

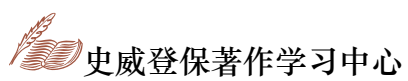
诠释启示录

Apocalypse Explained

(第三卷) 下册

533-625 节

(1757-1759 年)

史威登堡著作学习中心

书 名: **诠释启示录** (第三卷) 下册

作 者: 史威登堡

翻 译: 一滴水 (2024.3)

印刷年月: 2025 年 10 月

规 格: A4

网 址: <http://82.157.76.250:5168/>

目 录

启示录 ◇ 第九章	1
诠 释	2
启示录 9:1, 2	2
启示录 9:3–12	28
启示录 9:13–19	78
启示录 9:20, 21	116
启示录 ◇ 第十章	137
诠 释	137
启示录 10:1	137
启示录 10:2–4	151
启示录 10:5–7	165
启示录 10:8–10	180
启示录 10:11	211

启示录 ◇ 第九章

启示录 5

¹ 第五位天使吹号，我就看见一个星从天上落到地上；有无底坑的钥匙赐给他。
² 他开了无底坑；便有烟从坑里往上冒，好像大火炉的烟；日头和天空，都因这坑的烟昏暗了。³ 有蝗虫从烟中出来，到了地上；有能力赐给它们，好像地上的蝎子有能力一样。⁴ 并且有话对它们说，不可伤害地上的草和任何青物，并任何树木；惟独要伤害额上没有神印记的人。⁵ 有话赐给它们，不许蝗虫杀死他们，只可折磨他们五个月；他们的折磨就像蝎子螫人的折磨一样。⁶ 在那些日子，人要求死，决不得死；愿意死，死却逃避他们。⁷ 蝗虫的样子好像预备出战的马；头上戴的像冠冕，仿佛是金的，脸面好像人的脸面。⁸ 它们有头发像女人的头发，牙齿像狮子的牙齿。⁹ 它们有胸甲，好像铁甲；它们翅膀的响声，好像许多马车奔赴战场的响声。¹⁰ 它们有尾巴像蝎子，尾巴上有毒刺；它们的能力是要伤人五个月。¹¹ 它们有无底坑的使者作王统治它们；按着希伯来话，他名叫亚巴顿；按着希腊话，他有名叫亚玻伦。¹² 一样灾祸过去了；看哪，此后还有两样灾祸要来。¹³ 第六位天使吹号，我就听见有声音从神面前金坛的四角出来，¹⁴ 对拿着号筒的第六位天使说，把那捆绑在幼发拉底大河的四个天使释放了。¹⁵ 那四个天使就被释放，他们原是预备好了，到某年某月某日某时，要杀人的第三部分。
¹⁶ 马兵军队的数目有二万万；他们的数目我听见了。¹⁷ 因此我在异象中看见那些马和骑马的，有火胸甲，与蓝宝石或风信子石并硫磺；马的头好像狮子头；有火、有烟、有硫磺，从它们口中喷出来。¹⁸ 从它们口中喷出的火与烟，并硫磺，这三样杀了人的第三部分。¹⁹ 它们的能力是在口里和尾巴上；因它们的尾巴像蛇，并且有头用来伤害。²⁰ 其余未曾被这些灾所杀的人仍旧不悔改他们手的作为，以至于不可拜鬼魔和那些不能看、不能听、不能走的金、银、铜、石、木的偶像。²¹ 又不悔改他们的凶杀、秘术、淫乱、偷窃。

诠释

533. 启 9:1, 2. 第五位天使吹号, 我就看见一个星从天上落到地上; 有无底坑的钥匙赐给他。他开了无底坑; 便有烟从坑里往上冒, 好像大火炉的烟; 日头和天空, 都因这坑的烟昏暗了。

“第五位天使吹号”表示从天堂而降的流注显明了教会的状态, 即它完全改变了(534 节); “我就看见一个星从天上落到地上”表示被歪曲, 因而变成虚假的真理的知识或认知(535 节); “有无底坑的钥匙赐给他”表示与地狱联系并结合(536 节)。

“他开了无底坑”表示与地狱联系并结合, 这些虚假就在地狱, 并来自地狱(537, 538 节); “便有烟从坑里往上冒, 好像大火炉的烟”表示由此而来的从尘世和肉体之爱出来的密集虚假(539, 540 节); “日头和天空, 都因这坑的烟昏暗了”表示来自主的真理之光因地狱的虚假而变成幽暗(541 节)。

534. 启 9:1. “第五位天使吹号”表示从天堂而降的流注显明了教会的状态, 即它完全改变了。这从“吹号”的含义清楚可知, “吹号”是指从天堂而降的流注, 以及教会状态的一个变化(对此, 参看 AE 502a 节); 在此是指教会的状态完全改变了, 因为论到天使这最后三次的吹号, 经上说: “祸哉! 祸哉! 祸哉! 那些住在地上的人, 因为还有三位天使要吹那其余的号声。”接下来描述的变化是, 一切真理都被毁灭了, 取而代之的虚假打开了地狱, 虚假就是从地狱流出来的。

535. “我就看见一个星从天上落到地上”表示被歪曲, 因而变成虚假的真理的知识或认知。这从“星”、“落”和“从天上落”的含义清楚可知: “星”是指良善和真理的知识或认知(对此, 参看 AE 72, 402 节); “落”和“从天上落”是指灭亡, 真理的知识或认知当被否认、歪曲时, 就灭亡了。因为这本书不是论述那些否认真理的人, 而是论述那些歪曲它们的人。事实上, 那些否认真理的人不在那些在“先前的天”里面, 当最后审判之日从那里被扔进地狱的人当中, 因为这些人死后随即被扔进地狱。本书论述的是那些因种种

原因歪曲真理的人，因为这些人为自己造了后来被摧毁的天堂。来自圣言的良善和真理的知识或认知是被那些承认圣言，但却用它来支持自己的爱，支持来自自我聪明的原则之人歪曲的，因为他们就这样把圣言的真理变成虚假，与他们同在的良善和真理的知识或认知由此灭亡。由此可见，“一个星从天上落到地上”表示真理的知识或认知被歪曲了，从而变成虚假(参看 AE 517 节)。

“落”或“从天上落到地上”表示灭亡，也就是在天堂不再有一席之地，而是从那里被扔下去，并与地狱结合，这一点从下文明显看出来；在那里，经上说“有无底坑的钥匙赐给他，他开了无底坑”，“无底坑”表示地狱，邪恶之虚假就在地狱并来自地狱。在启示录，“从天上落到地上”具有相同的含义：

天上的星辰坠落于地。(启示录 6:13)

启示录：

龙用他的尾巴拖拉着天上星辰的第三部分，把它们摔在地上。(启示录 12:4)

但以理书：

公山羊的角渐渐强大，直达天象，将些天象和星宿抛落在地，并践踏它们。(但以理书 8:10)

马太福音：

那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，众星要从天上坠落。(马太福音 24:29)

主在路加福音中的话所表相同：

耶稣说，我看见撒但像闪电一样从天上坠落。(路加福音 10:18)

“撒但”表示摧毁真理的一切虚假，因为这些虚假所在并来自的地狱被称为“撒但”，而摧毁良善的邪恶所在并来自的地狱被称为“魔鬼”，因此“撒但像闪电一样从天上坠落”表示摧毁圣言真理的一切虚假都从天堂被扔下去。所以在启示录：

大龙被摔在地上，他的使者也同他被摔下去，在天上再也找不到他们的地方了。(启示录 12:8, 9)

由此可见，“落或摔下去”、“落”、“从天上被摔在地上”表示在天堂不再地方，而是在地狱有地方，因而表示灭亡，“地”在此也表示被诅咒之物，如前所示(AE 304g 节)。

由于天堂通过圣言与人结合，所以那些为了确认生活的邪恶而通过解释

来歪曲圣言真理的人就把自己从天堂转移，并转向地狱。因为天堂就在圣言的属灵意义中，而人在圣言的属世意义中；因此，天堂通过圣言与世界结合。也正因如此，圣言被称为“约”，“约”就是结合。这就是为何那些将圣言应用于生活的邪恶和来自自我聪明的虚假原则的人不能与天堂结合；那些不与天堂结合的人就与地狱结合；因为人必须要么在天堂，要么在地狱；他不允许悬在这两者之间。但对那些将圣言应用于诸如与生活的良善一致的那些虚假，就是没有圣言的正直的外邦人，以及教会中相信主，并过着良善生活的简单人所拥有的那种虚假的人来说，主也将他们的虚假应用于良善，并它们转向天堂，因为他们从他们的虚假仰望良善。事实上，天堂里的本质事物是生活的良善，生活的良善就等于对主之爱的良善和对邻之仁的良善；因为在天堂，根据这良善，每个人都是真理、聪明和智慧的接受者。这清楚表明，此处由“一个星从天上落到地上”所表示的歪曲来自圣言的真理是什么意思。

536. “有无底坑的钥匙赐给他”表示与地狱联系并结合。这从“钥匙”和“无底坑”的含义清楚可知：“钥匙”是指打开（对此，我们稍后会提到）；“无底坑”是指邪恶之虚假所在并来自的地狱（对此，我们会在下文谈到）。经上说有无底坑的钥匙赐给“从天上落到地上的星”，是因为“星”表示通过应用于邪恶和由此而来的虚假而被歪曲的来自圣言的真理知识或认知；与人同在的虚假之邪恶和邪恶之虚假打开有类似邪恶和虚假存在于其中的地狱。不过，下文也会解释打开地狱是什么意思，因为经上接着说：“他开了无底坑。”

“钥匙”表示打开，是由于灵界的表象；灵界有房屋和房间，也有进入的门，以及打开它们的锁和钥匙，它们都表示诸如在人里面的那类事物。房屋本身对应于他的外在心智和内在心智的内层；房间也一样；门对应于内在心智与外在心智的内层之间的联系；“钥匙”对应于准许进入，并从一个部分打开进入另一个部分。总之，天使和灵人所住的房屋里的一切事物都对应于他们里面的具体事物。很少有灵人认识到这一点，因为很少有灵人知道关于对应的任何事；事实上，他们因在对应里面，所以没有反思它们。世人也一样；很少有世人知道他们的情感和思维是什么样，或是何品质，因为他们就在它们里面，因而没有反思它们；然而，它们是无数的，这可从许多学者已经发现的精神分析细节明显看出来，这一切细节都是心智的运作。从这些事实明显可知，为何此处提到钥匙，它又为何表示准许进入并打开。

在圣言的其它地方也是如此，如在马太福音：

耶稣对彼得说，我要把天国的钥匙给你。(马太福音 16:19)

前面解释了这话(可参看 AE 206 节)。以及在以赛亚书(22:20, 22)，在那里，类似的话论到以利亚敬，前面也解释了这话(AE 206 节)。在启示录：我拿着地狱和死亡的钥匙。(启示录 1:18)

对此，可参看前文(AE 86 节)。又：

这些事是那圣洁，真实，拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的说的。(启示录 3:7)

对此，可参看前文(AE 205, 206 节)。又：

我又看见一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙和一条大链子。他捉住那龙，把他捆绑一千年。(启示录 20:1, 2)

后面会解释这些话。路加福音：

你们律法师有祸了！因为你们把天堂的钥匙夺了去；你们自己不进去，还阻挡那些要进去的人。(路加福音 11:52)

那些查考经文，教导当如何理解它们的人被称为“律法师”。由于圣经或圣言是与天堂联系、从而结合的手段，或说只有通过圣经或圣言才能与天堂联系、从而结合，如前所述，还由于真理打开联系，真理之良善建立结合，而本身为邪恶之虚假的被歪曲的真理造成分离，所以经上说他们把天堂的钥匙夺了去，也就是说，他们能通过真理向那些他们所教导的人打开与天堂的联系。但由于他们通过应用于他们的爱和由此而来的虚假原则而扭曲了圣言，所以经上说：“你们自己不进去，还阻挡那些要进去的人。”由此也明显看出，“开了坑的钥匙”表示通过那些因把圣言的真理应用于生活的邪恶和由此孕育的虚假原则而歪曲圣言真理的人把这些真理所变成的虚假而与地狱联系并结合。

537a. 启 9:2. “他开了无底坑”表示与地狱联系并结合，这些虚假就在地狱，并来自地狱。这从“开”和“无底坑”的含义清楚可知：“开”在此是指联系并结合(对此，我们稍后会提到)；“无底坑”是指这些虚假所在并来自的地狱。在圣言中，这些地狱被称为“无底坑(或井)”，因为“坑(或井)”表示字义上的圣言，和由此而来的教义真理，在反面意义上表示被歪曲的圣言，和由此而来的教义虚假；“无底坑”(或深渊、海的深处)表示地狱。它之所以表示那些通过应用于生活的邪恶而歪曲圣言真理的人所在的地狱，是因为在上面的人看来，这些地狱就像海，而那些在其中的人就像在它们的深处。我

也看见过这些海或地狱，以及那些在其深处的人；但那些从那里和我说话的人声称，他们不在水里，而是在干地上。这表明，这些海水是对应于其居民所处的虚假的表象。这些海水是更粗糙，还是更密集，则取决于歪曲程度，深度也照着歪曲它们的邪恶而不同。

下文会阐明，在圣言中，“无底坑”（或深渊、海的深处）表示什么。“开了无底坑”表示与这些地狱联系并结合，因为地狱不会被打开，除非当恶灵进入时，当恶灵在灵人界的时间满了时，他们就会进入地狱；因为任何恶灵一旦被投入地狱，就不允许从地狱中出来；即便出来，他也会立刻又陷回去。但每个人都与在灵人界的灵人结合，这些灵人的品质与他自己的相一致；因此，一个通过把圣言应用于生活的邪恶和确认这些邪恶的虚假而歪曲圣言的人，就与类似灵人结合，并通过他们与处于类似虚假的地狱结合。每个人死后都会变成一个灵人，那时他照着他在世上的生活而立刻要么与地狱社群，要么与天堂社群绑在一起；所有灵人，在被投入地狱，或提入天堂之前，首先在灵人界；那时，他们与活在世上的人同在，恶灵与恶人同在，善灵与善人同在；人通过这些灵人要么与地狱，要么与天堂联系并结合。这清楚表明，“开了坑”不是指打开地狱，而是指有了联系，并通过联系有了与地狱的结合。大量邪恶之虚假从所有地狱发出来，在灵人界的灵人，同时那些在我们世界上处于类似虚假的人就处于这些虚假。无论灵人还是世人，都只能在他的生命之爱所在之处，因为凡一个人所爱的，他都会意愿，思考并呼吸。关于灵人界的性质，可参看《天堂与地狱》（421 - 431 等节）。

“坑(或井)”表示圣言和教义真理，在反面意义上表示被歪曲的圣言和由此而来的教义虚假，因为“坑”含有水，而“水”表示真理，在反面意义上表示虚假，如前所示(AE 71, 483, 518 节)。“坑(或井)”具有这两种含义，这一点可从以下圣言经文清楚看出来。摩西五经：

他们起行到了比珥；从前耶和華对摩西说，召集百姓，我要给他们水，说的就是这井。当时，以色列唱这首歌，井啊，涌上来吧；你们要从它回答；这井是首领们所挖的，是百姓中愿意的通过立法者用杖所掘的。(民数记 21:16 - 18)

这“井”表示来自圣言的教义真理，这一点从以色列所唱的关于它的歌明显看出来。“井啊，涌上来吧；你们要从它回答”表示来自圣言的教义要教导真理，他们要接受它，“井啊，涌上来吧”表示对真理的呼唤，“你们要从它

回答”表示接受和教导；“这井是首领们所挖的，是百姓中愿意的通过立法者用杖所掘的”表示那些处于真理和真理之良善的人被主光照，并从祂那里通过圣言搜寻并收集教义；“首领”表示那些处于真理的人；“百姓中愿意的人”表示那些处于真理之良善的人；“挖或掘”表示搜寻并收集；“立法者”表示圣言和取自圣言的教义方面的主，“杖”表示心智的能力和力量，在此是指通过圣言来自主的心智的能力和力量，因为经上说：“通过立法者。”这清楚表明，“井”在此表示什么。以色列唱关于它的歌，是因为在原文，“比珥”是指井，“井”在灵义上表示圣言和取自圣言的教义；圣言的历史部分经常提到的“别是巴”也是。

雅各井所表相同：

主坐在这井旁，与撒玛利亚的妇人说话，说，你若知道神的恩赐，和对你说请给祂水喝的是谁，你早就会求祂，祂也早就会给了你活水；这水要成为泉源，直涌到永生。（约翰福音 4:6 - 15）

主之所以在这井旁与撒玛利亚的妇人说话，是因为“撒玛利亚的妇人”表示要在外邦人当中建立的教会，其它经文也提到的“撒玛利亚人”表示要接受来自主并关于主的教义的外邦人。这“井”表示取自圣言的教义，“水”表示教义真理，“坐在井旁的主”表示圣言或神性真理。“祂所要赐的水要成为泉源，直涌到永生”表示拯救通过来自圣言的神性真理而来自主。

“雅各井”所表示的，也由亚伯拉罕的仆人和以撒的仆人所挖的井来表示，他们因这井而与亚比米勒的仆人争竞（创世记 21:25；26:15，18 - 22，25，32）。亚伯拉罕的仆人和以撒的仆人所挖的井表示教义的真理，因为在圣言中，“亚伯拉罕，以撒和雅各”表示主；但基拉耳王或非利士人的王“亚比米勒”表示那些只将拯救置于没有生活良善的真理之人，如当今那些处于唯信的人。由于一切真理都来自良善，或信的一切都来自仁，还由于那些将良善与真理分离，并将良善排除在真理之外，或将仁与信分离，并将仁排除在信之外的人，没有纯正的教义真理，而与他们同在的圣言的一切真理都像是纯话语的意义，没有对事物的感知，因而像没有核仁的外壳，所以他们争论信之真理。这种争论由亚比米勒的仆人同亚伯拉罕和以撒的仆人对井的争竞来代表和表示。圣言的历史部分和预言部分一样，也有内在的灵义在里面，这一点从《属天的奥秘》可以看出来，那里从内在灵义上解释了包含在《创世记》和《出埃及记》中的历史事实，以及关于亚伯拉罕和以撒的井所说的话。要不然，圣言

记载关于井的历史事实还有其它原因吗？

路加福音：

你们中间有哪一个有驴或牛在安息日掉在井里，不立时把他拉出来呢？

（路加福音 14:5）

这是一条因其中包含的灵义而给以色列和犹太民族规定的律例。因为赐给以色列人的一切律例、典章和诫命都表示属于天堂和教会的属灵事物。因此，这条律例表示有人若陷入虚假或邪恶，就必须通过在安息日从主所教导的真理被领出来。此处“井”表示虚假和虚假之邪恶；“驴和牛”表示属世人的真理和良善；“掉在井里”表示陷入虚假和虚假之邪恶；“在安息日被拉出来”表示被教导，因而从这些中被领出来。因为“安息日”在此表示教导和教义方面的主，故主自称“安息日的主”。“驴”表示属世人的真理（参看《属天的奥秘》，2781，5741 节）；“牛”表示属世人的良善（AC 2180，2566，9134 节）。

537b. 几乎同样的灵义包含在摩西五经的这些话中：

人若开了一个坑，或人若挖了一个坑而不盖住它，有牛或驴掉在里头，坑主要赔偿，要拿银子赔偿它的主人，死牲畜要归他。（出埃及记 21:33, 34）

此处“人若开了一个坑”表示如果有人传播他所拥有的任何虚假；“或人若挖了一个坑而不盖住它”表示如果他制订或孵化出虚假；“有牛或驴掉在里头”表示对属于另一个人的属世人中的良善和真理的扭曲；“坑主要赔偿”表示虚假所来自的那个人要作出修正；“要拿银子赔偿它的主人”表示通过其属世人中的良善和真理已经被扭曲的那个人里面的真理；“死牲畜要归他”表示邪恶或虚假仍留在他身上。对这些事物的充分解释，可参看《属天的奥秘》（9084 - 9089 节）。此处“坑”也具有相同的含义。

因此，在马太福音：

瞎子的瞎眼领路人。若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。（马太福音 15:14；路加福音 6:39）

这话是主对文士和法利赛人说的，他们虽拥有包含一切神性真理在里面的圣言，却丝毫不理解真理；由于他们教导虚假，而人们也相信他们的虚假，所以他们被称为“瞎子的瞎眼领路人”。在圣言中，那些不理解真理的人被称为“瞎子”；由于“坑”表示虚假，所以经上说：“他们都要掉在坑里。”

诗篇：

求你救我脱离泥沼，不要让我沉下去；求你使我脱离那些恨我的人，脱离深水。求你不要让洪水淹没我，不要让深渊吞灭我，也不要让深坑在我上面合口。(诗篇 69:14, 15)

此处很明显，“坑”表示虚假所在并来自的地狱，因为经上说“不要让深坑在我上面合口”，也就是说，不要让虚假所来自的地狱，或来自地狱的虚假完全主宰我，以致我无法逃脱。“求你救我脱离泥沼，不要让我沉下去”表示从虚假之邪恶中出来，免得我灭亡；“求你使我脱离那些恨我的人，脱离深水”表示从来自地狱的邪恶和虚假中被释放出来，“那些恨我的人”表示由此而来的邪恶，“深水”表示由此而来的虚假；“不要让深渊吞灭我”表示不要让邪恶之虚假所在的地狱，或来自地狱的邪恶之虚假这样做。

又：

他使他的口如奶油光滑，当他接近人心时，他的话比油柔和，却拔出剑来。神啊，你必把他们投入坑井。(诗篇 55:21, 23)

这些话论及那些当说用来迷惑人的虚假时，伪装良善情感的人；“使口如奶油光滑”表示通过情感伪装良善，“奶油”表示外在情感的良善。“他的话比油柔和”具有相同的含义，“油”表示内在情感的良善；“却拔出剑来”表示然而，它们却是摧毁良善和真理的虚假，“拔剑”表示进行摧毁的虚假；“神啊，你必把他们投入坑井”表示投入有这种毁灭性虚假在里面的地狱。

由于在圣言中，“坑”与“井”几乎具有一样的含义，它们就像井，所以我要引用关于它们的一些经文。耶利米书：

他们的贵胄打发他们的小子打水；他们来到坑旁，却找不到水，就拿着器皿空手而回。(耶利米书 14:3)

“贵胄”表示那些引导并教导其他人的人，“小子”表示那些被引导和教导的人，“水”表示真理；这清楚表明，“他们的贵胄打发他们的小子打水”表示什么；“无水的坑”表示没有真理在里面的教义；这清楚表明，“他们来到坑旁，却找不到水”表示什么。“就拿着器皿空手而回”表示他们没有真理的知识(或科学)，或没有对真理的理解；在圣言中，“器皿”表示接受真理的事物，因而表示知识或科学和理解的事物。

撒迦利亚书：

我因与你立约的血，要从无水坑里释放被囚的人。(撒迦利亚书 9:11)

这话论及主对信徒的释放，这些信徒一直留在低地，直到主降临；这话

也论及对因无知而处于虚假的外邦人的光照。“你立约的血”表示从主发出的神性真理，因而表示圣言；圣言因是结合的手段而被称为约，“约”表示结合。

“被囚在无水坑里的人”表示那些因无知而处于虚假的人，“坑”在此表示不属真理的教义，也表示那些因无知而处于虚假的人在主降临之前一直留在的低地，“无水”表示没有真理的地方；他们被称为“被囚的”，是因为他们不能从虚假中被释放出来，除非被主释放。

耶利米书：

我的百姓作了两件恶事，就是离弃我这活水的泉源，为自己凿出坑，是破裂不能存水的坑。（耶利米书 2:13）

“凿出坑，是破裂不能存水的坑”表示从自我聪明中孵化出教义，这些教义因来自人的自我，故都是虚假；人的自我无非是邪恶，并因是邪恶，也产生虚假，因为邪恶只能产生虚假。前面解释了这段经文（参看 AE 483b 节）。

同一先知书：

那领我们从埃及地上来，引导我们经过旷野，沙漠和深坑之地，干旱和浓荫之地，无人经过、无人居住之地的耶和华。（耶利米书 2:6）

《属天的奥秘》在解释出埃及记的地方已经说明，以色列人被领所在的“旷野”代表并表示要在那些处于对良善和真理的纯粹无知之人当中建立的教会的第一个状态。由于他们在旷野中游荡代表并表示这种状态，所以经上说：“耶和华引导他们经过旷野，沙漠和深坑之地，干旱和浓荫之地。”“沙漠和干旱之地”在此和在圣言的别处一样，表示一种对良善没有感知的状态，“深坑和浓荫之地”表示一种对真理无知的状态，因而表示一种虚假的状态。“无人经过、无人居住”表示没有对真理的理解，也没有对良善的感知；在圣言中，“人”（vir）表示对真理的理解，“人”（homo）表示对良善的感知，这两种意义的缺乏表示要么在真理上，要么在良善上没有教会。

以赛亚书：

那领出去的，必速速打开坑，叫他不死在坑里，他的饼也不缺乏。（以赛亚书 51:14）

这话论及主。“领出去的，必速速”表示祂的降临；“叫他不死在坑里”表示从无知的虚假中释放出来，故此处的“坑”与前面“被囚之人所在的坑”具有相同的含义。“他的饼不缺乏”表示属灵的教导和营养必不缺乏，因为“饼”表示一切属灵的食物，属灵的食物表示在真理和良善上的教导，聪明和智慧

由此而来。

以西结书：

看哪，我必使外人，就是列族中的强暴人临到你这里；他们必拔剑砍坏你智慧的美丽，亵渎你的荣光；他们必把你带下坑中，你必像被刺死在海心的人那样死。（以西结书 28:7 - 8）

这些话论及推罗的首领，“推罗的首领”表示那些从自我聪明中孵化出虚假的人，这些虚假摧毁真理和良善的知识或认知；“看哪，我必使外人，就是列族中的强暴人临到你这里”表示他们自己的虚假对它们的摧毁，“外人”表示摧毁真理的虚假，“列族中的强暴人”表示摧毁良善的邪恶。“他们必拔剑砍坏你智慧的美丽，亵渎你的荣光”表示这些人将被他们那源于自我聪明的虚假摧毁，“剑”表示摧毁真理的虚假。“他们必把你带下坑中，你必像被刺死在海心的人那样死”表示他们沉浸于虚假，以及来自地狱的虚假所造成的毁灭和诅咒；“坑”和“井”一样，也表示地狱的虚假；“被刺死的人”表示那些因虚假而灭亡的人，“海心”和“无底坑或深渊”一样，表示这些虚假所在并来自的地狱。

他们把先知耶利米系下去，以伯米勒带领同他在一起的人用废旧衣服和破烂布把耶利米拉出来（耶利米书 38:6 - 13）的“坑”表示被歪曲的教义真理。

“先知”表示教义的真理，“他被系下坑里”表示对它的歪曲；他被拉出来所用的“废旧衣服和破烂布”表示通过诸如没有被感知到和理解，因而被忽略和弃绝的那些圣言字义的良善和真理而对教义真理的平反和恢复；这就是这些旧东西的含义；否则，神性圣言为何会提到先知是用这些东西被拉出来的呢？从这几段经文可以看出，在圣言中，“井”和“坑”表示什么，即圣言和教义的真理，在反面意义上表示被歪曲的圣言和由此而来的教义虚假。在一些经文中，“井”和“坑”，跟“泉源”具有相同的含义；关于泉源在这两种意义上的含义，可参看前文（AE 483 节）。

538a. 前面说明，“无底坑或深渊”表示虚假所在并来自的地狱。原因在于，那些邪恶之虚假在其中掌权的地狱看起来就像海，地狱团伙就在那里深处，他们处于邪恶之虚假。这些地狱看起来就像海，是因为虚假不断从它们当中流出来，而虚假看起来就像水；这就是为何在圣言中，“水”也表示虚假。此外，从水本身也可以知道虚假的品质，因为虚假具有许多种类，和邪恶一样多。来自严重邪恶的虚假在这些地狱之上看似密集的黑水，而来自自我之爱

的邪恶的虚假看似红水；密度和颜色能显明虚假的种类或品质。务必记住，在灵界，真理也看似水，但像清澈纯净的水。这是因为人的生命有三个层级，正如天堂有三层。第三个层级打开的人住在像以太那样纯净的大气中，那些在第三层或至内层天堂的人就在这种大气中。而只有第二个层级打开的人住在像空气一样的大气中，那些在第二层或中间天堂的人就在这种大气中。但只有第一个层级打开的人住在一种水性、稀薄、纯净的大气中，那些在第一层或终端天堂的人就在这种大气中。原因在于，内层感知和思维因是最完美的，故对应于它们所在大气的纯净，因为它们从每位天使身上散发出来，更是从每个天使社群那里散发出来，并呈现出一个相对应的气场；这个气场表现为像天使的感知和思维，也就是他们的聪明和智慧所在的那种纯净。如前所述，该气场看似大气，在至内层天堂就像以太大气，在中间天堂像空气大气，在终端天堂像稀薄的水性大气。这清楚表明，一种水性大气对应于属世的思维和感知，而一种稀薄的水性大气对应于终端天堂的天使所处的属灵-属世的思维和感知；但要么接近黑色，要么接近红色的一种稠密的水性大气则对应于没有任何属灵事物在里面的属世思维，那些在虚假盛行的地狱之人就有没有任何属灵事物在里面的属世思维，因为那里的所有人都是纯属世和感官的。人有像三层天堂那样的三个生命层级，它们在纯净度上是不同的（参看《天堂与地狱》，33，34，208，209，211 节）。这清楚表明，为何在圣言中，这些地狱被称为“海”和“深渊或无底坑”；被称为“海”，是因为它们看似海，被称为“深渊或无底坑”，是因为它们的深度。

“海”、“深处”和“深渊”表示邪恶之虚假所在并来自的地狱，这一点清楚可见于以下圣言经文。摩西五经：

法老的战车和军队，祂已抛在海中。深渊遮盖了他们；他们好像石头坠到深处。因你鼻中的风，水便堆积起来，洪水直立如垒；深渊凝结于海心。（出埃及记 15:4，5，8）

这些话来自摩西关于被淹死在红海后的法老及其军队的歌。“法老和他的军队”表示那些处于来自邪恶的虚假之人，“红海”表示这些虚假所在的地狱。由此明显可知，“深渊遮盖了他们”表示地狱遮盖了他们。至于其余的在灵义上表示什么，可参看《属天的奥秘》（8272 - 8279，8286 - 8289 节），那里解释了它。

诗篇中的这些事物具有相同的含义：

祂斥责红海，海就干了，祂领他们经过深渊，如同经过旷野。水遮盖他们的敌人。(诗篇 106:9, 11)

以赛亚书：

使海，就是大深渊的水干涸、使海的深处变为赎民经过之路的，不是你吗？(以赛亚书 51:10, 15)

同一先知书：

在他们面前把水分开，带领他们经过深渊，如马行于旷野，使他们不至绊跌的。(以赛亚书 63:12, 13)

红海在以色列人面前干涸，好叫他们可以安全经过；其中“以色列人”表示所有处于来自良善的真理之人，主保护他们，免得不断从地狱升上来的邪恶之虚假伤害他们。这就是“祂使海，就是大深渊的水干涸、使海的深处变为赎民经过之路”，以及“带领他们经过深渊”的意思；因为从地狱呼出的虚假，因而地狱不断包围人；无论你说来自地狱的虚假，还是说地狱，都是一回事；但对那些处于来自主、源于良善的真理之人来说，主不断驱散它们。因此，这就是“使海干涸”、“带领他们经过深渊”所表示的。“赎民”表示那些处于来自主、源于良善的真理之人。

在以赛亚书，“使深渊干了”、“使江河干涸”所表相同：

耶和華对耶路撒冷说，你必有人居住；对犹大的城邑说，你必被建造，其中的荒场我也必兴起；对深渊说，干了吧；我要使你的江河干涸。(以赛亚书 44:26, 27)

“耶路撒冷”表示主的教会，“犹大的城邑”表示教义的良善和真理；“有人居住”和“被建造”表示教会和教义的恢复；“使深渊干了”、“使江河干涸”表示对来自地狱的邪恶和虚假的驱散，以及免受它们伤害的保护，如前所述。

撒迦利亚书中的这些话也所表相同：

以色列必经过苦海，击打海浪，河的一切深处都必枯干；亚述的骄傲必被抑制，埃及的权杖必消逝。(撒迦利亚书 10:11)

“以色列必经过海，击打海浪，河的一切深处都必枯干”表示那些活在来自良善的真理之中的人被主保护，尽管来自地狱的虚假包围他们，因为“以色列”表示那些处于来自良善的真理之人；“海”表示地狱和来自地狱的一切虚假；“海浪”表示基于虚假反对真理的推理；“使河的一切深处都枯干”表示驱散一切邪恶之虚假，甚至更深的。“尼罗河”表示虚假的知识(或科学)；因

此，经上接着说“亚述的骄傲必被抑制，埃及的权杖必消逝”，“亚述”表示基于虚假反对真理的推理，“埃及”表示被用于确认虚假的知识或科学；“必被抑制的亚述的骄傲”表示推理所来自的自我聪明；“必消逝的埃及的权杖”表示通过被用于确认的知识或科学而添加到推理上的能力。

以西结书：

他下地狱的那日，我要使他悲哀，使深渊遮盖他。（以西结书 31:15）

这话论及法老和亚述；“法老”与“埃及”所表相同，即表示通过应用于虚假而摧毁教会真理的知识或科学；“亚述”表示基于虚假的推理；“他必下地狱，被深渊遮盖”表示这样的人被投入这些虚假和基于虚假的推理所在的地狱；由此明显可知，“深渊”表示邪恶之虚假所在并来自的地狱。

弥迦书：

神要转回，祂要怜悯我们，征服我们的罪孽，又将我们的一切罪都投于海的深处。（弥迦书 7:19）

由于“海的深处”与“深渊”一样，表示邪恶和虚假所在并来自的地狱，所以经上说：“祂将我们的一切罪都投于海的深处。”

以西结书：

我使你变为一座荒凉的城邑，如无人居住的城邑时，我使深渊上来攻击你，多水遮盖你时；那时，我要使你和下坑的人同下去，下一个时代的民那里；我要使你与下坑的人同住在地的更低部分，在一个时代以来的荒凉之处，使你不再有人居住。（以西结书 26:19, 20）

这些话论及推罗，“推罗”表示真理和良善的知识或认知，或属世人的真理方面的教会，因为属世人的真理就是真理和良善的知识或认知。此处论述的是在这些事物方面的教会的荒废；使推罗变为“一座荒凉的城邑，如无人居住的城邑”表示它的教义没有真理，就像没有良善的教义，而没有良善的教义真理不是真理，因为一切真理都属于良善。“使深渊上来攻击推罗，多水遮盖她”表示沉浸于来自地狱的大量虚假；“和下坑的人同下一个时代的民那里”表示到地狱中那些自大洪水前夕的上古教会起就在地狱里的人那里；这些人被称为“一个时代的民”，因为他们来自古代，并且在其他所有人之上处于可怕的虚假。由此明显可知，“使之与下坑的人同住在地的更低部分，在一个时代以来的荒凉之处”表示什么；“不再有人居住”在此表示没有处于任何真理，因为没有处于良善；事实上，这些人也不住在房屋里，而是住在坑

中。

538b. 撒迦利亚书中的话表示类似事物：

看哪，耶和华必使推罗穷乏，击打她海里的财富；她必被火吞灭。（撒迦利亚书 9:4）

“击打她海里的财富”表示将虚假投入地狱，“海”表示邪恶之虚假所在的地狱，“财富”表示虚假本身。

以西结书：

那藐视你的，把你带到多水之处，东风在海心将你打破。你的财富、交易、商品、水手、掌舵的、修补裂缝的、与你进行交易的，在你那里所有的战士，并在你中间所有聚集的人，在你倾覆的日子，都必沉入海心。（以西结书 27:26, 27）

这些话论述推罗，并论及她的船，她的船表示他们为自己所获得并交易或出售的良善和真理的知识或认知，或属世人的真理，但在此表示虚假。东风打破所在，并在她倾覆的日子所必沉入的“海心”，与“深渊”具有相同的含义，即表示教义之虚假所来自的地狱；“东风”表示从天堂而降的流注，“她倾覆的日子”表示最后的审判。“财富”表示虚假；“交易、商品”表示虚假的获得和交流；“水手”表示那些事奉的人，“掌舵的”表示引领并教导人的宗教领袖；“战士”表示那些捍卫的人，“聚集的人”表示虚假教义。

约拿书：

我从地狱腹中呼求；你就垂听我的声音。你把我投入深处，直到海心；江河环绕我；你所有的洪涛波浪都漫过我。诸水包围我，直到灵魂；深渊围住我；海草缠绕我的头。我下去剪除大山；地的门门永远在我上面；你却使我的性命从坑中上来。（约拿书 2:2, 3, 5, 6）

主在马太福音(12:39, 40; 16:4; 路加福音 11:29, 30)教导，约拿在鲸鱼里面三天三夜，代表主会以同样的方式在地心；约拿的这些话描述了主所受的可怕试探。由于试探就是从地狱升上来的邪恶和虚假泛滥，可以说淹没的结果，所以经上说“他从地狱腹中呼求”、“他被投入深处，直到海心”，这也表示地狱；环绕他的“江河和诸水”、漫过他的“洪涛波浪”表示来自地狱的邪恶和虚假；围住他的“深渊”表示虚假所在并来自的地狱；他下去“剪除大山”表示邪恶所在并来自的地狱；“海草缠绕头”、“地的门门在他上面”表示主可以说被它们捆绑，“海草缠绕”表示可以说被虚假捆绑，“地的门门”表

示可以说被邪恶捆绑；“你却使我的性命从坑中上来”表示凭祂自己的能力战胜它们。经上说“你使上来”，但当论及主时，这句话表示祂凭自己的神性，因而凭自己的能力使自己上来。

以下诗篇中的经文具有相同的含义：

因你水龙卷的声音，深渊就与深渊响应；你所有的洪涛波浪都漫过我。
(诗篇 42:7)

又：

众水要流到我的灵魂。我陷在深处的淤泥中，没有站立之处；我到了水的深处，波浪或洪水淹没我。求你救我脱离泥沼，不要让我沉下去；求你使我脱离那些恨我的人，脱离深水。求你不要让洪水淹没我，也不要让深坑在我上面合口。(诗篇 69:1, 2, 14, 15)

又：

你回来使我复活；回来使我从地的深处上来。(诗篇 71:20)

又：

我算和下坑的人同列；被忽略在死人当中，好像被杀的人躺在坟墓里，他们是你不再记得的；与你的手隔绝了。你把我放在较低部分的坑里，在黑暗地，在深处。(诗篇 88:4 - 6)

大卫诗篇中的这些经文描述了主在世时所受的试探，祂通过这些试探征服了地狱，并荣耀了祂的人身；“波浪”和“洪涛”表示邪恶和虚假；“深渊”和“海的深处”，以及“坑”，表示邪恶和虚假所在并来自的地狱；因为如前所述，试探就像沉浸在地狱中，迷恋邪恶和虚假。这些事由大卫诗篇的许多地方和先知书中的哀歌来表示；因为圣言的灵义大量论述主所受的试探，祂通过这些试探征服地狱，并按秩序安排天堂和地狱里的一切事物，祂也通过试探荣耀祂的人身；这些事尤其由先知书和大卫诗篇关于主所预言，并被主所应验的事来表示，如路加福音(24:44)所述。

在以下经文中，“深渊”、“海”和“海的深处”也表示地狱。耶利米书：
底但和夏琐的居民哪，你们要逃跑，他们转身离去，投下深处。(耶利米书 49:8, 30)

同一先知书：

海水涨起，漫过巴比伦；她被许多海浪遮盖。(耶利米书 51:42)

阿摩司书：

主耶和華使我看見；看哪，主耶和華召來火吞滅；火就吞滅大深淵。（阿摩司書 7:4）

詩篇：

神啊，諸水看見你，諸水見你就懼怕；深淵也都戰抖。（詩篇 77:16）

又：

地雖改變，山雖搖動到海心，其中的水雖砰訇翻騰，我們也不害怕。（詩篇 46:2, 3）

摩西五經：

在那一天，大深淵的所有泉源都裂開了，天上的水閘也打開了。（創世記 7:11）

創世記：

深淵的泉源和天上的水閘都閉塞了。（創世記 8:2）

約伯記：

智慧何處可尋？聰明之地在哪里呢？智慧的价值無人知曉。深淵說，不在我里面；滄海說，不在我這裡。（約伯記 28:12 - 14）

又：

你曾進入大海的哭泣，或行走搜尋深淵嗎？死亡的門曾向你顯露嗎？死蔭的門你曾見過嗎？（約伯記 38:16, 17）

福音書：

凡使這信我的小子中的一個跌倒的，倒不如把驢拉的磨石拴在他的頸項上，沉在海深處更好。（馬太福音 18:6；馬可福音 9:42；路加福音 17:2）

路加福音：

附在那人身上的鬼就央求耶穌，不要吩咐他們到無底坑或深淵里去，於是祂就讓他們進入豬里去。（路加福音 8:31, 33；馬太福音 8:31, 32）

啟示錄：

那從無底坑或深淵里上來交戰的獸。（啟示錄 11:7）

又：

你曾看見的獸，以前有，現在沒有，將來要從無底坑或深淵里上來。（啟示錄 17:8）

又：

我看見一位天使從天降下，手里拿着無底坑或深淵的鑰匙和一條大鏈子。

他把那龙捆绑了一千年，扔在无底坑或深渊里。（启示录 20:1 - 3）

在这些经文中，“深渊或无底坑”和“海的深处”表示邪恶之虚假所在并来自的地狱。原因在于，那里的恶灵作为世人生活时就处于邪恶之虚假，这些恶灵可以说似乎住在海底，并且这照着他们的虚假所源于的邪恶严重程度而更深。

538c. “深渊或无底坑”因表示虚假所在并来自的地狱，所以也表示真理的知识或认知，也就是属世人的真理所在并来自的天堂终端。原因在于，天堂的终端看起来可以说在水里，但却是清澈透明的那种；因为如前所述，最高层天堂的大气就像以太大气，中间天堂的大气就像空气大气，最低层天堂的大气就像水性大气。这后一种大气之所以像水性大气，是因为属于那些处于其中之人的真理是属世人的真理，属世人的大气可以说是水性的。这就是那产生灵界的江河、湖、海的表象的。因此，“海”也表示总体上或整个范围的认知和知识（认知或科学），对此，可参看前文（AE 275, 342 节）。

在以下经文中，“深渊”也具有相同的含义。摩西五经：

耶和華領你進入美地，有水河，有泉源，有從谷中和山上流出的深渊之地。（申命记 8:7）

前面解释了这段经文（可参看 AE 518a 节）。创世记：

神必将上面来的天福，伏于下面的深渊之福，都赐福给约瑟。（创世记 49:25；申命记 33:13）

前面也解释了这段经文（可参看 AE 448a 节）。诗篇：

诸天藉耶和華的話而造；其万象藉祂口中的氣而成。祂聚集海水如壘，把深渊放在库房中。（诗篇 33:6, 7）

可参看前文（AE 275b 节），那里解释了这段经文。又：

你以深渊如服装遮盖大地。（诗篇 104:6；也可参看 AE 275b 节）

又：

鯨魚和一切深渊，你们都当赞美耶和華。（诗篇 148:7）

在这些经文中，“深渊”都表示天堂的终端，属灵-属世的天使就住在其中。以西结书：

众水使它长大，深渊使它长高。（以西结书 31:4；也可参看，AE 518b 节）

此外，“深渊”表示丰富的神性真理，和神性智慧的奥秘或内层事物。因此，在诗篇：

祂在旷野分裂磐石，使他们喝大深渊。(诗篇 78:15)

又：

耶和華啊，你的公義如同大深渊。(诗篇 36:6；以及其它地方)

539a. “便有烟从坑里往上冒，好像大火炉的烟”表示由此而来的从尘世和肉体之爱出来的密集虚假。这从“烟”、“无底坑”和“大火炉”的含义清楚可知：“烟”是指邪恶之虚假(对此，我们稍后会提到)；“无底坑或深渊之坑”是指那些歪曲圣言的人所在的地狱(对此，参看 AE 537 节)；“大火炉”是指尘世和肉体之爱的邪恶，这些虚假就是从这些邪恶中爆发出来的(对此，我们会在下文谈到)。“烟”表示邪恶之虚假，因为它从火中发出，而“火”表示对自我和世界的爱，以及由此而来的邪恶；因此，处于来自这些爱之邪恶的虚假的地狱，尤其那些通过将圣言用于支持这些爱而歪曲圣言的人所在的地狱，就出现在像大火炉里的那种火中，浓烟夹杂着火从中冒上来。我也看见过这些地狱；显然，正是在那里的人的爱呈现出这种火的表象，而从这些爱流出的虚假则呈现出炽热烟气的表象。但对那些身在其中的人来说，却没有这种表象，或说他们看不到这些事物，因为他们处于这些爱和由此而来的虚假，他们的生命就在它们里面；而以各种方式折磨他们的，是这些东西，而不是像我们自然界中的那种火和烟。关于这一点，最好参看《天堂与地狱》(566 - 575 节)，那里解释了地狱之火和咬牙切齿。

“烟”表示从邪恶流出的密集虚假，这一点可从以下经文清楚看出来。摩西五经：

亚伯拉罕向对面所多玛和蛾摩拉，以及平原的整个地面观看；他观看，看哪，那地烟气上腾，好像火炉的烟气。(创世记 19:28)

“所多玛和蛾摩拉”在灵义上表示那些完全处于自我之爱的人；因此，亚伯拉罕所看见的这些城焚烧之后，从地上冒上来的烟表示属于那些完全处于自我之爱的人的密集虚假。事实上，那些爱自己胜过一切的人在属灵和属天的事物上都处在最浓、最大的黑暗之中，因为他们是纯属世和感官的，完全与天堂分离；那时他们不仅否认神性事物，还仔细思考虚假，并用这些虚假摧毁它们。这些虚假就是所看见的从所多玛和蛾摩拉升起的“烟”所表示的。

创世记：

日落幽暗出现的时候；看哪，有冒烟的火炉和烧着的火把从那些肉块间

经过。（创世记 15:17）

这些话论及出身于雅各的亚伯拉罕的后裔，这可从那一章的前文明显看出来；“日落的时候”表示当完结发生时的末期；“幽暗出现”表示邪恶取代良善，虚假取代真理；“看哪，有冒烟的火炉”表示来自邪恶的最密集的虚假；“火把”表示混乱的欲望之热；“从那些肉块间经过”表示这些将他们与主分离。关于对这些事物的更充分解释，可参看《属天的奥秘》（1858 - 1862 节）。

出埃及记：

摩西率领百姓出营迎接神；他们都站在山脚下或山的较低部分。西乃山全山冒烟，因为耶和华在火中降临山上；烟气上腾，如烧窑的烟一般，整座山大大地震动。（出埃及记 19:17, 18）

又：

众百姓见响声、火把、号角的响声和冒着烟的山；百姓看见就都颤抖，远远地站着。他们对摩西说，求你和我们说话，我们必听，不要让神和我们说话，恐怕我们死亡。（出埃及记 20:18, 19）

这些事物代表这百姓的性质和品质，因为耶和华，也就是主，照着各人的品质向各人显现。对那些处于来自良善的真理之人来说，祂显为一种宁静的光；但对那些处于来自邪恶的虚假之人来说，祂显为火中冒出的烟。由于这百姓处于尘世和肉体之爱，以及由此而来的邪恶之虚假，所以主从西乃山上向他们显为吞灭的火和火炉的烟。《属天的奥秘》一书的许多地方都已经说明，雅各的子孙就具有这种秉性；《新耶路撒冷及其属天教会》（248 节）从该书引用了很多章节；主照着各人的品质向各人显现，向那些处于良善的人显为复活和再造的火，向那些处于邪恶的人显为吞噬的火（可参看《属天的奥秘》，934, 1861, 6832, 8814, 8819, 9434, 10551 节）；至于上面所引用的经文中其余的细节表示什么，可参看《属天的奥秘》在解释《出埃及记》一书的地方给出的解释。

539b. 诗篇中的“烟和火”也具有这种含义：

因祂发怒，从祂鼻孔有烟往上冒，从祂口中有火吞灭，连炭都被祂点着了；祂使天下垂，亲自降临，幽暗在祂脚下。（诗篇 18:7 - 9；撒母耳记下 22:8, 9）

这段经文意思不是说，烟和吞灭的火从耶和华那里往上冒，因为祂里面没有怒气；经上如此说，是因为主向那些处于虚假和邪恶的人如此显现；事

实上，他们从他们的虚假和邪恶来看待祂。

以下诗篇中的经文所表相同：

祂看地，地便颤抖；祂摸山，山就冒烟。(诗篇 104:32)

又：

耶和華啊，求你使天下垂，亲自降临，摸山，山就冒烟。(诗篇 144:5)

以赛亚书：

城门哪，应当哀号！城啊，应当呼喊！全非利士啊，你们都熔化了，因为有烟从北方出来。(以赛亚书 14:31)

“城门”表示引入教会的真理，“城”表示教义，“非利士”表示信；因此，“城门哪，应当哀号！城啊，应当呼喊！全非利士啊，你们都熔化了”表示教会在教义真理，因而在信方面的荒废。“北方”表示教义虚假和信之虚假所在并来自的地狱，“烟”表示这些虚假；因此，“有烟从北方出来”表示来自地狱的毁灭性或进行荒废的虚假。

那鸿书：

看哪，我要将你的战车焚烧成烟，剑必吞灭你的少壮狮子。(那鸿书 2:13)

此处论述的主题也是教会的荒废或毁灭；“将战车焚烧成烟”表示将教义的一切真理都扭曲成虚假，“烟”表示虚假，“战车”表示教义；“剑必吞灭少壮狮子”表示虚假将摧毁教会的首要真理，“少壮狮子”表示教会的首要和保护性真理，“剑”表示摧毁真理的虚假。

约珥书：

在天上地上，我要显出奇事；有血、有火、有烟柱。(约珥书 2:30)

这些话论及最后的审判；“血、火、烟柱”表示被歪曲的圣言真理，被玷污的圣言良善，以及由此产生的纯粹或绝对虚假，“血”表示被歪曲的圣言真理，“火”表示被玷污的圣言良善，“烟柱”表示由此而来的纯粹或绝对和密集的虚假。

诗篇：

恶人却要灭亡，耶和華的仇敌要像羔羊的荣耀被消灭，要在烟中消灭。(诗篇 37:20)

“恶人和耶和華的仇敌要在烟中消灭”表示它们必被邪恶之虚假摧毁；那些处于虚假的人被称为“恶人”，那些处于邪恶的人被称为“仇敌”，“烟”表示邪恶之虚假。

又：

烟怎样被吹散，你就怎样驱逐他们；恶人在神面前必灭亡，如蜡在火前融化。（诗篇 68:2）

恶人的毁灭被比作风吹散的烟和火前融化的蜡，因为“烟”表示虚假，“火”表示邪恶。

以赛亚书：

天必像烟气消散，地必如衣服渐渐旧了。（以赛亚书 51:6）

此处“烟”表示虚假，那些在先前的天之人要因虚假而灭亡；“渐渐旧了的衣服”表示被邪恶之虚假摧毁的真理。之所以用消散的烟和渐渐旧了的衣服来对比，是因为在圣言中，对比也是对应，并且同样具有意义。

所以在何西阿书：

他们罪越犯越多了，用银子为自己造铸像，就是照自己的聪明造偶像，都是匠人的工作；因此，他们必如早晨的云，又如早早降落又逝去的朝露，好像糠秕从禾场上被旋风吹去，又像烟囱冒出的烟。（何西阿书 13:2, 3）

这些话描述了出于自我聪明的教义，这些教义里面有虚假之邪恶和邪恶之虚假。“银造的铸像”和“偶像”表示这些虚假；他们的“银子”表示出于自我聪明的东西，“匠人的工作”表示这种聪明；故经上补充说：“照自己的聪明造偶像，都是匠人的工作。”“他们必像烟囱冒出的烟逝去”表示这些教义因是虚假，故会逝去。经上还说“如早晨的云，又如早早降落的朝露，好像禾场上的糠秕”，因为教会在开始时，就像早晨的云、早早降落的朝露和禾场上的谷物，它们表示良善之真理和真理之良善；然而，它们却渐渐逝去，并变成邪恶之虚假和虚假之邪恶。

在启示录的其它经文中，“烟”也表示虚假，如以下经文：

有火、有烟、有硫磺，从马的口中喷出来；火与烟，并硫磺这三样杀了人的第三部分。（启示录 9:17, 18）

又：

他们受痛苦的烟往上冒，直到时代的时代。（启示录 14:11）

又：

巴比伦的烟往上冒，直到时代的时代。（启示录 19:3）

由于“火”表示两种意义上的爱，即天堂之爱和地狱之爱，因而“烟”表示从爱流出之物，即从地狱之爱流出的虚假，从天堂之爱流出的真理，所以

“烟”在好的意义上表示神圣真理。这就是从香祭的火发出，以及以下经文中的“烟”所表示的(可参看 AE 494 节)；以赛亚书：

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，黑夜創造火焰的煙和光亮；因為在一切榮耀之上必有遮蓋。(以賽亞書 4:5)

可參看前面對這段經文的解釋(AE 294b, 504b 節)。同一先知書：

因呼喊的撒拉弗的聲音，門檻的基柱震動，房屋充滿了煙。(以賽亞書 6:4)
 啟示錄：

因神的榮耀和能力，殿充滿了煙。(啟示錄 15:8)

又：

那香祭的煙和眾聖徒的祈禱，從天使的手中一同升到神面前。(啟示錄 8:4)

540a. 既然經上說“有煙從坑里往上冒，好像大火爐的煙”，並且到目前為止已經說明，“煙”表示密集的虛假，那麼也很重要是要說明，“火爐”表示塵世和肉體之愛的邪惡，因而“好像大火爐的煙的煙”表示來自這些愛的密集虛假。“火爐”表示這些愛也是由於靈界的表象；因為當這些愛盛行的地獄被觀之時，它們看似燃燒着火的火爐；煙出現在它們上面，像是從火爐和火災之地冒上來的。正因如此，在聖言中，“火爐”要么表示地獄，要么表示這些愛和混亂的欲望在里面掌權的一群人或人自己，或也可說從他們身上流出的邪惡盛行的地方。

這就是以下經文中“火爐”和“烤爐”的含義。馬太福音：

人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作孽的從祂國里挑出來，丟在火爐里。在時代的完結，天使要出來，把惡人從義人中間剪除，丟在火爐里，在那里要哀哭切齒了。(馬太福音 13:41, 42, 49, 50)

顯然，此處“火爐”表示地獄；“時代的完結”表示當審判發生時的教會末期。“使者要把一切叫人跌倒的和作孽的挑出來”、“他們要把惡人從義人中間剪除，丟在火爐里”表示那時，惡人必與善人分離，並被投入地獄。地獄被稱為“火爐”，是因為它由於對自我和世界的愛而看似着了火。“地獄之火”表示由這些愛產生的痛苦或折磨(可參看《天堂與地獄》，566 - 575 節)

瑪拉基書：

看哪，那日來到、燃燒着像烤爐，一切傲慢犯罪的、一切作惡的，都必成為碎秸；那要來到的日子必放火燒滅他們。(瑪拉基書 4:1)

這些話也論及教會的末期和那時的最后審判；“那要來到的日子”表示這

两者。“烤炉”表示那些通过教义确认虚假，出于尘世和肉体之爱通过生活确认邪恶的人所在的地狱；“一切傲慢犯罪的、一切作恶的，都必成为碎秸；烤炉必放火烧灭他们”表示他们将因自己的爱而灭亡，“一切傲慢犯罪的”表示那些通过教义确认虚假的人，“作恶的”表示那些通过生活确认邪恶的人。

何西阿书：

他们以其邪恶使君王欢喜，以其谎言使首领喜乐。他们都是通奸者，像被烤饼师点着的烤炉；从抻面到发酵，伙夫都停止。因为他们埋伏的时候，头脑变得像烤炉；他们的烤饼师整夜睡觉，到了早晨像火焰的火燃烧起来。他们都热如烤炉，吞灭审判官；他们所有的君王都倒下了；他们中间无一人呼求我。以法莲是没有翻过的烙饼。（何西阿书 7:3 - 8）

这些话在灵义上描述了雅各的子孙，他们出于对自我和世界的爱而将一切良善都变成邪恶，由此将一切真理都变成虚假。他们以邪恶使之欢喜的“君王”表示来自邪恶的一切虚假，因为“君王”表示来自良善的真理，在反面意义上表示来自邪恶的虚假；他们以谎言使之喜乐的“首领”表示主要虚假。

“他们都是通奸者，像被烤饼师点着的烤炉”表示他们出于自己的爱扭曲良善和真理，“通奸”表示扭曲良善，由此扭曲真理；这通奸被比作“被烤饼师点着的烤炉”，是因为他们将支持他们爱的虚假聚拢起来，如同揉成一块面团；由于邪恶和虚假没有与来自圣言字义的良善和真理分离，而是粘在一起，所以经上说“从抻面到发酵，伙夫都停止”，“发酵”表示分离，在此表示它们没有分离，因经上说：“从抻面到发酵，他都停止。”“以法莲是没有翻过的烙饼”所表相同，“以法莲”表示对真理的理解。“烤饼师整夜睡觉，到了早晨像火焰的火燃烧起来，他们都热如烤炉”表示因此，将只剩下属于虚假所支持的这些爱的邪恶。这些人被比作“烤饼师”和“烤炉”，是因为他们从虚假中形成教义，就像烤饼师在烤炉中制作烤饼和烙饼；“吞灭审判官；他们所有的君王都倒下了”表示他们就这样摧毁他们从圣言所拥有的一切良善和真理，“审判官”表示真理之良善，“君王”表示真理本身。“他们中间无一人呼求我”表示这就是他们渴望凭自己，而不是从主变得智慧的结果。仅从平常的直觉可以看出，这些话表示类似事物，但细节却表示并描述了这些事物，也就是说，“君王”、“首领”、“审判官”、“通奸者”，以及“烤炉”和“烤饼师”表示刚才所说的那些事物，这一点只有通过内义才能看出来。此外，那些将真理或虚假联结起来，好叫它们连贯一致的人，在灵界看起来就像揉面的烤饼师，

旁边还有个烤炉。

耶利米哀歌：

因饥荒的风暴，我们的皮肤黑如烤炉。(耶利米哀歌 5:10)

这是对真理丧失和虚假泛滥的哀悼；“饥荒”表示真理的丧失和缺乏(参看 AE 386e 节)；“饥荒的风暴”表示彻底的缺乏，以及虚假的泛滥，因为哪里没有真理，哪里就有虚假；在圣言中，“风暴”与泛滥具有相同的含义。“我们的皮肤黑如烤炉”表示属世人没有真理之光，因而处于虚假的黑暗；“烤炉”在此也表示从虚假，而不是从真理制订教义。不过，前面更充分地解释了这一点(参看 AE 386e 节)。

540b. 以西结书：

以色列家在我看为渣滓；他们都是炉中间的铜、锡、铁、铅，都是银渣滓。看哪，我必将你们聚集在耶路撒冷中间，就是聚集银、铜、铁、铅、锡。我必将你们聚集到炉中间，在它上面吹火，熔化它；照样，我要在我的怒气和愤怒中聚集你们，把你们留在那里，熔化你们。银子怎样在炉中间熔化，你们也必照样在那中间熔化。(以西结书 22:18 - 22)

这些话描述了犹太人和以色列人从圣言字义中汇集起来、只应用于自己和自己的爱的虚假教义。这些教义被称为“银渣滓”，因为“银”表示圣言的真理，“渣滓”表示没有真理，或从真理抽离出来、被弃绝的东西。“铜、锡、铁、铅”表示那些属于圣言字义的事物，因为这些事物表示属世人的良善和真理；包含在圣言字义中的圣言的事物是供给属世人的。由于他们从字义构建他们的虚假教义，也就是传统，所以经上说，它们必一起被熔化；由于它们被应用于他们的爱，也就是对自我和世界的爱，所以经上说“祂必将他们聚集到炉中间，在它上面吹火，熔化它”，“火”表示这些爱。由于他们的教义被熔化，所以经上说“祂必将他们聚集在耶路撒冷中间”，“耶路撒冷”表示教义方面的教会，因而也表示教会的教义。

摩西五经：

日落幽暗出现的时候；看哪，有冒烟的火炉和火把从那些肉块间经过。(创世记 15:17)

“冒烟的火炉”和“从那些肉块间经过的火把”在此表示从犹太和以色列民族的污秽之爱中涌出的邪恶之虚假和虚假之邪恶，这一点可见于前文。事实上，亚伯拉罕渴望他的后裔统治整个迦南地，并且由于主预见，教会将

在这个民族中间建立，所以祂与亚伯拉罕立约。尽管如此，这个异象仍预言了他们的品质将是什么样。

那鸿书：

你要打水以备围困，要坚固你的堡垒，踹土和沥青或泥，修补砖窑。在那里火必烧灭你，剑必剪灭你。（那鸿书 3:14 - 15）

这些话描述了邪恶之虚假对真理的摧毁；“以备围困的水”表示虚假，他们努力利用虚假来摧毁真理；“坚固堡垒”表示通过诸如看似真理的那类事物来巩固虚假；“踹土和沥青”表示使它们看上去连贯在一起，“沥青”表示来自进行结合的邪恶的虚假；“修补砖窑”表示修补从被歪曲的真理和虚构中形成的教义，“砖”表示被编造出来，与真理不一致的虚假。“火必烧灭你”表示他们将被他们的爱之邪恶毁灭，“剑必剪灭你”表示他们将被虚假毁灭。

耶利米书：

要用手拿几块大石头，藏在法老家门口旁边的砖窑里。我要领巴比伦王来，在你所藏的这些石头上，我要安置他的宝座，他要来攻打埃及地；我要在埃及神的庙中使火着起；最终他要披上埃及地，好像牧人披上外衣。（耶利米书 43:9 - 12）

这些事物代表通过基于被错误应用的知识或科学的推理而对真理的亵渎。“藏在砖窑里的几块大石头”表示被源于自我聪明的虚构歪曲的圣言真理，“石头”表示圣言的真理，“砖窑”表示从虚构的事物中形成的教义。“法老家”表示就其中的知识或科学而言的属世人；“门口”表示感官知识或科学，通过这些感官知识或科学才能进入属世人，歪曲也是通过它们而造成的。“巴比伦王”表示对真理的亵渎；“在这些石头上，祂要安置他的宝座，要攻打埃及，在其庙中使火着起”表示通过属世人的知识或科学，他将扭曲并亵渎教会的一切真理。“他要披上埃及地，好像牧人披上外衣”表示就属世人中的一切事物而言，他要使属世人服从他自己，这种事是通过对来自知识或科学的虚假的确认发生的。“我要在埃及庙中使火着起”表示属世人的一切事物都将这样被尘世和肉体之爱的邪恶毁灭。

由于“埃及”表示就其中的知识或科学而言的属世人，而“铁炉”具有相同的含义，所以在圣言中，埃及被称为“铁炉”。如耶利米书：

在我把你们从埃及，从铁炉那里领出来的那天。（耶利米书 11:4）

摩西五经：

祂把他们从埃及，从铁炉那里领出来。(申命记 4:20)

列王纪上：

是祂从埃及，从铁炉中间领出来的。(列王纪上 8:51)

诗篇：

我要除去以色列肩头的埃及重担；他的手放下筐子。(诗篇 81:6)

“铁炉”表示知识或科学方面的属世人，“炉”表示属世人，“铁”表示知识或科学，在此表示虚假的知识或科学，因为经上说：“他们被领出来。”事实上，除非属世人被属灵人引领，否则它就会处于虚假和邪恶，因为它没有来自天堂的任何光，而来自天堂的光通过属灵人流入属世人，并进行光照、教导和引领。当属世人不在属灵人的指导之下思考和行动时，情况就完全不同了；在这种情况下，一个人会处于奴役状态，因为他出于来自地狱的虚假和邪恶思考和行动；因此，在论述救以色列人出埃及时，经上也说，他们从为奴之家被领出来。事实上，思考和行动的一切自由都来自属灵人，因为属灵人从主出于天堂思考和意愿，被主引领就是自由。由此可见，为何埃及被称为“铁炉”和“为奴之家”；“我要除去以色列肩头的埃及重担”也表示这种奴役。“铁”表示属于属世人的知识或科学(可参看 AE 176 节)。

圣言中的大多数事物也有反面意义，“烤炉”也是如此。如在以赛亚书：那有火炉在锡安、有烤炉在耶路撒冷的耶和華说。(以赛亚书 31:9)

“火炉”表示爱之良善，“烤炉”表示来自这良善的真理，因而表示教义真理；“锡安和耶路撒冷”具有相似的含义，“锡安”表示爱之良善方面的教会，“耶路撒冷”表示教义真理方面的教会。在摩西五经，“烤炉”具有相同的含义，在那里，经上说：

素祭必须要么在烤炉中，要么在铁鏊上，要么在煎盘上制备。(利未记 2:4-5, 7)

《属天的奥秘》解释了这段经文。启示录中前面的“火炉”具有相同的含义：

人子的脚像擦亮的铜，仿佛在炉中发光。(启示录 1:15)

对此，参看前文(AE 69 节)。

541. “日头和天空，都因这坑的烟昏暗了”表示来自主的真理之光因地狱的虚假而变成幽暗。这从“日头和天空都昏暗了”、“因这坑的烟”的含义清楚可知：“日头和天空都昏暗了”是指来自主的真理之光变成幽暗(对此，我

们稍后会提到)；“因这坑的烟”是指因来自地狱的密集虚假，因而是指因地狱的虚假。“烟”表示密集的虚假，“无底坑或深渊之坑”表示虚假所在并来自的地狱(参看 AE 536 - 539 节)。“日头和天空都昏暗了”表示来自主的真理之光都变成了幽暗，因为在天使天堂，主是一轮太阳，从显为太阳的主发出的神性真理产生那里的一切光，并光照天使的视觉和理解力；因此，当这太阳在那里昏暗时，来自主的真理之光就变成幽暗；它因来自地狱的虚假而昏暗，或说造成昏暗的，是来自地狱的虚假。那些纯属世的人对神性和神性事物的一切否认都来自使天堂之光变成幽暗的邪恶之虚假；因为这些人在幽暗中看神性事物，因而看它们为幽暗，由此否认它们。此外，当天堂之光流入那些处于邪恶之虚假的人时，它在灵界也实际变成幽暗。正因如此，恶人不仅看不见、不理解属灵事物，也就是属于天堂和教会的事物，还从心里否认它们。主在天使天堂显为一轮太阳，从显为太阳的主发出的神性真理产生天堂的一切光，因而产生天使所拥有的一切聪明和智慧(可参看《天堂与地狱》，116 - 125, 126 - 140 节)。经上还说“天空”也昏暗了，意思是真理之光，因为天空从太阳那里发光。诗篇中的“天空”所表相同：

耶和华啊，你的怜悯在诸天；你的真理直到诸天空。(诗篇 36:5；57:10；108:4)

“怜悯”表示神性之爱的神性良善，“真理”表示神性真理；由于神性真理是天堂之光，如刚才所述，所以经上说：“你的真理直到诸天空。”因此，复数形式的“天空”表示甚至直达最高层天堂的神性之光，在那里，这光在最高层级。诗篇 77:17；78:23 - 24 中的“天空”具有相同的含义。

542. 启 9:3 - 12. 有蝗虫从烟中出来，到了地上；有能力赐给它们，好像地上的蝎子有能力一样。并且有话对它们说，不可伤害地上的草和任何青物，并任何树木；惟独要伤害额上没有神印记的人。有话赐给它们，不许蝗虫杀死他们，只可折磨他们五个月；他们的折磨就像蝎子螫人的折磨一样。在那些日子，人要求死，决不得死；愿意死，死却逃避他们。蝗虫的样子好像预备出战的马；头上戴的像冠冕，仿佛是金的，脸面好像人的脸面。它们有头发像女人的头发，牙齿像狮子的牙齿。它们有胸甲，好像铁甲；它们翅膀的响声，好像许多马车奔赴战场的响声。它们有尾巴像蝎子，尾巴上有毒刺；它们的能力是要伤人五个月。它们有无底坑的使者作王统治它们；按着希伯

来话，他名叫亚巴顿；按着希腊话，他有名叫亚玻伦。一样灾祸过去了；看哪，此后还有两样灾祸要来。

“有蝗虫从烟中出来，到了地上”表示在教会，他们因地狱的虚假而变得肉体感官化(543节)；“有能力赐给它们，好像地上的蝎子有能力一样”表示他们的说服力，以及它的效果和大能(544节)。

“并且有话对它们说，不可伤害地上的草和任何青物，并任何树木”表示他们不可伤害来自圣言字义的任何又真又活的知识或科学，也不可伤害其中的任何真理和良善的知识或认知(545节)；“惟独要伤害额上没有神印记的人”表示只可伤害那些没有处于来自主、源于良善的真理之人对真理的理解和对良善的感知(546节)。

“有话赐给它们，不许蝗虫杀死它们”表示他们不可被剥夺理解真理和感知良善的官能(547节)；“只可折磨他们五个月”表示只要他们处于这种状态，理解力就会因邪恶之虚假而昏暗，并被它们引离对真理的看见(548节)；“他们的折磨就像蝎子螫人的折磨一样”表示昏暗和引离对真理的看见是由心智所迷恋的说服造成的(549节)。

“在那些日子，人要求死，决不得死”表示那时他们渴望摧毁理解真理的官能，但却不能(550节)；“愿意死，死却逃避他们”表示他们渴望摧毁属于属灵生命的感知良善的官能，却是徒劳(551节)。

“蝗虫的样子好像预备出战的马”表示当人变得感官化时，他推理起来就像一个出于对真理的理解来推理的人(552节)；“头上戴的像冠冕，仿佛是金的”表示当进行推理时，他们觉得自己似乎有智慧，并且获胜了(553节)；“脸面好像人的脸面”表示他们觉得自己似乎是对真理的属灵情感(554节)。

“它们有头发像女人的头发”表示他们觉得自己似乎是对真理的属世情感，或说对属世真理的情感(555节)；“牙齿像狮子的牙齿”表示作为智力或理解力生命终端的感官事物在他们看来，似乎拥有掌管一切事物的能力(556节)。

“它们有胸甲，好像铁甲”表示他们为了争战而给自己束上的说服，属灵的理性人或理性的属灵人的真理无法战胜这些说服(557节)；“它们翅膀的响声，好像许多马车奔赴战场的响声”表示好像来自从圣言所理解的教义真理的推理，他们必须为它们激烈争战(558节)。

“它们有尾巴像蝎子”表示具有说服性的感官知识或科学(559节)；“尾

巴上有毒刺”表示通过它们欺骗的狡猾(560 节)；“它们的能力是要伤人五个月”表示只要处于这种状态，他们就会在对真理的理解和对良善的感知上引起昏迷(561 节)。

“它们有无底坑的使者作王统治它们”表示他们接受来自那些处于邪恶之虚假、纯感官化的人所在的地狱的流注(562 节)；“按着希伯来话，他名叫亚巴顿；按着希腊话，他有名叫亚玻伦”表示它的品质，即：它对一切真理和良善都具有毁灭性(563 节)。

“一样灾祸过去了；看哪，此后还有两样灾祸要来”表示对教会毁灭的一种哀悼，以及随后对它进一步毁灭的哀悼(564 节)。

543a. 启 9:3. “有蝗虫从烟中出来，到了地上”表示在教会，他们因地狱的虚假而变得肉体感官化。这从“烟”、“蝗虫”、“出来到了地上”的含义清楚可知：“烟”是指地狱的虚假，对此，可参看前文(AE 539 节)；那里说明，地狱的虚假就是此处的“烟”所表示的，因为刚才经上说，这烟“从无底坑里往上冒”，“无底坑”表示歪曲圣言真理的邪恶之虚假所在并来自的地狱。“蝗虫”是指处于邪恶之虚假的人的终端感官层(对此，我们稍后会提到)；“出来到了地上”是指临到教会，因为“地”表示教会。此外，包含在启示录中的事物都是对教会及其状态的预言。

“蝗虫”表示处于邪恶之虚假的人的终端感官层，这一点可从本章直到 9:12 的一切细节清楚看出来；从对这些细节的解释明显可知，“蝗虫”没有其它含义。但此处要先解释何谓人的终端感官层。它不是指视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉的感官层，因为这些事物适合身体；它是指思维和情感的终端，该终端在婴儿身上首先打开，并具有这种性质，他们什么都不思考，只受那些与上述感官构成一体的物体影响。因为婴儿通过感官学习思考，并照着取悦感官的事物而受物体影响；因此，在他们里面打开的第一种内在是被称为人的终端感官层的感官层，或肉体感官层。但后来，随着婴儿长大，到了青少年时代，更内在的感官层被打开；他从该感官层属世地思考，也属世地受影响。最后，等他到了青年和成年早期，还要更内在的感官层就被打开，他从该感官层理性思考；他若处于仁与信之良善，就属灵地思考，也理性和属灵地受影响。这种思维和情感被称为理性人和属灵人，而前者被称为属世人，第一种则被称为感官人。

对每个人来说，他的思维和情感的内层依次被打开，并且这一过程是通

过由主那里从天堂而降的持续不断的流注实现的。通过这种流注，最接近身体的感官层首先形成，人从该感官层变得感官化；然后属世层形成，他从属世层变得属世；之后理性层，以及与理性层同在的属灵层形成，他由此变成一个理性和属灵的人。但他只有思想神和来自神的神性事物，才能变成属灵人，并且这属灵人随着他受这些事物影响，也就是说，随着他照它们意愿和生活而得以形成和完善。如果他不这样做，那么属灵人就只能大体地打开，但不会形成，更不会完善。通过属灵人大体地打开，人拥有思考，并出于思考理性说话的官能；这是天堂的流注在每个人身上的共同效果。这清楚表明，人的思维和情感可能是属灵的，也可能是属世的，还可能是感官的；那些从神思想神和神性事物的人拥有属灵的思维和情感；而那些不从神思想神和神性事物，而是只从自己或世界思想自己或世界的人只有属世的思维和情感。但要知道，从自我或世界思考，不是从这些思考，而是从地狱思考；因为凡不从神思考的人，就是从地狱思考；没有人能同时从这两者思考。

但那些否认神，由此否认天堂和教会的神性事物，并确认反对这些事物的人，都照着确认或多或少地变成感官人。当他们思想属灵事物时，只思想虚假，并受邪恶影响；即便他们思想任何真理，无论属灵的，道德的还是文明的，这种思想也只来自诸如在记忆里的那类事物的知识(或科学)；他们只看到最近或最明显的原因，也能证明这些原因；即便他们受良善影响，这种影响也只来自为了自我或世界的一种快乐，因而来自属于自我之爱或世界之爱的某种欲望。感官人的思维就是那被称为物质思维的，其情感就是那被称为肉体情感，也就是贪欲的。

543b. 此外，要知道，人从他的父母所获得的、被称为遗传之恶的一切邪恶，都居于他的属世和感官人，而非居于属灵人；正因如此，属世人，尤其感官人，是属灵人的对立面。因为属灵人从婴幼儿时期开始就是关闭的，只有通过理解力和意愿所接受的神性真理才能打开和形成；并且在属灵人打开并形成的程度和品质内，属世和感官人的邪恶被移走，良善被植入以取而代之。既然一切邪恶都居于属世和感官人，那么可知，虚假也居于此处，因为一切虚假都属于邪恶；事实上，当人出于邪恶渴望和意愿时，他就出于虚假思考和说话。因为当意愿之邪恶在思维中如此形成它自己，以至于它的品质向其他人或他自己清楚显明时，它就被称为虚假；因此，虚假就是邪恶的形式，正如真理是良善的形式。

由此可见，被称为感官人的人是何性质和品质；当一个人随从他与生俱来的邪恶行动，并从他自己那里添加更多邪恶于其上时，他就变得感官化。他如此行，并确认这些邪恶到何等程度，属灵人就保持关闭到何等程度；当它关闭时，属世和感官人就否认属于天堂和教会的神性事物，只承认诸如属于世界和自然的那类事物；事实上，那时感官人如此瞎眼，以至于只相信他亲眼看到的、亲手摸到的。许多有学问的人就处于这种状态，无论他们被认为多么聪明和智慧，可以凭他们的能力出于记忆中的知识(或科学)说话，这表面上就像理性人在说话，因为他们的属灵心智如在每个人里面那样，只是大体打开了，如前所述。

由于本章接下来的经文大量论述了蝗虫，蝗虫表示感官层，也就是属世人的终端或末端，所以重要的是要充分了解这感官层的性质和品质，因而也要了解感官人是谁，是什么样。因此，我在此引用《属天的奥秘》一书关于这个主题的阐述和说明，内容如下：感官层是人生命的终端，粘附并存在于他的肉体(AC 5077, 5767, 9212, 9216, 9331, 9730 节)。从身体感官来判断一切，只相信能亲眼看到、亲手摸到的，声称这是某种东西，弃绝其它一切的人被称为感官人(AC 5094, 7693 节)。这样一个人在终端事物或最外在事物上思考，而不是从内层凭任何属灵之光思考(AC 5089, 5094, 6564, 7693 节)。他那凭天堂之光看见的心智内层关闭了，以至于他在那里看不到属于天堂和教会的任何真理(AC 6564, 6844, 6845 节)。总之，他处于粗糙的属世之光，从而感知不到来自天堂之光的任何事物(AC 6201, 6310, 6564, 6844, 6845, 6598, 6612, 6614, 6622, 6624 节)。因此，他从内层反对天堂和教会的事物(AC 6201, 6317, 6844, 6845, 6948, 6949 节)。确认反对教会真理的有学问的人都是感官的(AC 6316 节)。感官人推理起来又敏锐又快捷，因为他们的思维如此接近他们的言语，以至于几乎就在其中，还因为他们将一切聪明都置于仅凭记忆说话(AC 195, 196, 5700, 10236 节)。但他们是基于迷惑凡夫俗子的感官谬误来推理的(AC 5084, 6948, 6949, 7693 节)。感官人比其他所有人都更狡猾和恶毒(AC 7693, 10236 节)。贪婪的人、通奸者、骄奢淫逸的人和骗子，尤其感官化(AC 6310 节)。他们的内层是肮脏、污秽的(AC 6201 节)。他们通过自己的内层与地狱相通(AC 6311 节)。那些在地狱里的人都是感官化的，感官化的程度取决于他们地狱的深度(AC 4623, 6311 节)。地狱灵的气场从背后与人的感官层结合(AC 6312 节)。那些从感官层推理，由此反对

纯正的信之真理的人被古人称为“知识树上的蛇”(AC 195, 196, 197, 6398, 6949, 10313 节)。进一步描述人的感官层和感官人(AC 10236 节)；以及感官层或感官原则在人里面的延伸(AC 9731 节)。感官事物应当排在末位，而不是首位；对一个有智慧和聪明的人来说，它们排在末位，并服从内层事物；但对一个没有智慧的人来说，它们排在首位，并占据主导地位，他们就是那些真正被称为感官化的人(AC 5077, 5125, 5128, 7645 节)。如果感官事物排在末位，那么一条通往理解的道路就通过它们被打开，真理则通过一种提取的方式得以完善(AC 5580 节)。人的这些感官事物就在世界旁边，并准许从世界流入的事物进入，可以说筛选它们(AC 9726 节)。外在人或属世人通过这些事物与世界相通，但通过理性事物与天堂相通(AC 4009 节)。因此，感官事物提供诸如对心智内层有用的那类事物(AC 5077, 5081 节)。有些感官事物服侍智力或理解力部分，其它感官事物则服侍意愿部分(AC 5077 节)。除非思维从感官事物中被提升上来，否则人只能获得很少的智慧(AC 5089 节)。一个智慧人在感官层之上思考(AC 5089, 5094 节)。当一个人的思维被提升到感官事物之上时，他就进入一种更清晰的光，最终进入天堂之光(AC 6183, 6313, 6315, 9407, 9730, 9922 节)。古人知道超越感官事物的提升和从中的退出(AC 6313 节)。如果人能从来自身体的感官事物中退出，并被主提升到天堂之光，他在灵里就能看见灵界的事物(AC 4622 节)。原因在于，不是身体在思考，而是人的灵在身体里思考，并且人在身体里思考到何等程度，就粗糙和模糊地思考，因而处于黑暗到何等程度；但人不在身体里思考到何等程度，就清晰地思考，并处于光明到何等程度(AC 4622, 6614, 6622 节)。理解力的终端是感官知识或科学，意愿的终端是感官快乐(AC 9996 节)。人与动物所共有的感官事物，和不与它们共有的感官事物之间的区别(AC 10236 节)。有些感官人并不邪恶，因为他们的内层没有以前面所提到的那种方式关闭；他们在来世的状态(AC 6311 节)。

543c. “蝗虫”无非表示刚才所描述的人的这种感官层，这一点也可从提到蝗虫的其它圣言经文清楚看出来。如摩西五经：

摩西就向埃及地伸杖，耶和华使东风刮在地上，整整一昼一夜；到了早晨，东风把蝗虫刮了来。蝗虫上到埃及全地，停在埃及全境，甚是厉害；以前没有这样的蝗虫，以后也必没有这样的。它们遮满整个地面，甚至地都黑暗了；又吃地上一切的菜蔬和冰雹所剩树上的一切果子；在全埃及，无论是树

木，是田间的菜蔬，连一点青的也没有留下。于是蝗虫满了法老家和他所有臣仆的家，并所有埃及人的家。（出埃及记 10:4, 6, 13-15）

在埃及所行的一切神迹，以及圣言所记载的其它一切神迹，都涉及并表示属于天堂和教会的属灵事物；因此，埃及的灾殃表示属灵的灾殃；这次蝗灾表示来自感官层的邪恶和虚假的涌入对整个属世人的摧毁；“埃及”表示知识或科学和其中的愉悦之物方面的属世人，“蝗虫”表示使属世人荒废的感官人的虚假和邪恶，也就是说，这些虚假和邪恶将教会的一切真理和良善都从属世人中逐出，并摧毁它们；故经上说“蝗虫上到埃及全地，停在埃及全境”，“埃及地”表示教会之人的属世人，“它的边境”表示他们的感官人，因为感官人是属世人的终端或最外在，因而是它的边界；“蝗虫”表示那里的虚假和邪恶。

感官人的虚假和邪恶因是肉体 and 尘世的，所以是最严重的，故经上说：“蝗虫甚是厉害；以前没有这样的蝗虫，以后也必没有这样的。”原因在于，埃及人拥有对应的知识或对应学，并由此拥有属于天堂的属灵事物的知识；但他们将这些知识变成了法术。由于当感官人的虚假和邪恶闯入属世人时，就通过摧毁其中的一切真理和一切良善而使它完全荒废了，所以经上说“蝗虫遮满整个地面，甚至地都黑暗了；又吃地上一切的菜蔬和树上的一切果子”，“埃及地”表示教会之人的属世人，“地上的菜蔬”表示那里的真理，“树上的果子”表示那里的良善。“蝗虫满了法老和他的臣仆，并所有埃及人的家”所表相同，因为“法老和他的臣仆，并所有埃及人的家”表示整个范围内的属世心智；在圣言中，“家或房屋”表示属于人的内在和外在心智的内层，在此表示那些属于他的属世心智的事物。

虽说“蝗虫上到埃及全地”在此表示虚假和邪恶从感官人闯入或侵入属世人；然而，属世人是内层，感官人是外层，闯入(或侵入)或流注不是从外层行进到内层，而是从内层行进到外层。因此，必须知道的是，感官人的闯入(或侵入)或流注是指属世人的关闭或阻塞，直到它变得像感官人，邪恶和虚假的延伸范围由此变得更大，属世人和感官人以同样的方式都变得肉体 and 尘世化。在其它情况下，人从婴幼儿时期起就通过讲真理、行良善学习将感官人与属世人分离，尽管他从感官人思考虚假，意愿邪恶；他持续如此行，直到它们完全分离，当人被主改造和重生时，这种情况就会发生。但如果它们没有分离，那么人就只能疯狂地思考和意愿，从而疯狂地说话和行动。

由于“蝗虫”在此表示虚假和邪恶方面的感官人，或也可说，感官人的虚假和邪恶，所以诗篇中的“蝗虫”和“蚂蚱”具有相同的含义：

祂打发苍蝇成群落在他们当中，吞吃他们；把他们的土产交给蚂蚱，把他们劳碌得来的交给蝗虫。（诗篇 78:45, 46）

又：

祂说话，就有蝗虫、蚂蚱来，不计其数，吃尽了地上的一切菜蔬，又吃尽了他们地上的果实。（诗篇 105:34, 35）

但此处“蝗虫”表示感官人的虚假，“蚂蚱”表示感官人的邪恶，或两者表示在感官人里面并来自它的虚假和邪恶。“蚂蚱”表示这邪恶，“蝗虫”表示这虚假，因为蚂蚱也是蝗虫，这从以下事实明显看出来：这些话是大卫论到埃及的蝗虫时说的；然而，摩西五经只提到蝗虫，没有提到蚂蚱。

约珥书中的“蝗虫”和“蚂蚱”表示类似事物：

剪虫剩下的，蝗虫来吃；蝗虫剩下的，蝻子来吃；蝻子剩下的，蚂蚱来吃。酒醉的人哪，你们要醒过来，要哀哭；你们所有喝酒的人哪，都要为新酒哀号，因为从你们的口中断绝了。（约珥书 1:4, 5）

又：

禾场必满了纯五谷，榨池溢出新酒和油。我差遣到你们中间去的，我的大军队，就是蝗虫、蝻子、蚂蚱和剪虫，在那些年所吃的，我必补还你们。（约珥书 2:24, 25）

显然，这些有害生物表示荒废或摧毁、吞噬教会之人的真理和良善的虚假和邪恶，因为经上说“所有喝酒的人都要为新酒哀号，因为从你们的口中断绝了”，“酒”和“新酒”表示教会的真理；同样因为经上说“禾场必满了纯五谷，榨池溢出新酒和油”，“禾场”表示教会的教义，“五谷”和“油”表示教会的良善，“新酒”表示教会的真理。

所以在那鸿书：

火必烧灭你；剑必剪灭你，吞灭你如同蝻子；使你自己多如蝻子；使你自己多如蝗虫吧。你增加了你的商人，多过天上的星辰；蝻子向外张开，就飞走了。你的王冠就像蝗虫，你的军长仿佛蝗虫中的蝗虫，冷天驻扎在篱笆上；日头一出，它们便飞走了，没有人知道它们的地方在哪里。（那鸿书 3:15 - 17）

这些话论及“流血的城”，这城表示从被歪曲的真理中，因而从虚假中编造的教义；“火必烧灭你；剑必剪灭你”表示那些照着这教义而处于信仰和生

活之人的毁灭，“必烧灭的火”表示摧毁良善的邪恶，“剑”表示摧毁真理的虚假；由于所指的，是来自感官人的邪恶和虚假，所以经上说：“蝻子必吞灭你；使你自己多如蝻子；使你自己多如蝗虫吧；你增加了你的商人，多过天上的星辰。”经上提到“多如蝻子，多如蝗虫”，是因为那些感官化的人，因而感官人大量歪曲圣言，感官人在此由“蝻子和蝗虫”来表示，如前所述。

感官人之所以比其他人更歪曲圣言，是因为圣言的终端意义，也就是它的字义，是供给属世和感官人的，而内层意义是供给属灵人的。正因如此，当人不是一个属灵人，而是一个属世和感官人，并处于邪恶和由此而来的虚假时，他就看不见圣言中的真理和良善，而是把圣言的终端意义用于确认他的虚假和邪恶。“商人”表示那些歪曲、交流和贩卖的人。“你的王冠就像蝗虫，你的军长仿佛蝗虫中的蝗虫”表示教会的主要和首要事物，也就是说，“流血的城”是指邪恶之虚假，以及这些邪恶之虚假又从它们那里发出；“冷天驻扎在篱笆上”表示在圣言的真理中，这些真理看上去不是真理，因为它们被歪曲了，并且来自邪恶，“篱笆或墙”表示因被歪曲而不明显的真理，“冷天”表示一种邪恶之爱的状态；“日头一出，它们便飞走了，没有人知道它们的地方在哪里”表示它们吞噬一切真理和良善，以至于什么都没有剩下。耶利米书(46:20, 22, 23)，以及士师记(6:5; 7:12)中的“多如蝗虫”具有相同的含义。

摩西五经中的“蝗虫”也表示最外在事物或末端中的虚假，或密集的虚假：

你带到田间的种子虽多，收进来的却少；因为蝗虫必吞尽它。(申命记 28:38)

如果他们不遵守并实行耶和华的诫命，这就是诅咒之一。“田间的种子”表示圣言的真理，“蝗虫”表示吞噬并摧毁圣言真理的来自感官人的密集虚假。阿摩司书(7:1, 2)，以赛亚书(33:3, 4)和大卫诗篇(109:22, 23)中的“蝗虫”具有相同的含义。

543d. 由于人的感官层是人的思维和情感的生命的终端和最低层，如前所述，还由于最低之物当被那些在更高或更突出地方的人观之时，是小的，所以它被比作蝗虫。如在以赛亚书：

耶和华住在大地的圆圈之上，地上的居民好像蝗虫。(以赛亚书 40:22)
这些话表示人们在聪明方面处于最低事物，而主处于最高事物。

同样，在摩西五经，被那些视自己比其他人优越的人看待的人们也被比作蝗虫：

迦南地的探子说，我们看见拿非利人或伟人，就是来自拿非利人的亚纳人的子孙；我们在自己眼里就如蝗虫一样，我们在他们眼里也是如此。（民数记 13:33）

在圣言中，“拿非利人或伟人”和“亚纳人”表示那些处于最强烈的说服，完全确信他们比其他人更优越或更杰出、更智慧的人，在抽象意义上表示可怕的说服（参看《属天的奥秘》，311，567，581，1268，1270，1271，1673，3686，7686 节）。探子在这些人的，也在自己看来就像蝗虫，这一点与灵界的表象是一致的，因为在灵界，当那些被说服相信自己的优越性之人看待其他人时，他们看这些人又渺小又卑贱，那时这些人在自己看来也是如此。

由于“蝗虫”表示感官层，也就是人的思维的生命终端，或理解力关闭于其中并停靠于其上的终端，所以这终端就像属于人的理解力和意愿的内层或高层事物，同样在圣言中被称为属灵和属天的内层和高层事物立于其上的基础和根基。由于一切事物若要持续存在，就必须拥有一个根基，所以圣言的字义，也就是终端意义和基础，是属世和感官的；“蝗虫”在好的意义上就表示这字义，因而也表示它的真理和良善。这就是为何施洗约翰吃蝗虫，以色列人也被允许吃蝗虫。论到施洗约翰，经上说：

这约翰身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带；吃的是蝗虫和野蜜。（马太福音 3:4；马可福音 1:6）

施洗约翰如此穿着，是因为他和以利亚一样代表圣言；他以“骆驼毛的衣服、皮腰带、吃蝗虫和野蜜”来代表圣言的终端意义，这终端意义是感官-属世，或属世-感官的，如前所述，因为它是供给感官-属世或属世-感官人的。

“衣服”表示如衣服那样披在良善上的真理；“骆驼毛的衣服”表示属世人的终端，也就是感官层；“蝗虫和野蜜”也表示在采用方面的终端或感官层；“蝗虫”表示真理方面的感官层，“野蜜”表示良善方面的感官层，“吃”表示采用。要知道，在古代，当教会是代表性教会时，所有供职的人都照着他们的代表而穿衣、吃饭。

以色列人被允许吃蝗虫，这一点从摩西五经中的这些话明显看出来：

凡有翅膀用四足爬行的物，你们都当以为可憎，只是用四足行走，足上有腿在地上跳的，你们还可以吃；其中提到蝗虫。（利未记 11:20 - 22）

他们被允许吃蝗虫，是因为蝗虫的脚上有可以跳跃的腿，而“腿”表示与属灵良善结合的属世良善，“脚”表示来自这良善的属世真理；来自良善的一切真理都应当归给人并与他结合，但非来自良善的真理不可以，因为这种真理与某种邪恶结合；因此，经上说：“凡有翅膀用四足爬行、足上没有腿的物，都是可憎的。”经上还说“在地上跳”，因为当论及飞行物时，“跳”表示生活，与论及地上动物的“行走”一样；属灵地生活来自源于良善的真理，这由用上面有腿的足“跳”来表示；但属灵地死亡来自与邪恶结合的真理，这由用上面没有腿的四足“行走”来表示；因此，经上说吃这些东西是可憎的事。

由于“马”表示智力或理解力，“蝗虫”表示感官层，也就是智力或理解力的终端，当智力或理解力处于其终端时，它就存活，所以古人论到马说，它们跳跃、跨越如蝗虫。因此，在约伯记：

马的大力是你所赐的吗？他颈项上飘动的鬃是你披上的吗？是你叫它跳跃像蝗虫吗？他鼻孔的荣耀是恐惧。（约伯记 39:19, 20）

此处用一匹马来描述理解力，即：它像一匹马那样强健，弯动脖子，跳跃着行走；由于理解力的终端是感官层，这感官层由“蝗虫”来表示，理解力在这终端中的生活由跳跃着跨越和行走来表示，所以经上说这马“跳跃像蝗虫”。上古时代的书（《约伯记》就在其中）是通过纯粹的对应来写的；因为那时，对应的知识或对应学是知识中的知识，或科学中的科学；那些能撰写富有大量重要对应关系的书卷之人比其他人更受尊敬，或说受到最高的尊敬。《约伯记》就属这种；但其中从对应关系中收集的灵义不像先知书中的灵义那样论述天堂和教会的神圣事物；因此，这本书没有列在圣言的书卷当中；然而，由于它所富有的对应关系，仍然从中引用了一些经文。

544. “有能力赐给它们，好像地上的蝎子有能力一样”表示他们的说服力，以及它的效果和大能。这从“蝎子”和“能力”的含义清楚可知：“蝎子”是指令人迷恋和窒息的说服力（对此，我们稍后会提到）；“能力”是指大能和效果，在此是指来自其说服力的感官人的大能及其效果，这效果令人迷恋和窒息。在世上，还几乎没有人知道“蝎子”所表示的这种说服力及其性质是什么，因为它是感官人成为一个灵时所拥有的感官人之灵的说服力，而不是他作为世人生活时所拥有的说服力。原因在于，在世上，一个人很少说出他的灵在想什么，从至内在爱什么，因为他从婴幼儿时期开始就被教导要谈论诸如属于文明和道德生活的那类事物，甚至诸如属于属灵生活的那类事物，尽

管他那从内心思考和意愿的灵有不同的倾向。只要人的灵住在身体里，它就会在世人面前展现这类事物，因为它无法以其它任何方式迷惑心智，以至于实现它所针对的目的，这些目的主要是荣誉和利益，以及它们所带来的名气和名声。这就是为何世人不知道“蝎子”所表示的这种令人迷恋和窒息的说服力是何性质和品质；然而，对它在其中运作的灵来说，它的性质是这样：它把自己注入别人的外层心智和内层心智，使他的理性和智力或理解力沉睡或麻木，几乎扑灭它们，以至于他只能知道他所说的是真理，即便是最虚假的。那些处于这种说服的人不是出于任何理智，而是出于没有理智的盲目信仰说话，因为他们从最低或终端感官层说话，而这终端感官层里面没有理智，只有一种被自我之爱的火所鼓吹、基于诸如从身体发出，并从世界流入的那类事物的说服力信仰；正是这火在鼓吹、吸引，并把自己注入别人。因此，那些充满源于自我之爱的虚假，以为自己比其他人更智慧的人尤其处于这种说服。之所以说这种说服令人迷恋，是因为它使理解力恍惚，或说陷入麻痹状态；之所以说它令人窒息，是因为它夺走别人自由呼吸的能力；事实上，每个人的呼吸都与他心智的思维同步。但由于这种说服最伤人、最有害，可以说给别人的心智带来一种迷恋，以致他从理性上什么都看不见，所以灵人被严禁使用它；那些使用它的人与其他人分开，要么受到惩罚，要么被送入地狱。因为在灵界，每个人都被允许通过理性和智力或理解力的事物来证实他心智的观点，无论这些观点是真的还是假的，但不允许通过任何说服力魅力来证实。关于这种说服力，详情可参看《属天的奥秘》，如：那些受它影响，或被它束缚的人从内心被捆绑(AC 5095 节)；那些利用它的人关闭了其他人的理性层，可以说窒息他们(AC 3895, 5128 节)。圣言提到的拿非利人或伟人，亚纳人和利乏音人比其他人更处于虚假的可怕说服(AC 581, 1268, 1270, 1271, 1673, 7686 节)。在主降临之前，这些人在来世通过他们可怕的说服侵扰所有人，几乎熄灭了他们的属灵生命(AC 7686 节)。当主在世时，他们被主投入地狱，该地狱看似在一种雾蒙蒙的磐石峭壁之下，那些接近它的人会昏厥过去(AC 311, 581, 1268, 1270, 7686 节)；我的亲身经历：来自这个地狱的一些魔鬼被允许流入我，或说以他们的影响攻击我(AC 1268 - 1271 节)。虚假的说服所产生的伤害，或说虚假的说服何等有害(AC 794, 806 节)。虚假的说服有很多种类(AC 1673, 1675e 节)。这种致命的说服由“蝎子”来表示，是因为蝎子蜇人时，会引起类似的精神昏迷，若不治疗，由此还会导致死亡。

以下经文中的“蝎子”还表示杀人的说服，或说具有毁灭性的说服。路加福音：

耶稣对祂差出去的那七十个人说，我看见撒但从天上坠落，像闪电一样。看哪，我已经给你们权柄可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能伤害你们。（路加福音 10:18, 19）

显然，此处“蛇和蝎子”不是指蛇和蝎子，因为主说，祂看见撒但从天上坠落，像闪电一样，祂已经给了他们权柄可以胜过仇敌一切的能力；因此，“蛇和蝎子”在内义上表示撒但团伙，他们处于虚假的狡猾而可怕的说服，世人死后若没有主的保护，会被这些说服属灵地杀害。被称为“拿非利人或伟人”的大洪水以前的人比其他人都更处于这种说服，除非主在世时征服他们，把他们投入地狱，并关闭该地狱，否则没有人能得救；因为他们侵扰，并且几乎杀害或毁灭凡他们在灵界所遇到的人。祂“看见撒但从天上坠落”，给那些处于来自祂、源于良善的真理之人“权柄可以践踏蛇和蝎子”表示主把灵界从这些灵人和类似灵人那里释放出来。

以西结书中的“蝎子”也表示这种可怕说服：

人子啊，虽有荆棘和蒺藜在你那里，你又住在蝎子中间，不要怕他们，也不要怕他们的话；不要怕他们的话，也不要因他们的脸色惊惶。他们脸色刚硬，心里顽固。（以西结书 2:6, 4）

“住在蝎子中间”表示在那些说服自己，又强烈说服他人允许虚假进入，却不允许任何真理进入的人当中；因此，他们被称为“荆棘和蒺藜”，以及“脸色刚硬，心里顽固”。此外，对那些处于虚假的强烈说服的人来说，属于理性心智的内层关闭了，因此他们只从最低或终端感官层思考和说话；当这感官层被自我之爱的火点燃时，它又刚硬又顽固，也使它向其说话的其他人的内层变得又刚硬又顽固。因为灵界有一种心智的交流，也就是思维和情感的交流；有一种注入就来自那些处于这种说服的人，前面提到的效果就是由这种注入产生的。

摩西五经：

耶和华神引你经过那大而可怕的旷野，那里有蛇，火蛇和蝎子。（申命记 8:15）

以色列人在旷野四十年的旅程和漂泊，代表并表示信徒所受的试探；由于这些试探是由来自恶灵的虚假的注入和说服造成的，所以经上说，他们被

引导“经过可怕的旷野，那里有蛇，火蛇和蝎子”。此外，“蛇”一般表示人的最低感官层，各种蛇表示该感官层在邪恶和虚假方面的各种状态；因为感官人比其他人更狡猾和恶毒，并且自己相信，也引诱别人相信，他们在能力或天赋、智力或理解力和判断力上都出类拔萃、胜人一筹；但我可以肯定，他们既没有理解力，也没有判断力，而是在信仰和生活的本质上很愚蠢，就像他们在策划邪恶、说服虚假上很聪明那样。众所周知，狡猾或邪恶不是智慧，因为智慧属于来自良善的真理，而狡猾或邪恶属于来自邪恶的虚假；来自邪恶的虚假摧毁来自良善的真理，因为它们是对立面，对立的東西会摧毁。

545. 启 9:4. “并且有话对它们说，不可伤害地上的草和任何青物，并任何树木”表示他们不可伤害来自圣言字义的任何又真又活的知识或科学，也不可伤害其中的任何真理和良善的知识或认知。这从“不可伤害”、“草”、“青物”和“树木”的含义清楚可知：“不可伤害”是指不伤害；“草”是指真知识或科学；“青物”是指活的知识或科学（对此，参看 AE 507 节）。由于一切又真又活的知识或科学都来自主，所以“不可伤害地上的草和任何青物”表示不可伤害来自圣言的又真又活的知识或科学；“树木”是指对真理和良善的认知，这些认知也来自圣言（参看 AE 109, 420 节）。

来自圣言的知识或科学是指教义并未出现在其中的圣言字义的一切事物，而对真理和良善的认知是指教义所在并来自的圣言字义的一切事物。不可伤害任何又真又活的知识或科学，也不可伤害对来自圣言的真理和良善的认知，是指感官人决不可用他的说服力通过否认圣言的任何字义是真实的而扭曲这字义；他若这样做，就一切都完了，因为那时他的改造没有任何希望了，他也没有理解教会真理的任何能力了。事实上，否认圣言在整个字义上都是神性的人，会切断他与天堂的联系，因为人与天堂的结合是通过圣言实现的（可参看《天堂与地狱》，303 - 310 节）。

此处描述了当教会即将结束时，教会之人的状态是何品质，即他从内在或属灵的变成外在和感官的。尽管如此，为免得他完全灭亡，主仍规定并注意，让他不通过否认圣言字义中的任何事物是又真又活的，也就是说，是神性而伤害它，尽管他通过字义确认自己的邪恶和虚假。因为只要不否认圣言中的神性，他仍会阅读并聆听它，由此处于与天堂的某种结合。这清楚表明，这些话表示教会的这个原则仍将保留；接下来的话，即它们“惟独要伤害额上没有神印记的人”，表示这终端感官层只可以伤害那些没有处于来自主、源

于良善的真理之人对真理的理解。

546. “惟独要伤害额上没有神印记的人”表示只可伤害那些没有处于来自主、源于良善的真理之人对真理的理解和对良善的感知。这从“人”和“额上有神印记”的含义清楚可知：“人”是指对真理的情感，以及由此而来的聪明和智慧(参看 AE 280 节)，在此是指对真理的理解和对良善的感知(对此，我们稍后会提到)；“额上有神印记”是指处于来自主、源于良善的真理(参看 AE 427 节)。

“人”表示对真理的理解和对良善的感知，因为一个人正是凭这些而为人；因此，当圣言提到“人”时，它在灵义上表示人凭它们而为人，因为这是他的属灵部分。人拥有两种官能构成他的整个生命，即理解力和意愿。因此，理解力和意愿的品质如何，这个人就如何。他若拥有对真理的理解和对良善的意愿，就是一个真正的人，因为真理和良善来自主，人唯独从主那里而为人，这一点可从《天堂与地狱》(59 - 102 节)的说明清楚看出来。但他若没有对真理的理解和对良善的意愿，而是有取代真理的虚假和取代良善的邪恶，诚然仍被称为一个人，但他却不是一个人，只在这一点上而为人，即：他拥有理解真理和感知良善的官能(在下文，我们会提到这种能力)。由此可见，在圣言中，“人”表示诸如构成人的那类事物，在此表示对真理的理解和对良善的感知。

“人”在此表示对真理的理解和对良善的感知，这一点可从以下事实明显看出来：经上论到蝗虫说，它们可以伤害人，但不可伤害地上的草、青物和树木；“蝗虫”表示被称为感官层的人生命的终端。当人阅读或聆听圣言，而这感官层处于虚假的说服时，它仍不会伤害或损害字义上的圣言的任何东西，因为这字义是供给感官-属世人，或属世-感官人的；他相信它，尽管他把它用来确认他的虚假；但它的确会伤害和损害对真理的理解和对良善的感知。因为感官人不能将他的思维提升到圣言字义之上，他若试图提升它，要么陷入虚假，要么他对圣言的说服性信仰灭亡。由此可知，“蝗虫不可伤害地上的草和任何青物，并任何树木；惟独要伤害额上没有神印记的人”这些话是什么意思。

547. 启 9:5. “有话赐给它们，不许蝗虫杀死他们”表示他们不可被剥夺理解真理和感知良善的官能。这从“人”和“杀死他们”的含义清楚可知：“人”是指对真理的理解和对良善的感知(参看 AE 546 节)；“杀死他们”是

指在属灵生命方面摧毁(对此,参看 AE 315 节),但在此是指剥夺理解真理和感知良善的官能。这就是“杀死人”的含义,因为每个人都生在理解真理和感知良善的官能中;事实上,这种官能是每个人区别于野兽的属灵能力本身。这种官能是人永远摧毁不了的,因为他若真的摧毁了它,就不再是一个人,而是一个野兽了。表面上看,处于邪恶之虚假的感官人似乎已经摧毁了它,因为当阅读圣言,或从别人那里听到圣言时,他既不理解真理,也感知不到良善;但他却没有摧毁理解和感知的官能本身,只摧毁了对真理的理解和对良善的感知,前提是他处于他出于邪恶所确认的虚假;因为那时,他不喜欢听真理,他看上去好像没有理解真理的能力;但如果造成阻碍的虚假说服被移除,他就会像一个属灵-理性的人那样理解并感知到,真理就是真理,良善就是良善。

我获准通过大量经历得知,情况就是这样。因为地狱团伙中有许多人已经确认反对真理的虚假和反对良善的邪恶,由此具有这种性质:他们不想听到任何真理,更不想理解它;于是,其他人就对这些灵人形成一个观点:他们不能理解真理。但当虚假的说服从这些灵人那里被移除时,他们就获得理解真理的能力和官能,与那些处于对真理的理解和对良善的感知之人一样;不过很快,他们陷入他们以前的状态,又觉得自己似乎不能理解真理了;事实上,他们因理解了而极其愤怒,然后声称这仍不是真理。因为正是属于意愿的情感构成属于人的一切理解;理解力的生命本身来自情感。请想一想,任何人能不能在没有情感的情况下思考,情感能否不是思维的生命本身,因而不是理解力的生命。我们说情感,意思是说属于爱的情感,或在其延续中的爱。这清楚表明,人的确能摧毁对真理的理解和对良善的感知,这种事是通过邪恶之虚假做到的;然而,他仍不会因此摧毁理解真理和感知良善的官能;他若真的能摧毁,就不再是一个人了,因为人本身就在于这种官能。正是凭借这种官能,人死后会活着,那时看上去就是一个人;因为神性与这种官能结合。因此,尽管就其两种生命,就是其理解力的生命和意愿的生命而言,一个人可能会厌恶神性;然而,凭借他理解真理和感知良善的能力,他仍拥有与神性的结合,从而活到永远。由此可见,“有话赐给蝗虫,不许它们杀死人”表示他们仍不可被剥夺理解真理和感知良善的官能。

548. “只可折磨他们五个月”表示只要他们处于这种状态,理解力就会因邪恶之虚假而昏暗,并被它们引离对真理的看见。这从“折磨”和“五个

月”的含义清楚可知：“折磨”是指在理解力上昏暗，不再看见真理（对此，我们稍后会提到）；“五个月”是指只要他们处于这种状态。“折磨”在此表示在理解力上昏暗，并被引离对真理的看见，因为这话论及蝗虫及其像蝎子那样伤害的能力，“蝗虫”表示被称为感官层的人生命的终端，像蝎子那样伤害的能力表示一种说服力，这种说服力具有这种性质：它能从理解力那里夺走真理之光，并带来地狱的虚假；因此，经上接着说“他们的折磨就像蝎子螫人的折磨一样”，因为“蝎子”表示这种说服力（可参看 AE 544 节）。经上说这蝗虫“折磨”，是因为前面说，蝗虫可以伤害人，但不可以杀死他们，伤害但不杀死就是折磨。属于处于邪恶之虚假的感官人的说服力也通过使理解力昏暗，并把它引离对真理的看见而伤害它，尽管剥夺不了它理解和感知的官能；由于它被比作蝎子螫人时造成的疼痛，所以经上说它“折磨”。

“五个月”之所以表示只要人们处于这种状态，是因为一个月表示一种状态，“五”表示少许，因而也表示只要。“月”表示状态，因为圣言中的一切时间，如“时代”、“年”、“周”、“日”和“小时”，都表示生命的状态（参看《天堂与地狱》，162 - 169 节）；“月”同样如此。“五”表示少许，这一点可从圣言中提到这个数字的经文清楚看出来。因为数字 10, 100, 1000 表示大量和所有，因此“五”表示少许。表示大量的数字是由表示少许的数字五产生的，复合和衍生的数字从通过相乘构成它们，并且它们所源自的简单数字那里取得自己的含义（参看 AE 429, 430a,b 节）。“五”也表示只要，因为经上说“五个月”，“月”在此表示一种持续的状态。“五个月”的这种含义似乎很遥远，因为只要人活在世上，他就处于属世思维，属世思维从空间和时间，也从数字和测量值获得自己的概念；这些事物适合自然界，因为自然界中的一切事物都取决于它们。但属灵思维没有任何确定的空间、时间、数字和测量值的概念。因此，“五个月”表示只要这种状态持续，也就是说，虚假说服的状态持续，理解力昏暗，并被引离对真理的看见就是这么长时间，这一点在世人看来，似乎很遥远，或说有些牵强，又显得很奇怪；但当虚假的说服被移除时，人若愿意，就会进入看见真理的官能，因为这种官能被赐给了每个人。

在圣言中，“五”表示少许和一些，同样表示所有具有这种品质的人和类似事物，这一点可从以下经文清楚看出来。马太福音：

耶稣说，天国就像十个童女，其中五个是谨慎的，五个是愚拙的。（马太福音 25:1, 2）

主将天国比作十个童女，是因为“天国”表示教会，“童女”也是；“十个童女”表示所有属于教会的人。经上说“五个是谨慎的，五个是愚拙的”，是因为“五”表示他们中的一些人，或在一部分上所有具有这种品质的人。“童女或处女”表示教会，这一点可从圣言中提到“锡安的童女或处女”、“耶路撒冷的童女或处女”、“以色列的童女或处女”的许多经文明显看出来，她们都表示教会。

在主关于一个贵胄给他仆人英镑或弥拿(希腊银币)去做生意的比喻中，“十”和“五”所表相同：

一个用一镑赚了十镑；另一个用一镑赚了五镑；因此，他们都有了权柄管理许多城。(路加福音 19:13 - 20)

主提到了数字“十”和“五”，因为“十”表示大量，“五”表示少许；而他们的生意表示获得或购买天堂的聪明才干；管理城的“权柄”表示聪明和智慧，因为在圣言中，“城”表示教义，“有权柄管理城”表示有聪明和智慧；“管理十个城”表示大量，“管理五个”表示一些。

再者，在主关于财主和拉撒路的比喻中，“五”表示一些人和所有具有这种品质的人：

财主告诉亚伯拉罕，他有五个弟兄，并请求打发拉撒路到他们那里去。(路加福音 16:27, 28)

财主说，他有“五个弟兄”，是因为“五”表示所有具有这种品质的人。同样在主关于那些被邀请赴大筵席之人的比喻中：其中一个人为自己找的理由是，他买了五对牛，必须去试试(路加福音 14:19)。在圣言中，“牛”表示属世情感，“五对牛”表示所有那些引离天堂的情感或欲望；他们被邀请所赴的“大筵席”表示在属灵营养或教导方面的天堂和教会。谁看不出，在这四个比喻中，数字“五”涉及某个奥秘或某个内层真理，因为比喻是主所用的？

同样在以赛亚书：

当那日，埃及地必有五城用迦南的嘴唇说话，又指着万军之耶和华起誓。当那日，在埃及地中间必有一座祭坛献给耶和华。(以赛亚书 19:18, 19)

“当那日”表示主的降临；“用迦南的嘴唇说话的埃及地的五城”表示那时一些属世的人将变成属灵的，并承认纯正教义的真理，出于仁之良善敬拜主。前面详细解释了这些事物(可参看 AE 223c 节)。故此处经上提到“五城”，以表示那时的一些人，以及教义的一些真理。

同一先知书：

其中剩下的穗子，好像橄榄树抖动，顶上的树枝只剩两三个果子，在多结果子的旁枝上只剩四五颗。（以赛亚书 17:6）

以及路加福音：

耶稣说，从今以后，一家五口将要分裂；三个对两个，两个对三个。（路加福音 12:52）

在这些经文中，“五”表示一些人和所有具有这种品质的人，可参看前文（AE 532 节），那里解释了这些经文。有一条律法被赐给以色列人：

人若偷了一头牛，无论是宰了，是卖了，他就要以五牛赔一牛。（出埃及记 22:1）

此处“牛”在灵义上表示属世人的良善；“以五牛赔一牛”表示人要为他所扭曲和消灭的东西作出足够的弥补；“偷”表示夺走，“宰或杀”表示消灭，“卖”表示扭曲。

在利未记 5:16；6:5；22:14；27:13, 15, 19, 27, 31；民数记 5:6-8 中，“第五部分或五分之一”也表示多到足够。七个丰年期间，法老从埃及地征收的第五部分或五分之一所表相同（创世记 41:34；47:24）。押尼珥用枪的后端所刺的亚撒黑的第五根肋骨（撒母耳记下 2:23）也所表相同；“第五根肋骨”表示多到足以死亡；因为表示少许和一部分的所有人的这个数字，当论及品质时，也表示多到足够，当论及时间时，则表示只要。

由于这个数字表示一些或少许，以及一部分的所有或全部，所以当数字所标注的一个大的数量出现在后面或前面时，它也表示一点和少数；因为那时一部分的所有或全部相对来说是少数。因此，在以赛亚书：

一人叱喝，一千人必逃跑；五人叱喝，你们都必逃跑。（以赛亚书 30:17）

摩西五经：

在诅咒中，经上说，五个人要追赶一百人，一百人要追赶一万人。（利未记 26:8）

福音书：

主用五饼二鱼使五千人吃饱了。（马太福音 14:15-22；马可福音 6:38-43；路加福音 9:13-16；约翰福音 6:9-13）

那时他们收拾了“十二个篮子零碎”表示完全，因而表示教导的完全，也表示完全的赐福。

在路加福音，“五”表示少数：

五个麻雀不是卖两分钱吗？然而，在神面前，他们当中连一个也不忘记。所以，不要惧怕，你们比许多麻雀贵重得多。（路加福音 12:6, 7）

此处提到“五个麻雀”，因为五表示少数和相对于人来说价值很低的东西，因为经上后来说：“你们比许多麻雀贵重得多。”谁都能看出，主不会如此频繁地提到这个数字，除非它具有意义。由于“五”表示一部分的所有或全部，所以经上吩咐：

在帐幕以上他们要作十幅幔子，这五幅幔子要彼此相连，那五幅幔子也要彼此相连。（出埃及记 26:1, 3）

“十”表示整体上的所有或全部，“五”表示这一部分和那一部分的所有或全部（可参看《属天的奥秘》，9595, 9604 节）。

549. “他们的折磨就像蝎子螫人的折磨一样”表示昏暗和引离对真理的看见是由心智所迷惑的说服造成的。这从“折磨”和“蝎子”的含义清楚可知：“折磨”是指心智的昏暗，并把它引离对真理的看见（参看 AE 548 节）；“蝎子”是指令人迷恋和窒息的说服（对此，也可参看 AE 544 节）。因此，“他们的折磨就像蝎子螫人的折磨一样”表示昏暗和引离对真理的看见是由心智所迷恋的说服造成的。关于令人迷恋，可以说令人窒息的说服力的性质和起源，可参看前文（AE 544 节）。之所以说这种说服力令人迷恋，是因为它夺走对理智的使用，甚至到了除了一个拥有这种说服力的人所说的话外，理智或理性心智什么也看不见的地步；事实上，它立刻唤起一切同意的东西，模糊或掩盖一切不同意的东西；因此，心智因昏暗并被引离对真理的看见而迷恋。之所以说这种说服力令人窒息，是因为它剥夺理解力如每个理性人那样自由思考，并将它的视觉延伸到各个方向的能力，当情况是这样时，呼吸就变得困难了；因为自主呼吸从理解力获得自己的一切，因此它也适应理解力的思维，正如心脏运动从意愿获得自己的一切，并适应意愿的情感那样。肺呼吸对应于理解力及其思维，心脏运动对应于意愿及其情感（可参看《属天的奥秘》，1119, 3883 - 3896, 9281 节）。我通过真实的经历得以获知，一种强烈的说服不仅具有令人迷恋的能力，还具有令人窒息的能力。

550. 启 9:6. “在那些日子，人要求死，决不得死”表示那时，或在这种情况下，他们渴望摧毁理解真理的官能，但却不能。这从“在那些日子”、“要求死”和“决不得死”的含义清楚可知：“在那些日子”是指那时，即当教会

之人从内在变得外在，或从理性变得感官时；“要求死”是指渴望摧毁理解真理的官能（对此，我们稍后会提到）；“决不得死”是指不能摧毁。“要求死”在此表示渴望摧毁理解真理的官能，这一点从前文明显看出来，因为这是随之而来的结果；经上说“蝗虫惟独伤害额上没有神印记的人”，后来说“有话赐给它们，不许蝗虫杀死他们，只可折磨他们”，这句话表示他们只可以伤害那些没有处于来自主、源于良善的真理之人对真理的理解和对良善的感知，但就连这些人也不可以被剥夺理解真理和感知良善的官能（可参看 AE 546, 547 节）。由此可知，他们所要求和渴望的“死”表示对理解真理和感知良善的官能的剥夺，因为剥夺这些就是摧毁真正为人性的生命；在这种情况下，一个人将不再是一个人，而是一个野兽，如前所述；由此明显可知，此处“死”所表示的，正是这种生命的丧失。他们渴望摧毁真正为人性的生命的两种官能，是因为感官人出于他们所处的邪恶之虚假的说服，并不想理解真理或感知良善；事实上，他们以自己的邪恶之虚假，因而以出于虚假的享受思考，出于邪恶的享受意愿为快乐，从而转身离开真理和良善，因为这些是对立面；有些人因这些真理和良善而变得悲伤，有些人对它们感到恶心，有些人愤怒地弃绝它们，各人照着他说服自己相信的虚假的质和量而如此行。总之，这样一个感官人不允许来自理解力、反对他所处的邪恶之虚假的理性思考进入；因此，他不想理解，并变得理性，尽管他能变得理性，因为他是一个人。因此，这就是“人要求死，决不得死”所表示的。

551. “愿意死，死却逃避他们”表示他们渴望摧毁属于属灵生命的感知良善的官能，但却是徒劳。这从“死”和“死却逃避他们”的含义清楚可知：“死”在此是指摧毁感知良善的官能（对此，我们稍后会提到）；“死却逃避他们”是指他们不能摧毁，因而他们的渴望是徒劳的。“死”在此表示摧毁感知良善的官能，但前面的“死”表示摧毁理解真理的官能，因为每个人都有两种生命，即理解力的生命和意愿的生命；理解力的生命是理解真理的官能，意愿的生命是感知良善的官能；因此，“死”表示这一种或那一种生命的丧失。在第一个例子中，“死”表示理解真理的官能的丧失，在第二个例子中，表示感知良善的官能的丧失，因为前文论述了这两种生命；在圣言中，凡论述真理的地方，也论述良善，这是由于在圣言的每个细节中的良善与真理的婚姻（对此，参看 AE 238, 288b, 484 节）。这清楚表明，“死”在此表示剥夺感知良善的官能。这就是为何经上用了两种几乎相同的表达方式，又为何“要求

死”论及那些属于理解力的事物，“愿意死”论及那些属于意愿的事物。由于适合人的属灵生命由这两种官能构成，所以这句话也表示他们渴望摧毁属灵生命。此外，感知良善的官能和理解真理的官能一样，也被赐给了每个人，因为真理爱良善，良善爱真理；因此，它们不断渴望结合，并且像意愿与理解力，或情感与思维那样结合。当它们结合时，理解力出于对思考真理的情感而思考真理，然后理解力也看到真理，意愿则感知到它。出于意愿的情感感知真理就是感知良善，因为当人意愿真理，或受它影响时，也就是说，当他爱真理时，真理就变成良善；因此，凡被爱的，都被称为良善。

552. 启 9:7. “蝗虫的样子好像预备出战的马”表示当人变得感官化时，他就像出于对真理的理解那样来推理。这从“蝗虫”和“预备出战的马”的含义清楚可知：“蝗虫”是指通过来自地狱的虚假而变得感官化的教会之人（对此，参看 AE 543 节）；“预备出战的马”是指推理，在此是指好像出于对真理的理解（推理），因为经上说，它们“好像”马。“马”表示理解（参看 AE 355, 364 节），一切理解都属于真理。由于在圣言中，“战（争）”表示属灵的争战，也就是虚假与真理，并真理与虚假的争战，所以“预备出战的马”表示推理，在此表示好像出于对真理的理解（推理），属灵的争战通过推理发生。接下来直到 9:12，论述的是处于来自邪恶的虚假的感官人，即他在理解力和意愿方面的品质；他由“蝗虫”，以及它们的各种表象来描述。因为在灵界，人的一切情感和由此而来的思维都由地上的各种走兽，以及飞鸟来代表，它们以对应的形式呈现于视野。那里根据走兽所来自的灵人的情感来代表的走兽看似我们世界上的走兽，但有时具有连续的变化和多样性，接近由不同的走兽构成的形式；此外，它们头上和身体也披挂和装饰着各种装饰物或象征物。我经常看见这些事物，那些被代表之人的情感和倾向的品质由此向我显明。由于在灵界，情感和由此而来的思维由走兽和飞鸟来代表，所以在圣言中，“走兽和飞鸟”具有相似的含义。

前面 (AE 543 节) 说明，“蝗虫”代表，因而表示处于来自邪恶的虚假的感官人。此处以蝗虫的各种形式和各种装饰描述了这些人具有何种品质，如：它们就像预备出战的马；头上戴的像冠冕，仿佛是金的，脸面好像人的脸面；它们有头发像女人的头发，牙齿像狮子的牙齿；它们有胸甲，以及其它各种事物。所有这些都是诸如存在于灵界的那类代表，对应于来自邪恶的虚假和感官人的说服力。然而，若没有对应的知识，没有人能知道这些事物意

味着什么，也没有人能知道感官人及其说服力的品质。处于来自邪恶的虚假的感官人之所以就像出于对真理的理解那样推理，是因为他处于这样的说服之中：虚假是真理，邪恶是良善；只要他处于这种说服，就不能理性、理智地看到任何事物；相反，凡他说服自己所相信的，他都认为是最高理性和最卓越理解的标志。因为他的理性和理智都关闭了，他由此对他所思考和谈论的那些东西处于一种说服性信仰。感官人推理起来又敏锐又快捷，因为他的思维如此接近他的言语，以至于几乎就在其中，还因为他将一切聪明都置于仅出于记忆谈论（可参看《属天的奥秘》，195，196，5700，10236 节）。

553. “头上戴的像冠冕，仿佛是金的”表示当进行推理时，他们觉得自己似乎有智慧，并且获胜了。这从“头”和“金冠冕”的含义清楚可知：“头”是指智慧和聪明（对此，我们稍后会提到）；“金冠冕”是指胜利的奖赏（对此，参看 AE 358 节）。仿佛金的“冠冕”表示胜利的奖赏，因为在古代，当君王与敌人交战时，除了当时属于君王的各种标志外，他们头上还戴着金冠冕。原因在于，君王代表神性真理方面的主，而神性真理从神性良善争战；因此，这奖赏由“金冠冕”来代表，智慧和聪明本身由戴着冠冕的头来代表。这就是为何殉道者拥有冠冕，他们凭神性真理与来自地狱、源于邪恶的虚假争战，并最终成为胜利者，因为他们甚至战斗到死，他们不怕死。由此可见，“头上戴的像冠冕，仿佛是金的”表示那些系感官人的人因他们所处的虚假说服，觉得自己似乎有智慧，并且获胜了。

由于经上描述了蝗虫，即描述了它们的头、脸、有胸甲的胸、尾巴、头发和牙齿，所以重要的是要知道，它们的头和其余的东西表示什么。在圣言中，“头”表示智慧和聪明，因为它们居于头部；但当论述的是那些因处于来自邪恶的虚假而没有处于任何智慧和聪明的人时，“头”表示愚蠢和疯狂，因为虚假和邪恶在其中并由此而来。然而，此处论述的是那些感官化，并处于虚假说服的人，故准确地说，“头”表示愚蠢和疯狂，因为这些人视虚假为真理，视邪恶为良善，他们总是出于谬误看到他们所看到的。因此，论到这些人，经上说“它们头上戴的像冠冕，仿佛是金的，脸面好像人的脸面”，以及接下来的其它话，这一切都是源于他们幻想的表象，所以经上说“像冠冕，仿佛是金的”；这说明这些表象不是真实的，而是虚妄的，或说是假象。事实上，存在于天堂里的一切表象都是真实的，因为它们是对应。属于天使的情感和由此而来的思维的内层当映入他们的眼帘时，就会披上诸如出现在天堂里的那类

形式；它们被称为表象，是因为它们是可见的，说它们是对应和真实的，是因为它们源于创造。但那些处于来自邪恶的虚假的说服之人所在的一些地狱里的表象则不然；荒诞不经的异象就源于这些说服，其中没有内在真实的东西；因此，如果来自天堂之光的一缕光线照进来，它们也就消失了。此处关于“蝗虫”所描述的这些表象就具有这种性质。关于灵界的表象，无论真实的，还是不真实的，可参看《天堂与地狱》(170 - 176 节)和前面的解释(AE 369, 395a 节)。

554. “脸面好像人的脸面”表示他们觉得自己似乎是对真理的属灵情感。这从“脸面”和“人”的含义清楚可知：“脸面”是指心智和情感的内层(对此，参看 AE 412 节)；“人”是指对真理的属灵情感，因而是指聪明和智慧(对此，参看 AE 280 节)。由于脸是人的内层的样式，所以它们与人自己具有相同的含义，即表示对真理的情感，但在此表示他们觉得自己似乎是对真理的情感，因而有聪明和智慧，因为经上论到蝗虫说，它们的脸面好像人的脸面。

蝗虫看上去具有这样的脸，是由于处于来自邪恶的虚假，由“蝗虫”表示的感官人所拥有的强烈说服力；这种说服力本身就呈现出这种表象，但只在他们自己和也处于来自邪恶的虚假的其他人面前如此呈现，在天堂天使面前则不然。原因在于，天使处于天堂之光，凡他们所看到的，都是从这光看到的；天堂之光因是神性真理，故会驱散源于说服力的一切想象之物。感官人之所以觉得自己是这样，是因为他们说服自己相信，他们比其他人更处于来自良善的真理，尽管他们处于来自邪恶的虚假；事实上，他们不能从天堂内在地看待任何事物，只能从世界外在地看待；那些只从世界来看的人只从一种虚幻之光来看，他们因这光而以为自己比其他人更聪明、更智慧，却不知道什么是聪明和智慧，或它们来自何处。他们出于这种说服性信仰相信，他们处于对真理的属灵情感；因此，这由“蝗虫的脸面好像人的脸面”来表示。

不过，这些事必须通过灵界的经历来说明。就脸和身体的其它部分而言，天堂里的所有人都是人，因为他们处于对真理的属灵情感；而对真理的属灵情感本身就是形式上的一个人，因为这情感来自主，唯独主是人，还因为整个天堂从祂那里合成人的形式；正因如此，天使是他们自己的情感的形式，这些情感也表现在他们脸上。《天堂与地狱》(59 - 102 节)一书充分解释了这些事。但那些在地狱里的人都是外在和感官的，因为他们处于来自邪恶的虚假，而他们也觉得自己是人，甚至就脸而言也是人，但仅在他们自己人当中

是这样；可当在天堂之光中被观之时，他们看起来就像怪物，长着可怕的脸，有时没有脸，只有像头发一样的某种东西，或长着一副可怕的格栅状牙齿，有时脸色煞白，就像死了一样，其中没有任何活的人性官能；事实上，他们就是有属灵的死亡在里面的仇恨、报复和残忍的形式，因为他们处于来自主的生命的对立面。在他们自己当中，他们看上去长着像人一样的脸，这是由于幻想和由此而来的说服。关于这些表象，也可参看《天堂与地狱》(553 节)。

555a. 启 9:8. “它们有头发像女人的头发”表示他们觉得自己似乎是对真理的属世情感，或说对属世真理的情感。这从“头发”和“女人”的含义清楚可知：“头发”是指属世人的事物，尤指那里的真知识或科学真理(对此，参看 AE 66 节)；“女人”是指情感(对此，我们稍后会提到)。“头发”表示属世人的事物，因为“头”表示属灵人的事物，属世人的一切事物都如衣服那样披在属灵人的一切事物上，如同头发长在头上。头也对应于属灵事物，头发则对应于属世事物，因此它们也具有意义。正是由于这种对应关系，天使看上去有漂亮的头发，从头发的整齐梳理、优雅、整洁和光泽，就能知道他们的属世人对应于属灵人的品质，或说他们里面的属世人如何对应于属灵人。“女人”表示情感，由此可以看出，“它们有头发像女人的头发”表示他们，就是蝗虫所表示的人，觉得自己似乎是对真理的属世情感。这就是所表示的，这一点从所论述的一系列事物也明显看出来；因为“脸面好像人的脸面”表示好像他们是对真理的属灵情感的表象；由此可知，“头发像女人的头发”表示表面上看，似乎是对真理的属世情感。经上也接着论到它们的牙齿说，它们“像狮子的牙齿”，这些牙齿表示在知识和能力方面的属世人的终端。“女人或妇人”、“女儿”和“处女或童女”这些词经常出现在预言圣言中；但迄今为止，没有人知道她们表示什么。很明显，所指的不是女人、女儿、处女，因为在提到她们的地方，论述的是教会；但从灵义上所论述的一系列主题可以看出她们表示什么。

“女人(或妇人、妇女)”表示对真理的情感方面的教会，因而表示对教会真理的情感，这一点可从以下圣言经文清楚看出来。耶利米书：

你们为何作恶害自己的灵魂，从你们中间把男人、妇女、婴孩和吃奶的从犹大中剪除呢？(耶利米书 44:7)

同一先知书：

我要分散男人和女人；分散老人和少年；分散少男和处女。(耶利米书

51:22)

以西结书：

要将老年人、少年人，并处女、婴孩和妇女都杀掉灭尽。(以西结书 9:6)

耶利米哀歌：

他们在锡安强奸妇人，在犹大城邑奸污少女；首领手被吊起；长老的脸面也不受尊敬。(耶利米哀歌 5:11, 12)

在这些经文中，“男人和女人”、“老年人和婴孩”、“少年人和处女”不是指男人、女人、老年人、婴孩、少年人和处女，而是指教会的一切事物；“男人和女人”表示真理和对真理的情感，“老年人和婴孩”表示智慧和纯真，“少年人和处女”表示对真理的理解和对良善的情感。所表示的是这些事物，这一点从以下事实明显可知：这些章节论述的是教会，以及它在真理和良善方面的荒凉；因此，这些词语或名称表示诸如属于教会的那类事物。事实上，圣言内在是属灵的，因为它是神性；因此，如果所指的，是男人和女人，老年人和婴孩，少年人和处女，那么圣言将不是属灵的，而是属世的；但当“男人和女人”表示真理和对真理的情感方面的教会，“老年人和婴孩”表示智慧和纯真方面的教会，“少年人和处女”表示聪明和对聪明的情感方面的教会时，它就变成属灵的。此外，人之所以为人，是因为教会在里面，教会在哪里，天堂就在哪里。因此，当经上提到老年人、少年人、婴孩、男人、女人和处女时，这些词语表示凡属教会，对应于他们的年龄、性别、倾向、情感、聪明和智慧之物。

“女人”表示对真理的情感方面的教会，或对教会真理的情感，这一点也可从以赛亚书中的这些话清楚看出来：

在那日，七个女人必拉住一个男人，说，我们要吃自己的食物，穿自己的衣服；只求我们称在你名下；除掉我们的羞辱。(以赛亚书 4:1)

此处论述的主题是教会的末日，那时不再有任何真理，因为前面是这句话：

你的男丁必倒在剑下，你的壮士必倒在战场上。(以赛亚书 3:25)

这句话表示对真理的理解将被虚假摧毁，以至于在争战中不再有抵抗；随后经上补充说：

在那日，耶和华的苗必华美荣耀。(以赛亚书 4:2)

这句话表示真理将重新出现在教会，因为这话论及主的降临。“七个女人

必拉住一个男人”表示他们将渴望并寻求真理，却找不到；“男人”表示真理，“女人”表示对真理的情感或渴望，“七”表示神圣。“说，我们要吃自己的食物，穿自己的衣服”表示他们将找不到纯正真理的教导，因而找不到属灵的营养；“食物”表示教导和属灵的营养，“衣服”表示如衣服那样披在良善上的真理。“只求我们称在你名下”表示真理只能被应用，并通过应用被结合。由于一切美丽或尊重都来自对真理的属灵情感和由此而来的结合，否则就没有美丽或尊重，所以经上补充说：“除掉我们的羞辱。”

耶利米书：

以色列的处女啊，你当回转，回到你的城邑。你转来转去要到几时呢？因为耶和华在地上创造了一件新事；就是女子要环绕男子。（耶利米书 31:21, 22）

此处论述的主题是主降临之前，教会所处的属灵囚禁。当没有真理，而又渴望真理时，就说教会处于属灵的囚禁；外邦人就处在这种囚禁之中，教会在他们中间建立。“以色列的处女啊，你当回转，回到你的城邑”表示他们要回归教义的真理；“以色列的处女”是指教会，“她的城邑”是指教义的真理。“因为耶和华在地上创造了一件新事；就是女子要环绕男子”表示一个新教会即将建立，在该教会，真理将与对它的情感结合；“在地上创造了一件新事”表示建立这个新事物；“女人”是指对真理的情感方面的教会，“男人”是指真理，“环绕”是指结合。

以赛亚书：

耶和华召你，如召被离弃、灵里受苦的妇人，就是所弃的年轻妇人，这是你的神说的。我离弃你不过片时，却要大施怜悯将你收回。（以赛亚书 54:6, 7）

此处“被离弃、灵里受苦的妇人”也表示没有处于真理，但仍处于对真理的情感或渴望的教会，“妇人”表示教会，当教会没有处于真理时，就说它被“离弃”了，当它因对真理的情感或渴望而处于悲伤时，就说它“灵里受苦”。“年轻妇人”表示古教会，古教会出于情感处于真理；“所弃的妇人”表示犹太教会，犹太教会没有出于任何属灵情感而处于真理；“我离弃你不过片时，却要大施怜悯将你收回”表示主将建立一个新教会，该教会将从属灵的囚禁中被释放出来。

555b. 耶利米书：

妇女们哪，你们当听耶和華的话，让你们的耳朵领受祂口中的话，使你们教导你们的儿子哀号，一个妇人教导她的同伴唱哀歌。因为死亡从窗户上来，进入我们的宫殿，从街上剪除婴孩，从宽路上剪除少年人。(耶利米书 9:20, 21)

经上之所以说，妇女们要听和领受，是因为“妇女”表示来自对真理的情感和接受的教会；妇女们要教导哀号的“儿子”和一个妇人要教导唱哀歌的“同伴”表示所有属于教会的人，“儿子”表示那些处于教会真理的人，“同伴”表示那些处于教会良善的人；“哀号和哀歌”表示由于在真理和良善方面荒废的教会；从窗户上来，进入我们宫殿的“死亡”表示进入理解力，由此进入思维和情感的一切事物的地狱虚假，“窗户”表示理解力，“宫殿”表示思维和情感的一切事物；“从街上剪除婴孩，从宽路上剪除少年人”表示新生的真理和出生的真理的荒废；“街上的婴孩”表示新生或涌现的真理，“宽路上的少年人”表示出生的真理。

以西结书：

两个女子，一母的女儿，在埃及行淫；她们在幼年时行淫；姐姐名叫阿荷拉，妹妹名叫阿荷利巴；她们都生了儿女。撒玛利亚就是阿荷拉，耶路撒冷就是阿荷利巴。(以西结书 23:2 - 4)

由于在圣言中，以色列人的大都市“撒玛利亚”表示属灵教会，犹太人的大都市“耶路撒冷”表示属天教会，两者都是在教义方面的，所以它们被称为“女子”。这两个教会因行如一体而被称为“一母的女儿”，“母”也表示教会，和“阿荷拉和阿荷利巴”，也就是“神的帐棚或居所”一样，因为这帐棚或居所表示神性真理和神性良善，因而教会所在的天堂；事实上，教会就是主在地上的天堂。“她们幼年时在埃及行淫”表示那时他们没有处于真理，而是处于虚假，因为他们在埃及没有圣言。后来圣言通过摩西和众先知被赐给了他们，教会因此在他们当中建立。“在埃及行淫”表示通过属世人的知识或科学歪曲真理，在那里歪曲真理是指把神圣事物变成法术，如埃及人所行的。她们所生的“儿女”表示教会的虚假和邪恶。

弥迦书：

你们从那些安然经过不愿打仗之人身上剥去外衣。你们将我民中的妇人从快乐家中赶出。(弥迦书 2:8, 9)

“从那些安然经过不愿打仗之人身上剥去外衣”表示剥夺所有处于真理，

并与虚假争战之人的真理；“安然经过的”表示所有处于真理的人；“不愿打仗的”表示那些处于真理，并与虚假争战的人。“将我民中的妇人从快乐家中赶出”表示摧毁对真理的情感，从而摧毁天堂的快乐和幸福，“我民中的妇人”表示对真理的情感，“快乐家”表示天堂的快乐和幸福，因为这些是对良善和真理的情感。

撒迦利亚书：

我必聚集所有民族与耶路撒冷争战，城必被攻取，房屋被抢夺，妇女被强奸。（撒迦利亚书 14:2）

“所有民族”表示各种邪恶和虚假；“耶路撒冷”表示教会，“城”表示教义，“房屋”表示教会的一切神圣事物，“妇女”表示对真理的情感，“她们被强奸”表示真理将被扭曲，对真理的情感由此将灭亡。

同一先知书：

到那日，耶路撒冷必有大大的悲哀，这地必哀伤，各家分开哀伤；大卫家的家族分开，他们的妇女分开；拿单家的家族分开，他们的妇女分开；利未家的家族分开，他们的妇女分开；示每家的家族分开，他们的妇女分开；剩下的众家族都各家分开，他们的妇女分开。（撒迦利亚书 12:11 - 14）

在前面的解释中已经说明，“大卫”和他的家，以及“拿单”、“利未”、“示每”和他们的家都表示什么，即：“大卫”表示神性真理，“拿单”表示真理的教义，“利未”表示仁之良善，“示每”表示在感知和服从方面的真理和良善。经上说家族分开哀伤，他们的妇女也分开，是因为“家族或宗族”表示教会的真理，“妇女”表示对真理的情感；当真理因没有对它的情感而哀伤，情感因没有真理而哀伤时，这些就“分开哀伤”。这些话论及对教会的每一个和一切事物的哀伤，因为它们被荒废和摧毁了；“剩下的众家族”是指众支派，表示教会的每一个和一切事物。“十二支派”表示整体上教会的一切事物（可参看 AE 430a,b, 431 节）。“耶路撒冷”表示教会及其教义。

马太福音：

那时，两个人在田里，取去一个，撇下一个。两个女人推磨，取去一个，撇下一个。（马太福音 24:40, 41）

头两个人是指男人，后两个人是指女人；“男人”表示那些处于真理的人，“女人”表示那些出于对真理的情感而处于良善的人；然而，此处“男人”表示那些处于虚假的人，“女人”表示那些出于对虚假的情感而处于邪恶的人，

因为经上说“取去一个，撒下一个”，意思是那些出于情感处于真理的人必得救，而那些出于情感处于邪恶的人必被定罪。“田”表示教会；“推磨”表示从圣言为自己获得教义的真理；被“取去”的人表示那些将这些真理应用于良善的人，被“撒下”的人表示那些将它们应用于邪恶的人。关于这段经文的解释，可参看《属天的奥秘》(4334, 4335 节)。

摩西五经：

我要折断你们粮食的杖，使十个女人用一个烤炉给你们烤饼，按分量将饼交回你们；你们要吃，也吃不饱。(利未记 26:26)

这些话在灵义上表示来自良善的真理，也就是属灵的营养必断绝，“粮食”表示滋养教会之人的一切属灵食物，“女人”表示处于对真理的情感的教会之人。“十个女人用一个烤炉烤饼”表示他们要寻求可以与良善结合的真理，但只能找到一点点；因为“烤”表示预备并结合，以服务于生活的功用；“按分量将饼交回”表示它很稀少；“吃，也吃不饱”表示来自良善的真理如此稀少和罕见，以至于几乎无法为灵魂提供任何属灵营养。

摩西五经：

男人的衣物不可穿在女人身上，男人也不可穿女人的衣服；因为凡这样行的人都是耶和華你的神所憎恶的。(申命记 22:5)

“男人及其衣服”表示真理，“女人及其衣服”表示对真理的情感。这些在每个人里面都如理解力和意愿，或属于理解力的思维和属于意愿的情感那样是不同的；除非它们是不同的，否则性别就会被混淆，也不会有婚姻，因为在婚姻中，男人是属于思维的真理，女人是情感。

555c. 男人和女人都是如此被造的，以致他们可以为二，但却为一，这一点从《创世记》明显看出来，其中论到这两者的创造，经上说：

神就照着自己的形像创造人，乃是照着神的形像创造他；祂创造了他们，有男有女。(创世记 1:27；5:2)

后来说：

那人说，现在，这是我骨中的骨，肉中的肉；因此她可以称为妻子，因为她是从小人身上取出来的。因此，人要离开父母与妻子连合，他们要成为一个肉体。(创世记 2:23, 24；马可福音 10:6-9)

此处男人或人表示教会，无论总体还是具体。具体的教会就是教会之人，或有教会在里面的人。“神就照着自己的形像创造人”表示照着天堂的形像；

因为“神”，也就是复数形式的耶洛因(Elohim)，表示构成天堂的神性发出或发出的神性，作为一个教会的人就是一个最小形式的天堂，因为他对应于天堂的一切事物(参看《天堂与地狱》，7-12，51-58节)。“男人”在此和前面一样，表示属于理解力的真理，“女人”表示属于意愿的良善；经上说妻子是“男人骨中的骨，肉中的肉”，表示这良善，也就是妻子，来自真理，也就是男人。“骨”在被复活，也就是与良善结合之前，表示真理，就是人的记忆真理；由于一切良善都从真理形成，所以经上说：“因为她是从男人身上取出来的。”“人要离开父母与妻子连合”表示真理必须属于良善，因此这两者都必须成为一种良善；这由“他们要成为一个肉体”来表示，“肉体”表示良善，也表示一个人。但除了少数人外，此处所说的话无法进入人的理解力，除非知道《创世记》头两章论述的主题是教会之人的新造，也就是重生。第一章论述了他们的重生，第二章论述了他们的聪明和智慧；“男人和女人”，或“男人和妻子”在灵义上表示真理与良善的结合，该结合被称为天堂的婚姻。当人重生，并成为教会时，他就进入该婚姻；当人处于良善和由此而来的真理时，他就重生了，并成为教会，这由“人要离开父母与妻子连合，他们要成为一个肉体”来表示。不过，对这些事的更清晰概念可从《新耶路撒冷及其属天教义》一书关于以下主题所说的获得，即：良善与真理(NJHD 11-19节)；意愿与理解力(NJHD 28-33节)；重生(NJHD 173-182节)；以及真理所源于的良善(NJHD 24节)。

由于“男人和女人”表示真理与良善的结合，所以当摩西看见以色列人自作主张掳掠了他们仇敌米甸人的女子时，他就叫他们把一切与男子同寝、亲近男人的女人都杀了；但他们可以让没有亲近男人的女子存活(民数记31:17, 18)。经上之所以吩咐这些事，是因为与男人结合的女人表示在对真理的情感，或对与真理结合的情感方面的教会；但与米甸男人结合的女人表示被玷污的良善。因为米甸人代表、因而表示因不是来自良善而不是真理，因而是虚假的真理。这就是为何亲近男人的女子要被杀，而没有亲近男人的女子则可以存活。“米甸女子”表示被虚假玷污的良善，因而表示被玷污和亵渎的良善，这是污秽的通奸，这一点从关于以色列人与米甸女子行淫乱的记载(民数记25章)明显看出来。

人若不知道“女人”表示对真理的属灵情感，也不知道每个人所拥有的邪恶和虚假都在属世人中，无一在属灵人中，就不可能知道摩西五经关于被

掳女子所写的是什么意思：

若你从仇敌那里在被掳的人中看见美丽的女子，恋慕她，要娶她为妻，就可以带她到你家中间，她要剃头修指甲；从她身上脱去被掳时所穿的衣服，为自己的父母哀哭一个月，然后，你就可以进去亲近她，她要作你的妻子。（申命记 21:11 - 13）

“女子”表示对真理的属灵情感方面的教会，或教会之人所拥有的对真理的属灵情感；而“美丽的被掳女子”表示有对真理的渴望或情感在里面的外邦人的宗教或宗教原则；“她被带到家中间，剃头修指甲，然后脱去被掳时所穿的衣服”表示被引入教会的内层或属灵事物，并通过它们弃绝属世和感官人的邪恶和虚假；“家中间”表示内层事物，也就是属灵事物；必须剃的“头发”表示属世人的虚假和邪恶；必须修的“指甲”表示感官人的虚假和邪恶；“被掳时所穿的衣服”表示一个出于情感渴望真理的人可以说被掳所在的宗教虚假。因此，这一切，无论后者还是前者，都必须被弃绝，因为它们在属世和感官人中，如前所述。她要“为自己的父母哀哭一个月”表示人的宗教邪恶和虚假必须被遗忘；“然后，这人就可以进去亲近她，她要作他的妻子”表示因此真理，也就是这“人”，就能与对它的情感，也就是“妻子”结合。

没有人能知道为何赐下这条律例，除非他从灵义知道“从仇敌中被掳的女子”、“家中间或至内在”、“头发”、“指甲”和“被掳时所穿的衣服”表示什么，并且还要对真理与良善的结合有所了解，因为圣言关于婚姻的戒律都建立在这个结合的基础上。在对真理的情感方面的教会也由身披日头，艰难生产的妇人来表示，当她生男孩时，龙就站在她面前，后来她逃到旷野（启示录 12:1 - 17）。此处“妇人”表示教会，她所生的“男孩”表示真理的教义，这一点将在下面的解释中看到。

555d. “女人”（或妇人、妇女等）因表示对来自良善的真理的情感方面的教会，或教会之人对来自良善的真理的情感，故在反面意义上表示对来自邪恶的虚假的欲望；因为圣言中的大多数事物也有反面意义。在以下经文中，“妇女或妇女们”（或妇人、女人等）就表示这一点。耶利米书：

他们在犹大城邑中和耶路撒冷街上所行的，你没有看见吗？儿子们捡柴，父亲们点火，妇女们抻面作烙饼，献给天后，又向别神浇奠祭。（耶利米书 7:17, 18）

没有人能知道，这段预言涉及什么，除非他知道“犹大城邑”、“耶路撒冷

街”、“儿子们”、“父亲们”和“妇女们”表示什么，也知道“捡柴”、“点火”、“抻面”、“烙饼”、“天后”和“奠祭”表示什么。但当知道这一切表示什么，并将所提到的这一切换成相应的含义时，这段经文所包含的灵义就由此产生了。“犹大城邑”表示教会的教义；“耶路撒冷街”表示这些教义的真理，但在此表示虚假。“儿子们”表示那些处于教义真理的人，但在此表示那些处于虚假的人；当他们从邪恶为自己获得虚假时，经上就说他们“捡柴”。“父亲们”表示那些处于教会良善的人，但在此表示那些处于邪恶的人；当他们出于对邪恶的爱而赞成并激发邪恶时，经上就说他们“点火”。“妇女们”表示对来自良善的真理的情感，但在此表示对来自邪恶的虚假的欲望；当这些人出于虚假并根据虚假编造教义时，经上就说他们“抻面”。“作烙饼，献给天后”表示敬拜各种地狱的邪恶，“作烙饼”表示出于邪恶敬拜，“天后”表示整体上的一切邪恶，因为“天后”与“天上万象”具有相同含义。“向别神浇奠祭”表示出于虚假敬拜，“别神”表示地狱的虚假，因为“神”在好的意义上表示神性真理的发出，或发出的神性真理，但“别神”表示地狱的虚假，也就是来自邪恶的虚假。

以赛亚书：

至于我的百姓，小孩子是欺压他们的，妇女们辖管他们。我的百姓啊，引导你的使你犯错，并毁坏你行径的道路。（以赛亚书 3:12）

“欺压的”、“小孩子”和“妇女们”表示那些侵犯、不知道和扭曲真理的人，“欺压的”表示那些侵犯真理的人；“小孩子”表示那些不知道真理的人；“妇女们”表示歪曲真理的欲望；“使你犯错的引导你的”表示那些教导的人；“毁坏你行径的道路”表示引导的真理不为人知。

同一先知书：

当收成枯萎，破碎时，妇女们要来点火烧着，因为这不是聪明的百姓。（以赛亚书 27:11）

这些话论及荒废的教会；“收成枯萎”表示被邪恶之爱摧毁的良善之真理；“点火烧着的妇女们”表示吞噬净尽的对虚假的欲望。

又：

安逸的妇女们啊，起来听我的声音；自信的儿子们啊，侧耳听我的言语；葡萄收割必断绝，收成必不来。（以赛亚书 32:9, 10）

“安逸的妇女们”表示那些对教会的荒废毫不关心之人的欲望；“自信的

儿子们”表示那些信靠自我聪明之人的虚假；“妇女们和儿子们”表示教会中所有这样的人，无论男女；“葡萄收割必断绝，收成必不来”表示必不再有任何教会的真理，因为“葡萄收割”与“葡萄酒”都表示教会的真理，这清楚表明它的“收成”表示什么。

以西结书：

一个人若是公义，未曾在山上吃过，未曾向以色列家的偶像举目，未曾玷污同伴的妻子，未曾亲近经期妇人。（以西结书 18:5, 6）

“义人”被描述为一个“未曾在山上吃过”的人，这表示他的敬拜不是出于地狱之爱，因为“在山上献祭”、“吃祭物”就具有这种含义；“未曾向以色列家的偶像举目的”表示敬拜不是出于教义虚假的，因为“偶像”表示教义的虚假，“以色列家”表示这些虚假所在的被扭曲的教会；“未曾玷污同伴的妻子的”表示没有篡改教会和圣言的良善的；“未曾亲近经期妇人的”表示没有因对虚假的欲望而玷污真理的。

耶利米哀歌：

在我民的女儿遭破毁时，慈心的妇人亲手煮自己的儿女，叫儿女为他们作食物。（耶利米哀歌 4:10）

这些话表示通过虚假，并采用这些虚假而对来自圣言的教义真理和良善的摧毁，以及随之而来的教会的荒废。“慈心的妇人”表示对貌似真理的虚假的情感；“煮自己的儿女”表示通过虚假摧毁来自圣言的教义真理和良善；“为他们作食物”表示采用虚假；“我民的女儿遭破毁”表示教会的荒废。启示录（14:4；17:3）中的“女人或妇女”也表示恶欲；对此，可参看后面的解释。

556a. “牙齿像狮子的牙齿”表示作为智力或理解力生命终端的感官事物在他们看来，似乎拥有掌管一切事物的能力。这从“牙齿”和“狮子”的含义清楚可知：“牙齿”是指在理解力方面作为属世生命终端的感官事物（对此，我们稍后会提到）；“狮子”是指在能力方面的教会真理，但在此是指摧毁真理的虚假，因而也指在能力方面的虚假（对此，参看 AE 278 节）。此处所指的，是虚假，因为“蝗虫”表示处于邪恶之虚假的肉体感官人。这些人觉得自己似乎拥有理解，由此拥有掌管一切事物的能力，因为前面所论述的这种说服力居于感官层，也就是属世生命的终端。事实上，这感官层，或感官人很自信，并且相信他比其他所有人都更有智慧，因为他不能从内层思考，从而不能衡量和探查自己；当他说服自己相信这一点时，这种自信和相信就在他所说的

一切话中。因此，他说话的语气源于这些，故吸引和迷恋其他人的心智，因为自信和相信的语气产生这种效果；这种效果在灵界尤其明显，在那里，人出于他的灵说话。因为自信和随之而来的对事情就是如此的相信在人的灵里，一个人的灵出于情感说话。在自然界，情况不是这样。在自然界，人的灵藉着身体说话，为了世界提出诸如不是出自他灵的情感的那类事物，他很少显露他的灵，唯恐它的品质被人得知。因此，世人不知道有诸如存在于感官人的灵里的那种令人迷恋和窒息的说服力存在，感官人认为自己比其他人更有智慧。由此可见，为何“它们的牙齿像狮子的牙齿”表示感官人觉得自己似乎拥有理解，由此拥有掌管一切事物的能力。“牙齿”表示感官事物，也就是在知识方面的属世生命的终端，这一点可从“牙齿”的对应关系清楚看出来，如《天堂与地狱》(575 节)和《属天的奥秘》(5565 - 5568 节)所描述的。

“牙”具有这种含义，这一点从以下圣言经文明显看出来。如诗篇：

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

“狮子”表示那些通过虚假摧毁教会真理的人；“作为枪、箭的他们的牙齿”表示被用于确认虚假和邪恶，因而用于摧毁教会的真理和良善的知识或科学；“他们的舌头是利剑”表示基于虚假的狡猾推理，它们被称为“利剑”，是因为“剑”表示摧毁真理的虚假。

又：

神啊，求你敲碎他们口中的牙齿；求你敲碎少壮狮子的大牙！(诗篇 58:6)

“他们口中的牙齿”表示他们从中产生虚假的知识或科学；“少壮狮子的大牙”表示被歪曲的圣言真理，这些真理本身是虚假，尤其能摧毁教会的真理。

约珥书：

有一民族上到我的地，又强盛，又无数；它的牙齿是狮子的牙齿，它有巨狮的大牙。它使我的葡萄树成为荒场，使我的无花果树成为泡沫。(约珥书 1:6, 7)

此处“有一民族上到地”表示邪恶毁坏教会，“民族”表示邪恶，“地”表示教会；“又强盛，又无数”表示又强大又多种多样；“强盛”论及邪恶的能力，“无数”论及虚假的能力；“它的牙齿是狮子的牙齿”表示进行摧毁的虚假；“巨狮的大牙”表示被歪曲的真理；“它使葡萄树成为荒场，使无花果树成

为泡沫”表示对属灵和属世真理的摧毁；属灵真理是圣言灵义的真理，属世真理是圣言字义的真理，也可参看前文（也可参看 AE 403b 节），那里解释了这段经文。在这些经文中，“狮子的牙齿”与启示录中“像狮子牙齿的牙齿”具有相同的含义。严格来说，“牙齿”表示诸如只在记忆里，并从那里被提取出来的那类事物，因为那些在感官人的记忆里的事物对应于骨头和牙齿。

但以理书：

从海中上来的第二只兽像熊；有三根肋骨在它口内牙齿间；他们对它说，起来吞吃多肉。此后又有第四只兽上来，可怕可惧，极其强壮，它有大铁牙；吞吃嚼碎，用脚踏踏所剩下的。（但以理书 7:5, 7）

“从海中上来的兽”表示对统治的爱，神圣事物作为手段为这爱服务，“四个兽”表示它的连续增长。这“像熊的第二只兽”表示当这种统治通过圣言被确认时的第二个状态；那些如此行的人在灵界也看似熊。“口内牙齿间的三根肋骨”表示他们所应用，并且仅照字面来理解的圣言的一切事物，“三根肋骨”表示圣言的一切事物，“口内”表示他们在教导中应用它们；“牙齿间”表示他们仅照字面理解它们，也就是说，如感官人那样去理解；“他们对它说，起来吞吃多肉”表示他们利用许多事物，由此摧毁圣言的真正意义；“从海中上来，可怕可惧，极其强壮的第四只兽”表示当他们以神圣事物为手段，为自己建立掌管天地的统治权时的第四个和最后一个状态。这种状态因是衰渎而强大的，所以被称为“可怕可惧，极其强壮”；“它有大铁牙”表示来自感官人的虚假，这些虚假大力反对教会的真理和良善；“吞吃嚼碎”表示它扭曲和摧毁；“用脚踏踏所剩下的”表示他们不能扭曲和摧毁的，就通过属世和肉体之爱玷污和抹杀；关于这些兽的其它细节，可参看前面的解释（AE 316c 节）。

摩西五经：

我必打发野兽的牙齿和地上爬行物的毒液临到他们。（申命记 32:24）

如果以色列和犹太人不遵守和实行律例和诫命，除了其它灾祸外，这个灾祸也会威胁到他们；“野兽的牙齿”表示来自各种邪恶的虚假，“地上爬行物的毒液”表示摧毁或杀死和彻底熄灭属灵生命的事物；在圣言中，“野兽或走兽”表示诸如属于属世人的那类事物，“地上爬行物”表示属于感官人的事物；当这两种事物与属灵人分离时，它们就是来自邪恶的纯粹虚假，因为它们就是诸如只属于它们所粘附的身体和它们最接近的世界的那类事物；属灵事物上的一切幽暗都由身体和世界产生。

诗篇：

耶和華啊，求你起來；我的神啊，求你救我；因為你打了我一切仇敵的臉頰；敲碎了惡人的牙齒。（詩篇 3:7）

“打了仇敵的臉頰”表示摧毀那些反對教會良善和真理之人的內層虛假；在聖言中，“仇敵”表示這些人及其邪惡之虛假；“敲碎了惡人的牙齒”表示摧毀外層虛假，就是基於感官謬誤并被它們確認的那類虛假。

556b. 在大衛詩篇，“打臉頰”和“敲碎牙齒”表示對內層和外層虛假的摧毀，由此可以看出在馬太福音中，“打臉頰”是什麼意思：

你們聽見有話說，以眼還眼，以牙還牙；但我告訴你們，不要與惡人對抗；無論誰在你右邊臉頰上打你，你連左邊也轉給他。若有人想要告你，要拿你的里衣，連外衣也由他拿去；無論誰強逼你走一里路，你就同他走二里。凡求你的，就給他；想要向你借貸的，不可轉身離去。（馬太福音 5:38 - 42）

這些話不可以照字面來理解，這一點對每個人來說都是顯而易見的。因為誰會被基督之愛捆綁，以至於打右臉頰，把左臉頰也轉給他，或拿里衣，連外衣由他拿去？總之，有誰會不被允許抵抗邪惡？但由於主所說的一切話本身都是神性-屬天的，或說是屬天的神性，所以可以看出，這些話，以及主所說的其它話，包含屬天的意義，或說天堂的意義。以色列人之所以有這樣一條律法，即：以眼還眼，以牙還牙（出埃及記 21:23, 24；利未記 24:20；申命記 19:21），是因為他們是外在人，因而只處於天上事物的代表，而沒有處於天上事物本身，因而沒有處於仁愛、怜悯、忍耐和任何屬靈良善；因此，他們在報復法之下。事實上，主在福音書中所教導的天上律法，因而基督律法是：

無論何事，你們想要人怎樣待你們，你們也要怎樣待人；這就是律法和先知。（馬太福音 7:12；路加福音 6:31）

由於這就是在天堂里，並從天堂而在教會中的律法，所以每種邪惡都自帶相應的懲罰，這懲罰被稱為邪惡的懲罰，就在邪惡里面，仿佛與它結合。為以色列人所規定的報復的懲罰就源于這種懲罰，因為他們是外在人，不是內在人。內在人，如天堂天使，不想以惡報惡，而是出于天堂的仁愛寬宏大量地原諒；因為他們知道主保護所有處於良善的人免受惡人傷害，並照着他們所擁有的良善來保護；如果他們因向他們所行的邪惡而燃燒着敵意、仇恨和報復，主就不会保護，因為這些東西赶走了保護。

因此，这些就是包含在此处主所说的话中的事物；但它们的含义要按顺序给出：“以眼还眼，以牙还牙”表示任何人从别人那里夺走对真理的理解和对真理的感受到何等程度，它们就在何等程度上从他自己那里被夺走；“眼”表示对真理的理解，“牙”表示对真理的感觉，因为“牙”表示诸如感官人所拥有的那种真理或虚假。主在这个主题上给出的回答描述了一个处于基督良善的人会允许一个恶人尽可能地夺走这些事物；“不要与恶人对抗”表示不要进行报复反击；事实上，天使不与恶人争战，更不会以恶报恶，而允许他们作恶，因为他们受主保护，因此来自地狱的邪恶不能伤害他们。“无论谁在你右边脸颊上打你，连左边也转给他”表示如果有人想伤害对内层真理的感知和理解，可以在他努力的范围内允许他；“脸颊”表示对内层真理的感知和理解，“右脸颊”表示对真理的情感和随之对它的感知，“左脸颊”表示对真理的理解，经上提到“脸颊”，故也提到“打”，“打”表示伤害。属于嘴的一切事物，如喉咙、嘴巴本身、嘴唇、脸颊、牙齿，表示诸如属于对真理的感知和理解的那类事物；它们因对应于这些事物，故被用来表达圣言字义上的这些事物，圣言字义纯由对应构成。“若有人想要告你，要拿你的里衣，连外衣也由他拿去”表示若有人想夺走你里面的内层真理，就允许他连外层真理也夺走，“内衣”表示内层真理，“外衣”表示外层真理。当天使与恶人同在时，就是这样做的，因为恶人无法从天使那里夺走任何良善和真理，但能从那些因此燃烧着敌意、仇恨和报复的人那里夺走，这些邪恶避开并排斥、拒绝主的保护。

“无论谁强迫你走一里路，你就同他走二里”表示凡想从真理走向虚假，从良善走向邪恶的人，可能因无法做到而不会受到反对，“一里”与“路”所表相同，即表示引离或引导；“凡求你的，就给他”表示这是允许的；“想要向你借贷的，不可转身离去”表示若有人想被教导，他就可以被教导，因为恶人渴望这样做，以便他们可以扭曲和夺走，然而，他们却不能。这就是这些话的灵义，现在所解释的这些事物就深深隐藏在其中，它们尤其是给天使的；天使只根据圣言的灵义来感知圣言；它们也是给世上当恶人试图迷惑处于良善的人时，这些善人的。我被允许通过大量经历知道，恶人对主所保护的人的反对就是这样，因为他们不断以各种可能的方式、竭尽全力地努力去剥夺我的真理和良善，但都徒劳无功。从所阐述的也能在某种程度上看出，“牙”表示感官人，也就是人的智力或理解力的生命终端里面的真理或虚假；从主的回答明显可知，这就是“牙”的含义，主的回答论述了对真理的感知和理解，恶

人试图从善人那里夺走它们。

556c. 从以下经文进一步明显看出，这就是“牙”的含义。如耶利米书：

当那些日子，人不再说，父亲吃了酸葡萄，儿子的牙齿酸倒了。但各人必因自己的罪孽死亡；凡吃酸葡萄的，那人的牙齿必酸倒。（耶利米书 31:29, 30；以西结书 18:2 - 4）

显然，这段经文的意思是，儿子和后代不会因父母的邪恶而招致惩罚；相反，每个人都因自己的邪恶而招致惩罚。“吃酸葡萄或野葡萄”表示为自己采用邪恶之虚假，因为“酸葡萄或野葡萄”，就是又苦又坏的葡萄，表示邪恶之虚假，“吃”表示为自己采用；“牙齿酸倒”表示由此处于邪恶之虚假。因为“牙齿”在此和前面一样，表示终端或感官人里面的虚假，被称为遗传之恶的父母的邪恶在孩子里面尤其隐藏在终端或感官人中；“酸倒”表示对来自邪恶的虚假的采用。因为人不会因遗传之恶，只会因他自己的受惩罚，并且前提是他将遗传之恶变成了他自己里面的实际邪恶；因此，经上说：“各人必因自己的罪孽死亡；凡吃酸葡萄的，那人的牙齿必酸倒。”

约伯记：

所有人都憎恶我；我的骨头紧贴皮肉，我只剩牙皮逃脱了。（约伯记 19:19, 20）

从字义上说，这句话的意思是，他变得如此瘦骨嶙峋；但从灵义上说，它表示试探如此压制他心智的内层，以致他变得感官化，只思想最外在的事物，但仍不思想虚假，而是思想真理；这由“我只剩牙皮逃脱了”来表示，没有皮的“牙”表示虚假，但有皮的“牙”不表示虚假，因为它们仍在某种程度上被包裹着。

阿摩司书：

我使你们在一切城中牙齿空虚，在你们各处粮食缺乏。（阿摩司书 4:6）

“城中牙齿空虚”表示教义中的真理的缺乏，“各处粮食缺乏”表示生活中来自教义的良善的缺乏。

撒迦利亚书：

我必除去他口中的血和牙齿间的可憎之物。（撒迦利亚书 9:7）

这话论及推罗和西顿，推罗和西顿表示真理和良善的知识或认知，在此表示被歪曲的这些知识或认知；“口中的血”表示对真理的知识或认知的歪曲；“牙齿间的可憎之物”表示对良善的知识或认知的玷污；良善的知识或认知

也是真理，因为认识良善来自理解，而理解属于真理。

诗篇：

大水早就漫过我们，狂傲的水淹没我们的灵魂。耶和华当受祝福，他没有把我们交给他们的牙齿作猎物。（诗篇 124:4 - 6）

“早就漫过的大水”表示流入或泛滥，可以说淹没处于试探之人的虚假；故经上说“耶和华当受祝福，他没有把我们交给他们的牙齿作猎物”，也就是说，没有交给通过虚假摧毁真理的地狱，因而交给具有毁灭性的虚假。

约伯记：

我打破恶人的大牙，由他牙齿中夺出猎物。（约伯记 29:17）

约伯的这些话论及他自己。“我打破恶人的大牙”表示他与虚假争战，并征服它们，恶人的“大牙或颌齿”表示来自圣言的字义、被用来确认藉以摧毁真理的虚假的知识或科学；“由他牙齿中夺出猎物”表示他通过教导其他人而把他们从虚假中救出来。

由于“牙齿”表示最外在事物中的虚假，所以在以下经文中，“咬牙或咬牙切齿”表示出于虚假激烈而愤怒地与真理争战。约伯记：

祂在忿怒中撕裂了我，恨恶我；我的仇敌向我咬牙切齿，锐眼瞪我。（约伯记 16:9）

诗篇：

我所不认识的瘸子聚集攻击我，他们撕裂我，也不静默。他们向我咬牙。（诗篇 35:15, 16）

又：

恶人设谋害义人，又向他咬牙。（诗篇 37:12）

又：

恶人看见就恼怒，必咬牙而消化。（诗篇 112:10）

弥迦书：

论到使百姓走入歧途的先知，他们牙齿有所嚼的。（弥迦书 3:5）

耶利米哀歌：

耶路撒冷的女子啊，你所有的仇敌张口来攻击你，嘘唏而切齿。（耶利米哀歌 2:16）

马可福音：

有一个人对耶稣说，我带了我的儿子到你这里来，他被哑巴的灵附着；

无论在哪里，那灵拿住他，撕裂他，他就流着白沫，咬着牙齿，日渐憔悴；我请过你的门徒把那灵赶出去，他们却不能。耶稣对他说，你这聋哑的灵，我命令你从他里头出来，再不要进去！（马可福音 9:17, 18, 25）

人若不知道圣言的灵义，可能会以为上述经文说他们咬牙切齿，只是因为他们发怒，意图邪恶，因那时他们咬牙；但说他们咬牙切齿，是因为咬牙切齿是指摧毁的努力，以及通过虚假摧毁真理的行为；圣言之所以这样说，是因为“牙”表示最外在事物中的虚假，“咬牙切齿”表示为它们争战的激烈程度。这种努力和行为也是由于对应。

此外，主所赶出的聋哑灵也是这样；因为所有灵人都来自人类；这个灵来自为了虚假而与真理激烈争战的那种世人；因此，被他附的那个人“流着白沫，咬着牙齿”。主称他为“聋哑”，是因为他不想感知和理解真理，这些人由“聋子和哑巴”来表示。由于这灵坚决、顽固地反对真理，并确认虚假，所以门徒不能把他赶出去；事实上，他们还不能驱散他为之争战的虚假，因为他们尚未达到合适的状态，主也因此责备门徒。“那灵撕裂他”，被附的人日渐憔悴，表示这个灵具有这种性质，但被他附的那个人不是这样；主命令那灵再不要进入他。

这一切清楚表明，马太福音(8:12；13:42，50；22:13；24:51；25:30)和路加福音(13:28)中提到的咬牙切齿表示什么。地狱里的“咬牙切齿”表示虚假彼此间，并与真理不断的争论和争战，因而那些处于虚假的人不断的争论和争战，还伴随着对其他人的蔑视，敌意，讥讽，嘲笑，亵渎，这些也爆发为把彼此撕成碎片的努力或企图，因为每个人都出于对自我、学识和名声的爱而为自己的虚假争战。这些争论和争战在这些地狱之外听上去就像咬牙切齿，并且当真理从天堂流入那里时，也转变为咬牙切齿。关于这个主题，详情可参看《天堂与地狱》(575 节)。

由于对恶人来说，牙齿对应于他们在其被称为肉体-感官层的智力或理解力的生命终端中所拥有的虚假，所以具有这种性质的灵人面部出现变形，大部分脸是由一种咧嘴一笑时的突出、像格栅那样分开很宽的牙齿构成的，这是因为这种咬牙切齿对应于对为虚假而与真理争战的爱和渴望。

由于牙齿对应于被称为感官层的人的智力或理解力的生命终端，当这些与被称为属灵的内层理解力的真理分离时，它们就处于邪恶之虚假，但当这些没有分离时，它们则对应于感官层里面的良善之真理，所以在圣言中，“牙

齿”也表示终端真理，如在约伯记(19:19, 20)和阿摩司书(4:6)，可参看前面的解释。

由于主荣耀了祂的整个人身，也就是把它变成神性，所以在摩西五经，经上论到祂说：

他的眼睛必因酒红润；他的牙齿必因奶白亮。(创世记 49:12)

“眼睛因酒红润”表示祂的智力或理解力是来自神性良善的神性真理；“牙齿因奶白亮”表示祂的感官层同样是来自神性良善的神性真理；因为此处(即创世记 5:10)的“细罗”表示主。

由于“牙”对应于被称为感官层的智力或理解力的生命终端，所以善灵和天使都有像世人那样的牙齿；但对他们来说，这些牙齿对应于终端感官层中的真理，因为对他们来说，感官层没有与被称为属灵的内层理解力的真理分离。

557. 启 9:9. “它们有胸甲，好像铁甲”表示他们为了争战而给自己束上的说服，属灵的理性人或理性的属灵人的真理无法战胜这些说服。这从“胸甲”的含义清楚可知，“胸甲”(或铠甲)是指在争战中对邪恶和虚假的抵御，但在此是指邪恶和虚假对良善和真理的抵御，因为所论述的主题是那些处于反对真理的邪恶之虚假的人。此处“胸甲”表示说服，因为此处所描述的处于邪恶之虚假的感官人不是出于推理与真理争战；事实上，他们看不见真理，只看见虚假，因而处于这样的说服，即：虚假是真理，所以他们只出于虚假的说服争战；对他们来说，这种说服具有这种性质：属灵-理性人所提出的真理无济于事，因为它们就像剑从胸甲或铠甲那里一样被击退。因此，“像铁甲的胸甲”表示真理无法战胜的说服。感官人身上的这种说服如此令人迷恋和窒息，以至于属灵-理性人无法战胜它(可参看 AE 544, 549, 556a 节)。此外，胸甲或铠甲遮盖被称为胸部或胸腔的身体部位，这个部位表示对真理的属灵情感。一切情感都包含在与话语一起从胸部出来的语气中。但那些在此由“蝗虫”所表示的人是诸如处于虚假的那种感官人，他们只有自我之爱的情感。这种情感充满自信，也充满说服，即：他们的虚假是真理；由于这种情感就在与话语一起从胸部出来的语气中，所以蝗虫以像铁甲那样的胸甲出现。此外，“铁”表示终端中的真理，同样表示那里的虚假，同时表示坚硬的东西；他们所拥有的说服力使虚假如此坚硬，以至于反对它的真理反弹回来，就好像它们毫无意义，或无济于事。由于出于自信处于虚假的感官人的说服具有这种

性质，并且对灵人来说如此强大，以至于窒息并熄灭在灵人界与他们交谈的其他灵人的理性，所以它在灵人界被严厉禁止；那些使用它的人被送到灵人当中，在那里，他们被来自其他灵人的更强烈的说服骚扰，甚至到了昏厥的地步，这种情形一直持续到他们停止为止。

由于胸甲或铠甲在战争中使用，披上它们表示为战争做好准备，从而作战，所以在圣言中，经上说那些准备投入战斗的人披上铠甲，或贯甲。因此，在耶利米书：

你们马兵要装备马匹，并骑上；顶盔站立，磨枪贯甲。（耶利米书 46:4）

这些话不是指一支军队与另一支军队的争战，而是指属灵-理性人与出于被错误应用的知识或科学而与真理和良善交战的属世人的争战。由于此处论述的主题是巴比伦王所击打的埃及王法老的军队，“埃及王法老”就表示这样一个属世人，在幼发拉底河附近的“巴比伦王”表示属灵-理性人，所以“你们马兵要装备马匹，并骑上；顶盔站立，磨枪贯甲”表示诸如涉及属灵-理性人与处于虚假的属世人的争战的那类事物；“马”表示理解力的事物，套马的“战车”表示那些属于教义的事物；“马兵”表示聪明，“（头）盔”表示属于推理的事物，“枪”表示进行争战的真理，“（铠）甲”表示在争战和抵抗中的能力或力气和力量。“铠甲”具有这种含义，是因为它围住胸部，而一切争战和抵抗的力量都通过手臂来自胸部。

同一先知书：

要让他拉弓射巴比伦，让拉弓的射箭，贯甲挺身射她。（耶利米书 51:3）

此处“（铠）甲”也表示争战和抵抗的能力。以赛亚书：

祂穿上公义为铠甲，将拯救的头盔戴在头上。（以赛亚书 59:17）

这些话论述主，以及祂对众地狱的征服；“为铠甲的公义”表示将信徒从地狱中救出来的热情和拯救人类的神性之爱；由于主正是出于神性之爱的热情和由此而来的能力而争战并得胜，所以祂的公义被称为“铠甲”；而“拯救的头盔”表示来自神性良善的神性真理，通过神性真理而有拯救；“头盔”与头具有相同的含义，因为头盔戴在头上；“头”当论及主时，表示神性真理和神性智慧，这一点可见于下文。

558. “它们翅膀的响声，好像许多马车奔赴战场的响声”表示好像来自从圣言所理解的教义真理的推理，他们必须为它们激烈争战。这从“翅膀的响声”、“车的响声”、“马”和“奔赴战场”的含义清楚可知：“翅膀的响声”

是指推理(对此,我们稍后会提到);“车的响声”是指来自圣言的教义,或教义真理(对此,我们也稍后会提到);“马”是指对圣言的理解(对此,参看 AE 355, 364, 372a, 373, 381, 382 节);“奔赴战场”是指战争的热情,因为“战场”表示属灵的争战,“奔赴”表示对它的热情。由此可见,“它们翅膀的响声,好像许多马车奔赴战场的响声”表示好像来自从圣言所理解的教义真理的推理,他们必须为它们激烈争战。为了可以理解这些事,需要说明的是,属灵的争战,也就是真理与虚假的争战,是靠圣言来维持的,并被一系列论据和结论确认,心智由此被光照,并完全信服。因此,这就是“它们翅膀的响声,好像许多马车奔赴战场的响声”所表示的。感官人出于虚假并代表虚假的推理在外在形式上与属灵人的推理十分相似,但它们在内在形式上完全不同;因为它们没有任何系列的论据和结论,只有源于感官知识或科学的说服,心智迷恋这些知识或科学,但并不信服;下文会解释这些知识或科学是何品质或性质。“翅膀”表示属灵真理,因此“翅膀的响声”表示基于它们的讨论,因而表示推理,在至高意义上表示神性属灵之物,也就是神性真理(可参看 AE 283 节);“车”表示教义或教义真理,这在前面(AE 355 节)论述马的含义时已经说明,“马”表示理解力或智力,在论述圣言的地方,“马”是指对圣言的理解。

559. 启 9:10. “它们有尾巴像蝎子”表示具有说服性的感官知识或科学。这从“尾巴”和“蝎子”的含义清楚可知:“尾巴”是指感官知识或科学(对此,我们稍后会提到);“蝎子”是指令人迷恋和窒息的说服(对此,参看 AE 544 节)。因此,“像蝎子的尾巴”表示具有说服性的感官知识或科学。“尾巴”表示感官知识或科学,是因为地上的动物所拥有的尾巴,或说从地上的动物身上向外突出的尾巴是被称为脊髓的背部脊椎的延续,这是大脑的延续;而“大脑”和“头”一样,表示聪明和智慧,因为在其初始中的聪明和智慧就居于那里;尾巴因是大脑的终端,故表示感官知识或科学,因为这些是聪明和智慧的终端。

感官知识或科学是指那些通过身体的五种感官从世界进入,由此就本身而言比内层事物更物质、肉体和世俗化的知识或科学。所有处于自我之爱,并确认反对神性和属灵事物的人都是感官人,当独自一人,并在灵里思考时,他们就出于感官知识或科学思想神性和属灵事物,因而认为神性和属灵事物不值得相信而加以弃绝,因为他们用眼看不到它们,或用手摸不到它们;他

们运用自己那已经被他们变得感官化和物质化的知识或科学来摧毁它们。例如，具有这种知识或科学，精通物理学、解剖学、植物学和人类学问的其它分支的有学问的人，当在动物或植物界看到奇妙的事物时，心里会说，这一切事物都来自大自然，而不是来自神性，这是因为他们不相信他们无法亲眼看到、亲手摸到的任何事物。事实上，他们不能把自己的心智向上提升，以至于从天堂之光来看这些事物，因为这光对他们来说就是幽暗；相反，他们使自己的心智留在尘世事物中，几乎就像地上的动物；事实上，他们也自比动物。总之，对这些人来说，一切知识(或科学)都变得感官化。因为人自己如何，他的理解力和意愿的一切事物就都如何；如果这个人是属灵的，那么一切事物就都是属灵的；如果他只是属世的，那么一切事物都变得属世，而不是变得属灵；如果这个人是感官的，那么一切事物都是感官的；情况就是这样，无论他在世人面前看上去多么学识渊博。但由于所有人都拥有理解真理和感知良善的官能，所以这些人能出于这种官能像那些属灵-理性的人那样谈论这些事物，尽管就他们的灵而言，他们是感官的；因为当这些人在其他人面前说话时，他们不是从灵，而是从身体记忆说话。

说这一切是为了让人们知道，什么是感官知识或科学。这些知识或科学之所以尤其具有说服力，是因为它们是理解力的终端；事实上，理解力终止于其中，如同终止于它的终端，这些知识或科学迷惑凡夫俗子，因为它们是从诸如他们在世上用眼睛所看到的那类事物中提取出来的表象；只要思维粘附于它们，心智就不可能倾向于从内层或在它们之上思考，直到它们被移除。因为心智的内层事物都终止于终端，并停靠在它们上面，如同房子立于其地基之上；因此，这些感官知识或科学尤其具有说服力，但只对那些心智不能被提升到感官事物之上的人来说是这样。而对那些处于来自主的天堂之光的人来说，心智则被提升到这些事物之上，因为天堂之光驱散它们。因此，属灵人很少出于感官事物来思考，因为他们出于理性和理智的事物来思考；但确认反对神性和属灵事物的虚假的感官人当独自一人时，只出于感官事物思考。

“尾巴”表示感官知识或科学，这一点可从以下经文清楚看出来。以赛亚书：

耶和华必从以色列中剪除头与尾，棕枝与灯草。长老和尊贵人就是头；教导谎言的先知就是尾。(以赛亚书 9:14, 15)

这些话表示一切聪明和智慧，以及一切真理的知识(或科学)都将灭亡；

“头”表示聪明和智慧，故经上说“长老和尊贵人就是头”，因为“长老”表示对真理的理解，“尊贵人”表示良善的智慧；但“尾”表示感官知识(或科学)，也就是聪明和智慧的终端；当知识或科学没有与属灵的聪明结合时，它就变成虚假的知识，或被用于确认虚假的知识，也就是感官知识，就像从理解力什么都看不见的感官人所拥有的知识。这就是为何“教导谎言的先知”被称为“尾”；“先知”表示真理的教义，因而表示真理的知识(或科学)，但在此表示虚假的教义和知识(或科学)，因为“谎言”表示虚假，“教导谎言的”表示一个通过将来自圣言字义的知识或科学用于确认虚假而教导虚假的人。

同一先知书：

必没有为埃及可以造头或尾，棕枝或灯草的任何工作。(以赛亚书 19:15)

“埃及”表示属灵和属世事物的知识(或科学)。“没有为它可以造头或尾，棕枝或灯草的任何工作”表示它既没有属灵事物，也没有确认属灵事物的属世事物；此处“头”表示作为聪明的手段的对属灵事物的认知，“尾”表示作为聪明的手段而服务于属灵事物的属世知识(或科学)；“棕枝和灯草”具有相似的含义，“棕枝”是指属灵真理，“灯草”是指感官知识或科学，也就是终端真理；因为如果在先之物和在后之物，或首先之物和末后之物不在人里面构成一体，他就没有“头和尾”。

摩西五经：

你若听从你神的诫命，耶和华就必使你作头不作尾；你必只在上不在下。
(申命记 28:13)

“使(你)作头”表示使(人)变得属灵和聪明，由此从世界之光提升到天堂之光；“使(你)作尾”表示使(人)变得感官和愚蠢，以至于不仰望天堂，只注视世界；故经上说“你必只在上不在下”，“在上”表示被主提升，以至于仰望天堂，“在下”表示不被主提升，而是被自我提升，人凭自我只注视世界。当人处于生活的良善，由此处于教义的真理时，属于他的思维和情感的心智内层就被主提升到天堂；但当他处于生活的邪恶，由此处于虚假时，他的低层事物就向下看，因而只注视他的身体和诸如世界上的那类事物，从而注视地狱。人就这样脱去了他真正的人性，披上兽性，因为兽向下看，只注视诸如它们在世界上和地上所遇到的那类事物。被主提升到天堂之光是人的内层向主的一种实际提升；下陷或降低到诸如在眼睛之下和之外的那类事物，则是内层的一种实际下陷和降低，当这种情况发生时，灵的一切思维就都沉浸于

终端感官层。

摩西五经：

在你中间寄居的，上升高过你，高而又高，你必下降，低而又低。他必借给你，你却不能借给他；他必作头，你必作尾。（申命记 28:43，44）

这些话必须也这样来理解。“作头”表示是属灵和聪明的，“作尾”表示是感官和愚蠢的；因此，经上补充说“他必借给你，你却不能借给他”，这句话表示他可以教导你真理，但你却不可以教导他。

以赛亚书：

对他说，你要谨慎安静；不要害怕，不要因利汛和利玛利的儿子亚兰所发的烈怒，以及冒烟的燃木的两条尾巴而心里胆怯。（以赛亚书 7:4）

“利汛和亚兰”表示扭曲的理性层，以色列王“利玛利的儿子”，也叫“以法莲”，表示扭曲的理解力或智力；“以色列王”和“以法莲”表示在圣言方面的理解力或智力；“利汛和亚兰”表示在知识(或科学)方面的理性层，因为人若要拥有对圣言的理解，就必须拥有一个理性层。当这两者被扭曲时，它们只向下注视大地，向外注视世界，如处于邪恶之虚假的感官人所行的那样；因此，他们被称为“尾巴”。“冒烟的燃木”表示对虚假的欲望，以及由此而来的对教会真理和良善的愤怒。

摩西五经：

耶和华对摩西说，伸出手来捉住蛇的尾巴。他就伸出手来，捉住它，它在他手中变成杖。（出埃及记 4:4）

此处“尾巴”也表示感官层，也就是属世层的终端(可参看《属天的奥秘》，6951 - 6955 节)。由于“尾巴”表示聪明和智慧的终端，也就是感官知识(或科学)，并且祭祀的一切过程或细节都表示属天和属灵的神性事物，或说神性属天和属灵事物，所以经上吩咐，他们要取下靠近背部脊骨处的尾巴，把它与那里所提到的其它部位一起献祭(利未记 3:9； 8:25； 9:19； 出埃及记 29:22)。燔祭和祭物表示神性属天和属灵事物，或说属天和属灵的神性事物，也就是教会的内在，敬拜由这些事物构成(参看《属天的奥秘》，2180，2805，2807，3830，3519，6905，8936 节)。由于“尾巴”表示感官知识或科学，当这些知识或科学与属灵的内层事物分离，也就是说，不与内层事物一起向内向上看，而是向外向下看时，“尾巴”表示被知识或科学确认的虚假，所以在启示录接下来的部分，就是论述来自这个源头的虚假的地方，经上说：

在异象中所看到的马的尾巴像蛇，并且有头用来伤害。（启示录 9:19）

后来：

那龙用他的尾巴拖拉着天上星辰的第三部分，把它们摔在地上。（启示录 12:3, 4）

关于这些事物，可参看下面的解释。

560. “尾巴上有毒刺”表示通过它们欺骗的狡猾。这从“毒刺”的含义清楚可知，“毒刺”是指在代表虚假说服上的狡猾和精明；由此可知，它们有伤害人的能力在里面，因为一个狡猾、精明地欺骗之人尤其有害。毒刺在它们的“尾巴上”，因为他们通过从感官上所感知到的知识或科学欺骗，包括来自圣言的知识或科学，以及来自世界、构成人类学问的知识或科学。他们通过照字面，而不是照内义解释来自圣言的知识或科学来欺骗；他们通过来自世界的知识或科学、利用它们来确认而欺骗。要知道，感官人比其他人更狡猾和精明，因而处于敏锐或精明的欺骗之中。事实上，感官人怎样拥有聪明和谨慎，那些感官化、处于虚假的人就怎样拥有恶毒和狡猾，因为一切恶毒都居于邪恶，正如一切聪明都居于良善。

世人以为，那些狡猾、精明的人也是谨慎和聪明的；但狡猾和恶毒不是谨慎和聪明，就本身而言是疯狂和愚蠢。因为这些人把自己从永恒的幸福中剪除，并把自己扔进永恒的痛苦中，这不是谨慎和聪明的一部分，而是疯狂和愚蠢的一部分。此外，对这些人来说，属于天堂和天使智慧的一切事物都处于浓密的黑暗，这智慧在哪里是幽暗，哪里就有愚蠢。感官人既狡猾又精明，这一点可从地狱里的人身上清楚看出来，在那里，所有人都是纯属世和感官的；几乎没有人相信这些人拥有多少狡猾和精明；对此，可参看《天堂与地狱》（576 - 581 节），那里论述了地狱灵的狡猾和邪恶的伎俩。

“毒刺”表示狡猾，这是显而易见的，无需从圣言来确认，因为在通用话语中，言语中骗人的狡猾手段被称为毒刺，而交谈本身被称为尖锐。但“毒刺”尤表内层虚假，内层虚假是这样：它们无法被驱散，因为它们是由感官的知识或科学和谬误产生的。“毒刺”（或尖锐物）表示这些虚假，这一点可从灵界的代表明显看出来。在那里，内层虚假以各种方式由具有尖锐性质的事物来代表，如剑尖、箭头，以及各种形式的尖锐物，这一切都是在他们意图伤害的时候。因此，那里也禁止将这些东西展示出来观看，因为灵人一看见它们，就变得愤怒，想要造成伤害。

阿摩司书中的尖锐器具就表示这些虚假：

看哪，日子快要临到你们，人必用钩子把你们拉出来，用鱼钩将你们的后裔拉出来。（阿摩司书 4:2）

“用钩子把你们拉出来”表示通过被错误应用的来自圣言和世界的知识或科学来引离真理；“用鱼钩拉出来”表示通过感官谬误引离真理，感官人基于这些谬误进行推理。

摩西五经：

倘若你们不把那地的居民从你们面前赶出去，那留下的居民就必成为你们眼中的刺，肋下的荆棘。（民数记 33:55）

他们要赶出去的“那地的居民”表示宗教和教义的邪恶和虚假；因为迦南地的各民族在抽象意义上表示这些邪恶和虚假。因此，“他们必成为你们眼中的刺”表示恶毒、有害的虚假将要向教会真理造成的伤害，“肋下的荆棘”表示恶毒、有害的虚假将要向教会良善造成的伤害。在圣言中，“眼睛”表示对真理的理解，“肋”表示仁爱的事物，因而表示良善。

561. “它们的能力是要伤人五个月”表示只要处于这种状态，他们就会在对真理的理解和对良善的感知上引起昏迷。这从“伤”、“人”和“五个月”的含义清楚可知：“伤(害)”是指造成伤害，在此是指引起昏迷(对此，我们稍后会提到)；“人”是指那些拥有对真理的理解和对良善的感知之人，在抽象意义上是指对真理的理解和对良善的感知，因为人凭这些而为人(参看 AE 546 节)；“五个月”是指只要他们处于这种状态(参看 AE 548 节)。“伤(害)”在此表示引起昏迷，因为如前所述，“它们的尾巴像蝎子”和“蝎子”表示令人迷恋和窒息，因而也引起昏迷的说服；如前所述，对灵人来说，这种说服具有这种性质：它麻痹理性和智力或理解力，从而引起昏迷。

562. 启 9:11. “它们有无底坑的使者作王统治它们”表示他们接受来自那些处于邪恶之虚假、纯感官化的人所在的地狱的流注。这从“王”和“无底坑的使者”清楚可知：“王”是指来自良善的真理，在反面意义上，如在此处，是指来自邪恶的虚假(参看 AE 31 节)；“无底坑的使者”是指邪恶之虚假所在的地狱；因为“使者”在此不是指一个天使，而是指这些人所在的地狱。在圣言中，“使者或天使”表示处于类似良善的整个天使社群(可参看 AE 90, 302, 307 节)；因此，“使者或天使”在反面意义上也表示处于类似邪恶的地狱社群。此处所表示的，是那些处于邪恶之虚假，纯感官化的人所在的地狱，因为使

者被称为“无底坑的使者”，“无底坑或深渊”表示这些人所在的地狱(参看 AE 538 节)，还因为这话论及“蝗虫”，“蝗虫”表示那些通过地狱的虚假而变得纯感官化的人(参看 AE 543 节)。“有这使者作王统治它们”表示接受来自地狱的流注，是因为一切邪恶和由此而来的一切虚假都来自地狱，还因为所有处于邪恶和由此而来的虚假之人都被地狱统治和引导；因此，对他们来说，地狱就像一个统治他们、他们所服从的王。由于当他们活在世上时，这一切由流注实现，从地狱流出之物就是那进行引导的；因此，“有王统治它们”表示接受流注。

563. “按着希伯来话，他名叫亚巴顿；按着希腊话，他有名叫亚玻伦”表示这种流注的品质，即：它对一切真理和良善都具有毁灭性。这从“名”、希伯来语的亚巴顿和希腊语的亚玻伦的含义清楚可知：“名”是指一个状态的品质和一个事物的品质(参看 AE 148 节)。希伯来语的亚巴顿是指毁灭，希腊语的亚玻伦具有相同的含义；因此，所表示的是对真理和良善具有毁灭性，因为这是所论述的主题。人的感官层，也就是他的智力或理解力的生命终端，之所以对一切属灵真理和良善，也就是教会的真理和良善具有毁灭性，是因为感官层最接近世界，也最紧密地粘附于身体；因此，它从这两者那里拥有情感和由此而来的思维，这些情感和思维就本身而言，与来自天堂的属灵情感和由此而来的思维截然相反。事实上，人出于这感官层爱自己和世界胜过一切，这些爱在何等程度上掌权，来自它们的邪恶和虚假就在何等程度上掌权，因为邪恶和虚假从这些爱，如同从它们的源头那样涌现和流出。所有通过生活的邪恶和由此而来的虚假而变得纯感官化的人都处于这些爱。凭每个人所拥有的理解官能，谁都能看出情况就是这样。因为如果最接近世界、最紧密地粘附于身体之物掌权，那么可知，世界本身和身体本身，及其被称为“眼目和肉体情欲”的快乐和欲望就会掌权，人若要进入属灵情感和由此而来的思维，就必须完全从这些感官事物中退出，并被提升。当人让自己被主按秩序的律法，也就是教会的真理和良善，引领到祂自己那里，因而被引领到天堂时，这种退出和提升唯独由主实现。当这种情况发生时，那么每当人处于一种属灵状态时，他就从这终端感官层中退出，并一直被提升到它之上。这也是因为人里面的这感官层完全败坏了，而每个人与生俱来的自我就在它里面，这自我本身无非是邪恶。由此可见，为何这感官层被称为毁灭，也就是“亚巴顿”和“亚玻伦”

要知道，每个人都有三个生命层级，一个至内在层级，一个中间层级和一个终端层级；随着人变得更内层，他变得更完善，也就是更智慧，因为通过这种方式，他更内层地进入天堂之光；而随着他变得更外层，他变得更不完善，也就是更不智慧，因为通过这种方式，他更接近世界之光，更远离天堂之光。由此可见，从天堂之光什么也看不见，只能从世界之光看见的纯感官人是何品质，即：对他来说，属于世界的一切事物都在光明和辉煌之中，而属于天堂的一切事物都在黑暗和幽暗之中；当后者在黑暗和幽暗之中，前者在光明和辉煌之中时，由此可知，唯一激发和引导人的生命之火或爱就是自我之爱，以及随之而来的对一切邪恶的爱，唯一抓住并教导思维视觉的生命之光，就是支持被爱的邪恶之物，这些事物就是邪恶之虚假。由此可见，本章到目前为止所论述的纯感官人是何品质。

564. 启 9:12. “一样灾祸过去了；看哪，此后还有两样灾祸要来”表示对教会毁灭的一种哀悼，以及随后对它进一步毁灭的哀悼。这从“灾祸”的含义清楚可知，“灾祸”是对毁灭教会的邪恶和由此而来的虚假的一种哀悼（参看 AE 531 节）。

565. 启 9:13 - 19. 第六位天使吹号，我就听见有声音从神面前金坛的四角出来，对拿着号筒的第六位天使说，把那捆绑在幼发拉底大河的四个天使释放了。那四个天使就被释放，他们原是预备好了，到某年某月某日某时，要杀人的第三部分。马兵军队的数目有二万万；他们的数目我听见了。因此我在异象中看见那些马和骑马的，有火胸甲，与蓝宝石或风信子石并硫磺；马的头好像狮子头；有火、有烟、有硫磺，从它们口中喷出来。从它们口中喷出的火与烟，并硫磺，这三样杀了人的第三部分。它们的能力是在口里和尾巴上；因它们的尾巴像蛇，并且有头用来伤害。

“第六位天使吹号”表示从天堂而降的流注显明教会在末期的状态，即：它完全扭曲了(566 节)；“我就听见有声音从神面前金坛的四角出来”表示由主那里从属灵天堂而出的启示(567 节)；“对拿着号筒的第六位天使说”表示关于教会在末期的扭曲状态(568 节)；“把那捆绑在幼发拉底大河的四个天使释放了”表示基于属于感官人的谬误、以前不被接受的推理(569 节)。

“那四个天使就被释放”表示基于谬误推理的自由(570 节)；“他们原是预备好了，到某年某月某日某时”表示不断处于状态(571 节)；“要杀人的第

三部分”表示剥夺他们自己对真理的一切理解，因而剥夺属灵生命(572节)。

“马兵军队的数目有二万万”表示他们推理所基于和代表，并图谋反对良善之真理的邪恶之虚假是无数的(573节)；“他们的数目我听见了”表示它们的品质被感知到了(574节)。

“因此我在异象中看见那些马和骑马的”表示通过基于谬误的推理对圣言的歪曲(575节)；“有火胸甲，与蓝宝石或风信子石并硫磺”表示出于自我之爱和世界之爱的混乱欲望，以及由此而来的虚假争战的推理(576节)；“马的头好像狮子头”表示对真理具有毁灭性的知识(或科学)和由此而来的思维(577节)；“有火、有烟、有硫磺，从它们口中喷出来”表示源于对邪恶的爱和对虚假的爱，以及对通过邪恶之虚假摧毁真理和良善的欲望的思维和随之而来的推理(578节)。

“从它们口中喷出的火与烟，并硫磺，这三样杀了人的第三部分”表示对真理的一切理解和由此而来的属灵生命都被它们灭绝了(579节)。

“它们的能力是在口里”表示对他们来说，感官思维和由此而来的推理是极其强大的(580节)；“因它们的尾巴像蛇，并且有头”表示他们基于感官知识或科学，也就是谬误，狡猾地推理(581节)；“用来伤害”表示他们就这样扭曲教会的真理和良善(582节)。

566. 启 9:13. “第六位天使吹号”表示从天堂而降的流注显明教会在末期的状态，即：它完全扭曲了。这从“吹号”的含义清楚可知，“吹号”是指从天堂而降的流注，在较低部分的变化从这流注发生，教会状态的品质通过这种变化显明(参看 AE 502 节)；在此是指教会在末期的品质，因为是第六位天使吹号。事实上，吹号的七位天使描述了教会状态的相继变化，此处第六位吹号的天使描述了教会在接近末期时的变化，因为第七位天使吹号描述了末期本身，当最后的审判即将来临时，这末期就会到来；由于教会在末期的状态完全扭曲了，所以这也由这些话来表示。

567. “我就听见有声音从神面前金坛的四角出来”表示由主那里从属灵天堂而出的启示。这从“听见声音”、“神面前的金坛”和“四角”的含义清楚可知：“听见声音”是指启示，因为随之而来的是这声音所启示的东西；“神面前的金坛”是指属灵神性(对此，我们稍后会提到)；“四角”是指在其终端中的属灵神性。因为角在两个祭坛，就是燔祭坛和香坛(即金坛)的终端；角因是这些祭坛的终端，故表示能力方面的神性，因为一切能力都在终端中；因

此，“坛角”表示全能方面的神性(关于这种含义，可参看 AE 316d 节)。“燔祭坛”表示属天神性，也就是神性良善(可参看 AE 391a - f, 490, 496 节)；而“香坛”(或金坛)代表、因而表示属灵神性，也就是从主发出的神性真理，这从可见于下文的对它的描述明显看出来。

首先要解释一下为何声音是从“坛的四角”那里听见的。从前面所提到的祭坛的终端部分伸出和突出的角表示在能力方面属于它们的一切，这从前面的说明(AE 346, 417a 节)，以及《属天的奥秘》关于终端的阐述和说明可以看出来，如：内层相继流入外在，甚至流入末端或终端事物，它们也在那里存在并持续存在(AC 634, 6239, 6465, 9215, 9216 节)；它们不仅相继流入，还在终端形成同步之物，以及按哪种次序形成(AC 5897, 6451, 8603, 10099 节)；因此，力量和能力就在终端之中(AC 9836 节)；因此，答复和启示在终端给出(AC 9905, 10548 节)。既然答复和启示在终端给出，那么显而易见为何声音从金坛的四角那里听见，即因为“金坛”表示属灵神性，也就是进行启示的神性真理，还因为“角”表示它的终端，启示通过终端作出。献香的“金坛”表示属灵神性，也就是从主发出的神性真理，因为在坛上所献的“香”表示出于属灵良善的敬拜，以及主对它的垂听和接受(参看 AE 324b, 491, 492, 494 节)。

“香坛”表示属灵神性，在它上面“献香”表示出于属灵良善的敬拜，以及主对这种敬拜的欣然垂听和接受，这一点从该坛的建造明显看出来，其中的一切细节都代表并表示这些事物。它的建造在摩西五经是如此描述的：

你要造一座烧香的坛；要用皂荚木来造。这坛要长一肘，宽一肘，要四方的；高二肘；坛角要与坛接连一块。你要用纯金把坛、坛顶、坛周围的壁和坛角包裹；又要在周围给坛镶上金边。要从坛边下面给它作两个金环，在它两肋，要在坛两旁作它们；它们要作为穿杠的地方，用来穿杠抬坛。要用皂荚木作杠，用金包裹它们。要把坛放在法柜前的帷帐外，在法版上的施恩座前面，就是我要与你相会的地方。亚伦早晨要在坛上烧香料作的香；早晨收拾灯的时候，要烧这香；亚伦在傍晚之间使灯燃起的时候，要烧这香，在耶和华面前代代不断的香。不可使异样的香、燔祭和素祭上到这坛上；也不可在这坛上浇奠祭。亚伦要一年一次用赎罪的血在坛角上赎罪；他一年一次要在坛上赎罪，直到代代；这坛献与耶和華為至圣。(出埃及记 30:1 - 10)

关于该祭坛的这些细节在内义上表示出于属灵良善，也就是对邻之仁的

良善的敬拜，也表示主对它的欣然垂听和接受，这一点可见于《属天的奥秘》(10176 - 10213 节)，那里按系列解释了它们。

568. 启 9:14. “对拿着号筒的第六位天使说”表示关于教会在末期的扭曲状态。这从“说”和“拿着号筒的第六位天使”的含义清楚可知：“说”是指那些从天堂被启示，接下来的事物；“拿着号筒的第六位天使”是指关于教会在末期的扭曲状态。“吹号的第六位天使”表示这些事物，这一点可从前面所说的(AE 566 节)清楚看出来。

569a. “把那捆绑在幼发拉底大河的四个天使释放了”表示基于属于感官人的谬误、以前不被接受的推理。这从“在幼发拉底大河的四个天使”的含义清楚可知，“在幼发拉底大河的四个天使”是指基于属于感官人的谬误的推理(对此，我们稍后会提到)；由于基于这些谬误的推理以前在教会不被接受，所以经上说这些天使被“捆绑在”那河，说他们有“四个”，是由于虚假与邪恶的结合，因为在圣言中，这个数字表示良善与真理的结合，在反面意义上，如此处，则表示邪恶与虚假的结合(参看 AE 283a, 384, 532 节)。前文论述了处于邪恶之虚假的感官人，还论述了感官人所处的说服的效果；因此，接下来论述的是来自感官人的推理。由于感官人只基于诸如在世上显现在感官面前的那类事物来推理，所以每当它推理属灵事物，也就是天堂和教会的事物时，它就基于被称为感官谬误的谬误推理；故此处说基于属于感官人的谬误的推理。不过，关于这些谬误和基于它们的推理，下文会说得更详细。

此处论述的主题是教会在末期的状态，当教会之人因变得感官化而基于感官谬误推理时，这种状态就会存在；当他们基于关于天堂和教会的事物的这些谬误来推理时，他们根本什么都不信，因为他们什么都不明白。在教会，众所周知，属世人感知不到天堂的事物，除非主流入并光照，这种流注通过属灵人发生；感官人更感知不到这些事物，或更不能明白并相信，因为感官层是属世层的终端；对它来说，被称为属灵事物的天堂事物完全处在幽暗之中。关于属灵事物的真正推理源于天堂进入属灵人，并由此经由理性人进入属世人的知识和认知(或科学)的流注，属灵人通过这些知识(或科学)和认知来确认自己。对属灵事物的这种推理方式符合秩序。但属世人、尤其感官人对属灵事物的推理完全违反秩序；事实上，属世人不能流入属灵人，也不能从它自己看到那里的任何事物，更不用说感官人了，因为物质流注是不存在的。但属灵人能流入属世人，并从属世人流入感官人，因为属灵流注是存在

的。关于这个主题，详情可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(51, 277, 278 节)。

由此清楚可知，接下来的事是什么意思，即：在教会的末期，人从肉体-感官层，因而从感官谬误来谈论并推理属灵事物，或天堂和教会的事物；因此，尽管那时，人在谈论时赞成神性事物，但在思考时却不赞成它们；因为人能从身体以一种方式谈论，而在灵里却以另一种方式思考；从肉体-感官层思考的灵只能以违背神性事物的方式来思考；他仍能从肉体-感官层来谈论赞成它们，这尤其是因为对他来说，神性事物是获得荣誉和利益的手段。每个人都拥有两种记忆，一种属世记忆和一种属灵记忆；他能出于这两种记忆来思考，当他与世人说话时，出于属世记忆思考，但当他出于灵说话时，却出于属灵记忆思考。然而，人很少出于他的灵与别人说话，他只出于灵与他自己说话，这就是思考。感官人出于他们自己的灵只能以赞成自然，因而赞成肉体 and 世俗事物的方式与自己说话或思考，因为感官人从感官层，而不是从属灵层来思考；事实上，他们完全不知道什么叫属灵层，因为他们关闭了自己里面的属灵心智，而天堂凭它的光流入属灵心智。

不过，让我们继续解释这些话，即：“听见有声音从金坛的四角出来，对第六位天使说，把那捆绑在幼发拉底河四个天使释放了。”“幼发拉底河”表示理性层，因而也表示推理；这就是这河的含义，因为它把亚述和迦南地分开了，而“亚述”表示理性层，“迦南地”表示属灵层。除了海以外，还有三条河形成迦南地的边界，即：埃及河、幼发拉底河和约旦河。“埃及河”表示属世人的知识(或科学)；“幼发拉底河”表示属于人并源于知识(或科学)和认知的理性层；“约旦河”表示进入内在或属灵教会的入口；因为流便和迦得支派，以及玛拿西半支派所在的约旦河另一边的地区，有分配给他们的产业，这些地区表示外在或属世教会；这河因在这些地区和迦南地之间，并提供一个通道，故表示从属世的外在教会进入属灵的内在教会的入口。正是由于这个原因，洗礼在那里被设立，因为洗礼代表人的重生，属世人通过重生被引入教会，并变得属灵。

这解释了在圣言中，这三条河表示什么。迦南地以外的所有这些地方，都表示诸如属于属世人的那类事物，而迦南地以内的地方表示诸如属于属灵人的那类事物，因而表示天堂和教会的事物。因此，这两条河，即埃及河(或尼罗河)和亚述河(或幼发拉底河)表示教会的终止之处，也表示引入教会。此

外，“埃及河”所表示的认知和知识(或科学)就是那引入之物，因为没有认知和知识(或科学)，没有人能被引入教会，也没有人能感知属于教会的事物。事实上，属灵人通过理性人在知识中看到它的属灵事物，就如同人在一面镜子中看到自己，并且属灵人在这些知识中承认它自己，也就是承认它自己的真理和良善；此外，它还通过认知和知识或科学，包括从圣言所知道的和从世界所知道的，来确认它的属灵事物。

但“亚述河”(或幼发拉底河)表示理性层，因为人通过理性层被引入教会。理性层是指属世人基于认知和知识的思维，因为一个充满知识(或科学)的人能看到一系列的事物，也就是说，从最初事物和居间事物一直看到被称为结论的最后事物，因此能分析排列、反思、分离、结合事物，最终在它们的基础上得出结论，甚至直到进一步的目的，最后直到最终目的；这最终目的就是他所爱的功用。这就是理性层，理性层照着功用，也就是他所爱的目的而被赋予每个人。由于每个人的理性层照着他的爱之功用到来，所以它就是属世人出于天堂之光的流注的内层思维；由于人通过理性思维被引入属灵思维，并成为教会，所以这河表示那进行引入的属世层。

理性是一回事，属灵是另一回事；每个属灵人也都是理性的，但理性人不总是属灵的，因为理性人，也就是它的思维在属世人中，而属灵人在理性人之上，并通过理性人进入属世人，进入属世人的记忆的认知和知识或科学。

但必须知道，理性层并不将任何人引入属灵层；说它能引入，只是因为这是表象。事实上，属灵层通过作为媒介的理性层流入属世层，以这种方式引入。属灵层是流入的神性，因为它是天堂之光，也就是发出的神性真理，这光经由被称为属灵心智的高层心智流入被称为属世心智的低层心智，并与该心智结合，通过这种结合使属世心智与属灵心智构成一体；引入就是这样实现的。由于对人来说，通过他的理性层进入属灵层违反神性秩序，所以灵界有天使守卫，防止这种情况发生。这清楚表明，被捆绑在幼发拉底河的“四位天使”表示什么，以及后来“释放”他们又表示什么。被捆绑在幼发拉底河的“四位天使”表示守卫，免得人的属世层进入天堂和教会的属灵事物，否则就只有错误和异端，最终只有否认。

此外，灵界既有通往地狱的路，也有通往天堂的路，以及从属灵事物通往属世事物，由此通往感官事物的路；这些路上也有守卫，免得有人朝相反的方向走，因为他由此会陷入异端和错误，如刚才所述。这些守卫在教会建

立之初由主设立，并得到维持，免得教会之人从他自己的推理或理解来入侵圣言、因而教会的神性事物。但最终，当教会之人不再是属灵的，而是属世的，并且许多人是纯感官的，因而从属灵人进入属世人的路没有向教会之人打开时，这些守卫就被移除了，道路就会打开，他们在这些打开的道路上按相反的秩序行进，这是通过基于谬误的推理做到的。正因如此，教会之人嘴上说赞成神性事物，而心里却思想反对它们，也就是说，他出于身体赞成神性事物，出于灵却反对它们；因为出于属世和感官人对神性事物的推理就具有这种效果。由此可见，被捆绑在幼发拉底河的四位天使，以及他们的释放是什么意思。

569b. “幼发拉底河”表示理性人，通过理性人才有一条从属灵人进入属世人的道路，这一点可从以下圣言经文清楚看出来。摩西五经：

耶和華與亞伯蘭立約，說，我要把這地賜給你的種，從埃及河直到大河，幼發拉底河。（創世記 15:18）

按字义，这些话描述了迦南地的延伸，但按内义，它们描述了教会从它的第一个边界到最后一个边界的延伸；它的第一个边界是属于属世人的认知能力（或科学），另一个边界是属于思维的理性人。第一个边界，就是属于属世人的认知能力或科学，由“埃及河”，即尼罗河来表示，而属于思维的理性人由“亚述河”，即幼发拉底河来表示；“迦南地”所表示的属灵教会就延伸到这两者，教会之人的属灵心智同样延伸到这两者。这两者，即认知能力或科学和理性人，都在属世人里面，属世人的一个极限是知识或科学和认知能力，另一个极限是直觉和思考能力，当属灵人流入属世人时，它就流入这两个极限。耶和華與亞伯蘭所立的“约”就表示主通过这些与教会的结合。这就是这些话在内义上的含义，而在至高意义上，它们表示神性本质与主之人身的合一；《属天的奥秘》（1863 - 1866 节）根据这层意义解释了这些话。

撒迦利亚书：

祂的权柄必从这海管到那海，从大河管到地极。（撒迦利亚书 9:10；诗篇 72:8）

这话论及主及其掌管天地的权柄；“从这海管到那海”表示属世事物的延伸，“从大河管到地极”表示理性和属灵事物的延伸（也可参看 AE AE 518c 节）。

摩西五经：

迦南人的地和黎巴嫩，直到大河，就是幼发拉底河，看哪，我将这地摆在

你们面前；你们要进去得这地为业。（申命记 1:7, 8）

申命记：

凡你们脚掌所踏之地都必属于你们，从旷野和黎巴嫩，并大河，就是幼发拉底河，直到最远的海，都要作你们的疆界。（申命记 11:24）

约书亚记：

从旷野和这黎巴嫩，直到大河，就是幼发拉底河，赫人的全地，又到大海日落之处，都要作你们的疆界。（约书亚记 1:4）

这些经文描述了教会从一个极限到另一个极限的延伸；其中一个极限就是认知能力和知识或科学，由“黎巴嫩”和“海”来表示；另一个极限是直觉和思考能力，由“幼发拉底河”来表示；迦南地的延伸表示教会的延伸，因为在圣言中，“迦南地”表示教会。经上两次提到河，即“大河，就是幼发拉底河”，是因为“大河”表示属灵事物进入理性事物的流注，“幼发拉底河”表示理性事物进入属世事物的流注，因此这两者表示属灵事物通过理性事物进入属世事物的流注。

弥迦书：

当那日，人必从亚述，从埃及的城邑，从埃及到大河，从这海到那海，从这山到那山，都归到你这里。（弥迦书 7:12）

这些话描述了主在外邦人当中建立教会，“那日”表示主的降临；“人必从亚述，从埃及的城邑，从埃及到大河”表示教会在他们当中从一个极限到另一个极限的延伸；“从这海到那海”表示真理从一个极限到另一个极限的延伸，“从这山到那山”表示良善从一个极限到另一个极限的延伸。

诗篇：

你从埃及挪出一棵葡萄树；赶出列族，把这树栽上。你打发它的枝子到大海，打发它的嫩枝到大河。（诗篇 80:8, 11）

“神从埃及挪出的葡萄树”是指以色列人，也表示教会，因为“葡萄树”表示属灵教会，这教会也由以色列人来表示。由于教会被称为“一棵葡萄树”，所以经上说“你把这树栽上，你打发它的枝子到大海，打发它的嫩枝到大河”，这话描述了教会的属灵事物的延伸，“海”表示它的一个极限，幼发拉底河所指的“河”表示另一个极限。幼发拉底河，就是从伊甸流出来的第四道河（创世记 2:14）也表示理性人，因为“伊甸的园子”（或伊甸园）表示智慧。至于另外三条河表示什么，可参看《属天的奥秘》（107 - 121 节）。

569c. “幼发拉底河”因表示理性人，故在反面意义上表示推理。此处的推理是指出于谬误和虚假的思考和争论，而理性是指出于知识(或科学)和真理的思考和争论。因为一切理性都是由知识或科学培养，由真理形成的；因此，一个被真理引导，或真理所引导的人被称为一个理性人；但一个不理性的人有推理的能力，因为他能通过各种推理确认虚假，也诱使简单人相信它们，这主要是通过感官谬误做到的，下文会详述这些谬误。

以下经文中的“幼发拉底河”就表示这种推理。耶利米书：

你为何在埃及路上喝西曷的水呢？你为何在亚述路上要喝大河的水呢？
(耶利米书 2:18)

这些话表示决不可通过属世人的知识(或科学)，以及由此而来的推理来调查属灵事物，而是要通过圣言，因而从主那里出于天堂来调查。因为那些处于属灵情感和由此而来的属灵思维的人视属世人的知识或科学和由此而来的推理在它们之下，但没有人能从后者看到属灵事物；人能从上面向下看各个方面的低层事物，但反过来不行。“你为何在埃及路上喝西曷的水呢”表示通过属世人的知识或科学调查属灵事物，“你为何在亚述路上要喝大河的水呢”表示通过由此而来的推理调查；“埃及”和“埃及河”表示属世人的知识或科学，“亚述”和“亚述河”表示基于它们的推理。

以赛亚书：

到那日，主必用大河渡口赁来的剃刀，就是亚述王，剃头和脚毛，并要剃净胡须。(以赛亚书 7:20)

这段经文论述了教会在末期，就是当主即将降临时时的状态；这些描述了那时，基于虚假的推理将剥夺教会之人的一切属灵智慧和聪明。“大河，即幼发拉底河渡口的亚述王”表示这些推理。用赁来的剃刀剃“头发和脚毛”、剃净“胡须”表示剥夺属灵智慧和由此而来的属灵聪明；因为“毛发”表示属灵事物运作于其上并终止于其中的属世事物；因此，在圣言中，“毛发”表示智慧和聪明的终端，“头发”智慧的终端，“胡须”表示聪明的终端，“脚毛”表示知识(或科学)的终端。没有这些终端，在先的事物就像没有底座的柱子，或没有地基的房子那样无法再存在。在灵界，那些通过基于谬误和虚假的推理剥夺了自己的聪明之人看上去是秃头(参看 AE 66 节)。

同一先知书：

看哪，主必使又强又多的河水，就是亚述王和他所有的荣耀都起来盖过

他们；他必上来超过他一切的水道，涨过他一切的河岸；他必冲入犹大，涨溢泛滥。（以赛亚书 8:7-8）

这些话表示在教会，圣言，无论总体还是其一切细节，都通过基于谬误和虚假的推理被歪曲了；“又强又多的河水，就是亚述王”表示基于纯粹的谬误和虚假的推理；“他必上来超过他一切的水道，涨过他一切的河岸”表示圣言，无论总体还是其一切细节，都被这些推理歪曲了；他必涨溢泛滥的“犹大”表示圣言所在的教会，因而表示圣言。

耶利米书：

论到埃及王法老的军队，这军队在幼发拉底河边，是尼布甲尼撒所击败的。他们在北方幼发拉底河岸边绊跌仆倒。（耶利米书 46:2, 6, 10）

这些话表示基于知识或科学的错误推理对教会及其真理的摧毁；“幼发拉底河”表示推理；“埃及及其军队”表示确认性的知识或科学；“他们绊跌仆倒所在的北方”表示这些虚假的源头（对此，参看 AE 518e 节）。

同一先知书：

耶和华吩咐先知去买一根麻布腰带，束在腰上，但不要把它放在水中；然后往幼发拉底河去，将腰带藏在那里的磐石穴中。过了多日后，耶和华说，你起来往幼发拉底河去，从那里把腰带取出来。他就去把它取来，见腰带已经破烂，毫无用处了。腰带怎样紧贴人腰，照样，我也使以色列全家和犹大全家紧贴我，好叫他们归我得名声，得赞美，得荣耀；他们却不肯听从。（耶利米书 13:1-7, 11）

这些事物代表以色列和犹太教会的品质，以及它随后的状态。先知束在腰上的“麻布腰带”表示教会通过圣言与主的结合；因为“先知”表示取自圣言的教义，“先知的腰带”表示结合。幼发拉底河边的磐石穴中的“腰带已经破烂”表示通过生活的邪恶和教义的虚假对圣言的歪曲。因为主与教会的结合通过圣言实现，当圣言被赞成邪恶和虚假的推理扭曲时，就不再有任何结合，这一点也是“腰带毫无用处了”所表示的。这是犹太人做的事，这一点从新旧约圣言明显看出来。从新约圣言明显可知，他们扭曲了圣言中所写关于主的一切事，以及教会的一切本质，他们已经通过他们的传统歪曲了它们。

又：

你念完了这书，就把一块石头拴在书上，把它扔在幼发拉底河中间；你要说，巴比伦必如此沉下去，不得再起。（耶利米书 51:63, 64）

先知所念的“书”具体表示那书中的圣言，但总体表示整部圣言；“把它扔在幼发拉底河中间”表示随着时间推移，圣言通过支持邪恶的推理被“巴比伦”所指的人歪曲了，“巴比伦”是指那些玷污圣言的人。

以赛亚书：

耶和華必使埃及海舌全然枯干；祂必用祂的強風在幼發拉底河之上揮手，擊打它，使它分成七條溪流，使人過去而鞋却是干的。為主余剩的百姓，就是从亞述剩下的，必有一條大道，如當以色列從埃及地上來時對以色列一樣。

（以賽亞書 11:15, 16）

這些話表示在那些處於來自主、源于良善的真理之人，也就是那些屬於教會的人面前，一切虛假和基于它們的推理都必被驅散，他們可以说，必安全地從它們中間經過；在靈界，對那些主所保護的人來說，情況就是這樣。在以色列人面前使紅海“枯干”在此表示類似事物；“從亞述剩下的余剩的百姓”表示那些將在主的保護之下經過的人，“從亞述剩下的百姓”表示那些沒有因基于虛假的推理而滅亡的人。以下啟示錄中的經文具有類似含義：

第六位天使把碗倒在幼發拉底河上，河水就干了，要給那從日出之地所來的眾王預備道路。（啟示錄 16:12）

這些話將在下面適合它們的地方得到更充分的解釋。

由此可見，“幼發拉底河”表示理性人，屬靈心智通過理性人進入屬世心智；它在反面意義上表示基于謬誤和虛假的推理。然而，必須知道，推理與思維在同一層級上，因為它們是從思維降下來的；因此，有些推理來自屬靈人，這些推理最好叫做從推理和真理得出的結論；有些推理來自屬世人，有些推理則來自感官人。來自屬靈人的推理是理性的，所以最好叫做從推理和真理得出的結論，因為它們來自內層，來自天堂之光；但來自屬世人關於屬靈事物的推理不是理性的，無論它們在出現在眼前的文明和道德的事上顯得多么理性，因為它們只來自屬世之光。而來自感官人關於屬靈事物的推理是非理性的，因為它們來自謬誤，由此來自錯誤的觀念。啟示錄在此所論述的，正是這最後一類推理。

570. 啟 9:15. “那四個天使就被釋放”表示基于謬誤推理的自由。這從“四位天使”的含義清楚可知，被捆綁在幼發拉底河的“四位天使”是指基于屬於感官人的謬誤、以前不被接受的推理（參看 AE 569a 節）；由此可知，“他們被釋放”表示現在基于謬誤推理的自由。現在之所以有這種自由，是因為

感官人只基于诸如他在世上亲眼看到的那类事物来推理；而他声称，那些在这些事物之内和之上的事物是不存在的，因为他没有看到它们。这就是为何他要么否认，要么不相信属于天堂和教会的事物，因为它们在他的思维之上，还因为他将一切事物都归因于自然界。感官人就这样独自思考，或在他的灵里思考，而在世人面前则不然，因为在世人面前，他出于他的记忆说话，甚至从圣言或教会的教义谈论属灵事物；他所说的话就像属灵人所说的话。这就是教会之人在教会末期的状态；尽管他们能将他们貌似从一个属灵源头所说或所宣讲的话拼凑在一起，但这一切仍是从他们的灵所在的终端感官层发出的，而当终端感官层独自一人时，它就推理反对这些事物，因为它基于谬误，因而基于虚假推理。

571. “他们原是预备好了，到某年某月某日某时”表示不断处于状态。这从“预备好了，到某年某月某日某时”的含义清楚可知，“预备好了，到某年某月某日某时”是指不断处于状态，也就是剥夺自己对真理的一切理解，因而剥夺属灵生命的状态，这由接下来的话来表示，即“要杀人的第三部分”；因为在圣言中，“时”、“日”、“月”、“年”表示生命的状态，无论总体还是具体，故“预备好了”这些时期表示不断处于这种状态。“时”、“日”、“月”、“年”不是指小时、天、月、年，因为在灵界，时间不是划分为这些时间间隔。事实上，天使天堂从中获得光和热的太阳，不像自然界的太阳表面上那样移动；因此，它不是造成年、月、日或时的原因。相反，灵界的时间是按生命的状态来划分的，尽管它们像自然界的时间那样彼此交替。至于这些是什么，可参看《天堂与地狱》，那里论述了天堂的太阳(HH 116 - 125 节)；天堂天使的状态变化(HH 154 - 161 节)；天堂的时间(HH 162 - 169 节)。由此可见，天使“原是预备好了，到某年某月某日某时”表示不断处于接下来所论述的状态。“时”表示状态，“日”、“月”、“年”也是，这一点从圣言中提到它们的经文明显看出来，但在此引用这些经文太冗长了。然而，情况就是这样，这一点可从《天堂与地狱》关于时间的说明，以及从《属天的奥秘》一书清楚看出来：在圣言中，“时间”不是指时间，而是指生命的状态(AC 2788, 2837, 3254, 3356, 4814, 4901, 4916, 7218, 8070, 10133, 10605 节)。“时间”之所以表示状态，是因为灵界没有一天当中被称为早晨、中午、傍晚和夜间的固定时间，也没有一年当中被称为春、夏、秋、冬的固定时间，同样没有如我们世界上那样的光暗和热冷的变化，取而代之的是在爱与信方面的状态变

化；从这些不可能有对我们的时间所划分的时间间隔的概念，尽管那里的时间像自然界的那样行进（对此，参看《属天的奥秘》，1274，1382，3356，4882，6110，7218 节）。由于天使天堂的太阳，也就是主，始终在它的升起之处，不像我们世界的太阳表面上那样转动，并且对天使和灵人来说，只有状态的变化照着他们对爱之良善和信之真理的接受而存在，所以时间对应于状态的变化，并表示它们（《属天的奥秘》，4901，7381 节）。因此，天使和灵人的思维没有时间的概念，这对世人来说是不可能的（《属天的奥秘》，3404 节）。

572. “要杀人的第三部分”表示剥夺他们自己对真理的一切理解，因而剥夺属灵生命。这从“杀”和“人”的含义清楚可知：“杀”是指剥夺属灵生命（参看 AE 547 节）；“人”是指对真理的理解（也可参看 AE 546，547 节）；“第三部分”当论及真理时，表示所有或全部（参看 AE 506 节）；故此处“杀人的第三部分”表示剥夺对真理的一切理解。之所以说他们剥夺自己，是因为那些通过生活的邪恶和教义的虚假变得感官化的人，因基于谬误的推理而剥夺了自己对真理的理解，但除了那些同样感官化的人外，没有剥夺其他人。他们之所以如此剥夺自己的属灵生命，是因为人通过他的理解力拥有属灵生命；理解力被真理打开，并让自己被光照到何等程度，人就变得属灵到何等程度。但理解力是通过来自真理的良善，而不是通过没有良善的真理打开的；因为人活在爱与仁之良善中到何等程度，就思考真理到何等程度。事实上，真理是良善的形式，与人同在的一切良善都属于他的意愿，一切真理都属于他的理解力；因此，意愿的良善在理解力中呈现它的形式，形式本身就是来自源于意愿的理解力的思维。

573a. 启 9: 16. “马兵军队的数目有二万万”表示他们推理所基于和代表，并图谋反对良善之真理的邪恶之虚假是无数的。这从“军队”、“马兵”和“二万万”的含义清楚可知：“军队”是指邪恶之虚假（对此，我们稍后会提到）。“马兵”是指由此而来的推理，因为“马”表示对真理的理解，在反面意义上表示被扭曲和破坏的理解力（参看 AE 355，364，372a，373，381，382 节）；因此，“马兵”在反面意义上表示基于虚假的推理，因为基于虚假的推理来自被扭曲和破坏的理解力；事实上，真理构成理解力，而虚假破坏它。“二万万”是指图谋反对良善之真理的无数虚假；“万”表示无数事物，并论及真理（参看 AE 336 节）；经上说“二万万”，是因为这表示结合和联盟的无数事物，数字“二”表示结合、一致和联盟（参看 AE 283，384 节）。之所以说反对良善

之真理，是因为接下来论述的主题是这些马兵军队对真理的摧毁。由此可见，“马兵军队的数目有二万万”表示他们推理所基于和代表，并图谋反对良善之真理的邪恶之虚假是无数的。

圣言经常提到“军队”（或万象），主也被称为“万军或万象之耶和华”；在那里，“万军或万象”表示与来自邪恶的虚假争战的来自良善的真理，在反面意义上表示与来自良善的真理争战的来自邪恶的虚假。这就是圣言中“军队”的含义，因为在圣言中，无论历史还是预言中的“战争”，在内义上都表示属灵的战争，属灵的战争是向地狱和那里的恶魔团伙发起的；这些战争涉及真理和良善与虚假和邪恶的争战；这就是为何“军队”表示来自良善的一切真理，在反面意义上表示来自邪恶的一切虚假。“军队”表示来自良善的一切真理，这一点从以下事实明显看出来：日、月、星辰，以及天使被称为“耶和华的军队”，因为它们表示整体上来自良善的一切真理；以色列人也被称为“军队”，因为他们表示教会的真理和良善。由于一切真理和良善都来自主，唯独主为天堂里的所有人和教会里的所有人与来自地狱的虚假和邪恶争战，所以祂被称为“万军之耶和华”（Jehovah Zebaoth），也就是“万象之耶和华”。

日、月、星辰被称为“万象”，这一点从以下经文明显看出来。摩西五经：天地与其万象都完成了。（创世记 2:1）

诗篇：

诸天藉耶和华的话而造，万象藉祂口中的气而成。（诗篇 33:6）

又：

祂的众使者啊，你们都要赞美耶和华；祂的万象啊，你们都要赞美祂；日头、月亮啊，你们都要赞美祂；放光的众星啊，你们都要赞美祂。（诗篇 148:2, 3）

以赛亚书：

天上的万象必将解体，诸天被卷起，好像书卷；天上的万象尽都陨坠，如葡萄树的叶子凋落，又如无花果树的叶子凋落一样。（以赛亚书 34:4）

同一先知书：

我造地，又造人在地上；我亲手铺张诸天，天上万象也是我所命定的。（以赛亚书 45:12）

又：

你们举目向高处观看，谁创造这些事物，按数目领万象而出，祂一一称

其名。（以赛亚书 40:26）

耶利米书：

正如天上的万象不能数算，海沙不能斗量。（耶利米书 33:22）

在这些经文中，日月星辰被称为“万象”，因为“日”表示爱之良善，“月”表示来自良善的真理，“星”表示真理和良善的知识或认知，故它们表示整体上的良善和真理；它们被称为“万象或军队”，是因为它们抵制邪恶和虚假，并不断战胜它们，如同战胜仇敌。

但以理书：

公山羊的一角渐渐强大，直达天象，将些天象抛落在地，并践踏它们。它自高自大，高及天象之君；从他那里除掉常献的燔祭，他神圣的居所被毁坏。因罪过的缘故，有军队被交付在常献的燔祭上，因它将真理抛在地上。有一位圣者说，这异象，就是常献的燔祭和毁坏的罪过，使圣所和天象被交付践踏，要到几时呢？他说，到晚上、早晨。（但以理书 8:10-14）

关于此处“公山羊”、他的“角”，以及这角“渐渐强大，直达天象”表示什么，可参看前文（AE 316c, 336b, 535 节）。“天象，将些天象抛落在地”表示天堂的真理和良善；因为此处论述的是当天堂的真理和良善被视为毫不重要，并遭弃绝（这由“践踏它们”来表示）时，教会的最后状态；故经上补充说：“它将真理抛在地上。”“天象之君”表示主，主也被称为“耶和华万军之神”。“从他那里除掉常献的燔祭，他神圣的居所被毁坏”表示出于爱之良善和信之真理的一切敬拜都将灭亡。“到晚上、早晨”表示这一切将在教会的末日发生，就是主降世的时候，“晚上”表示旧教会的末期，“早晨”表示新教会的开始。

天使或使者被称为“万象（或军队、万军、众军等）”，这一点从以下经文明显看出来。约珥书：

耶和华在祂军队前发声；因为祂的营甚大。（约珥书 2:11）

撒迦利亚书：

因来回经过的人，我必从军队在我家安营，使榨取者不再从他们身上经过。（撒迦利亚书 9:8）

诗篇：

你们做祂万象的都要祝福耶和华；你们都是遵行祂旨意的事奉者。（诗篇 103:21）

列王纪上：

先知米该雅对王说，我看见耶和华坐在宝座上，天上的万军侍立在祂左右。这个就这样说，那个就那样说。(列王纪上 22:19, 20)

启示录：

在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随祂。(启示录 19:14)

又：

我看见那兽和地上的列王，并他们的众军都聚集，要与那骑在白马上面的和祂的军队争战。(启示录 19:19)

聚集起来的天使，或他们的联合被称为“万象或军队”，因为“天使”和“万象或军队”一样，表示神性真理和良善，他们是来自主的这些事物的接受者(对此，参看 AE 130, 200, 302 节)。

由于同样的原因，以色列人因表示教会的真理和良善而被称为“军队或万象”，如以下经文。摩西五经：

耶和华说，将以色列人按着他们的军队从埃及地领出来。(出埃及记 6:26)

出埃及记：

我要用大判罚，将我的军队，我的百姓以色列人从埃及地领出来。(出埃及记 7:4; 12:17)

又：

当那日，耶和华的所有军队都从埃及地出来了。(出埃及记 12:41)

民数记：

你要数点所有能参军的人。(民数记 1:3 等)

又：

要对着会幕的四围安营，他们也要按着军队起行。(民数记 2:3, 9, 16, 24)

又：

利未人被选去服役，在会幕里工作。(民数记 4:3, 23, 30, 39)

以色列人被称为“耶和华的军队”，因为他们代表教会，并表示教会的一切真理和良善(可参看《属天的奥秘》，5414, 5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833, 5879, 5951, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223, 7957, 8234, 8805, 9340 节)。他们被称为复数形式的“军队”，是因为每个支派都被称为一个军队，这可见于摩西五经；当吩咐他

要照着军队数点他们所有人时(民数记 1, 3, 等); 同样当照支派在会幕周围安营时, 经上说“照着军队”(民数记 2:3, 9 等)。众支派被称为“军队”, 是因为十二支派合在一起代表教会的一切真理和良善, 每个支派都表示教会的某种普遍本质(参看 AE 431 节)。

由此可见, 在圣言中, “军队或万象”表示天堂和教会的真理和良善; 这清楚表明为何在圣言中, 耶和華被称为“万军之耶和華”、“耶和華万军之神”(如以赛亚书 1:9, 24; 2:12; 3:1, 15; 5:7, 9, 16, 24; 6:3, 5; 8:13, 18; 14:22, 23, 24, 27; 17:3; 25:6; 28:5, 22, 29; 29:6; 31:4, 5; 37:16; 耶利米书 5:14; 38:17; 44:7; 阿摩司书 5:16; 哈该书 1:9, 14; 2:4, 8, 23; 撒迦利亚书 1:3; 玛拉基书 2:12; 以及各个地方)。

573b. 由此明显可知, “万象”(或军队)表示整体上天堂和教会的真理和良善; 圣言中的大多数事物都有反面意义, “万象”也是如此, 它们在反面意义上表示整体上的虚假和邪恶, 如在以下经文中。耶利米书:

他们在房顶上向天上的万象烧香, 向别神浇奠祭。(耶利米书 19:13)

西番雅书:

他们在房顶上敬拜天上万象。(西番雅书 1:5)

摩西五经:

恐怕你敬拜侍奉日月星辰和天上的万象。(申命记 4:19; 17:3)

耶利米书:

人必将从坟墓中取出来的骸骨抛散在日头、月亮和天上的万象面前, 就是他们从前所喜爱、所侍奉的。(耶利米书 8:2)

此处“天上的万象”是指日月星辰, 因为这些表示整体上的一切良善和真理, 但在此表示整体上的一切邪恶和虚假; 在反面意义上, 如此处, “日”表示源于自我之爱的一切邪恶, “月”表示信之虚假, “星”表示总体上的虚假。当被敬拜的, 是自然界的“日月星辰”, 而不是天使天堂的日月星辰时, 自然界的“日月星辰”就表示可怕的邪恶和虚假(可参看《天堂与地狱》, 122, 123 节; AE 401g, 402, 525 节)。由于来自良善的真理与来自邪恶的虚假争战, 反过来, 来自邪恶的虚假与来自良善的真理争战, 所以它们被称为“万象或军队”。因此才有不断的争战, 因为邪恶和虚假不断从地狱散发出来, 努力摧毁在天堂里并来自天堂的源于良善的真理, 这些则不断抵抗。事实上, 灵界处处都有天堂与地狱之间的一种平衡; 哪里有一种平衡, 哪里就有两股力

量不断相互作用；一方作用，另一方反作用，不断的作用和反作用，就是不断的争战；但主总是提供一种平衡（对此，参看《天堂与地狱》，589 - 596, 597 - 603 节）。由于天堂与地狱之间有这种持续不断的争战，所以正如天堂的一切事物都被称为“万象或军队”，地狱的一切事物也被如此称呼。天堂的一切事物都与良善和真理有关，地狱的一切事物都与邪恶和虚假有关。

这就是为何在以下经文中，“万象(或军队、全军等)”表示邪恶之虚假。以赛亚书：

耶和華向所有民族發怒，向他們的全軍發烈怒，將他們滅盡，把他們交給殺戮。（以賽亞書 34:2）

“民族”表示邪恶，“全军”表示来自邪恶的虚假；“将他们灭尽，把他们交给杀戮”表示彻底毁灭。

同一先知书：

山間有多人的聲音，好像是大人民；是列族列國聚集哄嚷的聲音；萬軍之耶和華率領軍隊。（以賽亞書 13:4）

“山间多人的声音”表示来自邪恶的虚假，“多人”表示虚假，“山”表示邪恶；“好像是大人民”表示似乎是来自良善的真理的表象，“好像”表示表象，“人民”表示那些处于真理的人，因而表示真理，“大”论及良善；“列族列国聚集哄嚷的声音”表示源于邪恶和由此而来的虚假的教会里的纷争，“哄嚷的声音”表示纷争，“国”表示真理和虚假方面的教会，“聚集的民族”表示图谋反对教会的真理和良善的邪恶和由此而来的虚假；“万军之耶和華率領軍隊”表示主做这一切，因为这一切被归于主，这从下一节，就是以赛亚书 13:5 明显看出来，在那里，经上说：“耶和華帶着祂惱恨的兵器而來，要毀滅這全地。”这一切被归于主，正如在别处，邪恶和邪恶的惩罚，以及教会的毁灭被归于祂一样，是因为这是表象，圣言的字义是照着表象来写的；但在灵义上，这一切表示教会之人自己做了这一切。

耶利米书：

不要怜惜她的少年人；要把她的全军都交给诅咒。（耶利米书 51:3）

这话论及巴比伦；“不要怜惜她的少年人”表示确认的虚假的毁灭。“要把她的全军都交给诅咒”表示属于她的来自邪恶的虚假的彻底毁灭，因而表示巴比伦的毁灭。来自邪恶的虚假也由“迦勒底的军队和法老的军队”（耶利米书 37:7, 10, 11 等）来表示，在摩西五经由“水就回流，淹没了战车和马

兵，以及法老全军”（出埃及记 14:28；15:4）来表示，前面（可参看 AE 355g 节）和《属天的奥秘》（8230，8275 节）解释了这些话。

但以理书：

北方王必回来摆列大军，比先前的更多，过了时候年数，他必率领大军，带极多的财富而来。他必奋力、激动内心，率领大军攻击南方王；南方王也必以极大极强的军队参战，却站立不住。（但以理书 11:13，25）

此处论述的主题是北方王和南方王之间的争战，“北方王”表示教会里那些处于邪恶之虚假的人，“南方王”表示那些处于良善之真理的人；他们的战争在灵义上描述了在教会终结时的碰撞和争战；因此，“北方王的军队”表示各种虚假，“南方王的军队”表示各种真理。

路加福音：

当你们看见耶路撒冷被军队围困时，就知道她的毁灭近了。（路加福音 21:20）

在这一章，主谈到了时代的完结，时代的完结表示教会的末期；“耶路撒冷”表示教义方面的教会；“它被军队围困”表示教会被虚假占据；“她的毁灭近了”表示那时，它的毁灭就到来了，很快最后的审判也到来。人们以为，这话论及罗马人对耶路撒冷的摧毁，但从这一章的细节清楚看出，它论述的是教会在终结时的毁灭；马太福音 24 章从头到尾也是如此，《属天的奥秘》解释了这一章。但这并不排除关于耶路撒冷毁灭的字义，相反这种毁灭代表、因而表示教会在终结时的毁灭；就灵义而言，这一章的一切细节都确认了这一点。

诗篇：

神丢弃了我们，使我们受辱，不和我们的军队同去。祂使我们向仇敌转身退后。（诗篇 44:9，10）

此处“神不和我们的军队同去”表示祂不保护他们，因为他们处于邪恶之虚假，“军队”表示邪恶之虚假；因此，经上还说“神丢弃了我们，使我们受辱，使我们向仇敌转身退后”，“仇敌”表示来自地狱的邪恶。

约珥书：

我差遣到你们中间去的，我的大军队，就是蝗虫、蝻子、蚂蚱和剪虫，在那些年所吃的，我必补还你们。（约珥书 2:25）

“军队”表示各种虚假和邪恶，这是显而易见的，因为这些破坏性的小

生物，即“蝗虫、蝻子、蚂蚱和剪虫”，表示摧毁或吞灭教会真理和良善的虚假和邪恶；对此，可参看前文(AE 543c 节)，那里解释了这段经文，并说明，“蝗虫和蚂蚱”表示感官人的(邪恶和)虚假。这清楚表明，在圣言中，“军队”在两种意义上表示什么。圣言历史中的“军队”具有相同的含义，因为这些历史和预言一样，也包含灵义；只是这灵义发光不那么清晰，因为当专注于历史意义时，心智就无法轻易被提升到历史中的世俗事物之上，看到储存在它们里面的属灵事物。

574. “他们的数目我听见了”表示它们的品质被感知到了。这从“听见”和“数目”的含义清楚可知：“听见”是指感知(参看 AE 14, 529 节)；“数目”是指所论述的事物的品质(参看 AE 429 节)，在此是指图谋反对良善之真理、感官人的推理所基于和代表的邪恶之虚假的品质，这些虚假由“马兵军队的数目”来表示，如刚才所述。下一节以这些话进一步描述了这些虚假的品质，即：“因此我在异象中看见那些马和骑马的，有火胸甲，与蓝宝石或风信子石并硫磺；马的头好像狮子头；有火、有烟、有硫磺，从它们口中喷出来。”这些话描述了在此由“数目”所表示的品质。此处“数目”似乎是指某种数字的东西，但灵界没有数字，因为那里的空间和时间不像在自然界那样可测量和确定；因此，圣言中的一切数字都表示事物，数字本身表示事物的品质(参看 AE 203, 336, 429, 430；《天堂与地狱》，263 节)。

575. 启 9:17. “因此我在异象中看见那些马和骑马的”表示通过基于谬误的推理对圣言的歪曲。这从“马”和“骑马的”的含义清楚可知：“马”是指对圣言的理解(参看 AE 355, 364, 372a, 373, 381, 382 节)，在此是指对它的歪曲，因为经上说“他在异象中看见那些马”(对此，我们稍后会提到)；“骑马的”是指那些理解圣言的人，关于这种含义，也可参看前面引用的经文，但在此是指基于谬误对圣言含义的推理，因为此处论述的是感官人及其基于谬误的推理(参看 AE 569 节)，还因为经上说他“在异象中”看见它们，而不是像以前“在灵里”；此处“在异象中”看见表示从谬误看见。

人或人的灵所看见和从中看见的异象，具有两种类型。有真实的异象，也有不真实的异象。真实的异象是诸如真实出现在灵界、与天使的思维和情感完美对应的那类事物的异象；因此，它们是真实的对应。预言真理的先知所拥有的异象就是这样的；向约翰显现、整个启示录所描述的异象也是这种。但不真实的异象在外在形式上拥有和真实的异象一样的表象，在内在形式上

却不一样；它们是由灵人通过幻想产生的。那些预言虚妄的事或谎言的先知就拥有这类异象。所有这些异象因不是真实的，故都是谬误；因此，它们也表示谬误。由于约翰就是在这类异象中看见“马和骑马的”，所以它们表示基于谬误的推理，因而表示对圣言的歪曲。

由于写圣言的先知拥有真实的异象，而也被称为先知的其他人拥有不真实的异象，但他们的异象是虚妄的，被称为“谎言”，所以重要的是，要知道什么是异象。真实出现在灵界的一切事物都是对应，因为它们对应于天使的内层，也就是他们的心智，即他们的情感和由此而来的思维的事物，因此它们表示这类事物。事实上，属于天使的情感和由此而来的思维的属灵之物以诸如出现在自然界的三个王国，即动物界、植物界和矿物界中的那类形式为衣给自己披上，所有这些形式都是对应，就是诸如先知们所看见，并表示它们所对应的事物的那种。但灵界也有不是对应的表象；这些表象是由灵人，尤其恶灵通过幻想产生的，因为通过幻想，这些灵人能使宫殿、充满装饰品的房屋，以及装饰性的服装出现；他们还能给自己长出漂亮的脸蛋，以及其它类似性质的表象；可一旦幻想停止，它所产生的这一切事物就都消失了，因为它们其中没有任何内在事物的外在。这类异象因靠幻想存在，故表示谬误，因为它们欺骗感官，并谬误地使事物看起来像真实的事物。由于这些谬误就是此处所表示的，所以经上说：“我在异象中看见马。”此处论述的主题是基于谬误的推理，故这里要解释一下谬误的性质。

在属世、文明、道德和属灵事物上有许多谬误；但此处所指的，是属灵事物上的谬误，所以我想通过几个例子说明属灵事物上的谬误是何性质和品质。感官人处于谬误，因为他的一切思维观念都来自世界，并通过身体感官进入；因此，他从这些思维观念来思考属灵事物并得出关于它们的结论。此外，感官人不知道什么叫属灵之物，并且以为在自然界之上不可能有任何东西，即便有，它也是自然和物质的。他根本不能理解像自然界中的物体那样的事物能存在于灵界，例如乐园、灌木丛、花坛、草地、宫殿和房屋会出现在那里。感官人声称，这些事物都是幻想，尽管他知道，当先知在灵里时，他们就看见类似事物。感官人不相信这些事物存在于灵界，因为他认为，凡不能用肉眼看见，或用某种感官感知到的东西都不存在，或说都是虚无。

那些基于谬误判断的人根本不能理解，人死后具有完整的人的形式，天使就具有这种形式；因此，他们否认人死后是人的形式，声称，他们(即死后

的人)是幽灵,或类似呼吸的东西,没有眼睛、耳朵或嘴巴,因而没有视觉、听觉,或言语,在空中飞来飞去,等待身体的复活,好叫他们得以看见、听见并说话。他们之所以这样说,这样相信,是因为他们出于身体感官的谬误思考。那些基于感官谬误推理并得出结论的人,将一切事物都归于自然界,几乎不将任何事物归于神性;即便将创造归于神性,他们仍以为一切事物都转移到了自然界,出现的一切结果都只从自然界发出,无一从灵界发出。当他们看见与蚕、蝴蝶、蜜蜂有关的奇妙的事,并从所有动物从卵中出生看到奇妙的现象,以及其它无数类似性质的事时,只视它们为自然界的作工,或说以为自然界是这些事物的唯一创造者,根本不能思想灵界和它进入自然界的流注,也根本不能思想这些奇妙事物从这个源头存在和持续存在。而事实上,神性不断经由灵界流入自然界,并产生这些事物,自然界被创造是为了作为从灵界发出并流入的这些事物的衣服而为它们服务的。不过,详述教会的感官人所相信的属灵事物上的一切谬误会占用大量篇幅;《新耶路撒冷及其属天教义》(53节)提到了其中一些谬误。

576. “有火胸甲,与蓝宝石或风信子石并硫磺”表示出于自我之爱和世界之爱的混乱欲望,以及由此而来的虚假争战的推理。这从“胸甲”、“火”、“蓝宝石或风信子石”和“硫磺”的含义清楚可知:“胸甲”是指战争的盔甲,尤指争战中的防御(对此,参看 AE 557 节);“火或火热”是指自我之爱、因而一切邪恶的混乱欲望(参看 AE 504c - e 节);“蓝宝石或风信子石”是指世界之爱、因而一切虚假的混乱欲望(对此,我们稍后会提到);“硫磺”是指邪恶之虚假摧毁教会的良善和真理的欲望(参看 AE 578 节),在此是指从这两种爱燃烧的虚假。由此可见,“火胸甲,与蓝宝石或风信子石并硫磺”表示出于自我之爱和世界之爱的混乱欲望,以及来自这些爱的虚假争战的推理。

就蓝色而言,要知道,它在灵义上表示对真理的天堂之爱或属天之爱,但在反面意义上表示对虚假的恶魔之爱,以及世界之爱。这从以下事实明显看出来:蓝色属于天堂的颜色,该颜色表示来自一个天堂源头的真理,所以在反面意义上表示来自一个恶魔源头的虚假。灵界会出现最上等的颜色;这些颜色从良善和真理获得自己的起源;因为那里的颜色是天堂之光、因而天堂天使的聪明和智慧的修改。这就是为何会幕的幔子和亚伦的圣衣用蓝色、紫色、染过两次的朱红色线织成;因为会幕代表主的天堂,亚伦的圣衣代表天堂和教会的神性真理,而那些用来建造会幕、织亚伦衣服的事物代表属于

神性良善和真理的属天和属灵事物。

因此，约柜前面的帷帐用蓝色、紫色、染过两次的朱红色线和捻的细麻来作(可参看出埃及记 26:31)；帐幕的门帘也是(出埃及记 26:36)；院子的门帘同样如此(出埃及记 27:16)；帐幕的幔子末幅边上要作蓝色的钮扣(出埃及记 26:4)；以弗得用金线和蓝色、紫色、染过两次的朱红色线，并捻的细麻织成(出埃及记 28:6)；决断的胸牌也是(出埃及记 28:15)。当营在旷野往前行的时候，亚伦和他的儿子们拿蓝色毯子蒙在法柜上，铺在陈设饼的桌子上，遮盖灯台和灯，铺在金坛上，包裹供职用的一切器具(民数记 4:6, 7, 9, 11, 12)。这是因为“蓝色毯子”所表示的从神性之爱发出的神性真理包含并保护这些事物所代表的天堂和教会的一切神圣事物。

由于“蓝色”表示对真理的属天之爱，所以经上吩咐：

以色列人要为自己在衣服边上作縵子，钉一根蓝细带子，好叫他们看见就记得耶和华的一切诫命，并且遵行。(民数记 15:38, 39)

此处“蓝细带子”明显表示对耶和华诫命的纪念；耶和华的诫命是天堂和教会的本质真理，只有那些处于对真理的属天之爱的人才记得它们。

“蓝色”表示对真理的爱，这一点也可从以下以西结书中的经文明显看出来：

你的帆是用埃及绣花细麻布作的，可作你的旗帜；你的篷是用以利沙岛的蓝色，紫色布作的。这些商人以美好的货物，以绣花蓝色包袱所打的包和华丽衣服的宝藏与你交易。(以西结书 27:7, 24)

这些话论及推罗，推罗表示真理的知识或认知方面的教会；因此，它也表示属于教会的真理知识或认知，本章所提到的她的“商人和交易”描述了通过这些知识或认知获得聪明。“埃及绣花”表示诸如属于教会的那类事物的知识(或科学)；由于这种知识或科学在一个较低位置上，因而在周围和外面，所以它被称为“帆”，经上说它可作旗帜。“以利沙岛的蓝色，紫色布”表示对真理和良善的属灵情感；因此，经上说它们作“篷”，“篷”表示真理。“绣花蓝色包袱”表示一切真理，无论属灵的还是属世的，这些与来自圣言的知识或认知一起，由“华丽衣服的宝藏”来表示。

“蓝色”因表示对真理的天堂之爱或属天之爱，故在反面意义上表示对虚假的恶魔之爱；圣言也在这层意义上提到“蓝色”。因此，在以西结书，经上说：

两个女子，一母的女儿，幼年时在埃及行淫。阿荷拉就是撒玛利亚，阿荷利巴就是耶路撒冷。阿荷拉在我之下行淫，贪恋所爱的人，就是她的邻邦亚述人，他们都穿蓝衣，作总督、领袖，都是可爱的少年人，骑着马的马兵。（以西结书 23:2 - 6）

此处“撒玛利亚”和“耶路撒冷”表示教会，“撒玛利亚”表示属灵教会，“耶路撒冷”表示属天教会，它们被称为“阿荷拉”和“阿荷利巴”，因为这两个名字表示“帐棚”，“帐棚”表示敬拜方面的教会；在圣言中，“女子”也表示教会；“她们在埃及行淫”表示通过属世人的知识或科学歪曲教会的真理；“她贪恋亚述人”表示通过基于这些知识或科学的推理而歪曲；“亚述和亚述人”表示推理；经上因谬误和虚假而说他们“穿蓝衣”，这些谬误和虚假在外在形式上看上去是真理，因为它们来自被错误应用的圣言字义。由于这种表象，他们也被称为“总督、领袖，骑着马的可爱少年人”，因为那些出于自我聪明推理的人在自己和处于类似状态的其他人看来，又聪明又智慧，他们所说的话是聪明的真理和智慧的良善；而事实上，它们都是虚假，他们爱这些虚假，因为它们来自他们的自我。“总督、领袖”表示主要真理，“骑着马”表示聪明。

耶利米书：

有银子打成片，是从他施带来的，并有从乌法来的金子，都是匠人的工作、银匠的手工；他们的衣服是蓝色和紫色的；都是智者的工作。（耶利米书 10:9）

此处论述的主题是以色列家的偶像，这些偶像表示虚假的教义，因为它们来自自我聪明；因此，它们被称为“匠人的工作、银匠的手工，都是智者的工作”，这是因为这些教义在他们看来，就是真理和良善；“从他施来的银子和从乌法来的金子”表示因来自圣言的字义而在外在形式上看起来是真理和良善的东西。由此可见，“蓝色”表示对虚假的爱，因为它来自自我，或自我聪明。“蓝色”也表示对世界的爱，因为对世界的爱就对应于对虚假的爱，正如“火”所表示的自我之爱对应于对邪恶的爱一样；一切邪恶都来自自我之爱，一切虚假都来自起源于自我之爱的世界之爱；因为世界之爱所表示的属灵邪恶本质上就是虚假，正如属灵良善本质上就是真理（可参看《天堂与地狱》，15 节）。

577a. “马的头好像狮子头”表示对真理具有毁灭性的知识（或科学）和由

此而来的思维。这从“马的头”和“狮子头”的含义清楚可知：“马的头”是指知识(或科学)和由此而来的思维(对此，我们稍后会提到)；“狮子头”是指由此对真理具有毁灭性。“狮子头”在此表示对真理具有毁灭性，是因为“狮子”在至高意义上表示能力方面的神性真理，在反面意义上表示摧毁真理的虚假，因而表示对真理具有毁灭性；“狮子头”还表示它摧毁所用的心智的能力，也就是基于虚假的推理。“狮子”表示能力方面的神性真理，在反面意义上表示摧毁真理的虚假(可参看 AE 278 节)。“马的头”表示知识(或科学)和由此而来的思维，是因为“头”表示聪明，“马”表示理解力；由于此处论述的主题是感官人和他基于虚假的推理，而基于虚假推理的感官人没有聪明，只有知识(或科学)和由此而来的思维，所以这些在此由“马的头”来表示。那些处于虚假的人没有聪明，只有取代聪明的知识或科学(可参看《新耶路撒冷及其属天教义》，33 节)。

“头”表示聪明，因为人的理解力和意愿都居于他头部的内层或内在部位；因此，视觉、听觉、嗅觉和味觉都在头的前面部分，也就是脸上，而理解力和意愿从内层流入这些感官，使它们具有生气，也使它们享有自己的感觉。这就是为何在圣言中，“头”表示聪明。但由于只有那些从天堂接受流注的人是聪明的，而一切聪明和智慧都由主那里从天堂流入，所以可知，那些处于邪恶之虚假的人没有聪明。事实上，对这些人来说，高层的属灵心智关闭了，只有被称为属世心智的低层心智是打开的；当高层心智关闭时，低层心智就无法获得任何真理和良善，因而只能从世界，不能天堂获得聪明。因此，这些人没有聪明，只有知识(或科学)和来自这知识(或科学)的思维；推理，以及通过它对反对真理和良善的虚假和邪恶的确认都由此发出。

在圣言中，“头”表示聪明和智慧，在反面意义上表示知识(或科学)和由此而来的愚昧或虚幻的思维，这一点可从以下圣言经文清楚看出来。以西结书：

我将环子戴在你鼻子上，将耳环戴在你耳朵上，将华冠戴在你头上。(以西结书 16:12)

这些话论及耶路撒冷，耶路撒冷表示教会，在此表示它在开始时的品质。“在鼻子上的环子”表示对来自良善的真理的感知；“耳朵上的耳环”表示听从和服从，“头上的华冠”表示智慧；因为来自神性真理的聪明从爱之良善变成智慧，这智慧由“金冠冕”来表示。

启示录：

有一个妇人，身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。(启示录 12:1)

戴十二星的冠冕的“头”表示聪明，这一点可见于后面的解释。犹太人把荆棘的冠冕戴在主的头上，并打祂的头(马太福音 27:29, 30；马可福音 15:17, 19；约翰福音 19:2)表示他们如此傲慢无礼地对待神性真理本身和神性智慧，因为他们歪曲圣言，而圣言是神性真理，并包含神性智慧，却因他们的传统，以及把它用于他们自己而遭玷污；因此，他们渴望有一个君王把他们高举到全世界所有民族之上。由于主的国不是地上的，而是天上的，所以他们扭曲了圣言中关于祂所说的一切，并嘲笑对祂的预言。这一切就是“他们把荆棘的冠冕戴在主的头上，并打祂的头”所代表的。

在但以理书，经上在描述尼布甲尼撒梦见的雕像的地方说：

它的头是精金的，胸膛和膀臂是银的，肚腹和大腿是铜的，小腿是铁的，脚是半铁半泥的。(但以理书 2:32, 33)

雕像代表教会的相继状态；“金头”代表并表示上古教会，该教会处于属天智慧，由此处于聪明，胜过随后的教会；“金头”表示它的智慧和聪明。该雕像的其它部分表示随后教会的状态(可参看 AE 176, 411b 节)。诗篇：

你使我们进入网罗，把压迫放在我们腰上。你使人骑在我们的头上。(诗篇 66:11, 12)

“使人骑在我们的头上”表示没有聪明；对此，可参看前文(AE 355g 节)，那里更充分地解释了这些话。

摩西五经：

这些祝福必降在约瑟的头上，临到他弟兄当中拿细耳人的头顶上。(创世记 49:26；申命记 33:13 - 16)

“祝福必降在约瑟的头上”表示刚才所提到的一切事物，也就是天堂的祝福，将在他心智的内层，也就是理解力和意愿的生命中被体验到，因为这些就是心智的内层。它们必“临到他弟兄当中拿细耳人的头顶上”表示它们也将在他属世心智的外层中被体验到；“拿细耳人的状态”(Nazariteship)表示属世心智的外层，因为它是指毛发或头发。前面进一步解释了这些话(可参看 AE 448b 节)，也可参看《属天的奥秘》(6437, 6438 节)。申命记：

你们要选举有智慧、有见识的人，我就立他们为你们的头。(申命记 1:13)

经上说“为你们的头”，是因为所指的是智慧和聪明，他们将在智慧和聪

明上胜过其他所有人；因此，经上说：“你们要选举有智慧、有见识的人。”

以赛亚书：

耶和華將沉睡的靈澆灌你們，封閉你們的眼、先知；蒙蓋你們的头，先見。(以賽亞書 29:10)

“先知”表示那些教導真理，有聰明的人，在抽象意義上表示真理的教義，以及聰明；故經上说“耶和華封閉你們的眼、先知、你們的头，先見”，在這裡，先知被稱為“眼”，先見被稱為“头”，因為“眼”表示在教義方面對真理的理解，“先見”和“头”一樣，表示聰明。

同一先知書：

耶和華必從以色列中剪除头與尾，棕枝與灯草。長老和尊貴人就是头；教導謊言的先知就是尾。(以賽亞書 9:14, 15)

又：

必沒有為埃及可以造头或尾，棕枝或灯草的任何工作。(以賽亞書 19:15)

“祂必從以色列中剪除头與尾”、“必沒有為埃及可以造头或尾”表示他們所擁有的真理的一切聰明和知識都將滅亡，可參看前文(AE 559 節)，那里更充分地解釋了這些主題。同一先知書：

到那日，主必用大河渡口賃來的剃刀，就是亞述王，剃头和脚毛，並要剃淨胡須。(以賽亞書 7:20)

這些話表示基於虛假的推理將剝奪教會之人的一切智慧和屬靈聰明；對此，可參看前文(AE 569c 節)，那里詳細解釋了這段經文。經上说“大河渡口”，是因為“幼發拉底河”表示基於虛假的推理，故此處所表示的是由此對教會真理的攻擊或侵襲，這些真理被基於虛假的推理摧毀了。

以西結書：

人子啊，你要拿一把利劍，當作理髮匠的剃刀，用它剃過你的头发和胡須；你要將三分之一用火焚燒，將三分之一用劍砍碎，將三分之一任風吹散。(以西結書 5:1, 2)

此處“用剃刀剃过头”也表示剝奪真理的一切聰明。原因在於，聰明會滅亡，除非聰明的終端存在，這聰明的終端由剃刀通過剃过头所剃的“头发”來表示。因為除去終端，就像除去柱子的底座或房子的地基。這就是為何在作為一個代表性教會的以色列教會，剃头发，以至於光头是不合法的，剃胡須也一樣。因此，那些沒有聰明的人在靈界看起來是禿頭。

577b. 从这一切可以看出以下经文中的“秃头”和“光秃”的含义。因此，在以赛亚书：

各人头上光秃，各胡须都剃净。(以赛亚书 15:2)

换句话说，没有聪明。以西结书：

各人脸上羞愧，各人头上光秃。(以西结书 7:18)

同一先知书：

各头都光秃了，各肩都磨破了。(以西结书 29:18)

这些话具有相似的含义。因此，亚伦和他的儿子被禁止剃头和胡须的一角；对此，经上在摩西五经说：

亚伦和他的儿子不可剃头，也不可撕裂衣裳，免得他们死亡，又免得耶和華因此向全会众发怒。(利未记 10:6)

利未记：

亚伦的儿子不可使头光秃，不可剃除胡须的一角。(利未记 21:5)

“胡须”表示理性人的终端，“不可剃除胡须”表示不通过除去终端而剥夺理性之物；因为如前所述，当终端被除去时，内层也就灭亡了。前面(可参看 AE 555c 节)解释了“若恋慕从仇敌中被掳的一个女子，要娶她为妻，她必须剃头发，修指甲”(申命记 21:11, 12)是什么意思。

由于双手抱头代表羞辱或惭愧，所以耶利米书上说：

你必因埃及蒙羞，像从前因亚述蒙羞一样。你也必双手抱头从她那里出来。(耶利米书 2:36, 37)

同一先知书：

他们惭愧迷惑，遮住自己的头。(耶利米书 14:3, 4)

由于这是羞辱的代表，所以：

他玛被她哥哥暗嫩强奸之后，以手抱头，一面走，一面哭喊。(撒母耳记下 13:19)

“以手抱头”表示不再留有任何聪明了。把尘土撒在头上也代表为行事疯狂、愚蠢的罪而悲伤；垂头至地也表示这种诅咒。如以西结书：

他们必把尘土撒在你头上，在灰中打滚。(以西结书 27:30)

耶利米哀歌：

锡安女子的长老都坐在地上，默默无声；他们把尘灰撒在头上，腰束麻布。耶路撒冷的处女都垂头至地。(耶利米哀歌 2:10)

但“头”在反面意义上表示那些处于对统治的爱之人所拥有的狡猾；摩西五经和诗篇中的“头”就表示这种狡猾：

女人的种要踹蛇的头，蛇要伤脚跟。（创世记 3:15）

诗篇：

在你右手边的主，当祂发怒的日子，必痛击列王；祂在列族中审判，使地满了尸首；祂在许多国中击打头；祂要喝路旁的溪水；因此祂必抬起头来。（诗篇 110:5 - 7）

前面解释了这段经文（可参看 AE 518d 节）。诗篇：

神必挫伤祂仇敌的头，就是那继续犯罪之人的发顶。（诗篇 68:21）

“把他们的路报应在他们自己头上”（以西结书 9:10； 11:21； 16:43； 17:19； 22:31； 约珥书 3:4， 7）表示他们用来对其他人图谋邪恶的狡猾。后面会看到启示录（12:3； 13:1， 3； 17:3， 7， 9）中“戴着七个冠冕的七头”表示什么。此外，“头”因是人的最高和主要部位，所以也具有其它许多含义；如山顶，任何事物的顶端，首要之物，一条路、一条街道、一个月和类似事物的开始。

578. “有火、有烟、有硫磺，从它们口中喷出来”表示源于对邪恶的爱和对虚假的爱，以及对通过邪恶之虚假摧毁真理和良善的欲望的思维和随之而来的推理。这从“口”、“火”、“烟”和“硫磺”的含义清楚可知：“口”是指思维和随之而来的推理（对此，可参看对启示录 9:19 的解释）；“火”是指自我之爱和由此而来的对邪恶的爱（参看 AE 504c - e， 539 节）；“烟”是指源于对邪恶的爱的密集虚假（也可参看 AE 494， 539 节）；“硫磺”是指对通过邪恶之虚假摧毁教会真理和良善的欲望。

这就是“硫磺”的含义，这一点可从提到它的圣言经文清楚看出来。因此，在摩西五经：

耶和华将硫磺与火，如雨般降与所多玛和蛾摩拉。（创世记 19:24）

路加福音：

到罗得出所多玛的那日，就有火与硫磺雨从天上降下来，把他们全都灭了。人子显现的日子也要这样。（路加福音 17:29， 30）

所多玛和蛾摩拉的居民表示那些处于源于自我之爱的邪恶之虚假的人；由于源于这爱的邪恶之虚假毁灭了他们，所以有火与硫磺雨降下来，降“硫磺”雨，是因为对通过邪恶之虚假摧毁教会的欲望，降“火”雨，是因为这欲

望从自我之爱爆发出来。当人子显现时，情况将是这样，这表示那时，源于自我之爱的邪恶之虚假将摧毁教会。在灵界，当处于源于这爱的虚假的恶人被扔进地狱时，这种雨就会出现。

摩西五经：

你们的儿子和外人看见这地的灾殃和疾病时，会说什么？遍地都是硫磺，盐卤和火迹；没有耕种，没有出产，地上连草都不生长，好像所多玛、蛾摩拉、押玛、洗扁的倾覆一样。（申命记 29:22, 23）

如果以色列人不遵守诫命和律例，又拜别神，那么这些就是威胁他们的诅咒；由于那时教会将被邪恶之虚假和虚假之邪恶荒废和毁灭，所以经上说，那时“遍地都是硫磺，盐卤和火迹”，“地”表示教会；“没有耕种，没有出产，地上连草都不生长”表示将不再接受或产生来自良善的任何真理。

以赛亚书：

原来陀斐特早已预备好了，是为君王预备的；他必下入又深又宽的地方；其中堆的是火与许多木柴；耶和華的气如一股硫磺的溪流，把它点燃起来。（以赛亚书 30:33）

此处“陀斐特”表示对摧毁教会一切真理和良善的可怕而残忍的爱，尤其对摧毁纯真之良善的残忍欲望掌权的地狱。“他必下入又深又宽的地方”表示这可怕的地狱源于邪恶之虚假；为之预备的“君王”表示地狱的虚假本身；“其中堆的是火与木柴”表示属于这爱的各种邪恶；由于这个地狱燃烧着一种摧毁的欲望，所以经上说：“耶和華的气如一股硫磺的溪流，把它点燃起来。”事实上，在那里，一旦从任何人那里听到教会的真理，感知到教会的良善，他们就燃烧起摧毁并灭绝它们的狂热。

以赛亚书：

耶和華的报仇之日，为锡安的争辩的报应之年，地上的溪河必变为沥青，它的尘土必变为硫磺，这地必成为烧着的沥青；昼夜不熄，它的烟永远上腾。（以赛亚书 34:8 - 10）

“耶和華的报仇之日，为锡安的争辩的报应之年”表示主的降临，以及那时祂所施行的最后审判；变为沥青的“溪河”和变为硫磺的“尘土”表示那些处于邪恶之虚假和虚假之邪恶的人被扔进的地狱；“烧着的沥青，昼夜不熄”表示地狱之爱的邪恶及其惩罚；永远上腾的“烟”表示来自那邪恶的可怕虚假。

以西结书：

我要用瘟疫和血恳求歌革；我要下涨溢的雨，又将冰雹石、火和硫磺如雨般下在他身上。（以西结书 38:22）

“歌革”表示那些将一切敬拜都置于一种神圣和虔诚的外在，却不置于内在之物的人；而事实上，外在敬拜的品质取决于内在敬拜的品质。经上说“耶和华要下涨溢的雨，又将冰雹石、火和硫磺如雨般下在他们身上”，这表示虚假和邪恶摧毁教会的一切真理和良善；“火和硫磺”表示虚假之邪恶和邪恶之虚假，这两者都是属恶魔的。

诗篇：

耶和华在恶人身上如雨般降下网罗、烈火、硫磺；暴风必作他们杯中的份。（诗篇 11:6）

这些话表示恶人将被他们自己的虚假之邪恶和自己的邪恶之虚假毁灭；对他们来说，它们将摧毁教会的一切真理。“网罗、烈火、硫磺”表示虚假之邪恶和邪恶之虚假；必作他们杯中份的“暴风”表示对一切真理的摧毁。显然，这句话的意思不是说，耶和华要在恶人身上如雨般降下烈火和硫磺，因为经上还说，祂要在他们身上“如雨般降下网罗”；因此，“烈火、硫磺”表示诸如彻底摧毁教会真理和良善的那类事物。

同样在约伯记：

硫磺必散布在恶人的居所之上。（约伯记 18:15）

“硫磺”表示诸如摧毁人里面教会的一切事物的那种邪恶之虚假；这就是源于自我之爱的邪恶的虚假，就是诸如那些住在所多玛和蛾摩拉的人所拥有的那种；对此，经上说：

不仅城和居民，连平原和田间生长的都覆灭了。（创世记 19:25）

“田间生长的”表示涌现的教会真理。在以下启示录经文中，“火与硫磺”具有类似含义：

若有人拜兽和兽像，这人必被火与硫磺折磨。（启示录 14:9, 10）

又：

那兽和假先知活活地被扔在烧着硫磺的火湖里。（启示录 19:20）

又：

魔鬼被扔在火与硫磺的湖里，就是兽和假先知所在的地方。（启示录 20:10）

又：

杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，都在烧着硫磺的火湖里有他们的份。(启示录 21:8)

579. 启 9:18. “从它们口中喷出的火与烟，并硫磺，这三样杀了人的第三部分”表示对真理的一切理解和由此而来的属灵生命都被它们灭绝了。这从“人的第三部分”、“杀”、“从它们口中喷出的火与烟，并硫磺”的含义清楚可知：“人的第三部分”是指真理的一切聪明，或对真理的一切理解，由于属灵生命由此而来，所以也表示属灵生命；“杀”是指灭绝，因为当对真理的理解被灭绝时，人就被属灵地杀死了(参看 AE 315a,b 节)；“第三部分”当论及真理时，表示所有或全部(参看 AE 506 节)；“人”表示对真理的理解和对良善的感知(AE 280, 546 节)；“从它们口中喷出的火与烟，并硫磺”是指源于对邪恶的爱和对虚假的爱，以及对通过邪恶之虚假摧毁真理和良善的欲望的思维和由此而来的推理(参看 AE 578 节)。由此清楚可知，这些话是何含义。这些话论及在异象中看见的马，因为火与烟，并硫磺是从它们口中喷出的；由于在异象中看见的“马”表示通过基于谬误的推理对圣言的歪曲，所以很明显，“火与烟，并硫磺”表示导致歪曲的东西，也就是对邪恶和虚假的爱，以及对摧毁教会真理和良善的欲望。这种歪曲是通过在圣言的意义和对圣言的理解上基于谬误的思维和推理发生的。因为当一个人出于纯粹的谬误思考时，他只从诸如在字义中第一眼看见的那类事物，而不是从任何内在的字义思考。因此，他对他从圣言所获得的一切教义形成最粗俗、最粗糙的观念，如：神发怒，惩罚人，把人投入地狱，试探他们，后悔，以及其它许多类似的事。

此外，他根本不属灵地，而是肉体和物质地思考他在圣言中读到的一切；因此，他的思维是纯感官的；当思维是纯感官的时，它只来自对自我和世界的爱；当它来自这些爱时，就只来自邪恶和虚假。因此，当这样一个人独自一人，从他的灵思考时，他就出于这些爱的情感思考，并把它们与圣言里的那些事物结合起来；当圣言的神性事物与这些爱结合时，其中的一切事物都被玷污和歪曲了，因为圣言的神性事物只能与属天之爱或属灵情感结合在一起；如果它们与其它某种爱或其它某种情感结合，那么被称为属灵心智的高层心智就关闭了，只有被称为属世心智的低层心智打开。事实上，对那些将圣言的真理与自我之爱的情感结合起来的人来说，属世心智也关闭了，只有该心智的终端打开；这终端被称为感官层，与身体粘附得最紧密，离世界也最近。

因此，人的灵变得肉体化，与天使无份，因为天使都是属灵的。

580. 启 9:19. “它们的能力是在口里”表示对他们来说，感官思维和由此而来的推理是极其强大的，或说拥有最大的能力。这从“它们的能力”和“口”的含义清楚可知：“它们的能力”是指极其强大或拥有能力；“口”是指感官思维和由此而来的推理。口和属于口的事物表示属于理解力、思维和由此而来的言语的事物，因为这些对应于口。事实上，被囊括在“口”这个词里面的一切器官，如喉、声门、喉咙、舌头、嘴巴、嘴唇，都是为理解力用来发声和说话服务的器官；这就是为何“口”表示思维和由此而来的推理。但人的思维分为内层和外层，或说既有属灵的，也有属世的、感官的，故“口”表示诸如属于所论述的那个人的那些思维，在此表示感官思维，因为所论述的主题是已经通过邪恶之虚假变得感官化的人。感官思维是最低级的思维，是物质化和肉体化的。所有在生活上处于邪恶，并由此在教义上处于虚假的人都处于这种思维，无论他们被认为多么有学问、多么聪明，也无论他们多么有能力以一种优美的次序把他们的虚假组合起来，并用优雅和雄辩的语言修饰它们。

“口”由于对应，因而在属灵意义上表示思维，但在属世意义上表示话语，这一点可从以下经文明显看出来。诗篇：

义人的口默想智慧。(诗篇 37:30)

此处“口”表示出于情感的思维，因为人由此，而不是从口及其话语默想智慧。路加福音：

耶稣说，我必赐你们口才智慧，是你们一切敌人所敌不住的。(路加福音 21:15)

此处口明显表示出于理解力的言语，因而表示人说话所出于的思维。马太福音：

不是入口的使人污秽，乃是从口里出来的使人污秽。凡入口的，是运到肚子里，又落在茅厕里。但从口里发出来的，是从心里出来的。从心里出来的，有恶念、凶杀、通奸、苟合、偷盗、假见证、毁谤。(马太福音 15:11, 17 - 19)

“入口的”在字义上表示各种食物，这些食物在身体里发挥功用之后，就经由肚腹落在茅厕里；但“入口的”在灵义上表示从记忆，以及从世界进入思维的一切事物，这些事物也对应于食物。而进入思维，同时没有进入意愿的事物不会使一个人污秽，因为记忆和由此而来的思维对人来说，只是进入

他的一个途径，意愿才是这个人自己。那些只进入思维，不再往前走的事物，可以说经由肚腹被排到茅厕里；“肚腹”由于对应而表示灵人界，思维从灵人界流入到人那里，而“茅厕”表示地狱。

必须知道，人不能从邪恶和随之而来的虚假中洁净，除非他里面的不洁之物出来，以至于进入思维，在那里被看见、认出、分辨出来并弃绝。这清楚表明，“入口的”在灵义上表示从记忆和世界进入思维的东西；而“从口里出来的”在灵义上表示出于意愿或爱的思维。因为“心”表示人的意愿和爱，而思维从心里出来进入口，并从口里出来；由于爱和意愿构成整个人，爱如何，这个人的品质就如何，所以由此发出进入口并从口中出来的东西就是那使人污秽的。这些就是各种邪恶，这一点从那里所列举的事物明显看出来。主的这些话在众天堂就是这样来理解的。“心”表示意愿和爱(参看 AE 167 节)。

以赛亚书：

有一撒拉弗飞到我跟前，手里拿着烧红的炭，是从坛上取下来的；他沾我的口，说，看，这炭沾了你的嘴唇；因此，你的罪孽便除掉，你的罪就赦免了。(以赛亚书 6:6, 7)

“一撒拉弗用从坛上取下来的烧红的炭沾先知的口和嘴唇”表示他的内在洁净，也就是理解力和意愿的洁净，以及由此开启教导功能。“从坛上取下来的烧红的炭”表示神性之爱，一切洁净都来自神性之爱，“口和嘴唇”表示思维和情感，或也可说，理解力和意愿；当这些被洁净时，人就远离罪孽和罪；因此，经上说：“因此，你的罪孽便除掉，你的罪就赦免了。”谁都能看出，罪孽不是通过把烧红的炭用到口和嘴唇上而被除去的。属于口的事物对应于智力或理解力的事物，因为声音和话语是从它们发出来的(可参看《属天的奥秘》，8068, 9384)；“从口，从心”表示从理解力，从意愿(AC 3313, 8068 节)。

581a. “因它们的尾巴像蛇，并且有头”表示他们基于感官知识或科学，也就是谬误，狡猾地推理。这从“尾巴”、“蛇”和“有头”的含义清楚可知：

“尾巴”，即此处马的尾巴，是指被称为感官化的知识或科学，因为它们是理解力的终端(参看 AE 559 节)；“蛇”是指感官人的狡猾(对此，我们稍后会提到)；“有头”是指通过这些知识或科学推理。“头”表示聪明，因此“有头”表示变得聪明。之所以表示通过这些知识或科学推理，是因为“头”当论及感官人时，表示知识或科学和由此而来的愚昧思维或虚幻思维(参看 AE 577a 节)，

因而也表示通过感官知识或科学来推理。由此可见，“它们的尾巴像蛇，并且有头”表示他们基于感官知识或科学，也就是谬误，狡猾地推理。之所以说它们是谬误，是因为当人基于感官知识或科学推理属灵事物时，这些知识或科学就变成谬误；例如，尊贵和财富是真正的祝福；世上的伟人所拥有的荣耀就是天上的祝福；主为自己荣耀的缘故而渴望来自人的崇拜，以及其它类似性质的事；当这些被用于属灵事物时，它们就是谬误；事实上，感官人只能以这种方式思考，无法知道别的，因为他没有被赋予聪明。

在圣言中，“蛇”表示狡猾和谨慎方面的感官人，这一点可从以下经文清楚看出来。摩西五经：

惟有蛇比耶和华神所造的田野的任何野兽都更狡猾。（创世记 3:1）

此处“蛇”不是指一条蛇，而是指感官人，在普遍意义上是指感官层本身，也就是人类理解力的终端。“人和他的妻子”表示上古教会，当上古教会之人开始基于感官知识或科学推理神性事物时，上古教会就跌落了，这种推理由他们“吃知识树”来表示；骗他们的蛇与亚当妻子的推理，描述了他们在从感官层推理神性事物上的狡猾。经上之所以说蛇“比田野的任何野兽都更狡猾”，是因为蛇是有毒的，蛇的咬伤因此是致命的，还因为它隐藏在隐密处。

“毒液”表示狡猾和欺骗，因此蛇的“咬伤”表示致命的伤害；它咬人并隐藏所在的隐密处表示狡猾。

要知道，一切野兽都表示属于人的情感，“蛇”表示感官人的情感，因为它们就像人的感官层那样肚子贴着地面爬行，这感官层就在最低的地方，可以说在其它一切官能之下在地面上爬行。此外，在灵界，感官人住在较低部分，无法被提升到较高部分，因为他们处于外在，并基于这些外在对一切事物形成自己的判断和结论。地狱里的恶人是最感官化的，其中许多恶人很狡猾；因此，当从天堂之光来看他们时，他们看起来就像各种蛇；这就是为何魔鬼被称为“蛇”。地狱里的人也是狡猾的，因为邪恶隐藏着各种狡猾和恶毒在自己里面，正如良善隐藏着各种谨慎和智慧在自己里面一样。关于这个主题，详情可参看《天堂与地狱》（576 - 581 节），那里论述了地狱灵的狡猾和恶毒的伎俩。

这就是为何在以下经文中，魔鬼或地狱被称为“蛇”。启示录：

那龙，就是古蛇，魔鬼和撒但，是迷惑全世界的。（启示录 12:9, 14, 15; 20:2）

诗篇：

他们使舌头尖利如蛇；嘴唇下有蝰蛇的毒液。（诗篇 140:3）

这些话表示他们狡猾和奸诈的欺骗。又：

他们的毒液好像蛇的毒液。（诗篇 58:4）

约伯记：

他必吸饮虺蛇的毒液；毒蛇的舌头必杀他。（约伯记 20:16）

以赛亚书：

你们孵毒蛇蛋，结蜘蛛网；人吃了它们的蛋必死，蛋一打破，出来的是条毒蛇。（以赛亚书 59:5）

这些话论及恶人，恶人在属灵事物上用欺骗和狡猾迷惑其他人；经上说他们所孵的“毒蛇蛋”表示他们用狡猾来引诱的隐藏的邪恶；他们所结的“蜘蛛网”表示他们骗人的虚假；“人吃了它们的蛋必死，蛋一打破，出来的是条毒蛇”表示当它们被接受时，它们所造成的致命伤害。

法利赛人因具有这种特点，故被主称为“蛇啊，毒蛇的一代”（马太福音 23:33）。这些人的狡猾和恶毒无法伤害那些受主保护的人，这一点由以赛亚书中的这些话来表示：

吃奶的在蝰蛇的洞口玩耍，断奶的孩子必按手在毒蛇的穴上。（以赛亚书 11:8）

“吃奶的”和“断奶的孩子”表示那些处于纯真之良善的人，也就是那些处于对主之爱的人；“蝰蛇的洞口”和“毒蛇的穴”表示欺骗和狡猾的灵人所在的地狱，这些地狱的入口看起来就像幽暗的洞口，它们里面就像洞穴。

主的这些话也表示地狱灵的狡猾和恶毒无法伤害那些受主保护的人：

门徒们将有权柄可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力。（路加福音 10:19）

马可福音：

他们也有权柄拿蛇，若喝了什么致命之物，也决不能伤害他们。（马可福音 16:18）

“践踏蛇”表示鄙视并轻视地狱团伙的欺骗、狡猾和邪恶的伎俩；因此，经上补充说：“又胜过仇敌一切的能力。”“仇敌”是指地狱团伙，“他的能力”是指它的狡猾。

581b. 以下经文中的“蛇”也表示地狱灵的恶毒和狡猾，地狱灵合在一起

被称为“魔鬼”和“撒但”。因此，在摩西五经：

耶和華神引你经过那大而可怕的旷野，那里有蛇，火蛇和蝎子。（申命记 8:15）

以色列人在旷野的旅程代表、因而表示信徒所受的试探；“蛇，火蛇和蝎子”表示在这些时候，从地狱通过恶灵和魔鬼发生的侵扰。

以赛亚书：

非利士啊，不要因击打你的杖折断了，你们就都喜乐；因为从蛇的根必生出毒蛇，他的果子是会飞的火蛇。（以赛亚书 14:29）

“非利士”表示与仁分离之信；“从蛇的根必生出毒蛇，他的果子是会飞的火蛇”表示许多人被确认那信的诡辩或欺骗性论据误导了。耶利米书：

看哪，我必打发蛇、毒蛇，到你们中间，是没有法术能制伏的，它们必咬你们。（耶利米书 8:17）

同一先知书：

它的声音好像蛇行一样。（耶利米书 46:22）

阿摩司书：

他们虽然从我眼前藏在海底，我必命蛇咬他们。（阿摩司书 9:3）

以赛亚书 (27:1) 中的利维坦和曲行的蛇也表示狡猾。

“蛇”表示狡猾，也表示感官人的谨慎，这一点从主在马太福音中的话明显看出来：

你们要谨慎像蛇，纯朴像鸽子。（马太福音 10:16）

那些处于良善的人被称为“谨慎”，那些处于邪恶的人被称为“狡猾”，因为谨慎属于来自良善的真理，狡猾属于来自邪恶的虚假；由于这些话论及那些处于良善的人，所以此处“蛇”表示谨慎。

由于恶人的狡猾是属魔鬼的，所以经上说那些处于狡猾的人“吃尘土或舔土”。摩西五经：

对蛇说，你必受咒诅，比一切的牲畜和田野一切的野兽更甚；你必用肚子行走，尽你一生的日子吃尘土。（创世记 3:14）

以赛亚书：

尘土必作蛇的食物。（以赛亚书 65:25）

弥迦书：

他们必舔土如蛇。（弥迦书 7:17）

“尘土或土”表示受诅咒之物，“用肚子行走”表示感官层，也就是人生命的终端；由于这感官层是生命的终端，所以它没有聪明和智慧，只有与聪明和智慧相反的狡猾和诡诈。

摩西五经：

但必作道上的蛇，路中的箭蛇，咬伤马蹄，使骑马的向后坠落。(创世记 49:17)

没有人能知道关于但的这个预言表示什么，除非他知道“马”、“马蹄”，以及“蛇”表示什么；“马”表示对真理的理解，“骑马的”表示聪明；“蛇”表示感官层，也就是智力或理解力生命的终端；“马蹄”表示在终端中的真理，也就是感官知识或科学。“蛇咬伤马蹄，使骑马的向后坠落”表示感官层利用基于谬误的推理伤害理解力，并把它引入歧途。这些话之所以论及但，是因为以但命名的这个支派是最后一个支派，因而表示真理和良善的最后事物(或终端)，因此表示教会的终端；对此，可参看《属天的奥秘》(1710, 3923, 6396, 10335 节)，那里解释了这段预言。

感官层，也就是智力或理解力生命的终端也由曲行的蛇(以赛亚书 27:1；约伯记 26:13)，以及摩西的杖变成的蛇(出埃及记 4:3, 4；7:9-12)来表示(参看《属天的奥秘》，6949, 7293 节)。再者，感官事物，也就是人生命的终端由被打发到想回埃及的百姓中间的火蛇(民数记 21:6)来表示；而主的神性感官层对这些蛇的咬伤的医治由被挂在旗杆上，他们一看就会活过来的铜蛇(民数记 21:5-9)来表示。之所以说主的神性感官层，是因为主在世时，荣耀了祂的整个人身，也就是说，使它变成神性，甚至直到它的终端，这可从以下事实看出来：主在坟墓中没有留下任何东西，祂对门徒说，祂有骨有肉，灵却没有(路加福音 24:39, 40)。被挂在旗杆上的“铜蛇”表示也被主荣耀或变成神性的终端感官层；对此，主自己在约翰福音如此说：

摩西怎样举蛇，人子也必照样被举起来；叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生。(约翰福音 3:14, 16)

在以色列和犹太人面前，这个标志代表主，是因为他们是纯感官的，感官人在仰望主时，不能提升他的思维超越感官层、在它之上。事实上，每个人都照其理解力的提升而仰望主；属灵人仰望神性理性，等等。这清楚表明，“铜蛇”也表示感官层，不过表示主的被荣耀或神性的感官层。

582. “用来伤害”表示他们就这样扭曲教会的真理和良善。这从“伤害”

的含义清楚可知，“伤害”是指通过基于感官知识(或科学)或谬误的推理扭曲教会的真理和良善；因为在异象中看见的“马”(这话是指着它们的尾巴来说的)表示通过基于谬误的推理对圣言的歪曲(参看 AE 575 节)。从约翰看见这些马的方式可以清楚看出天上的代表性表象是何性质和品质，即：那里的情感当以动物来代表时，就以诸如在我们的世界所看到的那些动物的形式出现；然而，就它们的部位，尤其脸而言，处处都具有多样性，其细节由于对应而表示与被代表的情感有关的各种事物。例如，此处看见的是马，马的头像狮子的头，它们的尾巴像蛇的尾巴，有头，骑在上面的有火胸甲，风信子石或蓝宝石和硫磺。

在灵界每天都会看到各种形式的动物，我也经常看到它们。人若有对应的知识，就能知道每种动物表示什么。因为从天使的心智流出的一切情感都在他们眼前呈现为存在于地上、空中和海里的各种动物的形像，同样呈现为地上植物界中的一切事物和地上矿物界中的一切事物的形像。这就是为何我们世界上的这些事物成为属天和属灵事物的代表。这些代表存在于灵界，是因为灵界有内层和外层的属灵事物；内层属灵事物是诸如属于情感和由此而来的思维，或属于对真理的理解和良善智慧的一切；外层属灵事物则被主如此创造，以至于作为衣服披在内层属灵事物上；当这些穿上衣服，并被投入时，诸如在自然界中的那些形式就开始存在；因此，内层属灵事物最后终止于这些形式，并在它们里面拥有自己的终端存在。

583. 启 9:20, 21. 其余未曾被这些灾所杀的人仍旧不悔改他们手的作为，以至于不可拜鬼魔和那些不能看、不能听、不能走的金、银、铜、石、木的偶像。又不悔改他们的凶杀、秘术、淫乱、偷窃。

“其余未曾被这些灾所杀的人”表示没有因前面所提到的混乱欲望而灭亡的人(584 节)；“仍旧不悔改他们手的作为”表示那些实际上没有远离诸如来自自我的那类事物的人(585 节)；“以至于不可拜鬼魔”表示他们不可敬拜自己的混乱欲望(586 节)；“和那些金、银、铜、石、木的偶像”表示来自自我聪明，支持对肉体和世界的爱，以及由此产生的原则的虚假教义(587 节)；“不能看、不能听、不能走的”表示在它们里面并从它们那里没有丝毫对真理的理解或对良善的感知，因而没有丝毫属灵生命(588 节)。

“又不悔改他们的凶杀”表示实际上没有远离灭绝属于对真理的理解和

对良善的意愿，以及由此而来的属灵生命的事物之人(589节)；“(不悔改)秘术、淫乱”表示不远离败坏良善和歪曲真理(590节)；“(不悔改)偷窃”表示不远离除去真理和良善的知识或认知，因而除去为自己获得属灵生命的方法(591节)。

584. 启 9:20. “其余未曾被这些灾所杀的人”表示没有因前面所提到的混乱欲望而灭亡的人。这从“其余未曾被杀的人”和“这些灾”的含义清楚可知：“其余未曾被杀的人”是指所有没有灭亡的人。在圣言中，“被杀”表示属灵地被杀，也就是在永死中灭亡(参看 AE 547, 572 节)。“这些灾”是指前面所提到的混乱欲望，或源于对邪恶的爱和对虚假的爱，以及对通过邪恶之虚假摧毁教会真理和良善的欲望的混乱欲望；所有这些都由“从马口中喷出的火与烟，并硫磺”来表示(可参看 AE 578 节)。这些被称为“灾”，是因为在圣言中，“灾”表示诸如摧毁人里面的属灵生命，因而摧毁教会的那类事物；它们也表示那些造成按灵义来理解的死亡的事物。简言之，这些主要是指源于对自我和世界的爱的混乱欲望；因为这些爱就是根，一切属和种的邪恶和虚假，都是从这根生出并长大的。

这也是以下启示录经文中的“灾”所表示的：

两个见证人有权柄叫水变为血，并且能随时随意用各样的灾殃击打大地。(启示录 11:6)

又：

由于雹灾、因这灾极大，人就亵渎神。(启示录 16:21)

又：

在一天之内，巴比伦的灾殃，就是死亡、悲哀、饥荒，就必来到。(启示录 18:8)

又：

我看见七位天使掌管未了的七灾，因为神的烈怒要藉着这些灾发尽。(启示录 15:1, 6, 8)

“灾”(或灾殃、灾患、灾难、灾祸等)表示诸如给人带来属灵死亡、因而完全破坏和摧毁人们中间无论个体还是总体的教会的那类事物，这一点可见于对接下来提到灾，尤其论述未了七灾的那些经文的解释。

在以下先知书的经文中，“灾”具有相同的含义。以赛亚书：

当耶和华包扎祂百姓的损处，医治他们受灾的伤口的日子，月光必像日

光，日光必加七倍。（以赛亚书 30:26）

耶利米书：

你的损伤无法医治，你所遭的灾殃极其严重。因我曾用仇敌所遭的灾殃击打你。我必使你恢复健康，给你医好你所遭的灾殃。（耶利米书 30:12, 14, 17）

同一先知书：

凡经过以东的人，都必因她所遭的一切灾殃唏嘘。（耶利米书 49:17）

又：

凡经过巴比伦的，都必因她所遭的一切灾殃唏嘘。（耶利米书 50:13）

摩西五经：

你若不谨守遵行律法的一切话，耶和華就必使你所受的灾成为奇异、又大又长的灾，又恶又久的病。又必将没有写在这律法书上的各样疾病、各样灾殃暗暗降在你身上，直到你灭亡。（申命记 28:58, 59, 61）

此处“灾殃”表示属灵的灾殃，属灵的灾殃摧毁灵魂，但不摧毁身体，申命记(28:20 - 68)列举了这些灾殃。

撒迦利亚书以对应描述了“灾”（或灾殃、灾患、灾难、灾祸等）在灵义上表示什么：

耶和華攻击那与耶路撒冷争战的列民所用的灾殃，必是这样；各人两脚站立的时候，肉必消没，眼在眶中消没，舌在口中消没。马匹、骡子、骆驼、驴和那些营中一切的牲畜所遭的灾殃与那灾殃一样。（撒迦利亚书 14:12, 15）

这些话论及那些努力通过虚假摧毁教会真理的人；“耶路撒冷”表示教义真理方面的教会，“与它争战”表示努力通过虚假摧毁这些真理。“各人两脚站立的时候，肉必消没”表示对那些试图这样做的人来说，对良善的一切意愿都将灭亡，因此他们将变成纯肉体-属世的，因为“肉”表示意愿及其良善或邪恶；“脚”表示属世人的事物，因此“两脚站立”表示只靠这些事物存活。

“眼在眶中消没”表示对真理的一切理解都将灭亡，“眼”表示这种理解；“舌在口中消没”表示对真理的一切感知和对良善的情感都将灭亡。前面解释了这段预言(AE 455b 节)。“马匹、骡子、骆驼、驴和一切牲畜所遭的灾殃”表示几乎一样的事物，因为这些动物所遭的“灾殃”表示对真理的一切理解的丧失，无论属灵的还是属世的；“牲畜所遭的灾殃”表示对良善的一切情感的丧失。

路加福音：

正在约翰打发人去耶稣那里的时刻，耶稣治好了许多人的疾病和恶灵的灾患，又恩赐许多瞎子得以看见。(路加福音 7:21)

“恶灵的灾患”是指恶灵施加给人们的痴迷和那时的灾难状态；而这一切都表示相对应的属灵状态。因为主对一切疾病的医治都表示属灵的医治，因此主的奇迹是神性；例如，祂恩赐许多瞎子得以看见，这表示祂将对教义真理的理解赐予那些处于对真理的无知之人；强盗给一个从耶路撒冷下耶利哥的人所造成的伤口(路加福音 10:30)也表示属灵的伤口或灾殃，这些伤口或灾殃就是文士和法利赛人给寄居者和外邦人注入的虚假和邪恶；对此，可参看前文(AE 444c 节)，那里解释了这个比喻的灵义。

585a. “仍旧不悔改他们手的作为”表示那些实际上没有远离诸如来自自我的那类事物的人。这从“悔改”和“他们手的作为”的含义清楚可知：“悔改”是指实际上远离邪恶(对此，我们稍后会提到)；“他们手的作为”是指诸如人出于自我所思考、意愿和实行的那些事。这就是“他们手的作为”的含义，这一点从接下来的圣言经文明显看出来，也可从以下事实看出来：作为属于意愿、由此属于理解力，或属于爱、由此属于信(参看 AE 98 节)；“手”表示能力，“他们的手”表示自我能力，因而表示凡从人的自我发出之物。

至于人的自我，要知道，它无非是邪恶和由此而来的虚假。自愿或意愿的自我是邪恶，由此而来的智力或理解力的自我是虚假。人主要从在一个长长系列中的父母、祖父母、曾祖父母那里获得这自我，以至于最终，遗传性质，也就是他的自我，无非是逐渐堆积和浓缩的邪恶。因为每个人都生在两种恶魔般的爱中，即自我之爱和世界之爱，一切邪恶和由此而来的一切虚假都从这两种爱，如同从它们自己的源头源源不断地涌出来；人因生在这些爱中，故也生在各种邪恶中。对此，详情可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(65 - 83 节)。

由于人的自我具有这种性质，所以主出于祂的神性怜悯提供了使他可以从他的自我中退出的方法；这些方法都在圣言中被赐予；当人照着这些方法行动时，也就是说，当他出于神性圣言思考、说话、意愿和行动时，他就被主保持在神性事物中，由此从自我中退出；当他持守在这个过程中时，可以说一个新的自我，包括自愿的和智力的，或说包括意愿的和理解力的，在他里面由主形成，这个自我与人的自我完全分离；因此，人可以说被新造，这就是

那被称为他藉着来自圣言的真理和照之的生活的改造和重生的。关于这个主题，详情可参看《新耶路撒冷及其属天教义》中的相关章节，即：关于罪的赦免(NJHD 159 - 172 节)；关于重生(NJHD 173 - 186 节)。悔改就是实际远离邪恶，因为每个人的品质都取决于他的生命，人的生命主要在于意愿和随之而来的行动。由此可知，悔改若只是思维和嘴唇的，同时不是意愿和由此而来的行为的，就不是悔改，因为在这种情况下，以后生命的品质和以前的一样。这清楚表明，悔改就是实际远离邪恶，并开启新生活(对此，参看《新耶路撒冷及其属天教义》，159 - 172 节)。

585b. “手的作为”表示诸如人出于自我所思考、意愿和实行的那些事，这一点可从以下圣言经文清楚看出来。耶利米书：

不可以你们手的作为惹我发怒，这样，我就不会降灾祸给你们；然而你们没有听从我，竟以你们手的作为惹我发怒，自招灾祸。许多民族和大君王必使他们服侍；我也必照他们的作为，按他们手所作的报应他们。(耶利米书 25:6, 7, 14)

“手的作为和所作的”在最近的意义上，或外在意义上是指他们所铸的形像和偶像；但在灵义上，“手的作为”表示从自我之爱和自我聪明发出的一切邪恶和虚假。被称为“手的作为”的“铸造的形像和偶像”具有相同的含义，这一点可见于下文，那里解释了偶像的含义。由于人的自我无非是邪恶，因而反对神性，所以经上说：“不可以你们手的作为惹我发怒，这样，我就不会降灾祸给你们。”“惹神发怒”表示反对祂，这对人来说，是邪恶的源头；由于一切邪恶和虚假都来自人的自我，所以经上说“许多民族和大君王必使他们服侍”，这表示虚假所来自的邪恶和邪恶所来自的虚假都将占据他们；“许多民族”表示虚假所来自的邪恶，“大君王”表示邪恶所来自的虚假。

同一先知书：

以色列人以他们手的作为惹我发怒。(耶利米书 32:30)

又：

因你们手的作为，就是在埃及地向别神烧香，惹我发怒。(耶利米书 44:8)

此处他们手的“作为”在灵义上表示出于来自自我聪明的教义虚假的敬拜；“在埃及地向别神烧香”表示这种敬拜；因为“烧香”表示敬拜；“别神”表示教义的虚假，“埃及地”表示人的自我所居、因而自我聪明所来自的属世层。这段圣言经文在天上就是这样来理解的。

又：

至于他们，我要发出我的判语触动他们的邪恶，因为他们离弃我，向别神烧香，跪拜自己手的作为。(耶利米书 1:16)

此处“向别神烧香”也表示出于教义虚假的敬拜，“跪拜自己手的作为”表示出于诸如来自自我聪明的那类事物的敬拜；“他们离弃我”表示它们来自自我，而不是来自神性。

以赛亚书：

当那日，人必仰望他的制造者，眼目看着以色列的圣者，他必不仰望祭坛，就是自己手的作为，也不看着自己指头所作的。(以赛亚书 17:7, 8)

这些话论及主的降临和那时的一个新教会。那时人必仰望的“制造者”表示神性良善方面的主，他的眼目必看着的“以色列的圣者”表示神性真理方面的主。作为手的作为，指头所作、人必不仰望的“祭坛”表示出于邪恶，以及随之而来的源于自我聪明的教义虚假的敬拜。因此，这些话表示教义的一切将来自主，而非来自人的自我；当人处于对真理的属灵情感时，也就是说，当他爱真理，因为它是真理，而不是主要为了他自己的名声和名字时，情况就是这样。

同一先知书：

耶和华将亚述列王的神像都扔在火里；因为它们不是神，而是人手的作为，是木头、石头的。(以赛亚书 37:19)

“亚述列王的神像”表示与人的自我一致、基于虚假和邪恶的推理；因此，它们被称为“人手的作为”；“木头、石头”，也就是木石的偶像，表示源于自我的宗教和教义的邪恶和虚假。

又：

到那日，各人必将他的银偶像、金偶像，就是你们亲手给自己所造以犯罪的，都抛弃了；那时亚述必倒下。(以赛亚书 31:7, 8)

这段经文描述的是教会的建立；到那日，他们所抛弃的“银偶像、金偶像”表示他们称之真理和良善的宗教和敬拜的虚假和邪恶；由于宗教和敬拜的虚假和邪恶来自自我聪明，所以经上说：“你们亲手给自己所造的。”“那时亚述必倒下”表示那时必没有来自这类事物的推理。

耶利米书：

有银子打成片，是从他施带来的，并有从乌法来的金子，都是匠人的工

作、银匠的手工；他的衣服是蓝色和紫色的；都是智者的工作。（耶利米书 10:9）

这些话描述了被圣言字义所确认的宗教和敬拜的虚假和邪恶。“有银子打成片，是从他施带来的”表示字义上的圣言真理；“从乌法来的金子”表示字义上的圣言良善；这些虚假和邪恶因源于自我聪明，故被称为“匠人的工作、银匠的手工”；“他的衣服是蓝色和紫色的；都是智者的工作”表示来自圣言字义的良善之真理和真理之良善，他们用这些真理和良善确认，可以说包裹源于自我聪明的邪恶之虚假和虚假之邪恶。

此外，在圣言中，匠人、工匠、银（或金、铁）匠的工作或作为表示凡源于人的自我聪明的教义、宗教和敬拜之物。这就是为何祭坛，以及圣殿按吩咐由未经任何匠人，或工匠凿过的整块石头建成。关于祭坛，摩西五经如此说：

你若为我筑一座石坛，不可用凿过的石头建它，因你在上头一动凿子，就把坛污秽了。（出埃及记 20:25）

约书亚记：

约书亚在以巴路山上为以色列的神筑一座坛，是用没有人在上头动过铁器的整块石头筑的祭坛。（约书亚记 8:30，31）

关于圣殿，列王纪上如此说：

耶路撒冷的圣殿是用石头建的，完整的就像石头被搬走一样；因为建殿的时候，房子里没有听见锤子、斧子和任何铁器。（列王纪上 6:7）

祭坛，后来的圣殿，是神性良善和神性真理方面的主的主要代表，故建它们的“石头”表示教义、宗教和敬拜的真理；在圣言中，“石头”表示真理。建圣殿和祭坛的石头是整块未凿过的，代表自我聪明丝毫不可以添加到教义真理和由此而来的敬拜上，因而不可以在其中；因为匠人和工匠的作为或工作就表示这类事物；工具，还有“锤子”和“斧头”，以及“铁具”，一般表示在终端中的真理，这种真理主要被人的自我歪曲，因为这真理与圣言字义的真理是一样的。

这些话论及“人手的作为或工作”的含义；但在圣言中，在“人手的作为或工作”归于耶和华，也就是主的地方，它们表示改造或重生的人，以及教会，尤表教会的真理和良善的教义。这就是以下经文中，“手的作为或工作”的含义。诗篇：

耶和华手的作为是诚实公平。（诗篇 111:7）

又：

耶和華必成全关乎我的事；耶和華啊，你的怜悯永远长存，求你不要离弃你自己手的作为。（诗篇 138:8）

以赛亚书：

你的人民都必成为义人，永远得地为业；他们是我栽种的嫩芽，我手的作为，使我得荣耀。（以赛亚书 60:21）

同一先知书：

耶和華啊，现在你仍是我们的父！我们是泥，你是窑匠。我们都是你手的工作。（以赛亚书 64:8）

又：

那与形成他的争论的人有祸了！就是地上瓦片中的一块瓦片！泥土岂可对塑造它的说，你作什么？你所作的，怎么没有手呢？耶和華以色列的圣者，形成你的，如此说，关于我的众子，他们求问我征兆，关于我手的工作，他们吩咐我。（以赛亚书 45:9, 11）

此处“耶和華，以色列的圣者，形成的”表示主，这一点从以赛亚书 45:13 明显看出来；“祂手的工作”表示一个被祂重生的人，因而表示教会之人。

又：

万军之耶和華赐福说，埃及我的百姓，亚述我手的工作，以色列我的产业，都有福了。（以赛亚书 19:25）

此处“埃及”表示属世层，“亚述”表示理性层，“以色列”表示属灵层；“亚述”被称为“耶和華手的工作”，是因为理性层就是那在人里面被改造的，正是理性层接受真理和良善，属世层则从理性层去接受。那使人重生的，则是属灵层，也就是藉由属灵流注的主。总之，理性层是属灵层与属世层之间的媒介；使人重生的属灵层经由理性层流入属世层，属世层由此被重生。摩西五经：

耶和華啊，愿你祝福他的力量，悦纳他手中的作为。（申命记 33:11）

这话论及利未，利未表示仁之良善，在至高意义上表示这良善方面的主；“他手中的作为”表示藉着它的改造。

586. “以至于不可拜鬼魔”表示他们不可敬拜自己的混乱欲望。这从“拜”和“鬼魔”的含义清楚可知：“拜”是指敬拜；“鬼魔”是指恶欲。“鬼魔”之所以表示恶欲，是因为鬼魔是指地狱灵，所有地狱灵都无非是恶欲。事实上，地狱里的所有灵人，以及天堂里的所有天使都来自人类；每个人死后都变成

他生命的品质在世上的样子，因而变成他情感的品质的样子；因此，人死后完全就是他自己的情感，善人是对良善和真理的情感，恶人是对邪恶和虚假的情感。此外，每个人死后都根据他的情感思考、意愿和行动。对邪恶和虚假的情感就是那被称为欲望，并由“鬼魔”来表示的。

还要简单解释一下“拜鬼魔”是什么意思。每个人都与灵人联系在一起；没有与他们的联系和结合，没有人能存活；与人同在的灵人与他的情感或欲望的品质是一致的。因此，当人在敬拜中不注视主或邻舍，而是注视自己 and 世界时，也就是说，当他拜神的唯一目的是获得荣誉和财富，或能伤害其他人时，他拜的就是鬼魔；因为那时，存在于他的敬拜中的，不是主，而是与他紧密联系的地狱灵。这些灵人如此疯狂，以至于以为他们是神，要得到敬拜；因为每个灵人，以及处于自我之爱的每个世人，都渴望被当作神来敬拜；因此，当人们死后变成魔鬼-灵时，他们就拥有这种疯狂的欲望；这就是“拜鬼魔”所表示的。

“祭祀鬼魔或向鬼魔献祭”也表示这种敬拜。摩西五经：

他们用外邦神明惹神妒忌，以可憎之物惹祂发怒。他们祭祀鬼魔，而非神，是他们不认识的神。（申命记 32:16, 17）

利未记：

以色列人必在会幕门口献祭，他们必不再将祭牲献给他们行淫所随从的鬼魔。（利未记 17:7）

在会幕门口所献的祭代表对主的敬拜，因为祭坛，以及帐幕代表主所在的天堂；而在别处所献的祭代表主不在其中的敬拜，因而表示对鬼魔的敬拜；这是因为那时，一切事物都具有代表性。

所以在诗篇：

他们把自己的儿女祭祀鬼魔。（诗篇 106:37）

这完全是地狱的；但在灵义上，“祭祀儿女”表示通过他们的恶欲扭曲和摧毁教会的真理和良善；“儿(子)”表示教会的真理，“女(儿)”表示教会的良善。

以赛亚书：

猛兽(tziim)必遭遇土狼(ijim)相遇，林中鬼魔与他的同伴相遇，连夜间的怪物也必在那里栖身，为自己寻找休息的地方。（以赛亚书 34:14）

此处论述的主题是通过肉体和纯属世欲望而对教会的彻底摧毁，各种邪

恶和虚假都从这些欲望中流出来；这些欲望由“猛兽(tziim)和土狼(ijim)”，以及“夜间的怪物和林中的鬼魔或萨梯”来表示。

在别处也一样：

猛兽(tziim)必在那里歌唱，他们的房屋满了鸱鸢，猫头鹰或夜鸟的女儿必在那里居住，林中的鬼魔必在那里跳舞。(以赛亚书 13:21)

这些话论及巴比伦。巴比伦所表示的那些人就拥有这种纯属世和肉体的欲望，“他们的房屋满了这些东西”、“它们必在那里居住和跳舞”表示这些欲望构成他们心智的生命。“房屋”表示人的内在或外在心智与其中的事物；“猫头鹰或夜鸟的女儿”表示虚假，“林中的鬼魔或萨梯”表示纯肉体欲望。在启示录，同样的话论及巴比伦：

巴比伦成了鬼魔的住处和各异污秽之灵的巢穴，并各异污秽可憎之鸟的巢穴。(启示录 18:2)

主所赶出去、那时附在许多人身上的鬼魔表示侵扰教会的各种虚假，主把教会从这些虚假中释放出来(如马太福音 8:16, 28; 9:32, 33; 10:8; 12:22; 15:22; 马可福音 1:32 - 34; 路加福音 4:33 - 38, 41; 8:2, 26 - 40; 9:1, 37 - 44, 49, 50; 13:32; 以及别处)。

587a. “和那些金、银、铜、石、木的偶像”表示来自自我聪明，支持对肉体和世界的爱，以及由此产生的原则的虚假教义。这从“偶像”的含义清楚可知，“偶像”是指来自自我聪明的教义、宗教和敬拜的虚假。但至于“金、银、铜、石、木的偶像”具体表示什么，这可从“金、银、铜、石、木”的含义清楚看出来：“金”表示属灵良善，“银”表示属灵真理，“铜”表示属世良善，“石”表示属世真理，“木”表示感官良善。所有这些良善和真理都进入真正的教义，因为真正的教义既取自圣言的属灵意义，也取自它的属世意义。当虚假教义被圣言的属灵意义确认时，它就变成金偶像和银偶像；但当被圣言的属世事物，就是诸如属于圣言字义的那类事物确认时，它就变成铜和石的偶像；当被纯字义确认时，它就变成木头偶像；因为圣言的内层或属灵意义和外层或属世意义能用来确认虚假，这可从由此被确认了的无数异端明显看出来。

当圣言的真正意义不被理解时，虚假就被确认；原因在于，对自我的爱和随之而来的源于这些爱的原则掌权；当这些掌权时，人从天堂之光什么都看不见，凡他所看见的，都来自与天堂之光分离的世界之光；当世界之光与

天堂之光分离时，在属灵事物上就有幽暗。要知道，以色列人从埃及，以及周围的民族那里带来拜偶像的可憎习俗；他们因是纯外在人，故出于属世倾向也拥有植入他们的这种敬拜，这可从圣言所记载的犹大和以色列的许多君王的偶像崇拜，以及所罗门自己的偶像崇拜明显看出来，所罗门是最有智慧的人。但他们为自己所造并敬拜、圣言所提到的偶像在灵义上仍表示来自自我聪明的虚假教义，敬拜从这教义并根据该教义执行。

偶像的这种含义也从灵界获得自己的原因；在那里，为自己制订教义虚假的恶灵看起来正在塑造偶像，并以各种方式标记它们，直到它们看上去可以说处于人的形式；他们也从各种代表中进行选择，把它们组合起来，以至于连贯在一起，从而在外在事物上伪装该形式。我被允许看到教会领袖制造这类偶像，他们说服自己相信，虚假就是真理；他们因极其灵巧，所以知道如何努力地将这些细节联结起来，后来又修饰它们。我看见英国人制造了这种偶像，他们通过该偶像来表现唯信是得救的本质，它无需人这一方的任何合作就会产生仁之良善。在灵界，偶像是由那些处于来自自我聪明的教义虚假的人形成的，因为教会的真正教义所来自的神性真理在天使身上引发人的形式；因此，在圣言中，天使也表示神性真理；正因如此，从圣言确认的教义虚假被表现为人形式的偶像；被歪曲并用于确认的圣言真理引发该形式，但由于真理被歪曲，所以表现出来的，是没有生命的偶像。

587b. “偶像、雕像和铸像”表示教义、宗教和敬拜的虚假，这一点可从以下圣言经文清楚看出来。以赛亚书：

匠人铸造雕像，金匠用金包裹它，铸造银链。贫穷没有供物的，就拣选不会朽坏的木头；为自己寻找巧匠，预备不能动摇的雕像。（以赛亚书 40:19, 20)

这些话描述了教义如何通过虚假，因而通过诸如来自自我聪明的那类事物被融合并焊接在一起，因为这些都是虚假。他为自己寻找的“匠人”、“金匠”和“巧匠”表示一个塑造并形成这种教义的人。“用金包裹它”表示好叫它可以在外在形式上看似良善；“铸造银链”表示好叫虚假可以组合起来，并看似真理；“拣选不会朽坏的木头，预备不能动摇的雕像”表示好叫教义可以被承认，并且似乎不是虚假。

耶利米书：

各人都因知识变得愚蠢；各银匠都因雕像羞愧；因他的铸像是谎言，其

中并无气息；它们都是虚空，是错误的工作；到追讨它们的时候，它们必要灭亡。（耶利米书 10:14, 15；51:17, 18）

由于“雕像”表示教义、宗教和敬拜的虚假，所以经上说：“各人都因知识变得愚蠢；各银匠都因雕像羞愧。”人变得愚蠢所因的“知识”表示自我聪明，而“雕像”表示由此而来的虚假；“铸像是谎言，是虚空，是错误的工作”也表示这种虚假。“其中并无气息”表示虚假或来自自我聪明的事物里面没有属灵生命；因为生命只在神性真理里面，也就是在来自主的真理里面，如祂自己所教导的：

我对你们所说的话就是灵，就是生命。（约翰福音 6:63）

耶利米书：

人从森林中砍木头，匠人的手用斧子制成的作品。他用银、金妆饰它，用钉子和锤子钉稳，使它不动摇。它们像棕树一样坚实，却不能说话；必须被扛着，因为它们不能行走。他们如同畜牲，是愚昧的；木头是虚空的教导。有银子打成片，是从他施带来的，并有从乌法来的金子，都是匠人的工作、银匠的手工；他们的衣服是蓝色和紫色的；都是智者的工作。惟有耶和华是真理的神，是活的神，是一个时代的王。（耶利米书 10:3-5, 8-10）

此处“雕像”表示通过自我聪明巧妙塑造和形成的教义、宗教和敬拜的虚假，这一点从当在灵义上观之时，这段描述的细节明显看出来。“匠人的手用斧子制成的作品”、“匠人的工作、银匠的手工”、“智者的工作”表示切割和塑造偶像的自我聪明。“匠人和银匠的手工”表示来自自我聪明的东西，这一点在前面已经说明；“他们如同畜牲，是愚昧的；木头是虚空的教导”表示来自它的虚假；“它们像棕树一样坚实，却不能说话，不能行走”表示这些没有生命；“说话”和“行走”表示生活，生活是指属灵地生活。“有银子打成片，是从他施带来的”、“从乌法来的金子”、“他们的衣服是蓝色和紫色的”表示来自圣言的确认；“从他施带来的银子”表示圣言的真理，“从乌法来的金子”表示圣言的良善，两者都被歪曲了；“蓝色和紫色”具有相同的含义。“惟有耶和华是真理的神，是活的神，是一个时代的王”表示教义、宗教和敬拜的一切真理都来自耶和华，也就是来自主；因为主凭神性真理而被称为“神”，也被称为“活的”和“王”。

以赛亚书：

制造雕像的尽都是虚荣，他们所喜悦的都无益处；他们是自己无所看见，

无所知晓的见证人。因为他的同伴都必羞愧；工匠也不过是人。他用钳子夹住铁，在火炭中加工，用利锤加固它，用他有力的膀臂加工；他饥饿直到无力，不喝水直到疲倦。木匠量好木料，拉线，用直尺描画；照他的角度去做它，又用圆规来规划，以人的形态，照着人的美丽造它，好住在房屋中。他为自己砍伐香柏树，或选取黄杨树或橡树；这树，人可用以烧火，可以拿些来取暖，也可以点着烤饼，却做神像供跪拜，做雕像向它叩拜。他们并不知道，也不明白，因为他们忘记了，以至于眼睛看不见，心里不明白。没有一个心里醒悟，有知识，有聪明，能说，我右手中岂不是有虚谎吗？（以赛亚书 44:9-20）

对“雕像”的这一整个描述表示出于自我聪明形成教义，描述的细节是指这种形成的细节。否则，神性的圣言有必要仅仅对雕像的制作进行如此细致的描述吗？“制造雕像的尽都是虚荣，他们所喜悦的都无益处”，以及“没有一个有知识，有聪明，能说，我右手中岂不是有虚谎吗”表示除虚假之外，什么都没有，因为它来自自我聪明。“他用钳子夹住铁，在火炭中用他有力的膀臂加工它”描述了自我聪明，教义的虚假就是从自我聪明中形成的；“用钳子夹住铁，在火炭中加工它”表示产生支持自我之爱的虚假；“拉线，用直尺描画；照他的角度去做它，又用圆规来规划，以人的形态，照着人的美丽造它，好住在房屋中”描述了通过谬误将虚假与虚假联结起来，好叫它们看似真理；“人的形态”表示真理的表象，“人的美丽”表示由此而来的聪明的表象，“住在房屋中”表示由此而来的属灵生命的表象。“他们并不知道，也不明白，眼睛看不见，心里不明白”表示由此没有聪明的生命，或对真理和良善的感知的生命。时间不允许详细解释这段描述中的每一个事物表示什么；只需说明，每个人都能看到，所表示的是某种比单纯制作雕像更智慧、更内层的事物。要让人们知道，包含在这段描述中的天上智慧是无法形容的，当世人阅读它时，天使就处于这种智慧，尽管世人只思想雕像和它的制作；因为上述经文里面有多少词语，就有多少对应和由此而来的智慧奥秘。

哈巴谷书：

雕像有什么益处呢？因为制造者雕刻了它；铸像和虚谎的教导者有什么用处呢？制造自己谎言的，倚靠它，因为他造了哑巴神像。对木偶说，醒起；对哑巴石像说，起来，那人有祸了，它能教导人！看哪，这只是包裹金银的，它中间毫无气息。惟耶和華在祂的圣殿中。（哈巴谷书 2:18-20）

由于“雕像”表示教义、宗教和敬拜的虚假，这虚假里面没有丝毫属灵生

命，因为它来自自我聪明，所以经上说：“雕像有什么益处呢？因为制造者雕刻了它；铸像和虚谎的教导者有什么用处呢？制造谎言的，倚靠它。”“谎言”表示虚假，“教导和制造谎言的”表示那制作它的人；“他造了哑巴神像，它中间毫无气息”表示没有聪明和生命在它里面或来自它；“惟耶和華在祂的圣殿中”表示教义、教会和敬拜的一切真理都唯独来自主；“圣殿”表示天堂，神性真理在天堂中并来自天堂。

诗篇：

他们的偶像是银和金，是人手的作为。它们有口，却不能说话；有眼，却不能看。（诗篇 115:4, 5; 135:15, 16）

“他们的偶像是银和金”表示由不理解的圣言字义，也由感官谬误所确认的没有内在的外在敬拜；“人手的作为”表示来自自我聪明的东西；关于“人手的作为”表示来自自我聪明的东西，可参看前文。“它们有口，却不能说话；有眼，却不能看”表示他们从这些东西中没有获得对真理的任何思考和理解。

587c. 从自我聪明发出的，只有虚假，因为人的自我无非是邪恶；事实上，它支持他自己的爱和自己的聪明；因此，这些人寻求真理，不是为了真理，只是为了名声、声望、荣耀和利益；当这些掌权时，天堂及其光不能流入，并打开视觉、赋予光照；因此，他们像夜鸟或猫头鹰、鼯鼠和蝙蝠那样在暗中才能看见，正如以赛亚书所说的这些话：

到那日，人必将为自己造来下拜的银偶像、金偶像抛给鼯鼠和蝙蝠。（以赛亚书 2:20）

耶利米书：

有干旱临到她的众水，它们就必干涸；因为这是雕像之地，他们以可怕的东西为荣耀。所以猛兽(tziim)和土狼(ijim)必住在那里，猫头鹰或夜鸟的女儿也住在其中。（耶利米书 50:38, 39）

“有干旱临到她的众水”表示没有真理；“猛兽(tziim)和土狼(ijim)”表示地狱的虚假和邪恶，“猫头鹰或夜鸟的女儿”表示对虚假的情感。这些话论及迦勒底和巴比伦之地，迦勒底和巴比伦表示通过支持邪恶、他们为了统治权而为自己制造的虚假而对真理和良善的亵渎。

何西阿书：

他们用银子为自己制造铸像，就是照自己的聪明造偶像，都是匠人的工作；那些献人为祭的人亲吻牛犊。（何西阿书 13:2）

由于“铸像”表示来自自我聪明的教义，所以经上说：“他们用银子制造铸像，就是照自己的聪明造偶像，都是匠人的工作。”由于他们通过它摧毁属灵生命，并披上纯属世之物，或说过一种纯属世的生活，所以经上说“那些献人为祭的人亲吻牛犊”，“献人为祭”表示摧毁属灵生命，“亲吻牛犊”表示变成纯属世的。

以赛亚书：

看哪，他们都是罪孽，他们的工作都是虚无；他们的铸像都是风，都是虚空。（以赛亚书 41:29）

“他们都是罪孽，他们的工作都是虚无”表示教义、宗教和敬拜的邪恶，“他们的铸像都是风，都是虚空”表示虚假；在圣言中，“风和虚空”论及来自自我的虚假。耶利米书：

他们为什么以雕像和外人的虚无惹我发怒呢？（耶利米书 8:19）

“外人的虚无”也表示宗教的虚假，和“雕像”一样，所以经上说：“以雕像和外人的虚无。”

以西结书：

以色列家的人，凡使偶像升到心里，把罪孽的绊脚石放在面前，却来到先知那里的；我，耶和华，岂不报应那携许多偶像而来的人吗？（以西结书 14:4）

此处“偶像”也表示来自自我聪明的教义虚假；“使偶像升到心里”表示接受并承认这些虚假；“把罪孽的绊脚石放在面前”表示受它们影响并照之生活；“却来到先知那里的；我，耶和华，岂不报应那携许多偶像而来的人吗”表示对这些人来说，只要他们处于这些虚假，主就不能揭示教义的纯正真理。

“先知”表示一个教导真理的人，在抽象意义上表示来自主的纯正真理的教义；“许多偶像”表示大量虚假，因为从被视为原则的一个虚假中流出的仍是虚假，连同联结在一个系列中的虚假；这就是为何它们被称为复数形式的“偶像”和“许多偶像”。

同一先知书：

我必洒清水在你们身上，你们就从你们一切的污秽中洁净了，我要从你们一切的偶像中洁净你们。（以西结书 36:25）

由于“偶像”表示教义的虚假，所以经上说：“我必洒清水在你们身上。”

“清水”表示纯正真理，“洒清水在他们身上”表示从虚假中洁净；这些虚假也被称为“污秽”，因为它们是来自邪恶的虚假和产生邪恶的虚假。

弥迦书：

我必使撒玛利亚变为田野的乱堆，又将她的石头倒在谷中，掀开她的根基。那时，她的一切雕像必被打碎，行淫的赏金全被火烧尽，她所有的偶像我必荒废，因为她从妓女的雇价聚集它们，它们必回到妓女的雇价。(弥迦书 1:6, 7)

变成偶像后的“撒玛利亚”代表在教义真理和生活良善上被毁坏的教会，或说被教义之虚假和生活之邪恶毁灭的教会；“她必变为田野的乱堆，她的石头倒在谷中，她的根基掀开”表示在教会的一切真理上的毁坏；“田野”表示教会；“田野的乱堆”表示它的毁坏；“石头”表示教会的真理，“根基”表示教会立于其上的属世真理；“石头倒在谷中，根基掀开”表示这些的彻底毁坏；“她的雕像必被打碎，她的偶像我必荒废”表示教义的虚假对教会的毁灭；“被火烧尽的行淫的赏金”表示通过用于支持对自我和世界的爱而对真理的歪曲。

587d. 在以下经文中，“雕像”、“铸像”和“偶像”具有相同的含义。以赛亚书：

我手既找到偶像之国，并他们耶路撒冷和撒玛利亚的雕像；难道我不能怎样对待撒玛利亚和她的偶像，就怎样对待耶路撒冷和她的偶像吗？(以赛亚书 10:10, 11)

同一先知书：

你必判断包着银的雕像和镀了金的铸像为污秽；你必抛弃它们，如同抛弃月经布一样；你必管它叫粪。(以赛亚书 30:22)

又：

到那日，人要抛弃你们亲手为自己所造以犯罪的银偶像和金偶像。(以赛亚书 31:7)

又：

免得你说，这些事是我的偶像所行的，是我的雕像和铸像命定了它们。(以赛亚书 48:5)

又：

倚靠雕像，对铸像说，你是我们的神，这等人必退后，全然蒙羞。(以赛亚书 42:17)

又：

立在瞭望塔上的狮子说，巴比伦倾倒了！倾倒了！她的一切神之雕像都打碎于地。（以赛亚书 21:8, 9）

以西结书：

你们的祭坛必然毁坏，你们的日像必被打碎；我要使你们被杀的人倒在你们的偶像面前。我也要将以色列人的尸首放在他们的偶像面前。（以西结书 6:4, 5）

弥迦书：

到那日，我必从你中间剪除雕像和柱像，你就不再拜自己手制的作品。（弥迦书 5:10, 13）

摩西五经：

我要把你们的尸首扔在你们偶像的身上，我的灵魂也必厌恶你们。（利未记 26:30）

申命记：

他们的神的雕像，你们要用火焚烧；其上的银、金，你不可贪图，也不可取为己有，因为这是耶和华你神所憎恶的。（申命记 7:25）

又：

凡制造耶和华所憎恶的偶像，无论是雕刻的，是铸造的，就是工匠之手的作品，或暗中设立它的，这人必受诅咒。（申命记 27:15）

“金、银、铜、铁、木、石的神像”与伯沙撒王和大臣、皇后用从耶路撒冷殿中所掠的金银器皿饮酒时所赞美、因此有手在墙上写字，尼布甲尼撒王被赶出离开世人，变得像野兽的金、银、铜、铁、木、石的神（但以理书 5:1 等）具有相同的含义。耶路撒冷圣殿的金和银的器皿表示教会的神圣良善和真理；那时巴比伦王所赞美的“金、银、铜、铁、木、石的神”与“金、银、铜、铁、木、石的神像”具有相同的含义，这些表示教义和敬拜的邪恶和虚假；“赞美”表示敬拜；“用耶路撒冷圣殿的器皿饮酒，同时赞美或敬拜这些神”表示在敬拜中用邪恶和虚假亵渎良善和真理；由于人里面的一切属灵事物都因亵渎而被摧毁，没有属灵之物的人不是一个人，所以尼布甲尼撒被赶出离开世人，变得像野兽。

由于没有内在的外在决不可被敬拜，只可敬拜来自内在的外在，因而敬拜外在里面的内在，所以经上禁止照着地上任何活物的像制造任何雕像。因此在摩西五经：

你们不可制造雕像，任何相似的形状，无论是男像或女像，地上任何走兽的像，飞在天空之下的任何有翅膀的鸟的像，爬在地上的任何事物的像，在地底下水中的任何鱼的像。(申命记 4:16 - 18; 5:8)

经上之所以这样禁止，是因为犹太民族比其他一切民族都更处于没有内在的外在，因而处于被外邦人称为圣的对一切外在事物的敬拜。敬拜外在事物，而不是敬拜代表天上事物的事物，也就是祭坛、祭坛上的祭祀，会幕，圣殿，就是偶像崇拜。事实上，犹太人对这些事物的敬拜也是偶像崇拜；但由于他们中间的教会是一个代表性教会，所以他们的敬拜为了代表的缘故而被接受，尽管它的确对他们的灵魂没有任何影响，这可从《属天的奥秘》中关于这个民族的各种事物明显看出来，从中摘录的内容可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(248 节)。在别的地方敬拜外在，而不是在经上所吩咐的地方，就是在旷野的会幕旁边，在圣殿旁边和耶路撒冷圣殿里面敬拜外在，就是敬拜代表本身，没有对所代表的事物的任何感知或直觉，因而是敬拜没有任何天堂之物的纯尘世之物，所以经上禁止他们这样敬拜，以至于不允许他们为自己造这类事物的任何雕像；事实上，这个民族的性质是这样：他们一看见它们，就敬拜它们。

外邦人当中所盛行的偶像敬拜，就是对形像，无论是人的形像，还是各种走兽、鸟和爬行物的形像的敬拜，起源于他们从古人那里所获得的知识，这些物体表示属天和属灵事物；例如，“兽”表示情感，“鸟”表示由此而来的思维；“爬行物”和“鱼”表示感官-属世人里面的情感和由此而来的思维。因此，当那些处于没有任何内在的外在敬拜的人听说，这些物体表示天堂和教会的神圣事物时，他们开始敬拜它们；如埃及人，以色列人从他们那里在旷野，后来在撒玛利亚敬拜牛犊，因为对古人来说，“牛犊”表示属世人的良善情感。

588. “不能看、不能听、不能走的”表示在它们里面并从它们那里没有丝毫对真理的理解或对良善的感知，因而没有丝毫属灵生命。这从“看”、“听”和“走”的含义清楚可知：“看”是指理解真理(参看 AE 11, 260a, 529 节)；“听”是指感知和服从(也可参看 AE 14, 249 节)，也指有理解，以至于感知(AE 529 节)；“走”是指属灵地生活，当论及主时，是指生命本身(参看 AE 97 节)。由此清楚可知，“不能看、不能听、不能走”表示没有对真理的理解，对良善的感知，因而没有属灵生命；这些不在偶像里面或来自它们，因为“偶

像”表示教义、宗教和敬拜的虚假，这些事物不在虚假里面，而是在来自良善的真理里面；来自对良善的意愿的一切理解、一切感知，和随之而来的属灵生命都在真理里面并来自真理。之所以说“随之而来”，是因为属灵生命在于对真理的理解和来自对良善的意愿的感知。事实上，真理在天堂之光中，以至于真理本身在天堂放光；这是因为从主发出的神性真理构成灵界的一切光，这光赋予天使一切聪明和智慧。由于真理本身属于光，所以可知，虚假不属于光，它们熄灭光；因此，在圣言中，虚假被称为“黑暗”（参看 AE 526 节）；它们因是黑暗，故是属灵死亡之荫。但要知道，构成这种黑暗的，是邪恶之虚假，而不是非来自邪恶的虚假。“听”表示来自对良善的意愿的感知，因而表示服从，因为言语与声音一起进入耳朵，说出来的真理进入理解力，由此进入思维，而声音进入意愿，由此进入情感。在灵界，声音显示并产生属于意愿的情感，有声的话语显示并产生属于理解力的思维（《天堂与地狱》，236，241 节；AE 323a 节）。由此可见，为何“听”和“听从”也表示服从，“耳朵”和“听见”表示服从。

589. 启 9:21. “又不悔改他们的凶杀”表示实际上没有远离灭绝属于对真理的理解和对良善的意愿，以及由此而来的属灵生命的事物之人。这从“悔改”、“凶杀”的含义清楚可知：“悔改”是指实际上远离（AE 585a 节）；“凶杀”是指灭绝对真理的理解和对良善的意愿，以及由此而来的属灵生命；因为“人”表示智慧和真理的理解（参看 AE 280，546，547 节）；“杀”表示通过邪恶之虚假灭绝属灵生命（参看 AE 315，547，572 节）。“杀人或谋杀”表示属灵生命的灭绝，这是显而易见的，无需来自圣言经文的证据，从以下事实就能清楚看出来：此处提到的一切细节必须属灵地来理解；“杀”是指属灵地灭绝属灵生命，这是通过邪恶之虚假做到的。

这就是为何在约翰福音，魔鬼被主称为从起初就是杀人的：

你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他里面没有真理。他说谎时，是出于自己来说的；因他本来是说谎的，也是谎言之父。（约翰福音 8:44）

这些话表示犹太民族本身，这个民族因其偶像崇拜和传统通过邪恶之虚假而灭绝了属灵生命；“谎言之父”是指他们的列祖。由于他们通过邪恶之虚假灭绝了属灵生命，所以经上说：“他里面没有真理。他说谎时，是出于自己来说的；因他本来是说谎的，也是谎言之父。”在圣言中，“谎言”表示邪恶之

虚假。

在以下启示录的经文中，“杀人”和“虚谎(或谎言)”具有相同的含义：

外面有狗、行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的，并一切喜爱和行虚谎的人。(启示录 22:15)

由于巴比伦所表示的那些人通过邪恶之虚假灭绝了一切神性真理，所以巴比伦被称为：

可憎的枝子，被杀的人，就是被剑刺透之人的衣服；因为你毁坏你的地，杀戮你的民。(以赛亚书 14:19, 20)

这些话论及巴比伦。经上说那些因邪恶之虚假而灭亡的人“被剑刺透”；“毁坏地”表示摧毁教会；“杀戮民”表示灭绝教会的真理。

590. “(不悔改) 秘术、淫乱”表示不远离败坏良善和歪曲真理。这从“秘术”和“淫乱”的含义清楚可知：“秘术”(enchantments)是指对良善的败坏(对此，我们稍后会提到)；“淫乱”是指对真理的歪曲(参看 AE 141, 161 节)。

“秘术”在灵义上表示对良善的败坏，这一点可从以下事实清楚看出来：“秘术”是与“淫乱”联在一起被提及的，“淫乱”表示对真理的歪曲；在圣言中，凡论述真理的地方，也论述良善，因为圣言的每个细节里面都有神性属天婚姻。此外，经上还说“悔改凶杀、秘术、淫乱”，“凶杀”表示对属于意愿的对良善的情感和对属于理解力的对真理的感知的灭绝(参看 AE 589 节)。当圣言的良善被败坏时，属于意愿的对良善的情感就被灭绝了；而当圣言的真理被歪曲时，属于理解力的对真理的感知就被灭绝了。这也清楚表明，此处“秘术”表示什么。

古代有各种被称为巫术的地狱艺术被使用；圣言(如申命记 18:9 - 11)列举了其中一些巫术；“秘术”也在这些巫术当中，他们利用秘术召唤出别人无法抵制的情感和快乐；这是通过他们发出或嘟囔的声音或喃喃自语做到的；这些通过相似的对应关系与别人的意愿相通，激发他的情感，使他着迷，以至于以某种方式意愿、思考和行动。先知也精通并使用这种秘术，通过它们激发良善的情感、听从和服从；圣言在好的意义上提到了这些秘术(如以赛亚书 3:1 - 3, 20; 26:16; 耶利米书 8:17; 大卫诗篇 58:4 - 5)。但由于恶人通过这些话语和喃喃自语激发邪恶的情感，秘术由此变成巫术，所以它们也被列在巫术当中，被严厉禁止(申命记 18:9 - 11; 以赛亚书 47:9, 12; 启示录 18:23; 22:15; 以及关于巴兰和耶洗别)。

591. “(不悔改)偷窃”表示不远离除去真理和良善的知识或认知，因而除去为自己获得属灵生命的方法。这从“偷窃”和“盗窃”的含义清楚可知：

“偷窃”和“盗窃”是指从任何人那里除去良善和真理的知识或认知，这些知识或认知可用作为自己获得属灵生命的方法(参看 AE 193 节)。“偷窃”和“盗窃”具有这种含义，是因为小偷所拿走的“财富”、“衣服”和“器具”，以及其它东西，都表示真理和良善的知识或认知；因此，属灵的偷窃，或属灵意义上的偷窃，是指除去后者，如同属世的偷窃，或属世意义上的偷窃是指除去前者。偷窃表示这一点，这从以下事实明显看出来：本节经文主要论述的主题是其他人里面的属灵生命的灭绝，属灵生命因对良善的败坏和对真理的歪曲，以及对真理和良善的知识或认知的剥夺而灭绝了，属灵生命通过这些知识或认知获得；这两者，即前者和后者，由“凶杀、秘术、淫乱、偷窃”来表示，这一点早已说明了。

启示录 ◇ 第十章

启示录 5

¹ 我又看见另一位大力的天使从天降下，披着云彩，头上有虹，脸面像日头，两脚像火柱。² 他手里拿着展开的小书卷；他右脚踏海，左脚踏地。³ 他大声呼喊，好像狮子吼叫；他呼喊的时候，就有七雷发声。⁴ 七雷发声的时候，我正要写出来，就听见从天上来的声音对我说，七个雷所说的，你要封上，不可写出来。⁵ 我所看见的那踏海踏地的天使向天举起手来。⁶ 指着那活到时代的时代，创造天和天上之物、地和地上之物、海和海中之物的起誓说，必不再有时间了。⁷ 但在第七位天使即将吹号发声的日子，神的奥秘也要成全了，正如神向祂仆人众先知宣告好消息。⁸ 我先前从天上所听见的那声音又吩咐我说，你去，把那踏海踏地之天使手中展开的小书卷拿过来。⁹ 我就走到天使那里，对他说，请把小书卷给我。他对我说，你拿去，把它吃光；它会使你肚子发苦，但在你口中要甜如蜜。¹⁰ 我从天使手中把小书卷接过来，把它吃光了；它在我口中果然甜如蜜。吃了之后，我的肚子就发苦了。¹¹ 他对我说，你必须指着各人民、各民族、各舌头和许多君王再说预言。

诠释

592. 启 10:1. 我又看见另一位大力的天使从天降下，披着云彩，头上有虹，脸面像日头，两脚像火柱。

“我又看见另一位大力的天使从天降下”表示在圣言方面的主，在此表示就其被称为字义的终端意义而言的圣言方面的主(593 节)；“披着云彩”表

示圣言的终端(594 节)；“头上有虹”表示圣言的内层事物(595 节)；“脸面像日头”表示主的神性之爱，一切神性真理，也就是天堂和教会中的圣言，都来自神性之爱(596 节)；“两脚像火柱”表示终端中的神性真理或圣言，它支撑其中的内层事物，也充满爱之良善(597 节)。

593. 启 10:1. “我又看见另一位大力的天使从天降下”表示在圣言方面的主，在此表示就其被称为字义的终端意义而言的圣言方面的主。这从“大力的天使”的含义清楚可知，“大力的天使”是指圣言方面的主(对此，我们稍后会提到)。它之所以表示就其被称为字义的终端意义而言的圣言方面的主，是因为主正是凭这层意义而被称为“大力”，神性真理的一切力量和一切能力都存在于并包含在它的终端，因而存在于并包含在圣言的字义中(对此，我们稍后会提到)。

由于所指的是圣言的字义，所以经上说，他看见天使“从天降下”。类似的话论及圣言，也就是神性真理；因为这圣言是从主那里通过天堂降至世界的，因此，它既适应在三层天堂里的天使的智慧，也适应在自然界的世人。因此，圣言在其最初起源上完全是神性，然后是属天的，后来是属灵的，最后是属世的。对被称为属天天使的至内层或第三层天堂的天使来说，它是属天的；对被称为属灵天使的第二层或中间天堂的天使来说，它是属灵的；对被称为属天-属世和属灵-属世的天使来说，它是属天-属世和属灵-属世的；对世人来说，它是属世的；因为只要世人活在肉体中，他们就属世地思考和说话。这就是为何每层天堂的天使都拥有圣言，但照着他们的智慧、聪明和知识(或科学)的层级而不同；尽管就其意义而言，它在每层天堂都不同，但仍是同一部圣言。因为当来自主、在圣言里面的神性本身降到至内层或第三层天堂时，它变成属天神性；当它从第三层天堂降到中间或第二层天堂时，它变成属灵神性；当它从第二层天堂降到终端或第一层天堂时，它变成属天-属世和属灵-属世的神性；当它从第一层天堂降到世界时，它变成属世神性圣言，就是诸如在字面上与我们同在的那种。从主自己发出的神性真理的这些连续衍生物，凭自创造本身开始就建立的高层事物与低层事物之间的对应关系而存在；关于这个主题，主若愿意，以后会详述。

一切力量和一切能力都在神性真理的终端中，因而在圣言的属世意义，也就是字义中，因为这层意义是包含一切内层意义，也就是属灵和属天意义的容器，如前所述；它因是容器，故也是基础，力量本身或一切力量都在基础

中。因为高层事物若不停靠在它们的基础上，就会倒塌并分散。如果圣言的属灵和属天事物不停靠在它的属世意义或字义上，情况就会是这样，因为这层意义不仅支撑内层意义，还包含它们；因此，圣言或神性真理在这层意义上不仅处于其能力，还处于其完全。不过，关于这个主题，详情可参看前文，即：力量在终端中，因为神性在那里处于其完全(AE 346, 567 节)。内层事物相继流入外层，甚至流入最外在或终端中，它们共存于其中(参看《属天的奥秘》，634, 6239, 6465, 9215, 9216 节)；它们不仅相继流入，还在其终端中形成同步之物，按哪种次序(AC 5897, 6451, 8603, 10099 节)。因此，终端里面有力量和能力(AC 9836 节)；因此，回应和启示在终端中给出(AC 9905, 10548 节)；因此，终端比内层更神圣(AC 9824 节)。由此也可知，教会教义的一切应当从圣言字义中形成并得到确认，教义也由此获得它的能力(参看 AE 356 节)。这就是为何经上说“从天降下的天使”是“大力”的。在圣言中，“天使”在至高意义上表示主，在相对意义上表示来自主的神性真理的一切接受者，在抽象意义上表示神性真理本身(可参看 AE 130, 302 节)；故此处“天使”表示圣言方面的主，因为圣言是神性真理本身。主自己在此由“天使”来表示，这一点可从本书第一章在脸和脚方面的主自己的一个类似代表清楚看出来，在那里，经上论到人子，也就是主，说：

祂的脸像日头满有力地发光，祂的脚像擦亮的铜，仿佛在炉中发光。(启示录 1:15, 16)

594a. “披着云彩”表示圣言的终端。这从“披”和“云彩”的含义清楚可知：“披”是指在一个人的外面的东西，在周围的，也在外面，因为它在周边之外；因此，在这种情况下，它是指终端。“云彩”是指终端中的神性真理，因而是指字义上的圣言。“云彩”的这种含义从灵界的表象，以及圣言中凡提到“云”的地方明显看出来。从灵界的表象看出来，如下：整个天使天堂唯独由从主发出的神性真理构成；对神性真理的接受构成天使。在最高层天堂，该真理看起来就像被称为以太的纯粹灵气；在接下来的低层天堂，就不那么纯粹了，几乎就像被称为空气的大气；在最低层天堂，它看似某种稀薄的水性物质，就是像云一样的蒸汽。这就是神性真理在下降的过程中照着层级的表象。当高层天堂的天使谈论神性真理时，就有类似的表象出现；在这种情况下，他们所说的话就以飘来飘去的一朵云的表象呈现给那些在最低层天堂的人；而他们当中更为聪明的人从这云的移动、亮度和形态知道高层天堂的

天使在互相谈论什么。这清楚表明，为何“云”表示终端中的神性真理。由于圣言中的大多数事物都取自灵界的表象，因而具有它们在那里所具有的意义，所以云也是这种情况。

在圣言中，“云”表示字义，也就是终端中的神性真理，这一点可从以下经文清楚看出来。马太福音：

耶稣带着彼得，雅各和约翰，上了一座高山；就在他们面前变了形像；祂的脸面明亮如日头，衣裳如光。看哪，有摩西，以利亚显现，同耶稣说话。彼得还说话的时候，看哪，有一朵明亮的云彩遮盖他们；看哪，又有声音从云彩里出来说，这是我的爱子，你们要听祂。（马太福音 17:1 - 10；马可福音 9:1 - 11）

路加福音：

彼得说这话的时候，有一朵云彩来遮盖他们；因此，他们进入云彩里就惧怕。但有声音从云彩里出来，说，这是我的爱子；你们要听祂。（路加福音 9:34, 35）

主以这次变像代表神性真理，也就是圣言；因为当主在世时，祂把祂的人身变成神性真理，当祂离开世界时，通过将祂的人身与自成孕时就在祂里面的神性本身合一而将这人身变成神性良善。主在世时，将祂的人身变成神性真理，后来变成神性良善（可参看《新耶路撒冷及其属天教义》，303 - 306 节）；主就是圣言（NJHD 263 节）。因此，当主变了形像时，所看到的具体事物或一切情况都表示神性真理从主的神性良善发出。“祂的脸面明亮如日头”代表祂里面的神性之爱的神性良善，祂从神性良善拥有在祂人身里面的神性真理；因为“脸面”代表内层，这些内层透过脸面闪耀出来；“日头”表示神性之爱（参看 AE 401b, 412b 节）。如光的“衣裳”代表神性真理；在圣言中，“衣裳”表示真理，“主的衣裳”表示神性真理（也可参看 AE 64, 271, 395d 节）；这就是为何它们看起来“如光”；因为神性真理构成天使天堂里的光，因而在圣言中由“光”来表示（对此，可参看《天堂与地狱》，126 - 140 节）。由于所代表的，正是圣言，也就是神性真理，所以“有摩西，以利亚显现，同耶稣说话”；“摩西，以利亚”表示圣言；“摩西”表示历史圣言，“以利亚”表示预言圣言。“遮盖门徒，他们所进入的云彩”代表字面上的圣言；因为在圣言中，“门徒”代表教会，那时和后来，教会只处于来自字义的真理。由于如前所述，终端中的神性真理作出启示和回应，还由于这真理就是圣言字义的真

理，所以“有声音从云彩里出来，说，这是我的爱子；你们要听祂”表示祂是神性真理，或圣言。

594b. 人若不知道“云”在圣言的灵义上表示字面上的圣言，就不能知道这些话涉及什么奥秘：

在时代的完结，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；马可福音 13:26；14:61, 62；路加福音 21:27)

启示录：

看哪，耶稣基督驾云而来；众目要看见祂。(启示录 1:7)

又：

我又观看，见有一片白云，云上坐着一位好像人子。(启示录 14:14)

但以理书：

我在夜间的异象中观看，看哪，有一位像人子的，驾着天云而来。(但以理书 7:13)

人若不知道“天云”表示字义上的圣言真理，就只知道在时代的完结，也就是教会结束时，主将驾着天云而来，向世人显现祂自己；但众所周知，既然圣言已经赐下，那么主就只通过圣言显现祂自己，因为圣言，也就是神性真理，就是在天堂和教会的主自己。由此可见，此处所论及的显现表示祂在圣言中的显现；祂在圣言中的显现是通过祂打开并揭示圣言的内在或属灵意义实现的，因为如在天堂那样的神性真理本身就是在这层意义中，天上的神性真理就是那里的主自己。这清楚表明，“主驾着天上的云降临，有荣耀”表示从圣言的灵义揭示圣言字义中的祂。“天上的云”表示属于字义的事物，“荣耀”表示属于灵义的事物(参看《天堂与地狱》，1 节)，也表示对灵义的揭示本身(参看小著《白马》)；“人子”也表示神性真理方面的主(可参看 AE 63, 151 节)。

“云”表示终端中的神性真理，因而表示字义上的圣言，这一点可从以下经文进一步看出来。以赛亚书：

看哪，耶和華驾轻快的云临到埃及，埃及的偶像在祂面前动摇，埃及人的心在祂中间消溶。(以赛亚书 19:1)

“埃及”在此不是指埃及，而是指与属灵人分离的属世人，这时属世人处于虚假和邪恶，并通过这些败坏教会的一切真理和良善；根据内义来理解的先知的这些话描述了当来自良善的真理从主流入时，这些虚假和邪恶摧毁

属世人。“耶和华驾轻快的云”表示主以真理光照理解力；“驾”当论及耶和华或主时，表示光照理解力，“轻快的云”表示真理；那时“埃及的偶像动摇，埃及人的心消溶”表示那时与属灵人分离的属世人的邪恶和虚假摧毁属世人；“偶像”表示虚假，“心”表示邪恶，“埃及”表示属世人。

摩西五经：

没有谁能比耶书仑的神，祂驾云乘在天空和祂的壮丽之中，亘古之神
的居所，下面是世界的膀臂。（申命记 33:26, 27）

此处“驾云乘在天空之中”也表示通过属灵真理进入属世真理，也就是圣言字义的真理的流注光照理解力。由于天堂里的神性真理是属灵的，地上的神性真理是属世的，后者被前者光照，所以经上说“驾云乘在祂的壮丽之中”；“亘古之神的居所”表示天使中间的神性真理，“世界的膀臂”表示世人中间的神性真理；圣言字义的真理就是“世界的膀臂”所表示的，因为这层意义就是神性真理的真正力量，“膀臂”表示力量。神性真理的力量在字义中，这一点可见于前文。

诗篇：

神骑着基路伯飞行，载在风的翅膀上。祂以黑暗为藏身之处，以水的黑暗、天空的密云作祂四围的帐棚。因祂面前的光辉，厚云行过。（诗篇 18:10 - 12）

这段经文也描述了圣言的光照，因而描述了教会的光照。“神骑着基路伯飞行”表示来自天堂的神性真理的流注的光照；“风的翅膀”、“水的黑暗”、“天空的密云”表示被光照的终端中的神性真理；这些事物表示接受光照的各种层级的理解力；“因祂面前的光辉，厚云行过”表示终端意义的模糊由此消散。

又：

们要向神歌唱，歌颂祂的名；颂扬那驾云的。（诗篇 68:4）

此处“那驾云的”表示光照方面的主；“云”表示被光照的终端中的真理，这种光照通过光，也就是从灵界或天堂而降的神性真理的流注实现。

那鸿书：

耶和华在旋风和暴风之中有祂的道路，云彩为祂脚下的尘土。（那鸿书 1:3）

终端中的真理，也就是圣言字义的真理，被称为“云彩，耶和华脚下的尘土”，是因为它是属世和最低的真理，天上的属灵神性真理就终止于其中，也

在其上存在。终端中的神性真理因很少被理解，除非从天堂被光照，故是讨论和争论的主题，这由耶和华有祂的道路所在的“旋风和暴风”来表示，属灵的旋风和暴风是指关于圣言的真正意义的讨论或争论；然而，对那些渴望真理的人来说，主通过流注光照这真正意义。

诗篇：

他的种要存到永远，他的宝座在你面前如太阳。又如月亮永远坚立，如云中忠实的见证。（诗篇 89:36, 37）

这些话论及主，“要存到永远的种”表示来自祂的神性真理。如太阳，又如月亮的“宝座”表示爱之良善和信之真理方面的天堂和教会；“宝座”表示天堂和教会；“如太阳”表示在爱之良善方面，“如月亮”表示在信之真理方面。“云中忠实的见证”表示祂是神性真理，因为“见证”当论及主时，表示从祂发出之物，它因出于主，故为祂作见证。

又：

耶和华在水中立楼阁的栋梁；祂以云彩为战车；乘驾风的翅膀而行。（诗篇 104:3）

这几句话描述了天堂和教会，同时描述了取自圣言的教义。“耶和华在水中立楼阁的栋梁”表示主从神性真理形成天堂和教会；“水”表示神性真理；“耶和华的楼阁”表示天堂和教会，“立栋梁”表示形成。“祂以云彩为战车”表示来自终端神性真理的教义；“云彩”表示终端神性真理，就是圣言字义中的那种，“战车”表示教义；之所以说这些话，是因为教会的一切教义都要从圣言字义中形成并被它确认。“乘驾风的翅膀而行”表示教义从属灵流注所传达的生活；“行”表示生活，当论及主时，表示生命或生活本身；“风的翅膀”表示圣言的属灵事物。“水”表示真理（参看 AE 71, 483, 518, 537, 538 节）。

以赛亚书：

我必使我的葡萄园荒废，甚至命云不降雨在其上。（以赛亚书 5:6）

这些话表示教会将没有对神性真理或圣言的理解；“葡萄园”表示教会，“云”表示字面上的圣言，“它们不降雨”表示必没有对来自圣言的神性真理的理解。

诗篇：

耶和华用云遮天，为地预备雨，使草生长在山上。（诗篇 147:8）

“用云遮天”表示通过诸如在圣言字义中的属世真理保卫和保存在天堂

里的圣言的属灵事物；“为地预备雨”表示由此而来的为了教会的教导；“使草生长在山上”表示由此给那些处于爱之良善的人的营养。

594c. 下面这些话所表相同。以赛亚书：

诸天哪，自上而滴，让云降下公义；让大地裂开，产出救恩的果子。（以赛亚书 45:8）

士师记：

耶和華啊，你从西珥出来，从以东田野向前行的时候，地震动天滴下，云也滴水。（士师记 5:4）

“从西珥出来，从以东田野向前行”当论及耶和華时，表示当主取得人身时，祂对外邦人的光照；“地震动”表示那时完全改变的教会状态；“天滴下，云也滴水”表示神性真理的教导、流注和对它的感知；“滴”表示教导和流注；“水”表示真理；“天”表示真理的内层事物，“云”表示外层，就是诸如在圣言字义中的那种。

诗篇：

云中倒出水来，天空发出响声，你的箭也射出去。（诗篇 77:17）

“云中倒出水来”表示纯正真理来自圣言的字义；“天空发出响声”表示来自天堂的流注；“你的箭也射出去”表示由此而来的神性真理。约伯记：

神将水包在密云中，水下面的云却不破裂。祂将云铺在祂的宝座上。（约伯记 26:8, 9）

此处“云”也表示在次序中的终端真理，由于这些包含并包括属灵真理在自己里面，以至于它们不可以消散，所以这一事实由“神将水包在密云中，云却不破裂”来描述和表示；由于被称为属世的外层真理也包含和包裹被称为属灵并适合天堂天使的内层真理，所以这一事实由“祂将云铺在祂的宝座上”来描述和表示。

以赛亚书：

耶和華说，我要安静，在我的居所观看，如同光中的清热，又如收割时炎热中有露水的云彩。（以赛亚书 18:4）

“露水的云彩”表示从良善产出果实的真理。同一先知书：

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；因为在一切荣耀之上必有遮盖。（以赛亚书 4:5）

“锡安山的居所”表示属天教会的良善，“她的会众”表示这良善的真理；

“白天的云，黑夜火焰的烟和光亮”表示保护，免得因太多的光或太多的荫造成伤害；由于属世良善和真理保护一切属灵良善和真理免受伤害，所以经上说“在一切荣耀之上必有遮盖”，“荣耀”表示属灵良善和真理。

白天会幕上的云彩和夜间的火(出埃及记 40:36 - 38；民数记 9:15 - 23；10:11, 12, 34；14:14；申命记 1:33)所表相同；下面的话也所表相同，出埃及记：

日间耶和华在云柱中，夜间在火柱中走在他们前面。(出埃及记 13:21)

又：

云柱立在埃及人的营和以色列营之间。(出埃及记 14:19 - 21)

诗篇：

神白日用云彩，终夜用火光引导他们。(诗篇 78:14)

又：

他们出来的时候，埃及便欢喜，因为对他们的惧怕临到埃及人。祂铺张云彩当遮盖，夜间使火光照。(诗篇 105:38, 39)

白天会幕上有云彩，夜间有火，是因为“会幕”代表天堂和教会，“云彩”表示主通过神性真理的同在，“火”表示祂通过被称为信之良善的神性良善的同在，两者在次序上都是终端；因此，它们作会幕上的遮盖；因此，在前面从以赛亚书和大卫诗篇所引用的经文中，经上说“在一切荣耀之上必有遮盖”、“祂铺张云彩当遮盖”。

594d. 下面出埃及记中的云和云柱所表相同：

遮盖何烈山的云，摩西进入这云。(出埃及记 24:15 - 18)

又：

耶和华降临西乃山所在的云。(出埃及记 19:16, 18；34:5)

又：

立在摩西会幕门口的云柱。(出埃及记 33:9, 10)

这也是以西结书中的“云”的含义：

我观看，看哪，狂风从北方刮来，有一朵大云，把自己包裹在自己里面的火和它周围的光辉。(以西结书 1:4)

又：

那人进去的时候，基路伯站在房屋的右边；云彩充满了内院；耶和华的荣耀从基路伯上面上升，停在房屋门槛上；房内满了云彩；院子也充满了耶

和华荣耀的光辉。（以西结书 10:3, 4）

“基路伯”表示守卫方面的主，或主的守卫，免得不通过爱之良善就靠近祂；所以“基路伯”也表示天堂，尤表至内层或第三层天堂，因为那里的天使以爱之良善接受神性真理，故进行守卫的，正是本质上为爱之良善的神性真理。随着这神性真理从至内层天堂降至低层天堂，最后降至世人所在的世界，它从纯净逐渐变得密集。这就是为何它在最低层级看起来像云，“云”表示适合在最低层天堂的属灵-属世天使理解，最后适合在自然界的世人理解的神性真理。此外，由于在这个层级上的神性真理类似于圣言字义中的神性真理，所以“云”表示字义上的圣言。正是这神性真理像云彩一样充满院子，最终充满房屋，基路伯就站在房屋的右边。由于这神性真理内在是属灵的，从天堂之光发光，所以它被称为“荣耀”，经上说：“院子充满了耶和华荣耀的光辉。”因此，经上也在约伯记说：

当神使云中的闪电闪耀时。（约伯记 37:15）

由于高层天堂在那些在低层天堂的人眼前看上去就像被一层薄薄的亮云遮盖，因低层天使若不照着自己的品质，就不能看见更高或内层神性，所以在圣言的一些经文中，“云”也表示高层天堂的神性真理，或也可说，高层天堂本身。无论你说神性真理，还是说天堂，都是一回事，因为天堂凭神性真理而为天堂，那里的天使凭对神性真理的接受而为天使。以赛亚书正是在这层意义上提到“云”：

路西弗啊，你心里曾说，我要升到高云之上，我要与至高者同等。（以赛亚书 14:13, 14）

耶利米书：

离弃巴比伦，让我们各人各归本地去吧；因为她受的审判通于上天，它把自己抬到了云霄。（耶利米书 51:9）

诗篇：

你们要将力量归给神；祂的威荣在以色列之上，祂的力量在云霄之上。（诗篇 68:34）

在这些经文中，“云”与穹苍以上的水（创世记 1:7），以及天上的水（诗篇 148:4）所表相同；因为云是由水形成的。“水”表示神性真理（可参看 AE 71, 483, 518a - d 节）。

由于有些云又薄又亮，有些云又密集又黑暗，又薄又亮的云出现在天堂

下面，而又密集又黑暗的云则出现在许多地狱周围，所以显而易见，“云”在反面意义上表示与来自良善的真理相反的邪恶之虚假；如在以下经文中。因此，在以西结书：

至于埃及，密云必遮蔽她，她的女儿必被掳掠。（以西结书 30:18）

同一先知书：

他必像密云遮盖那地。（以西结书 38:9）

又：

羊在密云幽暗的日子四散。（以西结书 34:12）

因此，当那些处于邪恶之虚假的人即将灭亡时，最后的审判被称为

一个密云、乌黑的日子（约珥书 2:2；西番雅书 1:15）。当律法从西乃山上赐下时，出现在以色列人面前的密云和幽暗（申命记 4:11, 12, 15；5:22 - 26）所表相同。因为尽管耶和華，也就是主，在亮云中降至那山，但这云仍在处于邪恶之虚假的百姓眼前显为幽暗的密云（参看《属天的奥秘》，1861, 6832, 8814, 8819, 9434, 10551 节）。

595. “头上有虹”表示圣言的内层事物。这从“虹”和“头上”的含义清楚可知：“虹”是指神性真理，就是诸如圣言在灵义上的样子（对此，我们稍后会提到）；“头上”是指内层之物；因为“上”和“高”表示里面和内层，这可以从以下事实清楚看出来：在天堂，当说到“内层”时，要理解为“更高”；内在天使，或内在智慧的天使所在的天堂看起来也在外在天使，或外在智慧的天使所在的天堂之上。因此，三层天堂按其高度而彼此有别，至内层或第三层天堂看起来在中间或第二层天堂之上，第二层天堂则在终端或第一层天堂之上。

“更高”之所以表示内层，或内层之物，是因为当高层事物和低层事物在一起，也就是形成同步之物，如在人的头部里面时，它们按这种秩序共存：那些按相继次序在上面的事物变成内层，或说被放在里面，那些按相继次序在下面的事物变成外层，或被放在外面。这就是为何高层事物表示内层事物，低层事物表示外层事物。这可以用在更纯净事物的中心和更粗糙事物边缘的表面的概念来说明；当高层事物与低层事物，或优质事物与劣质事物成为一体，构成同步之物时，它们就形成这样一个表面。由此也可以看出，刚才所说的“天使”，以及“披着云彩”表示什么，因为由于同样的原因，出于同样的概念，“披着”是指外面和下面，或在外和在下之物。

“虹”表示内层神性真理，就是圣言在灵义上的样子，因为天堂之光和世界之光一样，照其在物体上的入射角度及其在物体中的改变而呈现出各种各样的颜色，以及彩虹；我蒙允许有时在天使天堂也看到这些事物（可参看《属天的奥秘》1623 - 1625 节的描述）。但出现在天使天堂的彩虹与出现在世上的彩虹的不同之处在于：天堂的彩虹来自一个属灵源头，而世上的彩虹来自一个属世源头；因为天堂的彩虹来自从显为太阳的主发出的光，由于这太阳本质上是主的神性之爱，由此而来的光是神性真理，所以呈现为彩虹的光的变化是天使的聪明和智慧的变化。由此可知，那里的彩虹表示属灵神性真理的形式和美丽；但世上的彩虹来自一个属世源头，即来自尘世太阳及其光；因此，它们只是光线因从云中降落的水而发生的改变和随之而来的变化。由于灵界有和自然界一样的颜色的表象，还由于这些表象都是对应，所以世上的彩虹与天堂的彩虹所表相同，即表示具有形式和美丽的神性真理；这些真理就是诸如灵义上的圣言的真理。

以西结书中的“彩虹”就具有相同的含义：

在基路伯头以上的穹苍之上有宝座的形像，仿佛蓝宝石的样子；在宝座形像以上有一个形像，仿佛人的样子在它上头。我从他腰以上的形状看见仿佛活炭的形状，就像它里面周围火的形状；但从他腰以下的形状看见仿佛火的形状，周围也有光辉，如下雨的日子，云中彩虹的形状，周围光辉的形状也是这样。这形状就是耶和華榮耀的形像。（以西结书 1:26 - 28）

由于“基路伯”表示圣治和守卫，免得不通过爱之良善就靠近主，所以才会出现宝座和宝座上的人的形状；“宝座”表示整个天堂，“宝座上的人”表示主自己；活炭的形状，就像火的形状，从他腰以上的形状，表示属天的神性之爱，这爱在高层天堂掌权，因为高层天堂由它们所对应的腰以上的身体上半部分来代表；事实上，这些天堂构成大人，也就是天堂的上半部分；“仿佛活炭的火”表示这爱，“腰”也是，因为“腰”对应于那些在高层天堂的天使所拥有的良善与真理的婚姻；这就是为何天堂被称为“婚姻”，主被称为“新郎”和“丈夫”，天堂和教会被称为“新娘或新妇”和“妻子”。“从他腰以上，他看似像彩虹一样的火的光辉”表示属灵的神性之爱，这爱在低层天堂掌权，因为从腰往下到脚掌的身体部位对应于这爱；这爱因从属天的神性之爱发出，故被称为“火及其光辉”；来自爱之神性良善的神性真理就是那发光并呈现为彩虹形状的。这也清楚表明，属灵神性真理透过属世神性真理的半透明，就

是那在天堂里产生这种表象之物，因而也由它来表示，如前所述。但从《天堂与地狱》一书所说的可以更清楚地理解这些事，即：它因主的神性人身而表现为一个人(HH 59 - 86 节)；天堂的一切事物与人的一切事物相对应(HH 87 - 102 节)；从《属天的奥秘》(3021, 4280, 4462, 5050 - 5062 节)关于腰的对应关系的说明也能清楚理解这些事。

在创世记，“云中之弓”或彩虹也具有相同的含义：

神对挪亚说，这是我在我与你们，并同你们在一起的一切活着的灵魂之间所立之约的记号，直到一个时代的世代。我把我的弓放在云中，这就可作我与地之间立约的记号了。我使云遮盖地的时候，必有弓在云中出現；我便记念在我与你们和所有肉体里面一切活着的灵魂之间所立的约；诸水不再成为洪水，毁灭所有肉体了。弓必出现在云中，我看见它，就要记念在神与地上所有肉体里面一切活着的灵魂之间所立的永约。(创世记 9:12 - 17)

人若不知道圣言的每个细节里面都有一个灵义，可能会以为被称为彩虹的云中之弓看似一个记号，表明大地将不再被洪水摧毁，而那弓因自然界的因素存在，是当太阳的光线照射到从云中降下的雨水粒子时，间接产生的，这表明大洪水之前也有类似的弓或彩虹。因此，由于属灵事物与属世事物之间的对应关系，诸如地上的世人所看到的那种彩虹就表示诸如灵界的天使所看到的那种彩虹，它们都是由天堂之光及其在灵界的属灵-属世领域的改变，因而由属灵神性真理及其在属世神性真理中的半透明产生的；因为在天堂，一切光都是属灵的，本质上是从主发出的神性真理。由此可见，“云中之弓或彩虹”表示透过属世神性真理半透明的属灵神性真理，那些正在被主通过神性真理和照之的生活而改造和重生的人就有这种半透明。这种半透明本身在众天堂也表现为彩虹。“立约的记号”表示主与这些人的同在和结合，因为“约”表示结合。赐予这个记号，是因为那时摧毁人类的“洪水”表示可怕的邪恶之虚假，上古教会的后代就因这种虚假而灭亡。通过与本质上为仁爱的属灵良善结合的神性真理对被称为古教会的一个新教会的恢复和建立，由天堂里的彩虹来代表性地表明，并因此由世上的彩虹来表示。不过，这些话涉及很多无法简要解释的奥秘，可参看《属天的奥秘》(1031 - 1059 节)对它们的详细解释。

596. “脸面像日头”表示主的神性之爱，一切神性真理，也就是天堂和教会中的圣言，都来自神性之爱。这从“脸面”和“日头”的含义清楚可知：“脸

面”当论及主时，是指神性之爱，神性怜悯和一切良善（对此，参看 AE 74, 412a - e 节）；“日头”当论及主时，也是指神性之爱（对此，参看 AE 401a - e, 525, 527 节）。由于天使天堂里的一切光都从显为太阳的主发出，那里的光是神性真理，所以它也表示一切神性真理都来自神性之爱；由于圣言包括一切神性真理，世上的圣言也在天堂，还由于“大力的天使从天降下”表示圣言方面的主（可参看 AE 593 节），所以此处说，神性真理，也就是天堂和教会中的圣言。世上的圣言也在天堂（可参看《天堂与地狱》，259, 261, 303 - 310 节）。

597. “两脚像火柱”表示终端中的神性真理或圣言，它是属世的，支撑那里的内层事物，并充满爱之良善。这从“脚”、“柱”和“火”的含义清楚可知：

“脚”当论及主时，是指属世神性之爱的神性良善，也就是神序的终端（参看 AE 65, 69 节）；“柱”是指支撑高层真理的低层真理（参看 AE 219 节）；“火”当论及主时，是指神性之爱（也可参看 AE 68, 496, 504a - d 节）。由此可见，

“天使的两脚像火柱”表示终端中的神性真理或圣言，它作为支撑内层事物的属世事物，充满爱之良善。终端中的神性真理是指字义上的圣言；由于这层意义是属世的，属世的是神序的终端，所以它支撑属灵和属天的神性真理，就像柱子支撑房屋，或脚支撑身体。事实上，没有圣言的属世意义，属灵和属天的圣言内层事物就会分崩离析，就像除去支柱的房屋。因此，包含在圣言的终端或属世意义中的一切事物，甚至直到最细微的细节，都是永恒的对应，也就是说，它们对应于天堂里的属灵和属天事物，因而也表示它们。由此可在某种程度上看出，属世的神性真理，也就是世上的圣言，如何像柱子支撑房屋那样支撑属灵和属天的神性真理，也就是天堂里的神性真理。这也清楚表明，为何天使的脚看似“火柱”。此外，终端或属世意义上的圣言充满爱之良善，这一点可从主的这些话明显看出来：

你要尽你的心，尽你的灵魂，尽你的头脑，爱主你的神。这是第一且是大的诫命。其次与它相仿，就是要爱邻如己。整个律法和先知都系于这两条诫命。（马太福音 22:37 - 40）

“律法和先知”表示在一切事物或整个范围和每个细节上的圣言；因此，这些话的意思是，圣言中的每一个和一切事物都依赖于对主之爱的良善和对邻之仁的良善。

598. 启 10:2 - 4. 他手里拿着展开的小书卷；他右脚踏海，左脚踏地。他大声呼喊，好像狮子吼叫；他呼喊的时候，就有七雷发声。七雷发声的时候，我正要写出来，就听见从天上来的声音对我说，七个雷所说的，你要封上，不可写出来。

“他手里拿着展开的小书卷”表示敞开的圣言(599 节)；“他右脚踏海，左脚踏地”表示属世的字义，天堂和教会的一切事物都在字义中(600 节)。

“他大声呼喊，好像狮子吼叫”表示由于教会中的神性真理的荒凉而引起的极度痛苦的证明(601 节)；“他呼喊的时候，就有七雷发声”表示来自天堂的教导和对教会最后状态的感知(602 节)。

“七雷发声的时候，我正要写出来”表示他想披露这种状态(603 节)；“就听见从天上来的声音对我说，七个雷所说的，你要封上，不可写出来”表示主的吩咐，即：这些事要保留，还不可以披露(604 节)。

599. 启 10:2. “他手里拿着展开的小书卷”表示敞开的圣言。这从“小书卷”的含义清楚可知，“小书卷”是指敞开的圣言。这就是“展开的小书卷”所表示的，因为“从天降下，手里拿着小书卷的天使”代表圣言方面，事实上被称为字义的圣言终端意义方面的主(参看 AE 593 节)；由于圣言向天使和世人敞开，所以经上说“展开的小书卷”。

600a. “他右脚踏海，左脚踏地”表示属世的字义，天堂和教会的一切事物都在字义中。这从“脚”、“踏海的右脚和踏地的左脚”的含义清楚可知。

“脚”当论及表示圣言方面的主的天使时，是指终端中的神性真理，或属世意义，也就是字义上的圣言(参看 AE 65, 69 节)。“脚”在一般意义上表示属世事物，因为人从头到脚底都对应于天堂，天堂整体上呈现为一个人；头对应于至内层或第三层天堂，其天使是属天的；胸往下直到腰对应于中间或第二层天堂，其天使被称为属灵的，脚对应于终端或第一层天堂，其天使是属天-属世和属灵-属世的；脚底对应于世界，世界上的一切都是属世的。这清楚表明，为何“脚”表示属世事物(关于这种对应关系，详情可参看《天堂与地狱》，59 - 86, 87 - 102 节)。

由此明显可知，为何在此代表圣言方面的主的天使的“脚”表示圣言的属世意义，也就是圣言的字义。“踏海的右脚和踏地的左脚”是指天堂和教会的一切事物；因为“右”表示作为真理源头的良善的一切事物，“左”表示来

自良善的真理的一切事物；“海和地”表示天堂和教会的一切事物，无论外层还是内层，“海”表示外层事物，“地”表示内层事物。由于天堂和教会的一切事物都与良善和真理有关，也与外层事物和内层事物有关，所以这些话表示总体上天堂和教会的一切事物。天使之所以被看见“踏海踏地”，是因为灵界的外在表象与自然界的事物的表象很相似；例如，灵界和自然界一样有海，陆地，环海和它们之间的陆地（参看 AE 275, 342, 538a,c 节）。这表明为何“海和地”表示天堂和教会的一切事物。

由于圣言中的许多经文提到了“右和左”，有些地方只提到“右”或“左”，所以我要用几句话解释一下它们各自表示什么，以及两者一起表示什么。这一点可从灵界的方位得知，在那里，南方在右，北方在左，东方在前，西方在后。天使始终面向显为太阳的主，故在他前面的是主的东方，在他后面的是主的西方，他右手边是南方，左手边是北方。正是由于这种面向的方式，“右”表示在光中的真理，“左”表示在荫中的真理；或也可说，“右”表示属灵良善，也就是在光中的真理，“左”表示属灵真理，也就是在荫中的真理；因此，“右”也表示作为真理的源头或真理所来自的良善，“左”表示来自良善的真理。这就是身体和头部的所有右边部位和左边部位的含义；如右眼和左眼，右手和左手，右脚和左脚，等等，每个肢体或部位仍旧保留其特有的含义。从这几句话可知，在新旧约圣言中，“右”和“左”表示什么，无论总体还是具体，如以下经文。

马太福音：

你施舍的时候，不要叫左手知道右手所作的，好叫你的施舍可以在隐秘中。（马太福音 6:3, 4）

这些话表示必须出于良善并为了良善，而不是由于自我和世界，为了表现或被看见而行良善；“施舍”表示一切善行；“不要叫左手知道右手所作的”表示必须出于良善本身行善，而不是不与良善一起行善，因为这不是良善。

“右手”表示作为真理的源头或真理所来自的良善，“左手”表示来自良善的真理，如前所述；这些在那些处于爱与仁之良善的人里面行如一体，但在那些在所行的良善中关注自我和世界的人里面却不行如一体；因此，“左手”在此表示知道，并且不与良善一起行动。“好叫你的施舍可以在隐秘中”表示好叫它不是为了表现的缘故。

同一福音书：

王把绵羊安置在祂的右手边，山羊在左手边；祂向那右手边的说，你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。王又要向那左手边的说，你们这被咒诅的人，离开我，进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去。（马太福音 25:33, 34, 41）

人若不知道“绵羊”和“山羊”严格意义上表示什么，可能会以为“绵羊”是指所有善人，“山羊”是指所有恶人；但严格意义上说，“绵羊”表示那些处于对邻之仁的良善，由此处于信的人，“山羊”表示那些处于与仁分离之信的人，因而表示在教会的末期，所有面临审判的人。因为所有处于对主之爱的良善，并因此处于仁与信之良善的人都已经到最后审判之前被提到天堂；而所有未处于仁之良善，并因此未处于信的人，因而所有内在邪恶，同时外在也邪恶的人在最后审判之前都已经被扔进地狱；但那些内在良善，外在却不同样良善的人，以及那些内在邪恶，但外在良善的人都一直留到最后的审判；届时，那些内在良善的人被提到天堂，而那些内在邪恶的人则被扔进地狱（对此，可参看小著《最后的审判》中根据耳闻目睹的事所说的）。由此可见，“山羊”表示那些处于与仁分离之信的人；例如：但以理书（8:5 - 25）和以西结书（34:17）中的公山羊。这清楚表明，“绵羊”所在的“右手边”表示仁和由此而来的信之良善，“山羊”所在的“左手边”表示与仁分离之信。论到绵羊，经上说他们“可来承受那创世以来为他们所预备的国”，因为在天堂，南方在右边，所有处于来自良善的真理之人都在那里；因为在南部，发出的神性本身就具有诸如“那创世以来所预备的国”所表示的那种品质；因此，他们也被称为“蒙我父赐福的”，“父”表示神性良善，天堂的一切事物都来自神性良善。但论到左手边的“山羊”，经上没有说“那创世以来所预备的国”，而是说“那为魔鬼和他的使者所预备的永火”，因为恶人为自己预备或制造地狱。他们被称为“被咒诅的人”；在圣言中，“被咒诅的人”表示所有转身离开主的人，因为这些人弃绝教会的仁与信。至于“永火”表示什么，可参看《天堂与地狱》（566 - 575 节）。

在十字架上被钉在主的右手边和左手边的“两个强盗”与“绵羊”和“山羊”具有相同的含义；因此，主对那承认祂的强盗说，他要与祂同在乐园里（马太福音 27:38；马可福音 15:27；路加福音 23:39 - 43）。

约翰福音：

耶稣对正在打鱼的门徒说，你们把网撒在船的右边，就必得着。于是他

们撒下网去，竟拉不上来了，因为鱼很多。（约翰福音 21:6）

由于在圣言中，“打鱼”表示处于外在或属世良善，处于外在或属世良善之人所受的教导和他们的皈依，那时大多数外邦人就处于这良善，“鱼”表示属世人的事物，“船”表示取自圣言的教义，所以“船的右边”表示生活的良善。这清楚表明，主吩咐他们“把网撒在船的右边”表示什么，即表示他们要教导生活的良善。他们得着很多，以至于“网竟拉不上来了，因为鱼很多”表示他们将如此使外邦人皈依教会。谁都能看出，主不会吩咐他们“把网撒在船的右边”，除非“右边”具有意义。

马太福音：

若是你的右眼叫你跌倒，就把它剜出来，从你身上扔掉。若是右手叫你跌倒，就把它砍掉，从你身上扔掉。（马太福音 5:29, 30）

主所说的“右眼”和“右手”不是指右眼和右手，谁都能从以下事实看出这一点：经上说，若叫人跌倒，眼睛就必须“剜出来”，手必须“砍掉”。但由于“眼睛”在灵义上表示属于理解力和由此而来的思维的一切，“右手”表示属于意愿和由此而来的情感的一切，所以很明显，“若是右眼叫你跌倒，就把它剜出来”表示如果一个人思想邪恶，那么这邪恶必须从思维中被弃绝；“若是右手叫你跌倒，就把它砍掉”表示如果意愿邪恶，那么这意愿的邪恶就必须被抛弃。因为眼睛本身不能叫人跌倒，右手也不能，能叫人跌倒的，是它们所对应的理解力的思维和意愿的情感。经上说“右眼”和“右手”，而不说“左眼”和“左手”，是因为“右手”表示良善，在反面意义上表示邪恶，而“左手”表示真理，在反面意义上表示虚假，跌倒的一切原因都来自邪恶，而非来自虚假，除非这虚假是邪恶之虚假。这些话论及内在人，而不是论及外在人；内在人的功能是思考和意愿，而外在人的功能是看见和行动，这一点从前面论到别的妇女的话也明显看出来，即：只是出于淫欲看她，就已经犯通奸罪了。

600b. 福音书：

西庇太儿子的母亲求耶稣，叫她儿子在祂国里，一个坐在右手边，一个坐在左手边。耶稣说，你们不知道所求的是什么；坐在我的右手边和左手边，不是我可以赐的，乃是赐给我父所赐给的人。（马太福音 20:20 - 23；马可福音 10:35 - 40）

“西庇太儿子，即雅各和约翰的母亲”之所以提出这个要求，是因为“母

亲”表示教会；“雅各”表示仁，“约翰”表示行为上的仁之良善；在天上，这两者，或那些处于这两者的人就在主的右手边和左手边；那里的右边是南方，左边是北方；在南方的，是那些处于来自清晰良善的真理之光的人，在北方的，是那些处于来自模糊良善的真理之光的人。从显为太阳的主发出的神性本身在这些方位上产生具有这种性质的一个神性气场；因此，除了那些处于来自良善的这些真理的人外，没有人能住在那里。这就是只有我父所赐给或预备的人才能“坐在主的右手边和左手边”的含义；“父”表示神性之爱的神性良善，天堂和天堂的一切都来自这神性良善。因此，主的这些话意思是说，主赐给那些自创世以来被预备得着在南方和北方的产业之人在天堂坐在祂的右手边和左手边。

“右手”表示天堂里的南方，这一点在大卫诗篇是显而易见的：

天是你的，地也是你的；世界和其中所充满的，都是你建立的；北方和右手边是你创造的。（诗篇 89:11，12）

“天和地”表示高层天堂和低层天堂，同样表示内在和外在教会；“世界和其中所充满的”表示总体上的良善和真理方面的天堂和教会；“世界”表示良善方面的天堂和教会，“其中所充满的”表示真理方面的天堂和教会；由于这些原则，或那些处于这些原则的人都在北方和南方，南方在主的右手边，所以经上说“北方和右手边”；由于在这些方位上，与神性良善合一的神性真理自创世以来就是这样，如前所述，所以经上说，“你建立”、“你创造”。

以赛亚书：

主虽然给你艰难饼和困苦水；你的教师却不再离开，你的眼睛必再看见你的教师；当你或向右走、或向左走时，你的耳朵必听见有话说，这就是路，你要行在其中。（以赛亚书 30:20，21）

这些话论述了那些处于试探，通过试探并在试探之后在教义真理上承认和接受教导的人；“艰难饼和困苦水”表示试探本身，“困苦饼”表示爱之良善方面的试探，“困苦水”表示信之真理方面的试探；因为试探分为两种，即属于爱的良善方面的试探和属于信的真理方面的试探；“饼”表示爱之良善，“水”表示信之真理，“艰难”和“困苦”表示试探的状态。“你的眼睛必再看见你的教师”表示教义真理上的教导，“眼睛”表示理解力和信，“教师”表示教义。

“你的耳朵必听见话”表示符合教义真理的生活良善，“耳朵”表示服从，由于服从属于生活，所以“听见话”表示符合教义真理的生活。“说，这就是路，

你要行在其中”进一步描述了教导和服从；“路”表示引导的真理，“向右走”表示引向天上的南方的真理，“向左走”表示引向天上的北方的真理。

同一先知书：

要扩张你帐幕之地，伸展你居所的幔子；不要阻碍；要放长你的绳子，坚固你的橛子；因为你要向右向左突破；你的种必得列族为业，使荒凉的城邑有人居住。（以赛亚书 54:2, 3）

此处论述的主题是教会在外邦人当中的建立；“扩张你帐幕之地”表示教会在出于良善的敬拜方面的增长；“伸展居所的幔子”表示教会在教义之真理方面的增长；“放长绳子”表示这些真理的延伸；“坚固橛子”表示来自圣言的确认；“向右向左突破”表示在仁之良善和信之真理方面的扩张；“向右”表示在仁之良善方面，“向左”表示在来自这良善的信之真理方面；“必得列族为业的种”表示真理，通过真理而有良善；“种”表示真理，“列族”表示良善；“列族使之有人居住的荒凉的城邑”表示来自生活良善的真理；“荒凉的城邑”表示以前没有真理的教义之真理；“列族”表示真理所来自的生活良善，“居住”表示生活。

又：

因万军之耶和华的烈怒，地已变黑，百姓变得像火的燃料；人不怜惜弟兄；他若右手边抢夺，仍受饥饿；若左手边吞吃，仍不饱足；他们各人要吃自己膀臂上的肉。（以赛亚书 9:19 - 21）

这些话描述了虚假对良善的灭绝，邪恶对真理的灭绝；“他若右手边抢夺，仍受饥饿；若左手边吞吃，仍不饱足”表示一切良善和真理的灭绝，无论如何寻求它们；“右手”表示真理所来自的良善；“左手”表示来自良善的真理；“抢夺，吞吃这些”表示寻求；“仍受饥饿，仍不饱足”表示找不到，或即便被找到，仍不被接受。其余的，可参看前面的解释（AE 386b 节）。

以西结书：

基路伯脸的形像就是这样，四个都有人的脸，右面有狮子的脸，左面都有牛的脸；四个也都有鹰的脸。（以西结书 1:10）

至于“基路伯”，以及它们像人、狮子、牛和鹰的脸的“脸”表示什么，可参看前文（AE 277 - 281 节）。人和狮子的脸出现在“右面”，是因为“人”表示在光中的神性真理，以及聪明，“狮子”表示由此而来的在能力中的神性真理，就是诸如它在天上南方的样子；牛的脸出现在“左面”，是因为“牛”

表示属世人的良善，对那些住在天上北方的人来说，该良善处于模糊之中。

撒迦利亚书：

那日，我必使犹大的族长如木柴中的火炉，又如禾捆里的火把，使他们向右向左吞灭四围所有的百姓，却叫耶路撒冷仍住在本处，仍在耶路撒冷。

(撒迦利亚书 12:6)

此处论述的主题是一个属天教会，或一个将处于对主之爱的良善的教会的建立；“犹大家”表示该教会。她的“族长”表示该教会的良善连同真理；他们必变得“如木柴中的火炉，又如禾捆里的火把”、“他们向右向左吞灭四围所有的百姓”表示这些对邪恶和虚假的驱散；“如木柴中的火炉，又如禾捆里的火把”表示该教会将要驱散的邪恶；“他们吞灭四围所有的百姓”表示也将要被驱散的虚假；“耶路撒冷仍住在本处，仍在耶路撒冷”表示该教会将免受邪恶和虚假的侵扰，并照着教义之真理活在生活的良善中；“住”论及生活的良善，“耶路撒冷”表示教义真理方面的教会。

以西结书：

我要将剑尖指向他们一切的城门；这剑造得像闪电，磨得尖利，要行杀戮。你们聚集起来，转到右边，把自己摆在阵中，转到左边，无论你面向哪一方。(以西结书 21:15, 16)

这些话描述了可怕的虚假对真理的摧毁；“剑”表示摧毁真理的那些虚假，“这剑造得像闪电，磨得尖利，要行杀戮”描述了这虚假的可怕和严重性；“你们聚集起来，转到右边，把自己摆在阵中，转到左边，无论你面向哪一方”表示那些处于这种虚假的人没有任何良善和真理，无论他们多么热情地寻求它。

撒迦利亚书：

丢弃羊群的无用牧人有祸了！剑必临到他的膀臂和右边的眼上；他的膀臂必全然枯干，他右边的眼也必完全昏暗。(撒迦利亚书 11:17)

“丢弃羊群的无用牧人”表示那些不教导真理，并通过真理引向生活的良善，不关心他们所教导的是真理还是虚假的人；“临到他膀臂的剑”表示摧毁意愿的一切良善的虚假，“临到右边眼上的剑”表示摧毁理解力的一切真理的虚假；“他的膀臂必全然枯干，他右边的眼也必完全昏暗”表示他们将被剥夺一切良善和真理。前面进一步解释了这些话(可参看 AE 131b, 152 节)。

600c. 由于身体右侧和右侧的部位表示良善，通过良善而有真理，所以当

亚伦和他儿子被祝圣，就任祭司职分时，经上吩咐：

你要宰这公绵羊，取点这公绵羊的血抹在他们的右耳垂上，又抹在他们右手的大拇指上和右脚的大脚趾上。（出埃及记 29:20）

经上如此吩咐，是因为“血”表示爱之良善所藉的神性真理，因为“亚伦”代表该良善，“他儿子”表示真理；由于为了代表爱之神性良善的一切祝圣都通过神性真理实现，所以“血抹在右耳垂上，右手的大拇指上和右脚的大脚趾上。”“右耳垂”表示出于感知的服从；“右手的大拇指”表示意愿中的良善；“右脚的大脚趾”表示行为中的良善。

由于“麻风病”表示被虚假吞噬的良善，所以按灵义来理解的洁净麻风病人的过程描述了通过神性手段医治这种恶的方法，我从中只引用以下经文：

祭司要取些赎愆祭牲的血，抹在求洁净人的右耳垂上，和右手的大拇指上，并右脚的大脚趾上；祭司要从那一罗革油中取些倒在自己的左手掌里；祭司要用右手指蘸在他左手掌的油里，在耶和華面前用右手指弹油七次。（利未记 14:14 - 17, 24 - 28）

此处“右耳垂”、“右手的大拇指”、“右脚的大脚趾”与前面的具有相同的含义；“血”也是，即表示神性真理，因为这就是那把人从吞噬他里面的良善的虚假中洁净出来的；当他从这些虚假中被洁净出来时，良善就能通过真理被产生，这个人的麻风病因此治愈。由此可见，“右和左”表示真理所来自的良善和来自良善的真理，如前所述。否则，把血抹在这些部位的右边，油倒在左手掌里，用右手指弹还有其它原因吗？

同样：

先知以西结书被吩咐向左侧卧，承当以色列家的罪孽。（以西结书 4:4）

因为“先知”表示一个教导的人，在抽象意义上表示教会的教义；“左侧”表示来自良善的真理的教义，人正是通过来自良善的真理而从他的罪孽中被洁净出来。

所罗门把盆：

五个安在房屋的右边，五个安在房屋的左边，又把铜海安在房屋的右旁，在东南边。（列王纪上 7:39）

原因在于，“房屋或殿”代表天堂和教会；“盆”代表从虚假和邪恶中洁净，因而代表进入天堂和教会的预备；“房屋的右边”表示天堂的南方，在那里，神性真理处于它的光中，“左边”表示北方，在那里，神性真理处于它的

荫中。因此，这些“盆”表示洁净的一切事物和所有被洁净的人，“五个安在这一边，五个安在那一边”表示真理处于光中的那些人或那种人，或真理处于荫中的那些人或那种人；“十”表示所有事物和所有人，“五”表示一部分或一种。铜海代表普遍的洁净。这铜海之所以被安在“房屋的右旁，在东南边”，是因为洁净的神性真理从主的神性之爱发出；东方是主显为太阳所在的地方；神性真理，也就是来自那太阳的天堂之光，在南方处于其清晰和光明中。这就是为何普遍的洁净器皿被安在“东南边”。世人不可能知道圣言的这些奥秘，除非明白天上的方位，天上的方位不同于世上的方位。关于天上的方位，可参看根据耳闻目睹的事所说的（《天堂与地狱》，141 - 153 节）。

在灵界，每个人都进入并行在通向那些处于相似的主导爱之人的路上，每个人都可以自由地走他想要的任何路，因而走上他的爱把他引向和经由的任何路，向右或向左的这些路倾向于这一种或那一种爱，也就是倾向于已经被植入的爱；因此，“右和左”也表示令人愉悦、自由、渴望或受欢迎的东西。因此，在创世记：

亚伯拉罕对罗得说，请你与我分离；你向左，我就向右；你向右，我就向左。（创世记 13:9）

当亚伯拉罕的仆人为以撒求取利百加为妻子时，他对拉班说：

就告诉我，叫我可以或向右或向左看。（创世记 24:49）

不要退到或转向右手边或左手边也表示除了主自己所引导，天堂和教会的良善和真理所引导的路外，不可走其它任何路，因而表示不可误入歧途，如：

他们不可偏离祭司利未人和士师的话，也不可偏离圣言中的诫命，或偏右或偏左。（申命记 17:11，20；28:14；约书亚记 1:7；撒母耳记下 14:19）

民数记：

以色列人从以东地经过时，不可偏左右，只走王的大道。（民数记 20:17）

申命记：

他们从西宏王的地经过时，也是如此。（申命记 2:27）

此处，“右边或右手边”表示完全的能力，当论及主时，表示神性全能（可参看 AE 298a,b 节）。

601a. 启 10:3. “他大声呼喊，好像狮子吼叫”表示由于教会中的神性真理的荒凉而引起的极度痛苦的证明。这从“大声呼喊”和“好像狮子吼叫”的

含义清楚可知：“大声呼喊”是指极度痛苦的证明（对此，我们稍后会提到）；“好像狮子吼叫”是指由于教会中的神性真理的荒凉；因为“狮子”表示在其能力中的神性真理（参看 AE 278 节），“吼叫”表示由于真理的荒凉引起的痛苦的结果。

这就是“大声呼喊，好像狮子吼叫”的含义，这一点可从本章接下来的内容明显看出来，那里论述了教会中神性真理的荒凉；因为“一位大力的天使从天降下”表示圣言，也就是神性真理方面的主，之后经上论到他说：“天使向天举起手来，指着那活到时代的时代的起誓说，必不再有时间了。”“必不再有时间”表示必不再有对神性真理的任何理解，因而不再有任何教会状态了。

后来经上说“在第七位天使发声的日子，神的奥秘也要成全了”，这句话表示最后的审判，当因没有任何仁之良善而不再有对神性真理的任何信仰时，最后的审判就会发生。由此可见，“他大声呼喊，好像狮子吼叫”表示由于教会中神性真理的荒凉而引起的极度痛苦的证明。

此外，圣言经常提到“狮子”；“狮子”在至高意义上表示神性真理方面的主，同样表示在来自主的神性真理方面的天堂和教会；“狮子”由此也表示在能力方面的神性真理（参看 AE 278 节）。这清楚表明，“吼叫”或“狮子的吼叫”表示什么，即表示对保卫天堂和教会，因而对拯救天堂天使和教会之人的情感，这种保卫和拯救是通过藉着神性真理及其能力摧毁邪恶之虚假而实现的。但在反面意义上，“吼叫”或“狮子的吼叫”表示破坏和摧毁教会的强烈欲望，这种破坏和摧毁是通过藉着邪恶之虚假摧毁神性真理做到的。这就是“狮子的吼叫”的含义，因为当狮子饥饿，寻找猎物，以及面对敌人怒气发作时，它习惯吼叫。

这就是圣言中“吼叫”和“咆哮”的含义，这一点可从以下经文明显看出来。以赛亚书：

耶和華對我如此說，許多牧人出來攻擊他時，就好像獅子和少壯獅子為抓獵而咆哮，他不因他們的聲音驚惶，也不因他們的喧嚷而畏縮，如此萬軍之耶和華必降臨在錫安山和它的岡陵上爭戰。（以賽亞書 31:4）

耶和華被比作“咆哮的獅子”，是因為“獅子”表示神性真理及其能力方面的主，“咆哮”表示保護教會免受邪惡和虛假侵害的渴望；因此，經上說“如此萬軍之耶和華必降臨在錫安山和它的岡陵上爭戰”，“錫安山”表示屬天教

会，“它的冈陵”（或耶路撒冷）表示属灵教会；狮子因之咆哮的“抓猎”表示从地狱中解救出来。

约珥书：

耶和華必从锡安吼叫，从耶路撒冷发声，天地就震动；耶和華却要作祂百姓的避难所，作以色列人的堡垒。（约珥书 3:16）

“耶和華必从锡安吼叫，从耶路撒冷发声”描述了主通过神性真理对信徒的保护；“天地就震动”描述了神性真理的强大能力和随之而来的惊骇；而“耶和華却要作祂百姓的避难所，作以色列人的堡垒”则描述了拯救和保护；“耶和華的百姓”和“以色列人”是指属教会的信徒。

何西阿书：

我必不再回来毁灭以法莲。他们必跟随耶和華；祂必如狮子吼叫，因为祂一吼叫，众子必带着尊荣从海上靠近，他们必如从埃及出来的鸟儿，又如从亚述地出来的鸽子来到；我必使他们住自己的房屋。（何西阿书 11:9 - 11）

“以法莲”表示对真理的理解方面的教会，所以接下来的话就是指它说的。“跟随耶和華”表示敬拜主并靠祂活着；“祂必如狮子吼叫，因为祂一吼叫”表示神性真理对这些人的保护；“众子必带着尊荣从海上靠近”表示那些处于属世良善的人必接近教会；“他们必如从埃及出来的鸟儿带着尊荣来到”表示基于真知识或科学真理的属世思维；“鸟”表示思维，“埃及”表示知识或科学，也就是属世真理；“又如从亚述地出来的鸽子”表示他们必拥有理性良善和真理，“鸽子”表示理性良善，“亚述地”表示理性真理方面的教会。因为人里面有属世和理性的良善和真理；属世的是低层的，或是外层，关注世界，而理性的是高层的，或是内层，并将属世的和属灵的联结起来；属世的由“埃及”来表示，理性的由“亚述”来表示，属灵的由“以色列”来表示。“使他们住自己的房屋”表示来自对良善的意愿和对真理的理解的生活；“房屋”表示由这些构成的人类心智，“住”表示生活。

阿摩司书：

主耶和華若不將祂的奧秘启示祂的僕人先知，就不行一句话。狮子吼叫，谁不惧怕呢？主耶和華说话，谁不会说预言呢？（阿摩司书 3:7, 8）

“主耶和華若不將祂的奧秘启示祂的僕人先知，就不行一句话”表示主向那些处于来自良善的真理之人打开圣言和教义的内层事物；“启示奥秘”表示光照并打开圣言的内层事物；“祂的僕人先知”表示那些处于教义真理并接

受的人；“狮子吼叫，谁不惧怕呢”表示神性真理的强力启示和显现；“主耶和华说话，谁不会说预言呢”表示对它的接受，以及显现。当论述良善时，主被称为“主耶和华”（Lord Jehovih）。

撒迦利亚书：

有牧人哀号的声音，因为他们的壮丽被毁了；有少壮狮子咆哮的声音，因约旦河的骄傲荒废了。（撒迦利亚书 11:3）

“有牧人哀号的声音，因为他们的壮丽被毁了”表示那些教导之人的悲伤，因为教会的良善灭亡了；那些教导真理，并通过真理引向生活良善的人被称为“牧人”，“壮丽”表示教会的良善；“有少壮狮子咆哮的声音，因约旦河的骄傲荒废了”表示悲伤，因为教会中的神性真理荒凉了。那些处于神性真理的人被称为“狮子”；“荒废的约旦河的骄傲”表示进行引入的神性真理方面的教会。

约伯记：

神发声吼叫；祂以自己威严之声打雷；祂的声音被听见的时候，祂并不倾覆。神以祂的声音威严地打雷。（约伯记 37:4, 5）

“吼叫”和“以声音打雷”表示神性真理或圣言的能力和功效。

601b. 在所引用的经文中，“吼叫或咆哮”在广泛意义上表示对保护天堂和教会，或天堂天使和教会之人的热烈情感，这种保护是通过藉着神性真理及其能力摧毁邪恶之虚假实现的。但在反面意义上，“吼叫或咆哮”表示破坏和摧毁教会的燃烧欲望，这种破坏和摧毁是通过藉着邪恶之虚假摧毁神性真理做到的。以下经文就提到了这层意义上的“吼叫或咆哮”。耶利米书：

巴比伦必成为乱堆，为龙的住处，令人惊骇、嗤笑。他们要像狮子一同咆哮，像狮子的幼崽吼叫；他们火热的时候，我必设摆他们的酒席，使他们沉醉，好叫他们狂欢，睡一个时代的觉，不再醒起。（耶利米书 51:37 - 39）

“巴比伦必成为乱堆，为龙的住处，令人惊骇、嗤笑”表示巴比伦的毁灭，以至于在她里面再也找不到真理或良善。“巴比伦”表示那些为了统治而滥用圣物的人；“他们要像狮子一同咆哮，像狮子的幼崽吼叫”表示他们对通过邪恶之虚假摧毁神性真理的燃烧欲望。“他们火热的时候，我必设摆他们的酒席”表示那些联合起来实施这项罪行之人的热情；“我必使他们沉醉，好叫他们狂欢”表示这些人将因邪恶之虚假而变得疯狂。“睡一个时代的觉，不再醒起”表示他们永远不会理解任何真理，从而看不见生命。

同一先知书：

以色列是仆人吗？是家中生的奴仆吗？为何成为猎物呢？少壮狮子向他咆哮，发出大声，使地荒废；他的城邑也都焚烧，无人居住。（耶利米书 2:14, 15）

“以色列是仆人吗？是家中生的奴仆吗”表示曾经处于真理和良善，但现在不再处于其中的教会；“以色列”表示教会；“仆人”表示那些处于真理的人，“家中生的奴仆”表示那些处于良善的人；“为何成为猎物呢”表示对它的毁坏；“少壮狮子向他咆哮，发出大声”表示因邪恶之虚假，教会中神性真理的荒凉；“使地荒废”表示邪恶对教会本身的毁灭；“他的城邑也都焚烧，无人居住”表示邪恶对教义的毁灭，以至于没有剩下教会的良善。

以西结书：

母狮的幼崽中有一个长大，成了少壮狮子，学会撕碎猎物，吞吃人。它强暴寡妇，使他们的城邑荒废，因他咆哮的声音，这地和其中所充满的就都荒废。（以西结书 19:3, 7）

这些话论及犹太教会，该教会在此由“母狮”来表示。“少壮狮子”表示渴望摧毁教会真理的邪恶之虚假；“撕碎猎物”表示对教会真理和良善的摧毁。

“它吞吃人，强暴寡妇，使城邑荒废”表示对真理的一切理解和渴望真理的良善的毁灭；“人”表示对真理的理解，“寡妇”表示渴望真理的良善，“城邑”表示教义；“因他咆哮的声音，这地和其中所充满的就都荒废”表示邪恶之虚假对教会的摧毁和对来自圣言的一切真理的灭绝，“地”表示教会，“所充满的”表示来自圣言的教会真理，“咆哮的声音”表示进行摧毁的邪恶之虚假。

耶利米书：

我要命剑临到地上一切的居民。所以你要对他们说，耶和华必从高处吼叫，从圣所发出声音，向他们的居所怒吼；必有哄嚷直达地极；因为耶和华与列族相争。一切肉体，祂都必审判，祂将恶人交给剑。（耶利米书 25:29 - 31）

此处教会的荒废被归因于耶和华，尽管人自己才是荒废的原因。“我要命剑临到地上一切的居民”表示在整个教会，摧毁一切真理的虚假。“耶和华必从高处吼叫，从圣所发出声音”表示在天上，因神性真理的荒废而引起的悲伤的证明。“向他们的居所怒吼”表示对教会的一切事物感到极其悲伤和哀痛；“必有哄嚷直达地极”表示对教会的一切事物，从初至末的扰乱；“因为耶和华与列族相争，一切肉体，祂都必审判”表示临到所有处于邪恶之人的察罚

和审判；“祂将恶人交给剑”表示虚假对他们的毁灭。

阿摩司书：

耶和華必从锡安吼叫，从耶路撒冷发声；牧人的居所就悲哀，迦密的山顶要枯干。（阿摩司书 1:2）

“从锡安吼叫”表示极其悲伤，“从耶路撒冷发声”表示哀痛；“牧人的居所就悲哀，迦密的山顶要枯干”表示由于教会的一切良善和真理的荒废；“牧人的居所”表示教会的一切良善；“迦密的山顶”表示教会的一切真理，“悲哀”和“枯干”表示荒废。“迦密的山顶”表示教会的真理，因为迦密有葡萄园，“酒”表示教会的真理。

以赛亚书：

耶和華的怒气向祂的百姓点燃。祂竖起大旗，召集远方的列族，发嘶声叫他们从地极而来。祂吼叫像狮子，咆哮像少壮狮子；祂咆哮抓猎，祂必抢夺，无人救回；祂要向以色列人咆哮，像大海呼啸；人若望地，看哪，只有黑暗与艰难，光明因其毁坏而变黑暗。（以赛亚书 5:25 - 30）

此处“吼叫像狮子，咆哮像少壮狮子”也表示对神性真理在教会因邪恶之虚假而荒废的悲伤和哀痛。“祂抓猎，无人救回”表示对那些处于来自良善的真理之人的释放和拯救。“看哪，只有黑暗与艰难，光明因其毁坏而变黑暗”描述了这种荒废本身；“黑暗”表示虚假；“艰难”表示邪恶；“光明变黑暗”表示神性真理的消失，“毁坏”表示彻底颠覆。

诗篇：

仇敌在圣所中摧毁了一切；敌人在筵席中间吼叫。（诗篇 74:3, 4）

“仇敌”表示来自地狱的邪恶；“圣所”表示教会，“筵席”表示敬拜。这清楚表明，在一个系列中的这些话表示什么。“吼叫”表示出于内心悲伤的极度哀痛，这一点可从这些经文清楚看出来。诗篇：

我默然不语的时候，我的骨头都我因终日吼叫而衰残。（诗篇 32:3）

又：

我精疲力尽，被压得粉碎；我因心里的吼叫而吼叫。（诗篇 38:8）

约伯记：

我的叹息在饭前到来，我的吼叫涌出如水。（约伯记 3:24）

602. “他呼喊的时候，就有七雷发声”表示来自天堂的教导和对教会最后状态的感知。这从“发声”和“七雷”的含义清楚可知：“发声”是指教导，

在此是指来自天堂的教导，因为经上说“七雷发声”；“七雷”是指理解和感知方面的神性真理(参看 AE 273 节)。经上说“七”，是因为“七”表示所有事物和完全，在论述圣物时被使用(参看 AE 20, 24, 257, 300 节)。它之所以与约翰从天上被像雷一样的声音所教导的教会的最后状态有关，是因为本章论述的是这个状态，这从接下来的话(启示录 10:7)明显看出来，即：“在第七位天使即将吹号发声的日子，神的奥秘也要成全了，正如神向祂仆人众先知宣告好消息。”本章最后一句话(启示录 10:11)，即“你必须指着各人民、各民族、各舌头和许多君王再说预言”表示神性真理必仍在教会被教导，直到这种状态，就是末了到来。由此可见，“七雷发声”表示来自天堂的教导和对教会最后状态的感知。

603. 启 10:4. “七雷发声的时候，我正要写出来”表示他想披露这种状态。这从“当七雷发声的时候”和“我正要写出来”的含义清楚可知：“当七雷发声的时候”是指来自天堂的教导和对教会最后状态的感知(参看 AE 602 节)；“我正要写出来”是指想披露，“写”明显表示披露。

604. “就听见从天上来的声音对我说，七个雷所说的，你要封上，不可写出来”表示主的吩咐，即：这些事要保留，还不可以披露。这从“听见从天上来的声音”、“七个雷所说的，要封上”和“不可写出来”的含义清楚可知：“听见从天上来的声音”是指主的吩咐，也就是“不可写出来”；“七个雷所说的，要封上”是指他被教导，并且对教会的最后状态所感知到的这些事要保密和保留；“不可写出来”是指它们还不可以披露(参看 AE 603 节)。“封上”表示保密并保留，直到另一个时间，这一点可从本书接下来的话明显看出来；因为接下来的话论述了教会的中间状态，该状态出现在第六位天使和第七位天使吹号之间，也就是紧接着教会的最后状态和最后状态之间；因此，在最后状态下将要发生的事就是必须保留，还不可以披露的事。

605. 启 10:5 - 7. 我所看见的那踏海踏地的天使向天举起手来。指着那活到时代的时代，创造天和天上之物、地和地上之物、海和海中之物的起誓说，必不再有时间了。但在第七位天使即将吹号发声的日子，神的奥秘也要成全了，正如神向祂仆人众先知宣告好消息。

“我所看见的那踏海踏地的天使”表示主，天堂和教会的一切事物都服从于祂(606 节)；“向天举起手来”表示在天使面前对教会状态作见证(607 节)。

“指着那活到时代的时代的起誓说”表示来自祂自己的神性的真理(608 节)；“创造天和天上之物、地和地上之物、海和海中之物的”表示在天堂和教会的一切事物，无论内层还是外层方面的主(609 节)；“必不再有时间了”表示必不再有对神性真理的任何理解，也不再有由此而来的任何教会状态了(610 节)。

“但在第七位天使即将吹号发声的日子”表示教会的最后状态和那时神性真理的启示(611 节)；“神的奥秘也要成全了，正如神向祂仆人众先知宣告好消息”表示当教会的结束即将来临时，圣言对主降临的预言要应验(612 节)。

606. 启 10:5. “我所看见的那踏海踏地的天使”表示主，天堂和教会的一切事物都服从于祂。这从“从天降下的天使”和“踏海踏地”的含义清楚可知：“从天降下的天使”是指主(参看 AE 593 节)；“踏海踏地”是指天堂和教会的一切事物都服从于祂(也可参看 AE 600a 节)，因为“踏它们”表示它们都服从于祂。因此，在诗篇：

你让祂管理你手所造的，使万物都服在祂的脚下。(诗篇 8:6)

这些话论及主；“使万物都服在祂的脚下”表示祂对天堂和教会的一切事物的掌管。以赛亚书：

我要使我脚所踏之地得荣耀。(以赛亚书 60:13)

“主脚所踏之地”在普遍意义上表示天堂和教会的一切事物，因为显为太阳的主在众天堂之上；但在具体意义上，“主脚所踏之地”表示教会，因为主的教会在自然界的世人中间，属世的是神性终止于其中，可以说停靠于其上的最低层或终端。这就是为何地上的教会也被称为“主的脚凳”，如在以赛亚书：

地是我的脚凳。(以赛亚书 66:1；马太福音 5:35)

以及耶利米哀歌：

祂将以色列的华美从天扔在地上，并不记念自己的脚凳。(耶利米哀歌 2:1)

诗篇：

我们要进祂的居所，在祂脚凳前下拜。(诗篇 132:7)

这话论及主，“祂脚凳”表示地上的教会。

由此可见，“踏海踏地”当论及主时，表示天堂和教会的一切事物都服从于祂。但祂脚所踏的“海和地”尤表最低层天堂和地上的教会，如刚才所述。事实上，天使身体的上半部分表示高层天堂，因为它们对应于这些天堂；至

内层天堂对应于头，中间天堂对应于胸部直到腰，终端天堂对应于脚，但地上的教会对应于脚底；因此，教会由“祂的脚凳”来表示。从这种对应关系可以推断出，踏海踏地、表示主的天使代表什么，无论总体还是具体，即：祂代表整个天堂；因为主就是天堂，祂的神性人身照着自己的形像形成天堂。这就是为何整个天堂在主眼里如同一个人，对应于人的一切事物；因此，天堂也被称为最大的人或大人。对此，可参看《天堂与地狱》(59 - 102 节)所说的。

607. “向天举起手来”表示在天使面前对教会状态作见证。这从“向天举起手来”的含义清楚可知，“向天举起手来”是指在天使面前作见证；它表示在教会状态方面，这从接下来的内容明显看出来。在天使面前作见证就是此处“向天举起手来”所表示的，这一点可从以下事实推断出来：作见证由向天举手来表达；他指着那活到时代的时代的起誓说，如接下来的话；“起誓”是作见证的一种表达方式，“必不再有时间了”表示教会的状态。

608a. 启 10:6. “指着那活到时代的时代的起誓说”表示来自祂自己的神性的真理。这从“起誓”和“那活到时代的时代的”的含义清楚可知：“起誓”是指强烈的断言和确认，当论及主时，是指真理(对此，我们稍后会提到)；“那活到时代的时代的”是指永恒的神性，唯独这神性活着，是宇宙中所有人生命的源头，无论天使还是世人。这就是“那活到时代的时代的”的含义(可参看 AE 289, 291, 349a, b 节)。“起誓”表示断言和确认，但在此表示真理，因为起誓的天使表示主，这一点可从以下事实清楚看出来：“起誓”表示断言和确认事情就是如此，当主起誓时，“起誓”表示神性真理或神性真实；因为只有那些没有从内层处于真理本身的人，也就是那些不是内层人，只是外层人的人才会发誓言；因此，天使永远不会发誓言，主更不会。圣言之所以说祂起誓，以色列人被允许指着神起誓，是因为以色列人只是外层人，当内在进入外在人时，内在人的断言和确认就取了誓言的形式。在以色列教会，一切事物都是外在的，代表并表示内在事物。字义上的圣言也一样。由此可见，“天使指着那活到时代的时代的起誓”意思不可能是说，他如此起誓，而是说他在自己里面说，这是真理，当这句话降至属世领域时，它就照着对应关系变成了誓言的形式。

由于“起誓”只是对应于属于内在人心智的确认的一个外在行为，并因此表示它，所以在旧约圣言中，经上说指着神起誓，甚至说神自己起誓是合法的。起誓表示确认、断言和绝对真理，或事情是真的，这一点可从以下经文

明显看出来。以赛亚书：

耶和華指着自己的右手和大力的膀臂起誓。（以賽亞書 62:8）

耶利米書：

萬軍之耶和華指着自己的靈魂起誓。（耶利米書 51:14；阿摩司書 6:8）

阿摩司書：

主耶和華指着自己的聖潔起誓。（阿摩司書 4:2）

又：

耶和華指著雅各的榮耀起誓。（阿摩司書 8:7）

耶利米書：

看哪，我指著我的大名起誓。（耶利米書 44:26）

經上說耶和華指著祂的右手、祂的靈魂、祂的聖潔、祂的名起誓，以表示指著神性真理；因為“耶和華的右手”、“祂的膀臂”、“祂的名”和“祂的靈魂”表示神性真理方面的主，因而表示從主發出的神性真理；“雅各的榮耀”所表相同，因為“雅各的大能者”表示神性真理方面的主。

“起誓”當論及耶和華時，表示來自祂自己，也就是來自祂神性的確認，這一點明顯可見於以賽亞書：

我指著自己起誓，話是從我口中出來的，並不召回。（以賽亞書 45:23）

耶利米書：

我指著自己起誓，這房屋必變為荒涼。（耶利米書 22:5）

由於“起誓”當論及耶和華時，表示神性真理，所以詩篇上說：

耶和華向大衛憑真理起了誓，必不反復。（詩篇 132:11）

耶和華神或主，從不起誓，因為起誓不屬於神自己或神性真理；但當神，或神性真理願意在世人面前確認某事時，那麼這種確認在下降到屬世領域的過程中，就會變成諸如世上所用的那種誓言形式，或採取莊嚴宣誓的方式。這表明為何在聖言字義，也就是屬世意義上，經上說，神起誓，儘管祂從不起誓。這就是在前面和下面的經文中，當論及耶和華或主時，“起誓”的含義。以賽亞書：

萬軍之耶和華起誓說，我怎樣思想，必照樣成就。（以賽亞書 14:24）

詩篇：

我與我所揀選的人立了約，向我的仆人大衛起了誓。主啊，你從前憑真實向大衛起誓。（詩篇 89:3, 35, 49）

又：

耶和華起了誓，决不後悔。(詩篇 110:4)

以西結書：

我向你起誓，與你立約，你就歸我。(以西結書 16:8)

詩篇：

我在怒中起誓。(詩篇 95:11)

以賽亞書：

我起誓不再使挪亞的水漫過全地。(以賽亞書 54:9)

路加福音：

記念祂的聖約，就是祂對我們祖宗亞伯拉罕所起的誓。(路加福音 1:72, 73)

詩篇：

祂記念祂的約，就是與亞伯拉罕所立的，向以撒所起的誓。(詩篇 105:8, 9)

耶利米書：

我好堅定我向你們列祖所起的誓。(耶利米書 11:5; 32:22)

摩西五經：

我起誓賜給你們列祖的美地。(申命記 1:35; 10:11; 11:9, 21; 26:3, 15; 31:20; 34:4)

由此可見，“天使向天舉起手來，指着那活到時代的時代的起誓”是什麼意思。同樣在但以理書：

我聽見那身穿細麻衣的人，向天舉起右手左手，指着活到時代的時代的起誓。(但以理書 12:7)

這些話表示在天使面前對教會的狀態作見證，接下來是神性真理。

608b. 由於建立在以色列中間的教會是一個代表性教會，其中所吩咐的一切事物都是代表、因而表示屬靈事物的屬世事物，所以有教會存在於其中的以色列人被允許指着耶和華和祂的名起誓，同樣指着教會的聖物起誓；這代表、因而表示內在的確認，以及真理，這可從以下經文清楚看出來。以賽亞書：

那在地上給自己祝福的，讓他凭真理的神給自己祝福，那在地上起誓的，讓他以真理的神起誓。(以賽亞書 65:16)

耶利米书：

凭真理、公平、公义，指着永生的耶和華起誓。（耶利米书 4:2）

摩西五经：

你要敬畏耶和華你的神，侍奉祂，指着祂的名起誓。（申命记 6:13； 10:20）

以赛亚书：

当那日，埃及地必有五城指着万军之耶和華起誓。（以赛亚书 19:18）

耶利米书：

他们若殷勤学习我百姓的道，指着我的名，就是永生的耶和華起誓。（耶利米书 12:16）

诗篇：

凡指着神起誓的都要荣耀，但说谎之人的口必被封住。（诗篇 63:11）

“指着神起誓”在此表示讲真理，因为经上补充说：“说谎之人的口必被封住。”他们指着神起誓（也可参看创世记 21:23， 24， 31； 约书亚记 2:12； 9:20； 士师记 21:7； 列王纪上 1:17）。

由于古人被允许指着耶和華神起誓，所以可知，起假誓，或向谎言起誓是最严重的恶，这从这些经文明显看出来。玛拉基书：

我必作见证，警戒那些行邪术的、通奸的、起假誓的。（玛拉基书 3:5）

摩西五经：

不可指着我的名起假誓，亵渎你神的名；不可妄称耶和華你神的名。（利未记 19:12； 申命记 5:11； 出埃及记 20:7； 撒迦利亚书 5:4）

耶利米书：

你们当在耶路撒冷的街上跑来跑去，看是否有人指着永生的耶和華说；其实，他们是指着谎言起誓。你的狮子毁灭我，又指着那不是神的起誓。（耶利米书 5:1， 2， 7）

何西阿书：

以色列啊，你不要指着永生的耶和華起誓。（何西阿书 4:15）

西番雅书：

我要剪除那些指着耶和華起誓，又指着他们的王起誓的人，并那些转离不跟从耶和華的人。（西番雅书 1:4 - 6）

撒迦利亚书：

不可喜爱起假誓。（撒迦利亚书 8:17）

以赛亚书：

雅各家啊，你们当听这话，你们不以真理，也不以公义指着耶和華的名起誓。(以赛亚书 48:1)

诗篇：

就是手洁心清，不把灵魂提到虚妄，不怀诡诈起誓的人。(诗篇 24:4)

由此可见，处于教会的代表和意义的古人被允许指着耶和華神起誓，好为真理作见证，这誓表示他们思想真理，意愿良善。雅各的子孙尤其被允许这样做，因为他们完全是外在和属世人，不是内在和属灵的；纯外在或属世人想要有通过起誓被确认和见证的真理；但内在人或属灵人不想要这样的真理；事实上，他们厌恶起誓，对它们不寒而栗，尤其向神，向天堂和教会的圣物呼求的誓言，他们满足于说，或让人说，一件事情是真的，或事情就是如此。

由于起誓不属于内在人或属灵人，还由于当主降世时，祂教导世人要成为内在的或属灵的，为达到这个目的，还废除了教会的外在事物，打开教会的内在事物，所以祂也禁止指着神，指着天堂和教会的圣物起誓。这一点从主在马太福音中的这些话清楚看出来：

你们又听见有人说，不可起假誓，而是向主履行你的誓言；但我对你们说，根本不可以起誓；不可指着天起誓，因为天是神的宝座；不可指着地起誓，因为地是祂的脚凳；也不可指着耶路撒冷起誓，因为耶路撒冷是大君王的城。又不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变黑变白。(马太福音 5:33 - 36)

此处提到了人决不可指着起誓的圣物，即“天”、“地”、“耶路撒冷”、“头”；“天”是指天使天堂，因此它被称为“神的宝座”。“神的宝座”表示天使天堂(可参看 AE 253, 462, 477 节)；“地”表示教会(参看 AE 29, 304, 413, 417 节)，它因此被称为“神的脚凳”，“神的脚凳”也表示教会(参看 AE 606 节)；“耶路撒冷”表示教会的教义，所以它被称为“大君王的城”，“城”表示教义(参看 AE 223 节)；“头”表示由此而来的聪明(参看 AE 553, 577 节)；故经上说“你不能使一根头发变黑变白”，这句话表示人凭自己什么都不理解。

同一福音书：

你们这瞎眼的向导有祸了，因为你们说，凡指着殿起誓的，这算不得什么；只是凡指着殿中金子起誓的，他就是欠债的！你们这愚蠢瞎眼的人哪；哪

个更大呢？是金子，还是使金子成圣的殿呢？凡指着坛起誓的，这算不得什么；只是凡指着坛上礼物起誓的，他就是有罪的。你们这愚蠢瞎眼的人哪；哪个更大呢？是礼物，还是使礼物成圣的坛呢？那指着坛起誓的，就是指着坛和坛上的一切起誓。那指着殿起誓的，就是指着殿和那住在殿里的起誓。人指着天起誓，就是指着神的宝座和那坐在上面的起誓。（马太福音 23:16 - 22）

人决不可“指着殿和坛起誓”，因为指着它们起誓就是指着主、天堂和教会起誓；事实上，“殿”在至高意义上表示神性真理方面的主，在相对意义上表示真理方面的天堂和教会，也表示来自神性真理的一切敬拜（参看 AE 220 节）；“坛”表示神性良善方面的主，在相对意义上表示这良善方面的天堂和教会，同样表示来自神性良善的一切敬拜（参看 AE 391 节）。由于主是指从祂发出的一切事物，因为祂自己在它们里面，它们属于祂，所以指着祂起誓的人就是指着属于祂的一切事物起誓；同样，指着天堂和教会起誓的人就是指着属于天堂和教会的一切圣物起誓，天堂综合和包含这些事物；教会也一样；因此，经上说殿比殿中的金子更大，因为殿使金子成圣，坛比坛上的礼物更大，因为坛使礼物成圣。

609. “创造天和天上之物、地和地上之物、海和海中之物的”表示在天堂和教会的一切事物，无论内层还是外层方面的主。这从“创造”、“天，地，海，及其中之物”的含义清楚可知：“创造”不仅指使一个事物存在，还指通过将该事物联结在一起，凭发出的神性维持它而赋予它永恒的存在；因为众天堂凭借被称为与神性良善合一的神性真理的主之神性而存在，并永远存在，也就是持续存在；被天使接受的这神性真理构成天堂。正因如此，当经上提到天时，指的是主，因为天使所在的天堂凭主，也就是凭从祂发出的神性而为天堂。因此，这就是此处“创造”所表示的。“创造”当论及教会和教会之人时，表示新造，也就是重生（可参看 AE 294 节）。“天，地，海，及其中之物”是指天堂和教会的一切事物，无论内层还是外层。“天，地和海”在此尤表高层和低层天堂，因为在灵界，事物的面貌与自然界的很相似，也就是说，也有山、陆地和海；那里的山是高层天堂，因为这些天堂的天使就住在山上，陆地和海是低层天堂，因为这些天堂的天使住在山下的陆地上，可以说住在海里（参看 AE 594d 节）。因此，说这些话的天使被看到“踏海踏地”。“地和海，并其中的事物”也表示教会的一切事物，无论内层还是外层，因为教会里既有内层事物，也有外层事物，正如天堂里既有高层事物，也有低层事物，前

者对应于后者。“海和地”表示在其外层和内层方面的教会(AE 600 节)。根据字义,“天,地,海”是指可见的天,可居的地和可航行的海,“其中的事物”是指鸟、兽和鱼;但这不是这些话的意思,这一点从以下事实明显看出来:当约翰看见天使“踏海踏地”时,他“在灵里”;“在灵里”所看到的,不是在自然界看到的,而是在灵界看到的;灵界也有地、海,以及其中的天使和灵人。不过,关于灵界的海的表象和那些在其中的人,可参看前文(AE 342 节)。

610. “必不再有时间了”表示必不再有对神性真理的任何理解,也不再由此而来的任何教会状态了。这从“时间”的含义清楚可知,“时间”在此是指人在对圣言的理解方面的状态,因而是指教会的状态,因为这些是本章论述的主题。“时间”表示状态,因为在灵界,时间只由生命的具体和总体状态来决定和区分。这是因为灵界的太阳,也就是主,并不移动,而是在天堂的同一个地方或部分静止不动;这个地方或部分就是东方;那里的太阳不像自然界的太阳看起来那样旋转经过众天堂。时间,无论总体还是具体,是由自然界太阳的表面旋转决定的,并由此存在;总体上是年及其四季,四季被称为春、夏、秋、冬。此外,一年中的这四个季节是对应于灵界四个状态的自然界四个属世状态,灵界的这四个状态是它的总体属灵状态。具体地,在自然界的这些总体状态里面有固定和规定的时间,被称为月和周,尤其日,日被划分为四个属世状态,被称为早晨、中午、晚上和夜间,灵界也有四个状态对应于这四个属世状态。因为在灵界,如前所述,太阳不是旋转经过众天堂,而是保持恒定,固定在东方静止不动,故没有年、月、周、日、时,因而也没有任何时间的测定,只有生命状态的测定,无论总体还是具体。因此,在灵界,没有人知道时间是什么,只知道状态是什么;因为对一个事物的测定赋予对它的观念,事物照着这个观念而得名。这就是为何在灵界,没有人知道时间是什么,尽管它们如在自然界那样彼此交替,只是取代时间的,是状态及其变化;因此,当圣言提到时间时,时间表示状态。不过,关于灵界的时间和诸时间(time 和 times),可参看《天堂与地狱》(162 - 169 节),关于天使状态的变化(HH 154 - 161 节)。

由于“时间”是指属于自然界的的时间的事物,如属于年和日的事物,一年的事物是播种期和收割期,一日的事物是早晨和晚上,所以在圣言中,属于时间的这些事物描述的是教会的状态,“播种期”描述并表示教会的建立;“收割期”描述并表示教会结出果实;“早晨”表示教会的初期,“中午到晚上”表

示它的发展。这些属世状态也对应于属灵状态，属灵状态就是天堂和教会的状态。至于教会，总体上的教会经历这些状态，具体的每个教会之人也经历这些状态。此外，每个教会之人也从他最早的年纪或日子开始进入这些状态，但当教会走到尽头时，他就不能再开始进入了，因为他不接受神性真理，而是要么弃绝它，要么扭曲它，因此既没有播种期，也没有收割期，也就是没有建立，也没有结出果实，没有早晨或晚上，也就是没有开始，也没有发展。在圣言中，“时间(或时候，时期)”是指并表示这些状态；由于在教会结束时，这些状态在教会之人身上停止，所以此处说“必不再有时间了”；这表示必不再对神性真理或圣言的任何理解了，因而不再有任何教会状态了。

以西结书中的“时候”所表相同：

灾祸，看哪，一个灾祸就临到了；结局来了，结局来了，它醒起来攻击你。那地的居民哪，看哪，早晨临到你，时候到了。(以西结书 7:5 - 7)

这些话也论及教会的状态。经上首先描述了前教会的结束，后来又描述了一个新教会的建立。“灾祸，看哪，一个灾祸就临到了；结局来了，结局来了”描述了前教会的结束；“那地的居民哪，看哪，早晨临到你，时候到了”描述了一个新教会的建立，“早晨”表示一个新教会或一个教会开始的状态，“时候”表示它的发展状态；因此，前面提到的播种期和收割期，早晨和晚上意思也一样，因而表示在对真理的理解和对良善的意愿方面的教会状态。

但以理书：

第四个兽必说话抵挡至高者，折磨至高者的圣徒，因为他必想改变时期和公义；他们必交付他手一个时期，诸个时期，半个时期。(但以理书 7:25)

“第四个兽”表示即将使教会彻底荒废的邪恶；“他必抵挡至高者所说的话和他所折磨的至高者的圣徒”表示摧毁教会真理的虚假，“至高者的圣徒”在抽象意义上表示神性真理。“他必改变时期和公义”表示那时，圣言的真理和良善将变成虚假和邪恶，“时期”表示在对真理的理解方面的教会状态。“一个时期，诸个时期，半个时期”表示在教会结束方面的这状态的持续时间，这表示一个完全的荒废状态。

以下但以理书中的话所表相同：

我听见那身穿细麻衣的人，向天举起右手左手，指着活到时代的时代的起誓，要到一个固定时期，诸个固定时期，半个固定时期，他们终止驱散圣民的时候，这一切事就都应验了。(但以理书 12:7)

“时期”在此表示状态；“一个时期，诸个时期，半个时期”表示一个完全的荒废状态；故经上说“他们终止驱散圣民的时候”，“圣民”表示那些属于教会、处于神性真理的人，或在抽象意义上表示神性真理。以下启示录中的话具有相同的含义：

妇人在旷野受供养一个时期，诸个时期，又半个时期。（启示录 12:14）

由于“时期”是指属于时间或时期的事物，如春、夏、秋、冬，所以这些事物表示一个将要重生，或正在重生之人的状态；“时期”也指诸如属于这些时期，即播种期和收割期的事物，这些事物表示教会在真理植入和由此而来的良善结实方面的状态；因此，一天当中的各个时间，就是早晨，中午，晚上和夜间，也表示类似事物；在以下经文中，这些时间就具有这种含义。创世记：

尽地所有的日子，播种与收割、冷与热、夏与冬、昼与夜，就永不停息了。（创世记 8:22）

对这些话的解释，可参看《属天的奥秘》（930 - 937 节）。诗篇：

白昼属你，黑夜也属你；亮光和太阳是你预备的。地的一切疆界是你立的，夏天和冬天是你定的。（诗篇 74:16, 17）

耶利米书：

耶和華為白日的光明賜下太陽，為黑夜的光明賜下星月的定例。這些定例若能在我們面前消失，以色列的種也就會在我們面前終日不再成為一個民族。（耶利米書 31:35, 36）

同一先知書：

耶和華說，我若沒有設立白晝和黑夜的約，以及天和地的定例，我就會棄絕雅各和我僕人大衛的種。（耶利米書 33:25, 26）

“日、月、星的定例”，以及“白晝和黑夜的約”、“天和地的定例”與“時間”具有相同的含義，因為“時間”憑這些定例存在。前面說明，“播種期和收割期，夏和冬”，與“時間”具有相同的含義。

由此可知，在創世記的這些話中，“時間”具有相同的含義：

神說，天上穹蒼中要有光體，可以分晝夜，作記號，定節令，日子，年歲。（創世記 1:14 - 19）

兩個“光體”，即太陽和月亮，表示愛和信；因為這一章在靈義上論述了教會之人的新造或重生，論到太陽和月亮所說的這些話表示那些主要使人重

生并构成教会的事物。因此，这些话和接下来的话描述了实现重生的过程，后来又描述了重生的状态。这清楚表明，“必不再有时间了”表示什么。

611. 启 10:7. “但在第七位天使即将吹号发声的日子”表示教会的最后状态和那时神性真理的启示。这从“第七位天使发声的日子”和“即将吹号”的含义清楚可知：“第七位天使发声的日子”是指教会的最后状态；由于第七位天使吹号描述了教会状态的渐进式变化，所以“第七位天使发声”表示最后状态；“即将吹号”是指那时神性真理的启示。“吹号或角”表示神性真理的流注和启示(可参看 AE 502 节)。此处所表示的是它的启示，这一点从这节经文其余的话明显看出来，在那里，经上说“神的奥秘也要成全了，正如神向祂仆人众先知宣告好消息”，这表示那时关于主降临的预言必应验。随着主的降临，也会有神性真理的启示。

612. “神的奥秘也要成全了，正如神向祂仆人众先知宣告好消息”表示当教会的结束即将来临时，圣言对主降临的预言要应验。这从“成全”、“神的奥秘，正如神宣告好消息”、“祂仆人众先知”的含义清楚可知：“成全”是指应验；“神的奥秘，正如神宣告好消息”是指主的降临(对此，我们稍后会提到)；“祂仆人众先知”是指教义的真理，在此是指圣言。那些处于来自良善的真理之人被称为“主的仆人”(可参看 AE 6, 409a 节)；下面将说明，那些教导教义的人被称为“先知”，“先知”在抽象意义上表示教义。之所以也表示圣言，是因为圣言是神性真理的教义，还因为圣言是通过众先知来写的，又因为教义的一切都必须来自圣言。由此可知，“神的奥秘也要成全了，正如神向祂仆人众先知宣告好消息”表示当教会的结束即将来临时，圣言对主降临的预言要应验。这就是这些话的含义，这一点从上文和下文明显看出来。在上文，经上说“在第七位天使发声的日子”，这表示当教会的结束即将来临时，这事必发生。在下文，第七位天使吹号之后，经上说“世上的国成了我主和主基督的国”，后面又说“神的殿在天上开了，在祂殿中现出祂的约柜”(启示录 11:15 - 19)。这一点从以下事实也进一步明显看出来：当教会的结束即将来临时，圣言就打开了，一个新教会建立。这一切也由主的降临来表示，因为主就是圣言；因此，当圣言打开时，主就出现了。当主降世时，圣言就打开了，这是众所周知的事；圣言现在也通过它灵义的启示打开，这一点可从小著《白马》，以及《天堂与地狱》(1 节)看出来；现在就是教会的结束(可参看小著《最后的审判》，33 - 39, 45 - 52 等节)

在以下但以理书的经文中，“晚上”也表示教会的结束，“早晨”表示主的降临：

要到二千三百个晚上和早晨。(但以理书 8:14, 26)

“晚上”表示前教会的结束，“早晨”表示主的降临和一个新教会的开始。在以西结书，“早晨”具有相同的含义：

看哪，一个灾祸就临到了；结局来了，结局来了；它醒起来攻击你；看哪，来到了。那地的居民哪，早晨临到你，时候到了。(以西结书 7:5-7)

此处“结局”也表示教会的结束，“早晨”表示主的降临和一个新教会的开始。在撒迦利亚书也是：

耶和華所知的那一日，没有白天，没有黑夜，到了晚上仍有光明。(撒迦利亚书 14:7)

“耶和華所知的那一日”表示主的降临，“晚上”表示教会的结束，就是当一切神性真理被模糊和歪曲时；“光明”表示显现的神性真理。“神的奥秘也要成全了，正如神向祂仆人众先知宣告好消息”在此也表示将在教会结束时出现的这新光或这早晨。

圣言经常提到“报好消息(或好消息、佳音)”和“好消息(或好消息、佳音)”，它们表示主的降临，这一点可从以下经文清楚看出来。以赛亚书：

报好消息的锡安哪，要登高山；报好消息的耶路撒冷啊，要极力扬声；对犹大的城邑说，看哪，你们的神；看哪，主耶和華必以大能临到，祂的膀臂必为祂掌权；祂必像牧人牧养自己的羊群。(以赛亚书 40:9-11)

很明显，这些话论及主的降临，这就是为何锡安和耶路撒冷被称为“报好消息的”。“锡安”表示所有属于属天教会的人，也就是那些处于对主之爱的人，故经上说“登高山”，“高山”表示这爱(参看 AE 405 节)。“耶路撒冷”表示所有属于属灵教会的人，也就是那些处于纯正真理的教义之人，故经上说“极力扬声”，这句话表示出于纯正真理的称谢。“犹大的城邑”(“你们的神，主耶和華必以大能临到”这话是对它说的)表示取自圣言的教义，“城邑”表示教义，“犹大”表示圣言。显然，锡安和耶路撒冷被称为“报好消息的”，是因为“好消息”表示主的降临，因经上说：“看哪，你们的神；看哪，主耶和華必以大能临到。”“祂的膀臂必为祂掌权；祂必像牧人牧养自己的羊群”表示祂将实施审判，并保护那些承认祂的人。

同一先知书：

那报好信息，使人听见平安，报美好的好信息，使人听见救恩的，对锡安说，你的王掌权了，他的脚在山上何等佳美，那时他必眼对眼看见，耶和華回到锡安。（以赛亚书 52:7, 8）

这些话也论及主的降临，“你的王掌权了，那时他必眼对眼看见，耶和華回到锡安”明显表示主；这一章下面的内容也是；这就是为何经上说“报好信息”。前面解释了这节经文中其余的话（可参看 AE 365e 节）。那鸿书：

看哪，有报佳音、传平安之人的脚登山；犹大啊，可以守你的节期。（那鸿书 1:15）

以赛亚书：

主耶和華的灵在我身上，因此耶和華膏我，叫我传好信息给贫穷的人；祂差遣我去绑扎心里破碎的，给被掳的、被囚的、瞎眼的宣告自由；宣告耶和華的美意之年和我们的神报仇的日子；安慰所有悲哀的人。（以赛亚书 61:1, 2）

这些话论及主和祂的降临，这一点明显可见于马太福音（5:3 等）和路加福音（4:16 - 22）。降临本身由“耶和華的美意之年和我们的神报仇的日子”来表示。主要将好信息所报给的“贫穷的人”、“被掳的”、“被囚的”、“瞎眼的”表示被说成是这样的外邦人，他们因没有圣言而处于对真理的无知之中。外邦人也由马太福音（11:5）中有福音听的穷人来表示。

诗篇：

要向耶和華歌唱，祝福祂的名；天天传报祂拯救的佳音；因为耶和華来了，祂来要审判这地；祂要按着公义审判世界，按祂的真理审判万民。（诗篇 96:2, 13）

“要向耶和華歌唱，祝福祂的名；天天传报祂拯救的佳音”表示因主的降临而怀着内心的喜悦对主的承认和颂扬。“耶和華来了”描述了降临本身；由于当最后的审判即将来临时，祂就来到，所以经上说“祂来要审判这地；祂要按着公义审判世界，按真理审判万民”，“地”表示教会，“世界”表示教会中那些处于仁之良善的人，“万民”表示那些处于由此而来的真理之人。前面说过，当最后的审判即将来临时，主就来到，因为那时恶人要与善人分离，或山羊要与绵羊分离，恶人将受审判下地狱，善人则上天堂；这也由前面经文中以赛亚的话来表示，即：“宣告我们的神报仇的日子，安慰所有悲哀的人。”这就是为何在论述最后审判的地方，经上也提到“报好信息（或好消息、佳音）”；

如以下启示录的经文：

我又看见另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，因为祂审判的时候到了。（启示录 14:6, 7）

主自己在福音书中也预言了，当教会的结束即将来临时，主降临的好信息就会宣告：

天国的这些好信息要传遍世界，对所有民族作见证；然后末期才来到。（马太福音 24:14；马可福音 13:8 - 10）

“报好信息(或好消息、佳音)”和“好信息(或好消息、佳音)”表示主的降临，这一点也可从以下经文看出来。路加福音：

天使对撒迦利亚说，我是站在神面前的加百列，奉差遣来对你说话，把这好信息报给你。（路加福音 1:19）

同一福音书：

天使对牧人说，不要怕，看哪，我报给你们大喜的好消息，是关乎所有人民的。因今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。（路加福音 2:10, 11）

又：

约翰向百姓报关于耶稣的好消息。（路加福音 3:16 - 18）

又：

耶稣说，律法和先知传到约翰为止。（路加福音 16:16）

马太福音：

主自己和祂的门徒也传神国的好消息。（马太福音 4:23； 9:35； 马可福音 1:15； 路加福音 7:22； 8:1； 9:1, 2, 6）

“神国”表示来自主的一个新天堂和一个新教会。

由于“报好信息(或好消息、佳音)”表示宣告主的降临，所以在以下马福音的经文中，“福音(好信息)”在至高意义上表示主的降临、审判和对信徒的拯救方面的主自己：

耶稣说，凡想救自己灵魂的，必丧掉灵魂；凡为我和福音丧掉灵魂的，必救了灵魂。（马可福音 8:35； 10:29, 30）

同一福音书：

耶稣对祂的门徒说，你们往全世界去，传福音给凡受造的听。（马可福音

16:15)

613. 启 10:8 - 10. 我先前从天上所听见的那声音又吩咐我说，你去，把那踏海踏地之天使手中展开的小书卷拿过来。我就走到天使那里，对他说，请把小书卷给我。他对我说，你拿去，把它吃光；它会使你肚子发苦，但在你口中要甜如蜜。我从天使手中把小书卷接过来，把它吃光了；它在我口中果然甜如蜜。吃了之后，我的肚子就发苦了。

“我先前从天上所听见的那声音又吩咐我说”表示在仍留在他们身上的对圣言的理解的品质方面，对教会之人的探究(614 节)；“你去，把那踏海踏地之天使手中展开的小书卷拿过来”表示主向天堂和教会展开的圣言(615 节)。

“我就走到天使那里，对他说，请把小书卷给我”表示从主感知圣言品质的能力(616 节)；“他对我说，你拿去，把它吃光”表示他应阅读、感知和探究圣言，就是圣言的内层和外层品质(617 节)；“它会使你肚子发苦”表示它内在令人不快乐，因为被玷污了(618 节)；“但在你口中要甜如蜜”表示它外在是令人快乐的(619 节)。

“我从天使手中把小书卷接过来，把它吃光了”表示探究(620 节)；“它在我口中果然甜如蜜”表示在其外在意义或字义方面的圣言仍感觉令人快乐，但只是因为它有助于确认源于对自我和世界的爱的虚假原则(621 节)；“吃了之后，我的肚子就发苦了”表示由于被玷污的圣言字义的真理，让人感觉并查明，圣言内在并不令人快乐(622 节)。

614. 启 10:8. “我先前从天上所听见的那声音又吩咐我说”表示在仍留在他们身上的对圣言的理解的品质方面，对教会之人的探究。这从之前的事物和本章接下来的事物清楚可知；因为“吩咐他说的天上的声音”涉及这些事物。之前的事物论述了对神性真理或圣言的理解，这可从 10: 2 - 4 清楚看出来，在那里，从天降下的大力天使呼喊的“声音”和七雷的“声音”表示在对圣言的理解方面的教会状态品质的显现(参看 AE 601 - 604 节)。接下来的事物论述了仍留在教会之人身上的对圣言的理解；因为天使手里拿着的“小书卷”表示圣言，“把它吃光”表示探究，“它在口中是甜的，在肚子里是苦的”表示在字义上，它是令人快乐的，但在真理本身在其中的内义上，它并不令人快乐。这一点从下文进一步明显看出来。由于这些就是已经论述和尚待论述的事物，所以很明显，“他先前从天上所听见的那声音又吩咐我说”表示在仍

留在他们身上的对圣言的理解的品质方面，对教会之人的探究。

要知道，随着教会之人从内在变得外在，对圣言的理解在教会逐渐消亡；随着教会之人远离仁爱，因而随着他背离信仰的生活，他从内在变得外在。当教会之人是这样时，诚然，他可能会以阅读圣言为快乐，但却不是以属于圣言内层意义的真理本身为快乐；因为正是信仰的生活本身，也就是仁爱，产生对内层真理的情感，并使它令人快乐。因此，字义上的圣言可能会被喜爱，但只因它能被用来确认源于自我之爱和世界之爱的虚假，这就是字面上的圣言。其结果是，在教会结束的时候，几乎没有对真理的任何理解了。诚然，那时来自圣言的真理从嘴里说出来，但却没有对真理的任何概念。我被允许在灵界的许多人身上测试，事实是否如此；结果发现，尽管只要从圣言说话，他们就说真理，但他们仍没有对真理的理解；因此，他们就像空虚的器皿、叮当作响的铃铛，只从诸如他们从记忆中提取出来的那些东西说话，根本不从对理解或意义的任何感知来说话。当人具有这种品质时，他就无法从内在拥有任何属天和属灵之物了，只有来自肉体和世界的属世之物，当属世之物与属天和属灵之物分离时，它就是地狱的。由此可见，在下文，给约翰吃了在口中甜如蜜，但使他肚子发苦的小书卷是什么意思。

615. “你去，把那踏海踏地之天使手中展开的小书卷拿过来”表示主向天堂和教会显现的圣言。这从“展开的小书卷”、“手中拿小书卷的天使”、“海、地”和“踏它们”的含义清楚可知：“展开的小书卷”是指显现的圣言（参看 AE 599 节）；“手中拿小书卷的天使”是指圣言方面的主（参看 AE 593 节）；“海、地”是指天堂和教会（参看 AE 600 节）；“踏它们”是指它们里面的一切事物都服从于主（参看 AE 606 节）。由此可见，“那踏海踏地之天使手中展开的小书卷”表示主向天堂和教会显现的圣言。下文将解释“拿去，把它吃光”的含义。

616. 启 10:9. “我就走到天使那里，对他说，请把小书卷给我”表示从主感知圣言品质的能力。这从“走到天使那里，说，请把小书卷给我”的含义清楚可知，“走到天使那里，说，请把小书卷给我”在最近的意义上是指服从命令，因为他被吩咐去拿它；但在更远的意义，也就是内层意义上，这话表示从主感知圣言品质的能力。主将感知这品质的能力赐予每个人，但却没有人感知它，除非他愿意貌似凭自己去感知它。人必须有这种回应的能力或行为，才能接受感知圣言的能力；除非一个人愿意貌似凭自己如此行，否则这种能

力不可能归给他；因为要实现这种归给，就必须有一个主动作用和回应能力。主动作用来自主，回应能力也来自主，但后者看上去来自人；因为主自己赋予了这种回应能力，因此它来自主，而非来自人；但由于人只知道他从自己活着，因而只知道他从自己思考和意愿，所以他必须仿佛从适合自己生命的东西来使用这种回应能力；当他如此使用它时，它才第一次被植入他，与他结合并归给他。

人若以为没有这种反作用或回应的能力，神性真理和良善也流入人，就大大受骗了，因为这会让人垂下双手，等候直接流注，如那些完全将信与仁分离，声称仁之良善，也就是生活的良善，无需人的意愿这一方的任何合作就会流入的人所认为的；而事实上，主教导，祂不断站在门外叩门，人必须打开门，祂才能进入那开门的人（启示录 3:20）。简言之，主动和回应构成一切结合，或说是一切结合的原因，而主动和纯粹的被动不会产生任何结合；事实上，当原动力或主动力量流入纯被动之物时，它会流过去，并消散，因为被动者会屈服和后退。但当原动力或主动力量流入也是一个回应者的被动者时，它们就联结起来，这两者仍旧结合。神性良善和神性真理进入人的意愿或爱的流注也是如此。因此，当神性只流入理解力时，它会流过去，并消散；但当它流入意愿，就是人的自我所居的地方时，它仍旧结合。由此可见，经上首先说“你去，把那踏海踏地之天使手中展开的小书卷拿过来”，后来说他“就走到天使那里说，请把小书卷给我”，然后天使说“你拿去，把它吃光”涉及什么样的内在事实，因为这是对反作用和回应能力的描述。由此可知，这些话表示从主接受和感知圣言品质的能力。圣言的其它经文也以同样的方式描述了对神性流注的接受。

617a. “他对我说，你拿去，把它吃光”表示他应阅读、感知和探究圣言，就是圣言的内层和外层品质。这从“他对我说，拿小书卷”和“吃光”的含义清楚可知：“他对我说，拿小书卷”是指赋予感知圣言品质，也就是现在教会对于圣言的理解的品质的能力（参看 AE 616 节）；“吃光”或吞吃是指结合，或归给人自己，由于圣言通过阅读和感知与人结合，所以“吃光”或“吞吃”在此表示阅读和感知。“吃光”在此也表示探究，因为后来经上补充说“小书卷会使他肚子发苦”，并感觉在他“口中甜如蜜”，这表示在对圣言的内层和外层的理解方面，对圣言品质的探究。肚子和肚子发苦表示它的内层品质，在口中感觉甜如蜜表示它的外层品质。由此可见，“他对我说，你拿去，把它吃

光”表示他应阅读、感知和探究圣言，就是圣言的内层和外层品质。

圣言经常提到“吃”与“喝”，人若不知道灵义，会以为这些词仅仅是指属世的吃与喝；而“吃”与“喝”表示属灵地滋养人自己，因而表示将良善和真理归给人自己，“吃”表示将良善归给人自己，“喝”表示将真理归给人自己。人若相信圣言也是属灵的，就能明白，“吃”与“喝”，正如“饼”、“食物”、“酒”、“喝”，表示属灵的滋养；否则，圣言只是属世的，不是属灵的，因而只是给属世人的，不是给属灵人的，更不是给天使的。前面频繁说明，“饼”、“食物”、“酒”、“喝”在灵义上表示心智的滋养；还说明圣言处处都是属灵的，尽管它在字义上是属世的。属灵地滋养是指被教导和充满，因而是指知道、理解并变得智慧。除非一个人享受这种滋养与身体的滋养，否则他不是一个人，而是一个野兽。这就是为何那些将一切快乐都置于盛宴和宴会，天天放纵味蕾的人在属灵事物上很迟钝或愚蠢，无论他们多么能推理世界和身体的事物；因此，死后他们过着一种野兽般的生活，而不是人类的生活，因为他们拥有疯狂和愚蠢，而不是聪明和智慧。说这些话是为了让人们知道，此处“把小书卷吃光或吞吃”表示阅读、感知和探究圣言，因为从天降下的天使手中的“小书卷”表示圣言，如前所述。此外，人不可能属世地吃或吞吃一本书，因而吞吃圣言；这也清楚表明，此处“吃”表示属灵地滋养。

在圣言中，“吃”、“喝”表示属灵地吃、喝，也就是被教导，并通过教导和生活使自己充满良善和真理，为自己采用它们，以及随之而来的聪明和智慧，这一点可从以下经文清楚看出来。耶利米书：

你的话必被得着，使我可以吃它们，你的话对我来说，是我心中的欢喜快乐。（耶利米书 15:16）

此处“吃”明显表示属灵地吃，属灵地吃就是知道、感知并为自己采用，因为经上说：“使我可以吃你的话，你的话对我来说，是我心中的欢喜快乐。”

“神的话”表示祂的戒律或神性真理。这与主对试探者所说的话意思一样：

人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。（马太福音 4:3, 4；路加福音 4:4；申命记 8:3）

约翰福音：

不要为那必消亡的食物劳碌，要为那存到永生的食物劳碌。（约翰福音 6:27）

主对门徒说的话也一样：

门徒说，拉比，请吃。但祂说，我有食物吃，是你们不知道的。门徒就彼此说，难道有人拿什么给祂吃了吗？耶稣对他们说，我的食物就是要遵行差我来那位的旨意，完成祂的工作。（约翰福音 4:31 - 34）

从这些经文也明显可知，“吃”在灵义上表示以意愿来接受，并实行，结合由此而来。因为主通过遵行神性旨意而将祂里面的神性与祂的人身结合起来，从而将神性归给祂的人身。出于同样的原因，除了妇女和儿童外，主还用五饼二鱼使五千人吃饱了，他们吃饱之后，又收拾了十二筐零碎（马太福音 14:15 - 22；约翰福音 6:5, 13, 23）；祂还用七个饼和几条鱼使四千人吃饱了（马太福音 15:32 等）。之所以行这个神迹，是因为以前主一直在教导他们，他们也接受，并为自己采用祂的教义。这就是他们属灵地吃东西；属世地吃随之而来，也就是从他们所不知的天堂流入他们中间，正如以色列人吃吗哪一样。因为当主愿意时，属灵的食物，也就是真实的食物，但只是给灵人和天使的，就变成属世的食物，就像它每早晨变成吗哪一样。

在路加福音中，“在神国里吃饭”所表相同：

我把国赐给你们，叫你们在我国里，坐在我的席上吃喝。（路加福音 22:27, 29, 30）

此处“吃喝”也表示属灵地吃喝，因此“吃”表示接受、感知并采用来自主的天堂良善，“喝”表示接受、感知并采用这良善的真理。“吃”论及良善，因为“饭（或饼、粮等）”表示爱之良善，“喝”论及真理，因为“水”和“酒”表示这良善的真理。同样在路加福音：

在神国里吃饭的有福了。（路加福音 14:15）

这就是为何主在那里将神的国比作大筵席，就是那些被邀请的人没有赴，只有那些从街道上被领来的人所赴的大筵席（路加福音 14:16 - 24）。

617b. 在以下圣言经文中，“吃”也表示属灵地吃，灵魂通过属灵地吃得到滋养。以赛亚书：

你们若愿意服从，就必得吃美物。（以赛亚书 1:19）

“吃美物”表示属灵良善，故经上说“你们若愿意服从”，也就是说，如果你们愿意实行；因为属灵良善通过他意愿并由此实行而被赋予人，与他结合，被归给他。诗篇：

凡敬畏耶和华，行在祂道上的人，都是受祝福的。你要吃亲手劳碌得来的；你得到祝福，凡事顺利。（诗篇 128:1, 2）

“吃亲手劳碌得来的”表示人通过照神性真理生活而从主接受，并且可以说通过自己的劳动和热情或学习为自己获得的属天良善，所以经上说“凡敬畏耶和華，行在祂道上的人”都要吃，经上又补充说：“你得到祝福，凡事顺利。”

以赛亚书：

你们要对义人说，这是好的，因为他们必吃他们作为的果子。(以赛亚书 3:10)

“吃他们作为的果子”与前面提到的“吃亲手劳碌得来的”所表相同。

以西结书：

你吃的是细面、蜂蜜并油；你也极其美貌，发达到一个王国。(以西结书 16:13)

这些话论及耶路撒冷，耶路撒冷表示教会，在此表示古教会，古教会处于真理和属灵良善，同时处于属世良善。“细面”表示真理，“蜂蜜”表示属世良善，或外在人的良善；“油”表示属灵良善，或内在人的良善；“吃的是细面、蜂蜜并油”表示对这些良善的接受、感知和采用。“你也极其美貌”表示教会由此变得聪明，“美貌”表示聪明；“发达到一个王国”表示它由此成为一个教会，“王国”表示教会。

以赛亚书：

看哪，必有童女怀孕生子，给祂起名叫神与我们同在；祂必吃奶油与蜂蜜，好叫祂晓得弃恶择善；因为在这孩子还不晓得弃恶择善之先，你所憎恶的地必被它的两个王撇弃。(以赛亚书 7:14 - 16)

显而易见，童女怀孕所生，名叫“神与我们同在”的“子”是指人身方面的主；“祂必吃奶油与蜂蜜”表示在人身方面，对属灵和属世的神性良善的采用，“奶油”表示属灵良善，“蜂蜜”表示属世良善，“吃”表示采用。由于在何等程度上知道如何弃恶择善，属灵和属世的神性良善就在何等程度上被采用，所以经上说：“好叫祂晓得弃恶择善。”“你所憎恶的地必被它的两个王撇弃”表示因被错误应用的知识或科学和由此而来的推理，教会在一切良善和真理方面变得一贫如洗，并荒废，“地”表示教会，它被撇弃和憎恶表示它被荒废，并变得一贫如洗。“两个王”，就是埃及王和亚述王，表示被错误应用的知识或科学和由此而来的推理，“埃及王”表示这些知识或科学，“亚述王”表示由此而来的推理。此处所指的是这些王，这一点从以赛亚书 7:17 - 18 明显

看出来，那里提到了埃及和亚述。此外，这些事物也是那主要荒废教会的东西。前面几次说明，当教会不再有任何真理和良善时，因而当不再留有教会的任何东西时，主就会降世。

同一先知书：

因为奶量充足，人就得吃奶油；凡在这地上所剩的人都要吃奶油与蜂蜜。
(以赛亚书 7:22)

这些话论及主要建立的一个新教会，“奶油与蜂蜜”表示属灵良善和属世良善，“吃”表示采用，如前所述；“奶”表示来自属天之物的属灵之物，这些良善来自它们。

又：

哦，你们一切干渴的，都就近水来，没有银钱的，也来，买了吃；不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。你们为何为那不是饼的称银子，为那无法使人饱足的劳碌呢？你们要留意听从我，就能吃那美物，使你们的灵魂以肥甘为乐。(以赛亚书 55:1, 2)

很明显，“吃”在此表示从主那里为自己采用，因为经上说：“哦，你们一切干渴的，都就近水来，没有银钱的，也来，买了吃。”这句话表示凡渴望真理，以前没有真理的人，都可以从主获得并采用它；“干渴”表示渴望，“水”表示真理，“银钱”表示良善之真理，此处指的是一个没有良善之真理的人；“来”表示来到主这里，“买”表示为自己获得，“吃”表示采用。“不用银钱，不用价值，也来买酒和奶”表示不用自我聪明就可以获得属灵的神性真理和属世的神性真理，“酒”表示属灵的神性真理，“奶”表示属灵-属世的神性真理。“你们为何为那不是饼的称银子，为那无法使人饱足的劳碌呢”表示凭自我努力去为自己获得爱之良善和滋养灵魂的东西是没有用处的；“银子”，以及“劳碌”在此表示来自自我或自我聪明的真理，“饼”表示爱之良善，“使人饱足的”表示滋养灵魂的，在此表示不能滋养的。“留意听从我”表示这些事物只来自主；“你们就能吃那美物，使你们的灵魂以肥甘为乐”表示使他们可以为自己采用属天良善，生活或生命的一切快乐都从属天良善发出，“以肥甘为乐”表示从良善获得快乐，而“灵魂”表示生命。

又：

推罗的货财必归给住在耶和華面前的人，使他们吃饱，归给披盖古物的人。(以赛亚书 23:18)

“推罗的货财”表示各种良善和真理的知识或认知；“住在耶和華面前”表示从主活着；“吃饱”表示接受、感知并采用足以滋养灵魂的良善的知识或认知；“披盖古物”表示吸收或充满纯正真理的知识或认知；“披盖”论及真理，因为“衣服”表示作为衣服穿在良善上的真理，“古”论及纯正之物，因为古人有纯正真理。以下经文所表相同；摩西五经：

他们要吃得饱足，要吃储存的陈粮。(利未记 26:5, 10)

申命记：

他们要在美地吃得饱足。(申命记 11:15)

利未记：

那时他们吃，却吃不饱。(利未记 26:26)

以赛亚书：

他们必建造房屋，住在其中；他们必栽种葡萄园，吃其中的果子。

他们不建造别人可以居住的，他们不栽种别人可以吃的。(以赛亚书 65:21, 22)

人人都知道这些话在字义上表示什么；但由于圣言在其内部是属灵的，所以它们也表示属灵事物，也就是诸如属于天堂和教会的那类事物，因为这些是属灵事物。“建造房屋，住在其中”表示以天堂和教会的良善充满心智的内层，通过它们而享有永生，“房屋”表示心智的内层，“住”表示由此而来的属天生活。“栽种葡萄园，吃其中的果子”表示使他们自己富有属灵真理，并为自己采用由此而来的良善；“葡萄园”表示属灵真理，“果子”表示由此而来的良善；“吃”表示接受、感知并采用，因为一切良善都通过真理，也就是照真理的生活被归给人。因此，这些话，即“他们不建造别人可以居住的，他们不栽种别人可以吃的”的含义现在就显而易见了；“别人”表示摧毁真理和良善的虚假和邪恶；因为当真理和良善在人那里灭亡时，虚假和邪恶就会进入。耶利米书：

你们要建造房屋，住在其中；栽种园子，吃园中的果子。(耶利米书 29:5, 28)

这些话与刚才的话具有相同的含义。

摩西五经：

那地必有赐下的城邑，又大又美，非他们所建造的，有装满各样美物的房屋，非他们所装满的，有凿成的水池，非他们所凿成的，还有葡萄园、橄榄

园，非他们所栽种的；他们必吃到饱足。（申命记 6:10，11）

属世人只根据字义理解这些事物，但如果每个细节里面没有一个灵义，那么圣言将只是属世的，不是属灵的；因此人们可能会以为，白白赐给那些照神性诫命生活之人的，只是世俗的财富和富足；但人若赚得全世界，却丧失自己的灵魂，有什么益处呢？换句话说，即便把装满各种美物的房子，也把水池、橄榄园和葡萄园给一个人，让他吃它们到饱足，这对他有什么益处呢？而事实是，提到这些世俗财富是为了表示属灵财富，人从属灵财富拥有永生。“赐下的又大又美的城邑”表示来自纯正真理和良善的教义；“装满各样美物的房屋”表示充满爱和智慧的心智内层；“凿成的水池”表示充满良善和真理的知识的属世人的内层；“葡萄园、橄榄园”表示教会的一切事物，包括教会的真理和良善，“葡萄园”表示真理方面的教会，“橄榄园”表示良善方面的教会，因为“酒”表示真理，“油”表示良善；“吃到饱足”表示完全的接受、感知和采用。

以赛亚书：

他必以耶和華為乐；我要使你乘驾地的高处，又以雅各的产业喂养你。
(以赛亚书 58:14)

“使他们乘驾地的高处”表示在教会和天堂的事物上，给予对高层或内层真理的理解；“以雅各的产业喂养”表示赐予天堂和教会的一切事物；“雅各的产业”是指迦南地，而迦南地表示教会，在更高意义上表示天堂。

617c. 既然“吃”表示为自己采用，那么“吃乐园中间的生命树”（启示录 2:7）表示什么，就显而易见了，即表示为自己采用属天生命；在创世记中，“吃知识树”表示什么，也显而易见了：

耶和華神吩咐那人說，園中各樣的樹，你都可以吃，只是善惡知識樹，你不可吃；因為你吃它的日子必定死。（创世记 2:16，17）

“善恶知识(或科学)树”表示属世事物的知识，通知这种知识进入属于天堂和教会的属天和属灵事物，因而从属世人进入属灵人是不允许的，这是一种颠倒的方式，因此不能通向智慧，而是摧毁智慧。“亚当和他的妻子”表示上古教会，该教会是一个属天教会。由于上古教会的人处于对主之爱，所以他们拥有铭刻在他们身上的神性真理，因此从流注知道属世人中被称为知识或科学的对应事物。总之，上古教会的人享有属灵流注，也就是从属灵心智进入属世心智，由此进入属世心智中的事物的流注；他们照着他们的品质，

凭对应关系如同在一面镜子中那样看到这些事物。

对他们来说，属灵事物完全不同于属世事物；属灵事物在他们的属灵心智中，属世事物在他们的属世心智中，因此他们没有将属灵之物沉浸于他们的属世心智，如属灵-属世人习惯所行的那样。因此，如果他们将属灵事物交付给属世记忆，以这种方式把它们归给他们自己，那么植入他们的东西就会灭亡，他们将开始从属世人推理属灵事物，从而得出结论，而属天人从不会推理。此外，这本来就是想要凭自我聪明，而不是像以前那样凭神性聪明而变得智慧；通过这种方式，他们就会熄灭他们一切的属天生命，也会对属灵事物形成属世观念。因此，这就是他们不吃善恶知识树，他们若吃，就必死所表示的。“亚当”所指的这些上古教会之人的情形类似于那些在主的属天国度之人的情形。如果这些人用属灵真理和良善的知识或认知充满属世人及其记忆，想由此变得智慧，那么他们就会变得愚蠢，尽管他们是天上最有智慧的人。关于这个主题，可参看《天堂与地狱》(20 - 28 节)，那里论述了被称为属天和属灵的两个国度，天堂总体上被区分为这两个国度。

诗篇：

吃过我饭的，抬起脚后跟踢我。(诗篇 41:9)

这话论及犹太人，犹太人拥有神性真理，因为他们拥有圣言，这可见于约翰福音(13:18)，那里的这些话适用于犹太人；因此，“吃主的饭”表示对神性真理的采用，但在此表示神性真理的交流，因为犹太人不可能采用神性真理；“饭”表示圣言，属灵的营养源自圣言。“用脚后跟踢祂”表示败坏圣言的字义，甚至直到否认主，以及歪曲一切真理。因为神性真理在形像上呈现为一个人；这就是为何天堂整体上被称为最大的人或大人，并且对应于人的一切事物；因为天堂是照着从主发出的神性真理形成的。圣言因是神性真理，所以在主面前，在形像上也像一个神性人；因此，它的终端意义，也就是纯字义，对应于脚后跟。“抬起脚后跟踢我”表示通过将字义用于虚假，如犹太人的传统那种，对圣言或神性真理的败坏。整个天堂在形像上就像一个人，因此对应于人的一切事物，天堂是这样，是因为它是由主通过从祂发出的神性真理，也就是圣言，创造和形成的，万物都是藉着圣言造的(约翰福音 1:1 - 3)，可参看《天堂与地狱》(59 - 102, 200 - 212 节)。

路加福音：

他们要开始说，我们在你面前吃过，在你面前喝过，你也在我们的街上

教导过。但祂要说，我不知道你们是哪里来的；你们作孽的人，离开我吧。（路加福音 13:26，27）

当被提交审判时，他们说，他们在主面前吃过喝过，表示他们读过圣言，并从中获取了良善和真理的知识或认知，便以为这会拯救他们；因此，接下来的话是“你也在我们的街上教导过”，这句话表示他们在来自圣言的真理上得到过教导，因而被主教导过。而回答，即“祂要说，我不知道你们是哪里来的；你们作孽的人，离开我吧”，表示阅读圣言并从圣言被教导，同时却没有照之的生活，对得救毫无用处；因为从圣言和教会教义中富有记忆对得救毫无用处，除非它们致力于生活。

马太福音：

王向那右手边的说，我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝。又向那左手边的说，我饿了，你们不给我吃；渴了，你们不给我喝。（马太福音 25:34，35，41，42）

这些话也表示属灵的饿与渴，以及属灵的吃与喝。属灵的饿与渴是指对良善与真理的情感与渴望，属灵的吃与喝是指教导、接受并采用。论到主，此处说祂饿了，渴了，因为祂出于其神性之爱渴望拯救所有人；论到人，经上说人给祂吃、给祂喝；当他们出于情感接受和感知来自主的良善和真理，并通过生活为自己采用它们时，就是这种情况。同样的话适用于一个从心里喜欢教导人，并渴望他得救的人；因此，这些话和接下来的话描述了仁爱，或对真理的属灵情感。

现在从已经所说的可以看出圣餐中的吃饼与喝酒（马太福音 26:26；马可福音 14:22）在灵义上表示什么；在福音书中，经上还说，饼是主的身体，酒是祂的血。那里的“饼”表示爱之良善，“酒”表示来自这良善的真理，也就是信之良善，“肉和血”具有相同的含义，“吃”也表示采用，以及与主的结合，这可从《新耶路撒冷及其属天教义》（210 - 222 节）所说明和阐述的看出来。这就是“饼和酒”，“身体和血”，以及“吃”的含义，这一点从主在约翰福音中的话看得更明显：

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；人若吃这粮，就必永远活着；我所要赐的粮，就是我的肉，为世界的生命所赐的。我实实在在地告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉、喝我血的人就有永生；在末日我要叫他复活。吃我肉、

喝我血的人，住在我里面，我也住在他里面。这就是从天上降下来的粮。吃这粮的人，必永远活着。(约翰福音 6:49 - 58)

凡有内在思考能力的人都能看出，此处所指的，不是肉、身体，也不是饼、酒，而是从主发出的神性；正是发出的神性，也就是神性良善和神性真理，赋予人永生，使主住在人里面，人住在主里面；因为主在人里面住在祂自己的神性中，不住在人的自我或自己的东西中，这自我或人自己的东西无非是邪恶；当发出的神性通过对它的正确接受而被归给人时，主就在人里面，人在主里面。“吃”表示这种归给本身，“肉”和“饼”表示发出的神性良善，“酒”和“血”表示发出的神性真理。这在祭祀中也一样，其中“肉”和“素祭”，素祭就是饼，表示爱之良善，“血”和“酒”，酒就是奠祭，表示来自这良善的真理，两者都来自主。由于“肉”和“饼”表示发出的神性良善，“血”和“酒”表示发出的神性真理，所以“肉”和“饼”表示神性良善方面的主自己，“血”和“酒”表示神性真理方面的主自己。这些事物之所以表示主自己，是因为发出的神性就是天堂和教会中的主自己；因此，主论到自己说“这是从天上降下来的粮”，还说“吃、喝这些的人，住在我里面，我也住在他里面。”

617d. 由于“饼”表示神性良善方面的主，“吃它”表示采用并结合，所以：

当主死后向门徒显现祂自己时，当祂擘开饼，递给他们时，他们的眼睛开了，他们才认出祂。(路加福音 24:30, 31)

这也表明，吃主所给的饼表示与祂的结合。门徒因此被光照，所以认出祂；因为在圣言中，“眼睛”对应于理解力，并因此表示它，这理解力就是那被光照的；因此，“他们的眼睛开了”。在圣言中，“擘开饼”表示将一个人的良善传给另一个人。

主之所以与税吏和罪人一同吃饭，犹太人为此发怨言并感觉受到冒犯(马可福音 2:15, 16；路加福音 5:29, 32；7:33 - 35)，是因为“税吏和罪人”所表示的外邦人接受主，吸收祂的戒律，并照之生活，主通过这种方式将天堂的良善归给他们，这在灵义上由“与他们一同吃饭”来表示。

由于“吃”表示采用，所以以色列人被允许吃圣物或祭物，“祭物”表示属天和属灵的神性事物，因此“吃”它们表示对它们的采用。由于这种“吃”表示对圣物的采用，所以关于以下内容的律法都被赐下了：谁应该吃，应该在哪里吃，吃什么祭物，因此亚伦和他的儿子应该接受并吃什么样的祭物(出

埃及记 29:31 - 33；利未记 6:16 - 18；7:6, 7；8:31 - 33；10:13 - 15)；他们要在圣处吃陈设饼(利未记 24:5 - 9)；祭司的女儿若嫁给外人，就不可吃圣物，但祭司的女儿若是寡妇，或是被休的，没有孩子，又归回父家，就可以吃(利未记 22:12, 13)；某些百姓可以吃(民数记 18:10, 11, 13, 19)；百姓中谁可以吃(民数记 18:10, 11, 13, 19)；外人，祭司的寄居者，或是雇仆，都不可吃圣物，但用银钱买来的人可以吃(利未记 22:10 - 12)；不洁净的人决不可吃(利未记 7:19 - 21；21:16 - 34；22:2 - 8)；他们不可吃燔祭的部分，他们要吃平安祭，在耶和華面前欢乐(申命记 12:27；27:7)。

关于吃祭物的这些，以及其它许多律例和律法，都包含关于神性良善和神性真理、因而与主的结合的采用在里面；但这不是解释这些细节的地方，只是让人从所引用的经文知道，“吃”表示采用并结合。因此，当以色列人通过立约的血与主联结时，当摩西在他们面前读了律法书时，不久他们就看见以色列的神时，经上说他们又吃又喝(出埃及记 24:6 - 11)。

“吃肉、喝血”表示对属灵良善和真理的采用，这一点可见于以下以西结书中的经文：

主耶和華如此说，从四方聚集来赴我为你们祭献的祭筵，就是摆在以色列众山上的大祭筵，好叫你们吃肉喝血。你们要吃勇士的肉，喝地上首领的血。从我为你们祭献的祭筵，你们必吃脂肪直到饱足，喝血直到醉。你们必在我桌子上因马匹、战车、勇士和所有的战士而饱足。我要在列族中赐予我的荣耀。(以西结书 39:17 - 21)

此处论述的主题是召集所有人到主的国度，尤其是教会在外邦人中间的建立，因为经上说：“我要在列族中赐予我的荣耀。”“吃肉、喝血”表示将神性良善和神性真理归给他们自己，“肉”表示爱之良善，“血”表示这良善的真理；“勇士”（或公牛）表示对良善的情感，“地上首领”表示对真理的情感。

“吃脂肪直到饱足，喝血直到醉”表示这些的完全结实，“脂肪”表示内层良善，“血”表示内层真理，当主降世时，它们被主揭示，并被那些接受主的人所拥有。

在主降世之前，吃脂肪、喝血是禁止的，因为以色列人是属世-感官人，故只处于外在，根本没有处于内在或属灵事物；因此，如果他们被允许吃脂肪和血，而吃脂肪和血表示对内层良善和真理的采用，那么他们就会亵渎它们，所以“吃脂肪和血”表示亵渎。“在主的桌子上因马匹、战车、勇士和所

有的战士而饱足”具有相同的含义；“马匹”表示对圣言的理解；“战车”表示取自圣言的教义；“勇士和战士”表示与邪恶和虚假争战，并摧毁它们的良善和真理；他们要吃所在的“以色列众山”表示属灵教会，在该教会，仁之良善是本质。这一切清楚表明，“吃”表示采用，“肉”、“血”、“勇士”、“地上首领”、“马匹”、“战车”、“战士”是指要被采用的是属灵事物，决不是属世事物，因为属世地吃这些东西是可憎和邪恶的。可以吃君王、千夫长、马和骑马者、自由人和为奴者的肉(启示录 19:18)表示类似事物。

617e. 圣言中的大多数事物也都有反面意义，“吃”与“喝”也是；它们在反面意义上表示采用邪恶和虚假，由此与地狱结合，这可从以下经文明显看出来。以赛亚书：

当那日，主万军之耶和华叫人哭泣哀号，头上光秃，身披麻布；看哪，人却欢喜快乐，宰牛杀羊，吃肉喝酒；让我们吃喝吧，因为明天我们就死了。(以赛亚书 22:12, 13)

“当那日，叫人哭泣哀号，头上光秃，身披麻布”表示教会的毁灭或荒废，以及对此的哀悼；“哭泣”表示因真理毁灭而哀悼，“哀号”表示因良善毁灭而哀悼，“光秃”表示因对良善的一切情感毁灭而哀悼，“麻布”表示因对真理的情感毁灭而哀悼；“宰牛杀羊”表示消灭属世良善和属灵良善；“吃肉喝酒”表示采用邪恶和虚假，此处“肉”表示邪恶，“酒”表示邪恶之虚假，“吃喝”这些表示为自己采用它们。

以西结书：

先知被吩咐按分量、忧虑吃食物，按量、惊惶喝水；他要吃粪烤的大麦饼；以色列人在他们被放逐到的列族中，也必这样吃不洁净的食物，他们必缺粮缺水，彼此荒凉，因自己的罪孽消瘦。(以西结书 4:10 - 17)

先知书中的这些话代表犹太民族对神性真理或圣言的玷污；“粪烤的大麦饼”表示这种玷污，“大麦饼”表示属世良善和真理，就是诸如圣言在字义上的样子，“粪”表示地狱的邪恶；因此，经上说“以色列人必这样吃不洁净的食物”，“不洁净的食物”表示被邪恶玷污，也就是被玷污的良善。“在他们被放逐到的列族中，他们必缺粮缺水”表示他们将不再拥有良善和真理，因为他们处于邪恶和虚假，“民族”表示邪恶和虚假，“被放逐到那里”表示被交给它们；必荒凉的“彼此(即人与弟兄)”表示信与仁，“人”表示信之真理，“弟兄”表示仁之良善，“荒凉”表示这两者的彻底灭绝。这就是“吃食物喝水”

的含义，故经上说：“他们必因自己的罪孽消瘦。”“消瘦”论及正在灭亡时的属灵生命，

由于“走兽”表示情感，有些走兽表示良善的情感，有些走兽表示邪恶的情感，所以关于可以吃的走兽和不可以吃的走兽(利未记 11:1-47)，有律法给以色列人制定，他们中间的教会是代表性的。这些表示哪种走兽代表可以被归给的良善情感，哪种走兽代表不可以归给的邪恶情感，因为良善的情感使一个人洁净，而邪恶的情感使一个人不洁。那一章关于具体的走兽和鸟，以及将洁净和不洁净的区分开的它们的蹄子、脚、反刍或倒嚼所说的一切话，都具有意义。

以赛亚书：

他若右手边抢夺，仍受饥饿；若左手边吞吃，仍不饱足；他们各人要吃自己膀臂上的肉；玛拿西吞吃以法莲，以法莲吞吃玛拿西；他们又一同攻击犹大。(以赛亚书 9:20, 21)

这些话描述了虚假对良善、邪恶对真理的灭绝；“他若右手边抢夺，仍受饥饿；若左手边吞吃，仍不饱足”表示一切良善和真理的灭绝，无论它们如何被寻找；右边和左边的“抢夺、吞吃”表示寻找，“受饥饿，不饱足”表示找不到，或即便找到，仍不能接受；“他们各人要吃自己膀臂上的肉”表示在属世人中，虚假必吞噬良善，邪恶必吞噬真理；“玛拿西吞吃以法莲，以法莲吞吃玛拿西”表示对邪恶的意愿必吞噬对真理的理解，对虚假的理解必吞噬对良善的意愿。前面解释了这段经文(可参看 AE 386b, 600b 节)。

他们吃儿女的肉(利未记 26:29)，以及父亲要吃儿子，儿子要吃父亲(以西结书 5:10)，表示对一切真理和良善的吞噬。“父亲”表示教会的良善，在反面意义上表示教会的邪恶；“儿子”表示教会的真理，在反面意义上表示教会的虚假；“女儿”表示对真理和良善的情感，在反面意义上表示对虚假和邪恶的欲望；他们吃彼此表示它们互相吞噬和灭绝。这清楚表明，这些事决不可以根据字义来理解。

马太福音：

在洪水以前的时代完结，照常吃喝嫁娶。(马太福音 24:38；路加福音 17:26 - 28)

“吃喝嫁娶”在此不是指吃、喝、嫁、娶；相反，“吃”表示采用邪恶，“喝”表示采用虚假，“嫁娶”表示将虚假与邪恶、邪恶与虚假结合起来；因

为所论述的主题是当最后的审判即将来临时，教会的状态；该状态由“时代的完结”来表示。显然，那时善人和恶人都吃喝，因为吃喝没有任何邪恶在里面。他们在洪水以前就吃喝，并未因此灭亡；他们之所以灭亡，是因为他们为自己采用邪恶和虚假，并在自己里面将这些结合起来。因此，这就是此处“吃喝嫁娶”所表示的。

同样，在路加福音：

富人对他的灵魂说，灵魂哪，你有多年积存的许多财物；只管安逸吃喝。

(路加福音 12:19)

同一福音书：

如果那仆人心里说，主人会来得迟；就开始打仆人，吃喝醉酒。(路加福音 12:45)

在同一福音书，论到贪食和醉酒：

耶稣说，你们要谨慎，免得贪食、醉酒压住你们的心。(路加福音 21:34)

在这些经文中，“吃喝”、“贪食”好像是指那些只沉溺于食欲之人的奢侈和放纵；但这是这些话的属世意义；而在灵义上，它们表示对邪恶和虚假的，这可从前面引用的经文明显看出来，在那里，“吃喝”就具有这种含义，这一点从以下事实也清楚看出来：圣言在字面上是属世的，但内层是属灵的；属灵意义是给天使的，属世意义是给世人的。

除了这些经文，还可以从圣言引用其它许多经文，以证明和确认：“吃”表示对那些滋养灵魂的事物的接受、感知和采用；因为属灵地“吃”只是指使心智充满它自己的良善，也就是想在诸如属于永生的事上知道、理解并变得智慧。这就是“吃”的含义，这一点也可从“饼”和“食物”，以及“饥饿”和“干渴”、“酒”和“水”的含义清楚看出来，前面在适当的地方已经论述了它们。由于“吃”表示感知一个事物的品质，这种品质通过它的味道来感知，所以正是由于对应关系，在人类语言中，味道和品尝论及对一个事物的感知，智慧一词由此而来。

618. “它会使你肚子发苦”表示它内在令人不快乐，因为外在被玷污了。这从“苦”或“苦味”和“肚子”的含义清楚可知：“苦”或“苦味”是指由于被玷污的真理而令人不快乐(对此，我们稍后会提到)；“肚子”是指内层之物。“肚子”表示内层之物，因为这些话之后，经上说“在口中要甜如蜜”，“口”表示外层之物，因为口中所含的东西被咀嚼并吞进肚腹，由此从外层

到内层，进入人的内脏。不过，关于“肚子”的含义，我们稍后会提到。“苦”（或苦味）表示由于被玷污的真理而令人不快乐的东西，因此“发苦”表示令人不快乐，因为甜的东西若与某种令人不适的东西掺杂，就会发苦，从而令人不快乐；苦艾、苦胆和没药的苦味由此而来。由于“甜”表示因真理之良善和良善之真理而令人快乐的东西，所以“苦”表示因被玷污的真理而令人不快乐的东西。令人不快乐的东西不是被自然界的任何人，而是被灵界的灵人和天使感知并感觉为苦味；因为一切被玷污的真理之良善，当在他们那里变成味道时，就明显感觉发苦。事实上，灵人和天使与世人一样，拥有味觉，但灵人和天使的味觉是从一个属灵源头流出的，而世人的味觉是从一个属世源头流出的；对灵人来说，苦味来自被玷污的良善之真理，但对世人来说，它来自甜的东西与令人不适之物的掺杂。约翰的这种苦的感觉也来自一个属灵的源头，因为他在灵里，否则他不能吃小书卷。被玷污的真理是指被用于邪恶并与其虚假掺杂的良善之真理，当圣言字义的真理被用于肮脏的爱，从而与邪恶掺杂时，情况就是这样。这种令人不快乐就是此处肚子发苦所表示的。

还要简单解释一下圣言中的内层之物，也就是圣言的内层是什么意思。圣言的内层是指包含在它的内在或属灵意义中的事物；这些是真正的真理；圣言的外层真理，也就是被称为文字意义和字义的外在或属世意义中的真理，就对应于这些真理。当圣言的外层事物，或圣言的文字意义或字义上的真理被歪曲和玷污时，圣言的内层真理就被歪曲和玷污了；因此，当一个人将字义上的圣言用于尘世之爱的邪恶时，它就变得令天使不快，天使处于圣言的内在或属灵意义，这种不快就像苦味的不快。由此可见，“小书卷会发苦，并使肚子发苦”表示圣言内在是令人不快乐的；不过，我们刚才所论述的这种不快是属灵的不快。但在此也由“苦”所表示的属灵-属世的不快，是由以下事实产生的：内在从圣言字义收集并被称为字义的教义真理，对那些处于邪恶之虚假的人来说，是令人不快乐的。因为此处论述的主题是教会之人在教会结束时对圣言的理解，那时他们大部分人处于来自邪恶的虚假；那时，对他们来说，从圣言字义所确认的邪恶之虚假是令人快乐的；而从圣言字义所确认的真理是令人不快乐的。这一点也由“小书卷在肚子里发苦，但在口中却甜如蜜”来表示。

“苦”表示被玷污的良善之真理，这一点也可从圣言中提到“苦”的地方清楚看出来，如以下经文。以赛亚书：

祸归于那些称恶为善，称善为恶，以暗为光，以光为暗，以苦为甜，以甜为苦的人！祸归于喝酒的勇士，有力量调烈酒的人。（以赛亚书 5:20, 22）

显然，此处“苦”表示被玷污的良善和真理，因为经上说“祸归于那些称恶为善，称善为恶，以暗为光，以光为暗的人”，这句话表示对良善的玷污和对真理的歪曲；因为当“称善为恶，称恶为善”时，良善就被玷污了，当“以暗为光，以光为暗”时，真理就被歪曲了，“暗”表示虚假，“光”表示真理。这清楚表明，“以苦为甜，以甜为苦”、以及“祸归于喝酒的勇士，有力量调烈酒的人”表示类似事物；“喝酒的勇士”表示那些玷污圣言真理的人，“有力量调烈酒的人”表示那些歪曲它的人，“酒”和“烈酒”表示圣言的真理，“勇士”和“有力量的人”表示那些在独创性上表现突出，擅长玷污它们的人。

同一先知书：

新酒悲哀，葡萄树凋残，心中的一切欢喜都叹息。他们必不得饮酒唱歌；喝烈酒的，必以为苦。（以赛亚书 24:7, 9）

“悲哀的新酒”和“凋残的葡萄树”表示已经失去的圣言和教会的真理，“新酒”表示圣言的真理，“葡萄树”表示教会教义的真理；“心中的一切欢喜都叹息，他们必不得饮酒唱歌”表示心智的内在祝福和内心的幸福将灭亡，因为属灵良善的真理被摧毁了；“喝烈酒的，必以为苦”表示良善之真理因对它的歪曲和玷污而变得令人不快乐。

摩西五经：

到了玛拉，他们因苦不能喝水，这水被丢在水里的木头医治了。（出埃及记 15:23 - 25）

他们因苦而不能喝的玛拉的“水”代表被玷污的真理，“水”表示真理，“苦”表示玷污。把木头丢在水里“医治它们”代表爱与生活的良善驱散虚假，打开真理，从而恢复它；因为一切真理都是被生活与爱的邪恶玷污的；因此，它被爱与生活的良善打开并恢复，因为一切真理都属于良善，爱之良善就像火，真理由此出现在光中。

先知门徒把野瓜或苦的野葡萄所搁在、以利沙通过撒进细面而得医治的锅（列王纪下 4:38 - 41）所表相同。他们把苦瓜所搁在的“锅”表示被歪曲的圣言；撒进去、使它得医治的“面”表示来自良善的真理；因为来自良善的真理驱散产生歪曲的虚假。

由于雅各的子孙败坏了圣言的一切真理，并通过把它们用于自己和尘世

之爱而歪曲和玷污了它们，所以在摩西之歌中，经上论到他们说：

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）

“葡萄树”表示真理方面的教会，因而也表示教会的真理；“葡萄”表示由此而来的良善，也就是仁之良善，“挂”表示信之良善；由此明显可知，“苦挂”表示被玷污的信之良善。

民数记：

要把咒诅的水给被丈夫指控犯通奸的妻子，若她有罪，这些水就会在她里面变苦，肚子发胀，大腿消瘦。（民数记 5:12 - 29）

男人与妻子的婚姻表示真理与良善的婚姻，因为真正的婚姻之爱是从这属灵婚姻降下来的；因此，“通奸”表示虚假与邪恶的结合，这就是为何“若她有罪，这些水就会变苦”，这表示对良善的玷污；由于“肚子”表示婚姻之爱，和子宫，以及大腿一样，所以“肚子发胀，大腿消瘦”，这在灵义上表示婚姻之爱本身，包括属灵的和属世的，灭亡了；“子宫”或“肚子”表示属灵的婚姻之爱，“大腿”表示属世的婚姻之爱。由此可见，“苦”和“苦味”一般表示对真理和良善的歪曲和玷污，“苦胆”、“苦艾”、“没药”、“野瓜”、“野葡萄”，以及其它许多事物表示这些的各个种类。

619a. “但在你口中要甜如蜜”表示外层快乐。这从“口”和“甜如蜜”的含义清楚可知：“口”是指外层之物，因为此处论述的主题是小书卷，把它吃光；“小书卷”表示圣言，“把它吃光”表示感知和探究；因此，首先接受的“口”表示圣言的外在；“甜如蜜”是指属世良善的快乐。圣言的外在“甜如蜜”，也就是说，这样令人快乐，是因为圣言的外在具有这种性质，它能用于任何爱和由此衍生的任何原则；这些能被它确认。圣言的外在，也就是圣言的字义，之所以具有这种性质，是因为其中的许多东西是根据呈现给属世人的表象来写的；若不从内在来理解，许多表象就是谬误，就像感官的谬误一样。因此，那些喜欢为身体和世界生活的人就通过这些表象利用圣言的外在来确认生活的邪恶和信仰的虚假。

雅各的子孙尤其是这种情况，他们将圣言的一切都用于自己，并从字义来坚持他们优先于其他人被拣选，因此是一个神圣民族的信仰，还将这种信仰保持到今天；他们相信，他们的耶路撒冷，那里的圣殿，约柜、祭坛和祭物，以及其它无数事物，本身就是神圣的；他们不知道，也不想知道，所有这

些事物的神圣都只在于这一事实：它们代表从主发出的神性事物，这些神性事物被称为属天和属灵的，是天堂和教会的圣物；认为这些本身是神圣的，而不是因它们所代表的神性事物而神圣，就会通过把圣言用于自己和自己的爱而歪曲和玷污它。他们对弥赛亚的信仰也一样，这信仰是：祂将是世界的王，会把他们抬到全世界所有民族和人民之上；更不用提他们单从圣言的字义所搜集的其它东西了，这些东西对他们来说，在口中甜如蜜。这就是为何圣言灵义中的事物是令人不快乐的，因为真理本身在这灵义里面，它们与表象不符，如：犹太民族本身并不神圣，而是比其他所有民族都更坏，因此它不是被拣选的；耶路撒冷城只表示主的教会，以及关于祂、关于天堂和教会的圣物的教义；圣殿、约柜、祭坛和祭物代表主和从祂发出的圣物，它们唯因这个原因而神圣。这些就是从内在储存在圣言字义中，也就是在它的内在或属灵意义中的真理；他们否认这些真理，因为如前所述，他们歪曲和玷污了字义上的圣言；因此，这些事物令他们不快，就像在肚子里发苦的食物一样。

经上说，小书卷在“口中甜如蜜”，是因为“蜜”表示属世良善的快乐；“蜜”表示这种快乐，这一点可从以下经文明显看出来。以西结书：

有话对先知说，你要开口吃我所赐给你的。我观看，见有一只手向我伸出来；看哪，手中有一书卷；他将书卷在我面前展开的时候，前面后面都写着字，其上所写的是哀号、叹息、悲痛。然后他对我说，人子啊，要吃这书卷，好去对以色列家讲说。他又对我说，将我所赐给你的这书卷吃进你肚子，使它充满你的腹中；我吃它的时候，口中觉得其甜如蜜。他说，你往以色列家那里去，将我的话对他们讲说。（以西结书 2:8 - 10； 3:1 - 4）

这些话涉及与启示录中的事物完全相似的事物。给先知以西结的吩咐，即“吃书卷”，与给约翰的吩咐，即“吃小书卷”，涉及同样的事物，也就是说，探究迄今为止，那些属教会的人是如何接受、感知和占用圣言中的神性真理的；由于先知以西结和约翰代表真理的教义和圣言，所以探究是在他们身上进行的。探究通过吃书卷来进行，因为“吃”表示感知，因而采用，如前所示；当确定探究迄今为止，人们感知圣言的方式时，有话对先知以西结说，他要“往以色列家那里去，将神的话对他们讲说”，也有话对先知约翰说，他“必须说预言”，也就是说，仍要在教会教导圣言；这是因为书卷在他口中感觉甜如蜜，也就是说，字义上的圣言仍是令人快乐的，但只因为这层意义能用于任何虚假原则和任何邪恶的爱，因而有助于确认与属灵生活的快乐分离

的属世生活的快乐；当这些快乐被分离时，它们就变成纯粹对身体和世界的爱之快乐了，来自谬误的虚假原则由此产生。

以赛亚书：

必有童女怀孕生子，给祂起名叫神与我们同在。祂必吃奶油与蜂蜜，好叫祂晓得弃恶择善。（以赛亚书 7:14, 15）

这些话论及主，马太福音(1:23)证明了这一点。谁都能看出，“奶油与蜂蜜”不是指奶油与蜂蜜，而是指它们所对应的某种神性事物，因为经上补充说“好叫祂晓得弃恶择善”，这不是通过吃奶油与蜂蜜知道的；相反，“奶油”表示属灵良善的快乐，“蜂蜜”表示属世良善的快乐；因此，这两者表示主的属灵神性和属世神性，因而表示祂的内层和外层人身。所表示的是主的人身，这一点可从经上说“必有童女怀孕生子”明显看出来；它是神性，这一点从“给祂起名叫神与我们同在”明显看出来，“起名”表示一个事物的品质，在此表示神性的品质，因为祂要被称为“神与我们同在”。

在以下同一章的话中，“奶油与蜂蜜”也表示属灵和属世的良善的快乐：凡在这地上所剩的人都要吃奶油与蜂蜜。（以赛亚书 7:22）

“所剩的人”表示那些从内在和外在都从主而为良善，因而以真理接受从主发出的良善之人；“奶油与蜂蜜”表示由此而来的内在人或属灵人，以及外在人或属世人的祝福。

约伯记：

他必吸饮虺蛇的毒液；毒蛇的舌头必杀他。他必不见溪流，就是流奶与蜜之河。（约伯记 20:16, 17）

这些话论及那些谈起神、邻舍、天堂和教会来说得又好又流利，然而又以完全不同的方式思考的伪善者；由于他们虽心怀地狱之物，却又通过这些手段狡猾地设法迷惑其他人的心智，所以经上说：“他必吸饮虺蛇的毒液；毒蛇的舌头必杀他。”“他必不见溪流，就是流奶与蜜之河”表示这些人不以属世良善或属灵良善为快乐，“溪流”表示属于聪明的事物，“流奶与蜜之河”表示由此而来的属于情感和爱的事物，也就是天上生命的真正快乐。存到永恒的一切生命快乐是属灵良善和真理的快乐，并由此是属世良善和真理的快乐；而虚伪的快乐是与属灵快乐分离的属世快乐，但在来世，这快乐会转变为可怕的地狱之物。显然，“奶与蜜”在此不是指流奶与蜜，因为世上哪有“流奶与蜜之河”？

“奶与蜜”和“奶油与蜜”具有相同的含义；由于“奶”表示属灵良善的快乐，“蜜”表示属世良善的快乐，那些属于主的教会之人便享有这些快乐，因此表示教会的迦南地被称为流奶与蜜之地（出埃及记 3:8, 17；利未记 20:24；民数记 13:27；14:8；申命记 6:3；11:9；26:9, 15；27:3；31:20；约书亚记 5:6；耶利米书 11:5；32:22；以西结书 20:6）。前面（AE 29, 304b, g, 431b 节）已经说明，在圣言中，“迦南地”表示教会；教会只在那些处于属灵良善，同时处于属世良善的人中间；主在这些人的中间形成教会；因为教会在人中间，不在他外面，因此不在那些不拥有这些良善的人中间；“奶与蜜”表示这些良善及其快乐。

619b. 那时，迦南地也有大量蜂蜜，因为那时，主的教会在那里，这可从撒母耳记上明显看出来，在那里，经上说：

他们进入森林，那里地面上有蜜，有蜜的溪流，约拿单因尝了蜜，眼睛就开了。（撒母耳记上 14:25 - 27, 29）

“约拿单因尝了蜜，眼睛就开了”，是因为“蜜”对应于属世良善及其快乐，这良善赋予聪明和光照，约拿单由此知道他已经作了恶；如我们在以赛亚书读到：“祂必吃奶油与蜂蜜，好叫祂晓得弃恶择善。”事实上，那时，对应关系显现了它们的外在结果，因为以色列教会的一切事物都由对应构成，或凭对应存在，以此代表并表示属天和属灵事物。

在以下经文中，“油和蜜”与“奶油和蜜”具有相同的含义。摩西五经：祂使他乘驾地的高处，使他得吃田间的出产；又使他从磐石中啣蜜，从火石中吸油。（申命记 32:13）

这些话出现在摩西之歌中，其中论述的主题是教会的开始，后来它的发展，以及最后它的结束。这些话描述的是那些构成古教会的人，而不是那些构成以色列教会的人，因为后者自始至终都是邪恶的，这可从他们在埃及，后来在旷野的列祖明显看出来。但主使之“乘驾地的高处，得吃田间的出产”的，是古教会，古教会之人由“他们的列祖”来表示。“使他从磐石中啣蜜，从火石中吸油”表示属世之爱的良善和属灵之爱的良善及其快乐通过真理被赐给这些人，他们从这些真理获得自己的聪明，并照之生活；“蜜”表示属世之爱的快乐，“油”表示属灵之爱的快乐，“磐石”和“火石”表示来自主的真理。“油”表示爱与仁之良善（可参看 AE 375 节）；“磐石”和“火石”表示来自主的真理（可参看 AE 411, 443a 节）

诗篇：

我必拿小麦的脂肪给他们吃，又拿从磐石出的蜂蜜叫他们饱足。（诗篇 81:16）

“小麦的脂肪”表示属灵良善的快乐，“从磐石出的蜂蜜”表示通过来自主的真理而来的属世良善的快乐，如前所述。要知道，属世良善不是良善，除非也有属灵良善。因为一切良善都是通过属灵人或属灵心智流入属世人或属世心智的；属世人或属世心智接受属灵人或属灵心智的良善到何等程度，人就接受良善到何等程度。若要构成良善，或说有良善，就必须有这两者，或双方；因此，与属灵良善分离的属世良善本身是邪恶，尽管它仍被人感觉为良善。由于必须有这两者，所以已经引用的经文和还要引用的经文提到“奶油与蜜”、“奶与蜜”、“脂肪与蜜”，以及“油与蜜”；“奶油”、“奶”和“油”表示属灵之爱的良善及其快乐，“蜜”表示属世之爱的良善及其快乐。

以西结书：

这样，你就有金银的妆饰，你的衣裳是细麻衣、丝绸和刺绣的衣服；你吃的是细面、蜂蜜并油；你由此极其美貌，发达到一个王国。但你把我赐给你的食物，就是我给你吃的细面、油和蜂蜜，都摆在偶像面前作安息之气。（以西结书 16:13, 19）

这些话论及耶路撒冷，耶路撒冷表示教会，先是古教会，后来是以色列教会。论到古教会，经上说“她有金银的妆饰”，这表示古教会的人所拥有的对良善与真理的爱；“细麻衣、丝绸和刺绣的衣服”表示属天、属灵和属世真理的知识或认知，“细麻衣”表示来自一个属天源头的真理，“丝绸”表示来自一个属灵源头的真理，“刺绣的衣服”表示来自一个属世源头的真理，这真理被称为知识或科学真理。“她吃的是细面、蜂蜜并油”表示对属世和属灵的真理和良善的感知和采用，“吃”表示采用，“细面”表示真理，“蜂蜜”表示属世良善，“油”表示属灵良善，他们通过照前面提到的真理生活而采用这些良善。“她极其美貌，发达到一个王国”表示变得聪明和智慧，以至于构成一个教会，“美貌”表示聪明和智慧，“王国”表示教会。但论到以色列教会，这个教会只处于没有内在的外在，该教会的人由此是偶像崇拜者，经上说“他们把细面、蜂蜜和油，都摆在偶像面前作安息之气”，也就是说，他们将教会的真理和良善都扭曲成虚假和邪恶，由此亵渎它们。

同一先知书：

犹太和以色列地是你的客商，用米匿和彭尼格(pannag)的小麦，蜜、油、乳香与你交易。(以西结书 27:17)

这些话论及推罗，推罗表示真理和良善的知识或认知方面的教会；因此，“推罗”也表示属于教会的真理和良善本身的知识或认知；“油和蜜”与前面的具有相同的含义。至于此处“犹太和以色列地”、“米匿和彭尼格的小麦”、“乳香”、“推罗的交易”在灵义上表示什么，可参看前面的解释(AE 433c 节)。

摩西五经：

有水溪，有泉源，有从谷中和山上流出的深渊之地；有小麦、大麦、葡萄树、无花果树、石榴树、橄榄树、油和蜜之地。(申命记 8:7, 8)

这些话论及迦南地，迦南地表示处于属天、属灵、属世的良善和由此而来的真理的教会；不过，前面(AE 374c, 403b 节)解释了这节经文的内容，那里说明，此处的“油和蜜”表示内在人或属灵人和外在人或属世人中的爱之良善。

诗篇：

耶和华的典章真实，全然公义；比金子、比极多的精金可羡慕；比蜜、比蜂房滴下的还甜。(诗篇 19:9, 10)

又：

我没有偏离你的典章，因为你教导了我。你的话语在我的上颚多么甜美，在我的口中比蜜更甜。(诗篇 119:102, 103)

“耶和华的典章”表示敬拜的良善和真理；故经上说“耶和华的典章真实，全然公义”，“公义”表示生活的良善和由此而来的敬拜。由于“金子”和“精金”也表示良善，所以经上说它们“比金子、比极多的精金可羡慕”，“金子”表示属天良善，“精金”表示属灵良善，而“可羡慕”表示属于情感和爱之物。由于影响一个人的良善是令人快乐的，所以经上说它们“比蜜、比蜂房滴下的还甜”、“耶和华的话语在上颚多么甜美，在口中比蜜更甜”，“甜”表示令人快乐之物，“蜜”表示属世良善，“蜂房滴下的”表示属世真理。由于“蜜”表示属世良善，“口”表示外在之物，所以经上说“在我的口中比蜜更甜”；如在启示录，小书卷在口中甜如蜜。

路加福音：

耶稣对以为自己看见了一个灵的门徒说，看我的手、我的脚，是我自己；摸我看看；因为灵无肉无骨，你们看，我是有的。然后耶稣对他们说，你们这

里有什么吃的没有？他们给了祂一片烤鱼和一块蜜房。祂接过来，在他们面前吃了。（路加福音 24:39, 41 - 43）

从根据灵义来看待的这一系列话明显可知，“蜜房”和“蜜”表示属世良善，因为主向门徒揭示，祂已经荣耀了祂的整个人身，或使它变成神性，甚至直到它的属世和感官层；这一点由他们所看、所摸的“手和脚”、“肉和骨”来表示，“手和脚”表示人的终端，被称为属世层，“肉”表示它的良善，“骨”表示它的真理。因为人体里面的一切事物都对应于属灵事物，“肉”对应于属世人的良善，“骨”对应于属世人的真理。关于这种对应关系，可参看《天堂与地狱》（87 - 102 节）。主也通过在门徒面前吃烤鱼和蜜房证明了这一点；“烤鱼”表示属世和感官人的良善之真理，“蜜房”表示属世和感官人的真理之良善。因此，主通过让他们感受祂来说明和证明，祂的整个人身，甚至直到它的终端，都得了荣耀，也就是变成神性；祂也通过吃说明了这一点，因为祂在他们面前吃了一片烤鱼和一块蜜房。

619c. 由于“蜜”表示属世人的良善，所以：

施洗约翰身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，他的食物是蝗虫和野蜜。（马太福音 3:4；马可福音 1:6）

施洗约翰与以利亚所代表的相同；因此，经上还说“以利亚要来”，他是指约翰。以利亚代表圣言方面的主，或来自主的圣言；约翰具有同样的代表；由于圣言教导，弥赛亚或主即将到来，所以约翰先被差来传讲主的降临，正如圣言所预言的。由于约翰代表圣言，所以属世的圣言终端由约翰、他的衣服、食物，即他的骆驼毛衣服、束腰皮带来代表；“骆驼毛”表示属世人的终端，就是诸如圣言的外层事物的那种，“束腰的皮带”表示它们与属灵的圣言内层事物的结合和联系。“蝗虫和野蜜”具有相同的含义，“蝗虫”表示属世人的真理，“野蜜”表示属世人的良善。无论你说属世人的真理和良善，还是说属世的真理和良善，就是诸如圣言在其被称为字义或属世意义上的样子，都是一样的，因为这就是约翰以他的衣服和食物所代表的。

任何酵与蜜之所以不可当作火祭献给耶和华（利未记 2:11），是因为“酵”表示属世人的虚假，“蜜”表示属世人的良善的快乐，在反面意义上表示属世人的邪恶的快乐；当它与诸如表示内层神圣的事物的那类事物混杂时，这也像酵，因为属世快乐从对自我和世界的爱之快乐那里获得自己的一切；由于以色列民族比其他民族都更处于这些快乐，所以他们被禁止在祭祀中使用蜂

蜜。关于“蜂蜜”的含义，即它表示属世人的良善的快乐，可参看《属天的奥秘》(5650, 6857, 8056, 10137, 10530 节)。

经上记载：参孙撕裂少壮狮子，从非利士民族中娶了一位妻子后，在狮子的尸体中发现一群蜂子和蜜(士师记 14:8)，这表示对非利士民族所代表的与仁分离之信的驱散；正因如此，非利士人被称为“未受割礼的”，这个词表示他们没有属灵之爱和仁，只处于属世之爱，也就是对自我和世界的爱。这种信摧毁仁之良善，故由想把参孙撕碎的少壮狮子来代表；但参孙是一个拿细耳人，他的拿细耳身份代表其终端属世层方面的主，所以他撕裂狮子，后来在狮子的尸体中发现了“一群蜂子和蜜”，这表示当这种信被驱散时，仁之良善就取而代之。士师记所记载的关于参孙的其余行为具有相同的含义；因为圣言所写的东西无不代表并表示诸如属于天堂和教会的那类事物，这些只有通过对应学或对应知识，因而凭圣言的灵义才能被理解。

620. 启 10:10. “我从天使手中把小书卷接过来，把它吃光了”表示探究。这从前面的话清楚可知，即：“小书卷”表示圣言，“天使”表示圣言方面的主，“吞吃它，或把它吃光”表示接受，感知，并为自己采用，因而探究，在此是指对圣言的理解的品质仍在教会中。探究通过被感知到的事物和它被感知的方式实现的；探究在先知身上发生，因为“先知”表示教会的教义，在一个普遍意义上表示圣言。

621. “它在我口中果然甜如蜜”表示在其外在意义或字义方面的圣言仍感觉为良善的快乐，但快乐只是因为它有助于确认虚假原则和对邪恶的爱，或源于自我之爱和世界之爱的原则，这一切都是虚假。前面已经说明，“小书卷”所表示的圣言因此被感觉“甜如蜜”。

622a. “吃了之后，我的肚子就发苦了”表示由于被玷污的圣言字义的真理，让人感觉并查明，圣言内在并不令人快乐。这从前面的解释(AE 617, 618 节)清楚可知，那里有类似的话。“肚子”在此表示被称为属灵的圣言内层，因为探究由“吞吃小书卷或把它吃光”来代表，小书卷表示圣言，它的味道表示感知；因此，在口中的味道表示第一感知，小书卷在口中“甜如蜜”。对圣言的第一感知就是对圣言字义的品质的感知，因而对圣言外层品质的感知。然而，当小书卷进了肚子，经上说它发苦时，它的味道表示其它感知。对圣言的这种其它感知是对圣言灵义的品质的感知，或对圣言的内层品质的感知。因此，由于“口”表示外层，所以此处“肚子”表示内层，因是从内部被接受和

查明的。“肚子”表示内层事物，因为肚子从里面储存食物，“食物”表示滋养灵魂的一切；还因为肚子，和脏腑（或五内）一样，在身体里面或中间；因此，在圣言中，“肚子或肚腹”，以及“脏腑”（五内）表示内层事物。

“肚子或肚腹”和“脏腑”（或五内）表示内层事物，这一点可从以下经文清楚看出来。以西结书：

人子啊，将这卷轴吃进你肚子，使它充满你的五内。（以西结书 3:1, 3）

这些话与现在正在解释的启示录中的话，即“他把小书卷接过来，吃光了”，具有相同的含义，因为“卷轴”与“小书卷”具有相同的含义，即表示圣言，“将这卷轴吃进你肚子，使它充满你的五内”表示探究教会如何理解圣言，这是通过阅读并感知圣言做到的。

诗篇：

你把你的财宝充满他们的肚腹；儿子们被喂到满足，他们余剩的留给他们的婴孩。（诗篇 17:14）

“财宝”表示圣言的真理，“肚腹”表示内层理解力；所以“把财宝充满他们的肚腹”表示在圣言的真理上教导他们的内层理解力；“儿子们被喂到满足”表示那些受真理影响的人由此得到充分教导，“儿子们”表示那些处于对真理的情感之人；“儿子们的婴孩”表示涌现出来的真理；论到这些真理，经上说：“他们余剩的留给他们的婴孩。”此处说到内层理解力，因为人拥有一个外层理解力和一个内层理解力；外层理解力属于属世心智，内层理解力属于属灵心智；“肚腹”表示内层理解力。

约翰福音：

耶稣说，人若渴了，就让他到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。祂这话是指着信祂之人要受的灵说的。（约翰福音 7:37 - 39）

主如此描述那些处于对真理的属灵情感的人从内在所感知到的神性真理；“那些渴了，就来主这里喝的人”表示这些人；“从他腹中要流出活水的江河来”表示这些人必拥有对神性真理的理解，“从他腹中流出的江河”表示内层理解，或聪明，“活水”表示来自主的神性真理；由于“圣灵”表示从主发出的神性真理，所以经上补充说：“祂这话是指着信祂之人要受的灵说的。”

马可福音：

凡从外面进入人的，不能使他污秽，因为不是入他的心，乃是入他洁净

一切食物的肚腹，又落到茅厕里。但从人里面出来的，那才能使人污秽；因为它是从里面，就是从人心里发出的。（马可福音 7:18 - 21；马太福音 15:17 - 20）

这些话要这样来理解：那些要么从视觉，要么从听觉流入理解力的思维，没有流入意愿情感的事物，都不影响或沾染这个人，因为一个人的理解力的思维只要不从他意愿的情感发出，就不在这个人里面，而是在他外面，因此不会归给他；真理和良善的情况也是这样。当主说，“凡通过口进入肚腹的，不能使人污秽，因为不是入心，乃是入肚腹，又落到茅厕里”时，祂就教导了这些事；这表示凡从外面或外边，无论从视觉对象还是从言语对象，或从记忆对象，流入人理解力的思维的，都不会使他污秽；而是只要它不属于他的情感或意愿，它就会被分离和逐出，就像被送入肚腹的东西落到茅厕里那样。

主通过属世事物解释了这些属灵事物，因为被送到口中，由此进入肚腹的食物表示人属灵地接受、用来滋养灵魂的那些事物；这就是为何“肚腹”对应于理解力的思维，并表示它。前面已经说明，“心”表示人意愿的情感；还说明，只有变成一个人的情感或意愿的一部分的东西才被归给他。显然，此处所指的，是属灵事物，不是属世事物，因为主说：“从心里发出恶念，如凶杀、通奸、淫乱、偷盗、假见证、毁谤。”由于从外面进入思维的虚假和邪恶是从地狱进入的，若没有被人以意愿的情感来接受，就会被赶回地狱，所以经上说“它们落到茅厕里”；“茅厕”表示地狱，因为地狱里的一切都是污秽的，那里的人都是从天堂被赶出去的，天堂在形式上就像一个人，故被称为最大的人或大人，也对应于人的一切事物，而地狱则对应于从最大的人或天堂的肚腹中排出的东西；这就是为何“茅厕”在灵义上表示地狱。经上说肚腹“洁净一切食物”，是因为“肚腹”表示理解力的思维，如前所述，“肚腹”表示一切属灵滋养，理解力的思维就是那将污秽之物与洁净之物分离，从而进行洁净的。

耶利米书：

耶和华神说，巴比伦王尼布甲尼撒令我烦乱，使我成为空虚的器皿。他像鲸鱼将我吞下，用我的美味充满他的肚腹，又将我赶出去。（耶利米书 51:34）

“巴比伦王尼布甲尼撒”表示对神性真理的亵渎；由于那些亵渎神性真理的人吸收它胜过其他人，并把它用于污秽的爱，尤其用于对统治的爱，甚至将一切神性权柄转到自己这里，所以“他像鲸鱼将我吞下，用我的美味充

满他的肚腹”表示这一点，“鲸鱼”表示最低或终端属世层，那些处于自我之爱的人就在终端属世层，“美味”表示来自圣言的真理和良善的知识或认知，“用它们充满肚腹”在此表示吸收并褻渎它们。

诗篇：

耶和華啊，求你恩待我，因為我在患難之中；我的眼睛因愁煩昏花，我的靈魂和肚腹也都衰殘。（詩篇 31:9）

此處“眼睛，靈魂和肚腹”表示理解力和由此而來的真理的思維，包括內層和外層；因此，“肚腹”表示理解力的內層，當這些內層被虛假摧毀時，經上就說它們“因愁煩昏花”。

又：

我們的靈魂伏於塵土，我們的肚腹緊貼地面。（詩篇 44:25）

此處“靈魂”和“肚腹”在靈義上也表示理解力的思維；“伏於塵土”和“緊貼地面”表示充滿虛假，“塵土”和“地”表示地獄和受詛咒之物。“用肚子行走”和“吃塵土”也表示地獄和受詛咒之物，如對蛇所說的：

你必受咒詛，比一切的牲畜和田野一切的野獸更甚；你必用肚子行走，盡你一生的日子吃塵土。（創世記 3:14）

因此，經上嚴禁吃凡用肚子行走的，因為是可憎的（利未記 11:42）。“塵土”和“肚腹緊貼地面”表示地獄和受詛咒的虛假，因為在靈界，地獄在陸地之下，邪惡之虛假通過靈界的陸地從地獄散發出來；還因為“肚腹”由於對應關係而表示理解力和思維的內層，這些內層若緊貼那里的地面，就會沾染並充滿邪惡之虛假。因此，在靈界，沒有人用肚子趴在地面上；事實上，在那里，用腳行走在地面上表示用對應於腳底的肉體屬世層觸摸並吸收從地獄散發出來的東西；除了在那些在生活上處於邪惡，在教義上處於虛假的人里面外，這屬世層與理解力的思維沒有任何聯繫。

約伯記：

肚腹預備詭詐。（約伯記 15:35）

又：

我充滿話語，我肚腹的靈強迫我；我的肚腹如酒一樣沒有打開。（約伯記 32:18, 19）

這些話表示人不能打開他理解力的思維。耶利米書：

耶路撒冷啊，你當洗去心中的惡，使你可以得救。你罪孽的念頭在你肚

腹里要存到几时呢？（耶利米书 4:14）

此处思维明显被归于肚腹，因为经上说：“你罪孽的念头在你肚腹里要存到几时呢？”邪恶被归于心，因为心对应于意愿，邪恶居于意愿。诗篇：

任何人的口中都没有确实的话；他们的肚腹是毁灭；他们的喉咙是敞开的坟墓；他们用舌头谄媚人。（诗篇 5:9）

此处“毁灭”，也就是邪恶的思维被归于“肚腹”。又：

人的肚腹、心是深的。（诗篇 64:6）

此处“人的肚腹”表示虚假的思维，“心”表示邪恶的情感；后者属于意愿，前者属于理解力。哈巴谷书：

因这声音，我的肚腹就战兢，嘴唇发颤。（哈巴谷书 3:16）

“我的肚腹就战兢”表示思维的悲伤，故经上补充说“因这声音，我的嘴唇发颤”，这表示随之而来的说话结巴。约拿三日三夜所在的鲸鱼脏腑（约拿书 1:17）表示地狱，那里有最可怕的虚假，他被这些虚假包围，以及随之而来的严厉试探，这可从下一章约拿的预言清楚看出来，在那里，经上还说：

我从地狱腹中呼求，你就俯听我的声音。（约拿书 2:2）

622b. “脏腑”（或五内）与“肚腹”具有相同的含义，这可从以下经文清楚看出来。以赛亚书：

我的脏腑为了摩押而如竖琴拨动，我的内脏为了吉珥哈列设也是如此。（以赛亚书 16:11）

诗篇：

我的灵魂哪，你要祝福耶和华，我的五内也要祝福祂的圣名。（诗篇 103:1）

又：

我乐意遵行你的旨意；你的律法常在我脏腑里。（诗篇 40:8）

以西结书：

当耶和华发怒的日子，他们的银子、金子不能救他们；他们不能使他们的灵魂满足，也不能充满他们的肚腹。（以西结书 7:19）

“他们的银子、金子”表示来自自我聪明和自我意愿的宗教的虚假和邪恶；“他们不能使他们的灵魂满足，也不能充满他们的肚腹”表示属灵的滋养或聪明和对良善的情感不来自这些。由于“脏腑”（或五内）表示思维的内层，这些受悲伤影响，所以圣言以“五内感动”来表达这种悲伤（如以赛亚书 63:15；耶利米书 31:20；耶利米哀歌 1:20；马太福音 9:36；马可福音 6:34；8:2；

路加福音 1:78; 7:12, 13; 10:33, 34; 15:20)。

由于“(肚)腹”表示思维或理解力的内层，所以“(肚)腹中的果子”在灵义上表示理解力的良善，“儿子”表示理解力的真理。因此，在诗篇：

看哪，儿子是耶和華的产业，腹中的果子是祂的赏赐。(诗篇 127:3)

以赛亚书：

他们必不怜悯腹中的果子，眼也不顾惜儿子。(以赛亚书 13:18)

约伯记：

我因怜悯而为我腹中的儿子悲哀。(约伯记 19:17)

摩西五经：

祂赐福与你腹中的果子和土地的果子。(申命记 7:13)

何西阿书：

当他们生产时，我必杀他们腹中所渴望的。(何西阿书 9:11, 16)

“腹中的果子”和“腹中所渴望的”在字义上表示属世的后代，但在灵义上表示属灵的后代，也就是知识(或科学)，聪明和智慧，因为当人重生时，他就重生在这些中；这就是为何“出生”、“儿子”、“女儿”，以及属于出生的其它名称，表示诸如属于属灵出生或重生的那类事物。因为属灵地感知圣言的天使不知道其它任何出生，或“腹中的果子”。

由于同样的原因，在以下经文中，“子宫”和“肚腹”就具有这种含义。以赛亚书：

巴不得你素来都听从我的命令哦！你的种必如海沙，你腹中所出的必如沙粒。(以赛亚书 48:18, 19)

诗篇：

我一出母腹就被交托给你；你就是我的神。(诗篇 22:10)

又：

你掌握我的缰绳；你在我母腹中覆庇我。(诗篇 139:13)

又：

恶人一出子宫就疏远，一离母腹就走错路，说谎话。(诗篇 58:3)

在其它地方，也是如此。

“肚腹”或“脏腑”(或五内)表示思维或理解力的内层，因为人有两种生命，就是理解力的生命和意愿的生命。身体的一切事物都对应于这两个生命的源头；因此，在它们的指导之下，身体的一切事物都被作用和作用到这种

程度：凡不让自己被理解力和意愿作用的身体部位都没有生命。因此，整个身体都受这两种生命的掌控，因为受肺呼吸驱动的身体的一切事物都在它们被如此驱动的程度内受理解力生命的掌控；而被心跳作用的身体的一切事物都在它们被如此作用的程度内受意愿生命的掌控。这就是为何圣言经常提到“灵魂”和“心”，又为何“灵魂”表示理解力的生命，也表示信之生命，因为灵魂论及呼吸；又为何“心”表示意愿的生命，也表示爱之生命。由于同样的原因，“肚腹和脏腑(或五内)”论及属于理解力的思维，“心”论及属于意愿的情感。

623. 启 10:11. 他对我说，你必须指着各人民、各民族、各舌头和许多君王再说预言。

“他对我说，你必须再说预言”表示神性命令，仍要教导圣言(624节)；“指着各人民、各民族、各舌头和许多君王”表示对所有在生活上处于真理和良善，同时在教义上处于良善和真理的人来说，因而在生活的良善和教义的真理方面可以教导圣言(625节)。

624a. 启 10:11. “他对我说，你必须再说预言”表示神性命令，仍要教导圣言。这从“说”和“说预言”的含义清楚可知：在本章，“天使”是指圣言方面的主，当天使说话时，“说”是指命令，因为主所说的话也是命令；“说预言”是指教导圣言(对此，我们稍后会提到)。之所以说他仍必须教导圣言，是因为仍留在教会中的这种对圣言的理解被探究，结果发现，圣言在字义上是令人快乐的，因为“小书卷在口中甜如蜜”表示这一点，“小书卷”表示圣言。之所以命令教会仍要教导圣言，是因为教会的结束尚未到来。“第七位天使吹号”描述了教会的结束；但此处“第六位天使吹号”描述了就在结束之前的教会状态；此处论述了教会的这种状态。在结束之前，圣言当被教导时，仍令一些人感到快乐，但在教会的最后状态或结束时，却不是如此，因为那时主会打开圣言的内层事物，而这些事物并不令人快乐，如前面论述吃小书卷，它却使肚子发苦时所说的。

世人完全不知道为何仍必须教导圣言，尽管它的内层真理是令人不快乐的，又为何直到完结，也就是当教会之人不再留有任何良善或真理时，最后的审判才到来，但这在天堂是众所周知的。原因在于，有两种人会受到审判；一种由那些心怀好意的人组成，一种由那些不怀好意的人组成。心怀好意的

人是终端天堂中的天使，他们大多数都很简单，因为他们没有通过内层真理，只通过他们照之生活的来自圣言字义的外层真理培养理解力。因此，他们的属灵心智，也就是内层心智的确没有关闭，但也没有像那些在教义和生活上接受内层真理的人那样打开；这就是为何他们在属灵事物上变得简单，被称为心怀好意的人。但不怀好意的人是那些外在像基督徒一样生活，但内在却允许各种邪恶进入思维和意愿的人，以至于他们在外在形式上看似天使，但在内在形式上却是魔鬼。当这些人进入来世时，他们大部分与心怀好意的人，也就是终端天堂中的简单善人联合；因为联合通过外层发生，简单善人是这样：他们相信外在形式上看似良善的一切都是良善，他们的思维没有渗透到更远。在最后的审判到来前后，这些不怀好意的人必须与心怀好意的人分离；他们只能逐渐分离。这就是为何在最后审判之前，仍必须教导圣言，尽管从内层来说，也就是在其内层方面，它令人不快乐；由于这些内层事物令人不快乐，所以他们不接受这些内层事物，只接受诸如来自圣言字义、支持他们自己的爱和由此衍生的原则的那类事物，字义方面的圣言由此令他们快乐。因此，正是通过这些内层事物，心怀好意的人与不怀好意的人分离。

因此，在最后审判之后，新教会完全建立之前，时间延长了，这是一个来自天堂的奥秘；如今，这个奥秘只进入少数人的理解力；然而，这就是主在马太福音中的教导：

家主的仆人来对他说，你不是撒好种在田里吗？从哪里来的稗子呢？他们说，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。那撒好种的，就是人子；田地就是世界；好种就是天国之子；收割的时候就是时代的完结。正如将稗子薅出来用火焚烧，时代的完结也要如此。（马太福音 13:27 - 30）

“时代的完结”表示教会的末期；在此之前，心怀好意的人不会与不怀好意的人分离，“恐怕薅稗子的时候，连麦子也与它们一起连根拔出来”表示因为他们通过外层，或说外在事物联合在一起。对此，参看小著《最后的审判》（70 节）。

624b. “说预言”表示教导圣言，因为“先知”在最高意义上表示圣言方面的主，在相对意义上表示一个教导圣言的人，但在抽象意义上表示圣言本

身，也表示取自圣言的教义。“先知”表示这一切，故“说预言”表示教导圣言和取自圣言的教义。这就是“说预言”和“先知”的含义，这一点可从圣言中提到先知和预言、按灵义来理解的经文清楚看出来，如以下经文。马太福音：

当那日，必有许多人对我说，主啊，主啊，我们不是奉你的名说预言，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？但那时我必向他们声明，我从来不认识你们，你们这些作孽的人，离开我吧。（马太福音 7:22, 23）

此处论述的主题是拯救，意思是说，没有一个人是凭认识并教导圣言得救的，而是凭实行它而得救的；因为刚才经上说，只有那些实行神旨意或意愿的人才能进天国（马太福音 7:21）；随后经上说，听见主的话就去行的人是谨慎的人，但听见却不去行的人是愚蠢的人（马太福音 7:24 - 27）。这清楚表明，这些话是什么意思，即：“当那日，必有许多人对我说，主啊，主啊”表示只藉着口中的祷告和话语对主的敬拜；“我们不是奉你的名说预言吗”表示教导圣言和取自圣言的教义，“说预言”表示教导；“赶鬼”表示从宗教虚假中释放出来；“许多异能”表示使许多人转变。但由于他们做这些事不是为了主，也不是为了真理和良善，以及灵魂的救赎，而是为了自我和世界，因而只是为了在外在形式上表现，所以就他们自己而言，所做的，不是良善，而是邪恶；主对他们说“我从来不认识你们，你们这些作孽的人”就表示这一点。表面上看，做这些事似乎不是作孽；然而，一个人为了自我和世界所做的一切都是罪孽，因为其中没有对主和邻舍的爱，只有对自我和世界的爱；死后，每个人自己的爱在等着他。

同一福音书：

在时代的完结，有许多假先知会出现，迷惑许多人。假基督和假先知将出现，显大神迹、大奇事，如果可能，甚至要迷惑选民。（马太福音 24:11, 24；马可福音 13:22）

“假先知”、“假基督和假先知”不是指在这个词的通常意义上的先知，而是指所有扭曲圣言并教导虚假的人；这些人也是“假基督”，因为“基督”表示神性真理方面的主，因此“假基督”表示被歪曲的神性真理。“显大神迹、大奇事”表示经由来自圣言字义的确认的虚假的功效和能力；在灵界，神迹和奇事都是通过这字义产生的，因为圣言的字义无论怎样被歪曲，都拥有能力；许多奇事可能与这一事实有关。“选民”表示那些处于属灵良善的人，也

就是那些处于仁之良善的人。

又：

人因先知的名接待先知，必得先知的赏赐；人因义人的名接待义人，必得义人的赏赐。无论何人，只因门徒的名把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人必不失他的赏赐。（马太福音 10:41，42）

没有人能理解这些话，除非他知道“先知”、“义人”、“门徒”、“小子”，以及“因他们的名接待他们”表示什么。“先知”在抽象意义上表示教义的真理，“门徒”表示教义的良善，“义人”表示生活的良善，“因他们的名接待他们”表示出于对这些事物的爱而接受它们；因此“因先知的名接待先知”表示热爱教义的真理，因为它是真理，或为了真理而接受真理；“因义人的名接待义人”表示热爱并实行良善，因为这是良善，因此是出于内心的爱或情感从主接受它。事实上，为了真理和良善本身而爱它们的人是从真理和良善本身，因而从它们所发自主而爱它们；他因爱它们不是为了自我和世界，所以是属灵地爱它们；死后，一切属灵之爱都会留在人身上，并赋予永生。“得赏赐”表示带着这爱在自己身上，因而表示接受天堂的祝福；“只因门徒的名把一杯凉水给这小子里的一个喝”表示出于纯真而爱纯真，出于纯真而爱来自圣言的良善和真理，并教导它们；“给一杯凉水喝”表示出于一点纯真而热爱并教导，“小子”表示纯真的人，在抽象意义上表示纯真本身；“给一杯凉水喝”表示出于一点纯真而教导，“门徒”表示来自主的教义良善；“给小子水喝”表示出于属灵的纯真教导真理，以及在真理上教导纯真的人。这是对这些话的属灵解读，除非知道这一切，否则谁能知道“因先知和义人的名接待先知和义人”、“必得先知和义人的赏赐”是什么意思呢？“赏赐”表示持续到永恒的爱及其快乐。

又：

从前有许多先知和义人想看你们所看的，却没有看见；想听你们所听的，却没有听见。（马太福音 13:17）

“先知和义人”在灵义上表示所有处于教义的真理和符合真理的生活良善的人；“看见和听见”表示理解并感知，在此表示理解并感知从主发出的内层真理，因为当人理解并感知到这些真理，也实行它们时，他就被改造了。此处所指的，是从主发出的内层真理，因为当主在世时，祂揭示了这些真理。从字义上说，这指的是看见和听见主，但由于主是天堂和教会中的神性真理本

身，因此一切神性真理都来自主，主自己教导它们，并不断通过圣言教导它们，所以“看见和听见主”表示理解和感知这些神性真理。

约珥书：

我要将我的灵浇灌一切肉体；你们的儿女要说预言，你们的老年人要作梦，少年人要见异象。（约珥书 2:28）

这些话论及主的降临，以及那些接受主并信祂之人对神性真理的感知；要被浇灌一切肉体的“灵”表示从主发出的神性真理，因为在圣言中，圣灵表示这神性真理；“说预言”表示理解并教导教义的真理；“作梦”表示接受启示；“见异象”表示感知启示；“儿女”表示那些处于对真理和良善的属灵情感的人；“老年人”表示那些处于智慧的人，“少年人”表示那些处于聪明的人。

阿摩司书：

主耶和華若不將祂的奧秘启示祂的僕人先知，就不行一句话。獅子吼叫，谁不惧怕呢？主耶和華说话，谁不会说预言呢？（阿摩司书 3:7, 8）

此处“说预言”也表示接受神性真理并教导它；不过，前面解释了这段经文（可参看 AE 601a 节）。

624c. 在以下启示录的经文中，“说预言”和“先知”具有相同的含义：

我要赐给我那两个先知，穿着麻布，说预言一千二百六十天。（启示录 11:3）

又：

审判死人、祂的仆人和众先知得赏赐的时候。（启示录 11:18）

又：

对耶稣的见证是预言的灵。（启示录 19:10）

又：

众圣徒众使徒众先知啊，你们都要欢喜。因为神已经伸了你们的冤。（启示录 18:20）

在这些经文中，“先知”表示那些处于教义真理的人，在抽象意义上表示教义的真理，“说预言”表示接受并教导这些真理，尤表教导关于主自己的事，这一点可见于下文。

阿摩司书：

阿摩司对亚玛谢说，耶和華选召我，使我不跟从羊群，说，你去向我民以色列说预言；你说，不要说预言攻击以色列，也不要滴下预言攻击以撒家。你的妻子必在城中作妓女，你的儿女必倒在剑下，你的地必以绳墨被瓜分。（阿

摩司书 7:14 - 17)

“说预言攻击以色列，滴下预言攻击以撒家”表示驳斥那些处于邪恶之虚假的教会成员，“说预言”表示教导和驳斥，“以色列”和“以撒家”表示教会。由于必须驳斥的，是邪恶之虚假，所以这话是对亚玛谢说的，亚玛谢代表败坏的教会；“他的妻子必作妓女”表示对圣言的歪曲和玷污；“他的儿女必倒在剑下”表示教会的真理和良善将被邪恶之虚假摧毁；“地必以绳墨被瓜分”表示教会和属于教会的一切都将驱散。

何西阿书：

耶和華藉先知使以色列从埃及上来，以色列也藉先知而得保存。以法莲因苦惹动主怒；所以他必将血债归在他身上。（何西阿书 12:13 - 14）

此处“先知”在最近的意义上是指摩西，摩西把以色列从埃及领出来，然后又看护以色列；但在灵义上，“先知”表示圣言方面的主，“以色列”表示所有处于来自良善的真理的教会之人，“埃及”表示属世人，与属灵人分离的属世人是受诅咒的。因此，“耶和華藉先知使以色列从埃及上来”表示主通过神性真理，也就是圣言，把那些处于来自良善的真理之人从诅咒中领出来，并通过神性真理保护他们。“以法莲因苦惹动主怒”表示他们在对圣言的理解方面扭曲圣言，“以法莲”表示对圣言的理解，“苦”表示扭曲和由此而来的虚假，从中发出令人不快乐的东西；“所以他必将血债归在他身上”表示由于对圣言中的真理的玷污而导致的诅咒。

同一先知书：

察罚的日子来了，报应的日子到了；以色列，愚昧的先知和灵里疯狂的人必知道它；这都因众多的罪孽和深仇大恨。以法莲曾作我神的守望者；但先知却在他一切的道上作捕鸟人的网罗，在他神的家中只有仇恨。（何西阿书 9:7 - 8）

“察罚和报应的日子”表示最后审判的日子，那时恶人要受到惩罚，这就是报应，这报应总在察罚以先；“以色列”、“先知”、“灵里疯狂的人”不是指以色列，先知和灵里疯狂的人，而是指所有处于邪恶之虚假和虚假之邪恶，并通过字义教导和确认它们的教会之人。“众多的罪孽”表示邪恶之虚假，“深仇大恨”表示虚假之邪恶；“作神的守望者的以法莲”表示对圣言的理解，这就是为何他被称为“神的守望者”；但由于那些处于邪恶之虚假和虚假之邪恶的人扭曲对圣言的理解，从而狡猾地把人引入歧途，所以经上说：“先知作捕

鸟人的网罗，在神的家中只有仇恨。”

以西结书：

你要说预言攻击说预言的以色列的先知，对那些随己心发预言的先知说，你们当听耶和華的话；主耶和華如此说，愚顽的先知有祸了，他们随从自己的灵，却一无所见！我的手必攻击那见虚假异象，用谎诈占卜的先知。（以西结书 13:2-3, 9）

在圣言的此处和别处提到的“先知”，在最近的意义上是指诸如旧约的众先知，主藉着他们说话；但在灵义上不是指这些先知，而是指主所引导的所有人；主也流入这些人，并向他们揭示圣言的奥秘，无论他们是否教导人；因此，“先知”在灵义上表示这些人。但“随己心发预言、随从自己的灵、见虚假异象，用谎诈占卜的先知”表示所有不是被主，而是被自己教导和引导的人，因此他们没有聪明，而是有疯狂，没有智慧，而是有愚蠢；因为他们没有对神的爱，而是有对自我的爱，没有对邻舍的爱，而是有对世界的爱，虚假不断从这些爱中涌出来。由此可见，这些话的一系列含义是什么。

弥迦书：

你们只有黑夜，没有异象，只有黑暗，没有占卜。日头必向先知沉落，白昼向他们变为黑暗。（弥迦书 3:6）

“你们只有黑夜，没有异象”表示他们没有对真理的理解，而是有对虚假的理解；“只有黑暗，没有占卜”表示没有被揭示的真理，只有虚假；“日头必向先知沉落，白昼向他们变为黑暗”表示光必不再由主那里从天堂流入，并赋予光照，却只有使理解力变得黑暗的来自地狱的幽暗。

624d. 许多经文都提到“先知”，人对他们没有其它任何概念，只知道所指的是旧约的众先知，主藉着他们对人们说话，也藉着他们口述圣言；但由于圣言在每个细节上也都有一个灵义，所以在灵义上，“先知”表示由主教导的所有人，因而表示所有处于对真理的属灵情感，也就是热爱真理，因为它是真理的人。主教导这些人，流入他们的理解力，并光照他们；比起旧约的众先知，这一点更适用于他们，因为旧约的众先知不是在理解力上被光照，而是只通过听觉来接受他们将要说的或写的话；事实上，他们甚至不理解这些话的内层意义，更不明白它们的灵义。由此可见，“先知”在灵义上表示所有从主变得智慧的人，无论他们是否教导人。由于一切真正的属灵意义都是从人、地方和时间中被抽象出来的，所以“先知”在至高意义上也表示圣言和取自

圣言的教义方面的主，同样表示圣言和教义；“先知”在反面意义上表示对圣言的败坏和歪曲，以及教义的虚假。由于这就是“先知”在两种意义上所表示的，所以我要引用几段提到先知的经文，其中的先知表示所有接受、教导圣言和教义的人，在从人分离出来的意义上表示圣言和教义，在反面意义上表示那些扭曲圣言，教导教义虚假的人，在抽象意义上表示对圣言的扭曲和教义的虚假。

以赛亚书：

耶和華必从以色列中剪除头与尾；长老和尊贵人就是头；教导谎言的先知就是尾。（以赛亚书 9:14, 15）

同一先知书：

耶和華将沉睡的灵浇灌你们，封闭你们的眼；蒙盖先知和你们的头，先见。（以赛亚书 29:10）

耶利米书：

他们否认耶和華，说，这并不是祂；灾祸必不临到我们，剑和饥荒，我们也看不见。先知必成为风，话也不在他们里面。（耶利米书 5:12 - 13）

同一先知书：

我差遣我的仆人众先知到他们那里去，每日早起来差遣他们。（耶利米书 7:25）

又：

万军之耶和華论到先知如此说，看哪，我必使他们吃苦艾，使他们喝苦胆水；因伪善从耶路撒冷的先知那里出来进入全地。你们不要听这些先知向你们所预言的话；他们使你们成为虚无；所说的异象是出于自己的心，不是出于耶和華的口。（耶利米书 23:15 - 16）

又：

自一个时代以来，在我、你以前的先知向多地和大国说预言，论到战争、灾祸、瘟疫。至于那预言平安的先知，到先知的話应验的时候，人就知道那先知真是神所差来的。（耶利米书 28:8 - 9）

马太福音：

你们这假冒为善的人和法利赛人有祸了，因为你们建造先知的坟，修饰义人的墓，说，若是我们在我们祖宗的日子，必不和他们一同流先知的血。因此，你们自己证明自己是杀害先知者的儿子了。我差遣先知和智慧人并文士

到你们这里来；有的你们要杀害，要钉十字架；叫地上所流义人的一切血都归到你们身上，从义人亚伯的血起，直到你们在圣殿和祭坛之间所杀的巴拉加的儿子撒迦利亚的血为止。耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。（马太福音 23:29 - 37；路加福音 11:47 - 51）

在这些经文中，“先知”似乎只是指耶和華，也就是藉着说话的众先知，因此主所说的“杀害先知”仅仅是指他们的死亡或杀他们。但主同时是指由于对圣言的歪曲和玷污而对神性真理的杀戮和灭绝；因为一个人及其功能在灵义上是指这个人所做和所说的事情本身；因此，“先知”表示神性真理，或圣言和由此而来的教义。由于一个人的功能和这个人在行为或结果上合而为一，所以“先知”是指先知所教导的事情本身。“流血”也表示玷污圣言的真理；由于犹太民族就做这种事，所以经上说“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人”；这些话在灵义上的意思是，他们消灭他们从圣言所拥有的一切神性真理。

由于“先知”表示神性真理，也就是圣言，教会中的神性真理来自圣言，而只有那些拥有圣言的神性真理的人才能消灭这神性真理，所以主说：

先知在耶路撒冷之外丧命是不宜的。（路加福音 13:33）

“耶路撒冷”表示真理的教义方面的教会。

624e. 圣言也提到“祭司和先知”，那里的“祭司”表示一个引导人们照神性真理生活的人，“先知”表示一个教导神性真理的人。以下经文就提到了这层意义上的“祭司和先知”。耶利米书：

律法必不从祭司那里灭没，谋略必不从智慧人那里灭没，话也不从先知那里灭没。（耶利米书 18:18）

同一先知书：

在那日，君王的心和首领的心都要消灭；祭司都要惊奇，先知都要诧异。（耶利米书 4:9）

以西结书：

他们必向先知求异象；但律法已从祭司那里灭没了，谋略已从长老那里断绝了。君王必悲哀，首领必披上惊愕为衣。（以西结书 7:26, 27）

“异象和先知”表示对圣言的理解；“来自祭司的律法”表示生活准则；“来自长老的谋略”表示由此而来的智慧。“君王”和“首领”表示经由来自

良善的真理而来的聪明；这就是这些话的灵义。

以赛亚书：

祭司和先知因烈酒而犯错，他们被酒吞没，因烈酒偏离正道；在看见中犯错，在审判时跌倒。（以赛亚书 28:7）

耶利米书：

这地上有令人震惊、恐惧的事发生；就是先知说假预言，祭司亲手把持权柄，我的百姓也喜爱这样。（耶利米书 5:30 - 31）

同一先知书：

从先知到祭司，人人都行虚谎。（耶利米书 8:10）

又：

当先知，或祭司问你说，耶和华的预言是什么呢？你就对他们说，我要撇弃你们，无论是先知，是祭司。（耶利米书 23:33 - 34）

西番雅书：

她的先知是轻浮诡诈的人；他们的祭司亵渎圣物，强解律法。（西番雅书 3:4）

耶利米书：

祭司都不说，耶和华在哪里呢？传讲律法的不承认我，先知藉巴力说预言，随从无益的东西。以色列家，就是他们和他们的君王、首领、祭司、先知都羞愧。（耶利米书 2:8, 26）

更不用提一起提到“先知和祭司”的其它许多经文了，其中“祭司”表示那些教导生活、引向良善的人，“先知”表示那些教导引导人的真理之人；但在抽象意义上，“祭司”和“祭司职分”表示爱之良善，因而表示生活的良善，

“先知”表示教义的真理，因而表示引向生活良善的真理；总之，先知必须教导人，祭司必须引导人。

撒迦利亚书：

在那日，我要从地上剪除偶像的名，使它们不再被记得；也要使先知与污灵从这地消失；若再有人说预言，生他的父母必对他说，你不得存活；生他的父母要将他刺透。到那日，先知必因各人所预言的异象羞愧，不再穿毛外衣来欺骗人；他必说，我不是先知，我是耕地的人，因为从幼年人就卖了我。（撒迦利亚书 13:2 - 5）

此处论述的主题是主的降世，代表性敬拜的废除，以及那时教会所盛行

的大量虚假；因为有教会在中间的犹太民族将一切敬拜都置于外在，丝毫不置于内在，也就是说，不置于仁与信，即内在事物，而是置于祭祀和外的事物；因此，他们的敬拜由纯粹的虚假构成，就本身而言，这个民族自己就是崇拜偶像的。先知的这些话描述了主对这些事物的废除；因此，“我要从地上剪除偶像的名，使它们不再被记得”表示对偶像崇拜，也就是没有任何内在的纯外在敬拜的废除；“我要使先知与污灵从这地消失”表示对教义虚假的废除；“若再有人说预言，生他的父母必对他说，你不得存活”表示主所建立的教会，该教会将是一个内在教会，若有人教导教义的虚假，它必彻底消灭它们；“说预言”表示教导教义的虚假，“父母”表示良善和真理方面的教会，“父”表示良善方面的教会，“母”表示真理方面的教会，“你不得存活”表示消灭。“生他的父母要将他刺透”所表相同。“先知必因各人的异象羞愧，不再穿毛外衣来欺骗人”也表示对教义虚假的废除，“先知”和“异象”在此同样表示教义的虚假，“穿毛外衣来欺骗人”表示扭曲圣言的外在事物，就是诸如字义中的那些事物，因为先知身上的“毛衣”代表圣言的终端意义，与施洗约翰所穿的“骆驼毛的衣服”一样。他说“我是耕地的人，因为从幼年人就卖了我”表示属犹太教会的人就是这种情况，犹太教会是纯外在的，不是内在的，他们生在其中，因而热衷于它。

但以理书：

为你百姓和你圣城，已经定了七十个七，为要止住罪过，封住罪，赎尽罪孽，引进时代的义，封住异象和先知，并膏至圣所。（但以理书 9:24）

这些话论及主的降临，那时罪孽满盈了，或教会不再留有任何良善或真理。“为你百姓和你圣城”表示临到教会及其教义，那时它们都完全荒废和灭绝了。“止住罪过，封住罪”表示当教会里的所有人都处于教义的虚假和生活的邪恶时；因为如本文开头所说的，主的降临和随即的最后审判不会发生，直到教会不再留有任何教义真理或生活良善，原因如前面所提到的，好让心怀好意的人与不怀好意的人分离。“引进时代的义”表示最后的审判，那时每个人都照着他的行为得赏赐；“封住异象和先知”表示前教会的结束和新教会的开始，或代表属灵事物的外在教会的结束，和属灵的内在教会的开始，“异象和先知”表示教义的虚假；这些话也表示主将应验圣言指着祂所预言的一切；“膏至圣所”表示通过与神性本身合一对主人身的荣耀；它还表示后来一切敬拜都必须来自对祂的爱。

摩西五经：

耶和華對摩西說，我使你作法老的神；你的哥哥亞倫要作你的先知。（出埃及記 7:1）

主之所以對摩西說，“我使你作法老的神”，是因為摩西代表律法，律法是指神性真理，“神”在靈義上也表示這神性真理；事實上，摩西從主的口中領受他要对法老說的話，領受這些話的人被稱為“神”；這就是為何天使被稱為“神”，由此也表示神性真理。亞伯作他的“先知”表示他要教導通過摩西所領受的真理，并向法老宣布它，因為如前所述，“先知”表示一個教導真理的人，在抽象意義上表示真理的教義。《屬天的奧秘》（7268, 7269 節）更充分地解釋了這些事。

這就是為何舊約的先知代表神性真理的教義方面的主，他們當中主要的先知代表神性真理的教義所源自的聖言本身方面的主，如摩西，以利亞，以利沙，施洗約翰；由於主是聖言，也就是神性真理，所以祂自己在聖言的至高意義上被稱為“先知”。由於摩西，以利亞和施洗約翰代表聖言方面的主，所以：

當主變了形像時，摩西和以利亞显现，與主說話。（馬太福音 17:3, 4；馬可福音 9:4, 5；路加福音 9:30）

“摩西和以利亞”表示聖言，包括歷史的和預言的，“摩西”表示歷史聖言，“以利亞”表示預言聖言，因為當主變了形像時，祂以天堂里的神性真理所处的形式來呈現祂自己。以利亞代表聖言方面的主，這一點從祂所行的神迹明顯看出來，這一切也表示那些屬於神性真理，或聖言的事物；施洗約翰因以同樣的方式代表聖言方面的主，故被稱為“以利亞”，這可從瑪拉基書明顯看出來：

看哪，耶和華大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亞到你們那里去；他必使父親的心轉向兒子，兒子的心轉向父親，免得我來用咒詛擊打這地。（瑪拉基書 4:5, 6）

經上公開聲稱，約翰就是此處所說的以利亞（馬太福音 11:14； 17:10 - 12；馬可福音 9:11 - 13）；意思不是說他是以利亞，而是說他和以利亞一樣代表聖言。由於聖言教導，主將要降世，並且在至內在的意義上，聖言處處，甚至直到最小細節，都在論述主，所以約翰被差遣在祂前面教導他們，主要降臨（可參看馬太福音 11:9 - 10；路加福音 1:76； 7:26）。

由此可见，为何主被称为“先知”，即因为祂是圣言，也就是神性真理本身，这从约翰福音(1:1, 2, 14)明显看出来。主被称为“先知”，因为祂是圣言，这一点也可见于摩西五经：

耶和華你的神要从你们弟兄中间给你兴起一位先知像我，你们要听从他。我要把我的话放在他口中，他必将我所吩咐他的一切都对你们说。不听他奉我名所说的话的人，我必讨罚他。(申命记 18:15 - 19)

经上说，“耶和華要兴起一位先知像摩西”，是因为摩西代表律法，也就是圣言方面的主，如前所述；因此，论到摩西，经上还说，耶和華与他口对口说话，不像与其他先知那样藉异象、梦、谜语说话(民数记 12:1 - 8)；这也描述了摩西对主的代表。因为主从耶和華，也就是自成孕时就在祂里面的神性本身而与祂自己说话；这由“我要把我的话放在他口中，他必将我所吩咐他的一切都对你们说”来表示；这也由耶和華与摩西口对口说话，不像与其他先知那样说话来代表。这又是为何主被称为先知(马太福音 21:11；路加福音 7:16；约翰福音 7:40 - 41；9:17)。

625. “指着各人民、各民族、各舌头和许多君王”表示对所有在生活上处于真理和良善，同时在教义上照着各人的宗教处于良善和真理的人来说，因而在生活的良善和教义的真理方面可以教导圣言。这从“人民和民族”、“舌头和许多君王”的含义清楚可知：“人民和民族”是指那些属于属灵教会的人和那些属于属天教会的人；在圣言中，那些属于属灵教会的人被称为“人民”，但那些属于属天教会的人被称为“民族”。属于属灵教会、被称为“人民”的，是那些在教义和生活方面处于真理的人；属于属天教会、被称为“民族”的，是那些处于对主之爱的良善，因而在生活上处于良善的人。关于圣言中“人民和民族”的这种含义，可参看前文(AE 175, 331 节)。“舌头和许多君王”是指那些在生活和教义方面照着各人的宗教处于良善和真理的人；因为“舌头”表示真理之良善，以及照着各人的宗教对这些的承认(参看 AE 330, 455 节)；“君王”表示来自良善的真理，“许多君王”表示来自良善的各种真理，但却照着各人的宗教。“君王”表示来自良善的真理(参看 AE 31, 553 节)。

“许多君王”表示来自良善的各种真理，是因为在教会之外的各人民和民族大部分在教义上处于虚假；但他们又过着对神之爱和对邻之仁的生活，故他们的宗教虚假也被主当作真理来接受，因为他们的虚假内在里面有爱之良善，爱之良善将其品质赋予一切真理，在这种情况下则将其品质赋予这些

人信以为真理的虚假；此外，当他们进入来世时，隐藏在里面的良善使他们感知到真正的真理，并接受它们。再者，有些真理只是真理的表象，如那些在圣言字义中的真理；当这些真理的表象里面有对主之爱的良善和对邻之仁的良善时，它们也被主当作真正的真理来接受；对这些人来说，在来世，隐藏在里面的良善会驱散表象，使属灵真理，也就是真正的真理露出来。由此可见，“许多君王”在此是什么意思。至于存在于外邦人当中的有良善在其中的虚假，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(21 节)。

从本文和前文所阐述和说明的可以看出，“他必须指着各人民、各民族、各舌头和许多君王再说预言”表示圣言仍必须被教导给那些在教义上，由此在生活上处于良善和真理的人。但由于经上说“指着人民、民族、舌头和君王”，所以这些话也表示必须在生活的良善和教义的真理方面教导圣言，因为圣言整体上包含这两者。

这就是从人抽象出来的这些话的意义，也就是真正的灵义。字义在大多数地方涉及人，也提到人，但真正的灵义完全不关注人，或说与人完全无关。事实上，处于圣言灵义的天使在他们所思所说的一切细节上，都没有人或地方的任何概念，因为人或地方的概念会限制和局限思维，由此使它们变得属世。但当概念从人和地方抽象出来时，情况就不同了。这就是为何天使拥有聪明和智慧，又为何天使的聪明和智慧是无法形容的。当人活在世上时，他处于属世思维；属世思维从人、地方、时间和物质事物中获得自己的概念；如果这些从人那里被拿走，他那转化为感知的思维就会灭亡，因为没有这些东西，他就什么也不懂；但天使的思维没有源于人、地方、时间和物质事物的概念；这就是为何天使的思维和言语是无法形容的，对人来说也是无法理解的。

然而，人若在上过着对主之爱和对邻之仁的生活，离世后就会进入无法形容的聪明和智慧；因为那时，他的内层心智，也就是其灵的真正心智，打开了；当这个人成为天使时，他就出于该心智思考和说话，因而思考并谈论诸如他在世上无法讲出或理解的那些东西。每个人都拥有这种属灵心智，属灵心智就像天使的心智；但由于人在世上藉着肉身说话、看见、听见和感觉，所以属灵心智隐藏在属世心智里面，或住在它上面；那时他完全不知道他在属灵心智中所思考的东西；因为那时，属灵心智的思维流入属世心智，并在那里被限制和束缚，从而呈现，使自己被看见和感知到。只要人在世上活在肉身中，他就不知道他里面有属灵心智，并在其中拥有天使的聪明和智慧，

因为如前所述，居于那里的一切事物都流入属世心智，因而照着对应关系而变成属世的。说这些话是为了让人们知道，圣言在灵义上是何品质，这灵义完全从人和地方，也就是从那些从属于身体和世界的物质事物中获得自己品质的事物中抽象出来了。