

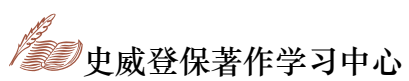
诠释启示录

Apocalypse Explained

(第五卷)

848-1028 节

(1757-1759 年)

书 名: 诠释启示录 (第五卷) 下册
作 者: 史威登堡
翻 译: 一滴水
规 格: A4
网 址: <http://82.157.76.250:5168/>

目 录

启示录 ◇ 第十四章	5
诠 释	6
启 14:1	6
启 14:2	23
启 14:3	24
启 14:4	27
启 14:5	39
启 14:6	45
启 14:7	47
启 14:8	51
启 14:9	54
启 14:10	58
启 14:11	61
启 14:12	64
启 14:13	68
启 14:14	80
启 14:15	84
启 14:16	92
启 14:17	93
启 14:18	94
启 14:19	100
启 14:20	103
启示录 ◇ 第十五章	111
诠 释	111
启 15:1	111
启 15:2	115
启 15:3	120
启 15:4	126

启 15:5	132
启 15:6	134
启 15:7	141
启 15:8	142
启示录 ◇ 第十六章	147
诠 释	148
启 16:1	148
启 16:2	154
启 16:3	158
启 16:4	162
启 16:5	165
启 16:6	169
启 16:7	172
启 16:8	174
启 16:9	177
启 16:10	181
启 16:11	186
启 16:12	190
启 16:13	194
启 16:14	198
启 16:15	202
启 16:17	208
启 16:18	211
启 16:19	213
启 16:20	216
启 16:21	218

启示录 ◇ 第十四章

启示录 14

¹ 我又观看，看哪，羔羊站在锡安山上，和祂在一起的有十四万四千人，都有祂父的名写在他们额上。² 我听见有声音从天上来，像众水的声音和大雷的声音；我听见竖琴师用竖琴弹奏的声音。³ 他们在宝座前，并在四活物和众长老前唱歌，仿佛是新歌；除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌。⁴ 这些人是未曾沾染妇女的，因为他们是童身。这些人是跟随羔羊的，无论祂往哪里去。这些人是从世人当中买来的，作初熟的果子归与神和羔羊。⁵ 在他们口中找不出诡诈；因为他们在神的宝座前是没有瑕疵的。⁶ 我又看见另有一位天使飞在天空间，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各民族、支派、舌头、人民，⁷ 大声说，要敬畏神，把荣耀归给祂，因为祂审判的时刻到了；要敬拜那造天、地、海和众水泉源的。⁸ 又有一位天使接着说，那大城巴比伦倾倒了，倾倒了，因为她叫所有民族都喝了她的淫乱烈怒的酒。⁹ 第三位天使接着他们，大声说，若有人拜兽和兽像，在额上，或在手上，受了印记，¹⁰ 他也必喝神烈怒的酒，此酒在神愤怒的杯中与纯一不杂的酒掺杂；他要在圣天使面前和羔羊面前，被火与硫磺折磨；¹¹ 那折磨他们的烟往上冒，直到时代的时代或永远永远；那些拜兽和兽像的，以及凡受他名之印记的，昼夜不得安宁。¹² 圣徒的忍耐就在此；守神诫命，和耶稣信仰的也在此。¹³ 我听见从天上有声音对我说，你要写下，从今以后，在主里面而死的死人有福了；灵说，是的，他们息了自己的劳苦；因为他们的作为伴随着他们。¹⁴ 我又观看，见有一片白云，云上坐着一位好像人子，头上戴着金冠冕，手里拿着锋利的镰刀。¹⁵ 又有一位天使从殿中出来，向那坐在云上的大声喊着说，伸出你的镰刀来收割，因为为你收割的时候到了，地上的庄稼已经熟透了。¹⁶ 那坐在云上的，把镰刀扔在地上，地就被收割了。¹⁷ 另有一位天使从在天上的殿中出来，他也拿着锋利的镰刀；¹⁸ 又有一位天使从祭坛中出来，是

有权柄管火的；他向拿着锋利镰刀的大声喊着说，伸出锋利的镰刀来，收取地上葡萄园的串串葡萄，因为她的葡萄完全熟了。¹⁹ 那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄园，把它扔进神烈怒的大酒榨中。²⁰ 那酒榨踹在城外；就有血从酒榨里流出来，直到马的嚼环，远有一千六百斯他丢。

诠释

848. 启 14:1. 我又观看，看哪，羔羊站在锡安山上，和祂在一起的有十四万四千人，都有祂父的名写在他们额上。

“我又观看”表示关于将来在最后审判之前，善人与恶人分离的一个显示(849 节)；“看哪，羔羊站在锡安山上”表示为了将善人和恶人分离，也为了施行审判，主在天堂和教会的同在(850 节)；“和祂在一起的有十四万四千人”表示照着整体上或整个范围内的真理(851 节)；“都有祂父的名写在他们额上”表示这些真理，是按着出于爱对祂神性的承认(852 节)。

849. 启 14:1. “我又观看”表示关于将来在最后审判之前，善人与恶人分离的一个显示。这从“我观看”的含义清楚可知：“我观看”是指接下来约翰所看到的事物；当从灵义上来看时，这些论述了对信徒的召集和聚集，以及在最后审判之前，他们与恶人的分离；这就是主在马太福音中所说这些话的意思：

他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临；祂要差遣祂的使者，将选民从四风，从天这一边到天那一边，都招聚了来。(马太福音 24:30, 31)

马太福音 24 章也论述了最后的审判，最后的审判就是 24 章中“时代的完结和主的降临”的意思。上面这些话，以及启示录的这一章(14:14, 16)论到人子的话，即祂坐在一片白云上，手里拿着收割地的镰刀，描述了那时，善人的聚集，以及他们与恶人的分离。

主在马太福音中的这些话也是指类似的事：

天国好像人撒好种在田里；在人睡觉的时候，他的仇敌来，把稗子撒在麦子里就走了。到长苗吐穗的时候，稗子也显出来。家主的仆人来对他说，你要我们去薅出来吗？他说，不必，恐怕薅稗子的时候，连麦子也与它们一起连根拔出来。容这两样一齐生长，等着收割；当收割的时候，我要对收割的人说，先将稗子薅出来，捆成捆烧掉；惟有麦子要收在我的仓里。（马太福音 13:24 - 30）

主在此预言了善人与恶人的分离，这种分离将在最后审判之时发生，这也是“容这两样一齐生长，等着收割；当收割的时候，我要对收割的人说，先将稗子薅出来，捆成捆烧掉；惟有麦子要收在我的仓里”这些话的意思。“稗子”是指恶人，那时他们将被扔进地狱；“麦子”是指善人，他们因与恶人分离，所以将被提入天堂。启示录这一章中的话是指类似的事：

为你收割的时候到了；因为地上的庄稼已经熟透了。那坐在云上的，就把镰刀扔在地上；地就被收割了。（启示录 14:15, 16，以及接下来的经文）

关于在最后审判的时间之前，善人不与恶人分离的种种原因，以及善人被提入天堂，恶人被投入地狱，可参看小著《最后的审判》，以及前文（AE 391a, 392a, 394, 397, 411a, 413a, 418a, 419a, 426, 489, 493, 497, 668, 669, 670, 674, 675a, 676, 754 节）。

850a. “看哪，羔羊站在锡安山上”表示为了将善人和恶人分离，也为了施行审判，主在天堂和教会的同在。这从“羔羊”、“站”和“锡安山”的含义清楚可知：“羔羊”是指神性人身方面的主（参看 AE 297, 314, 343, 460, 482 节）；“站”是指同在并结合（对此，我们稍后会提到）；“锡安山”是指天堂和教会，就是主通过祂的神性真理掌权作王的地方，这可从圣言中提到“锡安山”的经文明显看出来。不过，首先要说一说主为了将善人和恶人分离，并施行审判而在天堂和教会的同在。主在整个天堂和整个教会的同在是永恒的；因为天堂不是凭那里天使的自我而为天堂的，教会也不是凭教会里的人的自我而为一个教会的，都是凭他们里面主的神性。事实上，天使的自我不能构成天堂，人的自我也不能构成教会，因为天使和人的自我都不是良善。因此，正是从主发出的神性按着他们的接受而构成与每个人同在的具体的天堂和教会，进而构成与有天堂和教会存在于其中的所有人同在的总体上的天堂和教会。由此明显可知，对所有在天堂和教会里的人来说，主的同在是永恒的；但这是一种平安、宁静、保存和维持的同在，天地万物都靠着这种同在而不断保持秩序和联系，并变成这种秩序；地狱也是如此。但此处“站在锡安山”所

指的同在是主的非同寻常的活跃同在，以便祂的神性可以通过天堂流入较低部分，使得那里的善人与恶人分离，恶人则从他们为自己所形成的类似天堂的地方被扔下去。不过，前面论述了主与天堂的这种同在和结合，以及祂由此进入较低部分或下面的部分以施行审判的流注(AE 413a, 418a, 419a, 426, 489, 493, 702, 704 节)。这种同在也是别处当论及主时，“站”所表示的(如以赛亚书 3:13)。由此可见，“看哪，羔羊站在锡安山上”表示为了将善人和恶人分离，也为了施行审判，主在天堂和教会的同在。

“锡安山”表示天堂和教会，就是主通过祂的神性真理掌权作王的地方，因为锡安是大卫建的一座城，后来大卫就住在锡安，故锡安被称为“大卫的城”；由于“大卫”代表主的王权，也就是神性真理方面的主，所以在圣言中，“锡安”表示天堂和教会，就是主通过祂的神性真理掌权作王的地方。也正是由于这个原因，存放律法的耶和华的约柜被大卫抬进这城；因为这律法从广泛意义上说，表示从主发出的神性真理。由于同样的原因，位于锡安山下的耶路撒冷表示教义方面的教会；因为教会的一切教义都来自从主发出的神性真理，因而来自圣言。这城建在一座山上，因为那时，山因其高而代表天堂，因而在圣言中也表示天堂。这种代表、因而表示的原因是，第三层级的天使所在的最高天堂看上去在其它天堂之上的高处，在其他人眼前就像山；由于最高天堂看上去就像山，上面的天使处于对主之爱，所以在圣言中，“山”，尤其“锡安山”表示对主之爱。“山”表示爱(参看 AE 405, 510 节)。

“锡安”表示主通过祂的神性真理掌权作王所在的天堂和教会，这一点可从以下经文清楚看出来。诗篇：

我已膏我的君王在锡安我的圣山上了。我要传圣旨。耶和華曾对我说，你是我的儿子，我今日生你。我要将列族赐你作产业，将地极归你所有。当亲吻儿子，免得祂发怒，你们就在路上灭亡，因为祂的怒气快要发作。凡投靠祂的，都是有福的。(诗篇 2:6-8, 12)

这些话明显不是论及大卫，而是论及主，因为经上说“你是我的儿子，我今日生你。我要将列族赐你作产业，将地极归你所有”，又说“当亲吻儿子，免得祂发怒，你们就在路上灭亡；凡投靠祂的，都是有福的。”这些话没有一句能论及大卫。因此，“膏君王在锡安圣山上”表示主通过神性真理在天堂和教会的统治。至于当论及主时，“膏”和“受膏”表示什么，可参看前文(AE 375d,e 节)。“王”表示神性真理方面的主，“锡安”表示天堂和教会，“传圣旨”表示祂的降临；“你是我的儿子，我今日生你”表示神性人身，也就是神

的儿子；“我要将列族赐你作产业，将地极归你所有”表示祂拥有天上地上的一切权柄；“当亲吻儿子，免得祂发怒，你们就在路上灭亡”表示为了得救，必须通过爱与祂结合。“祂的怒气快要发作”表示祂所施行的最后审判；“凡投靠祂的，都是有福的”表示那时，那些信祂的人将得救。这一切清楚表明，“锡安”表示天堂和教会，就是主通过神性真理掌权作王的地方。

撒迦利亚书：

锡安的女子哪，应当大大喜乐；耶路撒冷的女子哪，应当欢呼；看哪，你的王必来到你这里；祂是公义的，并且有救恩，谦和地骑着驴驹，就是驴崽子。(撒迦利亚书 9:9)

这些话论及主，以及祂在天上和地上的国度，这国度由“锡安”和“耶路撒冷”来表示，这一点明显可见于福音书；在那里，当这些事得到应验时，经上如此讲述它们：

耶稣打发两个门徒，叫他们把驴和驴驹牵到祂这里来。这事成就，是要应验先知所说的话，说，你要告诉锡安的女子，看哪，你的王来到你这里，是温柔的，又骑着驴，就是骑着驴驹。(马太福音 21:1, 2, 4, 5； 约翰福音 12:14, 15)

“骑着驴和驴驹”是王权的标志，或说君王的特权；因此，当主进耶路撒冷时，祂就以这种方式骑着，因而被大声呼喊的百姓或群众称为王，他们把棕树枝和衣服铺在祂面前的路上(马太福音 21:7-9；可参看 AE 31b 节)；由于主作为王如此进入耶路撒冷，所以很明显，“锡安”表示天堂和教会，主在其中通过祂的神性真理掌权作王。犹大和以色列的列王代表神性真理方面的主，因此“王”表示那些从主处于来自良善的真理之人(可参看 AE 31, 553, 625 节)；在圣言中，大卫尤其代表王权，也就是神性真理方面的主(AE 205 节)。

850b. 以赛亚书：

报好信息的锡安哪，要登高山；报好信息的耶路撒冷啊，要极力扬声；扬声不要惧怕；对犹大的城邑说，看哪，你们的神！看哪，主耶和華必以力量来到。(以赛亚书 40:9, 10)

由于这些话论及主及其国度，该国度由“锡安”和“耶路撒冷”来表示，所以经上说：“锡安和耶路撒冷要报好信息。”锡安出于爱之良善来报好信息，耶路撒冷出于教义真理来报好信息。“登高山”表示出于爱之良善报好信息；

“极力扬声”表示出于教义真理报好信息；“犹大的城邑”表示整体上或整个范围内的对主之爱和对邻之爱的教义。“看哪，你们的神！看哪，主耶和华必以力量来到”表示神性真理和神性良善方面的主，祂要来施行审判；因为在圣言中，主凭神性真理被称为“神”，凭神性良善被称为“耶和华”(Jehovah)，以及“主耶和华”(Lord Jehovih)；“以力量来到”是指施行审判，从而征服地狱。

弥迦书：

耶和华家的山必坚立于众山之顶，高举过于万岭；万民都要流归这山。必有许多民族前往，说，来吧，让我们登上耶和华的山，到雅各神的家，祂必将祂的道路指教我们，我们也要行祂的路；因为律法必出于锡安，耶和华的话必出于耶路撒冷。祂必在许多民族中施行审判，斥责远方的众多民族。耶和华要在锡安山作王，从今直到永远。你这羊群的塔楼哪，锡安女子的山冈哪，从前的国，就是耶路撒冷女子的国必回归于你。(弥迦书 4:1-3, 7, 8)

谁都能看出，此处描述的是主及其国度在天上和地上的降临；因此，那时必坚立于众山之顶的“耶和华家的众山”表示祂的国度，也就是天堂和教会。由于“锡安”表示主将要通过祂的神性真理在其中掌权作王的天堂和教会，而“耶路撒冷”表示来自这神性真理的教义方面的天堂和教会，所以经上说：“律法必出于锡安，耶和华的话必出于耶路撒冷。”这段经文接下来的话描述了所有人从主那里所获得的教导。

以赛亚书：

锡安的居民哪，当呼喊欢唱，因为在你们中间的以色列的圣者是伟大的。(以赛亚书 12:6)

同一先知书：

耶和华救赎的人必歌唱着回到锡安，永乐必归到他们的头上。(以赛亚书 35:10)

西番雅书：

锡安的女子哪，应当欢唱；以色列啊，应当欢呼；耶路撒冷的女子啊，应当满心欢喜快乐；耶和华已经除去对你的审判，推翻你的仇敌。耶和华在你中间。(西番雅书 3:14, 15)

撒迦利亚书：

锡安的女子啊，应当欢唱快乐；因为看哪，我来要住在你中间；在那日，必有许多民族归附耶和华；我要住在人里面。（撒迦利亚书 2:10, 11）

同一先知书：

我要回到锡安，住在耶路撒冷中间；耶路撒冷由此必称为真理的城，耶和华的山必称为圣山。（撒迦利亚书 8:3）

诗篇：

谁要在锡安赐下以色列的救恩？耶和华带回祂被掳的子民时，雅各要快乐，以色列要欢喜。（诗篇 14:7； 53:6）

以赛亚书：

主耶和华要在锡安放一块试验过的石头作为根基，是稳固根基、宝贵的房角石；相信的人必不着急。我必以公平为准绳，以公义为线砣；你们与死亡所立的约必然废掉，你们与地狱所造的异象必站立不住。（以赛亚书 28:16 - 18）

同一先知书：

到那日，礼物必奉给万军之耶和华，一个被分裂掠夺的人民，从一个可怕的人民……奉到锡安山，万军之耶和华立名的地方。（以赛亚书 18:7）

又：

我使我的公义临近，它已不远。我的救恩必不迟延；我要为以色列我的荣耀，在锡安施行拯救。（以赛亚书 46:13）

又：

必有一位救赎主来到锡安。（以赛亚书 59:20）

这些经文论述了主的降临，以及祂在天上和地上的国度，由于“锡安和耶路撒冷”表示该国度，所以经上说他们必来到这里，耶和华，以色列的圣者、以色列的王必住在那里；“耶和华，以色列的圣者和王”是指神性真理方面的主。这清楚表明，“锡安”表示天堂和教会，主在其中通过神性真理掌权作王，“耶路撒冷”表示来自这神性真理的教义方面的天堂和教会。谁看不出，列族必被带回所到，并且主必居住的锡安和耶路撒冷不是指犹太民族所在的锡安和耶路撒冷？

850c. 从以下经文也可以明显看出，“锡安”表示天堂和教会，主在其中通过神性真理掌权作王。以赛亚书：

锡安必因公平而蒙救赎，她那些被带回的人必因公义而蒙救赎。(以赛亚书 1:27)

同一先知书：

剩在锡安、留在耶路撒冷的，就是凡录在耶路撒冷的生命册上的，必归祂称为圣。耶和華必在锡安山的一切居所和她的会众以上，白天创造云，黑夜创造火焰的烟和光亮。(以赛亚书 4:3, 5)

又：

万军之耶和華必在锡安山、在耶路撒冷掌权；在祂的长老面前，必成为荣耀。(以赛亚书 24:23)

又：

那有火炉在锡安、有烤炉在耶路撒冷的耶和華。(以赛亚书 31:9)

又：

耶和華被尊崇，因祂居在高处；祂以公平公义充满锡安。你要看锡安我们守制定节期的城；你的眼必见耶路撒冷为安静的居所，为不挪移的帐幕。(以赛亚书 33:5, 20)

又：

锡安的处女藐视你、嗤笑你；耶路撒冷的女子向你摇头，因你亵渎、辱骂以色列的圣者。(以赛亚书 37:22, 23)

诗篇：

好叫我在锡安女子的城门述说你一切可称颂的事。(诗篇 9:14)

又：

北方的两边，大君王的城；神因她的街道为人所知。(诗篇 48:2, 3)

又：

你们当周游锡安，四围环绕她，数点塔楼，把心放在城廓上，标注她的宫殿，为要传说到后代，这神永永远远为我们的神；祂必引导我们。(诗篇 48:11 - 14)

又：

在撒冷有神的帐幕，在锡安有祂的居所。(诗篇 76:2)

又：

主拣选犹大支派，祂所喜爱的锡安山。(诗篇 78:68)

又：

耶和華愛錫安的城門，勝於愛雅各一切的住处。神的城啊，有榮耀的事乃指着你说的；當耶和華描述萬民的時候，祂要点出這一個生在那里。我所有的泉源都在你里面。(诗篇 87:2, 3, 6, 7)

又：

當耶和華將錫安被擄的人帶回的時候，我們滿口喜笑、滿舌歌唱。(诗篇 126:1, 2)

又：

耶和華必從錫安賜福給你，使你盡你一生的日子可以看見耶路撒冷的好處；使你可以看見你兒子的兒子，看見平安歸於以色列。(诗篇 128:5, 6)

又：

耶和華揀選了錫安，願意把它當作自己的座位；這是我永遠安息之所，我要住在这里，因為我中意它。(诗篇 132:13, 14)

又：

耶和華必從錫安賜福給你。(诗篇 134:3)

又：

從錫安來的耶和華，就是住在耶路撒冷的，是应当受祝福的。(诗篇 135:21)

又：

耶和華要作王，直到永遠，錫安哪，你的神要作王，直到代代。(诗篇 146:10)

又：

願錫安的儿子因他們的王快樂；願他們跳舞讚美他的名，願他們擊鼓彈琴歌頌他。(诗篇 149:2, 3)

引用關於錫安的這些經文，是為了讓每個人都能看到，在聖言中，“錫安”不是指錫安，而是指天堂和教會，就是主通過祂的神性真理掌權作王的地方。這些經文大多也預言了主，說祂來的時候，必愛錫安，並永遠住在那里；然

而，祂不爱这城，也不爱耶路撒冷，这从祂所说关于它们的话明显看出来；祂爱的是天堂和教会，祂在那里通过祂的神性真理被接受。这就是为何锡安被称为“祂的安息之所”、“祂的居所或住处”、“耶和華的山”、“神的城”、“大君王的城”、“真理的城”，经上说祂的国必在那里，直到永远，直到一个时代，直到代代；这些话绝没有一句能论及大卫的锡安，或理解成它的。

850d. 由于主降世施行审判，由此将地狱和天堂里的一切都纳入秩序，并且审判是通过神性真理（这神性真理照着接受使人变得属灵）、照着它的律法，也就是圣言中的神性诫命而实现的，一切审判都发生在灵界，所以主取得人身，在世时使这人身变成神性真理，以便祂可以施行审判，如前所述。主使祂的人身成为神性真理，这就是约翰福音中这些话的意思：

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

“圣言”是指神性真理。主在其人身方面也成为神性真理，这一点明确表述如下：

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，充满了恩典和真理。（约翰福音 1:14）

主常在福音书中所自称的“人子”也是指神性真理方面的主；论到祂，祂也说：“祂要施行审判。”由于主通过祂的神性真理施行审判，而“锡安”表示天堂和教会，主在其中通过祂的神性真理掌权作王，所以在论述最后审判之前，善人与恶人的分离的启示录 14 章，经上说“羔羊被看见站在锡安山上”，这句话表示为了将善人和恶人分离，也为了施行审判，主在天堂和教会的同在，如前所述。

由于在圣言的其它地方，“锡安山”具有相同的含义，所以经上说，主要从锡安山为教会与邪恶争战，并摧毁它们；如以下经文。以赛亚书：

万军之耶和華必降临在锡安的山和冈陵上争战。（以赛亚书 31:4）

这句话也论述了主的降临和对信徒的救赎或释放；因此，“在锡安的山和冈陵上争战”表示通过神性真理施行审判；之所以通过神性真理施行审判，是因为所有人都照着他们对神性真理的接受而受审判；神性真理，或圣言和由此而来的教义教导生活，每个人都照着生活受审判。

诗篇：

耶和華要从圣所帮助你，从锡安坚固你。我们要因你的救恩歌唱，要奉我们神的名竖立我们的旌旗。现在我知道耶和華拯救祂的受膏者，必从祂的圣天上，用右手拯救的能力应答他。(诗篇 20:2, 5, 6)

这些话也论及主，论及祂战胜地狱，通过这种方式拯救世人。“从祂的圣天上，用右手拯救的能力应答祂的受膏者”表示争战和胜利，“祂从锡安坚固我们”、“因祂的救恩歌唱”表示由此对信徒的拯救。

又：

耶和華必说，必从日出之地到日落之处呼召大地。从全美的锡安中，神必发光，我们的神要来。祂必呼唤上天下地，为要审判祂的人民。招聚我的圣徒到我这里来。(诗篇 50:1 - 5)

这些话明显论述了从锡安，因而从主通过神性真理对所有人的审判。“祂必从日出之地到日落之处呼召大地”表示善人与恶人的分离。“祂必呼唤上天下地，为要审判人民”表示对所有人的审判。“招聚我的圣徒到我这里来”表示将善人聚集起来，并拯救他们。“从全美的锡安中，神必发光”表示神性真理，主因神性真理而处于祂的荣耀。

又：

耶和華对我主说，你坐在我的右手边，等我使你的仇敌作你的脚凳。耶和華必使你从锡安伸出力量的杖来；你要在你仇敌中间掌权。(诗篇 110:1, 2)

主自己在马太福音(22:44)中的话清楚表明，这些话是指着主说。“坐在右手边”表示主的神性全能；“使他的仇敌作他的脚凳”表示对地狱的完全征服和它们的彻底降服；“从锡安伸出的力量的杖”表示全能所属的神性真理，“锡安”表示天堂，就是主通过神性真理掌权作王的地方。“你要在你仇敌中间掌权”表示祂通过神性真理对地狱的统治。全能只属于主，主通过祂的神性真理拥有这全能(可参看 AE 726 节)。真理从良善拥有一切能力，这良善和由此而来的真理来自主(也可参看 AE 209, 338, 716, 776, 783 节)。

以赛亚书：

锡安哪，醒来，醒来，披上你的力量；圣城耶路撒冷啊，穿上你华美的衣服。(以赛亚书 52:1)

由于“锡安”表示天堂，就是主通过祂的神性真理掌权作王的地方，而神

性真理拥有一切能力，所以经上说：“锡安哪，醒来，醒来，披上你的力量。”耶路撒冷所要穿上的“华美的衣服”表示由此而来的教义。

约珥书：

耶和華必从锡安吼叫，从耶路撒冷发声，天地就震动。那时，你们就知道我是耶和華，住在锡安我的圣山，耶路撒冷成为神圣；陌生人不再从其中经过。(约珥书 3:16, 17, 21)

阿摩司书：

耶和華必从锡安吼叫，从耶路撒冷发声。(阿摩司书 1:2)

“吼叫”和“狮子的吼叫”当论及耶和華时，表示通过神性真理及其能力保护天堂和教会、拯救其中之人的热烈热情，这是通过摧毁从地狱冒上来的邪恶和虚假实现的(参看 AE 601a 节)；由于“锡安”表示天堂，就是主通过神性真理掌权作王的地方，“耶路撒冷”表示由此而来的教义，所以清楚可知“耶和華必从锡安吼叫，从耶路撒冷发声”表示什么。“你们就知道我是耶和華，住在锡安我的圣山”表示主在祂通过祂的神性真理掌权作王的地方，无论在天堂天使中间，还是在教会之人中间。“陌生人不再从其中经过”表示那里必没有邪恶之虚假，“陌生人”是指邪恶之虚假。

以赛亚书：

耶和華的报仇之日，为锡安争辩的报应之年。(以赛亚书 34:8)

“耶和華的报仇之日，报应之年”表示最后的审判，以及对那些通过虚假和邪恶荒废教会的一切真理之人的定罪；这就是“为锡安争辩”的意思。诗篇：

耶和華在锡安为大，祂高于所有人民，是王的力量。(诗篇 99:2, 4)

此处锡安凭神性真理而被称为“王的力量”，能力本身属于神性真理。

又：

耶和華啊，你必起来怜悯锡安，因现在是可怜她的时候，因所定的日期已经到了；因你的仆人渴慕它的石头，可怜它的尘土，列族要敬畏耶和華的名，地上的众王都敬畏你的荣耀，因为耶和華建造了锡安，在祂荣耀里显现。耶和華的名要传扬在锡安，赞美祂的话要传扬在耶路撒冷，就是在万民和列国聚集侍奉耶和華的时候。(诗篇 102:13 - 16, 21, 22)

这些话论述了主的降临，以及祂对信徒的救赎。“可怜她的时候”和“所

定的日期”表示祂的降临；仆人所渴慕的“石头”表示将要被恢复的真理和已经恢复的真理；接下来的话则描述了教会的建立，以及出于神性真理对主的敬拜。

圣言通篇都以锡安的荒废来描述犹太民族对教会的毁坏；因着这种毁坏，一切神性真理都被歪曲了。如以赛亚书：

你的圣城变为旷野；锡安变为旷野，耶路撒冷成为废墟。(以赛亚书 64:10)

耶利米哀歌：

锡安的宝石好比纯金，现在何竟算为陶罐，就是窑匠之手的作品呢？(耶利米哀歌 4:2 - 22； 以赛亚书 3:16 - 26； 耶利米书 6:2； 弥迦书 3:10, 12； 以及别处)

许多地方都提到了“童女或处女”和“锡安的女子或女儿”，如以下经文：列王纪下 19:21； 以赛亚书 1:8； 3:16, 17； 4:4； 10:32； 16:1； 37:22； 52:2； 62:11； 耶利米书 4:31； 6:2, 23； 耶利米哀歌 1:6； 2:1, 4, 8, 10, 13, 18； 4:22； 弥迦书 1:13； 4:8, 10, 13； 西番雅书 3:14； 撒迦利亚书 2:10； 9:9； 诗篇 9:15； 马太福音 21:5； 约翰福音 12:15； 以及别的地方。

“锡安的女子或女儿”表示对神性真理的属灵情感，也就是为了真理而对真理的爱，为了永生的功用而对它的渴慕。由此明显可知，“羔羊被看到站在锡安山上”表示什么，即表示为了施行审判而将善人与恶人分离，这是接下来论述的主题。

851. “和祂在一起的有十四万四千人”表示照着整体上或整个范围内的真理。这从“十四万四千”的含义清楚可知，“十四万四千”是指整体上或整个范围内的真理(参看 AE 430 节)。主对祂的十二门徒所说的这些话具有相同的含义：

耶稣对他们说，我实在告诉你们，你们这跟从我的人，到重生的时候，就是人子坐在祂荣耀的宝座上的时候，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。(马太福音 19:28)

这些话的意思不是说，十二个门徒要坐在十二个宝座上审判以色列的十二个支派，而是说，主要照着从祂而来的来自良善的真理审判所有人，因为“十二个支派”表示所有属于教会的人，在抽象意义上表示教会的一切，也就是来自良善的真理。前面解释了这段经文(可参看 AE 9, 206, 253b, 270, 297, 430c 节)。

以赛亚书中的“长老和首领”也具有相同的含义：

耶和華站起来辯論，站着審判萬民。耶和華必來審判祂民中的長老和首領。(以賽亞書 3:13, 14)

“民中的長老和首領”與十二個門徒具有相同的含義，即表示所有屬於教會、處於教會的真理和良善的人，在抽象意義上表示整體上或整個範圍內的真理和良善。這就是“長老”的含義(參看 AE 270 節)，也是首領的含義(AE 29, 408 節)。

“十四萬四千”是指整體上或整個範圍內的真理，因為這個數字與數字“十二”具有相同的含義，而“十二”表示整體上或整個範圍內的真理和良善。“十四萬四千”之所以與“十二”具有相同的含義，是因為複合數字與通過相乘產生它們的簡單數字具有相同的含義；144 這個數字是 12 與 12 的乘積。再者，十四萬四千與一百四十四具有相同的含義。不過，關於這個主題，可參看在对启示录第 7 章的解释中所說的，那里论述了每个支派中受印的一万二千人，和所有支派中受印的十四万四千人。

852a. “都有祂父的名寫在他們額上”表示這些真理，是按着出於愛對祂神性的承認。這從“祂父的名”和“寫在額上”的含義清楚可知：“祂父的名”是指主的神性(對此，我們稍後會提到)；“寫在額上”是指完全承認。“父的名寫在額上”表示對主神性的完全承認，因為主轉向所有承認祂神性的人，並看他們的額頭；而另一方面，他們用眼睛看着主；這是因為“額頭”表示愛，“眼睛”表示對真理的理解；主看額頭表示主從愛之良善來看；另一方面，他們用眼睛看主表示從來自這良善的真理，因而從對真理的理解來看。所有在天堂里的人都轉向主，並臉朝着顯為太陽的主觀看(參看 AE 646 節；《天堂與地獄》，17, 123, 142, 272 節)；主看天使的額頭，而另一方面，天使用眼睛看主，因為額頭對應於愛之良善，眼睛對應於對真理的理解(參看《天堂與地獄》，145, 251 節)；額頭對應於愛之良善(參看 AE 427 節)。

人若不知道聖言在字義上的性質，可能會以為當經上提到“神和羔羊”，在此提到“羔羊和父”時，所指的是兩個人；然而，這兩者都唯獨指主。在舊約聖言也一樣，那里提到“耶和華”(Jehovah)，“主耶和華”(Lord Jehovih)，“萬軍之耶和華”，“主”，“耶和華神”，複數和單數形式的“神”，“以色列的神”，“以色列的聖者”，“以色列的王”，“創造者或造物主”，“救主”，“救贖主”，“沙代”，“磐石”，等等；然而，這一切名字都僅指一個，而不是指多個；因為主照着祂的神性屬性而具有各種不同的名字。在新約聖言也是如此，那

里提到“父”、“子”、“圣灵”为三；然而，这三个名字仅指一个人；因为“父”是指祂作为灵魂从父那里所拥有的神性本身，神性本身是祂那来自父的灵魂；“子”是指神性人身；“圣灵”是指发出的神性或神性发出；因此，这三者为一；此处的“羔羊”和“父”同样是指一，而不是指二。

当主提到父时，主的意思是祂自己里面的神性，因而是祂自己，这一点可从新旧约圣言中的许多经文明显看出来。不过，我要在此从福音书的圣言中引用少量经文，从中可以看出，主所说的父是指祂自己里面的神性，这神性在祂里面，就像灵魂在身体里面；当祂提到父和祂自己为两个时，祂的意思是这两者都是指祂自己，因为灵魂与身体为一，灵魂属于其身体，身体属于其灵魂。被称为“父”的神性是主的神性本身，祂的人身从这神性本身中存在并成为神性，这一点从祂从神性本身成孕很清楚地看出来；马太福音：

有主的使者向约瑟梦中显现，说，你不要怕，只管娶过你的新娘马利亚来，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。（马太福音 1:20, 25）

路加福音：

天使对马利亚说，看哪，你要在子宫里怀孕，生子，要给祂起名叫耶稣。祂要为大，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 1:31, 32, 34, 35）

由此清楚可知，主自成孕时就是耶和華神；自成孕时就是耶和華神，就是在生命本身方面就是如此，生命本身被称为来自父的灵魂，身体从灵魂拥有生命。由此很清楚地看出，被称为神儿子的，正是主的人身，因为经上说：“你所要生的圣物必称为神的儿子。”

852b. 正是主的人身被称为“神的儿子”，这一点可从新旧约圣言中的许多经文进一步看出来。不过，关于这个主题，神若愿意，可在别的地方予以详细讨论；此处只引用以下经文，以证明主所说的“父”是指祂自己里面的神性，因而是指祂自己。约翰福音：

起初有圣言，圣言与神同在，神就是圣言。万物都是藉着祂造的；凡被造的，没有一样不是藉着祂造的。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，充满了恩典和真理。（约翰福音 1:1, 3, 14）

显然，“圣言”是指神性人身方面的主，因为经上说：“圣言成了肉身，我

们也见过祂的荣耀，正是父独生子的荣耀。”主甚至在人身方面也是神，也就是说，主的人身也是神性，这一点也很明显，因为经上说：“圣言与神同在，神就是圣言。”这圣言成了肉身。“圣言”是指神性真理方面的主。

同一福音书：

我父作工直到现在，我也作工。但犹太人却想要杀祂，因祂说，神是祂自己的父，将自己和神当作平等。耶稣却回答说，子凭着自己不能作什么，惟有看见父作什么，才作什么；凡父所作的，子也照样作。父怎样叫死人起来，使他们活着，子也照样随自己的意思使人活着。不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父。我实实在在地告诉你们，时候将到，死人要听见神儿子的声音；听见的人就要活了。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 5:17 - 27）

“父”在此是指主里面的神性，也就是祂的生命，就像父亲的灵魂在每个人里面一样，“子”是指从祂里面的神性本身活着，从而成为神性的人身，因此父与子为一，这一点从主的这些话明显看出来，即：子作父所作的事；子和父一样叫死人起来，使他们活着；凡听见神儿子声音的，就要活了。由此清楚可知，父与子就像灵魂与身体那样为一。此外，这一点从以下事实也清楚看出来：犹太人想要杀祂，因祂说，神是祂自己的父，将自己和神当作平等。

又：

凡父所赐给我的人，必到我这里来。凡听见父又学习的，就到我这里来。这不是说有人看见过父，惟独与父在一起的，祂看见过父。我就是从天上降下来生命的粮。永活的父怎样差我来，我也因父活着。（约翰福音 6:37 等）

主在此指着祂的人身说，它从天上降下来，每个人都通过祂而有生命，因为父与祂为一；父的生命在祂里面，如同来自父亲的灵魂在儿子里面。

又：

我将永生赐给我的羊，他们必永不灭亡，谁也不能从我父手里把他们夺去。我与父为一。犹太人就发怒，因祂将自己当作神。祂说，父所分别为圣，又差到世上来的，因为我说，我是神的儿子，你们就指着祂说，你亵渎了吗？我若不做我父的工作，你们就不必信我；我若做了，你们当信这些工作，好让你们又知道又相信，父在我里面，我也在父里面。（约翰福音 10:28 - 38）

此处主论到父，就像论到另一个人一样说“谁也不能从我父手里把他们夺去”，又说“我若不做我父的工作，你们就不必信我；我若做了，你们当信

这些工作”；然而，为叫他们不要相信父与祂是两个，祂说：“父与我为一”；为叫他们不要相信他们仅仅因爱而为一，祂补充说：“好让你们又知道又相信，父在我里面，我也在父里面。”由此清楚可知，主所说的“父”是指祂自己，或自成孕时就在祂自己里面的神性；主所说的“父差来的子”是指祂的人身，因为这人身通过从父神成孕，并从童女出生而被差到世上来。

又：

耶稣喊着说，信我的人不是信我，而是信那差我来的，看见我的，就是看见那差我来的。我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。（约翰福音 12:44 - 46）

由此也清楚可知，主所说的“父”是指祂自己，“父差来的子”是指祂的神性人身，因为祂说“看见我的，就是看见那差我来的”，还说“信我的人不是信我，而是信那差我来的”；然而，祂又说，他们要信祂（约翰福音 12:36，以及别处）。

又：

耶稣知道父已将万有交在祂手里，且知道自己是从神出来的，又要回到神那里去，就说，接待我的，就是接待那差遣我的。（约翰福音 13:3, 20）

由于父与祂为一，主的人身是来自祂自己里面的神性的神性，所以父的一切都是祂的，这就是“父已将万有交在祂手里”的意思；由于他们为一，所以祂说：“接待我的，就是接待那差遣我的。”“从父出来，又回到父那里去”表示从祂成孕，从而存在，并与祂合一，就像灵魂与身体合一。

又：

我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。你们若认识我，也就认识我的父；从今以后，你们认识祂，并且已经看见祂。腓力对祂说，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？我在父里面，父在我里面，你不信吗？是住在我里面的父祂做工作。你们当信我，我在父里面，父在我里面。（约翰福音 14:6 - 11）

此处经上明确地说，父与祂为一，这种合一就像灵魂与身体的合一；因此，正是这种合一使看见祂的，就是看见了父。这一章进一步证实了这种合一。由于这就是合一，没有人能靠近人的灵魂，只能靠近这个人自己，所以主说：

他们要往祂那里去，奉祂的名求父，祂就赐给他们。(约翰福音 16:23, 24)

这些话也是指这种合一：

祂从父出来，到了世界，祂又离开世界，往父那里去。(约翰福音 16:5, 10, 16, 17, 28)

由于父与祂为一，所以祂还说：

凡父所有的，都是我的，所以保惠师，就是圣灵，要从主领受祂要说的话。(约翰福音 16:13 - 15)

在别处：

父啊，你曾赐给我权柄管理一切血肉，叫我将永生赐给一切你所赐给他的人。认识你独一的神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。凡是我的都是你的，你的也是我的。(约翰福音 17:2, 3, 10)

此处经上也公开声明，父的一切都是主的，正如灵魂的一切都是人的；因为人与灵魂为一，正如生命与生命的主体为一。主甚至在人身方面也是神，这一点从主的话清楚看出来，即：“叫他们认识你独一的神，并且认识你所差来的耶稣基督。”

由于“父”与“神的儿子”为一，所以主说：祂来审判的时候，要在祂父的荣耀里降临(马可福音 8:38；路加福音 9:26)；在祂自己的荣耀里(马太福音 25:31)；祂拥有天上地上所有的权柄(马太福音 28:18)。

“神的儿子”是指主的神性人身，这一点在圣言的其它经文，以及旧约经文中也是显而易见的。如以赛亚书：

有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在祂的肩头上；祂名称为奇妙、策士、神、勇士、永在的父、和平的君！(以赛亚书 9:6)

同一先知书：

必有童女怀孕生子，祂的名必称为神与我们同在。(以赛亚书 7:14)

显然，所生的“孩子”和所赐给的“子”在此是指神性人身方面的主。主甚至在人身方面也是神；因此，祂的人身是神性，这一点说得很清楚，因为经上说“祂名称为神”、“神与我们同在”、“永在的父”。

除此之外也可引用其它许多经文来证明，在圣言中，主所说的“父”是指祂的神性，这神性是祂人身的生命或灵魂，而不是与祂自己分离的另一个人。

事实上，祂也不可能是指其他任何人。因此，根据基督教界的教义，主里面的神性与人性不是两个位格，而完全就像灵魂与身体那样是一个位格，正如《亚他那修信经》所明确表述的那样。由于主里面的神与人不是两个位格，而是一个位格，因而像灵魂与身体那样合一，所以可推知，主自成孕时就拥有的神性就是祂那称为“父”的，而神性人身是祂那称为“子”的；因此，他们都是祂自己。由此可见，“写在他们额上的父的名”是指在其神性方面的主。

853. 启 14:2, 3. 我听见有声音从天上来，像众水的声音和大雷的声音；我听见竖琴师用竖琴弹奏的声音。他们在宝座前，并在四活物和众长老前唱歌，仿佛是新歌；除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌。

“我听见有声音从天上来，像众水的声音”表示主从来自祂自己的神性真理中所得的荣耀(854 节)；“和大雷的声音”表示主那来自其属天国度的荣耀(855 节)；“我听见竖琴师用竖琴弹奏的声音”表示主那来自其属灵国度的荣耀(856 节)。

“他们唱歌，仿佛是新歌”表示关于对主的承认和称谢(857 节)；“在宝座前，并在四活物和众长老前”表示在整个天堂里的所有人中间(858 节)；“除了那十四万四千人以外，没有人能学这歌”表示对主的承认和称谢只有在那些处于来自仁的信，或处于来自良善的真理之人中间才有可能(859 节)；“从地上买来的”表示那些在世上因被教导已经接受这种承认的人(860 节)。

854. 启 14:2. “我听见有声音从天上来，像众水的声音”表示主从来自祂自己的神性真理中所得的荣耀。这从“从天上来的声音”和“众水”的含义清楚可知：“从天上来的声音”是指主的荣耀，因为“从从天上来的声音”涉及由此所说的话，这些话在此随之而来，尤其包含在“新歌”中，新歌表示对主的承认和称谢。“众水”是指来自主的神性真理。在圣言中，“水”表示神性真理(可参看 AE 71, 483, 518 节)；由于这就是“水”的含义，所以有时从天上听到的说话声就像流水声；这就是行走在灯台中间的人子的声音：

祂的声音如同多水的声音。(启示录 1:15)

以及下面的话：

我听见好像一大群人的响声，像众水的响声，像大雷的响声。(启示录 19:6)

又：

基路伯翅膀的声音听上去就像大水的声音。(以西结书 1:24)

855. “和大雷的声音”表示主那来自其属天国度的荣耀。这从“声音”和“大雷”的含义清楚可知：“声音”是指主的荣耀，如前所述；“大雷”是指主那来自其属天国度的荣耀。“雷”表示来自属天国度的荣耀，因为从属天国度只听到声音，听不到言语的表达。原因在于，所有在属天国度的人都出于从心脏发出的爱，也就是情感说话；当这种言语从该天堂流到下面的区域时，它听上去就像打雷。因为灵界的所有情感听上去都像声音及其变化，而由此而来的思维则通过被称为话语的声音的清晰发音吐字显现(对此，参看 AE 323a, 393 节；《天堂与地狱》，234 - 245 节)。但所有在属灵国度的人都出于属理解力或灵魂的思维说话；当这种言语从天堂流到下面的区域时，它听上去要么像响声，要么像和谐的音乐，要么在眼前看似一朵云的光亮或打雷前闪电的闪光。这就是为何在圣言中，“闪电、雷轰和响声”表示光照、理解和感知(参看 AE 273, 702, 704 节)；又为何从属天国度传下来的声音听上去像打雷(AE 353, 393, 821b 节)。

856. “我听见竖琴师用竖琴弹奏的声音”表示主那来自其属灵国度的荣耀。这从“声音”和“竖琴师用竖琴弹奏”的含义清楚可知：“声音”是指主的荣耀，如前所述；“竖琴师用竖琴弹奏”是指那些在主的属灵国度之人的情感；因为这些人的情感听上去也像声音，但像弦乐器的声音；因为来自弦乐器的声音对应于来自良善的真理，或主的属灵国度的天使所处的聪明事物；而来自管乐器的声音对应于主的属天国度的天使所处的良善。这些都是对应，“竖琴”表示来自属灵真理的称谢(参看 AE 323a, 326 节)，“古代弦乐器或古长号”表示出于良善的称谢(参看 AE 323 节)。由于天堂被划分为两个国度，即属天国度和属灵国度；处于爱之良善的天使在属天国度，处于来自这良善的真理的天使在属灵国度，所以经上说“从天空来的声音听上去像大雷的声音和竖琴师用竖琴弹奏的声音”，这表示主那来自属天国度，也就是来自爱之良善的荣耀，和主那来自属灵国度，因而来自源于这良善的真理的荣耀。

857. 启 14:3. “他们唱歌，仿佛是新歌”表示关于对主的承认和称谢。这从“歌”和“新歌”的含义清楚可知：“歌”是指出于内心喜悦的称谢；“新歌”是指对主的承认和称谢，因而祂的荣耀(对此，可参看 AE 326a 节)。圣言的许多经文，尤其大卫诗篇都提到歌，它们表示通过歌唱对神的称谢和神的荣耀。在提到新歌的地方，它表示对主的称谢和主的荣耀；这歌被称为新

的，是因为在主降临之前的众教会是以歌来称颂耶和华的；主降世并显现之后，也以歌称颂主；但现在，从今以后要建立的新耶路撒冷所指的教会只称颂主。但由于这是古代教会中的那同一位主，尽管以耶和華之名来称颂祂，只是现在耶和華被称为主，因此严格来说，这歌不是新的，所以经上说：“仿佛是新歌。”因此，它在此处被称为新的，因为它是给从今以后主将要建立的新教会的。

858. “在宝座前，并在四活物和众长老前”表示在整个天堂里的所有人中间。这从“宝座”、“活物和众长老”的含义清楚可知：“宝座”是指总体上的天堂，以及具体的属灵天堂，在抽象意义上是指从主发出的神性真理；因此，“宝座”论及审判(参看 AE 253, 267, 297, 343, 460, 462, 477, 482 节)。“活物和众长老”是指高层天堂(也可参看 AE 313a, 322, 362 节)。因此，“在宝座前，并在四活物和众长老前”表示在整个天堂里的所有人中间。

859. “除了那十四万四千人以外，没有人能学这歌”表示对主的承认和称谢只有在那些处于来自仁的信，或处于来自良善的真理之人中间才有可能。这从“新歌”和“十四万四千人”的含义清楚可知：“新歌”是指对主的承认和称谢(参看 AE 857 节)；“十四万四千人”是指所有处于来自良善的真理，因而处于来自仁的信之人，在从人抽象出来的意义上，是指来自良善的真理(参看 AE 430 节)。所有支派中受印的“十四万四千人”是指这些人，这一点可从对第 7 章的解释清楚看出来，那里论述了每个支派中受印的“一万二千人”和所有支派中受印的“十四万四千人”；这表明，他们就是那些承认主及其神性人身，因而在那些在最后审判之时与恶人分离，被主提入天堂并得救的人当中的人。因为如前所述，这一章论述了在最后审判之前，善人与恶人的分离；因此，所有支派中受印的“十四万四千人”是指与恶人分离的善人。

由此明显可知，“除了那十四万四千人以外，没有人能学这歌”这句话表示对主的承认和称谢只有在那些处于来自仁的信，或处于来自良善的真理之人中间才有可能。对主的承认和称谢在其他人的当中是不可能的，因为其他人不能接受来自天堂，也就是经由天堂来自主的流注。事实上，主流入每个人的生命；天堂的生命来自爱或仁，也就是来自良善；爱或仁的品质由真理形成。人的生命由此而来；因此，除了来自仁的信的生命，或来自良善的真理的生命外，其它生命都不接受由主那里从天堂而出的流注，因而不从心里承认并称谢主。与仁分离之信的生命，或与良善分离的真理的生命是一种纯属世的生命，这生命既不接受，也不能接受来自天堂的任何东西，因为出于这种

生命与天堂交流是不可能的；事实上，与天堂的交流唯有通过也被称为仁爱之属灵的爱，也就是通过照着来自圣言的真理生活才有可能；而这种生命在那些将信与仁分离，相信唯信得救，也就是因与善行分离的信得救的人中间是不存在的。既然“十四万四千人”表示那些处于来自良善的真理，或处于来自仁的信之人，那么明显可知，为何只有他们能学这歌，也就是说，能从心里承认并称谢主，即：祂是唯一的神，三位一体在祂里面。

860. “从地上买来的”表示那些在世上因被教导已经接受这种承认的人。这从“买来的”和“地”的含义清楚可知：“买来的(人)”是指那些从圣言接受教导，尤其关于主的教导之人(对此，我们稍后会提到)；“地”是指教会(参看 AE 29, 304, 697, 741b-d, 742, 752 节)；因此，“从地上买来的(人)”表示那些在教会中，因而在世上因被教导已经接受主在圣言中的教导之人。要知道，只有那些在世上已经承认并称谢主的人才能在来世承认并称谢祂；因为一个人的承认和由此而来的称谢在世上是什么样，在他死后仍是什么样。有些人以为，那些在世上没有信的人在来世当从其他人那里听到，并且自己看到事情的真相时，就会接受它；例如有一位神，主是世界的救主，圣言是神圣的，等等；但我可以证明，那些在世上没有信的人死后不能接受信，哪怕他们从天使那里听到，并亲眼看到事情的真相。我看见在许多不相信的人身上尝试过这一点，好叫他们被带到信仰中，但徒劳无功。这清楚表明，一个人在死亡时是什么样，就永远是什么样。这也是灯里没有油，但想为自己获得油的五个愚拙童女的意思；可当她们买了，来到婚礼房前时，却不允许进入。

“买油”表示死后为自己获取爱之良善。有许多人死后成为灵时，会为自己获取某种东西；但这种东西不会存留下来，因为它没有从内在扎根在他们里面，不像在那些在世上为自己获取这些事物的人身上那样。

“从地上买来的(人)”表示那些在世上因被教导已经接受对主的承认之人，因为“买”表示为自己获取真理和良善的知识，这是通过教导实现的；因此，“买来的(人)”在此表示那些接受教导的人。“买和卖”表示为自己获取真理和良善的知识，把它们交流给其他人(可参看 AE 840 节)。那些因被教导而接受对神的信之人被主称为“买来的”，因为那些因虚假而疏远的人被称为“卖”；因此，那些从虚假被引向真理，因而被主从地狱中解救出来，并被引到天堂的人被称为“被救赎者”，主则被称为“救赎主”。“救赎”当论及主时，表示从邪恶中解救出来，从虚假中释放出来，也就是从地狱中解救和释放出来；因此，它表示改造和重生(可参看 AE 328 节)。“因祂的血救赎”表示通

过对主的承认，通过对来自祂的神性真理的接受而与神性结合(参看 AE 328, 329 节)。主在神性人身方面被称为“救赎主”(也可参看 AE 328f 节)。

861. 启 14:4, 5. 这些人是未曾沾染妇女的，因为他们是童身。这些人是跟随羔羊的，无论祂往哪里去。这些人是从世人当中买来的，作初熟的果子归与神和羔羊。在他们口中找不出诡诈；因为他们在神的宝座前是没有瑕疵的。

“这些人是未曾沾染妇女的”表示那些没有歪曲圣言真理的人(862 节)；“因为他们是童身”表示因为他们处于为了真理而对真理的情感(863 节)；“这些人是跟随羔羊的，无论祂往哪里去”表示那些通过承认主的神性人身，通过照祂的诫命生活而与祂结合的人(864 节)；“这些人是从世人当中买来的，作初熟的果子归与神和羔羊”表示那些在新教会中被主接受的人(865 节)。

“在他们口中找不出诡诈”表示他们厌恶思想和说服虚假(866 节)；“因为他们在神的宝座前是没有瑕疵的”表示在天使眼里，他们没有来自邪恶的虚假(867 节)。

862. 启 14:4. “这些人是未曾沾染妇女的”表示那些没有歪曲圣言真理的人。这从“沾染妇女”的含义清楚可知，“沾染妇女或被妇女玷污和污染”表示歪曲圣言的真理，因为这与行淫和玩弄妓女是一个意思。圣言的预言部分经常提到的“淫行”、“淫乱”和“通奸”表示对属于教会，因而属于圣言的教义真理和良善的歪曲和玷污(可参看 AE 141, 161, 511, 695d, 803a 节)。因此，经上补充说“因为他们是童身”，这句话表示他们处于为了真理而对真理的情感。经上之所以说这十四万四千人“未曾沾染妇女，因为他们是童身”，是因为这十四万四千人是指所有处于来自良善的真理之人；那些处于来自良善的真理之人不能歪曲真理，因为良善打开属灵心智，而属灵心智接受来自天堂的光，并光照属世心智；因此，当真理出现时，它们就被承认和接受，虚假则被弃绝。对那些处于没有良善的真理之人来说，情况则完全不同。这些人处于虚假，尽管他们自以为处于真理。因为没有良善的真理既没有光，也没有生命；因此，它们内在可以说是黑的，死的；结果，当被这些人从内在来看待时，它们要么被歪曲，要么被分离或分散，就好像它们不存在，或什么都不是。对那些处于与仁分离之信的人来说，圣言的真理就是这样。当这些人出于圣言的字义来说话时，他们不得不说真理，因为圣言的一切都是真理；然而，那些构成字义的事物是真理的表象，因为它们是给简单人和小孩子的，

因而适合他们理解。但当一个处于与仁分离之信的人从内在检查这些真理的表象，想提取出它们的真正意义或真正真理时，他就会陷入虚假，他通过这些虚假摧毁天堂的真理本身，从而向自己关闭天堂。而那些处于来自良善的真理之人则不然，因为这些人不断被主光照；事实上，对人来说，主流入良善，并通过良善流入真理；但不流入没有良善的真理，因而不流入无仁之信。

863a. “因为他们是童身”表示因为他们处于为了真理而对真理的情感。这从“童身”的含义清楚可知，“童身”(virgins, 即处女或童女)是指对真理的情感，这些情感被称为对真理的属灵情感。因为对真理的属世情感是存在的，它几乎存在于每个人里面，尤其在童年和青少年时期。但对真理的属世情感以回报为目的，一开始以名声为目的，后来以荣誉和利益为目的。此处“童身”不是指这些情感，而是指对真理的属灵情感，就是那些以永生和永生的功用为目的的情感。那些处于这些情感的人热爱真理，是因为它们是真理，因而与世上的荣耀、荣誉和利益无关；那些脱离这些东西而热爱真理的人就是爱主的；因为主在来自良善的真理中与人同在。从显为太阳的主发出之物是神性真理，从主发出之物就是主；因此，出于属灵之爱接受真理，因为它是真理的人接受主。故论到这些人，经上说：“这些人是跟随羔羊的，无论祂往哪里去。”此外，主在马太福音中的这些话也是指这些人：

天国好比藏在田地里的宝贝，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜地去变卖他所有的一切，买下这块田地。天国又好比一个人，就是一个寻找漂亮珍珠的商人；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 13:44 - 46)

“藏在田地里的宝贝”和“珍珠”表示天堂和教会的真理；“一颗极贵重的珍珠”表示对主的承认。“人欢欢喜喜地去变卖他所有的一切，买下藏有宝贝的这块田地”，以及“商人去变卖他所有的一切，买下贵重珍珠”表示为了真理本身而对真理的情感。

那些处于对真理的属灵情感的人被称为“处女或童女”，是由于良善与真理的婚姻，婚姻之爱从该婚姻发出；因为“妻子”是对良善的情感，“丈夫”是对真理的理解；此外，女性和男性生来就是如此。处女因喜欢与处于对真理的理解的男人结合而表示对真理的情感。关于这个主题，详情可参看《天堂与地狱》(366 - 386 节)，那里论述了灵界的婚姻。这清楚表明，在以下圣言经文中，“处女”表示什么。耶利米哀歌：

锡安的道路因无人前来过节就悲哀；她所有的城门都荒废，她的祭司叹

息，她的处女悲伤，自己也受苦头。主抛弃我中间的一切勇士，宣布攻击我的指定时间，以打碎我的少年人。主为处女犹大或锡安女子踹下酒醉。众民哪，请听一听，看一下我的痛苦；我的处女和少年人都被掳去。（耶利米哀歌 1:4, 15, 18）

这些话描述了教会中的神性真理的毁坏，它们所论及的“锡安”表示教会，就是主通过神性真理掌权的地方。“锡安的道路就悲哀”表示神性真理不再被寻求；“无人前来过节”表示那时没有任何敬拜；“她所有的城门都荒废”表示没有对真理的接近；“她的祭司叹息，她的处女悲伤”表示对良善的情感和对真理的情感都被摧毁；“主抛弃我中间的一切勇士”表示真理对抗虚假的一切能力都灭亡；“宣布攻击我的指定时间”表示当主即将到来时，它的最后状态；“以打碎我的少年人”表示当不再有对真理的任何理解时；“主为处女犹大或锡安女子踹下酒醉”表示当圣言的一切真理都被歪曲时；“我的处女和少年人都被掳去”表示当对真理的一切情感和对真理的理解都因虚假而灭亡时。

又：

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，腰束麻布；耶路撒冷的处女都垂头至地。处女锡安女子啊，我可用什么向你证明呢？我可用什么与你相比呢？少年人和老年人都躺卧在街上；我的处女和少年人都倒在剑下。（耶利米哀歌 2:10, 13, 21）

这些话也描述了教会中的神性真理的毁坏；“锡安女子”是指主通过神性真理在其中掌权作王的教会；“坐在地上”、“长老都默默无声”、“把尘灰撒在头上”、“腰束麻布”和“垂头至地”描述了因它的毁坏而悲伤。“锡安女子的长老”表示那些处于神性真理的人；“耶路撒冷的处女”表示那些出于对真理的情感教导真理的人；“少年人和老年人都躺卧在街上”表示纯真和智慧，与神性真理一起被摧毁；“我的处女和少年人都倒在剑下”表示对真理的一切情感和对真理的一切理解都因虚假而灭亡，“处女”是指对真理的情感，“少年人”是指对真理的理解，“倒在剑下”是指因虚假而灭亡。

又：

因饥荒的风暴，我们的皮肤黑如烤炉；锡安的妇人被强奸，犹大城邑的处女被奸污；首领手被吊起；长老的脸面也不受尊敬。（耶利米哀歌 5:10 - 12）

此处涉及类似事物。前面解释了“锡安的妇人”、“犹大城邑的处女”、“首领和长老”表示什么(AE 540, 555, 655 节)。阿摩司书：

看哪，日子将到，我必打发饥荒到地上，饥荒非因无饼，干渴非因无水，乃因不听耶和華的话。当那日，美貌的处女和少年人，必因干渴发昏。(阿摩司书 8:11, 13)

这段经文描述了神性真理的缺乏。“饥荒”和“干渴”就是指这种缺乏；故经上说：“饥荒非因无饼，干渴非因无水，乃因不听耶和華的话。”“当那日，美貌的处女和少年人，必因干渴发昏”表示对真理的情感和对真理的理解都将因这种缺乏而停止。

以赛亚书：

西顿哪，你当惭愧，大海说过，就是海中的堡垒说，我没有受过产痛，也没有生产过；我没有培养过少年人，也没有养大过童女。(以赛亚书 23:4)

“西顿和推罗”表示良善与真理的知识方面的教会；“大海”和“海中的堡垒”表示这些知识所在的属世层。“我没有受过产痛，也没有生产过”表示没有人通过这些知识被改造；“我没有培养过少年人，也没有养大过童女”表示因此，没有对真理的理解，也没有对真理的情感。

诗篇：

神将祂的百姓交与剑，向祂的产业发烈怒。火吞灭少年人，处女也无法婚嫁。祭司倒在剑下。(诗篇 78:62 - 64)

这段经文也论述了教会因虚假和邪恶而毁坏。“神将祂的百姓交与剑，向祂的产业发烈怒”表示教会因虚假和邪恶而灭亡，“剑”表示虚假对真理的摧毁，“发烈怒”表示邪恶的摧毁，“百姓”表示那些处于真理的教会之人，“产业”表示那些处于良善的人，但在此表示那些处于虚假和邪恶的人。“火吞灭少年人”表示自我之爱，因而自我聪明的骄傲摧毁了对真理的理解；“处女也无法婚嫁”表示对真理的情感因不理解真理而消亡；“祭司倒在剑下”表示教会的良善，也就是作为、仁爱和生活的良善，都被虚假摧毁了。

摩西五经：

外头有使人丧亲的剑，内室有惊恐，使少年人、童女、吃奶的、老人，尽都灭绝。(申命记 32:25)

“外头有使人丧亲的剑，内室有惊恐”表示来自里面的虚假和邪恶必毁

坏属世人和理性人；“少年人和童女”表示对真理的理解和对真理的情感；“吃奶的、老人”表示纯真和智慧。

耶利米书：

我要用你分散列族；用你毁灭列国；用你分散马和骑马的；用你分散战车和坐在其上的；用你分散老人和男童；用你分散少男和处女；用你分散牧人和他的羊群；用你分散农夫和他的牲畜；用你分散官员和掌权的。(耶利米书 51:20 - 23)

这些话论及雅各和以色列，雅各和以色列在至高意义上是指主，在主降临的时候，祂要摧毁在教会掌权的邪恶和虚假；祂要分散的“列族和列国”表示总体上的邪恶和虚假；“马和骑马的”表示基于虚假反对真理的推理；“战车和坐在其上的”表示教义的虚假；“老人和男童”表示已经确认的和没有确认的虚假；“少男和处女”表示对虚假的理解和对虚假的情感；“牧人和他的羊群”表示教导者和学习者；“农夫和他的牲畜”具有相同的含义；“官员和掌权的”表示虚假和邪恶的原则。

以西结书：

耶和華說，你穿過那城中間，穿過耶路撒冷中間。要將老年人、少年人，并处女、嬰孩和婦女都杀掉灭尽；只是不要挨近凡有记号的人。(以西结书 9:4, 6)

这些话描述了属于教会的一切的毁坏；“耶路撒冷”表示教会；“老年人、少年人，并处女、嬰孩和婦女”表示教会的一切，“老年人”表示智慧，“少年人”表示聪明，“处女”表示对真理的情感，“嬰孩”表示纯真，“婦女”表示与真理结合的良善；“杀掉灭尽”表示彻底摧毁。这些事并没有发生，只是被先知在灵里看到了，这一点从之前的几节经文明显看出来，其中以色列和犹太人的可憎之事就以各种形式和物体被呈现出来；由于这些事没有发生，只是被看到了，所以很明显，“老年人、少年人，并处女、嬰孩和婦女”具有这种含义。至于“只是不要挨近凡有记号的人”表示什么，可参看前文(AE 427a 节)。

约珥书：

他们为我的百姓拈阄；他们用男童换妓女，卖女童换他们所喝的酒。(约珥书 3:3)

“为百姓拈阄”表示通过虚假驱散教会的真理；“用男童换妓女”表示歪

曲圣言的真理；“卖女童换酒”表示歪曲圣言的良善；“他们所喝的”表示充满或沾染虚假。

撒迦利亚书：

城里的街道必满有男孩女孩在街上玩耍。(撒迦利亚书 8:5)

“男孩女孩”表示纯真之真理和良善，如本质上构成教会的圣言的真理和良善；“城里的街道”表示教义，这就是古人在街上教导人的原因；“在街上玩耍”表示因教义而欢喜快乐。

耶利米书：

以色列的处女啊，我要再建造你；那时处女必欢乐跳舞，少年人和老年人，也必一同欢乐。(耶利米书 31:4, 13)

“以色列的处女”表示来自对真理的情感的教会；“那时处女必欢乐跳舞”表示那些处于对真理的属灵情感之人内心的欢乐，因为一切属灵欢乐都来自对真理的情感；这就是为何圣言在论及处女和少女时，会用到“玩耍”、“跳舞”、“歌唱”这些词。

863b. 由于教会凭对真理的属灵情感，也就是为了真理而对真理的爱而为一个教会，所以圣言经常用到以下表述：以色列的处女或童女(耶利米书 18:13；31:4, 21；阿摩司书 5:2)；处女锡安女子(列王纪下 19:21；以赛亚书 37:22；耶利米哀歌 1:4；2:13)；处女我百姓的女子(耶利米书 14:17)；处女锡安女子(以赛亚书 23:12)；处女埃及女子(耶利米书 46:11)；以及处女巴比伦女子(以赛亚书 47:1)。诗篇：

神啊，我行走的神，我的王，人已经看见你行走，进入圣所。歌唱的行在前，作乐的随在后，都在击鼓的童女中间。(诗篇 68:24, 25)

这些话论及主，此处“我的神”和“我的王”是指祂；“祂行走，进入圣所”是指祂的降临；“歌唱的，作乐的，击鼓的”表示所有属于主的属灵和属天国度的人，“歌唱的童女”表示那些属于祂的属灵国度的人，“作乐的，击鼓的”表示那些属于祂的属天国度的人；他们凭对真理和良善的情感而被称为“童女”；“歌唱、弹乐器和击鼓”描述了他们内心的欢喜快乐，因为击打和吹奏的乐器描述了那些属于属天国度之人的喜悦；而弦乐器和歌唱描述了那些属于属灵国度之人的快乐。

又：

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。女子啊，你要听，要看，要侧耳而听。那时王喜欢你的美丽；因为他是你的主，你当向他下拜。推罗的女子必带着礼物而来，民间富有的人必求你的脸面。王的女儿在里面极其荣华，她的衣服是金线绣的；她要穿锦绣的衣服，被引到王前；随从她的童女，她的同伴，也要被带到他面前；她们要欢喜快乐被引导，她们要进入王宫。(诗篇 45:9 - 15)

这些话论及主，这一点从之前的几节经文(诗篇 45:2 - 8)和接下来的几节经文(诗篇 45:16, 17)明显看出来。“王的女儿”表示对神性真理的情感；佩戴上好的俄斐金、在他右手边的“王后”表示天堂和教会，天堂和教会处于来自神性良善的神性真理；“要听，要看，要侧耳而听”论及王的女儿，表示听从，感知，服从，因而从主那里理解，行动并变得智慧。“那时王喜欢你的美丽”表示那时她将被主接纳，“美丽”论及对真理的情感，因为这情感构成天使的美丽；“你当向他下拜”表示出于一颗谦卑的心来敬拜。“推罗的女子必带着礼物而来”表示那些处于真理的知识之人的敬拜；“民间富有的人必求你的脸面”表示那些因这些知识而处于聪明之人的崇拜；“王的女儿在里面极其荣华”表示对真理的属灵情感，这情感凭真理的丰富而被称为“荣华”，而“里面”表示属灵之物；“她的衣服是金线绣的”表示从爱之良善中形成的投入真理(investing truths)；“她要穿锦绣的衣服，被引到王前”表示真理的表象，就是存在于圣言字义中的那种；“随从她的童女，她的同伴”表示对服务的真理的属灵-属世情感；“她们要欢喜快乐被引导，她们要进入王宫”表示怀着进入主所在的天堂的天堂喜乐。

由于“王的女儿”表示对真理的属灵情感，她们的“衣服”表示在秩序终端中的真理，如在圣言字义中的圣言真理，所以从前身为处女的王的女儿都身穿多彩的袍子，如论及大卫的女儿他玛的话(撒母耳记下 13:18)。在撒迦利亚书：

祂的善何等大，祂的美何等大！五谷使少年人成长，新酒使处女成长。(撒迦利亚书 9:17)

这些话也论述了主；“祂的善和美”表示神性良善和神性真理。“五谷使少年人成长，新酒使处女成长”表示对真理的理解和对真理的情感通过来自祂的良善和真理形成。从这些经文清楚可知，在圣言中，“处女或童女”表示对真理的情感，这一点从其它经文同样看出来(如以赛亚书 62:5；耶利米书 2:32；约珥书 1:7, 8；诗篇 148:12；士师记 5:30)。

由于“处女或童女”表示对教会纯正真理的情感，这情感与爱之良善完全一致，所以经上吩咐：

寡妇或是被休的妇人，或是被污为妓的女人，大祭司都不可娶，只可娶他自己民中的处女为妻，免得他亵渎他的种。(利未记 21:13 - 15；以西结书 44:22)

前面解释了这段经文的细节(可参看 AE 768d 节)。正因“处女或童女”表示对纯正真理的情感，对她的玷污表示对神性真理的歪曲，所以经上严厉禁止行淫或通奸：

人若劝诱处女，与她同寝，就必须聘她为妻；若她的父亲不肯给出她，他就要按处女的聘礼，称给他聘银。(出埃及记 22:15, 16；申命记 22:28, 29)

《属天的奥秘》(可参看 9181 - 9186 节)解释了这段经文。

正因对真理的情感和对真理的理解构成一个婚姻，就像一个处女被一个男子求婚，并与他结婚，后来他们像每个人的意愿和理解力，或情感和思维，或良善和真理那样构成一体，而不同的情感不能与同一种思维结合，或不同的意愿不能与同一种理解力结合，或不同的教会真理不能与同一种爱之良善结合，否则就会造成对真理的歪曲和驱散，所以与已经被聘定的处女同寝是一种可判处死刑的罪行，正如摩西五经中的这些话所说的：

若一个身为处女的少女已经聘定给丈夫，一个男人却与她在城里同寝，这二人都要用石头打死；若在田野，只要将男子处死，少女没有该死的罪。(申命记 22:23 - 27)

“在城里同寝”表示对来自圣言的教义的良善和真理的玷污，因为“城”表示教义，“用石头打死”是对伤害教义真理的一种惩罚。但“在田野同寝”表示在教会真理被接受为教义之前，对它的歪曲；这不是对教会良善的玷污，因为“田野”表示教会，在这种教会，真理首先被植入，然后成长，最后成为教义事务，或说与教义合一；这就是为何只有这个男人必须被处死。由此也可以看出，“处女或童女”表示未被玷污的对真理的情感(如利未记 21:13；申命记 22:13 - 21；以西结书 23: 3, 8)。

864. “这些人是跟随羔羊的，无论祂往哪里去”表示那些通过承认主的神性人身，通过照祂的诫命生活而与祂结合的人。这从“羔羊”和“跟随祂，无论祂往哪里去”的含义清楚可知：“羔羊”是指神性人身方面的主(参看 AE 314 节)；“跟随祂，无论祂往哪里去”是指承认祂的神性并实行祂的诫命。“跟

随主”与“跟从祂或跟祂走”具有相同的含义。“跟从主或跟主走”表示承认，服从，靠祂行动与生活，并与祂生活在一起(可参看 AE 787 节)。这就是“跟随主”的含义，因为没有人能凭自我跟随主，只能靠主自己跟随祂。事实上，是主吸引出于自由愿意跟随的人跟随祂；但祂不能吸引不愿意跟随祂的人。因为主在人里面如此作工，以至于人可以貌似凭自己跟随祂；主由此流入人的自由；祂这样做是为了真理和良善在人里面被接受和植入，随之实现改造和重生。因为除非在人看来，他貌似凭自己跟随主，也就是貌似凭自己承认祂的神性，并实行祂的诫命，否则就不会有归给或采用和结合，从而不会有改造和重生。事实上，人在自由中，也就是貌似凭自己在思维和言语，以及意愿和行为上所接受的一切都会进入他，可以说成为他自己的。然而，人应当按事情本来的真实样子相信，他做这些事不是凭他自己，而是靠主。这就是为何不说他要凭自己行动，而是说他要貌似凭自己行动。情况之所以是这样，还因为人感知不到主进入他的意愿和由此而来的思维的运作；事实上，人对他与天使的结合一无所知；结果，他以为凡他所意愿和思考的，他都是从自己那里意愿和思考的；因此，他只知道他从自己那里行动；然而，一切良善都是流入的，无论他所思考的，还是他所意愿，从而实行的。由于他从教会教义知道这一点，即：一切良善都来自主，他应当相信他凭自己不会行善，尽管他会貌似凭自己行善。这就是主在马可福音和约翰福音中的教导的意思：

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。(马可福音 4:26, 27)

约翰福音：

若不是从天上赐给他的，人就不能得什么。(约翰福音 3:27)

同一福音书：

住在我里面的，我也住在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能做什么。(约翰福音 15:5)

承认主的神性人身，实行祂的诫命就是跟随主，因为只有那些如此行的人才能与主结合。每个人都照着发自内心对主的承认和称谢、照着生活而与主结合，这一点可从以下事实看出来：天上的所有天使都不承认其它神性，只承认主的神性；他们都照着秩序的律法，就是祂的诫命生活，也就是说，他们活在从主发出、被称为神性真理的神性中。他们因如此生活，故活在一种天堂的灵气(aura)，或一种天堂的以太中；除了那些处于来自主的生命之人

外，没有人能获准进入这种灵气或以太。如果其他任何人真的进入这种以太，那么这就像让老鼠进入排尽空气的管道一样。

这一切清楚表明，“跟随主，无论祂往哪里去”表示什么。在以下经文中，“随从祂”（或跟随、跟着祂）具有相同的含义。如约翰福音：

耶稣说，我是世界的光；跟从我的，必不在黑暗里走，却要得着生命的光。（约翰福音 8:12）

“我是世界的光”表示祂是神性真理本身；“跟从我的”表示承认祂的神性并实行祂诫命的人；“必不在黑暗里走”表示他必不处于虚假；“却要得着生命的光”表示他必处于神性真理，神性真理教导人永生，并通向天堂。此处很明显，“随从主”不是指跟从祂，而是指承认祂的神性并服从祂。

同一福音书：

牧羊人既放出自己的羊来，就在它们前头走，羊也跟随祂，因为它们认得祂的声音；它们不跟随陌生人，反而是逃避他，因为它们不认得陌生人的声音。我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。（约翰福音 10:4, 5, 27）

此处“随从祂”（或跟随、跟着祂）是指承认祂的神性，并服从祂；因为经上说，祂在自己的羊前头走，羊跟随祂，认得并听祂的声音；“认得并听主的声音”表示实行祂的诫命。

福音书：

凡愿意跟从我的，就让他否认自己，并跟从我。（马太福音 16:24；马可福音 8:34；路加福音 9:23）

显然，“跟主走和跟从祂”就是否认自我；否认自我就是被主引导，而不是被自我引导；避开并转身离开邪恶，因为它们是罪的人就否认自我；当人转身离开邪恶时，他就被主引导；因为这时，他不是从自我，而是从主实行祂的诫命。在其它地方，“随从主”（或跟随、跟着祂）具有相同的含义（如在马太福音 19:21, 28；马可福音 2:14, 15；3:7, 8；10:21, 28, 29；路加福音 18:22, 28；约翰福音 12:26；13:36, 37；21:19 - 22）。

这一切清楚表明，“跟随主”（或跟从、跟着祂）就是被主引导，而不是被自我引导；只有那些不被自我引导的人才能被主引导；凡不避开邪恶，因为邪恶反对圣言，从而反对神，因而因为它们是罪，并且来自地狱的人都被自

我引导。凡不如此避开并转身离开邪恶的人都被自我引导；原因在于，人里面遗传而来的邪恶构成他的生命，因为这是他的自我；在他自我的邪恶被移除之前，他出于这些邪恶，因而凭他自己做一切事。但当邪恶被移除时，情况就不同了；当他避开它们，因为它们属地狱时，邪恶就被移除了。那时，主以来自天堂的真理和良善进入并引导他。其主要原因是，每个人都是他自己的爱；就其死后活着的灵而言，人只是他的爱之情感；而一切邪恶都来自他的爱，因而属于他的爱。由此可知，一个人的爱或情感只有通过属灵地避开并转身离开邪恶才能被改造；这就是避开并转身离开邪恶，因为它们是属地狱的。由此清楚可知，什么叫“跟随主，无论祂往哪里去。”

865. “这些人是从世人当中买来的，作初熟的果子归与神和羔羊”表示那些在新教会中被主接受的人。这从“被主买来的”、“神和羔羊的初熟果子”的含义清楚可知：“被主买来的”是指那些从圣言接受教导，尤其关于主的教导，并照之生活的人(参看 AE 860 节)；这些人也被称为蒙主救赎的人；“被救赎的人”是指那些被主重生了的人，他们就是那些跟随主，也就是被主引导的人，刚才论述了他们。“神和羔羊的初熟果子”是指那些把自己给予主，被主接受的人。他们就是那些属于新教会的人，这一点从他们被称为“归与神和羔羊的初熟果子”明显看出来，因为那些在新教会接受的人承认主的神性人身，并照祂的诫命生活。其他人没有被接收到被称为“新耶路撒冷”的新教会中，因为那些不这样相信，也不这样生活的人与天堂的生活不一致，也与那里的光不一致，同样与那里的热不一致：那里的光是神性真理，神性真理是一切聪明和智慧的源头；那里的热是神性良善，神性良善是一切爱和仁的源头。人的一切情感和由此而来的思维不仅在他里面，并构成他的生命，还在他外面，并构成他生命的气场。这就是为何天堂照着情感及其思维的多样性而被划分为各个社群。因此，除非情感和由此而来的思维是属灵的，唯独通过承认主并照祂的诫命生活而形成，否则它们不能被允许进入天堂的任何社群，因为它们与其相悖。这就是为何那些不承认主的神性人身，不照着祂在圣言中的诫命生活的人不能与天堂天使结合在一起。情况就是这样，这一点已经通过大量经历向我证明了。有些人对主的概念和对其他任何人的一样，并生活在当今的信仰中，而当今的信仰是纯思维的信仰，没有任何生活的良善。这些人以为永生只是被允许进入天堂，于是按照他们的愿望，他们被允许进入某个社群；但天堂的光及其光辉一照在他们的眼睛上，他们的视觉，以及他们的理解力就开始完全模糊，他们开始陷入恍惚和愚蠢。当天堂

的热吹到他们身上时，他们开始以一种可怕的方式受到折磨，他们的头和四肢开始像蛇一样扭动。因此，他们摔了下去，发誓说，除非他们处于天堂的光和热，否则进入天堂对他们来说就是地狱；他们不知道，每个人都是凭爱及其信，或凭照主在圣言中的诫命生活和对主的信而拥有天堂，根本不是凭没有信之生活，也就是没有仁爱的信。

现在要用几句话来阐述一下在圣言中，“初熟的果子”表示什么。它们与“头生的”所表相同；但“头生的”论及动物，而“初熟的果子”论及植物。因此，“头生的”是首先出生的，初熟的果子来自首先产生之物；这两者都表示首先形成的属灵良善，属灵良善本质上是源于来自主的良善的真理。其起源如下：人有两种心智，即属世心智和属灵心智。仅从属世心智中产生的，只是邪恶及其虚假；但属灵心智一打开，良善及其真理就得以产生；“头生的”和“初熟的果子”就是指首先产生之物。从属灵心智中出生并产生的一切事物都来自主，不来自人，故这些事物被分别为圣归于耶和华，也就是归于主，因为它们是主的，因而是神圣的。由于首先出生或产生之物表示随之而来的一系列中的一切事物，就像一个领袖身后跟着他的人民，一个牧羊人身后跟着他的羊群一样，所以“将头生的和初熟的果子归给主”表示其余的一切也是主的。

不过，为了更清晰地理解这一点，必须知道，纯属世心智是照着世界的概念或形象形成的，而属灵心智是照着天堂的概念或形象形成的；还必须知道，除非承认主的神性，并照祂的诫命生活，否则属灵心智不向任何人打开；在属灵心智打开之前，良善和由此而来的真理不会产生。不过，一旦属灵心智打开，这些就会产生，产生之物来自主。因此，首先产生之物被称为神圣，并预示着重后来产生的一切事物也都是神圣的。这清楚表明，子宫或母体的打开表示属灵心智的打开。打开子宫或母体的这种含义源于对应关系；因为子宫对应于属天之爱的良善（关于这种对应关系，可参看 AE 710d 节，以及《属天的奥秘》，4918，5050 - 5062 节）。

由于这就是“初熟的果子”所表示的，并且收割的事物，如小麦、大麦等等，以及羊毛，都表示天堂和教会的良善和真理，洁净而有用的牲畜也具有相同的含义，所以后者的头生的和前者的初熟果子被归给主。由于大祭司代表主的祭司职分，也就是爱之良善，所以这些事物被归给大祭司；因此，从五谷、酒和油中所产生的一切，都被分别为圣。关于这些初熟的果子，可参看摩西律法中为以色列人所制定的条例；例如，关于一切五谷、油、酒和树上果

子，以及羊毛的初产，并羊群和牛群的头生的；它们作为神圣被归给耶和華，又被耶和華归给亚伦，在他之后归给大祭司(出埃及记 22:29；民数记 13:20；15:17-22；18:8-20；申命记 18:4；26:1-19)；关于庄稼的初熟果子和粮食的初熟果子的节日(出埃及记 23:14-16, 19, 26；利未记 23:9-15, 20-25；民数记 28:26-31；以及别处)。

由此可见，“归与神和羔羊的初熟果子”表示那些将属于被称为“新耶路撒冷”的新教会，承认主的神性人身并过着一种爱的生活，也就是照着主在圣言中的诫命生活的人。属灵心智在这些人，而非其他人里面被打开；因此，其他人不被主引导，或“跟随祂，无论祂往哪里去。”在启示录中，“神和羔羊”是指在神性本身，同时在神性人身方面的主(可参看 AE 297, 314, 343, 460, 482 节)。

866. 启 14:5. “在他们口中找不出诡诈”表示他们厌恶思想并说服人相信虚假。这从“口”和“诡诈”的含义清楚可知：“口”是指思维和由此而来的言语，因而也指说服(对此，可参看 AE 580, 782, 794 节)；“诡诈”是指故意，因而出于意愿的意图去欺骗和误导；因此，故意思想虚假并说服人相信它们，会永远毁灭一个人。“在他们口中找不出诡诈”表示对那些被主引导，或跟随祂的人来说，这些事并不存在。因为主是与神性良善合一的神性真理；所有在主里面的人都处于神性真理和神性良善，他们就是那些承认主的神性人身，并实行祂诫命的人。由于思想虚假就是反对神性真理，想要说服人相信它们就是反对神性良善，所以他们厌恶如此行。

至于在圣言中，“诡诈(或欺诈、诡计)”表示什么，这可从提到它的经文清楚看出来，如以下经文；约翰福音：

随着拿但业来到耶稣这里，耶稣指着他说，看哪，这是个真以色列人，他里面没有诡诈。(约翰福音 1:47)

一个“以色列人”表示一个处于仁之良善，并由此处于真理的人，因而表示一个处于来自良善的真理之人。跟随主，在口中找不出诡诈的“十四万四千人”也是指这些人；故此处的“诡诈”也具有相同的含义。

西番雅书：

以色列所剩下的人必不作乖僻的事，不说谎言，口中也找不到诡诈的舌头。(西番雅书 3:13)

“以色列所剩下的人”，跟“真以色列人”一样，是指那些处于属灵之信的人，因为他们处于仁之良善；“说谎言”表示出于对真理的无知而教导虚假；但“诡诈”表示并非来自对真理的无知，而是来自故意，因而来自欺骗目的的虚假；如恶人的情形。

在以下经文中也是如此：

祂未行强暴，口中也没有诡诈。（以赛亚书 53:9）

这话论及主。诗篇：

他要救赎他们的灵魂脱离诡诈和强暴。（诗篇 72:14）

弥迦书：

富人充满了强暴，其中的居民也说谎言；至于他们的舌头，诡诈在他们口中。（弥迦书 6:12）

西番雅书：

他们将强暴和诡诈充满主人的房屋。（西番雅书 1:9）

诗篇：

流人血、行诡诈的人必活不到他们一半的日子。（诗篇 55:23）

又：

说谎言的，你必毁灭；好流人血弄诡诈的，都为耶和华所憎恶。（诗篇 5:6）

“强暴和血”表示对真理的扭曲和对圣言的歪曲；“诡诈”表示故意如此行。诗篇：

耶和华侧耳听我这不出于诡诈嘴唇的祈祷。（诗篇 17:1）

又：

要谨守舌头不出恶言，谨守嘴唇不说诡诈的话。（诗篇 34:13）

约伯记：

我的嘴唇若说罪孽，我的舌头若讲诡诈。（约伯记 27:4）

诗篇：

耶和华啊，求你救我的灵魂脱离说谎的嘴唇和诡诈的舌头。诡诈的舌头啊，要给你什么呢？要拿什么加给你呢？（诗篇 120:2, 3）

又：

你向邪恶张开你的口，用舌头编造诡诈。(诗篇 50:19)

又：

恶人的嘴和诡诈人的口，已经张开攻击我；他们用撒谎的舌头对我说话。
(诗篇 109:2)

又：

你的舌头图谋邪恶，好像锐利的剃刀弄诡诈。(诗篇 52:2, 4)

耶利米书：

他们各人嘲弄同伴，不讲真理；他们教舌头学习说谎；你的住处在诡诈中间；他们因行诡诈，不肯认识我。(耶利米书 9:5, 6)

他们用来说谎和诡诈的“嘴唇和舌头”表示怀有说服人相信反对真理的虚假，并误导人的意图的思维；嘴唇和舌头，与口具有相同的含义。诗篇：

凡耶和华不算为有罪孽，灵里没有诡诈的，这人是幸福的。(诗篇 32:2)

又：

他口中的话是罪孽和诡诈，他跟明智和善行已经断绝。(诗篇 36:3)

约伯记：

说罪孽，说诡诈。(约伯记 13:7)

此处“罪孽”是指邪恶，“诡诈”是指由此而来的虚假。诗篇：

耶和华啊，求你救我脱离诡诈乖僻的人。(诗篇 43:1)

又：

就是手洁心清，不把自己的灵魂举向虚妄，起誓不怀诡诈的人。(诗篇 24:4)

又：

他们倒想出诡诈的言语害地上的安静人，他们大大张口攻击我。(诗篇 35:20, 21)

又：

邪恶在中间，欺压和诡诈不离她的街道。(诗篇 55:11)

又：

你践踏所有背离你律例的人，因为他们的诡诈是谎言。(诗篇 119:118)

耶利米书：

这人民背道，耶路撒冷长久偏离，他们守定诡诈，不肯回转；我留心听，听见他们说不正直的话。（耶利米书 8:5, 6）

在这些经文中，“诡诈”不是指属世意义上的诡诈，而是指属灵意义上的诡诈；属世意义上的诡诈在于攻击别人的欺诈手段和恶意谎言，而属灵意义上的诡诈是指出于意愿的意图，或出于说虚假并说服人相信它们，由此摧毁灵魂的故意目的的思维。

对于这种目的，耶利米书论到先知说：

说假预言的先知，就是预言自己心中诡诈的先知，心里岂不是这样吗？（耶利米书 23:26）

同一先知书：

那些先知向你们预言的，乃是虚假的异象和占卜，并虚无的事，以及他们自己心中的诡诈。（耶利米书 14:14）

在灵义上，“先知”表示那些从圣言和教义教导真理的人，因而在抽象意义上表示教义方面的圣言本身。因此，在反面意义上，如在这些经文中，他们表示那些教导虚假的人，因而表示那些歪曲圣言真理的人；“他们心中的诡诈”表示故意如此行。

“诡诈”在灵义上是指出于误导人的欲望而对圣言真理的故意歪曲，这一点明显可见于何西阿书：

以法莲用谎话，以色列家用诡诈围绕我。（何西阿书 11:12）

“以法莲”表示对教会真理的理解；“以色列家”表示教会本身；因此，“诡诈”和“谎话”表示出于故意的目的或意图和欲望说服人相信虚假。

同一先知书：

他们变得像欺诈的弓；他们的首领必因舌头的狂怒倒在剑下。（何西阿书 7:16）

诗篇：

他们转身离开，如同欺诈的弓。（诗篇 78:57）

他们被比作“欺诈的弓”，是因为“弓”表示两种意义上的争战的教义，即与真理争战的虚假的教义，以及与虚假争战的真理的教义；枪和箭表示用

来维持争战的虚假或真理。这就是“弓和箭”的含义(可参看 AE 357 节)。这一切再次清楚表明,“诡诈”是指灵义上的诡诈,灵义上的诡诈是反对圣言和教会的真理和良善的诡诈,因而是摧毁它们的意愿和欲望。

“诡诈”表示摧毁圣言、教义和教会的真理和良善,因而故意和有意摧毁它们的意愿和欲望,这一点明显可见于耶利米书:

他们窥探着,像捕鸟人蹲着等;他们设下圈套捕捉人;笼子怎样装满雀鸟,他们的屋里也照样充满诡诈。(耶利米书 5:26, 27)

摩西五经:

人若蓄意反对他的邻舍,用诡计杀了他,你要把他从我的祭坛那里拿去。(出埃及记 21:14)

由于这是如此严重的一个罪,所以耶利米书上说:

怀着诡诈做耶和華的工作的,必受咒诅。(耶利米书 48:10)

“诡诈”之所以是如此严重的一个罪行,是因为故意和目的属于意愿;凡属于意愿的,都属于这个人自己,被称为他心中的邪恶。事实上,意愿就是这个人自己;在属于意愿的同意之前的思维不在人里面,而是在他外面;因为流入思维的东西就像从世界流入视觉的物体,其中一些令人愉悦,一些不令人愉悦;令人愉悦的物体进入他生活的快乐,而不令人愉悦的物体则被抛弃。凡流入属于人的理解力和由此而来的思维的内在视觉的东西,也是这种情况。它若令人愉悦,就进入意愿,并把自己添加到他的生命中;它若不令人愉悦,就被抛弃。

要知道,所有恶人都有通过虚假摧毁天堂和教会的真理的意图和欲望,因而有这样的意愿。原因在于,他们与地狱结合;地狱灵出于自己的爱之快乐燃烧着摧毁天堂和教会的一切的欲望,并利用最狡诈的手段如此行,他们巧妙设计这些手段,并以一种奇妙的方式来执行;如果我根据经历描述这些手段,它们会填满许多页。这清楚表明,“诡诈”表示总体上意图通过虚假摧毁真理的一切邪恶。另外,可参看《属天的奥秘》关于诡诈所说的,即:诡诈摧毁属于人里面的属灵和内在生命的一切(AC 9013 节);古人视诡诈、欺诈和伪装为滔天罪行(AC 3573 节);当被天使观之时,诡诈的人或骗子看上去就像蛇和毒蛇(AC 4533 节);圣言中的“蛇”和“毒蛇”就是指这些人(AC 9013 节);在圣言中,“毒液”表示诡诈(AC 9013 节)。关于对通过诡计暗中欺骗他人者的惩罚(AC 831, 957 - 960, 1273 节);关于他们的地狱(AC 830,

831,947, 4951 节)。

867. “因为他们在神的宝座前是没有瑕疵的”表示在天使眼里，他们没有来自邪恶的虚假。这从“没有瑕疵”和“在神的宝座前”的含义清楚可知：“没有瑕疵”是指没有来自邪恶的虚假(对此，我们稍后会提到)；“在神的宝座前”是指在天使眼里。“神的宝座”是指天使所在的天堂(可参看 AE 253a 节)。他们在天堂天使的眼里看上去没有瑕疵，是因为他们被主引导，主不断规定，虚假不可进入他们的意愿。诚然，虚假被允许进入思维，但不会进一步进入，而是从那里被逐出；从思维中被逐出之物不玷污人。但通过他的意愿从那里所取之物会玷污人；因为通过这种方式，它就存在了，并成为他爱的一部分，从而成为他生命的一部分，也深入他的行为；这种东西只有通过生活中认真和实际的悔改才能移除。意愿、爱、生命和行为在行动中为一，由圣言中的“心”来表示；这就是为何那些被主引导，或跟随祂的人是没有瑕疵的。

一个人思想虚假和邪恶是不可避免的，既因为他生在各种邪恶中，也因为如今教会的教义不是生活的教义，只是信之教义；与生活分离的信之教义不教导使人的生活可以被改造的真理。然而，那些在主里面的人被保守在对真理的属灵情感中；诚然，那些处于这种情感的人可能会接受虚假，但不是完全同意地接受，只是以这种方式，并到这种程度：它们与良善及其真理一致。因此，当那些处于对真理的属灵情感的人遇见任何种类的虚假时，他们在听到真理时，很容易弃绝它们，无论在这个世界上，还是在来世。这就是对真理的属灵情感。因此，那些处于这种情感的人在聪明和智慧上被完善，直到永远；他们也有理解真理的能力。而另一方面，那些没有处于这种情感的人既拒绝理解真理，也拒绝倾听真理；因此，他们没有理解真理的能力。情况就是这样，这一点已经通过灵界的普遍经历向我清楚显明了。

由于天堂天使只感知人的爱，情感、渴望和由此而来的快乐，他基于此而以这样或那样的方式思考，所以当他们在里面感知到为了生活的功用，也就是目的而对真理的爱时，他们就看不到来自邪恶的任何虚假。他们若偶然看到并非来自邪恶的虚假时，仍知道这些虚假不会造成伤害，因为它们里面没有邪恶。来自邪恶的虚假才是来自地狱的真正虚假；这些虚假是邪恶的形式，因而本身就是邪恶。

至于“没有瑕疵或残疾”，它表示完整而没有瑕疵之物，但在灵义上表示没有来自邪恶的虚假。因此，亚伦的种中凡有残疾的人，都不可靠近祭坛，或

进入幔子内，这是被禁止的事之一(利未记 21:17 - 23)；经上还禁止用有残疾的牛、牛犊、山羊或羔羊献祭(利未记 22:19 - 25)。圣言的许多经文也提到了残疾或瑕疵，它们都表示各种各样的虚假和邪恶。

868. 启 14:6, 7. 我又看见另有一位天使飞在天空中间，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各民族、支派、舌头、人民，大声说，要敬畏神，把荣耀归给祂，因为祂审判的时刻到了；要敬拜那造天、地、海和众水泉源的。

“我又看见另有一位天使飞在天空中间”表示来自主的各处的显现(869 节)；“有永远的福音”表示关于祂的降临和那些信祂之人的得救(870 节)；“要传给住在地上的人”表示向所有属于教会的人宣告它(871 节)；“就是各民族、支派、舌头、人民”表示向所有处于良善，并由此处于生活和教义之真理的人(872 节)；“大声说”表示劝诫(873 节)；“要敬畏神，把荣耀归给祂”表示出于主的神性真理通过照之生活敬拜主(874 节)；“因为祂审判的时刻到了”表示那些照神性真理生活之人与那些不照之生活之人的分离(875 节)；“要敬拜那造天、地、海和众水泉源的”表示对主的承认和称谢，天堂和教会的一切都来自祂，并且神性真理或圣言从祂发出(876 节)。

869. 启 14:6. “我又看见另有一位天使飞在天空中间”表示来自主的各处的显现。这从“一位天使飞在天空中间”的含义清楚可知，“一位天使飞在天空中间”是指来自主的各处的显现；“一位天使”表示来自主的某种事物，因为天使不是凭他们自己，而是凭主而为天使；他们是从主发出的神性真理的接受者；因此，在圣言中，天使表示神性真理。天堂本身也不是凭天使的自我，而是凭他们里面的神性而为天堂(参看 AE 130a, 200, 302 节)。“飞”表示审视和同在(参看 AE 282 节)，但在此表示显现；因为它使“有永远的福音”所指的主的降临显现，也使最后审判的到来显现；“在中间”表示各处(参看 AE 313 节)；由此清楚可知，“一位天使飞在天空中间”表示来自主的各处的显现。

870. “有永远的福音”表示关于祂的降临和那些信祂之人的得救。这从“福音”和“永远”的含义清楚可知，“福音”是指主的降临和那时那些信祂之人的得救。在时代的完结，也就是在旧教会结束，新教会开始时，主的降临就发生了，也即将发生；同时，最后的审判也会发生(可参看 AE 612 节)。“永远或永恒”是指在显现或实存方面的神性。有两个一般概念用来表达神性，

即无限和永恒。无限是其存在方面的神性；永恒是其显现方面的神性；它们中的每一个都必须在一种超越的意义上，也就是脱离空间和时间来理解。凡从空间和时间来思想无限和永恒的人，都会陷入错误；因为空间和时间适合自然界，只要人活在自然界，他的观念就在这些空间和时间中；但当他离开这个世界，进入天堂时，情况就不是这样了，也就是说，他的观念就不在时空中了。在天堂，空间和时间看上去的确与世上的极为相似；但它们只是天使状态的表象；因为他们的情感和由此而来的思维的状态在他们的外在感官面前呈现为空间和时间的表象；然而，它们不是像自然界中的那样的空间和时间。天堂里的空间和时间的性质，可从《天堂与地狱》一书中两个标题的章节内容清楚看出来，那里论述了天堂里的空间和时间。由于神性是无限和永恒的，所以无限和永恒在来自神性的一切事物中，无论总体还是细节；这就是为何表示主的降临和信徒得救的“福音”被称为“永远”。无限和永恒只论及主(可参看 AE 23, 286 节)。“福音”表示主的降临和那时信徒的得救，这一点可从新旧约提到它的经文清楚看出来；前面引用了这些经文(AE 612 节)。

关于主的降临，一些人以为主会再次亲自降临，并确实执行最后的审判，因为在马太福音，经上就是这么说的：

门徒近前来问耶稣说，请告诉我们，你降临和时代的完结，有什么预兆呢？(马太福音 24:3)

主在向他们预言了教会一步步衰落，甚至走向毁灭和完结的状态之后，就说：

那时，人子的兆头要显现；他们要看见人子，有能力，有荣耀，驾着天上的云降临。所以，你们要警醒，因为你们不知道你们的主哪个时刻来到。(马太福音 24:30, 39, 42；约翰福音 21:22)

但祂的降临在此不是指祂亲自降临，而是说，那时祂要在圣言中揭示祂自己，祂是耶和華，天地的主；所有将属于新耶路撒冷所指的祂的新教会之人都要唯独敬拜祂；为实现这个目的，现在祂打开了圣言的内义或灵义；在内义或灵义上，圣言处处论述主。这也是祂有荣耀，驾着天上的云降临(马太福音 24:30；26:64；马可福音 13:26；14:62；路加福音 21:27)的意思。“天上的云”表示字面上的圣言，“荣耀”表示它的灵义(可参看 AE 36, 594 节)。由于祂自己就是圣言，如祂在约翰福音(1:1, 2, 14)中被称呼的，所以在圣言中揭示祂自己就是“祂的降临”。

871. “要传给住在地上的人”表示向所有属于教会的人宣告它。这从“传给”和“住在地上的人”的含义清楚可知：“传给”是指宣告主的降临，如刚才所述(AE 870 节)；“住在地上的人”是指那些属于教会的人，尤指那里的善人。“地”是指教会(可参看 AE 29, 304, 413b, 417a, 697, 741b-d, 742, 752 节)，“住”论及善人(AE 479, 662 节)。

872. “就是各民族、支派、舌头、人民”表示向所有处于生活和教义的良善，并由此处于真理的人。这从“民族”、“支派”、“舌头”和“人民”的含义清楚可知：“民族”是指那些处于生活良善的人，因为他们处于爱之良善(参看 AE 175, 331, 625 节)；“支派”是指那些处于来自良善的真理之人(参看 AE 39, 430, 431 节)；“舌头”是指出于心中良善的称谢，因而是指那些处于教义良善的人(参看 AE 455, 625 节)；“人民”是指那些处于教义真理的人(参看 AE 175, 331, 625 节)。这清楚表明，“各民族、支派、舌头、人民”表示所有处于生活和教义的良善，并由此处于真理的人，因而表示简单人和有学问的人，无论他们在哪里，是在教会之内还是在教会之外。在字义上，“各民族、支派、舌头、人民”是指所有人，无论他们属于哪种宗教；但在灵义上，是指所有生活良好、理解正确的人。

873. 启 14:7. “大声说”表示劝诫。这从“大声”的含义清楚可知，“大声”是指劝诫，因为它涉及接下来的事，在那里经上说：“他们要敬畏神，把荣耀归给祂。”圣言经常提到“声音或响声”，还提到“大声”；当它来自主，或来自祂的天使或使者时，它表示总体上的神性真理和从主发出的一切，因而表示诫命和训词，从而也表示劝诫和其它事物(参看 AE 261, 302, 424, 668, 682 节)。因为来自天使的声音不是来自他们自己的声音，而是通过他们来自主的声音。

874. “要敬畏神，把荣耀归给祂”表示出于主的神性真理通过照之生活敬拜主。这从“敬畏神”和“把荣耀归给祂”的含义清楚可知：“敬畏神”是指崇敬和敬拜主(参看 AE 696 节)；“把荣耀归给祂”是指照着神性真理，也就是照着祂在圣言中的诫命生活。“荣耀”当论及主时，表示从祂发出的神性真理，因而表示诸如在天上那种圣言；因为这对天使来说是光，通过这光，主显现祂的荣耀。事实上，通过这光，祂赐予聪明和智慧，还在天使眼前呈现出壮丽的物体，这些物体因最珍贵的事物而闪闪发光。这就是主的荣耀在最接近字面的意义上的含义。但仿佛因金子和形式奇妙的宝石而闪闪发光的这

一切壮丽事物都是由主照着对从祂发出的神性真理的接受而赐予的；因此，天使完全照着他们里面的智慧来看它们，因为它们都是对应。但由于天使照着他们不仅在教义上，还在生活上对神性真理的接受而拥有智慧，所以“把荣耀归给祂”表示照着神性真理生活。

世人以为那些知道神性真理，并出于知识谈论它们的人拥有智慧，从而拥有天堂，哪怕他们没有照之生活。但我可以证明，这些人没有智慧。当他们说话时，看上去的确有智慧；可一旦他们在自己的灵里，或在自己里面思考，他们根本就没有智慧；事实上，有时他们甚至像傻子一样胡言乱语，违背他们所说的神性真理去思考。但对那些照着神性真理生活的人来说，情况就不同了。这些人在自己里面智慧地思考，也与其他人智慧地交谈。我从灵界上千个经历的例子中得以知道这一点；因为那里出现的事物完全不为自然界的人们所知。我听见那里的许多人说话如此智慧，以至于我以为他们是内层天堂的天使；然而，他们却成为魔鬼，因为他们出于对荣耀的爱而用这些事物充满他们的记忆，却不照之生活。因此，一旦他们回到自己这里，回到自己的生活之爱中，他们就出言反对这些事物，并且疯狂得好像对它们一无所知。这清楚向我表明，几乎每个人都有理解的能力，以便他可以被改造；但不过真理生活的人不想被改造；不想被改造的人逐渐弃绝属于聪明和智慧的一切，过着反对它们的自己的爱之生活，最终接近那些在地狱里，并处于与他自己的相似的爱之人。

由此可见，“把荣耀归给祂”表示照着神性真理生活；如主在约翰福音中以这些话所教导的：

你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就成为我的门徒了。你们要住在我的爱里。你们若遵守我的诫命，就住在我的爱里。你们若遵行我所吩咐你们的，就是我的朋友了。（约翰福音 15:8 - 10, 14）

这清楚表明，“荣耀神”，或“把荣耀归给祂”是指结出果实。也可参看前面关于荣耀所说的；如“荣耀”表示从主发出的神性真理，以及天使和世人对它的接受（AE 33, 288, 345 节）；“主的荣耀”在于光照世人和天使，以智慧和幸福赐福他们；这只有通过教义上，同时在生活上接受神性真理才能做到。

875. “因为祂审判的时刻到了”表示那些照神性真理生活之人与那些不照之生活之人的分离。这从“时刻”和“审判”的含义清楚可知：“时刻”是指状态，在此是指教会的最后状态（对此，我们稍后会提到）；“审判”是指善

人与恶人的分离，因而是指那些照主的神性真理生活之人与那些不照之生活之人的分离；因为后者是恶人，而前者是善人。最后的审判是指这些人的分离，这一点可从《最后的审判》这本小著中所说的清楚看出来。这是那些照神性真理生活之人与那些不照之生活之人的分离，这一点可从圣言中论述最后审判的经文明显看出来，如马太福音 25 章，那里描述了绵羊与山羊的分离，“绵羊”是指那些行了善的人，“山羊”是指那些没有行善的人；这一点也可从圣言中说到“各人必照各人的作为，也就是照各人的生活受审判”的经文明显看出来（如马太福音 16:27；约翰福音 5:29；启示录 14:13；20:12, 13；22:12；以及别的地方，也可参看 AE 785 节）。经上之所以说“审判的时刻”，是因为“时刻”不仅表示时间，还表示状态，就像“日”、“周或一七”、“月”、“年”和一般的时间一样（可参看 AE 571, 610, 664, 673, 747, 761 节；关于具体的“时刻”的含义，可参看 AE 194, 488, 673 节）。由于圣言的每个细节中的灵义，圣言经常提到“时刻或时候”和“日”；因为当世人想到时刻或时候和日子，因而想到时间时，处于圣言灵义的天使就会想到状态。原因在于，天使对时间没有任何概念，因为他们没有像在世上那样的日、周、月和年，而是拥有状态的变化，他们通过这些变化来测定接连到来的事物；对此，可参看《天堂与地狱》（162 - 169 节），那里论述了天堂里的时间。

876. “要敬拜那造天、地、海和众水泉源的”表示对主的承认和称谢，天堂和教会的一切都来自祂，并且神性真理或圣言从祂发出。这从“敬拜”、“天和地”、“海”、“水的泉源”的含义清楚可知：“敬拜”是指从心里承认，因而称谢和敬拜（参看 AE 790a, 805a, 821a 节）；“天和地”是指教会的内在和外在此（对此，参看 AE 304a, b, e, f, 752 节）；“天和地”之所以也表示天堂和教会，是因为人里面的教会的内在是天；事实上，它与天使结合，因为它与天使构成一体；如前所述，人的内在形成为天堂的观念和形像，而他的外在形成为世界的观念和形像。然而，只要人活在世上，他里面的教会就处于他的属世层，也就是他的外在；但只有当内在打开时，教会才处于人的属世层或外在；因为教会不能存在于任何人里面，除非他拥有天堂在里面，来自主的光照和流注就可以经由这天堂进入下面的属世层或外在。“海”是指终端中的神性真理，因而是指字面上的圣言，因为这是终端中的神性真理。这就是“海”的含义，因为海可以说出现在天堂的最低部分或终端；事实上，正是从主发出的神性真理形成天堂和其中的一切；高层天堂看似在以太状的大气中，低层天堂看似在空气状的大气中，最低层天堂看似在水雾状的大气中；这种大

气在那些站在远处的人眼里，就像大海，但对那些住在其中的人来说，却不是这样。那些住在其中的人处于神性真理的终端，这种神性真理就如圣言在字义上的样子。正因如此，“海”具有这种含义；不过，关于这个主题，详情可参看前文(AE 275, 342, 511, 600a 节)。“海”在此表示字面上的圣言，因为经上说“海和众水的泉源”；“众水的泉源”表示更内在的神性真理，就是诸如灵义上的那种圣言。这就是“水的泉源”的含义，这一点可从前面来自圣言的经文和对它们的解释(AE 483 节)明显看出来。“众水的泉源”在此表示来自圣言的神性真理，这一点可从以下考虑清楚看出来：“天和地”表示教会的内在和外在；两者都是通过神性真理或圣言形成的，如约翰福音(1:1, 2, 14)中所说的，教会的内在通过属灵的神性真理形成，教会的外在通过属世的神性真理形成；这就是为何此处提到“众水的泉源”也列在主所造的事物当中。

从这些和其它许多事物可以清楚看出，天使的属灵观念如何不同于世人的属世观念。对观念属灵的天使来说，“要敬拜那造天、地、海和众水泉源的”只表示对主的承认和称谢，天堂和教会的一切都来自祂，属世和属灵意义上的神性真理或圣言也来自祂。天使之所以如此理解这些话，是因为他们所在的天堂在眼睛看来，完全就像我们的陆地，但却充满花园、花坛和灌木，不像我们地球上的陆地那样恒久，而是根据天使对神性真理的接受瞬间出现；因此，那里的一切事物的外貌都随着接受状态，因而随着其聪明和智慧的状态而发生变化，因此照着他们里面的教会状态而以这种方式发生变化：只要他们有教会在里面，一切事物就在他们眼前相对应地存在或涌现出来。因此，当经上提到“天和地”时，他们不可能有其它观念，只会有教会的观念，因为对他们来说，一切事物由此而来。但当经上提到“天和地”时，世人不可能有这种属灵观念，因为他们对这些事物一无所知；但他们有属世观念，属世观念与他们的眼睛所看到的是一致的。他们看到的天和地是恒久的，不像在天使天堂里那样照着对神性真理的接受，进而对教会的接受而改变；因此，他们所理解的“天”只是指可见的天，“地”只是指世人所居住的地。

与教会状态一致的天和地的状态在以色列人当中由他们所居住的迦南地的面貌变化来代表；不过，这些面貌变化照着他们当中的教会状态仅在出产，也就是庄稼、油、葡萄树和果实的出产，以及雨水方面发生变化。这一切的发生，是因为他们中间的一切事物都代表天上的事物。这就是为何在圣言中经常说，如果他们遵守律例并实行它们，地就多产。但如今情况不同了，因为现在主已经打开了教会的内在事物，于是代表内在事物的外在事物就停止了。

这一切清楚表明，关于新天和新地，天使的观念和世人的观念之间有什么不同。因为天使出于他们的观念感知灵界的天地的毁灭，而世人感知自然界的天地的毁灭。此外，根据预言，在灵界，那些外在过着一种道德生活，却没有同时从内在过一种属灵生活的人所在的诸天和诸地已经灭亡了。不过，关于这些事，详情可参看《最后的审判》这本小著。

877. 启 14:8. 又有一位天使接着说，那大城巴比伦倾倒了，倾倒了，因为她叫所有民族都喝了她的淫乱烈怒的酒。

“又有一位天使接着”表示来自主的显现(878 节)；“说，巴比伦倾倒了，倾倒了”表示对那些将主的神性权柄转到自己身上之人的定罪和摧毁(879 节)；“那大城”表示在他们当中教义的一切事物方面的摧毁和毁灭(880 节)；“因为她叫所有民族都喝了她的淫乱烈怒的酒”表示通过可怕的邪恶之虚假玷污天堂和教会的良善的一切事物(881 节)。

878. 启 14:8. “又有一位天使接着”表示来自主的显现。这从前面关于“天使飞在天空中间”所说的清楚可知，在那里，“天使”也表示来自主的显现。现在之所以又看见一位天使，是因为通过前一位天使作出的显现涉及主的降临，以及善人与恶人的分离，而通过另一位天使，也就是这位天使所作的显现涉及即将来临的最后审判。

879. “说，巴比伦倾倒了，倾倒了”表示对那些将主的神性权柄转到自己身上之人的定罪和摧毁。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”是指他们被定罪，并完全被摧毁；“巴比伦”是指那些将主的神性权柄转到自己身上的人。经上说“倾倒了，倾倒了”，是因为它论及作为一座城的巴比伦；但当“巴比伦”表示那些将主的神性权柄转到自己身上的人，“大城”表示他们教义的一切事物时，“倾倒了”表示被摧毁。根据主题的意义，“倾倒了”就这样变成“被摧毁”。在论述巴比伦及其毁灭的第 17 和 18 章，我们将解释“巴比伦”总体和具体地表示什么。本节经文论述巴比伦；接下来的四节经文论述龙的兽；再接下来的经文直到本章末尾，论述教会总体上的毁灭。此处之所以论述巴比伦和龙的兽，是因为接下来的几节经文论述教会的毁灭，首先论述总体上的毁灭，然后论述具体的毁灭，最后论述最后的审判。

但关于教会的毁灭，必须提前说明这些事。每个教会一开始都处于对行善的爱和对认识真理的爱；但随着时间推移，它在良善和真理方面遭到摧毁，

因为教会不再有任何良善或任何真理。首先，对利用神圣事物逐渐统治人们的灵魂，最终统治天堂和主自己的爱摧毁了它。启示录以“巴比伦”和“骑在朱红色兽上的妓女”描述了这一点。其次，与仁，因而与生活的良善分离的信摧毁了它；最后没有任何真理在其中的唯信摧毁了它。启示录以“龙”和“他的两只兽”描述了这一点。教会初始的爱，也就是对行善的爱和对认识真理的爱，如前所述，就因这两点而衰落或结束了；当这一切发生时，教会就被摧毁了。对行善的爱逐渐变成对行恶的爱，这些邪恶被称为良善；对认识真理的爱变成对认识虚假的爱，这些虚假被称为真理。

对“巴比伦”所描述的那些人来说，教会的一切良善都被玷污或掺假了，教会的一切真理也由此被玷污或掺假了，因为这一个是那一个的结果。但对“龙”所描述的那些人来说，教会的一切真理都被歪曲了，教会的一切良善由此也被歪曲了，因为这一个是那一个的结果。这后者发生在改革宗教徒当中，他们把唯信当成教会的本质来接受；而前者发生在天主教徒当中，他们把统治天上的圣物当成教会的本质。前面已经说明，唯信是如何摧毁教会的，那里论述了“龙和他的两只兽”；在解释第 17 和 18 时，我们将说明，对天上圣物的统治是如何摧毁教会的。由此可见，为何本节经文论述巴比伦，接下来的四节经文论述龙的兽，从这里直到本章末尾论述教会总体上的毁灭；然后第 15 和 16 章论述教会具体的毁灭。

880. “那大城”表示在他们当中教义的一切事物方面的摧毁和毁灭。这从“倾倒”和“城”的含义清楚可知：“倾倒”当论及一座城时，是指破坏和毁灭，如前所述(AE 879 节)；“城”是指教义及其一切(参看 AE 223 节)。经上之所以说“大城”，是因为所表示的是，充满邪恶和由此而来的虚假的教义；“大”论及良善，在反面意义上论及邪恶(参看 AE 336a, 337 节)。“那大城巴比伦倾倒了”表示对“巴比伦”所指的那些人来说，一切良善和真理都被摧毁了；而且在最后审判的时候，它们将完全毁灭。这些人也被毁灭，他们那位于南部和北部的大城被彻底推翻，其中的人被扔进地狱，这一点可从《最后的审判》这本小著关于巴比伦所记载的明显看出来。

这清楚表明，“那大城巴比伦倾倒了，倾倒了”表示两件事，即：由这些人构成的教会在一切良善和真理方面，在世界上被摧毁；以及在最后审判的时候，他们的毁灭。人们以为，巴比伦的毁灭是指这个宗教在世界上的毁灭；但情况不是这样。所指的，是在天堂和教会的一切良善和真理方面，它在世界上被摧毁，因而是那些将主的神性权柄转到自己身上，并出于自我之爱在

灵魂，因而在永生方面行使这种权柄之人的毁灭。因为这个宗教仍将在那些持守这种爱，并出于它行动的人中间继续存在。由于所指的是这种毁灭，也就是对教会的摧毁，所以所指的也是这些人在来世的毁灭，无论具体还是总体；具体的是指对前面所描述的所有属于这个宗教之人的定罪；总体的是指通过最后的审判，所有具有这种性格之人的毁灭。

881. “因为她叫所有民族都喝了她的淫乱烈怒的酒”表示通过可怕的邪恶之虚假玷污天堂和教会的良善的一切事物。这从“酒”、“烈怒”、“淫乱”和“叫所有民族都喝”的含义清楚可知：“酒”是指来自良善的真理，在反面意义上是指来自邪恶的虚假(参看 AE 376 节)；“烈怒”是指整体上或整个范围内的邪恶，因而是指对良善和真理的仇恨，以及摧毁它们的欲望(参看 AE 693, 754 节)；“淫乱”是指对真理的歪曲(参看 AE 141, 161 节)；“叫所有民族都喝”是指玷污良善，因为“叫喝或给喝”表示灌输或赋予，“民族”表示那些处于爱与生活的良善之人，在从人抽象出来的意义上表示良善。“喝”和“叫喝或给喝”表示灌输或赋予和归给或采用(可参看 AE 617a,c-e 节)；“民族”表示那些处于爱与生活的良善之人，在抽象意义上表示教会的良善(AE 175, 331, 625 节)。“叫所有民族都喝”在此表示玷污圣言的良善，从而玷污教会的良善，因为“淫乱烈怒的酒”表示对真理的歪曲，被歪曲的真理玷污良善。在解释论述巴比伦的第 16 和 17 章时，我们将说明他们如何歪曲圣言的一切真理，并通过这种手段玷污圣言的一切良善。由此可见，“叫所有民族都喝了她的淫乱烈怒的酒”表示通过可怕的邪恶之虚假玷污天堂和教会的良善的一切事物。

882. 启 14:9 - 12. 第三位天使接着他们，大声说，若有人拜兽和兽像，在额上，或在手上，受了印记，他也必喝神烈怒的酒，此酒在神愤怒的杯中与纯一不杂的酒掺杂；他要在圣天使面前和羔羊面前，被火与硫磺折磨；那折磨他们的烟往上冒，直到时代的时代或永永远远；那些拜兽和兽像的，以及凡受他名之印记的，昼夜不得安宁。圣徒的忍耐就在此；守神诫命，和耶稣信仰的也在此。

“第三位天使接着他们”表示来自自主的进一步的显现(883 节)；“大声说”表示诚挚的劝诫和宣告(884 节)；“若有人拜兽和兽像”表示以免他们承认与生活分离之信的宗教及其教义(885 节)；“在额上，或在手上，受了印记”表示将这些作为教会的良善，或教会的真理来接受和承认(886 节)。

“他也必喝神烈怒的酒，此酒在神愤怒的杯中与纯一不杂的酒掺杂”表

示与被歪曲的来自圣言字义的真理结合的虚假及其邪恶的归给或采用(887节);“他要在圣天使面前和羔羊面前,被火与硫磺折磨”表示他们的地狱来自对邪恶和虚假的爱,并照着对神性真理和神性良善,因而对圣言的歪曲和随之而来的弃绝而可怕(888节)。

“那折磨他们的烟往上冒,直到时代的时代或永永远远”表示包围他们,并不断从他们的爱中流出的密集虚假(889节);“昼夜不得安宁”表示邪恶及其虚假的不断侵扰(890节);“那些拜兽和兽像的”表示承认与生活分离之信的宗教及其教义的(891节);“以及凡受他名之印记的”表示照着前面的描述对它品质的接受和承认(892节)。

“圣徒的忍耐就在此”表示那些没有处于这信仰,而是处于仁爱的人所受的逼迫和试探(893节);“守神诫命的也在此”表示他们就是那些照着主在圣言中的诫命生活的人(894节);“和耶稣信仰”表示主对真理的植入(895节)。

883. 启 14:9. “第三位天使接着他们”表示来自主的进一步的显现。这从前面关于那两位天使所说的(AE 869, 878节)清楚看出来,他们是指来自主的显现,涉及主的降临,以及在最后审判之日,善人与恶人的分离;但在此涉及“龙和他的兽”所指的那些人,他们就是那些在教义和生活上都将信和善行分离的人。

884. “大声说”表示诚挚或强烈的劝诫和宣告。这从“大声”的含义清楚可知,“大声”是指劝诫(参看 AE 873节)。它表示诚挚或强烈地劝诫不要持守这个异端,同时表示毁灭的宣告,这一点从接下来的经文明显看出来,在那里,经上说“若有人拜兽,他必喝神烈怒的酒,此酒在神愤怒的杯中与纯一不杂的酒掺杂,他要被火与硫磺折磨”,等等。

885. “若有人拜兽和兽像”表示以免他们承认与生活分离之信的宗教说服或宗教及其教义。这从“兽”、“拜”和“兽像”的含义清楚可知:“兽”是指与生活分离之信的宗教说服或宗教(对此,我们稍后会提到);“拜”是指承认并相信(参看 AE 790a, 805a, 821a节);“兽像”是指这种宗教的教义,以及规定的条例,即:只可以或要完全教导和相信这些事(参看 AE 827a节)。不可敬拜的兽和兽像是指从海里上来的兽,前一章(启示录 13:1)论述了这兽,它表示来自属世人、确认信仰与生活分离的推理(对此,参看 AE 774节)。所指的,是这兽,这一点从启示录 13:14 明显看出来;但被看到从地里上来的

另一只兽表示来自圣言、支持这种分离的确认(参看 AE 815a 节)。他们之所以不可拜前一只兽及其像，那些拜它们的人“要被火与硫磺折磨”，是因为除了来自属世人的推理外，所引用的用来证明信与善行分离的圣言经文不会植入虚假和邪恶；这种事只有通过运用推理才能做到，因为歪曲这些经文的，是推理。事实上，若没有来自属世人的推理，在圣言中，没有什么东西能被歪曲。前面许多地方已经说明，推理是如何歪曲圣言的。

情况就是这样，这一点尤其从那些将唯信当作得救的基本手段来接受的教会很清楚地看出来，因为那些出于其教义，并由此出于圣言来教导的人，其教导的方式完全不同于那些出于圣言，没有同时出于其教义来教导之人的。那些出于其教义，并由此出于圣言来教导的人歪曲圣言的一切；而那些出于圣言，没有同时出于其教义教导的人没有歪曲圣言。原因在于，教义充满推理，尽管它们似乎不是推理；而圣言是没有推理的。这就是为何在这些教会中，有许多人教导与生活结合的信，并与信结合的生活；而其他的人却教导与生活分离的信。这后一种事是出于教义来教导的有学问的人所做的，而前一种事是出于圣言来教导的有学问的人和没有学问的人所做的；因此，他们走的是相反的路。然而，这也是捍卫该教义的人所允许的；原因在于，圣言明确教导生活，以及与生活一致的信；头脑简单的人只能照着圣言的明确意义来接受教导。有些人也允许这样，是因为他们无法公开抵制真理；真理是以未知或秘密的方式来运作和说服的，因为真理从天上流入到每个人那里，而接受它的，是那些没有过邪恶生活的人；他们从童年时期就没有，后来也没有出于对自己的卓越知识，或比其他人更有学问的骄傲而确认唯信的教义，尤其确认他们将卓越知识或学问置于其中的唯信称义的信条。然而，当这些人从其他人那里听到来自圣言、支持生活的证据时，他们心里想的仍旧不同；因为他们认为唯信包括作为本身，根据称义的信条，这两者是结合在一起的；尽管如许多人所教导的，这个信条更倾向于将作为与信仰分离，而不是将作为与信仰结合起来。事实上，只要作为里面有什么东西来自人或人的意愿，它甚至认为这些作为没有称义的价值而把它们搁置一边。

在接受唯信的教会中，来自圣言的教导和来自教义的教导是完全不同的，这一点可通过许多例子来证明，如在圣公会和路德教会。众所周知，圣公会的教义教导唯信，牧师们娴熟、巧妙、优雅或雄辩地将作为人为地添加到信上，就好像它们储存在信中；他们从信中感知或看到某种努力，就好像是对行善的一种情感；这尤其适用于那些因唯信而称义到第三或第四种程度的人。

此外，该教义还教导，唯信的运作还没有发展到这种程度的人也能得救，因为生活的良善就隐藏在信中，就像生产的能力隐藏在果实的种子里一样。前面在解释第 12 和 13 章时已经说明，这些东西都是夸耀和吹嘘卓越知识和聪明才智的心智的产物。为说明在圣公会，当他们出于圣言，没有同时出于教义来教导时，教导完全不同，我要在此引用圣公会在每个圣日所教导，并被那些遵守圣餐的人所阅读的内容作为证据；内容如下：“附之的方法和途径是，按照神诫命的规则，首先要检查自己的生活 and 交谈；无论你们在哪里感觉自己冒犯了，要么通过意愿、话语，要么通过行为冒犯了，就在那里哀叹自己的罪恶，完全怀着纠正生活的目的而向全能的神忏悔。你们若觉得自己的冒犯是不仅得罪神，还得罪邻舍的那种，就要与他们和解，准备好为你们对他人所造成的伤害和错误而竭尽全力地作出赔偿和补偿；同样准备好饶恕得罪你们的人，就像你们愿自己的过犯在神手里蒙饶恕一样；否则，领受圣餐只会增加你的诅咒。因此，你们当中若有人亵渎神，阻碍或诽谤祂的圣言，通奸，或怀有恶意，或嫉妒，或犯下其它任何严重罪行，就请你悔改你的罪，否则不要到圣桌前；免得领受圣礼之后，魔鬼进入你，就像进入犹大一样，使你充满一切的罪孽，将你的身体和灵魂尽都毁灭。”此处甚至没有提到信，只教导了作为，因为它们来自圣言，而不是来自教义。

此外，在每年的某些节日，《亚他那修信经》经常在圣公会的人们面前被阅读；因为它作为公会的著作，已经在所有基督教会中被视为三位一体的共同教义；关于主和祂所施行的最后审判，该信经如此教导：“万人必供认所行之事。行善者必入永生，作恶者必入永火。此乃大公教会信仰，人除非笃实相信，必不能得救。”现在请想一想，反思并检查一下，那些出于教义如此巧妙地讲道，或相信类似东西的人是不是没有把上述事物包括在信中，就像隐藏在它里面一样？由于他们认为作为不会称义，没有人能凭自己实行本为良善的良善，人所行的良善本身是功德，所以他们放弃实行，而是相信，他们必因储存或隐藏在唯信，也就是与善行分离之信中的生命而得救。但我可以证明，那些如此相信，同时如此生活的人都会下地狱。相反，那些照着包含在为圣餐所预备的劝诫中的训词，又照着刚才从《亚他那修信经》中所引用的内容生活的人都会上天堂。此外，后者有信，而前者没有，无论他们怎么朝相反的方向想。之所以说那些出于教义相信，同时生活的人，是因为有许多人，尤其头脑简单的人出于教义相信，同时却没有照着教义生活；这些人得救了。

路德教会的情况也一样。在那里，那些出于教义教导的人和那些出于圣

言教导的人也走在相反的方向上。在唯信和唯信称义方面，那些出于教义教导的人，其教导的方式与圣公会的完全相同；他们都将作为与得救的手段分离，认为作为不是良善，而是邀功的，因而不能称义，因为它们来自人，从而把它们搁置一边。但当他们出于圣言教导时，他们也教导作为，这可从为全体成员所写，因而被插在诗篇的所有书籍中，被称为《不悔改之路上的障碍或绊脚石》的内容中看出来，其中出现了这些话：“神的神圣旨意和明确的诫命是，那些相信的人应履行善行，当它们是为了公义的原因，瞄准一个真正的目的，尤其为了神的荣耀和邻舍的功用而行的时，神就会为了基督的缘故而接受它们；事实上，神会出于纯粹的怜悯赏赐它们；因此，人因他所行的一切良善都有报答。因为神将赞美、荣誉和永恒的祝福赐给那些耐心通过作为努力获得永生的人。因此，神也专心关注人的作为，如在论述最后审判的地方，祂写信给亚洲七个教会和所有人时所说明的那样。为此，使徒保罗用这些劝诫来劝勉行善，说：

我们行善不要厌倦，若不间断，到了适当的时节，我们必收割良善。（加拉太书 6:9）

因此，那些富有善行的人由此说明他们也富有信，因为当信是活的时，它通过仁作工。是的，唯独称义的信从不独居，也不是分离的，而是带来善行，就像一棵好树结好果子，太阳发出光，火发出热，水带来水分一样。”由此可见，在这些教会中，出于教义，并由此出于圣言来教导是一回事，出于圣言，没有同时出于教义来教导是另一回事；“拜兽和兽像的”是指那些出于教义来教导，同时也出于教义来生活的人；现在启 14:9-11 论述的是，正是这些人。而启 14:12 中“圣徒的忍耐就在此；守神诫命，和耶稣信仰的也在此”这句话所论到的人，是指那些出于圣言来教导和生活的人。

886. “在额上，或在手上，受了印记”表示将这些作为教会的良善，或教会的真理来接受和承认。这从前面的解释(AE 838 节)清楚可知，那里出现了类似的话。“在额上受了印记”表示喜欢这些东西，从而承认它们是教会的良善，因为“额”表示爱之良善(参看 AE 427 节)，在此表示承认为良善；“在手上受了印记”表示承认这信之虚假为教会的真理，因为“手”论及真理(参看 AE 298 节)。这清楚表明，“在额上，或在手上，受了印记”表示承认唯信的教义之邪恶为教会的良善，它的虚假为教会的真理。之所以说“为教会的良善或为教会的真理”，是因为有些人喜欢“兽”所表示的那信，有些人承认那信为教会的真理。接受那信的头脑简单的人是后一种情况；而以其知识为

荣耀的有学问的人是前一种情况，因为他们在学校学习了称义的程度，从而开始相信他们比普通人更有智慧。这同样适用于那些为世界和自己的荣耀而活，却每隔一段时间思想永生的人；因为这些人通过这信确认自己的生活。

887. 启 14:10. “他也必喝神烈怒的酒，此酒在神愤怒的杯中与纯一不杂的酒掺杂”表示与被歪曲的来自圣言字义的真理结合的虚假及其邪恶的归给或采用。这从“喝”、“酒”、“烈怒”、“与纯一不杂的酒掺杂”和“杯”的含义清楚可知：“喝”是指吸收和采用或归给自己(参看 AE 617a,c-e 节)；“酒”是指来自良善的真理，在反面意义上是指来自邪恶的虚假(参看 AE 376 节)；“烈怒”是指邪恶，因为邪恶向良善发怒，想要摧毁它(对此，参看 AE 693, 754 节)。经上虽说神的愤怒，但所指的是对神的愤怒，如许多经文把愤怒和烈怒，以及总体上的邪恶归于神(参看 AE 481 节末尾，647 节)那样；因此，在这种情况下，“喝神烈怒的酒”表示吸收并采用虚假及其邪恶。吸收并采用邪恶是通过与善行分离的信实现的，因为当生活的良善，也就是善行，因被视为没有称义的价值，因而不是拯救人的而被搁置一边时，邪恶就会取代它们。事实上，良善退后到何等程度，邪恶就进入到何等程度，“因为没有人能侍奉两个主”，即同时侍奉邪恶和良善。“与纯一不杂的酒掺杂”是指与被歪曲的真理结合(对此，我们稍后会提到)；“杯”是指真理的外在容器，因而是指字义上的圣言，因为当“酒”表示真理时，“杯”表示包含它的，而圣言的字义就是那包含真理的，无论属世的还是属灵的。“杯”与“酒”，也就是它所包含之物具有相同的含义，它表示容器，这一点可从圣言中提到“杯”、“圣杯”、“高脚杯”、“小瓶”的经文明显看出来；等到解释接下来的第 16 和 17 章时，我们将引用这些经文。由于“杯”表示真理的外在或容器，因而表示圣言的字义，而这字义被那些处于教义，同时处于分离之信的生活之人歪曲，所以它被称为“神愤怒的杯”。此处如在圣言的其它许多经文中那样提到神的“烈怒”(wrath)和“愤怒”(anger 或 indignation)；“烈怒”表示人里面对邪恶的爱和渴望；“愤怒”表示人里面对虚假的爱和渴望，因为“烈怒”论及邪恶，“愤怒”论及虚假(参看 AE 481 节末尾)。这一切清楚表明，“此酒在神愤怒的杯中与纯一不杂的酒掺杂”表示与被歪曲的来自圣言字义的真理结合。

“与纯一不杂的酒掺杂”之所以表示与被歪曲的圣言真理结合，是因为“纯一不杂的酒”是指致醉的酒，因而是指醉酒，因此在灵义上是指在虚假引发的真理方面的神志不清，因为在虚假引发的真理方面的神志不清就是属

灵的醉酒。此外，在原文译作“纯一不杂的酒”的这个词源自一个表示喝醉的词。由于这就是“纯一不杂的酒”的含义，而那些歪曲圣言的人属灵地喝醉了，也就是说，在真理方面处于一种神志不清的状态，所以在圣言中，提到“纯一不杂或未掺杂的酒”的这两段经文论述了对真理的歪曲；如在以赛亚书和何西阿书。

以赛亚书：

忠信的城怎会变成妓女；她从前充满了公平，公义居在其中，现今却有凶手居住。你的银子变为渣滓；你未掺杂的酒用水搀杂。（以赛亚书 1:21, 22）

在圣言的各个地方，“妓女”都表示被歪曲的真理（参看 AE 141, 161 节）；“城”表示教义；因此，“忠信的城变成妓女”表示以前曾为纯正真理之教义的教义已经变成被歪曲的真理之教义。“她从前充满了公平，公义居在其中”表示那里有丰盛的教义之真理和爱之良善，因为在圣言中，“公平”论及教义之真理，并论及理解力；“公义”论及爱之良善，并论及意愿；“现今却有凶手居住”表示这歪曲灭绝了对真理的理解和对良善的感知。这就是“凶手”（murderer）的含义（可参看 AE 589 节）。“你的银子变为渣滓”表示纯正真理变成了虚假；“你未掺杂的酒用水搀杂”表示真理因对它的歪曲而变得卑鄙并毁灭。

何西阿书：

以法莲和偶像连在一起，任凭他吧。他们的酒不见了；他们时常行淫，他们贪恋。（何西阿书 4:17, 18）

“以法莲”表示对教会真理的理解，“偶像”表示宗教的虚假。这清楚表明“以法莲和偶像连在一起”表示什么。“任凭他吧”表示教会对这宗教虚假的弃绝。“他们的酒不见了”表示圣言的真理灭亡了；“他们时常行淫”表示对这真理的歪曲；“他们贪恋”表示对虚假的爱。这一切清楚表明，“纯一不杂或未掺杂的酒”具体表示什么。

888. “他要在圣天使面前和羔羊面前，被火与硫磺折磨”表示他们的地狱来自对邪恶和虚假的爱，并照着对神性真理和神性良善，因而对圣言的歪曲和随之而来的毁灭而可怕。这从“折磨”、“火”、“硫磺”、“圣天使”和“羔羊”的含义清楚可知：“折磨”是指地狱；因为正如当提到天堂时，同时也指它的喜乐，当提到地狱时，也指它的折磨，反之亦然；这尤其适用于“被火与硫磺折磨”。“火”是指两种意义上的爱，即对主之爱和对邻之爱，也就是在天

堂掌权作王的爱，在反面意义上是指对自我的爱和对世界的爱，也就是在地狱掌权作王的爱(对此，参看 AE 504 节)。由于一切良善都源于对主之爱和对邻之爱，或说都由这两种爱产生，一切邪恶都源于对自我的爱和对世界的爱，或说通过这两种爱而拥有自己的起源，所以“火”表示对良善的一切事物的爱，在反面意义上表示对邪恶的一切事物的爱。“硫磺”是指对来自邪恶的虚假的爱，尤指对通过邪恶之虚假摧毁教会的良善之真理的欲望(参看 AE 578 节)。“圣天使”是指来自主的神性真理(参看 AE 130, 200, 302, 800 节)。

“羔羊”是指主的神性人身，在此是指从主发出的神性，也就是在天堂里与神性真理合一的神性良善，相应地在此是指神性良善，因为它与“圣天使”一起被提到，而“圣天使”表示来自主的神性真理。

“在圣天使面前和羔羊面前被折磨”之所以表示取决于对神性真理和神性良善，因而对圣言的歪曲和随之而来的毁灭的地狱的可怕性，是因为地狱的可怕性，或那里的折磨完全取决于这种歪曲和毁灭。事实上，一个人歪曲圣言到何等程度，他就在何等程度上向自己关闭天堂，也在何等程度上摧毁内在神性真理，也就是天堂里的神性真理，而天堂凭这些神性真理存在，他还在同等程度上与天堂分离，并被更深地丢入地狱。这就是“在圣天使面前和羔羊面前被折磨”，因为字面上的圣言通过灵义与天堂交流；因此，字义因歪曲被摧毁到何等程度，歪曲者就在何等程度上被逐出天堂；任何人被逐出天堂到何等程度，他就在何等程度上受折磨。这就是这些话的灵义，这一点可从以下事实明显看出来：没有人在地狱里被天使或主折磨，因而在天使或主面前被折磨，而是他通过歪曲、从而毁灭“圣天使”所表示的神性真理和“羔羊”所表示的神性良善而被他自己折磨。

歪曲圣言，以至于摧毁天堂里的神性真理和神性良善，是多么可恨可恶或属地狱，因而是多么有害、糟糕，可从以下事实清楚看出来：圣言字义的一切，也就是给属世人的神性真理，通过灵义与天堂天使交流，直到这种程度：世人和天堂天使通过圣言结合在一起；因此，圣言的字义在歪曲它的人那里，在天上以双重方式被感知到这种程度：既被感知为纯正真理，也被感知为遭毁灭的纯正真理；从字义照着对应关系被感知为纯正真理，照着歪曲被感知为遭毁灭。由此而来的是，真理与虚假表现为结合在一起；当天堂天使看到这一点时，他们就伤心或被激怒，彻底转身离开。于是，天堂就关闭了，天堂与这人的一切交流都灭亡了；因此，他与地狱结合。任何人与地狱结合到何等程度，他就在何等程度上处于对一切邪恶及其虚假的爱，并由此处于对摧

毁教会的真理和良善的欲望，同时在何等程度上处于折磨。因此，这就是“在圣天使面前和羔羊面前，被火与硫磺折磨”所表示的。

这主要适用于那些出于唯信思考，同时出于唯信生活，也就是在教义和生活上都确认唯信的人，如那些通过自己的著作和讲道深入研究，以确认唯信的人尤其所做的。这些人不能不歪曲圣言，甚至到了摧毁它的纯正真理的程度；因为圣言整体上或整个内容都与人的生活有关，因而与作为有关。事实上，主说，律法和先知系于这两条诫命，即：爱神胜过一切，爱邻如己。

“律法和先知”表示整体上或整个范围内的圣言；“爱神和邻舍”是指遵行诫命，这就是作为(参看 AE 826 节)，作为就是那被分离之信的捍卫者拒之门外的。因此，当他们阅读圣言时，就弃绝了圣言的一切精华；当精华被弃绝时，剩下的都是糟粕，就像当一个动物被夺去生命时，其身体变得腐烂一样，因为与行为一样的爱，就是它的生命。一些灵人在世为人时就信奉唯信，论到圣言说，它包含丰富的神性真理；我听见这些灵人说，良善与真理的知识对我来说是什么呢？既然这唯信(即主为我们的罪而死)的信靠和信心是唯一使人得救的东西，既然圣言的一切都必须被解释来证明这一点，并且可以如此被解释，那么知道重生、罪得赦免、自由意志、圣治、爱与仁、善行，以及其余的东西有什么好处呢？因为其中所说关于爱、善行、实行或遵行的一切都包括并储藏在这唯信中，就像藏在地下的财宝一样。显然，当这些人阅读圣言，思想它的意义比思想其它东西更深入，并把它应用于唯信时，他们不能不歪曲圣言的一切真理和良善。

889. 启 14:11. “那折磨他们的烟往上冒，直到时代的时代或永永远远”表示包围他们，并不断从他们的爱中流出的密集虚假。这从“烟”、“折磨”、“往上冒”和“直到时代的时代”的含义清楚可知：“烟”是指源于在地狱里的人中间盛行的尘世和肉体之爱的邪恶、从地狱流出的密集虚假(对此，参看 AE 539 节)；“折磨”是指地狱的可怕性，因而是指地狱本身(参看 AE 888 节)；“往上冒”是指包围并流出(对此，我们稍后会提到)；“直到时代的时代”是指不断。严格来说，“时代的时代”表示永恒或无止境；但在与时间观念无关的灵义上，它表示内在不断掌权或统治的状态。这清楚表明，“那折磨他们的烟往上冒，直到时代的时代”表示包围他们，并不断从他们的爱中流出的密集虚假。

密集的虚假包围他们，并从他们身上流出，这一点从以下事实可推知：

每个人都是他自己的真理或自己的虚假，因为他是他自己的爱。一个人从内在，或在自己的灵里所思想的一切都来自他的爱；一个人所思想的一切要么与真理有关，要么与虚假有关；因此，人要么是自己的真理，要么是自己的虚假；而且，尚不为人知的是，人不仅在来自他意愿的思维方面，还在其整个身体方面都是他自己的真理或自己的虚假；因为身体及其一切器官、内脏和肢体都是来自意愿的思维所要涌入并扩散开来的一个领域或层面；这就是为何整个人在属于他的一切，无论内在还是外在方面，都是他自己的爱，因而是他自己的真理或自己的虚假。不过，关于这个主题，可进一步参看前面所说的(AE 775, 837 节)。

来自人之爱的真理或虚假包围着他，并从他身上流出，这一点可从以下事实明显看出来：世界上的一切事物，无论是有生命的还是无生命的，都从自己身上不断涌出一个气场，有时从很远的地方就能感觉到这个气场；如狗能敏锐地嗅到林中的动物，并循着气味一步步紧随其后；花园和森林里的植物也朝各个方向发出有气味的气场；土地及其各种矿物也是如此。然而，这些散发物是属世的。灵界也一样；在那里，从每个灵人和天使身上都流出他爱的气场，由此流出他的真理或虚假的气场，并且朝周围的各个方向流出。这就是为何所有灵人的品质仅通过从他们身上大量涌出的属灵气场就能得知；他们也照着这些气场与具有类似的爱，因而具有类似的真理或虚假的社群结合。那些处于对良善和由此而来的真理的爱之人与天堂社群结合，而那些处于对邪恶和由此而来的虚假的爱之人与地狱社群结合。

我可以断言，无论灵人还是世人，没有一个思维不是通过这个气场与某个社群交流的。事实就是这样，这一点至今仍不为人知，但我已经通过灵界上千次的经历清楚看到了。因此，当彻底检查灵人的品质时，就会发现他们的思维延伸到哪里，或说涌向哪个方向；由此得知他们与哪些社群结合，从而确定他们的品质；恶人与地狱社群结合，善人与天堂社群结合。我由此也清楚看到，正如眼睛根据它的决定从自然界的物体中取得它的视觉品质，理解力也根据它的决定从真理，也就是它在灵界的对象中取得它的思维品质；因此，人没有来自他自己的一丁点思维；相反，这思维要么来自地狱，要么来自天堂，他的思维取决于他的爱之情感的决定；他的自由就居于这种决定。

说这些事是为了让人们知道，包围这些人，并从他们身上流出的密集虚假是什么意思。当所有没有处于虚假的人走过他们所在的地狱时，他们都明显感觉到从这些地狱流出的虚假。这些虚假看上去有时就像从火灾或炉中冒

上来的烟，有时像乌云，有时像又黑又臭的水，有时像臭味。不过，这些地狱被黑土覆盖，以免它们过于强烈地冲击鼻孔，伤害其他灵人的内层；而且，在虚假的说服盛行的地方，这些地狱被岩石覆盖，通常是砾石和贫瘠的土地，它们通过这些东西被封闭起来；然而，它们仍不断散发出来自邪恶的虚假。由此清楚可知，为何在圣言中，“烟”表示来自邪恶的虚假。

890. “昼夜不得安宁”表示邪恶及其虚假的不断侵扰。这从“不得安宁”和“昼夜”的含义清楚可知：“不得安宁”是指被邪恶和由此而来的虚假侵扰（对此，我们稍后会提到）；“昼夜”是指不断。因为“昼夜”不是指白天和黑夜，而是指他们的状态，在此是指侵扰方面的状态；在灵界，人们都没有任何时间观念，而是有状态的观念，如前面频繁所阐述和说明的；“昼”表示他们虚假的状态，“夜”表示他们邪恶的状态；因为人在思维上处于光明，因而在白天，在情感上处于模糊，或在黑夜。此外，虚假和真理属于思维，邪恶和良善属于情感。这就是为何会幕上面白天有云，夜间有火；在以色列人中间，“云”表示真理，“火”表示爱之良善。

“不得安宁”之所以表示邪恶和虚假的侵扰，是因为地狱里的人不断被阻止奔向他们的爱，每当他们闯入时，就会受到惩罚；因为他们的爱是仇恨、报复、敌意和作恶的欲望；对他们来说，这些东西如此令人快乐，以至于可称为他们生命的真正快乐。因此，被阻止享受它们就是受折磨。因为当每个人处于自己的主导爱时，他心里就喜悦；因此，另一方面，当这爱被拒绝给他时，他心里就悲伤。这是地狱的普遍折磨，其它无数折磨都从这种折磨中存在；列举并描述它们不属于本书或这个地方。

891. “那些拜兽和兽像的”表示承认与生活分离之信的宗教说服或宗教及其教义的。这从前面给出的解释(AE 885 节)清楚可知，那里出现了类似的话。

892. “以及凡受他名之印记的”表示照着前面的描述对它品质的接受和承认。这从“受印记”和“名”的含义清楚可知：“受印记”是指接受和承认(AE 838, 886 节)；“名”是指任何人的品质(参看 AE 102, 135, 148, 676, 696a, 815c, 841 节)，因而在此是指照着前面(启示录 13 章)对这兽的描述；这些事物构成他们在灵界的名字，因为在灵界，每个人都照着自己的品质获得一个名字，那里的每个人的名字都用一个属灵语言的词语来表达；这个词语以属世的语言的确可以发音，但仍无法理解，因为它包括许多无法以属世思维的观念来理解，从而无法以这个世界上的话语来表达的东西。这清楚表

明,“兽名之印记”表示对这种宗教说服或宗教的承认,即承认前面所描述的它的一切品质。

893. 启 14:12. “圣徒的忍耐就在此”表示那些没有处于这信仰,而是处于仁爱的人所受的逼迫和试探。这从“忍耐”和“圣徒”的含义清楚可知:“忍耐”是指试探(对此,参看 AE 813 节)。下面会看到,所指的,也是逼迫。“圣徒”是指那些处于来自良善的真理之人(参看 AE 204 节),因而是指那些处于仁爱的人,因为这些人处于来自良善的真理;他们也处于信仰;但他们知道,仁与信就像良善与真理,或意愿与理解力,或情感与思维那样行如一体。由于这些行如一体,所以对他们来说,信也是仁。凡从仁进入思维的,因属于仁,故本质上都是仁,尽管就其存在而言,它被称为信。事实上,除了来自某种情感,因而属于情感的东西外,没有什么东西能存在于思维中,因为这就像存在,因而像思维的生命和灵魂。仁与信也一样;由此可推知,信若非来自仁,就不可能存在;还可知,信的品质完全取决于仁,或说信完全就是仁的样子。不过,关于这个主题,别处会详述。

如今那些处于与仁分离之信的人对那些处于仁爱之人的逼迫,不具有把他们从基督教界的会众中逐出并弃绝的性质,只具有被那些处于唯信的人辱骂和谴责的性质。因为无论在哪个国家,凡生活良好,并声称生活良好是得救所必需的人,都不可能逐出并弃绝。原因在于,这与圣言完全一致,每个人凭理性之光都能看到,他应当生活良好。然而,那些处于唯信的人仍谴责他们,认为他们是不能得救的人,因为功德在善行中,还因为这些作为来自人的自我,故不是良善,以及其它理由,他们通过这些东西来确认唯信称义和唯信得救。对那些属于摩拉维亚弟兄会的人来说,这一点尤其明显;摩拉维亚教徒比其他人更是分离之信的捍卫者。他们谴责那些不持守这种信仰,而是在生活中出于宗教思想行善的人,甚至断言这些人不是活着的,而是完全死了,声称所有这样的人都被逐出天堂。那些不属于这个教派,而是属于认为作为不是得救的手段而加以弃绝的教会之人,不是以这种方式来亵渎的,尽管他们仍以一种险恶的方式来思想作为;尤其那些通过著作和讲道,或推理以多种方式强烈确认唯信称义的人。这些逼迫就是此处“忍耐”的意思,也是启示录第 12 章中这些话的意思:

龙站在那将要生产的妇人面前,等她生产之后,要吞吃她的孩子;后来他逼迫那妇人,追赶她,从口中吐出水来,像河一样,要使她被这河吞没;龙

向妇人发怒，去与她其余的种争战，就是那守神诫命，为耶稣基督作见证的。（启示录 12:4, 15, 17）

这些逼迫同样是关于兽所说的那些话（启示录 13:5 - 7, 15）的意思。在接下来的内容中会看到，他们还因对主里面的神性人身的承认和称谢而遭受逼迫。

关于此处“忍耐”所指的试探，它们是属灵的试探，就是那些从主那里接受纯正仁爱的人所经历的试探；因为他们必须与每个人与生俱来的邪恶争战，有些人还必须与他们打小从老师和牧师那里所吸收的关于唯信的虚假争战。这些虚假和邪恶通过试探的争战被移除。这就是以下经文中“十字架”的意思，马太福音：

耶稣说，不拿起自己的十字架来跟从我的，不配属我。（马太福音 10:38；路加福音 14:27）

同一福音书：

耶稣对门徒说，若有人愿意跟从我，就让他否认自己，拿起他的十字架来跟从我。（马太福音 16:24；马可福音 8:34；路加福音 9:23）

在这些经文中，“十字架”表示试探，“跟从主”表示承认祂的神性，并实行祂的诫命。这就是“跟从主”的含义（可参看 AE 864 节）。“十字架”之所以表示试探，是因为当那些属世的人正在变得属灵时，自出生时就粘附于人的邪恶和由此而来的虚假就侵扰，因而折磨他们。由于造成侵扰和折磨的这些邪恶和由此而来的虚假只有通过试探才能被驱散，所以“十字架”表示试探。故主说“他们必须否认自己，拿起自己的十字架”，也就是说，他们必须弃绝自己的东西，“十字架”是指他必须与之争战的人的自我，或人自己的东西。

又：

耶稣对那问祂，他当作什么事，才可以承受永生的富人说。耶稣对他说，诫命你是晓得的：不可通奸，不可杀人，不可偷盗，不可作假见证，不可欺诈，当孝敬父母。他回答耶稣说，这一切我从幼时就都遵守了。耶稣看着他，就爱他；对他说，你还缺少一件；去变卖你所有的给穷人，就必有财宝在天上；你还要拿起十字架来跟从我。（马可福音 10:17 - 21）

此处“跟从主，拿起十字架”与前面的具有相同的含义，即：承认主的神性，承认主是天地之神；因为没有这种承认，没有人能放弃邪恶，并实行良

善，除非他凭自我行善，也除非这善是邀功或寻求功德的善，因为本身为良善、不是寻求功德的良善的良善只来自主。因此，他不能得救，除非承认主，还承认一切良善都来自祂。然而，任何人在从主行善之前，都必须经历试探。原因在于，人的内在通过试探被打开，而人通过他的内在与天堂结合。由于没有主，没有人能实行诫命，所以主说：“你还缺少一件；去变卖你所有的，拿起十字架来跟从我。”也就是说，他必须承认主，必须经历试探。“他要变卖他所有的给穷人”在灵义上表示他要疏远并弃绝自己的东西；因此，这句话与前面引用的经文中的“否认自己”具有相同的含义；“给穷人”在灵义上表示实行仁爱的作为。主之所以这样对他说话，是因为他很富有；“财富”在灵义上表示良善与真理的知识，但对这个人，也就是一个犹太人来说，“财富”表示邪恶与虚假的知识，因为它们传统。由此可见，主在此处和在别处一样，通过对应说话。

他们所要喝的“杯”也表示试探：

耶稣对雅各和约翰说，你们不知道你们求的是什么。我所喝的杯，你们能喝吗？我所受的洗，你们能受吗？他们对耶稣说，我们能。耶稣对他们说，我所喝的杯，你们固然要喝，我所受的洗，你们固然要受；但坐在我右边或左边，不是我可以赐的，乃是为谁预备的，就赐给谁。（马可福音 10:38 - 40）

“喝主所喝的杯”与前面的“十字架”所表相同，即表示经历试探；“主所受的洗”表示通过试探重生。但主所喝的杯与他们所要喝的杯之间的不同，和主所受的试探与世人所受的试探之间的不同是一样的。主所受的试探是最严酷的，并忍受所有的地狱；因为主通过允许进入祂自己的试探征服所有地狱；而世人所受的试探是忍受来自与他们同在地狱的邪恶和虚假，在这些地狱里争战的，是主，而不是人自己，除非忍受某些痛苦。主所受的洗与世人所受的洗之间有一种类似荣耀与重生之间的不同。主通过试探凭自己的能力荣耀了祂的人身，而世人不是凭自己的能力，而是靠着主重生的。因为“洗礼”表示通过试探重生；而主的洗礼表示祂的人身通过试探所得的荣耀。“洗礼”表示重生，也表示试探（可参看《新耶路撒冷及其属天教义》，187 - 193 节等）；主荣耀了祂的人身，并把它变成神性，就像祂使人重生，并把他变得属灵一样（可参看《属天的奥秘》，1725，1729，1733，3318，3381，3382，4286 节）。

894. “守神诫命的也在此”表示他们就是那些照着主在圣言中的诫命生活的人。这是显而易见的，无需解释。在圣言的许多经文中，经上都说“他们

要谨守并遵行神的诫命和训词”；“行神的训词”与爱主胜过一切，并爱邻如己是一个意思。因为一个人从内在，或从心里所爱的，他就会去意愿，凡他所意愿的，他就会去行；爱神就是爱祂的训词，因为它们属于神，甚至到了这种程度，它们就是神。由此可见，唯信的追随者们对什么是爱知道得何等之少。他们承认或断言，信从爱中存活，没有爱的信是死的；然而，他们不知道爱与行为是一。他们声称，爱在信里面；却不知道当一个人不照着主在圣言中的诫命生活时，信里面没有爱；信里面的爱并不来自其它源头。属世之爱不是对主和邻舍的爱，而是对自我和世界的爱；这些爱彻底毁灭信，甚至歪曲必须构成纯正信仰、在圣言里面的真理。

895. “和耶稣信仰”表示主对真理的植入和对祂的承认。这从“耶稣信仰”的含义清楚可知，“耶稣信仰”是指主对真理的植入(参看 AE 813 节)。它之所以还表示对主的承认，是因为真理无法被植入，除非主被承认，也就是说，祂的人身是神性，祂是天地之神。要知道，真理和信仰在本质上是一，因为信仰必须属于真理，真理必须属于信仰。因此，古人不谈论信，取而代之的是谈论真理；而当今的人却谈论信，而不是真理。原因在于，古人宣称，除了他们所看到为真实的东西，因而他们以理解力所明白的东西外，没有什么东西是可以相信的。而当今的人却声称，要相信一件事，即便他们没有看到它，或以理解力来明白它。这清楚表明，古时的信与当今的信之间的不同，就像被看到的東西与没有被看到的東西之间的不同；而事实上，被看到或被理解力明白的真理本身不应被称为信，只有没有被看到，或没有被理解力明白的东西才被称为信。这就是为何高层天堂的天使甚至不愿提及信，因为他们出于对良善的爱和来自主而在他们里面的真理之光看到真理；他们说，相信任何一个说必须信这个或那个，尽管理解力并不明白的人是愚蠢的，因为这就是认为一件事就是如此，无论它是真的还是假的；相信虚假是有害的。此外，被相信，却没有被看到的東西只进入记忆，因而不能归给他，或被采用。

由此可推知，最好不要使用“信”这个词，代之以“真理”一词。然而，被相信，却没有被看到的東西可称为信，尽管这种信只是知识(或科学)。不过，一旦一个人变得属灵(当他那与天堂交流的内在被打开时，他就变得属灵)，那么被称为信的知识或科学就变成真理，因为这时，它凭天堂之光被看到了。要知道，所有天使和所有善灵看天堂的真理，就像肉眼看世上的物体一样；因为天堂的物体对那些属灵的人来说，就是真理。原因在于，他们的理

解力就是他们的属灵视觉。之所以应该用真理这个词来取代信，是因为一切聪明和一切智慧都通过真理存在，而一切无知，也就是在属灵事物上的无知，都通过信存在，尤其通过分离之信存在。因此，当高层天堂的天使听见有人提到信时，他们就会转身离开。原因在于，他们的心智厌恶那些声称理解力应当服从信仰的人所思想的东西；并且看不到真理就等于熄灭了这些天使所在并在他们里面的天堂之光。此外，他们感到惊讶的是，有些人竟相信，理解的信，或理智的信不是属灵之信；事实上，这种信是真理；而不理解的信是历史的信，因为它来自另一个人，就本身而言，这种信只是知识(或科学)。

896. 启 14:13. 我听见从天堂有声音对我说，你要写下，从今以后，在主里面而死的死人有福了；灵说，是的，他们息了自己的劳苦；因为他们的作为伴随着他们。

“我听见从天堂有声音对我说”表示试探之后来自主的安慰(897 节)；“你要写下”表示确定(898 节)；“从今以后，在主里面而死的死人有福了”表示那些到目前为止一直过着仁爱的生活，并且今后仍将如此生活的人复活得永生(899 节)；“灵说，是的，他们息了自己的劳苦”表示今后他们将不再与邪恶和虚假争战，也不再遭受它们的侵扰(900 节)；“因为他们的作为伴随着他们”表示他们拥有属灵生命，也就是天堂天使的生命(901, 902 节)。

897. 启 14:13. “我听见从天堂有声音对我说”表示试探之后来自主的安慰。这从“有声音说”和“从天堂说”的含义清楚可知：“有声音说”是指接下来的事，也就是试探之后的安慰(参看下面的解释)；“从天堂说”是指从主。因为从天堂宣布的，是神性真理；而这神性真理虽然从天堂由天使来说，但仍是经由天使由主来说的。因为天使和世人一样，不能从自己那里思想任何真理，也不能从自己那里实行任何良善，只能从主那里如此行；这就是为何在圣言中，“天使”表示来自主的神性真理，“天或天堂”表示主。那些以为天使是直接被造的，并处于如此完好的状态，以至于能从自己行善的人大错特错了；因为整个天堂的所有天使都曾是人，因此他们每个人都有一个自我，和世人一样，并且这自我完全是邪恶。但他们作为世人活在世上时，已经被主重生了，故能远离邪恶及其虚假，并被保持在良善中；当他们远离邪恶，被主保持在良善中时，他们似乎从自己处于良善；但他们仍然知道并感知到，对他们来说，这种情形来自主，而不是来自他们自己。由此明显可知，就聪明和智慧，以及对良善和真理的情感而言，整个天使天堂都是主。这就是为何

“有声音从天上说”表示诸如来自主的那类事物，在此表示试探之后的安慰；这是因为前一节经文论述了那些守神的诫命和耶稣信仰之人的忍耐，那里的“忍耐”表示试探。

现在要说一说试探之后的安慰。所有正在被主重生的人都会经历试探，并在试探之后体验到喜乐。但世人还不知道试探和此处安慰所指的随之而来的喜乐源自何处，因为很少有人经历属灵的试探；原因在于，很少有人处于良善与真理的知识，更少有人处于良善与真理的婚姻，也就是在教义上处于真理，同时在生活上处于良善；其他人都不允许进入属灵的试探，因为其他人若被允许进入试探，就会屈服；如果他们屈服了，他们末后的景况将先前的更糟糕。只有那些处于良善与真理的婚姻之人才可以被允许进入属灵的试探，其真正原因是，属灵心智，严格来说，就是内在人，只能在这些人的里面被打开；因为当属灵心智打开时，试探就会发生。原因在于，天堂，也就是主经由天堂通过人的属灵心智流入他的属世心智；没有其它办法使得天堂，也就是主经由天堂抵达世人那里。当天堂流入时，它会移除障碍，也就是居于属世心智或属世人中的邪恶和由此而来的虚假；这些邪恶和虚假只有通过人活生生地承认它们，以及灵魂为此感到悲伤才能被移除。这就是为何在试探中，人会因思维中升起的邪恶和虚假而感到苦恼；那时此人承认自己的罪，视自己为有罪，并真诚地祈求解救到何等程度，试探就在何等程度上有利于他。由此清楚可知，当被称为属灵心智的人之内在被打开时，因而当人正在重生时，他就进入属灵试探。因此，当人的邪恶和虚假被移除时，试探就结束了；当它们结束时，喜乐就从主通过天堂流入，并充满他的属世心智。这种喜乐就是此处安慰的意思。所有经历属灵试探的人都会得到这些安慰。我是根据经历来说的。一个人在试探之后之所以获得喜乐，是因为之后这个人被允许进入天堂；事实上，人通过试探与天堂结合，并被允许进入天堂。这就是为何他会体验到类似那里的天使所拥有的那种喜乐。

898. “你要写下”表示确定。这从“写”的含义清楚可知，“写”是指确定；因为凡从天上所说，并被吩咐写下来的，就好像已经被认可，或写下来，因而是真理，随之确定一样；在此它是指那些忍受属灵试探的人必得安慰和祝福。“写”表示确定，因为写是指思维和由此而来的言语的最终行为；因此，它是指确定，因为是终止之物。这一点好比一个人所意愿、思考并由此所说，但没有通过实行而终止的一切；这些东西还没有在人的生命中，因为终端是缺乏的，而在先事物共存于终端。因此，“写”表示铭刻在生命上（可参看 AE

222 节)。

899a. “从今以后，在主里面而死的死人有福了”表示那些到目前为止一直过着仁爱的生活，并且今后仍将如此生活的人复活得永生。这从“主里面的死人”、“死人，从今以后死的人”的含义清楚可知：“主里面的死人”是指那些复活得永生的人(对此，我们稍后会提到)；“死人，从今以后死的人”是指那些以前一直过着仁爱的生活，并且今后仍将如此生活之人的复活，因为这些话论及那些守神诫命和耶稣信仰的人；这些人就是照着主在圣言中的诫命生活，并承认祂的神性，因而从主过着仁爱生活的人(参看 AE 894, 895 节)。

经上之所以说“从今以后”，是因为所指的，是那些到目前为止一直过着仁爱的生活，并且今后仍将过这种生活的人。他们被主保存在天堂之下，并得到保护，免受地狱侵扰，直到最后的审判；当最后的审判完成时，他们就从他们的地方被提升上来，并被提到天堂。这事以前之所以没有成就，是因为在此之前，地狱占上风，它们那一方占据优势；但后来，天堂占上风，因此它们那一方占据优势。通过最后的审判，无论地狱里的一切，还是天堂里的一切，都被带入秩序的状态。因此，这些人若之前被提升，就无法抵抗地狱战胜天堂的能力。我被恩准看到他们被提升；因为我看见他们成群结队地从低地，就是主保存他们的地方升上来，并被举起，转到天堂社群。这一切发生在最后审判之后，《最后的审判》这本小著论述了最后的审判。类似事件发生在主在世时所完成的前一次审判之后，《最后的审判》一书也论述了这次审判。这个奥秘就是那些以前一直过着仁爱生活之人的复活的意思。这也是约翰福音中的这些话的意思：

现在这世界受审判；现在这世界的王要被赶出去。至于我，我从地上被举起的时候，就要吸引众人归向我自己。(约翰福音 12:31, 32)

下面的话也代表这一点：

已睡圣徒多有起来的；到主复活以后，他们从坟墓里出来，进了圣城，向许多人显现。(马太福音 27:52, 53)

不过，在启示录接下来论述第一次和第二次的复活或死的部分，我们将进一步谈论这个主题。

“有福的死人”和“死的人”也是指那些今后复活得生命的人，他们是那种过着仁爱生活的人，这一点从经上说“从今以后”和“死的人”明显看出

来；因此，“从今以后”不仅与那些自最后的审判以来就是如此的人有关，还与那些以前就如此、前面所论述的人有关。“死”表示得救，因此“死人”表示那些复活得永生的人，因为“死亡”表示地狱，因而表示邪恶和虚假；这些必须死亡，人才可以获得属灵生命。因为在这些死亡并灭绝之前，人没有属灵生命，也就是没有圣言中“生命”、“永生”和“复活”所指的生命；因此，在圣言的此处和别处，“死”都是指人自己的生命的灭绝，人自己的生命就本身而言，唯独由邪恶和由此而来的虚假构成。由于当这生命灭绝时，属灵生命就进入以取代之，所以“主里面的死人”表示那些被主变得属灵的人。

此外，“死”在灵义上是指复活，因为处于圣言灵义的天使对属世的死亡一无所知，只知道属灵的死亡；属世的死亡发生在死亡的世人身上，而属灵的死亡发生在那些正通过试探被主重生，邪恶和由此而来的虚假被征服并处死的人身上。属世的死亡也只是指复活；因为当身体死亡时，人在灵方面便复活；因此，死亡只是他生命的延续。因为通过死亡，人从自然界的生活过渡到灵界的生活；唯一区别在于，自然界的生活是一种更外在而不完美的生活，而灵界的生活是一种更内在而完美的生活；然而，这两者在表面上很相似，这可从《天堂与地狱》一书所记载的耳闻目睹的事清楚看出来。

899b. 由此可见，“死亡”既表示属灵的死亡，也就是诅咒，也表示复活得生命，也就是拯救。“死亡”表示诅咒（可参看 186, 383, 427a, 694 节）。“死亡”表示复活得永生，这一点可从以下经文明显看出来。约翰福音：

耶稣说，我就是复活，就是生命；相信我的人，虽然死了，也必活过来；凡活着相信我的人，必永远不死。（约翰福音 11:25, 26）

“我就是复活，就是生命”表示复活和生命都来自祂，而非来自其他人。“相信我的人”表示相信主的神性，相信祂是全能而唯一的神之人。由于除了过着仁爱生活的人外，没有人相信这一点，所以“相信祂”也是指仁爱的生活。“他虽然死了，也必活过来”表示一个人虽然属世地死了，但仍将复活得生命。“凡活着相信我的人，必永远不死”表示已经被改造的人必不属灵地死亡，也就是受到诅咒，而是复活得永生。这清楚表明，“死了”不是指死了，而是指复活得生命。

同一福音书：

你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了。这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。（约翰福音 6:49, 50, 58）

雅各的子孙在旷野所吃的“吗哪”当论及他们时，是指属世的食物，因为他们是属世的；但“从天上降下来的粮”是指唯独来自主的属灵食物；由于这食物唯独来自祂，所以“粮”在至高意义上是指主自己；故祂说：“我就是生命的粮。”事实上，天使和世人都是从与从主发出的神性真理合一的神性良善中获得属灵生命的。因此，这些话在灵义上的意思是，只有那些以属世的方式从圣言滋养自己的人死了，也就是受到诅咒，如雅各的子孙；这也由他们都死在旷野来表示。但那些以属灵的方式从圣言滋养自己的人不会受到诅咒，这就是“他们不死”的意思。因此，很明显，不死不是指不死，而是指复活得生命；因为死亡若不是死亡，就是生命。

又：

人若遵守我的话，必永远不见死。（约翰福音 8:51）

“遵守主的话”表示照着主的诫命生活；“不见死”表示不见诅咒，却见人通过死亡复活所得并进入的生命。又：

耶稣说，我实在告诉你们，那听我话，又相信差我来者的，就有永生，不进入审判，而是已经从死亡进入生命了。（约翰福音 5:24）

“听主的话，又相信差祂来者”与前面的具有相同的含义，因为主所说的“父”是指自成孕时就在祂里面的神性，因而是指祂自己。“不进入审判”表示不被定罪；“从死亡进入生命”表示复活和在天上的生命，“从死亡”不仅表示从属世的死亡进入永生，因而表示复活，还表示从属灵的死亡，也就是诅咒，进入永生，因而也表示复活；因为圣言既包含属世意义，也包含属灵意义。

又：

耶稣说，父怎样叫死人起来，使他们活着，子也照样随自己的意思使人活着。（约翰福音 5:21）

“叫死人起来，使他们活着”是指不仅通过属世的死亡，还通过属灵的死亡复活得生命；复活得生命是通过改造和重生实现的，而改造和重生是通过邪恶的移除和分离实现的，邪恶定人的罪，并构成属灵的死亡。又：

耶稣说，我实在告诉你们，时刻将到，就是死人要听见神儿子的声音的时候，听见的人就要活了。（约翰福音 5:25）

“死人”在此表示那些处于邪恶和由此而来的虚假，但通过改造摆脱它

们的人；这些话是指他们将复活，因为他们不再死亡，而是活着；他们就是那些“听见神儿子的声音”的人，也就是那些照着主的诫命生活的人。同样在路加福音，经上说：

到义人复活的时候，这些人要得着报答。(路加福音 14:14)

“义人复活”不仅表示那些属世地死亡之人的复活，因为这些人死后立即复活，还表示那些属灵地死亡，并被主变活之人的复活。

约翰福音：

耶稣说，时刻将到，凡在坟墓里的，都要听见神的声音，就出来，行善的复活得生命，作恶的复活受审判。(约翰福音 5:28, 29)

这些话的意思不是说，坟墓要打开，所有人都要在最后审判之日出来；而是说要打开的“坟墓”是指在低地的地方，就是主保存和保护那些以前过着仁爱的生活，承认主的神性，并在最后审判之日和之后被提到天堂之人的地方，如前所述。“坟墓”在灵义上表示这些地方。这并不意味着地上的坟墓要打开，他们要在最后审判之日从坟墓中出来，这一点从以下事实很清楚地看出来：所有人死后都立即进入灵界，在那里以人的形式和在自然界一样生活；因此，每个人死后都立即复活，行善的人复活得生命，作恶的人复活受审判，这从《天堂与地狱》一书所记载的耳闻目睹的事明显看出来。

下面这些话就代表这些事：

坟墓开了，已睡圣徒的身体，多有起来的，到主复活以后，他们从坟墓里出来，进了圣城，向许多人显现。(马太福音 27:52, 53)

那时坟墓开了，之前死亡的圣徒出来进入圣城，向许多人显现，代表那些被主保守在天堂之下的地方，直到祂降世，祂复活之后，又从那里被带走，并被提到天堂之人的复活。这些事也发生了，并被那些在耶路撒冷的人看见；然而，它们仍代表此处和之前所描述的那些人的复活。因为主受难的一切都具有代表性，如殿里的幔子裂为两半，地震动，磐石也崩裂(马太福音 27:51)，他们从敞开的坟墓中出来也是如此。因此，经上补充说：“他们进入圣城，在那里显现。”因为此处“圣城”所指的“锡安”仍代表主通过祂的神性真理掌权作王的天堂(关于“锡安”的这种含义，可参看 AE 850 节)。而那时，这座城，连同耶路撒冷，与其说神圣，不如说亵渎；因此，在启示录(11:8)，它甚至被称为“埃及和所多玛”。但它因其在圣言中的代表和随之而来的意义而被称为“神圣”。

899c. 主所复活的死人代表，因而表示属世意义和属灵意义上的从死里复活，如：拉撒路的复活(约翰福音 11:11 - 44)；拿因的少年人的复活(路加福音 7:11 - 18)；管会堂的人的女儿的复活(马可福音 5:21 - 48)。因为所行的这一切奇迹和圣言中所描述的一切奇迹，都包含天堂和教会的神圣事物在里面，因而表示它们；因此，这些奇迹都是神性，它们有别于非神性的奇迹。下面这句话所表相同：

门徒们获准叫死人复活。(马太福音 10:8)

以西结书(37:1 - 14)中的骸骨的复苏代表重生，也就是从死里复活。它代表重生，这一点从以西结书(37:11 - 14)明显看出来，在那里，经上说：

这些骸骨就是以色列全家；所以你要发预言对他们说，我的人民，看哪，我要打开你们的坟墓，领你们进以色列地，叫你们知道我必将我的灵放在你们里面，你们就可以活了。(以西结书 37:11 - 14)

此处经上又说“坟墓要被打开”，这句话也表示复活得生命。“被埋葬和埋葬”表示复活，同样表示重生，就是对不洁之物的弃绝(可参看 AE 659 节)。

属世的死亡，也就是对身体的不洁之物的弃绝，和属灵的死亡，也就是对灵的不洁之物的弃绝，表示复活，这一点也可从启示录中接下来论述第一次和第二次的死的经文明显看出来；这些死也被称为第一次复活和第二次复活(启示录 2:11；21:8)。在诗篇中也是如此：

在耶和華眼中，圣民的死极为宝贵。(诗篇 116:15)

显然，“圣民的死”不是表示诅咒，而是表示他们灵的不洁之物的分离和移除，因而表示重生和复活。在约翰福音中也是如此：

耶稣说，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多果实来。(约翰福音 12:24)

这同样适用于人，他若要复活，就必须在身体和他的自我上都死亡，他的自我本身是属地狱的。因为除非这两者都死了，否则他不可能拥有天堂的生命。

由于人死后复活，所以主愿意遭受死亡，并在第三天复活，但这是为了祂可以脱去祂从母亲那里所获得的一切人身之物，并披上一个神性人身；因为主从母亲那里所取的整个人身，祂都通过试探，最终通过死亡从祂自己那里弃绝了；祂又通过披上来自祂里面的神性本身的一个人身而荣耀了祂自己，

也就是说，将祂的人身变成神性。这就是为何在天堂，祂的死亡和埋葬不是指死亡和埋葬，而是指祂人身的洁净，以及荣耀。情况就是这样，主用以下比喻教导了这一点，即：麦子掉在地里，必须死了才能结出果实。主对抹大拉的马利亚说的话同样涉及这一点，即：

不要摸我，因我还没有升到我的父那里。(约翰福音 20:17)

“升到祂的父那里”表示祂的人身与神性的合一，来自母亲的人身被完全弃绝了。

900. “灵说，是的，他们息了自己的劳苦”表示今后他们将不再与邪恶和虚假争战，也不再遭受它们的侵扰。这从“灵说”和“劳苦”的含义清楚可知：“灵说”是指肯定这是真的，因为“天使”和“灵”一样，表示来自主的真理。“劳苦”是指与邪恶和虚假的争战，并来自它们的侵扰，因而是指试探（对此，我们稍后会提到）；因此，“息了劳苦”表示今后他们将不再处于它们，或说摆脱它们。这清楚表明，“灵说，他们息了自己的劳苦”表示他们将不再与邪恶和虚假争战，也不再遭受它们的侵扰，这是真的。前一节论述了那些照主的诫命生活，并承认祂的神性之人所经历的试探，因此本节论述属灵的试探之后的安慰；因为如前所述(AE 897 节)，喜乐在一切属灵的试探之后出现。

“劳苦”是指试探，因为试探是灵魂的劳苦，或属灵的劳苦；以赛亚书中的“劳苦”也是指它们：

耶和華想要壓傷他，使他軟弱；若耶和華以他的靈魂為贖罪祭，他就必看見種，也必延長日子，耶和華的旨意必藉着他的手亨通；他必看見自己靈魂的勞苦，便滿足。(以賽亞書 53:10, 11)

这些话论及主，这一整章都在论述祂。“耶和華想要壓傷他，使他軟弱”描述了主所受的试探，它们是最严重、最痛苦的，因为它们是忍受众地狱的；通过试探，自我之爱被破碎，因而身体被压伤和虚弱。“若耶和華以他的靈魂為贖罪祭”表示如果祂忍受试探以至于死；“他就必看見種”表示神性真理必从祂发出，“種”表示真理，当论及主时，表示神性真理；“必延長日子”表示也必从主发出的神性良善，“长”，因而“延长”论及良善(参看 AE 629a 节)，
“日子”表示状态。“耶和華的旨意必藉着他的手亨通”表示因此，天上和地上的一切事物，无论总体还是细节，都要被保持在神序中；“靈魂的勞苦”表示通过试探；“他必看見，便滿足”表示榮耀。这就是这些话在至高意义上的

含义，至高意义论述主。但在相对意义上，它们描述了人类的拯救，主出于神性之爱为人类争战。

经上说，“若耶和华以他的灵魂为赎罪祭”，就好像他是否这样做是值得怀疑的事。但此处所包含的真理与祂自己在约翰福音中说的话所包含的一样：

我舍弃自己的灵魂，我会再取回来；没有人夺去我的灵魂，是我自己舍弃的；我有权柄舍弃，也有权柄再取回。这命令我从我父领受了。（约翰福音 10:17, 18）

没有人能看到隐藏在这些话里面的奥秘，除非他知道什么叫试探，人通过试探重生。因为在这些试探中，人被保持在他的自由中，由此在他看来，就好像他凭自己争战。事实上，人在试探中所拥有的属灵自由比他没有在试探中时所拥有的更强有力，因为它更内在。除非人在试探中出于这种自由争战，否则他不能变得属灵；因为一切自由都属于爱，故那时人出于对真理的爱，因而出于对永生的爱争战；只有通过这种方式，内在才能打开，人才能重生。由此可在某种程度上看出，主的这些话包含什么，即：祂出于祂自己的自由争战，最终舍弃祂的灵魂，以便祂可以凭自己的能力做一切事，从而可以凭祂自己成为公义，祂若不出于祂的自由，就不能成为公义；这就是为何经上说：“我舍弃自己的灵魂；我有权柄舍弃，也有权柄再取回。这命令我从我父领受了。”

那些不知道这个奥秘的人会像阿里乌斯派一样解读这些话，即：主是被收养的，不是神真正的儿子；因此，祂被收养，是因为祂愿意舍弃自己的生命，或忍受十字架的死亡；殊不知，这些话涉及祂凭自己的能力从祂的人身与地狱争战，并战胜了它们，还凭自己的能力荣耀了祂的人身，也就是说，把它与祂自己里面的真正神性合一，从而使它成为神性；如果绝对的自由没有留给祂的人身，那么这一切事是绝无可能成就的。这一切清楚表明，为何以赛亚书中说：“如果祂以他的灵魂作为赎罪祭。”自由属于爱，属于意愿，因而属于人的生命，表面上看，自由似乎是他自己的自我，这一点可见于《新耶路撒冷及其属天教义》（141, 145 节）一书。人必须有自由才能重生，这一点可见于《属天的奥秘》（1937, 1947, 2876, 2881, 3145, 3158, 4031, 8700 节）。对良善和真理的爱无法以其它方式被植入人，表面上作为他自己的而归给他（AC 2877, 2879, 2880, 8700 节）。凡被迫所行的，都不与人结合（AC 2875, 8700 节）。自我强迫来自自由，被强迫不是（AC 1937, 2881 节）。一切试探里面都有自由，但这种自由在人里面更内在的来自主，因此，他才会争

战，想要获胜，而不是被打败，而没有自由，他不会这样做(AC 1937, 1947, 2881 节)。主独自并凭祂自己的能力与所有地狱争战，并战胜它们(AC 1692, 1813, 2816, 4295, 8273, 9937 节)。因此，主唯独凭祂自己成为公义(AC 1813, 2025 - 2027, 9715, 9809, 10019 节)。主的最后试探在客西马尼园和十字架上，那时祂获得了完全的胜利，祂通过这最后的审判征服了地狱，同时荣耀了祂的人身(AC 2776, 2803, 2813, 2814, 10655, 10659, 10828 节)。这一切都来自《属天的奥秘》，《新耶路撒冷及其属天教义》中的以下标题从中摘录的更多：人的自由(可参看 NJHD 148, 149 节)；总体上的试探(NJHD 196-200 节)；主所受的试探(NJHD 201, 302 节)。

901. “因为他们的作为伴随着他们”表示他们拥有属灵生命，也就是天堂天使的生命。这从“作为”和“伴随着他们”的含义清楚可知：“作为”是指属灵生命，就是天堂天使所拥有的那种(对此，我们稍后会提到)；“伴随着他们”是指在他们里面，因为伴随任何人的东西当论及他的生命时，是指在他里面，可以说就是他自己；故经上说“伴随着他们”(follow with them)，而不是说“跟随他们”(follow them)。“作为”表示人的生命，因为它们构成他的生命。事实上，人有思维和意愿，以及从这两者而来的行为。在人的思维里面，不在他意愿里面的东西还不在于他里面。既在思维里面，也在意愿里面，却不在行为里面的东西的确进入这个人，形成他生命的初始；然而，它却出去并消失了，因为它没有被终止。但在人的意愿里面，并由此在行为里面的东西构成他的生命，并存留下来，无论它是邪恶还是良善。唯独思维并不构成人的生命，这一点可从以下事实看出来：人能思考很多他不意愿的东西，因为他不爱它们。没有行为，人的思维和意愿并不构成他的生命，因为意愿不确定；一个不确定的意愿就像变成蒸汽的水，因为它很容易因反对它的爱而改变。由此可见，作为，也就是意愿的行为表示人的生命。作为、爱、意愿和行为，以及人的生命构成一体(可参看 AE 842 节)。

902. 由于此处如启示录中的其它许多经文一样提到“作为”，此处说“他们的作为伴随着他们”，这表示属灵生命，所以要谈一说属灵生命是如何获得的，又是如何被当今的信仰摧毁的。属灵生命只有通过照着圣言中的诫命生活才能获得。十诫概括了这些诫命，即：不可通奸，不可偷盗，不可杀人，不可作假见证，不可贪恋他人的财物。这些诫命就是必须遵行的诫命，因为当一个人如此行时，他的作为或行为就是良善，他的生命就变得属灵；一个人避开并恨恶邪恶到何等程度，他就在何等程度上意愿并热爱良善。

事实上，人周围有两个对立的气场，一个来自地狱，一个来自天堂，邪恶和由此而来的虚假的气场来自地狱，良善和由此而来的真理的气场来自天堂；这些气场不影响身体，但影响人的心智，因为它们是属灵的气场，因而是属于爱的情感。人被置于这些的中间；因此，人靠近这一个到何等程度，就远离那一个到何等程度。这就是为何人避开并恨恶它们到何等程度，就在何等程度上意愿并热爱良善和由此而来的真理，因为：

没能人能同时事奉两个主，因为他要么恶这个爱那个。（马太福音 6:24）

不过，要知道，人必须出于宗教遵行这些诫命，因为它们是主所吩咐的；如果他出于其它任何考虑遵行它们，例如只是考虑到文明或道德的法律，那么他仍是属世的，不会变得属灵。因为当一个人出于宗教行事时，他从心里承认有一位神，有天堂和地狱，以及死后的生活。但当他仅仅出于文明和道德的法律行事时，他可能会以同样的方式行事，而心里可能会否认有一位神、有天堂和地狱，以及死后的生活。即便他避开邪恶，实行良善，那也只是外在形式上的，不是内在形式上的；因此，虽然就身体生活而言，他表面上像个基督徒，但就其灵的生活而言，他内心深处就像个魔鬼。这一切清楚表明，一个人只有通过照着来自主的宗教生活才能变得属灵，或获得属灵生命。

我已经从第三层或至内层天堂的天使那里获得证据，证明这是真的，这些天使处于最大的智慧和最大的幸福。当被问及他们如何成为这样的天使时，他们说，这是因为在世上生活期间，他们认为淫秽的想法是令人发指的，这些想法对他们来说，就是通奸；他们也以同样的方式看待其它罪行：欺诈和非法所得对他们来说，就是偷盗；仇恨和报复对他们来说，就是谋杀；谎言和亵渎对他们来说，就是假见证，等等。当又被问及他们是否做了善行时，他们说，他们热爱贞洁，他们处于贞洁，因为他们认为通奸是令人发指的；他们热爱诚实和公义，因为他们认为欺诈和非法所得是令人发指的；他们热爱邻舍，因为他们认为仇恨和报复是令人发指的；他们热爱真理，因为他们认为谎言和亵渎是令人发指的，等等；他们感知到，当这些邪恶被除去，他们出于贞洁、诚实、公义、仁爱 and 真理行事时，这不是出于他们自己，而是出于主；因此，凡他们出于这些所做的一切事都是善行，尽管他们貌似出于自己做这些事；正因如此，他们死后被主提升到第三层天堂。由此清楚可知，属灵生命，也就是天堂天使的生命，是如何获得的。

现在要讲一讲这生命是如何被当今信仰摧毁的。当今的信仰是，必须相信父神差遣了他的儿子，这儿子为我们的罪受了十字架的苦难，通过成全律

法而除去律法的定罪；无需善行，这种信仰就会拯救每个人，甚至在死亡的最后一刻拯救他。通过从小被灌输，后来通过讲道被确认的这种信仰，再没有人出于宗教避开邪恶了，只是出于文明和道德的法律避开它们，因此不是因为它们是罪而避开，而是因为它们具有破坏性而避开。请想一想，当一个人认为，主为我们的罪受苦，除去了律法的定罪，并且只要相信这些事，或对它们拥有信仰就会得救，无需善行时，这是不是视十诫的一切诫命和圣言所规定的一切宗教生活，以及教导仁爱的真理为毫无价值。因此，把这些分离，并从人那里除去，他里面还留有任何宗教吗？因为宗教不在于只是思考这个或那个，而在于意愿并实行所思考的；当意愿和实行与思考分离时，就没有宗教了。由此可推知，当今的信仰摧毁了属灵生命，而属灵生命是天堂天使的生命，也是基督徒的生命本身。

进一步考虑一下，为何十诫通过如此大的神迹从西乃山上被颁布；为何它们被刻在两块石版上，又为何这些被放在约柜中，约柜上放有施恩座和基路伯，这些诫命所在的地方被称为至圣所，亚伦每年只有一次被允许进入这至圣所，并带着祭物和香，他若不带着这些而进入，就会死；又为何后来约柜行了这么多的神迹。难道全世界所有人都不知道类似的诫命吗？难道他们的文明法律不规定这些吗？仅凭属世之光，谁不知道为了每个国家的秩序，通奸、偷盗、谋杀、假见证，以及十诫中的其它事都是被禁止的？那么为何这些诫命通过如此多的神迹被颁布，并被看得如此神圣呢？除了叫每个人都可以出于宗教，因而出于神，而不只是出于文明和道德的法律，因而出于自我并为了世界而遵行它们外，还有其它任何原因吗？这就是它们从西乃山上被颁布并神圣的原因；因为出于宗教遵行这些诫命洁净内在人，打开天堂，承认主，使人在灵方面成为天堂天使。这就是为何教会之外那些出于宗教遵行这些诫命的外邦人或民族都得救了，而在那些仅出于文明和道德的法律遵行它们的人当中，无一人得救。

现在调查一下，当今的信仰是否取消了所有这些诫命；当今的信仰是，主为我们的罪受苦，祂通过成全律法除去了律法的定罪，人因这信仰，无需善行就能称义并得救。环顾四周，就会发现在当今基督教界，不照着这信仰生活的人有多少。我知道，他们会回答说，他们是软弱和不完美的人，生在罪中，等等。但谁不能出于宗教思考呢？这是主赐给每个人的；在出于宗教思考这些事的人里面，主会按照他的思考运作一切事。要知道，出于宗教思考这些事的人相信，有一位神，有天堂和地狱，以及死后的生活；但我肯定，不

出于宗教思考它们的人是不相信的。

903. 启 14:14 - 16. 我又观看，见有一片白云，云上坐着一位好像人子，头上戴着金冠冕，手里拿着锋利的镰刀。又有一位天使从殿中出来，向那坐在云上的大声喊着说，伸出你的镰刀来收割，因为为你收割的时候到了，地上的庄稼已经熟透了。那坐在云上的，把镰刀扔在地上，地就被收割了。

“我又观看”表示关于善人与恶人分离的预言(904 节)；“见有一片白云”表示终端中的神性真理，就是诸如字义上的那种圣言，这字义包含灵义(905 节)；“云上坐着一位好像人子”表示在天堂处于来自主的神性真理或圣言的主(906 节)；“头上戴着金冠冕”表示为审判作准备的神性良善(907 节)；“手里拿着锋利的镰刀”表示精确仔细地地进行探究并分离的神性真理(908 节)。

“又有一位天使从殿中出来”表示主对总体上教会状态的探究(909 节)；“向那坐在云上的大声喊着说”表示探究或察罚之后的宣告(910 节)；“伸出你的镰刀来收割，因为为你收割的时候到了，地上的庄稼已经熟透了”表示这是收集善人，并把他们与恶人分离的时候，因为这是教会的末了(911 节)。

“那坐在云上的，把镰刀扔在地上，地就被收割了”表示从恶人当中收集善人，教会就这样被荒废了(912 节)。

904. 启 14:14. “我又观看”表示关于善人与恶人分离的预言。这从“观看”的含义清楚可知，“观看”涉及后来所看到的事物，这些就是后来被描述，或接下来的事物。由于这些在灵义上涉及善人与恶人的第一次或总体分离，所以此处“我观看”表示关于这次分离的预言。要知道，本章接下来的经文预言了总体上的分离，接下来的几章则预言了具体或细节的分离，由“七位天使拿着盛神烈怒的七瓶”来描述。根据神序，善人与恶人的分离就应如此来描述；这神序是，总体之物应先于具体和最具体或细节事物被描述。根据神序，总体之物在先，是为了细节可以植入它们，并被适当安排，变得同质化，并照着密切关系而联结在一起。关于这个主题，可参看《属天的奥秘》一书所说的，即：总体事物在先，具体事物植入总体事物，最具体的事物或细节植入具体事物(AC 920, 4325, 4329, 4345, 5208, 6089 节)。对正在重生的人来说，总体事物在先，具体事物和最具体的事物或细节按顺序随之而来(AC 3057, 4345, 4383, 6089 节)。然后，在他里面，一切事物都服从总体，由此建立联系(AC 5339 节)。总体可能充满无数事物(AC 7131 节)。人总体上是怎样，在每个细节上就怎样(AC 917, 1040, 1316 节)。总体上掌权之物在一切

和每个事物中(AC 6159, 7648, 8067, 8853 - 8857, 8865 节)。引证这一切是为了让人们知道, 为何此处首先阐述总体和普遍事物, 然后阐述具体和细节, 或说具体和最具体的事物。

905. “见有一片白云”表示终端中的神性真理, 就是诸如字义上的那种圣言, 这字义包含灵义。这从“云”的含义清楚可知, “云”是指终端中的神性真理, 因而是指字义上的圣言(对此, 参看 AE 36, 594 节); 这云看上去是白的, 因为天堂里的神性真理, 就是诸如灵义上的那种圣言透过它闪闪发光; 出现在天堂中的一切白色都凭天堂之光存在, 天堂之光本质上是神性真理。这就是为何天使因处于神性真理而穿着白色和发光的衣服。从显为太阳的主发出的神性真理就是天堂之光(可参看《天堂与地狱》, 126 - 140 节); 因此, 在圣言中, 白色论及真理(参看 AE 196 节)。

906. “云上坐着一位好像人子”表示(在天堂)处于来自主的神性真理或圣言的主。这从“白云”、“坐在它上面”和“人子”的含义清楚可知: “白云”是指终端中的神性真理, 就是诸如字义上的那种圣言, 这字义包含灵义(对此, 可参看前文); “坐在它上面”是指在天堂里, 在那里, 神性真理, 就是诸如灵义上的那种圣言在自己的光中; “人子”是指真理的教义, 在至高意义上是指圣言方面的主(参看 AE 63, 151 节)。许多人可能觉得奇怪, “云”竟表示圣言, “云上坐着的那一位”表示圣言方面的主, 因为那些照圣言的字义理解一切的人只看到“云”是指云, 看不到属于圣言、具有属灵性质的任何东西; 事实上, 圣言似乎与云没有任何关系。但此处所表示的, 仍是终端中的神性真理, 就是诸如字面上的那种圣言。原因在于, 在灵界, 从高层天堂流入低层天堂的神性真理看上去就像云; 我看见过这云, 并能从它及其变化中推断出高层天堂的天使彼此正在谈论哪种真理, 或说推断出所谈论的真理的品质。

当律法, 也就是神性真理颁布时, 出现在西乃山上的“云”, 以及每天在会幕上面所看到、有时充满它的“云”具有相同的含义; 下面的云也是如此: 当耶稣变了形像时, 遮盖彼得、雅各和约翰的光明云彩; 只听见有声音从云彩里出来说, 这是我的爱子, 我所喜悦的, 你们要听祂(马太福音 17:5; 路加福音 9:34, 35)。以及在以下福音书的经文中:

那时, 人子的兆头要显现; 他们要看见人子有能力, 有荣耀, 驾着天上的云降临。(马太福音 24:30; 路加福音 21:27)

马太福音:

耶稣说，你们要看见人子坐在能力的右手边，驾着天上的云降临。(马太福音 26:64；马可福音 14:61, 62)

在这些经文中，“驾着天上的云降临”是指主在圣言中的显现；因为祂降临之后，他们在圣言的预言部分会清楚看到他们以前看不到的关于主的预言；如今，当圣言的灵义被打开时，他们看得更清楚，圣言在至高意义上处处论述主，以及祂对地狱的征服和祂人身的荣耀。灵义就是祂要降临时所处的“荣耀”的意思。“荣耀”表示属灵的神性真理，就是诸如在天堂里的那种神性真理(可参看 AE 33, 874 节)。这一切清楚表明，约翰所看到的“白云，云上坐着一位好像人子”表示什么；因为接下来论述的是在最后审判之前，善人与恶人的分离，然后论述的是最后的审判；这与主在福音书中所预言的一样，即：“祂要驾着天上的云降临。”这也与启示录第一章中以这些话所预言的一样：

那忠信作见证的，从死里头生，为地上诸王元首的耶稣基督。看哪，祂驾云而来，众目要看见祂。(启示录 1:5, 7)

907. “头上戴着金冠冕”表示为审判作准备的神性良善。这从头上的“金冠冕”的含义清楚可知，头上的“金冠冕”在此是指为审判作准备的神性良善，因为接下来论述的主题是善人与恶人的分离，这种分离先于最后的审判到来；因此，它论述了“人子”，“人子”是指神性真理或圣言方面的主，祂为善人与恶人的分离作准备，后来为施行审判作准备。这就是“人子头上戴着金冠冕”的意思，这一点可从以下事实看出来：在以色列人和古人当中，代表主的君王当为战争并在战斗中作准备时，就戴上金冠冕(对此，可参看 AE 553 节)。原因在于，王代表神性真理方面的主，从主发出的这神性真理与神性良善结合。因此，为了可以代表神性真理，王戴上金冠冕，因为“金”表示良善(参看 AE 242a,c 节)。“金冠冕”表示良善和由此而来的智慧，真理就是那加冕的(也可参看 AE 272 节)。

隐藏在这一事实中的奥秘是，神性良善不审判任何人，审判人的，是神性真理。原因在于，神性良善爱所有人，只要人跟随，它就把他吸引到天堂；但与良善分离的神性真理定所有人的罪，并判所有人下地狱。因此，为免得所有人被定罪，并被判下地狱，也为了神性良善尽可能地缓和，并提升到天堂，头上就有了一个金冠冕，以表示为审判，也就是为缓和作准备的神性良善。神性良善不审判任何人，审判人的，是神性真理，这就是主的这些话的意思：

父不审判任何人，而是把一切审判都交给子。(约翰福音 5:22)

“父”是指神性良善，“子”是指神性真理。“父”是指神性良善(可参看 AE 200, 254 节)，“子”是指神性真理(AE 63, 151, 724 节)。这同样是这些话的意思：

父赐给祂施行审判的权柄，因为祂是人子。(约翰福音 5:27)

“人子”表示神性真理(参看 AE 778b 节)。

尽管如此，必须认识到，主不通过神性真理审判任何人；而是神性真理本身审判那不接受它，反而弃绝它的人，这从主的话很清楚地看出来：

耶稣说，若有人听见我的话不相信，我不审判他，因为我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界。弃绝我，不领受我话的人，有审判他的；就是我所说的话，这话在末日要审判他。(约翰福音 12:47, 48; 3:17)

“话”是指神性真理，因为这神性真理在圣言里面，就是圣言。神性真理本身要审判人，而不是主自己通过它审判人，这一点是非常明显的，因为主说：“我不审判他，因为我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界。”主自己不审判，因为祂是神性之爱，也是与神性真理合一的神性良善；这一个不能与那一个分离，因为它们为一；神性良善不审判任何人，而是拯救人，如前所述。从主发出、与神性良善合一的神性真理也是如此。约翰福音中说“子被赐给施行审判的权柄”，这句话必须按经上论到祂说，“祂发怒”、“发烈怒”、“把人投入地狱”等等的地方的意义来理解；而事实上，主不向任何人发怒，也不把人投入地狱，而是人把自己扔到那里(对此，可参看《天堂与地狱》，545 - 550 节)。所以审判人的，是对神性真理的蔑视和弃绝，因而是来自邪恶的虚假；因此，是人审判他自己。

还要解释一下神性真理本身如何审判人。因蔑视和弃绝神性真理而处于来自邪恶的虚假之人仇恨神性真理，并怒火中烧地摧毁凡处于来自主的神性真理之人里面的神性真理。当他试图这样做时，就像一个人把自己扔进火里，或把脸猛撞到岩石上；其原因不在于火，也不在于岩石，而在于这样做的那个人自己。因为真相是，神性真理从不与来自邪恶的虚假争战，而是虚假与真理争战；因此，天堂不与地狱争战，而是地狱与天堂争战。

908. “手里拿着锋利的镰刀”表示精确仔细地地进行探究并分离的神性真理。这从“镰刀”的含义清楚可知，“镰刀”是指精确仔细地地进行探究并分离的神性真理。这是“镰刀”的含义，因为它与“剑”(gladius et machaera)

的含义几乎一样；“剑”(machaera)在灵义上是指与虚假争战并驱散它的神性真理(可参看 AE, 73, 131, 367 节)；故在此处，经上提到“镰刀”以代替剑，因为所论述的是收割；关于收割和“镰刀”，下文将予以详情。“锋利的镰刀”表示精确仔细地地进行探究并分离的神性真理，因为“收割”表示在最后审判之前，教会的最后状态，那时主会探究每个人，并进行分离；当这事成就时，善人被提到天堂，恶人则被扔进地狱，这就是最后的审判。这种探究和分离发生在最后审判之前，而且如今已经发生了，这一点已经通过《最后的审判》一书和前面的一些经历说明了；那本书末尾的附录还会详述它。

“锋利或锐利”表示仔细、精确和完整，这是显而易见的，无需解释。因为锋利的镰刀，就像锋利的剑一样，行动具有很大的精确性，并极其敏锐地穿透，这从以下经文明显看出来。以赛亚书：

耶和華使我的口如利劍。(以賽亞書 49:2)

先知的“口”表示神性真理，因此被比作锋利或锐利的剑，意思是神性真理穿透虚假，完全驱散并摧毁它。在启示录中也是如此：

从人子口中出来一把两刃的利剑。(启示录 1:16; 2:12; 19:15, 21)

恶人的舌头出于内在的邪恶说虚假，穿透并驱散真理，这舌头也被比作锋利的剑和锋利的箭。如在诗篇：

我躺下，我的灵魂在狮子中间；人子有火着起，他们的牙齿是枪、箭，他们的舌头是利剑。(诗篇 57:4)

别处：

耶和華救我脱离说谎的嘴唇和诡诈的舌头，就是勇士的利箭。(诗篇 120:2, 4)

此处“说谎的嘴唇和诡诈的舌头”表示来自邪恶的虚假；“利剑”和“利箭”表示这些虚假对真理的驱散。在以西结书(5:1)同样如此。

909. 启 14:15. “又有一位天使从殿中出来”表示主对总体上教会状态的探究。这从接下来的话和“殿”的含义清楚可知：接下来的话，即这天使“大声喊着说，伸出你的镰刀来收割，因为为你收割的时候到了，地上的庄稼已经熟透了”，这句话表示探究之后宣告：收集善人，把他们与恶人分离的时间到了，因为这是教会的末了。“殿”是指天堂和教会，以及从主发出的神性(参

看 AE 220, 630, 700a 节)。此处之所以指总体上教会的状态，是因为经上补充说：“另有两位天使出来，一位从天上的殿中出来，一位从祭坛中出来。”这些表示关于分离，来自主的显现。所表示的是主的探究，是因为在圣言中，“天使”是指来自主的某种事物(参看 AE 869, 878, 883 节)。事实上，天使凭自己不能探究关于教会状态的任何事，只能靠主去探究。

910. “向那坐在云上的大声喊着说”表示探究或察罚之后的宣告。这从“大声喊着说”的含义清楚可知，“大声喊着说”是指宣告(对此，我们稍后会提到)。它是指察罚之后，因为向那坐在云上的宣告：“收割的时候到了，地上的庄稼已经熟透了。”“那坐在云上的”是指天上的主(参看 AE 906 节)。这位天使的“大声”之所以表示察罚之后对教会状态的宣告，是因为“声音”涉及所说的事，也就是接下来的事。说探究或察罚之后的宣告，是因为察罚发生在分离之前，分离之后，最后的审判就会发生。许多经文都提到察罚，它表示在审判之前，对教会状态的品质的探究。并不是说这种察罚实际存在，只是说在审判之前，天堂天使因来自地狱的恶人势力增长而开始哀叹，并开始向主祈求帮助；主知道一切，因为祂是全知。尽管如此，察罚仍被描述为对天使的差遣和他们的宣告。如当最后的审判即将来临时：

主必用号筒的大声差遣天使，他们必将祂的选民从四风都招聚了来。(马太福音 24:31)

并不是说有什么天使被差遣来把他们聚集在一起，而是说主通过祂的神性真理如此行；因为如前所述，“天使”表示神性真理。又：

使徒们要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。(马太福音 19:28；路加福音 22:30)

并不是说使徒们要坐在宝座上来审判，而是说主通过神性真理如此行；“使徒”和“天使”一样，表示神性真理，因为他们表示教会的一切；在其它地方也一样。关于察罚，可参看《属天的奥秘》一书所说的，即：察罚是对教会中爱与信的状态之品质的调查；察罚发生在审判之前(AC 2242 节)。“察罚之日”是指总体上教会的最后状态(AC 10509, 10510 节)；因此是指当旧教会荒废，新教会建立时(AC 6588 节)。它也指对不信者的诅咒和对信徒的拯救(AC 6588, 10623 节)。察罚还指主的降临，因为那时主来审判(AC 6895 节)。

911a. “伸出你的镰刀来收割，因为为你收割的时候到了，地上的庄稼已经熟透了”表示这是收集善人，并把他们与恶人分离的时候，因为这是教会

的末了。这从“伸出镰刀”、“收割的时候到了”、“地上的庄稼已经熟透了”的含义清楚可知：“伸出镰刀”是指收集善人，并把他们与恶人分离（对此，我们稍后会提到）；“收割的时候到了”是指如此行的时间；“地上的庄稼已经熟透了”是指教会的最后状态或末了，因为“庄稼”表示最后的状态或末了，“地”表示教会。由此清楚可知，“伸出你的镰刀来收割，因为收割的时候到了，地上的庄稼已经熟透了”表示这是收集善人，并把他们与恶人分离的时候，因为这是教会的末了。“伸出镰刀来收割”之所以是指收集善人，并把他们与恶人分离，是因为“地上的庄稼”表示当最后的审判发生，恶人被扔进地狱，善人被提到天堂，他们因此分离时，教会的最后状态。

这种收集、分离和最后的审判之前没有发生，这一点可从《最后的审判》这本小著关于最后的审判所说的，以及这本书的附录所更充分解释的明显看出来。这一切概括地包含主在马太福音中所说的这些话中：

耶稣讲了这个比喻：天国好像人撒好种在田里；在人睡觉的时候，他的仇敌来，撒下稗子就走了。到长苗吐穗的时候，稗子也显出来。家父的仆人对他说，主啊，你不是撒好种在田里吗？从哪里来的稗子呢？他对他们说，这是一个仇敌做的。仆人对他说，你要我们去薅出来吗？他说，不必，恐怕薅稗子的时候，连麦子也同时与它们一起连根拔出来。容这两样一齐生长，等着收割；当收割的时候，我要对收割的人说，先将稗子薅出来，捆成捆烧掉，惟有麦子要收在我的仓里。祂的门徒来到祂跟前说，请给我们解释田间稗子的比喻。祂回答他们说，那撒好种的，就是人子；田地就是世界；种子就是天国之子；稗子就是那恶者之子；撒它们的仇敌就是魔鬼；收割的时候就是时代的完结；收割的人就是天使。正如将稗子薅出来用火焚烧，时代的完结也要如此。人子要差遣天使，他们要把一切叫人跌倒的和作孽的从祂国里挑出来，丢在火炉里；在那里要哀哭切齿了。义人在父的国里，要发出光来，像太阳一样。（马太福音 13:24 - 30, 36 - 43）

主用这个比喻说明了本章（启 14:14 - 19）关于人子所说的一切，即祂手拿镰刀收割，祂和天使收割了地。因为这个比喻教导，“撒种的”是指主，祂在此被称为“人子”；“收割的”或“收割的人”是指天使；以及“稗子要丢在火炉里，好种要收在仓里”；这一切无法成就，直到“时代的完结”（“时代的完结”表示教会的最后状态），“恐怕麦子同时与稗子一起连根拔出来。”

由于主的这个比喻包含了关于恶人与善人分离，以及最后审判的奥秘，所以解释它的细节是很重要的。“天国”表示主在天上和地上的教会；因为教

会在这两者中。“那撒好种在自己田里的人”是指在教会中的神性真理，也就是圣言方面的主；在接下来的几节经文中被称为“人子”的那“人”是指圣言方面的主；“好种”是指神性真理；“田”是指圣言所在的教会。“在人睡觉的时候，他的仇敌来，撒下稗子就走了”表示当人过着一种属世生活，或世界的生活时，来自地狱的邪恶暗中，或趁着他们没有意识到这一点，引进并植入虚假，“睡觉”表示过一种属世生活，或世界的生活，因为这种生活与清醒的属灵生活相比，就是睡觉。“仇敌”表示来自地狱的邪恶，这些邪恶会影响与属灵生活分离的生活；“撒稗子”表示混进并植入虚假；“就走了”表示这事是暗中，或在他们不知不觉的情况下做成的。“到长苗吐穗的时候，稗子也显出来”表示当真理增长，并产生良善时，来自邪恶的虚假就与它混杂；“长苗”表示当真理第一次被接受时，它的品质，“穗”（即果实）表示良善，“稗子”表示来自邪恶的虚假；在这种情况下，这些虚假与真理混杂。

“家父的仆人来对他说，主啊，你不是撒好种在田里吗？从哪里来的稗子呢”表示那些处于来自良善的真理之人感知到来自邪恶的虚假与它们混杂，并为此报怨；“主的仆人”表示那些处于来自良善的真理之人；“家父”表示来自良善的真理方面的主，“父”表示良善方面的主，“家”表示真理方面的主；“好种”、“田”和“稗子”与前面的具有相同的含义。“他们对他说，这是一个仇敌做的”表示这些虚假来自属世人中的邪恶。“仆人对他说，你要我们去薅出来吗”表示在来自良善的真理被接受并增长之前，将来自邪恶的虚假分离并逐出。“他说，不必，恐怕薅稗子的时候，连麦子也同时与它们一起连根拔出来”表示这样，来自良善的真理及其增长也会灭亡；因为对教会之人来说，真理与虚假混杂，在他们被改造之前，它们无法分离，虚假无法被逐出或弃绝

“容这两样一齐生长，等着收割；当收割的时候，我要对收割的人说，先将稗子薅出来，捆成捆烧掉，惟有麦子要收在我的仓里”表示在教会的最后状态到来之前，将来自邪恶的虚假分离并逐出无法实现；因为那时（译注：即教会的最后状态到来时），邪恶之虚假与良善之真理分离，邪恶之虚假被交付地狱，良善之真理则与天堂结合，或也可说，那些处于其中的人这样。这些事发生在灵界，在那里，从教会开始直到结束，所有属于教会的人都以这种方式分离并受到审判。“收割”（harvest，或庄稼、收成）表示教会的末了或最后状态；“捆成捆”表示将来自邪恶的虚假的具体种类结合在一起；“烧掉”表示交付地狱；“收在仓里”表示与天堂结合。

“那撒好种的，就是人子”表示来自主的神性真理。“田地就是世界”表示各个地方的教会。“种子就是天国之子”表示神性真理在那些属于教会的人里面。“稗子就是那恶者之子”表示虚假在那些处于邪恶的人里面。“撒它们的仇敌就是魔鬼”表示他们的虚假来自邪恶，也就是来自地狱。“收割的时候就是时代的完结”表示教会的末期和最后状态。“收割的人就是天使”表示来自主的神性真理就是那分离的。“人子要差遣天使，他们要把一切叫人跌倒的从祂国里挑出来”表示来自主的神性真理将移除那些阻碍分离的东西。“作孽的”表示那些生活邪恶的人。“（把他们）丢在火炉里”表示扔进地狱，就是那些处于自我之爱，仇恨和寻求报复的人所在的地方。“在那里要哀哭切齿了”表示那里有来自邪恶和虚假的可怕之物。“义人在父的国里，要发出光来，像太阳一样”表示那些遵行主诫命的人要在天上活在天堂之爱及其喜乐中；那些承认主，并遵行祂诫命的人被称为“义人”。最后的审判之后，天使即将拥有这样一种状态，因为那时，之前在地狱那一方的优势力量或更高能力又回归天堂，这是天使不断增加的喜乐的源头。

还需要在某种程度上解释一下主关于恶人与善人分离所说的话，即：“容这两样一齐生长，等着收割；当收割的时候，我要对收割的人说，先将稗子薅出来，捆成捆烧掉，惟有麦子要收在我的仓里。”这些话表示当最后的审判即将来临时，恶人与善人的分离。至于为何之前他们没有分离，可参看《最后的审判》（59，70 节）；对此，我要在这里补充的是，根据神序，最终必须分离的事物要一起成长；这样，当它们结束时，分离会更容易实现，可以说自动或自愿实现。这一点可通过两个世界的上千次经历，以及动物界和植物界中的对应关系来说明；从中，如同在一面普通的镜子中那样可以看出，为何直到临近最后审判的时候，恶人才与善人分离。这也是在启示录的这一部分，天使对坐在云上的说“收割，因为为你收割的时候到了，地上的庄稼已经熟透了”所表示的。

911b. 在以下经文中，“收割”表示当旧教会荒废时，也就是当它里面不再剩下不被歪曲或弃绝的任何真理或良善时，教会的最后状态。约珥书：

我要坐在约沙法谷审判四围所有的民族。伸出镰刀，因为庄稼熟了；来践踏吧，因为酒醉满了，酒池盈溢，他们的罪恶甚大。（约珥书 3:12，13）

这一章论述的主题是对圣言真理的歪曲，并通过这种方式对教会的毁灭；本节经文论述了当审判发生时，教会的最后状态。经上如在启示录那样以“伸出镰刀，因为庄稼熟了”来描述这种状态，“庄稼”是指这最后的状态；经上

还如在启示录的这一章(启 14:19, 20)那样以“酒醉满了, 酒池盈溢”来描述这种状态。经上明确声明, 那时审判会发生; “约沙法谷”, 就是施行审判的地方, 表示对圣言的歪曲。

耶利米书:

你们要将巴比伦撒种的和收割时拿镰刀的都剪除了。(耶利米书 50:16)

同一先知书:

巴比伦女子好像踰谷的禾场; 这是给她打谷的时候; 再过片时, 收割她的时候就到了。(耶利米书 51:33)

此处“收割的时候”也是指当不再有任何良善或任何真理时, 教会的最后状态; “将撒种的和收割时拿镰刀的都剪除了”, 以及“好像在禾场上踰谷”描述了它的毁灭; “巴比伦”是指那些通过教会的圣物寻求统治的人。

以赛亚书:

我要为雅谢, 就是西比玛的葡萄树哀哭; 希实本、以利亚利啊, 我要以眼泪浇灌你; 因为战斗的欢呼声临到你的收获期和庄稼。(以赛亚书 16:9)

此处“收割”表示教会的最后状态; “战斗的欢呼声”表示结束, 因为当收获期结束, 庄稼收割时, 高兴和欢呼是一种习俗; 但在此处, 它表示哀叹, 因为经上说它临到。“雅谢, 就是西比玛的葡萄树”和“希实本、以利亚利”表示为了支持世俗的爱而解释圣言的外在教会的人; 因为这些地方已经给流便和迦得支派为产业, 他们因住在约旦河之外而代表外在教会。“西比玛的葡萄树”表示他们的教会; 这一章还描述了当主降临, 并完成审判时, 他们的毁灭。

耶利米书:

收割期已过, 秋天结束, 我们还未得救; 因我女儿的损伤, 我也受了损伤。(耶利米书 8:20, 21)

此处“收割”也表示教会的最后状态。“因损伤, 我也受了损伤”表示悲伤, 因为不再有任何良善和真理, “女儿”表示对真理的情感, 因而表示教会, 因为这情感属于教会, 教会也来自它。

以赛亚书:

收割的时候, 站立的谷物被收割, 他的手臂割取穗子; 其间所剩下的落穗, 必像橄榄树的抖落, 在枝梢上只剩三个果子, 在结果子的树枝上只剩四

五个果子。当那日，你要使你栽种的生长，早晨使你的种子开花；在拥有、极其伤痛的日子，收获只有一小堆。（以赛亚书 17:5, 6, 11）

这一章论述的主题是教会所拥有的真理和良善的知识，以及它们的毁灭。这一章所论述的“大马士革”，以及“亚罗珥”表示这些知识在那里。“其间所剩下的落穗，必像橄榄树的抖落，在枝梢上只剩三个果子，在结果子的树枝上只剩四五个果子”描述了它们的毁灭；“在拥有的日子，收获只有一小堆”，也就是说，最多只有一小堆；故经上补充说：“极其伤痛。”这清楚表明，“收割”在此表示教会的最后状态。“早晨”也表示这种状态，因为当教会的最后状态即将来临时，对那些将要属于新教会的人来说，这是早晨，而对那些属于旧教会的人来说，这是晚上和夜间。这就是此处“早晨”的意思，这一点从这一章最后一节经文明显看出来，在那里，经上说：

看哪，晚上有惊吓；未到早晨它就没有了。（以赛亚书 17:14）

“惊吓”表示毁灭。

约珥书：

农夫羞愧，修理葡萄树的为小麦大麦哀号，因为田间的庄稼都灭绝了。（约珥书 1:11）

“田间的庄稼都灭绝了”在此是指教会在良善和真理方面的毁灭；“农夫”是指那些处于教会良善的人，“修理葡萄树的”是指那些处于教会真理的人；“小麦大麦”是指良善本身和真理本身；“他们羞愧、哀号”表示因毁灭而悲伤。

911c. “收割” (harvest, 或庄稼、收成等) 之所以表示教会的最后状态，是因为五谷，也就是庄稼，表示教会的良善和来自良善的真理，“田”表示教会本身。前面许多地方说明，用于属世滋养的一切，如小麦、大麦、油、酒等等，都表示诸如用于属灵滋养的那类事物；用于属灵滋养的事物一般与良善和真理，以及它们的知识有关，因而与教义和遵照这些知识的生活有关。因此，耶利米书上说：

从远方而来的一个民族必吃尽你的庄稼和粮食，吃尽你的儿女，吃尽你的羊群和牛群，吃尽你的葡萄树和无花果树；又必用剑毁坏你所倚靠的坚固城。（耶利米书 5:17）

“从远方而来的一个民族”表示进行摧毁的邪恶之虚假；“从远方”表示远离良善和真理。“庄稼和粮食”表示用来滋养的教会的真理和良善；“儿女”

表示产生的真理和良善；“羊群和牛群”表示良善和真理，无论属灵的还是属世的；“葡萄树和无花果树”表示内在属灵教会和外在属世教会；“他们所倚靠的坚固城”表示来自自我聪明的教义；“用剑毁坏”表示被邪恶之虚假摧毁。

由于“庄稼”(harvest)表示属灵地滋养人的一切事物，这些事物都与教义真理和生活良善有关，所以“庄稼”表示教会，无论总体还是具体；福音书中的这些话表示总体上的教会：

耶稣对门徒说，要收的庄稼多，作工的人少；所以，你们当求庄稼的主打发工人出去收祂的庄稼。(马太福音 9:37, 38；路加福音 10:2)

“庄稼”在此表示主将要在其中建立教会的所有人，因而也表示总体上的教会；“作工的或工人”表示所有将从主那里进行教导的人。

同样在约翰福音：

耶稣对门徒说，你们不是说，还有四个月才到收割的时候吗？看哪，我告诉你们，举目看田地，庄稼已经发白，可以收割了。收割的人得到报酬，收集果实归永生了。俗语说得好，一人撒种，另一人收割。我派你们去收割你们所没有劳苦的；别人劳苦了，你们却进来享受他们劳苦的成果。(约翰福音 4:35 - 38)

主所说的这些话论及祂即将建立的一个新教会。“举目看田地，庄稼已经发白，可以收割了”表示现在新教会的建立即将来临。“收割”表示教导那些将要属于新教会的人；主在别处说“收集，收在仓里”也一样。“一人撒种，另一人收割。我派你们去收割你们所没有劳苦的；别人劳苦了，你们却进来享受他们劳苦的成果”表示教导，也就是收集和收割的，不是他们自己，而是主，因为主通过天使，也就是通过来自圣言的神性真理来预备接受那些被门徒转化归向教会的人。

马可福音中的“庄稼”也描述了来自主、在具体的个人里面和在总体的人们中间的教会的增长：

耶稣说，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，再后穗上结成饱满的谷子。但当果实产生时，他立刻伸出镰刀，因为庄稼已经预备好了。(马可福音 4:26 - 29)

“神的国”表示主在天上和地上的教会；这些话描述了它在所有从主那里，而不是从自我那里接受真理和良善的人里面的植入；其中每个细节都对

应于属灵事物，并表示它们；如“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“种”表示神性真理，“把种撒在地上”表示人的作为；“黑夜白日起来”，最终“伸出镰刀”表示在每个状态下。其余的表示主的作为；“庄稼”表示教会的植入，无论具体还是总体。要知道，尽管主作成一切事，人凭自己作不成任何事，但主仍愿意人在临到他感知的一切事上貌似凭自己作工。因为没有人貌似凭自己的合作，就不可能有对真理和良善的接受，因而不可能有植入和重生。事实上，意愿是主给人的礼物；由于在人看来，这礼物似乎来自他自己，所以主恩准他貌似凭自己意愿。

这就是“收割”(harvest, 或庄稼、收成等)的含义，所以有两个节日在以色列人中间设立，其中一个被称为七七节，也就是收割初熟果子的节日；另一个被称为住棚节，也就是收割大地果实的节日。在这两个节日中，前者表示真理在良善中的植入，后者表示良善的产出，因而表示重生。但在此之前的无酵饼节或逾越节，表示从邪恶之虚假中释放出来，这也是重生的第一件事。

912. 启 14:16. “那坐在云上的，把镰刀扔在地上，地就被收割了”表示从恶人当中收集善人，并且他们与恶人分离，通过这种方式，教会荒废了。这从“坐在云上的”、“地”、“地被收割了”的含义清楚可知：“坐在云上的”是指在圣言，也就是神性真理方面的主，审判从神性真理并照着对它的接受而实现；“地”是指教会(参看 AE 29, 304, 417a, 697, 741b-d, 752, 876 节)；“地被收割了”是指教会荒废了。因为“收割”表示教会的最后状态，如前所示(AE 911 节)；因此，“地被收割了”表示没有教会，或它荒废了，因为不再有任何良善和由此而来的任何真理，这些良善和真理由收割的五谷来表示。此处经上说，地被坐在云上的收割了，但意思是这是人做的；如在其它许多经文中那样，在那里，毁灭被归因于主，尽管它从人那里发出。因为人按着他的最初观念无法以其它方式看到这一点，而字义上的圣言就是照着这最初观念来写的。

当最后的审判即将来临时，善人与恶人的分离就这样实现，这一点可从前面关于这个主题所说的明显看出来，即：当善人与那些内心邪恶，却能表面上过一种像基督徒那样的道德生活，并因此在灵人界为自己制造表面天堂的人分离时，一旦与善人联结的纽带被打破，这些恶人就立刻进入自己的邪

恶，就是他们内心深藏的邪恶。这就是为何只在外在上维持的教会在他们中间荒废；因为他们能于外在过一种像基督徒那样的道德生活，只因他们与善人结合，并且在此期间关闭了他们那属于意愿的内层。不过，关于这个主题，可参看《最后的审判》一书，以及前面几段内容，尤其《最后的审判》附录所说的；因为除非解释这一系列事，否则它们只能以一种模糊的方式被理解。

913. 启 14:17 - 19. 另有一位天使从在天上的殿中出来，他也拿着锋利的镰刀；又有一位天使从祭坛中出来，是有权柄管火的；他向拿着锋利镰刀的大声喊着说，伸出锋利的镰刀来，收取地上的串串葡萄，因为她的葡萄完全熟了。那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄园，把它扔进神烈怒的大酒榨中。

“另有一位天使从在天上的殿中出来，他也拿着锋利的镰刀”表示探究之后关于教会在诸如存在于天上的那种神性真理方面的毁灭，来自主的显现(914 节)。

“又有一位天使从祭坛中出来”表示关于教会在爱与仁之良善方面的毁灭，来自主的显现(915 节)；“是有权柄管火的”表示因而在属天和属灵之爱方面(916 节)；“他大声喊着”表示探究或察罚之后的宣告(917 节)；“说伸出锋利的镰刀来，收取地上的串串葡萄，因为她的葡萄完全熟了”表示从恶人当中收集善人，以及善人与恶人的分离必定发生，因为由于没有属灵良善，也就是没有仁爱而不再有任何信之真理了(918 节)。

“那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄园”表示这事完成了(919 节)；“把它扔进神烈怒的大酒榨中”表示在一切属灵真理方面对圣言的歪曲，以及随之而来的诅咒，因为没有属灵良善，也就是没有仁爱(920 节)。

914. 启 14:17. “另有一位天使从在天上的殿中出来，他也拿着锋利的镰刀”表示探究之后关于教会在诸如存在于天上的那种神性真理方面的毁灭，来自主的显现。这从“一位天使出来说”、“殿”和“锋利的镰刀”的含义清楚可知：“一位天使出来说”是指来自主的显现，如前所述(AE 869, 878, 883 节)；“殿”是指神性真理方面的天堂和教会(参看 AE 220 节)；“锋利的镰刀”是指进行精确探究和分离的神性真理(参看 AE 908 节)，但在此也指探究之后的毁灭，因为关于前一位天使所说的(启 14:15, 16)也表示察罚和探究，以及宣告，即：教会完全毁灭了；但此处关于这两位天使所说的(启 14:17 - 19)表示教会的毁灭；论到“从在天上的殿中出来”的那一位天使所说的表示教会

在真理方面的毁灭，论到“从祭坛中出来”的另一位天使所说的表示教会在良善方面的毁灭；因为在至高意义上，“殿”表示神性真理，“祭坛”表示神性良善，这两者都从主发出。这一切清楚表明，“第一位天使”（启 14:15）是指来自自主的显现，以及对教会品质的探究，结果发现它荒凉了。由此可知，“另有一位天使从在天上的殿中出来，他也拿着锋利的镰刀”表示探究之后关于教会在诸如存在于天上的那种神性真理方面的毁灭，来自自主的显现。

之所以说“诸如在天上的那种神性真理”，是因为被歪曲的，是这种神性真理，而不是诸如存在于地上，或地上教会中的那种神性真理。天上的神性真理就是诸如属灵意义上的那种圣言；而地上的神性真理是诸如属世意义，或字义上的那种圣言。后一种神性真理是给世人的，并构成他们中间的教会；而前一种神性真理是给天使的，并构成他们中间的天堂。它们也彼此不同，就像属灵之物不同于属世之物一样；这种不同就像天使的智慧与世人的智慧之间的不同。拿世人的智慧与天使的智慧相比，就像拿知识与聪明相比；这种不同如此之大，以至于无法描述。

至于教会在神性真理方面的毁灭，这是由对圣言的歪曲造成的；因为当为了支持尘世之爱，确认教义的虚假而解释圣言时，教会就荒废了。但当简单地照着字义来理解圣言时，教会就不会荒废；当圣言被如此解释，甚至于摧毁天上的神性真理时，教会就荒废了，因为通过这种方式，天堂被关闭了，当天堂关闭时，人里面就不再有任何教会了。在教会里，有些人解释圣言的字义，甚至于摧毁了天上的神性真理；有些人没有曲解到这种程度；后者没有摧毁自己里面的教会，而前者却摧毁了。对字义的简单理解不会伤害天上的任何神性真理；但照着教义的虚假、为了支持邪恶的爱来解释的字义，会造成伤害，因为圣言的字义是属世的神性真理。这神性真理的确不同于前者，即属灵真理，就像属世之物不同于属灵之物一样；然而，它们却通过对应构成一体。但当属世的神性真理被如此解释，甚至于摧毁属灵的神性真理时，它们就不能再通过对应构成一体了；相反，解释属世的神性真理所依照的虚假会摧毁属灵的神性真理；对圣言的歪曲，以及通过歪曲对教会的摧毁就在于此。不过，论述龙及其两只兽的地方会进一步论述这个主题；等到下文论述骑在朱红色兽上的“淫妇”，以及“巴比伦”时，我们再详述它。

915. 启 14:18. “又有一位天使从祭坛中出来”表示关于教会在爱与仁之良善方面的毁灭，来自自主的显现。这从“一位天使出来”和“祭坛”的含义清

楚可知：“一位天使出来”是指来自自主的显现(参看 AE 914 节)；“祭坛”在至高意义上是指神性之爱的神性良善，在相对意义上是指对主之爱的良善和对邻之仁的良善(对此，可参看 AE 391, 490 节)。在此也要用几句话来解释一下，为何“祭坛”具有这种含义。建立在以色列人中间的教会有两种敬拜的主要事物，即会幕和祭坛，后来则是圣殿和祭坛。在圣殿里教导圣言，在祭坛上献祭；这些是他们敬拜的主要事物。由于建立在他们中间的教会是一个代表性教会，所以这两者概括地代表了教会的一切；概括地说，教会的一切都与来自圣言的教义真理，以及爱与仁之良善有关。此外，教会的一切敬拜都来自这两者；由于教会的一切代表都将主视为目的和原因，因而视为一切事物所涉及并来自的那一位，所以圣殿代表神性真理方面的主，祭坛代表神性良善方面的主(关于圣殿的这种代表，可参看 AE 220 节；关于祭坛的这种代表，可参看 AE 391, 490 节)。由于教会的一切，因而敬拜的一切都与这两者有关，即与教义之真理和爱之良善有关，天堂的一切则与神性真理和神性良善有关，这两者都来自自主，还由于当这两者荒废时，就不再有任何教会，所以约翰看见两位天使，他们代表教会在这两者方面的毁灭。

916. “是有权柄管火的”表示因而在属天和属灵之爱方面。这从“火”的含义清楚可知，“火”是指两种意义上的爱，即对主之爱和对邻之爱：对主之爱存在于天堂里那些被称为属天天使的人中间，对邻之爱则存在于天堂里那些被称为属灵天使的人中间；“火”在反面意义上是指对自我的爱和对世界的爱：对自我的爱存在于地狱里那些被称为魔鬼的人中间，对世界的爱则存在于地狱里那些被称为撒但的人中间。在圣言中，“火”就表示这些爱(可参看 AE 68, 496, 504, 539 节)。论到这位天使，经上之所以说“他有权柄管火”，是因为所论述的主题是教会在爱之良善方面的毁灭，这种毁灭被归因于这位天使，正如在教义之真理方面的毁灭被归因于前一位天使一样，故经上说后者“手里拿着锋利的镰刀。”这清楚表明，经上说“这位天使有权柄管火”是什么意思，即：他要荒废教会里的属天和属灵之爱，以及这爱的一切。

教会的毁灭被归因于一位天使，就像在圣言的别处，它被归因于主一样。但这话只是在字义上论及主，在灵义上却不是这么理解的。因为字义上的真理就像透过面纱所看到的脸，而灵义上的真理就像没有遮盖的脸；或者字义上的真理就像一朵云，而灵义上的真理就像光及其光辉；又或者，字义上的真理在感官人面前，看上去好像真理，而灵义上的真理在属灵-理性人面前就是真理。例如，在圣言中，经上说，太阳升起、前行、落下，制造了日和年，

这完全取决于感官人面前的表象。然而，理性人认为太阳静止不动，是地球在移动。这清楚表明，人的理解力以相反的方式思考出现在感官面前的事物，好叫这些事物可以在它面前呈现在真理之光中。启示录在此所说关于那坐在云上的和天使的话也是如此，即：他们把镰刀伸向庄稼，收割它，他们收取地上的葡萄园的串串葡萄，把它们扔进神烈怒的酒榨中。所有这些话也都是照着出现在感官人面前的表象来说的；然而，它们必须反过来，照其灵义来理解。

这一切清楚表明，感官人，如一个处于婴儿期和童年期的孩子，以及头脑简单的人，可能会根据字义思考并相信这些和其它类似的事，如：神因人们的罪恶而剥夺了他们的良善和真理；但想要变得智慧的成年人不会按着是神做这些事的那层意义来解释它们；例如，神剥夺了人的一切良善和真理，并注入邪恶和虚假以取代之，或祂摧毁了教会，甚至祂发怒，发烈怒。因为一个智慧的成年人若按照字义解释这些话，并通过推理证实或确认它们，就会通过这种方式摧毁诸如存在于天堂中的那种纯正真理本身，从而向自己关闭天堂。当天堂天使处于这样的感知，即：神从不发怒，从不报复或惩罚时，凡相信神发怒，报复，惩罚等等的人怎能进入天堂呢？难道天使们不会转身离开这种人，叫他离开，并立刻关上他身后的门？天堂也是这样向那些活在世上时，解释圣言的字义，甚至于摧毁天堂里的神性真理之人关闭的；这真理与灵义上的真理是一样的，而灵义或属灵意义上的真理就包含在构成圣言字义的属世意义的一切具体真理中。

917. “他向拿着锋利镰刀的大声喊着”表示探究或察罚之后的宣告。这从接下来的话，以及前面所说和所解释的(AE 910 节)清楚可知，那里出现了几乎一样的话。

918. “说伸出锋利的镰刀来，收取地上的串串葡萄，因为她的葡萄完全熟了”表示从恶人当中收集善人，以及善人与恶人的分离必定发生，因为由于没有属灵良善，也就是没有仁爱而不再有任何信之真理了。这从“伸出镰刀来收取”、“串串”和“因为她的葡萄完全熟了”的含义清楚可知：“伸出镰刀来收取”是指从恶人当中收集善人，并把他们与恶人分离(参看 AE 911 节)。“收取”(gather)在此与前面的“收割”(reap)具有相同的含义，但“收取”论及串串(果实)和葡萄，而“收割”论及庄稼；这两者都表示教会的毁灭和结束，而“庄稼”和“葡萄园”都表示教会；当教会被摧毁，从而结束时，善人被收集，并与恶人分离。在接下来的内容中会看到，“收取”(gather)进一步

表示什么。“串串”是指信之良善及其真理(对此,我们稍后会提到)。“因为她的葡萄完全熟了”是指因为不再有任何仁之良善,因而因为教会已经走到尽头。由此可见,“伸出锋利的镰刀来,收取地上的串串葡萄,因为她的葡萄完全熟了”表示从恶人当中收集善人,以及善人与恶人分离必定发生,因为由于没有属灵良善,也就是没有仁爱而不再有任何信之良善或真理了。没有仁之良善,就没有信之真理,因为没有良善,真理不可能被赐下;事实上,真理从良善中获得自己的本质或生命。由此可知,没有良善或仁爱,就没有真理和对真理的信仰。

简要解释一下什么是仁爱,仁爱与属灵良善是一样的。仁爱或属灵良善就是实行良善,因为这是真理;也就是说,这就是实行真理,实行真理就是实行主在祂的圣言中所吩咐的。由此明显可知,仁爱就是属灵良善。当一个人实行良善,因为这是真理,或实行真理时,仁爱就变成道德良善,道德良善在外在形式上就像如今凡身为道德和文明的人人所行的良善。但却有这样一个区别:纯正的道德良善是来自属灵良善的良善,它是从这属灵良善发出的。因为属灵良善来自主,而道德良善来自人。因此,除非人所行的良善来自主,也就是说,经由人从主而来,否则它不是良善。做一件事的目的决定了这件事的品质。与属灵良善分离的道德良善将人,他的名誉、利益和快乐视为实行道德良善的目的;而属灵良善则将主、天堂和永生视为它的目的。说这些话是为了让人们知道,为何没有仁之良善,就没有信之真理;因此,没有这两者,教会就会荒废或毁灭,这是启示录在这里和接下来的经文中所论述的主题。没有仁爱,就没有信仰,这一点可见于小著《最后的审判》(33-39节)。

“串或挂”和“葡萄”表示仁之良善,这一点可从圣言中提到它们的经文明显看出来,如以下经文。耶利米书:

我必使他们全然灭绝;葡萄树上必没有葡萄,无花果树上必没有无花果,叶子也必枯干;我要把它们交给经过它们的人。(耶利米书 8:13)

“葡萄树上没有葡萄”表示人里面没有属灵良善;“无花果树上没有无花果”表示人里面没有属世良善,“葡萄树”和“无花果树”表示教会方面的人,因而表示他里面的教会。不过,这一切可参看前面的解释(AE 403b 节)。

以赛亚书:

我所亲爱的有葡萄园在油之子的角中,他刨挖园子,捡去石头,栽种上等的葡萄树,在它中间盖了一座塔楼,又在其中凿出压酒池;指望它结葡萄,

反倒结了野葡萄。(以赛亚书 5:1, 2, 4)

所亲爱的所拥有的“葡萄园”表示建立在以色列人中间的属灵教会；“在油之子的角中”表示它拥有来自仁之良善的真理；“他刨挖园子，捡去石头”表示保护它免受虚假和邪恶伤害；“栽种上等的葡萄树”表示它拥有纯正的真理；“在它中间盖了一座塔楼”表示接受流注的内在事物，通过内在事物而有与天堂的交流；“又在其中凿出压酒池”表示真理从良善中产生；“指望它结葡萄，反倒结了野葡萄”表示希望来自仁之良善的真理结实，但却徒劳无功，因为有罪孽取代了良善。

弥迦书：

我有祸了，我变得像夏天采摘果实，又像收获了葡萄所剩下的；没有一挂可吃的；我的灵魂渴望初熟的果子。圣者从地上灭亡，人间也没有正直的人；所有人都为血埋伏。(弥迦书 7:1, 2)

“我有祸了，我变得像夏天采摘果实，又像收获了葡萄所剩下的”是指并描述了因教会中的良善和由此而来的真理荒废而悲伤。“没有一挂可吃的；我的灵魂渴望初熟的果子”表示不再有任何属灵良善，也不再有任何属世良善，而对主的敬拜来自属灵良善或属世良善；“圣者灭亡，人间也没有正直的人”表示不再有任何属灵真理或属世真理；“所有人都为血埋伏”表示圣言的真理和良善，因而教会的真理和良善都被虚假和邪恶摧毁了。

何西阿书：

我遇见以色列如葡萄在旷野；我看见你们的列祖一开始如无花果树上的初熟果子。(何西阿书 9:10)

这些话论及古教会及其建立。“以色列”在此是指古教会；“在旷野”和“一开始”表示它的最初状态；“葡萄”表示他们中间的属灵良善；“无花果树上的初熟果子”表示在属世人里面所产生的源于它的良善。“在旷野的以色列”和“一开始他们的列祖”在此是指古教会的人，而不是雅各的子孙。这一点明显可见于摩西五经：

他们的葡萄树出自所多玛的葡萄树，来自蛾摩拉的田园；他们的葡萄是苦胆葡萄，全挂都是苦的。(申命记 32:32)

经上在此描述了雅各的子孙，就是他们在旷野的样子。“他们的葡萄树出自所多玛的葡萄树，来自蛾摩拉的田园”表示他们的宗教是地狱的，因为他们拜列族的神和偶像。“他们的葡萄是苦胆葡萄，全挂都是苦的”表示他们没

有仁之良善，而是有仇恨，没有真理，而是有从仇恨中爆发出来的虚假。

摩西五经：

犹大把驴驹拴在葡萄树上，把母驴的崽子拴在上好的葡萄树上；他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄血中洗了袍褂。(创世记 49:11)

这些话就在父亲以色列对他儿子们的最后一次讲话中，在此是对犹大说的，犹大在至高意义上是指属天教会和圣言方面的主；“葡萄血”表示来自祂的神性良善的神性真理，在相对意义上表示仁之良善。不过，此处所说的这句话和其余的话可参看《属天的奥秘》(6375 - 6379 节)中的解释。“葡萄血”和“酒”(申命记 32:14)一样，也表示来自属灵良善的真理。

“葡萄”之所以表示仁之良善，是因为“葡萄园”表示属灵教会，“葡萄树”表示属灵教会的人；因此，“挂”或“串”和“葡萄”，也就是它的果实，表示构成属灵教会的良善，这些良善被称为属灵良善，还被称为仁之良善。由于所有真理都来自良善，就像所有的(葡萄)酒都来自葡萄，所以在圣言中，“(葡萄)酒”表示来自良善的真理(关于“酒”的这种含义，可参看 AE 220b, 376 节)。但严格来说，“挂”或“串”表示属灵良善或仁之良善的状态变化，因为在它们里面，许多葡萄依次串连在一起。别的地方会解释良善的状态变化是什么意思。

由于“迦南地”代表、因而表示教会，教会凭属灵良善而为一个教会，属灵良善是教会的标志，所以：

迦南地的探子从那里带来一挂异常大的葡萄，两个人用杠抬着。(民数记 13:23, 24)

这是“迦南地”所表示的教会的代表性标志。教会凭仁之良善而为一个教会，因为就本身而言，仁之良善就是源于对主之爱的良善；因此，它是这爱的一个结果。仁之良善是指出于对公义、诚实和正直的爱而在每项工作和每项职能中的公义、诚实和正直；这爱唯独来自主。

由于迄今为止，没有人知道“拿细耳人”代表什么，他戒除葡萄和酒，使头发长长表示什么，所以此处可以揭开这一切。关于他戒除葡萄和酒，经上说：

他要戒除清酒和烈酒；也不可喝清酒作的醋或烈酒作的醋，不可喝任何葡萄汁，也不可吃鲜葡萄或干葡萄；尽他作拿细耳的一切日子，他都不可以吃葡萄树上的葡萄，自核至皮所作的物。(民数记 6:3, 4)

这是给拿细耳人的律法，直到他满了作拿细耳人的日子，因为那时，他代表在其最初状态方面的主。主的最初状态和每个人的样子，是一种感官状态。因为每个人首先都是感官的，后来变得属世和理性，然后变得属灵，最后如果第三层级在他里面打开，那么他就变得属天，就像第三层天堂的天使。人的感官层由“头发”来表示（对此，可参看 AE 66, 555 节）。由于感官层是人生命的最外在部分，一切能力都居于其中，所以拿细耳人拥有如此大的力量。一切能力都居于最外在的事物中，或居于终端，因而居于圣言的终端意义，也就是字义中，这就是“头发”所对应和表示的（可参看 AE 346, 417, 567, 666, 726 节）。当主还是个孩童时，祂就拥有这种能力，祂凭这种能力战胜并征服最可怕的地狱，在那里，所有人都是感官的。主的这种状态由拿细耳人“满了日子”来代表，当这些日子满了时，主就从感官和属世神性进入属灵和属天神性。由于“葡萄”和“酒”表示这种状态及其良善和真理，所以拿细耳人不可吃葡萄，或喝酒，直到他满了这些日子。以后他是可以的，这一点从民数记 6:20 明显看出来，在那里，经上说：“然后拿细耳人可以喝酒。”

日子满了之后：

拿细耳人要剃头，把头发放在平安祭下的火上。（民数记 6:18）

这代表此时来自属天神性的新感官层，因为后来拿细耳人长出新头发。这也代表主从终端神性真理，也就是字义，进入内在神性真理，也就是内义上的圣言，甚至直达那里的至高层。当主在世时，祂就是圣言，因为祂是神性真理，并且随着祂长大，逐渐越发内在，甚至直达至高层，这至高层就是纯粹的神性，完全在天使的感知之上。要知道，当主在世时，从婴孩直到世上的最后一日，祂逐渐发展，直到与自受孕时就在祂里面的神性本身合一（关于这种逐渐发展，可参看《属天的奥秘》，1864, 2033, 2632, 3141, 4585, 7014, 10076 节）。这清楚表明，拿细耳人不可吃葡萄上的任何东西，或喝任何酒，直到他作拿细耳人的日子满了代表什么。

919. 启 14:19. “那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄园”表示这事完成了。这从刚才所说的清楚可知。“葡萄园”表示属灵教会，这一点从圣言中提到“葡萄园”的经文明显看出来（如以赛亚书 1:8; 3:14; 5:1-10; 16:10; 36:17; 37:30; 65:21; 耶利米书 12:10; 32:15; 35:7, 9; 39:10; 以西结书 28:26; 何西阿书 2:15; 阿摩司书 4:9; 5:11, 17; 9:14; 弥迦书 1:6; 西番雅书 1:13; 撒母耳记上 8:14, 15; 诗篇 107:37; 马太福音 20:1 -

8; 21:28, 38 - 41; 马可福音 12:1 - 9; 路加福音 13:6, 7; 20:9 - 16)。关于“葡萄树”，可参看约翰福音(15:1 - 12)，以及圣言的历史部分。从这些经文很清楚地看出，“葡萄园”表示教会；也可参看前文(AE 376b, c, 403b, 638a, 918 节)，那里解释了提到“葡萄园”的许多经文。从“葡萄园”的含义可以明显看出，“采摘葡萄”表示为了功用而收集那些可服务于理解，并赋予聪明和智慧的东西，在反面意义上表示使教会在属灵良善方面，因而在对真理的情感和理解方面荒废。当不再有任何串串果实或葡萄剩下时，经上就在这反面意义上提到“葡萄收获期或收获的季节”和“采摘或摘取葡萄”；这在灵义上表示一切属灵良善，因而本身为真理的一切真理都被摧毁了；这在教会主要是通过对圣言的歪曲造成的；当生活的邪恶败坏一切良善，教义的虚假扭曲一切真理时，也是如此；“毁灭者(或灭命的)”和“贼”也描述了这一点。

因此，“采摘或摘取葡萄”表示荒废或毁灭，这一点可从以下经文看出来。以赛亚书：

在街上因酒有呼喊之声；一切喜乐都必混杂；地上的欢乐必消失。城中剩下的只是荒场，城门拆毁净尽。因为在地中间，必像打过的橄榄树，又像摘取完葡萄后所余的残粒。(以赛亚书 24:11 - 13)

这些话描述了因教会在属天良善和属灵良善方面的毁灭而悲哀；属灵良善本质上是来自属天良善的真理。这种毁灭被比作“打过的橄榄树”和“摘取完葡萄后所余的残粒”；不过，前面解释了这段经文的细节(可参看 AE 313b, 638c 节)。

同一先知书：

自信的女子啊，你们侧耳理解我的话；自信的女子啊，年复一年，你们必受困扰，因为葡萄收获期结束了，收成必不来。(以赛亚书 32:9, 10)

“自信的女子”表示教会中那些热爱虚假胜过真理的人。“年复一年，你们必受困扰”表示对这些人来说，真理在每个状态下都逐渐减少。“葡萄收获期结束了，收成必不来”表示一切真理的毁灭，直到什么东西都没有剩下。

耶利米书：

那毁灭者已经临到你秋天的果子和你葡萄收获的季节了；因此，欢喜快乐都从迦密被收拾了去。(耶利米书 48: 32, 33)

“秋天的果子”表示教会的良善；“葡萄收获的季节”表示教会的真理；因为此处“秋天的果子”所指的“粮食”表示教会的良善，来自葡萄收获期的

“酒”表示教会的真理。临到他们的“毁灭者”表示邪恶和由此而来的虚假。“欢喜快乐都从迦密被收拾了去”表示属灵和属天之爱的快乐，也就是内心的真正喜乐即将灭亡。

弥迦书：

我有祸了，我变得像夏天采摘果实，又像收获了葡萄所剩下的；没有一挂可吃的；我的灵魂渴望初熟的果子。(弥迦书 7:1)

“像收获了葡萄所剩下的，没有一挂可吃的”表示教会的毁灭是这样：不再有任何良善或真理。其余的可参看前面的解释。耶利米书：

摘葡萄的若来到你那里，不会剩下残余；盗贼若夜间而来，就会毁坏够了。(耶利米书 49:9)

俄巴底亚书：

盗贼若来到你那里，毁灭者若夜间而来，你怎会被剪除呢？他们岂不偷窃，直到够了吗？摘葡萄的若来到你那里，岂不留下几串吗？(俄巴底亚书 1:5)

“摘葡萄的”表示虚假，“盗贼”表示邪恶，这些虚假和邪恶使教会的真理和良善荒废；但“毁灭者”表示虚假和邪恶这两者；“他们不会留下几串”表示因没有真理而没有任何良善。不过，“采摘葡萄”表示为了功用而收集那些尤其可服务于理解的东西(参看耶利米书 6:9；利未记 19:10；26:5；申命记 20:6，7；24:21)。

920. “把它扔进神烈怒的大酒榨中”表示在一切属灵真理方面对圣言的歪曲，以及随之而来的诅咒，因为没有属灵良善，也就是没有仁爱。这从“酒榨”的含义清楚可知：“酒榨”是指真理从良善中的产生；因为被放到酒榨中的“串串或挂挂(葡萄)”和“葡萄”表示属灵良善，产出的“(葡萄)酒”表示来自这良善的真理(参看 AE 220b, 376 节)。“酒榨”因表示真理从属灵良善中的产生，故在反面意义上表示虚假从邪恶中的产生。因为正如良善产生真理，与良善对立的邪恶则产生虚假。“酒榨”在此表示在一切属灵真理方面对圣言的歪曲，因为它被称为“神烈怒的大酒榨”，“神的烈怒”表示人对真理和良善的蔑视和弃绝。弃绝的主要形式就是对圣言字义的歪曲，甚至于摧毁属灵真理，或天上的神性真理。这种歪曲关闭天堂(可参看 AE 888 节)。此外，那些处于邪恶的人(如所有处于邪恶，没有处于仁之良善的人)不能不产生虚假。因为正如良善产生真理，邪恶则产生虚假。“神烈怒的大酒榨”也表示诅

咒，因为这是结果，还因为经上说“神的烈怒”和“大酒榨”。这就是“酒榨”所表示的，这一点接下来要从圣言来证明。

此处要用几句话来说一说真理从良善中的产生，以及虚假从邪恶中的产生，这种产生在灵义上由“酒榨”来表示。其起源和原因是，一切良善都来自爱，被爱的东西带来快乐；由于快乐是受欢迎和愉悦的，所以凡属于爱的东西，人都会出于快乐思想并确认之。由于爱及其快乐构成人的生命，所以当人出于爱及其快乐思考时，他就是出于他自己和自己的生命来思考。情况就是这样，这一点可从人们死后成为灵时很清楚地看出来；那时，当他们出于自己思考时，只能出于他们自己的爱来思考，因为他们的整个生命就是他们的爱。因此，既然良善属于爱，真理属于思维，那么明显可知真理是如何从良善中产生的。

论及良善和真理的话也可论及意愿和理解力；一切良善因属于爱而属于意愿，来自良善的一切真理因属于思维而属于理解力；因为意愿热爱，理解力思考。论及良善和真理的话也可论及热和光，因为属灵之热是点燃意愿的爱，属灵之光是光照理解力的真理。事实上，属于意愿的一切爱在理解力的光中呈现出自己的形像，它在那里认识自己，想要看见自己，因为它爱自己；这就是为何人思考他所爱的。

论及真理从良善中产生的话也可论及虚假从邪恶中产生。因为一切邪恶都属于爱，并因此热爱虚假；由此而来的邪恶属于意愿，虚假属于思维，或说邪恶属于意愿，来自邪恶的虚假属于思维。说这些话是因为，“酒榨”在灵义上表示真理从良善中的产生，也表示虚假从邪恶中的产生。“神烈怒的大酒榨”还表示对圣言的歪曲，因为对圣言的歪曲就是虚假从邪恶中的产生；事实上，邪恶就是那歪曲者，因为邪恶热爱思维中它自己的观念，思维为了说服而渴望在圣言中找到对邪恶的确认。

921. 启 14:20. 那酒榨踹在城外；就有血从酒榨里流出来，直到马的嚼环，远有一千六百斯他丢。

“那酒榨踹在城外”表示出于地狱的来自邪恶的虚假的产生(922 节)；“就有血从酒榨里流出来，直到马的嚼环”表示从邪恶流出的对圣言的歪曲，甚至于统治理解力(923 节)；“远有一千六百斯他丢”表示整体上或整个范围内的邪恶(924 节)。

922a. 启 14:20. “那酒榨踹在城外”表示出于地狱的来自邪恶的虚假的产生。这从“踹酒榨”和“城外”的含义清楚可知：“踹酒榨”是指真理从良善中的产生，在反面意义上是指虚假从邪恶中的产生，因为在酒榨中制造成葡萄酒的“葡萄”表示仁之良善，在反面意义上表示邪恶；并且真理从良善中产生，虚假从邪恶中产生。这些事，以及对圣言的歪曲，由“神烈怒的大酒榨”来表示，这一点可从前文(AE 920 节)清楚看出来。“城外”是指来自地狱，因为“城”表示取自圣言的真理之教义(参看 AE 223 节)，而“城外”表示取自被歪曲的圣言的虚假之教义；由于对圣言的歪曲来自地狱，所以“城外”表示出于地狱，或来自地狱。在圣言中，“城”表示教义，“大卫城”，也就是锡安，和“耶路撒冷城”表示在圣言和取自圣言的教义方面的教会，故“城外”表示不是来自圣言，也不是来自取自圣言的教义；凡不是来自圣言，也不是来自取自圣言的教义的，都来自地狱。“城外”与以色列人在旷野所安的营之外具有相同的含义，因为他们的“营”表示天堂和教会，“营外”表示地狱。因此，长大麻风的和所有不洁之人都会被送到营外(利未记 13:46；民数记 5:1-6)；表示地狱之物的排泄物也丢在营外(申命记 23:13, 14)。

922b. “酒榨”(wine-press, 或榨池、压酒池)和“踹酒榨”表示虚假从邪恶中的产生，以及真理从良善中的产生，这一点可从提到“酒榨”的圣言明显看出来。“酒榨”表示虚假从邪恶中的产生，这一点可从以下经文看出来。耶利米哀歌：

主压倒在我中间的一切勇士，向我宣告粉碎我少年人的指定时间；主踹下犹大女子的酒榨。(耶利米哀歌 1:15)

此处论述的主题是教会在犹太民族当中的结束。“主压倒我中间的勇士”表示对良善的爱的毁灭；在圣言中，那些处于对良善的爱之人被称为“勇士”，因为良善出于对它的爱而战胜地狱，因而是强的或勇的。“在中间”表示所有，无处不在。“粉碎少年人”表示对真理的一切理解的毁灭；“指定时间”是指当教会的良善和真理都在这个民族中间被摧毁时；这个时间就是主降世的时候，也是“日期满了”的意思。因此，“主踹下犹大女子的酒榨”表示由生活的邪恶和教义的虚假产生的对教会的扭曲和对圣言的玷污，“犹大女子”是指来自取自圣言的真理教义的教会，“酒榨”是指虚假从邪恶中的产生，以及随之而来的对圣言的玷污和对教会的推翻。这一切在字义上都被归因于主，但在灵义上却恰好相反；在灵义上的意思是，这一切都是犹太民族自己造成的。

约珥书：

你们要伸出镰刀，因为庄稼熟了；来践踏吧，因为酒醉满了，酒池盈溢；他们的罪恶甚大。（约珥书 3:13）

经上如此描述教会在良善和真理方面的毁灭；“酒醉满了，酒池盈溢”表示除了来自邪恶的虚假之外，什么都没有。其余的可参看前面的解释（AE 911b 节）。何西阿书：

以色列啊，不要像列族一样欢喜，因为你从你的神底下行淫，在各谷场上喜爱行淫的赏赐；谷场和酒醉必不喂养他们，新酒也必欺骗她。（何西阿书 9:1, 2）

这段经文论述了对圣言的歪曲；“谷场和酒醉必不喂养他们”表示他们不会从圣言中汲取滋养灵魂的良善和真理；不过，前面也解释了这段经文（AE 695d 节）。

耶利米书：

毁灭者已经临到你葡萄收获的季节了；因此，欢喜快乐都从迦密和摩押地被收拾了去；我使酒从酒醉中止息；无人踴酒欢呼；这欢呼必不是欢呼。（耶利米书 48:33, 34）

至于毁灭者所临到的“葡萄收获的季节”表示什么，被收拾了去的“欢喜快乐”表示什么，可参看前文（AE 919 节）。“我使酒从酒醉中止息”表示不再有任何真理，因为没有良善；“无人踴酒欢呼”表示不再有出于任何属灵之爱的任何喜乐，“欢呼”是指那些踴酒榨之人的欢庆。

以赛亚书：

这从以东而来，穿从波斯拉所溅的衣服，衣着尊贵，力量强大，大步行走的是谁呢？就是我，是凭公义说话，以大能施行拯救。你的衣服为何是红色的？你的衣服为何像踴酒醉的呢？我独自踴酒醉，民中无一人与我同在；因此，我发怒将他们踴下，发烈怒将他们践踏；所以他们的胜利溅在我衣服上，我污染了我一切的衣裳。（以赛亚书 63:1 - 3）

这些话论及主，以及祂与所有地狱的争战；由于祂凭有神性本身在里面的人身与众地狱争战，所以经上说：“这从以东而来，穿从波斯拉所溅的衣服的是谁呢？”这句话表示出于爱之良善并出于真理来争战，这些良善和真理来自神性；因为以东是指红色，波斯拉是指采摘葡萄或葡萄收获的季节；“红色”论及良善，“采摘葡萄或葡萄收获的季节”论及真理；由于这就是以东和波斯拉的意思，所以后来经上说“红色”和“像踴酒醉的”。由于此处所指的

神性良善和神性真理是字面上的圣言，并且这就是“主的衣服”所表示的，所以经上说“所溅的衣服”，又说“衣着尊贵”。由于圣言所包含的一切力量都在字面意义中，所以经上说：“力量强大，大步行走。”“就是我，是凭公义说话，以大能施行拯救”是指出于祂的神性审判善人和恶人，以及随之而来的拯救。

“你的衣服为何是红色的？你的衣服为何像踹酒醉的呢”表示犹太民族向圣言所施的暴行。衣服的“红色”论及向圣言的神性良善所施的暴行，这就是前面“以东”的意思；“衣服像踹酒醉的”论及向圣言中的神性真理所施的暴行，这就是前面“波斯拉”的意思。“主的衣服”表示字面上的圣言，对它的暴行是通过对它的玷污和歪曲来实施的。“我独自踹酒醉，民中无一人与我同在”表示凭祂自己的能力将地狱及其虚假抛下去，或说让它们倒下。“我发怒将他们踹下，发烈怒将他们践踏”表示把那些处于可怕的邪恶和由此而来的虚假之人抛入地狱；“发怒”论及邪恶，“发烈怒”论及虚假；这些被归因于主，尽管是那些处于邪恶和由此而来的虚假之人向主发怒、发烈怒。由于主通过允许进入祂人身的试探，甚至直到最后的试探，就是十字架受难而完成了审判，地狱通过这审判被征服，所以经上说：“所以他们的胜利溅在我衣服上，我污染了我一切的衣裳。”事实上，主通过祂受难的一切，以及在十字架上的最后试探来代表犹太民族向圣言，也就是向神性真理所施的暴行（参看 AE 183b, 195c, 627c, 655a, 805d 节）。

922c. “酒榨” (wine-press, 或榨池、压酒池) 和“踹酒榨”表示真理从良善中的产生，因为“葡萄”表示属灵良善，“葡萄酒”表示来自这良善的真理，这一点可从以下经文清楚看出来。约珥书：

锡安之子哪，你们要快乐，禾场满了五谷，榨池溢出新酒和油。（约珥书 2:23, 24）

“锡安之子”表示那些凭神性真理处于智慧的人；“禾场满了五谷”表示他们拥有丰富的属天良善；“榨池溢出新酒和油”表示他们从仁之良善中拥有真理及其快乐。

马太福音：

有一个人，一个家主，栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，里面挖了一个压酒池，盖了一座塔楼；把它租给园户，这些园户把打发到他们这里来的仆人杀了，最后把儿子也杀了。（马太福音 21:33）

家主栽种的“葡萄园”表示建立在雅各子孙中间的教会；他在周围圈上

的“篱笆”表示保护，免受来自地狱的邪恶之虚假伤害；“里面挖了一个压酒池”表示它拥有属灵良善；“盖了一座塔楼”表示仰望天堂、来自这良善的内在真理；“把它租给园户”表示给这人民；“他们把打发到他们这里来的仆人杀了”表示他们杀了众先知；“最后的儿子”表示主。

以赛亚书：

我所亲爱的有葡萄园在油之子的角中，他刨挖园子，捡去石头，栽种上等的葡萄树，在它中间盖了一座塔楼，又在其中凿出压酒池；指望它结葡萄，反倒结了野葡萄。(以赛亚书 5:1, 2)

此处“葡萄园”、“塔楼”、“压酒池”与刚才马太福音中的具有相同的含义；其余的，可参看前面的解释(AE 918 节)。在提到“葡萄收获的季节或收获期”和“酒榨”(或榨池、压酒池)的绝大多数经文中，经上还提到“庄稼”和“谷场”(如何西阿书 9:1, 2；约珥书 3:13；民数记 18:26 - 30；申命记 15:14；16:13；列王纪下 6:27)。其原因在于，“庄稼”和“谷场”凭“五谷”和“粮食”而表示属天之爱，即对主之爱的良善；“葡萄收获的季节或收获期”和“酒榨”(或榨池、压酒池)凭“葡萄”和“(葡萄)酒”而表示属灵之爱，即对邻之爱的良善；因为这两种爱就像有效原因与其结果那样构成一体。说这些事，是因为在启示录的这一部分，经上提到“庄稼”，后来又同样提到“葡萄园”，或“葡萄收获的季节”(关于“庄稼”，可参看启 14:14, 15；关于“葡萄园”或“葡萄收获的季节”，可参看启 14:19)。

923. “就有血从酒榨里流出来，直到马的嚼环”表示从邪恶流出的对圣言的歪曲，甚至于统治理解力。这从“从酒榨里流出来”、“血”和“直到马的嚼环”的含义清楚可知：“从酒榨里流出来”是指从邪恶中产生或流出来(可参看 AE 920, 922 节)；“血”是指对圣言的歪曲，因为“血”在真正意义上表示神性真理，在反面意义上表示向神性真理或圣言所施的暴行，也就是对它的歪曲(关于“血”的这种含义，可参看 AE 329f, g 节)。“直到马的嚼环”是指对理解力的统治，因为“马”表示理解力，马的“嚼环”表示掌管和统治；骑在马上的人通过马嚼环掌管和支配马。“马”表示对来自圣言的真理的理解(可参看 AE 355, 364 节)；下面会看到，“嚼环”表示掌管和统治。

至于对理解力的统治，所指的是对圣言中的真理的理解。因为当宗教的虚假被圣言的字义证实时，理解力就不再看见真理。事实上，凡处于对真理的属灵情感的人在阅读圣言时，都会被主光照；而被光照的，正是理解力。但没有处于对真理的属灵情感的人无法拥有被光照的理解力；因为他看真理如

在黑夜，看虚假如在光明。由于教会在末了时就是这样，所以那时，对真理的理解消亡到这种程度：它无法被光照；因为那时，宗教的虚假从圣言，也就是被歪曲的圣言中被确认到这种程度。启 14:8 中的“巴比伦”和启 14:10 中的“兽”所指的那些人就是这种情况。因为论到巴比伦，经上说“她叫所有民族都喝了她的淫乱烈怒的酒”，论到那里的兽，说“凡拜兽的必喝神烈怒的酒，此酒与神愤怒的纯一不杂的酒掺杂”，以此表示对圣言的歪曲（可参看 AE 881, 887 节）。

对圣言中的真理的理解之所以在“住在巴比伦的”和“拜兽的”所指的那些人中间灭亡，是因为他们没有属灵良善；这良善，即来自主的仁之良善，是唯一能打开属灵心智的，主通过属灵心智流入并光照。若不打开属灵心智，光照是不可能的，因而对真理的理解也是不可能的。人若以为他仅凭理性之光就能看到教会的任何真理，就大错特错了。他可能确实从别人那里认识真理，但却不能在光中看到它。当他想在思维上看到它，或领悟、追随它时，来自虚假的纯粹阴影就会挡道，或在他上面盘旋，造成盲目；这些阴影源于谬误和人的自我或人自己的东西。这一切清楚表明，从邪恶流出的对圣言的歪曲，甚至于统治理解力是什么意思，这些歪曲由“血从酒榨里流出来，直到马的嚼环”来表示。

在圣言中，有些经文提到“嚼环”；它在灵义上表示约束和掌管，论及理解力及其思维，因为嚼环属于马，而“马”表示理解力；对那些没有理解的人来说，“马”表示基于虚假的推理。这清楚表明，以赛亚书提到的“嚼环”表示什么：

我要用钩子钩住你的鼻子，将嚼环放在你嘴里，把你从你来的路上牵回去。（以赛亚书 37:29）

这些话论及亚述王，他表示基于虚假的推理；因为“亚述”在好的意义上表示理性层。由于那时，亚述王围攻耶路撒冷，并亵渎神，所以有话对他说“用钩子钩住他的鼻子”，这句话表示愚蠢和愚笨将占据他；因为“鼻子”表示感知，“钩子”表示夺走它，或正确地说，把它浸没于肉体感官层，当肉体感官层与理性层分离时，它是愚蠢的。经上还说“将嚼环放在他嘴里”，这句话表示在对真理的理解上的疯狂，因为“嘴”表示来自理解力的思维，“嚼环”表示对它的约束。“把他从他来的路上牵回去”表示陷入虚假，他即将因这些虚假而灭亡。因此，其表示虚假的军队在一场大屠杀中灭亡了。

同一先知书：

耶和华的嘴唇满有忿恨，祂的舌头像吞灭的火，祂的气息如涨溢的溪河。它必直达颈项中间，用虚妄的筛子筛净列族，用引入歧途的嚼环拑住万民的下颚。（以赛亚书 30:27，28）

耶和华的“嘴”、“舌头”和“灵”表示神性真理，也就是圣言，从它的终端直到它的至内层；当它被玷污和歪曲时，经上就说它“满有忿恨”、“像吞灭的火”、“如涨溢的溪河”；因为对它的玷污和歪曲向人关闭天堂，并毁灭他。由于表面上看，似乎是天堂这样做的，或也可说，似乎是天堂存在所凭的神性真理这样做的，所以经上说它“有忿恨”，是“吞灭的火”和“涨溢的溪河”。

“它必直达颈项中间”表示虚假对它的摧毁到了这种程度：它不被理解，因为“颈项”表示结合，当下面的东西被夺去时，结合就会灭亡。“用虚妄的筛子筛净列族”表示那些处于邪恶的人利用虚构的东西对圣言的玷污；“用引入歧途的嚼环拑住万民的下颚”表示那些处于虚假的人对圣言中的真理的歪曲，“引入歧途的嚼环”正确地说，是指从对真理的理解中退出，“下颚”是指来自肉体感官层，因而来自谬误的思维；“万民或人民”这个词论及那些处于虚假的人；“列族或民族”论及那些处于邪恶的人。那些不知道对应关系的人可能会以为，马的嚼环表示对理解力的掌管，只是出于一种比较，但却是出于对应关系，这可从以下事实很清楚地看出来：在灵界会看到披挂各种马具和装饰的马；这些马，以及它们上面的一切都是对应关系。

924. “远有一千六百斯他丢”表示整体上或整个范围内的邪恶。这从“斯他丢”和“一千六百”的含义清楚可知：“斯他丢”是指一系列的产生，因为“斯他丢”，与“英里”和总体上的路一样，表示一系列发展，是按着出于情感的思维。“一千六百”是指整体上或整个范围内的良善，在反面意义上，如此处，是指整体上或整个范围内的邪恶。因为数字“1600”与16所表相同，数字16则与4和2所表相同。所有这些数字都论及良善，在反面意义上论及邪恶。因为较大的复合数字与相乘产生它们的较小和简单的数字具有相同的含义；如“12000”与“12”所表相同，“12”与彼此相乘的“3和4”所表相同（参看AE 430a，851节）。在圣言中，“3”论及真理，“2”和“4”论及良善；在反面意义上，“3”论及虚假，“2”和“4”论及邪恶（也可参看AE 532节）。这清楚表明，“一千六百斯他丢”表示在一个连续系列中的邪恶的产生，因而表示整体上或整个范围内的邪恶。许多例子可以说明，“龙”和“龙的兽”所指的这两个摧毁教会者，正在产生，并已经产生了在一个连续系列中的邪恶，又藉着这些邪恶产生整体上或整个范围内的邪恶。不过，在解释第12和

13 章时，我们已经说明龙的兽是如何摧毁教会的；等到下面解释第 17 和 18 章时，我们将说明巴比伦是如何摧毁教会的。

启示录 ◇ 第十五章

启示录 15

¹. 我看见另有一个迹象在天上，大而且奇，就是七位天使掌管末后的七灾，因为神的怒气在这七灾中完满了。². 我看见仿佛有玻璃海与火搀杂，那些战胜了兽、兽像、兽印和他名字数目的人，都站在玻璃海边，拿着神的竖琴。³. 他们唱神仆人摩西的歌，和羔羊的歌，说，主神，全能者啊，你的作为又伟大又奇妙；圣徒之王啊，你的道路又公义又真实。⁴. 主啊，谁不敬畏你，不荣耀你的名呢？因为独有你是圣的；因此，所有民族都要来在你面前敬拜，因你的公平已经显出来了。⁵. 这些事以后，我观看，见天上那法版之帐幕的殿开了。⁶. 那掌管七灾的七位天使从殿中出来，穿着洁白光明的细麻衣，胸前束着金带。⁷. 四活物中有一个把盛满了活到时代的时代之神烈怒的七个金瓶给了那七位天使。⁸ 因神的荣耀和能力，殿充满了烟；于是没有人能进入殿内，直到那七位天使的七灾完结为止。

诠释

925. 启 15:1. 我看见另有一个迹象在天上，大而且奇，就是七位天使掌管末后的七灾，因为神的怒气在这七灾中完满了。

“我看见另有一个迹象在天上”表示关于就在最后审判之前的教会状态，来自自主的启示(926 节)；“大而且奇”表示神性全能和圣治(927 节)；“就是七

位天使掌管末后的七灾”表示已完全摧毁教会，即摧毁它的一切良善和真理的整体上或整个范围内的邪恶和虚假，被主通过神性真理显露出来(928 节)；“因为神的怒气在这七灾中完满了”表示因此，教会的结束(929 节)。

926. 启 15:1. “我看见另有一个迹象在天上”表示关于就在最后审判之前的教会状态，来自主的启示。这从“迹象”和“天”的含义清楚可知：“迹象”是指启示；“天”是指主(对此，我们稍后会提到)。“迹象”表示启示，因为“迹象”是指约翰所看见、接下来所描述的那些事物；约翰所看见的事物涉及关于就在最后审判之前的教会状态的奥秘。因为一般来说，凡出现在天堂中的事物，看起来都与存在于我们物质界三个王国中的事物完全相似；这些事物出现在天使眼前，就像三个王国的事物出现在世人眼前一样。金、银、铜、锡、铅、宝贵和不宝贵的石头、土壤、陆地、大山、小山、山谷、水、源泉，以及矿物界的其它东西都出现在那里。那里还有公园、花园、森林、各种果树、草坪、粮田、开满鲜花的草地或平原、植物和各种草，加上这些事物所产出的东西，如油、酒、各种果汁，以及植物界的其它东西。那里同样有地上的动物、天上的飞鸟或飞行物、海里的鱼、爬行动物或爬行物，并且这些各种各样；它们与我们地上的如此相似，以至于无法区分。我见过它们，看不出有什么不同。

不过，仍有这种区别：在天上所看到的事物来自一个属灵源头；而在我们世界所看到的事物来自一个物质源头。来自一个属灵源头的事物影响天使的感官，因为他们的感官是属灵的，就像来自一个物质源头的事物影响世人的感官一样，因为它们是物质的。属灵事物与属灵生物和谐一致，物质事物与物质生物和谐一致。之所以说它们来自一个属灵源头，是因为它们凭从显为太阳的主发出的神性存在。事实上，那里的太阳不是火，而是神性之爱；这爱出现在天使眼前，就像世上的太阳出现在世人眼前一样。凡从神性之爱发出之物都是神性，并且是属灵的。一般来说，发出之物看起来就像光，感觉就像热；然而，这光仍是属灵的。因为这光是神性智慧，被称为神性真理；这热是神性之爱，被称为神性良善。因此，这光从内在光照天使的理解力；这热从内在使天使的意愿充满爱之良善。存在于天堂中的一切事物都来自这个源头；它们在形式上看起来就像我们世界三个王国中的事物，如前所述。它们是按照创造的秩序以这种形式出现的；这秩序就是，当属于天使的智慧和爱的事物降至天使在其身体和身体感觉上所在的较低领域时，它们就以这种形式和类型来呈现。这些是对应关系。

说这些事是为了让人们知道，约翰宣称他所看见的迹象是什么意思；启 12:1, 3 所提到的迹象又是什么意思，即：它是指通过诸如从一个神性属灵源头而存在于天上，因而包含神性奥秘在那里的神性事物所作出的启示；此处的奥秘涉及就在最后审判之前的教会状态。因为只见七位天使拿着“七个金瓶，穿着洁白光明的细麻衣，胸前束着金带”；还看见“玻璃海与火搀杂”；以及“那些战胜了兽的人拿着竖琴”；又见“法版之帐幕的殿”；听见他们荣耀主所唱的歌；这一切都被称为他所看见的“迹象”，因为它们具有意义。但它们所表示的事物只有通过对应关系才能看出来；它们因包含神性奥秘，故无法被看到，除非主揭示它们。

它被称为来自天上的“迹象”，这“迹象”是指来自主的启示。它之所以是指主，是因为天堂就是主。天堂的确由天使组成；然而，天使并不是天堂，主才是天堂，因为天堂是从主发出的神性，这神性被称为神性良善和神性真理，天使从这神性中拥有他们的一切爱和智慧。天使凭爱和智慧而为天使，他们拥有来自主的爱和智慧；由于这些来自主，所以它们是主的，因而是与他们同在的主，这可从主对门徒说的话明显看出来：

他们在主里面，主在他们里面。(约翰福音 14:20)

约翰福音：

祂在来自祂自己的圣言中与他们同住。(约翰福音 14:22 - 24)

因此，既然天堂来自天使，而天使凭主而为天使，那么可知，天堂就是主。

927. “大而且奇”表示神性全能和圣治。这从“大”和“奇”的含义清楚可知：“大”当论及主时，是指祂的神性全能；“奇”当论及主时，是指祂的圣治。因为当人想到或仰望主里面的伟大之物时，就会想到或仰望祂的神性全能；当他想到或仰望主里面的奇妙之物时，就会想到或仰望祂的圣治。此外，接下来关于善人得救和恶人受诅咒的事都属于神性全能和圣治。

928. “就是七位天使掌管末后的七灾”表示已完全摧毁教会，即摧毁它的一切良善和真理的整体上或整个范围内的邪恶和虚假，被主通过神性真理显露出来。这从“天使”、“七”、“灾”和“末后”的含义清楚可知：“天使”是指来自主的神性真理(参看 AE 130, 302 节)；“七”是指一切和完全(参看 AE 20, 24, 257, 300 节)；“灾”是指摧毁教会的邪恶和虚假(参看 AE 584 节)。由于“七”是指一切和完全，所以“七灾”表示完全摧毁教会的整体上

或整个范围内的邪恶和虚假。摧毁者的整体上或整个范围内的一切邪恶由数字“1600”来表示(启 14:20; AE 924 节);摧毁者的整体上或整个范围内的一切虚假由数字“666”来表示(启 13:18; AE 847 节)。“末后”是指在一切良善和真理方面;因为那时,末后和终结之物到来了。由此清楚可知,“七位天使掌管末后的七灾”表示已完全摧毁教会,即摧毁它的一切良善和真理的整体上或整个范围内的邪恶和虚假,被主通过神性真理显露出来。启 15:15 - 18 描述了完全摧毁教会的邪恶和虚假是如何被主显露出来的。

教会在一切良善和真理方面已经被摧毁,这一点可从以下事实明显看出来:基督教会从一开始就分裂成了两个教会,其中一个在启示录中被描述为龙和两只兽;另一个被描述为骑在朱红色兽上的淫妇和巴比伦。被描述为龙及其两只兽的,是改革宗的教会;被描述为淫妇和巴比伦的,是天主教的教会。唯信摧毁了改革宗的教会,对人类灵魂和天堂的统治则摧毁了天主教的教会。启示录第 17 和 18 章论述了天主教的教会在一切良善和由此而来的真理方面的毁灭;启示录第 12 和 13 章则描述了改革宗教会的毁灭,第 16 章则以“七位天使拿着盛满神烈怒的小瓶”进一步描述了后者的毁灭。

这两个教会在一切良善和真理方面都被邪恶和虚假摧毁了,这一点可从以下事实很清楚地看出来:如今,几乎没有人知道神是一,并且祂就是主,或什么是对主之爱、对邻之仁,因而什么是善行;人们甚至不知道信在本质上是什么,他们所谓的信不是信;也不知道什么是良心、自由意志、重生、属灵试探、洗礼、圣餐、天堂和地狱、圣言,以及其它许多东西。由于这一切都不为人知,所以良善和真理是隐藏的;世俗和肉体事物被爱胜过一切到何等程度,这一切就在何等程度上被轻视,甚至被弃绝;那时,邪恶取代良善进入,虚假取代真理进入;教会就这样被摧毁了。

929. “因为神的怒气在这七灾中完满了”表示因此,教会的结束。这从“神的怒气”的含义清楚可知,“神的怒气”是指当不再有任何良善或真理,只有邪恶和虚假时;这些东西因反对主和天堂而被称为“神的怒气”;这也是为何教会的末期和那时的最后审判被称为“神发怒、愤怒或烈怒、报仇的日子”(可参看 AE 413 节),又为何愤怒被归于主,尽管它属于恶人;因为一切邪恶都包含对主的愤怒,因而包含对来自主的良善和真理的愤怒。经上之所以说“怒气完满”,是因为“完满”(consummation,或完结)表示教会的结束,或当不再有任何良善或真理,只有邪恶和虚假时(可参看 AE 397 节);最后的审判直到实现完满才到来的原因(可参看 AE 624a, 911a 节)。每个教会起初

都处于良善，由此处于真理，或处于仁，由此处于信；但后来，它处于信，由此处于仁，最后处于与仁分离之信。当教会处于仁，由此处于信时，它是属灵的；当教会处于信，由此处于仁时，它是理性的；当教会处于与仁分离之信时，它是属世的。一个纯属世的教会不是教会；因为纯属世的教会只关注自我和世界，不关注主和天堂；后者只挂在他的嘴上，而前者却在他心里；当教会是这样时，它就完结了。

930. 启 15:2 - 4. 我看见仿佛有玻璃海与火搀杂，那些战胜了兽、兽像、兽印和他名字数目的人，都站在玻璃海边，拿着神的竖琴。他们唱神仆人摩西的歌，和羔羊的歌，说，主神，全能者啊，你的作为又伟大又奇妙；圣徒之王啊，你的道路又公义又真实。主啊，谁不敬畏你，不荣耀你的名呢？因为独有你是圣的；因此，所有民族都要来在你面前敬拜，因你的公平已经显出来了。

“我看见仿佛有玻璃海与火搀杂”表示因来自爱之良善的属灵真理而透明的来自圣言的真理的总体(931 节)；“那些战胜了兽的人”表示过着仁爱生活，因而没有歪曲圣言的人(932 节)；“(战胜了)兽像、兽印和他名字数目”表示不承认与仁分离之信的教义，或它的任何品质(933 节)；“都站在玻璃海边”表示因为他们处于来自圣言的真理(934 节)；“拿着神的竖琴”表示出于属灵情感对主的荣耀(935 节)。

“他们唱神仆人摩西的歌，和羔羊的歌”表示对新旧约圣言中的诫命的承认和称谢，以及对主在其人身中的神性的承认和称谢(936, 937 节)；“说，你的作为又伟大又奇妙”表示天堂和教会的一切良善都来自祂(938 节)；“主神，全能者啊”表示因为祂是神性良善(939 节)；“你的道路又公义又真实”表示天堂和教会的一切真理都来自祂(940 节)；“圣徒之王啊”表示因为祂是神性真理(941 节)。

“主啊，谁不敬畏你”表示出于爱之良善对主的敬拜(942 节)；“不荣耀你的名呢”表示出于来自这良善的真理对主的敬拜(943 节)；“因为独有你是圣的”表示因为祂是良善本身和真理本身，因此一切良善和一切真理都来自祂(944 节)；“因此，所有民族都要来在你面前敬拜”表示所有处于爱之良善，并由此处于真理的人都将承认祂的神性(945 节)；“因你的公平已经显出来了”表示神性真理已经揭示给他们了(946 节)。

931. 启 15:2. “我看见仿佛有玻璃海与火搀杂”表示因来自爱之良善的属

灵真理而透明的圣言中的真理的总体。这从“玻璃海”和“火”的含义清楚可知：“玻璃海”是指因属灵真理而透明的真理的总体(参看 AE 275a 节)；“火”是指爱之良善(参看 AE 68, 496, 504, 916 节)。此处简要解释一下，为何“玻璃海”表示因属灵真理而透明的圣言中的真理的总体。“海”表示总体上的真理，因为“水、泉、河”表示聪明所源于的真理，而海是它们的总体容器。总体上的真理，或真理的总体就是诸如在圣言字义中的那类真理，而圣言的字义是属世的，一切属世之物都是属灵事物的总体容器。事实上，自然界中的一切事物，或一切属世之物，无不从属灵之物存在；因为属世之物从属灵之物中形成，就像结果从它的有效原因中形成一样。由于一千个属灵事物产生并形成一個属世事物，所以这一个因是一千个的容器而是一个总体事物。

相对于灵义上的圣言，字义上的圣言也是这样；由于圣言的属灵意义或灵义就在属世意义中，并在其中在天使面前透明或发光，所以“玻璃海”表示就因属灵真理而透明的真理的总体而言的圣言。在启示录别的地方，“玻璃海”具有相同的含义：

宝座前有一个如同水晶的玻璃海。(启示录 4:6)

以及：

新耶路撒冷城和城内街道看似精金，好像透明的玻璃。(启示录 21:18, 21)

因为那“城”表示教会的教义，“街道”表示教义的真理；这教义的真理因是真正的真理而从属灵真理中获得其光明和透明或清晰。这种透明或清晰就是“玻璃”和“水晶”。以西结书：

基路伯的头以上有穹苍，看着像奇妙的水晶。(以西结书 1:22)

这句话表示天上的属灵神性。“玻璃海”表示从圣言的灵义中透明的字义上的圣言，这一点也可从以下事实看出来：只见那些战胜了兽的人就在它附近，而他们表示那些没有歪曲圣言，由此熄灭灵义之光的人。

932. “那些战胜了兽的人”表示过着仁爱生活，因而没有歪曲圣言的人。这从“战胜了兽”的含义清楚可知，“战胜了兽”是指过着仁爱生活的人；因为“兽”表示那些处于与仁分离之信的人，或也可说，那些处于没有善行的信，并照着这信生活的人；因此，那些没有活出这种信，而是活出仁之信的人就战胜了兽，因为他们在生活中与那信争战。他们因是得胜者，故在世上的

生活结束之后也接受得胜的赏赐。由于“兽”还表示对分离之信的来自圣言的确认，因而表示对圣言的歪曲，所以“战胜了兽”也表示没有歪曲圣言。第13章所论述的龙的“两只兽”表示与生活良善分离的信，以及为确认这信而对圣言的歪曲(可参看 AE 773, 815a 节)。

仁之良善

由于在解释之前的两章，即第12和13章时，我们论述了与仁之良善分离的信，所以在解释这一章和接下来一章时，我们必须论述仁之良善。如今在基督教界，由于唯信，即与仁之良善分离之信的宗教的盛行，大多数人不知道什么是仁之良善，或善行。事实上，如果只有信有助于得救，仁之良善毫无用处，那么人们就会认为，这些良善可以不用行。但有些人认为应该做善行，却不知道什么是善行。他们以为，善行只在于给予穷人，向穷乏的、寡妇和孤儿行善，因为圣言提到了这些事，似乎也吩咐了。有些人以为，如果为了永生必须做善行，那么他们就必须给穷人他们所拥有的一切，正如在初期教会所行的那样，也正如主吩咐富人要变卖他所有的一切，分给穷人，拿起十字架跟从祂(马太福音 19:21)那样。不过，下文会解释在圣言中，善行是什么意思。

933. “(战胜了)兽像、兽印和他名字数目”表示不承认与仁分离之信的教义，或它的任何品质。这从“兽”、“兽像”、“兽印”和“他名字的数目”的含义清楚可知：此处提到的“兽”、“兽像”、“兽印”和“他名字的数目”是指与仁分离之信，或没有善行的信(参看 AE 773, 815a 节)；“兽像”是指这信的教义(参看 AE 827a 节)；“兽印”是指对这信的承认和称谢(参看 AE 838 节)；“他名字的数目”是指在生活和信仰上是什么样子，因而是指它的品质，也是指整个范围内的虚假(参看 AE 841, 845, 847 节)。因此，“兽像、兽印和他名字数目”当合在一起时，表示不在其教义和任何品质上承认和称谢分离之信。“战胜了它们”表示在生活和教义上弃绝它们，这是通过与这信的追随者所提出的虚假争战实现的。

(续)

前面说过，如今，几乎没有人知道什么是仁爱，因而什么是善行，只知道仁爱和善行就在于给予穷人，使穷乏人富足，向寡妇孤儿行善，主要是助力于建造教会或圣殿、医院和租用的房屋；然而，这些事是不是人做的，是不是为了赏赐，就不得而知了；因为它们若是人做的，就不是良善，若是为了赏赐而做的，就是寻求功德的；这些作为不能打开天堂，因而在天堂不被承认为

良善。在天堂，除了与人同在的主所做的那些作为外，其它作为都不被视为良善；然而，与人同在的主所做的作为在表面形式上看起来就像人自己所做的作为；事实上，就连做它们的那个人自己也无法区分它们。因为与人同在的主所做的作为是人貌似凭自己做的；除非它们是貌似凭人自己做的，否则它们就不能把人与主结合起来，从而不能改造他。人应貌似凭自己行善(可参看 AE 616, 864, 911c 节)。下文会继续论述这个主题。

934. “都站在玻璃海边”表示因为他们处于来自圣言的真理。这从“玻璃海”的含义清楚可知，“玻璃海”是指因属灵真理而透明的来自圣言的真理的总体(参看 AE 931 节)。因此，“站在玻璃海边”表示处于真理。他们之所以被看到“站在玻璃海边”，是因为那些过着仁爱生活，弃绝分离之信的教义之人都留在圣言字义的真理中，没有败坏和扭曲它们。例如，在圣言提到“实行或遵行”、“作工或工作”，以及“行为”和“作为”的地方，它们并不包括信的那些事物，尽管它们就隐藏在其中，但实际上他们意愿并实行它们。因为他们知道，没有它们，信不是信，并且只有当作为与信正确地结合在一起时，信才是信；因此，他们谴责，把这些包括在信中，或把它们与信分离是异端。这清楚表明，他们“站在玻璃海边”，也就是说，处于来自圣言的真理。

(续)

关于作为，前面说过，人所做的作为不是良善，只有与人同在的主所做的作为才是良善。但为了作为是主所做的，而不是人所做的，有两件事是必要的：第一，必须承认主的神性，还必须承认甚至就人身而言，祂也是天地之神，系良善的一切良善都来自祂；第二，人必须照十诫生活，不去做十诫所禁止的那些邪恶，也就是说，不拜别神，不亵渎神的名，不可偷盗，不可通奸，不可杀人，不可作假见证，不可贪恋他人的物品和财产。为叫人所做的作为可以成为良善，这是两个必要条件。原因在于，一切良善唯独来自主；只要这些邪恶不作为罪而被移除，主就不能进入人，并引领他；因为它们是地狱的，事实上就是与人同在的地狱；除非地狱被移除，否则主不能进入并打开天堂。这就是主对富人所说那些话的意思，那富人问祂永生的事，说他从年轻的时候就守十诫；经上说主就爱他，并教导说，他还缺少一件，就是变卖他所有的一切，并拿起十字架(马太福音 19:16 - 22；马可福音 10:17 - 22；路加福音 18:18 - 23)。“变卖他所有的一切”表示他要放弃他的宗教观念，也就是传统，因为他是个犹太人；他还要放弃他自我的东西，就是爱自己和世界胜过神，因而引领自己；“跟从主”表示只承认主，并被祂引领。因此，主也说：“你为

什么称我是良善的？除了神一位之外，再没有良善的。” “拿起他的十字架”表示与来自自我的邪恶和虚假争战。

935. “拿着神的竖琴”表示出于属灵情感对主的荣耀。这从“竖琴”的含义清楚可知，“竖琴”是指称谢和荣耀(参看 AE 323, 856 节)。因此，“神的竖琴”表示出于属灵情感对主的称谢和荣耀。这就是“神的竖琴”的含义，因为属灵情感，就是对真理的情感，由弦乐器来表达；而属天情感，就是对良善的情感，由管乐器来表达(参看 AE 323a, 326a 节)。

(续)

前面论述的主题是，为叫作为可以成为良善，有两件事是必要的，即：要承认主的神性，要避开十诫所禁止的如罪的邪恶。十诫所列举的邪恶包括了所有可能存在的邪恶；因此，十诫被称为十条诫，因为“十”表示所有或一切。

第一诫，即“不可拜别神”，要求一个人不可爱自我和世界；凡爱自我和世界胜过一切的人都拜别神；因为每个人的神就是他爱之胜过一切的，或说人所最爱的，就是他的神。

第二诫，即“不可亵渎神的名”，要求一个人不可蔑视圣言和取自圣言的教义，因而不可蔑视教会，不可出于仇恨弃绝它们，因为这些是神的“名”。

第五诫，即“不可偷盗”，要求一个人要避开欺诈和非法所得，因为这些也是偷盗。

第六诫，即“不要通奸”，具体要求一个人不可以通奸为快乐，不可视婚姻为不快乐的；尤其不可对那些属于婚姻的事物怀有污秽的想法，因为这些也是通奸。

第七诫，即“不可杀人”，要求一个人不可恨邻舍，不可爱报复；因为仇恨和报复发出谋杀。

第八诫，即“不可作假见证”，要求一个人不可说谎和亵渎；因为谎言和亵渎就是假见证。

第九诫，即“不可贪恋邻舍的房屋”，要求一个人不可违背他人的意愿想要占有他们的财产，或将财产转移到自己这里。

第十诫，即“不可贪恋邻舍的妻子和仆人”等等，要求一个人不可以渴望统治其他人，使他们臣服于自己；因为那里所列举的事物是指人自己的东西。

谁都能看出，这八条诫命包含必须避开的邪恶，却不包含必须实行的良善。

936. 启 15:3. “他们唱神仆人摩西的歌，和羔羊的歌”表示对新旧约圣言中的诫命的承认和称谢，以及对主在其人身中的神性的承认和称谢。这从“唱歌”、“摩西”和“羔羊”的含义清楚可知：“唱歌”是指出于承认和内心的喜悦而称谢(参看 AE 326, 857 节)；“摩西”是指旧约圣言(对此，我们稍后会提到)；“羔羊”是指神性真理方面的主(参看 AE 297, 343, 460, 482 节)，因而是指圣言方面的主，因为这圣言就是神性真理；但在此因经上说“摩西和羔羊”，故所表示的是新旧约的圣言。从接下来这两节经文中的话明显可知，“摩西和羔羊的歌”表示对新旧约圣言中的诫命的承认，以及对主人身中的神性的承认，因为这些就是他们正在歌唱的，或构成他们歌曲的内容。在第一节，主的作为和道路被荣耀，它们表示祂的诫命。在下一节，主被荣耀；经上嘱咐，所有人都要敬畏祂，因为唯独祂是神圣的。由于这些是两首歌的主题，“歌”表示对这些事的承认和称谢，所以清楚可知，“他们唱神仆人摩西的歌，和羔羊的歌”表示对新旧约圣言中的诫命的承认和称谢，以及对主在其人身中的神性的承认和称谢。此外，对兽(就是此处论述的主题)的胜利是通过这两者获得的，即：遵守诫命和承认主的神性。没有这两者，兽就会获胜。

(续)

前面从十诫中列举了必须避开的邪恶。但我知道，许多人心里会想，没有人能凭自己避开它们，因为人生在罪中，因此没有能力避开它们。不过，要让这些人知道，凡从心里认为有一位神，主是天地之神，圣言来自祂，因而是神圣的，有天堂和地狱，有死后生活的人都能避开这些邪恶。但鄙视这些真理，把它们抛之脑外的人不能避开，否认它们的人则根本不能避开。当一个人不思想神时，谁会认为有什么事是反对神的罪呢？一个从不思想天堂、地狱和死后生活的人，怎能避恶如罪呢？这样一个人不知道罪是什么。人被置于天堂与地狱的中间。良善从天堂源源不断地流入，邪恶从地狱源源不断地流入。人因在中间而拥有思想良善，或思想邪恶的自由。主从来不将这种自由从任何人那里夺走，因为它构成他的生命，是他得以改造的手段。因此，人出于这种自由因邪恶是罪而避开邪恶到何等程度，主就在何等程度上移除它们，赋予人貌似凭自己停止它们，然后避开它们的能力。

每个人都能出于属世自由避开这些邪恶，因为它们违反人类法律。在一

个国家中，凡害怕世间法律的惩罚，害怕失去生命、名声、荣誉、财富，从而失去职位、利益和快乐的公民都能如此行；就连恶人也能如此行。这样一个人的生命在外在形式上看起来完全就像一个避开这些邪恶，因为它们违反神性律法的人；但它在内在形式上却截然不同。这一个人只出于来自人的属世自由行动；那一个人出于来自自主的属灵自由行动。两个人都出于自由行动。既然一个人能出于属世自由避开这些邪恶，那么他为何不能出于属灵自由（主不断把他保持在属灵自由中）避开它们呢？只要让他思想他愿意如此行，因为有天堂、地狱、死后的生活、惩罚、赏赐，并且让他向主祈求帮助。

要知道，每个人因想要得救而开始属灵生活时，都因地狱的惩罚而惧怕罪，但后来却因罪本身而惧怕，因为罪本身是可怕的，最后他因他所爱的真理和良善，因而为了主的缘故而惧怕。事实上，任何人热爱真理和良善，因而热爱主到何等程度，就在何等程度上厌恶它们的反面，也就是邪恶。这一切清楚表明，相信主的人避恶如罪；而另一方面，避恶如罪的人也相信；因此，避恶如罪是信的标志。

937. “摩西”表示旧约圣言，这一点可从圣言中提到他的某些经文明显看出来。不过，在一些经文中，“摩西”是指严格意义上的律法，也就是从西乃山上所颁布的律法；在另一些经文中，“摩西”则指广泛意义上的律法，也就是历史圣言；而在此处，他是指旧约圣言，无论历史的还是预言的。“摩西”之所以表示圣言，是因为十诫，以及后来的五经，也就是圣言的第一部分，不是来自摩西，而是经由他来自主。经上提到摩西以代替律法和圣言，这一点从以下经文明显看出来。路加福音：

亚伯拉罕对他说，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，他们也是不信服。（路加福音 16:29, 31）

此处“摩西和先知”与别处的“律法和先知”是一个意思，即表示历史和预言的圣言。同一福音书：

耶稣从摩西和众先知开始，把所有关于自己的经文，都解释了。（路加福音 24:27）

又：

摩西的律法、先知书和诗篇上所记关于我的一切事，都必须应验。（路加福音 24:44）

约翰福音：

腓力说，我们遇见了耶稣，就是摩西在律法上所写的那一位。(约翰福音 1:45)

同一福音书：

摩西在律法上吩咐我们。(约翰福音 8:5)

但以理书：

在神仆摩西律法上所写的咒诅和誓言，都倾在我们身上，因我们得罪了祂。这一切灾祸临到我们身上，是照摩西律法上所写的。(但以理书 9:11, 13)

约书亚记：

约书亚将摩西律法的抄本写在祭坛的石头上。(约书亚记 8:32)

约翰福音：

摩西传律法给你们。摩西传割礼给你们。人若在安息日受割礼，免得破坏摩西的律法。(约翰福音 7:19, 22, 33)

马可福音：

摩西说，当孝敬父母。(马可福音 7:10)

主通过摩西所做的事因代表而被归于摩西；因此，“摩西律法”和“主的律法”在路加福音都被提及：

按摩西律法满了洁净的日子，他们带着祂上耶路撒冷去(正如主的律法上所记，凡打开子宫的男子必称圣归主)，好照主的律法上所说，或用一对斑鸠，或用两只雏鸽献祭。(路加福音 2:22 - 24, 39)

由于摩西代表律法，所以在西乃山上，他被允许来到主面前，在那里不仅接受法版，还倾听律法的条例和典章，并把它们吩咐给百姓。经上补充说，好叫他们因此可以永远信摩西了：

耶和华对摩西说，看哪，我要在云雾中临到你那里，叫百姓在我与你说话的时候可以听见，也可以永远信你了。(出埃及记 19:9)

经上说“在云雾中”，是因为“云”表示字面上的圣言。因此，当摩西在西乃山上来到主面前时，他进入云中(出埃及记 20:21; 24:2, 18; 34:2 - 5)。“云”表示圣言的字义(参看 AE 36, 594, 905, 906 节)。

由于摩西代表律法或圣言方面的主，所以：

当摩西从西乃山上下来时，他的面皮发光；因此，当他与百姓说话时，就用帕子蒙上脸。（出埃及记 34:28 - 35）

“脸发光”表示律法的内在，因为这律法的内在处于天堂之光。他与百姓说话时，之所以蒙上脸，是因为圣言的内在被遮盖了，因而对那百姓来说是模糊的，免得他们无法承受它的任何光。

由于摩西代表历史圣言方面的主，以利亚代表预言圣言方面的主，所以当主变了形像时，只见摩西和以利亚与祂交谈（马太福音 17:3）。当主的神性出现在世界上时，只有那些表示圣言的人才能与主交谈，因为与主的一切对话都是通过圣言进行的。以利亚代表圣言方面的主（可参看 AE 624e 节）。

由于摩西和以利亚合在一起代表圣言，所以在玛拉基书，经上说以利亚是在主之前被差来的那一位，也提到摩西和以利亚这两个人：

你们当记念我仆人摩西的律法，就是我在何烈山为以色列众人所吩咐他的律例典章。看哪，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。（玛拉基书 4:4 - 6）

先知以利亚是指施洗约翰，因为他和以利亚一样，都代表圣言（参看 AE 624c, 724b）。

938. “说，你的作为又伟大又奇妙”表示天堂和教会的一切良善都来自祂。这从“主的作为”的含义清楚可知，“主的作为”是指天堂和教会的一切良善。这就是“主的作为”的含义，因为经上补充说“你的道路又公义又真实”，“主的道路”表示天堂和教会的一切真理。事实上，在圣言中，哪里论述良善，哪里也论述真理，这是因为天上的婚姻，就是良善与真理的婚姻，在圣言的一切细节中。由此清楚可知，此处的“作为”表示良善，“道路”表示真理。天堂和教会的良善就是主的作为，天堂之所以为天堂，教会之所以为教会，都是凭对主之爱的良善和对邻之爱的良善（参看《天堂与地狱》，13 - 19 节）。

（续）

前面（AE 936 节）论述了出于属灵自由停止邪恶，每个人都被主保持在这属灵自由中。但由于人与生俱来的一切邪恶都从对统治他人的爱和对占有他人财物的爱中获得它们的根，并且人自己的生命快乐都源于这两种爱，而一切邪恶都来自它们，所以对这些邪恶的爱和快乐构成人自己的生命。由于邪

恶构成人的生命，所以可推知，人凭自己决不能停止它们，因为这将是凭他自己的生命而放弃他自己的生命。因此，凭主停止它们的能力被提供；为叫他拥有这种能力，随心所欲思考的自由，以及向主祈求帮助的自由也赐给他。他拥有这种自由，是因为他在天堂与地狱的中间，因而在良善与邪恶的中间。他因在中间而处于平衡之中；处于平衡之中的人能轻易地、貌似自愿把自己转向这一边或那一边；并因主不断抵挡并驱逐邪恶，把人提升并吸引到祂自己这里而更是如此。然而，争战仍旧存在，因为属于人生命的邪恶被不断从地狱冒上来的邪恶搅动起来；这时，人必须与它们争战，事实上貌似凭自己与它们争战；如果他不貌似凭自己争战，邪恶就不会被分离出去。

939. “主神，全能者啊”表示因为祂是神性良善。这从“全能”的含义清楚可知，“全能”是指从祂自己而是、存在、能或拥有能力和存活(参看 AE 43, 689 节)；一切良善和真理都来自祂，因为它们在祂里面，故经上说“主神”；由于祂通过神性真理从神性良善中拥有全能，所以经上说：“主神，全能者啊。”在圣言中，主凭神性良善而被称为“主”(可参看 AE 685 节)，凭神性真理而被称为“神”(AE 24, 220a, 688 节)。

(续)

众所周知，人的内在必须先洁净，然后他所行的良善才能成为良善；因为主说：

你们这瞎眼的法利赛人，先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了。(马太福音 23:26)

只有当人照着十诫停止邪恶时，他的内在才得以洁净。只要人不停止这些邪恶，不如罪一样避开并厌恶它们，它们就构成他的内在，就像夹在中间的一层面纱或遮盖物；这在天堂看起来就像遮蔽太阳、遮挡阳光的日食，也像沥青或黑水的源泉，从中只能发出不洁之物。从这内在发出，在世人面前看似良善之物不是良善，因为它被邪恶从里面玷污了；事实上，这是法利赛人的假冒的良善。这良善是来自人的良善，也是寻求功德的良善。当邪恶通过遵行十诫的生活被移除时，情况就不同了。

由于在良善能成为良善之前，邪恶必须被移除，所以十诫是圣言的首要内容；事实上，在摩西和众先知写圣言之前，它们就从西乃山上被颁布了。包含在它们里面的，不是必须实行的良善，而是必须避开的邪恶。由于同样的原因，这些诫命在众教会首先被教导；因为它们被教导给男孩和女孩，好叫

人可以通过它们开始他的基督徒生活，而且在成长的过程中决不要忘记它们；尽管他如此行。以赛亚书中的这些话也是这个意思：

所献的许多祭物与我何益呢？我的灵魂恨恶你们的素祭、香品、月朔和所定的节期。就是你们多多地祈祷，我也不听。你们要洗濯、自洁，从我眼前除掉你们的恶行，要止住作恶。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 1:11 - 19）

“祭物”、“素祭”、“香品”、“月朔”和“节期”，以及“祈祷”表示敬拜的一切。“你们要洗濯、自洁，除掉你们的恶行，要止住作恶”表示这些完全是邪恶的，甚至是可憎的，除非内层从邪恶中洁净。接下来的话表示，然后，它们就都是良善。

940. “你的道路又公义又真实”表示天堂和教会的一切真理都来自祂。这从“道路”的含义清楚可知，“道路”是指真理（参看 AE 97 节）；因此，当论及主时，“道路”表示天堂和教会的一切真理。经上说这些道路“又公义又真实”，是因为属于主并来自主的真理来自良善，因而就是良善；在圣言中，“公义”论及良善。“道路”表示真理，是因为真理就像道路一样引领人；因此，“道路”表示进行引领的真理。“道路”的这种含义源于灵界；在那里，所有人都照着他们的真理而行走在道路上。灵界的道路不像我们世界的道路那样从一个地方清楚指向另一个地方；相反，它们照着各人的真理而向各人打开，这些道路具有这种性质：处于其它真理的人看不到它们，唯有这个人自己能看到。这些道路把他们领到他们要去的地方，如领到要与他们结合，或分离的社群，最后领到他们要留在其中的社群。

（续）

当人的内层通过他停止并避开邪恶，因为它们是罪而从邪恶中被洁净时，在内层之上、被称为属灵内在的内在就被打开。这内在与天堂相通；因此，这时人被引入天堂，并与主结合。人里面有两个内在，一个在下面，一个在上面。当人活在世上时，他处于在下面的内在，从那里思考，因为它是属世的。为了区分，这内在可称为内层。但人死后进入天堂时就进入在上面的内在。天堂的所有天使都处于这个内在，因为它是属灵的。这内在向避恶如罪的人打开，但向不避恶如罪的人保持关闭。

这内在向不避恶如罪的人保持关闭，是因为在人从罪中洁净之前，内层，也就是属世内在，是一个地狱；只要地狱在那里，天堂就无法打开；然而，一

旦地狱被移除，天堂就打开。不过，要让人们知道，属灵内在和天堂向人打开到何等程度，属世内在就从那里的地狱中洁净到何等程度。这一过程不是立刻完成的，而按层级逐渐完成的。这一切清楚表明，人凭自己就是地狱，被主变成天堂。因此，他被主从地狱中救出来，并被提到天堂，到主自己那里，不是直接地，而是间接地。方法就是刚才所提到的诫命，主通过诫命引导愿意被引导的人。

941. “圣徒之王啊”表示因为祂是神性真理。这从“王”和“圣徒”的含义清楚可知：“王”当论及主时，是指神性真理(参看 AE 29, 31, 553, 625 节)；“圣徒”是指那些处于来自主的神性真理的人(参看 AE 204 节)。由于神性真理从主发出，所以主就是神性真理；因为从任何人身上发出之物就是他自己。这一点可通过天使的情况来说明；从天使身上发出属灵的气场，该气场来自他们生命的情感；他们里面的这种情感会从他们身上传播或扩散到远处，其他人从中就能认识到他们的品质，并知道他们在哪里。由于从他们身上发出的气场与他们里面的生命情感是一样的，所以他们自己就是自己的气场或发出的情感。但从主发出的神性充满整个天堂，并构成天堂；这神性被称为神性真理。由此清楚可知，主就是神性真理。

(续)

当属灵的内在被打开，通过它与天堂的交流，并与主的结合被赐下时，人就被光照。当他阅读圣言时，尤其被光照，因为主在圣言里面，圣言是神性真理，神性真理对天使来说就是光。人在理性层上被光照，因为这理性层直接从属于属灵的内在，并接受来自天堂的光，把它传到从邪恶中洁净出来的属世层，使它充满真理和良善的知识，并为了确认和一致，还使来自世界的知识(科学)适应它。因此，人有一个理性层，因而有一个理解力。人若以为在属世层从邪恶中被洁净之前，这理性层和理解力属于人，就大错特错了，因为理解力就是从天堂之光中看见教会的真理；而天堂之光不会流入那些没有洁净的人。理解力怎样被完善，宗教和无知的虚假，以及一切谬误就怎样被驱散。

942. 启 15:4. “主啊，谁不敬畏你”表示出于爱之良善对主的敬拜。这从“敬畏主”的含义清楚可知，“敬畏主”是指敬拜祂。它表示“出于爱之良善”，因为经上补充说：“谁不荣耀你的名呢？”这句话表示出于来自这良善的真理的敬拜。之所以是指这两者，是因为对主的一切敬拜都通过真理来自爱之良

善。良善敬畏主，真理荣耀主。出于爱之良善的敬拜是指来自那些处于生活良善之人的敬拜，这种敬拜对其他人来说，是不可能的。此外，真正的敬拜在于照主的诫命生活；遵行主的诫命就是爱祂。至于“敬畏主”是什么意思，可参看前文(AE 696 节)。

(续)

一个人通过打开他的内在而被允许进入天堂，并从那里接受光之后，天堂天使所拥有的这些情感，连同他们的愉悦和快乐就都传给他。被赋予的第一种情感是对真理的情感；第二种是对良善的情感；第三种是对结出果实的情感。因为当一个人被允许进入天堂，以及它的光和热时，他就像一棵从种子开始生长的树。他最初的萌芽来自光照；他在结果之前的开花来自对真理的情感；随之而来的结果则来自对良善的情感；它自己再次繁殖成诸树来自对结出果实的情感。天堂的热，也就是爱，和天堂的光，也就是出于这爱对真理的理解，在拥有生命的主体中所产生的事物，就像世界的热和光在没有生命的主体中所产生的事物。它们产生类似事物是由于对应关系。但在这两种情况下，产生都是在春天实现的；人里面的春天就是他进入天堂的时候；当他的属灵内在被打开时，他就进入天堂了；在此之前，对他来说是冬天

943. “不荣耀你的名呢”表示出于来自这良善的真理对主的敬拜。这从“荣耀主的名”的含义清楚可知，“荣耀主的名”是指出于来自良善的真理敬拜祂。因为“主的名”表示藉以敬拜祂的一切(参看 AE 102, 135, 696a, 815c 节)；“荣耀祂”，或“将荣耀归给祂”表示照祂的神性真理生活(参看 AE 874 节)；照祂的神性真理生活就是敬拜祂，如刚才所述。

(续)

当人热爱真理，远离虚假时，他就拥有对真理的情感。当他热爱良善的功用，远离邪恶的功用时，他就拥有对良善的情感。当他喜欢行善和变得有用时，他就拥有对结出果实的情感。一切天堂的喜乐都在这些情感中，并来自它们；这种喜乐无法用对比来描述；因为它是卓越的，也是永恒的。

944. “因为独有你是圣的”表示因为祂是良善本身和真理本身，因此一切良善和一切真理都来自祂。这从“圣”的含义清楚可知，“圣”是指从主发出的神性，因为唯独这神性是圣的，并被称为与神性真理合一的神性良善。这神性因从主发出，故就是主自己；因为从祂发出之物就是那在祂里面之物，因而就是祂自己。这就是为何主是神性良善本身和神性真理本身。

从世界的太阳或火焰发出的热和光也是这种情况。热和光来自太阳，因为它们来自在太阳里面的东西；太阳里面是纯粹的火；在太阳之外的这火就是热，这热随着与太阳的距离增加而下降；光是它在太阳之外的物质中的修改或内在行动，但也来自它的火。它们在其中存在并运作的这些物质被称为大气。从一种类似的对应关系中可以得出关于从在天上显为太阳的主发出的热和光的结论。在那里显为太阳的主是神性之爱；由此发出的热是神性良善；由此发出的光是神性真理。发出的热，即神性良善，是在其延伸中的神性之爱；发出的光，即神性真理，是这爱在祂之外的物质中的修改或内在行动。发生这种修改所在的这些物质是属灵的大气，天使们靠属灵的大气呼吸和存活。

由于世上的类似事物是类似的对应关系，或相对应的类比，所以在圣言中，“火”表示爱，“热”表示神性良善，“光”表示神性真理。不同之处在于，正如天堂的热和光使属灵本质具有生气，世界的热和光则使属世本质具有生气。然而，世界的热和光不是凭自己赋予生气，而是凭天堂的热和光，因而凭主赋予生气。提及这些事，是为了让人们知道，主是神性良善本身和神性真理本身；因此，唯独祂是神圣的。

(续)

避开邪恶，因为它们是有罪，并仰望主的人就进入这种状态。只要他进入这种状态，他就会远离并厌恶如罪的邪恶，从心里承认，并唯独敬拜主，以及祂在人身里面的神性。这是一个总结。

945. “因此，所有民族都要来在你面前敬拜”表示所有处于爱之良善，并由此处于真理的人都将承认祂的神性。这从“民族”和“敬拜”的含义清楚可知：“民族”是指那些处于爱之良善，并由此处于真理的人(参看 AE 175, 331, 625 节)；“敬拜”(或崇拜)是指从心里承认，并敬拜或崇拜(参看 AE 790a, 805a, 821a 节)。很明显，“所有民族”只是指这些人，因为还有一些人不会承认主。

(续)

当一个人处于这种状态时，他就从他的自我中被提升上来，因为当一个人只处于属世的外在时，他就处于他的自我；但当他处于属灵的内在时，他就从这自我中被提升上来。他只有通过以下事实才能感知到从自我中的这种提升：他不思想邪恶，并远离思想它们；他以真理，也以良善的功用为快乐。然而，这样一个人若进一步进入这种状态，就会在一种思维中感知到流注；

但他仍貌似凭自己思考和意愿；因为主为了他的改造而愿意这样。尽管如此，人仍应当承认，良善或由此而来的真理丝毫不来自他自己，都来自主。

946. “因你的公平已经显出来了”表示神性真理已经揭示给他们了。这从“公平”和“显出来”的含义清楚可知：“公平”是指神性真理（对此，我们稍后会提到）；“显出来”是指被揭示。本章接下来的内容将说明，在教会结束时，神性真理就被揭示，并且它们已经被揭示了，因为那里论述的主题涉及它们。“公平”之所以表示神性真理，是因为在主的属灵国度，治理的律法被称为“公平”；而在祂的属天国度，治理的律法被称为“公义”。在主的属灵国度，治理的律法是来自神性真理的律法；而在主的属天国度，治理的律法是来自神性良善的律法。这就是为何在以下圣言经文中，经上提到“公平”（或典章，判语，审判、判断等）和“公义”。以赛亚书：

大卫的宝座上必有无穷的平安，必以公平公义坚立它、维持它，从今直到永远。（以赛亚书 9:7）

这话论及主及其国度。“大卫的宝座”表示祂的属灵国度；由于该国度处于来自神性良善的神性真理，所以经上说：“以公平公义。”耶利米书：

我要给大卫兴起一个公义的枝子，祂必掌权为王，行事聪明，施行公平和公义。（耶利米书 23:5）

这话也论及主及其属灵国度。由于该国度处于来自神性良善的神性真理，所以经上说：“祂必掌权为王，行事聪明，施行公平和公义。”主凭神性真理而被称为“王”；由于神性真理也是神性聪明，所以经上说：“祂必行事聪明。”由于神性真理来自神性良善，所以经上说：“祂必施行公平和公义。”

以赛亚书：

耶和華被尊崇，因祂居在高处，祂以公平公义充满锡安。（以赛亚书 33:5）

“锡安”是指天堂和教会，就是主通过神性真理掌权作王的地方；由于一切神性真理都来自神性良善，所以经上说：“祂以公平公义充满锡安。”耶利米书：

我耶和華在地上施行公平和公义；因为我喜悦这些事。（耶利米书 9:24）

此处“公平和公义”也表示来自神性良善的神性真理。以赛亚书：

他们向我求问公义的判语，渴望亲近神。（以赛亚书 58:2）

“公义的判语”是指来自神性良善的神性真理，与“公平和公义”一样；

因为灵义将字义所分离的那些事物结合起来。何西阿书：

我必聘你永远归我，以公义、公平、怜悯、真理聘你归我。(何西阿书 2:19, 20)

此处论述的主题是主的属天国度，该国度是由那些处于对主之爱的人组成的。由于主与这些人的结合比较像一位丈夫与一位妻子的结合(对良善的爱就是如此进行结合的)，所以经上说“我必以公义、公平聘你归我”；经上首先提到“公义”，其次提到“公平”，因为那些处于对主之爱的良善之人也处于真理；他们从良善中看见真理。由于“公义”论及良善，“公平”(或典章，判语，审判、判断等)论及真理，所以经上还说“以怜悯、真理”，“怜悯”属于良善，因为它属于爱。

诗篇：

耶和華在諸天。你的公义好像神的大山，你的判断如同大深渊。(诗篇 36:5, 6)

“公义”论及神性良善，因此被比作“神的大山”；因为“神的大山”表示爱之良善(参看 AE 405a-f, 510, 850a 节)；“判断”(或公平，典章，判语，审判等)论及神性真理，因此被比作“大深渊”；因为“大深渊”表示神性真理。由此可见，“公平”(或典章，判语，审判、判断等)表示神性真理。

在圣言中，许多经文都提到“典章”(或公平，判语，审判、判断等)、“诫命”和“律例”；在那里，“典章”表示民事律法，“诫命”表示属灵生活的律法，“律例”表示敬拜的律法。“典章”(或公平，判语，审判、判断等)表示民事律法，这一点从出埃及记(21, 22, 23 章)明显看出来，在那里，所吩咐的事被称为“典章”，因为士师们根据这些典章在城门口作出判决。尽管如此，它们仍表示神性真理，就是诸如在主在天上的属灵国度中的那种神性真理，因为它们在灵义上包含这些神性真理，这可从《属天的奥秘》(8971 - 9103, 9124 - 9231, 9247 - 9348 节)对它们的解释清楚看出来。赐予以色列人的律法被称为“典章”(即公平等)、“诫命”和“律例”，这一点可从以下经文清楚看出来。摩西五经：

我要将一切诫命、律例、典章都对你讲说，你要教导他们，使他们遵行。(申命记 5:31)

申命记：

这些是耶和華你们的神所吩咐要教导你们的诫命、律例、典章。(申命记

6:1)

又：

所以你要谨守遵行我今日所吩咐你的诫命、律例、典章。(申命记 7:11)

诗篇：

倘若他的子孙离弃我的律法，不行走在我的典章上，倘若他们渎犯了我的律例，不遵守我的诫命，我就要用棍棒察罚他们的过犯。(诗篇 89:30 - 32)

除此之外还有其它许多经文(如利未记 18:5; 19:37; 20:22; 25:18; 26:15; 申命记 4:1; 5:1, 6, 7; 17:19; 26:17; 以西结书 5:6, 7; 11:12, 20; 18:9; 20:11, 13, 25; 37:24)。在这些经文中，“诫命”是指生活的律法，尤指包含在十诫中的律法，它们因此被称为十条诫。而“律例”是指敬拜的律法，尤其涉及献祭和事奉神圣事物的；“典章”是指民事律法；这些律法因代表属灵的律法，故表示诸如在主在天上的属灵国度中的那种神性真理。

(续)

由此可知，当人避开并远离如罪的邪恶，被主提升到天堂时，他就不再处于他的自我，而是在主里面，从而思考和意愿良善。再者，由于人按他的思考和意愿行动，人的一切行为都从他意愿的思维发出，所以可知，当他避开并远离邪恶时，他就从主，而不是从自我行善；这就是为何避开邪恶就是实行良善。善行是指那时人所行的良善；仁爱是指整体上或整个范围内的善行。人不能被改造，除非他貌似凭自己思考、意愿和实行，因为貌似凭这个人自己所做的，会与他结合，并留在他身上；而不是貌似凭人自己所做的，不在任何意义的生命上被接受，而是像以太那样流过去；这就是为何主愿意人不仅貌似凭自己避开并远离邪恶，还貌似凭自己思考、意愿和实行，但仍要从心里承认，这一切都是出于主。他必须承认这一点，因为这是真理。

947. 启 15:5, 6. 这些事以后，我观看，见天上那法版之帐幕的殿开了。那掌管七灾的七位天使从殿中出来，穿着洁白光明的细麻衣，胸间束着金带。

“这些事以后，我观看，见天上那法版之帐幕的殿开了”表示主所揭示的圣言中的内层神性真理(948 节)。

“那掌管七灾的七位天使从殿中出来”表示随之而来的摧毁教会的一切邪恶和由此而来的虚假，并一切虚假和由此而来的邪恶的显现(949 节)；“穿着洁白光明的细麻衣”表示通过神性真理，或灵义上的圣言(950, 951 节)；

“胸间束着金带”表示包含处于秩序和联系的真理的神性良善(952 节)。

948. 启 15:5. “这些事以后，我观看，见天上那法版之帐幕的殿开了”表示主所揭示的圣言中的内层神性真理。这从“殿”和“法版之帐幕”的含义清楚可知：“殿”是指来自主的神性真理(参看 AE 220, 391, 915 节)；“法版之帐幕”也是指神性真理，不过是内层的，因为“帐幕”和“圣殿”具有相同的含义。但当经上说“法版之帐幕的殿”时，所表示的是内层神性真理。“他见这殿在天上开了”表示这真理已经被揭示了。被揭示的内层神性真理是指内义上的圣言；因为圣言是神性真理，而内义或灵义就是内层神性真理。“法版”是指放在柜子中的律法，这个柜子因此被称为“法柜”。此外，至于“法版”在广泛意义和严格意义上表示什么，可参看前文(AE 10, 392, 635, 649, 749 节)。

本章接下来论述的主题是在教会完全被毁之前，从内层所揭示的圣言。因为接下来的这一章论述了它的完全毁灭，这种毁灭由“七位天使拿着盛满了神烈怒的七个小瓶”，并“把它们倒在地上”来表示。在教会完全被毁之前，圣言从内层被揭示，也就是在灵义上被揭示，是因为那时，一个新教会将被建立，那些属于前教会的人被邀请到这新教会。内层神性真理为这新教会而被揭示；由于接下来所提到的原因，这内层神性真理在以前是不可能被揭示的。现在的情况类似于犹太教会结束时所发生的情况；因为在犹太教会结束时，就是当主降世时，圣言从内层被打开；主在世时，揭示了内层神性真理，这内层神性真理要为祂即将建立的新教会所用，也的确服务了新教会。由于类似的原因，如今，圣言从内层被打开了，还要更内层的神性真理由此被揭示，以备将被称为新耶路撒冷的新教会所用。

至于主的圣治在揭示神性真理的过程中是何性质，这可从教会的相继建立看出来。我们地球上接连有几个教会。大洪水之前有上古教会；大洪水之后有古教会；然后有希伯来教会，再后来有以色列教会；之后是基督教会，现在在一个新教会正在开始。至内层神性真理被揭示给那些属于上古教会的人；但外层神性真理，或说更外在的神性真理被揭示给那些属于古教会的人；最外在，即最后或终端的神性真理被揭示给希伯来教会，后来又被揭示给以色列教会，一切神性真理最终都在以色列教会中灭亡，因为到最后，圣言里面没有任何东西不被玷污了。但以色列教会结束之后，主为了基督教会揭示了内层神性真理，现在又为即将到来的教会揭示更内层的真理。这些内层真理

在圣言的灵义或内义中。这一切清楚表明，神性真理从至内层逐渐发展到终端，因而从智慧逐渐发展到纯粹的无知；现在，它又从终端发展到内层，因而从无知再次发展到智慧。

(续)

对人来说，宗教信仰在于照神性诫命生活，这些诫命概括地包含在十诫中。不照它们生活的人不可能有宗教信仰，因为他不敬畏神，更不爱神；他也不害怕人，更不爱人。一个偷盗、通奸、杀人和作假见证的人能敬畏神或害怕人吗？然而，人人都能照这些诫命生活；有智慧的人会作为一个文明人、道德人和属世人如此生活。但不作为属灵人照它们生活的人不能得救。因为作为属灵人照它们生活是为了在他们里面的神性而如此生活，而作为文明人照它们生活是为了世上的公正，也为了逃避世上的惩罚而如此生活；作为道德人照它们生活是为了诚实，也是为了避免名声和荣誉的丧失而如此生活；不过，作为属世人照它们生活是为了人性，也为了避免失去正常理性的恶名，或说为了避免心智不健全的不良风声而如此生活。

一切法律，包括文明、道德和属世的，都规定不可偷盗，不可通奸，不可杀人，不可作见证。然而，一个人若只因这些法律而避开这些邪恶，就不得救，除非他也因属灵的律法而避开它们，也就是避之如罪。因为这样一个人既有宗教，也有信仰，即相信有一位神，一个天堂和一个地狱，以及死后的生活。事实上，这样一个人也有文明的生活，道德的生活和属世的生活。有文明的生活，是因为有公正，有道德的生活，是因为有诚实，有属世的生活，是因为有人性。但不作为属灵人照这些诫命生活的人既不是文明人、道德人，也不是属世人；事实上，他没有公正，也没有诚实，甚至没有人性，因为它们里面没有神性。若不从神那里，就不可能有任何本身并凭自身为良善的良善；因此，若不从神那里，就不可能有任何本身并凭自身的公正、真正的诚实和真正的人性，除非神性在它里面。想一想凡有地狱在自己里面，或系一个魔鬼的人是否能出于公正或为了公正而做公正的事；同样出于或为了诚实或真正的人性而做诚实或有人性的事。真正的人性就是来自秩序并遵照秩序之物，以及来自正常理性之物。神是秩序，正常的理性来自神。总之，不避恶如罪的人不是一个人。凡把这些诫命当成其宗教原则或本质的人都会成为天堂的一个公民和居民；而不把它们当成其宗教原则或本质的人虽在外在上出于属世、道德和文明的法律而照之生活，却只能成为世界的公民和居民，不能成为天堂的公民和居民。

大多数民族都知道这些诫命，也把它们当成其宗教原则或本质，并照之生活，因为神就是如此意愿和吩咐的。通过这种方式，他们与天堂联系在一起，并与神结合；因此，他们也得救了。但如今在基督教界，大多数人都把它们当成其宗教原则或本质，只当成他们的文明道德生活的原则或本质。然而，他们如此行，是为了他们可以不在外在形式上进行欺诈，获取非法利益，通奸，出于致命的仇恨和报复公然逼迫他人，作假见证。但他们不去做这些事，不是因为它们是罪，反对神，而是因为他们害怕失去生命、名声、职位、生意、财产、荣誉和利益，以及它们的乐趣；因此，他们若不受这些约束制约，就会做这些事。由于这些人没有为自己形成与天堂的联系，也没有形成与主的结合，只形成了与世界和自我的结合，所以他们不能得救。请想一想，当这些外在约束被除去时，如每个人死后的情形，如果没有内在约束，也就是对神，因而对宗教的敬畏和爱来约束并阻止你，你是否会像魔鬼一样出于对偷盗、通奸、杀人、假见证和各种欲望的爱和快乐而冲进其中。我既看见也听见，情况就是这样。

949. 启 15:6. “那掌管七灾的七位天使从殿中出来”表示随之而来的摧毁教会的一切邪恶和由此而来的虚假，并一切虚假和由此而来的邪恶的显现。这从“天使”、“七”、“灾”和“殿”的含义清楚可知：“天使”是指显现(参看 AE 869, 878, 883 节)；“七”是指所有或一切和完全(参看 AE 257, 300 节)；“灾”是指诸如摧毁属灵生命，因而摧毁教会的那类事物，这些事物就是来自邪恶的爱、来自虚假的欲望(对此，可参看 AE 584 节)，因而是邪恶和由此而来的虚假，并虚假和由此而来的邪恶；“殿”是指被揭示的内层圣言，如前所述。这一切清楚表明，“那掌管七灾的七位天使从殿中出来”表示摧毁教会的一切邪恶和由此而来的虚假，并一切虚假和由此而来的邪恶，因圣言及其灵义而得以显现。

之所以说“邪恶和由此而来的虚假，并虚假和由此而来的邪恶”，是因为所指的是天主教的教会和改革宗的教会这两者。对天主教来说，邪恶和由此而来的虚假摧毁了教会；但对改革宗来说，虚假和由此而来的邪恶摧毁了教会。对天主教来说，邪恶是来自对利用教会的圣物统治天上的一切和地上的一切的爱的邪恶。这爱是一切邪恶的源头；从这些邪恶而来的，是各种虚假。但改革宗却有虚假和由此而来的邪恶；这些虚假源于人的唯信称义、唯信得救的原则，或因没有善行的信而称义和得救的原则；当善行与信分离时，恶

行就取而代之；因此，虚假和由此而来的邪恶摧毁了改革宗的教会，正如邪恶和由此而来的虚假摧毁了天主教的教会一样。

(续)

邪恶因是罪而被移除到何等程度，良善就在何等程度上流入，以后人也在何等程度上不从自己，而是从主行善。如：

第一，人在何等程度上不拜别神，因而不爱自己和世界胜过一切，对神的承认就在何等程度上从主流入；这时，他不是从自己，而是从主敬拜神。

第二，人在何等程度上不亵渎神的名，因而避开对自我和世界的爱所产生的欲望，就在何等程度上热爱圣言和教会的圣物；因为这些是神的名；对自我和世界的爱所产生的欲望亵渎它们。

第三，人在何等程度上避开偷盗，因而避开欺诈和非法所得，诚实和公正就在何等程度上进入，他也在何等程度上出于诚实和公正而热爱诚实和公正，因而不是从自己，而是从主行事诚实和公正。

第四，人在何等程度上避开通奸，因而避开不贞洁和淫秽的思维，婚姻之爱就在何等程度上进入，这爱是天堂最内在的爱，贞洁本身就居于其中。

第五，人在何等程度上避开杀人，因而避开散发出谋杀的致命仇恨和报复，主就在何等程度上以怜悯和爱进入。

第六，人在何等程度上避开假见证，因而避开谎言和毁谤，来自主的真理就在何等程度上进入。

第七，人在何等程度上避开对占有他人房屋的欲望，因而避开对占有他人财物的爱和由此而来的欲望，对邻之仁就在何等程度上从主进入。

第八，人在何等程度上避开对占有他人的妻子、仆人等等的欲望，因而避开对统治他人的爱和由此而来的欲望（因为这条诫命所列举的东西是人自己的），对主之爱就在何等程度上进入。

这八条诫命包含了必须避开的邪恶，而其它两条诫命，即第三条和第四条，则包含了必须做的某些事，即：要守安息日为圣，要孝敬父母。不过，别处会解释，基督教会的人，而不是犹太教会的人当如何理解这两条诫命。

950. “穿着洁白光明的细麻衣”表示通过神性真理，或灵义上的圣言。这从“细麻衣”的含义清楚可知，“细麻衣”是指真理，当论及主或圣言时，是指神性真理。这神性真理被称为“洁白”，是因为它是真正的；它被称为“光

明”，是因为它来自天堂里的光，这光闪闪发亮；因为天堂里的一切都因这光而闪闪发亮。从主发出的神性真理就是那像光一样出现在天使眼前的东西，因为神性真理光照他们的理解力；光照天使理解力的东西就是他们眼前的光。这就是天上的神性真理，这就是灵义上的圣言；而地上的神性真理是诸如字义上的那种圣言，其中有少数像天上的那种真正真理，但也有真理的表象；属世人只能接受真理的表象。尽管如此，真正的真理，就是诸如天上的那种真理，仍储存在真理的这些表象中；因为它们就是那包含在圣言灵义中的真理。这一切清楚表明，“穿着洁白光明的细麻衣的天使从殿中出来”表示摧毁教会的邪恶和虚假因神性真理，或来自其灵义的圣言而得以显现。

有许多原因使得圣言的灵义现在才被揭示。第一个原因是，基督教界的教会已经歪曲了圣言的一切字义，甚至到了天上的神性真理被摧毁，天堂由此关闭的地步。因此，为叫天堂可以打开，主乐意揭示圣言的灵义，诸如天上的那种神性真理就在这灵义中。因为人通过圣言与主结合，从而与天堂结合。当圣言被歪曲，甚至于它的真正真理被摧毁时，结合就会灭亡，人与天堂分离。因此，为叫他可以再次与天堂结合，诸如天上的那种神性真理被揭示；这一点已经被圣言的灵义(这神性真理就在灵义中)证实或确认。

第二个原因是，已经淹没并摧毁教会的虚假只有通过圣言中被打开的纯正真理才能被驱散。虚假和由此而来的邪恶，并邪恶和由此而来的虚假，若不凭真理本身，决不能被看到。因为只要真正的真理不出现，虚假和邪恶就看似在一种光中。他们从他们通过来自属世人的推理，以及照着那人面前的表象来解释和应用的字义所确认的东西中获得这光。但当真正的真理出现时，虚假和邪恶首先显现；因为在真正真理中的天堂之光驱散了虚假的幻光，并把它变成黑暗。

第三个原因是，启示录中的“圣耶路撒冷”所指的新教会，通过包含在圣言灵义中的圣言的神性真理而与天堂结合。因为圣言就是结合；但只有当人以像天使感知圣言那样的方式感知圣言时，结合才会实现。“细麻衣”表示真理，这一点可见于下文。

(关于第一诫续)

“不可为自己造别神”包括不可爱自己 and 世界胜过一切；因为一个人爱之胜过一切的东西就是他的神。有两种爱是截然对立的，就是对自我的爱和对神的爱，以及对世界的爱和对天堂的爱。爱自己的人爱他的自我；人的自我无非是邪恶。因此，他也爱整体上或整个范围内的邪恶；爱邪恶的人恨恶

良善，因而恨恶神。爱自己胜于一切的人将其情感和思维浸没于身体，随之浸没于他的自我，他无法从这自我中被主提升。当一个人沉浸于身体和他的自我时，他就处于身体观念和纯粹的身体愉悦，因而在更高事物上处于幽暗。而被主提升的人处于光。不处于天堂之光的人就处于幽暗，因为他看不见神的任何东西，否认神，要么承认自然界，要么承认某个人或偶像为神，甚至渴望自己被尊崇为神。由此可知，爱自己胜过一切的人都拜别神。爱世界的人也一样，只是程度低一些；因为对世界的爱不可能像对自我的爱那样大；因此，世界由于自我并为了自我而被爱，因为它对自我是有用的。对自我的爱尤指出于纯粹喜欢统治、为了地位或显赫，而不是出于喜欢功用、为了公众利益而对统治他人的爱。而对世界的爱尤指出于纯粹喜欢占有、为了财富，而不是出于喜欢它们所产生的功用、为了由此而来的良善而对占有世俗财物的爱。这些爱都是永无止境的，只要得着机会，就会无休止地向前冲。

951. 由于“掌管末后七灾的七位天使”表示摧毁教会的邪恶和虚假的显现，它们是通过圣言中的神性真理而得以显现的，所以这些天使看上去“穿着洁白光明的细麻衣”；因为“洁白光明的细麻衣”表示真正的真理。所有天使都照着他们的职能而穿衣；因为他们所穿的衣服对应于他们的圣职，一般来说，对应于他们的内层。因神性真理而智慧的天使穿着平纹细布、上等细棉布或亚麻布制成的白衣，因为“平纹细布”、“上等细棉布”和“细麻布”对应于他们所处的真理；也正因如此，亚伦和他儿子在供职时所穿的衣服是细麻布的；对此，摩西五经如此记着说：

你要给亚伦和他儿子作亚麻布裤子，遮掩裸露的肉体，裤子当从腰达到大腿；当他们进入会幕，或就近坛，在圣所供职的时候，这些要在他们身上，免得他们担当罪孽而死。（出埃及记 28:42，43）

利未记：

当亚伦进入圣所时，他要穿上细麻布圣内袍，把细麻布裤子穿在肉身上，腰束细麻布带子，头戴细麻布冠冕。（利未记 16:4）

又：

当为百姓赎罪时，他要穿上同样的衣服。（利未记 16:32）

又：

以及当他把坛上所烧的燔祭灰收起来时。（利未记 6:10）

祭司要以同样的方式在新殿供职。以西结书：

祭司利未人撒督的子孙进内院门必穿细麻衣；他们在内院门和里面供职的时候不可穿羊毛衣服；他们头上要戴细麻布头巾，腰穿细麻布裤子。（以西结书 44:15, 17, 18）

他们在供职圣事时，之所以穿上细麻衣，是因为一切圣职都是通过神性真理实现的。亚伦和他儿子所供的祭司职分代表神性良善方面的主；这神性良善通过神性真理来事奉一切。此外，神性真理也进行保护，以免受来自地狱的虚假和邪恶伤害；故经上还说“免得他们担当罪孽而死”，这句话表示否则，来自地狱的虚假就会毁灭他们。这些衣服被称为“圣衣”，因为神圣论及神性真理。由于供职的衣服是细麻衣，所以祭司们在供职时，穿着细麻布的以弗得，如我们在撒母耳记（撒母耳记上 2:18）所读到的；关于扫罗所杀的祭司（撒母耳记上 22:18）；关于大卫，当他走在约柜前面时（撒母耳记下 6:14）。

以及关于约翰福音中的主自己：

耶稣就起身离席，脱去衣服，拿一块亚麻布束腰，随后把水倒在盆里，开始洗门徒的脚，并用束腰的亚麻布擦干。（约翰福音 13:4, 5）

“洗门徒的脚”代表、因而表示通过来自自主的神性真理从邪恶和虚假中洁净；因为从邪恶和虚假中的一切洁净都是由主通过神性真理实现的；这种洁净由主用来束腰，并擦门徒脚的“亚麻布”来表示。

除了启示录所论述的七位天使外，还有其他天使穿着细麻衣；如：

画记号在叹息之人额上的天使；他进到基路伯的轮子之间，取来火炭，把它们撒在城上。（以西结书 9:3, 4, 11; 10:2, 6, 7）

还有但以理所看见的天使也穿着细麻衣，腰束乌法精金带（但以理书 10:5; 12:6, 7）。他们看起来穿着细麻衣，是因为他们为供职做准备。量新殿的天使面貌如铜，只见他手拿麻线和丈量的芦苇竿（以西结书 40:3）。在那里，“量殿”描述了在其品质方面的新教会；这品质由丈量的数字来表示。教会的一切品质都通过神性真理而得知，这就是为何“麻线”在他手中。

由于“亚麻布”表示真理，“腰带”表示它的一切，因为它是那接受并包含一切事物的；由于以色列人中间不再有任何真理存留，所以：

先知耶利米被吩咐去买一根麻布带子束腰，把它藏在幼发拉底河边的磐石穴中；过了多日，它已经变坏，毫无用处了。（耶利米书 13:1-7）

“麻布腰带”表示取自圣言的教义的一切真理。至于它被“藏在幼发拉

底河边的磐石穴中，并在那里变坏了”表示什么，可参看前文(AE 569c 节)。

在以赛亚书中，“亚麻”也表示教会的真理：

压伤的芦苇，祂不折断；冒烟的亚麻，祂不扑灭；祂必将真理带入公理。
(以赛亚书 42:3)

这些话论及主；祂不扑灭的“冒烟的亚麻”表示对任何人来说，来自良善的少量真理。其余的可参看前面的解释(AE 627a 节)。“麻”也表示来自圣言的真理，尤表圣言字义的真理(何西阿书 2:5, 9)。

此外，这也是以色列人的一条律例：

他们不可穿羊毛和亚麻两样搀杂料作的衣服。(申命记 22:11)

原因在于，“羊毛”表示良善，“亚麻”表示真理，还因为人通过他的衣服与天堂社群交流；有些社群处于良善，有些社群处于真理。人决不能同时与不同的社群交流，这会造成混乱。迄今为止，没有人知道这就是制定该律例的原因。但我被恩准从我衣服的变换中得知这一点，因为当我脱下亚麻衣时，在灵界的那些处于真理的人就抱怨说，他们不能在场；当我再次穿上这衣服时，这些灵人就出现了。迄今为止，人们还不知道，与世人的衣服还有这样的对应关系；然而，这一点仍可从前面引用的经文明显看出来，即：论到亚伦和他儿子所穿的细麻衣、祭司和大卫所穿的细麻布以弗得所说的，以及论到天使出现时所穿的细麻衣、主用来束腰和擦门徒脚的亚麻布所说的。这一点也可从亚伦和他儿子其余的衣服看出来，这一切都具有代表性；这一点同样从衣服的一般意义看出来，“衣服”是指如衣服那样穿在良善上的真理(参看 AE 64, 65, 195, 271, 395, 475a, 476, 637 节)。

(关于第一诫续)

世人不相信出于纯粹喜欢统治而对统治的爱，出于纯粹喜欢占有，而不是出于喜欢功用而对占有财富的爱，隐藏着各种邪恶在里面，还隐藏着对属于天堂和教会的一切的蔑视和弃绝；这是因为人出于自我之爱和世界之爱而被激励向教会、祖国、社会 and 邻舍行善，使善行变成体面，并寻求回报。因此，这爱被许多人称为生命之火和成就伟业的激励。但必须知道，这两种爱视功用为第一位，视自我为第二位到何等程度，就在何等程度上是良善；相反，它们视自我为第一位，视功用为第二位到何等程度，就在何等程度上是邪恶，因为那时，人只为自我，因而出于自我做一切事；因此，他自己的东西和他的自我就存在于他所做的一切事中；这本质上无非是邪恶。但视功用为

第一位，视自我为第二位，就是为了教会、祖国、社会 and 邻舍而行善；人为了这些而向这些所行的良善不是来自人，而是来自主。这两种爱之间的区别就像天堂与地狱之间的区别。人不知道有这样一种区别，因为人自出生时起，因本性而在这些爱里面，还因为这些爱的快乐不断讨好和取悦他。

然而，要让他知道，出于统治的快乐，而不是出于功用的快乐而对统治的爱完全是属魔鬼的；这样一个人可称为无神论者；因为一个人在何等程度上处于这爱，就在何等程度上从心里不相信神的存在，也在何等程度上从心里嘲笑教会的一切，甚至恨恶它们，并出于恨恶而逼迫所有承认神的人，尤其逼迫那些承认主的人。他们生活的真正快乐就是作恶，做出各种邪恶和犯罪的行为。总之，他们是真正的魔鬼。只要一个人活在世上，他就不知道这一点；但当他进入灵界时，如死后随即发生的情形，他就会知道，事实就是如此。地狱充满这些人；在那里，他们不再实施统治，而是成为奴隶。此外，在那里，当在天堂之光中被观看时，他们看起来是颠倒的，头朝下，脚朝上，因为他们将统治放在第一位，将功用放在第二位。在第一位的，是头，在第二位的，是脚；作为头的，就被爱，构成脚的，则被踩在脚下。

952. “胸间束着金带”表示包含处于秩序和联系的真理的神性良善。这从“金带”的含义清楚可知，“金带”是指包含在秩序和联系中的东西，因为一根带子或腰带把衣服都围拢起来并将它们联结在一起。真理被如此保持在秩序和联系中，是因为“衣服”，尤其“细麻衣”表示真理。所指的是属灵良善，因为被束的“胸”和制作带子的“金”表示属灵良善。前面所说的具有相同的含义，即：灯台中间的人子胸间束着金带(启示录 1:13)，这一点可参看前面的解释(AE 65 节)。“带子”或“腰带”表示一种共同的纽带，用来将所有事物保持在秩序和联系中，这一点可见于《属天的奥秘》(9341, 9828 节)。“以弗得的腰带”表示什么(可参看 AC 9837 节)，“亚伦外袍的腰带”表示什么(可参看 AC 9944 节)。在圣言的其它部分(如以赛亚书 9:5；23:10；耶利米书 13:1-7)，“腰带或带子”具有相同的含义。

(关于第一诫续)

人若以为他在停止十诫所提到的邪恶，尤其来自出于喜欢统治而对统治的爱的邪恶，以及来自出于喜欢占有，而不是喜欢功用而对占有世上财物的爱的邪恶之前，就会承认并相信有一位神，就受骗了。一个人可能会从圣言、讲道、书籍和理性之光尽可能地确认相信有一位神；因此，他可能会说服自己相信；然而，他仍不会相信，除非源于对自我和世界的爱的邪恶被移除。原

因在于，邪恶及其快乐挡道，把来自天堂的良善及其快乐关在门外，排斥它们，并阻止它们被确认。在天堂确认之前，只有嘴上的信仰，没有内心的信仰；嘴上的信仰本身不是信仰，而内心的信仰才是真正的信仰。嘴上的信仰是外在的信仰，内心的信仰是内在的信仰。当内在塞满各种邪恶，外在被除去时，如每个人死后的情形，人甚至会出于它们而弃绝有一位神的信仰。

953. 启 15:7, 8. 四活物中有一个把盛满了活到时代的时代之神烈怒的七个金瓶给了那七位天使。因神的荣耀和能力，殿充满了烟；于是没有人能进入殿内，直到那七位天使的七灾完结为止。

“四活物中有一个把盛满了活到时代的时代之神烈怒的七个金瓶给了那七位天使”表示摧毁教会之人的属灵生命的一切邪恶之虚假被主通过神性真理或圣言显现出来(954 节)。

“因神的荣耀和能力，殿充满了烟”表示在来自属灵意义上的神性真理的光明和能力中的属世意义上的神性真理或圣言(955 节)；“于是没有人能进入殿内”表示它在理解面前处于模糊之中(956 节)；“直到那七位天使的七灾完结为止”表示直到邪恶和虚假被弃绝，那些处于它们的人被扔进地狱(957 节)。

954. 启 15:7. “四活物中有一个把盛满了活到时代的时代之神烈怒的七个金瓶给了那七位天使”表示摧毁教会之人的属灵生命的一切邪恶之虚假被主通过神性真理或圣言显现出来。这从“四活物”、“七位天使”和“七个小瓶”的含义清楚可知：“四活物或动物”是指至内层天堂(参看 AE 277a, 322, 462 节)，也指圣言(AE 717c 节)，因而指天堂和圣言方面的主，因为天堂凭主而为天堂，这同样适用于圣言。“七位天使”是指通过神性真理或圣言而来的显现(参看 AE 949 节)。“七个小瓶”是指一切虚假和邪恶，因为“七个小瓶”和“七灾”(启 15:6)具有相同的含义，即表示邪恶和由此而来的虚假，并虚假和由此而来的邪恶(参看 AE 949 节)。经上说这些“盛满了活到时代的时代之神的烈怒”，是因为这些使教会荒废，并摧毁教会之人的属灵生命。这些就是“神的烈怒”所表示的。这一切清楚表明，“四活物中有一个把盛满了活到时代的时代之神烈怒的七个金瓶给了那七位天使”表示摧毁教会之人的属灵生命的一切邪恶之虚假被主通过神性真理或圣言显现出来。经上提到“小瓶”代替灾，是因为小瓶是容器，或容纳之物，而灾是所容纳之物；在圣言中，经上经常提到容器或容纳之物来代替所容纳之物，因为容器，或容纳之

物是终端，好叫圣言的字义可以在终端中。在提到“杯”和“圣杯”代替酒的地方，也是如此。不过，我们将在下一章，就是论述七小瓶和其中七灾的地方，进一步讨论这个主题。

(关于第一诫续)

一个人在何等程度上抵制自己的两种爱，就是出于纯粹统治的快乐而对统治的爱，和出于纯粹占有的快乐而对占有世上财物的爱，因而在何等程度上避开十诫所提到的如罪的邪恶，就在何等程度上经由天堂从主流入这种观念(这会使他承认)：有一位神，祂是宇宙的创造者和维护者，以及事实上，神是一位。那时，这种观念就会流入，因为当邪恶被移除时，天堂就打开了；当天堂打开时，人就不再从自我思考，而从主经由天堂思考。神是一位，这在天堂是包含其它一切的普遍原则。人仅凭流注就能知道，可以说看到，神是一位，这一点从所有民族的共同承认，以及对思想神有数位的厌恶明显看出来。人的内在思维，就是其灵的思维，要么来自地狱，要么来自天堂；在邪恶被移除之前，它来自地狱；但当它们被移除时，它来自天堂。当这种思维来自地狱时，人只看到自然是神，认为自然界的至内层就是那被称为神性的。当这样一个人死后成为一个灵时，他会将任何掌权的人都称为神，他自己也寻求权柄，好叫他可以被称为神。所有恶人都有从内在潜伏在他们灵里的这种疯狂。但当一个人从天堂思考时，如当邪恶被移除时的情形，他就凭天堂之光看到，有一位神，祂是一位。从天堂之光观看就是流注的意思。

955. 启 15:8. “因神的荣耀和能力，殿充满了烟”表示在来自属灵意义上的神性真理的光明和能力中的属世意义上的神性真理或圣言。这从“殿”、“烟”、“神的荣耀”和“神的能力”的含义清楚可知：“殿”是指从属灵意义上的神性真理那里被光照的属世意义上的神性真理或圣言(参看 AE 948 节)；“烟”是指对属世意义上的圣言的理解(对此，我们稍后会提到)；“神的荣耀”是指天堂之光，就是属灵意义上的神性真理(参看 AE 33, 288, 345, 874 节)；“神的能力”是指神性能力；因为圣言的属世意义里面有来自圣言的属灵意义，但没有脱离这层意义的荣耀和能力，或光明和能力。那些不视圣言为神圣，因此其中的神性真理对他们来说没有光明和能力的人没有这层意义；而那些视圣言为神圣的人拥有这光明和能力。原因在于，这些人通过属灵意义或灵义与天堂结合，尽管他们没有意识到这一点。由此清楚可知，“因神的荣耀和能力，殿充满了烟”表示在来自属灵意义上的神性真理的光明和能力中

的属世意义上的神性真理或圣言。

“烟”之所以表示对属世意义上的圣言的理解，是因为“烟”和“云”具有相同的含义；“云”表示属世意义上的圣言(可参看 AE 36, 504b, 594, 906 节)；还因为此处的“烟”和“香的烟”具有相同的含义(可参看 AE 494, 539 末尾节)。“烟”具有这种含义，是因为烟来自火，而“火”表示两种意义上的爱，“圣火”表示属天之爱。当圣言的字义被灵义光照，可以说被点燃时，这同样适用于这字义，即：那里的真理，就对它的理解而言，处于仿佛来自烟的模糊之中，直到把黑暗倾倒在光明上、造成盲目的虚假和邪恶被驱散；这就是“没有人能进入殿内，直到那七位天使的七灾完结为止”的意思。

以赛亚书中的“烟”也表示属世意义上的神性真理：

耶和華必在錫安山的一切居所和她的會眾以上，白天創造雲，黑夜創造煙和火焰的光亮；因為在一切榮耀之上必有遮蓋。(以賽亞書 4:5)

同一先知书：

因呼喊的撒拉弗的声音，门槛的基柱震动，房屋充满了烟。(以赛亚书 6:4)

当律法颁布时，西乃山上所看见的“烟”也是这个意思；在圣言的别处，当耶和華降临时，“山上的烟”，以及冒烟的麻(以赛亚书 42:3)，并与众圣徒的祈祷一同上升的香祭的烟(启示录 8:4)同样是这个意思。

(关于第一诫续)

当一个人避开并远离邪恶，因为它们是有罪时，他凭天堂之光不仅看到，有一位神，这神为一，还看到，神是一个人。因为他渴望看见他的神，却只能看见作为一个人的神。亚伯拉罕前后的古人就以这种方式看见神。同样，教会之外的地区的各个民族凭一种内在感知看见神，尤其那些拥有内在智慧，尽管这智慧不是从知识中获得的人。所有婴孩，儿童，小孩子，心地善良的简单成人也是如此看见神；所有星球上的居民同样如此看见神；因为他们声称，看不见的东西不能进入一个人的信仰，因为任何观念都无法从中形成。原因在于，避开并远离如罪的邪恶之人从天堂思考。整个天堂和其中的每个人都只有神是人的概念，因为整个天堂就是一个最大形式的人，从主发出的神性构成天堂。因此，对天使来说，不照着这个神性形式，也就是人的形式来思想神是不可能的，因为天使的思维遍及天堂。整个天堂总体上类似一个人(可参看《天堂与地狱》，51 - 86 节)；天使照着天堂的形式思考(HH 200 - 212 节)。

对神的这种观念从天堂流入世上的所有人，并住在他们的灵里。但它似

乎在教会中那些处于来自自我的聪明之人中间被根除了，事实上被如此根除，以至于不再是一个可能的观念。原因在于，他们从空间来思想神。但当这些人成为灵时，他们以不同的方式来思考，这一点已通过大量经历向我清楚显明了。因为在灵界，对神的一个模糊或不确定的观念不是对祂的观念。因此，那里的观念取决于某个要么坐在高处，要么坐在别处，并给出回答的人，或说这种观念属于某个要么坐在高处，要么坐在别处，并给出回应之人的。

人们从来自灵界的普遍流注中接受作为一个人的神的观念，这些观念照着感知的状态而各不相同。这就是为何三位一体神在我们这里被称为位格；又为何在教堂的绘画中，父神被描绘为一个人，亘古常在者。也正是由于这普遍流注，在基督教的外邦领域(Christian Gentilism)，被称为圣徒的人，无论活的还是死的，被平民百姓当作神来崇拜，他们的雕像也受到喜爱。其它地方的许多民族也是如此；希腊、罗马和亚洲的古人同样如此，他们有许多神，这些神都被他们视为人。说这些事是为了叫人们知道，把神看作一个人被植入人的灵，或说人的灵里面有一种直觉，即：把神看作一个人。来自普遍流注的东西就被称为植入或直觉。

956. “于是没有人能进入殿内”表示它在理解面前处于模糊之中，或说就对它的理解而言，它处于模糊之中。这从“殿”的含义清楚可知，“殿”是指圣言(可参看前文)；因此，“由于烟而不能进入殿内”表示就对圣言的理解而言，圣言处于模糊之中。圣言之所以处于模糊之中，以至于不被理解，是因为在教会结束时，没有真理；因此，圣言的一切都被歪曲了。所以在真正的真理被发现之前，圣言在理解面前处于模糊之中。

(关于第一诫续)

由于人凭出于天堂的普遍流注在灵里看到，神是一个人，所以可知，那些属于圣言所在的教会之人若避开并远离如罪的邪恶，就会从那时他们所处的天堂之光中看到主人身中的神性和祂里面的三位一体，看到祂自己就是天地之神。但那些因来自自我的聪明而在自己里面摧毁了神是一个人的观念之人则看不到这一点；他们从他们所思想的三位一体中也看不到神是一；他们只是口头上称祂为一。

然而，那些没有从邪恶中洁净，因而不在天堂之光中的人不能在灵里看到，主是天地之神；某个其他人取代主而被承认。他们当中的一些人视他们所相信的某个人为父神；一些人视他们所呼求的某个人为神，因为他极其强大；一些人看到他们所惧怕的某个魔鬼，因为他能降灾给他们；一些人如世

人一样看到自然；一些人根本看不到任何神。

之所以说“在他们灵里”，是因为他们死后成为灵时，就是这样；因此，那时，在世上隐藏在他们灵里的东西就变得显而易见了。但所有在天堂里的人都只承认主，因为整个天堂来自从祂发出的神性，并与作为人的祂有关；因此，没有人能进入天堂，除非祂在主里面，因为当祂进入天堂时，就进入主里面。其他人即便进入，也会在心智上变得无能为力，并向后摔倒。

957. “直到那七位天使的七灾完结为止”表示直到邪恶和虚假被弃绝，那些处于它们的人被扔进地狱。这从“完结”、“七灾”和“七位天使”的含义清楚可知：“完结”是指结束，但在此是指弃绝；“七灾”是指摧毁教会的一切邪恶和虚假(参看 AE 949 节)；“七位天使”是指显现(参看 AE 949 节)。因此，“直到那七位天使的七灾完结为止”表示直到显现出来的邪恶和虚假被弃绝。这些话也表示直到那些处于邪恶和虚假的人被扔进地狱，因为它们与最后的审判完成，善人与恶人分离，善人被提入天堂，恶人被扔进地狱，因而新天和新地被建立之前的时间有关。“没有人能进入殿内，直到那七位天使的七灾完结为止”表示在那个时间之前，就对圣言的理解而言，圣言处于模糊之中。

不过，这个奥秘必须得到更充分的解释。从内层储存在圣言中的神性真理无法显现，直到最后的审判完成之后。原因在于，在此之前，地狱占上风；而自最后的审判时起，天堂占上风。人被置于地狱与天堂的中间；因此，只要地狱占上风，圣言的真理要么被扭曲，要么被蔑视，要么被弃绝；但当天堂占上风时，情况正好相反。由此可见，为何神性真理现在第一次被披露，圣言的灵义被揭示。这就是“就对圣言的理解而言，圣言处于模糊之中，直到那些处于邪恶和虚假的人被扔进地狱”这些话的意思

(关于第一诫续)

神观是所有观念中最主要的。事实上，这种观念如何，人与天堂的联系并与主的结合就如何，他的光照，对真理和良善的情感，感知、聪明和智慧又如何；因为这些事物不是来自人，而是照着与主的结合而来自主。神观就是关于主及其神性的观念，因为天地之神不是别人，如祂自己在马太福音中所教导的：

天上地上所有的权柄，都赐给我了。(马太福音 28:18)

但关于主的观念多多少少是完全的，也多多少少是清晰的。它在至内层

天堂是完全的，在中间天堂不那么完全，在最外层或终端天堂更不那么完全。因此，那些在至内层天堂的人处于智慧；那些在中间天堂的人处于聪明；那些在最外层或终端天堂的人处于知识。这种观念对那些处在天堂社群中心的天使来说，是清晰的，对那些在周围的天使来说，则照着与中心的距离而不那么清晰。

天堂里的所有人都照着他们对主的观念的完全和清晰度而拥有分配给他们的地方；他们也处于相对应的智慧和相对应的幸福。所有对主没有一个神性观念的人，如苏西尼派和阿里乌派，都在天堂之下，没有幸福。那些具有双重观念，即一个不可见的神和一个人形式的可见之神观念之人也住在天堂之下。他们在承认一位神，承认祂是可见的之前，不会被接纳。一些人可以说看到某种空气一样的东西，而不是一位可见的神，这是出于神被称为一个灵的观念。他们若不将这种观念变为一个人的观念，因而变为主观念，也不会被接纳。但那些持有神是自然界的至内层的观念之人则被弃绝，因为他们必陷入自然界是神的观念。所有相信一位神，并持有神是一个人的观念的民族都被主接受。由此可见，那些拜神自己的人是谁，那些拜别神的人又是谁；因此，那些照十诫的第一诫生活的人是谁，那些不这样生活的人又是谁。

启示录 ◇ 第十六章

启示录 16

¹ 我听见有大声音从殿中出来，向那七位天使说，你们去，把盛神烈怒的小瓶倒在地上。
² 第一位便去，把他的小瓶倒在地上；就有大（或恶）而且毒的疮，生在那些有兽印记、拜兽像的人身上。³ 第二位天使把他的小瓶倒在海里，海就变成好像死人的血；海中一切活的灵魂都死了。⁴ 第三位天使把他的小瓶倒在江河与众水的泉源里；它们就变成了血。⁵ 我听见众水的天使说，今在、昔在的主啊，你是公义的，是神圣的，因为你已经判断这些事。⁶ 他们曾流圣徒与先知的血，你给他们血喝；他们是应得的。⁷ 我又听见另一位从祭坛中说，是的，主神，全能者啊，你的判断又真实又公义。⁸ 第四位天使把他的小瓶倒在日头上；叫他能用火烤人。⁹ 人被大热所烤，就亵渎那有权掌管这些灾的神之名，并不悔改将荣耀归给祂。¹⁰ 第五位天使把他的小瓶倒在兽的宝座上；兽的国就黑暗了；他们因痛苦就咬自己的舌头。¹¹ 又因自己的痛苦和疮，就亵渎天上的神；并不悔改他们的作为。¹² 第六位天使把他的小瓶倒在幼发拉底大河上；河水就干了，好叫那从日出之地所来的众王的道路得以预备。¹³ 我又看见三个污灵，好像青蛙，从龙口、兽口和假先知的口中出来。¹⁴ 他们本是鬼魔的灵，施行迹象，出去到地上和全世界的列王那里，召集他们去赴那神全能者大日的争战。¹⁵ 看哪，我来像贼一样；那警醒，看守衣服，免得赤身而行，叫他们见他羞耻的，有福了。¹⁶ 他就把他们聚集在一个地方，希伯来话叫作哈米吉多顿。¹⁷ 第七位天使把他的小瓶倒在空气中，就有大声音从天上殿中的宝座上出来，说，成了。¹⁸ 又有响声，闪电，雷轰，并有大地震，这样大的地震，是自从地上有人以来，未尝有过的。¹⁹ 那大城裂为三段，列族的城也都倒塌了。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。²⁰ 各海岛都逃避了，众山也不见了。²¹ 又有大雹子，仿佛有一他连得重，从天上降在人身上；人因这雹灾就亵渎神；因为这雹灾极大。

诠释

958. 启 16:1, 2. 我听见有大声音从殿中出来, 向那七位天使说, 你们去, 把盛神烈怒的小瓶倒在地上。第一位便去, 把他的小瓶倒在地上; 就有大(或恶)而且毒的疮, 生在那些有兽印记、拜兽像的人身上。

“我听见有大声音从殿中出来, 向那七位天使说”表示摧毁教会的邪恶和虚假通过来自圣言的神性真理显现(959 节); “你们去, 把盛神烈怒的小瓶倒在地上”表示被摧毁的教会的状态(960 节)。

“第一位便去, 把他的小瓶倒在地上”表示总体上教会状态的显现(961 节); “就有大(或恶)而且毒的疮”表示其中的恶行, 以及随之对圣言的歪曲(962 节); “生在那些有兽印记、拜兽像的人身上”表示那些承认唯信及其教义, 并照之生活的人(963 节)。

959. 启 16:1. “我听见有大声音从殿中出来, 向那七位天使说”表示摧毁教会的邪恶和虚假通过来自圣言的神性真理显现。这从“从殿中出来的声音”和“七位天使”的含义清楚可知: “从殿中出来的声音”是指来自圣言的神性真理, 因为“声音”表示神性真理(参看 AE 261, 668 节); 声音从中出来的“法版之帐幕的殿”表示圣言, 神性真理, 无论属世的还是属灵的, 都在圣言中(AE 948 节)。“七位天使”是指显现, 如前面所常说的。由于他们所拿的“七小瓶或灾”表示摧毁教会的邪恶和虚假, 所以“七位天使”在此表示摧毁教会的一切邪恶和虚假的显现。接下来的几节经文进一步论述了它们的显现。

(续: 第二诫)

前一章在每一节的末尾论述了十诫中的第一诫, 本章接下来的内容将论述十诫的其它诫命; 此处是第二诫: 不可亵渎神的名。此处首先阐明“神的名”是什么意思, 然后阐明“亵渎”它是什么意思。“神的名”表示神被敬拜所凭借的一切品质。因为神在自己的品质中, 就是祂自己的品质。神的本质是神性之爱, 祂的品质是由此而来的与神性良善合一的神性真理; 因此, 对地上的我们来说, 它就是圣言。故经上在约翰福音中说:

圣言与神同在，神就是圣言。(约翰福音 1:1)

因此，它也是取自圣言的真正真理和良善的教义；因为敬拜就是照该教义来进行的。

由于祂的品质是多方面的，因为它包含来自祂的一切事物，所以祂有许多名字；每个名字都涉及并表达祂的品质，无论总体还是细节。除了其它名字外，祂还被称为“耶和華”(Lord Jehovah)，“万军之耶和華”，“主”，“主耶和華”(Lord Jehovih)，“神”，“弥赛亚或基督”，“耶稣”，“救主”，“救赎主”，“创造者或造物主”，“形成者”，“制作者或造作者”(Maker)，“王”，“以色列的圣者”，“以色列的磐石和石头”，“示罗”，“沙代”，“大卫”，“先知”，“神的儿子”，“人子”。所有这些名字都是那一位神的名字，那一位神就是主；然而，在圣言提到它们的地方，它们表示不同于其它神性属性或品质的某种普遍属性或神性品质。同样，在祂被称为“父，子，圣灵”的地方，不要理解为三个神，要理解为一位神；或它们不是三个神性，而是一个神性。这三位一体为一，就是主。

由于每个名字都表示某种不同的属性或品质，所以“亵渎神的名”不是指亵渎名字本身，而是指亵渎祂的品质。名字之所以也表示品质，是因为在天堂，每个人都照着自己的品质而得名；神或主的品质就是来自祂的一切，祂凭借这一切而受到敬拜。这就是为何在地狱，主的神性品质得不到承认，所以那里不能提主的名；这也是为何在灵界，没有人能说出主的名，除非祂的神性被承认；因为那里的所有人都从心里，因而出于爱和由此而来的承认来说话。

960a. “你们去，把盛神烈怒的小瓶倒在地上”表示被摧毁的教会状态。这从“神烈怒的小瓶”和“地”的含义清楚可知：“神烈怒的小瓶”是指摧毁教会的邪恶和虚假；因为“神烈怒的小瓶”与前一章中的“灾”(启示录 15:6)具有相同的含义，在那里，经上说“那掌管七灾的七位天使从殿中出来”，那里的“灾”表示摧毁教会的邪恶和由此而来的虚假，并虚假和由此而来的邪恶(参看 AE 949 节)。“神的烈怒”具有相同的含义，因为“神的烈怒”论及摧毁教会的良善和真理的邪恶和虚假。“地”是指教会(对此，参看 AE 29, 304, 417a, 697, 741b-d, 752, 876 节)。“把这些小瓶倒在地上”表示如此产生的教会状态，因为在圣言中，教会的荒废被归因于神，因此，它们被表现为从地上流出来；然而，它们丝毫不来自神，只来自人。尽管如此，经上在圣言字义上如此说，是因为它在人看来就是这样；字义因是终端意义，故由表象构

成。

它们之所以被称为“小瓶”，是因为小瓶是器皿，器皿与它们所容纳之物具有相同的含义，如圣杯、碗、杯与它们所盛的葡萄酒或其它酒；又如香炉和其它许多器皿。原因在于，圣言的字义是神性真理的终端意义，因而由自然界中的终端事物构成；因为内层或更高事物就建立在终端之上，并以它们为基础。小瓶、圣杯、杯子、碗和盘被提及以代替它们所容纳之物，因而具有相同的含义，这一点从圣言明显看出来，因为在圣言中，它们表示来自地狱的虚假和由此而来的醉酒或疯狂。它们还表示试探，以及来自主的真理和由此而来的智慧。它们表示来自地狱的虚假和由此而来的疯狂，这一点从以下经文明显看出来。耶利米书：

耶和華說，你從我手中接這杯耶和華憤怒的酒，使我所差遣你去的所有民族都喝它，叫他們喝了就要東倒西歪，並因劍發狂。他們若不肯從你手接這杯喝，你就要對他們說，萬軍之耶和華如此說，你們一定要喝。（耶利米書 25:15, 16, 28）

此处“酒杯”表示来自地狱的虚假；“喝”表示归给自己或采用；“发狂”表示属灵地疯狂，当虚假被称为真理，真理被称为虚假时，属灵的疯狂就会发生。要喝的“民族”表示恶人，在抽象意义上表示邪恶；因为那里列举了要喝的许多民族；然而，所指的并不是这些民族，而是它们所表示的邪恶；正是邪恶喝虚假，也就是采用虚假或把虚假归给自己。“酒杯”表示虚假，这一点从“他们因剑发狂”这句话明显看出来，因为“剑”表示摧毁真理的虚假。

同一先知书：

巴比伦是耶和華手中的金杯，使全地沉醉；列族喝了她的酒，於是列族就發瘋了。（耶利米書 51:7）

“金杯”表示摧毁良善的虚假；“巴比伦”表示利用教会的圣物对天堂和人类灵魂的统治，衰落的虚假就源于这种统治；“使地沉醉”表示迷住教会，以至于再也看不到任何真理。“酒”表示这种虚假。

以西结书：

你走了你姐姐的路，所以我必把她的杯交在你的手中。主耶和華如此說，你必喝你姐姐的杯，那杯又深又廣，盛得甚多，你必成為嗤笑和諷刺；你必酩酊大醉、滿有愁苦，滿了你所必喝並壓出的毀滅和淒涼的杯，就是你姐姐撒瑪利亞的杯；你必打碎杯片。（以西結書 23:31 - 34）

这些话论及耶路撒冷，耶路撒冷表示教义方面的属天教会；撒玛利亚，也就是“姐姐”，在此表示教义方面的属灵教会。因为犹太民族代表主的属天国度，以色列民族代表主的属灵国度。但在这种情况下，“耶路撒冷和撒玛利亚”表示在一切良善和真理方面被摧毁的教会。“姐姐的杯，又深又广”、“他们必酩酊大醉、满有愁苦”、“他们必喝并压出这杯，打碎杯片”描述了教会在犹太民族中间的完全毁灭。它被称为“毁灭和凄凉的杯”，是因为“毁灭”论及良善，“凄凉”论及真理。

撒迦利亚书：

看哪，我必使耶路撒冷向四围的众民成为颤抖的杯。（撒迦利亚书 12:2）

哈巴谷书：

你满受羞辱，不得荣耀；你也喝吧，让你的阳皮显露出来。耶和华的杯必传到你那里，可耻的呕吐物必临到你的荣耀。（哈巴谷书 2:16）

“杯”表示被歪曲的真理，被歪曲的真理本身就是虚假；“可耻的呕吐物”论及这杯；故经上说“临到你的荣耀”，“荣耀”表示圣言中的神性真理。耶利米哀歌：

以东的女子啊，只管欢喜快乐；这杯也必传到你那里；你必喝醉，以致露体。（耶利米哀歌 4:21）

此处“杯”也具有相同的含义。

诗篇：

耶和華在惡人身上如雨般降下網羅、烈火、硫磺，暴風必作他們杯中的份。（詩篇 11:6）

又：

耶和華手裡有杯，祂將酒調和，使它滿了摻雜的料，又倒出來；地上的惡人必都吸吮這酒的渣滓，而且喝盡。（詩篇 75:8）

“網羅、烈火、硫磺”表示迷惑人或把人引入歧途的虚假和邪恶，“暴風”表示对真理的猛烈攻击。这些事物被称为“杯中的份”，是因为“杯”作为一种容器，表示它们。“调和”和“满了掺杂的料”表示歪曲并亵渎真理。

在所有这些经文中，虚假和邪恶对真理和良善的摧毁都被归咎于耶和華，因为经上说“他们必从耶和華手中接祂愤怒的杯”、“耶和華將酒調和，使它滿了摻雜的料”；它还被称为“耶和華手中的杯”。然而，必須明白的是，摧毁

丝毫不来自耶和華，而是完全來自人。經上如此說，是因為屬世人只看到神向那些蔑視和褻瀆祂的人，也就是那些不把榮耀歸給祂的人發怒，懲罰他們，定他們的罪，並把他們扔進地獄。但以這種方式思考是屬世的；因此，經上就按屬世的聖言字義如此說。

在啟示錄的其它經文中也是如此：

拜獸的人必喝神烈怒的酒，此酒在神憤怒的杯中與純一不雜的酒摻雜。
(啟示錄 14:9, 10)

又：

大巴比倫在神面前被想起，要把那盛自己烈怒的酒杯遞給她。(啟示錄 16:19)

又：

一個女人手拿盛滿了可憎之物和她淫亂污穢的金杯。(啟示錄 17:4)

又：

按她的作為加倍地報應她；用她調酒的杯加倍調給她。(啟示錄 18:6)

這清楚表明，天使的七“小瓶”表示什麼，他們把這七小瓶倒在地上、海中，倒在江河與眾水的泉源里，倒在日頭、獸的寶座和幼發拉底大河上，又倒在空中；也就是說，它們是指這些所描述的摧毀的狀態。

960b. “聖杯”或“杯”表示試探，這一點可從以下經文看出來。福音書：

耶穌對西庇太的儿子說，你們不知道所求的是什麼；我將要喝的杯，你們能喝嗎？我所受的洗，你們能受嗎？他們說，我們能。然後祂對他們說，我的杯，你們固然要喝，我所受的洗，你們固然要受。(馬太福音 20:22, 23；馬可福音 10:38, 39)

不過，關於這些經文，可參看前面的解釋(AE 893 節)。約翰福音：

耶穌就对彼得說，父所給我的那杯，我豈可不喝呢？(約翰福音 18:11)

馬太福音：

耶穌在客西馬尼園說，倘若可能，就叫這杯離開我吧。(馬太福音 26:39, 42, 44；馬可福音 14:36；路加福音 22:42)

在這些經文中，“杯”或“聖杯”明顯表示試探。在以賽亞書(51:17, 22)中也是如此，在那里，它還被稱為“神憤怒的杯”和“顫抖的杯”。

由于“杯”与“酒”具有相同的含义，“酒”在好的意义上表示神性真理，所以这也是以下经文中的“杯”所表示的。福音书：

耶稣拿起杯来，祝谢了，递给门徒说，你们都喝它；因为这是我的血，新约的血。（马太福音 26:27, 28；马可福音 14:23, 24；路加福音 22:17, 18）

由于主的“血”，以及“酒”，因而“杯”都表示从主发出的神性真理，所以经上说：“这是我的血。”由于主与教会的结合是通过神性真理实现的，所以它被称为“新约的血”。主的“血”表示神性真理（可参看 AE 328a-c, 329a-f, 476, 748 节），“约”表示结合（AE 701 节）。

诗篇：

耶和華是我的分額，是我杯中的份；你持守我的閨分。（诗篇 16:5）

又：

当着我敌人的面，你在我面前摆设筵席；你用油膏了我的头；我的杯必满溢。（诗篇 23:5）

在这些经文中，“杯”表示神性真理。由于这就是“杯”的含义，所以它也被称为救恩的杯（诗篇 116:13）、安慰的杯（耶利米书 16:7）。

马可福音：

凡因你们属于基督，就因我的名给你们一杯水喝的，他决不会失掉赏赐。（马可福音 9:41）

“因你们属于基督，就因我的名给一杯水喝”表示出于对真理的爱，而出于主教导真理，以及教导真理。“因主的名给一杯水”是指为了真理而对真理的爱；“基督”是指神性真理方面的主。

福音书：

你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡；先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了。（马太福音 23:25, 26；路加福音 11:39）

主之所以提到“杯”和“盘”，是因为容纳之物或容器与所容纳之物具有相同的含义；因此，“杯”与“酒”所表相同，“盘”与“食物”所表相同。

“酒”表示圣言和教义的真理，“食物”表示圣言和教义的良善。当虚假和邪恶被移除时，属世人或属世心智就从内在被洁净了；但当它们没有被移除时，它就不洁净。事实上，内层如何，外层就如何，但反过来不行，或说内层不会

变成外层的样子。因为内层流入外层，并安排它与自身相一致，但反过来不行。

(关于第二诫续)

由于“神的名”是指来自神并且就是神之物，这种事物被称为神性真理，对我们来说，就是圣言，所以它是不可遭到亵渎的，因为它本身是神性，是最神圣的；当它的神圣性被否认时，如当它被蔑视，弃绝，遭到轻蔑对待时的情形，它就被亵渎。当这种情况发生时，天堂就关闭了，人就被留给地狱。因为圣言是天堂与教会结合的唯一媒介；因此，当圣言从心里被弃绝时，这种结合就松开了；这时人因被留给地狱而不再承认教会的任何真理。

有两样东西使得天堂向教会之人关闭。一个是对主神性的否认，一个是对圣言神圣性的否认。原因在于，主的神性是天堂的全部，构成天堂的，是神性真理，也就是灵义上的圣言。这清楚表明，人若否认这一个或那一个，就是否认天堂的全部，天堂来自神性真理，并凭神性真理存在；因此，他剥夺了自己与天堂的联系，从而剥夺了自己与天堂的结合。亵渎圣言就等于“亵渎或毁谤圣灵”，任何人都不得赦免。所以这条诫命还说，凡亵渎神之名的，必不以他为无罪，或说不能不受惩罚。

961. 启 16:2. “第一位便去，把他的小瓶倒在地上”表示总体上教会状态的显现。这从“把小瓶倒在地上”的含义清楚可知，“把小瓶倒在地上”是指总体上教会状态的显现，因为“七位天使”表示显现，“地”表示教会，在此处和刚才一样(AE 960a 节)。

962. “就有大而且毒的疮”表示其中的恶行，以及随之对圣言的歪曲。这从“疮”的含义清楚可知，“疮”是指人所做，因而来自其自我的作为，这些作为都是邪恶(对此，我们稍后会提到)。“大”论及良善，在反面意义上论及邪恶，“毒”论及被歪曲的东西；因此，“大而且毒的疮”表示恶行和随之对真理的歪曲。“疮”之所以表示来自自我的作为，因而表示邪恶，是因为从人的自我只能产生邪恶。事实上，人的自我就是他生在其中，后来又通过自己的生活所获得的东西。由于人的自我自出生时起就从纯粹的邪恶中如此形成，所以人可以说必须被新造，或重生，好叫他可以处于良善，从而被接到天堂。当他正在重生时，来自自我的邪恶就被移除，良善则被植入它们的地方，这一过程通过真理实现。接下来的话，即“大而且毒的疮生在那些有兽印记、拜兽像的人身上”是指恶行和对真理的歪曲在那些在教义上承认唯信，并在生

活上确认它的人中间。

“疮”表示来自自我的作为，这一点从圣言提到疮和伤，以及各种疾病，如大麻风、发热、痔疮，以及其它许多疾病的地方明显看出来。这一切都对应于邪恶的爱所生的欲望，因而表示它们。此外，从以下经文可以进一步看出，疮或伤表示什么。以赛亚书：

从脚掌到头顶，没有一处完好；尽是伤口、疤痕与新打的瘀伤，未曾挤净，未曾包扎，也没有用油滋润。你们的地土已经荒凉，你们的城邑被火焚毁。（以赛亚书 1:6, 7）

这些话描述了教会没有良善，随之没有真理，只有邪恶和由此而来的虚假。“从脚掌到头顶，没有一处完好”表示属世事物和属灵事物，也就是人及其意愿的内层都被摧毁了。“伤口、疤痕与新打的瘀伤”表示意愿的邪恶和由此而来的思维之虚假不断增加。意愿的邪恶也是恶行。“未曾包扎，也没有用油滋润”表示没有通过悔改被纠正，也没有通过良善被缓和。“你们的地土已经荒凉，你们的城邑被火焚毁”表示教会在一切真理上被摧毁，其教义则因照着源于邪恶之爱的欲望生活而毁灭。

何西阿书：

以法莲看见自己的疾病，犹大看见自己的创伤；以法莲就往亚述去，打发人去见耶雷布王，他却不能医治你们，也不能医好你们的创伤。（何西阿书 5:13）

“以法莲”表示对真理的理解方面的教会，在此表示对虚假的理解方面的教会；“犹大”表示对良善的意愿，但在此表示对邪恶的意愿；“亚述”和“耶雷布王”表示在良善和真理方面被扭曲的理性。由此明显可知这些话的一系列含义，即：人不能出于自我聪明纠正源于意愿之邪恶的虚假，“创伤”是指意愿的邪恶，也就是生活的邪恶。

诗篇：

我的罪孽高过我的头。因我的愚昧，我的伤口溃烂发臭。（诗篇 38:4, 5）

此处“伤口”也表示意愿的邪恶，也就是恶行；当意愿的快乐和由此而来的思维的快乐就是做这些时，经上就说它们“因愚昧溃烂发臭”。

以赛亚书：

当耶和華包扎祂百姓的损处，医治他们受灾的伤口的日子。（以赛亚书

30:26)

“百姓的损处”表示教义的虚假；“他们受灾的伤口”表示生活的邪恶；“耶和華包扎祂百姓的损处”表示通过真理对教义的改造；“医治他们受灾的伤口”表示通过真理对生活的改造。

路加福音：

撒玛利亚人把那被强盗打伤之人的伤口包扎起来，并倒上油和酒。（路加福音 10:33, 34）

这句话表示通过来自良善的真理，那些处于仁之信的人将纠正源于虚假的邪恶；“强盗”是指那些灌输邪恶所来自的虚假之人，尤指犹太人；“伤口”表示这些邪恶；“油”表示爱之良善；“酒”表示圣言和教义的真理。关于这段经文，可参看前面的解释(AE 376e, 444c 节)。

路加福音：

拉撒路浑身生疮，躺在财主门口。（路加福音 16:20, 21）

拉撒路表示那些因对真理的无知而处于虚假，从而没有处于良善的民族。经上由此说他“浑身生疮”；他躺在财主门口，“财主”是指犹太民族，这个民族本可以凭它所拥有的圣言而处于真理。

起疮是埃及的灾殃之一，这一点明显可见于摩西五经：

耶和華对摩西、亚伦说，你们捧出炉灰，让摩西在法老眼前向天撒去；这炉灰要在埃及全地变作尘土。他们取了炉灰，摩西向天撒去，它就在人身上和牲畜身上，成了起脓疱的疮；术士因这疮在摩西面前站立不住，因为术士和所有埃及人身上都有这疮。（出埃及记 9:8 - 11）

“法老和埃及人”表示痴迷于各种邪恶和虚假的属世人，以及属世人对统治属灵人的爱；属灵人在此由以色列人来表示。在埃及所行的神迹，就是如此多的灾殃，也被称为病症，表示侵扰、破坏和毁灭属灵人中间的教会的如此多邪恶和虚假。摩西向天撒去的“炉灰”表示被激起的欲望的虚假；“埃及地的尘土”表示诅咒；“起脓疱的疮”表示意愿的肮脏东西连同亵渎。《属天的奥秘》(7516 - 7532 节)详细解释了这段经文。

摩西五经中的这些话也具有相同的含义：

耶和華必用埃及人的疮并痔疮、牛皮癣与疥攻击你，使你不能医治，甚至你因眼中所看见的，必致疯狂。耶和華必在你膝上腿上用恶疮击打你，使

你无法医治。(申命记 28:27, 34 - 36)

此处提到的灾殃表示属世人的肮脏的爱所产生的各种邪恶和虚假，因为它们与其对应。对肉体 and 血液的伤害会造成疮和伤口，对神性良善和神性真理的伤害则会带来邪恶和虚假；在圣言中，肉体对应于良善，因而表示良善，血对应于真理，因而表示真理。。

由于“麻风”表示对真理的亵渎，而对真理的亵渎各种各样，因而或轻或重，或外在或内在，取决于被亵渎的真理的品质，所以它的结果也是各种各样的，这些结果由麻风病的表现来表示，这些表现是疔子或肿瘤(Tumors)、疔疮或肿瘤疮(sores of tumours)、白疖(white pustules)、红肉(reddenings)、脓肿(abscesses)、火毒(burnings)、皮疹(tetter)、粗皮病(scurf)等(利未记 13:1 - 59)。由于对应关系，犹太民族就受这些东西折磨，它们不仅在他们的肉身上，还在他们的衣服、房屋和器皿上，因为他们亵渎圣言。

(关于第二诫续)

由于“神的名”是指神性真理或圣言，对它的亵渎是指对其神圣性的否认，因而是指蔑视、弃绝和毁谤，所以可知，违背十诫的生活从内在亵渎了神的名。因为有一种亵渎是内在的，不是外在的；有一种亵渎是内在的，同时也是外在的，还有一种亵渎是外在的，同时不是内在的。生活产生内在亵渎，言语产生外在亵渎。生活所产生的内在亵渎死后也会变成外在的，或言语的亵渎。因为那时，每个人都照着自己的生活思考和意愿，并且只要可以，也照着他的生活说话和行动，因而不像他在世上所行的那样。在世上，人习惯说话和行动不同于自己的生活；他为了世界，为了获得名声而思考和意愿。这就是为何如前所述，有一种亵渎是内在的，同时不是外在的。还有一种亵渎可能是外在的，同时不是内在的，这一点可能是由圣言的风格导致的，圣言的风格根本不是世界的风格；因此，出于对其内在神圣性的无知，它可能在某种程度上被轻视。

963. “生在那些有兽印记、拜兽像的人身上”表示那些承认唯信及其教义，并照之生活的人。这从“兽”、“兽印记”、“兽像”和“拜”他的含义清楚可知：“兽”是指那些处于唯信，或与生活的良善分离的信，并通过来自属世人的推理确认它的人(对此，可参看前面第 13 章，从头至尾)。“兽印记”是指对它的承认、接受和证明(参看 AE 838, 886 节)。“兽像”是指教义，“拜”他是指在心里和生活上承认它(对此，参看 AE 827, 833 节)。论述龙和龙的

两只兽的章节已经说明，恶行和对圣言的歪曲属于这些人；这一点从以下事实很明显地看出来：他们将善行排除在得救之信或称义之信之外，教导说，信使人称义并得救，无需它们。它们因被认为是没有必要的，故被忽略了。根据外在律例或神序，哪里没有善行，哪里就有恶行；因此，对那些在教义和生活上都处于唯信的人来说，这些恶行就是地上，也就是教会中“大而且毒的疮”所表示的。

(关于第二诫续)

人若戒除因蔑视、弃绝或任何毁谤而亵渎神的名，也就是亵渎圣言的神圣性，就会拥有宗教信仰。他的戒除如何，他的宗教信仰就如何。因为若不通过启示，没有人拥有宗教信仰；对我们来说，启示就是圣言。对亵渎圣言神圣性的戒除必须发自内心，而不是只停留在嘴上。那些发自内心戒除的人就是出于宗教信仰来生活；而那些仅从嘴上戒除的人不是出于宗教信仰来生活，后者要么为了自我，要么为了世界而戒除，因为圣言只作为获得荣誉和利益的手段而服务于他们；或他们出于某种惧怕而戒除。但这些人大多数是没有宗教信仰的伪善者。

964. 启 16:3. 第二位天使把他的小瓶倒在海里，海就变成好像死人的血；海中一切活的灵魂都死了。

“第二位天使把他的小瓶倒在海里”表示教会在属世人中的真理知识上所显现的状态(965 节)；“海就变成好像死人的血”表示这些知识都被歪曲了(966 节)；“海中一切活的灵魂都死了”表示属世人中不再有出于属灵之物、来自圣言的任何东西(967 节)。

965. 启 16:3. “第二位天使把他的小瓶倒在海里”表示教会在属世人中的真理知识上所显现的状态。这从“倒小瓶的天使”和“海”的含义清楚可知：“倒小瓶的天使”是指所显现的教会状态(参看 AE 960, 961 节)；“海”是指属世人中的真理的总体(参看 AE 275, 342e, 511, 876, 931, 934 节)，在此是指来自圣言的，来自圣言的真理的总体就是知识；因此，“海”表示在来自圣言的真理的知识，以及由此而来的良善的知识方面的属世人，因为良善的知识也是真理的知识；真理就是知道一件事是良善，并且它就是这种良善；真理也是以理解力看见各种良善及其不同，还看到被称为邪恶的它们的反面；就知识而言，它们是真理；这些本质上并不是良善，直到它们被感觉为快乐或不快乐，也就是它们被明显感知到，或出于某种爱被感知到的时候。

(续：第三诫)

我们现在解释第三诫，即：当守安息日为圣。第三诫和第四诫包含那些必须做的那些事，也就是说，当守安息日为圣，要孝敬父母。其余的诫命包含那些决不可做的事；也就是说，不可拜别神；不可亵渎神的名；不可偷盗，不可通奸，不可作假见证，不可贪恋别人的财物。这两条诫命是要行出的诫命，因为其余诫命的神圣性取决于它们。事实上，“安息日”表示主里面神性本身与神性人身的合一，也表示祂与天堂并教会的结合，因而对正在重生的人来说，表示良善与真理的婚姻。这就是安息日的含义，所以安息日是以色列教会中敬拜的一切的主要代表，这一点明显可见于耶利米书(17:20 - 27)和别处。它之所以是敬拜的一切的主要代表，是因为敬拜的一切的首要原则就是对主人身里面的神性的承认。没有这种承认，人只能出于自己相信和实行，出于自己相信就是相信虚假，出于自己实行就是实行邪恶，这一点从主自己在约翰福音中的话也明显看出来：

对这些问题，即我们当行什么，才算作神的工作呢？耶稣回答说，信父所差来的，这就是神的工作。(约翰福音 6:28, 29)

同一福音书：

住在我里面的，我也住在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能做什么。(约翰福音 15:5)

安息日代表这种合一和对它的神圣承认，这一点在《属天的奥秘》一书的许多地方已经说明，即：“安息日”在至高意义上表示主里面神性本身与神性人身的合一，在内义上表示主的人身与天堂并教会的结合，一般表示良善与真理的结合，因而表示天上的婚姻(AC 8495, 10356, 10730 节)。因此，安息日的安息表示这合一的状态，因为那时主安息了；通过这合一也有了天上和地上的平安和救恩。在相对意义上，“安息”表示人与主的结合，因为那时人有了平安和救恩(AC 8494, 8510, 10360, 10367, 10370, 10374, 10668, 10730 节)。安息日之前的六日表示合一和结合之前的劳碌和争战(AC 8510, 8888, 9431, 10360, 10667 节)。

正在重生的人有两种状态；第一种状态是当他处于真理，通过真理正被引向良善，并进入良善时；另一种状态是当他处于良善时。当人处于第一种状态时，他处于争战或试探；但当他处于第二种状态时，就处于平安的宁静。前一种状态由安息日之前的“劳碌的六日”来表示；后一种状态由安息日的

安息来表示(AC 9274, 9431, 10360 节)。主也有两种状态；第一种是当祂是神性真理，并出于神性真理与地狱争战，征服它们时；另一种是当祂通过与祂自己里面的神性本身合一而变成神性良善时。在至高意义上，前一种状态由“劳碌的六日”来表示，后一种状态由“安息日”来表示(AC 10360 节)。安息日因代表这些事，所以是敬拜的主要代表，是至圣的(AC 10357, 10372 节)。“在安息日作工”表示不是被主引领，而是被自己引领，因而表示分离(AC 7893, 8495, 10360, 10362, 10365 节)。现在安息日不具有代表性了，而是教导的一日(AC 10360e 节)。

966. “海就变成好像死人的血”表示这些知识都被歪曲了。这从“血”的含义清楚可知，“血”是指神性真理，在反面意义上是指被歪曲的神性真理(参看 AE 30, 328a, 329, 476, 748 节)；因此，在这种情况下，来自圣言的真理的一切知识都被歪曲了。来自圣言的真理的知识是指圣言字义的真理，也就是圣言中给属世人的真理，这些也是神性真理。“海就变成好像死人的血”表示这些完全被歪曲了。当圣言字义的神性真理被扭曲，甚至于内层神性真理，也就是天上的神性真理被摧毁时，就说它们被歪曲了。那时在天上，它们在人们看来，好像是死人的血。从前面的频繁说明清楚可知，那些将信与生活良善分离的人歪曲了圣言；正是这样才说这些事，这从本章第二节经文明显看出来。

(续：第四诫)

第四诫是必须孝敬父母。赐下这条诫命，是因为孝敬父母代表、因而表示对主的爱和对教会的爱，因为天上意义的“父”，也就是天父，是主；天上意义的“母”，也就是天母，是教会；“孝敬”表示爱之良善；他们将享有的“日子长久”表示永生的幸福。这条诫命在天上就是这么理解的，那里不认识的父，只认识主，不认识的母，只认识主的国，也就是教会。因为主从自己赋予生命，并通过教会赋予属灵的滋养。主在马太福音中教导了这条诫命的天上意义，即：当人处于一种天上观念时，所指的，不是世上的任何父，事实上不能提世上的父：

不要称呼地上的人为父；因为只有一位是你们在天上的父。(马太福音 23:9)

“父”表示神性良善方面的主(可参看 AE 32, 200, 254, 297 节)。“母”表示主的国度，教会和神性真理(可参看《属天的奥秘》，289, 2691, 2717, 3703, 5581, 8897 节)。“日子长久”表示永生的幸福(AC 8898 节)；“孝敬”

表示爱之良善(AC 8897 节, AE 288, 345 节)。这一切清楚表明, 第三诫和第四诫涉及与主有关的奥秘, 也就是说, 对祂神性的承认和称谢, 以及出于爱之良善对祂的敬拜。

967. “海中一切活的灵魂都死了”表示属世人中不再有出于属灵之物、来自圣言的任何东西。这从“海中活的灵魂”和“海”的含义清楚可知: “海中活的灵魂”是指本身拥有属灵生命之物(对此, 我们稍后会提到); “海”是指属世人中真理的总体, 因而也指来自圣言的真理的知识, 如刚才所述(AE 965 节)。当这些知识不从灵界或天堂获得生命时, 它们就被称为死的。“海中活的灵魂”是指各种鱼, 这些鱼表示属世人的知识或科学(参看 AE 531 节), 还表示属世人中来自圣言的真理的知识, 因为对属世人来说, 来自圣言的真理的知识或科学(认知)不同于世界上的知识(科学)。原因在于, 对属世人来说, 这些知识没有出于属灵之物的生命在里面; 除非属灵之物从天堂流入来自圣言的知识, 否则这些知识就是死的, 不是活的。

对世人来说, 来自圣言的真理的知识不是活的, 直到内在属灵人被打开; 当人正在重生时, 这属灵人就被主打开; 然后, 通过打开的属灵人, 属灵之物从天堂出来流入属世人中来自圣言的真理和良善的知识, 并让它们活起来。它以这种方式让它们活起来: 属世人中的真理和良善的知识成为内在属灵人中的属灵事物的对应; 当成为对应时, 它们就是活的, 因为那时, 属灵之物被包含在具体的知识或真理中, 就像灵魂在其身体中一样。因此, 人死后就进入这些属灵事物, 与它们相对应的知识就作为一个基础而服务于它们。但对那些来自圣言的知识没有活起来的人来说, 情况则不然。从天堂流入知识的属灵之物是对真理的情感, 对良善的情感和对结出果实的情感; 因为属灵之热就是对良善的爱或情感, 属灵之光就是对真理的情感。对那些处于仁爱的生活, 由此处于信仰的人来说, 这些就是流入, 并让来自圣言的知识活起来的属灵事物。而对那些处于与仁爱的生活分离的信仰之人来说, 这些知识是死的。因此, 这就是“海中一切活的灵魂都死了”所表示的。

(续: 第五诫)

第五诫是, “不可偷盗”。“偷盗”不仅是指明显的偷盗, 还指不明显的偷盗, 如利用各种伪装的欺诈和诡计所实现的非法高利贷和非法所得, 它们要么看似合法, 要么暗中进行, 以至于根本不显露出来。这些利益通常是由管理他人财物的高级和低级管理员, 商人, 以及贩卖判决, 从而使公正成为可购买的东西的法官来谋取的。这些和其它许多事就是作为反对神的罪而必须

戒除并避开，最后厌恶的偷盗，因为它们反对包含在圣言中的神性律法，并反对这条律法，就是全世界一切宗教的基本律法当中的一条律法。这十条诫命是普世的；赐下它们的目的是，当一个人出于它们生活时，他可以出于宗教信仰生活，因为人通过出于宗教信仰生活而与天堂结合，而出于对文明和道德法律的服从照着这些诫命生活会使人与世界结合，却不会使他与天堂结合。与世界结合，不与天堂结合，就是与地狱结合。

968. 启 16:4 - 7. 第三位天使把他的小瓶倒在江河与众水的泉源里；它们就变成了血。我听见众水的天使说，今在、昔在的主啊，你是公义的，是神圣的，因为你已经判断这些事。他们曾流圣徒与先知的血，你给他们血喝；他们是应得的。我又听见另一位从祭坛中说，是的，主神，全能者啊，你的判断又真实又公义。

“第三位天使把他的小瓶倒在江河与众水的泉源里”表示在对圣言真理的理解能力方面所显现的教会状态(969 节)；“它们就变成了血”表示它通过歪曲被摧毁了(970 节)。

“我听见众水的天使说”表示来自属灵国度的对主公义的传讲(971 节)；“今在、昔在的主啊，你是公义的”表示在来自永恒的神性良善方面的主(972 节)；“是神圣的”表示在神性真理方面(973 节)；“因为你已经判断这些事”表示祂预见到这些事会发生，规定处于神性良善和神性真理的天堂不可以受到伤害(974 节)。

“他们曾流圣徒与先知的血”表示因为他们歪曲了圣言的真理和取自圣言的教义的真理(975 节)；“你给他们血喝”表示因此，他们处于邪恶之虚假(976 节)；“他们是应得的”表示按照他们自己所行的向他们而行(977 节)。

“我又听见另一位从祭坛中说”表示来自自主的属天国度的对主公义的传讲(978 节)；“是的，主神，全能者啊，你的判断又真实又公义”表示这些事之所以发生，是因为一切事物都从神性良善和神性真理中存在、活着，并拥有能力(979 节)。

969. 启 16:4. “第三位天使把他的小瓶倒在江河与众水的泉源里”表示在对圣言真理的理解能力方面所显现的教会状态。这从“倒小瓶的天使”、“江河”和“众水的泉源”的含义清楚可知：“倒小瓶的天使”是指所显现的教会状态(参看 AE 960, 961, 965 节)；“江河”是指那些属于聪明，因而属于理

解能力的事物(参看 AE 518 节)；“众水的泉源”是指圣言的真理(参看 AE 483 节)。由此清楚可知，“第三位天使把他的小瓶倒在江河与众水的泉源里”表示在对圣言真理的理解能力方面所显现的教会状态。

(关于第五诫续)

人如此被造，是为了可以成为天堂的一个形像和世界的一个形像，因为他是一个缩影。他从父母出生为世界的一个形像，又再次出生，好成为天堂的一个形像。再次出生就是重生；人通过来自圣言的真理和照之的生活而被主重生。就其属世心智而言，人是世界的一个形像；就其属灵心智而言，人是天堂的一个形像。属世心智，也就是世界，在下面；属灵心智，也就是天堂，在上面。属世心智充满各种邪恶，如偷盗，通奸，杀人，假见证，欲望或贪婪，甚至对神的毁谤和亵渎。这些和其它许多邪恶都居于属世心智，因为它们的爱，由此思想、意愿并实行它们的快乐就在那里。这些东西是来自父母的属世心智与生俱来的，因为人生在属世心智里面的东西中，并在其中长大，仅仅在文明法律和道德法律的约束下不去做它们，由此没有显现出他的堕落意愿的倾向。

谁看不出在这些邪恶移除之前，主不能从天堂流入人，教导并引领他？因为它们阻碍或反对、排斥、扭曲和扼杀天堂的真理和良善，这些真理和良善从上面呈现自己，向下按压并努力流入。邪恶是地狱的，良善是天堂的；一切地狱之物都燃烧着对一切天堂之物的仇恨。这清楚表明，在主能从天堂以天堂流入，并将人塑造为天堂的形像之前，累积在属世心智中的各种邪恶必须被移除。

此外，由于在一个人能被主教导和引领之前，邪恶的移除必须先到来，所以原因很清楚，十诫中为何有八诫讲述决不可做的恶行和必须做的善行。良善不会与邪恶共存，在邪恶被移除之前，良善也不存在；在此之前，从天堂通向人的道路是不可能打开的。因为人就像黑海，这黑海的水必须先移到两边，主才能以云和火给以色列人开道。黑海也表示地狱；法老与埃及人表示属世人；以色列人表示属灵人。

970. “它们就变成了血”表示它通过歪曲被摧毁了。这从“血”的含义清楚可知，“血”是指被歪曲的真理(参看 AE 966 节)；因此，“江河和泉源变成血”表示理解圣言真理的能力通过歪曲被摧毁了。诚然，每个人都有理解真理的能力，因为人正是凭这种能力而区别于野兽；并且这种能力留在每个人身上，甚至留在恶人身上，因为它是人的属灵部分，是他重生最基本的手段。

人通过真理被主重生，他若不能理解真理，就无法接受它们，从而无法被改造；因为接受他不能理解的东西没有任何益处。情况就是这样，这一点已经通过灵界的经历被证明了。灵人当中有一场讨论，主题是，是否每个人都拥有理解真理的能力；一个地狱灵被带来见证，他是否能理解天堂的真理；结果发现，当听到这些真理时，他理解得与善灵一样好；然而，他却不愿理解它们，于是转身离开它们，因为它们反对构成他快乐的邪恶和由此而来的虚假。有人说，人通过这种能力与主结合，因为这种能力适合人。之所以说这种能力通过歪曲被摧毁了，是因为那些歪曲圣言的人不愿理解真理本身；那些不愿理解的人可以说不能理解，尽管他们若愿意，就能理解。他们的心智只要粘附于对立面，就弃绝真理，像聋子一样听不见真理。但当这些对立面被移除时，就像聋子的耳朵被打开了。说这一切是为了让人们知道，理解圣言真理的能力通过歪曲被摧毁了是什么意思。

(关于第五诫续)

前面说明，在关闭属世心智的邪恶和由此而来的虚假被移除之前，与天堂的交流不会被赐予；因为这些就像太阳与眼睛之间的乌云，或天堂之光与室内的微弱烛光之间的一堵墙。只要一个人只处于属世人的弱光，他就像一个被关在内室，只能靠烛光观看的人；不过，一旦属世人从邪恶和由此而来的虚假中洁净，他就好像透过墙上的窗户凭天堂之光看见天堂的事物。因为一旦邪恶被移除，被称为属灵心智的更高心智就打开了；就本身而言，或严格来说，这属灵心智就是天堂的一个类型或形像。主通过该心智流入，使人凭天堂之光观看，还通过该心智改造并最终重生属世人，在其中植入真理，而不是虚假，植入良善，而不是邪恶。主通过属灵之爱，也就是对真理和良善的爱而如此行。那时，人被置于这两种爱，就是对邪恶的爱和对良善的爱的中间；当对邪恶的爱退去时，对邪恶的爱就取而代之。只有通过照十诫生活，也就是不去做十诫所列举的邪恶，因为它们是有罪，最终避开它们如同属地狱的，对邪恶的爱才会退去或被移除。

总之，只要人没有因邪恶是有罪而停止邪恶，属灵心智就关闭；不过，一旦他因邪恶是有罪而停止邪恶，属灵心智就打开，天堂也与该心智一起被打开。当天堂打开时，人就在涉及教会、天堂和永生的一切事物上进入另一种光；尽管只要人活在这个世界上，他几乎意识不到这光和它之前的光有何不同。原因在于，在世上，人以属世的方式思想属灵事物；直到他从自然界进入灵界，属灵事物才被包含在属世观念中；但在灵界，属灵事物被揭示、感知，并

变得清晰。

971. 启 16:5. “我听见众水的天使说”表示来自属灵国度的对主公义的传讲。这从“众水的天使”的含义清楚可知，“众水的天使”是指主的属灵国度；因为在圣言中，“天使”表示属于主的某种事物，也表示一个天堂社群，以及天堂；此处“众水的天使”表示构成主的属灵国度的天堂，因为“水”表示真理，因而表示属灵事物。在众天堂，神性真理被称为属灵的，而神性良善被称为属天的。所有天堂都分为两个国度，一个被称为属灵国度，另一个被称为属天国度。属灵国度由处于神性真理的天堂和那里的天使组成，这些天堂位于南方和北方。但属天国度由处于神性良善的天堂和那里的天使组成，这些天堂位于东方和西方。因此，“众水的天使”是指由处于神性真理的天堂和那里的天使组成的属灵国度；而“从祭坛中出来的天使”（在本章第七经文中有所描述）是指由处于神性良善的天堂和那里的天使组成的属天国度，因为“祭坛”表示神性良善。“众水的天使”传讲主的公义，这一点从接下来这位天使所说的话明显看出来，我们稍后将解释这些话。

（关于第五诫续）

人停止、避开并远离如罪的邪恶到何等程度，良善就在何等程度上从主流入。所流入的良善是对知道并理解真理的情感，以及对意愿并实行良善的情感。但人无法通过凭自己避开并远离邪恶而停止邪恶，因为他自己自出生时起，因而出于自己的本性处于邪恶；邪恶无法凭自己避开邪恶，因为这就像一个人要避开自己的本性，这是不可能的。因此，使人避开它们的，必须是主，主是神性良善和神性真理。然而，人应当貌似凭自己避开邪恶，因为一个人貌似凭自己所做的，会成为他自己的，并作为他自己的而归给他；但他不貌似凭自己所做的，永远不会成为他自己的，也永远不会归给他。从主来到人那里的东西必被人接受；它不能被接受，除非人意识到它，也就是说，貌似凭自己意识到它；这种相互性对改造来说是必要的。这就是为何十诫被赐下，又为何十诫吩咐人不可拜别神，不可亵渎神的名，不可偷盗，不可通奸，不可杀人，不可贪恋别人的房屋、妻子或仆人，因而当对邪恶的爱诱惑和煽动时，人甚至在思维上停止做这些事；它们是决不能做的，因为它们是反对神的罪，本身是属地狱的。因此，一个人避开罪或这些邪恶到何等程度，对真理和良善的爱就在何等程度上从主进入；这爱使人避开、最终远离这些如罪的邪恶。由于对真理和良善的爱使这些邪恶逃走，所以可知，人不是凭自己，而是靠

主避开它们的，因为对真理和良善的爱来自主。如果一个人只出于对地狱的恐惧而避开邪恶，那么它们会撤退；但良善却没有取代它们；因为一旦恐惧消失，邪恶就会回来。

唯独人被赐予貌似凭自己思考良善和邪恶，因而思考必须热爱和实行良善，因为它是神性，并存到永远；必须恨恶邪恶，决不可作恶，因为它是属魔鬼的，也存到永远。动物没有以这种方式思考的能力。动物的确能实行良善，避开邪恶，却不是凭它自己，而是要么出于本能或习惯，要么出于功用或恐惧，但从来不是出于思考这件事是良善或邪恶，因而不是凭自己如此行。因此，那些坚称人不是貌似凭自己避开邪恶，也不是貌似凭自己实行良善，而是凭一种不可察觉的流注，或主功德的归算而如此行的人也认为，人就像动物一样生活，没有对真理和良善的思维、感知和情感。情况就是这样，这一点已经通过灵界的大量经历向我清楚显明。每个人死后都会在灵界要么为天堂，要么为地狱作准备。邪恶从正预备上天堂的人那里被移除，良善从正预备下地狱的人那里被移除；所有这些移除都貌似通过这些自己实现。同样，那些作恶的人通过惩罚被驱使貌似凭自己弃绝邪恶；但如果他们没有貌似凭自己弃绝它们，惩罚就没有效果。由此清楚可知，那些垂下双手，等候流注或主功德的归算之人继续处于其邪恶的状态，永远垂下双手。

避恶如罪就是避开它们里面的地狱社群。人无法避开它们，除非他厌恶并远离它们。人无法出于厌恶远离它们，除非他爱良善，并出于这爱不意愿邪恶。因为人要么意愿邪恶，要么意愿良善；他意愿良善到何等程度，就不意愿邪恶到何等程度。当他将十诫变成他宗教信仰的一部分，并照之生活时，对他来说，意愿良善是可能的。

由于人必须貌似凭自己停止如罪的邪恶，所以这十条诫命被主刻写在两块石版上，它们被称为约；这约按双方订立约的方式来订立，也就是说，一方提议，另一方接受，接受的那一方同意。如果他不同意，约就无法建立，或说是无效的。在这种情况下，同意就是貌似凭自己思考、意愿和行动。人貌似凭自己思想避开邪恶，实行良善，不是人做的，而是主做的。主为了相互性和随之的结合而如此行动；因为主的神性之爱是这样，祂渴望自己的东西成为人的；而这些东西不能成为人的，因为它们是神性；因此，祂使它们好像是人的。

相互结合，也就是人在主里面，主在人里面，以这种方式实现，正如主自己在约翰福音(14:20)中所说的。如果结合里面没有某种仿佛属于人的东西，

这将是是不可能的。人貌似凭自己所做的，是貌似凭他的意愿、情感、自由，因而貌似凭他的生命来做的。除非这些出现在人那一方，如同他自己的，否则不可能有任何相互性，因为没有起反应的东西，因而没有任何约或结合。事实上，没有任何理由指责人行恶或良善，信了真理或虚假；因此，任何人都不会因恶行应得地狱，因善行而出于恩典应得天堂。

972. “今在、昔在的主啊，你是公义的”表示在来自永恒的神性良善方面的主。这从“公义”和“今在、昔在”的含义清楚可知：“公义”当论及主时，是指神性良善，因为在圣言中，“公义”论及良善，“神圣”论及真理（参看 AE 204 节）。“今在、昔在”是指无限和永恒，因为“今在、昔在”等同于“耶和華”；在圣言中，主凭神性良善被称为耶和華，凭神性真理被称为神；此外，在或是（存在）当论及主时，是指从祂自己而存在或是，也就是在祂自己里面，实存（或显现）当论及主时，是指从祂自己并在祂自己里面存在。实存（或显现）在相对意义上是指在天堂和教会的一切事物中的存在，这是通过神性真理实现的。这种是或存在就是永恒所指的；因为在天堂，当永恒论及主时，对它的理解没有任何时间观念，因而不同于世上对它的理解。在天使的观念中，永恒是指神性显现或实存的状态，而神性显现或实存与神性本质，也就是耶和華构成一体。存在或是（Esse 或 being）方面的无限由耶和華里面的“今在”来表示；实存或显现（existence）方面的无限由耶和華里面的“昔在”来表示。无限实存或显现，也就是永恒，就是发出的神性，或神性发出，天堂和属于它的一切就来自这发出的神性。神性实存或显现也是神性存在；但就天堂而言，它被称为实存或显现，在天堂，它是全部中的全部。

（关于第五诫续）

人若放弃广泛意义上所理解的偷盗，事实上出于其它任何理由，而不是出于宗教，并为了永生而避开它们，就没有从偷盗中洁净；因为其它原因打不开天堂，或说他无法以其它方式打开天堂。事实上，主通过天堂移除与人同在的邪恶，就像祂通过天堂移除地狱一样。例如，有些高级和低级的财产管理者，商人，法官，各种公职人员，工人，放弃偷盗，也就是放弃非法谋利和高利贷，也避开它们，但只是为了名声，以及随之而来的荣誉和利益，或因为文明和道德的法律，总之，是由于某种属世之爱或属世的惧怕，因而由于纯外在的约束，不是由于宗教信仰；这些人就其内层生命而言，仍充满偷盗和掠夺的欲望，当外在约束除去时，这种欲望就会爆发出来。每个人死后都是这种情况。他们的诚实和正直只是面具，伪装和狡猾。

973. “是神圣的”表示在神性真理方面。这从“神圣”的含义清楚可知，“神圣”是指从主发出的神性真理；因为在圣言中，这神性真理就是“神圣”，以及“圣灵”所指的，“圣灵”因此被称为“真理的灵”。在圣言中，“神圣”论及真理，“公义”论及良善(可参看 AE 204 节)；唯独主是神圣的，因为祂的神性真理本身(AE 204a, 285, 328f 节)。

(关于第五诫续)

各种各样的偷盗在何等程度上移除，并且越移除，它们反面所对应的各种各样的良善就在何等程度上进入并取代它们；这些良善一般与诚实、正直和公义有关。因为当一个人避开并远离通过欺诈和诡计所获得的非法利益时，到目前为止，他就意愿诚实、正直和公义，并最终开始因诚实而热爱诚实，因正直而热爱正直，因公义而热爱公义。他之所以开始热爱这些事物，是因为它们来自主，对主的爱在它们里面。爱主不是爱祂的人，而是爱那些从主发出的事物，因为这些事物就是与人同在的主；因此，这是爱诚实本身，正直本身和公义本身。由于这些事物就是主，所以一个人热爱它们，由此出于它们行动到何等程度，就在何等程度上从主行动；主也在同等程度上移除不诚实和不公义，直至它们的根所在的意图和意志；这一切的发生始终伴随着比最初尝试时更少的抵抗和斗争，因而更少的劳碌。这就是为何人出于良心思考，出于诚实正直行动，事实上如此行不是凭这个人自己，而是貌似凭他自己；因为那时他出于信，也出于感知而承认。诚然，他觉得自己似乎凭自己思考并做这些事；然而，他不是从自己，而是从主如此行。

974. “因为你已经判断这些事”表示祂预见到这些事会发生，规定处于神性良善和神性真理的天堂不可以受到伤害。这从“判断这些事”的含义清楚可知，“判断这些事”是指使它们被做或发生，即接下来的事：“他们曾流圣徒与先知的血，祂给他们血喝。”但由于这些事论及主，而主从不给任何人血喝，或给“喝血”所表示的东西喝，然而，在圣言中，这些事和其它许多类似的事在字义上都被归因于主，所以可推知，这些话的意思是说，主预见到这些事会发生，并规定不可伤害处于神性良善和神性真理的天堂。因为主预见邪恶，提供良善。这些就是这些话在灵义上所表示的事；也就是说，当属世之物，也就是外层被脱去，属灵之物，也就是内层显现出来时，因而当遵照表象的属世人的思维被遵照事物本质的天使的属灵思维所取代时。这清楚表明，圣言的字义是何性质，圣言的灵义又是何性质；以及人类的思维是何性质，天使的思维是何性质，也就是说，它们就像内在和外在外在，或原因和结果一样

是一致的；与人同在的结果或外在被脱去，与陪伴人的天使同在的原因或内在则显现出来。这就是为何一个神圣的内在从天使流入视圣言为神圣的那人的外在思维，尽管他对此一无所知。

（关于第五诫续）

当一个人开始避开并远离邪恶，因为它们是罪时，他所做的一切都是良善，也可以称作善行，并照着功用的杰出程度而不同。因为在人避开并远离如罪的邪恶之前，他所做的，是来自这个人自己的作为；由于人的自我无非是邪恶，就在这些作为里面，它们是为了世界而做的，所以它们是或恶行；但人在避开并远离如罪的邪恶之后所做的作为，是来自主的作为。由于主，以及与主同在的天堂在这些作为里面，所以它们是善行。来自人的作为和来自主与人同在的作为之间的不同在人看来并不明显，但在天使眼里却是显而易见的。从人所做的作为就像外面粉白，里面却满了死人骨头的坟墓；它们就像外面干净，里面却盛有各种不洁之物的杯盘；像里面腐烂，外皮仍完好发亮的水果；或像里面被虫子吃掉，外壳仍完整的坚果和杏仁；或像长着一张漂亮脸蛋的肮脏妓女。这些就是来自人自己的善行，无论它们外面看上去多么良善，里面却充满各种杂质；因为它们的内层是地狱的，而它们的外层似乎是天堂的。

不过，一旦人避开并远离如罪的邪恶，那么他的作为不仅外面是良善，里面也是良善；它们越内在，就越好，因为它们越内在，就越接近主。那时，它们就像果肉鲜美的水果，其核心是存放许多种子的仓库，新树就从这些种子中产生，甚至充满整个花园。他属世人里面的一切都像蛋，从中孵化出成群的飞行生物，并逐渐充满大部分天空。总之，当人避开并远离如罪的邪恶时，他所做的作为就是活的，而他在此之前所做的作为是死的，因为凡来自主的，都是活的，凡来自人的，都是死的。

975. 启 16:6. “他们曾流圣徒与先知的血”表示因为他们歪曲了圣言的真理和取自圣言的教义的真理。这从“血”、“流血”、“圣徒”和“先知”的含义清楚可知：“血”是指神性真理（参看 AE 30, 328a, 329, 476, 748 节）；“流血”是指向神性真理施暴，也就是歪曲它（参看 AE 329 节）。“圣徒”是指那些处于来自主的神性真理的人（参看 AE 204 节），但在抽象意义上是指来自主的神性真理（AE 325a 节）；“圣徒”是指圣言中的神性真理，故是指圣言。“先知”是指那些教导取自圣言的教义之人，在抽象意义上是指取自圣言的教义

的真理(参看 AE 624b-e 节)。因此,“流圣徒与先知的血”表示歪曲圣言的真理和取自圣言的教义的真理。

(关于第五诫续)

前面说过,人在何等程度上避开并远离如罪的邪恶,就在何等程度上行善,他所行的善就是圣言所说的善行,因为它们是在主里面做的;还说过,人在何等程度上远离反对这些作为的邪恶,这些作为就在何等程度上是良善,因为它们是在何等程度上是从主而做的,不是从人而做的。然而,作为照着功用的杰出程度而或多或少是良善,因为作为必是功用。最好的作为就是那些为了教会的功用而做的作为。就良善或良善的品质而言,接下来就是为了祖国的功用而做的作为,等等。功用决定了作为的良善或作为的良善品质。对人来说,作为的良善或良善品质照着真理的丰富而增长,它们是出于对这些真理的情感而做的。一个远离如罪的邪恶之人渴望知道真理,因为真理教导功用和它们良善的品质。这就是为何良善爱真理,真理爱良善,它们渴望结合。因此,这样一个人在何等程度上出于对真理的情感而学习真理,就在何等程度上更智慧、更充分地行善:更智慧是因为他知道如何区分功用,如何以公平和公义来执行功用;更充分是因为一切真理都存在于功用的执行中,并形成对真理的情感所产生的属灵气场。

976. “你给他们血喝”表示因此,他们处于邪恶之虚假。这从“喝血”的含义清楚可知,“喝血”是指吸收或接受虚假,因为“血”表示被歪曲的真理,“喝”表示吸收或接受。由于被歪曲的真理就是邪恶之虚假,所以此处“喝血”表示处于邪恶之虚假。被歪曲的真理就是邪恶之虚假,因为邪恶歪曲真理。他们处于邪恶之虚假在此被归因于主;因为经上说“你给他们血喝”,好像是主出于复仇这么做的,尽管主从不因人向他所行的邪恶而报仇。这清楚表明,内义就隐藏在这些话里面,当字义,也就是表面真理的意义被脱去时,这内义就显现出来。当字义被脱去时,灵义就显现,也就是说,主没有给他们血喝,而是人给自己血喝;换句话说,人因他所处的邪恶而歪曲了圣言,因此,他处于邪恶之虚假。

(关于第五诫续)

为证实前面所说的,以法官为例:所有因热爱审判的职能是为了从判决中获利,而不是为了对自己国家的功用而将正义变成贪赃枉法的法官都是盗贼,他们的判决是盗窃。同样,如果他们根据友情和偏袒来审判,那么这些判决也是盗窃,因为友情和偏袒也是好处和利益。只要这些东西被视为目的,

审判被视为达到目的的手段，那么他们所做的一切都是邪恶，就是圣言中的恶行，不行公平和公义，侵害穷人、穷乏人、孤儿、寡妇和无辜者权益的意思。事实上，即便他们行公义，却视利益为目的，他们的确做了善行，但就他们而言，这不是良善；因为公义，也就是神性，对他们来说是一种手段，这种利益是目的；被视为目的东西就是一切，或全部中的全部，而成为手段的东西什么都不是，除非它服务于目的。因此，死后，这些法官继续既爱公义，又爱不公义，作为盗贼被判下地狱。我根据我所看到的这样说。他们就是那些避免邪恶不是因为它们是罪，只是因为害怕世间法律的惩罚，害怕失去名声、荣誉和职位，由此失去利益的法官。

而那些避开邪恶是因为邪恶是罪，避开它们是因为它们违背神性律法，因而违背神的法官则不然。这些法官视公义为目的，将其作为神性来崇敬、珍视和热爱。可以说，他们在公义中看到神，因为一切公义，就像一切良善和真理一样，都来自神。他们总是将公义与公平，公平与公义联在一起，知道公义若要成为公义，就必属于公平，公平若要成为公平，就必属于公义，就像真理属于良善，良善属于真理一样。由于这些法官视公义为自己的目的，所以对他们来说，给予判决就是在做善行。然而，就他们而言，这些作为，也就是判决，照着他们的判决或多或少关注友情、偏袒或利益，也照着它们里面或多或少为了公众利益，也就是说，为了让公义可以在同胞当中掌权，让那些依法生活的人可以拥有安全而对公义的爱而或多或少是良善。这些法官在与他们的作为相一致的程度而拥有永生；因为他们受审判，就像他们自己审判人一样。

977. “他们是应得的”表示按照他们自己所行的向他们而行。这从“应得”的含义清楚可知，“应得”，即他们处于邪恶之虚假，是因为他们歪曲圣言和教义的真理，这由“给他们喝他们所流圣徒和先知的血”来表示，因此，按照他们自己所行的向他们而行。因为根据秩序，各人的作为跟随着各人，并审判各人；故按照各人所行的向各人而行。因此，这就是此处“应得”或配得的意思。

（关于第五诫续）

以高级和低级的管理他人财物者为例。这些人若通过诡计或以欺诈为借口暗中剥夺他们的国王，国家，或雇主的财物，就没有宗教信仰，因而没有良心，因为他们蔑视关于偷盗的神性律法，视之为无足轻重。尽管他们常去敬拜的场所，或教堂，虔诚地听讲道，参加圣餐礼，早晚祷告，出于圣言虔诚地

说话；然而，没有任何东西从天堂流入并存在于他们的敬拜、虔诚或话语中，因为他们的内层充满偷盗、掠夺、抢劫和不义；只要这些邪恶在里面，从天堂进入他们心智的道路就关闭；因此，他们所做的一切作为都是邪恶。

而那些避开非法所得和欺诈性利润，因为它们违反关于偷盗的神性律法的财物管理者拥有宗教信仰，因而也拥有良心。此外，他们所做的一切作为都是良善，因为他们为了诚实而出于诚实，为了公义而出于公义行动，而且满足于自己的东西，每当克制住欺诈，或说想起他们没有犯欺诈罪时，他们心情愉悦，内心快乐。他们死后受到天使欢迎，并被他们当作弟兄来接待，还收到大量财物。而邪恶的管理者截然相反；这些人死后被逐出社群，然后寻求帮助，最终被送入强盗的洞穴，在那里劳动。

978. 启 16:7. “我又听见另一位从祭坛中说”表示来自主的属天国度的对主公义的传讲。这从“从祭坛中出来的天使”的含义清楚可知，“从祭坛中出来的天使”是指主的属天国度；因为“祭坛”表示神性良善方面的主，因而也表示处于神性良善的天堂；这个天堂，或这些天堂构成主的属天国度。“祭坛”表示神性良善方面的主(可参看 AE 391, 490, 915 节)。“从祭坛中”说话的天使表示主的属天国度，因为第五节经文所描述的说话的“众水的天使”表示主的属灵国度(参看 AE 971 节)。由于主的公义在此从天堂中传讲，而天堂由两个国度，即属灵国度和属天国度组成，所以才有来自每个国度的传讲；“众水的天使”是指一个国度，“祭坛的天使”是指另一个国度。

(关于第五诫续)

以商人为例：只要他们不将非法所得和非法高利贷，以及欺诈和诡计视为罪，从而避之如罪，他们的作为就都是邪恶；因为这些作为不可能从主而做的，而是从人自己而做的。他们越从内在擅长欺诈、狡猾和规避同伴，他们的作为就越邪恶。他们越擅长打着诚实、公义和虔诚的幌子将这些手段付诸实施，他们的作为还要更邪恶。一个商人越在这些事中感受到快乐，他的作为就越来源于地狱。但如果他行事诚实、公义，是为了获得名声，并通过名声获得财富，甚至似乎出于对诚实和公义的爱而行事，却不是出于对神性律法的情感或服从而行事诚实、公义，那么他内心仍不诚实和不公义，他的作为就是偷盗，因为他打着诚实和公义的幌子而寻求偷盗。

情况就是这样，这一点在死后会变得显而易见，那时人出于其内在意愿和爱，而不是出于外在意愿和爱行事；因为那时他只思想和策划狡猾的手段

和抢劫，从那些诚实的人中退出，要么前往森林，要么前往荒漠，在那里沉迷于计谋。总之，这种商人都变成了强盗。而那些避开如罪的各种偷盗，尤其避开通过诡计和欺诈所实施的更内在、更隐蔽的那种偷盗的商人则不然。他们的作为都是良善，因为它们来自主；完成这些事或作为的来自天堂的流注，也就是经由天堂来自主的流注，被刚才所提到的邪恶拦阻了。对这些商人来说，财富不会造成伤害，因为对他们来说，财富是功用的手段。他们的贸易是他们用来服务国家和同胞的功用；他们通过自己的财富处于履行这些功用的状态，或说财富也能使他们履行这些功用，而对良善的情感把他们引向这些功用。

979. “是的，主神，全能者啊，你的判断又真实又公义”表示这些事之所以发生，是因为一切事物都从神性良善和神性真理中拥有其本质、生命和能力。这从“主神”、“全能”和“你的判断”的含义清楚可知：“主神”是指神性良善和神性真理方面的主；因为主凭神性良善而被称为“主”，凭神性真理而被称为“神”。“全能”是指从祂自己那里存在、活着，并拥有能力（参看 AE 43, 689, 939 节）；因此，“全能”也指祂是一切事物的存在，生命和能力；因为主是来自祂自己的这一切，或说这些事物就是来自祂自己的主。“你的判断”是指那些完成，或正在成就的事，即前面第六节经文所提到事。这就是“判断”的意思，这一点从第五节经文明显看出来，在那里，经上说：“主啊，你是公义的，因为你已经判断这些事。”这些判断因神性真理而被称为“真实”，因神性良善而被称为“公义”，一切事都从这两者中实现。“公义”论及神性良善（可参看 AE 972 节）。“是的，主神，全能者啊，你的判断又真实又公义”这句话所涉及的事，与第五节经文中的话，即“今在、昔在的主啊，你是公义的，是神圣的，因为你已经判断这些事”所涉及的事是一样的。唯一不同的是，后者是从主的属灵国度说的，而前者是从主的属天国度说的。“是的”在此是对来自属灵国度的声明的一种肯定性表达。它们涉及同样的事（参看 AE 972 - 974 节）。

（关于第五诫续）

从前面所说的明显可知，圣言中的善行是什么意思，也就是说：它们是指当邪恶作为罪而被移除时，人所做的一切作为。因为此后所做的作为都不是人做的，只是貌似凭他自己做的；它们是从主做的，从主所做的一切作为都是良善，被称为生活的良善，仁之良善和善行；例如，一个以公义为目的，将其作为神性来崇敬和热爱，厌恶为了回报或赏赐、友情，或偏袒所作出的

无耻判决的法官的一切判决。在以这种方式行事的过程中，他通过使公义和公平在自己的国家掌权，如在天堂掌权那样而顾及到国家的利益，并由此顾及到所有无害公民的平安，保护他们免受作恶者的暴行；这一切都是善行。因此，当管理者和商人将非法所得视为反对神性律法的罪而避开时，管理者的一切服务和商人的交易就是善行。当一个人避恶如罪时，他每天都在学习什么是善行，对实行良善的爱或情感，以及为了良善而对认识真理的爱或情感就在他里面生长。因为他越认识真理，就越充分、智慧地履行作为，他的作为由此就越变成真正的良善。所以不要问自己：“我必须做什么样的善行，或我必须行什么样的良善才能得永生呢？”只要停止如罪的邪恶，并仰望主，主就会教导并引领你。

980. 启 16:8, 9. 第四位天使把他的小瓶倒在日头上；叫他能用火烤人。人被大热所烤，就亵渎那有权掌管这些灾的神之名，并不悔改将荣耀归给祂。

“第四位天使把他的小瓶倒在日头上”表示在对神，因而对主的爱方面所显现的教会状态(981 节)；“叫他能用火烤人”表示由对自我和世界的爱产生的对歪曲真理的欲望(982 节)。

“人被大热所烤”表示对玷污圣言的真理和良善的强烈欲望(983 节)；“就亵渎神之名”表示对主圣言的歪曲，甚至于摧毁天上的神性真理(984 节)；“那有权掌管这些灾的”表示不害怕来自主的最后审判，也不害怕那时对摧毁教会的邪恶和由此而来的虚假的定罪和惩罚(985 节)；“并不悔改将荣耀归给祂”表示他们不愿转向遵行主诫命的生活(986 节)。

981. 启 16:8. “第四位天使把他的小瓶倒在日头上”表示在对神，因而对主的爱方面所显现的教会状态。这从“倒小瓶的天使”和“日头”的含义清楚可知：“倒小瓶的天使”是指所显现的教会状态，如前所述(AE 969 节)；“日头”是指对神，因而对主的爱(参看 AE 401, 412b, 422a, 525, 527, 708 节)。“日头”之所以表示对神，因而对主的爱，是因为在天堂，主在天使面前显为一轮太阳，祂显为一轮太阳是由于神性之爱。在灵界，一切爱都对应于火和火焰，它因对应，所以也代表性地显现为火和火焰；因此，主的神性之爱显为一轮太阳。这就是为何在圣言中，“日头”表示在对所有在天上和世上之人的爱方面的主，在一种相互意义上表示对主的爱。对主的爱是指对实行祂诫命的爱或情感，因而对遵守十诫的爱。因为人出于爱或情感遵守并实行它们到何等程度，就在何等程度上爱主。原因在于，它们就是与人同在的主。

(续：第六诫)

到目前为止，我们已经解释了五条诫命，现在必须解释第六条诫命，即：不可通奸。如今有谁能相信通奸的快乐就是与人同在的地狱；婚姻的快乐是与人同在的天堂；因此，人在何等程度上处于这一种快乐，就在何等程度上不处于那一种快乐，因为一个人在何等程度上处于地狱，就在何等程度上不处于天堂呢？如今有谁能相信通奸之爱是所有地狱和魔鬼之爱中最基本的爱，而贞洁的婚姻之爱是所有天堂和神性之爱中最基本的爱；因此，人在何等程度上处于通奸之爱，就在何等程度上处于一切邪恶之爱，即便不是在行动之中，也是在努力之中；而另一方面，人在何等程度上处于贞洁的婚姻之爱，就在何等程度上处于一切良善之爱，即便不是在行动之中，也是在努力之中呢？如今有谁能相信处于通奸之爱的人根本不相信圣言，因而不相信教会，甚至从心里否认神；而另一方面，处于贞洁的婚姻之爱的人处于仁和信，也处于对神的爱呢？或谁能相信婚姻的贞洁与宗教信仰构成一体，而通奸的淫乱与自然主义构成一体呢？

如今这一切都不为人知，因为教会已经走到尽头，在真理和良善上被摧毁了；当教会是这种状况时，教会之人就因来自地狱的流注而陷入这样的说服，通奸既不可恶也不可憎，从而相信婚姻和通奸在本质上没有区别，只是在秩序上不同；然而，它们之间的区别就像天堂与地狱之间的区别。下文会看到，它们之间有这种区别。这就是为何在圣言中，婚礼和婚姻在灵义上表示天堂和教会；通奸和淫行在灵义上表示地狱和对教会的一切事物的弃绝。

982. “叫他能用火烤人”表示由对自我和世界的爱之邪恶产生的对歪曲真理的欲望。这从“热”和“火”的含义清楚可知：“热”是指对歪曲和对虚假的欲望(参看 AE 481 节)；“火”是指两种意义上的爱，即对主之爱和对邻之爱，在反面意义上是指对自我的爱和对世界的爱，因而是指对各种邪恶的欲望。对自我和世界的爱是一切邪恶的根源(可参看 AE 162, 171, 506, 510, 512, 517, 650a, 653a, 950, 951 节)。由于这些爱是一切邪恶的根源，在其延续中被称为贪婪，也被称为欲望，所以“用火烤人”表示对来自各种邪恶的虚假，因而对作恶或伤害他人的贪婪或欲望；因为这是那些处于对自我的爱和对世界的爱之人的生活快乐。正是由于这种快乐，这些爱的延续才被称为贪婪和欲望。

在世上，几乎没有人知道，所有处于自我之爱的人都照着这爱的快乐而以伤害那些不与他们构成一体的人为乐。情况就是这样，这一点从死后的这

些人身上很明显地看出来；那时，他们生活的快乐就是以任何方式伤害其他人，向他们行恶，尤其善人。他们的这种快乐就是仇恨的快乐；因为他们仇恨，并出于仇恨迫害所有敬拜主的人。在世上，这种仇恨因外在约束而没有在他们身上表现出来，这些外在约束就是害怕世间法律的惩罚，害怕失去名声、荣誉、利益、职业、快乐和生命。他们被阻止和约束，免得它出现在别人眼前；但它隐藏在他们的灵里；因此，死后，当一个人成为一个灵，外在约束从他那里被除去时，它就会爆发出来；只要缰绳松开，他甚至会杀人。这就是“用火烤人”的含义。

之所以说“天使把他的小瓶倒在日头上；叫他能用火烤人”，“日头”表示对神的爱，“热”和“火”或“用火烤人”表示对虚假和作恶的欲望，是因为对虚假和由此而来的邪恶的爱和欲望，通过对来自天堂的良善和真理的爱或情感的流注而在恶人身上出现并变得显而易见。天堂的爱和情感流入恶人到何等程度，恶人就在何等程度上燃起对作恶和说假话的狂热和欲望。原因在于，在他们身上，天堂的一切良善都变成邪恶，天堂的一切真理都变成虚假。因为他们那属于意愿和由此而来的思维的内层与天上的事物截然相反，凡流入一种相反形式的东西都会变成相反的东西或反面。当流入的东西变得强大时，它就会变成愤怒；它若占上风，或变得极其强大，就会变成折磨。当良善强有力地流入恶人时，恶人要么大发雷霆，要么陷入地狱的折磨。但当邪恶强有力地流入善人时，善人也会陷入极其痛苦的状态，还陷入良心的某种折磨。

这些效果的至内在原因是，在整个世界，无论灵界还是自然界，所有人的情感和由此而来的思维之生命都从唯一的生命源泉，也就是主那里发出，各人照各人的生命品质，因而照其爱的品质接受这生命；因此，那些在自己里面将天堂之爱变成地狱之爱的人不能不将从天堂流入的爱变成他们自己的爱，就像太阳的热和光在流入地上的物体时，通常所行的一样；其中一些物体凭这流注发出甜味，一些物体则发出臭味；然而，热和光在它们自己里面都是一样的，并且来自唯一的源头，就是太阳。

（关于第六诫续）

由于通奸是与人同在的地狱，婚姻是与人同在的天堂，所以可推知，一个人热爱通奸到何等程度，就远离天堂到何等程度；因此，通奸关闭天堂，打开地狱。只要通奸被认为是可允许的，并被感觉比婚姻更快乐，他们就会如此行。因此，确认通奸，并出于其意愿的准许和同意而犯通奸罪，转身离开婚

姻的人就向自己关闭天堂，直到最后他不相信教会或圣言的任何东西，完全变成感官人，死后成为地狱灵。因为如前所述，通奸是地狱；因此，一个通奸者就是一个地狱的形式。既然通奸是地狱，那么可知，除非一个人放弃通奸，如地狱一样避开并远离它们，否则他就向自己关闭天堂，不能接受一丁点来自天堂的流注。后来他会推理，婚姻和通奸是一样的，但为了秩序和后代的教育，婚姻必须在国家得到保护或维持；还推理，通奸不是犯罪，因为通奸同样能生出孩子或后代；它们不会对女人造成伤害，因为她们能忍受通奸，并通过通奸促进人类的繁衍。他不知道，赞同通奸的这些和其它类似推理都是从地狱的冥河水中冒上来的，人与生俱来的淫欲和兽性以快乐吸引并吸食他们，就像猪吞食粪便一样。下文会看到，这些推理就是阴间或冥界，如今它们占据了基督教界中绝大多数人的心智。

983. 启 16:9. “人被大热所烤”表示对玷污圣言的真理和良善的欲望。这从“大热”的含义清楚可知，“大热”是指对歪曲和对虚假的欲望，因而是指对玷污圣言的真理和良善的欲望(参看 AE 481 节)。这些话论及那些处于与生活良善分离之信的人，那些“有兽印记、拜兽像”(启 16:2)的人就是指他们。这些人因将信与教会的真正本质，即生活的良善分离，从而把它排除在得救的手段之外，故只能歪曲圣言的一切真理；那些把遵照主诫命的生活抛到一边的人就消灭了圣言的一切，因为圣言的一切都是生活的戒律或训词。信之戒律或训词，也就是圣言的真理，教导生活。

(关于第六诫续)

婚姻是天堂，通奸是地狱，这一点最好从它们的起源来看。真正的婚姻之爱的起源是主对教会的爱，这就是为何在圣言中，主被称为“新郎”和“丈夫”，教会被称为“新妇”和“妻子”。教会凭该婚姻而为教会，无论总体还是具体。具体的教会就是一个拥有教会在里面的人。由此清楚可知，主与一个教会之人的结合就是真正的婚姻之爱的起源；不过，还要告知这种结合如何能成为起源。主与一个教会之人的结合就是良善与真理的结合；良善来自主，真理与人同在，被称为天上婚姻的结合由此而来；真正的婚姻之爱就从天上的婚姻而存在于处于与主的这种结合的两个婚姻伴侣之间。由此明显可知，首先，真正的婚姻之爱唯独来自主，存在于那些处于来自主的良善与真理的结合之人里面。由于这种结合是相互的，所以主说：

他们在祂里面，祂在他们里面。(约翰福音 14:20)

这种结合或这种婚姻自创造时就是如此建立的。男人被造为对真理的理解，女人被造为对良善的情感；因此，男人是真理，女人是良善。当同男人在一起的对真理的理解与同女人在一起的对良善的情感构成一体时，两个心智就有合而为一的结合。这种结合就是属灵的婚姻，婚姻之爱便从该婚姻降下来。因为当两个心智如此结合，以至于成为一个心智时，它们之间就有爱；当这爱，也就是属灵婚姻的爱降至身体时，它就变成属世婚姻的爱。每个人若愿意，都能很清楚地感知到，情况就是这样。一对在心智上从内层相互和互惠地相爱的婚姻伴侣，也在身体上如此相爱。众所周知，一切爱都从心智的情感降至身体，没有这种起源，爱就不存在。

由于婚姻之爱的起源是良善与真理的婚姻，该婚姻本质上是天堂，所以很明显，通奸之爱的起源是邪恶与虚假的婚姻，该婚姻本质上是地狱。天堂之所以是婚姻，是因为所有在天堂里的人都处于良善与真理的婚姻；地狱之所以是通奸，是因为所有在地狱里的人都处于邪恶与虚假的婚姻。由此可知，婚姻和通奸就像天堂和地狱那样彼此对立。

984. “就褻渎神之名”表示对主圣言的歪曲，甚至于摧毁天上的神性真理。这从“褻渎”和“神之名”的含义清楚可知：“褻渎”是指歪曲神性真理，甚至于摧毁天上的神性真理(参看 AE 778 节)；“神之名”是指从主发出的神性真理，因而是指圣言(参看 AE 962 节)。因此，“就褻渎神之名”表示对圣言的歪曲，甚至于摧毁天上的神性真理。关于对圣言的歪曲，甚至于摧毁圣言所包含的天上的神性真理，可参看前文(AE 778, 888, 914, 916 末尾, 950 节)。

(关于第六诫续)

人如此被造是为了可以成为属灵和属天之爱，由此成为神的一个形像和样式。属灵之爱，也就是对真理的爱，是神的形像；属天之爱，也就是对良善的爱，是神的样式。在第三层天堂，所有天使都是神的样式；在第二层天堂，所有天使都是神的形像。人只有通过良善与真理的婚姻才能成为爱，也就是神的一个形像或样式；因为良善与真理从至内在彼此相爱，并且热切地渴望合而为一。原因在于，神性良善与神性真理合一地从主发出；因此，它们必须在一位天堂天使和一个教会之人里面合一。这种合一若不通过两个心智合而为一的婚姻，是决无可能的，因为如前所述，男人被造是为了成为对真理的理解，从而成为真理，女人被造是为了成为对良善的情感，从而成为良善。因此，在他们里面，良善与真理的结合是可能的。因为从该结合降下来的婚姻

之爱是最十足的媒介，人通过这个媒介成为爱，也就是神的形像或样式。事实上，从主处于婚姻之爱的两个婚姻伴侣从心里，因而从至内在相互和互惠地相爱；因此，他们虽表面上是两个，实际上却是一个，在身体上是两个，但在生命上是一个。这好比眼睛，眼睛在器官上是两个，但在视觉上是一个；这好比耳朵，耳朵在器官上是两个，但在听觉上是一个；手臂和脚也是如此，在肢体上是两个，但在功用上是一个，手臂在行动上是一个，脚在行走上是一个。身体的其它成双成对的部位也一样。它们也都与良善和真理有关，右侧的器官或肢体与良善有关，左侧的器官或肢体与真理有关。拥有真正的婚姻之爱的丈夫和妻子也是如此；他们在身体上是两个，但在生命上是一个。因此，在天堂，两个婚姻伴侣被称为一位天使，而不是两位天使。这一切清楚表明，人通过婚姻变成这爱的一个形式，因而变成一个天堂的形式，也就是神的一个形像和样式。

人生在对邪恶和虚假的爱中，这爱是通奸之爱；若不通过来自主的良善与真理的婚姻，通奸之爱无法转化和改变为属灵之爱，也就是神的形像，更无法转化和改变为属天之爱，也就是神的样式；若不通过两个心智和两个身体的婚姻，则无法完全转化。由此清楚可知，为何婚姻是属天堂的，通奸是属地狱的；因为婚姻是天堂的一个形像，真正的婚姻之爱是主的一个形像；而通奸是地狱的一个形像，通奸之爱是魔鬼的一个形像。此外，在灵界，婚姻之爱在形式上显现为一位天使，通奸之爱在形式上显现为一个魔鬼。读者，请把这一切珍藏在你里面，等你死后作为一个灵-人生活时，问问这是不是真的，你就会明白。

985. “那有权掌管这些灾的”表示不害怕来自主的最后审判，以及随之而来的对摧毁教会的邪恶和由此而来的虚假的定罪和惩罚。这从“有权”和“灾”的含义清楚可知：“有权”当论及神时(他们亵渎神的名)，是指最后审判方面的主；“灾”是指摧毁教会的邪恶和由此而来的虚假，并虚假和由此而来的邪恶(对此，参看 AE 949 节)。本章所论述的“那有权掌管这些灾的”之所以表示审判方面的主，是因为此处论述的主题是教会的末了，这时就有这些灾，即这些邪恶和虚假存在；之后主就实施了审判。通过最后的审判，所有处于这些灾，也就是处于摧毁教会的邪恶和虚假的人都被扔进地狱，那时要建立的新教会由此从它们当中被洁净出来。这清楚表明，“那有权掌管这些灾的”表示什么。

(关于第六诫续)

从婚姻的神圣性明显看出通奸是何等亵渎和可憎。人体里面的一切，从头到脚底，无论内层还是外层，都对应于天堂。因此，人是最小形式的天堂，天使和灵人在形式上也是完美的人，因为他们是天堂的形式。两性的所有生殖部位，尤其子宫，都对应于第三层或至内层天堂的社群。原因在于，真正的婚姻之爱源于主对教会的爱，源于对良善和真理的爱，这爱是第三层天堂天使的爱。因此，作为天堂之爱从那里降下来的婚姻之爱是纯真，纯真正是天堂里的一切良善的存在(实体)。因此，子宫里的胚胎处于一种平安状态；出生后的婴儿处于一种纯真状态；与他们相关的母亲也是如此。

由于这是两性生殖器官的对应关系，所以很明显，它们自创造时就是神圣的，因而只专注于贞洁和纯净的婚姻之爱，不可被不贞不洁的通奸之爱亵渎，人因通奸之爱而将与他自己同在的天堂变为地狱；因为正如婚姻之爱对应于最高层天堂的爱，也就是来自主的对主之爱，通奸之爱则对应于最低层地狱的爱。婚姻之爱之所以如此神圣，如此属天堂，是因为它在人的至内部分从主自己开始，按秩序下降，直至身体的最外在部分或终端，从而以天堂之爱充满整个人，在他里面引发神性之爱的形式，该形式是天堂的形式，是主的一个形像，如前所述。但通奸之爱始于人的最外在部分或终端，始于那里不洁的淫火；因此，它违反秩序，向内层渗透，总是渗透到无非是邪恶的人自我的东西中，并在其中引发一种地狱的形式，地狱的形式是魔鬼的形像。因此，一个喜欢通奸、远离婚姻的人在形式上是一个魔鬼。

由于两性生殖器官对应于第三层天堂的社群，一对婚姻伴侣的爱对应于对良善和真理的爱，所以这些器和这爱对应于圣言。原因在于，圣言是从主发出的与神性良善合一的神性真理。这就是为何主被称为“圣言”，这也是为何圣言的每个细节里面都有良善与真理的婚姻，或天上的婚姻。这种对应关系的存在是至今不为世人所知的一个奥秘，但它已经通过大量经历向我显明并证明。由此也清楚可知，婚姻本身何等神圣，何等属天堂，通奸何等亵渎，何等属魔鬼。也正因如此，通奸者轻视神性真理，因而轻视圣言。事实上，他们若发自内心说话，甚至会亵渎圣言里面的神圣事物。当他们死后成为灵时，就会如此行，因为每个灵人都被迫发自内心说话，好叫他的内在思维可以显露出来。

986. “并不悔改将荣耀归给祂”表示他们不愿转向遵行主诫命的生活。这从“悔改”和“将荣耀归给主”的含义清楚可知：“悔改”是指转离邪恶和由此而来的虚假，在此是指在最后的审判，以及定罪和惩罚临到他们之前；

“将荣耀归给主”是指照主的诫命生活(对此,可参看 AE 874 节)。

(关于第六诫续)

一个人在自然界所拥有的一切快乐都转变为灵界相对应的快乐,对婚姻的爱之快乐和对通奸的爱之快乐也是如此。对婚姻的爱在灵界由童女来代表,这个童女如此美丽,以至于激起观者的生命快乐;而对通奸的爱在灵界由一个老妇人来代表,这老妇人如此畸形、可怕,以至于激起观者在一切生命快乐上的冷淡和麻木或死亡。这就是为何在天堂,天使的美丽取决于他们的婚姻之爱的品质;在地狱,灵人的丑陋可怕则取决于他们的通奸之爱的品质。总之,天堂天使照其婚姻之爱而在脸、身体动作和言语上拥有生命;而地狱灵照其通奸之爱而在脸上拥有死亡。在灵界,婚姻之爱的快乐从感觉上由各种水果和鲜花发出的香味来代表;而通奸之爱的快乐在那里从感觉上由各种排泄物和腐烂物发出的臭味来代表。此外,通奸之爱的快乐也实际转化为这类东西,因为属于通奸的一切,或说通奸的一切快乐都是属灵的污秽。这就是为何地狱里的妓院会散发出令人呕吐的臭味。

987. 启 16:10, 11. 第五位天使把他的小瓶倒在兽的宝座上;兽的国就黑暗了;他们因痛苦就咬自己的舌头。又因自己的痛苦和疮,就亵渎天上的神;并不悔改他们的作为。

“第五位天使把他的小瓶倒在兽的宝座上”表示在信之教义方面所显现的教会状态(988 节);“兽的国就黑暗了”表示教会由此处于纯粹而密集虚假(989 节);“他们因痛苦就咬自己的舌头”表示他们因厌恶而不愿感知和知道真正的良善和真理(990 节)。

“又亵渎天上的神”表示对圣言的歪曲(991 节);“因自己的痛苦和疮”表示出于对真正的真理和良善的厌恶和恶心,这种厌恶和恶心源于那些处于唯信的人所处的虚假和邪恶(992 节);“并不悔改他们的作为”表示他们不愿照主的诫命生活(993 节)。

988. 启 16:10. “第五位天使把他的小瓶倒在兽的宝座上”表示在信之教义方面所显现的教会状态。这从“倒小瓶的天使”和“兽的宝座”的含义清楚可知:“倒小瓶的天使”是指所显现的教会状态,如前所述;“兽的宝座”是指信之教义。“兽的宝座”之所以表示信之教义,是因为“宝座”表示在其中掌权的真理方面的教会,“兽”表示诸如存在于这教会中的那种信;因此,“兽的

宝座”表示信之教义方面的教会。这从前面所说的也可推知，即：“第四位天使把他的小瓶倒在日头上”，这句话表示在爱方面所显现的教会状态(参看 AE 981 节)。由此可知，这位天使倒在兽的宝座上的小瓶表示在信方面教会状态的显现，因为爱和信构成教会，但当它们是一，而不是二时，它们才构成教会。不过，“兽的宝座”表示诸如当今教会所拥有的那种信，它是一种与生活的良善分离的信。

“兽的宝座”之所以是指信之教义，是因为“宝座”在至高意义上是指神性真理方面的天堂和教会；在基督教会，神性真理被称为信；在古代教会却不是这样，在古代教会，他们不知道什么是信，因为信涉及某种不被理解，却又必须被相信，就好像是真理一样的东西。如今教会及其教义的一切几乎都是这样；例如，关于三位一体所必须相信的，即：神性有三个位格；主自永恒而生；圣灵从他们那里发出，这发出就是独自为神的一个位格；然而，没有三个，只有一个，因而这一体里面有一个三位一体，三位一体里面有一个一体；此外，没有来自仁之良善或善行的信之生活的信也可以拯救人；对一个因唯信而称义的人来说，他的一切作为，甚至是邪恶的作为，都被赦免了，律法不定他的罪，因为主已经通过律法的成全和十字架受难除去定罪；只要相信这一点，人就会得救。

还有许多必须被当作真理来相信的其它东西，据说它们属于信，尽管无法看到它们是不是真理；例如，关于自由意志或自由选择，婴儿的信，圣餐中的肉和血，以及人死后的生活和最后的审判所说的，这些东西被称为必须相信的事，尽管理解力在它们里面只看到超越一切信的悖论；再例如，人死后就是一种阴影，或某种空灵的东西，一种无形的以太幻影，既看不见、听不见，也不会说话；因此，他要么在空中，要么在某个地方飞来飞去，等候要与整个宇宙的毁灭一同到来的审判，这种毁灭不仅包括可见的天，日月星辰，还包括大地；那时，因死亡而留在世上的身体的一切会再次聚集起来，为灵魂披上衣服；这样，人的感觉就会恢复；除此之外还有其它类似的事。这些事因无法理解，故不能被称为真理，必须被称为信。“兽的宝座”就是指这种信。

谁看不出，这种信会诱使一个人相信纯粹的荒谬和虚假，只要这些荒谬和虚假被当权者立为教条，并被出于种种原因喜欢活在盲目服从中的其他人证实？因为通过谬误和诡辩，虚假，甚至地狱的虚假或最可恶的虚假，能被如此证实，以至于看上去就像真理；例如以下地狱的虚假：自然界就是一切；凡出现的东西都是想象的；人和动物之间几乎没什么区别，它们都是一样的

死法，并且死后不会活着；圣言并不神圣，等等。由此清楚可知，在属灵事物上的一切盲目都是由当今的信仰引起的；这种信仰是由巴比伦民族开始的，并被巴比伦民族带入最密集或极度的黑暗中。诚然，与巴比伦民族分离的改革宗通过阅读圣言从这种黑暗中走出来，进入某种光明，但他们却没有进入像古人那样能使他们看见真理的光。原因在于，他们将信仰与生活分离；一个人正是从生活中，而不是从任何分离之信中获得光的。这一切清楚表明，“兽的宝座”是什么意思，它与之前经上说龙给兽的宝座(启示录 13:2，参看 AE 783 节)，以及撒但的宝座(启示录 2:13)意思是一样的。在圣言的其它经文中，“宝座”也表示虚假的教义；如以西结书：

所有海上的首领都要从宝座上下来，除去外袍，披上战兢为衣。(以西结书 26:16)

哈该书：

我必倾覆列国的宝座，毁灭列族列国的势力。(哈该书 2:22)

但以理书：

我观看，直到宝座推倒，亘古常在者坐上去。(但以理书 7:9)

(关于第六诫续)

婚姻本质上，也就是自创造以来何等神圣，从以下事实可以看出来：它们是人类的发源地。由于天使天堂来自人类，所以它们也是天堂的发源地。因此，不仅大地或世界，而且天堂都通过婚姻充满居民。由于整个创造的目的就是人类，因而是天堂，神性本身可以住在天堂，如同住在自己的东西中，可以说住在自己里面，人类照着神性秩序的繁衍是通过婚姻完成的，所以显而易见，婚姻本质上，也就是自创造以来何等神圣，因此它们应该被视为何等神圣。大地的确可以通过私通和通奸，如同通过婚姻那样充满居民，但天堂不可以。原因在于，地狱来自通奸，天堂来自婚姻。地狱来自通奸，是因为通奸来自邪恶与虚假的婚姻，地狱由此整体上，或在整个范围内被称为通奸。天堂来自婚姻，是因为婚姻来自良善与真理的婚姻，天堂由此整体上，或在整个范围内被称为婚姻，如前面它自己的章节所示。

那被称为通奸的，是被称为通奸之爱的对通奸的爱掌权的地方，无论婚内还是婚外；那被称为婚姻的，是被称为婚姻之爱的对婚姻的爱掌权的地方。下文将进一步解释，大地可以通过私通和通奸，如同通过婚姻那样充满居民。

当人类的繁衍通过对来自主的良善和真理的神圣之爱在其中掌权的婚姻

实现时，它在地上如同在天上，主在地上的国度就对应于主在天上的国度。因为天堂是由照着各种各样的属天和属灵情感而排列的社群组成的，天堂的形式就源于这种排列，该形式远远超越宇宙中的所有形式。如果地上的繁衍通过真正的婚姻之爱在其中掌权的婚姻实现，那么一种类似的形式就会存在于地上；因为那时，有多少家族相继出身于一个族长，就会有多少天堂社群的形像以类似的多样性涌现出来。那时各家族就像各种结果子的树木，从中产生许多不同的园子，每个园子都包含自己种类的果实；这些园子合在一起会呈现出一个天上的伊甸园的形式。不过，这些事是通过对比来说的，因为“树”表示教会之人，“园子”表示聪明，“果实”表示生活的良善，“伊甸园”表示天堂。我从天上被告知，地上的家族和天堂社群的这种对应关系就存在于上古之人当中，地球上的第一个教会就是由上古之人形成的。它被古代作家称为黄金时代，因为那时掌权的，是对主之爱、相爱、纯真、平安、智慧和婚姻的贞洁。我还从天上被告知，那时，他们从内心对通奸，如同对地狱的可憎之物那样感到不寒而栗。

989. “兽的国就黑暗了”表示教会由此处于纯粹或绝对而密集的虚假。这从“国”和“黑暗”的含义清楚可知：“国”是指真理方面的教会(参看 AE 48, 683, 684, 685 节)；“黑暗”是指虚假(参看 AE 526a,b 节)，在此是指纯粹或绝对而密集的虚假，因为经上补充说：“他们因痛苦和疮就咬自己的舌头，亵渎天上的神。”前面各个地方已经说明，通过唯信，也就是通过与善行分离之信，他们驱逐了教会的一切真理，并带来了纯粹或绝对的虚假以取代之。当生活与信仰分离，从而被关在宗教信仰的大门之外时，情况不可能不是这样。

(关于第六诫续)

前面说明，天堂来自婚姻，地狱来自通奸。现在要阐明当如何理解这句话。一个人与生俱来的遗传之恶不是来自吃了知识树的亚当，而是来自玷污良善、歪曲真理的父母，因而来自邪恶与虚假的婚姻，通奸之爱从该婚姻中存在。父母的主导爱衍生并转录到后代身上，并成为其性质的一部分。如果父母的爱是通奸之爱，那么它也是邪恶对虚假的爱，并虚假对邪恶的爱。人从这个源头中获得所有邪恶，并通过邪恶受制于地狱。这一切清楚表明，一个人通过通奸受制于地狱，除非他被主通过真理和照之的生活改造。任何人都不能被改造，除非他避开通奸如同地狱的，热爱婚姻如同天堂的。只有通过这种方式，遗传之恶才能被打破，并在后代身上变得更温和。

然而，值得注意的是，尽管人从通奸的父母那里出生为一个地狱，但他仍不是为地狱，而是为天堂而生的。因为主规定，没有人因遗传之恶，只因这个人通过自己的生活而实际变成自己的邪恶而被判下地狱，这从死后的婴儿明显看出来：他们都被主收养，在祂的看顾之下在天堂接受教育，并得救了。这清楚表明，每个人都是为天堂，而不是为地狱而生的，尽管他因与生俱来的邪恶而是一个地狱。从通奸中出生的每个人都是这种情况，只要他自己没有成为一个通奸者。成为通奸者是指通过出于其中的快乐思想邪恶和虚假，并出于对它们的爱实行它们而生活在邪恶和虚假的婚姻之中。凡如此行的人都成为通奸者。根据神性公义，没有人因父母的邪恶受惩罚，人只因自己的邪恶受惩罚；因此，主规定，死后，一个人的遗传之恶不会返回或重现，但他自己的邪恶会返回或重现；正因这些邪恶返回或重现，那时人才会受到惩罚。

990. “他们因痛苦就咬自己的舌头”表示他们因厌恶而不愿感知和知道真正的良善和真理。这从“咬自己的舌头”和“痛苦”的含义清楚可知：“咬自己的舌头”是指不愿感知和知道真正的良善和真理（对此，我们稍后会提到）；“痛苦”是指厌恶。“咬自己的舌头”之所以表示不愿感知和知道真正的良善和真理，是因为“舌头”表示对真理的感知，“咬舌头”是指压制它。事实上，舌头具有各种含义，因为它既是发音器官，又是味觉器官；作为发音器官，它表示表白或称谢、思维、教义和宗教；作为味觉器官，它表示对良善和真理的属世感知；而嗅觉对应于对良善和真理的属灵感知。因为舌头品尝并享受饮食，饮食表示滋养属世心智的良善和真理。“咬自己的舌头”表示不愿拥有这种感知，或不愿感知真正的良善和真理。这些话论及那些将信与生活的良善分离的人，因为他们将教会或宗教的一切都汇集成一条信仰，并声称人凭这一条信仰就能称义。由于人仅凭这一条信仰就能称义并得救，所以可推知，他们厌恶信仰的其它一切，也就是教会的真理，以至于不愿感知或知道它们。他们心里说：“既然仅凭这一点，即父神差圣子来通过十字架受难把我从地狱中救赎出来，就能得救，那么这些还有什么用处呢？因此，律法的作为既不定我的罪，也不拯救我，因为我仅凭怀着信心思想并相信这一点就能得救。”这就是为何他们出于厌恶不愿感知或知道真正的真理和良善。这些真理和良善也让他们恶心，因为那些处于唯信的人从内心反对天堂和教会的良善和真理；还因为这些良善和真理是内在思维的对象，因此超越他们的物质观念。这种厌恶和恶心在此由“痛苦”来表示。

（关于第六诫续）

前面说过，婚姻之爱与通奸之爱之间的区别就像天堂与地狱之间的区别。这两种爱的快乐之间也有一种类似的区别，因为快乐从它们所源于的爱中获得自己的一切品质。通奸之爱的快乐从行邪恶的功用、因而作恶的快乐中获得自己的品质；婚姻之爱的快乐从行良善的功用、因而行善的快乐中获得自己的品质。因此，恶人在作恶中所拥有的快乐如何，他们对通奸的爱之快乐就如何，因为通奸之爱就是从那里降下来的。几乎没有人相信它是从那里降下来的；然而，这就是它的起源。由此明显可知，通奸的快乐从最低层的地狱升上来；相反，婚姻之爱的快乐因来自对良善与真理的结合的爱，并来自对行善的爱，所以是一种天堂的快乐；它从至内层或第三层天堂降下来，来自主的对主之爱在第三层天堂掌权。

由此可见，这两种快乐之间的区别就像天堂与地狱之间的区别。然而，令人惊奇的是，人们以为婚姻的快乐和通奸的快乐是相似的；而它们之间的区别就如刚才所描述的那样。不过，只有那些处于婚姻之爱的快乐之人才能辨别并感知到这种区别。一个处于这种快乐的人很清楚地感觉到婚姻的快乐里面没有任何不洁和不贞，因而没有任何淫欲；而通奸的快乐里面却只有不洁、不贞和淫欲。他感觉不贞洁是从下面上来的，贞洁是从上面下来的。但处于通奸快乐的人感受不到这些东西，因为他感觉地狱的东西如同天堂一般。由此可知，婚姻之爱甚至在其最终行为上都是纯净本身和贞洁本身；通奸之爱在其行为上则是不洁本身和不贞本身。由于这两种爱的快乐表面上很相似，尽管它们因是对立面而从内在完全不同，所以主规定，通奸的快乐不可升到天堂，还规定，婚姻的快乐不可降至地狱。然而，天堂与通奸所产生的繁衍仍有某种对应关系，但它与通奸的快乐本身没有任何对应关系。

991. 启 16:11. “又亵渎天上的神”表示对圣言的歪曲。这从“亵渎”和“天上的神”的含义清楚可知：“亵渎”当论及神时，是指歪曲圣言，甚至于摧毁天上的神性真理(参看 AE 778 节)；“天上的神”是指从主发出的神性真理。在圣言中，无论在此处还是在别处，这就是“天上的神”的含义，因为整个天堂由这神性构成。这就是为何天使被称为“神”，又为何他们表示来自主的神性真理；这也是为何主被称为“圣言”，也就是神性真理，又为何此处“亵渎天上的神”表示对圣言的歪曲，甚至于摧毁天上的神性真理。

(关于第六诫续)

前面说明，属世的婚姻之爱是从对良善与真理的爱中降下来的，对良善

与真理的爱是属灵的。因此，这属灵元素就在对婚姻的属世之爱里面，就像原因在结果里面。所以对结果子的爱从良善与真理的婚姻中存在，也就是说，良善通过真理而来，真理则来自良善；对生育后代的爱就从这爱中降下来，对生育后代的爱里面有一切快乐和愉悦。另一方面，属世的通奸之爱从对邪恶与虚假的爱中存在，对邪恶与虚假的爱是属灵的；因此，这属灵元素在对通奸的属世之爱里面，就像原因在结果里面。所以对结果子的爱就从通过爱所表达的邪恶与虚假的婚姻中存在，也就是说，邪恶通过虚假而来，虚假来自邪恶。对以通奸生育后代的爱就从这爱中降下来，对以通奸生育后代的爱里面有一切快乐和愉悦。

对生育后代的爱里面有一切快乐和愉悦，是因为在整个天堂和整个世界，一切快乐、愉悦、祝福和幸福自创造以来就一起被带入努力中，因而被带入产生功用的行为中；这些喜乐按一种上升层级照着功用的良善和杰出而增长，直到永远。这清楚表明为何生育后代的快乐如此之大，超越其它一切快乐。它超越其它一切快乐，是因为它的功用，也就是人类的繁衍、因而天堂的繁衍超越其它一切功用。

通奸的快乐和愉悦也由此而来；但由于通过通奸繁衍对应于邪恶通过虚假的产生，和虚假从邪恶中的产生，所以这种快乐或愉悦逐渐减少，并变得可恶，直到最后变得令人厌恶和恶心。由于如前所述，婚姻之爱的快乐是一种天堂的快乐，通奸的快乐是一种地狱的快乐，所以通奸的快乐来自某种不洁之火，只要这火持续下去，它就仿造对良善的爱之快乐；但它本身是对邪恶的爱之快乐，这快乐本质上是对良善和真理的仇恨的快乐。由于这就是它的起源，所以一个奸夫和一个奸妇之间没有爱，只有仇恨的爱；这爱具有这种性质：他们外在能结合，但内在不能结合。因为这爱外在是火热的，但内在是冰冷的；因此，很短的时间之后，这火或热情就会熄灭，继而冷淡，这冷淡要么是因性无能，要么是因厌恶，如对某种肮脏东西的厌恶。

我还被恩准看到那爱的本质。它是这样一种爱：它里面或内层是致命的仇恨，而它表面却看似由燃烧的粪堆和腐烂发臭的物质产生的火。随着这火及其快乐烧尽，相互交谈和互动的的生活逐渐停止，并引起仇恨，或说仇恨便出来了，首先表现为蔑视，然后表现为厌恶，后来表现为弃绝，最终表现为辱骂和打架。令人惊奇的是，他们虽彼此仇恨，却能时不时地聚到一起，然后感觉仇恨的快乐就像爱的快乐；但这种快乐源于肉体的刺激。

在地狱里的人中间，在仇恨、因而作恶中的快乐是何品质既无法描述，

也无法令人相信。作恶是他们内心的喜乐，他们将这种喜乐称为他们的天堂。他们作恶的快乐从对良善和真理的仇恨和报复中获得其一切品质；因此，他们因被致命和魔鬼般的仇恨煽动而向天堂发怒，尤其向那些来自天堂并敬拜主的人发怒。因为他们拼命地想要杀死他们，并因不能毁灭他们的身体而渴望毁灭他们的灵魂。因此，正是仇恨的快乐在末端变成一团火，并被注入欲望的肉体，就在那一刻变成通奸的快乐；那时隐藏着仇恨的灵魂退出。正是由于这个原因，地狱被称为通奸，也正是由于这个原因，通奸者极其无情、野蛮和残忍。这就是如今的地狱婚姻。

由于通奸外在火热，内在冷淡，因而内在不像在婚姻中那样产生外在，相反它们互相敌对，所以如果女人有渴望，男人就会感觉冷漠或性无能，如果女人主动要求，更是如此。因为那时冷淡的内在变成努力，流入外在的火热并熄灭了它，从而把它当作不合适东西而弃之。此外，也点燃这种不洁之火的侵犯欲望或说强奸欲望那时都消亡了。

992. “因自己的痛苦和疮”表示出于对真正的真理和良善的厌恶和恶心，这种厌恶和恶心源于那些处于唯信的人所处的邪恶和虚假。这从“痛苦”和“疮”的含义清楚可知：“痛苦”是指源于那些处于唯信的人所处的虚假的对真正的真理和良善的厌恶(参看 AE 990 节)；“疮”是指源于生活邪恶的恶心。“疮”表示来自人的自我的恶行，以及随之对真理和良善的歪曲(可参看 AE 962 节)。之所以表示恶心，是因为所指的是疮引发的疼痛，他们因这疼痛而亵渎天上的神；然而，所指的不是因这个缘故引发的疼痛，而是由此而来的对真理和良善的恶心或极度厌恶。

(关于第六诫续)

前面说明，通奸之爱是由不洁之物点燃的火，这火很快就燃尽，并变成冷淡，变成对应于仇恨的厌恶。但婚姻之爱截然相反。这是由对良善和真理的爱，并由行善的快乐，因而由对主之爱和对邻之爱点燃的火。这火从起源上是属天堂的，充满无数快乐；事实上，这些快乐与天堂的快乐和祝福一样多。我被告知，这爱的快乐和愉悦交替显现，如此之多，又如此之大，以至于无法数算，也无法描述。此外，它们也成倍增多，不断增长，直到永远。这些快乐来源于以下事实：婚姻伴侣渴望在心智上合而为一，天堂出于那里来自主的良善与真理的婚姻在这样一种合一中行动，或进入这种合一的天堂从那里来自主的良善与真理的婚姻中呼吸。

我在此要讲述关于天堂天使婚姻的一些细节。他们说，他们处于持续的

性能力；行动之后从没有任何疲倦，更不用说任何悲伤了，而是有生活的渴望和愉快的心情。婚姻伴侣在彼此的怀抱中度过夜晚，仿佛他们被造为一体；效果不断打开，当他们有欲望时，他们从不缺乏，因为没有这些，他们的爱就会像堵塞的喷泉源头。效果打开那源头，使它持续，也带来结合，好叫他们可以说变成一体，因为男人或丈夫的活力添加到女人或妻子的活力上，并结合在一起。他们说，源于效果的快乐无法以自然界中的任何语言来描述，只能通过属灵观念来思想；甚至连这些观念也无法详尽它。这些事都是天使告诉我的。

993. “并不悔改他们的作为”表示他们不愿照主的诫命生活。这从“悔改”和“他们的作为”的含义清楚可知：“悔改”是指过一种不同的生活；“他们的作为”是指来自虚假的邪恶。因为那些将信与作为分离的人出于虚假作恶，他们声称，作为因来自人而不是良善，并且是寻求功德的，因而必不与信结合，而信是属灵的，并使人称义。一个人出于一个虚假原则不能做任何善事，哪里没有良善，哪里就有邪恶。当人照主的诫命生活时，情况就不同了；主的诫命是，必须放弃邪恶，必须实行良善。因此，“并不悔改他们的作为”表示他们不愿照主的诫命生活。

（关于第六诫续）

真正的婚姻之爱本身包含如此多无法形容的快乐，这些快乐既无法数算，也无法描述，这一点从以下事实明显看出来：这爱是所有属天和属灵之爱中最基本的爱，因为人通过这爱变成爱；事实上，婚姻伴侣都出于它而爱着对方，如同良善爱真理，真理爱良善，或代表性地如同主爱天堂和教会。这爱只有通过婚姻才能存在；在婚姻中，男人是真理，妻子是良善。当一个人通过婚姻变成这种爱时，他也处于对主之爱和对邻之爱，从而处于对一切良善的爱和对一切真理的爱。因为从一个作为爱的人中只能发出各种爱；这就是为何婚姻之爱是天堂所有爱中最基本的爱。它因是天堂所有爱中最基本的爱，故也是天堂所有快乐和喜悦的基础，因为一切快乐和喜悦都来自爱。由此可知，天堂的喜乐在秩序和程度上从婚姻之爱中获得它们的起源和原因。

从婚姻的幸福可以推断出通奸的不幸，即：通奸之爱是所有地狱之爱中最基本的爱，地狱之爱本质上不是爱，而是恨；因此，各种仇恨，包括反对神和邻舍的仇恨，以及总体上反对天堂和教会的一切良善和真理的仇恨，都从通奸之爱中喷涌而出；因此，各种不幸都与它有关，因为如前所述，人由于通奸而成为一个地狱的形式，由于对通奸的爱而成为一个魔鬼的形像。一切快

乐和幸福都从有真正婚姻之爱的婚姻中增长，甚至直到至内层天堂的快乐和幸福；在通奸之爱掌权的婚姻中，一切不快乐和不幸福都可怕地增长，甚至直到最低层的地狱(可参看《天堂与地狱》，386 节)。

994. 启 16:12 - 16. 第六位天使把他的小瓶倒在幼发拉底大河上；河水就干了，好叫那从日出之地所来的众王的道路得以预备。我又看见三个污灵，好像青蛙，从龙口、兽口和假先知的口中出来。他们本是鬼魔的灵，施行迹象，出去到地上和全世界的列王那里，召集他们去赴那神全能者大日的争战。看哪，我来像贼一样；那警醒，看守衣服，免得赤身而行，叫他们见他羞耻的，有福了。他就把他们聚集在一个地方，希伯来话叫作哈米吉多顿。

“第六位天使把他的小瓶倒在幼发拉底大河上”表示在理性事物和由此而来的聪明方面的教会状态(995 节)；“河水就干了”表示虚假被移除了(996 节)；“好叫那从日出之地所来的众王的道路得以预备”表示好让来自主的神性真理可以流入(997 节)。

“我又看见从龙口、兽口中出来”表示来自那些处于唯信和来自属世人的对唯信的确认之人的思维、推理、宗教和教义(998 节)；“和假先知的口中出来”表示从被歪曲的圣言所确认的与生活分离之信的教义和因这信称义的教义(999 节)；“三个污灵，好像青蛙”表示基于纯粹的虚假反对神性真理的推理(1000 节)。

“他们本是鬼魔的灵”表示来自地狱的虚假推理(1001 节)；“施行迹象”表示通过谬论和诡辩来说服(1002 节)；“出去到地上和全世界的列王那里，召集他们去赴争战”表示在所有属于教会的人中间挑起反对真理的纷争和争战(1003 节)；“那神全能者大日的”表示当主降临，最后的审判发生时，教会的最后状态(1004 节)。

“看哪，我来像贼一样”表示主的降临和最后的审判(1005 节)；“那警醒的，有福了”表示那些仰望主之人的幸福状态(1006 节)；“看守衣服的”表示照祂的神性真理生活的(1007 节)；“免得赤身而行”表示免得他没有真理，从而没有良善(1008 节)；“叫他们见他羞耻”表示因而处于污秽的爱(1009 节)。

“他就把他们聚集在一个地方，希伯来话叫作哈米吉多顿”表示出于反对真理的虚假的一种争战状态，这种状态源于教会之人的自我之爱(1010 节)。

995. 启 16:12. “第六位天使把他的小瓶倒在幼发拉底大河上”表示在理

性事物和由此而来的聪明方面所显现的教会状态。这从“倒小瓶的天使”和“幼发拉底河”的含义清楚可知：“倒小瓶的天使”是指所显现的教会状态，如前面经常所说的；“幼发拉底河”是指理性层（对此，参看 AE 569 节），它凭人从理性层所拥有的聪明而被称为“大河”，因为“河”表示聪明（参看 AE 518 节）。属世人的一切聪明都来自他的理性层，因为理性层是属灵层与属世层之间的媒介；它因是媒介，故首先接受来自灵界的流注，并把它传到属世层。由此可推知，在被称为属灵人的属灵心智被打开，然后流注通过它进入属世心智之前，理性层必须先得到培育；这是通过系属世和道德真理的知识或科学，以及来自圣言的对真理和良善的认知完成的。理性心智通过这些从下面被打开。不过，一旦属灵心智被打开，流注由此发生，理性心智就从上面被打开；这样，理性层就作为一个媒介提供一个通道；然后，包含知识或科学和认知的属世心智通过这个通道而从属于属灵心智，进而从属于天堂和主。

（关于第六诫续）

真正的婚姻之爱只来自主。其原因在于，它是从主对天堂和教会的爱，因而从对良善和真理的爱降下来的。因为良善来自主，真理在天堂和教会中。由此可推知，真正的婚姻之爱在其首要本质上是对主之爱。这就是为何除了只承认主，也就是承认祂里面的三位一体的人外，没有人能处于真正的婚姻之爱及其愉悦，快乐，祝福和喜悦。靠近作为一个单独位格的父，或作为一个单独位格的圣灵，认为这些不在主里面的人，不可能有真正的婚姻之爱。

纯正的婚姻尤其存在于第三层天堂，因为那里的天使处于对主之爱，唯独承认祂是神，并遵行祂的诫命。对他们来说，遵行诫命就是爱主。对他们来说，主的诫命就是真理，他们以真理来接受主。主与他们并他们与主有结合；事实上，他们在主里面，因为他们处于良善，主也在他们里面，因为主在真理里面。这就是天上的婚姻，真正的婚姻之爱就从该婚姻降下来。

996. “河水就干了”表示虚假被移除了。这从“水”和“干了”的含义清楚可知：“水”是指真理，在反面意义上是指虚假（参看 AE 518 节），在此是指虚假，因为经上补充说“好叫那从日出之地所来的众王的道路得以预备”，这句话表示好让来自主的神性真理可以流入。“干了”是指移除。此处描述了人在理性层方面的状态。人正是凭理性层而能看见并理解真理；他能看见真理到何等程度，来自邪恶的虚假就在何等程度上不能阻碍或反对。因为每个人，甚至连恶人都有理解真理的能力（参看 AE 874, 970 节）。人之所以看不见真理，也不理解它们，是因为他热爱邪恶，邪恶带来虚假；然后，当真理陷

入虚假时，真理就不能再出现在自己的光中，因为它被钝化、模糊、窒息和弃绝了。但在人的第一个年龄阶段，来自邪恶的虚假不会进入，从而不会阻碍或反对。不过，在他的第二和第三个年龄阶段，就是当他不再只出于记忆或从老师那里，而是出于自己的理解来思考时，它们就会进入。因为随着人的成长，有理解力在其中的理性层逐渐被打开。由此清楚可知，在此期间，虚假被移除了，然后来自圣言的良善和真理的知识就进入；除了虚假之外，人还在某种光中看见这些。但后来，这理性视觉被基于谬误和虚假的推理扭曲了，这些谬误和虚假由接下来所论述的从龙口、兽口和假先知的口中出来的“三个像青蛙一样的污灵”来表示。“幼发拉底河的水就干了，好叫那从日出之地所来的众王的道路得以预备”这句话的直接含义，或最近意义是，好可以从教会，就是神性真理所在的地方给予一个通道，龙、兽和假先知都渴望扭曲这些神性真理。因为幼发拉底河是迦南地那一边的一个边界，并把它与亚述隔开；“迦南地”表示教会，“亚述”表示理性层。

(关于第六诫续)

由于真正的婚姻之爱在其首要本质上是来自主的对主之爱，所以它也是纯真。纯真就是通过遵行主的诫命，渴望被祂，而不是被自己引领，因而像小孩子一样爱祂，如同爱自己的父亲。由于那爱就是纯真，所以它是一切良善的真正存在；因此，人在何等程度上处于婚姻之爱，就在何等程度上拥有天堂在自己里面，或在何等程度上处于天堂，因为他在何等程度上处于纯真。

由于真正的婚姻之爱是纯真，所以婚姻伴侣之间的玩耍就像小孩子彼此的玩耍；他们在彼此相爱的程度上而是这样，这从所有人婚后头几天，就是当他们的爱模仿真正的婚姻之爱时的情形明显看出来。在圣言中，婚姻之爱的纯真由使亚当和他的妻子不觉脸红的“赤身露体”来表示；因为婚姻伴侣之间丝毫没有淫荡，因而没有羞耻，就像小孩子赤身裸体在一起时一样。

997. “好叫那从日出之地所来的众王的道路得以预备”表示好让来自主的神性真理可以流入。这从“众王的道路”的含义清楚可知，“众王的道路”是指神性真理的流注，“道路”表示流注，“众王”表示真理。之所以指神性真理的流注，是因为它被称为“从日出之地所来的众王的道路”；“道路”表示流注，因为从一个社群到另一个社群、因而来自主的一切流注都通过在灵界打开的道路进行。由于“日出之地”表示主所在的地方，所以“从日出之地”表示从主。主是天堂的太阳，故在圣言中，“太阳或日头”是指爱方面的主（可参看 AE 401a-e, 412b, 527 节）。“东方”和“日出之地”是指主所在的地方（可

参看 AE 422 节)；“王”表示神性真理(AE 29, 31, 553, 625 节)。前面提到这些话在最近或最直接的含义上是什么意思，即：好叫一条从迦南地到亚述的道路可以打开，迦南地表示教会的属灵之物，亚述表示教会的理性之物。幼发拉底河将这些地隔开，并形成它们的边界。因此，“那从日出之地所来的众王的道路”表示来自教会的一条通道；“幼发拉底河的水干了”在这层意义上是指这条通道打开了。

现在要说一说神性真理从主进入人的流注。热和光都从显为太阳的主发出；但热是神性良善，光是神性真理。光，也就是神性真理，流入并进入每一位天堂天使，也进入每个世人，并给予内在视觉，也就是理解力的视觉。因为每个人，就其灵而言，不是就其身体而言，都有接受这光的官能，也就是说，都有理解神性真理的官能。随着人的成长，这官能就被打开，并按照秩序，通过知识或科学，以及对良善和真理的认知而培育和形成他的理性。但热，也就是神性良善，不像光，也就是神性真理那样流入天使或世人。原因在于，人生在各种邪恶中，邪恶带来阻碍或反对。因此，在热，也就是神性良善能流入之前，邪恶必须被移除；邪恶是通过视它们为反对神的罪，并通过祈求主的帮助而避开它们被移除的。因此，人如此接受神性良善到何等程度，就在何等程度上进入理解神性真理的光。因为神性真理进入一个被改造之人的道路就是意愿的良善和由此而来的生活良善。

然而，当一个人没有处于神性良善，而是处于邪恶时，尽管他仍拥有接受光的官能，也就是说，拥有理解神性真理的官能，但只有在他处于与邪恶分离的状态下才可以拥有；他若没有处于一种分离的状态，就没有这种对真理的理解。当一个人只被保持在属于其理解力的思维中，同时没有被保持在属于其意愿的情感中时，他就处于一种分离的状态。但在这种状态下，人没有被改造，因为那时光没有影响他的生活，也就是说，神性真理没有被植入。不过，当人被保持在来自理解力的思维中，同时又被保持在来自意愿的情感中时，他就处于没有分离的状态；在这种状态下，人不接受光，也就是说，不理解神性真理，除非他同时在意愿的情感上处于神性良善，因为在这种状态下，属于意愿的邪恶和随之而来的属于思维的虚假，都会阻碍并熄灭光。关于人的这两种状态，我们将在下文予以详述。

(关于第六诫续)

由于婚姻之爱在首要本质上是来自主的对主之爱，因而是纯真，所以婚姻之爱也是平安，就是天堂里的天使所拥有的那种平安。正如纯真是一切良

善的真正存在，平安则是来自良善的一切快乐的真正存在；因此，它是婚姻伴侣之间的一切喜乐的真正存在。由于一切喜乐都属于爱，而婚姻之爱是天堂所有爱中最基本的爱，所以平安本身主要住在婚姻之爱中。平安是当邪恶和虚假与良善和真理的一切纷争和争战止息时，由主与天堂和教会的结合，以及良善与真理的结合产生的内心和灵魂的幸福(可参看 AE 365 节)。由于婚姻之爱是从这些结合中降下来的，所以这爱的一切快乐是从天上的平安中降下来的，并从这平安中获得自己的本质。此外，这平安在天堂闪耀出来，就像天堂的幸福从婚姻伴侣的脸上闪耀出来一样，因为他们处于这爱，并出于这爱注视彼此。这从至内层影响爱之快乐，被称为平安的天堂幸福只能被赐予那些能从至内层，因而从内心结合在一起的人。

998. 启 16:13. “我又看见从龙口、兽口中出来”表示来自那些处于唯信和来自属世人的对唯信的确认之人的思维、推理、宗教和教义。这从“口”、“龙”和“兽”的含义清楚可知：“口”是指思维、推理、宗教和教义(参看 AE 580, 782, 794 节)；“龙”是指那些在教义和生活上都处于唯信的人(参看 AE 714-716, 737 节)；“兽”是指那些通过来自属世人的推理确认唯信的人(参看 AE 773 节)。因为有两只兽，一只从海里上来，另一只从地里上来；“从海里上来的兽”表示由来自属世人的推理所确认的唯信；“从地里上来的兽”是指从圣言的字义所确认的唯信，以及随之对圣言的歪曲。但此处所指的，是“从海里上来的兽”，也就是说，由推理所确认的信，因为经上说“从假先知口中出来”，“假先知”与“从地里上来的兽”具有相同的含义，即都表示由圣言所确认的唯信，因而来自被歪曲的真理的虚假教义。

这些和接下来的话描述了唯信的教义如何钝化，并几乎熄灭了理解神性真理的官能；每个人都从主那里获得这种官能，只要来自邪恶的虚假不阻止流注，也不阻止从天堂所感知到的任何东西。因为一个人就像一个园子，它在冬天和在夏天一样接受光，却不接受热；而当它接受热时，就会开花并结出果实。因此，人都能接受光，也就是理解神性真理，无论他是善是恶；但他仍不能开花结果，也就是变得智慧，并做善行，除非他接受热，也就是说，接受爱之良善。

有许多人认为，有学问的人非常熟悉圣言和取自圣言的教义，所以比其他人更聪明和智慧；然而，他们只拥有与他们的属灵之热，也就是与他们的爱之良善相一致的聪明和智慧，或说，他们只在他们拥有属灵之热，也就是

爱之良善的程度上拥有聪明和智慧，因为他们理解真理的官能只能在这个程度上被打开并具有生气；但这种官能可以说被自我之爱的邪恶掩盖和抹杀了。尽管如此，这些人仍拥有智力官能或理解力，无论怎样被掩盖和抹杀，我经常听到这一点被经历证明。有些灵人完全处于来自邪恶的虚假，从心里否认神性流入一切对真理的理解和一切对良善的意愿，也就是说，否认圣治，从而确认一切事物都是自然界和他们自己谨慎的结果。尽管当这些灵人自己思想真理时，他们可以说没有理解真理的官能；然而，当他们从别人那里听说，神性就是一切，属世之物相对来说只是匠人的一个工具时，他们理解得和那些教导这一神性真理的人，或那些已经确认这一神性真理的人一样清楚。不过，他们一把耳朵转过去，或说不再注意，就立刻陷入相反的东西中，不再理解这些真理，因为他们用他们所确认的虚假掩盖了这些真理，或说因所确认的虚假而使它们变得模糊。这清楚表明，所有人都拥有理解真理或接受来自天堂的光的官能；然而，他们只有通过自己的生活处于爱之良善，才能获得这种官能；就像一个园子，它在冬天和在夏天一样接受阳光，但只有同时接受太阳的热，如在春夏时节的情形，才能开花并结出果实。

（关于第六诫续）

人按着他所拥有的婚姻之爱的量和质而拥有聪明和智慧。原因在于，婚姻之爱是从对良善和真理的爱那里降下来的，就像结果从它的原因那里降下来，或像属世之物从它的属灵之物那里降下来一样；三层天堂的天使从良善与真理的婚姻中获得其一切聪明和智慧；因为聪明和智慧只是对来自显为太阳的主的光和热的接受，也就是对与神性良善结合的神性真理，并与神性真理结合的神性良善的接受；因此，这就是来自主的良善与真理的婚姻。

情况就是这样，这一点从天堂天使很明显地看出来。当这些天使与自己的配偶分离时，他们的确处于聪明，但不处于智慧；但当与自己的配偶在一起时，他们也处于智慧。让我感到惊奇的是，随着他们面向彼此，他们处于一种智慧的状态，因为在灵界，真理与良善的结合是通过注视实现的。在那里，妻子是良善，丈夫或男人是真理；因此，真理怎样转向良善，就怎样变成活的。聪明和智慧不是指在推理真理和良善上的聪明才智，而是指看到并理解真理和良善的官能；人从主那里得到这种官能。

999. “和假先知的口中出来”表示从被歪曲的圣言所确认的与生活分离之信的教义和因这信称义的教义。这从“假先知”的含义清楚可知，“假先知”是指来自被歪曲的圣言真理的虚假教义。“假先知”表示这种教义，因为“先

知”是指来自圣言的真理的教义，在至高意义上是指圣言（可参看 AE 624 节）；因此，“假先知”是指反面。此外，这里的“假先知”与“从地里上来的兽”具有相同的含义，因为经上说：“从兽口和假先知的口中出来。”事实上，有两只兽进一步描述了这龙，只见一只“从海里上来”，另一只“从地里上来”；“从海里上来的兽”表示通过来自属世人的推理对与生活分离之信的确认，但“从地里上来的兽”表示从圣言对与生活分离之信的确认，以及随之对圣言的歪曲。由于教会的教义由此而来，该教义教导信仰与生活分离，以及因这分离之信而称义，所以“假先知”是指这第二只兽。

（关于第六诫续）

从真正的婚姻之爱中有对抗地狱的能力和保护的，因为它对抗从地狱冒上来的邪恶和虚假。原因在于，通过婚姻之爱，人拥有与主的结合，只有主才有战胜所有地狱的能力；还因为通过婚姻之爱，人拥有天堂和教会。因此，主怎样不断保护天堂和教会免受从地狱冒上来的邪恶和虚假伤害，就怎样保护所有处于真正的婚姻之爱的人，因为天堂和教会只与这些人同在。事实上，天堂和教会就是良善与真理的婚姻，婚姻之爱来自该婚姻，如前所述。这就是为何人通过婚姻之爱拥有平安，平安就是内心至内在的喜悦，这种喜悦源于免受地狱侵扰的各种安全，以及免受来自地狱的邪恶和虚假侵扰的保护。

1000. “三个污灵，好像青蛙”表示基于纯粹的虚假反对神性真理的推理。这从“污灵”、“三”和“青蛙”的含义清楚可知：“污灵”是指来自地狱的邪恶之虚假；事实上，所有在地狱里的人都因邪恶之虚假而不洁，因为一切不洁之物都来自邪恶的虚假中存在，一切洁净之物都来自良善的真理中存在。“三”是指一切事物和完全，并论及真理或虚假（对此，参看 AE 435a, 506, 532, 658 节）；因此，“三”也表示完整和纯粹，或全部和绝对，在此表示纯粹或绝对的虚假。“青蛙”是指基于虚假的推理。青蛙具有这种含义，不仅因为它们呱呱乱叫，还因为它们生活在沼泽和恶臭的池塘里；由于同样的原因，它们表示地狱的虚假。因为那些基于虚假推理反对神性真理的人都生活在看似沼泽和恶臭池塘的地狱里；那里的人当在天堂之光中被观之时，就像青蛙，有的体型大一些，有的体型小一些，这取决于由他们推理的或多或少的敏锐性所产生的骄傲自大。他们还照着他们反对更内在和更重要的神性真理的推理而或多或少是不洁的。

“青蛙”表示基于纯粹的虚假反对神性真理的推理，这一点可从在埃及所行的青蛙的神迹明显看出来。因为那里所行的一切神迹都表示那些通过属

世人的知识或科学与属灵的良善和真理斗争，并努力摧毁它们的人死后所受的灾殃或邪恶。法老和埃及人代表、因而表示属世人；他们所侵扰并想赶回去当奴隶的以色列人代表、因而表示属灵人。因此，埃及人也代表并表示属世人的事物，以色列人代表并表示属灵人的事物。属世人的事物与邪恶和虚假有关，邪恶与爱有关，虚假与这爱的教义有关；而属灵人的事物与属于爱的良善和属于这爱之教义的真理有关。“青蛙”在此表示基于属世人的虚假反对属灵人的真理的推理，这一点从摩西五经对该神迹的描述明显看出来：

祂使这河滋生大量青蛙，它们上来进法老的家和卧房，上他的床榻，进他臣仆和百姓的家，进烤炉和抻面盆。它们死了之后被聚拢成堆，那地就发臭了。（出埃及记 7:27 - 29；8:1 - 14）

“青蛙”在此表示基于属世人的虚假反对神性真理的推理，这一点可从《属天的奥秘》（7345 - 7357，7379 - 7409 节）对所有这些话的解释明显看出来。

诗篇：

祂使他们的水变成血，杀死了他们的鱼。祂使青蛙在他们的地上爬出来，爬进他们王的内室。（诗篇 105:29，30）

这些话论及埃及的灾殃。“变成血的水”表示被歪曲的真理；“鱼被杀死”表示属世人的科学或事实真理和认知或知识灭亡了；“在他们的地上爬出来的青蛙”表示来自虚假的属世人的推理；“王的内室”表示内在真理，他们通过基于虚假的推理扭曲了这些内在真理，“内室”是指内在事物或内层，“王”是指真理。上来进法老的家和卧房，上他床榻的“青蛙”具有相同的含义。这一切清楚表明，“从龙口、兽口和假先知的口中出来的三个像青蛙的污灵”表示什么。

（关于第六诫续）

那些处于真正的婚姻之爱的人死后成为天使时，就会回到成年初期和青年时期，或青年和青春时期。无论因年龄增长而如何衰弱不堪，男人都会成为少男，妻子都会成为少女。当婚姻之爱开始以新的快乐来提升生活，并为了繁衍激发欢乐活动时，每个婚姻伴侣都会回到风华正茂的年龄和那个年龄的喜悦中。在世时就避开如罪的通奸，并被主引入婚姻之爱的人就进入这种状态，首先从外层进入，然后越来越从内层进入，直到永远。由于他们总是从内层变得越来越年轻，所以可知，真正的婚姻之爱不断增长，并进入自创世

以来为它所提供的快乐和喜悦中。这些就是至内层天堂的快乐和喜悦，源于主对天堂和教会的爱，因而源于良善与真理的相爱；这些爱就是天上的一切喜乐的源头。人(homo)之所以在天堂如此变得年轻，是因为那时他进入了良善与真理的婚姻；良善里面有不断爱真理的努力，真理里面有不断爱良善的努力；那时妻子在形式上是良善，丈夫或男人在形式上是真理。人(homo)正是出于这种努力而摆脱老年的一切严苛，悲伤，干枯和活力缺乏，并焕发青春的活力，快乐和鲜活，这种努力从中获得生命并变成喜悦。

我从天上被告知，那时，他们过着爱的生活，这种生活只能被描述为喜乐本身的生活。在世上活在真正的婚姻之爱中的人(homo)死后进入天上的婚姻，该婚姻是源于主与教会的婚姻的良善与真理的婚姻，这一点从以下事实很清楚地看出来，即：尽管婚姻伴侣在天堂因那里的婚姻而如在地上那样合一，却不生孩子，取而代之的是良善和真理，因而是智慧，如前所述。这就是为何在圣言中，分娩、出生和世代在灵义上表示属灵的分娩、出生和世代；儿子和女儿表示教会的真理和良善，儿媳、岳母和岳父表示其它类似事物。这也清楚表明，地上的婚姻对应于天上的婚姻；人死后就进入这种对应关系，也就是说，从属世的肉体婚姻进入属灵的天堂婚姻，该婚姻是天堂本身和天堂的喜乐。

1001. 启 16:14. “他们本是鬼魔的灵”表示来自地狱的虚假推理。这从“像青蛙的污灵”和“鬼魔”的含义清楚可知：“像青蛙的污灵”是指基于纯粹的虚假反对神性真理的推理(参看 AE 1000 节)；“鬼魔”是指来自地狱的事物。因为在地狱，那些处于对歪曲真理的欲望之人被称为“魔鬼或鬼魔”，歪曲真理主要是通过推理做到的；因此，“魔鬼和鬼魔或恶魔”在抽象意义上表示欲望和虚假，这可从圣言中提到它们的经文明显看出来(如利未记 17:7；申命记 32:17；以赛亚书 13:21；34:14；诗篇 106:37；马太福音 4:24；8:16, 28, 31；9:32, 33；10:8；12:22；15:22；马可福音 1:32, 34, 39；路加福音 4:33 - 38, 41；8:2, 26 - 40；9:1, 37 - 42, 49；13:32；启示录 9:20；18:2)。

(关于第六诫续)

天使从婚姻之爱中获得自己的一切美丽；因此，每位天使都照着那爱而获得它。事实上，所有天使都是其情感的形式，因为在天堂，在脸上伪装不属于情感的东西是不可以的；因此，他们的脸是他们心智的类型。所以当他们

拥有婚姻之爱时，也拥有对主之爱，相爱，对良善的爱，对真理的爱和对智慧的爱；这些爱在他们身上塑造他们的脸，或说将形式赋予他们的脸，在他们的眼睛里表现得像生命之火；再加上纯真和平安，这使他们的美丽变得完整。这些形式就是至内层天使天堂的形式；它们是真正的人的形式。

1002. “施行迹象”表示通过谬论和诡辩来说服。这从“迹象”的含义清楚可知，“迹象”是指证明和说服，因而是指确认(参看 AE 706, 824 节)，在此是指通过谬论和诡辩实现的说服，因为此处论述的主题是那些通过推理确认与生活分离之信的人。由于这是通过谬论和诡辩做到的，简单人被这些谬论和诡辩说服，所以“施行迹象”在此表示通过谬论和诡辩实现的说服和确认。说服是通过谬论或谬误实现的，这在前面已经说明，那里论述了“从海里上来的兽”(启 13:1 - 13)；这兽表示通过来自属世人的推理所实现的确认。这就是“迹象”的含义，因为经上补充说，他们要“出去到地上和全世界的列王那里，召集他们去争战”，这句话表示在整个教会挑起反对真理的纷争和争战。

(关于第六诫续)

从到目前为止所阐述的可以推断出，由婚姻的贞洁产生的良善是什么；因此，一个避开通奸如反对神的罪之人所做的贞洁善行是什么。贞洁的善行要么涉及婚姻伴侣自己，要么涉及他们的子孙后代，要么涉及天堂社群。涉及婚姻伴侣自己的贞洁善行是属灵和属天的爱，聪明和智慧，纯真和平安，以及对抗地狱，并由此而来的邪恶和虚假的能力和保护的；它们是多种多样的永恒喜乐和幸福。那些活在贞洁婚姻中的人，如前所述，就拥有这一切。涉及子孙后代的贞洁善行是，如此多又如此大的邪恶不会在家族中变成与生俱来的。因为父母的主导爱会传给子女，有时传给遥远的后代，成为他们的遗传性质。这种遗传性质在那些避开通奸如地狱之物，并热爱婚姻如天堂之物的父母身上被打破和软化或缓和。

涉及天堂社群的贞洁善行是，贞洁的婚姻就是天堂的快乐，它们是天堂的发源地和保证或支撑。它们通过交流向天堂提供快乐，通过生育后代成为天堂的发源地，通过对抗地狱的能力成为天堂的保证或支撑；因为在婚姻之爱面前，魔鬼灵变得暴怒、疯狂、精神虚弱，并把自己投入深渊。

1003. “出去到地上和全世界的列王那里，召集他们去赴争战”表示在所有属于教会的人中间挑起反对真理的纷争和争战。这从“列王”、“地和全世界”、“争战”的含义清楚可知：“列王”是指那些处于来自良善的真理之人，

在抽象意义上是指来自良善的真理(参看 AE 29, 31, 553, 625 节);“地和全世界”是指在真理和良善方面的教会,因而是指整个教会(参看 AE 741b 节);“争战”是指关于真理和良善的纷争,以及属灵的争战(参看 AE 573, 734 节)。这一切清楚表明,“出去到地上和全世界的列王那里,召集他们去赴争战”表示在所有属于教会的人中间挑起反对真理的纷争和争战。

教会正是通过唯信而在真理和良善上陷入争论,陷入与它们的争战,最后陷入纷争,这一点从以下事实很清楚地看出来:当唯信被接受时,理解力就不再被允许去检查良善和真理了,因为唯信意味着必须相信一件事,无论它如何显现给理解力。当理解力被排除在信之外时,光照是不可能的,或说也被夺去;当情况是这样时,盲目和愚蠢就进入了教会的一切。在这种状态下,关于圣言意义的纯粹争论就会产生,圣言能被用来确认任何东西。这就是为何教会分裂为如此多的教会或教派,又为何这些教会或教派中有如此多的异端。“鬼魔的灵施行迹象,出去到地上和全世界的列王那里,召集他们去赴争战”表示关于真理和良善的这些纷争和争战来自地狱。

(关于第六诫续)

从所列举和描述的由贞洁的婚姻产生的良善可以推断出由通奸产生的邪恶是什么样;因为这些邪恶是这些良善的对立面。也就是说,那些处于通奸的人所拥有的地狱和魔鬼的爱,取代了那些活在贞洁婚姻中的人所拥有的属灵和属天的爱。那些处于通奸的人所拥有的疯狂和愚蠢取代了那些贞洁地活在婚姻中的人所拥有的聪明和智慧;那些处于通奸的人所拥有的欺诈和不平安,取代了那些活在贞洁婚姻中的人所拥有的纯真和平安;与那些活在通奸中的人同在的十足的阿斯蒙蒂斯恶魔和地狱,取代了那些贞洁地活在婚姻中的人所拥有的对抗地狱的能力和 protection;那些活在通奸中的人所拥有的丑陋或畸形(这种丑陋或畸形照着他们的品质而显得可怕),取代了那些贞洁地活在婚姻中的人所拥有的美丽。他们的最终命运是,他们因最后所陷入的极端性无能而失去了生命的一切火和光,孤独地住在旷野中,仿佛对自己的生活感到迟钝和厌倦。

1004. “那神全能者大日的”表示当主降临,最后的审判发生时,教会的最后状态。这从“神全能者的大日”的含义清楚可知,“神全能者的大日”是指当主降临,最后的审判发生时,教会的最后状态(参看 AE 413 节)。圣言经常提到“大日”、“耶和華的日子”、“发怒和忿怒的日子”、“报仇的日子”、“可怕的日子”;在这些经文中,这一切都是指教会的最后状态,以及那时主的降

临和最后的审判。

(关于第六诫续)

真正的婚姻之爱只能存在于两个人之间，就像主对天堂的爱，或对教会的爱一样，天堂从主为一，并在主里面；教会和天堂一样，也从主为一，并在主里面。所有在天堂和教会里的人都必须从对主之爱通过相爱而为一。天堂里的一位天使或教会里的一个人若不与其他人构成一体，就既不属于天堂，也不属于教会。此外，整个天堂和整个世界都有两样事物与其它一切事物有关；这两者被称为良善和真理，天堂和世界上的一切事物都从合而为一的这两者中存在并持续存在。当它们为一时，良善在真理里面，真理在良善里面；真理属于良善，良善属于真理。因此，一方相互和互惠地承认另一方，如同作用者认识自己的反应者，并且是各自交替地。这种普遍婚姻就是夫妻间的婚姻之爱的源头。丈夫如此被造，以至于成为对真理的理解，妻子如此被造，以至于成为对良善的意愿；结果，丈夫是真理，妻子是良善；因此，两者在形式上就是真理和良善，这形式是人，是神的形像。由于自创造以来，真理就应属于良善，良善应属于真理，因而也是相互和交替地，所以一个真理不可能与两种不同的良善结合，反之亦然；一个理解力不可能两种不同的意愿结合，反之亦然；一个属灵的人也不可能与两个不同的教会结合；一个男人同样不可能与两个女人亲密结合。亲密结合或至内在的结合就像灵魂和心的结合。妻子的灵魂是丈夫或男人，丈夫或男人的心是妻子。丈夫或男人通过实际的爱将自己的灵魂与妻子联系并结合起来；灵魂在他的种子或精子中，妻子则从心里接受它。两人由此成为一体，那时一方身体里的一切，无论总体还是细节，都关注另一方身体里的相互之物。这是真正的婚姻，这种婚姻只在两个人之间才有可能。因为自创造以来，属于丈夫或男人的一切，无论心智的一切还是身体的一切，都在妻子的心智和身体中各有相互之物；因此，最细微的事物，或最小的细节都彼此互相注视，渴望被结合。婚姻之爱从这种注视和努力或倾向中存在。

被称为四肢、脏腑和器官的身体的一切，都只是对应于心智的属灵形式的属世的肉体形式。因此，身体的一切，无论总体还是细节，与心智的一切，无论总体还是细节，都有这种对应关系：凡心智所意愿和思考的，身体立刻按它的命令或意愿将其付诸行动。因此，当两个心智行如一体时，两个身体也潜在地如此结合，以至于它们不再是二，而是一体。愿意或意愿成为一体，就是婚姻之爱；意愿如何，这爱就如何，或说这爱取决于这意愿的品质。

可以通过天堂里的奇妙事物来证实这一点。那里有一对夫妇处于这样的婚姻之爱：两人可以成为一体，并且每当他们愿意如此行时，也会成为一体，当时他们看起来就像一个人。我见过他们，也与他们交谈过；他们说，他们有一个生命，就像真理里面的良善的生命，和良善里面的真理的生命；他们又像人里面的成双成对者，也就是说，像被一层脑膜包裹的两个脑半球，又像包裹在一种常见膜或覆盖物里面的两个心室，以及两个肺叶；它们虽是两个，但在生命，以及生命活动，也就是功用上却是一个。他们说，他们如此结合的生命充满天堂，是天堂的真正生命及其无限幸福，因为天堂出于主与它的婚姻也是这样。事实上，天堂所有的天使都在主里面，主也在他们里面。

此外，他们说，出于对另外一个妻子或女人的任何意图来思考对他们来说是不可能的，因为这将是把天堂变成地狱。因此，一位天使只是思想这样的事，就会从天堂坠落。他们补充说，属世的灵人不相信像他们那样的结合是可能的，因为对那些纯属世的人来说，来自一个属灵源头，也就是来自良善与真理的婚姻的婚姻是不存在的，只有来自一个属世源头的婚姻。因此，心智的结合是不存在的，只有一个出于肉体淫欲的身体结合；这种淫欲来自一个自创造时就被铭刻、因而植入一切有生命之物和无生命之物的普遍法则。这法则就是，一切有力量的东西，都愿意产生自己的同类，并使自己的种类无限繁殖，直到永远。由于被称为以色列人的雅各的后代是纯属世人，因此他们的婚姻不是属灵的，而是肉欲的，所以他们由于心硬而被允许娶数个妻子。

1005. 启 16:15. “看哪，我来像贼一样”表示主的降临和那时最后的审判。这从“像贼一样来”的含义清楚可知，“像贼一样来”当论及主时，是指祂的降临和那时最后的审判；在圣言的其它部分(如马太福音 6:19, 20; 24:42, 43; 俄巴底亚书 1:5; 约珥书 2:9; 何西阿书 7:1)也一样。这就是“像贼一样来”的含义，因为夺走良善和真理的知识，摧毁教会，就像盗贼夺走财富，抢劫一户人家一样，被归于主；还因为那时教会在黑夜和黑暗之中，也就是说，处于来自邪恶的虚假，教会的最后状态被称为“黑夜”，那时占上风的虚假被称为“黑暗”；盗贼趁天黑的时候在夜里到来。这就是为何主的降临和最后的审判被比作贼(参看 AE 193 节)。

(关于第六诫续)

通奸是地狱，因而是可憎的，谁都能从以下事实明白这一点：不同的种

子或精子混和在一个女人的子宫里。男人的种子或精子里面隐藏着男人生命的至内层，因而隐藏着一个新生命的雏形或开始；它因这一事实而是神圣的。将它与其他男人的至内层和雏形共融，如在通奸中所发生的那样，就是亵渎。这就是为何通奸是地狱，又为何地狱一般被称为通奸。由于只有腐败的东西（也来自属灵源头）能从这种混和中存在，所以可知，通奸是可憎的。

因此，地狱的妓院里会出现各种肮脏的东西；当天堂之光照进妓院时，只见奸妇与奸夫像猪一样躺在自己的污秽中；令人惊奇的是，当在污秽中间时，他们像猪一样在自己的快乐中。但这些妓院都是关着的，因为它们打开时，一种引起恶心呕吐的恶臭就会散发出来。贞洁的婚姻则完全不同；在贞洁的婚姻中，男人的生命通过种子或精子将自己添加到妻子的生命中；亲密结合或至内在的结合由此而来，他们因这种结合不再是二，而是一体。婚姻之爱照着这种结合而增长，天堂的一切良善则与它一起增长。

1006. “那警醒的，有福了”表示那些仰望主之人的幸福状态。这从“有福”和“警醒”的含义清楚可知：“有福”是指处于一种幸福的状态；“警醒”是指为自己获取属灵生命或生活（参看 AE 187 节）；这生命或生活是通过人仰望主获得的，因为主就是生命本身，永生唯独来自祂。当一个人处于来自主的生命时，他就在清醒之中；但当他处于来自他自己的生命时，就在沉睡之中；或也可说，当一个人处于属灵生活时，他就在清醒之中，但当他处于与属灵生活分离的属世生活时，就在沉睡之中；那时一个人所看到的，就像他在梦中看到的一样。在圣言中，“睡觉”和“睡着或打盹、沉睡”（如马太福音 13:25；25:5，6；马可福音 4:26，27；13:36；以赛亚书 5:27；耶利米书 51:39，57；诗篇 13:3；76:5，6；以及别处）也是指过这种生活。这清楚表明，“警醒”表示什么。

（关于第六诫续）

然而，必须知道的是，通奸或多或少是属地狱的或可憎的。源于更严重的邪恶及其虚假的通奸也是更严重的，源于更温和的邪恶及其虚假的通奸是更温和的。因为通奸对应于对良善的玷污和随之对真理的歪曲；对良善的玷污本质上是邪恶，对真理的歪曲本质上是虚假；地狱照着与这些玷污和歪曲的对应关系而被排列成属和种。死尸地狱是由那些喜欢侵犯妻子的人形成的；排泄物的地狱是由那些以奸污处女为快乐的人形成的；可怕的粘糊糊的地狱是由那些喜欢妓女的多样性和变化，或说喜欢各种变态和淫乱的性活动的人形成的；肮脏的地狱由其余的人形成。鸡奸地狱是由那些出于对统治他人

的爱而处于邪恶的人形成的，他们喜欢统治他人，只是因为统治的快乐，而不是因为在功用中找到任何快乐。

像儿子与母亲或岳母那样的通奸，是从那些在教义和生活上都将信仰与善行分离的人身上散发出来的；像公公与儿媳那样的通奸，是从那些研究圣言只是为了荣耀，而不是为了属灵功用的人身上散发出来的；像兄弟姐妹那样的通奸，是从那些认为罪是通过圣餐被赦免的，而不是通过生活的悔改而得以赦免的人身上散发出来的；与动物的可憎行为是从那些完全否认神性的人身上散发出来的；等等。这些地狱由他们形成，是由于与对良善和真理的掺假或玷污的对应关系。

1007. “看守衣服的”表示照祂的神性真理生活的。这从“衣服”的含义清楚可知，“衣服”是指遮盖良善的真理(参看 AE 64, 65, 195, 271, 395, 637 节)；因此，“看守衣服”表示照真理生活，在此表示照主在圣言中的神性真理生活。

(关于第六诫续)

总之，在灵界，从邪恶与虚假的结合中发出一种通奸的气场，但只是从那些处于教义的虚假和生活的邪恶之人身上发出的，而不是从那些处于教义的虚假，却处于生活的良善之人身上发出的，因为后者没有将邪恶与虚假结合起来，只有前者如此行。这种气场尤其从那些教导虚假，生活邪恶的牧师身上流出来，因为这些牧师玷污和歪曲了圣言。即便这些牧师在世上不是通奸者，他们也激起通奸；不过，这是一种被称为司祭通奸(sacerdotal adulter: 或神职人员的通奸)的通奸，这种通奸有别于其它通奸。这一切清楚表明，通奸的起源是对邪恶与虚假的愛，以及随之而来的邪恶与虚假的结合。

1008. “免得赤身而行”表示免得他没有真理，从而没有良善。这从“赤身”的含义清楚可知，“赤身”是指没有真理，从而没有良善(参看 AE 240 节)。事实上，那些没有真理的人也没有良善，因为一切良善都是通过真理获得的。此外，没有真理的良善不是良善，没有良善的真理不是真理；真理若要存在，就必须与良善结合，良善若要存在，就必须与真理结合。诚然，没有良善的真理和没有真理的良善可能存在；但没有良善的真理是死的，没有真理的良善也是死的。因为真理从良善中拥有自己的存在(或实体)，良善通过真理拥有自己的实存(或显现)。这一切清楚表明，“赤身而行”表示没有真理，从而没有良善。“行”表示是或存在和生活(可参看 AE 787 节)。

(关于第六诫续)

基督徒比外邦人，事实上比一些野蛮民族更不憎恶通奸，因为如今基督教界没有良善与真理的婚姻，只有邪恶与虚假的婚姻。事实上，与善行分离之信的宗教和教义就是与良善分离的真理的宗教和教义；与良善分离的真理不是真理，当从内在被检查时，它就是虚假；与真理分离的良善不是良善，当从内在被检查时，它就是邪恶。因此，基督教有虚假和邪恶的教义，对来自地狱的通奸的欲望和倾向就是从这个源头流入的。这就是为何在基督教界，通奸被认为是允许的，并毫无羞耻地被行了出来。因为如前所述，邪恶与虚假的结合是属灵的通奸，属世的通奸照着对应关系从属灵的通奸中存在。由于这个原因，在圣言中，通奸和淫行表示对良善的玷污和对真理的歪曲。因此，在启示录，巴比伦被称为“淫妇”；在旧约圣言，耶路撒冷也被如此称呼，主将犹太民族称为“一个通奸的民族”、“从他们的父，魔鬼”。关于这个主题，可从圣言来看(AE 141 节)。

1009. “叫他们见他羞耻”表示因而处于污秽的爱。这从“羞耻”的含义清楚可知，“羞耻”是指污秽的爱。因为羞耻(阴部)是指裤子所遮盖的身体部位，就是因丑闻和通奸而被称为阴部的生殖器的区域。“赤身而行”是指这些的赤裸；由于两性生殖器官对应于总体上天堂的爱，这是它们穿上衣服时的对应，因此，当它们没有穿上衣服，也就是赤裸时，它们对应于地狱的爱。因为“衣服”表示给予穿衣的真理，身体的这个部位的“肉体”表示爱之良善；没有真理的良善不是良善，没有良善的真理不是真理(对此，可参看 AE 1008 节)；哪里没有爱之良善，哪里就有邪恶或污秽的爱。由于身体的这个部位的赤裸表示污秽的爱，或通奸的淫乱，所以当亚伦供职时，他就穿上亚麻布裤子，这裤子在他的肉体上(出埃及记 28:42, 43; 39:28)，“亚麻布裤子”表示进行遮盖的真理。

(关于第六诫续)

不是因通奸是罪并反对神，而是出于其它任何动机避免通奸的人仍是通奸者。例如，如果有人避免它们，是因为害怕世间法律及其惩罚，害怕失去名声、从而失去尊敬，害怕由此染上疾病，害怕家里妻子的责骂，因而生活的不安宁，害怕被受到伤害的丈夫的仆人们惩戒；由于贫困或贪婪，由于要么因滥用，要么因年纪、性无能或疾病导致的虚弱；事实上，如果他由于任何属世或道德的法律，而不是考虑到神性律法而避免通奸，那么他内在仍是不贞洁的，是个通奸者。因为他还认为它们不是罪，因而从内在说，它们是合法的；

从而在灵里犯了通奸罪，尽管他在身体上没有犯；因此，死后，当他成为灵时，就会公开说支持它们的话，并毫无羞耻地去通奸。

在灵界，我被恩准看到一些少女视淫行为罪恶，因为它们违反神性律法，还看到一些少女不视它们为罪恶，避免它们是因为由此导致的坏名声会使追求者离开。我看见后者在下降到下面的住所时，被一片乌云笼罩，而前者在上升到上面的住所时，被一束闪耀的光芒笼罩。

1010. 启 16:16. “他就把他们聚集在一个地方，希伯来话叫作哈米吉多顿”表示出于反对真理的虚假的一种争战状态，这种状态源于教会之人的自我之爱。这从“把他们聚集在一个地方”的含义清楚可知，“把他们聚集在一个地方”，即去争战，是指出于反对真理的虚假为争战作安排。之所以是指一种争战的状态，是因为“地方”表示一个事物的状态；它是指出于反对真理的虚假，是因为这是指龙把他们聚集起来；因为在第 12 章，经上说：

龙去与妇人其余的种争战，就是那守神诫命，为耶稣基督作见证的。（启示录 12:17）

关于第 13 章中从海里上来的兽：

又赐予他与圣徒作战，并且胜过他们。（启示录 13:7）

此处说出了他们要聚集起来，开始作战所在的地方的名称。人们以为哈米吉多顿是指米吉多，犹大王约西亚在那里与法老作战，并被击败（参看列王纪下 23:29, 30；历代志下 35:20 - 24；撒迦利亚书 12:11）。但人们还不知道那里的“米吉多”在灵义上表示什么，所以要予以说明。“哈米吉多顿”表示对尊荣、统治和显赫的爱。这爱也由古希伯来语中的“米吉多”来表示，这从阿拉伯语中的这个词的含义中明显看出来。在天堂，“哈米吉多顿”没有别的意思，因为圣言所提到的一切地方都表示事物和状态。

当虚假即将与真理斗争时，对尊荣、统治和显赫的爱就是教会的最后状态，因为在教会的末期，这爱即将在教会掌权；当这爱掌权时，来自邪恶的虚假也掌权，并战胜真理。事实上，这爱比其它所有爱都更熄灭天堂之光，引发地狱的黑暗，因为这爱是人真正的自我。只要这爱掌权，无论用什么力量，人都无法从他的自我中拔出来，并被提升到天堂。这爱使人完全沉浸在他的自我中，而这自我无非邪恶和虚假。人出于这种爱在天堂和教会的一切事物上都处在幽暗之中，从而处于纯粹的虚假，这一点没有显现给处于这爱的人，因为他们的属世之光看上去如此明亮，以至于属灵之光被熄灭了，或说属灵

之光照着他们属世之光的亮度而被熄灭；但这种明亮的光是虚假的光或幻乐的结果，因为这光是被对荣耀的爱，因而被自我聪明的爱所点燃的；当这自我聪明在天上被观之时，它是疯狂和愚蠢的。因此，当这爱在教会掌权时，教会就全完了，因为无人再有对真理的任何理解，或对良善的任何意愿。尊荣、统治和显赫构成最高的快乐，并被感觉为最大的良善；这最高的快乐和最大的良善就是目的，其它一切都为了这个目的而被考虑或关注。在这种情况下，一切良善和真理，无论文明的、道德的，还是属灵的，都充当手段，这些手段只为了目的并照着它们服务于这目的的程度而被热爱；它们若不提供服务，就被视为可恶，并遭弃绝。这同样适用于一切功用，无论文明的，道德的，还是属灵的。当功用被视为目的时，情况就不同了；人不会将荣耀和尊荣归于他本人，而是照着功用的杰出程度而归于功用本身。这时，尊荣、统治和显赫就是手段，只有当它们作为手段服务于功用时，才会受到尊重。由此可在某种程度上看出，“哈米吉多顿”是什么意思。

此外，我已经活生生地看到，不仅在巴比伦王国，而且在其它所有王国，这爱已经摧毁了教会，玷污了它的一切良善和真理。因为如今，几乎每个人在死后进入灵界时，都从自然界中带来被尊敬、统治和超越他人或显赫的渴望；很少有人为了功用而热爱功用；他们的愿望是，让功用进行服侍，让并非功用的尊荣发号施令；当这尊荣掌权时，就是当它与功用分离而什么都不是时，他们在天堂不可能有份有业，在天堂，唯独功用掌权；因为主的功是功用的国；当这些功用掌权时，就是主在掌权，因为功用就是良善，一切良善都来自主。这就是在理性事物方面所显现的教会状态，这种状态由“第六位天使把他的小瓶倒在幼发拉底大河上”来表示，并且是此处所论述的主题或状态。

（关于第六诫续）

到目前为止一直考虑的是通奸；现在还要阐明什么是通奸。通奸就是摧毁婚姻之爱的一切淫行。一个丈夫与别人的妻子，或与任何女人，无论寡妇、处女，还是妓女的淫行，当是出于对婚姻的厌恶或憎恶来做的时，就是通奸；同样，一个妻子与一个已婚男人或一个单身男人的淫行，当是出于同样的原因来做的时，就是通奸。再者，任何未婚男子与别人妻子的淫行，或任何未婚女子与别人丈夫的淫行都属于通奸，因为它们通过将他们的心智从婚姻转向通奸而摧毁了婚姻之爱。多样性的快乐，即便与妓女的快乐，都是通奸的快乐，因为多样性的快乐摧毁婚姻的快乐。因此，不以结婚为目的的奸污处女的快乐也是通奸的快乐；因为那些处于这种快乐的人后来渴望婚姻，只是为

了奸污；当达到目的时，他们就厌恶婚姻。总之，摧毁婚姻，熄灭婚姻之爱的一切淫行都是通奸，或属于通奸；然而，没有摧毁婚姻，也没有熄灭婚姻之爱的淫行是私通，这种私通是从对出于种种原因还不能步入的婚姻的某种自然本能中涌出的。

1011. 启 16:17, 18. 第七位天使把他的小瓶倒在空气中，就有大声音从天上殿中的宝座上出来，说，成了。又有响声，闪电，雷轰，并有大地震，这样大的地震，是自从地上有人以来，未尝有过的。

“第七位天使把他的小瓶倒在空气中”表示在思维的一切事物方面所显现的教会状态(1012 节)；“就有大声音从天上殿中的宝座上出来，说，成了”表示由主那里从天堂出来的显现，即：结局或完结到了，因而最后的审判即将来临(1013 节)。

“又有响声，闪电，雷轰”表示推理、理解力的昏暗和从来自邪恶的虚假中形成的结论(1014 节)；“并有大地震”表示教会的状态完全改变了(1015 节)；“是自从地上有人以来，未尝有过的”表示在教会所在的国家，这种状态比以往任何时候都更加彻底颠倒(1016 节)；“这样大的地震”表示以至于教会已不复存在(1017 节)。

1012. 启 16:17. “第七位天使把他的小瓶倒在空气中”表示在思维的一切事物方面所显现的教会状态。这从“倒小瓶的天使”和“空气”的含义清楚可知：“倒小瓶的天使”是指所显现的教会状态，如前所述；“空气”是指思维，在此是指思维的一切，因为此处描述的是教会的最后状态；因此，当这种状态显现时，经上就说“成了”，也就是完结了。“空气”之所以表示思维，是因为通过空气进行的呼吸对应于理解力的思维，就像心跳对应于意愿的情感一样。肺呼吸对应于思维，这一点从以下事实很清楚地看出来：它们的运作的同时和同步的，因为人怎样思考，就怎样呼吸。他若静静地思考，就静静地呼吸；相反，他若强行思考，就强行呼吸。他若在自己里面强烈而内在地思考，就会逐渐控制呼吸，还会屏住呼吸。因此，人会改变他的呼吸状态，以适应他思维的一切状态。原因在于，人有两种生命，即理解力的生命和意愿的生命；身体的一切都对应于心智的这两种生命。因此，一般来说，呼吸的生命对应于理解力的生命和由此而来的思维的生命；心跳的生命对应于意愿的生命和由此而来的爱的生命。在圣言中，“灵魂”和“心”就是指这两种生命；在圣言中，经上说“用整个灵魂和整颗心，或用全灵魂和全心”，这句话表示用整

个理解力和整个意愿，或用信的一切思维和爱的一切情感。说这些话是为了让人们知道，“空气”表示思维，因为呼吸通过空气进行。

这最后一个小瓶之所以被倒在空气中，是因为人的一切都终止于他的思维。因为一个人在教会，教会的良善和真理，以及爱方面，总之，就是在其属灵、道德和文明生活方面如何，他在思维方面就如何。这一点在灵界尤其明显；当有天使从自己的社群出来，进入不是自己的社群时，他呼吸就会费力，因为他不是出于类似情感来思考。这也是为何当一个地狱灵上升到一个天使社群时，他会呼吸困难，从而陷入痛苦，或陷入幻想和思维的盲目；这清楚表明，一个人如何，他的思维就如何。

(第七诫)

接下来要说一说第七诫，就是“不可杀人”。十诫的所有诫命，和圣言中的一切事物一样，除了至高意义，就是第三层意义外，还涉及两层内义；一层内义近似字义，被称为属灵-道德的意义；另一层意义则较远，被称为属天-属灵的意义。“不可杀人”这条诫命最近似的意义，也就是属灵-道德的意义是，不可恨弟兄或邻舍，因而不可诽谤或诋毁他，或说不可蔑视和羞辱他；因为这样你就会损害和摧毁或扼杀他的好名声和尊敬，这是他在弟兄中间生活的源头，这种生活被称为文明生活。因此，后来他在社会上会活得像一个死人，因为他会被归入卑鄙的恶人之列，没有人与他交往。当这种事是出于敌意、仇恨或报复来做的时，就是谋杀。此外，世上的许多人都将这种生命算作并视为与肉体生命同等重要。在天上的天使面前，摧毁这种生命的人是有罪的，就好像他摧毁了弟兄的肉体生命一样。因为敌意，仇恨和报复呼出谋杀并意愿它；但它们因惧怕法律、抵抗和丧失名声而受到约束和抑制。然而，这三者却是朝向谋杀的努力；每一种努力都像一个行动，因为当惧怕消除时，它就会付诸行动。这些事就是主在马太福音中所教导的：

你们听见有话对古人说，不可杀人；凡杀人的，难免受审判。只是我告诉你们，凡贸然向弟兄动怒的，难免受审判；凡骂弟兄拉加的，难免公会的审断；凡骂弟兄你这蠢货的，难免地狱或欣嫩子谷的火。(马太福音 5:21 - 26)

前面解释这段经文(可参看 AE 693, 746f 节)。

但“不可杀人”这条诫命被称为属天-属灵意义的更远意义是，不可夺走人对神的信和爱，从而夺走他的属灵生命，这是谋杀本身，因为人凭这种生命而为人，身体的生命服务于这种生命，如同工具因服务它的主因。此外，道

德的谋杀就源于这属灵的谋杀。因此，处于这一个人的人也处于那一个；渴望夺走一个人的属灵生命的人若不能夺走它，就会恨他，因为他恨此人的信和爱，因而恨这个人自己。这三者，即属于信和爱的属灵谋杀，属于好名声和尊敬的道德谋杀，以及属于身体的属世谋杀，就像原因和结果那样在一个系列中一个接着一个。

1013. “就有大声音从天上殿中的宝座上出来，说，成了”表示由主那里从天堂出来的显现，即：结局或完结到了，因而最后的审判即将来临。这从“大声音”、“殿”、“宝座”和“成了”的含义清楚可知：“大声音”是指显现；“殿”是指神性真理方面的天堂，一切显现都通过神性真理实现（参看 AE 220, 391c, e, 915 节）；“宝座”是指在审判方面的主所在的地方（参看 AE 253, 267, 462, 477 节）；“成了”是指结束了，也就是说，不再有任何良善和真理，因而不再有任何教会，因为一切都被摧毁了。这一切清楚表明，“就有大声音从天上殿中的宝座上出来，说，成了”表示由主那里从天堂出来的显现，即：结局或完结到了，因而最后的审判即将来临。这话是在“第七位天使把他的小瓶倒在空气中”之后说的，“第七位天使把他的小瓶倒在空气中”表示人思维的一切都背离了天堂，因而不再有任何教会之人与天堂的任何交流；当这种交流中断时，最后的审判就会到来。因为只要天堂与教会有交流，一切事物都被联系在一起；但当交流灭亡时，这就像当房子下面的地基被除去时，房子就会倒塌一样。然而，那时主会建一座新房子来取代它；房子就是教会。

（关于第七诫续）

由于所有在地狱里的人都恨主，从而恨天堂，因为他们反对良善和真理，所以地狱是谋杀本身，或谋杀的起源。情况就是这样，因为人从主那里通过对良善和真理的接受而为人；因此，摧毁良善和真理就是摧毁人性本身，因而就是杀人。

那些在地狱里的人都是这样，世人还不知道这一点，因为对那些属于地狱，因而死后进入地狱的人来说，表面看上去似乎没有对良善和真理的仇恨，也没有对天堂的仇恨，更没有对主的仇恨。事实上，每个人活在世上时都处于外在；这些外在从小就被教导并学习假冒诚实和礼貌，公义和公平，良善和真理。然而，仇恨却隐藏在他们的灵里，这仇恨与他们生活的邪恶程度相当。由于仇恨在灵里，所以当外在被抛弃时，如死后的情形，它就会爆发出来。

对所有处于良善之人的这种地狱般的仇恨是致命的仇恨，因为它是对主

的仇恨。这一点从他们作恶时的快乐看得尤其明显，这种快乐在程度上超过其它一切快乐，因为它是一股火，燃烧着摧毁灵魂的欲望。此外，已经查明，这种快乐不是来自对他们试图摧毁之人的仇恨，而是来自对主自己的仇恨。由于人从主那里而为人，来自主的人性是良善和真理，并且那些在地狱里的人都出于对主的仇恨而急于杀死这人性，也就是杀死良善和真理，所以可推知，地狱是谋杀本身的源头，或说谋杀本身从地狱发出。

1014. 启 16:18. “又有响声，闪电，雷轰”表示推理、理解力的昏暗和来自邪恶的虚假的结论。这从“响声，闪电，雷轰”的含义清楚可知，“响声，闪电，雷轰”当论及那些属于教会，其中不再有任何爱之良善和信之真理的人时，是指推理，理解力的昏暗和来自邪恶的虚假的结论(参看 AE 702, 704 节)。在圣言中，“响声，闪电，雷轰”的这种含义源于这些在灵界的表象，这些表象就出现在那些没有处于爱之良善和信之真理，却彼此谈论它们的人中间。“响声”就表示他们的话语，也就是推理，“闪电”表示真理与虚假的冲突，“雷轰”表示随之对真理和良善的弃绝。由于这些事物在灵界通过对应出现，所以可推知，自然界的类似事物相对应，从而具有我们所说的这种含义。

(关于第七诫续)

从前面所说的明显看出，所有处于生活的邪恶和由此而来的虚假之人都是杀人犯，因为他们是良善和真理的敌人和仇恨者。事实上，邪恶仇恨良善，虚假仇恨真理。恶人不知道他处于这种仇恨，直到他成为一个灵；那时仇恨就是他生活的真正快乐。因此，出于仇恨作恶的快乐不断从一切恶人所在的地狱发出；而出于爱行善的快乐则不断从一切善人所在的天堂发出。因此，两种对立的气场在天堂与地狱中间相遇，并相互斗争。当人活在世上时，他就在这个中间地带。那时他若处于邪恶和由此而来的虚假，就会过到地狱那一边，从而进入出于仇恨作恶的快乐。但他若处于良善和由此而来的真理，就会过到天堂那一边，从而进入出于爱行善的快乐。

出于仇恨作恶的快乐从地狱发出，是杀人的快乐。但他们因不能杀身体，所以就想杀灵；杀灵就是夺走它的属灵生命，也就是天堂的生命。这清楚表明，“不可杀人”这条诫命还涉及不可仇恨邻舍，也不可仇恨教会的良善和真理；因为你若仇恨良善和真理，就是仇恨邻舍；仇恨就是渴望杀人。这就是为何主将魔鬼(魔鬼是指整个范围内的地狱)称为“从起初就是杀人的”(约翰福音 8:44)。

1015. “并有大地震”表示教会的状态完全改变了。这从“地震”的含义清楚可知，“地震”是指教会状态的改变(参看 AE 400, 499 节)；因为“地”表示教会，地震表示状态的改变；它被称为大，是为了表示状态完全改变了。

(关于第七诫续)

由于仇恨，也就是杀人的渴望，是对主之爱和对邻之爱的对立面，而这两种爱构成与人同在的天堂，所以很明显，仇恨因如此对立而构成与他同在地狱。地狱之火不是别的，正是仇恨。因此，地狱照着仇恨的质和量而看起来像是在暗红色的火中，照着出于仇恨的报复的质和量而在具有昏暗火焰的火中。由于仇恨和爱彼此截然对立，仇恨因此构成与人同在地狱，就像爱构成与他同在的天堂一样，所以主如此教导说：

你若在祭坛上献礼物，在那里想起你的弟兄对你不满，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。你同你的对头还在路上，就赶紧向他示好；恐怕你的对头把你送给审判官，审判官把你交付衙役，你就下在监里了。我实在告诉你，非等到你还清最后一分钱，否则你断不能从那里出来。(马太福音 5:23 - 26)

“送给审判官，审判官交付衙役，他就下在监里了”，描述了处于仇恨的人死后的状态，因为他在世时仇恨他的弟兄。“监里”(即监狱)是指地狱，“还清最后一分钱”表示惩罚，这种惩罚被称为永火。

1016. “是自从地上有人以来，未尝有过的”表示在教会所在的国家，这种状态比以往任何时候都更加明显或彻底颠倒。这从“未尝有过的地震”和“地上的人”的含义清楚可知：“未尝有过的地震”是指教会的状态发生了比以往任何时候都更大的变化，因而明显或彻底颠倒了；“地上的人”是指在那些属于教会，因而在教会所在的国家中的人中间。此处尤其论述了改革宗的教会状态，而巴比伦人的教会将在后面予以论述。教会的状态已经变成了它的对立面，这一点从以下事实清楚看出来：如今人们不知道什么是良善，什么是真理，甚至不知道什么是爱，什么是信；因为他们将爱称为信，将作为称为信，将良善称为信，将真理称为信；然而，他们根本看不出，将教会的一切都囊括在内的所接受的信是不是信之真理，因为这信只是由不可理解的东西构成。

(关于第七诫续)

由于仇恨是地狱之火，所以很明显，在爱，也就是天堂之火，能流入，并

通过来自它自己的光而将生命赋予人之前，它必须移除；这地狱之火决不能移除，除非人知道仇恨来自何处，什么是仇恨，然后离开并躲避它。对邻舍的仇恨经遗传而在每个人里面，因为每个人都生在对自我和世界的爱中。这就是为何他心怀仇恨，并出于这仇恨向所有不与他构成一体，支持他的人，尤其向那些反对他欲望的人，都大发雷霆。因为没有人能爱自己胜过一切，同时又爱主；也没有人能爱世界胜过一切，同时又爱邻舍；没有人能同时侍奉两个主；他必会轻视和恨恶这一个，尊敬和热爱那一个。仇恨尤其盛行在那些处于对统治所有人的爱之人中间；在其他人中，它是敌意。

还要说明什么是仇恨。仇恨有一种火在自己里面，这火就是杀人的努力，表现为愤怒。善人似乎有一种对邪恶的仇恨和随之而来的愤怒；但这不是仇恨，而是对邪恶的厌恶；这也不是愤怒，而是对良善的热情，天堂之火从内在隐藏在这热情里面。因为善人厌恶邪恶，似乎向邻舍发怒，是为了可以除去那邪恶，由此关注邻舍的利益。

1017. “这样大的地震”表示以至于教会已不复存在。这从本章到目前为止关于教会所说的，以及前面关于如今构成教会的唯信所说的清楚可知。

（关于第七诫续）

当一个人我们放弃仇恨，远离它，并避之如魔鬼时，爱、仁、怜悯和仁慈就经由天堂从主流入；这时，他所做的作为第一次成为爱和仁的作为。而他以前所做的作为，无论在外在形式上看起来多么良善，都是对自我和世界的爱之作为，若得不到回报，仇恨就潜藏在这些作为中。仇恨几时不消除，人几时就是纯属世的；纯属世的人会留在他所有的遗传之恶中。在仇恨连它的根，就是对统治所有人的爱，被移除之前，他无法变得属灵；因为只要地狱之火，也就是仇恨挡道或反对，并拒之门外，天堂之火，也就是属灵之爱，就无法流入。

1018. 启 16:19. 那大城裂为三段，列族的城也都倒塌了。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。

“那大城裂为三段”表示取自圣言的真理教义的一切都消散了(1019 节)；“列族的城也都倒塌了”表示取自圣言的良善教义的一切同样都消散了(1020 节)。“大巴比伦在神面前被想起”表示到目前为止，所论述的是改革宗的教会及其毁灭，接下来论述的是天主教的教会及其毁灭(1021 节)；“要把那盛自

已烈怒的酒杯递给她”表示通过可怕的邪恶之虚假毁灭(1022 节)。

1019. 启 16:19. “那大城裂为三段”表示取自圣言的真理教义的一切都消散了。这从“城”和“裂为三段”的含义清楚可知:“城”是指教义(对此,参看 AE 223 节);所指的是取自圣言的教义的一切,因为它被称为“大城”;所指的是真理的教义的一切,因为经上补充说“列族的城也都倒塌了”,这句话表示良善的教义的一切;因为教义既论述论及信的真理,也论述论及爱的良善;因此,我们才会说真理的教义和良善的教义。“裂为三段”是指消散。“裂为三段”之所以是指消散,是因为“三”表示全部或一切、完整和完全;当这些分裂时,随之而来的就是消散。“三”表示全部或一切、完整和完全,并论及真理(参看 AE 532 节)。以西结书(5:2)中“分为三部分”具有相同的含义。

(第八诫)

现在要解释十诫的第八诫,“不可作假见证”。“作假见证”在最接近字面的意义上表示通过诬告邻舍而说邻舍的谎言。但它在内义上表示称公义为不义,称不义为公义,并通过虚假来证实它;而它在至内在的意义上表示歪曲圣言的真理和良善,另一方面表示通过利用谬误、表象、虚构、错误应用的知识、诡辩等等确认教义的虚假来证明这虚假是真理。这些确认本身和由此产生的说服就是假见证,因为它们是真证词。由此可见,此处所指的,不仅是法官面前的假见证,而且还是在屈枉正直中使公义成为不义,使不义成为公义的法官自己,因为他和证人自己一样扮演了假证人的角色。这同样适用于凡使直看似曲,使曲看似直的人,以及凡歪曲圣言的真理,败坏圣言的良善的教会领袖。总之,对真理的一切歪曲,无论这真理是属灵的,还是道德的和文明的,若是出于一颗邪恶的心来做的,就是假见证。

1020. “列族的城也都倒塌了”表示取自圣言的良善教义的一切同样都消散了。这从“城”、“列族”和“倒塌”的含义清楚可知:“城”是指教义,如刚才所述;因此,“城”表示教义,或教义的一切。“列族”是指那些处于爱之良善的人,在抽象意义上是指良善(参看 AE 175, 331, 625 节)。“倒塌”是指消散,因为当城倒塌时,城就消亡了;当教义倒塌时,其真理就消散了。

(关于第八诫续)

当一个人不去作按道德和属灵意义来理解的假见证,避开并厌恶如罪的它们时,对真理的爱和对公义的爱就从主经由天堂流入。当一个人因此爱真理和公义时,他就是在爱主,因为主是真理本身和公义本身。当一个人爱真

理和公义时，可以说真理和公义也在爱他，因为主爱他。因此，他的话语成为真理的话语，他的作为成为公义的作为。

1021. “大巴比伦在神面前被想起”表示到目前为止，所论述的是改革宗的教会及其毁灭；但接下来论述的是天主教的教会及其毁灭。这从“巴比伦”的含义清楚可知，“巴比伦”是指天主教的教会，因为“巴比伦”表示对利用教会的圣物统治天地的爱；这爱主要在天主教徒中间占主导地位。这些话的意思也是说，到目前为止，所论述的是改革宗的教会及其毁灭，这从上下文明显看出来。前文论述了龙和两只兽，描述了改革宗的教会及其毁灭；“七位天使倒七个小瓶”描述了它的毁灭，这可从启 16:13 清楚看出来。在下文，第 17 章以“骑在朱红色兽上的淫妇”描述了天主教的教会，第 18 章则描述了它的毁灭。由此清楚可知，“大巴比伦在神面前被想起”表示到目前为止，所论述的是改革宗的教会及其毁灭，接下来论述的是天主教的教会及其毁灭。

(第九诫)

现在要论述第九诫，即“不可贪恋邻舍的房屋”。有两种爱，一切欲望都从这两种爱中涌出，并源源不断地流出来，就像溪流从它们的源泉流出来一样。这些爱被称为世界之爱和自我之爱。欲望就是不断意愿的爱，因为凡一个人所爱的，他就不断贪恋。但欲望属于对邪恶的爱，而渴望和情感属于对良善的爱。由于世界之爱和自我之爱是一切欲望的源头，而这后两条诫命禁止一切恶欲，所以可推知，第九诫禁止从世界之爱流出的欲望，第十诫禁止从自我之爱流出的欲望。“不可贪恋邻舍的房屋”表示不可贪恋他的财物，一般来说这些财物就是财产和财富，不可通过邪恶的伎俩把它们据为己有。这种欲望属于世界之爱。

1022. “要把那盛自己烈怒的酒杯递给她”表示它通过可怕的邪恶之虚假毁灭。这从“杯”的含义清楚可知，“杯”是指来自地狱的虚假，也就是邪恶之虚假(对此，参看 AE 960a 节)；由于表面上看，似乎是神为此发烈怒，所以它被称为“神烈怒的杯”，“烈”是由于虚假，“怒”是由于邪恶。因此，“把那杯递给她”表示毁灭，因为来自地狱的邪恶之虚假毁灭教会的一切良善和真理。“巴比伦”是指教会，这一点从接下来的两章明显看出来。

(第十诫)

不可贪恋(或渴望)邻舍的妻子、仆婢、牛驴。这些是追求人自己的东西的欲望，或说这些欲望延伸到人自己的东西，因为妻子、仆婢、牛驴在他家

里；在一个人家里的事物在属灵的内义上表示他自己的东西；也就是说，“妻子”表示对属灵真理和良善的情感；“仆婢”表示服务于属灵之物的对理性真理和良善的情感；“牛驴”表示对属世良善和真理的情感。在圣言中，这些事物就表示这些情感。但由于贪恋和渴望这些情感是指意愿和贪恋或急切地渴望使一个人服从人自己的权柄和权威，所以可推知，对这些情感的欲望是指自我之爱的欲望，也就是对统治的爱的欲望，因为一个人由此使属于邻舍的东西变成他自己的。

由此可见，第九诫的欲望是世界之爱的欲望，第十诫的欲望是自我之爱的欲望。因为如前所述，一切欲望都属于爱；正是爱在贪恋。由于有两种邪恶的爱，即世界之爱和自我之爱，一切欲望都与这两种爱有关，所以可推知，第九诫的欲望与世界之爱有关，第十诫的欲望与自我之爱有关，尤其与对统治的爱有关。一切邪恶和由此而来的虚假都是从这两种爱中流出来的（可参看 AE 159, 171, 394, 506, 517, 650d, 950, 951, 973, 982, 1010, 1016 节；《新耶路撒冷及其属天教义》，65 - 83 节）。

1023. 启 16:20, 21. 各海岛都逃避了，众山也不见了。又有大雹子，仿佛有一他连得重，从天上降在人身上；人因这雹灾就亵渎神；因为这雹灾极大。

“各海岛都逃避了”表示不再有任何信之真理(1024 节)；“众山也不见了”表示不再有任何爱之良善(1025 节)。

“又有大雹子，仿佛有一他连得重，从天上降在人身上”表示在最大或最高程度上属地狱的虚假，它们摧毁了教会之人对真理的一切理解(1026 节)；“人因这雹灾就亵渎神”表示随之而来的对圣言的歪曲(1027 节)；“因为这雹灾极大”表示对真正真理的彻底摧毁(1028 节)。

1024. 启 16:20. “各海岛都逃避了”表示不再有任何信之真理。这从“海岛”的含义清楚可知，“海岛”是指在属世人的真理方面的教会，属世人的真理被称为事实真理或科学真理，以及良善和真理的知识或认知（对此，参看 AE 406 节），在此它是指信之真理方面的教会，因为被称为信之真理的真理是属世人的真理；“各海岛都逃避了”表示不再有这些真理了。“海岛”之所以表示信之真理方面的教会，是因为海岛是被大海环绕的陆地，“陆地或地”表示教会，“海”表示属于属世人的总体上的认知能力或科学和知识。在圣言中，“海岛”也表示只拥有真理表象的外邦人中间的教会，真理的这些表象就是离真

正的真理更远的真理。海岛之所以具有这种含义，是因为海岛与迦南地相距甚远，迦南地是坚实的陆地；迦南地表示处于真正真理的教会。

(总体上的十诫)

十诫被称为十句话或十条诫，因为“十”表示全部或一切；因此，十句话表示概括起来的圣言的一切，因而教会的一切。它们之所以是概括起来的圣言的一切和教会的一切，是因为每条诫命都包含三层内义在里面，每层意义都适合它自己的天堂，而天堂有三层。第一层意义是属灵-道德的意义，这层意义适合第一层或最低层天堂；第二层意义是属天-属灵的意义，这层意义适合第二层或中间天堂；第三层意义是神性-属天的意义，这层意义适合第三层或至内层天堂。包含在圣言中的一切事物，或一切最小细节也有三层内义；因为圣言来自主，主在圣言的至高事物中。它通过三层天堂依次被发送下来，甚至直到地上，因而适合每层天堂；因此，圣言也在每层天堂中，几乎与每位天使一起在它自己的意义中，并被他们天天阅读，或说每层天堂和具体的每位天使都拥有在适合的那层意义上的圣言；还有取自它的讲道，和在地上一样。

因为圣言是从显为太阳，并在天堂显为光的主发出的神性真理本身，因而是神性智慧。神性真理就是被称为圣灵的神性，因为它不仅从主发出，还光照人，并教导他，如论到圣灵所说的。由于圣言在从主下降的过程中，已经适合三层天堂，而三层天堂就像至内层通过居间层或媒介与最外层结合那样结合在一起，圣言的三层意义也是如此，所以很明显，圣言被赐下，是为了通过它，三层天堂可以彼此结合，天堂也可以与人类结合，字义被赐给人类，它是纯属世的，因而是其它三层意义的基础。十诫是概括起来的圣言的一切，这一点仅从前面所描述的这些诫命的三层意义就能看出来。

1025. “众山也不见了”表示不再有任何爱之良善。这从“山”的含义清楚可知，“山”是指爱之良善方面的教会(对此，参看AE 405, 510, 850a 节)。“山”之所以表示爱之良善方面的教会，是因为“地”表示教会，而在灵界，那些处于对主之爱的天使都住在山地上。因此，“山”表示对主之爱的良善方面的教会。在灵界，这些天使都住在山上，因为他们是内层天使；在灵界，内层事物对应于高层事物，也实际上变成高层事物。这就是为何主因在至内层而被称为“至高者”，经上说祂“住在至高处”。

(关于总体上的诫命续)

从下面的概要解释可以进一步看出十诫的这三层意义是何性质：

第一诫，即“除我以外不可拜别神”在属灵-道德的意义上涉及不可拜其它任何事物或任何人为神性；不可拜其它任何事物，也就是说不可通过将某种神性事物本身归于自然而拜自然；也不可拜其他任何人，也就是主的任何牧师或任何圣徒。它在属天-属灵的意义上涉及要承认唯一的神，而不是像古人和如今的一些异教徒那样照其品质而承认多神，也不是像如今立了一个创造的神，一个救赎的神和一个光照的神的基督徒那样照各自的作为而承认三个神。

这条诫命在神性-属天的意义上涉及唯独承认并敬拜主，三位一体在祂里面，即：父所指的来自永恒的神性本身；神的儿子所指的生在时间中的神性人身，圣灵所指的从这两者发出的神性。这些是按次序排列的第一诫的三层意义。从以其三重意义来看待的这条诫命清楚可知，它以概括的形式包含和囊括了关于本质上的神性的一切。

第二条诫命，即“不可亵渎神的名”，在其三层意义上包含和囊括了关于品质上的神性的一切，因为“神的名”表示神的品质。在其第一层或首要意义上，神的名是指圣言，取自圣言的教义，以及基于教义的口唇和生活的敬拜；在其第二层意义上，它是指主在地上的国度和主在天上的国度；在其第三层意义，它是指主的神性人身，因为这人身是神性本身的品质。主的神性人身在至高意义上就是神的名(可参看 AE 224 节)。其余的诫命同样有适合三层天堂的三层内义。主若愿意，我们将在别处论述这些意义。

1026. 启 16:21. “又有大雹子，仿佛有一他连得重，从天上降在人身上”表示在最大或最高程度上属地狱的虚假，这些虚假摧毁了教会之人对真理的一切理解。这从“雹子”和“从天上降在人身上”的含义清楚可知：“雹子”是指摧毁教会的一切真理和良善的地狱虚假(对此，参看 AE 503, 704 节)。这雹子被称为“大”，“仿佛有一他连得重”，是因为所指的是在最大程度上属地狱的虚假。虚假的品质被比作一他连得，是因为在计算数字和称量银子方面，一他连得是最大面额，“银子”表示真理，在反面意义上表示虚假，“重”表示来自邪恶，因而在最大程度上属地狱的沉重之物；因为来自地狱的虚假是沉重的，会自动坠入地狱。“从天上降在人身上”是指来自地狱，摧毁了教会之人对真理的理解；因为“人”表示在对真理的理解方面的教会之人，或也可说，教会之人所拥有的对真理的理解。

“从天上降(下来)”之所以表示来自地狱，是因为在此由“大雹子”所表示的虚假，不是从天堂降下来的，而是从地狱冒上来的。在灵界，冰雹的确是从天堂降下来的，就像在自然界一样，因为冰雹是从天堂降下来的雨；但这雨因从地狱冒上来的寒冷而被冻成冰雹，冷是热或天堂之爱的缺乏。由此可推知，冰雹不是像冰雹那样从天堂降下来的，而是来自地狱。从天上降下来的硫磺和火的雨也是这种情况。水的“雨”表示来自天堂的神性真理，而“冰雹”表示变成地狱虚假的神性真理；当它从天堂降下来时，这种情况就会发生。

(关于总体上的诫命续)

由于与神性良善合一的神性真理从显为太阳的主发出，天堂和世界是藉着这神性真理被造的(约翰福音 1:1, 3, 10)，所以可推知，正是由于这一事实，天堂里的一切和世界上的一切都与良善和真理，以及它们的结合有关，好叫它们可以成为某种事物。这十条诫命包含了神性良善的一切和神性真理的一切，这些的结合也在它们里面。但这种结合是一个秘密；因为它就像对主之爱和对邻之爱的结合。神性良善属于对主之爱，神性真理属于对邻之爱。因为当一个人照着神性真理生活，也就是爱邻舍时，主就以神性良善流入，并与他结合。

因此，这十条诫命写在了两块石版上，这两块石版被称为约，约表示结合。后来它们被放在柜子中，不是一个挨着另一个，而是一个在另一个上面，作为主与人之间结合的一个见证。对主之爱的诫命写在一块石版上，对邻之爱的诫命写在另一块石版上。头三条诫命涉及对主之爱，后六条诫命涉及对邻之爱；而第四条诫命，即“孝敬父母”，是居间的诫命，因为在这条诫命中，“父”是指天上的父，“母”是指教会，也就是邻舍。

1027. “人因这雹灾就亵渎神”表示随之而来的对圣言的歪曲。这从“亵渎神”和“雹灾”的含义清楚可知：“亵渎神”是指歪曲圣言(参看 AE 778, 991 节)；“雹灾”是指在最大或最高程度上属地狱的虚假，如刚才所述，对圣言的歪曲就来自这种虚假。

(关于总体上的诫命续)

现在要说一说结合如何通过十诫实现。唯独主将人与祂自己结合，而不是人自己与主结合；主通过一个人认识、理解、意愿并实行这些诫命而将祂与祂自己结合。当人实行它们时，结合就存在；但他若不实行它们，就不再意

愿它们；当他不再意愿它们时，也就不再理解和认识它们。因为当人能去做，却不作时，意愿算什么呢？它不就是一个纯粹的观念吗？由此可知，当一个人实行十诫时，结合才会发生。不过，前面说，唯独主将人与祂自己结合，而不是人自己与主结合；这种结合是通过实行(诫命)实现的。由此可知，是与主同在的主实行这些诫命。

然而，谁都可以看出，约不能缔结，结合不能通过它实现，除非人里面有某种互动，好叫他不仅可以同意，还可以接受。为达到这个目的，主赋予人貌似凭自己意愿和行动的自由；这种自由具有这种性质：当人正在思考真理，实行良善时，他不知道别的，只知道这种自由在他自己里面，因而来自他自己。正是人这一方的互动带来结合。但由于这种自由来自主，并不断来自主，所以人必须在各方面都承认：思考和理解真理，意愿和实行良善，不是来自他自己，而是来自主，如刚才关于这个主题所说的(AE 946, 971, 973 节)。

因此，当人通过服从后六条诫命貌似凭自己与主结合时，主就通过头三条诫命与人结合；这头三条诫命是，人必须承认神，必须相信主，必须尊祂的名为圣。人不会相信这些事，无论他多么自以为相信，除非他避免另一块石版，也就是后六条诫命所提到的邪恶，因为它们是罪。这些就是属于主与人所立之约的事，通过它们会有一个相互结合，好叫人可以在主里面，主在人里面(约翰福音 14:20)。

1028. “因为这雹灾极大”表示对真正真理的彻底摧毁。这从“雹灾”的含义清楚可知，“雹灾”是指对圣言的歪曲，如前所述。因此，“这雹灾极大”表示更严重的歪曲，这种歪曲就是，圣言被歪曲，甚至到了摧毁一切真正真理的程度。至于圣言如何被歪曲，甚至到了摧毁真正真理的程度，天堂由此向人关闭，可参看前文(AE 719, 778, 888, 914, 916, 950 节)。

(关于总体上的诫命续)

有人说，人若在十诫的一条诫命上犯了罪，也在其余的诫命上犯了罪；因此，人若在一个诫命上有罪，就在所有诫命上都有罪。不过，要解释一下这个说法如何与真理和谐一致。当一个人因确信某条诫命不是罪而违反这条诫命，从而在不畏惧神的情况下犯了这条诫命时，他就弃绝了对神的敬畏，因为他不害怕违反其余的诫命，尽管他可能在行为上没有如此行。

例如，当一个人不认为本质上为偷盗的欺诈和非法所得是罪时，他也不认为与别人的妻子通奸，恨一个人，甚至要谋杀他，说关于他的谎言，贪恋他

的房屋和属于他的其它东西是罪。因为当他在任何一条诫命上从心里弃绝对神的敬畏时，就会否认任何事是罪；因此，他与那些以同样的方式违反其它诫命的人有联络。他就像在盗贼地狱里的一个地狱灵；他虽然不是一个通奸者、杀人犯或假证人，却仍与这些人有联络，可能会被他们说服相信这些事不是恶，还可能被引导犯它们。因为人若因违反一条诫命而变成地狱灵，就不再相信做任何反对神或邻舍的事是罪。

但对那些放弃一条诫命所禁止的邪恶，避开，然后远离它如同反对神的罪之人来说，情况恰恰相反。这些人敬畏神，故与天堂天使交流，并被主引导放弃其它诫命所禁止的邪恶，避开它们，最终如罪一样远离它们。若碰巧在这些诫命上犯了罪，他们仍会悔改，由此逐渐从中退出。