，只能想到主。总之，三层天堂的所有天使都把神想成人，不能想到别的。如果他们想这样做，思维就会停止，他们就会从天上坠落。这就是为何对每个灵和每个人来说，当他处于其灵的观念时，把神想成人是一种本能。

1116. “用她调和的杯加倍调给她”表示与他们对真理的亵渎成正比的大量报应。这从“杯”、“调和”和“加倍”的含义清楚可知：“杯”是指真理，在反面意义上是指虚假，因为“杯”和“酒”具有相同的含义(可参看 AE 887, 1045 节)。“调和”(或混杂)是指亵渎，因为将虚假与真理，或将真理与虚假混杂的人就亵渎了(对此，我们稍后会提到)。“加倍”是指大量或很多，论及报应(对此，参看 AE 1115 节)。“调和”(或混杂)表示亵渎，因为它论及杯中的酒，而酒表示真理，在反面意义上表示虚假；当真理与虚假混杂时，亵渎就会发生(对此，参看 AE 1053－1063 节)。在诗篇，“调和”(或混杂、搀杂)就具有这种含义：

耶和华手里有杯，祂将酒调和，使它满了搀杂的料，又倒出来；地上所有的恶人必都吸吮它的渣滓，而且喝尽。(诗篇 75:8)

“耶和华手里的杯”和“酒”表示神性真理；“调和”和“搀杂”表示亵渎，因为所指的是虚假与真理的混杂；“祂倒出来，地上所有的恶人必都吸吮它的渣滓，而且喝尽”表示对亵渎的惩罚；这一切清楚表明，“调和杯”与此处启示录中的具有相同的含义。

(关于《亚他那修信经》续，关于主)

正是由于这种直觉，或植入的能力，上古之人在比他们的后代更大的程度上敬

拜一位人形的可见之神。此外，圣言也证明，他们视神为人；例如，亚当听见耶和华在园子里行走的声音；摩西与耶和华面对面交谈；亚伯拉罕看见耶和华在三位天使中间；罗得与其中的两位天使交谈。耶和华也向夏甲、基甸和约书亚显现为人，向但以理显现为“亘古常在者”和“人子”；同样，祂向约翰，以及其他先知显现为“在七灯台中间的人子”。他们所看见的，正是主，主自己教导了这一点，祂说：

亚伯拉罕欢欢喜喜地看见祂的日子，既看见了，就快乐。（约翰福音 8:56）

又：

在亚伯拉罕存在之前，祂就存在了。（约翰福音 8:58）

又：

在世界存在之前，祂就存在了。（约翰福音 17:5，24）

所看见的，不是父，而是子，因为神性存在，也就是父，只能通过神性显现，也就是神性人身被看见。被看见的，不是被称为父的神性存在，主也在约翰福音中教导了这一点：

差我来的父为我作过见证。你们任何时候都没有听见父的声音，也没有看见祂的形状。（约翰福音 5:37）

又：

没有人看见过父，惟独与父同在的，祂看见过父。（约翰福音 6:46）

又：

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

由此清楚可知，古人没有看见过神性存在，也就是父，也不能看到；然而，它通过神性显现，也就是子被看到。

由于存在在它的显现中，就像灵魂在它的身体中，所以看见神性显现，或子的人，也看见了神性存在或父，主以这些话证明了这一点：

腓力说，求主将父显给我们看。耶稣对他说，腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就看见了父；你怎么说将父显给我们看呢？（约翰福音 14:8，9）

这些话表明，主是神性显现，神性存在就在神性显现中；因此，神性显现就是

古人所看到的神-人。从所引用的内容也可推知，在说到神有一张脸，有眼有耳，有手有脚时，圣言也必须照着字义来理解，

1117. **启 18:7. 她怎样荣耀自己，怎样奢华生活，也要怎样给她折磨悲哀，因她心里说，我坐着作皇后，并不是寡妇，必不见悲哀。**

“她怎样荣耀自己，怎样奢华生活”表示他们从对天堂和世界的统治中为自己获得了多少荣耀和由此而来的快乐(1118 节)；“也要怎样给她折磨悲哀”表示就有多少地狱的惩罚和荒凉(1119 节)；“因她心里说，我坐着作皇后”表示骄傲和吹嘘，因为天堂和教会在他们的统治之下(1120 节)；“并不是寡妇”表示他们并非没有保护(1121 节)；“必不见悲哀”表示他们永远不会处于荒凉，也不会灭亡(1122 节)。

1118. **启 18:7.** “她怎样荣耀自己，怎样奢华生活”表示他们从对天堂和世界的统治中为自己获得了多少荣耀和由此而来的快乐。这从“荣耀自己”和“奢华生活”的含义清楚可知：“荣耀自己”是指获得荣耀；“奢华生活”是指感到快乐。显然，这是出于他们对天堂和世界的统治，因为这是他们荣耀和快乐的源头。

(关于《亚他那修信经》续，关于主)

正因神是人的观念被植入每个人，所以许多人民和民族将那些要么为人，要么被他们视为人的人当成神来敬拜；例如，希腊和意大利，以及他们统治之下的一些国家就拜萨图尔努斯、朱庇特、尼普顿、普鲁托、阿波罗、墨丘利、朱诺、密涅瓦、狄安娜、维纳斯和她的儿子，以及其他人为神，将对宇宙的治理归于他们。他们之所以将神性归于如此多的人，是因为他们出于直觉，或被植入的能力将神视为人，从而将神的一切属性、特性和品质视为人，因而将美德、情感、倾向和知识(科学)视为人。也正是出于直觉或被植入的能力，迦南周围的国家或地上的居民，以及迦南境内部分地区的居民则拜巴力、亚斯他录、别西卜、基抹、米勒公、摩洛和其他人，其中有几个曾作为人存在过。

同样，正是出于直觉或这种被植入的能力，在如今基督教界的异教领域中，有些人拜圣徒为神，在他们的偶像面前屈膝跪拜，亲吻它们，在矗立着圣像的道路上向圣像脱帽致礼，在其墓前顶礼膜拜；甚至向教皇也如此行，事实上，他们亲吻教皇的鞋子，有些人甚至亲吻他的足迹；如果宗教允许的话，他甚至会被尊为神。这些和其它做法就出自一种直觉或这种被植入的能力；例如，人们倾向于敬拜他们看得见的一位神，而不是被他们视为纯粹雾气的某种空气一样的东西，因为这后者对他们来说，就是烟雾。神是人的观念是从天堂流入的，只是许多人如此扭曲这个观

念，以至于一个凡人，或偶像取代了神而被敬拜，就像明亮的阳光变成了不漂亮的颜色，夏天的热照着它们所落到的物体的性质而变成恶臭的气味一样。正是由于上述原因，对神的观念变成对一朵小云，或雾气，或自然界至内层的观念；这些观念存在于基督徒当中，但很少存在于具有某种理性之光的其他民族当中，如非洲人和其他几个民族。

1119.“也要怎样给她折磨悲哀”表示他们就有多少地狱的惩罚和荒凉。这从“折磨”和“悲哀”的含义清楚可知:“折磨”是指地狱的惩罚;“悲哀”是指荒凉，这种荒凉在于他们不再拥有任何真理和良善，只有虚假和邪恶。经上之所以说“她怎样荣耀自己，怎样奢华生活，也要怎样给她折磨悲哀”，是因为一切折磨或地狱的惩罚，都完全对应于这些人所处的邪恶。因此，那些过分荣耀自己，以对统治天堂和教会的爱为快乐，并为了这种荣耀及其快乐而扭曲了属于圣言的天堂和教会的良善之人，其命运就在一个折磨更严重的地狱中。而那些没有那么过分地荣耀自己，也没有那么过分地以这种荣耀为快乐的人，其命运在一个较温和的地狱中；那些没有荣耀自己，从而没有扭曲来自圣言的天堂和教会的良善和真理，只是要么出于无知，要么出于说服而简单地服从它们的人，其命运不在地狱；那些没有参与统治的人，尤其那些仰望主，对真理有某种情感的人，其命运在天堂，他们在那里被天使教导。由此可见，此处，就是论述巴比伦的地方，所指的，只是那些为了自我、出于对统治的爱之快乐行使统治权的人。

（关于《亚他那修信经》续，关于主）

神是人，主就是那人，这一点从天堂里和天堂之下的一切事物清楚看出来。在天堂里，从主发出的一切，在最大事物和最小事物上都要么处于人的形式，要么与人的形式有关；整个天堂都处于人的形式；每个天堂社群也都处于人的形式；每位天使和天堂之下的每个灵同样都处于人的形式。以下事实也被揭示给我，即：直接从主发出的一切事物，无论最小的还是最大的，都处于人的形式，因为从神发出之物，都是祂的一个形像。这就是为何经上论到亚当和夏娃说：

他们被造为神的形像和样式。（创世记 1:26，27）

出于同样的原因，天堂里的天使因是从主发出的神性的接受者，故是具有惊人美丽的人，而地狱灵因不接受从主发出的神性，故是魔鬼，他们在天堂之光中看上去不是人，而是怪物。正是由于这个事实，在灵界，从各人从主那里获得多少人的形式就能知道他。由此可见，主是唯一的人，每个人都照着他对来自主的神性良善

和神性真理的接受而为一个人。总之，视神为人的人就看见神，因为他看见主。主也说：

见子而信的人得永生。（约翰福音 6:40）

“见子”就是在灵里看见祂，因为这话也是对那些在世上没有看见祂的人说的。

1120. “因她心里说，我坐着作皇后”表示骄傲和吹嘘，因为天堂和教会在他们的统治之下。这从“心里说”和“坐着作皇后”的含义清楚可知：“心里说”是指出于骄傲而吹嘘，因为“说”表示吹嘘，“心”表示自我之爱，因而也表示骄傲。“坐着作皇后”是指天堂和教会在他们的统治之下。这就是“坐着作皇后”的意思，因为当主被称为“王”时，“皇后或王后”就是指天堂和教会；同样，当主被称为“新郎和丈夫”时，“新妇和妻子”就是指天堂和教会。虽然说的是天堂，但指的是天堂里的教会，也就是天堂天使中间的教会，这教会与地上世人中间的教会合而为一；因为天堂也有政府，跟地上一样，因而也有经济、民事和教会事务，跟地上一样，只是更完美。因此，“新妇和妻子”是指天堂里的教会；因此，当主被理解为王时，“皇后或王后”就是指教会，也就是王的妻子。

在诗篇，“王后”是指教会：

王的女儿在你的尊贵人当中；王后佩戴上好的俄斐金，站在你右手边。（诗篇 45:9）

该诗篇论述了主及其国度；在尊贵人当中的“王的女儿”表示对真理的情感，经上说这些情感在“尊贵人当中”，是因为在圣言中，“尊贵或宝贵”论及真理。佩戴俄斐金、站在右手边的“王后”表示出于对来自主的良善的接受的教会；因为人里面属于其右侧的一切事物都与真理所来自的良善有关，属于左侧的一切事物则与来自良善的真理有关，这就是为何经上说：“王后站在右手边。”“俄斐金”也表示良善。人里面在右侧的事物与良善有关，在左侧的事物与真理有关（可参看 AE 600 节）；“金”表示爱之良善（参看 AE 242 节）。此外，女人生来就是属于爱的情感，男人生来就是理解力；因此，女人生来是良善，因为一切良善都属于属爱的情感，男人生来是真理，因为一切真理都属于理解力。因此，既然良善与人的右侧有关，真理与他的左侧有关，那么可推知，根据神序，妻子应该在右边。

（关于《亚他那修信经》续，关于主）

我们说过，主是唯一的人，所有人都照着他们对来自主的神性良善和神性真理的接受而为人。主之所以是唯一的人，是因为祂是生命本身；而其他所有人都是生

命的接受者，因为他们从主那里而为人。作为生命的人和作为生命接受者的人之间的区别，就像非受造者和受造者之间，或无限者和有限者之间的区别，这种区别是没有可比性的，或说没有任何比率关系，因为无限和有限之间不可能有比率关系或可比性，因此作为人的神和作为一个人，无论天使，灵人还是世人的其他任何人之间也没有可比性。

主就是生命，祂自己在约翰福音中教导了这一点：

圣言与神同在，圣言就是神；生命在祂里头，这生命就是人的光。圣言成了肉身。（约翰福音 1:1，4，14）

又：

父怎样在自己有生命，就赐给儿子也照样在自己有生命。（约翰福音 5:26）

又：

永活的父怎样差我来，我又因父活着。（约翰福音 6:57）

又：

我就是复活，就是生命。（约翰福音 11:25）

又：

我就是道路，真理，生命。（约翰福音 14:6）

由于主是生命，所以在圣言的其它地方，祂被称为“生命的粮”，“生命之光”，“生命树”，以及“永生神”和“那活着的”。

由于主是生命，每个人都是来自祂的生命的接受者，所以祂也教导说，祂赐予生命，使人活着，如在约翰福音：

父怎样使人活着，子也照样使人活着。（约翰福音 5:21）

同一福音书：

我是神的粮，就是那从天上降下来赐生命给世界的。（约翰福音 6:33）

又：

因为我活着，你们也要活着。（约翰福音 14:19）

在许多经文中，经上说祂将生命赋予那些信祂的人。因此，神被称为“生命的泉源”（诗篇 36:9），在别处被称为“创造者”、“制作者”、“形成者”，以及“窑匠”，我们则被称为“泥土，祂手所作的”。既然神是生命，那么可推知，我

们生活、动作、存在，都在乎祂。

1121.“并不是寡妇”表示他们并非没有保护。这从“寡妇”的含义清楚可知，“寡妇”是指一个处于对良善的情感，并出于这种情感渴望真理的人。此处“寡妇”表示(没有)保护，因此“不是寡妇”表示并非没有保护，因为良善及其情感不会保护自己，而是被真理和对真理的理解保护；保护女人的“男人”表示对真理的理解，因而表示真理。男人和女人的婚姻与真理和良善的婚姻之间存在完美的相似性；因为男人生来是对真理的理解，因此这种理解在他里面占主导地位；而女人生来是对良善的情感，因此这种情感在她里面占主导地位。正如良善和真理彼此相爱，渴望结合，对真理的理解和对良善的情感或意愿也是如此。此外，丈夫与妻子的婚姻之爱从真理与良善的属灵婚姻中获得其起源(参看《天堂与地狱》，366－386 节)。

此处的“寡妇”与以赛亚书中的具有相同的含义：

你这好享乐、安然坐着的人，现在当听这话，你心中说，惟有我，除我以外再没有别的，我必不坐着作寡妇，也不知道丧子之事。但丧子、寡居这两件祸事转眼之间必临到你。(以赛亚书 47:8－9)

这些话也论及巴比伦，并且与启示录中的这些话具有相同的含义，即：“我并不是寡妇，必不见悲哀，因此，在一天之内，她的灾殃，就是死亡、悲哀、饥荒，就必来到你这里。”在圣言的其它地方，“寡妇”表示那些处于良善，但没有处于真理，却渴望真理的人，无论男女，因而表示那些没有免受虚假和邪恶伤害的保护，但仍被主保护的人。这个词也用于反面意义(如在以赛亚书 9:17；10:1，2；耶利米书 15:7－9；22:3；49:10－11；耶利米哀歌 5:3；以西结书 22:6－7；大卫诗篇 68:9；诗篇 146:9；出埃及记 22:21－24；申命记 10:18；27:19；马太福音 23:14；路加福音 20:47；以及别处)。

(关于《亚他那修信经》续，关于主)

就本身而言，生命，也就是神，不能创造出系生命本身或独一生命的另一个人或另一个存在；因为作为神的生命是非受造，延续和不可分割的；由此可知，神为一。但作为神的生命可以从物质中创造出它能存在于其中的不是生命的形式，并赋予它们生命的表象。这些形式就是人；它们因是生命的容器，故在最初被造时，只能是神的形像和样式：凭对真理的接受而为形像，凭对良善的接受而为样式；因为生命及其接受者就像主动和被动一样彼此适应，但不会混合。因此，人的形式，也就是生命的接受者，不是靠自己，而是靠神活着，唯独神是生命；因此，如众所周

知的，一切爱之良善和一切信之真理都来自神，无一来自人。因为人若有一丁点生命是他自己的，就能凭自己意愿和实行良善，也能凭自己理解和相信真理，从而索取功德；然而，如果他相信这一点，那么接受生命的形式就会从上面关闭并扭曲，聪明就会消亡。良善及其爱，以及真理及其信就是生命，也就是神，因为神是良善本身和真理本身；因此，神在这些里面与人同住。由此可推知，人凭自己什么都不是，只有他从主那里接受东西，同时又承认这东西不是他自己的，而是主的，他才是某种东西；这时，主使他成为某种东西；然而，这不是凭他自己，而是靠着主。

1122.“必不见悲哀”表示他们永远不会遭受荒凉，也不会灭亡。这从“不见悲哀”的含义清楚可知，当论及表示(没有)保护的“寡妇”时，“不见悲哀”是指荒凉和灭亡。“悲哀”在此指的是统治，这种统治是没有止境的。此外，巴比伦人在心里说这些话，是因为他们通过各种技艺来坚固自己。他们已经这样做了，因为他们迎和自己，现在仍不断通过尘世和世俗之爱的快乐迎和自己，尤其迎和地上的首领，并通过这种方式捕捉灵魂，由此从内层与他们结合；他们坚固自己的方式还包括，如果人们没有表现出盲目的信仰，他们就利用炼狱的恐怖来激起他们的恐惧，每当有人出言反对他们的统治时，这人就会受到宗教裁判所的审判。此外，他们还利用他们所勒索的供词来窥探秘密；他们又通过增加修道院扩充军队，在城墙和城门的四围都部署了守卫。然而，他们只在地上有这样的守卫，在灵界却没有；在灵界，存在于最后审判之前的避难所不再提供给任何人。因为他们死后一进入灵界，就立刻被分离，那些出于自我之爱行使统治权的人都被扔进地狱；其余的人则被送往各个社群。因此，如今的巴比伦荒凉并灭亡了。

(关于《亚他那修信经》续，关于主)

在人看来，他似乎靠自己活着，但这是一个谬论；如果这不是一个谬论，那么人就能从自己爱神，从自己变得智慧。生命看似在人里面，或说表象是，生命在人里面，因为它从主流入他的至内层，而这些至内层远离他的思维视觉，因而远离感知;还因为作为生命的主因,和作为生命接受者的工具因,作为一个原因共同作用，这在工具因，也就是接受者，因而在人里面，感觉就好像在他自己里面一样。这种情况与以下感觉是一样的，即：光在眼睛里，并产生视觉；声音在耳朵里，并产生听觉；空气中的挥发性颗粒在鼻孔里，并产生嗅觉；食物的可溶性颗粒在舌头上翻动，并产生味觉；而事实上，眼睛、耳朵、鼻子和舌头都是接受性的器官物质，也就是工具因，而光、声音、空气中的挥发性颗粒和舌头上滚动的可溶性颗粒，是主因；这些原因，即工具因和主因，作为一个原因共同作用；起作用的，被称为主因，

让自己被作用的，被称为工具因。人若更深地探究这个主题，就能看到，人就属于他的一切而言，是生命的一个器官，产生感觉和感知的东西从外面进入，正是生命本身使人貌似凭自己去感觉和感知。生命看似在人里面的另一个原因是，神性之爱具有这种性质，它渴望将自己的东西传给人，或说渴望它自己的东西是人的；但它仍教导说，这不是人的。主也渴望人貌似凭自己思考和意愿，并由此说话和行动，但他仍要承认，这不是凭他自己做到的。否则，人无法改造(关于这个主题，可参看 AE 971，973 节)。

1123. **启 18:8. 因此，在一天之内，她的灾殃，就是死亡、悲哀、饥荒，就必来到，她也必在火中被烧尽；因为审判她的主神是强而有力的。**

“因此，在一天之内，她的灾殃就必来到”表示因为他们具有这种品质，他们的最后状态即将来临，然后到来的是毁灭(1124 节)；“就是死亡、悲哀、饥荒”表示当不再有任何良善或任何真理，只有邪恶和虚假时(1125 节)；“她也必在火中被烧尽”表示这些事物因来自一种魔鬼的爱，故必灭亡(1126 节)；“因为审判她的主神是强而有力的”表示通过最后的审判(1127 节)。

1124. **启 18:8.** “因此，在一天之内，她的灾殃就必来到”表示因为他们具有这种品质，他们的最后状态即将来临，然后到来的是毁灭。这从“因此”、“在一天之内”和“灾殃”的含义清楚可知：“因此”是指因为他们具有这种品质，即：他们以统治天堂和教会为荣耀或骄傲和快乐，倚靠他们自己，不倚靠神性的能力和保护。“在一天之内”是指他们的最后状态，“天”表示状态，在此表示最后状态，因为经上补充说，那时有“死亡、悲哀、饥荒”。“灾殃”是指那些摧毁属灵生命的事物，因而是指毁灭(参看 AE 584 节)。在此由他们的灾殃必来到的那一天所表示的最后状态是指当他们中间不再剩下任何良善和真理时的状态。由于那时，他们的属灵生命被完全摧毁了，所以毁灭，也就是最后的审判就临到他们。这种情况以前之所以没有发生，而是此时发生，是因为这时，天堂与他们的联系或结合不复存在；当没有了联系或结合时，分离就会发生，这种分离就是最后的审判。当最后的审判到来时，恶人就被扔进地狱，善人被提入天堂。因为一旦任何人与天堂的联系被打破，他就立刻坠入地狱。只有与天堂，因而与主的联系才能使人不下地狱。

(关于《亚他那修信经》续，关于主)

如果有人说并认为，生命本身是神，或神是生命本身，同时却对生命是什么没有任何概念，那么除了这些表述之外，他根本不理解神是什么。人的思维里面有两

种观念，一种是抽象的属灵观念，一种是非抽象的属世观念。关于生命，也就是神的抽象的属灵观念是，它是爱本身，也是智慧本身，爱来自智慧，智慧来自爱。但关于生命，也就是神的非抽象的属世观念是，祂的爱就像火，祂的智慧就像光，两者一起就像一束灿烂的阳光。这种属世观念源于对应关系，因为火对应于爱，光对应于智慧；因此，在圣言中，“火”表示爱，“光”表示智慧。当一个人从圣言讲道时，他也祷告说，愿天上的火(这火是指神性之爱)温暖或点燃所有人的心，愿天上的光(这光是指神性智慧)照亮所有人的心智。

在神性智慧中的神性之爱是生命本身，也就是神，这爱在本质上是不可想象的，因为它是无限的，因而超越人类的理解；但它在表象上是可以想象的。主在天使眼前显为一轮太阳，热和光从这太阳发出。这太阳是神性之爱，热是神性之爱的发出或发出的神性之爱，被称为神性良善，光是神性智慧的发出或发出的神性智慧，被称为神性真理。然而，人对生命，也就是神，决不可持有像对火、热或光那样的观念，除非它里面同时有对爱和智慧的观念；也就是说，神性之爱就像火，神性智慧就像光，神性之爱与神性智慧一起就是一道灿烂的阳光。因为神是一个完美的人，在脸上像人，在身体上也像人，在形式上没有任何区别，只在本质上有区别。祂的本质是，祂是爱本身，智慧本身，因而是生命本身。

1125. “就是死亡、悲哀、饥荒”表示当不再有任何良善或任何真理，只有邪恶和虚假时。这从“死亡”、“悲哀”和“饥荒”的含义清楚可知：“死亡”是指当没有任何良善时，因为那时，人属灵地死亡了(在圣言中，“死”表示属灵的死亡，可参看 AE 78, 387, 694 节)。“悲哀”是指当不再有任何真理时，因而当教会荒凉时(可参看 AE 1119 节)。“饥荒”是指当只有邪恶和虚假时，因为在圣言中，“饥荒”表示真理和良善的缺乏，但仍有对它们的渴望。“饥饿的”和“挨饿的”就是指那些具有这种缺乏和渴望的人。“饥荒”也表示当没有对真理和良善的渴望时，真理和良善的缺乏，因而表示它们的丧失。这就是临到那些完全处于虚假和邪恶之人的饥荒(可参看 AE 386a, b 节)。

(关于《亚他那修信经》续，关于主)

对生命，也就是神持有一个观念是不可能的，除非获得层级的概念，生命按层级从至内层降至终端。有生命的至内在层级，也有生命的终端层级，还有生命的居间层级；这些层级之间的区别就像在先之物与在后之物之间的区别，因为在后层级从在先层级中存在，等等。这种区别又像不那么总体之物与更总体之物之间的区别，因为属于在先层级的事物，是不那么总体的，属于在后层级的事物，是更总体的。

生命的这些层级自创造时就在每个人里面；它们照着对来自主的生命的接受而被打开。在有些人里面，紧邻终端的那个层级，即倒数第二个层级被打开，在有些人里面，中间层级被打开，在有些人里面，至内在层级被打开。至内在层级打开的人死后成为至内层或第三层天堂的天使，中间层级打开的人死后成为中间或第二层天堂的天使，而紧邻终端的层级，即倒数第二个层级打开的人死后成为最低层或终端天堂的天使。这些层级被称为人的生命层级，但它们是其智慧和爱的层级，因为它们照着他对智慧和爱，因而对来自主的生命的接受而被打开。这些生命层级也在身体的一切器官、一切脏腑和肢体中，并通过流注与脑中的生命层级一致行动，或说行如一体；皮肤、软骨和骨骼则形成它们的终端层级。

人里面之所以有这些层级，是因为从主发出的生命里面有这些层级；但在主里面，它们是生命，而在人里面，它们是生命的接受者。然而，要知道，主里面还有更高的层级，所有层级，无论最高的还是最低的，都是生命；因为主教导说，祂是生命，祂有肉有骨。不过，关于这些层级和连续层级，可参看《天堂与地狱》(33，34，38，39，208，209，211，435 节)，那里更全面地描述了它们。要从那本书中获得这些层级的知识，以备下文所用。

1126.“她也必在火中被烧尽”表示这些事物因来自一种魔鬼的爱，故必灭亡。这从“火”和“被烧尽”的含义清楚可知：“火”是指两种意义上的爱，即属天之爱和魔鬼之爱(对此，可参看 AE 68，496，504，916 节)，但在此是指魔鬼之爱，因为这是对统治天堂和世界的爱。它被称为魔鬼的爱，是因为它来自最深的地狱，就是渴望统治天堂的一切，并从心里相信自己是神，除了他们之外没有神的魔鬼所在的地方。“被烧尽”是指因这爱而灭亡。被火烧尽是对因对统治圣物的爱而亵渎圣物的惩罚(可参看 AE 1083 节)。

(关于《亚他那修信经》续，关于主)

既然神是生命，那么可推知，祂是非受造的。祂是非受造的，因为生命能创造，但不能被创造，因为被创造就是从另一个人那里存在，如果生命从另一个人那里存在，那么这另一个人就是生命，这生命将是生命本身。如果这首先或最初者不是生命本身，那么它要么来自另一个人，要么来自它自己；你不能说生命来自它自己，因为“来自它自己”意味着一种起源，这起源将来自虚无，任何东西都不可能源于虚无。这首先或最初者，拥有存在本身，万物都是从它那里被创造的，它就是神，被称为耶和华，因为祂是存在本身。理性能看到，并且若通过受造物被光照，尤其能看到，情况就是这样。由于不可能有存在，除非它存在，所以神里面的存在和实

存为一；因为当有存在时，就有实存，当有实存时，就有存在。因此，这就是生命本身，这生命本身是神，也是人。

1127.“因为审判她的主神是强而有力的”表示通过最后的审判。这从“审判她的主神是强而有力的”的含义清楚可知，“审判她的主神是强而有力的”是指对他们的最后审判。这些话是指最后的审判，这一点从前文可推知，因为经上说“在一天之内，她的灾殃，就是死亡、悲哀、饥荒，就必来到，她也必在火中被烧尽”，这句话表示当他们到达最后状态时，也就是当不再有任何良善，或任何真理，只有源于他们的魔鬼之爱的邪恶和虚假时，他们就会因最后的审判而灭亡。他们也的确因最后的审判而灭亡了，这一点可见于《最后的审判和巴比伦的毁灭》这本小著。

（关于《亚他那修信经》续，关于主）

一切事物都来自是神，也是人的生命本身，这一点可通过被造的人来说明，他在其终端、居间层和至内层都是人。因为一个就其生命而言，在世上是纯肉体的，因而是愚钝的，或说具有迟钝感知的人，在弃绝了物质身体后，在灵界仍显现为一个人。一个就其生命而言，在世上是纯感官或属世的，也就是说，对天堂知之甚少，尽管对世界知道得很多的人，死后仍显现为一个人。一个就其生命而言，在世上是理性的，并凭属世之光正确思考的人，当死后成为灵时，就显现为一个人。一个就其生命而言，在世上是属灵的人，当死后成为天使时，就照着对来自主的生命的接受而显现为一个完美的人。一个生命的第三层级被打开，因而就其生命而言，在世上是属天人的人，当死后成为天使时，就显现为一个完全完美的人。

在他里面的生命本身就是这个人，无论它是感官的、属世的，还是理性的、属灵的、属天的，因为生命的层级就是这样被称呼的；但这些层级存在于其中的人只是接受者。它在最小类型中是怎样，在最大类型中也怎样。整个天使天堂在其整个范围内都是一个人。独自的每层天使，即第一层天堂，第二层天堂和第三层天堂，都是一个人。天堂里的每个社群，无论大小，都是一个人；事实上，世上的教会总体上就是一个人；被称为教会的一切会众本身也是人。说的是教会，但这教会是指有教会整体上在其中的所有人。地上的教会就如此显现给天堂天使。它如此显现，是因为来自主的生命就是人。来自主的生命是爱和智慧；因此，对来自主的爱和智慧的接受如何，这个人就如何。这首先表明，一切事物都是从是神，也是人的生命中被创造出来的。

1128. **启 18:9. 地上的列王，素来与她行淫一同奢华生活的，看见烧她的烟，就**

必为她哭泣哀号；

“地上的列王就必为她哭泣哀号”表示那些行使这种权柄的人内心的哀恸和悲伤(1129 节)；“素来与她行淫一同奢华生活的”表示那些因以这种权柄为快乐而处于虚假及其邪恶的人(1130 节)；“看见烧她的烟”表示因地狱和他们所受的诅咒(1131 节)。

1129. **启 18:9.** “地上的列王就必为她哭泣哀号”表示那些行使这种权柄的人内心的哀恸和悲伤。这从“哭泣哀号”和“地上的列王”的含义清楚可知：“哭泣哀号”是指内心的哀恸和悲伤(对此，我们稍后会提到)；“地上的列王”是指那些处于来自良善的真理之人，在反面意义上是指那些处于来自邪恶的虚假之人(对此，参看 AE 29，31，625，1034，1063 节)，在此是指那些行使这种权柄，因此被称为“地上列王”的人，“地”是指教会。“地上的列王”就表示这些人，这一点从接下来的话明显看出来，因为经上说“素来与她行淫一同奢华生活的”，这句话表示那些因以这种权柄为快乐而处于虚假和邪恶的人。那些处于来自良善的真理，也由“地上的列王”来表示的人不可能“为她哭泣哀号”。

经上用“哭泣”、“哀号”这些词，是因为“哭泣”表示因虚假而哀恸，“哀号”表示因邪恶而哀恸，因为这两者都丧失了。因此，“哭泣”与他们称之为真理的虚假有关，“哀号”与他们称之为良善的邪恶有关。这就是为何在圣言中，经上一起提到“哭泣”(weep)或“哀悼”(mourning，或哀鸣、居丧、悲哀等)和“哀号”(wailing，或号啕、号哭、哀哭等)。如在耶利米书：

我百姓的女儿啊，你要举行哀悼，如丧独生子一样，苦苦地号啕一顿，因为荒废者要忽然临到我们。(耶利米书 6:26)

此处经上说“哀悼”，是因为真理被摧毁了，说“号啕”，是因为良善被摧毁了；“荒废者”表示这些的丧失，因而表示教会的结束。弥迦书：

我要哀号如龙，哀鸣如猫头鹰的女儿。(弥迦书 1:8)

由于“哀号”与良善有关，在反面意义上与邪恶有关，所以经上说“我要哀号如龙”，“龙”是指那些处于邪恶欲望的人；由于“哀鸣”与虚假有关，所以经上说“我要哀鸣如猫头鹰的女儿”，“猫头鹰的女儿”是指那些处于虚假及其愉悦的人，“猫头鹰”表示虚假，因为它们在黑暗中就看见，在光明中却看不见。撒迦利亚书：

他们必为他号哭，如为独子号哭，又为他哀悼，如为长子哀悼。(撒迦利亚书

12:10）

此处“号哭”论及良善的丧失，“哀悼”论及真理的丧失。耶利米书：

不要进入居丧之家，不要去哀哭。（耶利米书 16:5）

此处意思是一样的。经上因良善与真理的婚姻，或因不属于良善与真理的婚姻而提到这两个词，良善与真理的婚姻在圣言的每个细节中。

（关于《亚他那修信经》续，关于主）

一切事物都来自生命本身，这生命本身就是神，智慧和爱，这一点也可通过从秩序的角度来考虑时的受造物来说明。因为正是出于秩序，由成千上万的社群组成的天使天堂通过对主之爱和对邻之爱行如一体，他们通过神性真理，也就是秩序的律法被保持在秩序中。也正是出于秩序，同样分为成千上万个会众的天堂之下的地狱，通过审判和惩罚被保持在秩序中；因此，它们不能对天堂造成丝毫伤害，尽管它们是仇恨和疯狂。同样出于秩序，天堂与地狱之间有一个平衡，世人就在这个平衡之中，并且在这个平衡中，他若被主引导，就会被引入天堂，若被自己引导，就会被引入地狱；因为秩序的一条律法是，人在他做的一切事上，都必须出于自由照着理性行事，或说人必须做他出于自由照着理性所做的任何事。

由于自创世以来，有无数的人涌入了灵界，即天堂和地狱，并且现在仍像溪流一样源源不断地涌入，而每个人都有不同的天赋和爱，所以他们合而为一是绝无可能的，除非神，也就是生命本身为一，这生命是智慧本身、爱本身，因而是秩序本身。关于天堂，就说这么多了。但在世上，或在自然界，神序从日月星辰和行星明显看出来。太阳照着表象制造了年、日和时，以及一年四季，即春、夏、秋、冬，也制造了一天的划分，即早晨、中午、傍晚和夜间。它照着对其与光结合的热，并与热结合的光的接受而使地上的一切事物都充满生机。它照着对它的接受而打开、安排和预备地内和地上的生命体和物质去接受来自灵界的流注。因此，在春天，通过春天的热与光的合一，天上的飞鸟和地上的走兽回到对繁殖的爱中，回到对属于这爱的一切事物的知识(科学)中。植物界的植物则回到产生叶子、花朵和果实，以及果实中的种子，以预备其种类直到永恒，并使其种类增多直到无限的努力或功能和活动中。

正是出于秩序，地产生植物，植物滋养动物，或说为动物提供营养，这两者都对人类的衣食和快乐有用，或说为人类提供食物、衣服和快乐；由于人是神在其中居住的那一位或存在者，所以一切事物都以这种方式回到它们所来自的神那里。这

一切清楚表明，受造物是以这种秩序彼此接替的：一个为了另一个而存在；它们是永恒的目的，也就是功用，这些目的，也就是功用，不断以这种方式运作，以便它们可以回到它们所来自的神那里。这一切表明，一切事物都是从作为智慧本身的生命本身中被创造出来的，还表明，被造宇宙充满神。

1130.“素来与她行淫一同奢华生活的”表示那些因以这种权柄为快乐而处于虚假及其邪恶的人。这从“行淫”和“奢华生活”的含义清楚可知：“行淫”是指歪曲真理(对此，参看 AE 141，161，805d，983 节)，因而也指热爱虚假，因为处于对邪恶的爱之人也处于对虚假的爱，因为虚假确认邪恶。“奢华生活”是指从统治中，或从这种权柄中获得快乐，因而是指热爱邪恶。“行淫”论及虚假，“生活奢华”论及邪恶，这两者都论及由它们产生的快乐。

由于“行淫”表示对真理的歪曲，“奢华生活”表示热爱邪恶，因而也表示虚假，所以现在要阐明巴比伦民族或教派歪曲圣言，削弱其神性神圣性的起因。在基督教界，众所周知，圣言是神性；因此，圣言所包含的一切都是神性真理。由于巴比伦人篡夺，并实际取得了对教会的一切，以及对天堂的统治权，他们由此陷入从自我之爱中产生的一切邪恶，所以对他们来说，通过圣言确认或证实这些邪恶是有必要的，而这种确认或证实只有通过歪曲它才能实现，因为圣言决不能确认或证实邪恶；因此，当一个人通过圣言确认或证实邪恶时，他会歪曲圣言的真理。这就是巴比伦人所做的事；由于他们仍在圣言中看到他们无法歪曲的真理，例如，圣言关于巴比伦或巴别所说的一切话，所以他们诡诈地削弱了圣言的神性神圣性，并禁止人们阅读它。其被称为修道士的领袖和长老们也不阅读它，声称教皇的法令和圣言的内容一样神圣，教会的一切都必须适应教会的状态，因而必须按其状态的要求进行改变，这种适应和改变必须根据教皇的灵感来作出。这一切清楚表明，为何圣言的真理被歪曲了，也被他们弃绝，取而代之的是，他们的教皇为支持和迎和他们对权力的爱所采纳并颁布，或说所接受并认可的那些东西，这些东西本身就是虚假。地上的列王与淫妇或妓女巴比伦行淫的含义由此变得显而易见。

(关于《亚他那修信经》续，关于主)

神因是非受造的，故也是永恒的；因为生命本身，也就是神，就是生命本身，既非来自它自身，也非来自虚无；因此，它没有起源；没有起源之物都来自永恒，就是永恒的。但对没有起源的任何事物的观念是不可能被属世人理解的；对来自永恒之神的观念也是如此；但属灵人可以理解这些事物。属世人的思维无法与时间观念分离，也无法从中抽象出来；这种观念从他所在的自然界那里粘附于他。他的思

维也无法与起源的观念分离，并从中抽象出来，因为对他来说，起源意味着时间上的一个开始。太阳行进的表象已经把这种观念深深印在属世人上。但属灵人的思维从时间观念中抽象出来了，因为它被提升到了自然界之上；在那里，取代时间观念的，是生命状态的观念，取代时间持续的，是来自情感的思维状态的观念，这状态构成生命。因为与世上的太阳不同，天使天堂的太阳既不升起，也不落下，不制造年和日；因此，天堂天使因处于属灵观念，故从时间中抽象出来思考。因此，他们对来自永恒之神的观念不从起源，也就是一个开始中取得任何东西，或说不涉及起源或一个开始的观念，而是一种状态的观念，即：祂是永恒的，因而系神，并从神发出的一切都是永恒的，换句话说，是神性本身。我已经通过从属世观念被提升到属灵观念而被允许感知到，情况就是这样。由此清楚可知，非受造的神也是永恒的；还可知，认为自然界来自永恒，或在时间上来自它自身是不可能的；但认为神来自永恒，自然界和时间都来自神是可能的。

1131.“看见烧她的烟”表示因地狱和他们所受的诅咒。这从“烧的烟”的含义清楚可知，“烧的烟”是指地狱和诅咒(对此，我们稍后会提到)；因此，“看见它”表示因这些，因为经上说“他们看见烧她的烟，就必为她哭泣哀号”，这句话表示因这些，也就是因地狱和他们所受的诅咒而导致的内心的哀恸和悲伤。“烧的烟”表示地狱和诅咒，因为“烟”表示地狱的虚假，“火”，因而燃烧或“烧”表示地狱的邪恶。由于地狱的虚假和地狱的邪恶与燃烧之火的这种对应关系，夹杂着火的烟，就像从火炉或大火灾中冒出的烟一样，出现在这些人的地狱上方。“烟”表示地狱的虚假(可参看 AE 494，539a, b，889 节)；“火”表示地狱的邪恶，就是诸如源于他们的爱的那种邪恶(可参看 AE 68，496，504，916 节)。

(关于《亚他那修信经》续，关于主)

神既是永恒的，也是无限的；但正如关于永恒，既有一个属世观念，也有一个属灵观念，关于无限，也是如此。对永恒的属世观念源于时间，但对永恒的属灵观念不来自时间。对无限的属世观念源于空间，但对无限的属灵观念不来自空间。正如生命不是自然界，自然界的这两种属性，即时间和空间，也不是生命的属性，因为它们来自作为神的生命，并与自然界一起被创造出来。源于空间的对无限之神的属世观念是，祂充满宇宙，从一头到另一头；但从对无限的这种观念中产生的思维是，自然界的至内层是神，因此祂是延伸，而一切延伸都是物质的属性。

因此，由于属世观念与生命、智慧和爱，也就是神的观念毫无共同之处，所以必须从属灵观念来看待无限；属灵观念里面没有时间和空间，因为它里面没有自然

界的任何东西。根据属灵观念，神性之爱是无限的，神性智慧也是无限的；由于神性之爱和神性智慧就是生命，也就是神，所以神性生命也是无限的；由此可推知，神是无限的。神性智慧是无限的，这一点可从第三层天堂天使的智慧明显看出来。这些天使因在智慧上胜过其他所有人，故感知到，他们的智慧与主的神性智慧之间没有任何比率关系或可比性，因为无限与有限之间没有任何比率关系或可比性。他们还说，智慧的第一层级是看到并承认事实就是如此。这同样适用于神性之爱。此外，天使和世人一样，是接受生命的形式，因而是来自主的智慧和爱的接受者；这些形式来自没有生命的物质，因而本身是死的，而死物与活物之间没有可比性。

至于有限如何接受无限，这可通过世上太阳的光和热来说明。来自世上太阳的光和热本身不是物质的，但它们仍影响物质，光通过调整物质来影响它们，热通过改变它们的状态来影响它们。同样，主的神性智慧是光，主的神性之爱是热，但它们是属灵的热和光，因为它们从显为太阳的主，也就是与神性智慧合一的神性之爱发出；但来自世上太阳的光和热是属世的，因为这太阳是火，不是爱。

1132. **启 18:10. 因怕她所受的折磨，就远远地站着说，祸哉，祸哉，巴比伦大城，强大的城啊；一时之间你的审判就来到了。**

“因怕她所受的折磨，就远远地站着”表示当他们出于对地狱惩罚的恐惧而处于外在时(1133 节)；“说，祸哉，祸哉，巴比伦大城”表示对这教义和宗教的哀悼(1134 节)；“强大的城啊”表示它用这么多的邪恶诡计来坚固自己(1135 节)；“一时之间你的审判就来到了”表示他们通过最后的审判而彻底毁灭(1136 节)。

1133. **启 18:10.** “因怕她所受的折磨，就远远地站着”表示当他们出于对地狱惩罚的恐惧而处于外在时。这从“远远地站着”和“怕折磨”的含义清楚可知：“远远地站着”是指处于外在(对此，我们稍后会提到)；“怕折磨”是指因地狱的惩罚而恐惧，因为“折磨”表示这些惩罚。“远远地站着”表示处于外在，因为当一个人处于内在时，他就在自己里面，因他的爱，因而他的真生命就住在那里。人的内在就是属于他灵的事物，在圣言中，在近处、旁边或手边的东西就是指这些内在；因此，远处的东西，和此处“远远地站着”是指他的外在，因为外在远离内在。此外，每一个恶人在处于外在时，都不同于他处于内在时的样子。那时，他不仅说话和行动不同，而且思考和意愿也不同，因为那时，他的思维和意愿是这样：他看起来可能是一个文明、道德的人，甚至是一个属灵人，这要么是因为法律及其惩罚，要么是为了名声，因而为了荣誉和利益，因而因为害怕丧失这些。这时，这人就离自己“远远地”，这一点从以下事实明显看出来：当他从外在回到他的内在时，如当他独处

时所做的那样，他就会以完全不同的方式思考和意愿，当他与类似他自己的同伴在一起时，他还会以不同的方式说话。这清楚表明，“远远地站着”在灵义上表示处于外在。

一个恶人把自己从内在引入外在的主要原因是恐惧；因此，当他看见同伴所受的惩罚和折磨时，恐惧会关闭他的内在，当他的内在关闭时，他就进入外在，并且只要惩罚一直萦绕在他的脑海里，他就留在外在中。然而，他的内在不会因惩罚而变好，或得到纠正，而是跟以前完全一样；因此，一旦对惩罚的恐惧消失，他就会回到自己邪恶中，这些邪恶从内层在他里面，属于他的灵，因而属于他的生命。这一点可通过灵界的经历或例子来说明。在灵界，一个恶灵因惩罚而被迫不说恶言，不作恶事；只要留在惩罚出现的地方，他就继续处于这种状态；可一旦对惩罚的恐惧消失，他就和以前一样邪恶。在世上，情况也是如此。只要窃贼、强盗和其他罪犯在一个所有人都受到法律及其惩罚约束的城市中，他们就不会偷盗或抢劫；但他们一进入丛林，或来到他们不害怕法律惩罚的地方，或当他们能利用狡猾的手段扭曲法律，从而逃避惩罚时，他们就进入他们的内在并犯罪。

这一切清楚表明，外在远离内在，或说与内在是分离的，可以说远远地站着。这就是为何在圣言中，“远”表示外在，或远离内在之物，如在以下经文中。以赛亚书：

你们远方的人当听我所行的，你们近处的人当认识我的能力。（以赛亚书 33:13）

“远方的人”在此是指诸民族，因为他们远离内在真理，“近处的人”是指那些属于教会，并处于来圣言的真理之人。同一先知书：

将我的众子从远方带来，将我的众女从地极领回。（以赛亚书 43:6）

此处“众子和众女”也是指诸民族；由于这些民族远离真理和良善，也就是远离教会的内在，所以他们被称为“远方的众子和地极的众女”，“众子”是指那些处于真理的人，“众女”是指那些处于良善的人，“地极”表示教会的终端。

又：

众海岛啊，听我吧！远方的众民哪，听从吧！看哪，这些人从远方来到你这里，看哪，这些人从北方从西方来。（以赛亚书 49:1，12）

“众海岛”和“远方的众民”，以及“从北方从西方”，也是指教会将在其中建立的诸民族。耶利米书中的这句话具有相同的含义：

把它传扬在远处的海岛。（耶利米书 31:10）

撒迦利亚书：

远方的人要来建造耶和华的殿。（撒迦利亚书 6:15）

此处“远方的人”也是指诸民族，他们要建造的“殿”是指教会。耶利米书：

我岂为近处的神呢？不也为远处的神吗？（耶利米书 23:23）

这句话表示无论对教会之内的人来说，还是对教会之外的人来说，也无论对那些处于内在真理的人来说，还是对那些处于外在真理的人来说，主都是神。诗篇：

神啊，一切地极和海上远处之人的信靠。（诗篇 65:5）

“地极和海上远处之人”表示教会的终端。在反面意义上，“远”表示邪恶，因为邪恶在外在人中；所有处于邪恶和由此而来的虚假之人都是外在人。在以下经文中，从“远方或远地”和“地极”来的列族和人民就是指这些人。以赛亚书：

远方和地极的列族。（以赛亚书 5:26）

又：

从远地，从地极来的人民。（以赛亚书 13:5）

耶利米书：

从远地来攻击耶路撒冷的列族。（耶利米书 4:16）

又：

我必使一个民族从远方来攻击以色列家。（耶利米书 5:15）

“巴比伦”因表示各种邪恶和对良善的亵渎，故被称为“远地”（以赛亚书 39:3）。“远方的人”表示那些处于教会外在的人，这一点也可从灵界中那些处于外在的人和那些处于内在的人明显看出来；后者在南方，前者在北方，因此他们照着对真理和良善的接受程度而分离。“近处”是指内在之物（可参看 AE 16 节）。

（关于《亚他那修信经》续，关于主）

神既是无限的，也是全能的，因为全能就是无限的能力。神的全能从宇宙，也就是可见的天和可居的星球中闪耀出来；这些，连同可见的天和可居星球上的一切事物都是全能造物主的伟大作品。对它们的创造和维持证明，它们来自神性全能，而它们的秩序和对目的的集体注视，从初至末，都证明它们来自神性智慧。神的全能也从在我们可见的天之上或之内的天，从那里天使所居住，就像我们的被世人所

居住那样的星球或世界中闪耀出来。那里有神性全能的令人叹为观止的证据；由于它们被我看到了，并被揭示给我，所以我被允许提及它们。所有自第一次创世以来死去的人都在那里；这些人死后在形式上仍是人，但在本质上是灵。

灵是属于爱的情感，因而也是思维。天堂灵是对良善的爱之情感，地狱灵是对邪恶的爱之情感。良善的情感，也就是天使，住在被称为天堂的世界或星球上，邪恶的情感，也就是地狱灵，住在他们之下的一个深渊。这个世界或星球为一，但可以说被分成一个在另一个之下的穹苍。这些穹苍有六个；第三层天堂的天使住在最高的穹苍，第二层天堂的天使住在他们下面，第一层天堂的天使则住在这些天使下面，第一层地狱的灵住在第一层天堂的天使下面，第二层地狱的灵住在这些灵下面，第三层地狱的灵住在第二层地狱的灵下面。一切都以这种秩序被安排得如此完美，以至于邪恶的情感，也就是地狱灵，被良善的情感，也就是天堂天使约束；最低层地狱的灵被最高层天堂的天使约束，中间地狱的灵被中间天堂的天使约束，第一层地狱的灵被第一层天堂的天使约束。通过这种对立面的安排，情感就像在一架天平上那样得以保持平衡。

这些天堂和地狱是无数的，照着所有情感的属和种而被分成团体和社群；这些情感照着众社群或近或远的亲密关系而处于其秩序和联系之中。天堂和地狱也是这种情况。唯独主知道情感的这种秩序和联系，对自第一次创世以来和以后的人一样多的不同情感的这种有序安排属于无限的智慧，也属于无限的能力，或说是无限智慧的作品，同时是无限能力的作品。神性能力是无限的，或它是全能，这一点在来世从以下事实很清楚地看出来：无论天堂的天使，还是地狱的魔鬼，凭自己都没有丝毫能力。但凡他们有一丁点能力，天堂都会崩塌，地狱变成混沌，每个人都会与它们一道灭亡。

1134.“说，祸哉，祸哉，巴比伦大城”表示对这教义和宗教的哀悼。这从“祸哉，祸哉”、“城”和“巴比伦”的含义清楚可知：“祸哉，祸哉”是指哀悼，尤指对破坏和毁灭的哀悼(对此，参看 AE 531 节)；“城”是指教义(对此，参看 AE 223 节)；“巴比伦”是指这种宗教或宗教说服，它因对教会的真理和良善的歪曲和亵渎而被称为“淫妇或妓女”、“地上的淫乱和可憎之物的母”。这清楚表明，“祸哉，祸哉，巴比伦大城”表示对教义和宗教或宗教说服的哀悼。

(关于《亚他那修信经》续，关于主)

神拥有一切能力，而人和天使根本没有任何能力，因为唯独神是生命，人和天

使只是生命的接受者，生命是那作用者，而生命的接受者是那被作用者。人人都能看出，生命的接受者根本不能凭自己行动，它的行为必须来自生命，也就是神。然而，它能貌似出于自己行动，因为这是可以赋予它的，并且已经赋予它了，如前所述。如果人不是从自己那里活着，那么可推知，他不是从自己那里思考和意愿，也不是从自己那里说话和行动，而是从神那里如此行，唯独神是生命。情况就是这样，这一点看似一个悖论，因为人只感觉这些能力在自己里面，因而只由他自己来行使；然而，当他出于信说话时，他仍承认，一切良善和真理都来自神，一切邪恶和虚假都来自魔鬼，尽管一个人所思、所愿、所说、所行的一切都与良善和真理，或邪恶和虚假有关。因此，当一个人行善时，他会在自己里面说，或他的牧师会对他说，他被神引导，当他作恶时，则说他被魔鬼引导。凡讲道的人也祷告说，愿他的思维、话语和舌头被神的灵引导，有时在讲道结束后会补充说，他从灵说话；有些人在自己里面也有同样的感知。此外，我可以在世人前面亲自作证：我的思维和意愿的一切都是通过流注进入的，良善和真理经由天堂从主流入，邪恶和虚假从地狱流入；我已经被允许长时间地感知这种流注。

高层天堂的天使明显感觉到这种流注；他们当中最有智慧的人甚至不愿貌似出于自己思考和意愿。而另一方面，地狱的魔鬼和灵人完全否认它，当被告知事实就是如此时，他们就会发怒。然而，这一真理已经通过活生生的证据向许多人清楚证明了；但后来，他们感到愤怒。不过，由于这一点在许多人看来，似乎是一个悖论，所以重要的是，要从某种理解的观念来看到流注是如何发生的，好叫它可以被承认：它的确发生了。这个事情的本质如下：光和热从在天使天堂显为一轮太阳的主的神性之爱发出。这光是祂神性智慧的生命，这热是祂神性之爱的生命。这属灵之热，即爱，和这属灵之光，即智慧，流入作为生命接受者的主体，就像来自世上太阳的属世之热和属世之光流入非生命接受者的主体一样。虽然光只调整它所流入的物质，热只改变它们的状态，但仍可推知，这些主体若被激活了，就会感觉这些变化在自己里面，还会以为它们来自自己；然而，它们会随着太阳消退，也会随着太阳返回。正因主的神性智慧的生命是光，所以在圣言的许多经文中，主都被称为光，在约翰福音，经上说：

圣言与神同在，圣言就是神；生命在祂里头，这生命就是人的光。（约翰福音1:1－4）

由此清楚可知，神拥有无限能力，因为对所有人来说，祂就是全部。下文将说明，既然唯独神是生命，那么恶人是如何能思想、意愿、说和做恶事的。

1135.“强大的城啊”表示它用这么多的邪恶诡计来坚固自己。这从“强大”的含义清楚可知，“强大”当论及“巴比伦城”所表示的教义和它所教导的宗教或宗教说服时，是指他们利用诡计来加固，以免受到攻击和伤害，或说以免被袭击和打倒。至于这些诡计是什么，它们有多么邪恶，可参看前文(AE 1112 节)。然而，在最后审判之日，就是当所有具有这种性质的人都灭亡时，这些诡计都无济于事，这一点从下文明显看出来，在那里，经上说“一时之间你的审判就来到了”，不仅地上的列王，连地上的客商和船主“都必为她哭泣哀号”。

在圣言的其它地方，那些处于邪恶和由此而来的虚假，利用反对教会的良善和真理的诡计来坚固自己的人，也就是那些自己里面的教会被摧毁的人和那些摧毁其他人里面的教会的人被称为“强”。如在约珥书：

耶和华的日子来到，一个黑暗、幽冥的日子；有一人民又大又强，一个时代以来没有这样的。它们如勇士奔跑，像战士爬墙。(约珥书 2:1－2，7)

此处论述的主题也是最后的审判，这最后的审判由“耶和华的日子，一个黑暗、幽冥的日子”来表示。“一人民又大又强”表示那些处于邪恶之虚假，并通过推理和对圣言的歪曲来坚固其虚假，以对抗真理的人；“它们如勇士奔跑，像战士爬墙”表示他们基于虚假推理反对真理，从而攻击真理。在其它地方也是如此。

(关于《亚他那修信经》续，关于主)

既然神性全能是这样的：人不能凭自己思考和意愿，从而说话和行动，只能靠作为神的生命如此行，那么问题来了，为什么不是每个人都得救了呢？但人若由此得出结论说，每个人都会得救，他若不得救，也没有错，不应受责备，就是对关于人改造、重生和随之得救的神序律法的无知。神序的律法被称为圣治的律法。属世心智不可能知道这些律法，除非它被光照。由于人不知道它们，从而根据世上的事件得出关于圣治的结论，并因这些结论陷入谬误，进而陷入错误，而且以后摆脱这些错误对他来说是很难的，所以公开这些律法是有益的。

但在公开这些律法之前，重要的是要让人们知道，圣治在属于人的每个细节上，甚至在最微小的细节上，都为了他的永恒救赎而运作；因为人的救赎是创造天地的目的。这目的就是，从人类中可以形成天堂，神能住在天堂中，如同住在自己的住所或家中；因此，人的救赎是圣治全部中的全部。但圣治如此隐秘地进行，以至于人几乎看不见它的一丝痕迹；然而，它却运行在与他有关的最微小的细节上，从在世上的婴儿时期直到老年时期，然后直到永恒；在其中的每个细节上，所关注的，

都是永恒。

由于神性智慧本身只是一个目的，所以圣治从一个目的那里，在一个目的中并直到一个目的而行动。这目的是让人可以成为智慧和爱，从而成为神性本身的一个居所和形像。但由于属世心智若不被光照，就不能理解，既然圣治只为人的救赎而运作，并运行在人生命进程最微小的细节上，那么它为什么不将所有人都引入天堂，尽管它出于爱愿意引导他们，并且是全能的，所以接下来的内容会揭开秩序的律法，也就是圣治的律法；通过这些方式，我希望以前未被光照的属世心智若愿意，可以从谬误中退出来。

1136. “一时之间你的审判就来到了”表示他们通过最后的审判而彻底毁灭。这从“一时之间”的含义清楚可知，“一时之间”是指突然，在此是指完全，因而当论及毁灭时，是指彻底；因为时，跟日、年和总体上所有的时间一样，表示状态（参看 AE 194，488, 673，875 节）。此处“时”表示通过最后的审判而毁灭的状态；用来标明连续的持续时间的数字表示状态的品质；因此，当经上说“一时之间”时，它表示突然的一切。它表示突然的一切，这一点从下文明显看出来，在那里，属于巴比伦的一切都作为她灭亡的“货物”而被列出来。“你的审判来到了”表示通过最后的审判毁灭，这是显而易见的，无需解释。

（关于《亚他那修信经》续，关于主）

被称为圣治律法的秩序律法如下：

(1) 人应只感觉、感知，从而知道生命在他里面，也就是说，他出于自己思考和意愿，从而说话和行动；但他仍应承认并相信，他所思所说的真理，和他所愿所行的良善都来自神，因而好像来自他自己。

(2) 人应做他出于自由照着理智所做的事，然而仍应承认并相信，他所拥有的真自由来自神；这同样适用于他的真理智，就本身而言，这真理智被称为理性。

(3) 出于自由照着理性思考和说出真理，意愿和实行良善，不是来自人自己，而是来自神；出于自由思考和说出虚假，意愿和实行邪恶，不是来自人自己，而是来自地狱；然而，是以这种方式，虽然虚假和邪恶来自地狱，但自由本身，就本身而言，以及思考、意愿、说话和实行的能力本身，就本身而言，都来自神

(4) 人的理解力和意愿决不可以受到别人的一丁点强迫，因为别人的一切强迫都会夺走自由，但人应该自我强迫，因为自我强迫就是出于自由行动。

(5) 人出于自己里面的感觉和感知，并不知道良善和真理是如何从神流入的，

也不知道邪恶和虚假是如何从地狱流入的；他看不见圣治是如何运作，以支持良善反对邪恶的；他若知道，就不会出于自由照着理性貌似出于自己行动；对他来说，知道并承认来自圣言和教会教义的这些事物就足够了。

(6)人不能靠外在方法被改造，而要靠内在方法被改造；外在方法是指神迹和异象，以及恐惧和惩罚；内在方法是指来自圣言和教会教义的真理和良善，以及仰望主。因为这些方法通过内在途径进入，并移除居于里面的邪恶和虚假，而外在方法通过外在途径进入，不会移除邪恶和虚假，而是会把它们关在里面。尽管如此，只要人以前通过内在方法被改造过，他就可以通过外在方法进一步被改造；但没有被改造的人只是被外在方法(即恐惧和惩罚)阻止不去说和做他所思所愿的邪恶和虚假。

(7)只有人能被保持在信之真理和爱之良善中，直到生命结束，神才允许他进入它们；事实上，他继续邪恶，也好过他先良善，然后又邪恶，因为这样他就成了亵渎。这就是邪恶被许可的主要原因。

(8)神不断使人退出邪恶，只要人出于自由愿意退出。人能退出邪恶到何等程度，神就在何等程度上把他引入良善，从而引入天堂。但人不能退出邪恶到何等程度，神就在何等程度上不能把他引入良善，从而引入天堂。因为人退出邪恶到何等程度，就在何等程度上从神行本身为良善的良善，但他不退出邪恶到何等程度，就在何等程度上从自己行有邪恶在里面的良善。

(9)神并非不用方法，或直接要么从祂自己那里，要么通过天使教导人真理，而是通过圣言，讲道，阅读，与他人的交谈和交流，因而通过他自己对这些事的思考来教导的。那时，人照着他出于功用而对真理的情感被光照；否则，人不能貌似出于自己行动。

(10)当显赫和财富使人误入歧途时，正是他出于自己的谨慎将自己引入显赫和财富；因为按照圣治，人只被引入那些不会使人误入歧途，而是对永生有用的事物中；事实上，圣治在人身上的一切运作都着眼于永恒，因为作为神、使人为人的生命是永生，或说是永恒的。

1137. **启 18:11. 地上的客商也都为她哭泣悲哀，因为没有人再买他们的货物了；**

“地上的客商也都为她哭泣悲哀”表示那些为了谋取名誉和财富而获得属于这个宗教或宗教说服的事物之人的哀恸和悲伤(1138 节)；“因为没有人再买他们的货物了”表示他们用来谋利的邪恶和虚假不再被接受(1139 节)。

1138. **启 18:11.** “地上的客商也都为她哭泣悲哀”表示那些为了谋取名誉和财富而获得属于这个宗教或宗教说服的事物之人的哀恸和悲伤。这从“客商”和“哭泣悲哀”的含义清楚可知：“客商”是指那些获得教会的真理和良善的知识之人，在反面意义上是指那些获得邪恶和虚假的知识之人，在此是指那些为了利益，也就是名誉和财富而获得属于这个宗教或宗教说服的事物或知识之人。这就是“客商”的含义(可参看 AE 840，1104 节)。“哭泣悲哀”是指悲伤和哀悼。这种宗教或宗教说服有四种人，此处描述了他们，即：被称为“地上列王”的人，被称为“地上客商”的人，被称为“货物客商”的人，被称为“船主和水手”的人。启 18:9，10 论述了“地上的列王”，启 18:11－14 论述了“地上的客商”，启 18:15－16 论述了“货物的客商”，启 18:17－19 论述了“船主和水手”。

(关于《亚他那修信经》续，关于主)

由此明显可知，主只有通过这些律法才能把人引入天堂，尽管祂拥有神性之爱，神性智慧和神性能力，也就是全能，并且祂出于神性之爱意愿，凭神性智慧知道一切，凭神性能力能做祂所意愿的事。因为被称为圣治律法的这些律法，是关于改造和重生，因而关于人类救赎的秩序律法，主不可能反对这些律法，因为反对它们就是反对祂自己的智慧和自己的爱，因而反对祂自己。第一条律法是，人出于感觉和感知只知道生命在他里面；然而，他仍应承认他所思所愿、所说所行的属于爱和信的良善和真理都来自主。这条律法暗示了第二条律法，即：人拥有自由，这自由也应看似他自己的，但他仍应承认，这不是他的，而是在他里面的主的。

这条律法从前一条律法可推知，因为自由与生命合而为一；没有自由，人无法感觉并感知到生命似乎在他里面；正是出于自由，他才感觉并感知到这生命，因为正是出于自由，在一个人看来，他生命的一切行为似乎都是他自己的，是他所固有的；自由就是出于自己，在这种情况下，则貌似出于自己思考、意愿、说话和行动的能力。这种能力主要属于意愿，因为一个人会说，我有能力做我所意愿的事，我意愿我有能力所做的事；换句话说，我处于自由。再者，谁不能出于自由认为这一件事是善的，那一件事是恶的，或这一件事是真的，那一件事是假的？因此，自由，连同生命一起被赋予人，它从未从人那里被夺走；事实上，它被夺走或削弱到何等程度，人就在何等程度上感觉并感知到，他不是自己在活着，而是另一个人在他里面活着，并且属于他生命的一切事物的快乐都被夺走，或减少了，因为他成了奴隶。

人出于感觉和感知只知道生命在他里面，因而似乎是他自己的，这一点无需其它证据，只需经历本身就能得到证明。除了当他思考时，他出于自己思考，当他意

愿时，他出于自己意愿，当他说话和行动时，他出于自己说话和行动之外，谁还有其它任何感觉或感知？但根据圣治的律法，人不可以知道别的，因为没有这种感觉和感知，他无法将任何事物接收到自己这里，或归于自己，或从自己那里产生任何事物，因而将不是来自主的生命的接受者，只是生命的代理人。他就像个机器，或像没有理解力和意愿的直立雕像，双手下垂，等待无法被赋予的流注。因为生命若不貌似被人接受和采用，就不会被保留，而是流过去，人由此从活的变得像一个死人，从一个理性灵魂变得没有理性，因而要么成为野兽，要么成为树桩。因为他将失去生活的快乐，也就是每个人貌似出于自己从接受、采用和产生中所获得的快乐；然而，快乐与生活行如一体，当夺走了生活的一切快乐时，你就会变冷并死亡。

如果不是出于圣治的律法，人应感觉并感知到生命和属于生命的一切似乎在他里面，他只是要承认良善和真理不是来自他自己，而是来自主，那么就没有任何东西，无论良善，还是真理，因而无论爱还是信，会归给他。如果没有任何东西能被归给，那么主就不会在圣言中吩咐说，人必须行善避恶，如果他行善，天堂将是他的产业，如果他作恶，地狱将是他的份；事实上，既不会有天堂，也不会有地狱，因为没有这种感知，人将不是人，因而将不是主的居所。主渴望人貌似出于自己来爱祂；因此，主与人一起住在祂自己的东西里面，主为了这个目的而将自己的东西赐予人，好叫祂可以反过来被爱。因为神性之爱在于这一点：它渴望自己的东西属于人，除非人感觉并感知到来自主的东西似乎是他自己的，否则情况不会是这样。

如果不是出于神性律法，人出于感觉和感知，只知道生命在他里面，那么人就不可能有他为之行动的目的；然而，他有这种目的是可能的，因为他行动所出于的目的似乎在他自己里面。他行动所出于的目的就是他的爱，也就是他的生命，而他为之行动的目的是他的爱或生命的快乐，目的在其中呈现自己的结果是功用。他为之行动的目的，也就是他生命之爱的快乐，在人里面被感觉和感知到，因为他行动所出于的目的能使他感觉和感知到它；如前所述，这目的就是爱，也就是生命。但当一个人承认属于他生命的一切都来自主时，主就会赐下祂爱的快乐和祝福，只要这个人作出这种承认，并履行功用。因此，当人通过承认和来自爱的信貌似出于自己将他生命的一切都归于主时，主反过来就会将祂生命的良善归于人，这良善伴随着一切满足或幸福和祝福。主也允许他从内层敏锐地感觉和感知到这种良善在他自己里面，就好像是他自己的，而且人越发自内心意愿他以信所承认的，就越敏锐。那时感知是相互的，因为主所喜悦的感知是，祂在人里面，人在祂里面，人所心满意足的感知是，他在主里面，主在他里面。这就是藉着爱，主与人，并人与主的结

合。

1139.“因为没有人再买他们的货物了”表示他们用来谋利的邪恶和虚假不再被接受。这从“货物”和“不再买”的含义清楚可知：“货物”是指他们用来谋利的教义和这宗教的虚假和邪恶，利益在于名誉和财富。这就是“货物”的含义，这从“客商或商人”的含义明显看出来，“客商或商人”是指那些获得并出售这些事物的人(对此，参看 AE 1138 节)。从接下来列举它们的经文清楚看出，此处“货物”所表示的虚假和邪恶具体是什么。这“货物”因属于被称为“淫妇或妓女”和“地上的淫乱和可憎之物的母”的巴比伦，故是圣言中“淫乱的货物”所指的；它们是对良善和真理的歪曲和玷污(可参看 AE 695 节)。“不再买”是指不再接受。不被接受是指在灵界，他们的邪恶和虚假不再被接受，尽管它们在自然界仍被接受；因为所有死后从巴别之地，或地上的巴比伦中出来进入灵界的人都被探查，并照着他们的爱被送入各个社群；恶人被送入地狱社群，善人则被教导，并照着他们对来自主的真理和良善的接受而被接到天堂。

(关于《亚他那修信经》续，关于主)

人之所以感觉并感知到生命似乎在他自己里面，是因为主的生命在他里面，就像太阳的光和热在一个主体里面。这光和热不属于主体，而是属于主体里面的太阳，因为它们与太阳一起离开；但当它们在主体里面时，表面上看，它们完全属于它；主体的颜色本身可以说来自光，它的植物性生命可以说来自热。而来自灵界太阳，即主的光和热更是如此，其光是生命之光，其热是生命之热，因为发出它们的太阳是神性之爱，而人是接受主体。这光和热永远不会从接受者，也就是人那里退出，当它们在人里面时，表面上看，它们完全是他自己的。他从光中拥有理解的能力，从热中拥有意愿的能力。从以下事实，即光和热虽然不是他自己的，但似乎完全在接受者里面，它们永远不会从他那里退出，它们影响他的至内层，这些至内层远离他理解力的视觉，也远离他意愿的感受或感知来看，这一表象是必须的，即：它们是天生的，也就是说，它们似乎在他里面，或被植入他，因此它们所产生的，或说它们的结果似乎来自他。正因如此，人只知道他出于自己思考，出于自己意愿；然而，出于他自己，他一丁点也做不到，因为这光和热，或思维和意愿，不可能与接受者如此合一，以至于是他自己的，就像太阳的光不可能与地上的主体合一，并变得像主体一样是物质的；这同样适用于热。但生命之光和生命之热影响并充满接受者，完全取决于他承认它们不属于他，而属于主的品质；这种承认的品质则完全取决于在遵行诫命，也就是功用中所表现出的爱的品质。

1140. **启 18:12. 这货物就是金、银、宝石、珍珠、细麻布、紫色料、丝绸、朱红色料、各样香木、各样象牙的器皿、各样极宝贵的木头和铜、铁、大理石的器皿；**

“这货物就是金、银”表示被他们亵渎的总体上的圣言、教义和教会的一切良善和真理，因而他们用来谋利的总体上的一切邪恶和虚假(1141 节)；“宝石、珍珠”表示被亵渎的来自圣言的真理和良善的知识(1142 节)；“细麻布、紫色料”表示被亵渎的来自一个属天源头的真理和良善(1143 节)；“丝绸、朱红色料”表示被亵渎的来自一个属灵源头的真理和良善(1144 节)；“各样香木”表示由此而来的属世人中的一切良善(1145 节)；“各样象牙的器皿、各样极宝贵的木头的器皿”表示被亵渎的理性真理和良善(1146 节)；“和铜、铁”表示被亵渎的一切属世良善和真理(1147 节)；“大理石”表示感官真理(1148 节)。

1141. **启 18:12.** “这货物就是金、银”表示被他们亵渎的总体上的圣言、教义和教会的一切良善和真理，因而他们用来谋利的总体上的一切邪恶和虚假。这从“货物”和“金、银”的含义清楚可知：“货物”是指用来获得利益的一切事物，当论及教会时，这些货物表示邪恶和虚假(对此，参看 AE 1139 节)。“金、银”是指良善和真理(参看 AE 242 节)，但在此是指被亵渎的良善和真理，因而是指邪恶和虚假，因为它们属于巴比伦；当圣言的良善和真理被亵渎时，它们就不再是良善和真理，而是邪恶和虚假；它们因歪曲和玷污，以及照之的生活被亵渎。至于亵渎的性质、源头和品质，可参看前文(AE 1045－1099 节)。“金银的货物”表示总体上的一切事物，因为本节经文接下来的部分列举了被亵渎的良善和真理；它们是具体的邪恶和虚假，由“宝石、珍珠、细麻布、紫色料、丝绸、朱红色料、香木、象牙器皿、极宝贵的木头和铜、铁、大理石的器皿”来表示。本节经文所提到的事物表示圣言、教义和教会的一切事物，因为接下来的第 13 节经文所提到的事物表示敬拜的一切事物，第 14 节经文所提到的事物表示属于结果的一切事物。由此清楚可知，“金、银的货物”在此表示被他们亵渎的总体上的圣言、教义和教会的一切良善和真理，因而他们用来谋利的总体上的一切邪恶和虚假。

(关于《亚他那修信经》续，关于主)

(3)圣治的第三条律法是，出于自由照着理性思考和说出真理，意愿和实行良善，不是来自人，而是来自主；出于自由思考和说出虚假，意愿和实行邪恶，不是来自人，而是来自地狱；然而，是以这种方式，虽然虚假和邪恶来自地狱，但自由本身，就本身而言，以及思考、意愿、说话和实行的能力本身，就本身而言，都来自主。本身为良善的一切良善和本身为真理的一切真理都来自主，而非来自人，理

解力可通过以下事实明白这一点，即：从显为太阳的主发出的光是祂神性智慧的神性真理，从显为太阳的主发出的热是祂神性之爱的神性良善；由于人是这些的接受者，所以可推知，出于爱的一切良善和出于智慧的一切真理都来自主，而非来自人。但一切邪恶和一切虚假都来自地狱，而不是来自人，这一点是一个以前从未听说过的事实，没有像良善和真理不是来自人这一事实那样成为信仰问题。邪恶和虚假来自人只是一个表象，这个表象若被相信，就是一个谬论。这个谬论是无法理解的，除非知道地狱的性质，也知道随着主以良善和真理从那一边流入，地狱如何能以邪恶和虚假从这一边流入。因此，我们首先要说明地狱是由谁组成的，它的性质和起源是什么，从而说明在天堂与地狱中间的人作为两边的一个纯粹的接受者如何被作用。

1142.“宝石、珍珠”表示被亵渎的来自圣言的真理和良善的知识。这从“宝石”和“珍珠”的含义清楚可知：“宝石”是指来自圣言的真理的知识(对此，参看 AE 717 节)；“珍珠”是指良善的知识(对此，参看 AE 1044 节)。由于这些知识都是事实真理(或科学真理)，或属世人的真理，所以“宝石”表示可以用来获得良善的真理，“珍珠”表示可以用来获得真理的良善，因为圣言的每一个部分里面都有真理与良善的婚姻。原因在于，真理不是真理，除非它关注良善，或从良善发出，良善不是良善，除非它关注真理，或通过真理存在。因此，真理和良善就像在一个婚姻中那样结合在一起，真理和良善仿佛从婚姻中存在。这就是为何在此处和圣言的别处，经上提到的事物都是成双成对的，其中一个表示良善，另一个表示真理，如“金和银”、“宝石和珍珠”、“细麻布和紫色料”、“丝绸和朱红色料”、“象牙的器皿和极宝贵的木头器皿”、“铜、铁和大理石”，“金、珍珠、紫色料、朱红色料、极宝贵的木头和铜”表示各种良善，“银、宝石、细麻布、丝绸、象牙、铁和大理石”表示各种真理。在其它地方也是如此。但此处这一切事物都表示被亵渎的良善和真理，因而表示邪恶和虚假，如刚才阐述金银的含义时所说的那样。

(关于《亚他那修信经》续，关于主)

首先要说明地狱是由谁组成的。地狱是由灵人组成的，他们在世为人时，否认神，承认自然，过着违背神序的生活，热爱邪恶和虚假，尽管为了表现，他们的行为在世人面前不是这样。因此，这些人要么在真理上是疯狂的，要么蔑视真理，或从心里否认它们，即便嘴上不否认。地狱就是由自创世以来所有这样的人组成的。所有这些人都被称为魔鬼或撒旦；自我之爱在里面占主导地位的人被称为魔鬼，世界之爱在里面占主导地位的人被称为撒旦。在圣言中，“魔鬼”是指魔鬼所在的地

狱，“撒旦”是指撒旦所在的地狱。此外，主也把魔鬼结合在一起，使他们可以说为一，撒旦也是如此；这就是为何地狱被称为单数形式的魔鬼和撒旦。

地狱不是由直接被造的灵人组成的，天堂也不是由直接被造的天使组成的；相反，地狱是由生在世上的人组成的，他们自己把自己变成了魔鬼或撒旦，天堂同样是由生在世上的人组成的，他们被主变成了天使。就属于其心智的内层而言，所有人都是灵，在世上披上了一个物质身体，这个物质身体在灵之思维的指引之下，并在灵之情感的控制之下；因为心智，也就是灵，起作用，身体，也就是物质，被作用；在脱去物质身体之后，每个灵在形式上都是一个人，类似于他在世为人时的样子(AE 1127 节)。这一切清楚表明，地狱是由谁组成的。

1143.“细麻布、紫色料”表示被亵渎的来自一个属天源头的真理和良善。这从“细麻布”和“紫色料”的含义清楚可知：“细麻布”是指来自一个属天源头的真理(对此，我们稍后会提到)；“紫色料”是指来自一个属天源头的良善(对此，参看 AE 1042 节)。但在这种情况下，所指的，是被亵渎的这些真理和良善，因为细麻布和紫色料被称为“巴比伦的货物”，而“巴比伦”作为“淫妇或妓女和地上的淫乱和可憎之物的母”，表示对良善和真理的亵渎。来自一个属天源头的真理和良善就是与那些处于对主之爱的人同在的真理和良善；这些真理和良善被称为属天的，不同于“丝绸和朱红色料”所表示的来自一个属灵源头的真理和良善，稍后我们会提到后者。他们亵渎了来自一个属天源头的真理和良善，尤其在这一点上：他们将主拯救人类的权柄转给自己，从而把他们对主的爱转给作为代牧的教皇和他的牧师或神父。然而，当主没有了拯救的权柄或能力时，祂不能被爱，人会取代主而被爱。他们说，主被爱，是因为祂将这种权柄赐给了人，也被那些接受这种权柄的人所爱，并受到他们的尊敬，也被其他人敬拜。但对主之爱不能存在于他们身上，因为对统治天堂和教会的爱与它完全相反；这种爱是自我之爱，也就是魔鬼之爱，出于这爱是不能爱主的。这种爱就本身而言，是对主的仇恨，并且当他们成为灵，被剥夺了统治权时，它就会变成仇恨。那时，他们会迫害所有处于对主之爱的人。这一切清楚表明，他们如何亵渎来自一个属天源头的真理和良善。

“细麻”表示来自一个属天源头的真理，这一点可从以下经文明显看出来。以西结书：

我使你身穿刺绣衣服，脚穿獾皮鞋，并用细麻布给你束腰，又用丝绸遮盖你。这样，你就有金银的妆饰，你的衣裳是细麻衣、丝绸和刺绣的衣服。(以西结书 16:10, 13)

这些话论及耶路撒冷，耶路撒冷是指教会，在这种情况下，是指在教会建立之初。“刺绣衣服，獾皮”在此表示来自圣言的真理和良善的知识；“细麻布和丝绸”表示来自一个属天源头的真理和来自一个属灵源头的真理。经上说这些是“衣服”，是因为“衣服”表示穿在良善上的真理。同一先知书：

你的帆是用埃及绣花细麻布作的，你的篷是用以利沙岛的紫色布作的。（以西结书 27:7）

这句话论及推罗，推罗表示在良善和真理的知识方面的教会。“埃及绣花作的”表示这些知识，“细麻布”表示真理，“紫色布”表示良善，这两者都来自一个属天源头。路加福音：

有一个财主穿着紫色和细麻布衣服，天天奢华宴乐。（路加福音 16:19）

此处“财主”是指犹太民族或种族，经上说它“穿着紫色和细麻布衣服”，是因为他们拥有圣言，本可以从圣言中获得良善和真理；此处“紫色”是指良善，“细麻”是指真理，这两者都来自一个属天源头。躺在财主门口的“拉撒路”是指没有圣言的外邦人。

由于也被称为棉线（cotton［xylinum］）的“细麻布”表示来自一个属天源头的真理，亚伦的圣衣代表神性真理，他自己代表主，所以他的内袍和腰带是用细麻线和棉线（cotton）织成的 （出埃及记 28:39； 39:27）。棉线或细麻也被织进会幕的帷幔和帷子中（出埃及记 26:1； 27:9， 18； 36:8； 38:9， 16），因为会幕的帷幔和帷子代表那些进行遮盖的教会事物，这些事物是真理。在以下启示录的经文中，“细麻”具有相同的含义：

羔羊婚娶的时候到了，他的妻子也自己预备好了；就赐给她穿光明洁白的细麻衣。（启示录 19:7－8）

又：

祂的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随骑在白马上的。（启示录 19:14）

“细麻”表示来自一个属天源头的真理，因为细麻是一种非常白的亚麻，用来做衣服；“亚麻”和“洁白”表示真理，用它制成的“衣服”表示照其光辉而纯净清洁的真理。

（关于《亚他那修信经》续）

那些被称为魔鬼的人所在的地狱是自我之爱；那些被称为撒旦的人所在的地狱

是世界之爱。魔鬼的地狱是自我之爱，因为这爱是属天之爱，即对主之爱的对立面；撒旦的地狱是世界之爱，因为这爱是属灵之爱，即对邻之爱的对立面。由于地狱的这两种爱是天堂的两种爱的对立面，所以地狱和天堂彼此对立。所有在天堂里的人都关注主和邻舍，而所有在地狱里的人都关注自我和世界。所有在天堂里的人都爱主和邻舍，所有在地狱里的人都爱自我和世界，因而恨主和邻舍。所有在天堂里的人都思想真理、意愿良善，因为他们出于主思想和意愿；而所有在地狱里的人都思想虚假、意愿邪恶，因为他们出于自我思想和意愿。正因如此，所有在地狱里的人都看似转身向后，脸背离主；他们还看似倒立，脚朝上，头朝下。这种表象源于他们的爱，他们的爱与天堂之爱对立。

地狱因是自我之爱，故也是火，因为所有爱都对应于火，并且在灵界被如此呈现，以至于从远处看起来就像火，尽管它不是火，而是爱。因此，地狱里面看起来就像着了火一样，只是没有像火炉或大火冒出的烟中间的火喷出来；有时魔鬼本身也看似炭火。他们从这火中所拥有的热就像污物，即欲望的沸腾，他们从这火中所获得的光只是出于表象和虚假确认邪恶的光的表象；然而，它不是光，因为当天堂之光流入它时，对他们来说，它就变成幽暗，当天堂之热流入它时，对他们来说，它就变成寒冷。然而，他们从自己的光中观看，从自己的热中生活；但他们就像猫头鹰、夜鸟和蝙蝠那样观看，他们的眼睛在天堂之光中是昏暗的，或是瞎的，他们处于半死不活的状态。属于他们的存活原则仅仅在于他们思考和意愿、说话和行动，因而看、听、尝、闻和感觉的能力。这种存活原则仅仅是神按照秩序从外面作用于他们，并不断促使他们走向秩序的生命所衍生出来的能力。正是出于这种能力，他们才活到永远。属于他们的死亡原则来自他们的爱所衍生出来的邪恶和虚假。因此，从他们的爱来看，他们的生命不是生命，而是死亡；这就是为何在圣言中，地狱被称为“死亡”，地狱居民则被称为“死人”。

1144.“丝绸、朱红色料”表示被亵渎的来自一个属灵源头的真理和良善。这从“丝绸”和“朱红色料”的含义清楚可知：“丝绸”是指来自一个属灵源头的真理（对此，我们稍后会提到）；“朱红色料”是指来自一个属灵源头的良善（对此，参看 AE 1142 节）。这良善与来自一个属天源头的真理是一致的，故在圣言中，这真理也由“朱红色”来表示。但“丝绸、朱红色料”在此表示被巴比伦亵渎的这些真理和良善，当属灵之爱，即对邻之爱被扭曲时，它们就会被亵渎；因为那些处于巴比伦人所处的那种自我之爱的人不可能拥有任何对邻之爱；即便他们爱其他人，那也是为了他们自己，因此目的仍是这个人自己，对邻之爱则是手段，只要手段能服务

于目的，目的就会爱手段；当手段不再服务于目的时，目的就会抛弃它们。这一点可从他们作为的一切细节看出来。对邻之爱在灵义上就是对功用的爱；当功用是为了自我时，它就不是对功用的爱，而是对自我的爱。“丝绸”表示来自一个属灵源头的真理，这一点可从以西结书中的经文(16:10, 13)看出来，刚才已经解释了这些经文(参看 AE 1143 节)。“丝绸”因其光泽或发光的品质而表示来自一个属灵源头的真理，因为丝绸闪耀着光，或说因光而具有光泽，“光”表示神性真理，神性真理也被称为属灵神性。

(关于《亚他那修信经》续)

我们说过，自我之爱和世界之爱构成地狱；但现在要说明这些爱的源头。人被造是为了爱自己和世界，爱邻舍和天堂，也爱主。因此，当一个人出生时，他首先爱自己和世界，然后随着他变得智慧，他爱邻舍和天堂，随着他变得更加智慧，他爱主。当情况是这样时，他就处于神序，实际上被主引导，尽管表面上看，是被他自己引导。然而，他没有智慧到何等程度，就在何等程度上停在第一个层级，也就是爱自己、爱世界的层级；即便他爱邻舍、天堂和主，那也是在世人面前，是为了自己。但他若完全没有智慧，就只爱自己，并为了自己而爱世界和邻舍；至于天堂和主，他要么蔑视，要么否认，要么恨恶，即便在话语上不是这样，在心里也是这样。这些就是自我之爱和世界之爱的源头，由于这些爱就是地狱，所以地狱来自何处，或说地狱的起源是显而易见的。

当一个人变成地狱时，他就像一棵被砍倒的树，或像一棵果实有害或有毒的树；他也像种子无法扎根于其中的沙土，或像只长蒺藜、荆棘和荨麻的土壤。当一个人变成地狱时，他心智的内层或较高部分就会关闭，外层和较低部分则打开。自我之爱因将思维和意愿的一切都引向它自己，并将它们浸没于身体，所以颠倒并扭曲了心智的外层，如前所述，这些外层是敞开的；因此，它们倾向、趋于并被带到下面，即地狱。

但由于人仍有思考、意愿、说话和行动的能力，并且在任何情况下，这种能力都不会从他那里被夺走，因他生而为人，同时他又处于这种颠倒的状态，不再接受来自天堂的任何良善或真理，只接受来自地狱的邪恶和虚假，所以他通过对来自虚假的邪恶，并来自邪恶的虚假的确认而为自己获得了一种光，以便他可以超越他人。他以为这是理性之光，其实它是地狱之光，本身充满愚昧，或愚蠢的妄想，会产生一种夜间梦境般的幻象，或一种疯狂的幻想；因此，存在的事物看似不存在，不存在的事物看似存在。不过，这些事通过对比天使-人和魔鬼-人会看得更清楚。

1145.“各样香木”表示属世人中与真理结合的一切良善。这从“木”的含义清楚可知，“木”是指属世人的良善(对此，我们稍后会提到)；但“香木”表示属世人中与真理结合的良善，因为在希腊语中，香木一词源自二这个词；“二”表示这种结合。“香木”表示与真理结合的良善，这一点从上下文也明显看出来；从上文来看，表示属天良善和真理的事物，并表示属灵良善和真理的事物被列举出来，这些事物是“细麻布、紫色料、丝绸、朱红色料”；从下文来看，表示属世良善和真理的事物被列举出来，这些事物是“象牙的器皿，极宝贵的木头和铜、铁、大理石的器皿”。这清楚表明，“香木”表示由上述良善和真理产生的属世人中与真理结合的良善。因为人里面有三个生命层级，就其次序而言，这些层级被称为属天的、属灵的和属世的；这节经文就按这种次序提到了那些表示各个层级的良善和真理的事物。但由于前面所提到的事物表示被亵渎的真理和良善，这些真理和良善本身是虚假和邪恶，所以与真理结合的良善，也就是“香木”，是指被亵渎的良善，这种良善是与虚假结合的邪恶。该良善因属于属世人而尤其被以下东西亵渎：对骨头和坟墓的崇敬，敬拜中所用的成圣的各种事物，与行列行进活动有关的不同事物，以及总体上讨属世人喜欢、因而被感觉为良善、被称为真理的具有偶像崇拜性质的所有事物。

“木头”表示良善，因为它来自结果子的树，还因为木头能燃烧，能用来温暖身体，建造房屋，制造各种便利和有用的物品，而且表示爱之良善的油可以从木头中提取；它还包含给予热的东西或炎热原理在自己里面。而另一方面，“石头”在此表示属世人的真理，因为它是冷的，并且不能燃烧。由于“木头”表示良善，所以在处于爱之良善的上古之人当中，圣殿是用木头建造的，这些圣殿被称为神的家或房屋，而不是圣殿；而对许多人来说，他们的帐幕就用于这个目的，他们在其中不仅居住，还举行神性敬拜。出于同样的原因，第三层天堂的天使住在木头房子中，因为他们处于对主之爱的良善，“木头”对应于这种良善。此外，他们所拥有的各种不同的木头照着它们所来自的树木而具有对应关系；因为一棵树表示人，它的果实表示人的良善。这就是为何圣言提到各种树木的木头，如橄榄木、葡萄树的木头、香柏木、杨木和橡木。橄榄木表示属天良善，葡萄树的木头表示属灵良善，香柏木表示理性良善，杨木表示属世良善，橡木表示感官良善。

由于圣言中的一切事物都是对应关系，木头对应于良善，在反面意义上对应于邪恶，所以“木头或柴”在此表示良善，在反面意义上表示邪恶，这可从以下经文明显看出来。耶利米哀歌：

我们出银钱才得水喝，我们的柴也是付代价而来的。（耶利米哀歌 5:4）

经上如此描述真理和良善的知识的缺乏；“出银钱才得水喝”表示真理知识的缺乏，“柴也是付代价而来的”表示良善知识的缺乏。以西结书：

他们必掳去你的财富，以你的货财为掠物；他们必破坏你的墙垣，推倒你渴望的房屋；将你的石头、木头、尘土都抛在海中间。（以西结书 26:12）

这段经文描述了邪恶和虚假对教会的真理和良善的一切的摧毁。他们所掳去的“财富”是指真理的知识；他们以之掠物的“货财”是指良善的知识；他们所破坏的“墙垣”是指教义；他们所推倒的“渴望的房屋”是指心智、因而理解力和意愿的事物，因为人正是住在那里；他们抛在海中间的“石头、木头、尘土”是指属世人的真理和良善，“石头”表示属世人的真理，“木头”表示属世人的良善，“尘土”表示最最低级的事物，也就是感官人的事物。

同一先知书：

人子啊，你要取一根木杖，上面写上，为犹大和他的同伴以色列人；又取一根木杖，上面写上，为约瑟，就是为以法莲和他的同伴以色列支派的木杖；然后将这两根木杖彼此相接，连成一根木杖，使它们在我手中合而为一，我要使它们成为一根杖。（以西结书 37:16－17，19－20）

这些事物代表主的属天和属灵国度通过爱之良善的结合。“犹大和他的同伴以色列人”表示主的属天国度；“犹大”表示良善方面的属天国度，“他的同伴以色列人”表示真理方面的属天国度；而“约瑟和他的同伴以色列支派”表示主的属灵国度，“约瑟”表示良善方面的属灵国度，“他的同样以色列支派”表示真理方面的属灵国度。“以法莲”表示对真理的理解；由于那些处于对来自属灵良善的真理的理解之人在主的属灵国度，所以这根木杖被称为“以法莲的木杖”。主“将这两根木杖彼此相接，连成一根木杖，使两者在耶和华手中合而为一，成为一根杖”是指主通过对主之爱的良善和对邻之仁的良善将这两个国度合而为一。玛拉的苦水因丢在其中的木头就变甜了（出埃及记 15:25）代表并表示源于虚假的事物通过良善得以纠正。“苦水”是指那些表面上真实，但却源于虚假的事物；“木头”是指属世人的良善。由于“木头”因对应关系而表示爱之良善，所以有律法刻在其上的石版被放在皂荚木制成的柜子中；出于同样的原因，会幕的各种东西都是由皂荚木制成的，耶路撒冷的圣殿也是用木头砌成的。

圣言中的大多数事物都有反面意义，木头也是如此，它在反面意义上表示邪恶，

因为邪恶是良善的对立面；侍奉的木石(申命记 4:23－28；以赛亚书 37:19；耶利米书 3:9；以西结书 20:32；以及别的地方)就表示这种邪恶。以赛亚书：

他拣选不会朽坏的木头，为自己寻找巧匠，预备不能动摇的雕像。(以赛亚书 40:20)

“木头”在此表示被当作良善来崇拜的邪恶，因为“雕像”是指敬拜的邪恶；“拣选不会朽坏的木头”表示被玷污，因而变成邪恶的来自圣言的某种良善；经上之所以说拣选它，是因为来自圣言的东西说服人，因而不会在心智中灭亡；通过圣言证实或确认的一切邪恶和虚假都是这种情况。“寻找巧匠”表示寻找一个出于自我聪明而具有确认或证实和歪曲的才能之人。

耶利米书：

这些民族的雕像是虚空；从森林中砍来的一根木头，匠人用斧头做成的手工……他们都愚蠢无知，他们的木头是虚无的教义。(耶利米书 10:3，8)

“这些民族的雕像是虚空”表示那些处于邪恶之人的敬拜的一切；“从森林中砍来的木头和匠人用斧头做成的手工”表示一种敬拜形式所源于的邪恶，这种敬拜形式是由源于自我聪明的虚假人为塑造的，“木头”是指雕像所指的敬拜的邪恶，“匠人做成的手工”是指来自自我聪明的东西，“斧头”表示摧毁良善，并确认邪恶的虚假。

同一先知书：

声音好像蛇行一样，他们像伐木的人拿着斧子而来。(耶利米书 46:22)

“蛇的声音”是指狡猾和欺诈；“拿着斧子”表示用摧毁良善的虚假；“像伐木的人”表示就好像愿意根除邪恶，然而，他们却根除良善。摩西五经：

若有人与同伴同入森林，斧头脱了木柄，飞落在同伴身上，以致于误杀了同伴，他就可以逃往避难城。(申命记 19:5)

此处通过一个很少发生的例子来说明一个因失误而犯罪的人被允许逃往避难城，但经上引用这个例子是为了说明，误杀是什么意思。经上引用这个例子，是因为木头、斧头和森林都具有意义，“木头”是指良善，“斧头”是指虚假，“森林”是指属世人。因此，这些话表示如果一个处于属世良善的人通过他不知道是虚假的虚假摧毁了另一个人的灵魂，那么这要被视为失误造成的，因为这不是出于邪恶所做的。

哈巴谷书：

石头必从墙里呼叫，栋梁必从木中应声。（哈巴谷书 2:11）

这段经文的意思是，邪恶确认并煽动虚假；“石头必从墙里呼叫”表示人缺乏真理，因而愿意被教导虚假；“栋梁必从木中应声”表示人缺乏良善，“木”表示确认虚假，并与它一致的邪恶。耶利米书：

他们向木头说，你是我的父，向石头说，你是生我的；因为他们把颈项转向我，不将脸转向我。（耶利米书 2:27）

“向木头说，你是我的父”表示从邪恶中孕育出来；“向石头说，你是生我的”表示从邪恶之虚假中生出来；“转颈项，而不是转脸”表示转身离开一切良善和真理。撒迦利亚书（12:6）和以赛亚书（30:33）提到“火和木”，因为“火”表示邪恶的爱，“木”表示由此而来的邪恶。

由于“剑”表示摧毁真理的虚假，“木”表示摧毁良善的邪恶，所以在大祭司的命令下，一大群人带着剑棒跟着犹大出来（马太福音 26:47；马可福音 14:43，48；路加福音 22:52）。这事发生，是因为与主受难有关的一切都代表犹太人对良善和真理的一切的摧毁。以色列人有两种常见的惩罚方式，即用石头砸死和挂在木头上，伤害或摧毁真理就用石头砸死，伤害或摧毁良善则挂在木头上。因此，挂在木头上是一种诅咒（申命记 21:22－23）。这一切清楚表明，“木头”表示良善，尤表属世人的良善，在反面意义上表示属世人的邪恶。

（关于《亚他那修信经》续）

世上有天使-人和魔鬼-人；天堂由天使-人构成，地狱由魔鬼-人构成。对天使-人来说，其生命的一切层级都向主打开；而对魔鬼-人来说，只有最低层级是打开的，较高层级都是关闭的。天使-人被主从里面和外面引导；而魔鬼-人被他自己从里面引导，被主从外面引导。天使-人被主照着秩序，也就是出于秩序从里面引导，并从外面被引向秩序；而魔鬼-人被主从外面引向秩序，被他自己从里面逆着秩序引导。天使-人不断被主引离邪恶，并被引向良善；魔鬼-人也不断被主引离邪恶，但却是从更重的邪恶被引向更轻的邪恶，因为他不能被引向良善。天使-人不断被主引离地狱，并越来越内在地被引向天堂；魔鬼-人也不断被引离地狱，但却是从更严重的地狱被引向更温和的地狱，因为他不能被引入天堂。

天使-人因被主引导，故被文明、道德和属灵的律法引导，这是为了这些律法里面的神性；而魔鬼-人同样被这些律法引导，但这是为了它们里面的他自己。天使-

人出于主热爱教会的良善，也就是天堂的良善，因为它们是良善；他也热爱教会的真理，因为它们是真理；但他出于自己热爱身体和世界的良善，因为它们是为了功用和消遣；同样，他热爱各种知识或科学分支的真理；表面上看，他是出于自己热爱这一切，实际上是出于主来爱它们。魔鬼-人也出于自己热爱身体和世界的良善，因为它们是为了功用和消遣；他同样热爱各种知识或科学分支的真理；表面上看，他是出于自己爱这一切，实际上是出于地狱来爱它们。当天使-人出于良善实行良善时，以及当他不作恶时，他就处于自由和他内心的快乐；而当魔鬼-人出于邪恶实行良善时，以及当他正在作恶时，他就处于自由和他内心的快乐。天使-人和魔鬼-人在外在上很相似，但在内在上却截然不同；因此，当外在事物通过死亡被撇弃时，他们之间的不同就变得显而易见了。这一个被提到天堂，那一个则下入地狱。

1146.“各样象牙的器皿、各样极宝贵的木头的器皿”表示被亵渎的理性真理和良善。这从“器皿”、“象牙”和“极宝贵的木头”的含义清楚可知：“器皿”是指科学或认知能力(对此，我们稍后会提到)；“象牙”是指理性真理(对此，我们稍后也会提到)；“极宝贵的木头”是指卓越的良善，因而是指理性良善，这良善是卓越的，因为它是属世人最好的良善。“木头”表示良善(可参看 AE 1145 节)。“器皿”之所以是指科学或认知能力，是因为属世人中的一切真理都被称为知识或科学；这知识或科学由“器皿”来表示，因为属世人的知识或科学是理性和属灵真理的容器；当这些被思想和感知到时，它们就被存放在记忆中，被称为知识或科学。这就是为何在圣言中，“器皿”表示认知或科学，只要它们属于属世人，并被存放在属世人的记忆中，它们就是知识或科学。

“象牙”之所以表示理性真理，是因为骆驼(译注：史威登堡写的是骆驼，而不是大象)表示总体上的属世层；因此，由于“象牙”是大象的牙齿，大象通过它来行使自己的能力，还由于它是白色的，拥有抵抗的能力，所以它表示理性真理，也就是属世人最卓越的真理；以西结书中的“象牙”和“乌木”也表示这真理：

他们用巴珊的橡树作你的桨；用象牙作你的舱板。许多海岛作你手下的交易，他们给你带来象牙和乌木作礼物。(以西结书 27:6，15)

这些话论及推罗，推罗表示真理的知识，人通过真理的知识拥有聪明。这些知识在此由船，以及用橡树作的桨和用象牙作的舱板来描述，“桨”表示一个人说话时所使用、属于感官人的理解力的事物，“舱板”表示引导他的理解力的部分，也就是理性。这理性在此也由海岛所带来的“象牙”来表示，“海岛”表示教会中那些虽然属世，但仍旧理性的人。

阿摩司书：

你们躺卧在象牙床上，舒身在自己的榻上。(阿摩司书 6:4)

此处描述了基于虚假的推理，“象牙床”是指似乎来自理性真理的教义，“舒身在自己的榻上”是指基于虚假推理支持这些。同一先知书：

我要击毁过冬的房屋和过夏的房屋，好叫象牙的房屋可以毁灭，高大的房屋可以停止。(阿摩司书 3:15)

“房屋”表示属于人的心智的事物，在此表示与属灵心智分离的属世心智的事物；“过冬的房屋和过夏的房屋”表示被称为感官化的属世人的事物，“象牙的房屋”和“高大的房屋”表示被称为理性的属世人的事物，此处“象牙的房屋”是指那些与真理有关的事物，“高大的房屋”是指那些与良善有关的事物。由于“房屋”表示在那些属于其心智的事物方面的人，所以他们用象牙建造房屋，这从论到亚哈的话(列王纪上 22:39)明显看出来，象牙房屋表示在其理性心智方面的人。这清楚表明，大卫诗篇中的这些话表示什么：

他们从象牙宫中使你欢喜。(诗篇 45:8)

这话论及主。“象牙宫”是指来自理性人的真理，因而表示理性真理。但“象牙的器皿”和“极宝贵的木头的器皿”表示被亵渎的理性真理和良善，因为它们论及巴比伦，巴比伦表示对属于真理和良善的一切事物的亵渎。

(关于《亚他那修信经》续)

人只是来自主的良善和真理，并来自地狱的邪恶和虚假的接受者，这一点必须通过秩序和流注的律法所确认的对比来说明，最后通过经历来证实。以下对比说明了这一点。身体感官只是貌似出于自己的接受者和感知者；视觉，也就是眼睛，出于自己看见物体，就好像它与物体密切接触一样；而事实上，是光线用以太的翅膀将物体的形式和颜色传达给眼睛，被称为理解力的内在视觉所感知到的这些形式在眼睛中被检查，从而根据其品质被区分和识别。听觉也是如此。它感知到声音，无论话语还是音乐的声调，来自声音所来自的地方，好像声音就在那里；而事实上，声音从外面流入，并在耳朵里面被理解力感知到。嗅觉同样如此；它也从里面感知到从外面，有时从很远的地方流入的东西。味觉被食物激发，食物从外面与舌头密切接触。触觉没有感觉，除非它被触摸。身体的这五种感官，凭来自里面的一种流注而感觉到从外面流入的东西，或说通过来自外面的流注进入的东西；来自里面的流注来自灵界，来自外面的流注来自自然界。

被铭刻在一切事物的性质上的律法与这些事实是一致的，这些律法如下：

(1)任何东西都不是从自身存在或持续存在的，或被自身作用或驱动，只能被其它某种事物作用或驱动。由此可推知，一切事物都被最先者(the First)作用和驱动，最先者不是来自别人，本身就是生命力，也就是生命。

(2)任何东西都不能被作用或驱动，除非它介于两种力量之间，其中一种力量进行作用，另一种力量进行反作用，也就是说，除非一种力量作用于这一边，另一种力量作用于那一边，并且除非一种力量从里面进行作用，另一种力量从外面进行反作用。

(3)由于这两种力量在静止时会产生一种平衡，所以可推知，任何东西都不能被作用或驱动，除非它处于平衡，当被作用时，它不处于平衡；此外，被作用或驱动的一切事物都寻求回到平衡之中。

(4)一切活动都是状态的改变和形式的变化，后者是前者的结果。

人的状态是指他的爱，状态的改变是指爱的情感；人的形式是指他的聪明，形式的变化是指他的思维；思维来自情感。

1147.“和铜、铁”表示被亵渎的属世良善和真理。这从“铜”和“铁”的含义清楚可知：“铜”是指属世良善(参看 AE 70 节)；“铁”是指属世真理(参看 AE 176 节)。由于此处所引用的事物是那些属于属世人的事物，所以必须知道，人的属世层是三重的，即理性的、属世的和感官的；其中理性层是最高的，感官层是最低的，属世层是中间。真正的理性层通过来自灵界的流注存在，感官层通过来自自然界的流注存在，中间的属世层要么是理性的，要么是感官的。属世层是三重的，这一点从人类明显看出来，当人们在世上时，他们要么是理性的，要么是感官的，要么是中间的。他们是这些中的哪一种，尤其从他们对文明、道德和属灵律法的感知中更清楚地看出来。那些出于理性思考、判断，并得出良好结论的人是理性的；这些人的思维被提升到物质事物之上。但那些感官化的人出于物质事物并在物质事物中思考，他们出于思维所说的话只来自记忆。正因有这两个层级，所以也有一个被称为属世层的中间层级。从他们对圣言的理解也可以知道他们是什么人。理性人从字义中汲取那些属于教义的事物，而感官人只停留在字面上，不从中汲取任何更内在的东西，或说从中得出任何具有更内在性质的结论。这种区别同样存在于灵界，因为在最低层天堂或终端天堂，属世人也有相同数量的层级；在那里，最低的，或终端是感官的，最高的是理性的；不过，关于这些，我们将在别处予以详述。“铁和铜”

所表示的属世良善和真理，也被巴比伦亵渎了，这一点从他们对圣言字义的亵渎明显看出来；圣言的字义是属世意义。

（关于《亚他那修信经》续）

我们还必须通过经历来谈论这个主题。高层天堂的天使清楚感觉和感知到，他们的良善和真理都来自主，凭他们自己，他们根本没有任何良善和真理。当他们被松开，进入他们自我的状态时(这种事偶尔会发生)，他们就清楚感觉并感知到，属于他们自我的邪恶和虚假来自地狱。最低层天堂的一些天使不理解邪恶和虚假来自地狱，因为他们在世时认为他们自己自出生时，并通过实际生活而处于邪恶；他们从一个地狱社群被带到另一个地狱社群；在其中的每个社群，只要他们继续留在这个社群里面，他们的思维就与那里魔鬼的思维一模一样，只是因各个社群而不同；那时，他们的思维违背良善和真理。他们被吩咐出于自己思考，因而以不同的方式思考，但他们说，他们完全不能这样做。通过这种方式，他们明白了，邪恶和虚假从地狱流入，或说通过来自地狱的流注进入。许多相信并坚持认为生命在自己里面的人也是这种情况。有时这种情况也会发生，即：天使与他们所联系的社群分离，或说他们所联系的社群与他们隔绝；当情况是这样时，他们就不能思考、意愿、说话或行动，而是像新生儿一样躺着；不过，一旦回到他们自己的社群，他们就复活了。因为每个人，无论世人，灵人还是天使，在情感和由此而来的思维上都与社群联系在一起，并与其中一个社群行如一体。因此，所有人在品质上如何，都能从他们所在的社群得知。这一切清楚表明，每个人的生命品质都是从外面流入的，或说通过流注从外面进入的。

至于我自己，我可以证明，十五年来，我已经清楚感知到，我凭自己什么都思考不了，也什么都意愿不了；还感知到，一切邪恶和虚假都从地狱社群流入，或说通过来自地狱社群的流注进入；而一切良善和真理都从主流入，或说通过来自主的流注进入。一些反思这一点的灵人声称，我没有生命。我被允许回答说，我比你们更是活着的，因为我感觉到来自主的良善和真理的流注，看见并感知到光照。我还从主那里感知到，邪恶和虚假来自地狱，不仅感知到邪恶源于地狱，还感知到它们从谁那里发出，或来自哪些灵人。我也被允许与这些灵人交谈，谴责他们，弃绝他们，也弃绝他们的邪恶和虚假，我就这样从他们当中被释放出来。此外，我被允许进一步说，现在我知道我活着，以前我并不知道这一点。我由此完全信服，一切邪恶和虚假都来自地狱，一切良善和真理，连同对它们的感知，都来自主；此外，我貌似从自己那里拥有自由，因而拥有感知。

我还被允许亲眼看到，一切邪恶和虚假都来自地狱。在地狱之上有火与烟的表象，或说火与烟雾似乎出现在地狱上空；邪恶是火，虚假是烟，或说火是邪恶，烟雾是虚假。它们不断从那里散发并冒上来，在天堂与地狱中间的灵人照着他们的爱而受它们影响。还要简单阐明邪恶和虚假如何能从地狱中流出来，尽管只存在一种起作用的力量，这力量就是生命，也就是神；这一点也被揭示给我。有一个来自圣言的真理从天上被大声说出来，它流入地狱，并从一个地狱流入另一个地狱，直到最低层的地狱；而且还听说，这真理在下降的过程中相继并逐渐变成虚假，最终变成这种虚假：它与真理完全对立；那时，它在最低层的地狱。它之所以被改变，是因为一切都照着状态和形式被接受；因此，这真理因流入颠倒的形式，或说通过流注进入颠倒的形式，就是诸如存在于地狱里的那种形式而逐渐变得颠倒，并变成与真理对立的虚假。由此清楚可知，地狱从上到下是什么样，或说地狱从最高地狱到最低地狱是何品质；还可知，只有一种起作用的力量，这力量就是生命，也就是主。

1148.“大理石”表示被亵渎的感官真理。这从“大理石”的含义清楚可知，“大理石”是指感官层，也就是人的思维和意愿的终端。这就是大理石的含义，因为“石头”表示终端中的真理，尤表真理的表象。经上提到“大理石”，而不是石头，是因为所指的，是教会中来自圣言的真理表象。被称为感官化的终端真理也被亵渎了，这一点从对那些被称为圣徒之人的坟墓、骸骨和尸体的崇拜明显看出来，尽管这些东西已经腐烂，并与地狱的东西相对应。如果教会的圣物没有被亵渎到这种程度，真正的身体感官会远离这些东西的。

（关于《亚他那修信经》续）

然而，人是一个有罪的主体，这一点作为一个结果从前面所说的，以及之前对作为神，并从神那里存在于人里面的生命的证明可推知，从上述律法，即真理可进一步推知。邪恶被归咎于人，是因为感受并感知生命似乎在他自己里面的能力已经被赋予他，并不断被赋予他；他因处于这种状态，故也处于自由，并拥有貌似出于自己行动的能力。这种能力和这种自由就本身而言，不会从他那里被夺走，因为他生而为人，要活到永远。正是出于这种能力和这种自由，他才能貌似出于自己接受良善和真理。由于人在天堂与地狱中间，所以主也让他知道良善来自祂，邪恶来自魔鬼，还让他通过教会中的真理来辨别良善和邪恶。当人知道这些事，主也赐予他貌似出于自己思考和意愿，以及说和做它们的能力，并且这种能力通过流注不断赐下时，他若不接受，就有罪了，或说成了有罪的主体。

但人被谬误欺骗的主要原因是，他不知道他貌似出于自己行动的自由和能力是

来自主的生命进入其至内层的流注的结果，并且这种流注永远不会从他那里被夺走，因为他生而为人，人拥有这种至内层。然而，来自主的生命进入这至内层之下的接受形式(理解力和意愿就居于这些形式中)的流注照着对良善和真理的接受而各不相同；事实上，流注会照着对邪恶和虚假的接受而减弱，甚至被夺走。总之，使人成为人，并使他与野兽区别开来的生命，就是在他的至内层里面，并因此在较低事物中普遍活跃的生命，他从中拥有自由，拥有思考、意愿、说话和行动的能力的生命，持续不断地从主进入他；但由此而来，或源于这生命的人的理解力和意愿，则照着接受而改变和不同。人生活在天堂与地狱的中间(状态)，对邪恶和由此而来的虚假的爱之快乐从地狱流入他，或说通过来自地狱的流注进入他，而对良善和由此而来的真理的爱之快乐从主流入他，或说通过来自主的流注进入他，他不断被保持在对生命似乎来自他自己的感觉和感知中，并由此也不断被保持在选择这一个或那一个的自由，以及接受这一个或那一个的能力中。因此，他选择并接受邪恶和虚假到何等程度，就在何等程度从这种中间状态被带到地狱；他选择良善和真理到何等程度，就在何等程度上从这种中间状态被带到天堂。

人自创造时就处于一种状态，即：他可以知道邪恶来自地狱，良善来自主，他也可以在自己里面感知到这些，就好像它们来自他自己，当他如此感知到它们时，他就可以把邪恶扔进地狱，并接受良善，承认良善来自主。当他做这两件事，或说弃绝这一个，接受那一个时，他就不会将邪恶归给自己，也不会因良善而邀功，或说使良善成为邀功的。然而，我知道，有许多人不理解这一点，并且也不想理解。但愿他们这样祷告："愿主常与他们同在，愿主向他们仰脸，转面于他们，愿祂教导、光照、引导他们，因为他们凭自己不能做任何善事，愿祂准许他们活着；愿魔鬼不迷惑他们，不将邪恶倾倒在他们心里，因为他们知道，如果主不引导他们，魔鬼就会引导他们，并将各种邪恶，如仇恨、报复、狡猾和欺骗，都吹入他们，就像蛇注入毒液一样；因为魔鬼就在眼前，煽动并不断指责，当他遇到一颗背离主的心时，他就会进入，并住在那里，把灵魂拖入地狱。主啊，求你救我们。"这些话与前面所说的是一致的，因为地狱就是魔鬼。此外，这就是承认人要么被主引导，要么被地狱引导，因而在这两者之间，或处于一种中间状态。也可参看前面关于这个主题所说的(AE 1134 节)。

1149. **启 18:13. 并肉桂、香料、香膏、乳香、酒、油、细面、麦子、役畜、羊、马、车、奴仆和人们的灵魂。**

"并肉桂、香料"表示被亵渎的出于属天之爱的敬拜(1150 节)；"香膏、乳香"

表示被亵渎的出于属灵之爱的敬拜(1151 节)；“酒、油”表示被亵渎的出于来自一个属天源头的真理和良善的敬拜(1152 节)；“细面、麦子”表示被亵渎的出于来自一个属灵源头的真理和良善的敬拜(1153 节)；“役畜、羊”表示被亵渎的出于来自一个属灵-属世源头的真理和良善的敬拜(1154 节)；“马、车”表示被亵渎的出于来自一个理性源头的真理和良善的敬拜(1155 节)；“奴仆和人们的灵魂”表示被亵渎的出于来自一个属世-感官源头的真理和良善的敬拜(1156 节)。

1150. **启 18:13.**“并肉桂、香料”表示被亵渎的出于属天之爱的敬拜。这从“肉桂”和“香料或香”的含义清楚可知：“肉桂”是指属天之爱的良善(对此，我们稍后会提到)；“香料或香”是指属天之爱的真理，这真理是智慧之良善，因为它来自属天之爱的良善。所表示的是出于属天之爱的敬拜，因为这一节经文列举了与敬拜有关的事物，而前一节经文列举了与教义有关的事物。此处所表示的，是那些与敬拜有关的事物，这一点可从接下来的话，以及如此多的细节被列举出来明显看出来；若不是为了描述从头到尾对敬拜的一切事物的亵渎，是不会这样做的。教义与敬拜之间有这种区别：教义教导当如何敬拜神，人当如何生活才能离开地狱，接近天堂；但这些事是通过敬拜实现的，因为敬拜既是口头上的，也是实际的。

“肉桂”之所以表示属天之爱，是因为它是最优质的香料，因此，圣膏油是用肉桂和其它香料一起来制备的(可参看出埃及记 30:23，24)。圣膏油表示神性之爱，香料，也就是珍贵的没药、芳香的肉桂、甜甘蔗和桂皮，表示神性智慧，当与橄榄油连在一起时，表示与主的神性之爱合一的神性智慧。这些香料表示神性智慧，是因为“气味”表示感知，感知属于智慧。由于这就是膏油的含义，所以用于敬拜的一切事物都被膏油分别为圣，如祭坛，会幕，约柜和施恩座并基路伯，以及亚伦的圣衣和亚伦本人。这清楚表明，“肉桂”表示属天良善，“香料或香”表示从这良善发出的事物，这一切事物都与真理有关，真理在其形式上是智慧。这真理被称为智慧之良善，因为它从属天之爱的良善中获得其本质。出于这爱的敬拜已经被亵渎，这一点从前面关于对教义的一切事物的亵渎所说的明显看出来；当教义的一切都被亵渎时，敬拜的一切也都被亵渎了，因为敬拜来自教义，并照着教义进行。

(关于《亚他那修信经》续)

(4)圣治的第四条律法是，人的理解力和意愿决不可以受到别人的一丁点强迫，因为一切强迫都会夺走自由，但人应该自我强迫，因为自我强迫就是出于自由行动。人的自由属于他的意愿；它从意愿那里存在于理解力的思维中，并通过思维表现在口中的言语和身体行为中。因为当人出于自由意愿某事时，他会说：“我愿意这样

思考，愿意这样说，愿意这样做。”此外，人从意愿的自由中拥有思考、说话和行动的能力；意愿赋予这种能力，因为它是自由的，或它给予自由。既然自由属于人的意愿，那么它也属于他的爱，因为除了属于其意愿的爱之外，没有什么东西能构成人的自由。原因在于，人的爱如何，他就如何，或说人具有如他的爱那样的品质；因此，凡从他意愿的爱发出之物都从他的生命发出。这清楚表明，自由属于人的意愿、爱和生命；因此，它与他的自我、性质和性情构成一体。

由于主的意愿是，从祂自己来到人这里的一切都要被归给人，就好像是他自己的(否则，人里面就没有用来实现结合的互动的手段)，所以这是圣治的一条律法：人的理解力和意愿决不可以受到别人的一丁点强迫。谁不能思想并意愿邪恶或良善，以反对法律，或遵守律法，反对君王或同意君王，甚至反对神，或顺服神呢？然而，人不被允许说和做他所思想和意愿的一切；因为有恐惧在强迫外在，但这些恐惧不能强迫内在。原因在于，外在必须通过内在被改造，但内在不能通过外在被改造；因为内在流入外在，反过来不行，或说内在通过流注进入外在，但外在不进入内在。此外，内在属于人的灵，外在属于他的身体；由于必须被改造的，是人的灵，所以它不可以被强迫。

尽管如此，有些恐惧会强迫人的内在或他的灵，但它们只是那些从灵界流入，或说通过来自灵界的流注进入，一方面与地狱的惩罚有关，另一方面与失去神的宠爱有关的恐惧。但对地狱惩罚的恐惧是一种属于思维和意愿的外在恐惧，而对失去神的宠爱的恐惧是一种属于思维和意愿的内在恐惧或敬畏；它是添加到爱上，并与爱结合，最终与爱构成一个本质的神圣恐惧或敬畏。它就像一个人爱另一个人，并出于对他的爱而害怕伤害他。

1151.“香膏、乳香”表示被亵渎的出于属灵之爱的敬拜。这从“香膏”和“乳香”的含义清楚可知：“香膏”是指属灵之爱的良善(对此，我们稍后会提到)；“乳香”是指属灵之爱的真理(对此，参看 AE 491 节)。“香膏、乳香”之所以表示属灵之爱，是因为香祭就是用这些来制成的；香祭因从香炉中升上来的香烟而表示属灵之爱。属灵之爱是对邻之爱，这爱与对功用的爱构成一体。有两种爱属于天堂，由此属于教会，对主的敬拜就出于这两种爱，即属天之爱，也就是对主之爱，和属灵之爱，也就是对邻之爱；前一种爱由“肉桂和香料”来表示，后一种爱由“香膏和乳香”来表示。此外，一切敬拜都出于爱；凡不出于这些爱中的任意一种爱的敬拜都不是敬拜，只是一种外在行为，这种外在行为内在没有任何教会事物。香祭或焚香表示出于属灵之爱的敬拜(参看 AE 324b, e, 491－492, 494, 567 节)。香膏是

一种复合香料，用于香祭或焚香，这可从摩西五经中的这些话明显看出来：

你要取馨香的香料，就是拿他弗、施喜列、喜利比拿，馨香的香料和纯乳香。你要照着香膏配制师的手工把它作成香，就是一种香膏，纯净又神圣；你要把这香取点捣得极细，把它放在会幕内法柜前，我要到那里与你相会；你们要以这香为至圣。（出埃及记 30:34－37）

此处这一切事物都被称为“香膏配制师的香膏”。《属天的奥秘》（10289－10308 节）详细解释了这些事物。

（关于《亚他那修信经》续）

既有地狱的自由，也有天堂的自由。地狱的自由是人从父母出生所进入的自由，天堂的自由是他通过被主改造所进入的自由。人从地狱的自由中获得对邪恶的意愿，对邪恶的爱和邪恶的生活，但从天堂的自由中获得对良善的意愿，对良善的爱和良善的生活；因为如前所述，人的意愿，爱、生活与他的自由构成一体。这两种自由彼此对立，但对立面不会出现，除非人在这一种自由中，不在那一种自由中。但人无法从地狱的自由中出来进入天堂的自由，除非他强迫自己。强迫自己就是抵制邪恶，貌似凭自己与它争战，但仍要祈求主的帮助。因此，人出于来自主、从内层在他自己里面的自由，与来自地狱、从外层在他自己里面的自由争战。当他处于争战时，在他看来，他似乎不是出于自由，而是出于一种强迫在争战，因为它在对抗他与生俱来的自由；然而，它是自由，否则他不会貌似凭自己争战。

他出于内在自由争战，这种内在自由看起来像是强迫，但后来却被感觉为自由，因为它变得像是无意识的、自发的，可以说是与生俱来的，比较像一个人强迫自己的手写字、工作、演奏乐器，或在游戏中竞争，因为过了一段时间，手和手臂做这些事就好像是自动的，或自发的；在这种情况下，人处于良善，因为这时他脱离了邪恶，并被主引导。当一个人强迫自己反对地狱的自由时，他就看见并感知到，地狱的自由是奴役，天堂的自由是自由本身，因为它来自主。事情的本质是这样：人通过抵制邪恶强迫自己到何等程度，与他行如一体的地狱社群就远离他到何等程度，他也在何等程度上被主引入天堂社群，以便与它们行如一体。另一方面，一个人若不强迫自己抵制邪恶，就会留在其中。情况就是这样，我已经通过灵界的大量经历得知这一点，并进一步得知，邪恶不会因来自惩罚的任何强迫，或后来对惩罚的恐惧而退去。

1152.“酒、油”表示被亵渎的出于来自一个属天源头的真理和良善的敬拜。这

从“酒”和“油”的含义清楚可知:“酒”是指真理(对此,我们稍后会提到);“油”是指来自一个属天源头的良善(对此,参看 AE 375 节)。“酒”表示来自一个属天源头的真理,因为它在此与油连在一起,而油表示来自属天源头的良善。因为与前一节经文一样,这一节经文也有成双成对的事物,其中一种事物表示属于真理的东西,另一种事物表示属于良善的东西,这两者都来自同一个源头;由此可推知,“酒”表示来自一个属天源头的真理,因为“油”表示来自一个属天源头的良善。在圣言中,“酒”表示真理或属灵良善(参看 AE 376 节);因为来自一个属天源头的真理与属灵良善是一致的。油也一样;当所指的是圣膏油时,“油”表示属天之爱的良善,但当所指的是他们在节日用来膏抹自己的油时,“油”表示属灵之爱的良善。

(关于《亚他那修信经》续)

前面说过,圣治的一条律法是这样:人应自己强迫自己;但这条律法的意思是说,他应强迫自己远离邪恶,而不是说,他应强迫自己走向良善;因为对人来说,强迫自己远离邪恶是可能的,但强迫自己走向本身为良善的良善是不可能的。当一个人强迫自己走向良善,不强迫自己远离邪恶时,他就出于自己,而不是出于主行善,因为他为了自我,或世界,或回报,或出于恐惧强迫自己走向良善;这种良善本身不是良善,因为在它里面为目的的,是这个人自己,世界,或回报,而不是良善本身,因而也不是主;使良善成为良善的,是爱,而不是恐惧。例如,如果一个人在强迫自己远离邪恶,并通过这种方式移除邪恶之前,强迫自己向邻舍行善,接济穷人,资助教会,行公义,从而强迫自己走向仁爱和真理,那么这就像一种姑息治疗法,只从外在来治疗疾病或溃疡,或像仅仅通过外在行为,一个通奸者强迫自己贞洁,一个骄傲的人强迫自己谦卑,或一个不诚实的人强迫自己诚实一样。

但当一个人强迫自己远离邪恶时,他就洁净了他的内在,当这内在被洁净时,他就出于自由行善,而不是强迫自己行善;因为一个人强迫自己远离邪恶到何等程度,就在何等程度上进入天堂的自由,本身为良善的一切良善都来自这种自由;因此,人不会强迫自己走向这种良善。表面上看,强迫自己远离邪恶和强迫自己走向良善之间似乎有一种密切的联系,但它们并没有这种联系。我从经历的证据中得知,许多人强迫自己行善,却不强迫自己远离邪恶;但当探究这些人时,就会发现,来自里面的邪恶粘附在他们所行的良善上;因此,他们的良善就像用泥土或粪便制成的偶像或塑像。我被告知,这些人以为神是可以通过荣耀或赞美和供物来获得的,即便这些荣耀或赞美和供物发自一颗不洁的心。然而,在世人眼前,一个人可能会强迫自己走向良善,尽管他不强迫自己远离邪恶,因为在世上,他会因此而得到回

报；世人关注外在，很少关注内在；但在神面前，情况不是这样。

1153.“细面、麦子”表示被亵渎的出于来自一个属灵源头的真理和良善的敬拜。这从“细面”和“麦子”的含义清楚可知：“细面”是指来自一个属灵源头的真理(对此，我们稍后会提到)；“麦子”是指来自一个属灵源头的良善(对此，参看 AE 374a, d； 375a, b 节)。这些事物也表示敬拜，因为素祭是由它们制成的，素祭和祭牲一起被献在祭坛上，酒和油也一样；因为素祭是用油来制备的，奠祭是用酒来制备的。因这些庄稼的收成，他们在为庆祝他们的丰收而设立的节日里欢喜快乐。“细面”表示来自属灵良善的真理，因为它是从表示属灵良善的小麦中制成的，正如真理来自良善。

由于教会的这一真理由“细面”来表示，所以在制作被称为素祭，并与祭牲一起被献在祭坛上的烙饼时，经上规定了使用细面的量(对此，参看出埃及记 29；利未记 5－7， 23； 民数记 18， 28－29)；还规定了陈设饼中所用细面的量(利未记 23:17； 24:5)；因为经上吩咐，献在祭坛上的素祭要用细面浇上油，加上乳香来制备(利未记 2:1)。由于“细面”的这种含义，当亚伯拉罕与天使交谈时，他对他的妻子撒拉说：

快准备三斗细面粉，作些烙饼。(创世记 18:6)

在以西结书，“细面”也表示来自一个属灵源头的良善之真理：

你吃的是细面、蜂蜜并油；你也极其美貌，发达到一个王国。你把我赐给你的食物，就是我给你吃的细面、油和蜂蜜，都摆在偶像面前作安息之气。(以西结书 16:13， 19)

这些话论及耶路撒冷，耶路撒冷表示教义方面的教会，这一章描述了它在起初时是什么样，或是何品质，以及它后来变成什么样。“细面和油”表示来自一个属灵源头的真理和良善，而“蜂蜜”表示来自一个属世源头的良善。“你也极其美貌”表示变得聪明和智慧；“发达到一个王国”表示甚至成为一个教会，“王国”是指教会；“把这些摆在偶像面前作安息之气”表示教会的真正敬拜后来变成偶像崇拜。

但大麦“面粉”表示来自一个属世源头的真理，因为“大麦”表示属世良善，正如“小麦”表示属灵良善。因此，在以赛亚书：

要拿磨磨面，使自己裸露。(以赛亚书 47:2)

这话论及巴比伦。“拿磨磨面”表示歪曲圣言的真理，“使自己裸露”表示玷污圣言的良善。何西阿书：

他们所种的是风，所收的是旋风或暴风；他没有站着的禾稼，穗子必不出面粉；即使磨得出，外邦人必吞吃。（何西阿书 8:7）

此处“面粉”也表示来自一个属世源头的真理。

（关于《亚他那修信经》续）

(5)圣治的第五条律法是，人出于自己里面的感觉和感知，并不知道良善和真理是如何从主流入的，或说通过流注从主进入的，邪恶和虚假是如何从地狱流入的，或说通过流注从地狱进入的；他看不见圣治是如何运作，以支持良善反对邪恶的；他若知道，就不会出于自由照着理性貌似出于自己行动。对他来说，知道并承认来自圣言和教会教义的这些事物就足够了。这就是主在约翰福音和马可福音中的这些话的意思：

风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得它从哪里来，往哪里去；凡从灵生的，也是如此。（约翰福音 3:8）

马可福音：

神的国，如同人把种撒在地上，然后睡觉，黑夜白日起来；这种就发芽渐长，那人却不晓得如何这样，因为地生自己的果实，先发苗，后长穗，最后穗上结成饱满的谷子；但当果实产生时，他就伸出镰刀，因为收割的时候到了。（马可福音 4:26, 29）

人之所以感知不到圣治在他里面的运作，是因为这种感知会夺走他的自由，从而夺走他貌似凭自己思考的能力，与这种能力一同被夺走的，还有生活的一切快乐或享受；因此，人就会像机器，其中没有作为手段用来实现结合的互动能力；他也将是一个奴隶，而不是一个自由人。

圣治的运行如此隐秘，以至于几乎看不见它的一丝痕迹，尽管它在人的思维和意愿的最微小事物上运作，这些事物都关注他的永恒状态，主要因为主不断渴望将祂的爱铭刻在人身上，并通过这爱将祂的智慧也铭刻在他身上，从而把他创造为自己的形像。因此，主的运作进入人的爱，并从这爱进入他的理解力，而不是反过来，或说不是从他的理解力进入他的爱。爱及其多种多样的无数情感只被人感知为一种总体的感觉；因此，这种感知如此轻微，以至于它几乎什么都没有；然而，为叫人可以被改造并得救，他必须照着他的爱之情感出于秩序所在的联系而从一种情感被引入另一种情感，这种事是根本无法理解的，不仅世人无法理解，甚至连天使也无法理解。

人若知道这些秘密运作的任何事，就不能从自我引导中退出，即便自我引导就是不断从天堂进入地狱，而主的引导是不断从地狱到天堂。因为人出于自己不断违背秩序行事，而主不断照着秩序行事。事实上，由于从父母所获得的本性，人处于自我之爱和世界之爱，因而出于一种快乐的感觉而觉得属于这些爱的一切都是良善；然而，作为目的的这些爱必须被移除。这种移除是由主以无限的方法实现的，这些方法看上去就像迷宫，甚至在第三层天堂天使面前也像迷宫。

这一切清楚表明，出于感觉和感知了解圣治的运作对人来说没有任何益处，反而会对他造成伤害，并将永远摧毁他。对人来说，知道真理，通过真理知道何为良善、何为邪恶，承认主及其神性治理在每一件最小的事上，就足够了。他知道真理，通过真理知道何为良善和邪恶，并貌似出于自己实行良善和真理到何等程度，主就在何等程度上把他从爱引入智慧，将爱与智慧，并智慧与爱结合起来，使它们合而为一，因为它们在祂自己里面就是一。主引导人所使用的方法可比作人的血液流动和循环的血管，也可比作身体脏腑的内外、尤其大脑中的纤维及其折叠，动物灵通过大脑流动并赋予生命。

人对这一切如何流入并流过他一无所知；然而，只要他知道他需要做什么，并且去做它，或说知道并去做有利于他幸福的事，他就会活着。但主引导人的方法要错综复杂得多，并且无法解释，既有祂引导人穿越并离开地狱社群的方法，也有祂引导人穿越天堂社群，并从内层把他引入这些社群的方法。因此，这就是这些话的意思：风随着意思吹，你却不晓得它从哪里来，往哪里去(约翰福音 3:8)，这种就发芽渐长，那人却不晓得如何这样(马可福音 4:27)。只要人知道如何耕种、耙地、播种，以及在收割时祝福神，那么对他来说，知道种子如何生长又有什么重要的呢？

1154.“役畜、羊”表示被亵渎的出于来自一个属灵-属世源头的真理和良善的敬拜。这从“役畜”和“羊”的含义清楚可知：“役畜”是指关注仁爱的真理(对此，我们稍后会提到)；“羊”是指仁之良善，这可从圣言中提到它们的所有经文(如以下经文：马太福音 7:15；9:36；10:5，6，16；12:10－12；15:21－29；18:12，13；25:31－41；26:31；马可福音6:34；14:27；约翰福音10:1－18，26－31；21:15－17；以及先知书中的许多经文)看出来。在这些经文中，羊都表示那些处于仁之良善的人，故在抽象意义上，“羊”表示仁之良善。但“役畜或牲口”表示关注仁之良善的真理，尤其是驴，驴是用来骑乘和驮重物的，它们表示那些属于功用和教导的事物。如在以赛亚书：

他们把财物驮在役畜的背上。(以赛亚书 30:6)

此处“财物”表示知识。路加福音：

撒玛利亚人扶被强盗打伤的人骑上自己的牲口。（路加福音 10:34）

“扶他骑上自己的牲口”表示照他的能力教导他，可参看前文（AE 375e，376e，444c 节），那里解释了这段经文。至于当所指的是驴时，“役畜或牲口”表示什么，可参看前文（AE 31b，140 节）。之所以说“役畜和羊”表示来自一个属灵源头的真理和良善，是因为此处所指的，是属于那些在主的外在教会，因而在第一层或最低层天堂，或说终端天堂中的人的真理和良善；这些人是属世的，但仍接受属灵之物，故被称为属灵-属世的。然而，在此处和在别处一样，意思是说，出于这些真理和良善的敬拜被亵渎了。

（关于《亚他那修信经》续）

尽管人对圣治的运作一无所知，但它可以通过两个对比来说明。它就像一个园丁，收集灌木、果树和各种花卉的种子，给自己提供铲子、耙子和其它耕种土地的各种工具，然后给园子施肥、挖土、分垄、撒种、平整地面。这好像是园丁自己的工作，或说人必须貌似凭自己做这一切事；但正是主使种子扎根，从地里发芽，长出叶子，然后开花，最后产出新种子，这一切都是为了园丁的利益。它也像一个即将盖房子的人。他给自己提供必要的材料，如木材、椽子、石头、水泥和其它各种东西。但后来，主在人不知不觉的情况下就盖好了完全适合人的房子，从地基直到屋顶。由此可推知，除非人为自己提供他的园子或房子所必需的东西，否则他既不会有园子及其果实的益处，也不会有给他提供住处的房子。

改造也是如此。人必须为自己提供的东西是从圣言、教会的教义、世界和自己的学习中所获得的真理和良善的知识。在人不知不觉的情况下，主做了其它一切事。然而，必须牢记，栽种园子或盖房子所必需的一切，也就是真理和良善的知识，如前所述，只是必要的材料；在人使用它们，或貌似出于自己照之生活以前，它们并没有生命。当情况是这样时，主就进入，赋予生命，并建造，也就是改造。园子或房子是人的理解力，因为他的智慧居于其中，而智慧从爱中获得它所拥有的一切。

1155.“马、车”表示被亵渎的出于来自一个理性源头的真理和良善的敬拜。这从“马”和“车”的含义清楚可知：“马”是指理智事物，或理解力的事物（参看 AE 355，364a，372a，373，381，382，575，923 节），因而是指来自一个理性源头的真理，因为理解力的事物属于真理和理性。“车”是指来自一个理性源头的良善，因为车是由马来拉的，而马表示来自理性源头的真理。事实上，车是一种战车或马车，

“战车或马车”表示教义(参看 AE 355 节)，当真理来拉这些教义，就像马拉车一样时，它们是良善，因为教义既教导真理，也教导良善。

以赛亚书中的“车”具有相同的含义：

那时他们必将你们的弟兄从所有民族中带出来，作为供物献给耶和华，或骑马，或坐车，坐轿，骑骡子，骑独峰驼，到我的圣山耶路撒冷。(以赛亚书 66:20)

“马，车，轿，骡子，独峰驼”在灵义上是指属于教义，因而属于教会的事物，因为这段经文论述了主将要建立的一个新教会。“马”表示理智事物或理解力的事物，“车”表示教义，“轿”表示良善的教义，“骡子”表示理性事物，“独峰驼”表示良善方面的理性事物；他们要带出来的“弟兄”表示所有处于仁之良善的人，“圣山耶路撒冷”表示仁爱在其中掌权的教会。此处所表示的，是被亵渎的这些事物，因为它们属于或论及巴比伦，巴比伦表示对真理和良善的亵渎。

(关于《亚他那修信经》续，关于主)

(6)圣治的第六条律法是，人不能靠外在方法被改造，而要靠内在方法被改造；外在方法是指神迹和异象，以及恐惧和惩罚。内在方法是指来自圣言和教会教义的真理和良善，以及仰望主；因为这些方法通过内在途径进入，并逐出居于里面的邪恶和虚假；而外在方法通过外在途径进入，不会逐出邪恶和虚假，而是会把它们关在里面。尽管如此，只要人以前通过内在方法被改造过，他就可以通过外在方法进一步被改造。这一点从前面提到的律法可推知，即：人通过自由被改造，没有自由就无法被改造，以及强迫自己来自自由，但被强迫不是；人既能被神迹和异象强迫，也能被恐惧和惩罚强迫；但神迹和异象强迫他灵的外在，这外在在于思考和意愿；恐惧和惩罚强迫他身体的外在，这外在在于说话和行动。后者可以被强迫，因为人虽然自由思考和意愿，但他灵的外在在于思考和意愿，绝不能被强迫，因为在这种情况下，他用来被改造的内在自由就会灭亡。

如果人能被神迹和异象改造，那么全世界所有人都会被改造。因此，这是圣治的一条神圣律法：内在自由决不可以受到丝毫侵犯；因为主通过内在自由进入人，甚至进入他所在的地狱，并在那里引导他；他若愿意跟随，主就会把他领出地狱，并领到天堂，在天堂又领他越来越接近祂自己。只有通过这种方式，人才能从地狱的自由中被领出来，并被引入天堂的自由；就本身而言，地狱的自由就是奴役，因为它来自地狱，而天堂的自由是自由本身，会逐渐变得越来越自由，最终变成最自由的，因为它来自主，主愿意人不受一丁点强迫。人的改造就沿着这条路径进行，

但神迹和异象会关闭这条路径。

人之灵的自由也永远不可受到侵犯，以便他的邪恶，无论遗传的，还是实际的，都可以被改造；当他强迫自己时，如前所述，这种改造就会实现。主通过激起他对真理的情感和对良善的情感而移除这些邪恶，他从对真理的情感中获得聪明，通过对良善的情感获得爱。一个人处于这些情感到何等程度，就在何等程度上强迫自己抵制邪恶和虚假。这条改造的路径会被神迹和异象关闭，因为它们会说服人，并强迫人相信，从而可以说将思维束缚在监狱里。因此，当他的自由被剥夺时，他就无法从内层来移除他的邪恶了，因为邪恶只有通过这种内在方法，或说从内层才能被移除。因此，邪恶依旧被关在里面，他们出于他们所爱的地狱自由不断反对神迹和异象留下了深刻印象的那些真理和良善，并最终驱散它们，称神迹为自然的内部运作，称异象为幻想的谵妄，或混乱的想象力的疯狂妄想，称真理和良善为谬误和荒唐。因为这就是被关在里面的邪恶对把它们关在里面的外在产生的影响，或说这些邪恶对外在的行为。然而，肤浅的思维只会使人以为神迹和异象虽然说服人，却不会剥夺思考的自由；但事实是，对未被改造的人来说，它们确实会剥夺它；而对已被改造的人来说，它们不会剥夺它，因为对前者来说，它们将邪恶关在里面，而对后者来说，它们没有将邪恶关在里面。

1156.“奴仆和人们的灵魂”表示被亵渎的出于来自一个属世源头的真理和良善的敬拜。这从“奴仆”和“人们的灵魂”的含义清楚可知：“奴仆”是指已知的真理，或科学真理，这些真理来自属世人(对此，我们稍后会提到)；“人们的灵魂”是指对应于这些真理的良善，一般来说，这些良善是对认识或知道的情感，因为“人们的灵魂”在此是指那些被卖作奴仆的人，因而是指服务的事物。在先知书以西结书中，这些也被称为“人的灵魂”：

雅完，土巴，米设，都是你的客商，他们拿人的灵魂和铜器兑换你的货物。(以西结书 27:13)

这话论及推罗，推罗表示真理和良善的知识；“人的灵魂”是指被卖的奴仆，因而是指奴隶。由于经上还说“拿铜器”，所以“人的灵魂”在灵义上表示为功用服务的知识或科学，“铜器”具有相同的含义。在摩西五经，一个被卖的人也被称为“灵魂”：

若有人窃取他弟兄的灵魂，卖他谋利，那人就必处死。(申命记 24:7)

“奴仆”之所以表示已知的真理，或科学真理，是因为属世人的知识或科学为

了思考这个目的而辅助并服务于理性人，这就是为何在圣言中，这些知识或科学由事奉者(ministries 或 attendants)，家仆，仆人和奴隶来表示，在此也由“人们的灵魂”来表示。在此处和在前面一样，所指的，是被巴比伦亵渎的出于真理和良善的敬拜。

(关于《亚他那修信经》续)

所有渴望神迹和异象的人都像以色列人，而以色列人在埃及、红海和西乃山上看到如此多的神迹之后，却在一个月之内就离弃对耶和华的敬拜，转而敬拜一头金牛犊(出埃及记 32 章)。他们也像地狱里的财主，这财主对亚伯拉罕说，若有人从死人中往他的弟兄那里去，他们就会悔改；亚伯拉罕回答他说，他们有摩西和先知，让他们听他们吧；他们若不听摩西和先知，即使有一个从死里复活的，他们也不会信服(路加福音 16:29，30，31)。他们又像多马，多马说，他不会相信，除非他看见；主对他说，那没有看见就相信的有福了(约翰福音 20:25，29)。“那没有看见就相信的”就是那些不渴望迹象或神迹，而是渴望来自圣言的真理，也就是摩西和众先知，并相信他们的人。后者是内在人，并变得属灵；而前者是外在人，仍旧是感官的；当他们看见神迹，并仅仅因神迹而相信时，他们与一个里面患有致命的疾病，很快就会死去的漂亮女人没什么不同。他们又像果皮完好，但核心腐烂的苹果，或像里面藏有虫子的坚果。此外，众所周知，没有人能被强迫去爱或相信，爱和信必须从内在植根于人。因此，没有人能通过神迹和异象被引导爱神、信神，因为它们是强迫的。事实上，当一个人不通过圣言所记载的神迹来相信时，他又如何会通过圣言里所没有的神迹来相信呢？

1157. **启 18:14. 你的灵魂所贪爱的果子离开了你；一切肥甘和华美的物件，也离开你，你决不能再见了。**

“你的灵魂所贪爱的果子离开了你”表示他们出于遵照巴比伦宗教的传统的敬拜和生活所期待的快乐和喜悦变成了哭泣和悲哀(1158 节)；“一切肥甘和华美的物件，也离开你”表示他们说服自己相信，他们能通过这种宗教或宗教说服所获得的一切良善和真理，因而吉祥和壮丽的事物，都变成了反面(1159 节)；“你决不能再见了”表示它们被永远毁灭了(1160 节)。

1158. **启 18:14.** “你的灵魂所贪爱的果子离开了你”表示他们出于遵照巴比伦宗教的传统的敬拜和生活所期待的快乐和喜悦变成了哭泣和悲哀。这从“灵魂所贪爱的果子”和“离开了你”的含义清楚可知：“灵魂所贪爱的果子”是指他们出于遵

照巴比伦宗教的传统的敬拜和生活所期待的快乐和喜悦。这就是这些话的含义，因为启 18：12，13 所列举的事物表示属于这种宗教或宗教说服的教义和敬拜的一切事物，那些相信死后生活的人出于这些事物期待快乐和喜悦；因此，这些就是“他们的灵魂所贪爱的果子”。“离开了你”是指它们被驱散了，并变成了哭泣和悲哀，因为它们变成了地狱的折磨。他们所期待的这些快乐和喜悦是纯外在的，因而是肉体和世俗的，他们不知道什么叫内在的快乐和喜悦，因为他们没有从圣言那里获得真理，因而没有从主那里获得真理，只从他们称之为代牧的人那里获得；而真理绝无可能从他那里出来，从他那里出来的，只有虚假，因为他们以统治为目的和目标。因此，为使人民被束缚在这种统治的枷锁之下，那些来自自我和世界、令身体快乐的东西被提供给他们。

（关于《亚他那修信经》续）

(7) 圣治的第七条律法是，只有人能被保持在信之真理和爱之良善中，直到生命结束，他才被允许进入它们；事实上，他继续邪恶，也好过他先良善，然后又邪恶，因为在这种情况下，他就成了亵渎。对邪恶的许可也来自这个源头。凡具有正常理性的人，主都能通过使他远离那些属于其自我的邪恶之爱而赐给他对真理的情感和由此而来的信仰，以及对良善的情感和由此而来的爱；因为人远离这些邪恶之爱到何等程度，就在何等程度上处于对真理的理解和对良善的意愿。我曾看见魔鬼本人又被带回到这种状态，当处于这种状态时，他们出于他们的理解和信仰讲真理，出于他们的意愿和爱行良善。他们又被带回到这种状态，是因为他们否认他们理解真理和实行良善的能力。但他们一不约束自己的爱，就立刻再次返回到他们自己的爱之欲望中，他们不再相信真理，而是相信虚假，不再热爱良善，而是热爱邪恶。这一点经常当着许多人的面得到证明。由此清楚可知，每个人都能被改造，被改造就是远离邪恶的爱。前面描述了人如何远离它们。主之所以没有这样使人远离邪恶，是因为那些进入对真理的情感，由此进入信仰，进入对良善的情感，由此进入爱，却没有持续留在这些情感中，直到生命结束，而是重新陷入他们曾放弃的爱中之人，会犯亵渎圣物的罪。

亵渎有好几种，但这种亵渎是最严重的，因为那些犯有这种亵渎罪的人死后的命运是可怕的。他们不是在地狱里，而是在地狱下面；他们在那里既不思考，也不意愿，只是观看和行动。他们看到不存在的东西，却看不到存在的东西。他们显得好像在做一切事，其实什么都没做。这些东西完全是混乱想象力的妄想，或幻想的谵妄。他们既不思考，也不意愿，故不再是人，因为人性或人的特征就是思考和意

愿。因此，他们不是被称为男性的“他”或女性的“她”，而是被称为“它”或“那个”。当出现在天堂之光中时，他们看起来就像骷髅，浑身都是黑皮肤。这就是那些曾被改造，却没有保持下来的人的状况。还要说明他们的命运为何如此可怕。通过改造，他们与天堂之间建立了一种联系，这种联系带来了良善和真理的流注；其心智的内层通过这些良善和真理被打开，邪恶被移到一边。他们若保持这种状态，直到死亡，就是幸福的，但他们若不能保持，就是不幸的，因为已经被移除的邪恶又回来了，并与真理和良善混杂在一起；因此，在他们里面，地狱与天堂如此混杂在一起，以至于两者无法分离。因为凡曾经通过爱在人的脑海里留下深刻印象的东西，永远不会根除；因此，死后，由于良善无法与邪恶分离，真理无法与虚假分离，所以整个心智都被摧毁了。因此，这些灵人不再拥有任何思维或意愿，剩下的东西就像一个除去内核的外壳，或像没有肉的纯粹的皮和骨，因为这就是此人剩下的全部。因此，要让人们知道，危险不在于从邪恶到良善，危险在于从良善到邪恶。

1159.“一切肥甘和华美的物件，也离开你”表示他们说服自己相信，他们能通过这种宗教或宗教说服所获得的一切良善和真理，因而吉祥和壮丽的事物，都变成了反面。这从“肥甘”和“华美的物件”的含义清楚可知：“肥甘”是指良善和由此而来的吉祥之物(对此，我们稍后会提到)；“华美的物件”是指真理和由此而来的壮丽之物。这就是“华美的物件”的含义，因为华美是光的结果，天堂之光是神性真理或神性智慧，这是天堂里的一切事物闪耀着世上不存在的一种辉煌的原因。它可与面向太阳的钻石的辉煌相比，但在天堂所看到的辉煌远远胜过钻石的辉煌，就像天堂之光胜过世界之光一样，其区别如此之大，以至于虽然可以通过对比来说明，但却无法描述。天堂里的一切壮丽事物都凭这光而存在，这些事物主要由对应于智慧的形式构成，这些形式是这样，在世上，它们既无法描绘，也无法描述。因为在它们里面，艺术本身就在其艺术之中，知识或科学在其智慧之中；因此，它们具有无法形容的美丽。从这些事实明显可知，为何辉煌的事物表示真理，因而表示壮丽的事物。

“肥甘”之所以表示良善和由此而来的吉祥之物，是因为脂肪是肉中最好的部分，它就像油，而油表示爱之良善。“肥甘(或脂肪，脂油，肥美等)”表示良善和属于良善的事物，因而表示幸福和喜乐，这一点可从以下圣言中的经文清楚看出来。以赛亚书：

你们要留意听从我，就能吃那美物，使你们的灵魂以肥甘为乐。(以赛亚书 55:2)

“吃那美物”表示将良善归给自己；因此，“以肥甘为乐”表示处于一种幸福

和祝福的状态。耶利米书：

我要使祭司的灵魂充满肥甘，我的百姓也要因美物饱足。（耶利米书 31:14）

此处“肥甘”也表示来自爱之良善的幸福和祝福。诗篇：

我的灵魂就像饱足了脂油肥甘，我的口要以欢乐的嘴唇赞美你。（诗篇 63:5）

“灵魂饱足了脂油肥甘”表示充满爱之良善和由此而来的喜乐；“以欢乐的嘴唇赞美”表示通过使心智愉悦的真理来敬拜。诗篇：

他们必饱享你家里的肥甘；你也必叫他们喝你那喜乐的溪河。（诗篇 36:8）

家里必充满的“肥甘”表示爱之良善和由此而来的幸福，“家”是指心智的事物；他必叫他们所喝的“喜乐的溪河”表示聪明和由此而来的幸福。

以赛亚书：

在这山上，万军之耶和华必为所有人民用肥甘设摆筵席，用陈酒和满髓的肥甘，并澄清的陈酒，设摆筵席。（以赛亚书 25:6）

这些话论及那些将承认并敬拜主之人的状态。“山”表示来自这些人的一个新教会，“肥甘和满髓的肥甘的筵席”表示属世和属灵良善，以及内心的喜悦，“陈酒和澄清的陈酒”表示来自这良善的真理，以及来自这些真理的幸福。同一先知书：

耶和华必降雨给你撒在地里的种子，地所出的粮必肥美丰盛。（以赛亚书 30:23）

“给种子的雨”表示真理的增多，“所出的粮”表示良善的结实或繁殖；“肥美丰盛”表示良善和真理及其一切满足和幸福。大卫诗篇：

他们年老的时候仍要增长，他们必肥美青翠，好宣告耶和华是正直的。（诗篇 92:14－15）

“肥美青翠”表示处于教义的良善和真理。大卫诗篇：

耶和华必记念你的一切供物，必使你的燔祭肥美。（诗篇 20:3）

“供物和燔祭”表示敬拜，“使它肥美”表示出于爱之良善的敬拜。以西结书（34:3）、创世记（27:39）和其它地方的脂油或肥土等具有相同的含义。由于“脂肪（或脂油和肥甘）”表示爱之良善，作为真正敬拜的一切敬拜都必须出于爱之良善，所以经上指定祭牲中的一切脂肪或脂油和肥甘都要烧在坛上（出埃及记 29:13，22；利未记 1:8；3:3－16；4:8－35；7:3－4，30－31；17:6；民数记 18:17－18）。因为“祭牲和燔祭”表示敬拜。

由于犹太和以色列民族只处于外在敬拜，没有同时处于内在敬拜，因而没有处于任何爱之良善，也没有处于任何仁与信之良善，所以他们被禁止吃脂肪或脂油和血，经上明确说明，他们若吃它们，就必被剪除(利未记 3:17；7:23，25)。但对于那些处于内在敬拜，并由此处于外在敬拜的人，如那些将属于主的新教会之人，经上说，他们必吃脂油直到饱了，喝血直到醉了(以西结书 39:19)。“脂油”在此表示天堂和教会的一切良善，“血”表示天堂和教会的一切真理。在反面意义上，那些肥胖的人表示那些厌恶良善，或完全鄙视和弃绝它的人(申命记32:15；耶利米书5:28；50:11；诗篇 17:10；20:4；68:31；119:70；以及别处)。

(续)

但这不是那些持续邪恶之人的命运。所有持续邪恶的人都照着他们的生命之爱而在地狱中；他们在那里思考，并出于思维说话，尽管他们说的是虚假；他们也意愿，并出于其意愿而行动，尽管他们的行为是邪恶。此外，在彼此看来，他们就像人，尽管在天堂之光中，他们具有怪物的形式。由此可见，为何根据关于改造的秩序律法(秩序的律法被称为圣治的律法)，只有人能远离邪恶，并被保持在良善中，直到生命结束，他才被允许进入信之真理和爱之良善；他始终邪恶，也好过他先良善，然后邪恶；因为在这种情况下，他就成了亵渎。正因如此，既提供一切，也预见一切的主隐藏了其圣治的运作，直到这种程度，人几乎不知道是否有任何圣治。祂允许人宁可将他所做的事，或日常事件归因于谨慎，将偶然事件归因于运气，甚至将许多东西归于自然，也不要通过圣治和神性同在的任何显著和清晰的迹象而不合时宜地陷入他不会持续留在其中的圣物中间。主也照其圣治的其它律法允许类似的事，即：人应享有自由，在他所做的一切事上，他都应照理性，因而完全貌似凭自己行事，因为一个人将圣治的运作归因于谨慎和运气，要好过虽承认它们，却仍像魔鬼一样生活。从这些事实明显看出，众多许可律法都是从圣治律法发出的。

1160.“你决不能再见了”表示它们被永远毁灭了。这从“不能再见”的含义清楚可知，“不能再见”(它们，也就是肥美辉煌的事物，这些事物表示良善和由此而来的吉祥之物，以及真理和由此而来的壮丽之物)，是指它们被永远毁灭了，因为不能再见的事物就是被永远毁灭了。

(续)

马太福音中的这些话就是指前面所描述的一种亵渎：

污灵从人里面出来，走遍干旱之地，寻求安歇之处，却寻不着。于是说，我要

回到我所出来的屋里去。到了，就发现它是空的，打扫干净，修饰好了。便去另带七个比自己更恶的灵来，都进去住在那里；那人末后的景况比先前更坏了。(马太福音 12:43－45)

这段经文描述了一个人因污灵离开他而发生的改变；这污灵另带了七个比自己更恶的灵回来，描述了他回到邪恶中，以及随之而来的亵渎。

约翰福音中的这些话同样描述了这种亵渎：

耶稣对在毕士大水池边得医治的人说，看哪，你已痊愈了，不要再犯罪，免得更糟糕的事临到你。(约翰福音 5:14)

又：

祂使他们眼瞎、心硬，免得他们眼睛看见，心里明白，回转过来，我就医治他们。(约翰福音 12:40)

“免得他们回转过来得了医治”表示免得他们成了亵渎。犹太人将会如此(马太福音 12:45)；这就是为何他们被禁止吃脂油或脂肪和血(利未记 3:17；7:23，25)，因为吃脂油或脂肪和血表示他们对圣物的亵渎，他们就具有这种秉性。此外，主通过其圣治以最大的小心谨慎防范这种亵渎的存在；为此，祂将人里面的那些神圣的事物与那些不神圣的事物分离，将那些神圣的事物存储在其心智的内层，并把它们提升到自己这里，将那些不神圣的事物存储在外层，并把它们转向世界。因此，神圣事物与不神圣的事物就分离了，这样人就能得救了。但当良善与邪恶混杂在一起时，这一切是无法实现的。主在启示录(2:10，26)中教导说，那些持续留在信与爱中，直到死亡的人将拥有生命的冠冕。

1161. **启 18:15－16. 这些物件的客商，借着她发了财，因怕她受的折磨，就远远地站着哭泣悲哀；说，祸哉，祸哉，这大城，素常穿着细麻、紫色、朱红色，镶嵌着金子、宝石和珍珠的衣服；因一时之间，这么大的财富就被摧毁了。**

“这些物件的客商，借着她发了财”表示所有从这种宗教或宗教说服中获得名誉和财富，由此获得富裕和显赫或地位的美物之人，这些事物是吉祥和壮丽的(1162节)；“因怕她受的折磨，就远远地站着”表示当他们出于对地狱惩罚的恐惧而处于外在时(1163 节)；“哭泣悲哀”表示灵魂和内心的悲伤(1164 节)。

“说，祸哉，祸哉，这大城”表示对他们的教义和宗教或宗教说服的哀悼(1165节)；“素常穿着细麻、紫色、朱红色的衣服”表示外在上的表象，就好像它来自属天和属灵的真理和良善(1166 节)；“镶嵌着金子、宝石和珍珠”表示外在上的表象，

就好像它来自属灵和属世的真理和良善(1167 节)；“因一时之间，这么大的财富就被摧毁了”表示他们所获得的一切的毁灭或丧失，和他们希望用来获利的一切的毁灭或丧失(1168 节)。

1162. **启 18:15.** “这些物件的客商，借着她发了财”表示所有从这种宗教或宗教说服中获得名誉和财富，由此获得富裕和显赫或地位的美物之人，这些事物是吉祥和壮丽的。这从“客商”和“发了财”的含义清楚可知：“客商”是指那些为自己获得在圣言中，由“财富”所表示的那些事物的人，因为经上说：“这些物件的客商。”“客商”就具有这种含义(参看 AE 1138 节)。“发了财”是指获得这些事物并通过它们获取利益。此处所指的是由肥美辉煌之物所表示的富裕和显赫，或地位和财富，这些都是与内在事物分离的享乐或满足和壮丽的外在事物，因而是与天堂的良善分离的世界的良善。那些属巴比伦的人不知道什么叫内在享乐或满足，因为他们不阅读圣言，不仰望主，只知道什么叫外在享乐或满足，也只以这些事物为快乐。他们不接受内在享乐或满足。那些被邀请赴大筵席之人的回答具有相同的含义：

其中一个人说，他买了一块田，必须去看看，另一个人说，他买了牛，必须去试一试，第三个人说，他才娶了妻。(路加福音 14:18－20)

这一切事物都是指世界的良善，或没有内在良善的外在良善。主在马太福音中的话也表示类似事物：

他们吃喝嫁娶，他们懵然不知，直到洪水来把他们全冲走了。(马太福音 24:38－39)

这些话是主论到最后的审判时所说的；“吃喝嫁娶”与这一节中“肥美辉煌的事物”具有相同的含义，即表示外在的满足和享乐，它们被称为身体和世界的享乐，而不是灵魂和天堂的享乐。这一切清楚表明，本章所列举的各种货物是指同时不是内在的外在良善和满足或享乐；因此，通过这些手段“发了财”的“客商”是指那些处于其中的人。

(续)

(8)圣治的第八条律法是，主不断使人退出邪恶，只要人出于自由愿意退出；人能退出邪恶到何等程度，主就能在何等程度上把他引入良善，从而引入天堂；但人不能退出邪恶到何等程度，主就在何等程度上不能把他引入良善，从而引入天堂；因为人退出邪恶到何等程度，就在何等程度上从主行本身为良善的良善，但他不退出邪恶到何等程度，就在何等程度上从自己行有邪恶在里面的良善。就其言语和身

体行为而言，人在自然界；但就其理解力的思维和意愿的情感而言，他在灵界。灵界是指天堂和地狱，两者都以最完美的秩序、照着情感和源于它们的思维的一切种类而被划分为无数社群。人在这些社群中间，与它们如此紧密相连，以至于他根本没有思考或意愿的能力，除非与它们联系在一起；这种联系如此紧密，以至于如果他与它们分离，或它们与他分离，他就会倒下死亡，只剩下在其至内层的生命，他凭这至内层而为人，不是野兽，从而活到永远。人不知道，就其生命而言，他处于这种不可分离的结合中。他之所以不知道这一切，是因为他不与灵人交谈，很长一段时间对这种状态一无所知。但为使这种状态不会永远向他隐藏，看哪，它被揭示出来了。在理解圣治的这条律法之前，必须详细说明这种状态。

1163.“因怕她受的折磨，就远远地站着”表示当他们出于对地狱惩罚的恐惧而处于外在时。这从前面的解释(参看 AE 1113 节)清楚可知，那里出现了同样的话。

(续)

人自出生时就在地狱社群中间，并随着他发展其意愿的邪恶情感而进入其中。意愿的一切邪恶情感都来自对自我和世界的爱；原因在于，这些爱使心智的一切事物都向下、向外，因而向在它们之下和之外的地狱，从而使它们远离主，远离天堂。此外，属于人类心智的一切的内层，以及属于人之灵的一切的内层，都能要么向下转动，要么向上转动。当人爱自己胜过一切时，它们就向下转动；当他爱主胜过一切时，它们就向上转动。这是一种实际的转动。人出于自己使它们向下转动，而主出于自己使它们向上转动。进行转动的，是主导爱。思维不会使心智的内层转动，除非它们源于意愿。人不知道这一切都是真的；然而，他应当知道，好叫他可以明白他是如何被主从地狱中领出来，并被引入天堂的。

1164.“哭泣悲哀”表示灵魂和内心的悲伤。这从“哭泣”和“悲哀”的含义清楚可知：“哭泣”是指灵魂的悲伤；“悲哀”是指内心的悲伤。灵魂的悲伤与内心的悲伤之间的区别就像良善与真理之间的区别，因为在圣言中，“灵魂”论及属于信的真理，“内心”论及属于爱的良善。这就是为何出于灵魂和内心这种说法经常出现在圣言中。它们也像人的意愿与理解力，以及肺呼吸与心跳那样不同。由于圣言里面有一种婚姻，就像真理与良善的婚姻，或信与爱的婚姻，或理解力与意愿的婚姻，所以此处“哭泣悲哀”也是如此，“哭泣”是出于灵魂的悲伤，“悲哀”是出于内心的悲伤。

（续）

为叫人可以被主从地狱中领出来，并被引入天堂，他必须貌似出于自己抵制地狱，也就是抵制邪恶。他若不貌似出于自己抵制，就仍留在地狱中，地狱则在他里面，他永远不会与它分离。这一点从前面所阐述和解释的圣治律法可推知。此外，经历教导我们，事实就是这样。邪恶要么通过惩罚，试探和由此产生的厌恶，要么通过对真理和良善的情感而从人那里被移除。对那些没有被改造的人来说，邪恶通过惩罚被移除；对那些即将被改造的人来说，邪恶通过试探和由此产生的厌恶被移除；对重生之人来说，邪恶通过对真理和良善的情感被移除。经历如下：当一个没有被改造的人或一个恶人受到惩罚时，如地狱里所发生的情形，他被保持在惩罚中，不会被释放，直到看到他自己不意愿邪恶；他就这样被迫移除邪恶。如果这种惩罚没有延伸到意图和意愿，他就会继续留在他的邪恶中。然而，甚至那时邪恶也没有被根除，因为他没有强迫自己。邪恶仍留在里面，并且当恐惧消失时，邪恶就会返回。对那些即将被改造的人来说，邪恶通过试探被移除，试探不是惩罚，而是争战。这种人不是被迫抵制邪恶，而是他们自己强迫自己，并祈求主，由此从他们所抵制的邪恶中被释放出来。后来，他们停止邪恶，不是出于对惩罚的任何恐惧而停止，而是出于对邪恶的厌恶而停止；最终，对邪恶的这种厌恶就成了他们的抵制。但对重生之人来说，没有试探，也没有争战，而是对真理和良善的情感使邪恶离他们远远的；因为他们完全与地狱，也就是邪恶的源头分离，并与主结合。

与邪恶分离，并远离邪恶，无非是与地狱社群分离，并远离这些社群。主能使祂所愿意的任何人与地狱社群，也就是邪恶分离，并远离它们，能将任何人转到天堂社群，从而转向良善；但这种变化只能维持几个小时，之后，邪恶就会返回。我经常看到这种情况发生，发现恶人仍和以前一样邪恶。在整个灵界，人不通过貌似出于自己的争战或抵制就能远离邪恶，或人不唯独靠主如此远离的例子一个都没有。

1165.“说，祸哉，祸哉，这大城”表示对他们的教义和宗教或宗教说服的哀悼。这从前面对类似的话的解释(1134 节)清楚可知。当经上说“祸哉，这城”时，“祸哉，祸哉”表示哀悼，但当经上说“这城有祸了”时，它表示咒诅。

（续）

经历能进一步证明这个主题。所有从地上进入灵界的人，其品质从他们能或不能貌似出于自己抵制邪恶就可以得知。那些能如此行的人就得救了，而那些不能如此行的人不能得救。原因在于，人不能凭自己抵制邪恶，只能靠主来抵制；因为是

主在人里面抵制邪恶，并使他感觉并感知到，就好像是他出于自己如此行。因此，那些在世上承认主，承认一切良善和真理都来自祂，没有任何东西来自人，因而对抗邪恶的能力来自主，而非来自他们自己的人，便貌似出于自己抵制邪恶。但那些在世上没有作出这种承认的人，不能貌似出于自己抵制邪恶，因为他们处于邪恶之中，并出于爱而处于邪恶的快乐之中；抵制爱的快乐就是抵制他们自己，抵制他们自己的本性和自己的生命。曾经做过一个试验，看看当向这些人描述地狱的惩罚时，甚至当这些惩罚被看见并感受到时，他们能否抵制邪恶；但这一切都是徒劳的。他们硬着心说："随它去吧，随它来吧，但只要我在这里，就只管享受内心的快乐和喜悦；我只知道当下，根本不考虑未来；我不会遭受比许多人更多的邪恶。"但经过一段时间后，或说当他们的日期满了时，他们就被扔进地狱；在那里，他们通过惩罚被迫停止作恶；但惩罚不会除去邪恶的意愿、意图和随之而来的思维；它们只阻止或除去行为。这一切清楚表明，对那些承认主的人来说，抵制邪恶的能力不是源于人，而是源于主；主使它看起来就像是人做的。

1166. "素常穿着细麻、紫色、朱红色的衣服"表示外在上的表象，就好像它来自属天和属灵的真理和良善。这从"细麻"、"紫色"、"朱红色"和"穿着它们"的含义清楚可知："细麻"是指来自一个属天源头的真理(对此，参看 AE 1143 节)；"紫色"是指来自一个属天源头的良善(参看 AE 1042 节)；"朱红色"是指来自一个属灵源头的良善(参看 AE 1144 节)；"穿着它们"是指外在上的表象。这清楚表明，"穿着细麻、紫色、朱红色的衣服"表示外在上的表象，就好像它来自属天和属灵的真理和良善；然而，从内层来看，这些事物是来自一个地狱源头的邪恶和虚假。前面经常解释何为属天的，何为属灵的。

(续)

唯独主抵制与人同在的邪恶，并没有藉着任何天堂天使来抵制，因为抵制与人同在的邪恶是神性全能、神性全知和神性治理或圣治的工作。这是神性全能的工作，因为抵制一种邪恶就是抵制许多邪恶，甚至是抵制地狱。事实上，每一种邪恶都与其它无数邪恶联结，它们就像众地狱那样彼此粘连在一起。因为地狱怎样构成一体，邪恶也怎样构成一体；除了主，任何人都不可能抵制如此结合的地狱。这是神性全知的工作，因为唯独主知道人是什么样，或说是何品质，他的邪恶是什么样，它们是如何与其它一切邪恶联系在一起的，因而它们必须以什么样的次序被移除，一个人才能从内在或从根本上被治愈。这是神性治理或圣治的工作，以免所做的任何事违背秩序的律法，而且凡所做的，都能有助于人的永恒幸福；因为神性全能，神性

全知和神性治理或圣治在每一个最小细节上都关注永恒之物。

这一切清楚表明，没有天使能抵制与人同在的邪恶，唯独主能。主既直接从祂自己，也间接通过天堂在人里面进行这项工作；但仍以这种方式进行：天使对此一无所知。天堂整体上就是主，因为天堂是祂的神性发出或发出的神性；因此，当祂通过天堂运作时，祂出于祂自己来运作。之所以说间接地，是因为神性运作虽流过天堂，却不从那里任何天使的自我中取任何东西，只从他们那里取属于它自己的东西。这种表象就像一个人做出某种动作的表象；为了产生这个动作，他驱动散布全身的无数运动纤维，其中任何一根纤维都对这个动作一无所知。在被称为天堂的神性身体中的天使也是如此。

1167.“镶嵌着金子、宝石和珍珠”表示外在上的表象，就好像它来自属灵和属世的真理和良善。这从前面的解释(参看 AE 1043, 1044 节)清楚可知，那里出现了同样的话。

(续)

圣治的律法是，人能退出邪恶到何等程度，就在何等程度上从主行本身为良善的良善；但他不能退出邪恶到何等程度，就在何等程度上从他自己行善，这种良善拥有邪恶在里面，这条律法可通过十诫来说明。以不可偷盗这条诫命为例。那些貌似出于自己抵制偷盗的欲望，从而抵制不诚实、不公正地获取财富的欲望之人心里说，这种事绝不可以做，因为它违反神性律法，因而违反神，本身是地狱的，因而本身是邪恶；经过几次短暂的争战之后，这些人便从这种邪恶中退出，并被主引向被称为诚实和公正的良善。这时，他们开始思想这些良善，出于它们仰望它们，或说出于对它们品质的感知而看到它们，出于诚实看到诚实，出于公正看到公正；后来，随着他们避开并厌恶这种欲望的邪恶，他们爱上这些良善，并出于爱，而不是出于强迫实行它们。这些良善来自主，因为它们是本身为良善的良善。但当对不诚实、不公正地获取财富的欲望仍留在人身上时，情况就不同了；因为在这种情况下，他不能出于诚实而诚实地行事，或不能出于公正而公正地行事，只能出于自我行事。他诚实、公正地行事，只是为了获得诚实和公正的信用，为了他所着眼的目的，即：获得更大的利益和荣誉。这些目的在他的良善中，良善的整个品质都源于这个目的。这良善拥有邪恶在里面，因为它的品质源于不诚实、不公正地获得利益的目的。谁都能看出，这种良善不能成为良善本身，直到邪恶被移除。十诫的其它诫命也是如此。

1168.“因一时之间，这么大的财富就被摧毁了”表示他们所获得的一切的丧失，和他们希望用来获利的一切的丧失。这从“一时之间被摧毁了”和“财富”的含义清楚可知：“一时之间被摧毁了”是指彻底毁灭(对此，参看 AE 1136 节)，因而是指一切的丧失；“财富”是指利益，也就是荣誉和财富，因而是指他们所获得的事物，也指教义和宗教或宗教说服的邪恶和虚假，也就是那些他们希望用来获利的事物。“财富”与启 18:12－14 所列举的“货物”具有相同的含义。

(续)

人远离邪恶的程度，与他远离地狱的程度成正比，因为邪恶与地狱为一；他远离这些到何等程度，就在何等程度上进入良善，并与天堂结合，因为良善与天堂为一。人就这样成为另一个人；他的自由、良善、心智、理解力和意愿都改变了，因为他成了天堂的一位天使。他的自由以前是思想和意愿邪恶的自由，现在成了思想和意愿良善的自由，这种自由本身是本质上的自由。一个人直到处于这种自由，才第一次知道什么叫自由，因为以前，他出于邪恶的自由感觉良善的自由是奴役；但现在，他出于良善的自由感觉邪恶的自由是奴役；事实上，这才是邪恶自由的真实特征，或说它本身的样子。人以前所行的良善因来自邪恶的自由，故不可能是良善本身，因为对自我或世界的爱在它里面。良善只能源于爱；因此，爱如何，良善就如何，或说良善具有和爱一样的品质；如果爱是邪恶，那么它的快乐仍被感觉为良善，尽管它是邪恶。但他后来所行的良善是良善本身，因为它来自主，主是良善本身，如前所述。

人的心智在与天堂结合之前，是向后转动的，因为它还没有从地狱中被领出来。当它处于改造状态时，它从真理看良善，因而从左向右看，这违反秩序。但当心智与天堂结合时，它向前转动，并被提升到主那里，从右向左看，也就是从良善看真理，这符合秩序。这就是实现转动的方式。理解力和意愿也是这种情况，因为理解力是真理的接受者，意愿是良善的接受者。在人从地狱中被领出去之前，理解力和意愿并不行如一体；那时人出于理解力看到并承认他所不意愿的许多事，因为他不爱它们，或说它们不是他爱的对象。但当人与天堂结合时，理解力与意愿就行如一体，因为那时，理解力成了意愿的理解力；事实上，当这种转动实现时，人就会热爱他所意愿的任何事，他也会思想他出于爱所意愿的任何事。就这样，人通过貌似出于自己抵制邪恶，并与它们争战而远离它们之后，就进入对真理和良善的爱；那时，他所意愿，因而所做的一切，他也会思考，因而去说。

1169. **启 18:17. 每个船主，所有乘船的和水手们，连所有靠海作业的，都远远**

地站着，

“每个船主，所有乘船的和水手们，连所有靠海作业的”表示所有自以为处于智慧、聪明和知识(科学)，并通过来自属世人的推理确认这种教义和宗教或宗教说服的虚假之人(1170 节)；“都远远地站着”表示现在不像以前那样因恐惧而处于这些事物(1171 节)。

1170. **启 18:17.** “每个船主，所有乘船的和水手们，连所有靠海作业的”表示所有自以为处于智慧、聪明和知识(科学)，并通过来自属世人的推理确认这种教义和宗教或宗教说服的虚假之人。这从“船”和“靠海作业”的含义清楚可知：“船”是指真理和良善的知识，以及两种意义上的教义(参看 AE 514 节)。由于智慧、聪明和知识(科学)都来自真理和良善的知识，所以“船主或船长”表示那些拥有智慧的人；“乘船的”表示那些拥有聪明的人；“水手”表示那些拥有知识的人。之所以说智慧、聪明和知识，是因为对那些因知识而变得智慧的人来说，它们按这种顺序而接连到来。智慧在第三层级，聪明在第二层级，知识在第一层级或终端；这就是为何在圣言中，经上按这种顺序提到它们，如在摩西五经：

我以神的灵充满了比撒列，使他有智慧，有聪明，有知识。(出埃及记 31:3; 35:31)

“靠海作业”是指通过来自属世人的推理来确认，在此是指确认这种教义和宗教或宗教说服的虚假，因为“海”表示属世人，那里的“作业”表示推理，并通过推理来确认。严格来说，“靠海作业”表示获得他们可以用来获利的事物，以及出售这些事物，从而获利。但由于前面“客商及其货物”描述了利益，所以此处“靠海作业”具有另一种含义，即是指通过推理来确认。“船主或船长”表示智慧的人，这一点可见于以西结书：

西顿和亚发的智慧人作掌舵的(或船长)。迦巴勒的老者和智慧人修补裂缝。(以西结书 27:8，9)

不过，前面解释了这些事物(可参看 AE 514a 节)。

(续)

人里面有两种生命官能，一种被称为理解力，另一种被称为意愿。这两种官能彼此完全不同；但它们被创造以构成一体，当它们构成一体时，就被称为一个心智；但在人那里，它们起初是分裂的，后来又合一。它们就像光和热一样是不同的；因为理解力来自天堂之光，天堂之光本质上是神性真理或神性智慧；当人在世上时，

他的理解力便从这光来观看、思考、推理并得出结论。然而，人对这一事实一无所知，因为他对这光及其起源一无所知。意愿来自天堂之热，天堂之热本质上是神性良善或神性之爱；当人在世上时，他的意愿便从这热来爱，并从它获得其一切愉悦和快乐。人对这一事实同样一无所知，因为他对这热及其起源一无所知。由于理解力从天堂之光来观看，所以很明显，它是这光的主体和容器，因而是真理和由此而来的智慧的主体和容器。由于意愿从天堂之热来爱，所以很明显，它是这热的主体和容器，因而是良善，也就是爱的主体和容器。由此清楚看出，人生命的这两种官能，就像光和热，也像真理和良善，以及智慧和爱一样是不同的。

人的这两种官能起初是分裂的，这一点从以下事实很清楚地看出来：人能理解真理，并出于真理明白良善，并认可它，即便他没有意愿它，并出于意愿实行它。因为当他听到或阅读真理时，他明白何为真理，从而明白何为良善；他完全理解，以至于后来能通过讲道和写作来教导它。但当他独自一人，并出于自己的灵来思考时，他能看到他没有意愿真理，他甚至想违背真理行事，并且当不受恐惧约束时，的确会违背真理行事。这就是那些能聪明地说话，却过着不同生活的人。这就是“一个人在灵里看到一条律法，在肉体中看到另一条律法”的意思，“灵”是指理解力，“肉体”是指意愿。那些渴望被改造的人尤其感知到理解力与意愿之间的这种分裂，但其他人很少感知到。

这种分裂是可能的，因为人的理解力没有被摧毁，但意愿已经被摧毁了。理解力比较像世界的光，凭这光，人在冬天和夏天能看得一样清楚；而意愿比较像世界的热，这热可以脱离这光而存在，也可以存在于光中，或说与光一起存在。它在冬天是不存在的，在夏天是存在的。但事实是这样，只有意愿才能摧毁理解力，就像只有热不存在才能摧毁地上的萌芽一样。对那些处于生活邪恶的人来说，当理解力与意愿行如一体时，理解力就被意愿摧毁；当它们不行如一体时，理解力就不会被摧毁。当人出于自己的爱独自思考时，它们行如一体；但当他与其他人在一起时，它们就不行如一体。当他与其他人在一起时，他就会隐藏，从而移除属于他自己的意愿之爱；当这爱被移除时，理解力就被提升到更高的光中。

以下经历有助于证实这一点。我偶尔听见灵人们如此智慧地彼此交谈，也与我自己交谈，以至于连天使说话也几乎不可能更智慧；这个经历导致我以为他们很快就会被提到天堂；但过了一会儿，我看见他们与恶人一起在地狱里，我对此感到很惊讶。但那时我被允许听见他们以一种完全不同的方式说话，不像以前那样支持真理，而是反对它们；原因在于，现在他们处于属于他们的真实意愿和理解力的爱，

而之前却没有处于这爱。我还被允许看见人的自我如何有别于他的非自我，因为这自我可以在天堂之光中被看到。自我或人自己的东西居于内层或里面，而非自我，或不是人自己的东西居于外层或外面，后者遮盖和隐藏前者，前者不会显现，直到这层面纱被除去，如所有人死后的情形。我也注意到，许多人对他们所看到和听到的感到惊讶；但他们是那些根据一个人的谈话和写作来判断他的灵魂状态，没有考虑到他的真实意愿的行为之人。这一切清楚表明，人生命的这两种官能起初是分裂的。

现在要说一说它们的合一。对那些被改造的人来说，它们是合一的，这种合一是通过与意愿的邪恶争战实现的。当这些邪恶被移除时，对良善的意愿就与对真理的理解行如一体了。由此可推知，意愿如何，理解力就如何，或也可说，爱如何，智慧就如何。智慧之所以和爱具有一样的品质，是因为属于意愿的爱是人生命的存在，属于理解力的智慧是由此而来的生命的实存或显现。因此，属于意愿的爱在理解力中形成它自己，它在那里所取的形式就是那被称为智慧的；因为既然爱与智慧拥有一个本质，那么很明显，智慧是爱的形式，或形式上的爱。当这些官能通过改造如此合一时，意愿之爱就天天增长，它通过理解力中的属灵滋养而增长；因为它在理解力中拥有其对真理和良善的情感，这情感就像饥饿和渴求的欲望。由此清楚可知，必须被改造的，正是意愿；只要它被改造，理解力就会看见，也就是变得智慧；因为如前所述，意愿被摧毁了，但理解力没有被摧毁。对那些没有被改造的人，也就是恶人来说，意愿与理解力也构成一体，即便在世上没有构成一体，死后仍会构成一体；因为死后，人就不允许出于他的理解力来思考，除非照着他的意愿之爱（出于理解力思考）。每个人最终都会被带入这种状态；当他被带入这种状态时，意愿的邪恶之爱就在理解力中拥有自己的形式，这形式因来自邪恶之虚假，故是疯狂的。

1171. “都远远地站着”表示现在不像以前那样因恐惧而处于这些事物。这从“远远地站着”的含义清楚可知，“远远地站着”是指处于外在（对此，参看 AE 1133 节）；故在这种情况下是指因恐惧而没有处于愚蠢虚幻的智慧、聪明和知识，他们以前用它们来确认其教义和宗教或宗教说服的邪恶和虚假；因为当人看见那些处于其中的人所受的惩罚和折磨时，恐惧会使他从这些东西中退出。

（续）

对于前面所说的，补充以下内容：

(1)改造之前，理解力的光就像月光，照着真理和良善的知识而清晰；但改造之后，它就像阳光，照着将真理和良善的知识应用于生活的功用而清晰。

(2)理解力之所以没有被摧毁，是为了人可以知道真理，并出于真理看见他意愿的邪恶，并因看见它们而貌似出于自己抵制它们，从而被改造。

(3)然而，人不是靠理解力被改造的，而是通过理解力认识真理，并出于这些真理看见邪恶而被改造的；因为主的圣治运作进入人的意愿之爱，并从这爱进入理解力，而不是从他的理解力进入他的意愿之爱。

(4)意愿之爱照其品质而赋予聪明。来自属灵之爱的属世之爱在文明和道德的事物上赋予聪明；但属世之爱中的属灵之爱在属灵事物上赋予聪明。但纯属世之爱和来自它的骄傲自大不会在属灵事物上赋予聪明，而是赋予确认它所喜欢的任何东西的能力，并且确认后，理解力如此迷恋，以至于视虚假为真理，视邪恶为良善。然而，这爱不会夺走理解在自己光中的真理的能力；当它存在时，它会夺走它，但当它不存在时，不会夺走它。

(5)当意愿被改造，属于理解力的智慧变成属于意愿的爱的智慧时，或当智慧成为对真理和在自己形式中的良善的爱时，人就像春天的园子，在春天，热与光合一，将灵魂或生命赋予萌芽。属灵的萌芽就是来自爱的智慧的产物；在这种情况下，每一个产物里面都有来自这爱的一个灵魂，而它的衣服来自智慧。因此，意愿就像父亲，理解力则像母亲。

(6)这就是人的生命，不仅是他心智的生命，还是他身体的生命，因为心智的生命与身体的生命通过对应行如一体。事实上，意愿或爱的生命对应于心脏的生命，理解力或智慧的生命对应于肺脏的生命；这些是身体生命的两个源头。人不知道情况就是这样；但正因如此，恶人无法生活在天堂，善人也无法生活在地狱。因为两者中的每一个若不在那些与他意愿的生命，因而与他理解力的生命行如一体的人当中，都会变得像死了一样。当他在这些人当中，且只有在这些人当中时，他的心脏才会自由跳动，他的肺脏才会自由呼吸。

1172. **启 18:18 - 19. 看见烧她的烟，就喊着说，有何城能比这大城呢？他们又把尘土撒在头上，哭泣悲哀，喊着说，祸哉，祸哉，这大城，凡有船在海中的，都因她的奢侈成了富足；因一时之间，他们就被摧毁了。**

“看见烧她的烟，就喊着”表示当他们看见因从他们的爱中流出的可怕虚假而受到的惩罚时，心智因这些可怕的虚假而感到悲伤(1173 节)；“说，有何城能比这

大城呢”表示对这教义和宗教或宗教说服竟然被这样摧毁而感到惊讶(1174 节)。

“他们又把尘土撒在头上，哭泣悲哀，喊着”表示承认他们因照这种宗教或宗教说服及其教义生活而受到诅咒(1175 节)；“说，祸哉，祸哉，这大城，凡有船在海中的，都因她的奢侈成了富足”表示对教义和宗教或宗教说服的哀悼，所有通过来自属世人的推理确认它们的人都利用它们来获利(1176 节)；“因一时之间，他们就被摧毁了”表示对一切的丧失和毁灭(的哀悼)(1177 节)。

1173. **启 18:18.** “看见烧她的烟，就喊着”表示当他们看见因从他们的爱中流出的可怕虚假而受到的惩罚时，心智的悲伤。这从“喊着”、“烟”和“烧”的含义清楚可知：“喊着”是指心智的悲伤(对此，参看 AE 393，424，459 节)；“烟”是指从尘世和身体之爱的邪恶中流出的地狱虚假(对此，参看 AE 539a, b，889，1131 节)；“烧”是指对从他们的爱中流出的邪恶的诅咒和惩罚(对此，参看 AE 1083，1126 节)。由此清楚可知，“看见烧她的烟，就喊着”表示当他们看见因从他们的爱中流出的可怕虚假而受到的惩罚时，心智的悲伤。

(续)

(9) 圣治的第九条律法是，主不是直接要么从祂自己那里，要么通过天使教导人真理，而是通过圣言，讲道，阅读，与他人的交谈和交流，因而通过他自己对这些事的思考来教导的。人就这样照着他出于功用而对真理的情感被光照。否则，人不能貌似出于自己行动。这条律法作为结果从前面所解释的圣治律法可推知，即：人必须处于自由，必须做他出于理性所做的事，必须貌似出于自己从他的理解力来思考，必须貌似出于自己从他的意愿来行善；而且他绝不可以被神迹或异象强迫相信任何事，或做任何事。这些律法是不可更改的，因为它们是神性智慧的律法，同时也是神性之爱的律法；然而，如果教导人不用方法，不要么通过流注，要么通过话语来教导，那么它们就会受到干扰。

此外，主流入或通过流注进入人心智的内层，并通过这些内层流入心智的外层，也流入其意愿的情感，并通过这情感流入其理解力的思维，而不是通过其理解力的思维流入情感。流入或通过流注进入人心智的内层，并通过这些内层流入心智的外层，就是扎根，并从根上产生；根在内层，产生在外层。再者，流入或通过流注进入意愿的情感，通过这情感流入理解力的思维，就是首先唤醒灵魂，通过灵魂形成其它一切事物；因为意愿的情感就像灵魂，理解力的思维通过这灵魂得以形成。此外，这就是从内在进入外在的流注，这种流注是可能的。对于流入人心智内层的东

西，或流入其意愿情感的东西，或说对于进入其心智内层的流注，或进入意愿情感的流注，人一无所知；但关于这个主题，他很可能认为流注进入他心智的外层，或进入他理解力的思维，这将产生某种没有根的东西，或形成某种没有灵魂的东西。谁都能看出，这将违反神序；因此，这意味着摧毁，而不是建立。这一切使圣治的这条律法的真理变得显而易见。

1174.“说，有何城能比这大城呢”表示对这教义和宗教或宗教说服竟然被摧毁而感到惊讶。这从“大城”的含义清楚可知，“大城”，也就是巴比伦，是指它的教义和宗教或宗教说服；因为“城”表示教义，“巴比伦”表示它的宗教或宗教说服，如前所述(AE 1134 节)；他们喊着说“有何城能比它呢”表示对它们被摧毁感到惊讶，这从他们看见烧她的烟可推知。

(续)

但主是如何流入的，或说通过流注进入的，人是如何被相应地引导的，这只能从灵界得知。在灵界，就其灵，也就是情感和由此而来的思维而言，人就在灵界，因为这些情感和思维构成人的灵；正是这灵出于自己的情感，而不是出于身体在思考。人的思维来自他的情感，这些情感从各个方向延伸到灵界社群，照着情感的量和质而延伸到更多或更少的社群。就其灵而言，人就在这些社群里面，就像用长长的绳索一样与它们连在一起，这些绳索限制了他能在其中行走的空间。然后，随着他从一种情感转到另一种情感，他也从一个社群转到另一个社群，无论他在哪个社群，无论他在社群中的哪个地方，都有一个中心，情感及其思维从这个中心延伸到作为周边的其它一切社群；这些社群就这样处于与中心的情感的不间断联系中，当时人就出于这种情感思考和说话。人在世上时，就为自己获得这种气场，这是他的情感和由此而来的思维的气场；他若是邪恶的，就在地狱，他若是良善的，就在天堂。人没有意识到情况是这样，因为他不知道这些事物的存在。通过这些社群，人，也就是人的心智，尽管被束缚着，但仍自由行走；主引导他，在他所走的每一步上，并从每一步来引导他。然而，主不断规定，人不可以有其它想法，只要知道他凭自己完全自由地行走；他被允许说服自己相信这一点，因为这是出于圣治的律法，即：人要去往他的情感所愿意的任何地方。如果他的情感是邪恶的，那么他就被带到地狱社群；他若不仰望主，就会更内在、更深地被带入这些社群。然而，只要人出于自由愿意跟随，主仍像牵着手那样引导他，允许并撤回他。另一方面，人若仰望主，就会照着这些社群所在的秩序和联系而逐渐从这些社群中被领出来；唯独主知道这种秩序和联系。正是通过这种方式，按着连续不断的步骤，他从地狱中被领上天堂，

并进入天堂。

主在人不知不觉的情况下做这一切，因为人若意识到了，就会因引导自己，或做自己的向导而干扰了这一过程的连续性。对人来说，从圣言学习真理，通过真理知道何为良善，从真理和良善知道何为邪恶和虚假，以便他可以受真理和良善影响，不受虚假和邪恶影响，就足够了。诚然，在知道良善和真理之前，他可能知道邪恶和虚假，但不能看见并感知到它们。只有通过这种方式，人才能在自由中貌似凭自己从一种情感被引到另一种情感。人若承认主的圣治在一切细节中，就会照着他对良善和真理的情感而被引导；但他若不承认主的圣治，就会通过许可、照着他对邪恶和虚假的情感被引导。人无法以其它方式被引导，从而能获得与情感相对应的聪明；他只有貌似凭自己出于真理与邪恶争战，才能获得这种聪明。有必要揭示这一点，因为人们不知道圣治是持续不断的，并进入人生活的最微小的细节中，还因为人们不知道圣治的运作模式。

1175.“他们又把尘土撒在头上，哭泣悲哀，喊着”表示悲伤，并承认他们因照这种宗教或宗教说服及其教义生活而受到诅咒。这从“把尘土撒在头上”和“哭泣悲哀，喊着”的含义清楚可知：“把尘土撒在头上”是指因诅咒而哀悼（由此可推知，这是由于照着这个宗教或宗教说服及其教义生活）；“哭泣悲哀，喊着”是指为他们因这种生活而受到诅咒感到悲伤，“喊着”与教义有关，“哭泣悲哀”表示灵魂和内心的悲伤，如前所述（AE 1164 节）。“把尘土撒在头上”是指因诅咒而哀悼，因为“尘土”表示受诅咒之物，“头”表示这个人自己。“尘土”表示受诅咒之物，因为地狱在下面，天堂在上面；从地狱不断呼出来自邪恶的虚假，因此，它们上面的尘土表示受诅咒之物（对此，也可参看 AE 742 节）。由于“尘土”的这种含义，所以在代表性教会，当他们做了恶事，并为此悔改时，把尘土撒在头上，以此证明他们悔改，是一种习俗。

情况就是这样，这一点可从以下经文清楚看出来。以西结书：

他们必放声痛哭，把尘土撒在头上，在灰中打滚。（以西结书 27:30）

“把尘土撒在头上”表示因诅咒而哀悼，“在灰中打滚”表示更深的哀悼，“灰”表示受诅咒之物，因为产生它们的火表示地狱之爱。耶利米哀歌：

锡安女子的长老都坐在地上，默默无声，他们把尘灰撒在头上；耶路撒冷的处女都垂头至地。（耶利米哀歌 2:10）

这些事物代表由于他们所悔改的邪恶和虚假而悲伤和哀悼的状态，因而表示承

认他们受到诅咒。“锡安女子”表示教会，“耶路撒冷的处女”表示教义真理；“坐在地上，默默无声”表示心智的悲伤；“把尘灰撒在头上”表示承认他们受到诅咒，“垂头至地”表示承认他们在地狱里。约伯记：

约伯的朋友们各人撕裂外袍，把尘土向天扬起来，落在自己的头上。(约伯记 2:12)

“把尘土向天扬起来，落在头上”表示哀悼，因为约伯似乎受到诅咒。“尘土落在头上”表示因邪恶的诅咒而哀悼，“撕裂外袍”表示因虚假的诅咒而哀悼。滚于尘土之中(弥迦书 1:10)所表相同。悔改也这样被代表，这一点从约伯记明显看出来：

我在尘土和炉灰中懊悔。(约伯记 42:6)

由于“尘土”表示诅咒，所以有话对蛇说：

你必用肚子行走，尽你一生的日子吃尘土。(创世记 3:14)

“蛇”表示那些扭曲圣言真理，通过这种方式巧妙而狡猾地欺骗的人。因此，在以赛亚书：

尘土必作蛇的食物。(以赛亚书 65:25)

由此清楚可知，“尘土”表示受诅咒之物，“把尘土撒在头上”是对诅咒的证明。

(续)

这些事已经提前说明了，现在要解释何为情感，或情感的性质是什么，然后解释为何主通过情感，而不通过思维引导人，最后说明人无法以其它方式得救。

(1)何为情感，或说情感的性质是什么：情感与爱的意思是一样的。但爱就像一个源泉，情感则像从这源泉流出的溪流；因此，情感就是爱的延续。像源泉一样的爱在人的意愿中；情感，也就是它的溪流，连续不断地流入理解力，在那里通过来自真理的光产生思维，就像花园里热的作用力通过光线产生萌芽一样。此外，爱在起源上就是天堂的热，真理在起源上就是天堂的光线，思维则是它们的婚姻或结合的萌芽。天堂的所有社群都来自这样一种婚姻或结合，这些社群是无数的，在本质上都是情感；因为它们来自从显为太阳的主发出的热，也就是爱，和光，也就是智慧。因此，这些社群，随着它们里面的热与光结合，光与热结合而为对良善与真理的情感。这就是所有在这些社群里的人之思维的起源。这清楚表明，天堂社群不是思维，而是情感；因此，通过这些社群被引导就是通过情感被引导，也就是说，通

过情感被引导就是通过社群被引导；因此，在接下来的内容中，要用情感这个词来代替社群。

(2)现在要说明，为何主通过情感，而不通过思维引导人。当人被主通过情感来引导时，他能照着圣治的一切律法被引导；但如果他通过思维被引导，则不能。情感不向人显现，但思维会显现；情感也产生思维，但思维不产生情感；表面上看，思维似乎具有这种能力，但这是一个谬误。当情感产生思维时，它们也产生属于人的一切，因为它们构成他的生命。此外，这在世上也是众所周知的。如果你能把一个人留在他自己的情感中，那么你就把他束缚住了，可以随心所欲地把他带到任何地方；在这种情况下，单单一个理由就胜过一千个理由。但如果你不能把他留在他自己的情感中，那么理由是无济于事的，因为他的情感与这些理由并不和谐一致，故要么扭曲它们，要么弃绝它们，要么摧毁它们。如果主直接通过人的思维，而不是通过他的情感引导他，情况也是这样。再者，当主通过情感引导一个人时，在这个人看来，就好像他貌似凭自己自由思考，也貌似凭自己自由说话和自由行动。这就是为何主不直接教导人，而是通过圣言、来自圣言的教义和讲道，以及与其他人的交谈和来往间接教导人；因为人从这些事中貌似凭自己自由思考。

(3)人不能以其它方式得救。这一点从前面关于圣治律法所说的，以及以下事实可推知，即：在人里面，思维不产生情感。因为如果人知道圣言的全部内容和教义的一切，甚至知道天使所拥有的智慧奥秘，也思想并谈论它们，而他的情感却仍是邪恶的欲望，那么他不能被主从地狱中领出来。因此，很明显，如果人通过进入他思维的流注从天堂被教导，那就像把种子撒在路上，或撒在水里，或雪里、火里。

1176.“说，祸哉，祸哉，这大城，凡有船在海中的，都因她的奢侈成了富足”表示对教义和宗教或宗教说服的哀悼，所有通过来自属世人的推理确认它们的人都利用它们来获利。这从“祸哉，祸哉”、“大城”、“因她的奢侈成了富足”和“有船在海中”的含义清楚可知：“祸哉，祸哉”是指哀悼(对此，参看 AE 1165 节)；“大城”是指教义和宗教或宗教说服(参看 AE 1134 节)；“因她的奢侈成了富足”是指通过这些手段获利；“有船在海中”是指通过来自属世人的推理确认这些。“凡有船在海中的”与启 18:17 中的“船主，所有乘船的和水手们，连所有靠海作业的”具有相同的含义；这些人表示所有自以为处于智慧、聪明和知识(科学)，通过来自属世人的推理确认这教义和宗教或宗教说服的虚假之人(可参看 AE 1170 节)。

(续)

圣治作用于属于人的爱，因而属于其意愿的情感，通过自由以他自己的情感引导他，把他从这种情感引入与它接近并相关的另一种情感，并且圣治的引导如此难以察觉，以至于人不知道它是如何运作的，事实上几乎不知道还有圣治这回事；因此，许多人否认圣治，并确认反对它。这源于世上所存在和发生的各种原因；例如，恶人的诡计和欺诈得逞；不敬虔的行为盛行；地狱的存在；理解力在属灵事物上是盲目的，由此产生了如此多的异端，其中每一种都源于一个首领，传播到各会众和民族，从而成为永久性的，如教皇派、路德派、加尔文派、墨兰顿派、摩拉维亚派、阿里乌派、苏西尼派、贵格会、狂热派，甚至犹太教；自然主义和无神论也在其中。伊斯兰教，以及异教则在欧洲之外盛行，遍及许多王国，其中有各种各样的敬拜；在有些情况下，则根本没有敬拜。

所有不出于神性真理思想这些问题的人，都在心里说，没有圣治；那些在这一点上犹豫不决的人的确主张圣治的存在，但却说，它只是普遍的，或总体的。当这两类人听说，圣治在人生命的每一个最小细节上运作时，他们都要么不注意，要么对这个真理几乎不感兴趣。那些不注意的人把它抛在身后，转身离开；而那些给予一点关注的人也像其他人那样转身离开，他们转过脸来，只是想看看它里面有什么东西没有；当他们看见它时，就对自己说：“原来如此。”后一种人中的一些人只是口头上，而非发自内心肯定这一真理。由于重要的是，要驱散由无知产生的盲目，或因光的缺乏而导致的幽暗，所以我们被允许看到：

(1)主不直接教导人，或说不是不用方法教导人，而是通过人里面那些来自听觉和视觉的事物间接教导人。

(2)尽管如此，主仍规定，人可以通过他作为其宗教从这个源头所接受的那些事物被改造并得救。

(3)主为每个民族提供了一种普遍的拯救方法。

1177.“因一时之间，他们就被摧毁了”表示对一切的丧失和毁灭(的哀悼)，也就是对他们的哀悼，这从前面的解释(参看 AE 1136，1168 节)清楚可知，那里有同样的话。

(续)

(1)主不直接教导人，或说不是不用方法教导人，而是通过人里面那些来自听觉和视觉的事物间接教导人。这一点从前面所说的可推知；对此，必须补充的是，除了圣言所给予的启示，就是诸如包含在先知书，福音书和圣言历史部分中的那种

外，别无直接启示，或说人没有被赋予直接启示。这种启示具有这种性质：每个人都可以照着他的爱之情感和由此而来的理解力的思维而从它那里被教导；那些没有处于生活良善的人获得很少的教导，而那些处于生活良善的人获得大量教导，因为他们通过光照被主教导。

光照的性质如下：与热结合的光从主那里经由天堂流入。这热，也就是神性之爱，影响意愿，人从意愿中获得其对良善的情感；这光，也就是神性智慧，影响理解力，人从理解力中获得真理的思维。人之爱的一切事物和他知识的一切事物都从这两个源头，即意愿和理解力中受到影响；但只有那些与主题有关的事物才会被召唤和呈现出来。主通过圣言以这种方式实现光照；在圣言中，源于其中所包含的属灵之物的一切都与天堂相通，主通过天堂流入，或说通过流注经由天堂进入，并流入当时人所沉思的主题。对每个人来说，流注是持续和普遍的，甚至延伸到最微小的细节。它比较像世上太阳的热和光，这热和光作用于地上生长的每一个和一切事物，或说所有物体，无论集体的还是具体的，并照着种子的品质和接受程度而使它们生长，或说赋予生命。那么，万物赖以生存的神性太阳的热和光的运作必是什么样呢？被主通过天堂光照，就是被圣灵光照，因为圣灵就是从显为太阳的主发出的神性，天堂来自这神性。由此清楚可知，主通过圣言，照着教会之人通过生活所获得的意愿之爱，照着他通过知识(科学)所获得的理解力之光而间接教导他；而且这种教导无法以其它任何方式来传达，因为这就是流注的神序。

这就是为何基督教分裂为各个教会，并分裂为各个教会里面的各个异端，无论总体还是具体。那些在基督教界之外，没有圣言的人也无法以其它任何方式被教导，因为他们通过他们所拥有的宗教或宗教原则被教导，这种宗教或宗教原则取代了圣言，并在一定程度上源于圣言。伊斯兰教的宗教或宗教原则在某些方面就取自新旧约圣言。对其他人来说，他们的宗教或宗教原则源于后来失传的古圣言。对有些人来说，他们的宗教信仰来自古教会，古教会拥有古圣言，并延伸到亚洲大陆的大部分地区，与我们今天的教会一样，也分裂成许多教会。许多民族的宗教信仰或原则都源于这些教会，尽管随着时间推移，在许多情况下，这些宗教信仰或原则或多或少地变成了偶像崇拜。

那些其敬拜形式来自这个源头的人就被主通过他们自己的宗教或宗教原则间接教导，就像基督徒通过圣言被教导一样；这是由主通过天堂，从那里通过使他们的意愿和理解力付诸实践实现的，如前所述。但通过这些宗教原则或宗教形式所获得的光照不同于通过圣言所获得的光照。在前一种情况下，光照就像月亮或多或少

明亮地照耀着的晚上；而在后一种情况下，它就像太阳或多或少明亮地照耀着的白昼，从早晨直到中午。因此，延伸到全世界的主的教会，就其光，也就是神性智慧而言，就像从中午到晚上，甚至到夜间的一天，就其热，也就是神性之爱而言，则像从春天到秋天，甚至直到冬天的一年。

1178. **启 18:20. 天哪，圣众使徒和先知，你们都要因她欢喜，因为神已经在她身上伸了你们的冤。**

“天哪，圣众使徒和先知，你们都要因她欢喜”表示对那些从圣言处于智慧和聪明的人来说，在天堂和教会中的内心喜乐(1179 节)；“因为神已经在她身上伸了你们的冤”表示因他们的弃绝(1180 节)。

1179. **启 18:20.** “天哪，圣众使徒和先知，你们都要因她欢喜”表示对那些从圣言处于智慧和聪明的人来说，在天堂和教会中的内心喜乐。这从“欢喜”、“天”、“使徒”和“先知”的含义清楚可知：“欢喜”是指内心的喜乐；“天”不仅是指天堂，还指教会，因为教会是主在地上的天堂；“使徒”是指那些从圣言来教导的人(对此，参看 AE 100，333 节)，因此是指那些处于智慧的人；“先知”是指那些处于来圣言的真理教义的人，在抽象意义上是指教义本身(对此，参看 AE 624 节)，因此是指那些处于聪明的人；因为那些处于来自圣言的教义之人被称为“聪明”，而那些教导圣言的人被称为“智慧”。由此清楚可知，“天哪，圣众使徒和先知，你们都要因她欢喜”表示对那些处于智慧和聪明的人来说，在天堂和教会中的内心喜乐。现在这一点随之而来的原因是，在最后的审判之前，或在巴比伦人被扔进地狱，灵人界通过这种方式摆脱他们之前，光被拦阻了，而天使通过光拥有智慧和聪明。这光被拦阻，天使因此有些模糊，或说处于同等程度的阴影，是由于巴比伦人与最低层天堂，或终端天堂天使的结合；然而，当他们被扔下来时，一个变化就发生了。关于这个主题，可参看《最后的审判》这本小著从所见所闻中所记载的。

(续)

(2) 尽管如此，主仍规定，人可以通过他作为其宗教从这个源头所接受的那些事物被改造并得救。纵观整个世界，哪里有宗教，哪里就有构成它的这两者，即神和人，因为这两者之间必有结合。还有两样事物构成结合，即爱之良善与信之真理；爱之良善直接来自主或神，信之真理间接来自神。神通过爱之良善引导人，人通过信之真理被引导。这与前面所说的一致。在人看来，信之真理似乎是他自己的，因为它来自他貌似出于自己所获得的那些事物。因此，神通过爱之良善与人结合，人

貌似凭自己通过信之真理与神结合。由于这就是这种结合的性质，所以主将自己比作新郎和丈夫，将教会比作新妇和妻子。主不断以完全的爱之良善流入，或通过流注进入，但祂仍不能在完全的信之真理中与人结合，只能在人拥有它的程度上与他结合，并且这是因人而异的。这种完全可能在更大程度上存在于那些生活在有圣言的国家之人身上，在更小程度上存在于那些生活在不知道圣言的国家之人身上；然而，这种完全照着他们的知识(科学)和照之的生活而因人而异；因此，对那些没有圣言的人来说，它可能比对那些有圣言的人来说更大。

神用手指所写的两块石版教导了神与人，并人与神的结合；这两块石版又被称为“约版”、“见证的版”和“法版”。神在这一块石版中，人在那一块石版中。所有拥有某种宗教的民族都有这些石版；他们从第一块石版中知道，必须承认神，必须尊祂为圣，必须敬拜祂；他们从第二块石版中知道，不可偷盗，无论公开地，还是暗中通过狡猾邪恶的手段来偷盗；不可通奸；不可杀人，无论通过手上的公开暴行来杀，还是通过仇恨来杀；不可在法庭上，或在世人面前作假见证；不可意愿或贪恋这些事。人从他的石版中知道必须避开的邪恶，并且他知道它们，貌似出于自己避开它们到何等程度，神就在何等程度上与此人结合，使他能从神的石版中承认祂，尊祂为圣，敬拜祂。神也赐他能力不去意愿邪恶，并且他不意愿邪恶到何等程度，神也在何等程度上使他能熟悉真理，或知道大量真理。这两块石版就这样在人里面结合，神的石版被置于人的石版之上，它们作为一体被放在柜子里，柜子上面是施恩座，也就是主；施恩座上面是两个基路伯，基路伯就是圣言，并来自圣言，主在圣言中与人说话，就像祂在两基路伯中间与摩西并亚伦说话一样。

既然主与人，并人与主的结合通过这些方法实现，那么很明显，凡知道或熟悉它们，并照之生活，不仅出于文明和道德的法律，还出于神性律法生活的人，都会得救；每一个拥有自己宗教信仰的人，无论他是基督徒，伊斯兰教徒，还是外邦人或异教徒，都是如此。而且，更重要的是，一个出于宗教动机活出这些真理的人，即便在世上对主或圣言一无所知，就其灵而言，他仍处于这种状态：他渴望变得智慧。因此，死后他被天使教导，承认主，并照着他的情感接受真理，成为天使。凡这样的人都像小时候死去的人，因为他被主引导，并被天使教育。那些因无知，因生在这样或那样的国家而对敬拜一无所知的人，死后都会像小孩子一样接受教导，并照着他们文明道德的生活而获得拯救的方法。我见过这样的人，起初他们看上去不像人；但后来，我看见他们像人一样，听见他们按照十诫理智地说话。教导这样的人是至内在的天使喜乐。由此清楚可知，主规定，每个人都能得救。

1180.“因为神已经在她身上伸了你们的冤”表示因他们的弃绝，或因他们对这些的弃绝。这从“伸冤”的含义清楚可知，“伸冤”是指照着行为报应，因而是指把“巴比伦”所指的那些人扔进地狱，进而把他们从他们以前所在的地方赶出去。

（续）

(3)主为每个民族提供了一种普遍的拯救方法。从前面所说的清楚可知，一个人无论身处何种宗教，都能得救。因为他知道必须避开的邪恶和来自邪恶的虚假，当避开它们时，他就知道当行的良善和当信的真理。在避开邪恶之前，他所行的良善和所信的真理本身不是良善和真理，因为它们来自人，而不是来自主。在此之前，它们不是良善和真理本身，因为那时，它们在人里面没有生命，或说没有活在人里面。一个竭尽所能地知道一切良善和一切真理，却不避开邪恶的人，什么都不知道。他的良善和真理会被邪恶吞没或逐出，以至于他变得愚蠢，即便在世上没有变得愚蠢，后来也会变得愚蠢。而一个知道很少的良善和很少的真理，却避开邪恶的人，会知道这些良善和真理，还会学到更多，并变得智慧，即便在世上没有变得智慧，后来也会变得智慧。因此，既然凡持有某种宗教信仰的人都知道当避开的邪恶和来自邪恶的虚假，并因避开它们而知道当行的良善和当信的真理，那么清楚可知，主为每个持有某种宗教信仰的民族提供了一种普遍的拯救方法。

对基督徒来说，这个方法或媒介存在于一切完全之中；伊斯兰教徒和外邦人或异教徒来说，它也存在，只是没有存在于完全之中。把他们区分开来的剩下的一切，要么是本身无关紧要的仪式，要么是可行、可不行的良善，或可信、可不信的真理，但人仍可以得救。邪恶被移除后，人就能看到良善和真理的品质；基督徒从圣言中看到它，伊斯兰教徒从《古兰经》中看到它，外邦人或异教徒从他的宗教或宗教原则中看到它。基督徒从圣言中看到，神是一，主是世界的救主，本身为良善的一切良善和本身为真理的一切真理都来自神，无一来自人；必须有洗礼和圣餐；有天堂和地狱，有死后的生活，行善的上天堂，作恶的下地狱。他出于真理相信这些事，并且他若没有处于邪恶，还会出于良善做这些事。与这些和十诫不一致的其它一切，他都会忽略。伊斯兰教徒从《古兰经》中看到，神是一，主是神的儿子，一切良善都来自神，有天堂和地狱；有死后的生活，要避开十诫所禁止的邪恶。他若照后者行事，并相信前者，也会得救。外邦人或异教徒从他的宗教或宗教原则中看到，有一位神，要尊祂为圣，要敬拜祂，良善来自祂；有天堂和地狱；有死后的生活；要避开十诫所禁止的邪恶。他若照后者行事，并相信前者，就会得救。由于大多数外邦人或异教徒都觉得神是人，而神-人就是主，所以死后，当他们被天使教导时，就

承认主，后来从主那里接受他们以前所不知道的真理。他们不会因没有洗礼和圣餐而被定罪；圣餐和洗礼是只给那些拥有圣言，并从圣言知道主之人的；它们是主教会的象征，也是见证和保证，即：那些照着主在圣言中的诫命相信和生活的人将得救。

1181. **启 18:21. 有一位强壮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。**

“有一位强壮的天使举起一块石头，好像大磨石，扔在海里”表示来自圣言的对他们教义的一切确认与他们一起被扔进地狱(1182 节)；“说，巴比伦大城，也必这样猛力地被扔下去，决不能再见了”表示这教义和宗教或宗教说服的彻底毁灭，它们不会复活(1183 节)。

1182. **启 18:21.** “有一位强壮的天使举起一块石头，好像大磨石，扔在海里”表示来自圣言的对他们教义的确认与他们一起被扔进地狱。这从“强壮的天使”、“磨石”和“扔进海里”的含义清楚可知：“强壮的天使”是指在其能力中的神性真理(对此，参看 AE 130，200，302，593，800 节)；“磨石”是指来自圣言的对真理的确认，也指来自圣言的对虚假的确认(对此，我们稍后会提到)；“扔进海里”是指与他们一起下地狱；“海”表示地狱(可参看 AE 537a，538 节)。“磨石”表示两种意义上的来自圣言的确认，因为“小麦”表示良善，“细面”表示它的真理；因此，将小麦磨成细面，或将大麦磨成粗粉的“磨石”表示真理从良善中的产生，或虚假从邪恶中的产生，因而也指来自圣言的对真理或虚假的确认；这可从以下经文明显看出来。耶利米书：

我要把欢喜的声音和快乐的声音，新郎的声音和新妇的声音，磨石的声音和灯的亮光从他们那里夺走。(耶利米书 25:10)

此处也描述了天堂和教会的喜乐，“欢喜的声音”表示出于爱之良善的内心的欢欣，“快乐的声音”表示出于信之真理的灵魂的荣耀，因为在圣言中，“欢喜”(joy)论及良善，“快乐”(gladness)论及真理。“磨石的声音”与“欢喜的声音”具有相同的含义；“灯光”与“快乐”具有相同的含义，即出于信之真理。“磨石的声音”表示出于爱之良善的内心喜乐，因为磨石或石磨将小麦磨成细面，而“小麦”表示爱之良善，“细面”表示来自这良善的真理。

启示录的这一章也说了同样的话，即：

石磨的响声在你中间决不能再听见，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。（启示录 18:22－23）

这些话稍后会得到解释。以赛亚书：

要拿磨磨面，露现大腿，趟过江河。（以赛亚书 47:2）

这话论及巴比伦和迦勒底；“拿磨磨面”表示从邪恶中产生虚假，并通过圣言确认它们；而“露现大腿，趟过江河”表示通过推理玷污良善。耶利米哀歌：

少年人被带去推磨，孩童在木柴下绊跌。（耶利米哀歌 5:13）

“把少年人带去推磨”表示强迫那些能理解真理的人歪曲真理；“孩童在木柴下绊跌”表示强迫那些能意愿良善的人玷污良善，“推磨”是指歪曲真理，或通过圣言确认虚假，“木柴”是指良善。摩西五经：

你不可拿磨或上磨石作当头，因为他拿灵魂作当头。（申命记 24:6）

这是以色列人的律法之一，所有这些律法都对应于属灵事物。“不可拿磨或上磨石作当头”在灵义上表示出于良善理解真理的能力必不从任何人那里被夺走，因此没有人会被剥夺良善和真理。由于这就是含义，所以经上说“因为他拿灵魂作当头”，这句话表示因此，一个人将属灵地灭亡。出埃及记：

他们都必死，直到磨坊后的婢女的长子。（出埃及记 11:5）

“磨坊后的婢女的长子”表示被歪曲的属世人之信的主要事物。

马太福音：

在时代的末了，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”是指教会的末期；“推磨的两个女人”是指那些确认真理的人和那些从圣言确认虚假的人；取去的那一个是指那些确认真理的人，而撇下的那一个是指那些确认虚假的人。福音书：

耶稣说，凡使这些信我的小子中的一个跌倒的，把驴-磨石挂在他的颈项上，沉在海的深处，对他有益。（马太福音 18:6；马可福音 9:42；路加福音 17:2）

“使信耶稣的小子中的一个跌倒”表示败坏那些承认主的人；“把驴-磨石挂在颈项上是有益的”表示对他来说，最好不知道任何良善和真理，只知道邪恶和虚假，这就是此处“驴-磨石”的意思；而“挂在颈项上”是指将一个人从知道良善和真理中剪除；“沉在海的深处”表示被扔进地狱。这是有益的，或最好的，因为知道良善和真理，却又败坏它们，就是亵渎。至于下面这些话是什么意思，可参看《属天的奥秘》（10462－10466 节）一书中的解释：

摩西焚烧牛犊，把它磨得粉碎，撒在水面上，叫以色列人喝。（出埃及记 32:20；申命记 9:21）

（续）

现在要说一说灵人与人的交谈。许多人以为主能通过灵人与人交谈来教导人；但那些相信这一点，并渴望如此行的人没有意识到，这对他们的灵魂来说是很危险的。只要人活在世上，就其灵而言，他就在灵人中间，尽管灵人们不知道他们与人同在，人也不知道他与灵人们同在。原因在于，他们在意愿的情感上是直接结合在一起的，而在理解力的思维上是间接结合在一起的。因为人属世地思考，而灵人属灵地思考；属世和属灵的思维只通过对应构成一体；正是这通过对应构成的一体阻止了人与灵人对彼此的了解。不过，一旦灵人开始与人交谈，他们就会从自己的属灵状态中出来，进入人的属世状态，然后意识到他们与人同在，他们便与他情感的思维结合，并出于这些思维与他交谈。他们只能进入他的属世状态，因为相似的情感和由此而来的思维实现一切结合，或说在所有情况下都会产生结合，而不同的情感会带来分离。正因如此，他与同他说话的那个人必处于相同的原则，无论这些原则是真的，还是假的；此外，他搅动这些原则，或说使它们活跃起来，通过他自己的情感与人情感的结合而强烈地确认它们。这清楚表明，只有相似的灵人才能与人交谈，或明显作用于他；因为明显的作用或运作与说话是同时发生的。因此，只有狂热的灵人才能与狂热的人交谈；只有贵格会灵人才能作用于贵格会教徒，只有摩拉维亚灵人才能作用于摩拉维亚人。这同样适用于阿里乌派，苏西尼派和其它异端。

所有与人交谈的灵人都曾在世为人，并且那时就具有相同的性格。我被恩准通过反复的经历知道，情况就是这样。而荒谬的是，当一个人以为圣灵正在与他说话，或作用于他时，与他说话的这个灵人也以为他就是圣灵。对狂热灵人来说，这是很常见的。这一切事实表明，一个与灵人们交谈，或明显感觉到他们的运作之人会面临多么大的危险。人不知道自己的情感是何性质或品质，不知道它是善的，还是恶的，或它与什么样的其它情感相结合；如果他以自我聪明为骄傲，那么他里面的那个灵人就偏爱从这个源头，或从他的情感发出的一切思维；如果一个人偏爱由存在于那些不是出于纯正情感处于真理的人当中的一种火所点燃的某些原则，情况也一样。每当一个灵人出于相似的情感赞同人的思维或原则时，这一个就领着那一个，就像瞎子领瞎子一样，直到两个人都掉在坑里。以前的皮提亚人就如所描述的这样，或说具有这种性质，埃及和巴比伦的术士也是如此；他们被称为智者，因为他们与灵人对话，并清晰感觉到灵人们在他们身上的运作。但正是通过这种方式，对神的

敬拜变成了对魔鬼的敬拜，教会灭亡了。因此，以色列人被禁止进行这种互动或交往，否则就被处以死刑。

1183.“说，巴比伦大城，也必这样猛力地被扔下去，决不能再见了”表示这教义(和宗教或宗教说服)的彻底毁灭，它不会复活。这从“猛力地被扔下去”、“巴比伦大城”和“不能再见”的含义清楚可知：“猛力地被扔下去”是指彻底毁灭；“巴比伦大城”是指宗教或宗教说服及其教义(对此，我们稍后会提到)；“不能再见”是指不会复活。

(续)

对主所引导的那些人来说，情况则不然。主引导那些热爱并意愿来自祂自己的真理之人。当这些人阅读圣言时，他们就被光照；因为主存在于圣言中，并照着各人的理解力而与各人交谈。如果这些人听见灵人们说话，如有时所发生的情形，他们不是被教导，而是被引导，并且这种引导如此周密、谨慎，以至于这个人仍要独立自主。因为如前所述，主通过情感引导每个人，他貌似凭自己出于这些情感自由地思考。若非如此，人将不能被改造，也不能被光照。然而，人们照着他们的情感和由此而来的聪明的性质或品质而以各种方式被光照。那些处于对真理的属灵情感的人被提升到天堂之光，甚至直到这种程度，他们能感知到光照。

我被允许看到这种光照，并从中清楚感知到来自主的东西和来自天使的东西。来自主的东西已经写下来了，而来自天使的东西没有写下来。此外，我被允许与天使交谈，就像人与人交谈一样，还被允许看到天堂里的事物和地狱里的事物。这样做的原因是，当今教会的结束已经到来，一个新教会的开始即将来临，这新教会就是新耶路撒冷。有必要向该教会揭示，主掌管宇宙，包括天堂和世界；有天堂和地狱，以及这两者各是何性质；死后，人们仍作为人活着，那些被主引导的人在天堂，而那些被自我引导的人在地狱；圣言是主在地上的神性本身；此外，最后的审判已经完成，以免人还期待它发生在这个世界上，直到永远；以及其它与黑暗过后升起的光有关的许多事。

1184. **启 18:22－23. 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；各样手艺的匠人在你中间决不能再遇见，石磨的响声在你中间决不能再听见；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，因为你的客商曾是地上的大人物，所有民族也都被你的邪术迷惑了。**

“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”表示

不再有任何内在和外在的喜乐(1185 节)；“各样手艺的匠人在你中间决不能再遇见”表示不再有任何智慧、聪明和知识(科学)(1186 节)；“石磨的响声在你中间决不能再听见”表示不再有出于对良善的意愿而对真理的任何理解(1187 节)。

“灯光在你中间决不能再照耀”表示将没有天堂和教会的任何真理(1188 节)；“新郎和新妇的声音在你中间决不能再听见”表示没有出于良善与真理的结合的喜乐(1189 节)；“因为你的客商曾是地上的大人物”表示那些行使统治，处于它的爱与快乐，并获得了世上的最高荣誉，也获得了世上财富的人(1190 节)；“所有民族也都被你的邪术迷惑了”表示他们利用邪恶的技艺和说服强迫所有简单善人相信并去做那些能让他们从中获得统治权和财富的事(1191 节)。

1185. **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”表示不再有任何内在和外在的喜乐。这从“声音”的含义清楚可知，各种乐器的“声音或响声”是指出于内在和外在情感的喜乐。它们因其和谐而表示情感，因为音乐的声音表达情感，并产生或唤起它们与喜乐。弦乐器表示属灵事物，管乐器表示属天事物，它们对应于情感(可参看 AE 323b, 326a 节)。至于“竖琴的声音，笛子的声音和吹号的声音”具体表示什么，这只能从情感看出来；这些情感分为两种，即属灵的和属天的；属灵情感来自真理，属天情感来自良善；但它们具有三个层级，即至内层、中间层和终端层或最外层；至内层就是诸如在至内层天堂中的那个层级，中间层就是诸如在中间天堂中的那个层级，终端层或最外层则是诸如在最低层天堂或终端天堂中的那个层级。

(续)

(10)圣治的第十条律法是，当显赫和财富使人误入歧途时，正是他出于自己的谨慎将自己引入显赫和财富，因为按照圣治，人只被引入那些不会使人误入歧途，而是对他的永生有用的事物中；事实上，圣治在人身上的一切都着眼于永恒，因为作为神、使人为人的生命是永恒的。有两样东西尤其影响人们的心智，就是显赫和财富。显赫与对荣耀和名誉的爱有关，财富与对金钱和财物的爱有关。它们特别影响人们的心智，因为它们尤其属于属世人；因此，纯属世人对它们没有其它概念，只认为显赫和财富是来自神的真实祝福，而事实上，它们可能是诅咒，这可从以下事实清楚推断出来：善人和恶人都拥有它们。我见过天堂里的显赫和财富，也见过地狱里的显赫和财富；因此，如前所述，当显赫和财富不使人误入歧途时，它们来自神；但当它们使人误入歧途时，它们来自地狱。

在世上，人没有区分它们是来自神，还是来自地狱，因为与属灵人分离的属世人无法感知到这种区别，或说无法区分它们；但来自属灵人的属世人能看到这种区别，或说能区分它们，但即使这样也很困难，因为属世人从小就被教导假冒属灵人。因此，当他向教会、国家、社区、同胞，因而向邻舍履行功用时，他不仅断言，而且还能说服自己相信，他是为了教会、国家、社区、同胞和邻舍而做的；然而，他可能是为了作为目的的自我和世界而做的。人处于这种盲目的状态，是因为他没有通过任何争战来除去自己身上的邪恶；只要邪恶依旧存在，人就无法出于其属世人中的属灵人看到任何东西。他就像一个以为自己醒了的梦中之人，或像一只把黑暗看作光明的夜鸟。当天堂之光的门关闭时，这就是属世人。天堂之光就是光照属世人的属灵人。既然最重要的是要知道显赫和财富，或对荣耀和名誉的爱，对金钱和财物爱，是目的还是手段，因为它们若是目的，就是诅咒，但它们若不是目的，而是手段，就是祝福，那么我们首先论述目的和手段。

1186. “各样手艺的匠人在你中间决不能再遇见”表示不再有任何智慧、聪明和知识(科学)。这从“各样手艺的匠人”的含义清楚可知，“各样手艺的匠人”是指属于理解力的一切，因而是指智慧、聪明和知识(科学)，因为这些属于理解力，理解力的至内层是智慧，中间层是聪明，最低层或终端层是知识(科学)。这就是“各样手艺的匠人”的含义，因为它们是理解力的天赋，这种天赋由“手艺”来表示。由于“手艺”表示这些，所以在那些描述帐幕的建造，以及用金线和蓝色、紫色、染过两次的朱红色线并捻的细麻制成的亚伦圣衣的圣言部分，经上说它们要用“匠人的工作”，在别处说“巧思者的工作”(出埃及记 26:1，31；28:6；39:8；以及别处)。前面所提到的事物和此处所提到的事物都表示智慧、聪明和知识(科学)的事物；因此，论到身为匠人、制作这些事物的比撒列和亚何利亚伯，经上说，他们充满智慧，有聪明和知识(出埃及记 31:3 等；36:1－2 等)。

“匠人”表示来自人的自我的聪明，这一点明显可见于何西阿书：

他们用银子为自己造铸像，就是照自己的聪明造偶像，都是匠人的工作。(何西阿书 13:2)

“铸像”和“偶像”表示遵照来自自我聪明的教义的敬拜；“银子”表示这种教义所来自的虚假；故经上说：“他们照自己的聪明造偶像，都是匠人的工作。”因此，在以赛亚书：

匠人铸造雕像，金匠用金包裹它，铸造银链；他寻找巧匠。(以赛亚书 40:19,

20）

耶利米书：

有银子打成片，是从他施带来的，并有从乌法来的金子，都是匠人的工作、银匠的手工，又有紫色料和衣服，都是智者的工作。（耶利米书 10:3，9）

在此处和其它几处经文中，“偶像”、“雕像和铸像”都描述了自我聪明（参看 AE 587b，827a 节）。

（续）

目的，中间原因和结果，也被称为首要目的，居间目的和最终目的。居间和最终目的被称为目的，是因为首要目的产生它们，是它们里面的一切，也是它们的存在和灵魂。首要目的是人的意愿之爱，居间目的是从属的爱，最终目的是可以说存在于其画像中的意愿之爱。既然首要目的是意愿之爱，那么可推知，居间目的因是从属的爱，故通过理解力被预见、提供和产生，最终目的是通过理解力被预见、提供和产生的功用，因为爱所产生的一切都是功用。有必要提前说明这一点，以便理解刚才所说的，即：显赫和财富可能是祝福，也可能是诅咒。

1187.“石磨的响声在你中间决不能再听见”表示不再有出于对良善的意愿而对真理的任何理解。这从“石磨”的含义清楚可知，“石磨”是指真理从良善中的产生（对此，参看 AE 1182 节），因而也指出于对良善的意愿而对真理的理解，因为理解力是真理的接受者，意愿是良善的接受者。

（续）

由于目的，也就是人的意愿之爱，通过理解力为自己提供或获取方法，以便最终目的可以通过这些方法存在，最初目的通过方法发展到最终目的，这最终目的是进入存在的目的，也就是功用，所以可推知，当这些方法履行或促进这功用时，目的就爱它们，当它们不履行或促进这功用时，目的就不爱它们，而是弃绝它们，并通过理解力为自己提供或获取其它方法。这清楚表明，如果人的首要目的是对显赫的爱，或对荣耀和名誉的爱，或对财富的爱、对金钱或财物的爱，那么他的品质是什么样，即：他视一切方法为有助于他实现最终目的的仆人，这最终目的就是进入存在的爱，这爱对他自己来说，就是功用。

以一个牧师为例，如果他的首要目的是对金钱或财物的爱，那么他的方法就是事工，圣言，教义，教育或学习，基于它们的讲道，以及通过这些对教会之人的教导、改造和拯救。他照着目的并为了目的而评估这些方法；然而，它们仍不会被爱，

尽管对有些人来说，它们看似被爱；那被爱的，是财富，或说财富是他爱的对象，因为它是最初和最终的目的，这目的是方法里面的一切，或说完全在方法里面，如前所述。事实上，他说，他的愿望是教导、改造和拯救教会成员；但由于他是出于作为目的的财富来说这些事的，所以这些事并没有形成他爱的一部分；它们只是他为了目的而获得名声和利益的手段或方法。

如果一个牧师的首要目的是对胜过他人的显赫的爱，情况也是这样；把利益或名誉与这些方法分离，你就会看到这一点。当对灵魂的教导、改造和拯救是首要目的，财富和显赫是方法或手段时，情况就完全不同了；那时，牧师是个完全不同的人，因为他是个属灵人，而在前一种情况下，他是个属世人。对一个属灵牧师来说，财富和显赫是祝福，而对一个属世牧师来说，财富和显赫是诅咒。灵界的大量经历已经证明，情况就是这样。在灵界已经看到并听到，许多人声称他们教导人，著述写作，改造人；但当他们意愿的目的或爱显露出来时，显而易见，他们做一切事都是为了自我和世界，没有一件事是为了神和邻舍而做的；事实上，他们甚至诅咒神，向邻舍行恶，伤害邻舍。他们就是那些马太福音(7:22－23)和路加福音(13:26－27)中所指的人。

1188. “灯光在你中间决不能再照耀”表示将没有天堂和教会的任何真理。这从“光”、“灯”和“不能再照耀”的含义清楚可知：“光”是指神性真理(对此，AE 955，1067，1159 节)；“灯”或“灯台”是指天堂和教会(对此，参看 AE 62 节)；“不能再照耀”是指不存在。

(续)

另举一例，如国王，首领，总督或省长，官员，他们的首要目的是对统治的爱，方法是与他们的统治、管理和职责有关的一切。他们所履行的功用不是以王国、联邦、国家、社会或同胞的利益为目的，而是以统治的快乐，因而以自我为目的。功用本身对他们来说不是功用，而是服侍他们的骄傲。他们履行功用是为了表现，为了与众不同；他们根本不爱它们，虽然赞美它们，其实却轻视它们，就像主人对待仆人一样。我见过死后的这些人，感到很惊讶。他们是烈火魔鬼当中的魔鬼；因为当对统治的爱是首要目的时，这爱就是真正的地狱之火。

我也见过其首要目的不是对统治的爱，而是对神和邻舍的爱，也就是对功用的爱的其他人；这些人是天使，天堂里的统治权或管理被赋予他们。由此再次清楚看出，显赫可能是祝福，也可能是诅咒；作为祝福的显赫来自主，作为诅咒的显赫来

自魔鬼。当对统治的爱是首要目的时，这爱是何性质，凡有智慧的人都能从圣言中“巴比伦或巴别”所指的那王国看出来；事实上，这爱将它在天上的宝座置于主之上，宣称它拥有主的一切权柄；因此，它废除了神性的敬拜方式，这些方式都通过圣言来自主，取而代之的是建立了魔鬼的敬拜方式，这些方式在于向活人和死人，以及尸体和骨头献上的崇拜。以赛亚书(14:4－24)中的路西弗就描述了这个王国。然而，只有那些出于对统治的爱而行使这种统治的人才是路西弗，其他人并不是。

1189.“新郎和新妇的声音在你中间决不能再听见”表示没有出于良善与真理的结合的喜乐。这从“新郎”和“新妇”的含义清楚可知：“新郎”在至高意义上是指主；“新妇”在至高意义上是指教会。由于主从神性之爱的神性良善流入人，并在神性真理中与教会之人结合，所以“新郎和新妇”是指主与教会的结合，以及良善与真理的结合。由于一切属灵的喜乐都源于这种结合，所以可推知，“新郎和新妇的声音”表示由此而来的喜乐。此外，众天使从这结合中并照着它而拥有其一切智慧和聪明，从而拥有其一切喜乐和幸福。由于这就是“新郎和新妇的声音”的含义，所以在圣言的其它地方，“新郎和新妇”描述了天上的喜乐。如耶利米书：

我要把欢喜的声音和快乐的声音，新郎的声音和新妇的声音，磨石的声音和灯的声音从他们那里夺走。(耶利米书 25:10)

同一先知书：

看哪，我必使欢喜和快乐的声音、新郎的声音和新妇的声音从这地方止息了。(耶利米书 16:9)

又：

我必使欢喜的声音和快乐的声音，新郎的声音和新妇的声音从犹大城邑和耶路撒冷街上都止息了。(耶利米书 7:34)

约珥书：

让新郎从洞房出来，新妇从内室出来。(约珥书 2:16)

耶利米书：

然而，又是在这个地方，必听见有欢喜的声音和快乐的声音，新郎和新妇的声音，论到他们说，你们要称谢万军之耶和华。(耶利米书 33:10－11)

在这些经文中，“新郎和新妇的声音”表示来自主与教会的结合，因而来自良善与真理的结合的欢喜与快乐，因为此处论述了教会的状态；经上也用了“欢喜和

快乐”这些词，“欢喜”出于良善，“快乐”出于真理。

因此，在以赛亚书：

我因耶和华欢喜，我的灵魂因我的神喜乐，好像新郎戴上华冠，又像新妇佩戴妆饰。（以赛亚书 61:10）

“戴上华冠”是指披上智慧，“佩戴妆饰”是指用真理的知识。同一先知书：

新郎怎样因新娘而喜乐，你的神也必怎样因你欢乐。（以赛亚书 62:5）

“新郎”在至高意义上是指主，“新妇”是指教会，这一点明显可见于福音书：

当约翰的门徒求问禁食的事时，耶稣说，新郎和婚礼之子同在的时候，不能禁食；但日子将到，新郎要从他们当中被带走；那时候他们就要禁食了。（马太福音 9:15；马可福音 2:19，20；路加福音 5:34－35）

此处主称自己为“新郎”，称教会之人为“婚礼之子”；“禁食”表示因缺乏真理和良善而哀悼。马太福音：

天国好比十个童女拿着灯，出去迎接新郎。（马太福音 25:1－2 等）

此处“新郎”是指主，“童女”是指教会，“灯”表示信之真理。约翰福音：

娶新妇的就是新郎，新郎的朋友站着听见他，就因新郎的声音欢欣喜乐。（约翰福音 3:29）

施洗约翰的这些话是指着主说的，“新郎”是指主，“新妇”是指教会。“新妇”是指教会，这一点从启示录中的这些经文明显看出来：

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）

“新耶路撒冷”是指新教会，又：

你来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看；他将耶路撒冷城指示我。（启示录 21:9－10）

又：

灵和新妇都说，来；听见的人，就让他说，来。（启示录 22:17）

“灵和新妇”表示在良善和真理方面的教会。

（续）

由于对统治的爱和对财富的爱在基督教界普遍盛行，如今这些爱如此根深蒂固，以至于人们没有认识到它们使人误入歧途的力量，或说不知道它们必定使人误入歧途，所以重要的是要认识到它们的性质或品质。凡不因邪恶是罪而避开邪恶的人都会因这些爱而误入歧途；因为不如此避开邪恶的人不敬畏神，因而仍是属世的。由于对统治的爱和对财富的爱是属世人特有的爱，或说是它自己的爱，所以他不会以内在的承认看到，他里面的这些爱是何品质。他看不到它们的品质，除非他被改造，他只有通过与邪恶争战才能被改造。人们以为，改造是通过信实现的；但在人与邪恶争战之前，对神的信不会存在于他里面。当人以这种方式被改造时，光就从主经由天堂流入，并赋予他看见这些爱是何性质的情感和能力，使他看到它们在他里面是掌权的，还是服务的，因而看到它们在他里面是处于第一位，可以说构成头，还是处于第二位，可以说构成脚。它们若是掌权的，处于第一位，就会使人误入歧途，成为诅咒；但它们若是服务的，处于第二位，就不会使人误入歧途，而是成为祝福。

我可以郑重声明，所有对统治的爱在里面占据第一位的人内心都是魔鬼。从这爱所提供的快乐或满足就可以知道它，因为这种快乐或满足超越人生活中的其它一切快乐或满足。它不断从地狱中散发出来，这种散发物看上去就像大火炉中的火，并点燃那些没有得到主保护之人的心。主保护所有被改造的人。尽管如此，前者虽在地狱里，也被主引导，只是通过外在约束被引导，这些外在约束是对法律惩罚的惧怕，对丧失名声、荣誉、利益和这些所提供的乐趣的惧怕；主也通过世俗的奖赏引导这些人。祂无法把他们从地狱中领出来，因为对统治的爱不容许有内在约束，内在约束是对神的敬畏，对良善和真理的情感，这些是主引导所有愿意跟随祂上天堂，并在天堂里的人所用的方法。

1190.“因为你的客商曾是地上的大人物”表示那些在世上行使统治，处于它的爱与快乐，并获得了世上的最高荣誉，也获得了世上财富的人。这从“客商”和“地上的大人物”的含义清楚可知：“客商”是指那些为自己获取良善和真理的知识，并把它们传授给其他人，或说交流它们的人，在反面意义上，如此处，是指那些为自己获取可用于统治的事物之人，他们从这些事物中不仅获得荣誉，还获得世上的财富(对此，参看 AE 840，1104 节)；“地上的大人物”是指那些将这种统治，也就是对教会和天堂，甚至对主自己的统治转给自己，并行使这种统治的人。本章所指的，就是这些人，而不是那些在他们的统治之下的人。事实上，后者崇敬并敬拜他们，但后者如此行，是出于权威所强制的信仰，因而出于顺服，这种信仰和顺服源于无知。这些人没有参与统治；因此，本章论到作为妓女或淫妇的巴比伦的那

些话不是指着他们来说的。

（续）

现在要说一说人被圣治引向那些不会使人误入歧途，而是可用于永生的事物。这些事物也与显赫和财富有关。情况就是这样，这从我在天堂里所看到的清楚看出来。天堂被分为各个社群，每个社群都有那些既显赫，又富有的人；在那里，显赫的人享有如此荣耀，富有的人拥有如此丰富的财物，以至于相比之下，这个世界的荣耀和富足几乎什么都不是。但在那里，所有显赫的人都是智慧的，所有富人都富有知识；因此，在那里，显赫是智慧，财富是知识(科学)。无论那里那些显赫、富有的人，还是那些不显赫、富有的人都能在这个世界上获得这种显赫和财富，因为世界上所有热爱智慧和知识(科学)的人都会获得它们。爱智慧就是爱真正的功用，爱知识(科学)就是为了这些功用而爱对良善和真理的认知。当爱功用胜过自我和世界，并为了功用而爱良善和真理的知识或认知时，功用就处于第一位，显赫和财富处于第二位。天堂里所有既显赫又富有的人都是这种情况；他们从智慧来看待显赫，从知识来看待他们所拥有的财富，就像一个人看待自己的衣服一样。

1191. “所有民族也都被你的邪术迷惑了”表示他们利用邪恶的技艺和说服强迫这个教会的所有简单善人相信并去做那些能让他们从中获得统治权和财富的事。这从“邪术”、“民族”和“迷惑”的含义清楚可知：“邪术”是指技艺和说服(对此，我们稍后会提到)；“民族”是指那些处于良善的人，因而是指简单的善人(对此，参看 AE 175，331a, b，625，1077 节)；“迷惑”是指被这些技艺和说服欺骗或引导相信并去做那些能让他们从中获得统治权和财富的事。在圣言中，“邪术或巫术”(Sorcery)与“法术或魔法”(enchantment)几乎所表相同，“法术或魔法”表示诸如使一个人只感知到事情就是如此的那种说服。某些灵人就具有这种可以说关闭别人的理解力，扼杀感知能力的说服力。由于巴比伦民族当中的正直人，或心地善良的人被强迫并说服相信并去做修道士所说的任何事，所以经上在此说“他们都被他们的邪术迷惑了。”此处的“邪术”和论述巴比伦的以赛亚书(47:9，12)，以及大卫诗篇(58:4，5)中的“法术或魔法”具有相同的含义。在与以色列人被禁止的巫术(申命记 18:10－11)有关的技艺中，经上也提到了法术或魔法。

（续）

也要描述一下天堂天使的显赫和财富。天堂社群里既有高级统治者，也有低级统治者，他们都照着自己的智慧和聪明而被主安排，并具有从属关系。他们的首领

或最高统治者在智慧上胜过其余的人，住在中间，在一座如此宏伟的宫殿中，以至于世上没有任何东西可与之相比。它的建筑特征如此令人惊奇，以至于我可以实实在在地说，属世的语言无法描述其百分之一，因为在那里，艺术本身就在它的真正艺术中。宫殿里面有房间和卧室，其中一切家具和装饰品都因黄金和各种宝石而闪闪发光，其形式是世上的任何艺术家都无法要么以绘画，要么以雕塑来模仿的。令人惊奇的是，每一个细节，甚至最微小的细节，都是为了功用。凡进去的人都看到了它们的功用，也通过诸功用自己的形式或形像而感觉这功用似乎从诸功用中流出来。但进去的智者，没有一个会长时间地盯在这些形式或形像上，他的心智专注于功用，因为这些会给他的智慧带来快乐。宫殿周围是柱廊、天堂般的欢乐花园和较小的宫殿，每一座具有自己美丽形式的宫殿都是一种天堂的快乐，或说天堂快乐的居所。除了这些和其它壮丽的物体外，还有侍卫，他们都穿着闪光的衣服。下级统治者或管理者照着他们的智慧程度而享有类似的奢华，也就是壮丽和辉煌，他们的智慧又取决于对功用的热爱程度。不仅掌权的人有这些事物，而且居民也有这些事物，他们都热爱功用，并通过各种职业来履行这些功用。

然而，在这些事物中，能描述出来的事物很少；而无法描述的事物数不胜数。后者在其起源上是属灵的，不会落入属世人的观念，因而不是他的语言所能表达的，除非这样说，当智慧为自己建造一个住所，并使它适合自己时，从至内在隐藏在任何知识或科学，或任何艺术中的一切都会一起流出来帮助她实现这个目的。现在写下这些东西，是为了让人们知道，天堂里的一切事物也都与显赫和财富有关，但那里的显赫是智慧的显赫，财富是知识(科学)的财富；这就是主通过祂的圣治把人所引向的事物。

1192. **启 18:24. 先知和圣徒，并地上一切被杀之人的血，都在她里面找到了。**

“先知和圣徒的血，都在她里面找到了”表示他们向圣言的一切真理，因而向圣言的一切良善所施的暴行(1193 节)；“并地上一切被杀之人”表示使那些属于教会的人灭亡的一切虚假和邪恶(1194 节)。

1193. **启 18:24.** “先知和圣徒的血，都在她里面找到了”表示他们向圣言的一切真理，因而向圣言的一切良善所施的暴行。这从“血”、“先知”、“圣徒”和“在她里面找到”的含义清楚可知：“血”是指神性真理，在反面意义上是指向神性真理所施的暴行(对此，参看 AE 329，476，748 节)；“先知”是指那些处于来自圣言的教义真理的人，在抽象意义上是指教义的真理(参看 AE 624b－e，999 节)；“圣徒”是指那些处于来自圣言的神性真理的人，在抽象意义上是指圣言中的神性真理

（对此，参看 AE 204，325a，973 节）；“在她里面找到”是指出于巴比伦所指的教义和宗教或宗教说服向这些实施暴行。由此清楚可知，“先知和圣徒的血，都在她里面找到了”表示他们向来自圣言的教义的一切真理，因而向来自圣言的教义的一切良善所施的暴行。

（续）

现在要说一说功用，世人和天使都通过功用而拥有智慧。爱功用就是爱邻舍，因为功用在灵义上就是邻舍。这一点可从以下事实看出来：每个人爱别人，都不是因为他的脸和身体，而是因为他的意愿和理解力；他爱一个有好的意愿和好的理解力的人，不爱一个虽有好的意愿，却有坏的理解力，或有好的理解力，却有坏的意愿的人。由于一个人出于这些原因而被爱或不被爱，所以可推知，邻舍就是那使每个人成为一个人的品质，这品质就是他的属灵性质。把十个人摆在你面前，让你选择其中一个与你共职，或共事；难道你不会先考查他们，然后挑选那个最合你心意，以履行功用的人吗？因此，他要优先于其他人成为你的邻舍，是你爱的对象。或者接近十个少女，好从中选择一个作你的妻子，难道你不会先考查每位少女的品行，若她同意，就娶你所爱的那位少女吗？因此，这位少女将优先于其他人而成为你的邻舍。如果你对自己说“每个人都是我的邻舍，因此应该不加区别、一视同仁地被爱”，那么在这种情况下，一个魔鬼-人和一个天使-人，或一个妓女和一个童女可能同等地被爱。功用是邻舍，因为每个人不是仅仅因他的意愿和理解力，而是因他出于它们所履行的功用，或能履行的功用而被重视和喜爱的。因此，一个有用的人照着功用而为一个人，一个无用的人是一个不是真正为人的人，因为论到这种人，可以说他什么用处都没有。尽管这样一个人在按照自己的原则生活时，在这个世界的一个社区里是可以被容忍的，但当他死后成为灵时，就被赶到旷野或沙漠。

因此，人具有和他的功用一样的品质。然而，功用是多种多样的；一般来说，它们分为天堂的和地狱的。天堂的功用是那些为教会、国家、社会和同胞服务，并为了作为目的的这些对象而或多或少，或近或远地提供服务的功用。相反，地狱的功用是那些只服侍人的自我或这个人自己和依赖他之人的功用；即便它们的确促进了教会、国家、社会或同胞的福祉，那也不是为了作为目的的这些，而是为了作为目的的自我。尽管如此，每个人都应当出于爱，但不是出于自我之爱而为他自己和依赖他的人提供生活必需品和必备条件。

当人首先通过实行功用而爱功用，其次爱世界和自我时，前者构成他的属灵原则，后者构成他的属世原则；在这种情况下，属灵原则掌权，属世原则服务。这清

楚表明何为属灵的，何为属世的。这就是主在马太福音中的这句话的意思：

你们要先求天国和它的义，这一切都必加给你们。（马太福音 6:33）

“天国”是指主及其教会，“义”是指属灵、道德和文明的良善；出于对这些的爱所行的一切良善都是功用。然后“这一切都必加给”，因为当功用处于第一位时，一切良善所来自的主就处于第一位，并掌权，赐予凡有助于永生和幸福之物；因为如前所述，与人有关的主圣治的一切都着眼于永恒。必加给的“这一切”在此论及食物和衣服，因为食物表示滋养灵魂的一切内在事物，衣服表示像身体一样给它穿衣的外在事物。一切内在事物都与爱和智慧有关，一切外在事物都与财富和显赫有关。这一切清楚表明，为了功用而爱功用是什么意思，人从中获得智慧的功用是什么，天堂里的每个人都从智慧中并照着这智慧而拥有显赫和财富。

1194. “并地上一切被杀之人”表示使那些属于教会的人灭亡的一切虚假和邪恶。这从“被杀之人”和“地”的含义清楚可知：“被杀之人”是指那些因虚假和邪恶而灭亡的人（对此，参看 AE 315a, c, d, 366 节），“杀”是指通过虚假和邪恶剥夺他人的真理和良善（参看 AE 547, 572, 589 节）；“地”是指教会，如前面频繁所述。因此，“地上一切被杀之人的血”表示通过虚假和邪恶向一切真理和良善所施的暴行，那些属于教会的人因这些虚假和邪恶而灭亡。

（续）

由于人被造是为了履行功用，这就是爱邻舍，所以所有进入天堂的人，无论他们有多少，都必须履行功用。天堂居民都照着功用和对功用的爱而获得其一切快乐和祝福，天堂的喜乐也不来自其它源头。人若以为这种喜乐能在无所事事的状态下被赋予，就大大受骗了。事实上，懒人甚至在地狱也不被容忍；地狱居民在劳工房中，在一个法官的管理之下；这个法官给囚犯安排他们每天必须做的工作。对那些不执行自己工作任务的人，既不给他们食物，也不给他们衣服，他们饿着肚子，赤着身子，因此被迫在那里工作。区别在于，在地狱，功用是出于恐惧来履行的，而在天堂，功用是出于爱来履行的；但给予喜乐的，是爱，而不是恐惧。尽管如此，在工作之余穿插各种消遣，与他人来往是允许的，或说是适当的，这些消遣都是娱乐，因而也是功用。我被允许看到天堂里的许多事物，世界上的许多事物和人体里的许多事物，同时思考它们的功用；我被启示，它们里面的每个事物，无论大小，都是从功用，在功用中并为了功用而被造的；有助于功用的终端停止的部分作为有害的而被分离出来，可以说作为被定罪的而遭抛弃。

启示录 ◊ 第十九章

启示录 19

[1] 这些事以后，我听见天上好像有一大群人的声音，说，哈利路亚，救恩、荣耀、尊荣、权能都属乎主，我们的神；[2] 因祂的审判真实公义；因祂审判了那用淫行败坏了地的大淫妇，并且为在淫妇手上所流祂仆人的血伸冤。[3] 他们又说了第二次，哈利路亚；她的烟往上冒，直到时代的时代。[4] 那二十四位长老与四活物就俯伏敬拜坐宝座的神，说，阿们，哈利路亚。[5] 有声音从宝座出来说，神的众仆人哪，凡敬畏祂的，无论小的大的，都要赞美我们的神。[6] 我听见好像一大群人的声音，像众水的声音，又像大雷的声音，说，哈利路亚，因为主神，全能者掌王权了。[7] 让我们欢乐鼓舞，让我们将荣耀归给祂，因为羔羊的婚期到了，祂的妻子也自己预备好了。[8] 并且赏赐她得穿洁净明亮的细麻衣，因为这细麻衣就是圣徒的义行。[9] 天使对我说，你要写上，凡被请赴羔羊之婚筵的有福了。他又对我说，这些是神真实的话。[10] 我就俯伏在他脚前要拜他；他对我说，千万不可；我和你，并你那些为耶稣作见证的弟兄同是作仆人的；你要敬拜神，因为对耶稣的见证是预言的灵。[11] 我看见天开了，见有一匹白马，骑在马上的称为忠信真实，祂审判、争战都按着公义。[12] 祂的眼睛如火焰，祂头上戴着许多冠冕，又有写着的名字，除了祂自己没有人知道。[13] 祂穿着染血的衣服；祂的名称为神的圣言。[14] 在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随祂。[15] 有利剑从祂口中出来，可以用来击杀列族；祂必用铁棒牧养他们；祂要踹全能神烈怒和怒气的酒榨。[16] 在祂衣服和大腿上有名写着，万王之王，万主之主。[17] 我又看见一位天使站在日头中；他向天空中间所飞的一切鸟大声呼喊说，你们来，聚集来赴大神的筵席。[18] 可以吃君王的肉，千夫长的肉，壮士的肉，马和骑马者的肉，并自由的，为奴的，小的大的，众人的肉。[19] 我看见那兽和地上的列王，并他们的众军都聚集，要与骑马的并祂的军队争战。[20] 那兽被擒拿，那在兽面前曾行迹象、迷惑受兽印记和拜兽像之人的假先知，也与他同被擒拿；这两个就活活地被扔在烧着硫磺的火湖里。[21] 其余的被骑马者口中出来的剑杀了；众鸟都吃饱了他们的肉。

概览

那些在低层天堂里的人因从巴比伦中得释放而对主的荣耀(1－2 节)；他们将永远摆脱她(3 节)。

高层天堂因这些事或出于同样的原因而对主的荣耀(4 节)。

主从天上宣告，他们要敬拜祂(5 节)；他们要欢喜，因为一个新教会正在出现，或即将来临(6－7 节)。

新教会的性质(8 节)。

天使向地上的人宣告新教会(9－10 节)。

主在圣言中降临，并打开圣言(11－16 节)。

呼召所有人到新教会(17－18 节)。

那些处于分离之信的人的抗拒，以及这些人的移除和诅咒(19－21 节)。

诠释

1195. **启 19:1－3. 这些事以后，我听见天上好像有一大群人的声音，说，哈利路亚，救恩、荣耀、尊荣、权能都属乎主，我们的神；因祂的审判真实公义；因祂审判了那用淫行败坏了地的大淫妇，并且为在淫妇手上所流祂仆人的血伸冤。他们又说了第二次，哈利路亚；她的烟往上冒，直到时代的时代。**

“这些事以后，我听见天上好像有一大群人的声音”表示高层天堂天使的欢喜快乐，因为“巴比伦”和“龙的兽”所表示的人被诅咒和驱逐，随之神性真理之光要为主即将建立的新教会而发出(1196 节)；“说，哈利路亚”表示对主的荣耀(1197 节)；“救恩、荣耀、尊荣、权能都属乎主，我们的神”表示永生来自主，通过神性真理和神性良善从祂的神性全能而来(1198 节)。

“因祂的审判真实公义”表示圣治的律法和主的一切作为都属于神性智慧和神性之爱(1199 节)；“因祂审判了大淫妇”表示对那些将统治教会和天堂的权柄转给

自己之人的审判(1200 节);“那用淫行败坏了地的”表示那歪曲了教会的一切真理,玷污了教会的一切良善的(1201 节);“并且为在淫妇手上所流祂仆人的血伸冤”表示通过驱逐巴比伦人释放那些处于来自主的神性真理的人(1202 节)。

“他们又说了第二次,哈利路亚”表示低层天堂天使的欢喜快乐(1203 节);“她的烟往上冒,直到时代的时代”表示他们所拥有的邪恶之虚假永远被判入地狱(1204 节)。

1196. **启 19:1.** “这些事以后,我听见天上好像有一大群人的声音”表示高层天堂天使的欢喜快乐,因为“巴比伦”和“龙的兽”所表示的人被诅咒和驱逐,随之神性真理之光要为主即将建立的新教会而发出。由于这些事是这一章和接下来的几章论述的主题,所以很明显,这就是“天上有一大群人的声音”的含义。2–3 节论述了“巴比伦”所指的那些人被诅咒和驱逐;19–21 节论述了“龙的兽”所指的那些人被诅咒和驱逐;7–9,17–18 节论述了因主即将建立的新教会而喜乐;11–16 节论述了从那里发出的光。

(续)

现在要说一说动物的生命,然后说一说植物的灵魂。整个世界和其中的一切,无论总体还是细节,都从主,宇宙的创造者那里存在并持续存在。有两个太阳,即灵界的太阳和自然界的太阳。灵界的太阳是主的神性之爱,自然界的太阳是纯粹的火。整个创造工作从作为神性之爱的太阳开始,通过作为火的太阳完成。

从作为神性之爱的太阳发出的一切都被称为属灵的,而从作为火的太阳发出的一切都被称为属世的。属灵之物从它的起源那里拥有生命本身,而属世之物从它的起源那里没有生命本身。由于两个世界所包含的一切事物都从宇宙的这两个源头那里存在并持续存在,所以可推知,属灵之物和属世之物存在于这个世界上的一切受造物中,属灵之物是其灵魂,属世之物是其身体;或者,属灵之物是内在,属世之物是外在;又或者,属灵之物是原因,属世之物是结果。凡智慧人都知道,在任何具体事物中的这两者都决不能分离,因为如果你将原因与结果分离,或将内在与外在分离,那么结果或外在就会灭亡,或化为乌有,就像灵魂与身体分离时的情形。

迄今为止,人们还不知道,自然界的个体事物,甚至最微小的事物里面都有这种结合。人们不知道这一点,是因为普遍存在的对灵界,那里的太阳、热和光的无知,以及感官人的疯狂,感官人将一切都归于自然,除了总体上的创造外,很少将任何事物归于神;然而,在自然界中,没有属灵之物在里面的事物是不存在的,也不可能存在。在接下来的内容中,我们将证明,这种属灵之物存在于自然界三个王国的一切事物中,无论总体还是细节,还要解释它如何存在于其中。

1197.“说，哈利路亚”表示对主的荣耀。这从“哈利路亚”的含义清楚可知，“哈利路亚”是指对主的荣耀；因为在原文，“哈利路亚或哈利路耶”表示你们要赞美神，因而也表示你们要荣耀主。它表达了称谢和敬拜中的喜乐；如诗篇：

我的灵魂哪，要祝福耶和华；哈利路耶。（诗篇 104:35）

又：

耶和华以色列的神当受祝福，从永远直到永远。愿众民都说，阿们，哈利路耶。（诗篇 106:48）

又：

我们要祝福耶，从今时直到永远；哈利路耶。（诗篇 115:18）

又：

愿每个灵魂都赞美耶；哈利路耶。（诗篇 150:6）

以及其它各个地方（如诗篇 105:45；106:1；112:1；113:1，9；116:19；117:2；135:3；148:1，14；149:1，9；150:1）。

（续）

属灵之物和属世之物就这样在世界上的每一个和一切事物中如此结合，就像灵魂在身体的每一个和一切事物中，或有效原因在结果的每一个和一切细节中，或一个产生的内在在其产物的每一个和一切细节中那样，这一点可通过自然界三个王国的主体和对象，也就是世界上的一切事物来说明和证实。动物王国的所有主体和对象，无论总体还是个体，里面都有属灵事物和属世事物的这种结合，这一点从学者和协会在这个王国中所观察到，并记录下来供给那些喜欢调查原因的人研究的许多奇妙的事明显看出来。

动物的生命

众所周知，各种动物，无论大小，包括地上走的或爬的，天上飞的和水里游的，都凭被称为本能和本性的某种天生和植入的能力知道要如何繁殖它们的物种，幼崽出生后如何养育和喂养它们，以及适合它们吃的食物种类；它们仅凭外表、气味或味道就知道适合它们的食物，知道到哪里去寻找和搜集食物。它们还知道自己的住所和度假胜地，也知道它们的同伴和配偶在哪里，并通过它们发出的声音找到它们；而且它们从音调的变化中知道它们想要什么。关于这些事的知识就本身而言，是属灵的，它所源于的情感也是属灵的；但知识和情感的衣服来自自然，它们的产生也通过自然发生。

此外，就身体的器官、肢体和内脏，以及它们的功用而言，动物和人完全一样。

和人一样，动物有眼睛和视觉，耳朵和听觉，鼻子和嗅觉，嘴巴和舌头，因而有味觉，也有触觉及其在身体各个部位中的一切变化。就身体内部而言，它们有相似的内脏，两个脑，心脏和肺，胃，肝，胰，脾，肠系膜，肠，以及除了分离和生成的器官外，其它产生乳糜和血液，并净化系统的一切器官。就神经，血管、肌肉、皮肤、软骨和骨头而言，它们也像人。这种相似性具有这种性质：人在这些事物方面就像动物。《属天的奥秘》一书在许多地方已经说明，人里面的这一切事物都与天堂社群具有一种对应关系；因此，这同样适用于动物。从这种对应关系中清楚看出，属灵的作用于属世的，并通过属世的产生它的结果，就像主因通过它的工具因行动一样。然而，这些只是见证存在于该王国中的结合的总体证据。

1198.“救恩、荣耀、尊荣、权能都属乎主，我们的神”表示永生来自主，通过神性真理和神性良善从祂的神性全能而来。这从“救恩”、“荣耀、尊荣”和“权能”的含义清楚可知：“救恩”是指永生；“荣耀、尊荣”是指主的神性真理和神性良善（对此，参看 AE 288，345 节）；“权能”当论及主时，是指全能；由于在圣言中，主因神性良善而被称为“耶和华”和“主”，因神性真理而被称为“神”，“荣耀、尊荣”表示神性良善和真理，所以经上说：“主，我们的神。”在字义上，经上分别提到“救恩、荣耀、尊荣、权能”，但在灵义上，它们连成一个意思，即：永生来自主，通过神性真理和神性良善从神性全能而来。这同样适用于圣言的其它许多经文。有时经上只提到国家和城市的名字，这些名字在字义上看似没有联系，但在灵义上却形成一个连续意义。

（关于动物的生命续）

提供类似见证的具体证据更多，更显著。对有些种类的动物来说，它们是这样，思维固定在物质事物上的感官人拿属于动物的东西或能力与属于人的东西或能力相提并论，从愚蠢受骗的聪明中得出以下结论：两者的生命状态也是相似的，甚至死后也一样；感官人断言，如果人死后还活着，动物也会活着，或如果动物死亡，人也会死亡。作出这种见证，并欺骗感官人的证据是，有些动物似乎拥有类似的谨慎和狡猾，类似的婚姻之爱，类似的友谊，可以说有仁爱，类似的正直和仁慈；总之，有一种与人类相似的道德本性。例如，狗出于其天生的品质，仿佛出于它们自己的本性那样知道如何像忠诚的卫士一样行动；它们可以说能从主人情感的一丝迹象或暗示中知道他的意愿；能通过闻他足迹或衣服的气味来追踪他，把他找出来；它们知道不同的方位，或说自己所住国家的方位，即使穿过人迹罕至的地区或茂密的森林，也能快速找到回家的路。感官人从这些和其它类似特征中得出结论：狗有知识、聪明和智慧。当他将这些能力，无论是狗的，还是他自己的，都归于自然时，这也不足为奇。属灵人则不同；他看到，在所有这些情况下，都有某种属灵之物在

引导，这属灵之物与属世之物相结合。

在鸟类身上也可以观察到这些具体的证据。它们知道如何筑巢，在巢里产卵，坐在这些卵上孵化幼崽，后来出于存在于父母和后代之间的爱，或被称为亲情之爱的爱来为幼崽提供其翅膀下的温暖和口中的食物，直到它们羽翼丰满，长出翅膀，也直到它们自己获得父母的一切知识(科学)，从这些知识中为自己提供属灵之物，即它们灵魂的结果。这些具体证据就是包含在蛋中的一切事物；一只新鸟的雏形就隐藏在这蛋中，被有助于胚胎形成的一切元素包裹，从它在头部的开端直到身体所有部位的完全形成或完整结构。若说自然提供了这些东西，这可能吗？因为这一切不仅涉及生产的过程，还涉及创造的过程；自然不会创造。自然与生命有什么共同之处呢？但生命可以披上自然为衣，从而出来，作为动物的形式出现。毛虫也是提供这种见证的具体证据之一。当这些毛虫即将经历形体变化或蜕变时，它们可以说用一种子宫把自己包裹起来，好可以再次出生。在这种状态下，它们变成若虫和蛹，经过必要的过程和时间，它们就变成美丽的蝴蝶，飞到空中，就像飞到自己的天堂；在那里，雌性和雄性就像一对夫妇那样彼此嬉戏。它们现在以芬芳的花朵为食，产卵，从而使它们的物种在它们之后可以生存下去。属灵人看到，这个过程模仿了人的重生，是他复活的一个代表，因而是属灵的。

在蜜蜂当中可以观察到更显著的证据，蜜蜂有一种管理形式，类似人类的管理形式。它们按照一系列艺术规则为自己建造蜂室，以及方便进出的通道；然后，它们用从花朵中采集的蜂蜜填满这些蜂室。它们给自己指定一个蜂王作为未来种族的共同父母。这蜂王住在她的子民之上，在她的警卫中间；当她即将生产，或成为一位母亲时，这些警卫就跟着她，一群混杂的蜂子则紧随其后；就这样，她从一个蜂室到另一个蜂室，在每个蜂室中都产下一个小卵，如此持续不断，直到她的母体耗尽，也就是她回家的时候；她一次又一次地重复这个过程。她的那些被称为雄蜂的警卫，除了等着当一个女主人的众多仆人外，没有其它用处，还有可能激发她的某种交配欲望，而且也不工作，故被判定为无用的；因此，为了避免它们入侵并消耗其它蜜蜂的劳动成果，它们就被带出去，并被剥去翅膀。通过这种方式，蜂群就清除了懒惰成员。此外，后来，当新生的后代长大时，它们就在听上去嗡嗡作响的总体响声的命令下离开，为自己寻找家园或住所和食物。于是，它们就离开，并聚集成一群，在它们自己的新蜂巢中建立一种类似的秩序。调查人员所观察和发表的这些和其它许多细节，与根据人类的聪明和智慧照着公义和公平的法则在王国和联邦或共和国中所建立和安排的管理形式没什么不同。此外，和人一样，它们似乎知道冬天临近，就为过冬储备食物，以免死于饥饿。谁能否认像这样的事来自一个属灵源头？谁能相信类似这样的事来自其它任何源头？对我来说，所有这些事都是对属灵流注进入自然事物的令人信服的论据和证明；令我感到大为惊讶的是，这类事实

怎能被视为对唯独自然运作的证据和证明，就像一些痴迷于自我聪明，由此上当受骗的人所行的那样。

1199. **启 19:2.** “因祂的审判真实公义”表示圣治的律法和主的一切作为都属于神性智慧和神性之爱。这从“真实公义”和“审判”的含义清楚可知：“真实公义”当论及主时，是指属于祂的神性智慧的事物，以及属于祂的神性之爱的事物（对此，我们稍后会提到）；“审判”当论及主时，是指祂的圣治律法（对此，参看 AE 946 节）；因此，“审判”也表示作为，因为主的一切作为都来自祂的圣治，并依照圣治的律法；原因在于，主在祂所做的一切事上都关注永恒，那些关注永恒的事物属于祂的圣治。“真实”表示属于祂的神性智慧之物，“公义”表示属于祂的神性之爱之物，因为从显为太阳的主发出热和光，光是祂的神性智慧，热是祂的神性之爱；因此，“光”表示神性真理，天使和世人从神性真理中拥有其一切聪明和智慧，“热”表示神性良善，天使和世人从神性良善中拥有其一切爱和仁；这光和热本质上也是这样。

（关于动物的生命续）

没有人知道地上的走兽，天上的飞鸟和海中的鱼，其生命是何性质或品质，除非他知道它们的灵魂是何性质和品质。众所周知，每个动物都有灵魂，因为动物是活的，生命就是灵魂；这就是为何在圣言中，它们被称为“活的灵魂”（或活物）。动物是这种终端形式上的灵魂，就是诸如出现在眼前的那种，这种灵魂是有形的，这一点最好从灵界得知。因为在灵界和在自然界一样，可以看到各种走兽、鸟类和鱼类，它们在形式上如此相似，以至于无法与我们世界上的走兽、鸟类和鱼类区分开来。但不同之处在于，在灵界，它们表面上源于天使和灵人的情感，或说从他们的情感中拥有表面的存在，以至于它们是情感的表象；因此，一旦天使或灵人离开，或其情感停止，它们就会消失。由此清楚可知，它们的灵魂不是别的；因此，动物的属和种与情感的属和种一样多。在接下来的内容中，我们会看到，由灵界的动物来代表的情感不是内在的属灵情感，而是外在的属灵情感，外在的属灵情感被称为属世的；还知道，任何走兽身上没有一根毛，或一根羊毛，任何鸟身上没有一根羽管或羽毛的一根细丝，或任何鱼身上没有一个鳍或鳞片的一点，不是由它们灵魂的生命形成的，因而不是由披上属世之物外衣的属灵之物形成的。但首先要说一说出现在天堂，地狱，以及天堂与地狱之间的灵人界中的动物。

1200. “因祂审判了大淫妇”表示对那些将统治教会和天堂的权柄转给自己之人的审判。这从“审判”的含义清楚可知，“审判”是指已经完成的对作为淫妇或妓女的“巴比伦”所指的那些人的最后审判；他们是那些利用他们转给自己的对教会和天堂的统治权歪曲圣言的一切真理和良善的人；因此，经上接下来说“用淫行败

坏了地”，这句话表示他们歪曲了教会的一切真理，玷污了教会的一切良善。但作为淫妇或妓女的“巴比伦”只是指那些行使这种统治，并由此歪曲和玷污圣言的一切，轻视圣言本身的人。

（关于动物的生命续）

由于整个天堂和整个地狱，以及整个灵人界都分为各个社群，这些社群照着情感的属和种来排列，还由于那里的动物都是情感的表象，如刚才所述，所以这一属的动物及其种类出现在这一个社群，另一属的动物及其种类出现在另一个社群，动物的所有属及其种类出现在合起来的社群中。温驯和洁净的动物出现在天堂社群，凶猛和不洁的动物出现在地狱社群，居间种类的动物出现在灵人界。我经常看见这些动物，当它们出现时，我就能获知那里的天使或灵人的品质。在灵界，所有人都能从出现在他们附近和周围的东西，或说他们附近和周围的表象中被知晓，从各种物体，以及动物可以知道他们的情感。

在天堂，我见过羔羊、绵羊、山羊，它们与世界上的羔羊、绵羊、山羊如此相似，以至于没有任何区别；我还见过天上的斑鸠、鸽子、天堂鸟和其它许多鸟，形态和颜色都很漂亮；我也见过水中的鱼，但这些鱼在天堂的最低部分。而在地狱，除了许多种毒蛇外，看到的是狗、狐狸、狼、老虎、猪、老鼠，以及其它许多种类的凶猛和不洁的动物，还有乌鸦、猫头鹰和夜鸟。但在灵人界看到的是骆驼、大象、马、驴、牛、雄鹿、狮子、豹子、熊，以及鹰、鸢、喜鹊、孔雀和鹌鹑。我也在那里看见过复合动物，就像先知们所看到并在圣言中所描述(如启示录 13:2，以及别处)的那些动物。

既然出现在灵界的动物与这个世界上的动物如此相似，以至于它们根本无法区分，既然灵界的动物从天堂天使的情感和地狱灵的欲望中获得其存在，那么可知，属世的情感或欲望就是它们的灵魂，当这些情感或欲望披上身体为衣时，它们就是相应形式上的动物。不过，此处不会解释哪种情感或欲望形成这种或那种动物，无论是地上的牲畜还是野兽，无论是白天的鸟还是夜间的鸟，或清水中的鱼还是污水中的鱼。圣言经常提到动物，它们在那里照其灵魂而具有一种含义。《属天的奥秘》一书解释了羔羊、绵羊、母山羊、公绵羊、小山羊、公山羊、小母牛、牛、骆驼、马、驴、雄鹿，以及某些鸟类的含义，可参看那里的解释。

1201.“那用淫行败坏了地的”表示那歪曲了圣言的一切真理，玷污了圣言的一切良善的。这从“地”和“用淫行败坏了地”的含义清楚可知：“地”是指教会；“用淫行败坏了地”是指歪曲教会的一切真理，玷污教会的一切良善(对此，参看 AE 141，161，1083，1130 节)。他们歪曲了圣言的真理，这一点从以下事实明显看出来：他们轻视圣言，从他们的自我中孵化出新的律例、典章和诫命，其中大部

分都视统治天堂和教会为目的，这些都是被歪曲的真理。教会的良善也被玷污了，这一点以下事实明显看出来：他们声称，赋予修道院、偶像和教皇座椅的一切都是神圣的，并称其为善行；然而，他们却通过这种方式掠夺各个家庭，剥夺寡妇、孤儿的财产；他们虽住在宝库中，拥有丰厚的收入，却仍这样做。此外，他们还认为这些作为值得赞扬，更不用说其它许多类似的事了。

（关于动物的生命续）

提前说明这些事后，我们现在要解释什么是动物的灵魂。动物的灵魂就其本身而言，是属灵的；事实上，情感，无论哪一种，也无论是善是恶，都是属灵的，因为它是某种爱的衍生物，从显为太阳的主所发出的光和热中获得其起源；凡由此发出之物都是属灵的。被称为欲望的邪恶情感也来自一个属灵源头，这一点从前面关于地狱魔鬼和灵人的邪恶之爱和由此而来的疯狂欲望所说的明显看出来。

其灵魂为类似的邪恶情感的动物和野兽，如老鼠、毒蛇、鳄鱼、蜥蜴、蝰蛇和其它类似种类的动物，以及各种有害的昆虫，都不是起初被造的，而是来源于地狱，就在池塘、沼泽和腐臭的污水中，以及从死尸、粪堆和尿液散发出的臭气中，地狱社群的恶毒之爱就与这些东西交流。我被允许通过经历知道，与这些东西的交流的确存在。此外，在凡同质的散发物存在于自然界中的地方，一切属灵之物里面都有可塑力和繁殖力，因为属灵之物通过子宫或蛋卵不仅形成感觉和运动器官，还形成繁殖器官。但起初，只有有用和洁净的动物被创造出来，其灵魂都是良善的情感。

然而，必须知道的是，动物灵魂在人类灵魂所在的那个层级上不是属灵的，它们在一个较低的层级上是属灵的；因为属灵事物有不同的层级。尽管较低层级的情感就其起源而言，是属灵的，但它们必须被称为属世的，因为它们就像属世人的情感。人里面有三个层级的属世情感，这同样适用于动物。各种昆虫处于最低层级，天上的飞鸟处于较高层级，从起初被创造的地上走兽处于还要更高的层级。

1202. “并且为在淫妇手上所流祂仆人的血伸冤”表示通过驱逐巴比伦人释放那些处于来自主的神性真理的人。这从“在她手上伸冤”和“仆人的血”的含义清楚可知：“在她手上伸冤”是指从作为淫妇或妓女的“巴比伦”所指的那些人中释放出来；“仆人的血”是指向那些处于来自主的真理之人所施的暴行，“血”是指所施的暴行，“仆人”是指那些处于来自主的真理之人。至于为何这些人被称为“仆人”，可参看前文（AE 6，409 节）。

（关于动物的生命续）

人与动物的区别就像醒着与做梦的区别，或像光与影的区别。人是属灵的，同时也是属世的，而动物不是属灵的，而是属世的。人拥有一个意愿和一个理解力，

他的意愿是天堂之热，即爱的容器，他的理解力是天堂之光，即智慧的容器。但动物既没有意愿，也没有理解力；取代意愿的是它的情感，取代理解力的是它的知识(科学)。

人的意愿和理解力既可以行如一体，也可以不行如一体；事实上，人出于其理解力能思考不属于他意愿的东西，因为他能思考他所不意愿的东西，反过来，他能意愿他所不思考的东西。但对动物来说，情感和知识(科学)构成一体，不可分离；因为动物知道属于其情感的东西，并受属于其知识(科学)的东西影响，或说它的知识被它的情感限制，它的情感则取决于它的知识(科学)。对动物来说，被称为知识(科学)和情感的这两种官能是不可分离的；因此，动物不能破坏其生命的秩序，并生在属于其情感的一切知识中。但人的情况不同。其被称为理解力和意愿的两种生命官能是可以分离的，如前所述；因此，他有能力通过违背他的意愿来思考和违背他的理解力来意愿而破坏其生命的秩序，并且已经通过这种方式破坏了它。因此，人生在完全的无知中，好叫他可以通过知识(科学)、藉着他的理解力从这种无知中被领出来，并被引入秩序。

人被造所进入的秩序是爱神胜过一切，并爱邻如己；人在破坏了这个秩序之后所进入的状态是，爱自己胜过一切，并爱世界如己。由于人拥有属灵心智，属灵心智在他的属世心智之上，他的属灵心智能深思诸如属于天堂和教会的那类事物，以及诸如属于在道德和律法方面的状态的那类事物，还由于这一切事物都与真理和良善有关，这些真理和良善被称为属灵的，道德的和文明的(除了属于知识或科学的属世事物之外)，这一切事物还与它们的对立面，也就是虚假和邪恶有关，所以人既能分析性地思考，由此得出结论，还能接受经由天堂从主而来的流注，并变得聪明和智慧。动物不能做到这一点，因为一个动物所知道的，不是来自任何理解，而来自属于其情感，也就是其灵魂的知识。属于情感的这种知识必存在于一切属灵事物中，因为从显为太阳的主发出的属灵之物是与热结合的光，或与爱结合的智慧，在被称为属世的那个层级上，知识(科学)属于智慧，情感属于爱。

由于人既有属灵心智，也有属世心智，他的属灵心智在他的属世心智之上，并且属灵心智具有这种性质，它能深思并热爱各个层级上的真理和良善，要么在与属世心智结合的情况下如此行，要么在与属世心智分离的情况下如此行，所以可推知，属于这两个心智的人之内层能被主提升到祂那里，并与祂结合；这就是为何每个人都能活到永远。动物的情况不是这样。动物没有任何属灵心智，只有一个属世心智；因此，它的内层只属于知识和情感，不能被主提升，并与主结合；因此，动物死后不会活着。

动物的确被一种落入其灵魂的属灵流注引领；但它的属灵之物不能被提升，只

能下沉，故只能关注那些属于其情感的事物，这些事物只与营养、住所和繁殖有关；动物只能从属于其情感的知识中，通过视觉、嗅觉和味觉，或说光、气味和味道知道它们。人凭他的属灵心智能理性思考，故也能说话，或说拥有说话的能力，因为说话或言语属于来自理解力的思维，理解力能看到在属灵之光中的真理。而动物没有来自理解力的思维，只有来自情感的思维，故能发出声音，并照着它的欲望来改变其情感的声音。

1203. **启 19:3.** “他们又说了第二次，哈利路亚”表示低层天堂天使的欢喜快乐，以及因他们从“巴比伦”和“龙的兽”所表示的那些人中得释放而对主的荣耀。这从前面的解释(参看 AE 1195－1196 节)清楚可知。低层天堂天使的欢喜快乐和对主的荣耀，就是此处的意思，因为经上说“第二次”，并补充说“他们的烟往上冒，直到时代的时代”，还因为对主的荣耀是由高层天堂天使开始的，并直达低层天堂天使。“哈利路亚”表示赞美和荣耀(可参看 AE 1197 节)。

(关于植物王国及其灵魂)

现在要说一说植物王国及其灵魂，该灵魂被称为植物灵魂。世人不知道，这灵魂也是属灵的。植物灵魂是指从种子开始，经过所有发展阶段产生一株植物，直到新种子，通过这种方式无限增多，并永远繁殖的倾向和努力。事实上，每株植物里面可以说都有一个无限和永恒的概念；因为单单一粒种子就能在若干年间如此增多，以至于充满全地，还能没有止境地从一粒种子繁殖到另一粒种子。这种能力，与从根长到芽，然后长到茎，再长到枝、叶、花和果实，甚至直到产出新种子的奇妙过程，不是属世的，而是属灵的。同样，这种属灵能力表现在，植物在很多方面与诸如属于动物王国的那类事物很相似。例如，它们从种子中存在；种子里面可以说有一种多产的能力或原则；它们产生的嫩芽像婴儿，茎像身体，枝子像手臂，树稍像头，树皮像皮肤，叶子像肺；它们历经数年长大，到达青春期的状态，然后开花，就像婚礼之前的新娘，后来又像子宫或蛋卵一样膨胀，结出像后代一样的果实；这些果实里面又包含新种子，该物种或家族从这些新种子中又有了新的繁殖或结实，就像在动物王国一样。追踪这两个王国之间的相似之处的植物学家所观察到的这些和其它许多细节表明，产生这种结果的驱动力或努力不是来源于自然界，而是来源于灵界。在接下来的内容中，我们会看到，作为主因的活的力量是属灵的，作为工具因的死的力量是属世的。

1204. “她的烟往上冒，直到时代的时代”表示他们所拥有的邪恶之虚假永远被判入地狱。这从“烟”和“往上冒，直到时代的时代”的含义清楚可知：“烟”是指邪恶之虚假(参看 AE 539a, b, 889, 1131 节)；“往上冒，直到时代的时代”是指永远在地狱中，因而也指被判入地狱。“时代的时代”表示永恒(可参看 AE 289,

468 节)。

(关于植物的生命续)

任何理解力都不能明白属灵之物如何流入并作用于植物，产生一种倾向，努力和行动，除非先解释以下命题：

(1)自然界的任何事物若不从属灵之物那里并通过这属灵之物，就不存在和持续存在。

(2)自然界本身是死的，被创造出来，是为了属灵之物能以服务于功用的形式披上它为衣，从而得以终止。

(3)有两种总体形式，即属灵形式和属世形式；属灵形式就是诸如属于动物的那种，属世形式就是诸如属于植物的那种。

(4)一切属灵事物里面都有三种力量，即：作用的力量，创造的力量和形成的力量。

(5)植物和动物，无论出现在天堂里的，还是在世界上的，都通过这些力量从属灵之物中存在。

(6)这两类，即动物和植物，有相同的起源，因而有相同的灵魂；区别仅在于接受流注的形式。

(7)这个起源在功用中。

除非首先解释这些命题，否则，理解力就无法看到植物王国中如此多奇妙结果的原因。

1205. **启 19:4 - 5. 那二十四位长老与四活物就俯伏敬拜坐宝座的神，说，阿们，哈利路亚。有声音从宝座出来说，神的众仆人哪，凡敬畏祂的，无论小的大的，都要赞美我们的神。**

“那二十四位长老与四活物就俯伏”表示高层天堂天使内心的谦卑(1206 节)；“敬拜坐宝座的神”表示对主的崇拜或敬拜，主拥有天上地上的一切权柄(1207 节)；“说，阿们，哈利路亚”表示实际上唯独祂要被敬拜和荣耀(1208 节)。

“有声音从宝座出来”表示整个天堂的一致性(1209 节)；“说，神的众仆人哪，都要赞美神”表示那些处于真理的人对主的敬拜(1210 节)；“凡敬畏祂的”表示那些处于爱之良善的人对主的敬拜(1211 节)；“无论小的大的”表示所有处于各个层级上的真理和良善的人(1212 节)。

1206. **启 19:4.** “那二十四位长老与四活物就俯伏”表示高层天堂天使内心的谦卑。这从“俯伏”、“二十四位长老”和“四活物”的含义清楚可知：“俯伏”

是指内心的谦卑(对此，我们稍后会提到)；“二十四位长老”和“四活物”是指高层天堂和那里的天使(参看 AE 313，322，362，462 节)。“俯伏”是指内心的谦卑，因为双膝跪地和脸伏于地是对应于被称为内心谦卑的至内在谦卑的动作；有些动作自然地对应于每一种情感，当人进入相对应的情感时，他自动做出这些动作。但只有那些还没有学会伪装自己所陌生的情感之人才能理解这一点；而那些已经学会伪装的人会采取自己的某些表达方式，通过这些方式来表现内心的情感，尽管它们根本不是发自内心。这些人也能在神面前俯伏，但那纯粹是伪装的动作。提这些事是为了让人们知道，在神面前“俯伏”是指出于被称为内心谦卑的至内在情感行动；这种情感先于崇拜或敬拜，也就是嘴上的行动。

(关于植物的生命续)

(1)自然界的任何事物若不从属灵之物那里并通过这属灵之物，就不存在。其原因在于，任何事物若不从另一个事物那里，因而最终从本身是和存在，或说存在和实存的那一位，也就是神那里，就不能存在。因此，神被称为存在和实存，因存在而被称为耶，因祂自己里面的存在和实存而被称为耶和华。自然界的任何事物若不从属灵之物那里，就无法出现，或不能存在，因为任何事物若没有一个灵魂，是不可能的，作为本质的一切都被称为灵魂。凡没有一个本质在自己里面的东西，都不存在，它是一个非实体，因为它没有能从中出现或获得实存的存在。自然界就是这种情况；它从中存在的本质是属灵的，因为这本质拥有神性存在在自己里面，也拥有神性力量，即作用的力量，创造的力量和形成的力量，这从接下来的内容明显看出来。此外，这本质可称为灵魂，因为一切属灵之物都是活的；当活物作用于非活物时，例如作用于属世之物时，活物就会使非活物要么可以说似乎从它自己那里活着，要么从它那里获得某种生命的表象；前者适用于动物，后者适用于植物。

自然界的任何事物若不从属灵之物那里，就不存在，因为没有一个原因，就不可能产生结果。凡存在于结果中的东西，或凡以结果的形式存在的东西都来自一个原因，或从一个原因发出；不来自一个原因，或从一个原因发出的东西是分离的。自然界就是这种情况；它的一切细微和最细微的部分都是来自一个原因的结果，这个原因是在先的，内在的，比结果更优越，并直接从神发出。由于有一个灵界存在，这灵界是在先的，内在的，比自然界更优越，所以属于灵界的一切都是原因，属于自然界的一切都是结果。甚至在自然界，一个事物也要按照一个发展过程从另一个事物那里存在，但这是通过从灵界发出的原因来完成的，因为结果的原因在哪里，哪里也会找到产生结果的原因；每个结果都会在一个连续次序中成为一个有效原因，甚至直到终端或最低层，就是有效力量停止的地方。但这一过程是靠属灵之物不断实现的，这力量唯独存在于属灵之物中；因此，这就是“自然界的任何事物若不从

属灵之物那里并通过这属灵之物，就不存在”的意思。

自然界有两个间接原因，那里的一切结果，也就是一切产生和形成，都通过这两个间接原因完成或发生。这两个间接原因就是光和热。光修改物质，热驱动它们，或促使它们行动，在每种情况下，能力都从太阳在它们里面的存在中发出。显为光，或被视为光的太阳的存在照着每一个事物或每个粒子自创造时所拥有的形式而产生这个事物或粒子的一切力量或物质的活性，这就是修改。被感知为热的太阳的存在照着每一个事物或每个粒子的形式，通过将这个事物或粒子自创造时就拥有的驱动力或努力召唤到行动中，或说通过驱动它自创造时就拥有的驱动力而使它膨胀，并产生一种活跃和有效的力量。这种驱动力通过热变成一种力量，这种力量甚至在自然界最微小的形式中也很活跃；该驱动力就来自在它们里面起作用，并作用于它们的属灵之物。

1207.“敬拜坐宝座的神”表示对主的崇拜，主拥有天上地上的一切权柄。这从“敬拜”和“坐宝座的”的含义清楚可知：“敬拜”在此是指出于内心谦卑的崇拜；“坐宝座的”是指拥有天上地上权柄的，因为“宝座”当论及主时，是指整个天堂，以及那里的一切权柄。所指的，也是地上的一切权柄，因为天上的权柄和地上的权柄是不可分离的；事实上，灵界有天堂和地狱，不能与自然界分离；因此，天使和灵人不能与世人分离，因为他们是联系并结合在一起的。每个人，就其理解力的思维和意愿的情感而言，都在灵界，就在那里的社群中，因而一方面与天堂天使同在，另一方面与地狱灵同在。就其思维和情感而言，人就是一个灵；因此，当他死后成为一个灵时，就进入他在世时所在的那些社群。这清楚表明，既然主拥有天上的权柄，那么祂也拥有地上的权柄，这一个不能与那一个分离。在圣言中，无论此处还是别处，“神”都是指主，因为主拥有天上地上的一切权柄，如祂自己在圣言中所教导的；唯独祂是神。

（关于植物王国）

(2) 自然界本身是死的，被创造出来，是为了属灵之物能以服务于功用的形式披上它为衣，从而得以终止。自然和生命是两回事。自然界从这个世界的太阳那里获得它的开始，而生命从天堂太阳那里获得它的开始。世界的太阳是纯粹的火，天堂的太阳是纯粹的爱。从前者发出之物被称为自然，从后者发出之物被称为生命。从纯粹的火发出之物是死的，而从纯粹的爱发出之物是活的。这表明，自然界本身是死的。自然界作为衣服或遮盖物而服务于属灵之物，这一点从以下事实明显看出来，动物的灵魂，也就是属灵情感，披上世上的物质为衣；众所周知，它们的身体是物质的，人的身体也是物质的。

属灵之物之所以能披上物质为衣，是因为存在于自然界中的一切物体，无论它

们属于大气，水，还是属于土地，就其每个粒子而言，都是由作为一个原因的属灵之物产生的结果；结果照着这一公理与原因行如一体，并与它完全一致，即：结果里面没有不存在于原因中的事物，或说结果里面的事物无不存在于原因中。但不同之处在于，原因是一种活的力量，因为它是属灵的，而结果是一种死的力量，因为它是属世的。这就是为何诸如与灵界的事物完全一致的那类事物存在于自然界中，或说自然界中存在诸如与存在于灵界中的物体完全一致的那类物体，又为何这两者能紧密结合在一起。这些就是说自然界被创造出来，是为了属灵之物能以服务于功用的形式披上它为衣的原因。

自然界被创造出来，是为了属灵之物能在它里面终止，这一点从前面所说的可推知，即：灵界的事物是原因，自然界的事物是结果，结果就是终止或极限。哪里有一个最初，或第一原则，哪里就必有一个最后或终端，无论在什么情况下；由于一切居间事物都从最初而共存于最后或终端，所以创造工作在终端或最后事物中是完美的。世界的太阳就是为这个目的而被造的，自然界通过这太阳被创造出来，最后水陆星球被创造出来，以便能有一切属灵之物可以终止于其中，创造止于其上的终端物质。其它目的是，创造的工作可以不断在那里固定并持久，这个结果是通过人类和动物的代代产生，以及植物的不断发芽生长实现的；一切事物都可以由此回到它们的第一源头，这个结果是通过人实现的。居间物共存于终端，这一点从这一公理：结果里面没有不存在于原因中的事物，或说结果里面的事物无不存在于原因中，因而从自最初到终端的原因和结果的连续性明显看出来。

1208. “说，阿们，哈利路亚”表示实际上唯独祂要被敬拜和荣耀。这从“阿们”和“哈利路亚”的含义清楚可知：“阿们”是指真理，在至高意义上是指神性真理方面的主（参看 AE 34，228，464，469 节）；“哈利路亚”是指敬拜并荣耀主（对此，参看 AE 1197，1203 节）。

（关于植物王国续）

(3) 有两种总体形式，即属灵形式和属世形式；属灵形式就是诸如属于动物的那种，属世形式就是诸如属于植物的那种。这就是为何自然界的一切事物，除了太阳，月亮和大气之外，构成三个王国，即动物王国，植物王国和矿物王国，矿物王国只是库房，构成动物王国的形式和植物王国的形式的物质就包含在矿物王国中，并取自该王国。

动物王国的形式可用动物这一个词来称呼，它们都与属灵物质和力量的流动相一致。来自这些形式所固有的驱动力或努力的这种流动倾向于人类的形式，倾向于它从头到脚的所有部分，无论总体还是个体；因此，它总体上倾向于产生感觉器官和运动器官，也倾向于产生营养器官和生殖器官。正因如此，整个天堂都处于这种

形式，所有天使和灵人也都处于这种形式，地上的所有人同样处于这种形式；此外，所有走兽、鸟和鱼都倾向于人的形式，因为它们都有相似的器官。

这种动物形式从首先或最初者（the First）那里获得产生这些结果或事物的倾向或努力，一切事物都从首先或最初者，也就是神那里存在，因为祂是人。所有属灵力量的这种驱动力和由此产生的倾向不能从其它源头被赐予和存在，因为它存在于最大事物和最小事物中，存在于最初事物和最后事物中，存在于灵界，由此存在于自然界，只是照着层级而具有不同的完美度。

但其它形式，也就是属世形式和所有植物的形式，起源于属世力量的驱动力和由此产生的流动，属世力量由大气组成，被称为以太。这种驱动力照着动物形式中的属灵力量的倾向，照着属灵力量在属世力量，也就是以太上的不断运作，并通过这些属世力量在构成植物的地上物质上的不断运作而存在于这些形式中。这就是属世形式的起源，这一点从前面所说的清楚看出来，即：植物与动物形式有明显的相似之处。

自然界的一切事物都努力追求这种形式，以太出于属灵之物将产生这种形式的倾向或努力铭刻在万物上，并由此植入其中，这一点从许多事实明显看出来。例如，整个地球表面上的所有植被；在矿山上，凡能找到缝隙的地方，矿物植被都会变成这种形式；白垩状物质的植被变成海底的珊瑚，甚至连雪花的形式也似乎在模仿植物生命的形式。

1209. **启 19：5.** “有声音从宝座出来”表示整个天堂的一致性。这从“有声音从宝座出来”的含义清楚可知，“有声音从宝座出来”是指整个天堂的一致性，即在荣耀主上的一致性；“宝座”表示整个天堂，因为主在宝座上，主就是天堂本身。组成天堂的天使凭他们自己的自我不会构成天堂的任何东西；相反，构成天堂的，是他们里面从主发出的神性；这就是为何“从天上出来的声音”表示所有天堂，或整个天堂的一致性。“宝座”当论及主时，表示天堂（可参看 AE 253，462，477 节）。

（关于植物王国续）

（4）一切属灵事物里面都有三种力量，即：作用的力量，创造的力量和形成的力量。作用力量的存在是显而易见的，因为它是属灵的，属灵之物从所有力量的源头，也就是天堂的太阳发出，那太阳就是主的神性之爱；爱是作用力本身，而活的力量，也就是生命从它发出。

创造的力量是从开始到结束产生原因和结果的力量，从最初之物通过居间物抵达最后之物。最初之物就是天堂太阳本身，也就是主；居间物是属灵事物，之后是属世事物，再后是陆地事物，最后从陆地事物中衍生出产物。由于宇宙创造中的这

种力量从最初延伸到最后，所以它仍以同样的方式延伸，以便产物可以连续不断；否则，它们就会停止。因为最初之物不断视最后之物为目的；除非最初之物不断出于自己、照着创造的次序通过居间物关注最后之物，否则，一切事物都会灭亡。因此，主要是动物和植物的产物是创造的延续。这些延续通过种子来实现则无关紧要，它仍是进行产生的那种创造力。此外，根据一些人的观察，某些种子仍在产生中。

形成的力量是来自终端的最后或终端力量，因为它是从在地上所收集的自然界终端物质中产生动物和植物的力量。在自然界中来自其源头，即世界太阳的力量不是活的力量，而是死的力量。它们与人和动物里面的热的力量没什么不同，这种热的力量使身体保持在这种状态：意愿通过情感，并理解力通过思维(它们都是属灵的)可以流入或通过流注进入它，在它里面执行自己的运作。它们与眼中的光的力量也没什么不同，光的力量只是使心智(心智是属灵的)通过自己的器官来观看。不是世界之光在观看，而是心智通过天堂之光在观看。植物也是如此。人若以为世界太阳的热和光除了打开并处理适合自然界的事物，以接受来自灵界的流注之外，还能做任何事，就大大受骗了。

1210.“说，神的众仆人哪，都要赞美神”表示那些处于真理的人对主的敬拜。这从“赞美神”和“神的仆人”的含义清楚可知：“赞美神”是指称谢和敬拜祂(对此，我们稍后会提到)；“神的仆人”是指那些处于来自主的真理之人(对此，参看 AE 6，409 节)。在圣言的许多经文中，经上都提到“赞美神”，“赞美神”表示用心和口称谢祂，因而也表示敬拜祂。“赞美神”与“哈利路亚”具有相同的含义，因为“哈利路亚”是指“赞美神”；如前所述，这就是称谢和敬拜神时的欢喜快乐的声音。“赞美神”之所以表示称谢和敬拜，是因为主不想出于对祂自己的任何爱，只想出于祂对人的爱而被赞美或荣耀。当人从心里承认自己里面没有任何良善，他凭自己不能做什么，另一方面又承认一切良善都来自主，主能做一切事时，他必赞美并荣耀主，也就是说，将赞美和荣耀都归给主。当人处于这种承认时，他就抛开了其属于自我之爱的自我，并打开他的整个心智，从而使神性能以良善和能力流入，或通过流注进入。这就是为何人有必要在神面前谦卑，为何这种谦卑只能源于对自我性质的承认和对主的承认；接受照着这些事物而实现。“将赞美归给神”和“赞美神”是指承认祂，并出于内心的称谢来敬拜祂，这一点从圣言中的许多经文明显看出来(如马太福音 21:16；路加福音 2:13－14，20；5:25－26；7:16；13:13；18:43；19:28－40；24:52－53；诗篇 148:1－5，7，13；以及别处)。

(关于植物的生命续)

(5)植物和动物，无论出现在天堂里的，还是在世界上的，都通过这些力量从属灵之物那里存在。这些事物之所以也存在于天堂，是因为这些力量是属灵之物所固

有的，并在最大事物和最小事物中，在初始和终端中，因而在天堂和世界的属灵之物中；它的初始在天堂，它的终端在世界。因为属灵事物有各个层级，每个层级都不同于其它层级，在先或较高层级比在后或较低层级更完美。这一点从天堂里的光和热，以及天使从这光和热中所获得的智慧明显看出来。最高或第三层天堂的光来自火焰，如此明亮，以至于胜过世上正午之光一千倍；中间或第二层天堂的光不那么明亮，但也胜过世上正午之光一百倍；最低或第一层天堂的光就像我们世界的正午之光。热，就是天上的爱，也有不同层级，天使照着这些层级而拥有智慧、聪明和知识。一切属灵之物都属于从显为太阳的主发出的光和热，智慧和聪明也来自这光和热。

天堂之下，也就是自然界中的属灵事物也有许多层级，它们是属灵事物的较低层级，这一点可从人的属世心智，以及他的理性和感性明显看出来。理性的人处于第一层级，感性的人处于最后层级，其他人处于居间层级；此外，属世心智的一切思维和情感都是属灵的。这三种力量，即作用的力量，创造的力量和形成的力量，是属灵之物所固有的，在它的各个层级中，只是完美程度不同。然而，没有任何事物没有自己的终端，它在终端中终止并停止，所以属灵之物也有自己的终端；它的终端就在地上的陆地和水域中。属灵之物从这终端中再次产生各种植物，从树直到草叶，属灵之物就住在这些植物中，只表现出与前面所说的动物的某种相似性。

1211.“凡敬畏祂的”表示那些处于爱之良善的人对主的敬拜。这从“敬畏神”的含义清楚可知，“敬畏神”是指出于爱之良善的敬拜(对此，参看 AE 696, 942, 1150 节)。

(关于植物王国续)

现在要说一说天堂里的植物，前面已经论述了那里的动物。天堂里有各种各样的植物，和地上一样；那里甚至有些植物是地上找不到的，因为那里有不同的属和种的复合形式，具有无限的变化。它们从其起源中获得这种特性，下面我们会提到这种特性。在天堂里，植物的属和种就像前面所论述的那里的动物的属和种一样，也是不同的。

天堂花园、树林、田野和平原照着光和热的层级而出现在天堂里；其中又有灌木丛或成片的树木、草坪和花坛。至内层或第三层天堂主要有一片片果园，其果实会滴出油，或提炼出油来；还有芳香四溢的花坛，其种子因香味和油而尝起来是甜的；又有发出类似香味的草地。中间或第二层天堂也有果园，其果实会滴出酒，或提炼出酒来；还有散发出宜人香气的花坛，其种子有各种微妙的味道；又有类似的草地。最低层或第一层天堂同样有与至内层天堂和中间天堂中的事物类似的事物，只是照着层级在快乐和宜人程度上有所不同。

此外，至内层天堂还有纯金的果实和种子，中间天堂有银的果实和种子，最低层天堂有铜的果实和种子；还有宝石和水晶制成的花朵。这一切都是从那里的土地中生发出的产物。那里有土地，和我们一样；但那里所有的东西都不是从所播撒的种子中产出的，只是从种子中被创造出来；那里的创造是瞬间的，持续时间有时很长，有时只是一会儿；因为在那里，它们靠来自天堂太阳，即主的光和热的力量存在，无需世界太阳的光和热的帮助。这就是为何我们地球的土地上的物质是固定的，发芽生长是恒定不变的；而天堂里的土地上的物质或实质不是固定的，因此，从它们中的发芽生长也不是恒定的。那里的一切事物都属灵的，只是在一个属世的表象之下；但在受制于我们世界太阳的土地上，情况就不同了。提及这些事是为了证实这一事实：一切属灵事物，无论在天堂里的，还是在世界上的，也无论在初始还是在终端，都有这三种力量在里面，即作用的力量，创造的力量和形成的力量；这些力量不断倾向于它们的终端，它们终止并存在于终端中。因此，天堂也有土地，因为那里的土地就是在终端中的这些力量。不同之处在于，那里的土地因其起源而是属灵的，而它们在这里是属世的；我们土地的生产是从属灵之物通过自然界这一媒介实现的，但在这些土地上，却无需自然界这一媒介。

1212.“无论小的大的”表示所有处于各个层级上的真理和良善的人。这从“小的”和“大的”的含义清楚可知：“小的”是指那些只在很少程度上处于真理和良善的人；“大的”是指那些大量处于它们的人。至于“小的”和“大的”进一步表示什么，可参看前文(AE 696a，836 节)。

(关于植物王国续)

(6)这两类，即动物和植物，有相同的起源，因而有相同的灵魂；区别仅在于接受流注的形式。前面说明，动物的起源，也就是它们的灵魂，是一种属灵的情感，就是诸如人在其属世层上所拥有的那种。这种情感也是植物的起源，这一点尤其从天堂里的植物明显看出来；例如，它们照着天使的情感出现在那里，也代表这些情感，以至于天使在它们里面，如在自己的样式(types)中那样看见并认识到自己的情感；此外，它们也照着天使的情感而变化；不过，这发生在社群之外。唯一的区别是，从属灵之物中在其居间部分，情感以动物的形式出现，从属灵之物中在其终端，也就是那里的土地上，情感以植物的形式出现。因为属灵之物，即它们的源头，在居间部分是活的，但在终端不是活的。在终端中的属灵之物只保留足够产生活着或生命的一种相似性的生命，或说它所保留的生命，只够产生生命的一种相似性。人体的情况差不多也是这样，由属灵之物所产生的其终端是软骨、骨头、牙齿和指甲，来自灵魂的生命或活物终止于它们。

植物的灵魂与地上的走兽、天上的飞鸟和海里的鱼的灵魂具有相同的起源，乍

一看，这一点不像是真的，因为一个是活的，另一个不是活的。然而，事实就是如此，这一点从在天堂和地狱里所看到的动物和植物很明显地看出来。在天堂里会看到漂亮的动物和具有类似品质的植物；而在地狱里会看到有害有毒的动物和具有类似品质的植物。从动物的外表，或动物出现的方式，同样从植物的外表，或植物出现的方式就能知道天使和灵人，因为这些外表与天使并灵人的情感之间存在完美的一致性。这种一致性甚至具有这种性质：一个动物可以变成一株相对应的植物，一株植物可以变成一个相对应的动物。

天堂天使知道以这一个和那一个所代表的情感层级，或情感元素；我听说，甚至感知到，在每种情况下，这都是一样的。此外，我被允许清楚地理解动物和植物与天堂社群和地狱社群，因而与这些社群的情感的对应关系，因为在灵界，社群与情感构成一体。这就是为何在圣言的许多地方，经上都提到园子，小树林，森林和树木，以及各种植物；在那里，它们照着各自的起源而具有属灵含义，或表示属灵物体，这些属灵物体都与情感有关。

因此，灵界的植物与自然界的植物之间的区别在于：在灵界，它们的种子及其发芽生长照着那里的天使和灵人的情感而瞬间存在；但在自然界，它们的起源被植入种子，它们每年都从种子中长出来。此外，自然界还有两种属性，即时间和随之而来的时序(succession)，空间和随之而来的延伸；但这些都不会作为灵界的属性而存在于灵界中；在灵界，它们是那里的人的生命状态的表象。这就是为何从那里来自一个属灵源头的土地上，植物会瞬间长出来，也会瞬间消失，但只有当天使退出或离开时，这种情况才会发生；只要他们留下来，植物继续存在。这就是灵界的植物与自然界的植物之间的区别。

1213. **启 19:6－7. 我听见好像一大群人的声音，像众水的声音，又像大雷的声音，说，哈利路亚，因为主神，全能者掌王权了。让我们欢乐鼓舞，让我们将荣耀归给祂，因为羔羊的婚期到了，祂的妻子也自己预备好了。**

“我听见好像一大群人的声音”表示所有在天堂里的人因弃绝恶人和随之释放善人而对主的荣耀(1214 节)；“像众水的声音”表示出于真理对祂的荣耀(1215 节)；“又像大雷的声音”表示出于爱之良善对祂的荣耀(1216 节)；“说，哈利路亚，因为主神，全能者掌王权了”表示欢喜和快乐，因为现在主在地上如在天上那样拥有了一个国度(1217 节)。

“让我们欢乐鼓舞，让我们将荣耀归给祂”表示来自对真理的情感和对良善的情感的喜乐的表现(1218 节)；“因为羔羊的婚期到了”表示主与教会的结合(1219 节)；“祂的妻子也自己预备好了”表示现在教会为接受祂，已经用来自良善的真理妆饰好了(1220 节)。

1214. **启 19:6.** “我听见好像一大群人的声音”表示所有在天堂里的人因弃绝恶人和随之释放善人而对主的荣耀。这从“声音”和“一大群人”的含义清楚可知：“声音”是指对主的荣耀，因为这声音是“哈利路亚，因为主神，全能者掌王权了”，这从本节经文的结尾明显看出来。这种荣耀是因为对恶人的弃绝和随之对善人的释放，这一点从本章和其余几章的前面和后面部分可推知。那里所指的是因最后的审判而对主的荣耀；通过最后的审判，善人从恶人当中得释放，因为那时，恶人被扔进地狱，善人由此从他们当中得释放。“一大群人”是指所有在天堂里的人，他们因同时发出的声音而被称为“一大群人”。许多人同时说话听上去就像“一大群人的声音”。

（关于植物王国续）

(7)这个起源就是功用，或来自功用。其原因在于，情感与功用有关；功用是所有情感的对象。因为人若不是为了某种东西，就不可能被打动，这某种东西就是功用。由于一切情感都以功用为前提，植物的灵魂因其属灵的起源而是一种情感，如前所述，所以它也是一种功用。正是由于这个原因，每种植物都包含一种功用，在灵界包含属灵的功用，在自然界则包含属灵和属世的功用。属灵的功用是为了心智的各种状态，属世的功用是为了身体的各种状态。众所周知，灵(animi)或心智会因不同植物的气味和味道而焕发活力，神清气爽，精神振奋；而另一方面，它们也会被这些气味和味道带入一种困意、悲伤和昏厥的状态；而身体一方面会被植物本身，以及从植物中制成的各种制剂、疗方和药物治愈，另一方面也会因从植物中提取的毒素而失去生命。

在天堂里，源于它们的外在属灵功用是心智或灵的活力焕发，内在属灵功用是神性事物在它们里面的代表，因而也是心智的提升。因为更智慧的天使在它们里面看到一系列情感的品质。这些情感，以及隐藏在它们里面的东西，就表现为在其次序中的各种各样的花，以及各种各样的颜色和香味。因为被称为属世的每一种终端情感，虽的确是属灵的，但都从属于聪明和智慧的一种内在情感中获得自己的品质，而这些聪明和智慧又从功用和对功用的爱中获得自己的品质。总之，只有具有功用的植物才能从天堂里的土壤中开花，因为功用就是植物的灵魂。

由于功用就是植物的灵魂，所以在灵界，那些被称为沙漠的地方，也就是那些在世上弃绝仁爱的作为，也就是本质功用的人所住的地方，就连一片草叶，一棵草也看不到，一切都只是砾石和沙子。唯独功用在天堂里开花，这些功用是指通过对主之爱和对邻之爱从主发出的行为中的一切良善。那里的每株植物都代表一种功用的形式；凡出现在这株植物中的东西，从最初到最后，从最后到最初，或从起源到终端，从终端到起源，也就是说，从种子到花朵，从花朵到种子，都代表了情感及

其功用从头到尾的发展和延伸。那些精通植物学、化学、医学和药学的人，死后就会从灵界的植物中进入属灵功用的知识，也会培养这种知识，从中获得最大的快乐和满足。我与他们交谈过，从他们那里听到了奇妙的事。

1215.“像众水的声音”表示出于真理对主的荣耀。这从“声音”和“水”的含义清楚可知：“声音”是指对主的荣耀，如前所述；“水”是指真理(对此，参看 AE 71，483a, b，518a－d，537a，538a, b，854，971，1033 节)；因此，“众水”是指与天堂里的天使同在的所有真理。在天堂里，有些天使处于真理，有些天使处于良善。那些处于真理的天使被称为属灵天使，那些处于良善的天使被称为属天天使。因此，天堂分为两个国度，即属灵国度和属天国度。所有处于真理的天使都在属灵国度，所有处于良善的天使都在属天国度。

事实上，所有天使都处于源于良善的真理；但良善是双重的，即属灵良善和属天良善。属灵良善，或仁之良善是对邻之爱的良善，属天良善是对主之爱的良善。这些良善彼此不同；属灵良善是处于较低层级的良善，属天良善是处于较高层级的良善。因此，高层天堂天使所拥有的良善是属天良善，而低层天堂天使所拥有的良善是属灵良善。这一切清楚表明，其声音被听到的“众水”表示天堂里的所有属灵天使，但随之而来的“大雷的声音”表示天堂里的所有属天天使。

(关于植物王国续)

关于从主发出的生命，以及源于这生命的宇宙中的一切事物的存在，从目前为止所做出的观察中，凡心里有智慧的人都能看出，自然界凭自己不能产生任何东西，它只是在产生的过程中服务于从天堂的太阳，即主发出的属灵之物，就像工具因服务于主因，或死的力量服务于活的力量一样。这清楚表明，那些将动物的生产和植物的产生归于自然界的人是多么的错误；因为他们就像那些将壮丽辉煌的作品归于工具，而不是归于艺术家或工匠的人，或像那些拜雕像，却不拜神的人。

在关于属灵、道德和文明主题的一切推理中的无数谬误，都来源于这个源头；因为谬误就是秩序的颠倒；它是眼睛的判断，不是心智的判断；它是从事物的表象得出的结论，不是从事物的本质得出的结论。因此，基于谬误来推理世界和其中所包含的事物的存在，就像通过推理来证实黑暗就是光明，死物是活的，身体流入或通过流注进入灵魂，而不是反过来。然而，一个永恒真理是，流注是属灵的，不是物质的；也就是说，它从属灵的灵魂进入物质或属世的身体，或从灵界进入自然界；而且，它是来自祂自己的神性；祂因通过从祂自己发出之物创造一切事物，故也维持一切事物；最后，维持就是永恒的创造，就像持续存在就是永恒的存在

1216.“又像大雷的声音”表示出于爱之良善对主的荣耀。这从“声音”和“雷”的含义清楚可知：“声音”是指对主的荣耀，如前所述；“雷”是指发声的爱

之良善(对此，参看 AE 821b，855 节)；因此，“大雷”是指发出声音的与天使同在的一切良善。有两样东西构成人的言语，即声音和声音清晰表达为话语。声音属于意愿的情感，声音的清晰表达属于理解力的思维。这两者在人类的言语中结合在一起，也通过听觉来区分。因为从声音可以知道情感，从话语，也就是声音的清晰表达，可以知道思维。这是人很少反思的一个自然事实；但当他听到这个事实时，仍知道它是真的。天使和灵人比世人更清楚地感知到这种区别，因为他们是属灵的，属灵的人出于情感思考，也出于情感说话；那些在属天国度的人出于对良善的情感思考和说话，那些在属灵国度的人出于对真理的情感思考和说话；因此，他们可以通过声音或语气来区分。高层天堂的天使说话的声音在下面听上去是各种各样的，因为它随着它的行进而增大，就像世上的声音从上面或高处下降时的情形一样。因此，属灵天使的声音听上去就像咆哮的水声，属天天使的声音听上去就像打雷的声音或大雷。关于“雷”的含义，也可参看前文(AE 273，353，498，702，704，1014 节)。

(关于全在和全知)

我们已经论述了无限和永恒，以及圣治和全能，它们属于主；现在我们必须论述全在和全知，它们也属于主。每种宗教都承认神是全在和全知；正因如此，人们向神献上的祷告是，愿祂垂听，愿祂看顾和怜悯；除非相信祂的全在和全知，否则他们不会这样祷告。这种信仰就源于从天堂进入那些拥有某种宗教信仰之人的流注，因为出于宗教本身不会产生这种问题：信仰是否存在，或它如何存在。但如今，尤其在基督教界，属世人为数众多，他们看不见神的任何东西，也不相信，除非他们看见；即便他们声称相信，那也是要么出于传统或某种惯例，要么出于盲目的知识，要么出于虚伪这么说；然而，他们是有能力看到的。因此，为叫这些人行使这种能力，或可以看见关于神的事或主题，从属灵之光和源于它的理性之光来论述这些事或主题是允许的。

因为每个人，甚至一个纯属世和感官的人，都被赋予一种理解力，这种理解力能被提升到天堂之光，能看见属灵事物，甚至看见神性事物，也能理解它们；然而，只有当他听到或读到它们时，他的理解力才能被提升；后来，他能出于记忆来谈论它们，但不能出于自己在自己里面思想它们。其原因在于，当他正在听或读时，理解力与它自己的情感是分离的，当如此分离时，它处于天堂之光；但当他出于自己在自己里面思考时，理解力与他意愿的情感是结合的，情感充满理解力，并占据它，阻止它逃脱。然而，真实的情况是，对那些处于对真理的情感，没有确认虚假的属世人来说，理解力能与意愿的情感分离，从而能被提升到天堂之光。但对那些没有处于对真理的情感之人来说，这是很难做到的，因为他们弃绝了神性事物，或确认

了虚假。对这些人来说，属灵之光和属世之光之间可以说有一种昏暗的面纱，或阴影般的障碍物，尽管对许多人来说，这种面纱或障碍物是透明的。

既然任何人，甚至连肉体-感官人在成年时都被赋予这种理解力的官能，以便他在听到或读到与神有关的事或主题时，能理解它们，然后能把它们保留在自己的记忆中，从而谈论、教导并写下它们，那么重要的是，关于神性属性的这种论述要像开始时那样继续下去。因此，我们现在要论述神性全在和神性全知，免得纯属世人因缺乏理解任何神性主题或属灵主题的意愿(他将这种意愿的缺乏称为能力的缺乏)而对这些事产生怀疑，甚至否认它们的存在。

1217.“说，哈利路亚，因为主神，全能者掌王权了”表示欢喜和快乐，因为现在主在地上如在天上那样拥有了一个国度。这从“哈利路亚”、“主神，全能者掌王权了”的含义清楚可知:“哈利路亚”是出于内心的喜乐荣耀主的一种表达(参看 AE 1197，1203 节)。经上用“欢喜和快乐”这两个词，是因为在圣言中，“欢喜”(joy)论及良善，“快乐”(gladness)论及真理，此处那些处于真理的天使和那些处于良善的天使都说：“哈利路亚。”“主神，全能者掌王权了”是指祂的国在地上如在天上，这话的意思是说，当善人与恶人分离，恶人被扔进地狱时，所有善人都进入一种更好的状态，以接受来自主的真理和良善，这是他们以前没有的一种状态。因为只要他们与恶人保持联系，即便他们接受了良善和真理，仍会玷污和歪曲它们。出于同样的原因，在通过最后的审判实现这种分离之前，内在真理没有在地上被揭示出来。

这也是主祷文中“愿你的国降临在地上，如同在天上”这句话(马太福音 6:10)的意思。主的国在最后的审判之前就存在，因为主始终统治天堂和大地；但主的国在最后审判前后的状态是不同的，因为在最后的审判之后，对神性真理和良善的接受变得更普遍、更内在、更容易、更明确。经上说“主神，全能者”，主因良善而被称为“主”，因真理而被称为“神”，因通过最后的审判将善人与恶人分离，以及祂拯救那些接受祂之人的能力而被称为“全能”。

(关于全在和全知续)

主如何能与所有在天上和全地的人同在，又如何能知道与他们有关的一切事，甚至最微小的事，包括现在的和将来的，是一个只有通过以下真理或命题才能理解的主题：

(1)自然界有空间和时间，但在灵界，这些都是表象。

(2)必须从观念中除去空间和时间，才能理解主与所有人的全在，无论集体地还是分别地，以及祂对与他们有关的现在和将来之事的全知。

(3)构成教会的天上所有的天使和地上所有的人如同一个人，主是这人的生命。

(4)因此，正如人的细微和最细微的事物里面有生命，这生命知道它们的整个状态，主也在天堂天使和教会之人的细微和最细微的事物中。

(5)主通过每个人所拥有的理智官能(intellectual faculty)，或它的对立面，也与那些在天堂和教会之外的人同在，也就是与那些在地狱里，或将要进入地狱的人同在，并知道他们的整个状态。

(6)从如此感知到的主的全在和全知中，理解力能看到祂如何是天堂和教会的全部，并在天堂和教会的一切事物里面，我们如何在主里面，主又如何在我们里面。

(7)从宇宙的创造也可以理解主的全在和全知；因为祂如此创造宇宙，以至于祂在最初事物和最后事物中，或在初始和终端中，在中心，同时也在周边，祂在其中的一切事物都是功用。

(8)由于主拥有神性之爱和神性智慧，所以从这两者发出的神性全在和神性全知都属于祂；但全在主要来自神性之爱，全知主要来自神性智慧。

1218. **启 19:7.** “让我们欢乐鼓舞，让我们将荣耀归给祂”表示来自对真理的情感和对良善的情感的喜乐的表现。这从“欢乐”、“鼓舞”和“将荣耀归给”的含义清楚可知：“欢乐”(rejoicing)在此是指来自对真理的情感的喜乐；“鼓舞”(exulting)是指来自对良善的情感的喜乐，因为鼓舞与心有关，因而与爱之良善有关；“将荣耀归给”是指承认、称谢和敬拜主(对此，参看 AE 678 节)；“荣耀”具有相同的含义。“欢乐”和“鼓舞”之所以表示来自对真理的情感和对良善的情感的喜乐，是因为一切喜乐都出于情感，或说是情感的问题。人只有从那些打动他的事物，或他所爱的那些事物中才能获得喜乐。一切属灵的喜乐都有两个普遍源头，一个来自对真理的情感或爱，一个来自对良善的情感或爱。准确地说，来自对良善的情感的喜乐属于意愿和由此而来的行为，而来自对真理的情感的喜乐属于理解力和由此而来的言语。由于前一节经文论述的主题是那些处于真理的人和那些处于良善的人，以及他们对主的荣耀，所以“让我们欢乐鼓舞，将荣耀归给祂”这些话表达了所有这些人的喜乐和由此而来的荣耀。

(关于全在和全知续)

(1)自然界有空间和时间，但在灵界，它们都是表象。原因在于，出现在灵界中的一切事物都直接来自天堂的太阳，即主的神性之爱；而出现在自然界中的一切事物也来自这个源头，但却通过世界的太阳，也就是纯粹的火来自这个源头。灵界的一切事物都直接从纯粹的爱中存在，这纯粹的爱是非物质的；自然界或物质界中的一切事物都间接通过纯粹的火存在，但这纯粹的火是物质的。这就是为何存在于灵

界中的一切事物都凭它们的起源而是属灵的；而存在于自然界中的一切事物都凭它们的次级起源而是物质的，物质事物本身也是固定的，永久的，可测量的。它们是固定的，因为无论人们的状态如何改变，它们仍持久存在，如陆地，山和海。它们是永久的，因为它们有规律地依次反复出现，如季节，世代和发芽生长。它们是可测量的，因为一切事物都能被估算或界定，如空间以英里和弗隆为单位，而这些又以尺和码为单位；时间以日、周、月和年为单位。而在灵界，一切事物似乎都是固定的，永久的和可测量的，其实它们本身并非如此。事实上，它们照着天使的状态而存在并持续存在；因此，它们与这些状态构成一体；所以它们也随着这些状态变化而变化。然而，这一切主要发生在灵人界，每个人死后首先进入灵人界；但在天堂或地狱，情况不是这样。这一切之所以发生在灵人界，是因为那里的每个人都会经历状态的变化，为天堂或地狱做好准备。

但灵人们不会反思这些变化和变动，因为他们是属灵的，因而拥有属灵思维或属灵观念，他们的感官所感知到的每一和一切事物都与这属灵思维或属灵观念构成一体，还因为他们虽与自然界分离了，但在灵人界仍看到与他们在世上所看到的事物一模一样的事物，如陆地、山、山谷、水、花园、森林、植物、宫殿和房屋，以及他们所穿的衣服和滋养他们的食物，此外还有动物和作为人的他们自己。他们在一种清晰的光中看这一切事物，这光比他们在世上看同样的事物所在的光更清晰；他们也通过比他们在世上所拥有的触觉更敏锐的触觉来感知它们。由于这些原因，人死后完全不知道他已经脱去了他的肉体部分或物质遮盖物，并从他身体的世界移居到他灵的世界。我听见许多人说，他们没有死，他们无法想象他们身体的任何部分如何能被扔进坟墓；因为灵界的一切事物与自然界的一切事物都很相似；他们没有意识到，他们在那里所看见和感觉到的事物不是物质的，而是实质的，来自一个属灵源头；然而，它们却是真实的事物，因为它们与自然界的事物拥有同一个起源；唯一区别在于，来自世界太阳的某种像外衣一样的额外覆盖物被赋予那些存在于自然界中的事物，这些事物凭这种额外的覆盖物而变成物质的，固定的，永久的和可测量的。我可以肯定地说，灵界的事物比自然界的事物更真实，因为在自然界被添加到属灵之物中的东西是死的，不会产生真实感，反而减弱它。这种减弱的存在从与地上人们的状态相比之下的天堂天使的状态，以及与世上的一切事物相比之下的天上的一切事物明显看出来。

1219. “因为羔羊的婚期到了”表示主与教会的结合。这从“婚期”和“羔羊”的含义清楚可知：“婚期或婚姻”是指结合(对此，我们稍后会提到)；“羔羊”是指神性人身方面的主(对此，参看 AE 314 节)。经上说“羔羊的婚期”，是因为主与教会的结合就是祂的神性人身与教会的结合；事实上，与祂被称为父的神性直接结合是不可能的，因为这神性高于人类和天使的一切思维观念，故无法被接受；但与

神性人身的结合是可能的，因为这神性人身可以被思想。这就是为何经上说“羔羊的婚期”，而不说“主神的婚期”。

（关于全在和全知续）

由于天堂里的事物与我们世界上的事物很相似，所以天堂里也有空间和时间，但那里的空间，像陆地本身和陆地上的事物，都是表象，因为它们照着天使的状态出现，空间和距离的延伸则照着这些状态的相似性和非相似性出现。状态是指爱和智慧的状态，或情感和源于情感的思维的状态，这些状态是多种多样的。天堂里的天使社群彼此之间的距离就取决于它们，天堂与地狱之间的距离也取决于它们，地狱社群彼此之间的距离同样取决于它们。我被允许看到状态的相似性如何带来结合，缩短距离或空间的延伸，又看到非相似性如何造成分离，产生距离或空间的延伸。在那里，当这个人对那个人的爱被激发时，那些看上去相距一英里的人就能瞬间彼此同在；而另一方面，当任何仇恨的感觉被激起时，那些一起交谈的人能瞬间分开一英里。

灵界的空间只是表象，这一点从以下事实向我清楚显明了：来自遥远之地的许多人曾与我在一起，如来自欧洲各国、非洲和印度的人，以及其它星球和相隔更远的星球的居民。然而，天堂里的空间似乎以我们地球空间延伸的那种方式延伸。但由于那里的空间只有一个属灵源头，而不是同时有一个属世源头，从而照着天使的状态出现，所以天使不可能有空间的概念，取而代之的是，他们有一个关于自己状态的概念。因为当空间是可变的时，这种可变性会产生一个概念，即：这些状态来自一个属灵源头，因而来自情感和源于情感的思维的相似性和非相似性。

时间也是这种情况，因为空间怎样，时间也怎样；通过空间发展也是通过时间发展。这些时间也是状态的表象，因为天堂的太阳，即主，在那里不会像世界的太阳那样通过旋转和行进来制造日和年；因此，天堂里有永恒的光和永恒的春天；故那里的时间不是固定的，永久的，可测量的。由于时间照着情感和源于情感的思维的状态而变化（因为当情感得到满足时，时间就缩短和减少，当情感得不到满足时，时间就拉长和漫长），所以天使不能从表象中获得时间的概念，或说没有源于表象的时间概念，而是有源于表象起源的状态的概念。这一切清楚表明，天堂里的天使没有空间和时间的概念，而是有关于它们的属灵概念，也就是一种状态的概念。

但这种状态的概念，以及随之而来的空间和时间表象的概念，只存在于那里创造的终端中，并来自这些终端；那里的创造终端是天使所居住的陆地。空间和时间就出现在那里，而不是出现在从中创造出终端的属灵事物本身中；它们甚至不会出现在天使的情感本身中，除非源于情感的思维延伸到终端。但在自然界，情况就不同了；在那里，空间和时间是固定的，永久的和可测量的，因而会进入世人的思维，

并限制它们，把它们与天使的属灵思维区分开来。这就是以下事实的主要原因，即：人很难理解神性全在和全知；因为他即便有意愿理解它们，也可能会陷入错误，认为神是自然界的至内层，因这个原因而是全在和全知的。

1220.“祂的妻子也自己预备好了”表示现在教会为接受祂，已经用来自良善的真理妆饰好了。这从“妻子”和“自己预备好了”的含义清楚可知：“妻子”当论及主时，是指教会(对此，参看 AE 1120 节)；“自己预备好了”是指为接受祂，用来自良善的真理妆饰，因为经上补充说“她要穿洁净明亮的细麻衣”，“细麻衣”表示来自属天良善的真理。教会通过这些真理接受主，因为对人来说，主流入或通过流注进入他的爱之良善，并在真理中被人接受；一切属灵的结合由此而来。经上说“妆饰”，意思是说被教导和学习，因为只有通过这种方式，教会才能妆饰好自己，为婚礼和接受主做好准备。

(关于全在和全知)

(2)必须从观念中除去空间和时间，才能理解主与所有人的全在，无论集体地还是分别地，以及祂对现在和将来之事的全知。然而，由于空间和时间很难从属世人的思维观念中被除去，所以简单人最好不要通过理解力的任何推理来思想神性全在和全知；对他来说，出于其宗教信仰简单地相信它们就足够了。如果他从推理来思考，就让他对自己说，它们存在，是因为它们属于神，神无处不在，是无限的，还因为圣言教导了它们；如果他从自然界及其空间和时间来思考它们，就让他对自己说，它们有一个神奇的起源。但由于如今唯物主义或自然主义几乎淹没了教会，并且只有通过能使人看到情况的确如此的理性论据才能被驱散，所以这些神性属性要被置于其真实的光中，并清除大自然笼罩在它们上面的黑暗。此外，这是可以做到的，因为如前所述，只有人出于爱渴望认识真理，赋予他的理解力才能被提升到内在的天堂之光。所有唯物主义或自然主义都源于根据自然界的属性，也就是说，根据物质，空间和时间来思考神性事物或神性主题。心智因粘附于这些属性，不愿相信自己所不理解的任何东西，故必然弄瞎或模糊它的理解力，出于它所陷入的幽暗否认有任何圣治，从而否认神性全能、全在和全知，尽管这些属性正是宗教所教导的，无论在自然界之内，还是在自然界之上。然而，它们无法被理解力理解，除非空间和时间与它的思维观念分离；因为物质的这些属性以某种方式存在于每一个思维观念中；除非它们被除去，否则人只能想到自然界就是一切，它来自它自己，或说它是自我存在的，生命来自它，它的至内层就是那被称为神的，除此之外的一切都只是想象。我知道，当人们听说，在没有时间或空间的地方，还有任何东西存在的可能性，神性本身在时空之外，属灵存在不在它们里面，只在它们的表象中，然而，神性属灵事物是曾经存在，或存在的一切事物的本质，没有属灵事物的属世

事物就像没有灵魂的身体，这样的身体会变成纯粹的尸体时，他们会感到惊讶。

凡通过基于自然界的思维成为自然主义者的人死后仍旧这样；他将他在灵界所看到的一切事物都称为属世的，因为它们与自然界中的事物很相似。然而，天使光照并教导这种人说，这些事物都不是属世的，而是属世事物的表象；并且他们如此信服，以至于肯定情况就是这样。但他们一故态复萌，并敬拜自然，就像他们在世上所做的那样，直到最终与天使分离，他们就坠入地狱，永远无法从地狱中被救出来。原因在于，他们的灵魂不是属灵的，而是属世的，就像动物的灵魂一样，尽管他们的灵魂仍具有思考和说话的官能，因为他们生而为人。由于今日的地狱比以往任何时候都充满这类人，所以重要的是，由现在堵住并关闭人类理解力的入口或门槛的自然所造成的浓密黑暗应当通过源于属灵之光的理性之光被移除。

1221. **启 19:8－9. 并且赏赐她得穿洁净明亮的细麻衣，因为这细麻衣就是圣徒的义行。天使对我说，你要写上，凡被请赴羔羊之婚筵的有福了。他又对我说，这些是神真实的话。**

“并且赏赐她得穿洁净明亮的细麻衣”表示主将在来自圣言的真理上教导该教会(1222 节)；“因为这细麻衣就是圣徒的义行”表示那些信主的人通过来自圣言的真理拥有生活的良善(1223 节)。

“天使对我说，你要写上”表示这些事要给后人作记念(1224 节)；“凡被请赴羔羊之婚筵的有福了”表示那些通过来自圣言的真理与主结合，并成为教会的人将进入天堂(1225 节)；“他又对我说，这些是神真实的话”表示它们来自主，主就是圣言和真理(1226 节)。

1222. **启 19:8.** “并且赏赐她得穿洁净明亮的细麻衣”表示主将在来自圣言的真理上教导该教会。这从“得穿”和“细麻衣或亚麻”的含义清楚可知：“得穿”是指在真理上被教导，因为在圣言中，“衣服”表示如衣服那样披在良善上的真理，因此“得穿”表示在真理上被教导。这就是“衣服”和“得穿”的含义(参看 AE 64, 65, 195, 271, 395d, 951 节)。“细麻衣或亚麻”是指来自一个属天源头的真理(参看 AE 1143 节)。但由于来自这个源头的真理是神性真理，而一切神性真理都是主，是圣言，所以“亚麻和细麻衣”表示来自圣言的真理。这真理因属天良善而被称为“洁净”，因属灵良善而被称为“明亮”。一切真理都来自良善，有两种最普遍的良善，即属天良善，也就是对主之爱的良善，和属灵良善，也就是对邻之爱的良善，一切真理都来自这两种良善。“明亮的细麻衣”是指来自属灵良善的真理，而“洁净的细麻衣”是指来自属天良善的真理，两者都来自圣言；因为圣言在其一切细节上都具有这种性质：来自属天良善的真理与来自属灵良善的真理结合在一起，在这些真理里面，属天良善与属灵良善结合在一起。

（关于全在和全知续）

(3)构成教会的天上所有的天使和地上所有的人如同一个人，主是这人的生命。对这一点的证明可见于以下《天堂与地狱》的章节：整个天堂整体上与一个人有关(参看 HH 59－67 节)；天堂里的每个社群都与一个人有关(参看 HH 68－72 节)；因此，每位天使都处于一个完美的人的形式(参看 HH 73－77 节)；天堂在整体和部分上都与人有关，因为它来自主的神性人身(参看 HH 78－86 节)；天堂的一切与人的一切有一种对应关系(参看 HH 87－102 节)。这些章节同样可以论及主在地上的教会(参看 HH 57 节)。经历教导我，并且理性进一步教导我，天堂就像一个人。经历教导：我被允许看见一个由数千天使组成的社群，就像一个中等身材的人，由更少的天使组成的社群处于同样的形式。然而，在这个社群之内的天使却看不到这一幕，只有在这个社群之外的天使从远处才能看到，并且在这种时候，一个社群需要清除陌生人。当这种情况发生时，所有构成这个社群的生命之人都在这个人里面，而那些不构成该社群的生命之人则在这个人外面；后者被移除，前者则留下来。在主面前，整个天堂都是如此。出于这个原因，也仅仅出于这个原因，天使和灵人才是一个人，所处的形式类似世人所拥有的形式。

我的确没有看到，但却听说，地上的教会在主面前也像一个人；它同样被分为各个社群，每个社群都是一个人；此外，所有在这个人里面的人都在天堂里面，而那些在这个人外面的人则在地狱里面；原因已经被阐明，即：教会的每个人也是一位天堂天使，因为他死后就成为一位天使。此外，不仅地上的教会与天使一起构成这个人的内层，而且教会还构成外层，这些外层被称为软骨和骨头。教会构成这个人，是因为地上的人被赋予一个身体，最低或终端属灵之物在这个身体中披上属世之物为衣；正是这一点构成天堂与教会，并教会与天堂的结合。

理性教导：天堂和教会在最大方面，较小方面和最小总合或整体上都是一个人，唯因神是一个人，因此神性发出或发出的神性，也就是来自祂的神性，在作为人的一切最小和最大方面都是一样的。因为如前所述，神性不在空间和延伸之中，只是使空间和延伸存在于祂创造的终端中，表面上存在于天堂中，实际上存在于世界上。尽管如此，空间和延伸在神面前不是空间和延伸，因为在其神性中的祂无处不在。这一点从以下事实很清楚地看出来：整个天使天堂和教会在神面前如同一个人；由数千天使构成的一个社群也是如此，尽管他们的住所看似延伸出大量空间。这一点也从以下事实明显看出来：整个天堂，以及天堂里的一整个社群，都能按照主的美意显现为一个人，无论大小，无论是一个巨人还是一个婴孩。然而，如此显现的，不是天使们，而是他们里面的神性；因为天使只是来自主的神性的接受者，正是他们里面的神性构成他们的天使身份，或天使之物，从而构成天堂。由于天使只是接

受者，他们里面的神性构成他们的天使身份或天使之物和天堂，所以很明显，主是这人的生命，也就是天堂和教会的生命。

1223.“因为这细麻衣就是圣徒的义行”表示那些信主的人通过来自圣言的真理拥有生活的良善。这从“细麻衣”、“义行”和“圣徒”的含义清楚可知：“细麻衣”是指来自圣言的真理(对此，参看 AE 1222 节)；“义行”是指爱之良善，因而是指生活的良善(对此，参看 AE 204b，1199 节)；“圣徒”是指那些从主处于来自良善的真理之人(参看 AE 204，325a，973 节)，因而也指那些信主的人。

(关于全在和全知续)

(4)因此，正如人的细微和最细微的事物里面有生命，这生命知道它们的整个状态，主也在天堂天使和教会之人的细微和最细微的事物中。生命在人的细微和最细微的事物中，是因为存在于他里面，被称为肢体、器官、内脏，并和它们一样多的各种不同的事物，如此构成一体，以至于他只知道他是一个简单的存在，不是一个复杂的存在。生命在人最细微的事物中，这一点从这一事实明显看出来：他出于自己的生命去看、听、闻和尝，除非这些感觉器官靠他灵魂的生命存活，否则这是不可能的事。这一点也可从这一事实看出来：整个身体表面都拥有触觉，而产生触觉的，正是生命，而非无生命的皮肤，生命才是触觉的原因。这一点同样从这一事实看出来：皮肤之下的一切肌肉都受人的意愿和理解力的生命支配，并按它们的意思被驱动；因此，不仅手脚和整个身体被驱动，而且舌头、嘴唇、脸和整个头部也被驱动。唯独身体不能驱动它们当中的任何一个，而是来自意愿和理解力的生命，连同这些部位本身里面的生命一起驱动它们。这同样适用于所有身体内脏，其中每个内脏都照着铭刻在它上面的秩序法则发挥自己的功能，并自愿顺服。然而，正是生命通过心肺的每个部位的运动，也通过小脑各个部位的感觉而产生这种活动，而人没有意识到它的行动。

生命在人的细微和最细微的事物中，是因为前面所论述的动物形式是真正的生命形式。事实上，来自其最初源头，即天堂太阳或主的生命，持续不断地处于形成它自己的形像和样式，也就是说，形成世人，并从世人中形成天使的努力之中。因此，它从它所创造的终端中与形式上适合的物质联结，人可以通过这些物质存在，生命则可以住在人里面。由此清楚可知，生命在人的细微和最细微的事物中；凡没有生命在里面的部分，甚至最小粒子，都会成为死的，并被抛弃。既然那时人和天使不是生命，只是来自主的生命的接受者，既然整个天堂和教会在主面前如同一个人，那么清楚可知，主是这人的生命，也就是说，是天堂和教会的生命，此外，祂在天堂天使和教会之人的细微和最细微的事物中是全在和全知的。由于整个天堂和教会照着主的意愿而在祂面前如同一个人，无论大小，或如同一个巨人，或如同一

个婴孩，所以很明显，从主发出的生命或属灵之物不在空间之中，或不在天使和教会之人中间延伸；因此，必须从观念中除去空间和时间，才能理解主在所有人那里的全在和全知，无论集体还是个体。

1224. **启 19:9.** “天使对我说，你要写上”表示这些事要给后人作记念。这从“写上”的含义清楚可知：“写上”是指铭刻在人的生命和信仰上(对此，参看 AE 222 节)，并且是指确定(参看 AE 898 节)，但在此是指要给后人作记念，因为此处论述的主题是主将要建立的新教会，“新耶路撒冷”就是指这个新教会；该教会就是“羔羊的妻”的意思，也被称为“祂的新妇”(启示录 21:9－10)。

(关于全在和全知续)

(5)主通过每个人所拥有的理智官能(intellectual faculty)，或它的对立面，也与那些在天堂和教会之外的人同在，也就是与那些在地狱里，或将要进入地狱的人同在，并知道他们的整个状态。每个人都有三个生命层级；他既拥有与动物相同的最低层级，也拥有与动物不同的两个较高层级。人通过这两个较高层级而为人；这些层级在恶人身上是关闭的，但在善人身上是打开的。然而，就天堂之光，也就是从显为太阳的主发出的智慧而言，这两个层级在恶人身上不是关闭的；但就热，也就是同时从这个源头发出的爱而言，它们是关闭的。正因如此，每个人，甚至连恶人都具有理解力的官能，尽管没有来自天堂之爱的意愿的官能，因为意愿是热，即爱的容器或接受者，理解力是来自这太阳的光，即智慧的容器或接受者。

不是每个人都是聪明和智慧的，因为有些人通过自己的生活已经在自己里面关闭了这爱的容器；当这容器被关闭时，除了他们所爱的东西外，他们不想理解任何东西，因为他们只愿意并喜欢思想、从而理解他们所爱的东西。既然每个人，甚至连恶人都拥有理解力的官能，这种官能来自从太阳，即主而来的光之流注，那么很明显，主也与那些在天堂和教会之外，要么在地狱里，要么将要下地狱的人同在。也正是从这种官能中，人才拥有思考和推理各种主题或事物的能力，而这是动物所不能做到的。人正是凭这种官能而活到永远。

主全在于地狱的另一个证据是：整个地狱，与整个天堂一样，在主面前如同一个人；但在这种情况下，它是一个人-魔鬼，也就是一个怪物。这个人-魔鬼里面的一切事物都与神性人-天使里面的一切事物相对立，因此，从后者就能知道存在于前者里面的一切；也就是说，从天堂就能知道地狱里的一切。因为从良善能知道邪恶，从真理能知道虚假；因此，从前者的整个品质能知道后者的整个品质。天堂有三层，地狱也有三层；正如天堂被划分为不同的社群，地狱也被划分为不同的社群。每个地狱社群都通过对立或对照而对应于天堂社群，这种对应就像良善的情感与邪恶的情感之间的对应，因为所有社群都是情感。因此，正如每个天堂社群因其情感

的相似性而在主眼里如同一个人-天使，如前所述，每个地狱社群也因其邪恶情感的相似性而在主眼里如同一个人-魔鬼。我被允许看到这一点。地狱社群的确看似人，但却是怪异形式的人。我看见他们有三种人，烈火的、黑色的和苍白的；然而，他们都有畸形的脸，沙哑的声音，外在的言语和相对应的举止。他们都有一种淫欲的爱，都是不贞洁的；其意愿的快乐是邪恶，其思维的快乐是虚假。

1225.“凡被请赴羔羊之婚筵的有福了”表示那些通过来自圣言的真理与主结合，并成为教会的人将进入天堂。这从“有福的”和“婚筵”的含义清楚可知：“有福的”是指那些在天堂里，或将进入天堂的人，因为这些人是有福的；“婚筵”是指通过爱联合，也指交流（对此，参看 AE 252 节）；因此，“羔羊之婚筵”表示与主结合，以及随之与那些属于新教会之人的交流。

（关于全在和全知续）

(6) 从如此感知到的主的全在和全知中，理解力能看到祂如何是天堂和教会的全部，并在天堂和教会的一切事物里面，我们如何在主里面，主又如何在我们里面。天堂和教会的一切是指神性真理和神性良善；前者来自天堂太阳的光，即智慧，后者来自天堂太阳的热，即爱；天使如何成为这些的接受者，就如何成为总体上的天堂和个体的天堂；世人如何成为它们的接受者，就如何成为总体上的教会和个体的教会。除了从主发出的神性外，任何天使都没有任何在他里面形成天堂的东西，任何人也都没有任何在他里面形成教会的东西；因为众所周知，一切信之真理和一切爱之良善都来自主，它们无一来自人。这一切清楚表明，主是天堂和教会的全部，并在天堂和教会的一切事物里面。

主自己在约翰福音中教导说，我们在祂里面，祂在我们里面：

耶稣说，吃我肉喝我血的人住在我里面，我也住在他里面。（约翰福音 6:56）

又：

到那日，你们就知道你们在我里面，我也在你们里面。（约翰福音 14:20－21）

以及别处：

我们在祂里面生活、行动、存在。（使徒行传 17:28）

当天堂所有的天使和教会所有的人都在前面所说的那个天上的人里面时，他们就在主里面，主也在他们里面。那时，天使和人在主里面，是因为他们是来自主的生命的接受者，因而在祂的神性里面；主在他们里面，是因为祂是接受者里面的生命。这一切清楚表明，所有对主处于属世观念的人都只能以直觉的方式来理解祂的神性全在，尽管它是一种实际的全在，就像圣灵，也就是发出的神性或神性发出的全在。

1226.“他又对我说，这些是神真实的话”表示它们来自主，主就是圣言和真理。这从以下事实清楚可知，神的一切真理都来自主，主因此被称为圣言，也就是神性真理(参看约翰福音 1:1，2，14)，祂也自称真理(约翰福音 14:6)。

(关于全在和全知续)

(7)从宇宙的创造也可以理解主的全在和全知；因为祂如此创造宇宙，以至于祂在最初事物和最后事物中，或在初始和终端中，在中心，同时也在周边，祂在其中的事物都是功用。这个命题的真实性可从宇宙的创造，人的生命和功用的本质明显看出来。

a.从宇宙的创造可以看出来：最好从天堂里的各个种类来理解宇宙的创造，创造在天堂里是持续不断，并且是瞬间的。因为在灵界，地是瞬间存在的，地上的天堂花园也是瞬间存在的，花园里有结满果实的树木，以及灌木、花卉和各种植物。当一个智者思考这些东西时，就会发现它们是天使所处的功用的对应物，它们作为赏赐被赐给天使。此外，天使照着他们的功用而拥有赐给他们的房子，房子照着功用而富有家具和美丽的装饰品；天使也照着功用而拥有衣服和美味可口的食物。他们还拥有快乐的交谈，这些交谈也是功用，因为它们是一种娱乐方式。这一切都白白地赐给他们，不用金钱或价值，但仍是因他们所履行的功用(而赐给他们)。总之，整个天堂充满功用，以至于可称为真正的功用之国。

而另一方面，那些不履行任何功用的人都被逐入地狱；在那里，他们被一个法官强迫做各种各样的工作；他们若拒绝，就得不到任何食物、衣服或床，只得到土，他们还被同伴嘲笑和侮辱，就像奴隶被主人嘲笑和侮辱一样。这个法官甚至允许他们成为他们同伴的奴隶；他们若怂恿其他人不去工作，就会受到严厉惩罚。这两种对待他们的方式都会被采用，直到他们被迫屈服。但那些不会屈服的人被赶到沙漠，在那里每天只能得到一小块面包和所喝的水；他们孤独地住在简陋的小房子和山洞里。由于他们不履行功用，所以他们周围的土地如此贫瘠，以至于上面连一块草皮都很少看到。在这些沙漠和地狱里，我看到了许多贵族后裔，他们在世上放任自己无所事事，或谋求公职，他们履行职责不是为了功用，而是为了荣誉和利益，荣誉和利益才是他们所关注的唯一功用。

在天堂里所履行的功用和在地狱里所做的各种不同的工作，在某种程度上就像存在于世上的功用和工作。然而，这些功用大部分是属灵的，无法以任何属世的语言来描述；它们甚至不会落入属世思维的观念，我常常对此感到惊奇。但在很多情况下，这是属灵之物的性质。在天堂里的一切事物的不断和瞬间创造中，如同在一个样式或形象中那样，可以看到整个宇宙及其星球的创造，并且没有一样事物不是为了功用而被创造的。总体上说，自然界的一个王国是为了另一个王国而被创造的；

矿物王国是为了植物王国而被创造的，植物王国是为了动物王国而被创造的，植物和动物王国都是为了人类而被创造的，好叫人类成员可以通过向邻舍履行功用来侍奉主。

b. 从人的生命可以看出来。因为如果从存在于人里面的一切事物的创造来看待他的生命，就会发现它里面没有任何不适合功用的部分；在大脑，感觉器官，肌肉，或胸腹的任何内脏中，或其它任何地方，没有一根纤维或细微的血管不是为了总体和具体的功用而存在的；因此，它不是为了它自己，而是为了整体和各部分的协调合作而存在的。甚至被称为肢体、感官、肌肉和内脏(它们由纤维和血管交织并组织在一起)的较大形式也都是从功用，在功用里并为了功用形成的，以至于它们可以简单地称为功用，整个人都是由功用构建和形成的。由此很清楚地看出，除了功用之外，它们没有其它起源或目的。

每个人都是以同样的方式而为功用被创造和出生的，这一点从他里面的一切事物的功用，以及他死后的状态很清楚地看出来；这状态是这样：他若不履行任何功用，就会被视为毫无价值，以至于被扔进地狱的监狱，或沙漠地区。人的生活也清楚表明，他生来就是要成为一种功用；因为一个其生活在于对功用的爱之人完全不同于一个其生活在于对懒惰的爱之人。懒惰的生活是指由社交、宴乐和娱乐构成的生活，或说只专心于社交、宴乐和娱乐的生活。而爱功用的生活是一种爱公共利益和邻舍的生活，也是一种爱主的生活，因为主通过人向人履行功用。因此，爱功用的生活是一种属灵神性生活，凡热爱良善的功用，并出于对它的爱而履行它的人都被主所爱，并被天堂天使欢喜接待。但爱懒惰的生活是一种爱自我和世界的生活，因而只是一种纯属世生活；这样一种生活不会将人的思维凝聚在一起，而是把它们分散到一切虚妄的事上，由此使人远离智慧的快乐，使他沉浸在与邪恶紧密相联的唯独身体和世界的快乐中。因此，这样一个人死后就被送入他在世上所依附的地狱社群，在那里因饥饿的力量和食物的缺乏而被迫工作。天上和地上的功用是指生活的职业或事奉、功能和追求，以及各种各样的工作、服务和劳动，因而是指与无所事事和懒惰对立的一切。

c. 从功用的本质可以看出来：功用的本质就是公共利益。对天使来说，公共利益在最普遍的意义上是指整个天堂的利益，在不怎么普遍的意义上是指社群的利益，在具体意义上是指同胞的利益。但对世人来说，功用的本质在最普遍的意义上是指整个人类的属灵和文明的利益，在不怎么普遍的意义上是指国家的利益，在具体意义上是指社会的利益，在个体意义上是提同胞的利益；由于这些利益构成功用的本质，所以爱是它们的生命，因为一切良善都属于爱，生命在爱里面。凡因功用而以功用为快乐的人都在这爱里面，无论他是国王、地方官、牧师、大臣、将军、商人，

还是工人。凡因其职业的功用而以这种功用为快乐的人，都爱他的国家和同胞；但不以功用，并为了它而快乐，只是为了自我，或只是为了名誉和财富而履行功用的人，从心里不爱他的国家和同胞，只爱他自己和世界。其原因在于，没有人能被主保持在对邻之爱中，除非他处于某种程度的对公共利益的爱；没有人能处于这爱，除非他为了功用而处于对功用的爱，或出于功用，因而出于主而处于对功用的爱。

既然世上的一切事物，无论集体还是个体，起初都是为了功用而被创造的，人里面的一切事物也都是为了功用而形成的，主自创造时就把整个人类视为一个人，其中的每个个体，或说每个成员都以同样的方式为了功用而被设计出来，或就是功用，既然主自己就是这人的生命，如前所述，那么很明显，宇宙如此被创造，以至于主在最初事物和最后事物中，或在初始和终端中，也在中心和周边，也就是说，在一切事物的中间；祂在其中的事物都是功用。从这些事实也可以理解主的全在和全知。

1227. **启 19:10. 我就俯伏在他脚前要拜他；他对我说，千万不可；我和你，并你那些为耶稣作见证的弟兄同是作仆人的；你要敬拜神，因为对耶稣的见证是预言的灵。**

“我就俯伏在他脚前要拜他”表示从他那里对崇拜所属神性的感知(1228 节)；“他对我说，千万不可”表示知道他不是神，而是一位天使(1229 节)；“我和你，并你那些为耶稣作见证的弟兄同是作仆人的”表示他和地上那些接受，或已经接受来自主的神性真理之人一样 1230 节)；“你要敬拜神”表示要发自内心唯独承认和敬拜主(1231 节)；“因为对耶稣的见证是预言的灵”表示对主的承认并与祂的结合是取自圣言的一切教义的生命(1232 节)。

1228. **启 19:10.** “我就俯伏在他脚前要拜他”表示从他那里对崇拜所属神性的感知。这从“俯伏在脚前”和“拜”的含义清楚可知：“俯伏在脚前”和“拜”是指承认、称谢和敬拜神性(对此，参看 AE 805a, 821a, 1206 节)。从他说，千万不可拜他，因为他只是一位天使，和世人一样是主的仆人明显可知，这只是从他那里对神性的感知。但事情的本质是这样，当主派天使到世人那里，如到先知那里时，祂用祂的神性充满他们，从而使他们说话。那时，被派遣的天使出于主，而不是出于他自己说话；不过，一旦他说完，他就回到自己这里，然后知道他只是一位天使。主就是这样通过天使写下圣言的，主也是这样与古人说话的，如与亚伯拉罕，他的婢女夏甲，基甸和总体上的众先知，这就是为何众先知称这些天使为耶和华；其中一些天使只要充满神性，就受到崇拜。主的这种同在和圣灵的同在是一样的。这清楚表明，上面这些话表示什么。

(关于全在和全知续)

(8)由于主拥有神性之爱和神性智慧，所以从这两者发出的神性全在和神性全知都属于祂；但全在主要来自神性之爱，全知主要来自神性智慧。主里面的爱与智慧不是二，而是一；这一是神性之爱，神性之爱在天堂天使面前显现为一轮太阳。但当爱与智慧从显为太阳的主发出时，它们看似两种截然不同的事物，爱看似热，智慧看似光；但这两者凭它们起源于太阳而完全行如一体。然而，对天堂天使和教会之人来说，它们是分离的；有的接受爱，即热，多于智慧，即光，他们被称为属天的天使和人；有的接受智慧，即光，多于爱，即热，他们被称为属灵的天使和人。这些观点可通过世界的太阳来说明：在世界的太阳里面，火和光的源头完全是一，这一是这太阳的火元素或属性。这太阳发出热和光，这热和光虽看似两种截然不同的事物，但仍凭它们的起源而行如一体。这种行动的一体性在地上的春夏时节是显而易见的；然而，它们照着地球相对于太阳的位置，或地球朝太阳的转动，因而照着直接或倾斜的接受而成为两种截然不同的事物。这种对应关系可以作为例证。

全在和全知也是如此。它们在主里面为一；然而，它们仍作为两种不同的属性从主发出；因为全在与爱有关，全知与智慧有关；或也可说，全在与良善有关，全知与真理有关，因为一切良善都来源于爱，一切真理都来源于智慧。主的全在与爱和良善有关，因为主在人的爱之良善中与人同在；祂的全知与智慧和真理有关，因为主从人的爱之良善中而全在于他理解力的真理中；这种全在被称为全知。这既适用于个体的每个人，也适用于总体上的所有人。

1229.“他对我说，千万不可”表示知道他不是神，而是一位天使。这是显而易见的，无需解释，因为他说“千万不可”，也就是说，他不是神，而是一位天使，任何人都决不可以俯伏在他面前，也决不可以崇拜他。

(关于神性之爱和神性智慧)

我们已经论述了神性的属性，即无限、永恒、圣治、全能、全在和全知；现在我们仍需论述神性之爱和神性智慧，一切事物的生命都来自神性之爱和神性智慧，上述属性也都论及这两者。但为了清楚理解一切事物的这两个要素，要按以下顺序来论述它们。首先关于神性之爱：

(1)在世上，人们几乎不理解爱是什么，然而，爱正是人的生命。

(2)唯独主是爱本身，因为祂是生命本身，而人和天使只是接受者。

(3)生命，即爱，若不在一个形式中，就不存在，这形式就是整体上的功用的形式。

(4)这样一种形式就是人，无论个体还是集体，天堂就处于这种形式，世界也处于这种形式。

(5)功用有属和种，有不同的种类，直到无限；功用也有各个层级。

(6)情感和功用一样多；因此，情感也有属和种，有不同的种类，直到无限；情感有各个层级。

(7)对功用的每种情感本身都照其质和量而为一个人。

(8)每种功用都从共同利益中获得自己的生命，并从它那里流入，赋予生活的必需品、功用和快乐，或说生活的必需、有用和快乐的事物。

(9)人在何等程度上处于对功用的爱，就在何等程度上在主里面，并爱主爱邻，是一个人。

(10)功用的作用力量照着功用按其次序的联系而产生生命之热，这热在人里面被感觉为爱。

(11)这一点因人意愿这事或那事，或这事或那事对他来说是良善，或不是良善，最终因他的快乐而变得显而易见。

(12)人里面的一切都通过来自主的爱及其热而形成、生长，并被主保持在联系中。

(13)人不知道何为情感，更不知道情感与已经生在世上和将生在世上，直到永远的人一样多，一样各种各样；事实上，它们是无限的。

(14)人只知道他是思维；然而，他是情感。

(15)他也不知道他照着对功用的情感而拥有永生。

1230.“我和你，并你那些为耶稣作见证的弟兄同是作仆人的”表示他和地上那些接受，或已经接受来自主的神性真理之人一样。这从“同作仆人的”、“和他弟兄同作仆人的”、“为耶稣作见证”的含义清楚可知：“同作仆人的”是指他和约翰一样，是服侍主的；“和他弟兄同作仆人的”是指他也和地上的人一样，是服侍主的；“为耶稣作见证”是指接受来自主的神性真理，因为“见证”当论及主时，表示对主在其人身中的神性的承认(可参看 AE 27，392b－e，635，649 节)；“见证”也表示对来自主的神性真理的接受，并通过神性真理对主的承认(参看 AE 10，228，625 节)。

1231.“你要敬拜神”表示要发自内心承认和敬拜主。这从“神”和“敬拜”的含义清楚可知：“神”是指主，因为天地之神不是别人；“敬拜”是指发自内心承认、称谢和敬拜(对此，参看 AE 290，291，463，790a，805a，821a 节)。

1232.“因为对耶稣的见证是预言的灵”表示对主的承认并与祂的结合是取自圣言的一切教义的生命。这从“对耶稣的见证”和“预言的灵”的含义清楚可知：

“对耶稣的见证”是指对主的神性的承认，和对来自祂的神性真理的接受(参看 AE 1230 节)，因而是指与主的结合，因为结合是通过对主的承认和对来自祂的神性真理的接受而实现的。“预言的灵”是指取自圣言的一切教义的生命，“灵”表示生命，因为所指的，是圣灵，也就是从主发出的神性，这发出的神性或神性发出是人生命的本质，“预言”表示取自圣言的教义。“预言”表示取自圣言的教义(可参看 AE 624b－d，999 节)。“对耶稣的见证是预言的灵”表示对主的承认并与祂的结合是取自圣言的一切教义的生命，“预言的灵”是指圣灵，圣灵为主作见证，因而是教义，这一点从主在约翰福音中的话明显看出来：

耶稣说，当我要从父那里差到你们这里的保惠师，就是真理的灵来到时，他要为我作见证；你们也要作见证。(约翰福音 15:26－27)

“真理的灵”在别的地方被称为“圣灵”，是指从主发出的神性；它的“见证”是指光照、讲道、称谢和承认，而也要作见证的“门徒”表示所有承认并接受主的人。

启示录 ◊ 第二十章

诠释

（各节内容）

“龙”是指在改革宗基督教界，所有不直接靠近主，也不避恶如罪的人。所有这样的人都被移除了（启 20:1 - 3）。

那些从低地被提上天堂的人，他们曾因龙而被隐藏在那里，以免他们被迷惑（启 20:4 - 6）。

后来，那些只处于外在敬拜，没有处于任何内在敬拜的人被放开，好叫他们被暴露出来。这些人灭亡了（启 20:7 - 9）。

之后，“龙”所指的所有人都被定罪（启 20:10）。

地狱恢复秩序，好叫它们可以通过对立与新天堂相对应；但只是那些生活在主降临之后的人（启 20:11 - 15）。