

诠释启示录

Apocalypse Explained

（第二卷）下册

350-414 节

（1757-1759 年）

史威登堡著作学习中心

书 名: **诠释启示录** (第二卷) 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 ◇ 第六章	5
诠 释	6
启示录 6:1-2	6
启示录 6:3-4	34
启示录 6:5-6	53
启示录 6:7-8	92
启示录 6:9-11	118
启示录 6:12-14	142
启示录 6:15-17	198

启示录 ◇ 第六章

启示录 6

¹ 我看见羔羊揭开七印中第一印的时候，就听见四活物中的一个，如同用雷声说，你来看。² 我就观看，看见一匹白马；骑在马上拿着弓，并有冠冕赐给他；他出来征服，并可以征服。³ 他揭开第二印的时候，我听见第二个活物说，你来看。⁴ 就另有一匹马出来，是红的；它被赐给了那骑马的，要从地上夺去和平，使人彼此相杀；又有一把大剑赐给了他。⁵ 他揭开第三印的时候，我听见第三个活物说，你来看。我就观看，看哪，一匹黑马；骑在马上，手里拿着天平。⁶ 我听见在四活物中间有声音说，小麦一升卖一德纳，大麦三升卖一德纳，油和酒也不可糟蹋。⁷ 他揭开第四印的时候，我听见第四个活物的声音说，你来看。⁸ 我就观看，看见一匹灰白马；骑在马上，名字叫作死，地狱也随着他。有能力赐给他们管理地上的第四部分，可以用剑、饥荒、死亡、地上的野兽来杀害。⁹ 他揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下，有为神的圣言，并为自己所作的见证被杀之人的灵魂。¹⁰ 他们大声喊着说，神圣真实的主啊，你不审判住在地上的人，为我们的血伸冤，要等到几时呢？¹¹ 于是有白袍赐给他们各人；又有话吩咐他们，还要歇息片刻，等到与他们同作仆人的，和他们的弟兄，像他们一样被杀，满足了。¹² 他揭开第六印的时候，我观看，见有大地震；日头变黑像毛布，月亮变得像血。¹³ 天上的星辰坠落于地，如同无花果树被大风摇动，丢下她未熟的无花果一样。¹⁴ 天就收起，好像书卷被卷起来；众山和海岛都被挪移，离开其位置。¹⁵ 地上的君王、大人物、富人、千夫长、勇士，和一切奴仆、一切自由人，都把自己藏在洞穴和山岩里。¹⁶ 向山和岩石说，倒在我们身上吧，把我们藏起来，躲避坐宝座者的脸面和羔羊的愤怒。¹⁷ 因为祂愤怒的大日到了；谁能站得住呢？

诠释

350. 启 6:1 - 2. 我看见羔羊揭开七印中第一印的时候, 就听见四活物中的一个, 如同用雷声说, 你来看。我就观看, 看见一匹白马; 骑在马上拿着弓, 并有冠冕赐给他; 他出来征服, 并可以征服。

“我看见”表示那些属于拥有圣言的教会的人状态的显现(351 节); “羔羊揭开七印中第一印的时候”表示从主那里第一次显现(352 节); “就听见四活物中的一个, 如同用雷声说”表示由主那里从至内层天堂出来(353 节); “你来看”表示注意和感知(354 节)。

“我就观看, 看见一匹白马”表示对来自圣言的真理的理解(355 节); “骑在马上拿着弓”表示仁与信之教义, 与邪恶和虚假的争战通过该教义得以维持, 它们也通过该教义被驱散(356, 357 节); “并有冠冕赐给他”表示永生, 也就是胜利的赏赐(358 节); “他出来征服, 并可以征服”表示移除邪恶和由此而来的虚假, 直到生命结束, 以及后来直到永远(359 节)。

351. 启 6:1. “我看见”表示那些属于拥有圣言的教会的人状态的显现。这从约翰所看见的事物清楚可知, 本章和下文描述了这些事物, 它们是指那些属于拥有圣言的教会的人状态的显现。因为此处论述的是揭开主手里的书卷的七印, 然后看到的事物是四匹马, 一匹白的, 一匹红的, 第三匹是黑的, 第四匹是灰白的, 后来看到的是那些为神的圣言被杀之人的灵魂, 以及地震, 最后是拿着七枝号筒的七位天使。所有这些事物都表示那些属于教会的人状态的显现, 这从以内义观之的细节可以看出来。之所以说拥有圣言的教会, 是因为主的教会在全世界, 但就特定意义而言, 则在拥有圣言、并通过圣言认识主的地方。这本预言书尤其论述了那些属于这个教会的人之状态, 此处是总体上论述, 而后来则是具体地论述。之所以尤其论述这个教会, 是因为主, 因而天堂天使都通过圣言与这个地球上的人同在; 事实上, 圣言是通过纯对应关系写成的; 主与天堂天使由此也与那些在教会周围或外面的人同在, 这些人被称为外邦人。这从《天堂与地狱》(114, 303 - 310 节)关于天堂与教会之人藉由圣言的结合所提到和说明的事物, 以及《新耶路撒冷及其属天教义》(244, 246, 255 - 266 节)明显看出来。

整个世界的教会的主面前就像一个人, 因为它与天使天堂构成一体。它的主面前如同一个人(参看《天堂与地狱》, 59 - 102 节)。在这个人里面, 拥有圣言并由此认识主的教会就像心和肺; 教会在那些处于属天之爱的人中间就像心脏, 在那些处于属灵之爱的人中间就像肺脏; 因此, 正如身体的所有肢体、内脏和器官都从心和肺, 以及它们的流注和由此

而来的同在活着，全地所有构成普世教会的人都从拥有圣言的教会活着；因为主从那里以爱和光流入，复活并光照所有处于对真理的任何属灵情感的人，无论他们在哪里。天堂之光，或来自这个地球的天堂天使所在的光，通过圣言来自主；光从那里，如同从一个中心朝各个方向照射到周围，因而照射到在那里的人；如前所述，这些人就是在我们教会之外的外邦人。但在天上，光的这种照射是由主实现的；凡在天上所做的，也会流入世人的心智，因为世人的心智与灵人和天使的心智构成一体。正是由于这个原因，这本预言书尤其论述那些属于拥有圣言的教会的人，然后也论述那些属于没有圣言的教会的人，尽管不是最近的，因为对那些在周围之人的安排遵循那些在中心的人所处的秩序。

352. “羔羊揭开七印中第一印的时候”表示从主那里第一次显现。这从“揭开印”的含义清楚可知，“揭开印”是指揭示写在里面的隐藏事物，因为当一个封印被揭开时，里面的东西就被读出来，此处所读的，是没有人知道，唯独主除外的隐藏事物，因为它们是所有人的状态，无论总体还是细节。没有人知道这些状态，唯独主除外，这一点从前面(AE 199, 222a, 299, 327 节)关于这本书卷和揭开其印的解释明显看出来。由此清楚可知，“羔羊揭开七印中第一印的时候”表示从主那里第一次显现。

353. “就听见四活物中的一个，如同用雷声说”表示由主那里从至内层天堂出来。这从“四活物”或基路伯和“雷声”的含义清楚可知：“四活物”或基路伯在至高意义上是指主的圣治和保护，免得有人不通过爱之良善就靠近(对此，参看 AE 152, 277 节)，在相对意义上是指至内层和第三层天堂(对此，参看 AE 313a, 322 节)；“雷声”是指由此而来的显现。在圣言中，“闪电”、“雷声”和“响声或声音”表示光照、理解和感知(参看 AE 273 节)，以及由此而来的显现。“雷声”表示出于至内层天堂的显现，这一点来自对应关系；因为从该天堂降下来进入世人听觉的声音听上去不是别的；事实上，它们充满整个大脑，从那里传到听觉，并在听觉被感觉为雷声。从中间天堂降下来的声音则不然。这些声音因带着光照流入，故听上去只是像说话一样响亮。

原因在于，从至内层或第三层天堂降下来的事物进入人的意愿，意愿以声音来表达自己的；而从中间或第二层天堂降下来的事物进入人的智力，智力以声音的清晰度来表达自己的；因为声音在理解力中形成，或取得形式；如此形成、被称为清晰度的声音，通过观念在思维中、通过话语在听觉中呈现自己。因此，那些从至内层或第三层天堂降下来的事物对应于雷声，那些从中间或第二层天堂降下来的事物对应于闪电；因此，在圣言中，“闪电”和“雷声”表示光照、理解和感知。就世上的声音而言，有某种类似这样的东西；当声音从高处降下来，如从高山降到山谷，以及从云层降到大地，由此听到雷声时，声音就会增强；当从第三层或最高层天堂出来的声音滚向较低部分，最终抵达人类听觉所在的最低部分时，也是如此，在这最低部分听上去就像雷声，但只被那些其内层打开的人听见，如这时约翰的内层。

354. “你来看”表示注意和感知。这从“来”和“看”的含义清楚可知：当任何事物

变得可见时，“来”是指给予注意；因为“来”在灵义上表示以视觉来接近，因而表示给予注意；一切注意也都是视觉在物体上的出现。“看”是指感知，因为在圣言中，“看”表示理解（参看 AE 11, 260 节）；它在此表示感知，因为这“看”出于至内层天堂；事实上，从至内层天堂出来的，被感知到，但从中间天堂出来的，则被理解，因为至内层天堂处于爱之良善；而中间天堂处于由此而来的真理，一切感知都来自良善，一切理解都来自真理（对此，可参看 AE 307 节；至于什么是感知，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》，140 节）。

355a. 启 6:2. “我就观看，看见一匹白马”表示对来自圣言的真理的理解。这从“马”和“白”的含义清楚可知：“马”是指理解力；“白”论及真理。“马”表示理解力，这一点从《白马》这本小著所引用和说明的可以看出；“白”论及真理（参看 AE 196 节）。当羔羊揭开第一印时，经上说看见“一匹白马”；当祂揭开第二印时，经上说看见“一匹红马”；当祂揭开第三印时，经上说看见“一匹黑马”；当祂揭开第四印时，经上说看见“一匹灰白马”；由于“马”表示理解力，尤其与圣言相关的，所以由此可以看出，此处以“马”来描述对来自圣言的真理的理解，以及它在教会之人身上的品质。无论你说描述的是对真理的理解，还是说描述的是那些处于其中的人，意思都一样；因为世人、灵人和天使都是它居于其中的主体。由此可知，本章和下文在内义或灵义上描述了什么，即：在理解方面的圣言。这也从本章第九节和本书第十九章明显看出来：在本章第九节，这四匹马出现，第五印被揭开之后，经上说“我看见为神的圣言被杀之人的灵魂”；在第十九章，经上说“骑在白马上，名称为神的圣言”（启示录 19:13）。“马”表示理解力，“白马”表示对来自圣言的真理的理解，这一点从前面所引用的小著《白马》中的说明可以看出；但由于那里只从圣言引用了几段经文，以证明“马”表示理解力，所以我想在此引用更多经文，以便能有一个充分的证实，就是接下来的这些经文。

以西结书：

你们要从四围聚集来赴我为你们所献的祭筵。你们要在我桌子上饱吃马匹和战车，并勇士和一切的战士。我必这样在列族中赐予我的荣耀。（以西结书 39:17, 20 - 21）

这论述了把所有的人都召集到主的国度，尤其论述了教会在外邦人当中的建立；因为它描述了外邦人所陷入的属灵囚禁，以及他们从中的释放。“所献的祭筵”表示藉以敬拜主的一切敬拜；“在桌子上饱吃”表示饱吃一切属灵食物；由于这食物就是对来自圣言和取自圣言的教义的真理的理解，所以经上说“饱吃马匹和战车”，“马匹”表示对来自圣言的真理的理解，“战车”表示由此而来的教义。经上还说“饱吃勇士和一切的战士”，“勇士”表示摧毁邪恶的源于良善的真理，“战士”表示摧毁虚假的源于良善的真理。除非所表示的是这些事物，否则经上怎么可能会说他们要“饱吃马匹和战车，并勇士和一切的战士”呢？

同样在启示录：

你们聚集来赴大神的晚筵。可以吃君王的肉，千夫长的肉，壮士的肉，马和骑马者的肉。(启示录 19:17 - 18)

前面的经文论述了圣言及其灵义；此处，他们现在被邀请学习真理、感知良善；“大神的晚筵”表示在真理上的教导，和由此而来的对来自主的良善的感知；“君王、千夫长、壮士、马和骑马者的肉”表示来自良善的各种真理；“肉”表示良善，“君王”表示总体上的神性真理，“千夫长”表示具体的神性真理，“壮士”表示属世真理，“马”表示理解的真理，“骑马者”表示属灵真理。这并不是指君王、千夫长、壮士、马和骑马者的肉，这一点对每个人来说都是显而易见的。

哈巴谷书：

耶和华岂是不喜悦江河？你的怒气岂是向江河发作？你的烈怒岂是向海洋发作？因你骑在你的马上，你的战车是拯救，你骑马践踏海，就是多水的泥浆。(哈巴谷书 3:8, 15)

谁看不出，“马”在此并非表示马？因为经上论到耶和华说，祂骑在祂的马上，祂骑马践踏海，祂的战车是拯救。但经上这样说，是因为“祂骑在马上”表示耶和华，也就是主，在对其属灵意义上的圣言的理解里面；由于教导拯救之路的真理之教义来自主，所以经上补充说“你的战车是拯救”，“战车”表示教义；“骑马践踏海”表示耶和华，也就是主，在对其属世意义上的圣言的理解里面；因为“海”在此表示属世意义，以及属于并供给属世人的总体上的事物；由于那里的神性真理在其终端中，所以经上补充说“多水的泥浆”；“泥浆或泥”表示终端，真理来自终端并在其中；“水”表示真理。

撒迦利亚书：

我必剪除以法莲的战车和耶路撒冷的马匹；战争的弓也必剪除；但祂要向列族讲和平。(撒迦利亚书 9:10)

这论述了主的降临，以及教会在外邦人当中的建立。那时犹太人中间将没有任何教会事物存留，这一点以“我必剪除以法莲的战车和耶路撒冷的马匹；战争的弓也必剪除”来描述，这句话表示将不再有任何教义上的真理，也不再有任何对真理的理解，因而不再有任何与虚假的争战和对它的抵制。“以法莲”表示在对真理的理解方面的教会，“耶路撒冷”表示在真理的教义方面的教会，“战车”表示教义本身，“马”表示理解力本身，“战争的弓”表示与虚假的争战和对它的抵制。“祂要向列族讲和平”表示教会在列族或外邦人当中的建立，“列族”表示所有处于对主之爱的良善之人(参看 AE 331 节)，“和平”表示那良善，因而表示教会的一切事物。“以法莲”表示对真理的理解方面的教会(参看《属天的奥秘》，3969, 5354, 6222, 6234, 6237, 6267, 6296 节)；“耶路撒冷”表示教义方面的教会(参看《新耶路撒冷及其属天教义》，6 节；AE 223 节)。

同一先知书：

到那日，我必以惊惶击打一切马匹，以疯狂击打骑马的；我必向犹大家睁开我的双眼，我必以瞎眼击打列民一切的马匹。(撒迦利亚书 12:4)

这论述了前教会的毁灭和新教会的建立。“到那日，我必以惊惶击打一切马匹，以疯狂击打骑马的；我必以瞎眼击打列民一切的马匹”描述了前教会的毁灭。显然，“马”在此表示教会之人对真理的理解，“骑马的”表示对属灵真理的情感，理解由此而来；否则，为何经上说“以惊惶击打马匹，以瞎眼击打列民的马匹”呢？“惊惶”论及当没有对良善的感知时的理解力，“瞎眼”论及当没有对真理的感知时的理解力。“犹大家”表示在那些处于对主之爱的良善，因而处于来自圣言的真理之教义的人中间的教会（参看 AE 119, 211 节）；因此，经上说“我必向它睁开我的双眼”，这句话表示光照他们，使他们可以看见真理。

又：

在那日，马的铃铛上要刻上归耶和華為圣。（撒迦利亚书 14:20）

这也论述了主的降临，以及邀请所有人到教会；“马的铃铛”表示知识和认知，以及由此而来的来自对真理的理解的讲道；由于对真理的一切理解，因而知识和讲道本身都来自主，所以经上说：“马的铃铛上要刻上归耶和華為圣。”由于“铃铛”具有这种含义，所以：

亚伦的袍子周围的底边上有金铃铛。（出埃及记 28:34 - 35）

355b. 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。耶和華啊，我等候你的救恩。（创世记 49:17 - 18）

这是父亲以色列关于但支派的预言，这个支派表示教会的终端，因而表示那些处于真理和良善的终端，被称为感官化的人；因为教会里有属灵人，也有属世人，属世人又有内在的，中间的和最外在的；最外在的是感官人，他们没有把自己的思维提升到圣言的字义之上。这些人由“但”来表示；这个预言描述了他们的品质，即：“但必作道上的蛇，路中的箭蛇，咬伤马蹄，使骑马的向后坠落。”“道上的蛇”和“路中的箭蛇”表示在真理和良善方面的感官层；“马蹄”表示对真理和良善的理解的终端；“骑马的”表示由此而来的推理；由于感官层就本身而言，看不见真理，它因不明白属灵事物而很容易陷入虚假，除非不断被主阻止、远离虚假，所以经上说：“使骑马的向后坠落。耶和華啊，我等候你的救恩。”“但”表示教会的终端（参看《属天的奥秘》，1710, 6396, 10335 节）；“蛇”表示感官层，也就是理解力的终端（AC 6398, 6949, 8624e, 10313 节；AE 70 节）；“路”表示真理（AC 627, 2333, 10422 节；AE 97 节）；“蹄”表示终端属世层，或肉体属世层（AC 259, 4938 节等）。至于什么是感官层，什么是两种意义上的感官人，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》（50 节）。

撒迦利亚书：

我又举目观看，见有四辆战车从两山中间出来，那山是铜山。第一辆战车套着红马，第二辆战车套着黑马，第三辆战车套着白马，第四辆战车套着带斑点的壮马。天使说，这些是天的四风，是从侍立在全地之主面前出来的。其中黑马出来，往北方之地去；白马出

来，跟在它们后面；有斑点的马出来，往南方之地去；壮马出来，切望在遍地走来走去。他说，你看，那些出来往北方之地去的，已经使我的灵安息在北方之地。远方的人要来建造耶和华的殿。（撒迦利亚书 6:1-8, 15）

任何人都不明白这个预言，除非他知道“战车”和“马”表示什么，“红”、“黑”、“白”、“斑点”和“壮”表示什么；以及“北方之地”和“南方之地”表示什么。此处论述的是要在那些因没有圣言而尚未处于任何真理之光的人中间传播的教会；“北方”表示他们所拥有的真理的模糊；“南方”表示真理的清晰；“马”表示他们的理解力；“红”、“黑”、“白”和“斑点”表示它起初的品质和后来的品质；“红”表示在良善方面，他们的理解力起初的品质；“黑”表示在真理方面，他们的理解力起初的品质；“白”表示在真理方面，他们的理解力后来的品质；“斑点”表示在真理和良善方面，理解力最后的品质；“壮”表示在抵制邪恶和虚假的能力方面，理解力的品质。由此可见，“黑马出来，往北方之地去；白马出来，跟在它们后面”、“他们已经使我的灵安息在北方之地”表示什么，即：那些出于生活的良善处于对认识教会真理的情感之人接受并理解，其他人则没有被光照。“他们已经使我的灵安息在北方之地”表示这些人被光照并接受；“有斑点的马出来，往南方之地去；壮马在遍地走来走去”表示那些出于生活的良善处于对认识教会真理的情感之人进入光明，他们抵制邪恶和虚假，并构成教会。因此，这四种马被称为“天的四风，从侍立在全地之主面前出来”；“风”表示一切神性真理，“从侍立在全地之主面前出来”表示一切真理都从祂发出。“风”表示一切神性真理（参看《属天的奥秘》，9642 节；《天堂与地狱》，141-153 节）；“出来”表示发出（《属天的奥秘》，5337, 7124, 9303 节）。“要来建造耶和华的殿的远方的人”表示那些以前远离教会的真理和良善，将要接近或进入教会的人。“远方的人”表示这些人（参看《属天的奥秘》，4723, 8918 节）；“耶和华的殿”表示教会（AC 3720 节）；此外，“北方”表示真理的模糊，“南方”表示真理的清晰，因此，这两个词也表示那些处于真理的模糊和真理的清晰之人（参看《天堂与地狱》，148-151 节）。至于“红”和“黑”在两种意义上表示什么，可参看对 6:4-5 的解释，以及“白”表示什么（参看 AE 196 节）。战车和马匹中间出来的“铜山”表示属世人中的爱之良善；经上这样说，是因为此处所论述的民族在被光照之前，处于属世良善，而非处于属灵良善。“山”表示爱之良善（参看《属天的奥秘》，795, 4210, 6435, 8327, 8758, 10438 节）；“铜”表示属世良善（参看 AE 70 节）。

约伯记：

神使她忘记了智慧，也没有把聪明赐给她。她几时把自己举到高处，就嘲笑马和骑马的人。（约伯记 39:17-18）

这些话论及“鸟”，“鸟”表示来自自我的聪明，这聪明本身不是聪明；因为人从自我只看到虚假，看不到真理，聪明来自真理，不来自虚假；因此，经上论到她说，“神使她忘记了智慧，也没有把聪明赐给她。她几时把自己举到高处，就嘲笑马和骑马的人”，也就是

嘲笑对真理的理解，也嘲笑聪明人。

355c. 诗篇：

心里强壮的人成了掠夺物，他们睡了长觉。雅各的神啊，你一斥责，战车和战马都沉睡了。（诗篇 76:5 - 6）

“心里强壮的人”表示那些处于源于良善的真理之人；他们“成了掠夺物，睡了长觉”表示他们从邪恶陷入虚假；“雅各的神的斥责”表示被他们自己颠倒的状态；“战车和战马都沉睡了”表示他们的智力或理解力被哄睡着了，因为它已经变成纯属世的了。“醒”表示为自己获得属灵生命，“睡”表示有属世生命，没有属灵生命（AE 187 节）。

以西结书：

雅完、土巴、米设以人的灵魂和铜器与你交易。他们陀迦玛族用马匹、马兵和骡子换你的货物。（以西结书 27:13 - 14）

这论述了推罗，“推罗”表示属于外在和内在教会的真理和良善的知识。“雅完、土巴、米设”表示那些处于外在敬拜的人；“他们陀迦玛族”表示那些处于内在敬拜的人；故经上说，这些人“用马匹、马兵和骡子换推罗的货物”；“人的灵魂”表示在知识或认知方面的信之真理；“铜器”表示属世良善的真理；“马匹、马兵和骡子”表示对真理和良善的理解，“马匹”表示对真理的理解，“马兵”表示聪明，“骡子”表示理性。“骡子”表示理性（参看《属天的奥秘》，2781, 5741, 9212 节）。人人都能看出，本章和其它地方所列举的“推罗的货物”不是指用这些事物来交易，如铜器，马，骡子和其它许多事物，而是指属灵的交易，属灵的交易通过真理和良善的知识来实现；因为圣言是神性，论述神性事物，不论世俗事物；因此，它包含属于天堂和教会的属灵事物，这些属灵事物在终端意义，也就是字义上以对应于它们的属世事物来表达。在圣言中，“交易”和“成为商人”表示获得并交流真理和良善的知识（参看《属天的奥秘》，2967, 4453 节）；“买”和“卖”所表相同（AC 2967, 4397, 4453, 5371, 5374, 5406, 5410, 5426, 5886, 6143, 7999, 9039 节）。

以赛亚书：

带领他们经过深处，如马行走旷野，使他们不至绊跌的；耶和华的灵引导他，仿佛牲畜下到山谷。（以赛亚书 63:13 - 14）

本章论述了主，祂与众地狱争战并征服它们；但此处论述了对那些处于对祂的爱和信之人的拯救。这些人被比作“旷野的马”和“山谷的牲畜”，因为“马”表示对真理的理解，“牲畜”表示对良善的情感；在圣言中，一切对比或比喻都来自对应。

启示录：

我看见天开了，见有一匹白马，骑在上面的被称为神的圣言。在天上的众军骑着白马跟随祂。（启示录 19:11, 13 - 14）

显然，“白马”表示对圣言的理解，那些追随的人所骑的“白马”同样表示对圣言的理解。事实上，“骑在白马上”是圣言方面的主，因为经上说“骑在上面的被称为神的圣

言”，在 19:16 又说：“在祂衣服和大腿上有名写着，万主之主，万王之王。”主被称为圣言，因为圣言表示从祂发出的神性真理。不过，在《白马》这本小著第 1 节的解释中，可以更充分地看到启示录中的这些事物；还可以看到为何主被称为“圣言”（WH 14 节）。由于“战车”和“马”表示来自圣言的教义和对它的理解，还由于一切真理之教义和对它们的理解都由主那里从天堂而出，所以经上论到祂说，“乘驾圣言或话语”，乘驾“云”、“天”、“基路伯”，以及“祂使……乘驾或骑马”，如以下经文。诗篇：

大能者啊，愿你大腿边佩剑，带着你的威严，在你的尊荣中登上，乘驾真理的话语和公义的温和。（诗篇 45:3 - 4）

这些话论及主。又：

你们当向神歌唱，向祂的名唱诗；歌颂那驾云的。（诗篇 68:4）

以赛亚书：

看哪，耶和華駕雲臨到埃及；埃及的偶像在祂面前動搖。（以賽亞書 19:1）

诗篇：

你们要向主，向那自古乘驾在天之天的唱诗。（诗篇 68:32 - 33）

又：

神乘坐基路伯飞行，藉着风的翅膀快飞。（诗篇 18:10）

哈巴谷书：

耶和華啊，你乘在馬上，你的戰車是拯救。你騎馬踐踏海。（哈巴谷書 3:8, 15）

以赛亚书：

你就以耶和華為樂；我要使你乘駕地的高處。（以賽亞書 58:14）

摩西五经：

耶和華獨自引導他，使他乘駕地的高處。（申命記 32:12 - 13）

何西阿书：

我要使以法蓮騎馬。（何西阿書 10:11）

在这些经文中，“乘驾或骑马”表示赋予聪明和智慧，因为“战车”表示真理的教义，“马”表示对它的理解。

以赛亚书：

他们必将你们一切的弟兄从所有民族中领出来，使他们或骑马，或坐车，坐轿，骑骡子，骑独峰驼，到我的圣山耶路撒冷，作为供物献给耶和華。（以賽亞書 66:20）

这论述了主建立一个新教会；因此，意思不是说，他们要使他们的弟兄或骑马，或坐车，坐轿，骑骡子，骑独峰驼，到耶路撒冷；而是说，所有处于良善的人都要在神性真理上被教导，由此变得聪明和智慧，从而被引入教会；因为“弟兄”表示所有处于良善的人；“马”表示对真理的理解；“战车”表示真理的教义；“轿子”表示真理的知识；“骡子”表示属灵的内在理性；“独峰驼”表示属世的外在理性；“耶路撒冷”表示拥有神性真理的教

义的教会，该教会凭对真理的爱而被称为“圣山”。从“战车”和“马”的含义可以看出，为何以利亚和以利沙被称为以色列的战车马兵，以利沙的少年人看见那山上满了火马火车围绕着以利沙（列王纪下 2:11 - 12; 6:17; 13:14）；即：以利亚和以利沙代表圣言方面的主，“战车”表示取自圣言的教义，“马兵”表示聪明。以利亚和以利沙代表圣言方面的主（参看《属天的奥秘》，7643, 8029, 9372 节）。

355d. “战车”和“马”表示教义和对它的理解，这一点从它们的反面意义进一步明显看出来；“战车”和“马”在反面意义上表示来自败坏的智力或理解力的虚假教义和虚假知识。因为在圣言中，绝大多数事物都具有反面意义，从其反面意义可以看出它们在正面意义上表示什么。“战车”和“马”在反面意义上表示这些事物，这一点从以下经文可以看出来。以西结书：

看哪，我要巴比伦王率领马匹、战车、马兵，从北方来攻击推罗。他必用剑杀戮你在田野的女儿。因他的马匹众多，它们扬起的尘土必遮盖你，你的城墙必因马兵、车轮和战车的响声而震动。他的马蹄必践踏你一切的街道，他必用剑杀戮人民。（以西结书 26:7 - 8, 10 - 11）

“推罗”表示在真理的知识方面的教会；“巴比伦王”表示通过虚假和褻渎而对真理的摧毁；他所来自的“北方”表示一切虚假的源头，尤其是地狱，虚假是从地狱中产生的；“战车”、“马”和“马兵”表示虚假的教义和由此而来的推理；他们要用剑在田野杀戮的“女儿”表示要被虚假灭绝的对真理的情感，因为“女儿”是指对真理的情感，“田野”是指这些情感所在的教会，“剑”是指虚假与真理的争战，“杀戮”是指灭绝。这清楚表明“因他的马匹众多，它们扬起的尘土必遮盖你”表示什么，“尘土”表示虚假之邪恶。“必因马兵、车轮和战车的响声而震动的城墙”表示进行保护的真理，这些真理一般是：有一位神，敬拜是神性，有永生。当这些“城墙”或这些真理通过虚假的教义和基于它们的推理而受到怀疑时，经上就说它们“因马兵、车轮和战车的响声而震动”；他用来践踏一切街道的“马蹄”表示属世人最外在的事物，这些事物被称为感官印象，一切虚假皆来自这些感官印象；它们所践踏的“街道”是指教会教义的真理，这些真理完全被摧毁了；倒在剑下的“人民”表示所有处于真理的人，在抽象意义上表示一切真理。

耶利米书：

剑哪，临到说谎的人，使他们变为愚昧；剑哪，临到勇士，使他们惊惶；剑哪，临到她的马匹、战车；剑哪，临到它的宝物，使它们被抢夺；有干旱临到她的众水，使它们干涸，因为这是雕刻偶像之地。（耶利米书 50:36 - 38）

“剑”表示真理与虚假，并虚假与真理的争战，以及随之而来的荒废；此处它表示荒废；“说谎的人”和“勇士”表示虚假和由此而来的推理；“马”和“战车”所表相同；要被抢夺的“宝物”表示教义的一切事物；临到众水，使它们干涸的“干旱”表示真理的荒凉，“干旱”表示荒凉，“水”表示真理；由于一切虚假都来自自我聪明，所以经上说“因

为这是雕刻偶像之地”，“地”在此表示异端，“雕刻偶像”表示来自自我聪明的东西。这就是“雕刻偶像”、“铸像”和“偶像”的含义（参看《属天的奥秘》，8869，8941，10406，10503节）。

同一先知书：

看哪，他必如云上来，他的战车如旋风，他的马匹比鹰更快。我们有祸了！因为我们败亡了。你当洗去心中的恶，使你可以得救。罪孽的念头存在你中间要到几时呢？全地必然荒废。整个城因马兵和弓箭手的响声就都逃跑；他们进入密云，爬上磐石；整个城都被撒下。（耶利米书 4:13 - 14, 27, 29）

此处描述了教会因邪恶之虚假而荒废；“云”表示虚假；“比鹰更快的马匹”表示从反对真理的虚假进行推理的欲望；“如旋风的战车”表示虚假之教义；“全地必然荒废。整个城因马兵和弓箭手的响声就都逃跑”表示因此，教会的一切和教会教义的一切都必灭亡；“地”表示教会，“城”表示教会的教义；“马兵和弓箭手的响声”表示从虚假进行推理并攻击，“逃跑”表示灭亡。“他们进入密云，爬上磐石”表示然后，纯粹的虚假和虚假的信仰就会掌权，“云”表示虚假，“磐石”表示虚假的信仰。此处明显描述了教会及其教义的毁灭，因为经上说：“我们有祸了！因为我们败亡了。罪孽的念头存在你中间要到几时呢？全地必然荒废。整个城都被撒下。”

又：

看哪，有一种民从北方之地而来，并有一大民族被激动，从地极来到。他们的声音像海洋咆哮；他们都骑马。（耶利米书 6:22 - 23；50:41 - 42）

此处也论述了教会因邪恶之虚假而毁灭；“北方之地”和“地极”是指这些事物的源头，“北方之地”是指虚假的源头，“地极”是指邪恶的源头；因为“北方”表示远离真理之物，“地极”表示远离良善之物；因此，“民族”论及后者，“（人）民”论及前者，“民族”表示那些处于邪恶的人，“人民”表示那些处于虚假的人（参看 AE 331b 节）。“他们的声音像海洋咆哮；他们都骑马”表示他们的推理。

以西结书：

你必从你的地方，从北方的极处而来；你和与你同在的许多国民，他们都骑着马。你必上来攻击我的民以色列，如密云遮盖那地。（以西结书 38:15 - 16）

这些话论及歌革，歌革表示没有任何内在的外在敬拜；“地极”在此和前一样，表示远离良善和真理之物，因而表示邪恶之虚假的源头；由于他们从那里进行推理，并攻击和灭绝教会的真理，所以经上说：“他们都骑着马；你必上来攻击我的民以色列，如密云遮盖那地。”“骑马”表示推理，“上来攻击以色列民”和“遮盖那地”表示攻击并灭绝教会的真理；“云”是指邪恶之虚假。

但以理书：

到了末期，南方王要与北方王发生冲突；北方王必用战车、马兵和许多战船，势如暴

风冲向他，也必进入、漫过并渗透到各国。（但以理书 11:40）

本章论述的主题是北方王与南方王的争战；“北方王”表示源于邪恶的虚假，“南方王”表示源于良善的真理；所以显而易见，本章所提到的这些事物不是论及未来两王之间的任何战争，而是论及源于邪恶的虚假与源于良善的真理的争战。北方王冲向他所用的“战车和马兵”是指利用邪恶之虚假向真理发起的攻击；他们冲向他所用的“许多战船”表示知识和虚假的教义；“必进入、漫过并渗透到各国”表示教会由此而毁灭。“船”表示两种意义上的知识和教义（参看《属天的奥秘》，1977，6385 节）；“漫过”表示沉浸于虚假和邪恶（AC 660，705，739，756，790，5725，6853 节）。

355e. 耶利米书：

我要用你分散列族，用你毁灭列国，用你驱散马和骑马的，用你驱散战车和坐在其上的。（耶利米书 51:20 - 21）

哈该书：

我必倾覆列国的宝座，毁灭列族列国的势力，并倾覆战车和坐在其上的；马和骑马的必跌倒，人倒在他弟兄的剑下。（哈该书 2:22）

这些话论及虚假和邪恶的毁灭，并非论及任何民族或国家的毁灭；因为“列族”表示邪恶，“列国”和“人民”一样，表示虚假。因为这是预言性的，不是历史的。这清楚表明“马和骑马的”、“战车和坐在其上的”表示什么，即：“马和骑马的”表示败坏的理解力或智力，以及由此而来的推理；“战车和坐在其上的”表示虚假或异端的教义和那些处于其中的人。

那鸿书：

祸哉，这流人血的城！全城充满谎言和劫掠；鞭子的响声，车轮轰轰的响声，马匹嘶鸣，战车跳跃，马兵腾跃，剑的火焰，枪矛闪烁，被杀的甚多，尸首成堆，都因那妓女多有淫行，藉淫行卖列族，用邪术卖列宗族。（那鸿书 3:1 - 4）

此处论述的主题是向神性真理所施的暴行，以及邪恶之虚假对它的毁灭；因为这些由“流人血的城”来表示，接下来的话就论及它们（参看 AE 329f 节）。因此，经上也说“全城充满谎言和劫掠”，“谎言”表示虚假，“劫掠”表示虚假所施的暴行；由于“战争”表示属灵的争战，也就是真理与虚假，并虚假与真理的争战，所以属于战争的一切事物，如“鞭子”、“马匹”、“战车”、“剑”、“枪矛”表示属于属灵争战的各物；但此处没有必要解释其中每一种具体表示什么，只解释“马匹”、“马兵”和“战车”表示什么。“车轮轰轰的响声”表示从虚假和邪恶进行推理；“马匹嘶鸣，战车跳跃”表示摧毁真理的欲望，“马匹”表示败坏的理解力或智力，“战车”表示进行摧毁的虚假之教义。“嘶鸣”和“跳跃”表示被欲望和附属于它的快乐驱使去摧毁，“马兵腾跃”表示攻击。因此，经上说：“被杀的甚多，尸首成堆。”那些因虚假而灭亡的人被称为“被杀的”，那些因邪恶而灭亡的人被称为“尸首”；因此，经上还说：“都因那妓女多有淫行，藉淫行卖列族，用邪术卖列宗族。”

“淫行”表示对真理的歪曲，“妓女”表示异端，“卖列族”表示疏远良善，“用邪术卖列宗族”表示疏远真理，“列族”表示良善，“列宗族”表示由此而来的真理，“邪术”表示使之疏远的邪恶之虚假。

哈巴谷书：

我必兴起迦勒底人，就是那苦愤、急促的民族，遍行宽广之地；她的马比豹更快，比晚上的豺狼更猛，她的马兵四散，她的马兵都从远方而来；他们飞跑如鹰急速吞食。她必完全为强暴而来；她讥诮列王，掌权的必成为她嘲笑的对象。（哈巴谷书 1:6, 8 - 10）

“迦勒底人”表示那些亵渎真理，因而使教会荒废的人，所以他们被称为“苦愤、急促，遍行宽广之地的民族”，“宽广之地”表示教会的真理（参看《天堂与地狱》，197 节）。

“她的马比豹更快，比晚上的豺狼更猛，她的马兵四散，她的马兵都从远方而来；他们飞跑如鹰急速吞食”表示他们在通过基于完全远离真理的虚假的推理扭曲真理，并摧毁它们时的欲望和敏捷。“她的马比豹更快”表示欲望，“她的马比晚上的豺狼更猛”表示敏捷，“他们飞跑如鹰”表示这两者。由于这欲望和敏捷是为了摧毁真理，所以经上说：“她必完全为强暴而来。”“她讥诮列王，掌权的必成为她嘲笑的对象”表示他们嘲笑真理和良善，“列王”表示真理，“领主”和“掌权的”表示良善。

诗篇：

有人以车为荣耀，有人以马为荣耀；但我们要以我们神的名为荣耀。（诗篇 20:7）

又：

君王不能因军兵多而得救；靠马得安全是枉然的。（诗篇 33:16 - 17）

又：

耶和華不喜悅馬的力量，不喜愛人的大腿。（诗篇 147:10）

“以车和马为荣耀”和“耶和華不喜悅馬的力量”表示来自自我聪明的一切事物，从这些事物只发出虚假；“人的大腿”表示那些来自他自己的意愿的事物，从这些事物只发出邪恶。

阿摩司书：

拿弓的不能站立，脚快的不能使自己逃脱，骑马的也不能使他的灵魂逃脱，到那日，内心强壮者必赤身逃跑。（阿摩司书 2:15 - 16）

这也描述了自我聪明，以及由从虚假说话和推理的能力产生的信心。“拿弓的不能站立，脚快的不能使自己逃脱”表示一个知道如何从虚假的教义，以及属世人的知识和记忆快速推理的人必不因此而得救；“骑马的也不能使他的灵魂逃脱”所表相同；“到那日，内心强壮者必赤身者逃跑”表示信靠自己虚假的人必没有任何真理，“内心强壮者”表示一个信靠自己虚假的人，“赤身者”表示一个对真理没有任何理解的人（参看 AE 240 节）。

以赛亚书：

主耶和華，以色列的圣者说，你们的力量在于平静和信心；但你们竟不愿意，说，不，

我们要骑马逃去；所以你们必逃走；我们要骑快马，所以追赶你们的，也必飞快。（以赛亚书 30:15 - 16）

这论述了对主的信心和对自我的信心；对主的信心以这些话来描述：“主耶和华，以色列的圣者说，你们的力量在于平静和信心。”对自我的信心以这些话来描述：“你们说，不，我们要骑马逃去”、“我们要骑快马”。“骑马逃去”和“骑快马”表示贪恋和喜爱那些属于人自己的理解，以及由此而来的思维和推理的事物。“所以你们必逃走”、“所以追赶你们的，也必飞快”表示那时，虚假必闯入，并占有，“快”和“飞快”表示出于欲望或爱所做之事。

355f. 撒迦利亚书：

耶和华必使犹大家如祂战争中威严的马；房角石从他而出，钉子从他而出，战争的弓也从他而出。他们必如勇士践踏街上的泥土；他们必争战，因为耶和华与他们同在，他们必使骑马的羞愧。（撒迦利亚书 10:3 - 5）

“犹大家”表示主的属天国度，也就是处于对主之爱的天堂和教会。论到该国度，经上说它“必如战争中威严的马”，以此表示对与邪恶和虚假争战的神性真理的理解，这神性真理必摧毁邪恶和虚假。“马”表示理解力，“威严”表示神性真理，“战争”表示与虚假和邪恶的争战，以及它们的毁灭。“从犹大而出”的“房角石”、“钉子”和“战争的弓”表示真理：“房角石”表示进行保护的真理，“钉子”表示进行强化的真理，“战争的弓”表示从教义进行争战的真理。“他们必如勇士践踏街上的泥土”表示驱散和摧毁虚假的能力，“街上的泥土”表示虚假。“他们必使骑马的羞愧”表示来自人自己的理解的推理、论据和确认的毁灭；“他们必争战，因为耶和华与他们同在”表示这必由主，而不是由他们来实现。

何西阿书：

亚述不能救我们，我们必不骑马，也不再对我们手所造的说，你是我们的神。（何西阿书 14:3）

这也论述了来自自我的聪明，它不会拯救人。“亚述”表示理性，在此是指来自自我的东西；“骑马”表示来自自我的理解力的推理；“手所造的”表示自我本身。

以西结书：

阿荷拉行淫，贪恋所爱的人，就是她的邻邦亚述人，穿着蓝衣，是骑着马的骑兵。（以西结书 23:5 - 6, 12, 23）

“阿荷拉”，在此即撒马利亚，表示歪曲真理的教会；本章所论述的“她的淫行”表示歪曲；“亚述人”表示用来歪曲真理的推理；由于“骑着马”表示从来自我聪明的虚假进行推理，所以经上说：“她贪恋亚述人，就是骑着马的骑兵。”他们所穿的“蓝衣”表示看似真理的虚假，这种表象主要来自将圣言的字义应用于虚假的原则。

耶利米书：

从但那里听见他的战马喷鼻气，他的壮马发嘶声，全地就都震动；他们来吞灭这地和其上所有的，吞灭这城与住在其中的。(耶利米书 8:16)

本文在前面已经告知“但”表示什么，即表示处于其终端的真理；这是教会中包含在圣言字义里面的真理。那些只持守字义，不从应当进行指导和光照的纯正真理的教义来阅读圣言的人，都可能会被带入各种错误；“但”在此就表示那些被带入错误或虚假的人；

“他的战马喷鼻气”表示由此而来的对虚假的确认；“他的壮马发嘶声”表示对真理的歪曲。它们因其信心而被称为壮，因为虚假是真理，正是由于来自圣言的字义。“全地就都震动”表示教会由此在其真理和良善上被荒废；“他们来吞灭这地和其上所有的，以及住在其中的”，“地”表示教会，“其上所有的”表示真理，“住在其中的”表示良善。

以赛亚书：

祂必竖起大旗，召集远方的列族，向来自地极的发嘶声，看哪，敏捷的人必急速奔来。他的箭锐利，弓也都拉弯了；马蹄算如坚石，车轮像旋风。(以赛亚书 5:26, 28)

这也论述了那些在对真理的理解和对良善的感知方面处于终端的人。这些终端就是那被称为感官印象的，或说被称为感官事物，也就是属世人的终端(对此，参看《新耶路撒冷及其属天教义》，50 节)；教会及其教义中的一切邪恶和虚假都是从与属灵人分离的这些感官事物或感官印象中涌出来的；“远方的列族”表示来自这个源头的邪恶；“来自地极的”表示虚假；“远”和“地极”表示那些远离教会的真理和良善的事物。“锐利的箭”和“拉弯的弓”表示预备摧毁真理的教义之虚假，“算如坚石的马蹄”和“像旋风的车轮”表示真理的终端，就是圣言字义中的那种，以及由此而来的虚假的论据和确认；“马蹄”表示理解力的终端，在此表示因与属灵人的理解力分离而败坏的理解力的终端；由于这些终端来自圣言的字义，所以经上说“算如坚石”；而“车轮”表示由此而来的论据和确认；由于这些看似强壮，所以经上说它们“像旋风”。

士师记：

我的心倾向以色列的立法者。骑白驴的、坐绣花毯子的、行路的，你们都当思想！星宿从它们的轨道与西西拉交战。那时马蹄擦伤；一起奔腾的壮马腾跃。(士师记 5:9-10, 20, 22)

这些话包含在底波拉和巴拉的歌中；这歌论述了真理与虚假的争战，以及真理的胜利；“以色列的立法者”表示教会的真理；“骑白驴”、“坐绣花毯子”表示对良善的接受和对真理的理解，“白驴”表示在良善方面的理性层，“绣花毯子”表示在真理方面的理性层；“星宿从它们的轨道与西西拉交战”表示真理的知识，以及它们与邪恶之虚假的争战；“擦伤的马蹄”和“一起奔腾的壮马的腾跃”表示来自终端或最外在的属世层，或感官层的虚假，和由此而来的论据被摧毁。

355g. 阿摩司书：

马岂能在崖石上奔跑？人岂能用牛耕种呢？你们却使公平变为苦胆，使公义的果子变

为茵陈。（阿摩司书 6:12）

“马岂能在崖石上奔跑”表示岂有对真理的任何理解？“人岂能用牛耕种呢”表示岂有对良善的任何感知？所表示的是这些事物，这是显而易见的，因为经上接着说：“你们却使公平变为苦胆，使公义的果子变为茵陈。”“使公平变为苦胆”表示使真理变为虚假，“使公义的果子变为茵陈”表示使良善变为邪恶。

诗篇：

你把压迫放在我们腰上。你使人骑在我们的头上；我们进入火和水；但你却把我们领到宽阔之地。（诗篇 66:11 - 12）

这描述的是属灵的囚禁和由此而来的解救。当心智关闭，以至于感知不到良善，理解不了真理时，就有了属灵的囚禁；当心智打开时，就有了来自它的解救；“腰上的压迫”表示没有对爱之良善的感知，因为“腰”和“大腿”表示爱之良善；“使人骑在我们的头上”表示没有对真理的理解；“人”在此表示来自自我的聪明，这不是聪明；“头”所表相同。由于所表示的是这些事物，所以经上说：“我们进入火和水。”“进入火”表示进入来自自我之爱的邪恶，“进入水”表示进入虚假；“但你却把我们领到宽阔之地”表示由此而来的解救，“宽阔之地”表示真理，如前所示。

以赛亚书：

那些下埃及求帮助的有祸了；他们倚靠马匹，信靠甚多战车，并信靠强壮的马兵，却不仰望以色列的圣者，也不求问耶和華。因为埃及是人，并不是神，他的马匹是血肉，并不是灵。（以赛亚书 31:1, 3）

在圣言中，“埃及”表示属世人中的科学知识，或认知能力，因而也表示属世人；由于属世人与它里面的科学知识或认知能力没有理解，只有来自记忆的思维，也就是一种来自视听对象的想象，因为它在天堂和教会的一切良善和真理居于其中的属灵人之下，所以在绝大多数经文中，“埃及”表示一种虚假的科学知识或认知能力；事实上，当属灵人不流入时，属世人中的知识就变成纯粹的虚假，它的思维变成对虚假的确认，以及它们反对真理的推理。由此可见，“埃及的马匹和战车”表示什么，即：“马”表示虚假的知识，“战车”表示教义，反对真理的推理从这些教义发出。因此，那些具有这种品质的人不从其它任何源头，只从自己寻求真理，因为每个人的自我都居于属世人，不居于属灵人，或说不是人自己的东西居于属灵人；因此，这些人抓住虚假，而不是真理，抓住邪恶，而不是良善；他们称邪恶为良善，称虚假为真理，信靠他们自己，因为他们信靠他们自己的自我，或自己的东西。“那些下埃及求帮助的有祸了；他们倚靠马匹，信靠甚多战车，并信靠强壮的马兵”表示这些事物：“马匹”在此表示虚假的知识；“战车”表示由此而来的教义；“马兵”表示它们反对真理的推理；所以经上还说：“埃及是人，并不是神，他的马匹是血肉，并不是灵。”这句话表示它们里面的东西是纯属世的，不是属灵的，因此它们里面没有任何生命。“人”表示属世人，“血肉”表示其自我，或说它自己的东西；“神”和“灵”表示神性

属灵人和由此而来的生命；由于他们信靠自己，不信靠主，所以经上说：“他们却不仰望以色列的圣者，也不求问耶和華。”

由此可见，在摩西五经中，法老的马、战车和军队表示什么：

我要在法老和他的军队、马兵上得荣耀。埃及人追袭以色列人，法老的马匹跟在他们后头，他的战车和马兵都进入海中间。耶和華使他们的车轮脱落，使他们驾车困难。摩西向海伸手的时候，水就回流，淹没了战车和马兵，连同法老的全军。（出埃及记 14:17 - 18, 23, 25, 27 - 28）

出埃及记：

摩西和以色列人向耶和華唱这歌。我要向耶和華歌唱，因祂高举自己；将马和骑马的，法老的战车和军兵都投在海中。（出埃及记 15:1, 4, 19, 21）

前面已经说明法老的马和战车表示什么；他的“军队”表示一切虚假，无论总体还是细节；“海”表示诅咒和地狱，在地狱，所有人都处于自我，因为他们处于与属灵人分离的属世人，因而处于各种邪恶和虚假。在摩西五经的这些话中，“埃及的马匹”所表相同：

人若说，我要立王治理我，你总要立耶和華你神所拣选的人为王；只是王不可为自己加添马匹，也不可使百姓回埃及去，为要加添马匹。（申命记 17:14 - 16）

这些话论及王，因为“王”代表神性真理方面的主，因此“王”表示来自自主的源于良善的真理（参看 AE 31 节）。由于源于良善的真理居于属灵人，如前所述，属世人的科学知识服务属灵人，如同仆人服务他们的主人，所以经上说：“只是王不可为自己加添马匹，也不可使百姓回埃及去，为要加添马匹。”这句话表示只要不让任何人从一个属灵人变成属世的，并引导自己，信靠他自己的自我，或自己的东西，而是信靠主，也就是说，不让属灵人的真理服务属世人，而是让属世人的知识服务属灵人；因为后者符合秩序，而前者违背秩序。圣言别处（如耶利米书 46:4, 9；以西结书 17:15；23:20）的“埃及的马匹”具有同样的含义。

356. “骑在马上拿着弓”表示来自那理解力的仁与信之教义，邪恶和虚假通过该教义被争战和驱散。这从“骑在马上”和“弓”的含义清楚可知：“骑在马上”是指圣言（对此，我们刚才已经论述了）；“弓”是指仁与信之教义。邪恶和虚假通过该教义被争战和驱散。“弓”表示该教义，这一点可见于下文。此处首先说一说教义：

(1) 没有教义，没有人能理解圣言。

(2) 没有来自圣言的教义，没有人能与邪恶和虚假争战，并驱散它们。

(3) 没有来自圣言的教义，在圣言所在的教会中，没有人能变得属灵。

(4) 教义只能从圣言，不能从其它任何源头获得，并且只能被那些处于来自自主的光照之人获得。

(5) 教义的一切都必须被圣言的字义证实。

(1) 没有教义，没有人能理解圣言。这一点可从以下事实清楚看出来：字义是由纯粹

的对应构成的，这些对应包含属灵事物在自己里面，因此字义由诸如在世界及其自然界中的那类事物构成。由此可知，字义是属世的，不是属灵的，然而却适合简单人理解，简单人没有把自己的观念提升到诸如他们眼前所看到的那类事物之上。因此，它也包含诸如看上去不属灵的那类事物，尽管整部圣言本身内在是纯属灵的，因为它是神性。因此，字义里面有许多事物不能充当现今教会的教义，并有许多事物能被应用于各种不同的原则，异端由此产生；然而，也有许多混和的事物，教义能从这些事物中被搜集和形成，尤其生活的教义，也就是仁和由此而来的信之教义。

但从教义阅读圣言的人在那里看到确认的一切事物，以及许多从其他人眼前隐藏的事物；他也不会让自己被圣言中那些似乎不一致，并且他所不理解的事物吸引到奇怪的教义中；因为他在其中所看到的教义的一切事物对他来说都是清晰的，其它事物对他来说则是模糊的。因此，由纯正真理构成的教义对那些阅读圣言的人来说，就是一盏灯；而另一方面，对那些没有教义而阅读圣言的人来说，它就像没有灯的烛台，被置于暗处，藉着它，在那里不能看到、知道、找到或发现任何有助于拯救的东西。此外，如此阅读的人可能会被引入心智出于某种爱所倾向，或被某个原则所吸引到的各种错误中。由此可见，没有教义，没有人能理解圣言。

(2) 没有来自圣言的教义，没有人能与邪恶和虚假争战，并驱散它们。这一点可从以下事实清楚看出来：从教义可以看到在自己的光和自己秩序中的真理，但从没有教义的圣言却看不到，这从刚才所说的清楚可知。若不能看到真理，也就不能看到虚假和邪恶，因为后者是前者的对立面；然而，与邪恶和虚假的一切争战都来自真理，也就是通过来自主的真理进行。因此，没有教义而阅读圣言的人很容易通过一种错误的解释和对圣言字义的应用而确认邪恶和虚假，由此为虚假而与真理争战，为邪恶而与良善争战；因此，这个人没有被改造；因为人通过驱散邪恶和邪恶之虚假、将真理应用于生活而得以改造。这就是此处所看到的“白马”、“骑在马上拿着弓”所表示的；因为“白马”表示对来自圣言的真理的理解，“弓”表示仁与由此而来的信之教义，邪恶和虚假通过该教义被争战和驱散。

(3) 没有来自圣言的教义，在圣言所在的教会中，没有人能变得属灵。这一点从现在所说的可以清楚看出来，即：没有教义，就不理解圣言，没有来自圣言的教义，没有人能与邪恶和虚假争战。因为人通过照着神性真理生活、移除邪恶和虚假而变得属灵；没有教义，他不知道这些真理；没有教义，就不能移除邪恶和虚假，如前所述。没有这两者，人不会被改造，因而不会变得属灵，而是仍然属世，并通过属世的圣言字义、通过错误地解释和应用它来确认他的属世生活。之所以说在圣言所在的教会中，是因为那些在教会之外的人没有圣言，因而对主一无所知；若不从主那里，没有人变得属灵；然而，所有承认一位神，并以人的形式敬拜祂，照着与圣言一致的宗教原则活在仁爱中的人都被主预备接受属灵生命，并在来世确实接受它（对此，参看《天堂与地狱》，313 - 328 节；AE 107, 195a 节）。人通过重生变得属灵，重生通过“水和灵”，也就是通过真理和照之的生活实现（参看

《新耶路撒冷及其属天教义》，173 - 186 节；基督教界的施洗是重生的一个标志和纪念，该书 202 - 209 节）。

(4) 教义只能从圣言，不能从其它任何源头获得，并且只能被那些处于来自主的光照之人获得。这一点可从以下事实清楚看出来：圣言是神性真理本身，并且是这样，主在它里面；因为主在从祂发出的神性真理里面；因此，那些从其它任何源头，而不是从圣言制定教义的人，不是从神性真理，也不是从主来制定它。此外，圣言的细节有灵义在里面，天堂天使都处于灵义；因此，天堂与教会通过圣言有一种结合；所以那些从其它任何源头，而不是从圣言制定教义的人，不是在与天堂的结合中来制定它，然而一切光照都来自这种结合。天堂通过圣言与人结合（参看《天堂与地狱》，303 - 310 节）。由此明显可知，教义要从圣言，而不是从其它源头获得，并且只能被那些处于来自主的光照之人获得。那些热爱真理，因为它们是真的人就处于来自主的光照；由于像这样的人实行真理，所以他们在主里面，主在他们里面。

(5) 教义的一切都必须被圣言的字义证实。这一点可从以下事实清楚看出来：字义中的神性真理处于其完全；因为那是终端意义，灵义就在其中；因此，当教义被字义证实时，教会的教义也是天堂的教义，通过对应而有结合。仅用以下事实来说明这一点：当人思考任何真理，并通过字义来证实它时，它就在天堂被感知到；但如果他没有证实它，则不然；因为字义是属灵观念，也就是天使观念终止于其中的基础，就像话语是思维的意义落入其中，并与别人交流的基础一样。情况就是这样，这一点可以通过来自灵界的大量经历证实；只是这不是提出它的地方。

357a. “弓”表示争战的教义，或一个人与邪恶和虚假争战所用的教义；“箭”、“枪”和“矛”表示作战的教义真理，这一点可从以下经文看出来。撒迦利亚书：

我必剪除以法莲的战车和耶路撒冷的战马，战争的弓也必剪除，但祂必向列族讲和平。你们被囚而有指望的人，都要转回堡垒；我要为我拉弯犹大，用弓充满以法莲；锡安哪，我要激发你的众子，因为耶和華必显现在他们以上，祂的箭必射出像闪电；主耶和華必吹角，乘南方的旋风而行。（撒迦利亚书 9:10, 12 - 14）

这论述了犹太教会的荒废，和一个教会在外邦人当中的建立。犹太教会的荒废由“我必剪除以法莲的战车和耶路撒冷的战马，战争的弓也必剪除”来描述，这句话表示教义里面将不再有任何真理，也不再有任何对真理的理解，因而不再有与虚假的争战，或对虚假的抵制；“战车”表示真理之教义，“马”表示对真理的理解，“战争的弓”表示从教义与虚假的争战；之所以说“战争的弓”，是因为所表示的是争战的教义。“以法莲”表示对真理的理解方面的教会，“耶路撒冷”表示教义方面的教会。教会在外邦人当中的建立由这些话来表示，“但祂必向列族讲和平。你们被囚而有指望的人，都要转回堡垒；我要为我拉弯犹大，使以法莲如满弓；锡安哪，我要激发你的众子”，这些话表示教会要在那些处于对主之爱的良善和由此而来的真理之人当中建立，“和平”表示那良善，“犹大”表示那些处于

那良善的人，“以法莲”表示那些处于对来自它的真理的理解之人；故经上论到以法莲说“祂要用弓充满以法莲”，也就是用真理的教义充满。他们在真理上的光照由这些话来描述，“祂的箭必射出像闪电；主耶和華必吹角，乘南方的旋风而行”；“必射出像闪电的箭”表示被光照的真理，因而表示来自爱之良善的真理；“祂必吹角”表示对良善的清晰感知，“南方的旋风”表示对真理的清晰理解，“南方”表示真理之光。这论述了主，因而论述了这些事物来自主。

摩西五经：

约瑟是多结果者之子，是泉旁多结果者之子，女儿啊，她爬到墙上；他们苦害他，向他射箭，弓箭手仇恨他。约瑟要坐在他弓的力量里，他的手臂因雅各的大能者之手而强壮；以色列的牧者、石头是从那里而出的。（创世记 49:22 - 24）

“约瑟”在至高意义上表示属灵国度方面的主。天堂有两个国度：一个被称为属天国度，一个被称为属灵国度；关于犹太的预言描述了属天国度，此处关于约瑟的预言则描述了属灵国度。那些在主的属天国度的人处于对主之爱的良善，这良善被称为属天良善；那些在主的属灵国度的人处于对邻之爱的良善，因而处于真理；正因一切真理都通过属灵国度从主发出，所以约瑟才被称为“多结果者之子，是泉旁多结果者之子”，“多结果者”表示属灵良善，也就是仁之良善，“（儿）子”表示来自那良善的真理，“泉”表示圣言；与邪恶和虚假的争战由“女儿们苦害他，向他射箭，弓箭手仇恨他”来描述，“女儿”表示那些处于邪恶，并想利用虚假摧毁良善的人；“他们射箭”表示那些利用邪恶来攻击的人，仇恨他的“弓箭手”表示那些利用虚假来攻击的人。主战胜他们由这些话来表示，“约瑟要坐在他弓的力量里，他的手臂因雅各的大能者之手而强壮；以色列的牧者、石头是从那里而出的”；“坐在弓的力量里”表示要处于纯正真理的教义，“他的手臂因雅各的大能者之手而强壮”表示他们从主所拥有的能力，“手臂”表示能力，“雅各的大能者”表示主，主也因来自祂的仁和由此而来的信之教义而被称为“以色列的牧者、石头”。“约瑟”在至高意义上表示神性属灵层方面的主，在内义上表示祂的属灵国度（参看《属天的奥秘》，3969, 3971, 4669, 6417 节）；他还表示什么（AC 4286, 4592, 4963, 5086, 5087, 5106, 5249, 5307, 5869, 5877, 6224, 6526 节）。

357b. 撒母耳记下：

大卫作哀歌，吊扫罗和他儿子约拿单，并写下来把这首弓歌教导犹大人。（撒母耳记下 1:17 - 18）

这哀歌论述了源于良善的真理与源于邪恶的虚假的争战；因为“扫罗”作为君王在此表示源于良善的真理，在圣言中，这真理由“王”来表示（参看 AE 31 节）；“约拿单”作为君王的儿子，表示教义之真理；因此，他写下哀歌，“把这首弓歌教导犹大人”，这表示教导他们源于良善的真理之教义。这真理与虚假和邪恶的争战在这首哀歌中以这些话来描述：

对被杀者的血、对勇士的脂肪，约拿单的弓总不退后，扫罗的剑总不空回。(撒母耳记下 1:22)

“被杀者的血”表示被征服和驱散的虚假；“勇士的脂肪”表示被征服和驱散的邪恶。这些通过源于良善的真理之教义被征服和驱散，这一点由“约拿单的弓总不退后，扫罗的剑总不空回”来表示，“约拿单的弓”表示教义，“扫罗的剑”表示源于良善的真理。

诗篇：

神教导我的手能争战，将铜弓放在我的膀臂上。(诗篇 18:34)

此处“争战”表示灵义上的争战，也就是与邪恶和虚假的争战；这就是神所教导的争战；“铜弓”表示仁之教义；神将这弓放在膀臂上，也就是使它得胜。

以赛亚书：

谁从日出之地激动了一个人，凭公义呼召他来跟随祂？谁将列族交在他面前，使祂管辖列王，把他们如灰尘交与祂的剑，如碎秸被祂的弓射散？(以赛亚书 41:2)

这论及主，以及祂对邪恶和虚假的掌管；“交在他面前的列族”表示邪恶；“使祂管辖的列王”表示虚假；祂通过祂的神性真理和由此而来的教义驱散邪恶和虚假，仿佛它们什么都不是，这一点由“把他们如灰尘交与祂的剑，如碎秸被祂的弓射散”来表示，“祂的剑”表示神性真理，“祂的弓”表示教义。邪恶和虚假被驱散，仿佛它们什么都不是，这一点由“如灰尘”和“如被射散的碎秸”来表示。虽说邪恶和虚假被如此驱散，但其实意思是说，那些处于邪恶和由此而来的虚假之人在来世被如此驱散。

撒迦利亚书：

万军之耶和华必眷顾自己的羊群，就是犹大家，使他们如祂战争中威严的马。房角石从他而出，钉子从他而出，战争的弓也从他而出。(撒迦利亚书 10:3-4)

这一点可见于前面论述“马”之含义的段落的解释；“战争的弓”表示从教义争战的真理。

哈巴谷书：

耶和华岂是不喜悦江河？你的怒气岂是向江河发作？你的烈怒岂是向海洋发作，好使你骑在你的马上？你的战车是拯救。你的弓全然显露。(哈巴谷书 3:8-9)

这也在前面解释了；“你的弓显露”表示真理之教义必显露。

以赛亚书：

他们必从剑，从出了鞘的剑和拉弯的弓面前逃离；因战争的残酷，基达的一切荣耀都必消没，基达人的勇士之弓所余剩的人数必然稀少。(以赛亚书 21:15-17)

这在灵义上论述了良善的知识即将灭亡，存留下来的很少；“基达”，也就是阿拉伯人，表示那些处于良善的知识之人，在抽象意义上表示这些知识本身。真理的知识因虚假的教义即将灭亡，这一点由“他们必从剑，从出了鞘的剑和拉弯的弓面前逃离”来表示，“剑”表示进行争战和摧毁的虚假，“弓”表示虚假的教义。良善的知识即将灭亡，这一点由这些

话来表示，“因战争的残酷，基达的一切荣耀都必消没”，“战争的残酷”表示攻击，“基达的一切荣耀都必消没”表示荒废。存留下来的知识将很少，这一点由“基达人的勇士之弓所余剩的人数必然稀少”来描述，“勇士之弓”表示战胜虚假的来自知识的真理之教义。

同一先知书：

祂使我的口像利剑；祂使我成为磨亮的箭，把我藏在祂的箭囊中。（以赛亚书 49:2）

这也论述了主；“利剑”表示驱散虚假的真理；“磨亮的箭”表示驱散邪恶的真理；“箭囊”表示圣言；这清楚表明“祂使我的口像利剑；祂使我成为磨亮的箭，把我藏在祂的箭囊中”表示什么，即神性真理在主里面并来自主，虚假和邪恶通过神性真理被驱散，圣言在祂里面并来自祂，这些真理则在圣言里面并来自圣言。

诗篇：

看哪，儿子是耶和華的产业；腹中的果子是祂的赏赐。勇士手中的箭怎样，少年时所生的儿子就怎样。箭袋充满了箭的人有福了；他们在城门口和仇敌说话的时候，必不至于羞愧。（诗篇 127:3 - 5）

作为耶和華产业的“儿子”表示真理，通过真理才有聪明；作为祂赏赐的“腹中的果子”表示良善，通过良善才有幸福；如同勇士手中之箭的“少年时所生的儿子”表示纯真之良善的真理；由于没有任何邪恶或虚假能抵抗这些真理，所以经上说它们如同“勇士手中的箭”。纯真之良善是对主之爱的良善；由于这些真理具有这种能力，所以经上说“箭袋充满了箭的人有福了”，此处“箭袋”与“弓”具有相同的含义，即都表示取自圣言的教义；“他们在城门口和仇敌说话的时候，必不至于羞愧”表示他们必不惧怕来自地狱的邪恶，“仇敌”表示邪恶，“城门口”表示地狱（参看《天堂与地狱》，428, 429, 538 - 585 节）。

又：

带着兵器的以法莲诸子，就是弓射手，临阵之日，转身退后。他们不遵守神的约。（诗篇 78:9 - 10）

“以法莲”在此和前面一样，表示对真理的理解，他的“诸子”表示真理本身；因此，他们也被称为“弓射手”，也就是与邪恶和虚假争战者。他们没有抵制这些，因为他们没有与主结合，这一点在此由“他们临阵之日，转身退后，因为他们不遵守神的约”来表示，“约”表示结合，“不遵守约”表示不照着进行结合的真理和良善生活。

357c. 从所引用的经文可以看出，“弓”表示与虚假和邪恶争战，并驱散它们的真理之教义。这就是“弓”的含义，这一点可从它的反面意义进一步看出来；“弓”在反面意义上表示与真理和良善争战，并摧毁它们的虚假之教义；“矛”和“箭”表示虚假本身。以下经文就提到了反面意义上的“弓”。诗篇：

看哪，恶人弯弓，使箭在弦上预备妥当，要在暗中射杀那心里正直的人。（诗篇 11:2）

“恶人弯弓”表示他们制定教义；他们“使箭在弦上预备妥当”表示他们将看似真理的虚假应用于它；“在暗中射杀那心里正直的人”表示欺骗那些处于源于良善的真理之人；

“弓”在此表示虚假之教义，“箭”表示虚假本身；“射杀”表示欺骗，“暗”表示表象，因为他们从世上的表象、从谬误，还通过应用圣言的字义来推理。

又：

恶人拔剑张弓，要打倒困苦穷乏的人。但他们的剑必刺入自己的心，他们的弓必被折断。（诗篇 37:14 - 15）

“剑”表示与真理争战的虚假，“弓”表示虚假之教义；“打倒困苦穷乏的人”表示败坏那些处于对真理和良善的无知之人；“他们的剑必刺入自己的心”表示他们必因自己的虚假而灭亡；“他们的弓必被折断”表示他们的虚假之教义必被驱散，他们离世之后，这种情况也会发生；那时他们的虚假会毁灭他们，只要他们把真理应用于虚假，他们的教义就被驱散。

又：

他们磨舌如剑，用苦毒的话拉弯他们的箭，要在暗地里射杀完全人。（诗篇 64:3 - 4）

由于“剑”表示与真理争战的虚假，所以经上说：“他们磨舌如剑。”由于“箭”表示教义的虚假，所以经上说：“他们用苦毒的话拉弯他们的箭。”“在暗地里射杀完全人”与刚才“在暗中射杀那心里正直的人”所表相同，即表示欺骗那些处于源于良善的真理之人。

耶利米书：

他们都是通奸者，一群奸诈之人，他们弯起舌头；他们的弓是谎言，他们也没有在真理上在这地得胜；因为他们从恶走向恶，也不认识我。（耶利米书 9:2 - 3）

“通奸者，一群奸诈之人”表示那些歪曲真理和良善的知识之人，“通奸者”表示那些歪曲真理的知识之人，“奸诈之人”表示那些歪曲良善的知识之人；论到这些人，经上说：

“他们弯起舌头；他们的弓是谎言。”“弓”表示虚假的原则所源于的教义，“谎言”表示虚假；所以经上还说“他们也没有在真理上在这地得胜”，也就是说，在纯正真理所在的教会中；“因为他们从恶走向恶，也不认识我”表示那些处于邪恶的生活，不承认主的人就具有这种品质。

耶利米书：

看哪，我要使一群大民族从北方之地上来攻击巴比伦；他的箭如同勇士的箭，一枝也不徒然返回。你们要在巴比伦的四围摆阵；所有拉弓的啊，你们要向她射箭，不要吝惜箭枝；使弓箭手听见攻击巴比伦的声音，所有张弓的，要在巴比伦四围安营，不要让她有人逃脱。（耶利米书 50:9, 14, 29, 42; 51:3）

这描述了真理在巴比伦所表示的那些人中间的彻底毁灭；这些人把神性权柄硬性归于自己，虽承认主，却从祂那里夺走了拯救的一切权柄，从而亵渎神性真理。由于主尽可能地规定不可以亵渎纯正真理，所以这些真理从他们那里被完全夺走，他们转而充满纯粹的虚假。“来自北方之地的一群大民族”表示从地狱升上来的可怕邪恶，“大民族”表示可怕的邪恶，“北方之地”表示地狱，那里只有虚假；“他的箭如同勇士的箭，一枝也不徒然返

回”表示他们必从那里充满纯粹的虚假；“你们要在巴比伦的四围摆阵；所有拉弓的啊，你们要向她射箭，不要吝惜箭枝”表示在一切教义上的毁灭；“所有张弓的，要在巴比伦四围安营，不要让她有人逃脱”表示真理在这些人中间的彻底毁灭。

以赛亚书：

我必激动玛代人来攻击他们，玛代人不注重银子，也不喜爱金子；他们的弓必击碎少年人，他们不怜悯子宫中的果子；巴比伦必像神所倾覆的所多玛、蛾摩拉一样。（以赛亚书 13:17 - 19）

这些话也论及巴比伦，以及在巴比伦所表示的那些人中间的教会一切事物的毁灭，如刚才所述。“玛代人”表示那些视天堂和教会的真理和良善如无有的人；因此，经上论到他们说“不注重银子，也不喜爱金子”，“银子”表示真理，“金子”表示良善，两者都属教会。

“他们的弓必击碎少年人，他们不怜悯子宫中的果子”表示从那里摧毁一切真理和一切良善的教义，“少年人”表示真理，“子宫中的果子”表示良善；由于他们身上的一切邪恶都来自自我之爱，一切虚假都来自那邪恶，还由于来自那里的邪恶和虚假都被判入地狱，所以经上说“巴比伦必像神所倾覆的所多玛、蛾摩拉一样”，“神倾覆”表示诅咒下地狱，“所多玛、蛾摩拉”表示来自自我之爱的邪恶，以及由此而来的虚假。这就是“所多玛和蛾摩拉”的含义（参看《属天的奥秘》，2220，2246，2322 节）。

同一先知书：

到那日，凡种一千棵葡萄树、价值一千银子的地方，必是荆棘和蒺藜之地。人上那里去，必带弓箭，因为全地都是荆棘和蒺藜之地。（以赛亚书 7:23 - 24）

经上如此描述教会在一切真理和良善上的毁灭；教会以前的品质，即纯正真理，也就是源于良善的真理，在那里很丰盛，由“凡种一千棵葡萄树、价值一千银子的地方”来描述，“一千棵葡萄树”表示丰盛的源于良善的真理，“一千银子”表示这些真理备受推崇，因为它们是纯正的，“银子”表示真理，“一千”表示许多，因而表示丰盛。教会在一切真理和良善上都荒废时，变成什么品质，由这些话来描述，“人上那里去，必带弓箭，因为全地都是荆棘和蒺藜之地”，“箭”表示摧毁真理的虚假，“弓”表示虚假之教义，“荆棘之地”表示源于邪恶的虚假，“蒺藜之地”表示源于虚假的邪恶；“地”表示教会。

耶利米书：

看哪，有一种民从北方之地而来，必有一大民族从地极被激动。他们拿弓和枪，性情残忍，毫无怜悯。他们的声音像海洋咆哮；锡安的女子哪，他们都骑马，如上战场的人摆阵攻击你。（耶利米书 6:22 - 23）

这也描述了教会因邪恶之虚假而毁灭；前面解释了“北方之地而来的一种民”、“来自地极的一大民族”，以及“他们的声音像海洋咆哮”、“他们都骑马”表示什么；“他们拿弓和枪”表示他们从虚假的教义争战，“弓”表示摧毁真理的教义之虚假，“枪”表示摧毁良善的邪恶之虚假；“锡安的女子”表示教会。

同一先知书：

全地都是荒场；全城因马兵和弓射手的响声就都走逃跑；他们进入密云，爬上磐石；全城都被撇下，无人住在其中。（耶利米书 4:27，29）

这也可见于前面的解释。“马兵和弓射手的响声”表示来自虚假的推理和对真理的攻击；“弓射手”，也就是拿弓的人，是指那些从教义的虚假攻击真理的人；因此，经上说“全城逃跑”、“全城都被撇下”，“城”表示教会的教义。

以赛亚书：

祂必竖起大旗，召集远方的列族，看哪，敏捷的人必急速奔来。祂的箭锐利，弓也都拉弯了；马蹄算如坚石，车轮像旋风。（以赛亚书 5:26，28）

“祂的箭锐利”、“弓也都拉弯了”表示预备摧毁真理的教义之虚假。至于“远方的列族”、“算如坚石的马蹄”和“像旋风的车轮”表示什么，可参看刚才的内容（AE 355f 节），那里解释了它们。

阿摩司书：

拿弓的不能站立，脚快的不能使自己逃脱，骑马的也不能使他的灵魂逃脱，到那日，勇士中内心强壮者必使赤身者逃跑。（阿摩司书 2:15 - 16）

此处描述了自我聪明和由此而来的信心，即他能从反对真理的虚假进行推理；“拿弓的不能站立，脚快的不能使自己逃脱”表示一个知道如何从教义和属于属世人的记忆轻松而巧妙地推理的人不能为自己的救赎提供任何东西，也不能在审判之日站立；“骑马的也不能使他的灵魂逃脱”所表相同；“到那日，内心强壮者必赤身逃跑”表示那时，因从虚假推理的能力而信靠自己的人必被剥夺一切真理；“内心强壮者”表示为此信靠自己的人，“赤身”表示剥夺一切真理。

357d. 诗篇：

神是公义的审判者，又是天天发怒的神；若有人不回头，祂必磨剑、张弓，预备妥当，又为祂预备死亡的器械，使祂的箭燃烧。（诗篇 7:11 - 13）

此处祂因恶人发怒、磨剑、张弓，预备妥当，又预备死亡的器械，使祂的箭燃烧，都被归于神；但灵义上的意思是，人向自己如此行。这些事在字义上被归于神，是因为字义是属世的，是给因这些原因而相信要敬畏神的属世人的；对他来说，敬畏作工，就像后来当他变得属灵时，爱作工一样。这清楚表明这些话表示什么，即：恶人因神发怒，他向自己磨剑、张弓，预备妥当，又预备死亡的器械，使祂的箭燃烧。“祂磨剑”表示祂为自己获得虚假，利用虚假与真理争战；“祂张弓，预备妥当”表示祂从虚假中为自己制定反对真理的教义；“祂预备死亡的器械，使祂的箭燃烧”表示祂出于地狱之爱为自己制定虚假的原则，利用这些虚假原则摧毁良善及其真理。

耶利米哀歌：

主张弓好像仇敌；祂站立举起右手，如同敌人；祂杀戮一切悦人眼目的。（耶利米哀歌

2:4)

此处类似的事出于如前面所解释的类似原因也被归于主。“主张弓好像仇敌，站立举起右手，如同敌人”表示恶人向自己如此行，也就是说，他从他出于自我聪明为自己制定，并用圣言字义证实的教义来捍卫反对良善的邪恶和反对良善之真理的虚假；因为《耶利米哀歌》论述了一切良善和一切真理在犹太民族中间的荒废，因他们将圣言的字义用来支持自己的爱；此处“弓”表示由此而来的虚假之教义，“仇敌”表示邪恶，“敌人”表示虚假。因此，对真理和良善的一切理解都将灭亡，这一点由“主杀戮一切悦人眼目的”来表示，“悦人眼目的”表示属于聪明和智慧的一切事物。

摩西五经：

在我怒中有火点燃，把地及其出产尽都吞灭，连山的根基也烧着了。我要将祸患倒空在他们身上，把我的箭向他们射尽。（申命记 32:22 - 23）

这些话在摩西之歌中，摩西之歌论述了以色列和犹太民族，描述了他们心里是什么样，即：他们没有教会的任何东西，因为他们只有来自邪恶的纯粹虚假。“尽都吞灭的地及其出产”表示教会及其一切真理和良善，“地”表示教会，“出产”表示教会的一切真理和良善。要烧着的“山的根基”表示爱之良善基于其上的真理，尤表圣言字义的真理，因为这些真理是根基。“祸患倒空在他们身上，箭向他们射尽”表示他们要充满一切邪恶和虚假。这个民族起初是何秉性，以及它如今是何秉性，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》（248 节）。

撒母耳记上：

勇士的弓折断，跌倒的人以力量束腰。（撒母耳记上 2:4）

这是撒母耳的母亲哈拿的预言，该预言论述了那些属于教会的人被剥夺真理，因为他们没有对真理的属灵情感；该预言还论述了那些在教会之外的人的接受和光照，因为他们拥有对真理的属灵情感。“勇士的弓折断”表示那些属于教会的人所持守的虚假之教义如同无有；“跌倒的人以力量束腰”表示那些在教会之外的人的接受和光照；经上说那些被无知的虚假捆绑或压迫的人“跌倒”，“力量”论及源于良善的真理的能力和丰盛。

耶利米书：

看哪，我要折断以拦的弓，就是他权势的开始。（耶利米书 49:35）

“以拦”表示属于属世人的知识，和由此而来的信心；他的“弓”表示知识，他从这些知识如同从教义作战；“他权势的开始”表示信心；因为知识若不服务于理性人和属灵人，毫无用处。“以拦”表示属于属世人的知识，这一点从圣言中那些提到“以拦”的经文（如创世记 10:22；以赛亚书 21:2；耶利米书 25:24 - 26；49:34 - 39；以西结书 32:24 - 25）可以看出来。

诗篇：

耶和华使战争止息，直到地极；祂折弓、断枪，把战车用火焚烧。（诗篇 46:9）

由于“战争”表示属灵的争战，在此即虚假与真理、与属于教会的良善的争战，所以很明显“耶和華使战争止息，直到地极”表示什么，即一切争战和一切纷争，从教会的初至末，都要止息，“地极”表示教会的末或终端。“祂折弓”表示必没有教义与教义的争战；祂“断枪”表示必没有来自任何邪恶之虚假的争战；祂“把战车用火焚烧”表示虚假教义的一切都必须被摧毁。

又：

在撒冷有耶和華的帐幕，在锡安有祂的居所。祂在那里折断弓弦、盾牌、剑和战器。
(诗篇 76:2-3)

这同样论述了主国度中的一切争战和一切纷争的止息。耶和華的帐幕所在的“撒冷”和祂的居所所在的“锡安”表示祂的属灵国度和祂的属天国度；“撒冷”表示纯正真理所在的属灵国度，“锡安”表示纯正良善所在的属天国度；“祂折断弓弦、盾牌、剑和战器”表示驱散教义之虚假与良善和真理的一切争战；“弓弦”表示教义的主要事物。

何西阿书：

到那日，我必为了他们与田野的野兽、空中的飞鸟、地上的爬行物立约；我必从这地折断弓、剑和战争；使他们安然躺卧。(何西阿书 2:18)

此处论述了主的降临，以及那时祂与所有处于源于良善的真理之人的结合。“与田野的野兽、空中的飞鸟、地上的爬行物立约”表示与他们对良善的情感、对真理的情感、对他们所拥有的教会真理和良善的知识的情感结合；因为“田野的野兽”表示对良善的情感，“空中的飞鸟”表示对真理的情感，“地上的爬行物”表示对真理和良善的知识的情感。人人都能看出，此处所指的，不是野兽、飞鸟或地上的爬行物；因为与它们怎能立约呢？“我必从这地折断弓、剑和战争”表示由于与主结合，虚假与真理的争战将不复存在，“弓”在此表示教义，“剑”表示虚假，“战争”表示争战。

以西结书：

这就是我曾说过的日子；那时，以色列各城的居民必出来，点火焚烧武器，就是大小盾牌、弓箭、挺杖、枪矛，向它们点火，直烧七年。(以西结书 39:8-9)

此处论述了“歌革”，“歌革”表示那些处于外在敬拜，并未处于内在敬拜的人；由于这些人

反对对真理的属灵情感，而属灵情感就是热爱真理，因为它们是真理，所以他们在教义上处于虚假，在生活上处于邪恶；因为若不通过真理，没有人能被改造，也就是从虚假和邪恶中退出。这就是为何经上说：“以色列各城的居民必出来，焚烧武器，就是大小盾牌、弓箭、挺杖、枪矛。”“以色列各城的居民”表示那些处于对源于良善的真理的情感，也就是处于对真理的属灵情感，因而处于纯正真理的教义之人；“焚烧武器”表示铲除各种虚假；“大盾牌”表示摧毁良善的虚假；“小盾牌”表示摧毁真理的虚假；“弓箭”表示教义及其虚假；“挺杖、枪矛”表示人自己的能力和信心。这些人就是那些将教会、因而救赎

的一切都置于外在敬拜的人。他们要“向它们点火，直烧七年”表示这些虚假和邪恶必被完全摧毁，“七年”表示一切事物，完全和完整（参看 AE 257, 300 节）。

358. “并有冠冕赐给他”表示永生，也就是胜利的赏赐。这从“冠冕”的含义清楚可知，当论述属灵的争战时，如此处，“冠冕”是指永生，也就是胜利的赏赐。此处论述的是属灵的争战，这一点从上下文明显看出来。在前文，经上说“骑在白马上拿着弓”，“弓”表示仁与信之教义，人从该教义与邪恶和虚假争战，并驱散它们。这一点也可从下文明显看出来，在下文，经上说“他出来征服，并可以征服”，这句话表示对邪恶和虚假的胜利，所以“冠冕”在此表示永生，也就是胜利的赏赐。

在论述试探的地方，“冠冕”具有同样的含义，因为试探就是属灵的争战，如在这本书的第二章，那里出现了这些话：

看哪，魔鬼要把你们中间一些人下在监里，叫你们被试炼，你们必受苦难十日；你们要忠信至死，我就赐给你那生命的冠冕。（启示录 2:10）

此处“冠冕”表示智慧和永恒的幸福（可参看 AE 126 节）。智慧和永恒的幸福合在一起就是永生，因为真正的天堂生命就在于智慧和永恒的幸福。殉道者的“冠冕”具有同样的含义，因为他们处于苦难，“忠信至死”，也处于试探，并得胜。此外，死后，冠冕就赐给他们；但为免得他们因此将尊贵归于自己，从而染上傲慢，他们就把这些冠冕从头上摘下来。

由于在圣言中，“战争”表示灵义上的战争，也就是与邪恶和虚假的争战，“王”表示与邪恶和虚假争战的源于良善的真理，所以在古代，当人们拥有对应的知识和代表时，君王在战场上就将冠冕戴在头上，将镯子戴在手臂上，这一点可见于撒母耳记下：

少年人，就是亚玛力人的儿子，告诉大卫，扫罗和约拿单死了；他说，我来到基利波山，看见扫罗伏在自己枪上，有战车、首领紧紧地追他。他对我说，请你来将我杀死。我站在他对面，把他杀死，拿了他头上的冠冕、臂上的镯子，把它们带来给你。（撒母耳记下 1:6, 8-10）

那时，战场上的冠冕是争战的标志，手臂上的镯子是能力的标志，每一个都反对邪恶和虚假。圣言的所有地方，甚至历史部分中的战斗也都表示这些争战。“手臂上的镯子”表示源于良善的真理的能力（参看《属天的奥秘》，3105 节）。“冠冕”进一步表示什么，“冠冕”一般表示什么（参看 AE 272 节）。

359. “他出来征服，并可以征服”表示移除邪恶和由此而来的虚假，直到生命结束，以及后来直到永远。这从“征服”的含义清楚可知，在圣言中，“征服”是指属灵地征服，属灵地征服就是制伏邪恶和虚假；但由于只有当这些被主移除时，它们才被征服，所以“征服”表示移除邪恶和虚假。邪恶和虚假被移除，而不是被消灭，或人从它们当中退出，被主保守在良善和真理中（参看《新耶路撒冷及其属天教义》，166 节；《属天的奥秘》，865, 868, 887, 894, 929, 1581, 2116, 2406, 4564, 8206, 8393, 8988, 9014, 9333-9338,

9446 - 9448, 9451, 10057, 10060 节)。经上说“祂出来征服，并可以征服”，“祂出来征服”表示移除邪恶和由此而来的虚假，直到生命结束；“并可以征服”表示后来移除它们，直到永远；因为在世上与邪恶和虚假争战，并征服它们，甚至直到生命结束的人，就永远征服了它们；事实上，人由于过去的生活而在生命结束时如何，他就永远如何。“征服”表示属灵地征服，因为圣言在其至内层是属灵的，或在其至内层论述的是属灵事物，而不是世俗事物；字义中的世俗事物只作为一个基础而服务于它的灵义，属灵事物终止于这个基础，并在其中。以下经文中的“征服或得胜、胜了”具有同样的含义。

启示录：

得胜的，我必将神乐园中间的生命树赐给他吃。(启示录 2:7)

又：

得胜的，必不受第二次死的害。(启示录 2:11)

又：

那得胜又坚持我工作到底的，我要赐给他权柄制伏列族。(启示录 2:26)

又：

得胜的，我要叫他在神殿中作柱子。(启示录 3:12)

又：

得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐。(启示录 3:21)

又：

他们胜过龙，是因羔羊的血，和所见证的圣言。(启示录 12:11)

又：

得胜的，必拥有一切，我要给他作神，他要给我作儿子。(启示录 21:7)

约翰福音：

耶稣对门徒说，我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难。但你们可以放心，我已经胜了世界。(约翰福音 16:33)

主“胜了世界”表示祂征服了所有地狱；因为“世界”在此表示一切邪恶和虚假，它们都来自地狱(如在约翰福音 8:23; 12:31; 14:17, 19, 30; 15:18, 19; 16:8, 11; 17:9, 14, 16)。

在以赛亚书，当论及主时，“征服”具有同样的含义：

这从以东而来，穿从波斯拉所溅的衣服的是谁呢？我独自踹酒榨；民中无一人与我同在；因此我发怒将他们踹下，发烈怒将他们践踏；所以他们的胜利溅在我衣服上，我污染了我一切的衣裳。但我将他们的胜利倒在地上。(以赛亚书 63:1, 3, 6)

此处论述了主，祂与众地狱的争战，以及对它们的征服。在其神性人身方面的祂自己在此由“以东，从波斯拉所溅的衣服”来表示，“祂的衣服”表示字面上的圣言，因为“衣服”表示包裹的真理，当论及主时，表示神性真理，因而表示圣言，因为一切神性真理都

在圣言中(参看 AE 195c 节)。“衣服”在此也表示字义上的圣言，因为它包含包裹的真理，字义是灵义的一件衣服。由于字义上的圣言被犹太人撕裂，神性真理由此被玷污，所以经上说“从波斯拉所溅的衣服，他们的胜利溅在我衣服上，我污染了我一切的衣裳”，“波斯拉的衣服”表示圣言的终端，也就是字义，“他们的胜利溅在我衣服上”表示那些如过去犹太人所行的，以及如今许多人所行的那样，把字义抢夺来支持自己的爱和从那里所孕育的原则之人对真理的错误解释和应用；这一点由“他们的胜利溅在我衣服上”来表示。主独自作战，这一点由“我独自踹酒榨；民中无一人与我同在”来表示，“酒榨”表示从神性真理与虚假争战，因为酒在酒榨里面从葡萄中被压榨出来，“酒”表示神性真理；因此，“独自踹酒榨；民中无一人与我同在”表示独自，没有任何人的帮助。“我发怒将他们踹下，发烈怒将他们践踏”表示主征服众地狱；经上因酒榨而说“我踹下”、“我践踏”，它们表示祂摧毁；经上说“发怒”和“发烈怒”，是因为地狱被摧毁了；这在字义上被归于主，尽管怒气和烈怒并不属于祂，只属于那些反对祂的人；在此处和其它许多地方，经上都是根据表象而如此说的。这些人被征服，并判入地狱，这一点由“我将他们的胜利倒在地上”来表示，“在地上”表示进入诅咒，因而进入地狱。“地”也表示诅咒(可参看 AE 304g 节)。

360. 启 6:3 - 4. 他揭开第二印的时候，我听见第二个活物说，你来看。就另有一匹马出来，是红的；它被赐给了那骑马的，要从地上夺去和平，使人彼此相杀；又有一把大剑赐给了他。

“他揭开第二印的时候”表示那些属于圣言所在的教会之人随后状态的显现(361 节)；“我听见第二个活物说”表示由主那里从至内层天堂出来(362 节)；“你来看”表示注意和感知(363 节)。

“就另有一匹马出来，是红的”表示在良善方面被毁的对圣言的理解(364 节)；“它被赐给了那骑马的，要从地上夺去和平”表示因此，不被理解的圣言，由此在教会中产生纷争(365 节)；“使人彼此相杀”表示对真理的歪曲和消灭(366 节)；“又有一把大剑赐给了他”表示通过虚假(367 节)。

361. 启 6:3. “他揭开第二印的时候”表示那些属于圣言所在的教会之人随后状态的显现。这从前面所说的(AE 351 - 352 节)清楚可知，即：“揭开印”表示那些属于教会的人状态的显现；由于有七印，它们被揭开七次，所以所表示的是教会之人的相继状态。但对世上的任何人来说，此处所描述的教会的这些相继状态并不明显，因为它们是对来自圣言的真理的理解方面的相继状态；没有人看见这些状态，唯独主除外。由于所有在天堂里的人在那里都照着对良善和真理的情感，因而在对圣言的感知和理解方面被依次安排，还由于这本预言书描述了对那些在先前天堂里的人的最后审判，以及对那些在新天堂里的人的安排，所以此处论述了这些状态，因为接下来的事就取决于此。

362. “我听见第二个活物说”表示由主那里从至内层天堂出来。这从前面所说的(AE

353 节)清楚可知;因为活物是指基路伯,“基路伯”在至高意义上表示圣治和保护方面的主,保护是免得不通过爱之良善就靠近祂;“基路伯”在相对意义上表示至内层天堂(参看 AE 152, 277, 313a, 322 节)。“基路伯”也表示至内层天堂,因为这层天堂处于对主之爱的良善,若不通过天堂,主无法被靠近,凡不具有该天堂良善的东西都不允许进入至内层或第三层天堂。活物或基路伯有四个,因为“四”表示结合为一体,这是与在那里的人的结合;事实上,主通过来自祂的对祂的爱如此与他们结合。因此,所看到的是四个。由此也清楚可知,此处第二个活物与第一个所表相同,第三个与下文中的第四个所表相同。“四”表示结合(参看《属天的奥秘》,1686, 8877, 9601, 9674 节)。

363. “你来看”表示注意和感知。这从前面所说的(AE 354 节)清楚可知,那里解释了这些话。

364a. 启 6:4. “就另有一匹马出来,是红的”表示在良善方面被毁的对圣言的理解。这从“马”和“红”的含义清楚可知:“马”是指理解力或智力(对此,参看 AE 355 节)。由于此处论述的是那些属于圣言所在的教会之人的状态,所以“马”表示教会之人在圣言方面的理解力或智力。“红”或“染红”是指一个事物在良善方面的品质,故在此处是指在良善方面对圣言的理解的品质。“红”在此表示在良善方面被毁的这理解力,这一点从本节经文接下来的话可以看出来,因为经上说“它被赐给了那骑马的,要从地上夺去和平,使人彼此相杀;又有一把大剑赐给了他”,这句话表示随之而来的对一切真理的灭绝。由于约翰所看到的马是按颜色来区分的,第一匹马是白的,第二匹是红的,第三匹是黑的,第四匹是灰白的,而颜色表示一个事物的品质,所以在此先说一说颜色。天堂会出现各种颜色,它们从那里的光获得自己的起源;这光在亮度和辉煌上远远胜过世上的光,那里的颜色也是如此;由于那里的光来自天堂的太阳,即主,并且是发出的神性,因而那光是属灵的,所以一切颜色也都表示属灵事物。由于发出的神性就是与神性真理合一的神性良善,还由于天堂里的神性良善显为火焰之光,神性真理显为明亮的白光,所以有两种颜色是那里所有颜色的基本色,即红色和白色;红色从火焰之光获得自己的起源,而火焰之光是从神性良善发出的;白色则从明亮的白光获得自己的起源,而白光是从神性真理发出的;因此,只要颜色源于红色,它们就表示良善,只要它们源于白色,它们就表示真理。

从《属天的奥秘》一书从经历中所说关于颜色的内容可以更好地明白这些事,即:在天堂可以看到最美丽的颜色(AC 1053, 1624 节);天堂里的颜色来自那里的光,是光的修改和变化(AC 1042, 1043, 1053, 1624, 3993, 4530, 4742, 4922 节);因此,它们是真理和良善的表象,表示诸如属于聪明和智慧的那类事物(AC 4530, 4677, 4922, 9466 节);因此,以弗得的胸牌,或乌陵和土明上各种颜色的宝石表示天堂和教会中源于良善的真理的一切事物,所以胸牌一般表示从神性良善闪耀的神性真理(AC 9823, 9865, 9868, 9905 节);从那里而来的回应通过光的变化和光辉,同时通过默示的感知,或通过从天堂发出的活生生的声音而给出(AC 3862, 9905 节);只要颜色源于红色,它们就表示良善,只要

它们源于明亮的白色，它们就表示真理(AC 9467 节)。关于天堂之光，它来自何处，是什么，可参看《天堂与地狱》(126 - 140, 275 节)。

此外，要知道，“红色”不仅表示一个事物在良善方面是何品质，还表示一个事物在邪恶方面是何品质；因为这个颜色不仅从来自天堂太阳的火焰之光存在，如前所述，还从地狱里的火焰品质或火焰之物存在，这火焰品质或火焰之物来自那里的火，这火就像煤火或炭火。因此，天堂里的红色完全不同于地狱里的红色；天堂里的红色闪闪发光，是活的，而地狱里的红色极其模糊，是死的；此外，天堂的红色赋予生命，而地狱的红色带来死亡；原因在于，红色所源于的火在其起源上是爱；天堂之火来自天堂之爱，地狱之火来自地狱之爱；因此，在圣言中，“火”表示两种意义上的爱(参看《属天的奥秘》，4906, 5071, 5215, 6314, 6832, 7575, 10747 节；《天堂与地狱》，134, 566 - 575 节)；故从那里存在的“红色”表示两种意义上的爱之品质。此外，在希腊原文，这红色，也就是这匹马的“红”色，源于一个表示火的词语。这一切，连同对本节这匹马的描述，清楚表明为何“红马”表示在良善方面被毁的对圣言的理解。

364b. “马”表示这类事物或与主题有关的某种事物，这一点从以下事实很清楚地看出来：当“印被揭开”时，马就被看到了，经上说“它们出来”，因为马不可能从书卷中出来，而“马”所表示的那些事物却能显现。我从经历中已经十分清楚地知道，“马”表示理解力或智力，“颜色”表示它的品质；因为我好几次看见正在从理解力沉思某个主题的灵人们骑在马上，当我问他们是否在骑马时，他们说，他们没有，而是站在那里沉思某个主题；这清楚表明，骑马是代表他们理解力的运作的一种表象。

还有一个地方被称为聪明和智慧者的集会，许多人到这个地方来求助于沉思，当有人来到这里时，各种颜色、各种华丽装饰的马，以及马车，一些骑马的人和一些坐车的人就向他显现；那时，当被问到他们是否骑着马或乘坐在车上时，他们说，没有，他们正在进行沉思；由此也清楚可知，“马”和“车”表示什么。不过，关于这个主题，详情可参看《白马》这本小著。由此可见，为何当书卷的封印被揭开时，约翰就看到马，以及它们表示什么。之所以看到这些马，是因为圣言的一切属灵事物都是以字义通过诸如对应或代表、因而表示它们的那类事物来阐述的，并且这是为了神性可以在那里处于终端，因而处于完全，这在前面已经说过多次了。

“染红”或“红”表示一个事物在良善方面的品质，这一点也可从以下圣言经文看出来。摩西五经：

他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄血中洗了袍褂。他的眼睛比酒红润；他的牙齿比奶更白。(创世记 49:11 - 12)

这些话在父亲以色列关于犹大的预言中，“犹大”在此表示爱之良善方面的主，在相对意义上表示主的属天国度。至于此处的细节在灵义上表示什么，可参看《属天的奥秘》，那里解释了它们。“他的眼睛比酒红润”表示来自神性良善的神性智慧；“他的牙齿比奶更

白”表示来自神性真理的神性聪明。

耶利米哀歌：

拿细耳人比雪更白，比奶更亮，他们的骨头比珍珠更红。(耶利米哀歌 4:7)

“拿细耳人”代表神性人身方面的主(参看 AE 66, 196e 节)，故他们在相对意义上也表示属天之爱的良善，因为这良善直接从主的神性人身发出。经上如此描述它在教会的代表。“拿细耳人比雪更白，比奶更亮”表示这良善之真理，“他们的骨头比珍珠更红”表示真理之良善；因为“骨头”表示在其终端中的真理，因而整体上的真理；在终端中，一切事物都在一起，并处于完全；它们是红的，表示这些真理来自良善，并且也是良善。

撒迦利亚书：

我看见四辆车从两座铜山之间出来。第一辆车套着红马，第二辆车套着黑马，第三辆车套着白马，第四辆车套着有斑点的壮马。(撒迦利亚书 6:1-3)

此处，“红马”也表示在良善方面理解力起初的品质，“黑马”表示在真理方面理解力起初的品质，“白马”表示在真理方面理解力后来的品质，“有斑点的马”表示在真理和良善方面理解力后来是何品质，“壮”表示由此在抵制虚假和邪恶的能力方面是何品质，可参看前文(AE 355b 节)，那里论述了“马”的含义。以下撒迦利亚书中的“红马”几乎所表相同：

一人骑着红马，站在桃金娘树中间。(撒迦利亚书 1:8)

由于“红”或“染红”表示一个事物在良善方面的品质，所以红公羊皮用作罩棚的盖(出埃及记 25:5； 26:14； 35:7)，以及用来洁净的除污秽的水从焚烧的红母牛中调制(民数记 19:1-10)。“红母牛”表示属世人的良善，从被焚烧的红母牛调制的“除污秽的水”表示属世人的真理；经上之所以如此吩咐，是因为一切洁净都通过真理实现；此外，宰杀母牛的过程的细节和用它预备洁净水的细节都涉及属灵事物。

由于“红”表示一个事物在良善方面的品质，所以那些从原文中的这个词而命名的名字和事物都表示它们所源自的良善。在原文，红色这个词名为亚当，也名为以东；人也由此被称为亚当，又被称为地上的亚当(ground Adama)和红宝石亚当(ruby odam)；因此，这些名字和事物来自红色。“亚当”表示上古教会，一个处于爱之良善的教会；“人”具有类似含义，当论述属天良善时，“地”在灵义上也具有类似含义。以东从红色命名，这一点可见于创世记 25:30；因此，它或他表示属世人的良善之真理。红宝石也从红色命名，这一点可见于出埃及记 28:17； 39:10；以西结书 28:13。因此，“红宝石”表示属天良善的真理。“亚当”表示上古教会，这是一个属天教会，或处于对主之爱的良善的教会(参看《属天的奥秘》，478, 479 节)；“地”也具有类似含义(AC 566, 10570 节)；“以东”因从红色得名，故表示属世人的良善之真理(AC 3300, 3322 节)；“红宝石”表示属天良善的真理(AC 9865 节)。“红色”因表示一个事物在良善方面的品质，故在反面意义上表示一个事物在邪恶，也就是良善的对立面，因而被摧毁的良善方面的品质。以下经文就提到反面意义

上的“红”。以赛亚书：

你们的罪虽像朱红，必变白如雪；虽红如紫色，必如同羊毛。（以赛亚书 1:18）

那鸿书：

他勇士的盾牌是红的，精兵都穿朱红衣服；他的战车在火把的火中。战车在街上疾行，在宽阔的路上来往奔驰；它们形状像火把。（那鸿书 2:3 - 4）

在这层意义上，龙也被称为红（启示录 12:3）；这一点将在下文予以解释。

365a. “它被赐给了那骑马的，要从地上夺去和平”表示因此，不被理解的圣言，由此在教会中产生纷争。这从“骑红马的”、“夺去太平”和“地”的含义清楚可知：“骑红马的”是指在良善方面不被理解的圣言；因为“骑马的”表示圣言，如前所示（AE 355a, c, 356 节），“马”表示对它的理解（AE 355 节），“红马”表示在良善方面被毁的理解（AE 364 节）；故“骑红马的”表示因此不被理解的圣言。“夺去太平”是指由此产生纷争，对此，我们稍后会提到。“地”是指教会。“地”表示教会（参看 AE 29, 304 节）。

在解释“和平或平安”表示什么之前，先说一说这一事实：当对圣言的理解被摧毁时，在教会就会产生纷争。良善是指对主之爱的良善和对邻之爱的良善，因为一切良善都属于爱。当这些良善不存在于教会之人那里时，圣言就不被理解；因为主与教会之人的结合，以及天堂与教会之人的结合，都是通过良善实现的；因此，如果他那里没有良善，光照就无法被赐予；因为当圣言被阅读时，一切光照都由主那里从天堂而出；当没有光照时，圣言中的真理就处于模糊之中，纷争由此产生。如果人不处于良善，圣言就不被理解，这一点也可从以下事实看出来：圣言的细节里面有天堂的婚姻，也就是良善与真理的结合；因此，如果良善不与一个阅读圣言的人同在，那么真理就不会显现，因为真理从良善显现，良善通过真理显现。圣言的细节里面有良善与真理的结合（参看 AE 238e, 288b 节）。

情况是这样：人处于良善到何等程度，主就在何等程度上流入，并赐予对真理的情感，因而赐予理解；因为内层人类心智完全以天堂的形像形成，而整个天堂照着对良善和源于良善的真理的情感而形成；因此，除非良善与人同在，否则该心智不能打开，更不能为天堂而形成；它通过良善与真理的结合而形成。由此也明显可知，除非人处于良善，否则真理没有可以接受它们的任何土地，也没有使它们可以成长的任何热；因为与处于良善的人同在的真理就像春天地里的种子；而与未处于良善的人同在的真理就像冬天冻地里的种子，那时没有青草，也没有鲜花、树木，更没有果实。

天堂和教会的一切真理，事实上天堂天使所拥有的智慧的一切秘密，都在圣言中；但没有人看到这些事物，除非他处于对主之爱的良善和对邻之爱的良善。那些未处于良善的人到处看到真理，却不明白；他们对真理的感知和观念，完全不同于属于这些真理本身的；因此，尽管他们看见或知道真理，但真理对他们来说仍不是真理；因为真理之所以为真理，凭的不是他们的声音或话语，而是对它们的观念和感知。当真理被植入良善时，它就不同了；那时真理以自己的形式显现，因为真理是良善的形式。由此可以推断出，对圣言的理

解在那些将唯信当成得救的唯一手段，将生活的良善，或仁之良善抛在身后的人那里是何性质。已经发现的是，那些以这种方式既在教义上，也在生活上确认的人甚至没有对真理的一个正确观念。这也是为何他们不知道什么是良善，什么是仁和爱，什么是邻舍，什么是天堂和地狱，以及他们死后仍作为人活着；事实上，他们也不知道什么是重生，什么是洗礼，以及其它许多事；他们对于神自己如此盲目，以至于在思维上拜三神，只在口头上敬拜一神，不知道主的父就是祂里面的神性，圣灵是来自祂的神性。提这些事是为了让人们知道，没有良善的地方，就没有对圣言的理解。此处之所以说“它被赐给了那骑红马的，要从地上夺去和平”，是因为“和平(或平安)”表示来自良善与真理的结合的较高心智(mens)的一种平安状态和较低心智(animus)的宁静；因此，“夺去和平”表示来自良善与真理的分离的一种不平安和不宁静的状态，这种分离是内在纷争的原因；因为当良善与真理分离时，邪恶就会取而代之；邪恶不爱真理，而是爱虚假；由于一切虚假都属于邪恶，正如一切真理都属于良善，所以当这样一个人在圣言中看到真理，或从别人那里听到它时，属于他的爱、因而属于他意愿的邪恶就与真理作斗争，然后他要么弃绝真理，要么扭曲它，要么通过来自邪恶的观念如此模糊它，以至于最终在真理中看不到真理的任何东西，无论当他说出真理时，它听上去多么像真理。这就是教会里的一切纷争、争论和异端的起源。由此可见，“从地上夺去和平”在此表示什么。

365b. 不过，《天堂与地狱》一书充分说明了平安在其最初起源上是什么，那里(HH 284-290节)论述了天堂的平安状态，即：它在最初起源上来自主；它从神性本身与神性人身的合一而在祂里面，凭祂与天堂并教会的结合而来自祂，尤其来自每个人里面良善与真理的结合。由此可知，“平安”在至高意义上表示主，在相对意义上表示总体上的天堂和教会，以及具体的每个人里面的天堂和教会。

圣言中的“平安”表示这些事物，这一点可从其中的许多经文清楚看出来，对此，我将引用以下经文来证实。约翰福音：

耶稣说，我留下平安给你们，我把我的平安赐给你们。我所给你们的，不像世界所给的。你们心里不要忧愁，也不要害怕。(约翰福音 14:27)

此处论述了主与父的合一，也就是祂的神性人身与自成孕时就在祂里面的神性本身的合一，因而论述了主与那些处于源于良善的真理之人的结合。因此，“平安”表示来自这结合的心智的宁静；由于这样的人被该结合保护，免受来自地狱的邪恶和虚假的伤害，并且主保护那些与祂结合的人，所以祂说：“你们心里不要忧愁，也不要害怕。”这神性平安在人里面，由于天堂与它联系在一起，所以“平安”在此也表示天堂，在至高意义上表示主。但世界的平安来自世界上的成功，因而来自与世界的结合，由于这种平安仅仅是外在的，主不在其中，因而天堂也不在其中，所以它会随着一个人在世上生命的结束而消亡，并变成不平安。因此，主说：“我把我的平安赐给你们。我所给你们的，不像世界所给的。”

同一福音书：

耶稣说，我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难。但你们可以放心，我已经胜了世界。（约翰福音 16:33）

此处“平安”也表示来自与主的结合的内在快乐，天堂和永恒的内在喜乐由此而来。“平安”在此与苦难对立，因为“苦难”表示邪恶和虚假的侵扰，那些处于神性平安的人只要活在世上，就会经历这些侵扰；因为那时他们所披的肉体贪恋世界上的东西，苦难由此而来；故主说：“要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难。”由于主在其人身方面为自己获得了胜过地狱，因而胜过从地狱升上来进入肉体与每个人同在，并侵扰的邪恶和虚假的能力，所以祂说：“你们可以放心，我已经胜了世界。”

路加福音：

耶稣对祂打发出去的七十个人说，无论进哪一家，先说，愿平安归与这家。那里若有平安之子，你们的平安就必临到那家，不然，就归还你们。（路加福音 10:5 - 6）

马太福音：

你们进了一家，要请它的安。那家若配得，你们的平安就必临到它；若不配得，你们的平安仍归还你们。凡不接待你们、不听你们话的人，你们离开那家，或是那城的时候，要跺掉你们脚上的尘土。（马太福音 10:12 - 14）

他们要说，“愿平安归与这家”，表示他们要了解那些在其中的人是否会接受主；他们正在传关于主、因而关于天堂、永恒的喜乐和永生的好消息或福音；因为所有这些事都由“平安”来表示。平安所要临到的“平安之子”就表示那些接受的人，但如果他们不承认主，从而不接受属于主或平安的事，那么这平安就会从他们那里被夺走，这就是“若那家或那城不配得，你们的平安仍归还你们”所表示的。在这种情况下，为叫他们不受那家或那城的邪恶和虚假的伤害，经上吩咐：“他们离开的时候，要跺掉脚上的尘土。”这表示免得受到诅咒的东西从那里粘附在他们身上，因为“脚上的尘土”表示受到诅咒的东西；事实上，人里面的终级之物，也就是感官 - 属世层，就对应于脚底；由于邪恶粘附于它，所以对那些处于教会的代表之人，如那时的绝大多数人来说，当教义的真理不被接受时，他们就跺掉脚上的尘土。因为在灵界，当有善人来到恶人那里时，邪恶就从后者流入，并造成些许干扰，但它只干扰对应于脚底的终端；因此，当他们转身离去时，看上去就好像他们把脚上的尘土跺在身后；这是一个标志，表明他们被释放或解救了，邪恶粘附在那些处于邪恶的人身上。“脚底”对应于最低级的属世事物，因而在圣言中表示这些事物（参看《属天的奥秘》，2162, 3147, 3761, 3986, 4280, 4938 - 4952 节）；要跺掉的“尘土”表示受到诅咒的东西（AC 249, 7418, 7522 节）。

路加福音：

耶稣为城哭泣，说，巴不得你在这日子知道关系你平安的事！但现在这事在你眼前是隐藏的。（路加福音 19:41 - 42）

那些因看不到其它意义而只从字义来思想这些话和接下来的话之人，以为主的这些话

是指着耶路撒冷的毁灭来说的；但主所说的一切话都来自神性，故与尘世和世俗的事物无关，只与天上的永恒事物有关。因此，主为之哭泣的“耶路撒冷”在此和在别处一样，表示教会，那时教会完全荒废了，以至于真理、因而良善都不复存在，因此他们将永远灭亡。为此，祂说：“巴不得你在这日子知道关系你平安的事！”也就是关系永恒的生命和幸福的事，这些事唯独来自主；因为如前所述，“平安”表示通过与主的结合而来的天堂和天堂的喜乐。

同一福音书：

撒迦利亚预言说，春日从高处照亮坐在黑暗中死荫里的人，把我们的脚引到平安的路上。（路加福音 1:78 - 79）

这些话论及即将降世的主，以及那时对那些在教会之外，因没有圣言而不知道神性真理之人的光照。从高处照亮的“春日”表示主；“坐在黑暗中死荫里的人”表示那些在教会之外的人；“平安的路”表示他们通过接受主，并与祂结合（天堂和永恒的幸福由此而来）而在神性真理上所受的光照；“把我们的脚引到平安的路上”表示教导。

又：

门徒们赞美神，说，奉主名来的王，是应当受到祝福的；在天上平安，在至高之处有荣耀。（路加福音 19:37 - 38）

当主将近耶路撒冷时，门徒们说了这些话；主去耶路撒冷是为了可以在那里通过十字架受难，也就是祂的最后试探，将祂的人身与祂的神性完全合一，也可以完全征服地狱；由于那时一切神性良善和真理都将从祂发出，所以他们说：“奉主名来的王，是应当受到祝福的。”这句话表示对这些事物来自祂的承认、赞颂和感恩（参看 AE 340a, b 节）。“在天上平安，在至高之处有荣耀”表示“平安”所表示的事物来自神性本身与神性人身的合一，天使和世人从那里通过与主结合而拥有它们；因为当主征服了地狱时，平安就在天堂建立，然后那些在那里的人从主拥有神性真理，也就是“至高之处的荣耀”。“荣耀”表示从主发出的神性真理（参看 AE 33, 288, 345 节）。

365c. 由于在圣言的内义中，“平安”表示主，因而表示天堂和永生，尤表由与主的结合产生的天堂的快乐，所以主复活之后向门徒显现时，对他们说：愿平安归于你们（路加福音 24:36；约翰福音 20:19, 21, 26）。

摩西五经：

愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使祂的脸光照你，施恩给你；愿耶和华向你仰脸，赐你平安。（民数记 6:24 - 26）

“愿耶和华使祂的脸光照你”表示神性真理，一切聪明和智慧都来自神性真理，主也以神性真理流入；“施恩给你”表示由此免受虚假伤害的保护；“愿耶和华向你仰脸”表示神性良善，一切爱和仁都来自神性良善，主以神性良善流入；“赐你平安”表示由此免受邪恶伤害的保护，因而表示天堂和永恒的幸福；因为当邪恶和虚假被移除，不再侵扰时，主

就以平安流入，天堂，以及使心智的内层充满祝福，因而充满天堂喜乐的快乐就在这平安中，并来自它。这种祝福也可参看前面的解释(AE 340b 节)。诗篇中的“平安”具有同样的含义：

耶和华必赐平安的福给祂的百姓。(诗篇 29:11)

又：

谁能指示我们良善呢？耶和华啊，求你仰起你脸上的光来光照我们。你赐给我心中的喜乐，胜过他们在丰收五谷新酒时的。同时我又平安躺下睡觉，因为耶和华啊，独有你使我安然居住。(诗篇 4:6-8)

此处描述了那些通过接受来自主的神性良善和神性真理而与主结合的人所拥有的平安，天堂的喜乐就在这平安之中，并来自它；“谁能指示我们良善呢”表示神性良善，“求你仰起你脸上的光来光照我们”表示神性真理，“主脸上的光”是指从在天使天堂显为太阳的主发出的神性之光，这光本质上是神性真理(这一点可参看《天堂与地狱》，126-140 节)。“你赐给心中的喜乐”表示由此而来的天堂喜乐；“他们丰收五谷新酒”表示良善和真理的增多，“五谷”表示良善，“新酒”表示真理。由于平安在这些里面并来自它们，所以经上说：“同时我又平安躺下睡觉，因为耶和华啊，独有你使我安然居住。”“平安”表示天堂的内在快乐；“安然”表示外在快乐，“躺下睡觉”和“居住”表示生活。

摩西五经：

如果你们行在我的律例中，谨守我的诫命，实行它们，我就赐平安在地上，好叫你们可以安然躺卧，无人惊吓；我要使邪恶的野兽从地上熄灭，剑必不穿越这地。(利未记 26:3, 6)

这描述了平安的源头，也就是天堂和天堂喜乐的源头。就本身而言，平安不是天堂和天堂的喜乐，但这些却在平安里面，并来自平安；因为平安就像世上的黎明或春天，使人类心智从出现在眼前的物体中获得内心的快乐和愉悦，因为那就是使他们感到快乐和愉悦的；由于天堂和天堂喜乐的一切事物以同样的方式来自神性平安，所以“平安”也表示这些。由于人从照着诫命生活中拥有天堂，因他从那里拥有与主的结合，所以经上说：“如果你们行在我的律例中，谨守我的诫命，实行它们，我就赐平安在地上。”那时他们不会被邪恶和虚假侵扰，这一点由“他们可以安然躺卧，无人惊吓”、“耶和华要使你们邪恶的野兽从地上熄灭，剑必不穿越这地”来表示，“邪恶的野兽”表示恶欲，“剑”表示由此而来的虚假；这两者都毁灭来自平安的良善和真理；“地”表示教会。“邪恶的野兽”表示恶欲，以及良善因恶欲的毁灭(参看《属天的奥秘》，4725, 7102, 9335 节)；“剑”表示虚假，以及真理因虚假的毁灭(参看 AE 131b 节)；“地”表示教会(也可参看 AE 29, 304 节)。一个不上升到圣言字义之上的人什么都看不见，只看到照着律例和诫命生活的人必平安生活，也就是说，必没有仇敌或敌人，因而必安然躺卧；以及邪恶的野兽不会伤害他，他不会因剑灭亡；但这不是圣言的属灵层；然而，圣言在一切细节上都是属灵的，这一点隐藏在它

的字义中，而字义是属世的；它的属灵层就是现在所解释的。

诗篇：

困苦人必承受地土，以丰盛的平安为乐。你要细察那完全人，观看那正直人，因为那人的结局是平安。(诗篇 37:11, 37)

“困苦人”在此表示那些在世上处于试探的人；他们以之为乐的“丰盛的平安”表示试探之后的快乐；因为试探之后，主就从那时良善与真理的结合，以及随之而来的与主的结合中赐下快乐。“你要细察那完全人，观看那正直人，因为那人的结局是平安”表示人从良善与真理的结合中拥有平安的快乐。在圣言中，要被细察的完全人论及良善，要被观看的正直人论及真理；“结局”表示当平安来临时的结束。

又：

大山要给人民带来平安，小山要带来公义。在祂的日子，义人要发旺，大有平安，直到月亮不再重现。(诗篇 72:3, 7)

此处论述了主的降临和祂的国度；“要给人民带来平安的大山”表示对主之爱，“要带来公义的小山”表示对邻之仁。这就是圣言中“大山”的含义(参看《属天的奥秘》，795, 6435, 10438 节)，因为在天堂，那些处于对主之爱的人住在大山上，那些处于对邻之仁的人住在小山上(AC 10438 节；《天堂与地狱》，188 节)。这清楚表明，“平安”表示来自通过爱而与主的结合的天堂喜乐；“在祂的日子，义人要发旺”表示一个处于爱之良善的人；故经上说：“大有平安。”因为如前所述，平安只来自主，以及祂与那些处于爱之良善之人的结合，不来自其它任何源头。经上说“直到月亮不再重现”，这句话表示真理必不与良善分离，而是两者必须如此结合，以至于成为一体，也就是说，真理也是良善；事实上，一切真理都属于良善，因为真理来自良善，因而本质上就是良善；这就是真理在那些处于来自主的对主之爱，在此由“义人”来表示的人中间的性质。“日”表示爱之良善，“月”表示由此而来的真理(参看《属天的奥秘》，1521, 1531, 2495, 4060, 4696, 7083 节)。

以赛亚书：

有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在祂的肩头上；祂名称为奇妙、策士、神、英雄、永在的父、和平的君！祂的政权与平安必加增无穷。(以赛亚书 9:6-7)

这些话论及主的降临，论到主，经上说，“有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们”，因为在圣言中，“婴孩”表示良善，在此表示神性良善，“子”表示真理，在此表示神性真理。经上这样说是由于在圣言每个细节中的良善与真理的婚姻；由于神性良善和神性真理都来自主，所以祂被称为“和平的君”，经上说：“祂的政权与平安必加增无穷。”“政权”论及神性真理，“平安”论及与神性真理结合的神性良善，所以祂被称为“和平的君”。“君(即首领)”论及真理，它表示主要真理(参看《属天的奥秘》，1482, 2089, 5044 节；AE 29 节)；“平安或和平”论及良善与真理的结合，可参看前文。

365d. 但由于圣言的许多经文提到“平安或和平”，而解释必须适合所论述的事物，或

它所论及的主题，因而它的含义显得各不相同，所以我想简要说明“平安(或和平)”表示什么，以便对于它，心智不会被带到不同方向上。平安(或和平)是由主与天堂并教会的结合产生的一种内心和灵魂的祝福或幸福，这源于其中之人的良善与真理的结合，由此不再有邪恶和虚假与良善和真理的争战，或灵义上的任何纷争或战争；平安由此而来，良善的一切结实和真理的一切增多都在平安中发生，因而一切智慧和聪明都来自平安。由于这平安唯独来自主，来自与天使同在天堂、与世人同在教会的祂，所以“平安(或和平)”在至高意义上表示主，在相对意义上表示天堂和教会，因而表示在那些在那里的人中间的与真理结合的良善。

从这些话可以对以下经文中的“平安(或和平)”的含义形成一个概念。诗篇：

要离恶行善，寻求平安，追赶它。(诗篇 34:14)

“平安”表示属于天堂和教会的一切事物，永生的幸福来自这些事物；由于只有那些处于良善的人才拥有这平安，所以经上说：“要离恶行善，寻求平安，追赶它。”

又：

爱你律法的人有大平安；什么都不能绊倒他们。耶和華啊，我等候你的拯救，遵行你的诫命。(诗篇 119:165 - 166)

“平安”表示天堂的祝福、幸福和快乐，由于这些只赐给那些喜欢遵行主诫命的人，所以经上说：“爱你律法的人有大平安；耶和華啊，我等候你的拯救，遵行你的诫命。”“拯救”表示永生；“什么都不能绊倒他们”表示这些人不受邪恶和虚假侵扰。

以赛亚书：

耶和華啊，你必为我们命定平安，因为我们所做的一切，都是你为我们成就的。(以赛亚书 26:12)

由于平安唯独来自耶和華，也就是来自主，并且就在从祂那里实行良善中，所以经上说：“耶和華啊，你必为我们命定平安，因为我们所做的一切，都是你为我们成就的。”

同一先知书：

和平的使者在苦痛地哭泣；大路荒废，过路人止息。(以赛亚书 33:7 - 8)

由于和平(或平安)来自主，并从祂那里而在天堂中，所以天使在此被称为“和平的使者”；还由于地上那些处于邪恶和由此而来的虚假之人没有平安或和平，所以经上说他们“苦痛地哭泣”，因为“大路荒废，过路人止息”；“大路”和“路”表示生活的良善和信仰的真理；因此，“大路荒废”表示不再有生活的良善，“过路人止息”表示不再有信仰的真理。

又：

巴不得你素来留心我的诫命！那么你的平安就如江河，你的公义就如海浪。耶和華说，恶人没有平安。(以赛亚书 48:18, 22)

由于那些照主的诫命生活的人有平安，那些不如此生活的人没有平安，所以经上说：

“巴不得你素来留心我的诫命！那么你的平安就如江河；恶人没有平安。”“平安就如江河”表示丰富；“公义就如海浪”表示良善通过真理的结实；在圣言中，“公义”论及良善，“海”论及真理。

又：

大山可以挪开，小山可以迁移；但我的怜悯必不离开你，我平安的约也不迁移。你所有的儿子都必受耶和华的教导；你的儿子们必大享平安。（以赛亚书 54:10, 13）

此处论述了一个新天堂和一个新教会。“大山可以挪开，小山可以迁移”表示先前的天堂和先前的教会要灭亡；那些在新天堂和新教会的人将处于来自主的良善，并通过与主结合而拥有天堂的喜乐，直到永远，这一点由“我的怜悯必不离开你，我平安的约也不迁移”来表示，“怜悯”表示来自主的良善，“平安的约”表示来自与主的结合的天堂喜乐，“约”表示结合；“必受耶和华的教导，必大享平安的儿子”表示那些在新天堂和新教会的人将处于来自主的源于良善的真理，他们将拥有永恒的祝福和幸福；在圣言中，“儿子”表示那些处于源于良善的真理之人；他们“受耶和华的教导”表示他们处于来自主的源于良善的真理；“大享平安”表示永恒的祝福和幸福。

以西结书：

大卫必作他们的首领，直到永远；并且我要与他们立平安的约，作为与他们所立的永约；我必赐予他们，使他们增多，又在他们中间设立我的圣所，直到永远。（以西结书 37:25 - 26）

此处论述了主，以及来自祂的一个新天堂和一个教会的创造。“必作他们的首领，直到永远的大卫”表示主；“与他们立平安的约”表示对那些与主结合的人来说，天堂的喜乐和永生；“平安的约”在此和前面一样，表示来自与主的结合的天堂喜乐和永生；“我必赐予他们，使他们增多”表示良善的结实和由此而来的真理的增多；由于天堂和教会由此而来，所以经上补充说“又在他们中间设立我的圣所，直到永远”，“圣所”表示天堂和教会。

玛拉基书：

使我与利未立约；我曾与他立生命和平安的约。真理的律法在他口中，他嘴里没有乖僻；他以平安和正直与我同行。（玛拉基书 2: 4-6）

“利未”表示所有处于对邻之仁的良善之人，在至高意义上表示主自己，因为这良善来自祂；在此所指的是主自己。“生命和平安的约”表示祂的神性与祂的神性人身的合一，一切生命和平安都来自这合一。“真理的律法在他口中，他嘴里没有乖僻”表示神性真理来自祂；“他以平安和正直与我同行”表示在世上所实现的合一本身。在圣言中，“利未”表示属灵之爱或仁爱（参看《属天的奥秘》，4497, 4502, 4503 节）；他在至高意义上表示主（AC 3875, 3877 节）。

365e. 以西结书：

我必与他们立平安的约，使邪恶的野兽从地上灭绝，他们就必在旷野中安居，在森林

中安眠。那时，田野的树必结果，地也必有出产，就是我折断他们所负的轭，救他们脱离那以他们为奴之人的手的时候。（以西结书 34:25, 27）

此处也论述主降临并建立一个新教会。那时祂必与他们所立的“平安的约”表示那些属于教会的人与主的结合；随之而来的防止邪恶和虚假的保护和平安由“我必使邪恶的野兽从地上灭绝，他们就必在旷野中安居，在林中安眠”来表示，“邪恶的野兽”表示各种邪恶，他们必安居的“旷野”表示必不侵扰的恶欲，他们安眠的“森林”表示必不侵扰的由此而来的虚假。良善通过真理的结实和真理从良善的增多由“那时，田野的树必结果，地也必有出产”来表示，“田野的树”表示真理的知识，“果”表示由此而来的良善，“地”表示良善方面的教会，因而也表示教会的良善，“它的出产”表示随之而来的真理的增多。“我折断他们所负的轭，救他们脱离那以他们为奴之人的手的时候”表示当主移除属于他们的邪恶和虚假时，这些事就发生在他们身上；“所负的轭”表示来自对自我和世界的爱的邪恶之快乐，这些快乐捆绑他们；“以他们为奴之人”表示虚假，因为这些使他们为这些邪恶服务。

撒迦利亚书：

他们必是平安之种；葡萄树必结果子，地土必有出产，天也必降甘露。你们各人要与同伴说真理，在你们的城门口判断真理，作出和平的判断。你们要喜爱真理与和平。（撒迦利亚书 8:12, 16, 19）

那些拥有良善与真理的结合之人被称为“平安之种”；由于“平安之种”表示他们，所以经上说“葡萄树必结果子，地土必有出产”，“葡萄树必结果子”表示真理必产生良善，“地土必有出产”表示良善必产生真理；因为“葡萄树”表示真理方面的教会，也就是教会的真理，“地土”表示良善方面的教会，或教会的良善，“出产”表示真理的产生；“必降甘露的天”表示良善的结实和真理的增多。“你们各人要与同伴说真理，在你们的城门口判断真理，作出和平的判断。你们要喜爱真理与和平”进一步描述了真理与良善的结合，“真理”表示真实的东西；“和平的判断”与“和平”表示真理与良善的结合。

诗篇：

耶和華要向祂的百姓和祂的圣民讲和平，使他们不可再转向愚昧。怜悯和真理一起相遇，公义和平安彼此亲吻。（诗篇 85:8, 10）

“耶和華要向祂的百姓和祂的圣民讲和平”表示祂将教导他们，并通过他们里面良善与真理的结合而赐予他们与祂自己的结合；“和平”表示这两种结合，“百姓”表示那些处于源于良善的真理之人，“圣民”表示那些通过真理处于良善的人；“使他们不可再转向愚昧”表示自此以后，这些人将没有源于虚假的邪恶或源于邪恶的虚假。“怜悯和真理一起相遇，公义和平安彼此亲吻”进一步描述了这两种结合，“怜悯”在此表示虚假的移除和随之而来的对真理的接受，这清楚表明了“怜悯和真理一起相遇”的含义，“公义”表示邪恶的移除和随之而来的对良善的接受，这清楚表明了“公义和平安彼此亲吻”的含义。

以赛亚书：

那报好信息，使人听见平安，报美好的好消息，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。(以赛亚书 52:7)

这些话论及主，“平安”在此表示主自己，因而对那些与祂结合的人来说，表示天堂；“报好信息”表示传讲这些事；由于这种结合通过爱实现，所以经上说“在山上报好信息”、“对锡安说”；“山”在此和前面一样，表示对主之爱的良善，“锡安”表示处于这良善的教会，“掌权的你的王”表示主。由于“平安”表示来自与主的结合的真理与良善的结合，所以经上说：“使人听见平安，报美好的好消息，使人听见救恩。”“报美好的好消息”表示通过良善与主的结合，“使人听见救恩”表示通过真理和照之的生活与主的结合，因为由此才有救恩。

同一先知书：

但祂却为我们的过犯被刺透，为我们的罪孽被压伤；我们得平安的惩罚加在祂身上，因祂的伤，医治赐给了我们。(以赛亚书 53:5)

这些话论及主，这一章明显论述祂，这些话描述了祂在世上所经历的试探，以便祂可以征服众地狱，使地狱和天堂里的一切都恢复秩序。“祂为我们的过犯被刺透，为我们的罪孽被压伤；我们得平安的惩罚加在祂身上”表示这些严厉的试探；“因祂的伤，医治赐给了我们”表示通过这种方式得救。因此，“平安”在此表示对那些与祂结合的人来说，天堂和永生；因为如果主不将地狱和天堂里的一切都恢复秩序，同时荣耀祂的人身(这些通过被允许加到祂人身上的试探实现)，人类决不能得救。

耶利米书：

看哪，我要使痊愈康复上到他们那里去；我要医治他们，又将丰盛的平安和真理显明与他们。地上所有的民族都必听见我即将向他们所行的一切良善；使他们因我即将向他们所行的一切良善和一切平安而惧怕战兢。(耶利米书 33:6, 9)

这些话也论及主，祂将把那些与祂结合的人从邪恶和虚假中救出来。“我要使痊愈康复上到他们那里去；我要医治他们”表示从邪恶和虚假中解救出来；因为按灵意，“医治”是指从邪恶和虚假中解救出来，由于主通过真理成就这事，所以经上说：“我要将丰盛的平安和真理显明与他们。”“地上的民族”表示那些处于邪恶和虚假的人，论到他们，经上说：“使他们因我即将向他们所行的一切良善和一切平安而惧怕战兢。”

诗篇：

祂救赎我的灵魂得平安，免得他们接近我。(诗篇 55:18)

“救赎我的灵魂得平安”表示通过与主结合而得救，“免得他们接近我”表示随之而来的对邪恶和虚假的移除。

哈该书：

这后来的家的荣耀必大过先前的，因为在这地方我必赐平安。(哈该书 2:9)

“神的家”表示教会；“先前的家”表示主降临之前的教会；“后来的家”表示主降临之后的教会；“荣耀”表示在前者和后者中的神性真理；祂在这地方，也就是在教会必赐的“平安”表示所有那些由“平安”所表示的事物（我们在前面论述了它们，可参看前文）。

365f. 诗篇：

你们要为耶路撒冷求平安；愿爱你的人安宁；愿你的城墙内有平安，愿你宫殿内安宁；因我弟兄和同伴的缘故，我要说，愿平安在你中间；为耶和華我们神家的缘故，我要为你求良善！（诗篇 122:6 - 9）

“耶路撒冷”不是指耶路撒冷，而是指教义和敬拜方面的教会；“平安”表示教义和敬拜的一切，因为当这些来自一个天堂的源头，也就是由主那里从天堂而出时，它们就来自平安，并在平安之中，由此明显可知，“为耶路撒冷求平安”是什么意思；由于那些处于这种平安的人被称为安宁，或“安息的人”，所以经上还说“愿爱你的人安宁”，也就是说，爱教会的教义和敬拜。“愿你的城墙内有平安，愿你宫殿内安宁”表示外层人和内层人；外层人和其中的事物是属世知识和快乐，就像内层人的城墙或堡垒，因为外层人在它外面或前面，并保护它；内层人和其中的事物是属灵的真理和良善，就像宫殿或房屋，因为它在外层人的里面；因此，“城墙”表示一个人的外层事物，“宫殿”表示他的内层事物；这也同样适用于圣言的其它地方；“因我弟兄和同伴的缘故”表示为那些处于良善和由此而来的真理之人的缘故，在从人抽象出来的意义上表示良善和真理。在圣言中，“弟兄”和“同伴”表示这些（参看《属天的奥秘》，10490 节；AE 47 节）。“耶和華我们神的家”表示这些事物所在的教会。

又：

耶路撒冷啊，要颂赞耶和華！锡安哪，要赞美你的名！祂使你的边界平安，用肥美的麦子使你满足。（诗篇 147:12, 14）

“耶路撒冷”和“锡安”表示教会，“耶路撒冷”表示教义之真理方面的教会，“锡安”表示爱之良善方面的教会；“锡安要赞美的耶和華的名”表示出于爱之良善敬拜的一切；“祂使你的边界平安”表示天堂和教会的一切事物，“边界”表示这些的一切事物，因为整体上的一切事物都在边界，或最外层、终端之内（参看《属天的奥秘》，634, 5897, 6239, 6451, 6465, 8603, 9215, 9216, 9824, 9828, 9836, 9905, 10044, 10099, 10329, 10335, 10548 节）。“用肥美的麦子使你满足”表示用一切爱之良善和智慧，因为“肥美（即脂肪）”表示爱之良善（参看《属天的奥秘》，5943, 6409, 10033 节），“麦子”表示来自爱之良善的一切事物，尤表天堂的真理和由此而来的智慧（AC 3941, 7605 节）。

又：

愿耶和華从锡安赐福给你；使你尽你一生的日子可以看见耶路撒冷的好处；使你可以看见你儿子的儿子，看见平安归于以色列。（诗篇 128:5 - 6）

“锡安”和“耶路撒冷”在此和前面一样，表示爱之良善和教义之真理方面的教会；

“愿耶和華从锡安赐福给你”这句话表示来自爱之良善的祝福，因为“锡安”表示爱之良善方面的教会；由于教义的一切良善和真理都从这良善发出并存在，所以经上说：“使你可以看见耶路撒冷的好处，看见你儿子的儿子。”“儿子的儿子”表示教义之真理，以及这些真理的增多，直到永远。由于一切事物都来自主，并通过来自祂的平安而来，所以结束语是“看见平安归于以色列”，“以色列”表示那些有教会在其中的人。

又：

神的帐幕在撒冷，祂的居所在锡安。祂在那里折断弓上的火箭，并盾牌、剑和战争。
(诗篇 76:2-3)

耶路撒冷在此被称为撒冷，因为“撒冷”表示平安，耶路撒冷也从平安得名。它之所以如此得名，是因为“平安”表示所有那些前面简要提到、可以参考的事物。神在其中的“帐幕”表示来自这些事物的教会；“祂在锡安的居所”表示爱之良善，因为主就住在这良善中，并从它赐下真理，使它们结果并增多；由于“平安”还表示不再有邪恶和虚假与良善和真理的争战，也就是不再有灵义上的纷争或战争，所以经上说：“祂在那里折断弓上的火箭，并盾牌、剑和战争。”这句话表示驱散教义之虚假与良善和真理的一切争战，一般表示驱散一切纷争。此外，耶路撒冷也因“平安”而被称为“撒罗曼(音译, Shalomim, 希伯来语, 意为“和平”、“安宁”或“完好”)”(耶利米书 13:19)，并因此被称为麦基洗德，麦基洗德是至高神的祭司，撒冷(平安)王(创世记 14:18)；他代表主；这一点明显可见于诗篇，在那里，经上记着：

你是照着麦基洗德的等次永远为祭司。(诗篇 110:4)

365g. 以赛亚书：

你们所有爱慕耶路撒冷的，都要与她一同欢喜，为她高兴；使你们从她安慰的乳房中吃奶得饱，使你们可以挤出，以她荣耀的辉煌为乐。看哪，我延伸她的平安，好像江河，使列族的荣耀，如同涨溢的溪流，使你们可以吸吮；你们必被带到她身旁，抚弄在她膝上。
(以赛亚书 66:10-12)

“耶路撒冷”在此和前面一样，表示教义方面的教会，或也可说，教会的教义；论到后者，经上说：“你们所有爱慕耶路撒冷的，都要与她一同欢喜，为她高兴。”论到教义，经上进一步说，“使你们从她安慰的乳房中吃奶得饱，可以挤出，以她荣耀的辉煌为乐”，“安慰的乳房”表示神性良善，“荣耀的辉煌”表示教会所来自的神性真理。“看哪，我延伸她的平安，好像江河，使列族的荣耀，如同涨溢的溪流，使你们可以吸吮”表示所有这些事物都必因与主的结合而丰富；“平安”表示与主的结合；“列族的荣耀”表示由此而来的良善与真理的结合；“吸吮”表示来自主的流注；“好像江河”和“如同涨溢的溪流”表示丰富。属灵之爱和属天之爱由此而来，与主的结合通过这两种爱实现，这一点由“你们必被带到她身旁，抚弄在她膝上”来表示，“身旁”表示属灵之爱，“膝”表示属天之爱，“被带到和抚弄”表示来自结合的永恒幸福。“乳房”表示属灵之爱，“身旁”或“怀抱”

也是(参看 AE 65 节)；“膝”表示婚姻之爱，因而表示属天之爱(参看《属天的奥秘》，3021, 4280, 5050 - 5062 节)。“荣耀”表示神性真理，以及由此而来的聪明和智慧(可参看 AE 33, 288, 345 节)；“列族”表示那些处于爱之良善的人，在从人抽象出来的意义上表示爱之良善(也可参看 AE 175a, 331 节)；因此，“列族的荣耀”表示来自爱之良善的纯正真理，因而表示它们的结合。

同一先知书：

耶和華的工作是平安；公義的勞碌是平靜和永遠的安穩；我的百姓必住在平安的居所，安穩的帳幕，平靜的安歇所。(以賽亞書 32:17 - 18)

“平安”被称为“耶和華的工作”，因为它只来自主；从来自主的平安出来，并和那些与主结合的人同在的一切都被称为“耶和華的工作”；因此，经上说：“耶和華的工作是平安。”“公義的勞碌”表示与真理结合的良善，平安就在于这良善；因为在圣言中，“勞碌”论及真理，“公義”论及良善，“平靜”论及其中的平安。“永遠的安穩”表示因而不会有来自邪恶和虚假的侵扰或惧怕。这清楚表明“我的百姓必住在平安的居所，安穩的帳幕，平靜的安歇所”表示什么，即：使他们可以在主所在的天堂中，并由此处于爱与敬拜的良善，没有来自地狱的侵扰，因而处于良善的快乐和真理的愉悦。“平安的居所”表示主所在的天堂，“安穩的帳幕”表示由此而来的爱与敬拜的良善，没有来自地狱的邪恶与虚假的侵扰；“平靜的安歇所”表示良善的快乐和真理的愉悦。“帳棚”表示爱与敬拜的良善(参看《属天的奥秘》，414, 1102, 2145, 2152, 3312, 4391, 10545 节)。

又：

我要拿金子代替铜，拿银子代替铁，拿铁代替石头；还要以和平为你的官长，以公义为你的税吏。你地上不再听见强暴的事，你境内不再有荒废和毁灭的事。(以賽亞書 60:17 - 18)

本章论述的主题是主的降临，以及那时一个新天堂和一个新教会；这些话表示他们必属灵，而不是像以前那样属世，即那些通过爱之良善与主结合的人；并且内在人或属灵人与外在人或属世之间必不再有分离或纷争。“我要拿金子代替铜，拿银子代替铁，拿铁代替石头”表示他们必属灵，而不是像以前那样属世；“铜”、“铁”和“石头”表示属世事物，取而代之的“金”、“银”和“铁”表示属灵事物；“金”表示属灵良善，“银”表示该良善的真理，“铁”表示属灵 - 属世的真理。“我要以和平为你的官长，以公义为你的税吏”表示主将通过爱之良善掌权；“官长”表示国度，“平安”表示主，“公义”表示来自祂的良善。“你地上不再听见强暴的事，你境内不再有荒废和毁灭的事”表示属灵人与属世之间不再有分离或纷争，“强暴的事”表示分离或纷争，“地”表示内在属灵人，因为教会在那里，教会一般由“地”来表示；“不再有荒废和毁灭的事”表示必不再有邪恶和虚假，“你境内”表示在属世人里面，因为属灵事物就终止于属世人中的事物里面；“荒废和毁灭的事”表示邪恶和虚假，因为邪恶使属世人荒废，虚假则毁灭它。

365h. 由于那些处于来自主的良善与真理的结合之人拥有平安，还由于邪恶摧毁良善，真理摧毁虚假，所以这些也摧毁平安。由此可知，那些处于邪恶和虚假的人没有平安。表面上看，当他们在世上取得成功时，似乎拥有平安，在这种时候，他们甚至觉得自己心满意足；但这种表面的平安只在他们最外在的部分，而它内在不是平安，因为他们没完没了地想着名誉和利益，心怀狡诈、欺骗、敌意、仇恨、报复，以及许多类似事物；这些东西在他们不知情的情况下，撕裂和吞噬了他们心智的内层，从而也撕裂和吞噬了他们身体的内层。他们的情况就是这样，这一点等到死后他们进入自己的内层时，是显而易见的；那时，他们心智的这些快乐就变成它们的反面，这从《天堂与地狱》(485 - 490 节)的说明清楚看出来。

那些处于良善和由此而来的真理之人拥有平安，那些处于邪恶和由此而来的虚假之人没有平安，这一点可从以下经文明显看出来。以赛亚书：

恶人却像翻腾的海，不能平静，其中的水常涌出污秽和淤泥；我的神说，恶人没有平安。(以赛亚书 57:20 - 21)

同一先知书：

他们的脚奔向邪恶，他们急速流纯真的血；他们的思想都是罪孽的思想；在他们的路上都是毁灭和破坏。平安的路，他们不知道；在他们的辙迹上都没有公平；他们为自己使路径邪曲；凡踏于其上的，都不知道平安。(以赛亚书 59:7 - 8)

诗篇：

我的灵魂与那恨恶和平的人许久同住。我愿和平，当我发言，他们却要战争。(诗篇 120:6 - 7)

以西结书：

先知诱惑我的百姓，说，平安！其实没有平安；就像有人立起墙壁，看哪，他们倒用未泡透的灰涂抹它。以色列的先知看见平安的异象，其实没有平安。(以西结书 13:10, 16)

耶利米书：

所有人，从最小的到最大的，都追求利益；从先知到祭司，人人都行虚谎。他们用无足轻重的一句话，就医治我人民女子的伤口，说，平安了！平安了！其实没有平安。(耶利米书 8:10 - 11)

同一先知书：

有牧人呼喊的声音，羊群的有权势者的哀号，因为耶和華毁坏他们的牧场，因耶和華怒气的灼热，平安的羊圈就荒废了。(耶利米书 25:36 - 37)

诗篇：

因你的恼怒，我的肉无一完全；因我的罪，我的骨头也没有平安。(诗篇 38:3)

耶利米哀歌：

他用苦楚充满我，使我饱饮茵陈；我的灵魂远离平安，我忘记良善。(耶利米哀歌 3:15,

17)

此外还有其它经文。

由于平安在其最初起源上来自主里面神性本身与神性人身的合一，因而从主而在祂与天堂并教会的结合，以及其中每个人里面良善与真理的结合中，所以安息日作为教会最神圣的代表，因安息或平安而被如此称呼；因此，经上还吩咐了被称为平安祭的祭物（对此，参看出埃及记 24:5；32:6；利未记 3:3；4:20，26，31，35；6:12；7:11；14:20-21，33；17:5；19:5；民数记 6:17；以西结书 45:15；阿摩司书 5:22，以及别处）。故经上论到耶和华说，从燔祭中闻到了安息的气味（出埃及记 29:18，25，41；利未记 1:9，13，17；2:2，9；6:15，21；23:12-13，18；民数记 15:3，7，13；28:6，8，13；29:2，6，8，13，36）；“安息的气味”表示对平安的感知。

366. “使人彼此相杀”表示对真理的歪曲和消灭。这从“杀”的含义清楚可知，“杀”是指消灭真理；因为在圣言中，“杀”表示属灵地杀，即杀人或他灵魂的属灵部分，也就是消灭真理。它还表示歪曲，因为当真理被歪曲时，它们也就被消灭了；歪曲会产生对真理的不同理解，真理照着各人对它的理解而对各人来说是真；因为在人里面掌权的爱和原则将一切事物，甚至将真理本身吸引到它们自己这里，并应用于它们自己；因此，当爱是邪恶，或原则是虚假时，真理就染上爱之邪恶，或原则之虚假，从而被消灭。所以这就是“使人彼此相杀”在此所表示的。当人身上没有良善时，尤其当他教会的教义里面没有良善时，这种情况就会发生，这一点从前面的话明显看出来，那里说：“他揭开第二印的时候，就有一匹红马出来；它被赐给了那骑马的，要从地上夺去和平。”这句话表示当在良善方面对圣言的理解被摧毁时，教会的第二个状态，这是教会里的纷争的源头（对此，参看 AE 361，364-365 节）。

当人身上没有良善时，也就是当没有对主之爱和对邻之仁时，对圣言的理解，或也可说，对真理的理解，就被毁了（可参看 AE 365a 节）；因为人里面的良善，或也可说，他里面的爱，是他的生命之火，而他里面的真理，或信之真理，是由此而来的光；因此，人里面的良善如何，或他里面的爱如何，他里面的真理就如何，或他里面的信之真理就如何。由此可见，人若处于邪恶，或一种邪恶的爱，就不能处于真理，或处于信之真理；因为从那火发出的光，或光的品质是地狱里的人所拥有的光，这光是一种愚昧之光，就像燃烧的炭发出的光；当天堂之光流入时，这光就变成纯粹的黑暗。这也是当恶人推理反对教会事物时，与他们同在的光，被称为属世之光。

主在马太福音中的话也表示，它们会歪曲，并由此消灭真理：

耶稣对门徒说，弟兄要交出弟兄，父亲要交出儿子；儿女要起来与父母作对，置他们于死地。（马太福音 10:21）

路加福音：

你们要被父母，弟兄，亲戚，朋友交出去。他们要将你们中的一些人处死。（路加福音

21:16)

“父母”、“弟兄”、“儿女”、“亲戚”和“朋友”在此并非表示父母，弟兄，儿女，亲戚，朋友，“门徒”也并非表示门徒，而是表示教会的良善和真理，也表示邪恶和虚假；它还表示邪恶将消灭良善，虚假将消灭真理。这就是这些话或这些名称的含义(参看《属天的奥秘》，10490 节)。

367. “又有一把大剑赐给了他”表示通过虚假。这从“剑”的含义清楚可知，“剑”是指与虚假争战的真理，在反面意义上是指与真理争战的虚假，以及对真理的毁灭(参看 AE 131 节)，在此表示与真理争战并摧毁它的虚假；因为之前经上说“使人彼此相杀”，这句话表示对真理的歪曲和消灭。圣言提到“剑”、“短剑”和“长剑或两刃的剑”；“剑”一般表示属灵的争战；“短剑”表示源于良善的真理的争战，或源于邪恶的虚假的争战；“长剑或两刃的剑”表示源于教义的真理与虚假的争战，或源于教义的虚假与真理的争战；因为“短剑”是用来武装手臂的，而“长剑或两刃的剑”可以说是从嘴里出来的(如在启示录 1:16; 2:12, 16; 19:15, 21)。

368. 启 6:5-6. 他揭开第三印的时候，我听见第三个活物说，你来看。我就观看，看哪，一匹黑马；骑在马上，手里拿着天平。我听见在四活物中间有声音说，小麦一升卖一德纳，大麦三升卖一德纳，油和酒也不可糟蹋。

“他揭开第三印的时候”表示对那些属于圣言所在的教会之人接下来的状态的预言(369 节)；“我听见第三个活物说”表示由主那里从至内层天堂出来(370 节)；“你来看”表示注意和感知(371 节)；“我就观看，看哪，一匹黑马”表示在真理方面被毁的对圣言的理解(372 节)；“骑在马上，手里拿着天平”表示在教会的那种状态下，对源于圣言的真理的评估(373 节)。

“我听见在四活物中间有声音说，小麦一升卖一德纳，大麦三升卖一德纳”表示教会的纯正良善和教会的纯正真理对他们来说无足轻重(374 节)；“油和酒也不可糟蹋”表示规定：圣言的内义或灵义既不可在良善方面，也不可在真理方面受到伤害(375, 376 节)。

369. 启 6:5. “他揭开第三印的时候”表示对那些属于圣言所在的教会之人接下来的状态的预言。这从前面所说的(AE 351, 352, 361 节)清楚可知；因为这一章和下一章所论述的主题是基督教会或圣言所在的教会，从开始到结束，或从主降临到最后审判之时的状态。因为被称为基督教会，由主在世时开启，后来传播开来的新教会，已经连续下降到这个时候，也就是它的末期，审判就发生在末期。关于教会的这些连续状态的预言在此如同从一本书中那样通过各种代表被阐明；但要知道，这些预言不是当一本书的封印被揭开时，在这本书里所看到和读到的，而是从主那里通过天堂显明在至内层天堂的天使面前，并在终端天堂或天堂的终端以诸如本章中的相关事物，即各种颜色的马来代表，后来又以地震、日月昏暗和星辰坠落于地来代表。

然而，这些在终端天堂或天堂终端的天使面前都是表象，表示诸如在至内层天堂所听见和感知到的那类事物，至内层天堂没有这类表象；因为在至内层天堂，凡从主那里所听见、思想和感知到的，在通过中间天堂下降到终端天堂时，都变成这些表象。神性智慧的奥秘通过这种方式在终端天堂的天使面前传扬。在那里，聪明的天使通过对应感知到这些奥秘；但他们当中最低级的，只是知道，却感知不到有奥秘在其中，他们也不进一步探究；约翰在灵里或异象中时，便与这些天使同在。提及这些事是为了叫人们知道，圣言是如何写成的，也就是说，是从诸如在天堂的终端所看到和听到的那类事物，因而通过纯粹的对应和代表写成的，其中每一个都隐藏着神性智慧的无数和无法形容的奥秘在里面。

370. “我听见第三个活物说”表示由主那里从至内层天堂出来。这从前面所说的(AE 353, 362 节)清楚可知，那里解释了类似的话。四活物或四个基路伯一个接一个地说话，因为他们所说的话从它的对立面进行对应；事实上，第一个基路伯像“狮子”，第二个像“牛犊”，第三个“有像人一样的脸”，第四个“像飞鹰”；“狮子”表示能力(参看 AE 278 节)；“牛犊”表示良善(AE 279 节)；“人”表示智慧(AE 280 节)；“鹰”表示聪明(AE 281 节)；因此，当像狮子的第一个活物说话时，所描述的是那些属于教会之人的第一个状态，在这种状态下，会有从神性真理的争战(参看 AE 355 - 359 节)，因为“狮子”表示属于神性真理的能力。当像牛犊的第二个活物说话时，所描述的是那些属于教会之人的第二个状态，即那时，良善被毁了(参看 AE 361 - 367 节)，因为“牛犊”表示教会的良善。当“有像人一样的脸”的第三个活物说话时，所描述的是那些属于教会之人的第三个状态，这种状态就是，不再有任何真理，因为没有良善，因此不再有任何智慧，因为一切智慧都属于源于良善的真理，“人”表示智慧。当“像飞鹰”的第四个活物说话时，所描述的是那些属于教会之人的第四个状态，即他们处于邪恶和由此而来的虚假，因而未处于任何聪明，因为“鹰”表示聪明。由此清楚可知，四个活物按顺序照着对应，但从对立面来说话。

371. “你来看”表示注意和感知。这从前面的解释(AE 354 节)清楚可知，那里有同样的话。

372a. “看哪，一匹黑马”表示在真理方面被毁的对圣言的理解。这从“马”和“黑”的含义清楚可知：“马”是指理解力(参看 AE 355 节)；“黑”是指不真实的东西；因此，“黑马”表示在真理方面被毁的理解。“黑”之所以表示不真实的东西，是因为“白”表示真实的东西。“白”论及并表示真理(可参看 AE 196 节)。“白”论及并表示真理，是因为白起源于光的亮度，“光”表示真理；“黑”论及并表示不真实的东西，是因为黑起源于黑暗，也就是来自光的匮乏；黑暗由于光的匮乏而存在，故表示对真理的无知。“黑马”在此表示在真理方面被毁的对圣言的理解，这一点从“红马”的含义(如前所述)清楚可知，“红马”是指在良善方面被毁的理解。此外，在教会，随着时间推移，良善首先灭亡，然后真理灭亡，最后邪恶成功取代良善，虚假取代真理。“灰白马”表示教会的这最后状态，这一点稍后会解释。

“黑”表示不真实的东西，这一点也可从圣言中提到它的其它经文明显看出来；如弥迦书：

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）

此处所论述的“先知”表示那些处于教义之真理的人，在从人抽象出来的意义上表示教义之真理；“你们只有黑夜，没有异象，只有黑暗，没有占卜”表示“先知”所表示的人应当看到邪恶，猜到虚假；“日头必向先知沉落，白昼向他们变为黑暗”表示他们将不知道良善或真理；“日头”表示爱之良善，“白昼”表示信之真理，“变为黑暗”表示它们不被看见或知道。

以西结书：

我将你扑灭的时候，要把天遮蔽，使众星昏暗；以密云遮住太阳，月亮也不放光。（以西结书 32:7）

这些话论及埃及的法老王，他表示被应用于虚假的认知能力或科学，如当属世人从科学或所知的事物进入属灵事物，而不是反过来时的情形；因为这违反秩序，虚假被抓住并确认为真理；“我要把天遮蔽”表示那时没有任何东西从天堂流入，或说没有来自天堂的流注；“我要使众星昏暗”表示那时没有真理的知识，“众星”表示真理的知识；“我要以密云遮住太阳，月亮也不放光”表示因此，没有爱之良善，也没有信之真理，“太阳”表示爱之良善，“月亮”表示信之真理。这就是“太阳”和“月亮”的含义（可参看《天堂与地狱》，116 - 125 节）。

372b. 在以下经文中，“太阳或日头”、“月亮”和“星星”具有类似含义。约珥书：

大地在他面前震动；天也颤抖；日月昏暗，星星收回其光辉。（约珥书 2:10；3:15）

启示录：

日头变黑像毛布，月亮变得像血。（启示录 6:12）

在下文可以看到这些事物具体表示什么。

以西结书：

他下地狱的那日，我使深渊遮盖他，拦住河流，大水停流。我也使黎巴嫩为他发黑，田野所有的树木都因他发昏。（以西结书 31:15）

此处论述的是“亚述”，亚述在此被比作香柏树。此处“亚述”表示出于自我聪明推理教会的真理，“香柏树”表示属灵教会的真理；所有这些话表示因着这种推理，真理的一切知识都灭亡了，同它们一道灭亡的，还有具有良善味道，并从良善获得其本质的一切真理；遮盖他的“深渊”和“被拦住的河流”表示真理的知识和由此而来的聪明，“深渊”或“海”表示总体上属于属世人的认识或科学和认知能力，“河流”表示属于聪明的事物；“被拦住的大水”表示具有良善味道，并从良善获得其本质的真理，“水”表示真理，“大”在圣言中论及良善。“黎巴嫩为他发黑，树木都因他发昏”表示将不再有教会的任何真理，真理的

知识将没有对真理的感知；因为“黎巴嫩”和“香柏树”一样，表示真理方面的教会，因而也表示教会的真理；“树木”表示知识本身，“田野”表示教会；由此清楚可知，“使黎巴嫩为他发黑”表示不再有教会的任何真理。

耶利米哀歌：

拿细耳人比雪还洁白，比奶还亮。他们的容貌比黑暗还黑，在街上无人认识。（耶利米哀歌 4:7 - 8）

没有人能知道这些话表示什么，除非他知道拿细耳人代表什么。“拿细耳人”代表属天神性方面的主；由于那时教会的一切律例都代表诸如属于天堂和教会，因而属于主的那类事物，事实上，天堂和教会的一切都来自主，还由于拿细耳人的身份是主的主要代表，所以这些话表示主的一切代表都灭亡了。主的纯正代表由“拿细耳人比雪还洁白，比奶还亮”来描述，它表示在其完美方面的神性真理和神性良善的代表；因为“白”论及真理，“雪”同样论及真理；“亮”论及真理之良善，“奶”同样论及真理之良善。神性真理的一切代表都灭亡了，这一点由“他们的容貌比黑暗还黑，在街上无人认识”来描述，“容貌”表示真理的品质，“黑暗”表示它不再出现，“街”表示教义之真理，“在街上无人认识”表示不被纯正的真理认识。我在别处将告知“拿细耳人”进一步表示什么。

耶利米书：

全地必成为荒场；但我却不尽行毁灭。因此，地要悲哀，在上的天也必黑暗。（耶利米书 4:27 - 28）

“全地必成为荒场”表示教会中的良善和真理必灭亡，“地”表示教会；“但我却不尽行毁灭”表示仍有良善和真理的某种东西存留；“因此，地要悲哀”表示随之而来的教会的虚弱；“在上的天也必黑暗”表示不会有从主通过天堂而来的良善和真理的流注；因为当对真理的情感或感知不从主通过天堂流入时，经上就说“天黑暗”。由于主降临之前的教会都是代表性教会，所以悲哀代表因真理和良善的缺乏导致的心智的属灵悲伤。事实上，悲哀是由于仇敌的压迫，父或母的死亡和其它类似情况；被仇敌压迫表示被来自地狱的邪恶压迫，父母表示在良善和真理方面的教会；由于对他们来说，悲哀表示这些事物，所以那时他们穿黑衣(went in black, 经上译为悲哀)。

如诗篇：

我要对神我的磐石说，你为何忘记我呢？我为何因仇敌的压迫穿黑衣(went in black, 经上译为悲哀)呢？（诗篇 42:9；43:2）

又：

我穿黑衣(in black, 经上译为悲哀)下拜，如同哀悼母亲。（诗篇 35:14）

又：

我弯腰，大大拳曲，终日穿黑衣(went in black, 经上译为悲哀)。（诗篇 38:6）

玛拉基书：

你们说，我们在耶和華面前穿黑衣而行，有什么益处呢？（玛拉基书 3:14）

耶利米书：

因我人民女子的损伤，我也受了损伤。我变成黑的。（耶利米书 8:21）

“人民女子”表示教会。耶利米书：

犹大悲哀，她的城门衰败；他们变成黑的，直到地上；耶路撒冷的哀声上达；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 14:2 - 3）

“变成黑的”表示由于教会中真理的缺乏而导致的心智的属灵悲伤，这一点从此处内义上的细节明显看出来；因为“犹大”表示对良善的情感方面的教会；“耶路撒冷”表示真理之教义方面的教会；“城门”表示准许进入教会。真理不复存在由“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”来描述，“水”表示真理，“坑”表示包含它们的事物，也就是取自圣言的教义和圣言本身，他们在其中不再看到真理。由此可见，在圣言中，“黑”（nigrum）和“黑色”（atrum）表示真理的缺乏；“黑暗”、“云”、“昏暗或乌黑”，以及产生黑色的许多事物都具有类似含义。如约珥书：

一个黑暗、幽冥的日子，一个密云、乌黑的日子。（约珥书 2:2）

以及其它经文。

373. “骑在马上，手里拿着天平”表示在教会的那种状态下，对源于圣言的真理的评估。这从“骑在马上”和“手里拿着天平”的含义清楚可知：“骑在马上”是指圣言（参看 AE 355a, c, 356, 365a 节）；“手里拿着天平”是指对源于圣言的真理的评估。圣言提到的一切度和重量都表示对在良善方面和真理方面所论述的事物的评估，相连的数字决定了在其质和量方面的评估；如此处“小麦一升卖一德纳，大麦三升卖一德纳”，稍后我们会解释它们。代表性教会有许多度量单位，如俄梅珥、贺梅珥、伊法、罢特、欣（对此，参看《属天的奥秘》，10262 节）；此外还有天平和秤，它们用来称重和衡量，这些尤表在真理方面对任何事物的评估。由于这个原因，秤的法码都是石头，或用石头做的，因为在圣言中，“石头”表示真理。法码是石头，或用石头做的，这一点从利未记 19:36；申命记 25:13；撒母耳记下 14:26；以赛亚书 34:11；撒迦利亚书 4:10 明显看出来。在圣言中，“石头”表示真理（参看《属天的奥秘》，643, 3720, 6426, 8609, 10376 节）。所以此处“骑在黑马上，手里拿着天平”表示对源于圣言的真理的评估。

前面说明，“坐在马（白马、红马、黑马和灰白马）上的”表示圣言，“马”照其颜色而表示对圣言的理解：“红马”表示在良善方面被毁的对圣言的理解，“黑马”表示在真理方面被毁的对圣言的理解。但由于很难理解“坐在马上的”表示圣言，马由于红和黑而表示在良善方面和真理方面被毁的对圣言的理解，所以要解释一下这是怎么回事。圣言本身是神性真理，而对它的理解取决于读它的那个人的状态。一个未处于良善的人在其中感知不到良善的任何东西，一个未处于真理的人在其中看不到真理的任何东西；因此，其原因不

在于圣言，而是在于读圣言的那个人。这清楚表明“坐在马上的”表示圣言，尽管马本身表示在良善方面和真理方面被毁的对圣言的理解。“坐在白马上”表示圣言，这一点明显出现在启示录，在那里，经上说：

坐在那马上的，名称为神的圣言。（启示录 19:13）

“天平”或“秤”表示评估，也表示通过真理实现的公正的安排，这一点明显可见于但以理书：

当巴比伦王伯沙撒用属于耶路撒冷圣殿的金银器皿饮酒时，在他面前有文字出现在墙上，即弥尼，弥尼，提客勒，乌法珥新，就是数算，数算，称量，分裂。这些话的讲解是这样：弥尼，就是神已经数算你的国，使它终止；提客勒，就是你被称在天平里，显出亏欠；毗勒斯，就是你的国分裂，归与玛代人和波斯人。（但以理书 5:5，25 - 28）

这段历史在内义上描述了对良善和真理的亵渎，这由“巴比伦”来表示，因为伯沙撒是巴比伦王，“王”在圣言中与他掌权的民族或国家本身所表相同。“他用属于耶路撒冷圣殿的金银器皿饮酒，同时又赞美金、银、铜、铁、木、石所造的神”（但以理书 5:3 - 4）表示对教会的良善和真理的亵渎。“属于耶路撒冷圣殿的金银器皿”表示天堂和教会的良善和真理，“金”表示良善，“银”表示真理；“赞美金、银、铜、铁、木、石所造的神”表示各种偶像崇拜，因而表示没有任何内在的外在敬拜，就是诸如存在于巴比伦所表示的那些人中间的那种。这些人中间根本没有教会，因为他们里面没有丝毫教会的良善和真理，这一点由天上来的文字来表示；因为“数算，数算”表示在良善方面和真理方面的探查；“被称在天平里”表示照着它们的品质来评估，并判断；“分裂”表示从教会的良善和真理中驱散，逐出和分离；“国”表示教会；由此清楚可知，“被称在天平里”表示照着它们的品质来评估。“分裂”表示从良善和真理中驱散、逐出和分离（参看《属天的奥秘》，4424，6360，6361，9093 节）。“国”表示教会，因为主的国在教会所在之地；因此，那些属于教会的人被称为“天国之子”（马太福音 8:12；13:38）。

以赛亚书：

谁曾用手心量诸水，用手虎口测诸天，用（三指的）升斗盛大地的尘土，用秤称大山，用天平称小山呢？（以赛亚书 40:12）

这些测量描述了照着良善和真理的品质而对天堂和教会里的一切事物的公正安排和评估。此处的量器是“手心”、“手虎口”、“（三指的）升斗”、“秤”和“天平”；“诸水”表示真理；“诸天”表示内层或属灵的真理和良善，包括天堂的和教会的；“大山”表示爱之良善，“小山”表示仁之良善；“称”表示照着它们的品质来评估和安排。若不凭借对应的知识，没有人能看到，这就是这些话的含义。

由于在圣言中，度量表示对良善和真理的公正评估和探查，所以经上吩咐，度量要公正，不可欺诈。摩西五经：

你们在审判，在尺、秤、升、斗上不可行不公道的事。你们要用公正的天平、公正的

石头或法码、公正的伊法和公正的欣。(利未记 19:35 - 36)

因此，公正在表示照着人们里面良善和真理的品质而对他们的评估和探查之处，在圣言的各个地方都由各种称和天平，以及“伊法”、“俄梅珥”、“贺梅珥”、“海”(seas)、“欣”来表达(如约伯记 6:2; 31:6); 不公正由“诡诈和骗人的天平”(如何西阿书 12:7; 阿摩司书 8:5; 弥迦书 6:11)来表达。

374a. 启 6:6. “我听见在四活物中间有声音说，小麦一升卖一德纳，大麦三升卖一德纳”表示教会的纯正良善和教会的纯正真理对他们来说无足轻重。这从“升”、“小麦”、“大麦”和“德纳”的含义清楚可知：“升”在希腊语中是小麦和大麦的度量单位，是指评估的品质，因为如前所述，在圣言中，度量表示一个事物在良善方面和真理方面的品质。“小麦”是指总体上教会的良善(对此，我们稍后会提到)；“大麦”是指这良善之真理(对此，我们稍后会提到)；“德纳”，也就是评估的价值，是指好像无足轻重。由于这是最小的硬币，所以它表示最低价值，但在此表示好像无足轻重，或没有价值。原因在于，前面提到的“红马”表示在良善方面被毁的对圣言的理解，“黑马”表示在真理方面被毁的对圣言的理解(参看 AE 364, 372 节)；在良善方面和真理方面对圣言的理解都被毁时，教会的纯正良善和纯正真理被评估得好像无足轻重，或根本不算什么。“德纳”在此被当作评估的标准，是因为必须先假定某一块钱，某种价值才可能以字义来表达。由于经上说“骑在马上，手里拿着天平”，并且小麦和大麦被测量了，所以最小的硬币被当成价值评估的标准；由于不再有在良善方面和真理方面对圣言的任何理解，所以此处“德纳”在灵义上表示(评估就是)它好像无足轻重。

经上之所以说“小麦一升卖一德纳，大麦三升卖一德纳”，是因为“一”论及良善，“三”论及真理；“一”当论及良善时，表示完美之物，因而也表示纯正之物；“三”当论及真理时，表示完全之物，因而也表示纯正之物；因此，“小麦一升卖一德纳，大麦三升卖一德纳”表示教会的纯正良善和纯正真理。“小麦”表示良善，“大麦”表示它的真理，是因为属于田地的一切事物都表示属于教会的事物；属于田地的事物，如各种庄稼，用作食物；用作食物和身体营养的事物在灵义上表示诸如滋养灵魂或心智的那类事物，这类事物都与爱之良善和信之真理有关；因此，小麦和大麦尤其具有这种含义，因为饼就是用它们来做的。各种食物都表示属灵的食物，因而表示属于知识、聪明和智慧的事物，由此表示这些所来自的良善和真理。(可参看《属天的奥秘》，3114, 4459, 5147, 5293, 5340, 5342, 5410, 5426, 5576, 5582, 5588, 5655, 5915, 8408, 8562, 9003 节)；关于“饼”一般表示什么，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(218 节)；“田地”表示教会(参看《属天的奥秘》，2971, 3766, 9139 节)。

374b. “小麦”和“大麦”具有这种含义，是由于对应，这从出现在灵界的事物明显看出来；在那里，一切表象都是对应。平原、田地、各种庄稼，以及饼，都出现在那里；由此可知，它们是对应，所以它们照着对应而具有含义。

“小麦”和“大麦”表示教会的良善和真理，“小麦”表示教会的良善，“大麦”表示教会的真理，这一点从圣言中提到它们的经文明显看出来，如以下经文。耶利米书：

赶散以色列的耶和華必召集他，看守他，如牧人看守羊群；因耶和華救贖了雅各，救贖他脫離比他更强之人的手。因此，他們要來到錫安的高處大聲歌唱，又流歸耶和華的美物，就是小麥、新酒和新油，并羊群和牛群之子；他們的靈魂必像澆灌的園子。（耶利米書 31:10 - 12）

此處論述了一個新教會的建立；“以色列”和“雅各”表示該教會，“以色列”表示內在屬靈教會，“雅各”表示外在屬靈教會；因為每個教會都是內在的和外在的。它的建立由“耶和華必召集他，看守他，如牧人看守羊群；因耶和華救贖了雅各，救贖他脫離比他更强之人的手”來描述，“救贖”表示改造（參看 AE 328 節）；“脫離比他更强之人的手”表示脫離之前占据主導地位的邪惡和虛假；這些人所擁有的屬天良善和由此而來的真理產生的內在喜樂或內心喜樂由“因此，他們要來到錫安的高處大聲歌唱，又流歸耶和華的美物，就是小麥、新酒和油，并羊群和牛群之子”來表示，“在錫安的高處歌唱”表示內在的屬天喜樂，或諸如在主的屬天國度的那種喜樂，“大聲歌唱”表示這種喜樂（參看 AE 326 節）；“高處”表示內在之物，“錫安”表示屬天國度；“小麥”表示屬世人的良善，“新酒”表示屬世人的真理；“油”表示屬靈人的良善，“羊群之子”表示屬靈真理，“牛群之子”表示屬世真理；由於這些就是所表示的，所以它們被稱為“耶和華的美物”。這些人擁有來自這個源頭的聰明和智慧，這一點由“他們的靈魂必像澆灌的園子”來表示，因為在聖言中，“園子”表示聰明，“澆灌”表示它的不斷增長；此處所指的，明顯不是“小麥”、“新酒”、“油”、“羊群和牛群之子”，因為經上說：“耶和華救贖了雅各，他們的靈魂必像澆灌的園子。”

約珥書：

田野荒廢，土地悲哀，因為五穀毀壞，新酒干竭，油也衰萎。農夫羞愧，修理葡萄樹的為小麥大麥哀號，因為田間的莊稼都滅絕了。（約珥書 1:10 - 11）

這些話並不論及田野及其貧瘠，而是論及教會及其荒廢；因此，“田野”、“土地”、“五穀”、“新酒”和“油”並非表示這些事物本身，相反“田野”和“土地”表示教會，“田野”表示對真理和良善的接受，以及它們的增長方面的教會，“土地”表示住在其中的民族方面的教會；“五穀”表示外在人中的各種良善；“新酒”表示外在人中的真理；“油”表示內在人中的良善；“羞愧的農夫”和“為小麥大麥哀號的修理葡萄樹的”表示那些屬於教會的人，“小麥”和“大麥”表示教會的良善和真理；“因此滅絕的田間的莊稼”表示出於良善和真理的一切敬拜。

耶利米書：

毀壞者來到曠野中一切的高處；因耶和華的剑，從地這邊直到地那邊，盡行吞滅；凡肉體都不得平安。他們播種了小麥，卻收割了荊棘。（耶利米書 12:12 - 13）

這些話也論及教會及其荒廢；“毀壞者來到曠野的高處”表示一切仁之良善都因邪惡

和虚假而灭亡了；在圣言中，“高处”表示有仁之良善的地方，在抽象意义上表示这良善本身；“旷野”表示因没有真理而没有良善的地方，“毁灭者”表示良善和真理因之灭亡的邪恶和虚假；“耶和华的剑从地这边直到地那边，尽行吞灭”表示虚假摧毁教会的一切事物，“剑吞灭”表示虚假摧毁，“从地这边直到地那边”表示教会的一切事物；“凡肉体都不得平安”表示由于邪恶和虚假掌权而不再有内在的安息；“他们播种了小麦，却收割了荆棘”表示有了虚假之邪恶，而不是真理之良善，“小麦”表示真理之良善，“荆棘”表示虚假之邪恶。

同一先知书：

属王国之种的以实玛利杀了巴比伦王所立管理这地的基大利和与他一起的一切犹太人，又杀了迦勒底人，以及从示剑和示罗，并撒玛利亚来的人；只是他们中间有十个人对以实玛利说，不要杀我们，因为我们有东西藏在田间，就是小麦、大麦、油和蜜。于是他住手，没有杀他们。（耶利米书 41:1-8）

这些历史陈述在内义上描述了对那些亵渎神圣事物之人的诅咒或定罪；因为巴比伦王所立管理这地的“基大利”、“与他一起的犹太人”、“迦勒底人”，以及“从示剑和示罗，并撒玛利亚来的人”表示那些亵渎的人，在抽象意义上表示各种亵渎；“巴比伦王”表示对良善和真理的亵渎；对他们的诅咒或定罪由他们被杀来表示，因为“被杀”表示属灵地被杀（参看 AE 315 节）；但对以实玛利说，不要杀我们，因为我们有东西藏在田间，就是小麦、大麦、油和蜜的那“十人”表示那些没有亵渎教会神圣事物的人，因为他们内在拥有良善和真理；事实上，那些亵渎的人内在没有丝毫良善和真理，只有当他们说话和讲道时，外在拥有它们；而那些不亵渎的人内在拥有良善和真理，这一点由他们说他们“有东西藏在田间，就是小麦、大麦、油和蜜”来表示，“小麦、大麦”表示外在人的良善和真理，“油”表示内在人的良善，“蜜”表示其快乐；“十人”表示所有这样的人，“十”表示所有人和所有事物；“他住手，没有杀他们”表示他们没有亵渎，因而不受诅咒，或说不被定罪；“以实玛利”代表那些处于教会的纯正真理的人，这也由他所属的“王国之种”来表示。这些就是这些历史陈述所涉及的事物，圣言的历史部分和预言部分一样，都拥有内义。

374c. 摩西五经：

耶和華你的神必領你進入美地，那地有流水的溪河，有泉源和深淵從谷中和山上流出；那地有小麦、大麦、葡萄樹、无花果树、石榴樹；那地也有橄欖樹和蜜。（申命记 8:7-8）

这在字义上是对迦南的一段描述，但在内义上描述的却是主的教会，因为“迦南地”在内义上表示这教会；经上列举了属于教会的良善和真理的所有种类。这地被称为有流水的溪河之地，是因为“流水的溪河”表示真理的教义；从谷中和山上流出的“泉源和深渊”表示来自圣言的内层和外层真理，“泉源”表示来自圣言的内层真理，“深渊”表示外层真理。经上说后者“从谷中流出”，是因为“谷”表示较低和外层之物，就是这类真理所在之处；经上说前者“从山上流出”，是因为“山”表示较高和内层之物，就是这类真理所在之

处；“有小麦、大麦、葡萄树、无花果树、石榴树之地”表示各种良善和真理方面的教会，“小麦、大麦”表示来自一个属天源头的良善和真理，“葡萄树、无花果树”表示来自一个属灵源头的良善和真理，“石榴树”表示良善和真理的知识；“有橄榄树和蜜之地”表示爱之良善及其享受或快乐方面的教会。人若不知道圣言的灵义，只会以为这些话仅仅描述了迦南地；但在这种情况下，圣言将是纯属世的，不是属灵的；然而，就其内在而言，圣言处处都是属灵的；当将上述这些话理解为它们所表示的属灵事物，即各种良善和真理时，它就是属灵的。至于“溪河”、“泉源”、“深渊”、“谷”、“山”、“葡萄树”、“无花果树”、“石榴树”、“橄榄树”、“油”和“蜜”表示什么，这在《属天的奥秘》一书已经说明，所有这些段落太长了，此处不再引用；但它们当中的许多事物都在对启示录的解释中已经说明了，并将予以说明；这些可在它们适当的地方查阅。

约伯记：

我若吃地的力量不给银钱，叫地主的灵魂气绝而亡，就愿蒺藜长出来代替小麦，野葡萄树代替大麦。（约伯记 31:39 - 40）

“吃地的力量不给银钱”表示将没有真理的教会良善归给自己，“地”表示教会，“银钱”表示真理；“叫地主的灵魂气绝而亡”表示因而清空属灵生命，或说使属灵生命变得空虚；“就愿蒺藜长出来代替小麦，野葡萄树代替大麦”表示邪恶要被视为良善，虚假要被视为真理；“小麦”表示良善，“蒺藜”表示邪恶，“大麦”表示真理，“野葡萄树”表示虚假；因为良善只能通过真理获得。

以赛亚书：

我从主万军之耶和华那里已经听见临到全地的终结和决定。犁田的人岂会终日耕地撒种？岂会开垦耙地呢？他犁平了地面，岂不就撒种小茴香？岂不将量好的小麦，指定的大麦和指定的粗麦撒进去吗？祂为判断如此教导他，他的神指教他。（以赛亚书 28:22, 24 - 26）

这在灵义上描述了教会在犹太和以色列民族中间的彻底毁灭，并教导，若不以将圣言的良善和真理应用于生活的功用为目的，学习并知道圣言是没有用的；聪明只能从这个源头由主那里获得。在这个民族中间的教会已经被完全摧毁了，这一点由“我从主万军之耶和华那里已经听见临到全地的终结和决定”来表示，“终结和决定”表示彻底的摧毁，“全地”表示整个教会，也就是教会的一切；学习并知道圣言是没有用的，这一点由“犁田的人岂会终日耕地撒种”来表示，“耕地撒种”表示学习，“耙地”表示存储在记忆里。圣言的良善和真理当应用于生活的功用，这一点由“他犁平了地面，岂不就撒种小茴香？岂不将量好的小麦，指定的大麦和指定的粗麦撒进去吗”来表示，“他犁平了地面，岂不就撒种小茴香”表示当他通过圣言预备好时；“量好的小麦，指定的大麦和指定的粗麦”表示将良善和真理应用于生活的功用，“小麦”表示良善，“大麦”表示真理，“粗麦”表示知识；聪明只能从这个源头由主那里获得，这一点由“祂为判断如此教导他，他的神指教他”来表

示，“判断”表示聪明，“他的神指教他”表示它来自主。

摩西五经：

耶和华使他乘驾地的高处，使他得吃田间的出产；又使他从磐石中啜蜜，从火石中吸油；也吃牛群的奶油，羊群的奶，羊羔和公绵羊，就是巴珊之子，并公山羊的脂肪，与顶肥美的小麦；你要喝葡萄血，就是未掺杂的酒。（申命记 32:13-14）

这些话论及主在大洪水之后建立的古教会，古教会处于聪明和智慧，因为它处于仁之良善和由此而来的真理。“耶和华使他乘驾地的高处，使他得吃田间的出产”表示他们从主那里获得的聪明和智慧；他们通过真理所获得的属天和属灵的良善由“祂使他从磐石中啜蜜，从火石中吸油；也吃牛群的奶油，羊群的奶，羊羔和公绵羊，就是巴珊之子，并公山羊的脂肪，与顶肥美的小麦；你要喝葡萄血，就是未掺杂的酒”来描述，“小麦”在此表示一般意义上的一切良善，“葡萄血”和“未掺杂的酒”表示由此而来的一切真理。

诗篇：

甚愿我的民肯听从我，以色列肯行在我的道上！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 81:13, 16）

他们所要吃并饱足的“小麦的脂肪”和“从磐石出的蜂蜜”表示从来自主的属天良善及其快乐或享受而来的各种良善；因为“脂肪或脂油”表示属天良善，“小麦”表示各种良善，“蜜”表示良善的快乐或享受，“磐石”表示主。那些照主的诫命生活的人将拥有这些事物，这一点由“甚愿我的民肯听从我，以色列肯行在我的道上”来表示，“道或路”在圣言中表示真理，也表示诫命，“行”表示生活。

又：

耶路撒冷啊，要颂赞耶和华！锡安哪，要赞美你的神！因为祂坚固了你的门闼，赐福给你中间的儿子。祂使你的边界平安，用小麦的脂肪使你满足。（诗篇 147:12-14）

“耶路撒冷”和“锡安”表示教会；“耶路撒冷”表示教义之真理方面的教会，“锡安”表示爱之良善方面的教会；“祂使你的边界平安”表示天堂和教会的一切事物，因为“边界”表示所有这些事物；“祂用小麦的脂肪使你满足”表示用一切爱之良善和智慧，“脂肪或脂油”表示爱之良善，“小麦”表示来自它的一切事物，这些事物也是良善，因为它们来自良善；由于所表示的，是这些事物，所以经上说“小麦的脂肪”。

374d. 何西阿书：

耶和华对先知说，你再去爱一个妇人，就是她同伴所爱的，又是个奸妇，就像耶和华爱以色列人，他们仰望别神，喜爱大瓶的葡萄。我使用十五块银子，大麦一俄梅珥，又大麦半贺梅珥，把她买来归我。（何西阿书 3:1-2）

这代表了犹太和以色列教会在教义和敬拜上的品质，即：他们因虚妄的传统已经歪曲了圣言的一切事物，尽管他们拜它为神圣。先知所要爱的她同伴所爱的、又是个奸妇的“一个妇人”表示这样一个教会，“一个妇人”表示教会，“她同伴所爱的，又是个奸妇”表示

对真理的歪曲和对良善的玷污；“就像耶和華愛以色列人，他們仰望別神”表示教義之虛假和敬拜之邪惡；這些由“仰望別神”來表示；“喜愛大瓶的葡萄”表示唯獨字義上的聖言，因為“酒”表示來自聖言的教義之真理，“葡萄”表示它的良善，真理來自這些良善，“大瓶”表示進行盛納或包含之物，因而表示聖言的終端意義，也就是字義，他們將這層意義應用於自己的虛假和邪惡。“他便用十五塊銀子把她買來歸我”表示以極低的价格，“十五”表示極低；“大麥一俄梅珥”和“大麥半賀梅珥”表示良善和真理如此之少，以至於幾乎沒有。

馬太福音：

約翰論到耶穌說，祂要用聖靈與火給你們施洗；祂手里拿着簸箕，要揚淨祂的場，把小麥收在倉里，把糠用不滅的火燒盡。（馬太福音 3:11 - 12）

“用聖靈與火施洗”表示改造教會，通過神性真理和神性良善使教會之人重生；“施洗”表示改造和重生；“聖靈”表示從主發出的神性真理，“火”表示祂的神性之愛的良善。祂要收在倉里的“麥子”表示屬於天堂的源頭、祂要保存到永遠的各種良善，因而表示那些處於良善的人；要用不滅的火燒盡的“糠”表示屬於地獄的源頭、祂要毀滅的各種虛假，因而表示那些處於虛假的人；經上因提到“小麥”、“倉”和“糠”，故也提到“簸箕”和“場”，“簸箕”表示分離，“（禾）場”表示進行分離的地方。

同一福音書：

耶穌說，天國好像人撒好種在田里；在人睡覺的時候，他的仇敵來撒下稗子就走了。到長苗吐穗的時候，稗子也顯出來。家主的仆人在對他說，主啊，你不是撒好種在田里嗎？從哪里來的稗子呢？他對他們說，這是一個人，一個仇敵做的。仆人说，你要我們去把它們薅出來嗎？他說，不；恐怕薅稗子，連小麥也與它們一同拔出來。容這兩樣一齊生長，直到收割；當收割的季節，我要對收割的說，先將稗子薅出來，捆成捆燒掉，惟有小麥要收在我的倉里。（馬太福音 13:24 - 30）

這些話涉及什麼，這從靈義很清楚地看出來，因為此處的細節都是對應。事實上，主在世時，通過純粹的對應說話，因為祂從神性說話。此處論述的是最後的審判，那時善人與惡人必分離，善人上天堂，惡人下地獄。那人撒在田里的“好種”表示來自良善的教會真理，“田”表示這些所在的教會，“撒種”表示流注和接受，因而也表示教導；“撒種的人”表示經由聖言而來的主，教會的一切真理都在聖言中；“在人睡覺的時候，他的仇敵來撒下稗子就走了”表示對屬世的人們來說，邪惡之虛假從地獄流入，并被接受；因為“睡覺”表示過與屬靈生活分離的屬世生活（參看 AE 187a 節），“仇敵”表示地獄，“稗子”表示虛假之邪惡。至於剩下的部分直到結束表示什麼，這可從《最後的審判》（70 節）這本小著所闡述的內容清楚看出來；因為它們涉及那里所解釋的奧秘；此處只需說明，“小麥”表示真理之良善，因而表示那些通過真理處於良善的人；“稗子”表示虛假之邪惡，因而表示那些通過虛假處於邪惡的人。這些話論及最後的審判，這一點從同一章接下來的話明顯看

出来，在那里，经上说：

那撒好种的，就是人子；田地就是世界；种子就是天国之子；稗子就是那恶者之子；仇敌就是魔鬼；收割的时候就是时代的完结。（马太福音 13:37 - 39）

“时代的完结”就是当审判发生时的教会末期。从所引用的这些圣言经文可以看出，“小麦”表示总体上的教会良善，“大麦”表示其真理。

375a. “油和酒也不可糟蹋”表示规定：圣言的内义或灵义既不可在良善方面，也不可在真理方面受到伤害。这从“油”、“酒”和“糟蹋”的含义清楚可知：“油”是指爱之良善（对此，我们稍后会提到）；“酒”是指那良善之真理，因为一切良善都有其真理，也就是说，一切真理都属于良善，故良善如何，真理就如何；“糟蹋”是指对这些造成伤害。“油”和“酒”在此尤表良善方面和真理方面圣言的内在或属灵意义，这一点从以下考虑明显看出来，即：就像“油”和“酒”一样，“小麦和大麦”也表示良善和真理；但“小麦和大麦”表示总体上教会的良善和真理，因而表示圣言字义中的良善和真理；因为圣言字义中的良善和真理就是总体上的良善和真理，字义包含灵义，因而包含属灵良善和真理；因此，“小麦和大麦”表示总体上教会的良善和真理，这些良善和真理属于圣言的字义；而“油和酒”表示圣言的内义或灵义的良善和真理。后者是内层良善和真理，而前者是外层良善和真理。

既有内层良善和真理，也有外层良善和真理，前者在属灵人或内在人中，后者在属世人或外在人中，这一点可从《天堂与地狱》一书所说和所证明的看出来，即：天堂有三层，至内层或第三层天堂处于至内在的良善和真理，或处于第三层级的良善和真理；中间或第二层天堂处于较低的良善和真理，或处于第二层级的良善和真理；终端或第一层天堂处于终端良善和真理，或处于第一层级的良善和真理。终端良善和真理，或第一层级的良善和真理就是诸如包含在圣言字义中的那类；因此，那些停留于字义，从字义为自己制定教义，并照这教义生活的人处于终端良善和真理。这些人看不到内层事物，因为他们不像高层天堂的天使那样是纯属灵的，而是属灵 - 属世的；然而，他们在天堂之中，尽管是在终端天堂，因为他们从圣言字义所获得，并与他们同在的良善和真理，就包含属于圣言灵义的内层良善和真理在里面；事实上，这两者相对应，并通过对应构成一体。

例如：人从圣言字义相信神发怒，谴责那些生活邪恶的人，并把他们投入地狱，尽管这本身不是真的，因为神从不发怒，也不谴责人，或把他投入地狱；然而，对那些生活良善，并因圣言字面上就是这么说的而如此相信的人来说，这些会被主作为真理来接受，因为真理从内在隐藏在它里面，尽管他们自己没有看到它，但它对内层天使来说是显而易见的。另举一例，人相信他若照十诫的诫命爱父母，就会得享长寿，并且他若因此爱他们，生活良善，就会被接受，就好像他相信了真理本身一样，因为他不知道“父母”在至高意义上表示主及其国度，“父”表示主，“母”表示祂的国度，“日子延长”或“长寿”表示永恒的幸福。其它上千个例子也一样。提及这些事，是为了让人们可以知道圣言的外层良善和真理，以及内层良善和真理是什么意思，因为“小麦和大麦”表示外层良善和真理，也

就是属于圣言字义的良善和真理；而“油和酒”表示内层良善和真理，也就是属于圣言灵义的良善和真理。

375b. “小麦和大麦”之所以表示外层良善和真理，或圣言字义的良善和真理，是因为它们是田间的庄稼，不能当作食物，除非做成饼，而“饼”在圣言中表示内层良善；因此，“小麦和大麦”表示诸如这些良善从中形成的那类事物，也就是圣言字义的良善和真理。但“油和酒”表示内层良善，也就是圣言内义或灵义的良善，这一点从它们在圣言中的含义可以看出来，如从下文所清楚看出的。之所以不可向这些造成伤害，或说它们“不可糟蹋”，是因为它们不可遭到亵渎；事实上，它们若被知道、相信，然后又被否认，或违背它们生活，就会遭到亵渎；亵渎内层良善和真理就是同时与天堂和地狱结合，这是对属灵生命的彻底摧毁。因为不仅被相信的良善和真理会存留下来，而且通过否认或违背它们的生活而取代它们的邪恶和虚假也会存留下来。因此，天堂的良善和真理与地狱的邪恶和虚假会有一种结合，两者无法分离，而是必定被撕裂；当它们被撕裂时，属灵生命的一切就都被摧毁了。正因如此，亵渎者死后不像其他人那样是人形式的灵人，而是纯粹的幽灵或幻想，他们觉得自己似乎没有任何思想地飞来飞去；最终，他们与其他人分开，并被投入最低的地狱；他们因不像其他灵人那样以人的形式显现，故不再被称为他或她，而是被称为它，也就是说，不是人。关于对良善和真理的亵渎，详情可参看《新耶路撒冷及其属天教义》（169, 172 节）。

375c. 由于这样的命运等待着那些亵渎天堂和教会的内层良善和真理的人，所以包含这些良善和真理的圣言内义或灵义没有向犹太人揭开；如果它被揭开，那么他们就会亵渎它；它也没有向基督徒揭开，因为如果它被揭开，他们也会亵渎它；因此，就连圣言的字义，也就是属世意义里面有任何的内义或灵义也向犹太人和基督徒隐藏了；为叫他们不知道它，就规定，对应的知识，也就是古人的首要知识，遗失得如此彻底，以至于对应的性质完全是未知的，因而圣言灵义的性质也是未知的。因为圣言纯由对应写成，因此，没有对应的知识，就不可能知道灵义或内义的性质。主规定这一点，是防止高层天堂所处的纯正良善和真理本身遭到亵渎。

但如今圣言的内义或灵义被揭开了，因为最后的审判已经完成了，因此，天堂和地狱里的一切事物都恢复了秩序，故主可以规定，亵渎不可发生。主在启示录已经预言，当最后的审判完成时，圣言的内义或灵义就会被揭开（对此，可参看《白马》这本小著）。兵丁分了主的外衣，没有分从上面一片织成的没有缝的里衣（约翰福音 19:23 - 24），也表示那时圣言的内义或灵义不会受到伤害。因为主的“衣服”表示圣言；被分的“外衣”表示字面上的圣言；“里衣”表示内义上的圣言；“兵丁”表示那些应为教会的真理和良善而作战的人。“兵丁”就表示这些人（参看 AE 64e 节）；在圣言中，“衣服”表示给良善穿衣的真理，主的“衣服”表示神性真理，因而表示圣言（参看 AE 64, 195 节）。

375d. “油”表示爱之良善，这一点尤其从以色列人当中或他们教会里的膏抹明显看

出来，膏抹是用油来进行的；因为教会的一切事物都用油来祝圣，当它们被祝圣时，就被称为圣，如祭坛及其器具，会幕及其中的一切，同样如那些被任命为祭司的人和他们的衣服，进一步如先知和后来的君王。谁都能看出，使之成圣的，并不是油本身，而是“油”所表示的事物，也就是来自主的对主之爱的良善；这良善由“油”来表示；因此，当人或物被膏抹时，从那一刻起，它们就变成代表，因为油引发了对主和来自祂的爱之良善的代表。事实上，来自主的对主之爱的良善是天堂和教会的神圣本身，或说本质神圣元素，因为一切神性之物都通过它流入；因此，被称为属灵事物的天堂和教会的事物随着它们包含这种元素而神圣。

通过油代表神圣的原因在于：唯独神性人身方面的主是耶和华的受膏者，因为神性之爱的神性良善本身自成孕时就在祂里面，当祂在世时，由此而来的祂的人身是神性真理本身，那时祂通过将这人身与祂自己里面的神性本身合一也使它变成神性之爱的神性良善。由于教会的一切事物都代表来自主的神性事物，在至高意义上代表主自己（因设立在以色列人中间的教会是一个代表性教会），所以表示神性之爱的神性良善的“油”被用来引发代表；后来，被膏抹的物或人都被视为神圣，倒不是说由此他们里面就有什么神圣，而是说当他们进行敬拜时，神圣由此在天堂被代表。说这些话是为了叫人们可以知道，“油”表示爱之良善。

375e. 为使这一点变得更加清晰，我将按顺序解释每个细节，即：

- (1) 在古代，他们用油来抹雕像的石头；
- (2) 同样抹战争武器，如大小盾牌；
- (3) 后来又抹祭坛及其一切器具，会幕及其中的一切事物；
- (4) 除此之外还抹那些被任命为祭司的人和他们的衣服；
- (5) 以及先知；
- (6) 最后膏抹君王，他们因此被称为“受膏者”。

(7) 用油来膏抹他们自己和其他人，以证明心中的喜悦和善意，这也是一种普遍接受的习俗。

(8) 由此明显可知，在圣言中，“油”表示良善；为膏抹那些在教会的敬拜中所用的事物的“圣油”表示神性之爱的神性良善；“油”一般表示良善及其快乐或享受。

(1) 他们膏抹雕像的石头，这一点从创世记明显看出来：

雅各清晨起来，拿放在他头下面的石头立作雕像，浇油在它头顶上。他就给那地方起名叫伯特利。他说，我若平安地回到我父亲的家，我所立为雕像的这石头也必作神的家。（创世记 28:18 - 22）

石头之所以被如此膏抹，是因为“石头”表示真理，没有良善的真理没有属灵生命，也就是没有来自神性的生命；但当石头用油来膏抹时，它们就代表源于良善的真理，在至高意义上代表从主的神性良善发出的神性真理，主由此被称为“以色列的石头”。所立的

石头本身被称为雕像，并被视为神圣，古人对雕像的使用由此产生，后来在他们的圣殿也使用雕像。由于那时雅各所立的这石头代表性地成圣，所以雅各给那地方起名叫伯特利，并说，这石头“必作神的家”，“伯特利”表示神的家，“神的家”表示良善方面的教会，在至高意义上表示其神性人身方面的主（约翰福音 2:19 - 22）。其余的可参看《属天的奥秘》中的解释；此外还有，古人立雕像为记号、见证和敬拜（3727 节）；起初，它们是神圣的边界（3727 节）；后来，它们用于敬拜（4580 节）；它们表示什么（4580，10643 节）。“石头”表示真理，“以色列的石头”表示神性真理方面的主（643，1298，3720，6426，8609，9388，9389，10376 节）。把油浇在雕像头上，或抹它，是为了源于良善的真理的代表可以被引入，从而可以用于敬拜（3728，4090 节）。

(2) 他们抹战争武器，如大小盾牌，这一点明显可见于以下经文；以赛亚书：

首领啊，你们起来抹盾牌。（以赛亚书 21:5）

撒母耳记下：

英雄的盾牌被污；扫罗的盾牌没有抹油。（撒母耳记下 1:21）

战争武器被膏抹，是因为它们表示与虚假争战的真理；那战胜虚假的，是源于良善的真理，而不是没有良善的真理；因此，战争武器代表主自己在人里面与来自地狱的源于邪恶的虚假争战所用的真理。“战争武器”表示与虚假争战的真理（参看《属天的奥秘》，1758，2686 节；AE 131a，367 节）；“战争”一般表示属灵的争战（AC 1664，2686，8273，8295 节）；“敌人”表示邪恶和虚假，一般表示地狱（AC 2851，8289，9314 节）。

(3) 他们又抹祭坛及其一切器具，会幕及其中的一切事物，这一点清楚可见于摩西五经：

耶和華对摩西说，你要膏抹坛，使坛分别为圣。（出埃及记 29:36）

出埃及记：

你要制成圣膏油，用来抹会幕和法柜，桌子及其一切器具，灯台及其一切器具，并香坛、燔祭坛及其一切器具，洗濯盆和盆座。你要如此使它们分别为圣，好成为至圣；凡触着它们的，都要使自己分别为圣。（出埃及记 30:25 - 29；40:9 - 11；利未记 8:10 - 12；民数记 7:1）

祭坛和会幕及其中的一切事物都被膏抹，是为了它们可以代表天堂和教会的神性和神圣事物，因而代表敬拜的神圣事物；它们无法代表这些，除非它们被表示爱之良善的某种事物祝圣，因为神性通过爱之良善进入，并通过它被呈现；这同样适用于敬拜，没有爱之良善，神性既无法进入，也无法被呈现。祭坛是主、因而出于爱之良善的敬拜的主要代表（参看《属天的奥秘》，2777，2811，4489，4541，8935，8940，9388，9389，9714 节）；帐幕和约柜是主所在的天堂的主要代表（AC 9457，9481，9485，9594，9596，9632，9784 节）。

(4) 他们膏抹那些被任命为祭司的人和他们的衣服，这一点清楚可见于摩西五经：

要拿膏油把它倒在亚伦的头上膏他。(出埃及记 29:7; 30:30)

出埃及记:

要给亚伦穿上圣衣,又膏他,使他成圣,可以给我供祭司的职分;怎样膏他们的父亲,也要照样膏他的儿子,这样他们的受膏就使他们世代永远当祭司的职任。(出埃及记 40:13 - 15)

利未记:

摩西把膏油倒在亚伦的头上膏他,使他成圣。后来他取点膏油和坛上的血,弹在亚伦和他的衣服上,并同他在一起的他儿子和他儿子的衣服上,使亚伦和他的衣服,并同他在一起的他儿子和他儿子的衣服成圣。(利未记 8:12, 30)

亚伦和他儿子,以及他们的衣服之所以被膏抹,是为了它们可以代表神性良善和由此而来的神性真理方面的主;亚伦代表神性良善方面的主,他儿子代表由此而来的神性真理方面的主;一般来说,祭司可以代表其救赎工作方面的主。他们的衣服之所以被膏抹(出埃及记 29:29),是因为“衣服”代表穿衣的属灵事物。亚伦代表神性良善方面的主(参看《属天的奥秘》,9806 节);他的儿子代表从神性良善发出的神性真理方面的主(AC 9807 节);祭司一般代表其救赎工作方面的主(AC 9809 节);亚伦和他儿子的衣服代表属灵事物(AC 9814, 9942, 9952 节)。

由于为了代表而祝圣通过膏抹来实现,而亚伦和他儿子代表主和从主发出之物,所以以色列人的神圣事物,也就是献给耶和华的供物被赐给亚伦和他的儿子,被称为“举祭”;经上说,它们是受膏的份,或为了受膏的份,也就是说它们是主和从祂发出的神性事物的代表,或为了这代表,这从摩西五经中的这些经文明显看出来:

我从以色列人当中取了这摇的胸和举的腿。这是从耶和华火祭中取出、作为亚伦受膏的份和他儿子受膏的份,就是在他从以色列人中膏他们的日子,耶和华吩咐给他们的。(利未记 7:34 - 36)

民数记:

耶和华对亚伦说,看哪,我已将归我的举祭,就是以色列人一切分别为圣之物,交给你照管;因受膏我把受膏的份赐给你和你的儿子,作为一个时代的律例。他们的一切供物,就是他们的一切素祭,他们的一切赎罪祭和他们的赎愆祭,以色列人的一切摇祭。所有纯油的脂肪,所有新酒、五谷的脂肪,就是以色列人献给耶和华的初熟之物,我都赐给你;以色列中所有奉给耶和华的,一切子宫的打开,因而圣物的一切举祭都要归给你。你在他们境内不可有产业,在他们中间也不可有份;在以色列人中间,我就是你的份,你的产业。(民数记 18:8 - 20)

由此明显可知,受膏的份是指代表,因为他们通过膏抹被祝圣来代表,并由此表示进入天堂和教会的神圣的一切祝圣都是通过来自自主的爱之良善,爱之良善就是与他们同在的主;由于情况就是这样,所以经上说,耶和华就是他的份,他的产业。

(5)他们也膏抹先知，这一点从列王纪上清楚看出来：

耶和華對以利亞說，你要膏哈薛作亞蘭王；又膏耶戶作以色列王；并膏以利沙作先知接續你。(列王紀上 19:15 - 16)

以賽亞書：

主耶和華的靈在我身上；因此，耶和華膏我去報好信息給貧窮的人。(以賽亞書 61:1)

先知之所以被膏，是因為先知代表神性真理的教義方面，因而聖言方面的主；因為聖言就是神性真理的教義。先知代表、因而表示取自聖言的教義(可參看《屬天的奧秘》，2534, 7269 節)；尤其以利亞和以利沙(《屬天的奧秘》，2762, 5247e, 9372 節)。在此所代表的，正是神性人身方面的主，因而耶和華正是通過祂膏抹，主自己在路加福音(4:18 - 21)教導了這一點。

(6)他們後來膏抹君王，這些君王被稱為“耶和華的受膏者”，這一點從聖言中的許多經文明顯看出來(如撒母耳記上 10:1；15:1；16:3, 6, 12；24:6, 10；26:9, 11, 16, 23；撒母耳記下 1:16；2:4, 7；5:3；19:22；列王紀上 1:34 - 35；19:15 - 16；列王紀下 9:3；11:12；23:30；耶利米哀歌 4:20；哈巴谷書 3:13；詩篇 2:2, 6；20:6；28:8；45:7；84:9；89:20, 38, 51；132:17；以及別處)。君王受膏，是為了可以代表從神性真理來審判方面的主；因此，在聖言中，“王”表示神性真理(參看 AE 31 節)。君王之所以被稱為“耶和華的受膏者”，因此，傷害他們就是褻瀆行為，是因為“耶和華的受膏者”是指神性人身方面的主，盡管在字義上，這個詞被應用於用油被膏抹的君王；事實上，當主在世時，祂在其人身方面是神性真理本身，在其生命的真正存在方面是神性之愛的神性良善(這生命的存在在人那里被稱為來自父親的靈魂)，因為祂從耶和華成孕，耶和華在聖言中是指神性之愛的神性良善，也就是所有人生命的存在；因此，唯獨主在真正本質和真正行為上是耶和華的受膏者，因為祂里面有神性之愛的神性良善，和從祂在世時自己人身里面的那良善本身發出的神性真理(參看 AE 63, 200, 228, 328 節；《新耶路撒冷及其屬天教義》，293 - 295, 303 - 305 節)。此外，地上的君王並不是“耶和華的受膏者”，但被如此稱呼，是因為他們代表主，唯獨主是“耶和華的受膏者”，因此，由於他們受膏，所以傷害地上的君王是褻瀆行為。但地上君王的受膏是通過油來實現的，而神性人身方面的主的受膏是通過神性之愛的神性良善本身來實現的；這就是“油”所表示的，並“膏抹”所代表的。因此，主被稱為彌賽亞和基督，希伯來語的彌賽亞表示受膏，希臘語的基督同樣表示受膏(約翰福音 1:41；4:25)。

由此可見，當聖言提到“耶和華的受膏者”時，在代表意義上所表示的是主。如以賽亞書：

主耶和華的靈在我身上；因此，耶和華膏我去報好信息給貧窮的人；祂差遣我去綁扎心里破碎的，給被擄的宣告自由。(以賽亞書 61:1)

耶和華所膏的，正是神性人身方面的主，這一點明顯可見於路加福音，在那里，主以

这些话公开声明了这一点：

有人把以赛亚先知的书交给耶稣，祂就打开，找到一处写着，主的灵在我身上，因为祂膏我去传消息给贫穷的人；差遣我去医治心里破碎的，给被掳的宣告自由，瞎眼的得看见，受伤的得自由，宣告主的悦纳之年。然后祂把书卷起来，交还执事，就坐下。会堂内众人的眼睛都盯着祂。祂开始对他们说，今天这经应验在你们耳中了。（路加福音 4:17 - 21）

但以理书：

因此，你要知道，要明白，从话语发出恢复并建造耶路撒冷，直到弥赛亚君王，必有七个七。（但以理书 9:25）

“建造耶路撒冷”表示建立教会，“耶路撒冷”表示教会；“弥赛亚君王”，也就是受膏者，表示神性人身方面的主。

同一先知书：

已经定了七十个七，为要封住异象和预言，并膏至圣所。（但以理书 9:24）

“封住异象和预言”表示达成并完成圣言中关于主所说的那些事；“膏至圣所”表示主的神性人身，神性之爱的神性良善，或耶和華就在这神性人身中。

在以下经文中，“耶和華的受膏者”也表示主。诗篇：

地上君王一齐站着，掌权者要对抗耶和華和祂的受膏者。我已经在锡安，我的圣山膏立了我的君王。（诗篇 2:2, 6）

“地上君王”是指虚假，“掌权者”是指来自地狱的邪恶，当主在世时，祂与众地狱争战，并征服和战胜它们；“耶和華的受膏者”是指神性人身方面的主，主从神性人身争战；经上说祂已经在锡安，圣山被膏立为君王，其中“锡安，圣山”是指属天国度，属天国度处于爱之良善；这国度是天堂的至内层和教会的至内层。

又：

我寻得我的仆人大卫，用我的圣油膏立他。（诗篇 89:20）

“大卫”在此和在别处一样，表示主（参看 AE 205 节）；耶和華膏立他所用的“圣油”表示神性之爱的神性良善；大卫在此表示主，这一点从前后文清楚看出来，因为经上说：

你在异象中晓谕你的圣民，说，我要使他的手伸到海上，右手伸到河上。他要称呼我我的父。我也要立他为长子，高过地上的列王。我要永远坚立他的种，使他的宝座如诸天的日子。（诗篇 89:19, 25 - 27, 29；此外还有其它经文）

又：

在锡安，我要使大卫的角发出来；我为我的受膏者预备一盏灯。我要使他的仇敌披上羞耻；但他的冠冕要在他自己身上发旺。（诗篇 132:17 - 18）

此处“大卫”也表示主，这一点从前文明显看出来，在那里，经上说：

我们听说他在以法他；我们在森林的田野寻见他。我们要进他的居所，在他脚凳前下

拜。愿你的祭司披上公义，愿你的圣民欢呼；求你因你仆人大卫的缘故，不要转理你受膏者的脸。（诗篇 132:6 - 10）

由此可见，此处大卫，就是“耶和华的受膏者”表示其神性人身方面的主。

耶利米哀歌：

他们在山上追赶我们，在旷野埋伏等候我们。我们鼻中的气，耶和华的受膏者，在他们的坑中被捉住；我们曾论到他说，我们必在他荫下，在列族中存活。（耶利米哀歌 4:19 - 20）

此处“耶和华的受膏者”表示主，因为此处论述了虚假和邪恶对神性真理的攻击，这就是“他们在山上追赶我们，在旷野埋伏等候”的含义；“鼻中的气”表示来自主的天堂生命本身（《属天的奥秘》，9818 节）。

由此可知，为何伤害耶和华的受膏者被视为亵渎行为，如从圣言所明显看出的。因此，在撒母耳记上：

大卫说，耶和华禁止我对我的主，耶和华的受膏者做这事，伸手害他，因为他是耶和华的受膏者。（撒母耳记上 24:6, 10）

又：

大卫对亚比筛说，不可毁灭他；有谁伸手害耶和华的受膏者而无罪呢？（撒母耳记上 26:9）

撒母耳记下：

大卫对那说他杀了扫罗的人说，你的血归到你自已头上，因为你说，我将耶和华的受膏者处死了。（撒母耳记下 1:16）

另一处：

亚比筛说，示每既咒骂耶和华的受膏者，岂不该因此把他处死吗？（撒母耳记下 19:21）因此，按照所罗门的吩咐，示每被杀死了（列王纪上 2:36 - 46）。

（7）用油来膏抹他们自己和其他人，以证明心中的喜悦和善意，这也是一种普遍接受的习俗，这一点从以下经文清楚看出来。阿摩司书：

谁以大碗喝酒，用油的初熟果子抹身，却不为约瑟的破口悲伤。（阿摩司书 6:6）

弥迦书：

你必踹橄榄，却不得油抹身。（弥迦书 6:15）

表示你必不得喜乐。摩西五经：

你全境有橄榄树，却不得其油抹身。（申命记 28:40）

这些话具有类似含义。以赛亚书：

赐他们华冠代替灰烬，喜乐的油代替悲哀。（以赛亚书 61:3）

诗篇：

你的神用喜乐油膏你，胜过膏你的同伴。（诗篇 45:7）

又：

你要高举我的角，如野牛的角；我必因新油变老。（诗篇 92:10）

又：

又有酒使人心欢喜，使脸面油润。（诗篇 104:15）

路加福音：

耶稣对西门说，我进了你的家，你没有用油抹我的头，但这女人用香膏抹我的脚。（路加福音 7:44, 46）

马太福音：

但你禁食的时候，要用油抹头，要洗脸，不叫人看出你禁食来。（马太福音 6:17 - 18）

“禁食”表示悲伤，因为当他们悲伤时，就禁食；他们因那时不再喜乐，所以也不用油膏抹自己，如但以理书：

我但以理悲伤了三个七日；美味的食物我没有吃，肉和酒没有入我的口，我也没有用膏油抹身，直到满了三个七日。（但以理书 10:2 - 3）

由此清楚可知，用油抹自己和其他人是一种习俗；抹祭坛和帐幕的油不是抹祭司、君王的“圣油”，而是普通的油，因为这油表示来自对良善之爱的喜乐和满足，而“圣油”表示神性良善；对此，经上说：

不可倒在平常人的肉身上，也不可按它的品质去作和这个相似的；你们要以它为圣。凡制备与此相似的，或将它膏在生人身上的，这人要从他民中剪除。（出埃及记 30:32 - 33, 38）

(8)由此明显可知，在圣言中，“油”表示良善；为膏抹那些在教会的敬拜中所用的事物的“圣油”表示神性之爱的神性良善；“油”一般表示良善及其快乐或享受，这一点从圣言中提到“油”的其它经文可以看出来，如以下经文。

诗篇：

看哪，弟兄住在一起，是何等美善，何等喜悦！这好比那珍贵的油浇在亚伦的头上，流到胡须，亚伦的胡须，又流到他的衣襟；又好比黑门的甘露降在锡安山；在那里有耶和華所命定的福，就是永远的生命。（诗篇 133:1-3）

没有人能知道这些话表示什么，除非他知道“弟兄”、“亚伦头上的油”、“他的胡须”、“他的衣襟”、“黑门的甘露”、“锡安山”表示什么。此处“弟兄”表示良善和真理，因为在圣言中，这些被称为“弟兄”；因此，“看哪，弟兄住在一起，是何等美善，何等喜悦”表示一切天堂的良善和快乐都在良善与真理的结合之中，因为一切天堂的良善和快乐都来自良善与真理的结合。“流到胡须，亚伦的胡须，又流到他衣襟上的头上的油”表示天堂的良善和快乐，从至内层到终端，都来自那结合，“头”表示至内层，“胡须”表示终端；“流到他衣襟上”表示属天良善和属灵良善的流注和结合。在圣言中，良善和真理被称为“弟兄”（参看《属天的奥秘》，367, 3160, 9806 节）；“头”表示至内层（参看《属天的奥秘》，

4938, 4939, 9656, 9913, 9914 节)；“胡须”表示终端(参看《属天的奥秘》，9960 节)；“衣襟”表示属天和属灵良善、因而良善和真理的流注和结合(参看《属天的奥秘》，9913, 9914 节)；这话论及亚伦，因为他代表神性良善方面的主，因一切良善，以及良善与真理的一切结合都来自祂(参看《属天的奥秘》，9806, 9946, 10017 节)。“黑门的甘露”表示神性真理，“锡安山”表示神性良善；因此，“好比黑门的甘露降在锡安山”表示真理与良善的结合，此处论述这种结合；由于天使和世人从这种结合中获得他们的一切属灵生命，所以经上补充说：“在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。”“甘露”表示神性真理(参看《属天的奥秘》，3579, 8455 节)；“山”表示神性良善，为什么(参看《属天的奥秘》，795, 4210, 6435, 8327, 8758, 10438, 10608 节)；“锡安”表示爱之良善所在的教会(参看《属天的奥秘》，2369, 9055e 节)。由此清楚可知，圣言在其灵义上是何性质，尽管它的声音在文字中。

以西结书：

我与你立约，你就归我；我用水洗你，从你身上洗净你的血，又用油抹你。我使你穿刺绣服装，脚穿獾皮鞋。你吃细面、蜂蜜并油，你由此极其美貌，发达到一个王国。(以西结书 16:8 - 10, 13)

这些事物论及“耶路撒冷”，“耶路撒冷”表示教会，所以这些细节表示属于教会的属灵事物。这些事物明显不是论及耶路撒冷的居民，即：耶和华“用水洗他们，洗净他们的血”、“使他们穿刺绣服装，脚穿獾皮鞋”；相反，“用水洗”表示通过真理改造和洁净；“洗净血”表示移除邪恶之虚假；“用油抹”表示赋予爱之良善；“穿刺绣服装，穿獾皮鞋”表示在来自圣言的字义或终端意义的真理和良善的知识上进行教导；“吃细面、蜂蜜并油”表示使真理和良善变成人自己的；“极其美貌”表示变得聪明；“发达到一个王国”表示因而变成一个教会，“王国”表示教会。

耶利米书：

耶和华救赎了雅各。他们要来到锡安的高处大声歌唱，又流归耶和华的美物，就是小麦、新酒和新油，并羊群和牛群之子；他们的灵魂必像浇灌的园子。(耶利米书 31:11 - 12)

“新酒和新油”表示真理和良善。至于其余的表示什么，可参看前文(AE 374b 节)。

约珥书：

锡安之子哪，你们要快乐，为耶和华你们的神欢喜，因祂按公义赐给你们前雨，好叫禾场满了纯五谷，榨池溢出新酒和新油。(约珥书 2:23 - 24)

此处“新酒和油”表示教会的真理和良善，因为“锡安之子”(这些话就是对他们说的)表示那些属于教会的人；“按公义所赐的前雨”表示流入良善的神性真理，由此而有结合、结实和增多；“满了纯五谷的禾场”表示随之而来的完全。

又：

田野荒废，土地悲哀，因为五谷毁坏，新酒干竭，新油也衰萎。(约珥书 1:10)

这表示教会的一切事物的毁坏，这些事物一般与爱之良善和信之真理有关；“田野”和“土地”表示教会，“田野”表示来自对真理的接受的教会，“土地”表示来自对良善的感知的教会；“五谷”表示教会的一切，“新酒”表示真理，“新油”表示良善。

以赛亚书：

我要为我所亲爱的唱我朋友的歌。我所亲爱的有葡萄园在油之子的角中，他刨挖园子，捡去石头，栽种上等的葡萄树；等着它结葡萄，反倒结了野葡萄。（以赛亚书 5:1 - 2）

“我所亲爱的有葡萄园在油之子的角中”表示属灵教会，该教会从爱之良善拥有真理，因而是最优秀的；因为“葡萄园”表示属灵教会，或处于源于良善的真理的教会；“油之角”表示它的祝圣，因为祝圣礼是通过角中出来的油来执行的；“油之子”表示源于良善的真理；“所亲爱的”表示主，由于正是祂建立教会，所以经上论到祂说“他刨挖园子，捡去石头，栽种上等的葡萄树”，“上等的葡萄树”表示源于属天之物的属灵真理，或源于爱之良善的真理；等着它要结的“葡萄”表示仁之良善，也就是生活的良善；它反倒结的“野葡萄”表示与仁之良善相反的邪恶，也就是生活的邪恶。

何西阿书：

到那日，我必垂听诸天，它们必垂听地；地必垂听五谷、新酒和新油，这些必垂听耶斯列。我为自己必将她种在这地。（何西阿书 2:21 - 23）

这些话论及主所要建立的一个新教会；“垂听”表示服从和接受；经上如此描述按顺序跟随并接续的服从和接受。“我必垂听诸天”表示天堂要从主那里接受；“诸天必垂听地”表示教会要从天堂，因而经由天堂从主那里接受；“地必垂听五谷、新酒和新油”表示良善和真理要从教会那里接受；“新酒”表示真理，“油”表示良善；“这些必垂听耶斯列”表示那些属于教会，那里有良善和真理的人要从良善和真理那里接受。显然，所指的并不是地、地的五谷、新酒和油，而是教会及其良善和真理，因为经上说：“我为自己必将耶斯列种在这地。”

以赛亚书：

我要在旷野栽植香柏树、皂荚树、番石榴树，和油树；在沙漠栽上松树、杉树，和黄杨树。（以赛亚书 41:19）

这些话论及主在外邦人当中对教会的建立；“旷野”和“沙漠”表示之前因没有真理而没有良善的地方；“香柏树、皂荚树、番石榴树，和油树”表示属灵和属天的良善；“松树、杉树，和黄杨树”表示由此而来的属世人中的良善和真理；因为在圣言中，每种树都表示属于教会的良善和真理的某种事物；“香柏树、皂荚树、番石榴树，和油树”表示诸如在属灵人或内在人里面的那类教会事物；而“松树、杉树，和黄杨树”表示诸如在属世人或外在人里面的那类教会事物。

诗篇：

耶和華是我的牧者，我必不至缺乏。祂使我躺卧在嫩草地上，领我在可安歇的水边。

你当着我敌人的面，在我面前预备桌子；你用油使我的头肥润，使我的杯满溢。（诗篇 23:1 - 2, 5）

这些话在内义上表示，信靠主的人被引向天堂的一切良善和真理，并富有其快乐，或说充满其享受；“我的牧者”表示主；“嫩草地”表示真理和良善的知识；“安歇的水边”表示由此而来的天堂的真理；“桌子”表示属灵的营养；“用油使头肥润”表示来自良善的智慧；“我的杯满溢”表示来自真理的聪明，“杯”与“酒”所表相同。它们被称为“嫩草地”和“安歇的水边”，仿佛它们是比喻，因为主被称为牧者，牧者将羊群带到草地和清澈的水边；但它们却是对应。

以西结书：

犹大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）

这话论及推罗，推罗表示在真理和良善的知识方面的教会；因此，“推罗”表示教会的真理和良善的知识；作为客商的“犹大”和“以色列地”表示教会，“犹大”表示良善方面的教会，“以色列地”表示源于良善的真理方面的教会；“交易”表示为自己获得，并传给其他人。“米匿和彭尼格(pannag)的小麦”表示总体上的良善和真理；“蜜、油、乳香”表示具体的良善和真理，“蜜”和“油”表示良善，“乳香”表示因良善而令人愉快的真理，因为来自良善的一切真理在天上都被感觉为芳香，因而感觉令人愉快；这也是膏油要从各种芳香事物中制备的原因（对此，参看出埃及记 35:22 - 33）；灯油也是（对此，参看出埃及记 27:20 - 21）。

摩西五经：

祂使他得吃田间的出产；又使他从磐石中啜蜜，从火石中吸油。（申命记 32:13）

这些话论及古教会；“从火石中吸油”表示通过信之真理充满良善；“蜜”表示属世良善和快乐；“油”表示属灵良善和快乐；“磐石”和“火石”表示来自主的信之真理。如果这些话不表示属灵事物，那么“从磐石中啜蜜，从火石中吸油”能有什么含义呢？

哈巴谷书：

无花果树不开花，葡萄树上无出产，橄榄树也不效力，田地不出粮食。（哈巴谷书 3:17）

此处所指的，不是无花果树、葡萄树、橄榄树和田地，而是它们所对应的天上事物。“无花果树”对应于并因此表示属世良善；“葡萄树”对应于属灵良善，属灵良善本质上是真理；“橄榄树”因其果实产油，故对应于行为中的爱之良善；“田地”对应于教会的一切事物；“出产”和“粮食”由此表示属于属灵营养的一切事物；由此清楚可知，这些事物按顺序表示什么。

何西阿书：

以法莲吃风；他们与亚述立约，油被送到埃及。（何西阿书 12:1）

这些话根本没有意义，或说根本无法理解，除非知道“以法莲”、“亚述”和“埃及”

表示什么。此处描述的是人自己的理解力或智力，或说人的智力或理解力的自我，这智力或理解力因从知识来推理而歪曲和玷污了教会的良善。“以法莲”表示智力或理解力，“亚述”表示推理，“埃及”表示认知能力或科学；因此，“把油送到埃及”表示因从知识来推理而歪曲教会的良善。

撒迦利亚书：

我看见了一个金灯台；它旁边有两棵橄榄树，一棵在碗的右边，一棵在碗的左边。这些是两个油之子，站在全地之主旁边。（撒迦利亚书 4:2 - 3, 14）

“两棵橄榄树”和“两个油之子”表示对主之爱的良善和对邻之仁的良善；后者在祂的左手，前者在祂的右手。

在启示录也一样：

两个见证人要说预言一千二百六十天。这些就是那两棵橄榄树，两个灯台，立在大地之神面前。（启示录 11:3 - 4）

“两棵橄榄树”和“两个灯台”同样表示这些良善，它们被称为“两个见证人”，因为它们来自主；但在解释这些时会对它们进行更详细的说明。

由于“油”表示对主之爱的良善和对邻之仁的良善，所以：

主将天国比作十个童女，其中五个灯里有油，五个没有；因此，后者被称为愚拙的，前者被称为谨慎的。（马太福音 25:1 - 11）

“十个童女”表示所有属于教会的人；“五”表示他们当中的一些或一部分，因为这就是数字“十”和“五”在圣言中的含义；“童女”和“女儿”表示教会；“油”表示对主之爱的良善和对邻之仁的良善；“灯”表示被称为信之真理的真理。由此明显可知，这些话在灵义上是什么意思，即：灯里没有油，因而不准许进入天堂的童女是那些从圣言，或教会的教义知道真理，却未处于爱与仁之良善，也就是没有照这些真理生活的人；而灯里有油，被接入天堂的童女是那些处于爱与仁之良善，并由此处于来自圣言或教会教义的真理之人；这清楚表明为何后者被称为“谨慎”的童女，而前者被称为“愚拙”的童女。

由于“油”表示爱与仁之良善，“酒”表示真理，所以：

主论到撒玛利亚人说，他旅行时在路上看见一个被强盗打伤的人，用油和酒倒在他的伤处，扶他骑上自己的牲口，带他到一家客栈，告诉他们照应他。（路加福音 10:33 - 35）

这些话在灵义上是这样来理解的：“撒玛利亚人”表示处于对邻之仁的良善的外邦人；“被强盗打伤的人”表示那些被来自地狱的人侵扰的人，来自地狱的人是强盗，因为他们伤害并摧毁人的属灵生命；“倒在他伤口的油和酒”表示医治人的属灵事物；“油”表示良善，“酒”表示真理；“他扶他骑上自己的牲口”表示他尽可能地照着自己的聪明这样做，因为“马”表示智力或理解力，“牲口”也是；“他带他到一家客栈，告诉他们照应他”表示带到那些在来自圣言的教会教义上受过良好教导，比一个仍处于无知的人能更好地医治他的人那里。这些话在天上就是这样来理解的，由此也明显可知，主在世时通过纯粹的对

应说话，因而同时向世界和天堂说话。

由于“油”表示爱与仁之良善，那些灵性上患病的人由此得医治，所以经上论到主的门徒说：

他们用油抹了许多病人，治好他们。（马可福音 6:13）

此外，至于为灯制备的“油”具体表示什么，为膏抹制备的“油”表示什么，可参看《属天的奥秘》（9778 - 9789, 10250 - 10288 节），那里解释了它们。由此可见，“油”表示属天和属灵良善，也就是对主之爱的良善和对邻之仁的良善；“膏油”表示来自主的对主之爱的良善，“灯油”表示来自主的对邻之仁的良善。

376a. 到目前为止已经说明，“油”表示属天良善，也就是对主之爱的良善；现在要说明，“酒”表示属灵良善，也就是对邻之仁的良善和信之良善；由于这良善本质上是真理，所以在总体解释时说，“油和酒不可糟蹋”表示不可对圣言的内义或灵义作出伤害，无论在良善方面还是在真理方面，或也可说，不可对圣言的内义或灵义的良善和真理加以伤害。仁之良善和信之良善本质上都是真理，因为这良善被主通过真理植入人的理解力部分，当人照这些真理生活时，它们就变成良善；一个新意愿通过真理在理解力部分形成，凡从意愿发出的，都被称为良善。此外，这意愿与良心是一样的，良心是真理的良心，因为它通过来自教会教义和圣言字义的各种真理形成的。关于这个主题，详情可参看《新耶路撒冷及其属天教义》（130 - 138 节），以及那里从《属天的奥秘》摘录的内容（NJHD 139 - 141 节）。这就是为何“酒”表示真理。

此外，有内在和外在的良善和真理；不可糟蹋的“油和酒”表示内在良善和真理；“小麦和大麦”表示外在良善和真理。外在良善和真理就是圣言字义中的良善和真理，而内在良善和真理是圣言内义或灵义中的良善和真理；或外在良善和真理是诸如在低层天堂与那里的天使中，也就是在天堂终端的那种，而内在良善和真理是诸如在高层天堂与那里的天使中，也就是在第三层和第二层天堂的那种。这些良善和真理是纯正的良善和真理本身，而前者是相对应的真理和良善，因而是对应；内在良善和真理与天堂天使有直接联系，而外在良善和真理没有直接联系，而是通过对应间接联系。这就是为何犹太人因只处于字义，没有事物在灵义上的含义的知识而不能伤害灵义，无论良善方面的，还是真理方面的，从而不能伤害纯正的良善和真理。这也是当今基督教会的情形，基督教会也不能伤害圣言灵义的纯正良善和真理，因为它不知道灵义，同时不知道纯正的良善和真理。

圣言的灵义之所以没有向基督徒透露，是因为纯正的良善和真理，就是诸如在高层天堂的那种，就隐藏在圣言的灵义中；只要这些良善和真理没有被感知和知道，灵义就不能打开，因为这些良善和真理无法被看到。在基督教会，纯正的良善和真理没有被感知和知道，是因为这些教会已经分裂，总体上分成了天主教和福音派；在天主教会的人完全不知道真理，因为他们不倚靠圣言，因而不倚靠作为圣言，也就是神性真理的主，而是倚靠教皇，而从教皇嘴里几乎发不出任何东西，只发出来自对统治之爱的东西，这爱来自地狱；

因此，对他们来说，几乎一个教会真理都不存在；而在福音派教会，唯信已经被视为得救的基本手段，爱与仁之良善由此作为非必需的而遭弃绝，哪里弃绝良善，系真理本身的真理就在哪里无法存在，因为一切真理都来自良善；事实上，主流入人的良善，并通过良善光照他，赐予他光来感知真理；因此，没有这光，也就是人的真正属灵生命，就没有真理，无论它因来自圣言而听上去多么像真理；它是被人对它所持的观念歪曲的真理；因为从与仁分离之信，或没有良善的真理中得不出其它结果。这就是为何圣言的灵义不能透露给基督教会，因为如果它被透露了，他们就会通过来自谬误的观念歪曲和败坏它，从而亵渎它。这也是为何从今以后，任何人都不准许进入圣言的灵义，除非他处于源于良善的纯正真理，没有人能处于源于良善的纯正真理，除非他从心里承认唯独主是天地之神，因为一切良善和由此而来的一切真理都来自祂。如今圣言的灵义打开了，随即纯正的真理和良善也公开了，因为主已经完成了最后的审判，天堂和地狱里的一切事物都由此而恢复了秩序；因此，主可以规定，不可伤害圣言灵义中的纯正真理和良善，这在以前是无法规定的（参看小著《最后的审判》，73节）。

376b. “酒”表示属灵良善，或仁之良善和信之良善，这良善本质上是真理，这一点可从以下圣言经文看出来。以赛亚书：

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。（以赛亚书 55:1）

谁都能看出，这不是说酒和奶可以不用银钱来买；因此，“酒和奶”表示属灵事物，即“酒”表示属灵良善，这良善本质上是真理，如前所述，而“奶”表示这真理之良善。“没有银钱的，也来，买了吃；不用银钱”表示主将这些白白地赐予那些不知道真理和良善，却又渴望它们的人；“买”表示为自己获得，“吃”表示变成人自己的，这通过如同凭自己应用来完成。显然，所指的是那些不知道真理和良善，却又渴望它们的人，因为经上说“哦，你们一切干渴的，都就近水来”，“口渴”表示渴望，“水”表示真理，在此表示包含真理的圣言。

约珥书：

到那日，大山要滴甜酒，小山要流奶子；犹大的一切河流都有水流。（约珥书 3:18）

此处论述了主的降临，以及来自祂的一个新天堂和一个新教会。众所周知，那时，迦南地或犹太的山不会滴甜酒，小山也不会流奶子，犹大的河流亦不会比以前更有水流；因此，这些话必表示别的东西，而不是新酒、奶、水或大山、小山和河流，即：“大山要滴甜酒(mustum)或酒(vinum)”表示从对主之爱的良善中必有一切纯正真理；“小山要流奶子”表示从对邻之仁的良善中必有属灵生命；“犹大的一切河流都有水流”表示从圣言的细节中必有真理。因为“犹大”表示主的属天国度，也表示圣言（参看《属天的奥秘》，3851, 6363节）；因此，它的“河流”表示圣言的细节；“大山”表示对主之爱的良善（参看《属天的奥秘》，795, 4210, 6435, 8327, 8758, 10438, 10608节）；“小山”表示对邻之仁的

良善(参看《属天的奥秘》，6435, 10438 节)；这是因为在天上，那些处于对主之爱的良善之人住在大山上，那些处于对邻之仁的良善之人住在小山上(参看《属天的奥秘》，10438 节；《天堂与地狱》，188 节)

阿摩司书：

看哪，日子将到，耕种的必接续收割的，踹葡萄的必接续撒种的；大山要滴下甜酒，小山都必融化。我必将我民以色列被掳的带回，他们必建荒废的城，住在其中；他们必栽种诸葡萄园，喝其中的酒；建造园子，吃园中的果子。我必把他们栽在他们的土地上。(阿摩司书 9:13 - 15)

这一章首先论述了教会的荒废，然后论述了主对它的恢复；“以色列民”不是指那人民，而是指那些教会即将在其中建立的人。“耕种的必接续收割的，踹葡萄的必接续撒种的”表示接受良善和真理的人也必履行功用，或结出果实，因而对教会成员来说，这两者必同时存在，或在一起。“大山要滴下甜酒，小山都必融化”如刚才所述，表示从对主之爱的良善和对邻之仁的良善中必有丰富的真理，此处“甜酒”或“酒”表示真理；“以色列民中被掳的必被带回”表示教会在外邦人当中的恢复，因为“被掳的”表示属灵的囚禁，那些远离良善和真理，却又渴望它们的人就处于属灵囚禁(参看《属天的奥秘》，9164 节)。“他们必建荒废的城”表示被毁之前和后来要恢复的来自圣言的真理和良善的教义；他们必栽种的“诸葡萄园”和必喝的“酒”表示教会的一切事物，聪明来自这些事物，“一个葡萄园”表示属灵教会，因此，“诸葡萄园”表示教会的一切事物；“酒”表示总体上教会的真理，“喝它”表示被教导，并变得聪明，因而表示聪明；他们要建造的“园子”和要吃的“果子”表示智慧，“园子”表示聪明的一切事物，它们的“果子”表示生活的良善，因此“吃它们的果子”表示将良善变成自己的，因而表示智慧，因为当真理致力于生活时，智慧就来了，或说就形成了；由于这就是所表示的，所以经上论到以色列说：“我必把他们栽在他们的土地上。”

376c. 摩西五经：

他把小驴拴在葡萄树上，把母驴的崽子拴在上好的葡萄树上。他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄血中洗了袍褂。他的眼睛因酒红润；他的牙齿因奶白亮。(创世记 49:11 - 12)

这段经文出现在父亲以色列对犹大的预言中，此处他不是指犹大，而是指属天国度方面的主；“酒”和“葡萄血”表示神性真理。至于其余的表示什么，以及“酒”表示神性真理，因为这与主有关，可参看《属天的奥秘》(6375 - 6381 节)。

创世记：

雅各将野味拿给他父亲以撒，他便吃了；又拿酒给他，他也喝了。以撒就祝福他说，愿神赐你天上的甘露、地上的肥土，并许多五谷新酒。(创世记 27:25, 27 - 28, 37)

那些不知道圣言在其一切细节上都是属灵的人，可能以为此处“以撒”是指以撒，“雅各”是指雅各，因此“地上的肥土”和“五谷新酒”没有其它更深的含义；但此处“以撒”

代表主，“雅各”代表教会；因此，“地上的肥土”表示属于爱之良善的属天事物；“五谷新酒”表示教会的一切良善和真理。这些话也可参看《属天的奥秘》(3570, 3579, 3580 节)中的相关解释。

申命记：

你们若真听从我的诫命，我必按时降雨在你们地上，就是前雨和后雨；你们必收藏五谷、新酒和新油。(申命记 11:13 - 14)

地的这些祝福被应许给以色列人，只要他们肯听并实行耶和华的诫命，并且这些祝福也伴随着他们，因为在他们中间，教会是代表性的，耶和华所说和吩咐的话对应于属灵事物，因而地的这些祝福对应于天堂的祝福。地的祝福所对应的天堂祝福都与属于爱之良善和信之真理的事物有关；因此，这些祝福由“前雨和后雨”来表示，因为“雨”尤表从天堂流出的神性真理，与人同在的教会和天堂的一切事物都是从神性真理而生并呈现出来的；因此，他们必收藏的“五谷、新酒和油”表示外在人和内在人的一切良善和真理。

又：

因此，以色列独自安然居住在雅各泉旁，五谷新酒之地；他的天也滴甘露。(申命记 33:28)

这是摩西对以色列的祝福的总结，这些祝福都是预言性的，每个以色列人或每个以色列支派都表示教会的某种事物(如在创世记 49 章)。此处“以色列”表示教会本身；“独自安然居住在雅各泉旁”表示不受邪恶和虚假侵扰地生活，并唯独被主通过神性真理引导，“雅各泉”表示神性真理和圣言；“住在五谷新酒之地”表示处于教会的一切良善和真理；“他的天也滴甘露”表示从天堂而出的流注。

又：

祂使他乘驾地的高处，又赐给他牛群的奶油，羊群的奶，羊羔和公绵羊，就是巴珊之子，并公山羊的脂肪，与顶肥美的小麦；你要喝葡萄血，就是未掺杂的酒。(申命记 32:13 - 14)

这些事物论及古教会，古教会是在以色列教会之前的教会，处于仁之良善和信之真理。它所处的各种良善由这些事物来表示，即：“牛群的奶油”、“羊群的奶”、“羊羔的脂肪”、“公绵羊的脂肪”、“公山羊的脂肪”、“顶肥美的小麦”；属灵真理由“葡萄血”和“未掺杂的酒”来表示。

耶利米书：

他们要来到锡安的高处大声歌唱，又流归耶和華的美物，就是小麦、新酒和新油，并羊群和牛群之子。(耶利米书 31:12)

“小麦”、“新酒和新油”表示各种良善和真理(它们具体表示什么，可参看 AE 374 节)。以赛亚书：

耶和華指着自已的右手和大能的膀臂起誓，我必不再将你的五谷赐给你仇敌作食物，

外邦人也不再喝你劳碌得来的新酒；惟有那收割的要吃，并赞美耶和華，那聚斂的要在我的圣所的院内喝。（以赛亚书 62:8 - 9）

这些事物论及耶路撒冷，耶路撒冷表示教义方面的教会；因此，必不再作为仇敌的食物赐给的“五谷”和外邦人必不喝的“新酒”表示总体上教会的良善和真理，这些良善和真理必不再被邪恶和虚假吞噬；此处“仇敌”表示邪恶，“外邦人”表示虚假，“吃”或“将食物赐给他们”和“喝”表示吞噬。“惟有那收割的要吃，那聚斂的要喝”表示良善和真理将与那些接受它们，从而使用它们的人同住；“赞美耶和華”和“在圣所的院内喝”表示出于这些的敬拜。

同一先知书：

从迦密(Carmel, 经上或译为肥美的田)中夺去了欢喜快乐；在葡萄园里必无大声歌唱，也无欢呼的声音；踴酒的在酒醉中不得踴出酒来，我使葡萄丰收的欢呼声止息。（以赛亚书 16:10）

这描述了对来自良善及其真理的天堂快乐或享受的夺走，因为良善和真理本身被夺走了；“迦密”(Carmel, 经上或译为肥美的田)表示教会的良善，“葡萄园”和“在酒醉中踴出酒”表示教会的真理；“欢喜”、“快乐”、“大声歌唱”、“欢呼”和“葡萄丰收的欢呼声”表示被夺走的天堂快乐或享受，因为在葡萄园中，以及当葡萄被踴成酒时在酒醉中歌唱是一种习俗，好可以代表来自“酒”所表示的真理的快乐或享受。

耶利米书：

西比玛的葡萄树啊，我为你哭泣，甚于雅谢人的哭泣；你的枝子蔓延过海，直伸到雅谢海；那行毁灭的已经临到你秋天的果子和你葡萄收获的季节了。欢喜快乐都从迦密和摩押地被收拾了去；我使酒在酒醉中止息；无人踴酒欢呼；他们的欢呼不再是欢呼。（耶利米书 48:32 - 33）

这也论述了对来自爱之良善和由此而来的真理的天堂快乐或享受的夺走，因为一切天堂快乐或享受都在这些里面，并来自这些。对它的哀悼由“哭泣”来表示；对它的剥夺由“欢喜快乐都从迦密被收拾了去”来表示，同样由“那行毁灭的已经临到它”、“酒止息”和“欢呼不再是欢呼”来表示；被夺走，并为此而有哀悼的良善由“秋天的果子”来表示；被夺走的良善之真理由“葡萄园”和“酒醉中的酒”来表示。真理被驱逐，它们因知识或科学而灭亡，由“西比玛的葡萄树”和它那“蔓延过海，直伸到雅谢海的枝子”来表示，“海”表示认知能力，或科学部分。

耶利米哀歌：

婴孩和吃奶的在城市街道上发昏。他们像被刺伤的人在城市街道上发昏，当他们的灵魂倒在母亲的怀里时，他们对母亲说，谷、酒在哪里呢？（耶利米哀歌 2:11 - 12）

这些话包含对犹太教会的哀悼，因为它的一切良善和真理都灭亡了；“婴孩和吃奶的在城市街道上发昏，对母亲说，谷、酒在哪里呢”描述了这种哀悼，“婴孩和吃奶的”表示

那些处于纯真之良善的人，在抽象意义上表示纯真之良善本身；这良善是指教会的一切良善，因为它是教会一切良善的本质（参看《天堂与地狱》一书，276 - 283, 285, 288, 341, 382 节）。“城市街道”表示教义的真理；“母亲”表示教会的一切事物；“谷、酒”表示总体上教会的一切良善和真理。经上之所以说“他们像被刺伤的人在城市街道上发昏，当他们的灵魂倒在母亲的怀里时”，是因为“被刺伤的人”表示那些因被剥夺真理而属灵地灭亡的人，“灵魂”表示属灵生命。他们发昏所在的“城市街道”表示教义的真理（参看《属天的奥秘》，2336 节）；灵魂倒在其怀里的“母亲”表示教会（参看《属天的奥秘》，2691, 2717, 3703, 4257, 5581, 8897 节）。

西番雅书：

他们的财宝必成为掠物，他们的房屋必变为荒场；他们必建造房屋，却不得住在其内，栽种葡萄园，却不得喝所出的酒。（西番雅书 1:13）

必成为掠物的“财宝”表示属灵财富，也就是良善和真理的知识；必变为荒场的“房屋”表示人里面的教会事物；当它们被毁坏时，人从中得不到任何益处，并且一无所获，即便他听见它们，并在圣言中看到它们，这一点由“建造，却不得住，栽种葡萄园，却不得喝所出的酒”来表示，“房屋”表示教会的良善，“葡萄园”与“酒”一起表示教会的真理。

376d. 在以下经文中，所表示的是类似事物；弥迦书：

你必撒种，却不得收割；踹橄榄，却不得油抹身；有新酒，却不得酒喝。（弥迦书 6:15）

阿摩司书：

你栽种期望的葡萄园，却不得喝它们的酒。（阿摩司书 5:11）

何西阿书：

谷场和酒醉不能喂养他们，新酒也必欺骗他们。他们必不得向耶和華奠酒，这些必不蒙祂悦纳。（何西阿书 9:2, 4）

“谷场和酒醉”与“谷和酒”所表相同，因为谷和酒就是在这些地方收集的；“它们不能喂养他们，新酒也必欺骗他们”表示他们从所听到的东西中必不得益处；“他们必不得向耶和華奠酒，这些（也就是奠酒）必不蒙祂悦纳”表示他们由此而来的敬拜不被接受。

约珥书：

酒醉的人哪，你们要醒过来，要哀哭；你们所有喝酒的人哪，都要为甜酒哀号，因为从你们的口中断绝了。田野荒废，土地悲哀，因为五谷毁坏，新酒干竭，油也衰萎。农夫羞愧，修理葡萄树的哀号。（约珥书 1:5, 10 - 11）

这些话在灵义上表示什么，可参看前文（AE 374b 节），那里解释了它们；“酒”和“甜酒”表示教会的真理，“修理葡萄树的”表示那些处于真理并教导它们的人。这论述了一个被毁的教会，其中的良善和真理都灭亡了。

以西结书：

大马士革是你的商人，因你多有工作，又因多有各样的财物，就拿黑本酒和察哈尔羊毛与你交易。(以西结书 27:18)

这些话论及推罗，推罗表示良善和真理的知识方面的教会；“大马士革”，也就是叙利亚的一个城市，表示相一致的认知能力或科学部分；本章所论述的“交易”表示获得和交流，也表示对它们的使用。“大马士革”因表示相一致的认知能力或科学部分，故被称为多有各样工作和财物的“商人”；实现功用的“工作”表示良善的知识，“财物”表示真理的知识；由于真理和良善的知识在属世人中，属世人中的一切都是可认知、可感知和可知道的，所以经上说“拿黑本酒和察哈尔羊毛”；“黑本酒”表示属世真理，“察哈尔羊毛”表示属世良善。

以赛亚书：

诅咒吞灭大地；新酒悲哀，葡萄树衰残；心中欢乐的俱都叹息。他们必不得饮酒唱歌；喝烈酒的，必以为苦。空虚的城必拆毁，各家关闭，无人进入。(以赛亚书 24:6 - 7, 9 - 10)

这些话描述了教会的败坏，当虚假取代真理掌权，由此不再有任何良善时，这种败坏就会发生；因为人通过真理拥有良善。“诅咒吞灭的大地”表示教会，“诅咒”表示教会的败坏；要悲哀的“新酒”和要衰残的“葡萄树”表示教会的一切真理，“悲哀”和“衰残”表示对它的剥夺；“心中欢乐的俱都叹息。他们必不得饮酒唱歌”表示将不再有任何天堂的快乐或享受和祝福；“喝烈酒的，必以为苦”表示他们将远离与真理一致的一切事物，“烈酒”表示来自真理，并与它们一致的事物。但“空虚的城必拆毁”表示虚假的教义必被摧毁，“城”表示教义，“空虚”表示虚假；“各家关闭，无人进入”表示良善和智慧将不再与人同在，当没有真理，只有虚假时，这种情况就会发生。

阿摩司书：

谁以大碗喝酒，用油的初熟果子抹身，却不为约瑟的破口悲伤。(阿摩司书 6:6)

这一章的这一部分和之前的部分描述了那些处于没有内在的外在敬拜的人，如犹太人以前和如今那样；他们喝酒所用的“酒碗”是指他们的敬拜所来自的真理的外在；他们抹身所用的“油的初熟果子”是指他们的敬拜所来自的良善的外在。“约瑟”表示教会的内在，或教会的属灵之物；他们“却不为约瑟的破口悲伤”表示他们不受影响，因为这内在灭亡了。没有内在的外在敬拜不是敬拜(参看《属天的奥秘》，1094, 1175, 7724 节)；犹太人以前和如今仍处于没有内在的外在敬拜(参看《属天的奥秘》，1200, 3147, 3479, 8871 节)；“约瑟”表示属灵教会，因而也表示教会的属灵之物(参看《属天的奥秘》，3969, 3971, 4669, 6417 节)。

撒迦利亚书：

我要使犹太家强盛起来，我必拯救约瑟家；因此，他们必如勇士以法莲，他们心中快乐，好像饮了酒一样。(撒迦利亚书 10:6 - 7)

“犹大家”表示主的属天教会，“约瑟家”表示主的属灵教会；“使他们家强盛起来”表示使源于良善的真理在他们身上增多，因为一切强盛都属于源于良善的真理；因此，经上说：“他们必如勇士以法莲。”“以法莲”表示对源于良善的真理的理解，这理解因真理的增多而被称为勇士；由此而来的天堂快乐或享受由“他们心中快乐，好像饮了酒一样”来表示，“酒”表示源于良善的真理，那快乐或享受来自这真理。真理从良善拥有一切能力（参看《天堂与地狱》，228 - 233 节；也可参看 AE 209, 333 节）；在圣言中，“犹大”表示主的属天国度（《属天的奥秘》，3881, 6363 节）；“以法莲”表示教会的智力或理解力（《属天的奥秘》，3969, 5354, 6222, 6234, 6238, 6267, 6296 节）。

但以理书：

巴比伦王伯沙撒与大臣、皇后、妃嫔，用耶路撒冷圣殿的器皿饮酒，赞美金、银、铜、铁、木、石所造的神。于是墙上写着，数算，称量，分裂。后来他（尼布甲尼撒）被赶出离开人子，与野驴同居。（但以理书 5:2 - 5, 21）

这一章在内义上描述了对良善和真理的亵渎，这种亵渎也由“巴别”或“巴比伦”来表示；因为“用耶路撒冷圣殿的器皿饮酒”表示从圣言汲取教会的真理，“饮酒”表示汲取真理，“耶路撒冷圣殿的器皿”表示属于取自圣言的教会教义的真理；“赞美金、银、铜、铁、木、石所造的神”表示出于爱自己、爱世界的敬拜；因为这些神表示各种偶像崇拜，以及亵渎；“于是墙上写着，数算，称量，分裂”表示与天堂和教会的一切事物分离。后来“王被赶出离开人子，与野驴同居”表示与一切真理的分离，以及他与地狱里的人一起生活的份，“人子”表示教会的真理，“野驴”表示那些处于可怕虚假的人，就是诸如在地狱里的那类虚假，“居”表示生活的份或命运。

约珥书：

他们为我的百姓拈阄；因为他们用男童换妓女，卖女童买酒喝。（约珥书 3:3）

“为百姓拈阄”表示驱散教会的真理，“拈阄”表示驱散，“百姓”表示真理方面的教会，因而也表示教会的真理；“用男童换妓女”表示歪曲真理，“男童”表示教会的真理，“妓女”表示虚假；“卖女童买酒喝”表示通过被歪曲的真理败坏教会的良善，“女童”表示教会的良善，“酒”表示被歪曲的真理。

376e. 由于“酒”表示来自良善的教会真理，所以经上吩咐，素祭和奠祭要与祭物一起献在祭坛上，素祭是饼，奠祭是酒；这些表示出于爱之良善和由此而来的真理对主的敬拜；因为一切敬拜都来自这些。关于奠祭，以及在不同的祭祀中，酒在奠祭中的不同份额，可参看相关经文（出埃及记 29:40 - 41；利未记 23:13, 18；民数记 6:1 - 4, 15, 17；15:4 - 7, 10, 24；28:7 - 10, 24, 31；29:6, 11, 16, 19, 22, 25, 27 - 28, 31, 34, 38 - 39；此外还有创世记 35:14）。这清楚表明约珥书中的这句话表示什么：

素祭和奠祭从耶和华的家中断绝；祭司，就是祭坛的事奉者都悲哀。（约珥书 1:9）

即：出于爱之良善和由此而来的真理的敬拜已经灭亡了。谁不能看出，素祭和奠祭，

也就是饼和酒，在敬拜中并不讨耶和華喜悦，除非它们表示诸如属于天堂和教会的那类事物？

由此可见，圣餐中的饼和酒涉及什么，即：饼表示来自主的对主之爱的良善，酒表示信之良善，这良善本质上是真理。但关于圣餐，以及它的饼和酒，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(210 - 222 节)。由于“酒”表示信之良善，这良善本质上是真理，所以当主设立圣餐礼时，祂说：

我告诉你们，从今以后，我必不喝这葡萄树的产物，直到我在我父的国里，同你们喝新的那日子。(马太福音 26:29)

路加福音：

我告诉你们，我必不喝这葡萄树的产物，直等神的国来到。(路加福音 22:18)

主要在祂父的国里或直等神的国来到时与他们喝新的“葡萄树的产物”，也就是“酒”表示那时天堂和教会里的一切神性真理都将来自祂的神性人身；因此，祂称酒为“新的”，也称它为“祂血所立的新约”(路加福音 22:20)；因为“主的血”与“酒”具有同样的含义(参看 AE 30, 328a - c, 329a,b 节)。由于主复活之后，一切神性都从祂发出，所以祂说，当神的国来到时，祂要与他们喝它，当祂将天堂和地狱里的一切事物都恢复秩序时，神的国就来到了。神的国与主同时到来，并来自主，这一点从马太福音 3:2；4:8；10:7；12:28；16:28；马可福音 1:14 - 15；9:1；路加福音 1:32 - 33；9:11, 27, 60；10:11；16:16；17:20 - 21；23:42, 51；约翰福音 18:36 明显看出来。由于“饼”表示爱之良善，“酒”表示信之良善，这良善本质上是来自那良善的真理，“饼”在至高意义上表示神性良善方面的主，“酒”在至高意义上表示神性真理方面的主，还由于属灵事物与属世事物之间有一种对应关系，并且是这样一种对应关系，当人想到饼和酒时，天使就会想到爱之良善和信之良善，又由于天堂和教会的一切事物都与爱之良善和信之良善有关，所以主设立圣餐，是为了通过它可以有天堂天使与教会之人的结合。

由于“饼”和“酒”表示这些事物，所以：

撒冷王麦基洗德出去迎接亚伯兰，拿出饼和酒；他是至高神的祭司。他为亚伯兰祝福。(创世记 14:18 - 19)

此处“麦基洗德”代表神性良善和神性真理方面的主；作为祭司代表神性良善方面的主，作为君王代表神性真理方面的主；因此，他“拿出饼和酒”，“饼”表示神性良善，“酒”表示神性真理；或当用于人时，“饼”表示对主之爱的良善，“酒”表示仁之良善，这良善来自对神性真理的接受。

在以下经文中，主所说的“酒”具有同样的含义：

他们没有把新酒装在旧皮酒袋里，若是这样，皮酒袋就会胀破，酒就漏出来；他们把新酒装在新皮酒袋里，两样就都保全了。(马太福音 9:17)

路加福音：

没有人喝了陈酒，随即又想喝新的，因为他会说，还是陈的更好。(路加福音 5:39)

这个比喻，和圣言中的其它所有比喻一样，都来自对应，“酒”表示真理，“陈酒”表示旧教会或犹太教会的真理，“皮酒袋”表示那些进行包含或盛纳的事物，“旧皮酒袋”表示犹太教会的律法和典章，“新皮酒袋”表示主的戒律和诫命。“他们没有把新酒装在旧皮酒袋里，若是这样，皮酒袋就会胀破，酒就漏出来；他们把新酒装在新皮酒袋里，两样就都保全了”表示尤其与祭祀和代表性敬拜有关的犹太教会的律例和典章与基督教会的真理并不一致。“没有人喝了陈酒，随即又想喝新的，因为他会说，还是陈的更好”表示那些在犹太教会的外在中出生并接受教育的人不能被直接带入属于基督教会的内在。

“在加利利的迦拿婚礼上，变成酒的水”所表相同；对此，约翰福音如此描述：

在加利利的迦拿婚礼上，酒用尽了，照犹太人洁净的规矩，有六个石头水缸摆在那里。耶稣说，把水缸装满水；他们就倒满了，直到缸口。然后，祂又对他们说，现在可以舀出来，送给管筵席的；他们就送了去。管筵席的尝了那变成酒的水，便叫新郎来，对他说，人人都是先摆上好酒，等他们喝足了，才摆上次的；你倒把好酒留到现在。(约翰福音 2:1 - 10)

要知道，主所行的一切神迹，以及旧约所记载的祂的一切神迹，都表示诸如属于天堂和教会的那类事物，也就是说，它们包含这些事物在里面；因此，祂的神迹都是神性(参看《属天的奥秘》，7337, 8364, 9051 节)。这个神迹也是如此；在此处和在圣言的其它地方一样，“婚礼或婚姻”表示教会；“在加利利的迦拿”表示在外邦人当中；“水”表示外在教会的真理，就是诸如系来自圣言字义的犹太教会的真理的那种，“酒”表示内在教会的真理，就是诸如系基督教会的真理的那种；因此，主“把水变成酒”表示祂将把外在教会的真理通过打开隐藏在它们里面的内在事物变成内在教会的真理。“照犹太人洁净的规矩摆在那里的六个石头水缸”表示在圣言中，并由此而在犹太教会及其敬拜中的所有这些真理；这些都是在主里面，并来自主的神性事物的代表和含义，神性事物包含内在事物或永恒事物。因此，才会有“照犹太人洁净的规矩所摆的六个石头水缸”；数字“六”表示全部，论及真理；“石头”表示真理，“犹太人的洁净”表示从罪中洁净，因而表示犹太教会的一切事物。因为教会视从罪中洁净为它的全部；事实上，人从罪中洁净到何等程度，就在何等程度上变成一个教会。“管筵席的”表示那些处于真理的知识之人；他对新郎说，“人人都是先摆上好酒，等他们喝足了，才摆上次的；你倒把好酒留到现在”，表示每个教会都是从源于良善的真理开始的，但后来却陷入非源于良善的真理，但现在，就是在教会结束时，源于良善的真理，或纯正真理被主赐予。

由于“酒”表示教会的真理，“油”表示教会的良善，所以主在被强盗打伤之人的比喻中说：

撒玛利亚人把油和酒倒在他的伤处。(路加福音 10:33 - 34)

此处“被强盗打伤的人”表示那些被恶人，也就是“强盗”侵扰，在良心上受到伤害

的人；“撒玛利亚人”表示处于仁之良善的外邦人；因此，“他把油和酒倒在他的伤处”表示医治一个如此受到伤害的人的属灵事物，“油”表示爱之良善，“酒”表示仁之良善，或真理。至于其余的，即撒玛利亚人“扶他骑上自己的牲口，带他到一家客栈，告诉他们照应他”表示什么，可参看前文(AE 375e 节)，那里解释了它们。“酒”表示教会的真理，这一点不仅从所引用的经文，还从圣言中的其它经文(如以赛亚书 1:21 - 22; 25:6; 36:17; 何西阿书 7:4 - 5, 14; 14:5 - 7; 阿摩司书 2:8; 撒迦利亚书 9:15, 17; 诗篇 104:14 - 16)可以看出来。

376f. 由于在圣言中，绝大多数事物都有反面意义，所以“酒”也具有反面意义，它在反面意义上表示被歪曲的真理，也表示虚假，如在以下经文中。以赛亚书：

祸哉！高傲的冠冕，以法莲的醉汉，他凋残的荣美之花，在因酒狂乱的肥胖者的山谷头顶上；高傲的冠冕，以法莲的醉汉，他们必被踏在脚下；这些人因酒迷路，因烈酒犯错；祭司和先知因烈酒迷路，他们被酒吞没，因酒偏离正道，在看见中迷路，在审判中动摇。(以赛亚书 28:1, 3, 7)

这些话论及那些在属灵事物上疯狂的人，因为他们自以为凭自己聪明，因而以之为荣耀；此处通过纯粹的对应描述了这些人的状态；“醉汉”表示那些在属灵事物或真理上疯狂的人，“以法莲”表示那些由此自以为聪明的人；“高傲的冠冕”表示因此以聪明或学问为荣耀，或说吹嘘他们的聪明或学识；因为那些处于教义之虚假，并确认它们的人当在来世被光照并看见真理时，就变得像醉汉。确认虚假的学者就变成这样，确认虚假就是从自我，而不是从主来确认。这清楚表明“祸哉！高傲的冠冕，以法莲的醉汉”表示什么。“在因酒狂乱的肥胖者的山谷头顶上的凋残的荣美之花”表示一出生就被自我聪明的荣耀摧毁的教会真理，这自我聪明属于与属灵人分离、那时看见虚假而不是真理的属世人；“荣美之花”表示一出生就衰落或灭亡的真理；“肥胖者的山谷头顶”表示属世人的聪明；“因酒狂乱”者表示那些看见虚假，而不是真理的人；“高傲的冠冕，以法莲的醉汉，他们必被踏在脚下”表示这聪明必完全灭亡；“这些人因酒迷路，因烈酒犯错”表示通过虚假和诸如来自虚假的那类事物；“祭司和先知因烈酒迷路，他们被酒吞没，因酒偏离正道”表示这些人就是那些应当处于良善和真理的教义之人，在从人抽象出来的意义上表示这就是他们的教义本身；“他们在看见中迷路，在审判中动摇”表示他们看不见聪明的真理。若不凭灵义，没有人能看出这些话具有这种含义；没有灵义，就不可能知道“冠冕”和“头”表示聪明，“醉汉”表示那些在属灵事物上疯狂的人；“以法莲”在此表示人自己的理解力，或来自他自己的理解力，“山谷”表示心智的较低事物，这些事物是属世和感官的，“祭司和先知”表示良善与真理的教义。

同一先知书：

你们留连，惊奇，震惊，呼喊；他们醉了，却非因酒；他们东倒西歪，却非因烈酒；因为耶和华将沉睡的灵浇灌你们，封闭你们的眼；祂遮蔽了先知和你们的头，就是先见。

(以赛亚书 29:9 - 10)

这些话论及那些当从圣言听到或读到真理时，对它一无所见的人；这样的人被称为“醉了，却非因酒”、“他们东倒西歪，却非因烈酒”，“酒”尤表属灵人、因而理性人的真理，“烈酒”表示由此而来的属世人的真理。由于所表示的是这些人，所以经上说“耶和华将沉睡的灵浇灌你们，封闭你们的眼”，“沉睡的灵”表示没有感知，“封闭的眼”表示没有理解。祂所遮蔽的“先知和你们的头，就是先见”表示那些处于真理的教义，并由此智慧和聪明的人；“先知”表示那些处于真理的教义之人，在抽象意义上表示智慧，“先见”表示聪明人，在抽象意义上表示聪明。“你们留连，惊奇，震惊”描述了为他们愚蠢至极而感到惊讶，“呼喊”表示为他们哀悼。这些人就是那些处于邪恶的生活，同时处于虚假原则的人，无论人们以为他们多么有学问；因为邪恶的生活关闭对良善的感知，而思维从这种感知中获得生命和光，虚假的原则关闭对真理的理解，他们由此只从感官人，根本不从属灵人来看见。

又：

这些狗灵魂顽固不化，不知道饱足；他们是牧人，却不知道去理解。来吧，我要拿酒，我们要痛饮烈酒。(以赛亚书 56:11 - 12)

这些话论及那些只关心世俗和地上的事物之人，这些事物关闭内在属灵人。这些人因没有对良善的感知和对真理的理解而被称为“灵魂顽固不化，不知道饱足的狗”，也就是说，他们不能接受良善，“知道”在此表示能够，“饱足”表示对良善的接受，因为饱足论及食物，食物表示属灵营养。“他们是牧人，却不知道去理解”表示他们没有对真理的理解；那些自以为能教导其他人的人被称为“牧人”；因为“喂养”表示教导；由于这些人爱虚假和被歪曲的事物，所以经上补充说：“来吧，我要拿酒，我们要痛饮烈酒。”

耶利米书：

耶和华以色列的神如此说，各坛都要装满酒。看哪，我必使这地所有的居民，就是坐大卫宝座的列王、祭司和先知，并耶路撒冷所有的居民，都充满酩酊大醉。(耶利米书 13:12 - 13)

此处“酒”也表示虚假，“都要装满酒的各坛”表示人的心智，因为心智是真理或虚假的接受者，正如坛子或瓶子用来盛酒；“坐大卫宝座的列王”表示那些将只处于神性真理的人，“祭司”表示那些将处于神性良善的人，“先知”表示那些将处于教义的人，“耶路撒冷的居民”表示所有属于教会的人；他们必被充满的“酩酊大醉”表示在属灵事物上的疯狂。

同一先知书：

因耶和华和祂的圣言，我像醉酒的人，像被酒所胜的人。地满了通奸者。(耶利米书 23:9 - 10)

这是对教会中玷污良善和歪曲真理的哀悼，这由“地满了通奸者”来表示；“通奸”表

示这些事物，“地”表示教会。“因耶和華和祂的聖言，我像醉酒的人，像被酒所勝的人”表示通過從反對神性良善的邪惡和反對神性真理的虛假進行推理而在屬靈事物上的瘋狂；“像醉酒的人，像被酒所勝的人”表示因從邪惡和虛假進行推理而導致的心智混亂不安，以及瘋狂；“因耶和華”表示由於神性良善，“因祂的聖言”表示由於神性真理。

以賽亞書：

因此，你这困苦却非因酒而醉的，当听这话。（以賽亞書 51:21）

“非因酒而醉的”在此表示那些出於對真理的無知而處於虛假的人。創世記：

挪亞喝了酒便醉了，就在帳棚中間裸露着。（創世記 9:21）

這句話在靈義上表示完全不同於字義上的某種事物；同樣：

羅得被他女兒灌醉，然後她們就與他同寢。（創世記 19:32 - 34）

至於挪亞的醉在靈義上表示什麼，可參看《屬天的奧秘》（1070 - 1081 節）；羅得的醉在靈義上表示什麼（AC 2465e 節）。在聖言的其它地方，“醉”也表示在屬靈事物上的瘋狂，以及陷入錯誤（如以賽亞書 19:11 - 12，14；耶利米書 25:27；約珥書 1:5 - 7；耶利米書 51:7；利未記 10:8 - 9）。

376g. “酒”在反面意義上表示虛假，這一點從以賽亞書也明顯看出來：

禍哉！那些清晨早起，追尋烈酒，流連到深夜，以致因酒發燒的人。他們不顧念耶和華的作為，也不看祂手所作的。禍哉！在自己眼中有智慧的人，在自己臉前有聰明的人。禍歸於喝酒的勇士，有力量調烈酒的人。（以賽亞書 5:11 - 12，21 - 22）

這些話論及那些從自我聰明，而不是從主，或從主出於聖言為自己制定教義的人；因此，這些教義都是純粹的虛假。“禍哉！那些清晨早起，追尋烈酒，流連到深夜，以致酒發燒的人。他們不顧念耶和華的作為，也不看祂手所作的”表示因此，那些以為自己從自己被光照之人的敗壞狀態，他們由此處於教義的虛假，不關心聖言，他們本可以從聖言知道生活和教義的良善和真理。“清晨早起”和“流連到深夜”表示被光照；“追尋烈酒”和“因酒發燒”表示從自己孵化出教義；“不顧念耶和華的作為，也不看祂手所作的”表示不關心聖言，或那里所發現的生活良善和教義真理；“耶和華的作為”論及生活的良善，“祂手所作的”論及教義的真理，兩者都來自聖言；由於所表示的是這些人，所以經上說“禍哉！在自己眼中有智慧的人，在自己臉前有聰明的人。”“在自己眼中有智慧的人”表示那些從自己的聰明而智慧的人，“在自己臉前有聰明的人”表示那些從自己的情感而聰明的人，“眼”表示理解，“臉”表示情感。“禍歸於喝酒的勇士，有力量調烈酒的人”表示歸於諸如渴望偉大事物，在確認贊成自我之愛和他們自己原則的虛假上善於創造發明的那類人；“勇士”是指那些渴望偉大事物的人；“有力量的人”是指那些善於創造發明，覺得自己似乎很聰明的人；“喝酒”表示充滿虛假，“調烈酒”表示確認它們。這些人就是所有處於自我之愛，追尋學問名聲的人，因為他們處於他們的自我，不能被提升到這自我之上；因此，他們自己的思維在肉體感官層，而肉體感官層看不到真理，感知不到屬靈良善；但那些未

处于自我之爱，为了生活的功用而寻求聪明的人则被主从自我或他们自己的东西中提升到天堂之光(尽管他们自己没有意识到这一点)，并由此被光照。

何西阿书：

淫行和新酒，把心夺走了。我的民求问木头，以为木杖回应他们，因为淫乱的灵迷惑他们，他们就在他们的神下面行淫。以法莲和偶像连在一起；他们的酒已经喝完了，他们任意行淫。(何西阿书 4:11 - 12, 17 - 18)

此处论述了那些歪曲真理的人；“淫行”表示对真理的歪曲，“新酒”表示由此而来的虚假。这清楚表明“淫行和新酒，把心夺走了；淫乱的灵迷惑他们，他们就在他们的神下面行淫，酒已经喝完了，他们任意行淫”表示什么，即：这些人歪曲神性真理，因而根本没有任何真理，“在他们的神下面行淫”表示歪曲神性真理，“酒已经喝完了”表示因此，他们根本没有任何真理；“和偶像连在一起的以法莲”表示那些处于自我聪明的人，与他连在一起的“偶像”表示宗教的虚假。“我的民求问木头，以为木杖回应他们”表示他们请教他们的自我之爱，并出于自我聪明而珍视它；因为他们所求问的“木头”或木头偶像表示自我之爱，“回应的木杖”表示来自自我的能力、因而聪明。

启示录：

巴比伦大城倾覆了，倾覆了，因她使众民族喝她那淫乱的烈酒。若有人拜兽，他必喝神烈怒的酒，这酒是斟在神愤怒的杯中未掺杂的；他要在火与硫磺之中受痛苦。(启示录 14:8 - 10)

又：

我要把那坐在多水上的一大淫妇所要受的审判指示你，地上的列王与她行淫，住在地上的人喝醉了她淫乱的酒。(启示录 17:1 - 2)

又：

因为所有民族都喝她淫乱烈怒的酒醉了，地上的列王与她行淫。(启示录 18:3)

“神烈怒的酒”表示邪恶之虚假，“淫乱的酒”表示被歪曲的真理；至于其余的表示什么，可参看对它们的解释；以下启示录的话表示什么，也一样：

大巴比伦在神面前被记得，把那盛神烈怒的酒杯递给她。(启示录 16:19)

“神烈怒的酒”与神烈怒的圣餐杯或杯具有同样的含义。

耶利米书：

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

诗篇：

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

由于“素祭”和“奠祭”，也就是饼和酒，因表示出于爱之良善和信之真理的敬拜，所

以在反面意义上，“素祭”和“奠祭”表示出于对邪恶的爱之邪恶和信之虚假的敬拜；这由献给偶像和别神的“素祭”和“奠祭”来表示（以赛亚书 65:11； 67:6； 耶利米书 7:18； 44:17-19；以西结书 20:28；申命记 32:38；以及别处）。从“酒”的含义可以看出，“葡萄园”、“葡萄树”、它的“枝子”和“葡萄”在圣言中表示什么，即：“葡萄园”表示属灵教会，也就是处于来自自主的教义之真理和良善的教会，“葡萄树”表示教义本身，它的“枝子”表示教义从中形成的真理，“葡萄”，也就是葡萄园和葡萄树的果子，表示仁之良善和信之良善；别处将论述这些。

377. 启 6:7-8. 他揭开第四印的时候，我听见第四个活物的声音说，你来看。我就观看，看见一匹灰白马；骑在上面的，名字叫作死，地狱也随着他。有能力赐给他们管理地上的第四部分，可以用剑、饥荒、死亡、地上的野兽来杀害。

“他揭开第四印的时候”表示进一步显明的预言(378 节)；“我听见第四个活物的声音说”表示由主那里从至内层天堂而出(379 节)；“你来看”表示注意和感知(380 节)。

“我就观看，看见一匹灰白马”表示那时对圣言的理解由于生活的邪恶和由此而来的虚假变成虚无(381 节)；“骑在上面的”表示圣言(382 节)；“名字叫作死，地狱也随着他”表示永恒的诅咒(383 节)；“有能力赐给他们管理地上的第四部分，可以来杀害”表示对来自圣言并由此在他们教会取自圣言的教义中的一切良善、因而一切真理的剥夺(384 节)；“用剑”表示通过虚假(385 节)；“(用)饥荒”表示通过真理和良善的知识的剥夺、缺乏和无知(386 节)；“(用)死亡”表示由此而来的属灵生命的灭绝(387 节)；“地上的野兽”表示生活的邪恶，或源于对自我和世界的爱的欲望和由此而来的虚假，它们摧毁与人同在的教会的一切事物(388 节)。

378. 启 6:7. “他揭开第四印的时候”表示进一步显明的预言。这从前面所说和所证明的(AE 351, 352, 361 节)清楚可知。

379. “我听见第四个活物的声音说”表示由主那里从至内层天堂而出。这也从前面所说和所证明的(AE 353, 362, 370 节)清楚可知。

380. “你来看”表示注意和感知，如前所述(AE 354, 371 节)。

381. 启 6:8. “我就观看，看见一匹灰白马”表示那时对圣言的理解由于生活的邪恶和由此而来的虚假变成虚无。这一章和下一章论述了教会的相继状态，也就是教会之人在他们的属灵生命方面的相继状态；“白马”描述了他们的第一个状态，“红马”描述了他们的第二个状态，“黑马”描述了他们的第三个状态，“灰白马”描述了他们的第四个状态。“白马”表示对来自圣言的真理的理解(可参看 AE 355 节)；“红马”表示在良善方面灭亡的对圣言的理解(AE 364 节)；“黑马”表示在真理方面灭亡的对圣言的理解(AE 372 节)；由此清楚可知，“灰白马”表示对圣言的理解由于生活的邪恶和由此而来的虚假变成虚无。因为当对圣言的理解在良善和真理方面都毁灭时，由此可知对圣言的理解变成虚无；之所以

变成虚无，是因为生活的邪恶和由此而来的虚假掌权了。说生活的邪恶和由此而来的虚假，是因为哪里有生活的邪恶，哪里也就有虚假，它们在人的灵里面构成一体。说在人的灵里面，是因为恶人和善人一样，能行良善、说真理；但恶人只是从属世人，并由此从身体如此行，而在他，也就是他的灵里面没有对良善的意愿，因而没有对真理的理解，因此没有良善，也没有真理；这一点从这些人变成灵人时看得尤其明显；那时，他们因在灵里，故只意愿邪恶，只说虚假。这就是“灰白马”在此所表示的。“马”表示理解力(可参看 AE 355 节)；在此表示对圣言的理解，因为“坐在马上的”表示圣言(AE 373 节)。

“灰白”表示生活的邪恶和由此而来的虚假，因此“灰白马”表示圣言的理解由于生活的邪恶和由此而来的虚假变成虚无，因为灰白表明并因此表示生命的缺乏或丧失，在此表示属灵生命的缺乏和丧失；当生活的邪恶取代生活的良善，信之虚假取代信之真理时，这种情况就会发生，因为那时没有属灵生命。属灵生命是指天堂的生命，在圣言中，这生命也被简单地称为“生命”；但非属灵的生命是诸如地狱里的人所拥有的生命，在圣言中，这生命也被称为“死亡”。“灰白马”表示属灵的死亡，这一点从接下来的几节经文也明显看出来，因为经上说：“骑在这马上的，名字叫作死，地狱也随着他。”

在耶利米书，“灰白”或“苍白”具有同样的含义：

你们去问问，去看看，有男性能生孩子的没有？我怎么看见每个男人都用手撑腰，像要生产的妇人，所有脸都变成苍白呢？(耶利米书 30:6)

没有人能知道这些话的含义，除非他知道“生产”、“男性”、“男人”、“手撑腰”和“脸”表示什么。这些事物论及那些想从自我聪明为自己获得爱和信的人；“生产”表示为自己获得这些事物；“男性”和“男人”表示聪明，因此表示自我聪明；“手撑腰”表示把这些东西孵化或生产出来；“脸”表示爱和信。因为天使和灵人都有与他们的爱和信的品质一致的脸；对良善的情感，也就是爱，和对真理的情感，也就是信，显现在他们脸上；因此，“有男性能生孩子的没有”表示是否有人能从自我聪明为自己获得爱之良善和信之真理。“我看见每个男人都用手撑腰，像要生产的妇人”表示每个人都努力从自我来孵化或生产这些东西；“所有脸都变成苍白”表示由此没有良善或真理，而是有邪恶和虚假，因而没有生命，而是有属灵的死亡。这由“脸色苍白”来表示。在圣言中，“怀孕”、“产痛”和“生产”表示属灵的怀孕、产痛和生产，它们是爱和信的怀孕、产痛和生产(参看《属天的奥秘》，3860, 3868, 3915, 3919, 3965, 9325 节)；“男性”或“雄性”表示真理和由此而来的聪明(参看《属天的奥秘》，749, 2046, 4005, 7838 节)；“男人”(译注：man，在圣经中通常译为人)也是(参看《属天的奥秘》，749, 1007, 3134, 3309, 3459, 9007 节)；“脸”表示心智的内层，因而表示爱和信的事物(参看《属天的奥秘》，1999, 2434, 3527, 4066, 4796, 5102, 9306, 9546 节)；天使的脸就是他们情感的形式(参看《天堂与地狱》，47, 457, 459, 481, 552, 553 节)。

在以赛亚书，“蜡白”具有同样的含义：

雅各必不再羞愧，他的脸也不再蜡白。（以赛亚书 29:22）

“雅各”表示那些属于教会的人，“他的脸不再蜡白”表示这些人必不处于邪恶和虚假，而是处于良善和真理。“苍白或灰白”表示属灵生命的缺乏和丧失；当没有良善和真理，而是有邪恶和虚假时，这种情况就会发生，因为当人丧失生命之热时，他就会变得脸色蜡白，成为死亡的形像，如在极端恐怖的情况下，以及他死亡时的情形；但当一个人属灵地死亡时，他的脸要么变得像炭火一样红，要么变得尸体一样苍白；这就是地狱里的人在天堂之光中的样子。

382. “骑在马上”表示圣言。这从前面所说和所证明的(AE 373 节)清楚可知。经上说“他的名字叫作死”并非表示圣言本身是死亡，只是在那些处于邪恶和由此而来的虚假之人面前看似死亡，因为这些人圣言中既看不见，也感知不到任何真理和良善，因而感知不到任何属灵生命。因此，照着那些具有这种品质之人的表象和感知，骑在灰白马上，名字叫作“死”。因为圣言照着各人的品质向各人显现，向那些处于良善和真理的人显现为生命，向那些处于邪恶和虚假的人显现为死亡。主自己，即圣言，也一样，祂也照着各人的品质向各人显现，向那些处于良善和由此而来的真理之人显为一团火，以及充满生机和再创造的光，而向那些处于邪恶和由此而来的虚假之人则显为一团吞灭的火和幽暗(参看《属天的奥秘》，934e, 1861e, 6832, 8814, 8819, 9434, 10551 节)。由于同样的原因，在那些处于邪恶和由此而来的虚假之人看来，主发怒，惩罚、谴责人，把他投入地狱；而事实上，祂从不发怒，从不惩罚或谴责人，或把他投入地狱，而是只要人努力，就拯救他；因为主是良善本身和真理本身，是爱本身和怜悯本身。这同样适用于这段经文，在那里，经上说骑在灰白马上，名字叫作“死”。其余的解释，可参看前面引用的段落(AE 373 节)。

383. “名字叫作死，地狱也随着他”表示永恒的诅咒。这从“名字”、“死”和“地狱”的含义清楚可知：“名字”是指一个事物的品质或性质(参看 AE 102, 148 节)，在此是指圣言在那些处于邪恶和由此而来的虚假之人那里的品质或性质；“死”是指诅咒(对此，也可参看 AE 186 节)，因为属灵的死亡不是别的；“地狱”是指邪恶和由此而来的虚假，因为地狱存在于这些里面并从这些存在。此外，“地狱”与“死亡”所表相同，即表示诅咒；但由于此处提到这两者，因而地狱有别于死亡，所以“地狱”表示永恒的诅咒，事实上，那些进入地狱的人都永远留在那里；因此，经上还说“地狱也随着他”，“随着他”表示留在其中，即留在永恒的诅咒中。由此可见，“名字叫作死，地狱也随着他”表示永恒的诅咒。

384. “有能力赐给他们管理地上的第四部分，可以来杀害”表示对来自圣言并由此在他们教会取自圣言的教义中的一切良善、因而一切真理的剥夺。这从“能力”、“杀害”、“第四部分”和“地”的含义清楚可知：“能力”是指影响，因为能够表示影响；“杀害”或“杀死”是指剥夺良善和真理(对此，参看 AE 366 节)；“第四部分”是指一切良善和由

此而来的一切真理(对此,我们稍后会提到);“地”是指教会和教会的一切事物(对此,参看 AE 29, 304 节)。由于教会凭那里的教义和照之的生活而为一个教会,还由于教会的一切教义都必须来自圣言,所以同时也表示取自圣言的教会的教义。由此可见,“有能力赐给他们管理地上的第四部分,可以来杀害”表示对来自圣言并由此在取自圣言的教会教义中的一切良善、因而一切真理的剥夺。经上说“有能力赐给他们”表示给邪恶和由此而来的虚假,这些也由“死亡和地狱”来表示。那些处于邪恶和虚假的人剥夺了自己对来自圣言,并由此在他们教会取自圣言的教义中的良善的一切感知和对真理的理解,这一点从那些由于生活的邪恶而处于教义的虚假之人身上看得很清楚。这些人虽读圣言,却要么看不到其中的真理,要么通过把这些真理应用于自己的观点或原则之虚假和自己的爱之邪恶而歪曲它们;因为圣言的字义具有这种性质:那些处于良善的人看到其中的真理,那些处于邪恶的人看到虚假;事实上,字义适合小孩子、少年人和简单人的理解,因此是照着表象来写的;但只有那些处于良善的人才看到的真理仍隐藏在这字义中,那些处于邪恶的人不想看到它们,而是通过曲解将一切事物都应用于他们自己的爱之邪恶和自己的观点或原则之虚假,这从教会中如此多的异端,尤其从极其恶毒的巴比伦异端,以及犹太异端很明显地看出来。

“第四部分”之所以表示一切良善和由此而来的一切真理,是因为数字“四”表示良善与真理的结合,因此,“第四部分”或“四分之一”表示结合的一切。圣言经常提到“第三部分”和“第四部分”(译注: a third part, a fourth part, 经上译为三分之一和四分之一),那些不知道所有数字都表示事物的人可能会以为“第三部分(或三分之一)”是指第三部分或三分之一,“第四部分(或四分之一)”是指第四部分或四分之一,或以为它们表示某个部分或某种事物;而事实上,“第三部分(或三分之一)”表示一切真理,“第四部分(或四分之一)”表示一切良善;由于一切真理都来自良善,所以“第四部分(或四分之一)”表示一切良善和由此而来的真理,在此表示对这些的剥夺,因经上说:“有能力赐给他们管理地上的第四部分,可以来杀害。”“三”、因而“第三部分(或三分之一)”论及真理,这一点在下文会看到,那里提到了这个数字。但“四”、因而“第四部分(或四分之一)”论及良善和由此而来的真理,因为它们表示良善与真理的结合。情况就是这样,这一点已经通过来自灵界的大量经历向我清楚显明了;因为当那里的天使谈到良善与真理或爱与信的结合,并且他们的言语指向数字时,数字四就显示出来,有时数字二,或八、十六也显示出来,因为这些数字具有类似含义;相乘或相除得出的数字与乘出或除出它们的数字具有相同的含义(参看《属天的奥秘》, 5291, 5335, 5708, 7973 节)。天使的言语也落入数字,这一点可见于《天堂与地狱》(263 节)一书。“四”表示良善与真理的结合,这一点起源于天上的四个方位,那些处于爱之良善的人住在其中的两个方位上,即住在东方和西方,那些处于由此而来的真理之人住在另两个方位上,即住在南方和北方(参看《天堂与地狱》, 141 - 153 节)。因此,“四个方位”或“四风”表示一切良善和由此而来的真理,“四”表

示它们的结合。“第四部分(或四分之一)”之所以表示良善与真理的结合的一切，是因为此处“四分之一”构成一切或全部，“四分之一”表示结合；因此，“杀害第四部分或四分之一”表示结合的一切或全部，因而表示一切良善和真理；哪里没有良善与真理的结合，它们就不在哪里，因为良善不能没有真理而被赐下，真理也不能没有良善而被赐下；它们本质上为一，因为真理属于良善，良善属于真理，这从《新耶路撒冷及其属天教义》(11 - 27 节)所说的，以及那里所引用的关于良善和真理的章节可以看出来。

385. “用剑”表示通过虚假。这从“剑”的含义清楚可知，“剑”是指与虚假争战并摧毁它的真理；在反面意义上表示与真理争战并摧毁它的虚假(对此，参看 AE 131, 367 节)。

386a. “(用)饥荒”表示通过真理和良善的知识的剥夺、缺乏和无知。这从“饥荒”的含义清楚可知，“饥荒”是指对真理和良善的知识的剥夺，以及它们的缺乏和对它们的无知。在圣言中，“饥荒”表示这些事物。这就是“饥荒”的含义，因为“食物与喝的”表示滋养并维持属灵生命的一切事物，这些事物一般是真理和良善的知识。属灵生命本身就像属世生命一样需要滋养和支撑；因此，当人被剥夺这些知识时，或当它们断绝时，或当不知道，却又渴望它们时，就说这生命陷入饥荒。此外，属世的食物对应于属灵的食物，因为饼对应于爱之良善，酒对应于由此而来的真理，其它食物和喝的对应于具体的良善和真理，这在前面几个地方已经论述了，还将在下文予以论述。说“饥荒”表示(1)对真理和良善的知识的剥夺，(2)这些知识的缺乏，(3)以及对它们的无知，是因为在那些处于邪恶和由此而来的虚假之人那里有剥夺；在那些无法知道它们的人那里有缺乏，因为他们不在教会，或未处于教会的教义；在那些知道这些知识存在，从而渴望它们的人那里有无知。在圣言中，这三者由“饥荒”来表示，这从提到“饥荒”、“饥饿的”、“口渴”和“口渴的”的经文可以看出来。

386b. (1) “饥荒”表示存在于那些处于邪恶和由此而来的虚假之人那里的对真理和良善的知识的剥夺，这一点从以下经文明显看出来。以赛亚书：

因万军之耶和华的烈怒，地已变黑，百姓变得像火的食物；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；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 9:19 - 21)

若不凭借内义，没有人能理解这些话，甚至不知道所论述的主题。这段话论述了良善通过虚假而灭绝，真理通过邪恶而灭绝。“因万军之耶和华的烈怒，地已变黑”表示教会通过虚假而败坏；“百姓变得像火的食物”表示教会通过邪恶而败坏；“地变黑”表示没有真理、只有虚假的教会；“火的食物”表示对邪恶的爱对真理的吞噬，“火”表示对邪恶的爱。

“人不怜惜弟兄”表示虚假摧毁良善，“人”和“弟兄”表示真理和良善，此处“人”表示虚假，“弟兄”表示良善，因为经上说：“人不怜惜他。”“他若右手边抢夺，仍受饥饿；若左手边吞吃，仍不饱足”表示随之而来的对一切良善和一切真理的剥夺，无论多么寻求它，

“右手”表示真理所来自的良善，“左手”表示来自良善的真理，“抢夺并吞吃这些”表示

寻求，“仍受饥饿，仍不饱足”表示被剥夺；“他们各人要吃自己膀臂上的肉”表示邪恶灭绝一切真理，虚假灭绝一切良善，“膀臂上的肉”表示良善通过真理所拥有的能力，“人”表示虚假，“吃”表示灭绝。“玛拿西吞吃以法莲，以法莲吞吃玛拿西”表示因此，对良善的一切意愿和对真理的理解都灭亡了。“玛拿西”表示对良善的意愿，“以法莲”表示对真理的理解（参看《属天的奥秘》，3969，5354，6222，6234，6238，6267，6296 节）。“他们又一同攻击犹大”表示这就是在那些处于邪恶和虚假的人中间的情形；当意愿处于良善，理解力处于真理时，它们就与耶和華同在，因为它们都来自祂；但当意愿处于邪恶，理解力处于虚假时，它们就反对耶和華。

同一先知书：

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。我必以饥荒治死你的根，饥荒必杀戮你所余剩的。（以赛亚书 14:29 - 30）

这些话在内义上几乎所表相同；但此处论述了那些以为唯独属世人的内在视觉是信，并因这种视觉或信而称义和得救，从而否认仁之良善具有任何功效的人。具有这种性质的人由“非利士人”来表示，他们的集合由“非利士”来表示（参看《属天的奥秘》，3412，3413，8093，8313 节）。“从蛇的根必生出毒蛇”表示这种虚假原则，也就是唯信，或与仁分离之信，摧毁了教会的一切良善和真理，“蛇的根”表示这种虚假原则，“毒蛇”表示由此对教会的良善和真理的摧毁。“他的果子是会飞的火蛇”表示从纯粹的虚假来推理就源于此，“会飞的火蛇”表示从虚假来推理。“我必以饥荒治死你的根，饥荒必杀戮你所余剩的”表示对一切真理，并由此对一切良善的剥夺，“饥荒”表示对真理和良善的剥夺，“余剩的”表示从这个原则孵化出来的一切事物。这就是这些话的含义，这一点也通过经历本身变得显而易见了。那些在教义和生活上已经确认唯信原则的人在灵界看上去就像蛇怪，他们的推理就像会飞的火蛇。

又：

谁制造神，铸造无益的铸像？他用钳子制作铁器，在火炭中加工它，用尖锤形成它；所以他用他有力的膀臂锤成它；他饥饿直到无力，不喝水直到疲倦。（以赛亚书 44:10，12）

这些话描述了来自自我，既来自人自己的理解，又来自人自己的爱的教义的形成。“制造神”表示来自人自己的理解的教义；“铸造铸像”表示来自人自己的爱；“他用钳子制作铁器，在火炭中加工它”表示他称之为真理的虚假和称之为良善的邪恶，“铁”表示虚假，“炭火”表示人自己的爱之邪恶；“用尖锤形成它”表示通过从虚假巧妙推理，好叫它们似乎可以连贯在一起；“所以他用他有力的膀臂锤成它”表示从自我或他自己的东西；“他饥饿直到无力，不喝水直到疲倦”表示没有任何良善或真理，“饥饿”表示对良善的剥夺，“不喝水”表示对真理的剥夺，“直到无力”和“直到疲倦”表示直到没有任何良善和真理剩下。仅从字义来看圣言的人，怎能想到别的？他只会以为此处描述了一个铸像的形成。

然而，谁都能看到，对铸像形成的这段描述并不涉及属灵事物；还能看到，没有必要说“他饥饿直到无力，不喝水直到疲倦”；但在圣言中，不仅在此处，而且在别处，“偶像”、“雕像”和“铸像”描述了一个宗教和虚假教义的形成。“偶像”、“雕像”和“铸像”表示宗教的虚假，以及源于人自己的理解力和自我之爱的教义的虚假（参看《属天的奥秘》，8869，8932，8941，9424，10406，10503 节）。

又：

这两样东西临到你；谁为你悲伤呢？就是荒凉、破坏、饥荒、剑。（以赛亚书 51:19）

此处“饥荒”也表示对良善知识的剥夺，甚至直到不再有良善；“剑”表示对真理知识的剥夺，甚至直到不再有真理；因此，经上也提到“荒凉”和“破坏”，“荒凉”表示不再有良善，“破坏”表示不再有真理。

又：

主耶和華如此說，看哪，我的仆人必得吃，你们却饥饿；我的仆人必得喝，你们却干渴；看哪，我的仆人必欢喜，你们却蒙羞。（以赛亚书 65:13）

此处“饥饿”和“干渴”表示被剥夺爱之良善和信之真理，“饥饿”表示被剥夺爱之良善，“干渴”表示被剥夺信之真理；“吃”和“喝”表示交流和采用良善和真理；“主耶和華的仆人”是指那些从主接受良善和真理的人；这清楚表明，“看哪，我的仆人必得吃，你们却饥饿；我的仆人必得喝，你们却干渴”是什么意思；“看哪，我的仆人必欢喜，你们却蒙羞”表示主的仆人必拥有永恒的幸福，而后者或其他人没有幸福。

耶利米书：

我要用剑、饥荒、瘟疫灭绝他们；我就说，唉，主耶和華！看哪，那些先知对他们说，你们必看不到剑，也不遭饥荒。所以耶和華如此说，论到托我名说预言的那些先知，我并未差遣他们，他们却说这地不会有剑、饥荒。其实这些先知必被剑、饥荒吞灭；听他们说预言的百姓必被扔在耶路撒冷的街道上，无人埋葬他们。（耶利米书 14:12 - 13，15 - 16）

“剑、饥荒、瘟疫”表示通过虚假和邪恶对真理和良善，因而对属灵生命的剥夺；“剑”表示通过虚假对真理的剥夺，“饥荒”表示通过邪恶对良善的剥夺，“瘟疫”表示对属灵生命的剥夺。“先知”表示那些教导教义之真理的人，在抽象意义上表示真理的教义。这清楚表明，所有这些话表示什么，即：那些教导虚假和邪恶的教义之人必通过那些“剑和饥荒”所表示的事物而灭亡；“他们必被扔在耶路撒冷的街道上，无人埋葬他们”表示那些从他们那里接受这教义的人与教会的一切真理分离，并受到诅咒，“耶路撒冷的街道”表示教会的真理，“被扔在这些街道上”表示与这些真理分离，“未被埋葬”表示受到诅咒。

在以下经文中，“剑，饥荒，瘟疫”具有同样的含义，“剑”表示通过虚假对真理的剥夺，“饥荒”表示通过邪恶对良善的剥夺，“瘟疫”表示由此而来的对属灵生命的剥夺。耶利米书：

他们必被剑和饥荒灭绝；他们的尸首必给天上的飞鸟和地上的走兽作食物。（耶利米

书 16:4)

“他们的尸首必给天上的飞鸟作食物”表示因虚假受到的诅咒；“给地上的走兽作食物”表示因邪恶受到的诅咒。同一先知书：

他们否认耶和華，说，这并不是祂；灾祸必不临到我们，我们也不会看到剑和饥荒。（耶利米书 5:12）

又：

看哪，我必察罚他们；少年人必死在剑下，他们的儿女必因饥荒而死。（耶利米书 11:22）

又：

愿你将他们的儿子们交与饥荒，使他们跪倒在剑的手上，让他们的妻子丧子，且作寡妇；让他们的男人被杀死，他们的少年人在战场上被剑击杀。（耶利米书 18:21）

又：

看哪！我必打发剑、饥荒、瘟疫临到他们，使他们像极坏的无花果，坏得不能吃。我必用剑、饥荒、瘟疫追赶他们。（耶利米书 29:17 - 18）

又：

我必打发剑、饥荒、瘟疫去攻击他们，直到他们从我赐给他们和他们列祖的土地上灭绝。（耶利米书 24:10）

又：

我向你们宣告一样自由，就是向剑、饥荒、瘟疫自由；我要将你们交付给地上万国的喧闹。（耶利米书 34:17）

福音书：

民族要起来攻击民族，国家要起来攻击国家；多处必有饥荒，瘟疫，地震。（马太福音 24:7；马可福音 13:8；路加福音 21:11）

以西结书：

因你玷污了我的圣所，故此，你的三分之一部分必遭瘟疫而死，他们在你中间必因饥荒消灭；三分之一部分必在你四围倒在剑下；我必将三分之一部分分散到四风。那时，我要打发饥荒的恶箭，就是那为毁灭的，临到他们，我要打发它们毁灭你们；我却要加增你们的饥荒，直到我为你们折断粮杖。我又要打发饥荒和邪恶的野兽到你那里，叫你丧子；瘟疫和流血的事也必盛行在你那里。（以西结书 5:11 - 12，16 - 17）

同一先知书：

在外有剑，在内有瘟疫、饥荒；在田野的必死在剑下，在城里的必有饥荒、瘟疫吞灭他。（以西结书 7:15）

又：

因这一切可憎的恶事，他们必倒在剑、饥荒、瘟疫之下；在远处的，必遭瘟疫而死；在近处的，必倒在剑下；那存留并得保存的，必因饥荒而死。（以西结书 6:11 - 12）

耶利米书：

倘若你们说，我们不住在这地，以致不服从耶和华你们神的声音；说，不，我们要去埃及地，在那里看不到战争，听不见号角的声音，也不会因缺乏粮食而饥饿；我们要住在那里；你们要听耶和华的话，你们若完全摆脸进入埃及，到那里寄居，你们所惧怕的剑，在埃及地必追上你们，你们所忧虑的饥荒，在埃及要紧紧地跟随你们，你们必死在那里。他们必在那里因剑、饥荒和瘟疫而死，因我所带给你们的灾祸，他们没有一人存留。你们受辱骂、惊骇、羞辱，并且你们不得再见这地方。因此，现在你们要确实地知道，你们在所想要到那里寄居的地方必遭剑、饥荒、瘟疫而死。（耶利米书 42:13 - 18, 22; 44:12 - 13, 27）

此处“埃及”表示属世人，“进入埃及，在那里寄居”表示变成属世的。“埃及”表示属于属世人的认知能力或科学，因而表示属世人，“埃及地”表示属世心智（参看《属天的奥秘》，4967, 5079, 5080, 5095, 5276, 5278, 5280, 5288, 5301, 5160, 5799, 6015, 6147, 6252, 7353, 7648, 9340, 9391 节）；“寄居”表示被教导，并生活（参看《属天的奥秘》，1463, 2025, 3672 节）。由此可见，“他们不可进入埃及，那时他们必因剑、饥荒和瘟疫而死”表示什么，即：他们若变成纯属世的，就会被剥夺一切真理和良善，并属灵生命；因为与属灵人分离的属世人处于虚假和邪恶，因而处于地狱的生命。与属灵人分离的属世人就具有这种性质（参看《新耶路撒冷及其属天教义》，47 - 48 节）。因此，经上说：“他们若进入埃及，就必受辱骂、惊骇、羞辱，并且他们不得再见这地方。”他们不得见的“地方”表示属灵人的状态，与“迦南地”一样。以色列人在旷野发怨言表示类似的事，因为他们经常渴望回到埃及；因此，吗哪也赐给了他们，吗哪表示属灵的滋养（出埃及记 16:2 - 3, 7 - 9, 22）。

以西结书：

我向以色列家伸手折断粮杖，打发饥荒临到它，将人与牲畜从它剪除的时候；那时，我要使邪恶的野兽经过那地，蹂躏那地，使它成为荒凉；那时，我要打发我这四样邪恶的判罚，就是剑、饥荒、邪恶的野兽、瘟疫临到耶路撒冷，将人与牲畜从它剪除。（以西结书 14:13, 15, 21）

这些话描述了教会的荒废；“以色列家”和“耶路撒冷”表示教会；“折断粮杖”表示摧毁滋养教会的属天和属灵事物，因为“粮”涉及属于天堂和教会的一切，或所有属灵的营养；“将人与牲畜剪除”表示一切属灵和属世的情感；因此，“剑、饥荒、邪恶的野兽、瘟疫”表示虚假对真理、邪恶对良善、由恶爱产生的欲望对真理和良善的情感的摧毁，以及随之而来的属灵生命的灭绝。这些被称为“四样邪恶的判罚”，也由启示录的这节经文中的“剑、饥荒、死亡、邪恶的野兽”来表示。显然，被如此描述的，正是教会的荒废。

当大卫数点百姓时，先知迦得也向大卫宣布了“饥荒，剑和瘟疫”所表示的三样灾（撒母耳记下 24:13）。没有人能知道为何大卫因数点百姓而受到这些灾的威胁，除非他知道以

色列人代表，并因此表示在其一切真理和良善方面的教会，“数点”表示知道其品质或性质，然后照之安排和处理它们。由于除了主以外，没有人知道并做这一切，试图如此行的人就剥夺了自己所有的良善和真理，也剥夺了属灵生命，还由于大卫代表性地做了这一切，所以这三样灾就供给他，让他选择其中一样。谁看不出数点百姓并没有错，大卫和他的百姓因之受到惩罚的邪恶从内层被隐藏了，也就是隐藏在那时教会所在的代表中？在所引用的这些经文中，“饥荒”表示对真理和良善的知识的剥夺，以及由此而来的一切真理和良善的丧失。

386c. (2) “饥荒”也表示知识的缺乏，这种缺乏就在那些无法知道它们的人中间，因为他们不在教会，或未处于教会的教义，这一点从以下经文明显看出来。阿摩司书：

看哪，日子将到，我必打发饥荒到地上，饥荒非因饼，干渴非因水，乃因不听耶和華的话；他们必飘流，从海到海，从北方到日出之地，往来奔跑，寻求耶和華的话，却寻不着。当那日，美貌的处女和少年人，必因干渴发昏。(阿摩司书 8:11 - 13)

这解释了“饥荒”和“干渴”是什么意思，即：所指的并非因饼的饥荒和非因水的干渴，而是乃因不听耶和華的话，因此，所指的正是良善和真理的知识的缺乏；“他们必飘流，从海到海，从北方到日出之地，往来奔跑，寻求耶和華的话，却寻不着”描述了这些人不在教会，或未处于教会的教义，“从海到海”表示在各个方面，因为在灵界，最外边界，就是真理和良善开始和终止的地方，看似海；因此，在圣言中，“海”表示真理和良善的知识或认知，也表示总体上的知识或科学；“从北方到日出之地”也表示在真理和良善所在的各个方面，“北方”表示真理处于模糊的地方，“日出之地”表示良善所在的地方。由于“饥荒和干渴”表示良善和真理的知识的缺乏，所以经上也说“当那日，美貌的处女和少年人，必因干渴发昏”，“美貌的处女”表示对源于良善的真理的情感，“少年人”表示来自良善的真理本身，他们必为之发昏的“干渴”表示这些的缺乏。“童女或处女”表示对良善和真理的情感(参看《属天的奥秘》，2362, 3963, 6729, 6775, 6788 节)；“少年人”表示真理本身和聪明(参看《属天的奥秘》，7668 节)。

以赛亚书：

所以我的百姓因缺乏知识就被掳去。他们的荣耀人是饥荒的人，他们的群众极其干渴。(以赛亚书 5:13)

“我的百姓因缺乏知识就被掳去”表示教会因缺乏良善和真理的知识而荒凉或毁灭。“荣耀”表示构成教会的神性真理；“他们的荣耀人是饥荒的人”表示这是没有的，因而良善是没有的，“饥荒的人”表示那些没有对良善的感知，没有真理的知识之人；因此，“他们的群众极其干渴”表示因此，没有真理，“干渴”表示真理的缺乏，在圣言中，“群众”论及真理。

同一先知书：

百姓当寻求自己的神，律法和证言；他们必经过这地，受困惑、受饥饿；饥饿的时候，

就恼怒，咒诅自己的君王和自己的神，向上看；又俯视大地，只见困苦和幽暗。（以赛亚书 8:19 - 22）

这论述了那些因真理和良善的知识的缺乏而处于虚假的人，以及他们为此的愤慨；他们必“向上看；又俯视大地，只见困苦和幽暗”描述了这种缺乏，“向上看；又俯视大地”表示到处寻找良善和真理；“只见困苦和幽暗”表示到处找不到它们，只找到纯粹的虚假，“幽暗”表示浓厚的虚假。“他们饥饿的时候，就恼怒，咒骂自己的君王和自己的神”表示他们为此的愤慨，“饥饿”表示渴望知道，“君王”表示虚假，“神”表示由此而来的敬拜的虚假，“咒诅”表示厌恶。

耶利米哀歌：

你要为孩童的灵魂向主举手，他们因饥饿昏倒在各街头。（耶利米哀歌 2:19）

“为孩童的灵魂向主举手”描述了为那些应当在良善和真理的知识上接受教导，好由此获得属灵生命的人哀悼；“他们因饥饿昏倒在各街头”描述了这些知识的缺乏，“饥饿”表示缺乏，“街道”表示教义的真理，“昏倒在各街头”表示没有真理。

又：

奴仆辖制我们，无人救我们脱离他们的手。因为旷野的剑，我们冒着灵魂的危险才得到粮食。因饥荒的风暴，我们的皮肤就黑如炉。（耶利米哀歌 5:8 - 10）

辖制我们，却无人救我们脱离他们手的“奴仆”表示生活的邪恶和教义的虚假，以及总体上的邪恶之爱和虚假原则；“因为旷野的剑，我们冒着灵魂的危险才得到粮食”表示没有由此可以有属灵生命本身的良善，因为虚假处处掌权；“粮食”表示由此可以有属灵生命的良善；“剑”表示进行摧毁的虚假；“旷野”表示因没有真理而没有良善的地方；因为与人同在的一切良善都是由真理形成的，所以哪里没有真理，只有虚假，哪里就没有良善；“因饥荒的风暴，我们的皮肤就黑如炉”表示由于良善和真理的知识的缺乏，属世人处于自己的邪恶之爱。“皮肤”因与大人或天堂的对应关系而表示属世人；“黑如炉”表示处于它自己来自虚假的邪恶；“饥荒的风暴”表示良善和真理的知识的完全缺乏。

路加福音：

你们饱足的人有祸了！因为你们将要饥饿。（路加福音 6:25）

在圣言中，“饱足的人”表示那些拥有圣言的人，良善和真理的一切知识都在圣言中；“饥饿”表示缺乏这些，也表示被剥夺它们。约伯记：

神所惩治的人是有福的；所以你不可拒绝沙代的管教。在饥荒中，祂必救你脱离死亡；在战争中，祂必救你脱离剑之手。（约伯记 5:17, 20）

这论述了那些处于试探的人；“神所惩治的人”和“沙代的管教”表示试探。“沙代（或全能者）”表示试探，从试探中拯救和试探之后的安慰（参看《属天的奥秘》，1992, 3667, 4572, 5628, 6229 节）。他必被救所处的“饥荒”表示对良善的感知方面的试探，他要在试探中从邪恶中被救出来；“救”表示解救；战争中的“剑之手”表示在对真理的理解方面

的试探，“战争”也表示试探，或与虚假的争战。

386d. (3) 在圣言中，“饥荒”也表示对真理和良善的知识的无知，这适用于那些知道有这些知识，因而渴望它们的人，这一点从以下经文明显看出来。马太福音：

饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。(马太福音 5:6)

“饥渴慕义”表示渴望良善，因为在圣言中，“公义”论及良善。路加福音：

神叫饥饿的得饱美物；祂打发富足的空手而去。(路加福音 1:53)

“饥饿的”是指那些处于对真理和良善的知识的无知，然而又渴望它们的人；“富足的”是指那些拥有丰富的这些知识，却不渴望它们的人。“神叫饥饿的得饱美物”表示前者是富足的；“祂打发富足的空手而去”表示后者被剥夺它们。

诗篇：

看哪，耶和華的眼目在敬畏祂的人身上，要救他們的靈魂脫離死亡，並使他們在飢荒中存活。(詩篇 33:18-19)

“敬畏耶和華的人”表示那些喜欢实行祂诫命的人；“救他们的灵魂脱离死亡”表示脱离邪恶和虚假，因而脱离诅咒；“使他们在饥荒中存活”表示照着渴望赐予属灵生命。对真理和良善的知识的渴望是对真理的属灵情感，这种情感只赐予那些处于生活的良善，也就是实行主诫命的人；如前所述，这些人由“敬畏耶和華的人”来表示。

又：

愿他们因耶和華的怜悯称谢祂，因祂使渴慕的靈魂得到滿足，使饥饿的靈魂得饱美物。(詩篇 107:8-9)

“使渴慕的靈魂得到滿足，使饥饿的靈魂得饱美物”适用于那些渴望真理和良善的人，“渴慕的靈魂”表示那些渴望真理的人，“饥饿的靈魂”表示那些渴望良善的人。又：

敬畏耶和華的一无所缺。少壮狮子还缺乏忍饿；但寻求耶和華的，什么好处都不缺。(詩篇 34:9-10)

此处一无所缺的“敬畏耶和華的”表示那些喜欢实行主诫命的人；什么好处都不缺的“寻求耶和華的”表示那些因此被主所爱，并从祂那里接受真理和良善的人。缺乏忍饿的“少壮狮子”表示那些从自己拥有知识和智慧的人，“缺乏忍饿”表示他们既没有真理，也没有良善。至于“狮子”在两种意义上表示什么，可参看前文(AE 278b, c 节)。

又：

耶和華為受欺壓的伸冤；祂賜食物給饥饿的人；耶和華釋放被囚的。(詩篇 146:7)

此处“受欺壓的”表示那些因无知而处于虚假的人；这些人受处于虚假的灵人欺压；因此，经上说“耶和華為他們伸冤”，把他們從欺壓者那里救出來。“饥饿的”表示那些渴望良善的人；由于主滋养这些人，所以经上说“耶和華賜食物給饥饿的人”，“賜食物”表示滋养，属灵的滋养是知识、聪明和智慧。“被囚的”表示那些渴望真理，却因教义的虚假或无知拒绝接受它们的人，因为他们没有圣言。因此，“释放被囚的”表示从虚假中释放出

来。这些人被称为“被囚的”（参看《属天的奥秘》，5037，5086，5096 节）。

又：

耶和华使旷野变为水池，叫旱地变为水的涌出之地。祂使饥饿的人住在那里，好预备可住的城邑，又种田地，栽葡萄园，使果实增长。（诗篇 107:35 - 37）

这些话的含义完全不同于字义，即：那些不知道真理的知识，却又渴望知道它们的人将富有它们，并且供应充足；因为“耶和华使旷野变为水池”表示必有真理的丰富取代无知，“旷野”表示不知道真理的地方，“水池”表示它的丰富；“叫旱地变为水的涌出之地”表示属世人中真理的丰富，“旱地”表示不知道真理的地方，“水的涌出”表示丰富，属世人是“涌出之地”，“水”是指真理；“祂使饥饿的人住在那里”表示那些渴望真理的人，“住”表示生活，“饥饿的人”表示那些渴望的人；“好预备可住的城邑”表示他们为自己形成生活的教义，“城邑”表示教义，“住”表示生活；“种田地，栽葡萄园，使果实增长”表示接受、理解并实行真理；“种田地”表示被教导，并接受真理；“栽葡萄园”表示在理解力中，也就是在灵里接受真理，因为“葡萄园”表示属灵真理；因此，“栽”表示属灵地接受它们，也就是理解它们；“使果实增长”表示实行它们，并接受良善，“果实”是指仁爱的行为和良善。

又：

耶和华知道完全人的日子，祂必作他们永远的产业。他们在灾难的时候必不致羞愧，在饥荒的日子必得饱足。（诗篇 37:18 - 19）

“完全人的日子”表示那些处于良善和由此而来的真理之人，或那些处于仁和由此而来的信之人。“耶和华必作他们永远的产业”表示他们是祂自己的，并在天堂里；“他们在灾难的时候必不致羞愧”表示当被邪恶试探时，必得胜；“在饥荒的日子必得饱足”表示当他们被虚假试探和侵扰时，必得真理的支持，“灾难的日子”和“饥荒的日子”表示试探的状态，试探来自邪恶和虚假。

撒母耳记上：

勇士的弓都已折断，跌倒的人以力量束腰；饱足的人作雇工求食；饥饿的人也不再饥饿。不生育的生了七个；儿女多的反倒停顿。（撒母耳记上 2:4 - 5）

此处作雇工求食的“饱足的人”和也不再饥饿的“饥饿的人”表示那些想要并渴望良善和真理的人。其余的可参看前面的解释（AE 257，357d 节）。

以赛亚书：

因为愚顽人必说愚顽话，他的心行罪孽，惯行伪善，说错谬的话攻击耶和华，使饥饿的灵魂空虚，使口渴的人无所可喝。（以赛亚书 32:6）

处于源于自我之爱，因而源于自我聪明的虚假和邪恶之人在此被称为“愚顽人”。他所说的“愚顽话”表示虚假；他的心所行的“罪孽”表示邪恶。他惯行的“伪善”表示他所说反对良善的邪恶；他所说攻击耶和华的“错谬的话”表示他所说反对真理的虚假；“使

饥饿的灵魂空虚，使口渴的人无所可喝”表示说服并毁灭那些渴望良善和真理的人，“饥饿的灵魂”表示那些渴望良善的人，渴望喝水的人表示那些渴望真理的人。

同一先知书：

你若将你的灵魂拿出来给饥饿的人，使困苦的灵魂得满足，你的光就必出现在黑暗中，你的幽暗必变如正午。（以赛亚书 58:10）

这些话描述了对邻舍，在此对那些处于无知，同时又处于对知道真理的渴望，并因占据他们的虚假而处于悲伤之人的仁爱；这些话也表示对那些处于这种仁爱的人来说，虚假将被驱散，真理则放光并闪耀。“你若将你的灵魂拿出来给饥饿的人”表示对那些处于无知，同时又处于对知道真理的渴望之人的仁爱，“饥饿的人”表示那些渴望的人，“灵魂”是指对教导人的真理的理解。“你若使困苦的灵魂得满足”表示这是向那些由于占据他们的虚假而处于悲伤的人所行的；“你的光就必出现在黑暗中，你的幽暗必变如正午”表示对那些处于这种仁爱的人来说，无知将被驱散，真理则放光并闪耀；“黑暗”表示属灵心智的无知，“幽暗”表示属世心智的无知，“光”表示在光中的真理，“正午”也是。那些出于仁爱或属灵的情感来教导因无知而处于虚假者的人就拥有这种光照；因为这种仁爱是来自主的光或真理的流注的一个容器。

又：

我所拣选的禁食不是这样吗？不是要把你的饼分给饥饿的人，将被赶散的困苦人接到你家中，见赤身的就遮盖他吗？（以赛亚书 58:6-7）

这些话具有同样的含义，因为“把饼分给饥饿的人”表示出于仁爱去传给并教导那些处于无知，同时又处于对知道真理的渴望之人；“将被赶散的困苦人接到家中”表示纠正并改造那些处于虚假，并因此处于悲伤的人，“被赶散的困苦人”表示那些因虚假而处于悲伤的人；因为那些处于虚假的人站在外面，而那些处于真理的人则在家里；“家或房屋”表示理解力或智力的心智，真理只准许进入该心智，因为这心智通过源于良善的真理被打开。由于这就是所表示的，所以经上补充说“见赤身的就遮盖他”，“赤身的”表示那些在真理之外的人，“遮盖”表示教导；因为在圣言中，“衣服”表示提供衣服的真理（参看 AE 195 节）。

又：

他们不饥不渴，炎热和烈日必不伤害他们；因为怜悯他们的必引导他们，领他们到水泉旁边。（以赛亚书 49:10）

“他们不饥不渴”并非表示他们不会因属世的食物和喝的而饥饿和口渴；“炎热和烈日必不伤害他们”也并非表示他们不会因这些而变热；这同样适用于他们要被领到水泉旁边。凡思想它的人，谁看不出此处所表示的是其它事物？因此，“饥和渴”表示因诸如属于永生，或给予永生的那类事物而饥饿和口渴，这些事物一般与爱之良善和信之真理有关，“饥”与爱之良善有关，“渴”与信之真理有关；“热”与“日”表示因虚假的原则和对邪

恶的爱而热，因为这些夺走了一切属灵的饥渴；主将领他们所去的“水泉”表示在一切真理上的光照，“泉”或“源泉”表示圣言，也表示取自圣言的教义，“水”表示真理，“领”当论及主时，表示光照。由此可见，主在约翰福音中的话表示什么：

我就是生命的粮，到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不渴。（约翰福音 6:35）

此处很明显，“饿”就是来到主这里，“渴”就是信祂；来到主这里就是实行祂的诫命。

“饥渴”表示这些事物，由此也明显可知，主在马太福音中的话表示什么：

王对右手边的说，我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我作寄居者，你们收留我。他对左手边的说，他饿了，他们不给他吃；渴了，他们不给他喝；他作寄居者，他们不收留他。（马太福音 25:34 - 35, 37, 41 - 44）

“饿和渴”表示处于无知和属灵的缺乏，“给吃给喝”表示出于属灵的情感或仁爱教导和光照；因此，经上还说“我作寄居者，你们收留我”，“寄居者”表示被教导、接受教会的教义，并照之生活（参看《属天的奥秘》，1463, 4444, 7908, 8007, 8013, 9196 节）。

386e. 此外，在圣言中，我们读到，主饿了、渴了，这表示祂出于其神性之爱愿意并渴望拯救人类。

我们在马可福音中读到，祂饿了：

当他们从伯大尼出来时，耶稣饿了；远远地看见一棵长叶的无花果树，就上前去，或者在树上可以找着什么；到了树下，竟找不着什么，只有叶子，因为这不是收无花果的季节。于是耶稣就对它说，永没有人吃你的任何果子。门徒早晨从那里经过，看见那棵无花果树连根都枯干了。（马可福音 11:12 - 14, 20；马太福音 21:19 - 20）

人若不知道圣言的一切事物都包含灵义，可能会以为主出于愤慨向这棵无花果树如此行，因为祂饿了；但“无花果树”在此并非表示一棵无花果树，而是表示在属世良善方面的教会，尤表犹太教会。“耶稣远远地看见一棵长叶的无花果树，就上前去，或者在树上可以找着什么；到了树下，竟找不着什么，只有叶子”表示犹太教会因没有属灵事物而没有任何属世良善，只有来自圣言字义的一些真理，“叶子”表示圣言字义的真理。“耶稣说，永没有人吃你的任何果子，那棵无花果树连根都枯干了”表示对犹太民族来说，由于他们处于浓厚的虚假和邪恶之爱，所以教会不会有任何属世良善。经上还说“这不是收无花果的季节”，这表示教会尚未开始；“无花果树”表示一个新教会的开始，这一点从主的话清楚看出来（马太福音 24:32 - 33；马可福音 13:28 - 29；路加福音 21:28 - 31）。由此可见，“饿”在此表示什么。“无花果树”表示教会的属世良善（参看《属天的奥秘》，217, 4231, 5113 节）；“叶子”表示属世人的真理（参看 AE 109 节）。

我们在约翰福音中读到，主渴了：

耶稣知道各样的事已经成了，为使经上的话应验，就说，我渴了。有一个盛满了醋的器皿放在那里；他们就拿海绵蘸满了醋，绑在牛膝草上，送到祂嘴里。耶稣受了那醋，就说，成了。（约翰福音 19:28 - 30）

那些只属世地，不属灵地思想这些话的人，可能会以为它们只涉及主渴了，然后就给了祂醋；但正因那时圣经论到祂的一切事都完成了，并且祂降世是为了拯救人类，所以祂说“我渴了”，这表示祂出于神性之爱愿意并渴望拯救人类；“给祂醋”表示在即将到来的教会中将没有纯正真理，只有与虚假混杂的真理，就是诸如存在于那些将信与仁分离，或将真理与良善分离的人中间的那种；这就是“醋”所表示的；“他们把它绑在牛膝草上”表示它的某种洁净，因为“牛膝草”表示一种外在的洁净手段（参看《属天的奥秘》，7918 节）。圣言所记载关于主受难的一切细节都涉及并表示神性属天事物和神性属灵事物（可参看 AE 83 节）。从前面所引用的经文可以看出，在圣言中，“饥荒”表示什么。让它们被检查和思考，那些处于内在思维的人就会看出，所表示的，绝不是属世的饥荒、饥饿和口渴，而是属灵的饥荒、饥饿和口渴。

387. “死亡”表示由此而来的属灵生命的灭绝。这从“死亡”的含义清楚可知，“死亡”是指属灵生命的灭绝（参看 AE 78, 186 节）。这就是此处“死亡”所表示的，这一点从内义上的一系列事物明显看出来；因为经上说：“有能力赐给他们，可以用剑、饥荒、死亡来杀害。”“剑”表示摧毁真理的虚假，“饥荒”表示对真理和良善的知识的剥夺；因此，“死亡”表示属灵生命的灭绝；因为虚假在哪里掌权，哪里就没有真理和良善的知识，没有属灵生命，因为属灵生命是通过应用于生活功用的真理和良善的知识获得的。事实上，人生在一切邪恶和来自邪恶的虚假中；因此，他也生在对一切属灵知识的完全无知中，所以为叫他可以被引离他与生俱来的邪恶和由此而来的虚假，被引入天堂的生命，并得救，他必须获得真理和良善的知识，通过这些知识就能被引入属灵的生命，并变得属灵。由内义上的这一系列事物明显可知，“死亡”在此表示属灵生命的灭绝；这也由属灵的死亡来表示。

388a. “地上的野兽”表示生活的邪恶，也就是源于对自我和世界的爱的欲望和由此而来的虚假，它们摧毁与人同在的教会的一切事物。这从“野兽”和“地”的含义清楚可知：“野兽”是指源于对自我和世界的爱的欲望和虚假；由于这些就是生活的邪恶本身，邪恶的生活就是欲望和虚假的生活，所以这些在此由“地上的野兽”来表示；下文会看到，这就是“野兽”的含义。“地”是指教会（对此，参看 AE 29, 304 节）；由于“野兽”表示生活的邪恶，这些摧毁与人同在的教会，而“地”表示教会，所以“地上的野兽”表示摧毁与人同在的教会的生活邪恶。之所以说与人同在的教会，是因为教会在人里面；事实上，教会凭爱与信而为一个教会，这些在人里面；如果这些不在他里面，教会就不与他同在。人们以为教会在圣言所在的地方和认识主的地方；但教会却是由那些从心里承认主的神性，并从主通过圣言学习真理并实行它们的人组成的；其他人并不构成教会。“地上的野兽”在此尤表生活的邪恶，这一点从内义上的一系列事物可以看出来。经上说“有能力赐给他们管理地上的第四部分，可以用剑、饥荒、死亡、地上的野兽来杀害”，“剑”表示摧毁真理的虚假，“饥荒”表示对真理和良善的知识的剥夺，“死亡”表示属灵生命的灭绝，故“地上的野兽”表示生活的邪恶，因为当属灵生命灭绝时，这些就掌权；事实上，当没有属灵

生命时，生命就是纯属世的，与属灵生命分离的属世生命充满源于对自我和世界的爱的欲望，因而是地狱的；因此，这生命就是“邪恶的野兽”所表示的。

此外，就“邪恶的野兽”所表示的邪恶生命而言，如果那些过着良善的道德生活的人没有属灵生命，这邪恶的生命同样存在于他们身上；因为他们行良善、说真理，践行诚实和公义，只是为了名声、荣誉、利益和法律，因而是为了表现，好可以模仿那些属灵的人，而他们从内心既不意愿任何良善，也不思考任何真理，并且除非为了前面提到的原因，否则就嘲笑诚实和公义；因此，他们内心是属地狱的。当这些人成为灵人（这事死后随即发生）时，这一点也是显而易见的；那时，前面所提到的外在于约束从他们那里被除去，然后他们就毫无限制地奔向各种邪恶。但那些从一个属灵源头过一种良善的道德生活的人则不然。关于这个主题，详情可参看《天堂与地狱》（484，529 - 531，534 节），以及前文（AE 182 节）。提及这些事，是为了叫人们可以知道何谓邪恶的生命，即：它不是属于身体，属于世人所在、被称为自然界的世界上在生命，而是属于灵，属于天使所在、被称为灵界的世界的内在生命。因为就人的身体及其举止和话语而言，人在自然界，但就其灵，也就是思维和情感而言，人在灵界；事实上，正如身体的视觉延伸到自然界，并在那里四处发散，灵的视觉，也就是出于情感的思维，则延伸到灵界，并在那里四处发散。很少有人知道，情况就是这样；因此，人们以为，只要一个人不去实行邪恶、谈论邪恶，思想邪恶和意愿邪恶是无关紧要的；然而，一切思维和意志都影响人的灵，并构成他死后的生命。

388b. “邪恶的野兽”表示源于对自我和世界的爱的欲望和由此而来的虚假，它们摧毁与人同在的教会的一切，但“野兽”在相反的意义上也表示使教会的一切都具有生气的对真理的情感，这一点从以下圣言经文可以看出来。耶利米书：

你们去聚集田野的一切野兽，来吃吧。许多牧人毁坏我的葡萄园，践踏我的田地，他们使美好的田地变为荒凉的旷野。（耶利米书 12:9 - 10）

此处论述的主题是教会在其真理和良善方面的荒废。“许多牧人毁坏主的葡萄园，践踏祂的田地”描述了荒废；“牧人”表示那些教导真理，并通过它们引向生活良善的人；在此表示那些教导虚假，并通过它们引向生活邪恶的人；“葡萄园”表示真理方面的教会；“田地”表示良善方面的教会；“毁坏”和“践踏”，以及“他们使美好的田地变为荒凉的旷野”表示它的荒废。由于源于对自我和世界的爱的欲望和虚假摧毁它，所以经上说：“你们去聚集田野的一切野兽，来吃吧。”“田野的一切野兽”表示源于这些爱的虚假和欲望，“吃”表示摧毁和吞灭。“田野的野兽”明显不是指田野的野兽，因为经上说：“牧人毁坏葡萄园，践踏田地。”“牧人”是指教会的牧者或牧师，而不是指羊群的牧羊人。

诗篇：

为何森林中出来的野猪践踏我的葡萄树，田间的野兽去吃它？（诗篇 80:13）

“葡萄树”在此与前面的“葡萄园”所表相同，即表示真理方面的教会，这教会被称为属灵教会；“森林中出来的野猪践踏我的葡萄树”表示它因与属灵人分离的属世人的欲

望和虚假而荒废；“森林中出来的野猪”表示属世人的恶欲；“田间的野兽”表示虚假。

何西阿书：

我必使她的葡萄树和无花果树荒废；使它们成为森林，田野的野兽必吃它们。（何西阿书 2:12）

“葡萄树”和“无花果树”表示教会，“葡萄树”表示属于属灵人的内在教会，“无花果树”表示属于属世人的外在教会；“我必使她的葡萄树和无花果树荒废；使它们成为森林，田野的野兽必吃它们”表示两者的荒废，“森林”表示处于纯粹的谬误和由此而来的虚假的感官人，“田野的野兽”表示由此而来的虚假和恶欲。因为当与人同在的教会荒废时，也就是当教会的真理不再被相信时，人就变得感官化，只相信他亲眼看见的和亲手摸到的；这种人把自己完全交给自我之爱和世界之爱，因而交给欲望。“葡萄树”和“无花果树”在此表示教会，这一点从这一章的第二节经文明显看出来，在那里，经上说，他们要与他们的母亲争辩，“因为她不是我的妻子，我也不是她的丈夫”，在圣言中，“母亲”和“妻子”表示教会。

摩西五经：

我要渐渐地把列族撵出去，恐怕地成为荒凉，田野的野兽多起来害你。（出埃及记 23:29 - 29；申命记 7:22）

这些话表示什么，可参看《属天的奥秘》（9333 - 9338 节），即：“列族”表示人所拥有的邪恶，甚至来自遗传的邪恶；与人同在的这些邪恶“渐渐”被移除，因为如果在良善通过真理在他里面形成之前，它们就突然被移除，那么摧毁他的虚假就会进入。“田野的野兽”表示源于属世之爱的快乐的虚假。

利未记：

如果你们行在我的律例中，谨守我的诫命，实行它们，我就赐平安在地上，好叫你们可以安然躺卧，无人惊吓；我要使邪恶的野兽从地上熄灭，剑必不穿越这地。你们若不听从，不遵行我这一切的诫命，我就打发田野的野兽到你们中间，使你们丧失儿女，剪除你们的牲口，使你们的人数稀少，道路荒废。（利未记 26:3, 6, 14, 22）

这描述了那些拥有仁爱之人和那些没有仁爱之人的生命状态。“行在律例中，谨守诫命，实行它们”表示仁爱的生命，因为这就是仁爱；“平安”、“他们可以安然躺卧，无人惊吓”描述了他们的生命状态；这表示由良善与真理的结合产生的内心和灵魂的祝福，由此不再有邪恶和虚假与良善和真理的任何争战。它也由“我要使邪恶的野兽从地上熄灭，剑必不穿越这地”来描述，这表示将不再有源于对自我和世界的爱的任何欲望或虚假，“邪恶的野兽”表示摧毁良善情感的欲望，“剑”表示摧毁真理的虚假。那些没有仁爱的人处于相反的状态，由“你们若不听从，不遵行我这一切的诫命，我就打发田野的野兽到你们中间，使你们丧失儿女，剪除你们的牲口，使你们的人数稀少，道路荒废”来描述，这表示因源于它们的欲望和虚假，他们将被剥夺一切良善和真理。“使你们丧失儿女的田野的

野兽”表示将如此剥夺的欲望和由此而来的虚假；“将被剪除的牲口”表示他们将被剥夺的良善情感；将荒废的他们的“道路”表示由此而来的真理本身，“道路”表示通向良善的真理。

以西结书：

我要与他们立平安的约，使邪恶的野兽从地上灭绝，他们就必在旷野中安居，在森林中安眠。他们必不再作列族的猎物，田野的野兽也不再吞吃他们；他们却要安然居住，也无人惊吓他们。（以西结书 34:25, 28）

这些话论述了主的降临和那时祂的国度；至于它们在内义上表示什么，这可从刚才解释的经文看出来，许多类似的话出现在那些经文中。“地上邪恶的野兽”表示欲望；“田野的野兽”表示虚假。

何西阿书：

我遇见他们必像丢崽子的熊，我必撕裂他们的心膜，像猛狮吞吃他们；田野的野兽必撕裂他们。（何西阿书 13:8）

这段经文论述了良善因虚假的荒废，“丢崽子的熊”表示源于虚假的邪恶的能力，“猛狮”表示源于邪恶的虚假的能力，“田野的野兽”表示欲望和虚假；“野兽必撕裂他们”表示因这些而摧毁；“撕裂他们的心膜”表示真理因虚假和邪恶而与良善的分离。

以赛亚书：

在那里必没有狮子，饥肠辘辘的野兽也不上到那里来。（以赛亚书 35:9）

这一章论述了主的降临和那些在祂国度之人的状态。“在那里必没有狮子”表示必没有摧毁真理的虚假；“饥肠辘辘的野兽也不上到那里来”表示必没有进行摧毁的欲望；经上说“必不上到那里来”，是因为这欲望来自地狱。

388c. 西番雅书：

耶和華必伸手攻击北方，毁灭亚述；群畜，就是列族一切的野兽，必卧在她中间；鹈鹕和麻鴉都要宿在上面的过梁上。这是素来安然居住的城，心里说，惟有我，除我以外再没有别的；她怎会成为荒场，成为野兽躺卧之处！（西番雅书 2:13 - 15）

此处论述了自我聪明，这自我聪明通过基于知识的推理和从圣言字义的应用确认虚假和邪恶。“北方”表示属世和感官的人，以及属于它的认知能力或科学；“亚述”表示由此而来的推理；“心里说，惟有我，除我以外再没有别的”表示自我聪明。这清楚表明，此处提到的这些细节在一系列上涉及什么，即：“耶和華必伸手攻击北方，毁灭亚述”表示祂将剥夺具有这种品质的属世人，并它的理解力和由此而来的推理对良善的一切感知和对真理的理解；“群畜，就是列族一切的野兽，必卧在她中间；鹈鹕和麻鴉都要宿在上面的过梁上”表示其中处处都必有邪恶之虚假，以及来自圣言的知识中的思维的虚假并感知；“列族的野兽”表示邪恶之虚假，“鹈鹕和麻鴉”表示思维的虚假并感知，“上面的过梁”表示来自圣言的知识。“这是素来安然居住的城，心里说，惟有我，除我以外再没有别的”表示

这种聪明信靠自己，只从自我汲取一切；“城”表示来自这种聪明的教义；“她怎会成为荒场，成为野兽躺卧之处”表示它没有任何真理在里面，而是充满虚假。

以西结书：

你要向埃及王法老和他的众人说，亚述是黎巴嫩的香柏树，他高大超过田野的一切树木；因他以高大而被高举，把他的顶端置于密枝当中，所以外邦人，就是列族中强暴的，必将他剪除，他们必抛弃他。天上的飞鸟都要住在他的废墟上，田野的一切野兽都要在他的枝条上。(以西结书 31:2 - 3, 5, 10, 12 - 13)

这些事物与前面的具有同样的含义；“埃及王法老”与“北方”所表相同，即表示属世人和属于它的认知能力或科学；“亚述”表示来自它的推理；“他以高大而被高举，把他的顶部置于密枝当中”表示以来自推理的聪明，因而以自我聪明为荣耀。从对经文内容的这种大体概念可以看出，此处的细节涉及什么，即：“向埃及王法老和他的众人说”论及属世人和其中的知识，“埃及王法老”表示属世人，“他的众人”表示那里的认知能力或科学；“亚述，黎巴嫩的香柏树，高大超过田野的一切树木”表示因知识或科学而增长的理性，“亚述”表示理性，“香柏树”表示智力或理解力，“他高大超过田野的一切树木”表示因真理和良善的知识而大幅增长；“因他以高大而被高举，把他的顶端置于密枝当中”表示由于他以聪明和属于属世人的知识为荣耀；这种荣耀，也就是出于自我之爱的心智的高举，来自自我。事实上，与属灵人分离的属世人高举自己，因为当与属灵人分离时，它就处于自我，并将一切都归于它自己，无一归于神；“把他的顶端置于”是指高举它自己；“密枝”是指属于属世人的知识(参看《属天的奥秘》，2831, 8133 节)。“外邦人，就是列族中强暴的，必将他剪除，他们必抛弃他”表示虚假和由此而来的邪恶必摧毁理性，“外邦人”表示虚假，“列族中强暴的”表示由此而来的邪恶；由此“天上的飞鸟都要住在他的废墟上，田野的一切野兽都要在他的枝条上”表示那时将有思维的虚假和情感的邪恶；“飞鸟”既表示真理的知识，也表示虚假的知识，“野兽”表示由此而来的情感的邪恶，“田野”表示教会，因为所表示的不是其它虚假和邪恶，而是存在于教会中的虚假和邪恶。“鸟”表示两种意义上的思维、观念和推理，照着它们的属和种而各不相同(可参看《属天的奥秘》，776, 778, 866, 988, 991, 3219, 5149, 7441 节)。

同一先知书：

我要把你和你河中所有的鱼，都抛在旷野；你必倒在田野的地面(the faces of the field)上；不被聚集，不被收殓；我已将你给地上野兽、天上飞鸟作食物。(以西结书 29:5; 32:4)

这些话也论及法老和埃及人，他们表示与属灵人分离的属世人，当分离时，这属世人处于纯粹的虚假和邪恶，因为那时它没有赋予一切聪明的天堂之光。因此，“我要把你抛在旷野”表示没有真理和良善，“他河中的鱼”表示感官的认知能力或科学(参看 AE 342b, c 节)；“你必倒在田野的地面上”表示教会的一切将因它或他而灭亡；“不被聚集，不被收

殄”表示良善和真理将不被看到；事实上，属灵人在属世人中看到这些事物，因为属世人将知识聚集并收敛在一起，形成结论；“我已将你给地上野兽、天上飞鸟作食物”在此和前面一样，表示即将因思维之虚假和由此而来的情感之邪恶而灭亡。由于与属灵人分离的属世人被带到各种虚假中，变得有害，所以经上说，“埃及”是芦苇中的野兽(诗篇 68:30)。

以西结书：

你和你的众军，并跟你在一起的列民，都必倒在以色列的群山上；我要把你交给猎食的鸟，各翅膀的鸟和田野的野兽作食物。(以西结书 39:4)

这话论及歌革，歌革表示与内在分离的外在敬拜，这敬拜本身不是敬拜，因为它与属灵人分离的属世人的敬拜。“你必倒在以色列的群山上”表示他们没有任何仁之良善，“以色列的群山”表示仁之良善，“倒”在那里表示灭亡；“你和你的众军，并跟你在一起的列民”表示这种敬拜，连同它的教义和虚假将一起灭亡；“我要把你交给猎食的鸟，各翅膀的鸟和田野的野兽作食物”表示真理和良善因各种虚假、因邪恶而灭绝；“田野的野兽”所表示的邪恶是指生活的邪恶，这些邪恶是对自我和世界的爱所产生的欲望。

诗篇：

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

“列族”在此并表示各个民族，而是表示生活的邪恶和教义的虚假，因为神的“产业”表示教会，在教会，主是一切良善和一切真理，因为它们来自祂；“玷污圣殿，使耶路撒冷变成荒堆”表示亵渎敬拜，败坏教会的教义，“圣殿”表示敬拜，因为敬拜在那里，“耶路撒冷”表示教义方面的教会，因而也表示教会的教义；“把你仆人的尸首，交与天上的飞鸟为食，把你圣民的肉，交与地上的野兽”表示通过虚假摧毁一切真理，通过邪恶摧毁一切良善；此处“天上的飞鸟”也表示虚假的思维，“地上的野兽”表示由此而来的邪恶的情感。

又：

不要将你斑鸠的灵魂交给野兽，不要永远忘记你困苦人的性命。(诗篇 74:19)

“斑鸠”表示属灵良善，因而也表示那些处于属灵良善的人；“野兽”表示渴望摧毁的邪恶之虚假，因而也表示那些处于邪恶之虚假，并渴望摧毁的人；这清楚表明，“不要将你斑鸠的灵魂交给野兽”表示什么。“困苦人”表示那些被虚假侵扰，因而处于焦虑，并等候拯救的人。

388d. 以西结书：

因无牧人，(绵)羊就分散，成为田野一切野兽的食物，并分散了。(以西结书 34:5, 8)

这表示仁之良善已经被虚假摧毁，并被由此而来的各种邪恶彻底吞灭；“田野的野兽”表示源于教义虚假的生活邪恶；在圣言中，“(绵)羊”表示那些处于仁之良善的人；但纯正的灵义是从人抽象出来的意义，因此“(绵)羊”表示仁之良善；“牧人”表示那些通过真理

引向良善的人，在抽象意义上表示用来获得良善的真理本身；因此，“无牧人”表示没有用来获得良善的真理，因而表示虚假。“成为食物”表示被吞灭，与论及野兽时的“被吃”是一样的；“田野的野兽”表示来自虚假的邪恶。

约伯记：

神所惩治的人是有福的。在饥荒中，祂必救你脱离死亡；在战争中，祂必救你脱离剑之手。对毁灭和饥荒，你必嬉笑，地上的野兽，你也不惧怕。（约伯记 5:17, 20, 22）

这些话论述了试探；“神所惩治的人是有福的”表示一个被试探的人；“在饥荒中，祂必救你脱离死亡”表示当他因良善的缺乏和对它的无感知而被试探时，从邪恶中的解救；“在战争中，祂必救你脱离剑之手”表示当他因真理的缺乏和对它的不理解而被试探时，从虚假中的解救；“战争”表示试探；“对毁灭和饥荒，你必嬉笑”表示对他来说，必有良善的缺乏；“地上的野兽，你也不惧怕”表示虚假必不侵扰他。

以西结书：

你要对他们这样说，在荒场中的必倒在剑下，在田野地面上的，我必交给野兽吞吃，在堡垒和洞里的，必遭瘟疫而死。我必使这地荒凉和荒废。（以西结书 33:27 - 28）

此处论述的主题是在教会中，一切真理的荒凉和一切良善的荒废，因经上还说“我必使这地荒凉和荒废”，“地”表示教会。“在荒场中的必倒在剑下”表示那些处于知识的人必因虚假而灭亡，因为“荒场”在此表示没有来自属灵人的光的属世人的知识；“在田野地面上的，我必交给野兽吞吃”表示那些处于来自圣言的知识之人必因虚假之邪恶而灭亡，“田野地面”表示教会的事物，在此表示来自圣言的知识，“野兽”表示虚假之邪恶；“在堡垒和洞里的，必遭瘟疫而死”表示那些通过圣言，还通过知识确认虚假和邪恶的人，这些人必因邪恶和虚假而彻底灭亡；“堡垒”表示来自圣言的确认，“洞”表示来自知识的确认。这就是这些话的含义，这一点仅从内义上的这一系列就可以看出来，因为如前所述，内义论述教会的彻底荒废。

同一先知书：

我必打发饥荒和邪恶的野兽临到你，叫你丧子；瘟疫和流血的事也必盛行在你那里；尤其要使剑临到你。（以西结书 5:17）

又：

我打发饥荒临到这地，将人与牲畜从它剪除的时候；我要使邪恶的野兽经过那地，蹂躏那地，使它成为荒凉，以致因野兽，无人经过的时候；我带来剑，打发瘟疫的时候；因此，我要打发我这四样邪恶的判罚，就是剑、饥荒、邪恶的野兽、瘟疫临到耶路撒冷，将人与牲畜从它剪除。（以西结书 14:13, 15, 17, 19, 21）

在内义上，“将人与牲畜剪除”表示剥夺对良善和真理的一切情感，包括内在或属灵的和外在的或属世的。在圣言中，“人与牲畜”就表示这一点（参看《属天的奥秘》，7424, 7523, 7872 节）。“饥荒”表示对爱之良善的剥夺，“剑”表示对信之真理的剥夺，两者都

是通过虚假被剥夺的；“邪恶的野兽”表示因对自我和世界的爱之邪恶而对两者的剥夺；“瘟疫”表示由此而来的属灵生命的丧失。这些在此被称为“判罚”，是因为人因它们受审判。

从对这些和此前经文的解释可以看出此处系列中的每个细节的含义。“邪恶的野兽”是指所有饥肠辘辘的野兽，如狮子，熊，老虎，豹子，野猪，狼，龙，蛇，以及其它许多野兽，它们抓住并撕裂良善或有用的动物，如羔羊，绵羊，小公牛，公牛等等。这些野兽，一般来说“邪恶的野兽”表示源于对自我和世界的爱的欲望，一切生活的邪恶和教义的虚假都来自这些欲望，这一点是由于对应，如从灵界的表象所明显看出的。在灵界，对邪恶和虚假的一切欲望都显现为各种野兽；此外，这些表象所源于的那些人就像野兽，因为他们的主要快乐就是攻击和摧毁善人。这种快乐是一种地狱的快乐，是对自我和世界的爱所固有的，地狱就处于这些爱。由此可见，为何“邪恶的野兽”一般表示源于对自我和世界的爱的生活邪恶，或欲望，和由此而来的虚假，这些邪恶或欲望和虚假使与人同在的教会的一切都荒废了。

388e. 到目前为止，已经从圣言证明，“野兽”表示恶欲和虚假，尤表通过虚假破坏和毁灭良善和真理，因而破坏和毁灭人的属灵生命的欲望。现在要证明，在圣言中，“野兽”也表示对真理和良善的情感，这些情感与被称为欲望的对源于邪恶的虚假的情感相反。在圣言中，“野兽”也表示对真理和良善的情感，是因为在命名和称呼它们的原文，这个词表示生命；事实上，在原文，“野兽”被称为夏娃（希伯来语 *chayah* 音译），夏娃表示生命，属灵的生命本身就在对真理和良善的情感中；因此，当圣言在这层好的意义上提到“野兽”时，最好把它改成动物，并称为动物，因为动物表示一个活的灵魂。但当在这层意义上论及野兽（拉丁文 *fera*）时，与拉丁文 *fera* 这个词连在一起的概念必须完全抛弃，因为在拉丁文，野性和凶猛的概念，因而某种坏的或有害和邪恶之物的概念与 *fera* 这个词连在一起。在希伯来语则不然，因为在希伯来语，*fera* 表示生命，一般表示活的灵魂或动物；在这层意义上，夏娃或野兽（*fera*）不能被称为“走兽或牲畜”，因为圣言常常一起提到野兽（*fera*）和走兽或牲畜（*bestia*），野兽（*fera*）表示对真理的情感，走兽或牲畜（*bestia*）表示对良善的情感。由于野兽（*fera* or *chayah*）在这层相反的含义上表示对真理和良善的情感，所以夏娃，就是亚当的妻子，因这个词而被称为夏娃，这明显可见于摩西五经：

那人给他妻子起名叫夏娃，因为她是众生之母。（创世记 3:20）

而且“四活物”，也就是基路伯，因夏娃这个词而以复数形式被称呼；由于如前所述，野性和凶猛的概念与拉丁文 *fera* 这个词连在一起，所以译者也说“动物”。它们因这个词而被称为基路伯，基路伯显现为动物（参看以西结书 1:5，13-15，22；10:15；以及别处）。

同样，在通用语言中，可吃的动物，如羔羊，绵羊，山羊，公羊，小山羊，公山羊，小母牛，公牛，母牛，和不可吃的动物一样，被称为野兽（*ferae*）；然而，它们是温驯和有

用的，因而不是野性和凶猛的。因此，在摩西五经：

在一切走兽中可吃的乃是这些，在所有四足行走的野兽中，可吃的野兽与不可吃的野兽，都分别出来。（利未记 11:2, 27, 47）

利未记：

有人打猎捕到可吃的野兽或飞鸟。（利未记 17:13）

祭牲和前面有名称的动物被称为野兽。因此，在以赛亚书：

黎巴嫩不够燃烧，其中的野兽不足作燔祭。（以赛亚书 40:16）

诗篇：

我不从你家中取公牛，也不从你圈内取山羊作祭物；因为森林中的一切野兽是我的，千山上的牲畜也是我的。山中的一切飞鸟，我都知道；田野的野兽也都与我同在。我若是饥饿，我不用告诉你，因为世界和其中所充满的都是我的。你们要以称谢为祭献给神。（诗篇 50:9-14）

“野兽”表示对真理和良善的情感，这一点可从以下经文进一步看出来。摩西五经：第七年，就是安息年，你要叫地歇息，不耕不种，使你百姓中的穷人可以吃它，他们所剩下的，田野的野兽可以吃。（出埃及记 23:11）

利未记：

在安息年，你的地所有的出产都要给你的牲畜和野兽作食物。（利未记 25:7）

此处“牲畜和野兽”是指羔羊，绵羊，母山羊，小山羊，公羊，公山羊，小母牛，公牛，母牛，马和驴，而不是指狮子，熊，野猪，狼，以及贪婪的野兽；所以此处“野兽”是指有用的家养野兽，这些野兽表示对真理和良善的情感。

诗篇：

鲸鱼和深洋，野兽和一切牲畜，爬行物和有翅膀的鸟儿，地上的列王和所有人民，你们要从地上赞美耶和华。（诗篇 148:7, 10-11）

这些事物表示与人同在的各种良善和真理，人从这些良善和真理来拜神；由于人从这些来拜神，而这些并不属于人，而是属于与他同在的主，所以要这样来理解，是这些事物在拜神；事实上，没有人能直接从自己来拜神，而是从神，也就是从属于他里面的神的良善和真理来拜神。没有人能凭自己，只能凭主叫出耶稣的名字，这一点在教会中为一些人所知，在天堂则是众所周知的。“赞美耶和华”表示敬拜祂；“鲸鱼或大鱼和深洋”表示总体上或作来一个整体的知识和认知；“野兽和一切牲畜”表示对真理和良善的情感；“爬行物和有翅膀的鸟儿”表示属世人和属灵人的良善和真理的快乐；因此，经上也说“地上的列王和所有人民，你们要赞美耶和华”，他们表示各种真理和良善。这些话表示这些事物，这一点从它们在内义上的含义和天上的圣言明显看出来，在天上，圣言是属灵的，因为它是给属灵的天使们的。圣言也在众天堂，并在那里处于其内义（参看《天堂与地狱》，259-261 节）。

又：

神啊，你使慈恩的大雨降落；你的产业疲乏的时候，你使它坚固；你的野兽必住在其中。（诗篇 68:9 - 10）

此处“野兽”或“动物”表示那些处于对真理和良善的情感之人，或在抽象意义上表示这些情感本身；因为“神使之降落的慈恩的大雨”表示来自神性良善的神性真理；“产业疲乏的时候，神使之坚固的产业”表示在教义和生活上处于神性真理的教会，“产业”表示这些所在的教会，经上因行善的真诚努力而说它“疲乏”；“必住在其中，也就是住在产业或教会中的野兽”表示对真理和良善的情感。“野兽”在此并非表示别的，这是显而易见的，因为贪婪的野兽，也就是对虚假和邪恶的欲望，不能住在神要使慈恩的大雨降落的产业中。

何西阿书：

当那日，我必为他们与田野的野兽、天上的飞鸟和地上的爬行物立约；又要从这地折断弓、剑和战争，使他们安然躺卧。我必聘你永远归我为妻。（何西阿书 2:18 - 19）

这些事物论及来自主的一个新教会；“田野的野兽、天上的飞鸟和地上的爬行物”与前面诗篇中的（诗篇 148:7, 10 - 11）所表相同，那里解释了它们。“约”表示结合；所以“立约”表示被结合（参看《属天的奥秘》，665, 666, 1023, 1038, 1864, 1996, 2003, 2021, 6804, 8767, 8778, 9396, 10632 节）。因为耶和华不可能与对邪恶和虚假的情感，或与“野兽”在之前意义上所表示的欲望立约或结合，也绝无可能与一般意义上的野兽、飞鸟和爬行物立约，只能与诸如它们所表示的那类事物立约。至于对这些事物更充分的解释，可参看前文（AE 357d 节）。

388f. 以西结书：

你要向埃及王法老说，看哪，亚述，黎巴嫩的香柏树，枝条美丽，成荫之林，树身高大。众水使他长大，所以他身高超过田野所有的树木；天上的一切飞鸟都在他枝子上搭窝，田野的一切野兽都在他的树枝下生产；所有大民族都住在他的荫下；神园中的树都比不上他美丽。（以西结书 31:2 - 9）

此处“法老和埃及”表示属于属世人的认知能力或科学；“亚述”表示这认知能力或科学所服务的理性；“黎巴嫩的香柏树”描述了它通过知识和认知的增长，这香柏树也表示理性。“使他长大的众水”表示真理，“枝条”表示延伸，就是诸如属于理性人的思维的那种。由此可见，“天上的一切飞鸟都在他枝子上搭窝，田野的一切野兽都在他的树枝下生产；所有大民族都住在他的荫下”表示什么，即表示各种理性和属灵的真理，对真理和良善的情感；“天上的飞鸟”表示各种理性和属灵的真理，“野兽”表示对真理的情感，“生产”表示增多，因为一切属灵的生产或增多都是通过对真理的情感实现的，“大民族”表示良善。“鸟”表示思维，以及理性、智力或理解和属灵的事物，因而表示真理，因为思维的一切要么是真理，要么是虚假（参看《属天的奥秘》，745, 776, 866, 988, 991, 3219,

5149, 7441 节);“生产”表示使真理和良善增多,这生产是属灵的生产(AC 3860, 3868, 9325 节);“民族”表示那些处于良善的人,因而在抽象意义上表示良善(AC 1059, 1159, 1258, 1260, 1416, 1849, 6005 节; AE 175a, 331 节);“法老”和“埃及”表示两种意义,即良善和邪恶意义上的认知能力或科学(AC 164, 1165, 1186, 1462, 5700, 5702, 6015, 6651, 6679, 6683, 6692, 7296, 9340, 9391 节);“亚述”表示两种意义上的理性(AE 119, 1186 节)。

“埃及”表示真正的认知能力,或科学真理,“亚述”表示理性(真理),人的整个理性通过知识或科学出生,或者这些服务于它,如前所述,这一点从以赛亚书中的这些话明显看出来:

当那日,必有从埃及通往亚述的大道,亚述要进入埃及,埃及也进入亚述,埃及人与亚述,他们要服侍耶和华。当那日,以色列必与埃及和亚述并列第三,成为地中间的祝福。万军之耶和华必赐福给他们,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 19:23 - 25)

此处“埃及”表示认知能力或科学,“亚述”表示理性,“以色列”表示属灵之物。

从已经引用的经文可以看出,以西结书中的“鸟”和“田野的野兽”表示什么:

主耶和华如此说,你要对各翅膀的鸟和田野的一切野兽说,你们聚集来吧;要从四围聚集来赴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)

从此处的细节明显看出,这些事物论及主将要在列族当中建立的教会;因此,要聚集并被邀请来赴祭筵的“各翅膀的鸟和田野的一切野兽”表示所有处于对真理和良善的情感之人,因为他们要吃的“肉”表示爱之良善,他们要喝的“血”表示源于这良善的真理,“祭筵”表示出于这些的敬拜本身。但对这些事物更充分的解释,可参看前文(AE 329d 节)。

圣言有时一起提到“野兽”和“走兽或牲畜”,有时只提到“野兽”,以及“走兽或牲畜”;有时提到“地上的野兽”或“田野的野兽”;当经上一起提到“野兽”和“走兽或牲畜”时,所表示的是对虚假和邪恶的情感或爱,“野兽”表示对虚假的情感或爱,“走兽或牲畜”表示对邪恶的情感或爱;或在相反的意义,“野兽”表示对真理的情感或爱,“走兽或牲畜”表示对良善的情感或爱。但当经上只提到“野兽”或“走兽或牲畜”时,“野兽”表示对虚假和邪恶的情感,在相反的意义表示对真理和良善的情感;而“走兽或牲畜”表示对邪恶和由此而来的虚假的情感,在相反的意义表示对良善和由此而来的真理的情感。至于“走兽或牲畜”的含义,可见于下文解释它的地方。然而,当经上提到“地上的野兽”时,它是指吞吃动物和人的野兽;但当经上提到“田野的野兽”时,它是指吃光庄稼的野兽;因此,“地上的野兽”表示诸如摧毁教会的良善的那类事物,“田野的野兽”表

示诸如摧毁教会的真理的那类事物；因为“地”和“田野”都表示教会，“地”表示来自那里的民族和人民的教会，“田野”表示来自播种之物，或对种子的接受的教会。

389. 启 6:9 - 11. 他揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下，有为神的圣言，并为自己所作的见证被杀之人的灵魂。他们大声喊着说，神圣真实的主啊，你不审判住在地上的人，为我们的血伸冤，要等到几时呢？于是有白袍赐给他们各人；又有话吩咐他们，还要歇息片刻，等到与他们同作仆人的，和他们的弟兄，像他们一样被杀，满足了。

“他揭开第五印的时候”表示还要进一步的预言(390 节)；“我看见在祭坛底下”表示那些被保存在天堂之下的人(391 节)；“有为神的圣言，并为自己所作的见证被杀之人的灵魂”表示那些因神性真理和对主的承认而遭弃绝，并被隐藏的人(392 节)。

“他们大声喊着”表示他们心智的悲伤(393 节)；“说，神圣真实的主啊，你不审判住在地上的人，为我们的血伸冤，要等到几时呢”表示在对那些迫害和侵扰承认主并处于仁爱生活者之人的审判和移除方面，为公义的主叹息(394 节)。

“于是有白袍赐给他们各人”表示来自与他们同在的主的神性真理，以及保护(395 节)；“又有话吩咐他们，还要歇息片刻”表示在这种状态下还要再持续一段时间(396 节)；“等到与他们同作仆人的，和他们的弟兄，像他们一样被杀，满足了”表示直到一切都完结了(397 节)。

390. 启 6:9. “他揭开第五印的时候”表示还要进一步的预言。这从“揭开书印”的含义清楚可知，“揭开书印”是指揭示所隐藏的事物，预言未来的事物(对此，可参看 AE 352, 361, 369, 378 节)。

391a. “我看见在祭坛底下”表示那些被保存在天堂之下的人。这从“看见”和“祭坛”的含义清楚可知：“看见”是指显现(参看 AE 351 节)；“祭坛”在最近似的意义上表示出于对主之爱的良善的敬拜；在更内在的意义上表示处于这爱的天堂和教会；在至内在意义上表示神性之爱的神性良善方面的主的神性人身。“在祭坛底下”之所以表示那些被保存在天堂之下的人，是因为经上说，他“看见在祭坛底下，有为神的圣言，并为自己所作的见证被杀之人的灵魂”，他们表示那些被保存在天堂之下，直到最后审判的人；但由于这一点在世上尚不为人知，所以我想告知这事是如何发生的，是什么时候发生的。《最后的审判》这本小著已经说明，在最后审判发生之前，有一个已经过去的先前的天(启示录 21:1)所表示的天堂的假象，这个天堂是由那些处于没有内在的外在敬拜，因而过着一种外在道德生活的人构成的，不过，他们是纯属世的，不是属灵的。在最后审判之前，那些构成该天堂的人出现在大地之上的灵界，也出现在大山、小山、岩石上，因此他们自以为在天堂；但那些构成这个天堂的人因只处于一种外在的道德生活，而非同时处于一种内在的属灵生活，故被扔下来；当他们被扔下去时，所有被主保存，并隐藏在各处，大部分在低地的人就被提升，并转到这些地方，也就是转到前者所在的大山、小山、岩石上；一个新天堂便

由这些人形成。被保存，那时被提升的后者来自那些在世上过着仁爱的生活，处于对真理的属灵情感的人。我经常见证后者上升到前者所在的地方。“祭坛底下所看见的被杀之人的灵魂”所表示的，正是这些人，由于他们被主保守在低地，而这地在天堂底下，所以“我看见祭坛底下”表示那些被保存在天堂之下的人。不过，启示录 20:4-5, 12-13 特别论述了这些人，那里详述了他们。与此同时，关于已经过去的先前的天，以及最后审判之后由主形成的新天堂，可参看小著《最后的审判》(65-72 节)。这几句话足以为理解后两节经文的话提供某种光明，即：那些在祭坛底下的人“大声喊着说，神圣真实的主啊，你不审判住在地上的人，为我们的血伸冤，要等到几时呢？于是有白袍赐给他们各人；又有话吩咐他们，还要歇息片刻，等到与他们同作仆人的，和他们的弟兄，像他们一样被杀，满足了。”

“在祭坛底下”之所以表示在天堂之下，是因为“祭坛”在至高意义上表示主，在相对意义上表示天堂和教会；事实上，主就是天堂和教会，因为与天使和世人同在的天堂和教会的一切，或构成天堂和教会的爱和信的一切都来自主，因而是祂的；但在一般意义上，“祭坛”表示对主的一切敬拜，尤表代表性敬拜，就是诸如存在于以色列人当中的那种。“祭坛”之所以表示一切敬拜，因为在这个教会，“敬拜”主要在于献燔祭和祭物；因为这些是为一切的罪和罪过献上的，也是出于讨耶和華喜悦的渴望献上的（这些被称为感恩祭或甘心祭），同样是为各种洁净献上的。此外，在教会的一切圣事中，供职仪式也是通过燔祭和祭物实现的，这从亚伦和他儿子供祭司职分的祝圣礼，以及会幕的祝圣礼，和后来圣殿的祝圣礼上的祭物明显看出来。由于对耶和華，也就是主的敬拜主要在于燔祭和祭物，所以这些也每天，即每早晨和晚上献上，用一个词来称呼，就是“常献的祭”，此外还有在每个节日上大量献上的祭；因此，在圣言中，“常献的祭”表示一切代表性敬拜。由此可见，敬拜，尤其这个民族的代表性敬拜主要在于燔祭和祭物。因此，在圣言中，在其上执行这些并包含它们的祭坛表示总体上的一切敬拜。敬拜不仅是指外在敬拜，还指内在敬拜；内在敬拜包含爱的一切和信的一切，因而包含构成与人同在的教会或天堂的一切，简言之，就是使主与他同在的一切。

391b. 天堂之所以在约翰面前以祭坛来代表，还因为整部圣言是通过代表，就是通过诸如存在于以色列人中间的那类代表写成的；因此，为叫圣言可以在新旧约中是相似的，这本书所记载，并且被约翰看到的事物就像在其它部分的事物，也就是说，香坛，香本身和香炉，以及帐幕，约柜和其它具有类似性质的事物都被看到了。但如今这些事物永不向任何天使，或视觉向天堂打开的任何人显现。如今，祭坛，约柜和类似事物之所以不出现在天堂，是因为古人对祭祀一无所知，并且主降临之后，它们被完全废除了。祭祀是由希伯开始的，后来在其被称为希伯来人的后代当中延续，在来自希伯的以色列人当中被容忍，尤其因为一种敬拜一旦开始，并扎根在心智中，就不会被主废除或移除，而是被弯过来，以表示宗教的神圣之物（参看《属天的奥秘》，1343, 2180, 2818, 10042 节）。

“祭坛”在至高意义上表示神性之爱的神性良善方面的主的神性人身，在相对意义上表示天堂和教会，总体上的一切敬拜，具体的代表性敬拜，这一点从以下圣言经文可以看出来。诗篇：

求你发出你的亮光和真理，好引导我；带我到你的圣山，到你的居所，我就走到神的祭坛，到神那里。（诗篇 43:3 - 4）

很明显，此处“神的祭坛”表示神性人身方面的主，因为这些话论述了通往天堂和那里的主的道路；“求你发出你的亮光和真理，好引导我”表示通往天堂的道路；“光”表示真理出现所在的光照；“带我到圣山，到你的居所”表示它所通往的天堂；“圣山”表示主的属天国度所在的天堂，爱之良善在该国度掌权；而主的属灵国度所在的天堂被称为“居所”，源于那良善的真理在该国度掌权；由于所表示的是这两者，所以经上说“我就走到神的祭坛，到神那里”，“神的祭坛”表示主以爱之良善所在之处，“神”表示主以源于那良善的真理所在之处，因为主凭神性真理而被称为“神”，凭神性良善而被称为“耶和華”。犹太教会有两样事物在至高意义上表示主的神性人身，即：祭坛和圣殿；祭坛表示神性良善方面的神性人身；圣殿表示从那良善发出的神性真理方面的神性人身。这两者之所以表示在其神性人身方面的主，是因为在犹太教会，敬拜的一切事物都代表从主发出、被称为属天和属灵的神性事物，敬拜本身主要在祭坛上和圣殿内举行，因此，这两者代表主自己。

主自己在约翰福音中明确教导，殿代表祂的神性人身：

犹太人说，你能显什么神迹，表明你可以做这些事呢？耶稣回答说，你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。但耶稣是指着祂身体的殿说的。（约翰福音 2:18 - 23；马太福音 26:61；以及别处）

当门徒把殿的建筑指给祂看时，主说：

将来在这里，没有一块石头留在石头上不被拆毁了。（马太福音 24:1 - 2）

这表示主在他们中间被完全否认，也正因如此，殿从其根基被拆毁，或说被彻底摧毁。

391c. “祭坛”也表示主的神性人身，这一点可从主在马太福音中的话推断出来：

你们这瞎眼领路的有祸了，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，他就是有罪的。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？你们又说，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？因为那指着坛起誓的，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。那指着天起誓的，就是指着神的宝座和那坐在上面的起誓。（马太福音 23:16 - 22）

此处说，殿使殿中的金子成圣，坛使坛上的礼物成圣，因而殿和坛是最神圣的，一切成圣都来自它们；因此，“殿”和“坛”表示神性人身方面的主，因为天堂和教会的一切神圣之物都来自这神性人身。如果含义不是这样，那么殿或坛怎能使任何事物成圣呢？敬拜

本身也不能使之成圣，使之成圣的，唯独是被敬拜的主，敬拜的良善和真理都从祂发出；因此，经上说，成圣的，不是礼物，而是祭坛，“礼物”表示构成敬拜的祭物；由于犹太人不明白这一切，而是教导别的，所以主称他们为“愚蠢瞎眼的人”。

由于祭坛表示这一点，所以凡触着它的，都成圣了，这明显可见于摩西五经：

你要七天使坛分别成圣，坛就成为至圣；凡触着坛的，都成为圣。（出埃及记 29:37）

“触”表示交流、转移和接受（参看《属天的奥秘》，10130 节），在此表示从主发出的神性；由于“触”表示这一点，那些触着的人就成为圣，所以可知，“祭坛”在至高意义上表示主自己，任何神圣之物都不是来自其它任何源头。此外，一切敬拜都是对主的敬拜，并且来自主；由于这个教会的敬拜主要由燔祭和祭物构成，所以“祭坛”表示一切事物所来自的神性本身，这神性就是主的神性人身。

因此，经上还吩咐：

坛上的火要常常烧着，不可熄灭。（利未记 6:12-13）

会幕内的灯要从那火点燃，他们要从香炉里的火中取来烧香；因为“火”表示唯独在主里面的神性之爱（参看 AE 68 节）。

由于“坛火”表示神性之爱，所以先知以赛亚因它成圣：

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，这炭沾了你的嘴；因此，你的罪孽便除掉，你的罪就赦免了。（以赛亚书 6:6-7）

当知道“坛”表示神性人身方面的主，坛上的“火”表示祂的神性之爱的神性良善时，就能看出这些话在其系列中表示什么；先知的“口和嘴”表示良善和真理的教义；“沾”表示交流；“被除掉的罪孽”表示虚假，“罪”表示邪恶；因为“罪孽”论及虚假的生活，也就是违背真理的生活，“罪”表示邪恶的生活，也就是违背良善的生活。

以赛亚书：

阿拉伯的一切羊群都必聚集到你这里，尼拜约的公羊要供你使用，它们必上我的祭坛蒙悦纳；我必这样装饰我恩典的家。（以赛亚书 60:7）

此处论述的主题是主的降临，这些话论及主自己；“都必聚集的阿拉伯的一切羊群”和“要供使用的尼拜约的公羊”表示所有属灵良善，包括外在的和内在的，“羊群”表示外在良善，“公羊”表示内在良善，“阿拉伯”和“尼拜约”表示属灵事物；“它们必上我的祭坛蒙悦纳；我必这样装饰我恩典的家”表示主的神性人身，这些事物将在这神性人身中，“祭坛”表示神性良善方面的祂的神性人身，“恩典的家”表示神性真理方面的祂的神性人身。此处所表示的，是神性人身方面的主，这一点从这一章的前面部分和接下来的经文明显看出来，在前面部分，经上说“耶和华却要升起照耀你，祂的荣耀要显在你身上”，接下来的经文则描述了主在其人身方面将被充满的神性智慧。

“祭坛”在至高意义上表示主的神性人身，故“祭坛”也表示天堂和教会；事实上，天使天堂就本身而言，来自从主的神性人身发出的神性；天使天堂由此整体上如同一个人；

因此，天堂被称为最大的人(对此，参看《天堂与地狱》，59 - 86 节中的说明；对于教会，参看 HH 57 节)。由于一切敬拜都来自主，这是主自己所处的神性，这神性从主传给人，所以“祭坛”也表示总体上从爱之良善发出的敬拜的一切；“殿”表示从源于那良善的真理发出的敬拜；因为一切敬拜要么来自爱，要么来信，要么来自良善，要么来自真理；来自爱之良善的敬拜就是诸如存在于主的属天国度中的那种，来自源于那良善的真理的敬拜就是诸如存在于主的属灵国度中的那种(对此，参看 HH 20 - 28 节)。

391d. 由此可见，以下经文中的“祭坛”表示什么。诗篇：

万军之耶和华啊，你的居所何等可爱！我的灵魂渴想切慕耶和华的院宇；我的内心，我的肉体向永生神欢唱。万军之耶和华，我的王、我的神啊，你的祭坛，雀鸟为自己找到家，燕子为自己找到巢。住在你家中的，便为有福。(诗篇 84:1 - 4)

此处“祭坛”表示天堂，因为经上说“你的居所何等可爱！我的灵魂渴想切慕耶和华的院宇”，后来说“万军之耶和华啊，你的祭坛”。“居所”表示高层天堂，“院宇”表示低层天堂，那里有入口；这些天堂也因敬拜而被称为“祭坛”；由于一切敬拜都通过真理来自爱之良善，所以经上说“万军之耶和华，我的王、我的神啊，你的祭坛”；因为主凭神性良善而被称为耶和华，凭神性真理而被称为“王”和“神”；由于所表示的是天堂，所以经上还说“住在你家中的，便为有福”，“耶和华神的家”表示整体上的天堂。经上之所以又说“雀鸟找到家，燕子找到巢”，是因为“鸟”表示属灵真理，“燕子”表示属世真理，通过这些真理而有敬拜；由于通过真理而有敬拜，这一切真理都来自爱之良善，所以经上先说“我的内心，我的肉体向永生神欢唱”，“内心和肉体”表示爱之良善，“欢唱”表示出于良善之快乐的敬拜。

在启示录的这些经文中，“祭坛”表示天堂和教会：

有一根像杖一样的苇子赐给我；天使站着对我说，起来，将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量。(启示录 11:1)

又：

我又听见祭坛中另一位天使说，是的，主神，全能者啊，你的判断又真实又公义！（启示录 16:7）

诗篇：

耶和华啊，我要洗手表明无辜，才环绕你的祭坛，好使称谢的声音被听见。(诗篇 26:6 - 7)

“洗手表明无辜”表示从邪恶和虚假中洁净出来；“耶和华啊，环绕你的祭坛”表示通过出于爱之良善的敬拜而与主的结合；由于这是通过源于良善的真理举行的敬拜，所以经上补充说“好使称谢的声音被听见”，“使称谢的声音被听见”表示出于真理的敬拜。“耶和华啊，环绕你的祭坛”之所以表示主通过出于爱之良善的敬拜的结合，是因为“耶和华”论及爱之良善，“环绕”表示以敬拜拥抱，因而表示被结合。

以赛亚书：

当那日，埃及地必有五城用迦南的口唇说话，又指着万军之耶和华起誓；每一城都必称为 Ir Cheres(太阳城)。当那日，在埃及地中间必有一座祭坛献给耶和华，在埃及的边界上必有一根柱献给耶和华。(以赛亚书 19:18 - 19)

“埃及”表示属世人及其认知能力或科学；“当那日”表示主的降临和那时那些将处于来自主的真知识或科学之人的状态；“埃及地必用迦南的口唇说话的五城”表示教义有许多真理，这些真理都是教会的纯正真理，“五”表示许多，“城”表示教义的真理，“迦南的口唇”表示教会的教义；“指着万军之耶和华起誓”表示那些称谢主的人；在圣言中，此处和其它许多经文提到的“万军之耶和华”表示在一切良善和真理方面的主，因为在原文，“万军”表示众军，“众军”在灵义上表示天堂和教会的一切良善和真理(参看《属天的奥秘》，3448, 7236, 7988, 8019 节)。因此，这就是“万军之耶和华”或“万象之耶和华”的含义；“每一城都必称为 Ir Cheres(太阳城)”表示因属世人中的属灵真理而闪闪发光的教义，因为“Ir”表示城，“城”表示教义，“Cheres”表示像太阳那样闪闪发光；“当那日，在埃及地中间必有一座祭坛献给耶和华”表示那时必有通过属世人中的真知识而出于爱之良善的对主的敬拜；“献给耶和华的祭坛”表示出于爱之良善对主的敬拜，“埃及地中间”表示通过属世人中的真知识或科学，真知识或科学也指来自圣言字义的知识或认知；“在埃及的边界上献给耶和华的一根柱”表示出于信之真理对主的敬拜，“柱或雕像”表示出于信之真理的敬拜，“埃及的边界”表示终端事物；属世人的终端事物是感官事物。

同一先知书：

当他叫祭坛所有的石头都变为破碎的灰石时；小树林和日像必不再立起。(以赛亚书 27:9)

这些事物论及雅各和以色列，他表示教会，在此表示要毁灭的教会；“叫祭坛的石头变为破碎的灰石”描述了它在敬拜的真理方面的毁灭，“祭坛的石头”表示敬拜的真理，“变为破碎的灰石”表示变为不连贯的虚假；“小树林和日像必不再立起”表示必不再有出于属灵和属世真理的任何敬拜，“小树林”表示出于属灵真理的敬拜，“日像”表示出于属世真理的敬拜。

耶利米哀歌：

主丢弃自己的祭坛，祂憎恶自己的圣所；将她宫殿的墙交于仇敌手中。(耶利米哀歌 2:7)

这是对教会的一切事物荒废的哀悼；“主丢弃自己的祭坛”表示教会在一切良善方面已经荒废；“祂憎恶自己的圣所”表示教会在一切真理方面已经荒废。“圣所”论及真理方面的教会(参看 AE 204a 节)。“将她宫殿的墙交于仇敌手中”表示虚假和邪恶已经进入教会的一切事物；“仇敌”表示邪恶和虚假，“交于他手中”表示它们已经进入并占领，或说已经抓住并进入，“宫殿的墙”表示一切保护的真理，“宫殿”表示教义事物。

391e. 以赛亚书：

凡守安息日，又持守我约的人，我必领他们到我的圣山，使他们在我的祷告的家中喜乐；他们的燔祭和祭物，在我坛上必蒙悦纳。（以赛亚书 56:6 - 7）

“安息日”表示主与天堂并教会，因而与那些在其中的结合；所以“守安息日”表示处于与主的结合；“守祂约”表示通过照主的诫命生活而结合；“约”表示结合，进行结合的，是遵照诫命的生活；因此，十诫被称为“约”；“我必领他们到我的圣山”表示祂要将爱之良善赋予他们，“圣山”表示对主之爱的良善所盛行的天堂，因而也表示诸如在那天堂里的那种爱之良善；“我必使他们在我的祷告的家中喜乐”表示祂要将属灵真理赋予他们，“祷告的家或殿”表示属灵真理所在的天堂，因而也表示诸如在那天堂里的那类属灵真理；“他们的燔祭和祭物，在我坛上必蒙悦纳”表示通过属灵真理出于爱之良善的可接受的敬拜，“燔祭”表示出于爱之良善的敬拜，“祭物”表示出于来自那良善的真理的敬拜；“在祭坛上”表示在天堂和教会中。

诗篇：

求你随你的美意善待锡安，建造耶路撒冷的城墙。那时，你必喜爱公义的祭和全燔祭；那时，人必将公牛献在你坛上。（诗篇 51:18 - 19）

“锡安”表示处于爱之良善的教会，“耶路撒冷”表示处于教义之真理的教会；因此，“随美意善待锡安，建造耶路撒冷的城墙”表示通过把教会引向爱之良善，并在教义之真理上教导它而恢复它。“那时，你必喜爱公义的祭和全燔祭”表示在这种情况下，出于爱之良善的敬拜，“公义”论及属天良善，“全燔祭”表示爱；“那时，人必将公牛献在你坛上”表示在这种情况下，出于仁之良善的敬拜，“公牛”表示属世-属灵良善，该良善是仁之良善。

又：

神是光照我们的耶和華；你们要用绳索把节期供物绑到坛角。你是我的神。（诗篇 118:27 - 28）

“光照”表示在真理上光照；“用绳索把节期供物绑到坛角”表示将敬拜的一切事物都结合起来，“用绳索绑”表示结合，“绑到坛角的节期供物”表示敬拜的一切事物，“角”表示一切事物，因为它们是终端，“节期供物”和“坛”表示敬拜。当外在与内在结合、良善与真理结合时，敬拜的一切事物就都被结合起来了。

路加福音：

自创世以来所流众先知的血，都要向这一代追讨；就是从亚伯的血起，直到被杀在坛和殿中间撒迦利亚的血为止。（路加福音 11:50 - 51）

这些话的意思并不是说，自创世以来，就是从亚伯的血起的众先知的血要向犹太民族追讨，因为血不会向任何人追讨，只向那流血之人追讨；相反，这些话的意思是，这个民族已经歪曲了一切真理，玷污了一切良善；因为“自创世以来所流众先知的血”表示曾在

教会中的对一切真理的歪曲，“血”表示歪曲，“先知”表示教义的真理，“自创世以来”表示曾在教会里的所有人；“创世”表示教会的建立。“从亚伯的血起，直到被杀在坛和殿中间撒迦利亚的血为止”表示对一切良善的玷污，和由此而来的对主的敬拜的灭绝；“亚伯到撒迦利亚的血”表示对一切良善的玷污；“被杀在坛和殿中间”表示敬拜中的一切良善和一切真理的灭绝，因为“坛”表示出于良善的敬拜，“殿”表示出于真理的敬拜，如前所述；“在这些中间”表示有结合的地方，哪里没有结合，哪里就没有良善，也没有真理。祭坛在会幕的外边，也在圣殿的外边。因此，在两者之间所做的事表示交流和结合（参看《属天的奥秘》，10001，10025 节）；“亚伯”表示仁之良善（AC 342，374，1179，3325 节）。显然，此处所表示的，既不是亚伯，也不是撒迦利亚，因为在圣言中，名字表示事物。

马太福音：

耶稣说，你若在祭坛上献礼物，在那里想起弟兄有反对你的事，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和解，然后来献礼物。（马太福音 5:23 - 24）

“在祭坛上献礼物”在灵义上表示敬拜神，敬拜神表示内在和外在的敬拜，即出于爱和信，因而出于生活的敬拜；所表示的是这一点，因为在犹太教会，敬拜主要在于在祭坛上献祭物或礼物；主要事物，或原则被视为整体。由此可见，主的这些话在灵义上是什么意思，即意思是：神性敬拜主要在于对邻之仁，不在于没有对邻之仁的虔诚。“在坛上献礼物”表示出于虔诚的敬拜，“同弟兄和解”表示出于仁爱的敬拜，后者是真正的敬拜，出于仁爱的敬拜如何，出于虔诚的敬拜就如何（对此，参看《新耶路撒冷及其属天教义》，123 - 129 节；《天堂与地狱》，222，224，358 - 360，529，535 节；AE 325b 节）。

“你若在祭坛上献礼物”表示在整个敬拜中，这一点从主在路加福音 17:4；马太福音 18:22 中的话明显看出来，在那里，经上说，必须始终原谅弟兄，那里的“七十个七次”表示始终。

391f. 由于“祭坛”表示这些事物，所以祭坛要么是木头作的，要么是土作的，要么是上面没有动过铁器的整块的石头作的；坛周围也包上铜。祭坛用木头来作，是因为“木头”表示良善；祭坛也用土来作，是因为“土”具有相同的含义；祭坛又用整块的石头来作，是因为这些“石头”表示从良善中形成的真理，或形式上的良善，并且禁止用锤子、斧头或铁器来预备这些石头，免得有人自己的聪明接近或进入它的形成；坛周围包上铜表示它代表在各个部分的良善，因为“铜”表示外在上的良善。

祭坛是用木头来作的，这一点明显可见于摩西五经：

你要用皂荚木作祭坛，长、宽都五肘；这坛要四方的。你要为它作角。你要为它作铜作的格栅网；木板应是空心的。（出埃及记 27:1 - 8）

以西结书：

坛是木头作的，高三肘，长二肘；坛角，坛的长度，坛的四面（直译，坛的墙），都是木头作的。然后，他对我说，这是耶和華面前的桌子。（以西结书 41:22）

此外，坛用木头来作，并且包上铜，也是为了功用，好叫它可以搬运，在那时以色列人所在的旷野中，从一个地方运到另一个地方；还因为“木头”表示良善，“皂荚木”表示公义的良善，或主功德的良善。“木头”表示良善(参看《属天的奥秘》，643, 3720, 8354 节)；“皂荚木”表示公义或功德的良善，这良善唯独属于主(AC 72, 9486, 9528, 9715, 10178 节)。不过，祭坛也用土来建造，如果用石头来建造，就用整块的石头来建造，这些石头不可用任何铁器来凿，这一点也明显可见于摩西五经：

你要为我筑土坛，把你的燔祭和平安祭献在坛上。你若为我筑一座石坛，不可用凿过的石头建它，因你在上头一动工具，就会亵渎它。(出埃及记 20:24 - 25)

申命记：

若要筑一座石坛，就不可在石头上动铁器。(申命记 27:5 - 6)

391g. 到目前为止，已经说明，“祭坛”在真正意义上表示什么；由此清楚可知，“祭坛”在反面意义上表示什么，即表示偶像崇拜，或地狱的敬拜，这种敬拜只适用于那些的确信奉宗教，但仍热爱并因此敬拜自己和世界高于一切的人；当情况是这样时，他们就热爱邪恶和虚假；因此，“祭坛”当论及这些人时，表示出于邪恶的敬拜；他们所拥有的“雕像”表示出于虚假的敬拜，因而也表示地狱。这就是祭坛在反面意义上的含义，这一点从以下经文明显看出来。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，就是自己手所筑的，也不看着自己指头所作的，无论是小树林，或是日像。(以赛亚书 17:7 - 8)

这些话论述了一个由主建立的新教会；“当那日，人必仰望他的制造者，眼目看着以色列的圣者”表示那时，人们必被引向生活的良善，必在教义的真理上接受教导。主被称为“制造者”，是因为祂引向生活的良善，这些良善构成人；祂被称为“以色列的圣者”，是因为祂教导教义的真理；因此，经上补充说，“人必仰望”、“他的眼目看着”；人凭生活的良善而被称为“人”，“眼目”论及对真理的理解，因而论及教义的真理。“他必不仰望祭坛，就是自己手所筑的，也不看着自己指头所作的”表示那时，敬拜不是出于生活的邪恶所来自的自我之爱的敬拜，也不是出于教义的虚假所来自的自我聪明的敬拜，“祭坛，就是自己手所筑的”表示出于生活的邪恶所来自的自我之爱的敬拜，“自己指头所作的”表示出于教义的虚假所来自的自我聪明的敬拜；“小树林和日像”表示来自虚假和由此而来的邪恶的一种宗教，或宗教说服；“小树林”表示来自虚假的一种宗教说服或宗教原则，“日像”表示来自虚假之邪恶的一种宗教说服或宗教原则。

耶利米书：

犹太的罪，是用铁笔、用钻石尖来写的；雕刻在他们的心版和坛角上；我记得他们的儿子，祭坛，小树林和山冈上的青翠树。(耶利米书 17:1 - 2)

这些话描述了犹太民族的偶像崇拜如此深深地扎下根来，以至于无法除去。“犹太的罪，是用铁笔、用钻石尖来写的；雕刻在他们的心版和坛角上”表示它如此深深地扎下根

来，以至于无法除去；“它是用铁笔、用钻石尖来写的”表示深深扎下根来的虚假，“它雕刻在他们的心版和坛角上”表示深深扎下根来的邪恶；经上说“在坛角上”，是因为所表示的是偶像崇拜。祂所记得的“儿子”表示邪恶之虚假，“祭坛”表示出于邪恶的偶像崇拜；

“小树林和山冈上的青翠树”表示出于虚假的这种敬拜；“山冈上”表示对良善的玷污和对真理的歪曲。那时，当敬拜的一切事物都代表属天和属灵事物时，他们就在小树林和山冈或小山上举行敬拜，因为构成小树林的“树木”表示真理和良善的知识或认知和感知，这取决于树木的种类；由于“山冈或小山”表示仁之良善，在灵界住在小山或山冈上的属灵天使就处于这类良善，所以在古代，敬拜是在山冈或小山上举行的；但犹太和以色列民族被禁止这样做，免得他们亵渎所代表的圣物；因为这个民族在敬拜上只处于外在，他们的内在纯粹是偶像崇拜。树照它们的种类而表示真理和良善的知识和感知（参看《属天的奥秘》，2163，2682，2722，2972，7692 节）；因此，古人在小树林中的树底下照着树的含义而敬拜（AC 2722，4552 节）；为何犹太和以色列民族被禁止这样做（AC 2722 节）；为何“小山或山冈”表示仁之良善（AC 6435，10438 节）。

何西阿书：

以色列是棵空虚的葡萄树，结出果实像他自己；他的果子丰盛的时候，他就增添祭坛；他的土地肥美的时候，他们造美丽的雕像。他们的心是光滑的，现在他们被荒废；祂必拆毁他们的祭坛，毁坏他们的雕像。（何西阿书 10:1 - 2）

此处“以色列”表示教会，当不再有任何真理时，教会就被称为“空虚的葡萄树”；“他增添的祭坛”表示它出于邪恶的敬拜；“他所造美丽的雕像”表示出于虚假的敬拜。“他的果子丰盛的时候”和“他的土地肥美的时候”表示随着这些大量存在，他们这样做。“祂必拆毁他们的祭坛，毁坏他们的雕像”表示出于邪恶和虚假的敬拜必被摧毁。“雕像”表示出于真理的敬拜，在反面意义上表示出于虚假的敬拜，因而表示偶像崇拜（参看《属天的奥秘》，3727，4580，10643 节）。

以西结书：

主耶和华对大山、小山、水沟、山谷如此说，我要使剑临到你们，也必毁坏你们的丘坛；你们的祭坛必然荒废，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。（以西结书 6:3 - 4，6，13）

“主耶和华对大山、小山、水沟、山谷说”并非表示对所有住在那里的人说，而是表示对所有偶像崇拜者，也就是所有在大山、小山上，在水沟旁和山谷里设立敬拜的人说，他们这样做是由于代表和由此而来的这些的含义；“使剑临到你们，毁坏丘坛；荒废祭坛，打碎日像”表示通过虚假和邪恶摧毁偶像崇拜的一切事物，因为偶像崇拜正是通过这些事物摧毁自己；“剑”表示摧毁，“丘坛”表示总体上的偶像崇拜，“祭坛”表示出于恶爱的偶像崇拜，“日像”表示出于教义之虚假的偶像崇拜；“使被杀的人倒在偶像面前”表示对那些因虚假而灭亡之人的诅咒；“被杀的人”表示那些因虚假而灭亡的人，“偶像”表示总体

上敬拜的虚假，“倒”表示受到诅咒。

何西阿书：

以法莲增添祭坛取罪，他们为他造犯罪的祭坛。（何西阿书 8:11）

“以法莲”表示教会的智力或理解力，在此表示败坏的智力或理解力；“增添祭坛取罪”表示通过虚假败坏敬拜；“造犯罪的祭坛”表示通过邪恶败坏敬拜；因为在圣言中，“增添”论及真理，在反面意义上论及虚假，“造”论及良善，在反面意义上论及邪恶；这就是为何经上提到这两者，然而，这不是徒劳的重复。

何西阿书：

撒玛利亚被灭，她的王必如水面的沫子一样，伯亚文的邱坛，就是以色列的罪，必被毁灭；荆棘和蒺藜必上到他们的祭坛上。（何西阿书 10:7-8）

“撒玛利亚”表示属灵教会，或其中仁与信构成一体的教会；但它变得败坏之后，“撒玛利亚”就表示其中仁与信分离的教会，在该教会，信甚至被声称是本质的；因此，这时它也表示不再有任何真理的教会，因为没有良善，取代良善的，是生活的邪恶，取代真理的，是教义的虚假。这就是此处“撒玛利亚被灭”所表示的；“她的王必如水面的沫子一样”表示它的教义之虚假，“王”表示真理，在反面意义上，如此处，表示虚假；“水面的沫子”表示空虚并与真理分离之物，“水”表示真理；“伯亚文的邱坛必被毁灭”表示那些处于这种敬拜之人的虚假原则和由此而来的推理的毁灭，这种敬拜就本身而言，内在是偶像崇拜；因为那些处于生活的邪恶和教义的虚假之人敬拜他们自己和世界；“荆棘和蒺藜必上到他们的祭坛上”表示被歪曲的真理和由此而来的邪恶必在他们的一切敬拜中，“祭坛”表示一切敬拜。

391h. 阿摩司书：

在那日，我必在他身上察罚以色列的过犯，我也必察罚伯特利的祭坛；坛角必被砍下，坠落于地。（阿摩司书 3:14）

“在他身上察罚以色列的过犯”表示他们的末后状态，在灵义上表示他们死后的状态，那时他们要受到审判；经上之所以说“察罚”，而不说“审判”，是因为察罚总在审判之前；“伯特利的祭坛”表示出于邪恶的敬拜；“坛角”表示出于虚假的敬拜，因此，这些表示敬拜的一切事物；“坛角必被砍下，坠落于地”表示这些要被摧毁。经上说“我必察罚伯特利的祭坛”，是因为耶罗波安将以色列人与犹太人分离，并立了两座坛，一座在伯特利，一座在但；由于“伯特利”和“但”表示教会的终端或最后事物，而教会之人里面的终端或最后事物被称为属世 - 属灵的事物，或属世 - 世俗和肉体的事物，所以“伯特利”和“但”表示这些事物，“伯特利”表示良善的终端，“但”表示真理的终端；因此，这两座坛表示在终端或最外在事物中的敬拜，就是诸如那些将仁与信分离，只承认信是得救手段之人的那种敬拜。因此，这些人在属世 - 感官层思想宗教；所以他们既不理解，也不想理解他们声称他们所相信的任何事物，说理解力必须服从信。这样的人由与犹太人分离的以色列人，

或与耶路撒冷分离的撒玛利亚来代表，这种人的敬拜由伯特利和但的祭坛来代表；这种敬拜只要与仁爱分离，就不是敬拜，因为其中说话的是没有理解力和意愿，或没有心智的嘴；没有理解力，是因为他们说人们应当相信他们的信经，尽管他们并不理解；没有意愿，是因为他们移除了仁爱的行为或良善。

列王纪上中的这些话就表示这种敬拜不是敬拜：

当耶罗波安站在伯特利的祭坛旁边时，神人向他呼叫，这坛必破裂，灰必倾倒出来；这也成了现实。(列王纪上 13:1 - 6)

“这坛必破裂，灰必倾倒出来”表示没有任何敬拜。因此，“撒玛利亚”表示与仁分离之信，因为犹太王国表示属天教会，也就是处于爱之良善的教会，以色列王国表示处于源于那良善的真理的属灵教会。当犹太王国和以色列王国在一个王之下时，或当它们统一时，它们就表示这一点；但当它们分离时，以色列王国就表示与良善分离的真理，或也可说，与仁分离之信。此外，“祭坛”表示敬拜，还因为在其它许多经文(这些经文因数量太多，不再引用)中，献在坛上的燔祭和祭物表示敬拜。由于“列族的祭坛”表示偶像崇拜，所以经上吩咐，它们应处处被拆毁(参看申命记 7:5；12:3；士师记 2:2；以及别处)。

这清楚表明，祭坛在希伯的所有后代当中，因而在所有被称为希伯来人的人当中使用，他们大部分在迦南地及其邻近区域，也在亚伯拉罕所来自的叙利亚或亚兰。迦南地及其邻近区域有祭坛，这一点从那里所提到被拆毁的祭坛明显看出来：叙利亚或亚兰有祭坛，这一点可从来自叙利亚或亚兰的巴兰所筑的祭坛(民数记 23:1)清楚看出来，也可从大马士革的祭坛(列王纪下 16:10 - 15)清楚看出来，同样从埃及人因希伯来人的祭祀而憎恶他们(出埃及记 8:26)，以至于不愿与他们一起吃饭(创世记 43:32)清楚看出来。原因在于，古教会是一个代表性教会，并延伸到亚洲大部分地区，它对祭祀一无所知；当希伯设立祭祀时，它视这些祭祀为可憎的，因为他们想通过宰杀不同动物，因而通过血来安抚神。埃及人也在那些属古教会的人之列；但由于他们将代表用于邪术，所以这教会在他们当中灭绝。他们之所以不愿与希伯来人一起吃饭，是因为那时，“午餐”和“晚餐”代表、因而表示属灵的联系，属灵的联系是通过那些属于教会的事物发生的联系和结合；“饭”表示总体上的一切属灵食物，因此“吃饭”、“喝汤”表示一切结合。

古教会延伸到亚洲大部分地区，即亚述、美索不达米亚、叙利亚、埃塞俄比亚、阿拉伯、利比亚、埃及、非利士，甚至到推罗和西顿，以及约旦河两边的迦南地(参看《属天的奥秘》，1238, 2385 节)；它是一个代表性教会(AC 519, 521, 2896 节)；关于希伯所建立的教会，它被称为希伯来教会(AC 1238, 1341, 1343, 4516, 4517 节)；祭祀是希伯首先开始的，后来在他的后代当中使用(AC 1128, 1343, 2180, 10042 节)；从圣言说明，经上并未吩咐祭祀，只是允许；为何说它们是被吩咐的(AC 922, 2180, 2818 节)；经上提到祭坛和祭物是有必要的，它们表示神性良善，因为圣言是在这个民族中写的，历史圣言论述了这个民族(AC 10453, 10461, 10603, 10604 节)。

392a. “有为神的圣言，并为自己所作的见证被杀之人的灵魂”表示那些因神性真理和他们对主的承认而遭弃绝，并被隐藏的人。这从“被杀之人”、“神的圣言”和“见证”的含义清楚可知：“被杀之人”是指那些被恶人弃绝，并被主隐藏的人(关于他们，我们稍后会提到)；“神的圣言”是指神性真理。主所说的话被称为神的圣言，这话是神性真理。圣言或圣经不是别的；因为一切神性真理都包含在其中，但真理本身在那里并没有显现出它的荣耀，除非在天使面前，因为对天使来说，属灵和属天的圣言内层事物变得明显，或说进入他们的感知里面，也构成他们的智慧。因此，“神的圣言”在真正意义上表示神性真理，在至高意义上表示说它的主自己，因为主从祂自己，或从祂的神性说话，从祂发出之物也是祂自己。

发出的神性就是主，这一点可用这种情况来说明：每位天使周围都有一个气场，被称为他生命的气场；这气场从他那里传到很远的地方。该气场从他情感或爱的生命流出或发出；因此，它是诸如在他里面的那种生命在他外面的延伸。这种延伸是通过属灵的大气或氛围，也就是天堂的氛围实现的。通过这个气场，别人在远处就能感知到天使在情感方面的品质；我有时被恩准感知这气场。但主周围有一种神性气场，这神性气场在祂旁边显为一轮太阳，这太阳是祂的神性之爱，该气场从这神性之爱进入整个天堂，并充满它，构成那里的光；这气场就是从主发出的神性，这神性本质上是神性真理。与天使的这种比较是为了说明，好叫人们可以知道，从主发出的神性就是主自己，因为它是祂爱的发出，发出就是在祂自己之外的祂自己。“见证”是指对主的承认，和主自己(对此，我们稍后会提到)。

“被杀之人”在此表示那些被恶灵弃绝，并被主隐藏，或从其他人眼前移除，被保存到最后审判之日的人，这一点从前面所说的，以及接下来只描述他们的两节经文可以看出来。前面说到，已经过去“先前的天”是由那些外在过着一种道德生活，却是纯属世的，不是属灵的，或只出于对名声、荣誉、荣耀和利益的情感或爱，因而为了外表而过着一种属灵生活的人构成的。尽管这些人内心是邪恶的，然而仍被容忍，并构成在灵界较高地方的社群。这些社群合在一起被称为一个天堂，但却是后来过去的“先前的天(堂)”。因此，事情就这样发生了：所有属灵的人，也就是所有内在和外在都是良善的人不能与这些人在一起，而是离开他们，要么自动离开，要么被赶走，无论在哪里被发现，都会受到迫害；因此，他们被主隐藏起来，并被保存他们的地方，直到审判之日，好叫他们可以构成“新天(堂)”。因此，这些人就是“被看见在祭坛底下被杀之人的灵魂”所表示的人。这清楚表明，“被杀之人”表示那些被弃绝和隐藏的人，因为他们由于神性真理和他们对主的承认而被其他人所恨；那些被恨的人被称为“被杀之人”，因为按灵意，恨就是杀害。“被杀之人的灵魂”表示这些人，这一点从接下来的两节经文进一步看出来，在那里，经上论到他们说：“他们大声喊着说，神圣真实的主啊，你不审判住在地上的人，为我们的血伸冤，要等到几时呢？于是有白袍赐给他们各人；又有话吩咐他们，还要歇息片刻，等到与他们同作仆人的，和他们的弟兄，像他们一样被杀，满足了。”“被杀之人”就表示此处所描述

的那些人，这一点除了被揭示给的人外，没有人能知道；因为若不通过揭示，谁能知道“先前的天”（启示录 21:1）由谁构成，“新天”又由谁来形成，并且在此期间，要形成新天的人被主隐藏和保存？除非这些事被揭示给某个人，否则包含在内义上的启示录中的这一切事都必定依旧隐藏，因为它们主要论述了诸如在最后审判之前，在最后审判持续期间和之后要发生在灵界的那些事。

392b. “见证”表示对主的承认，和主自己，这一点从接下来圣言中的经文可以看出来。这种含义如此获得它的起源，是因为圣言在一切事物中，无论总体还是细节，都为天主作见证；它在其至内在的意义上唯独论述主，在其内在意义上论述从主发出的属天和属灵事物，在特定意义上论述主在凡处于爱与仁之生命的人里面为自己作见证。因为主流入他们的内心和生命，并教导他们，尤其教导祂的神性人身；事实上，祂使那些处于爱之生命的人去思想一个人形式之下的神，一个人形式之下的神就是主。基督教界中的简单人就是这样思想的，照其宗教原则或信念过着仁爱生活的人异教徒或外邦人也是这样思想的。当这两种人听有学问的人说神不是以任何人的形式被感知到的时，他们都很惊讶；他们知道，他们如此思想是不能在思维上看见任何神的，因而几乎不相信一位神的存在，因为作为仁之信的信想以某种方式理解所信的；事实上，信属于思维，思想不可理解的东西就是不思想，只是知道，并由此没有任何概念地去说。天使，甚至最有智慧的天使，若不以人的形式，就不思想神；思想别的对他们来说是不可能的，因为他们的感知照着天堂的形式，也就是来自主之神性人身的人的形式流动（对此，参看《天堂与地狱》，59 - 86 节）；还因为他们的思维所来自的情感来自流注，流注来自主。说这些话是为了叫人们可以知道，为何“见证”表示主，即因为对所有接受祂见证的人来说，主为自己作见证，他们就是诸如过着对主之爱的生活和对邻之仁的生活的那种人。这些人接受祂的见证，并承认祂，因为爱与仁之生活通过来自天堂的光之流注而打开内层心智，爱与仁之生活就是神性生活本身；因为主爱每个人，并出于爱向每个人行善；因此，哪里接受这种生活，主就存在于哪里，并与这个人结合，从而流入他那被称为属灵心智的更高心智，凭借来自祂自己的光打开它。

392c. “见证”（testimony，在圣经中常译为法度，法版）表示主，就人而言，表示从心里对主的承认，尤表对主在其人身中的神性的承认，这一点从以下事实可以看出来：在西乃山上所规定、写在两块石版上，后来被置于柜子中的律法被称为“法度（testimony，即见证）”；这个柜子由此也被称为“法柜”，而两块石版则被称为“法版”；由于这是最神圣的，所以施恩座被放在约柜上，施恩座上面是雕刻的两个基路伯，耶和华，也就是主，在二基路伯之间与摩西和亚伦说话。这清楚表明，“见证”（testimony，在圣经中常译为法度，法版）表示主自己；否则，施恩座不会被放在约柜上，主也不会在施恩座上的基路伯之间与摩西和亚伦说话。此外，当亚伦进到幔子内（他每年进去一次）时，他首先分别成圣，然后烧香，直到香的烟云遮掩施恩座；经上说他若不这样做，就会死亡。由此很清楚地看出，约柜内的法版，就是西乃山上所宣布，铭刻在两块石版上的律法，表示主自己。

律法被称为“法版或法柜”（testimony，即见证），这一点明显可见于摩西五经：
要将我所要赐给你的法版放在柜里。（出埃及记 25:16）

出埃及记：

他将法版放在柜里。（出埃及记 40:20）

法版上的施恩座（利未记 16:13）；把各支派的杖存在法版前（民数记 17:4）；石版和柜子因此被称为法版和法柜（出埃及记 25:22；31:7, 18；32:15）；施恩座安在柜子上，施恩座上有两个雕刻的基路伯（出埃及记 25:17 - 22；26:34）；主在二基路伯之间与摩西和亚伦说话（出埃及记 25:16, 21, 22；民数记 17:4；以及别处）；他们在进到那里之前，要使自己分别为圣，香的烟云遮掩施恩座，免得他们死亡（利未记 16 章）。

392d. “见证”（testimony，在圣经中常译为法度，法版）表示主，这一点也可从以下事实明显看出来：在约柜上的，被称为“施恩座”；主就是保惠师；约柜也因它里面的法版而成为至圣，无论在会幕中，还是在圣殿内，会幕由此而成为神圣，圣殿也是。会幕和圣殿都代表天堂，天堂凭主的神性人身而为天堂；由此可知，“见证”（testimony，在圣经中常译为法度，法版）表示其神性人身方面的主。“会幕”代表天堂（参看《属天的奥秘》，9457, 9481, 9485, 10545 节）；“圣殿”也是（参看 AE 220 节）；天堂凭主的神性人身而为天堂（参看《天堂与地狱》，59 - 86 节）。从西乃山上宣布的律法被称为“法度”（testimony，即见证），因为那律法在广泛意义上表示整部圣言，无论历史的还是预言的，根据约翰福音中的这些话，圣言就是主：

起初有圣言，圣言与神同在，神就是圣言；圣言成了肉身。（约翰福音 1:1, 14）

圣言之所以是主，是因为圣言表示神性真理，一切神性真理都从主发出；事实上，它是天堂里光照天使的心智，也光照世人的心智，并赋予他们智慧的光；这光本质上是主发出的神性真理（关于这光，可参看《天堂与地狱》，126 - 140 节）；因此，经上说了“圣言与神同在，神就是圣言”之后，又在约翰福音中说：

生命在祂里头，这生命就是人的光。那是真光，照亮一切来到世上的人。（约翰福音 1:4, 9）

这清楚表明，“见证”（testimony，在圣经中常译为法度，法版）表示主，因为写在两块版上，被称为“法版”（testimony，即见证）的律法表示整体上的圣言，主就是圣言。“律法”在广泛意义上表示整体上的圣言，在不怎么广泛的意义上表示历史圣言，在狭义上表示十诫（参看《属天的奥秘》，6752 节）。这律法被称为“约”，所以它刻写于其上的版被称为“约版”，柜子被称为“约柜”（参看出埃及记 34:28；民数记 14:44；申命记 9:9, 15；启示录 11:19；以及别处）；这是因为“约”表示结合，将人与主结合起来的，是圣言或神性真理；从其它源头没有任何结合。“约”表示结合（参看《属天的奥秘》，665, 666, 1023, 1038, 1864, 1996, 2003, 2021, 6804, 8767, 8778, 9396, 10632 节）。这律法既被称为“约”，又被称为“见证（testimony，在圣经中常译为法度，法版）”，当被称为“约”时，

它表示圣言，通过圣言而有结合；当被称为“见证(testimony, 在圣经中常译为法度，法版)”时，它表示进行结合的主自己；就人而言，表示对主的承认，以及对祂在其人身里面的神性的承认，它们进行结合。由此可见，为何在教会中，圣言被称为“约”，圣言在主降临之前被称为“旧约”，在主降临之后被称为“新约”；它也被称为“新旧约”，但它应被称为“见证”(testimony, 在圣经中常译为法度，法版)。

392e. “见证”表示主，就人而言，表示对主的承认，和对祂在其人身中的神性的承认，这一点也可从圣言中的这些经文明显看出来。启示录：

他们胜过龙，是因羔羊的血和见证的圣言。龙发怒，去与她其余的种争战，就是那守神诫命，为耶稣基督作见证的。(启示录 12:11, 17)

又：

我是与你并你那些为耶稣作见证的弟兄同作仆人的，耶稣的见证就是预言的灵。(启示录 19:10)

“耶稣的见证”表示对主的承认，以及对祂在其人身中的神性的承认，就是一切真理的生命，这一切真理既包括圣言中的，也包括取自圣言的教义中的。

另一处：

那些因为给耶稣作见证，并为神的圣言用斧头被杀之人的灵魂，没有在额上和手上受过印记。(启示录 20:4)

下文会解释这些经文。诗篇：

耶路撒冷被建造，如同连结在一起的一座城；众支派，就是耶的支派，上那里去，作以色列的见证，称颂耶和華的名。因为在那里设立审判的宝座。(诗篇 122:3 - 5)

“耶路撒冷”表示教义方面的教会，当它被主建立时，经上就说它“被建造”；“如同连结在一起的一座城”表示其中一切都处于秩序的教义，“城”表示教义，“众支派，就是耶的支派，上那里去”表示整体上的一切真理和良善都在其中；“作以色列的见证，称颂耶和華的名”表示对那里的主的称颂和承认；“因为在那里设立审判的宝座”表示神性真理在那里，审判照着神性真理来施行。这就是“宝座”所表示的(参看 AE 253a 节)。

又：

耶和華在雅各中立法度，在以色列中设律法。(诗篇 78:5)

“雅各”和“以色列”表示教会，“雅各”表示外在教会，“以色列”表示内在教会；“法度”(testimony, 即见证)和“律法”表示圣言，“法度”(testimony, 即见证)表示在圣言中教导生活良善的，“律法”表示在圣言中教导教义之真理的。由于那些处于外在教会的人照着教义之真理而处于生活的良善，那些处于内在教会的人照着那形成生活的而处于教义之真理，所以“法度”(testimony, 即见证)论及雅各，“律法”论及以色列。

又：

你的众子若谨守我的约和我所教导他们的法度，他们的儿子必永远坐在你的宝座上。

(诗篇 132:12)

这些话论及大卫，但大卫在此表示主；“他的众子”表示那些行主诫命的人；论到这些人，经上说“你的众子若谨守我的约和我的法度”，“约”与前面的“律法”所表相同，即表示教义之真理，“法度”(testimony，即见证)与前面的“法度”所表相同，即表示遵照教义之真理的生活之良善。在诗篇(诗篇 25:10)，“约”和“法度”(testimony，即见证)表示类似事物。

圣言中的许多经文提到“见证”(testimony，在圣经中常译为法度，法版)，同时又提到“律法”、“戒律”(precepts)、“诫命”、“律例”和“典章”；那里的“见证”(testimony，在圣经中常译为法度，法版)和“诫命”表示诸如教导生活的那类事物，“律法”和“戒律”(precepts)表示诸如教导教义的那类事物，“律例”和“典章”表示诸如教导仪式的那类事物，如在以下诗篇的经文中：

耶和华的律法完美，恢复灵魂；耶和华的见证确定，使简单人有智慧。耶和华的诫命真正，使心欢喜；耶和华的戒律清洁，照亮眼目；耶和华的典章真实，全然公义。(诗篇 19:7 - 9)

又：

路上的完全人，就是行在耶和華法律中的，有福了。遵守祂的法度、全心寻求祂的人有福了。你教导你的诫命，为要严格遵守。但愿我的道路指向遵守你的律例！我看重你的一切戒律，就不致羞愧。我学习你公义的典章，就要以正直的心称谢你(诗篇 119:1 - 7；同样在诗篇 119:12 - 16, 88, 89, 151 - 166；以及别处)。

393. 启 6:10. “他们大声喊着”表示他们心智的悲伤。这从“喊”的含义清楚可知，“喊”是指心智的极度悲伤，因为这悲伤通过说话中的喊声来表现自己；因此，在圣言中，“喊”表示悲伤。此外，一切情感，无论悲伤还是欢喜，都通过声音来表达自己的思维观念则通过声音中的词语来表达自己的。这就是为何说话的声音能彰显出情感的质和量，这一点在灵界比在自然界更显而易见；因此，灵界不允许产生其它情感，只可产生真正属于心智的情感。因此，在灵界，凡有智慧的人仅仅从别人的话语就能听出并感知到他的情感。对灵人和天使来说，声音属于情感，话语属于思维观念(参看《天堂与地狱》，241 节；AE 323a 节)。在圣言中，“喊”和“呼喊”表示悲伤，这一点从那里的许多经文明显看出来，我从中只引用以赛亚书的这段经文：

希实本和以利亚利都呼喊；他们的声音听到雅杂；所以摩押的战士喊叫；他的灵魂必为他悲伤。我的心为摩押呼喊，喊声传遍了摩押四境，哀号的声音达到以基莲。(以赛亚书 15:4 - 5, 8)

由于“呼喊”表示悲伤，所以当心智处于悲伤的状态时，说“向神呼喊”成为习俗(如以赛亚书 19:20; 30:19; 45:19; 耶利米书 14:2; 以及别处)。在圣言中，“呼喊”论及各种情感，如内心哀叹的情感，哀求的情感，出于痛苦祈求的情感，宣誓或申辩的情感，愤

慨的情感，忏悔的情感，祈求的情感，欢喜的情感，以及其它状态(参看《属天的奥秘》，2240, 2821, 2841, 4779, 5016, 5018, 5027, 5323, 5365, 5870, 6801, 6802, 6862, 7119, 7142, 7782, 8179, 8353, 9202 节)。

394. “说，神圣真实的主啊，你不审判住在地上的人，为我们的血伸冤，要等到几时呢”表示在对那些迫害和侵扰承认主并处于仁爱生活者之人的审判和移除方面，为公义的主叹息。这从“喊着说，主啊，要等到几时呢”、“神圣真实的”、“审判，为我们的血伸冤”和“住在地上的人”的含义清楚可知。“喊着说，主啊，要等到几时呢”是指向主倾诉悲伤的叹息，因为这些是那些为公义呻吟、叹息和祈求的人所说的话。“神圣真实的”是指公义的那一位，因为公义当论及主时，表示祂不容忍这些事，这是因为祂是神圣而真实的。“审判，为我们的血伸冤”是指对那些迫害和侵扰公开承认主，并处于仁爱生活者之人的审判和移除。这就是这些话的含义，因为“血”表示向神性良善和神性真理，因而向主所施的一切暴行；因而表示向那些处于仁与信之生活的人所施的暴行。向这些人施暴就是向主自己施暴，正如主自己在马太福音中所说的：

你们做在我这最小弟兄中的一个身上，就是对我做的。(马太福音 25:40, 45)

“血”在这层意义上表示这一点(可参看 AE 329f, g 节)。“住在地上的人”是指那些在后来过去的“先前的天”的人，因为在灵界，这些人住在地上，也住在大山、小山和岩石上，而那些承认主，并处于仁爱生活的人住在地之下或天堂之下，在那里被隐藏和保存(参看 AE 391a, 392a 节)。

由此可以看出这些话在其真正意义上的含义；但没有人能知道所表示的是这些事，除非揭示给他。否则，谁能知道“被杀之人的灵魂”是指谁、“为住在地上的人的血伸冤”又是什么意思？人若不凭启示知道这些人是指谁，就会以为所指的，仅仅是殉道者；而事实上，这些人不是殉道者，而是所有被那些在过去的先前的天之人迫害和侵扰的人；因为后者是这种人：他们将所有公开承认主，并处于仁爱生活的人从自己那里推出去，他们内心是邪恶的(如前所述，AE 391a, 392a 节)。对此，我补充以下内容：在灵界，所有内心邪恶的人，无论他们在世上于外在过着多么道德的生活，根本不能容忍任何敬拜主，并过着仁爱生活的人；一看见这些人，他们就侵扰他们，要么伤害他们，要么可耻地对待他们。我经常对此感到诧异，所有不了解这种情况的人都必定感到诧异，因为这些人在世时容忍关于主、关于仁爱的讲道，他们自己也从教义上谈论这些事；然而，当他们成为灵人时，却不能容忍它们。原因在于，这种憎恶是他们所处的邪恶所固有的；因为他们的邪恶里面有敌意，事实上有对主，以及那些被主引导之人，就是过着仁爱生活之人的仇恨；但这种敌意和仇恨隐藏在他们的灵里；因此，当成为灵人时，他们就在它们里面；那时，邪恶所固有的厌恶或敌对就出来了。

以那些对统治的爱占主导地位的人为例。他们的快乐就是统治其他人，若有可能，则统治所有人；这种快乐在他们死后仍留在他们里面，它也无法除去，因为一切快乐都属于

爱，主导爱构成每个人的生命；这生命存到永远。当这些人成为灵人时，他们出于其爱之快乐不断寻求对其他人的统治权，如在世上所行的那样；当不能获得它时，他们就向主发怒；他们因不能伤害主自己，所以就向那些公开承认祂的人发怒；他们的爱之快乐与天堂之爱的快乐对立；后一种快乐是愿主进行统治，而前一种快乐是让他们自己进行统治；这就是为何对主，对所有被祂引导的人，就是那些处于仁爱生活之人的仇恨被植入这种快乐。由此可见，为何那些公开承认主，并过着仁爱生活的人被主从这些灵人的暴行中解救出来，并被隐藏在低地，在那里被主保存到审判。但审判之后，那些住在地上，住在大山、小山和岩石上，如前所述，内心邪恶的人被逐出；那些被藏在地之下，或天堂之下的人则被提升，并在前者被逐出的地方分到产业。由此可以更充分地理解在接下来这节经文中，对他们所说的话是什么意思，即：“他们还要歇息片刻，等到他们满足了。”

395a. 启 6:11. “于是有白袍赐给他们各人”表示来自与他们同在的主的神性真理，以及保护。这从“白袍”的含义清楚可知，“白袍”是指来自主的神性真理，因为“袍”表示总体上的真理，这真理是一种总体的遮盖；“白”论及来自主的真理；因为白是光的特征，从显为太阳的主发出的光本质上是神性真理。“有白袍赐给他们各人”也表示保护，这一点将在下文予以解释。然而，首先要解释为何“白袍”表示来自主的神性真理。所有灵人和天使都照着他们的聪明，或照着他们在生活中对真理的接受而穿衣，这构成聪明；因为他们的聪明之光形成衣服，当这些衣服由此形成时，它们并不只是看似衣服，其实就是衣服。因为存在于灵界中，出现在那里的人眼前的一切事物，都凭从显为太阳的主发出的光和热而存在。不仅灵界的一切事物，而且自然界的一切事物都从这个源头被创造和形成；因为自然界通过灵界从主存在并持续存在。由此可见，在天堂，天使面前的表象完全是真实的；衣服也同样是真实的。由于灵人和天使照着聪明穿衣，一切聪明都属于真理，天使的聪明都来自神性真理，所以他们照着真理穿衣。这就是为何“衣服”表示真理；贴身的“衣服”，也就是内衣表示内层真理；这些内衣外面、包裹它们的“衣服”表示外层真理；因此，“袍子”、“外衣”和“外袍”，也就是总体的遮盖物，表示总体上的真理，他们从主所获得的“白袍”表示总体上的神性真理。关于天使所穿的衣服，可参看《天堂与地狱》中的说明(HH 177 - 182 节)；关于衣服的含义，可参看前面所说的(AE 64, 65, 195, 271 节)。

“有白袍赐给在祭坛底下的人”也表示主的保护，因为赐给他们的“白袍”代表主以神性真理在他们周围的同在；主通过神性真理保护祂自己的人，因为祂以一种光的气场围绕他们，他们从这气场中获得白袍；当他们被这气场围绕时，恶灵就再也不能侵扰他们了；因为如前所述，他们被恶灵侵扰，因此被主藏起来。这也发生在那些被主提到天堂的人身上。那时他们身穿白衣，这表明他们处于神性真理，因而处于安全的状态。关于那些身穿白袍的人，详情可参看对下一章的解释(启示录 7:9, 13 - 17)。

395b. “袍子”、“外衣”和“外袍”表示总体上的神性真理，这一点也可从以下经文看

出来。撒迦利亚书：

先知必因各人所预言的异象羞愧，不再穿毛外衣来欺骗人。(撒迦利亚书 13:4)

“先知”表示那些从圣言教导真理的人，在抽象意义上表示来自圣言的教义之真理，由于“先知”的这层含义，他们身穿毛外衣，“毛外衣”表示在终端中的神性真理，也就是总体上的神性真理，因为终端包含一切内层事物；“毛发”也表示终端。这就是为何：以利亚因他的外衣而被称为长毛的人(列王纪下 1:7-8)；因类似的代表而如同以利亚的施洗约翰身穿骆驼毛的衣服(马太福音 3:4)。这清楚表明，“先知必不再穿毛外衣来欺骗人”表示什么，即表示他们必不声称真理是虚假，虚假是真理；这就是“欺骗”所表示的。

由于以利亚代表圣言方面的主，也就是真理之教义本身，以利沙构成代表，还由于“外衣”表示总体上的神性真理，也就是终端中的圣言，所以以利亚的外衣传给了以利沙；根据列王纪上中的这些话，以利亚的外衣也将约旦河分开了：

当以利亚遇见以利沙时，将自己的外衣搭在他身上。(列王纪上 19:19)

列王纪下：

以利亚拿着自己的外衣，把它卷起，击打约旦河水，水就左右分开，他们二人就在干地上过去了。(列王纪下 2:8)

又：

以利沙看见“以利亚被旋风带到天上”，他拾起以利亚身上掉下来的外衣，回去站在约旦河岸边；他拿那外衣击打水；水就左右分开，以利沙就过去了。(列王纪下 2:12-14)

“以利亚将自己的外衣搭在以利沙身上”表示将圣言方面的主的代表转给以利沙；“当以利亚被带走时，外衣从他身上掉下来，并被以利沙拾起来”表示那时，这代表转到以利沙那里，因为以利亚和以利沙代表圣言方面的主，并照着他们所代表的而穿衣；“外衣”表示终端中的圣言，也就是总体上的神性真理，或整体上的神性真理。约旦河的水被以利亚的外衣分开，先被以利亚分开，后被以利沙分开，表示终端中的神性真理的能力。此外，“约旦河的水”表示引入教会的最初真理，这些最初真理就是诸如在圣言终端中的那类真理。由此也可以看出，“外衣”和“袍子”表示总体上的神性真理。“以利亚”代表圣言方面的主，“以利沙”也是(参看《属天的奥秘》，2762, 5247 节)。终端包含内层事物，因而表示总体上的一切事物(AC 634, 6239, 6465, 9215, 9216, 9828 节)；因此，力量和能力在终端中((AC 9836 节)；“约旦河”表示进入教会的入口，因此“约旦河的水”表示最初真理，通过最初真理而有入口(AC 1585, 4255 节)；“水”表示真理(参看 AE 71 节)。最初真理也是终端真理，就是诸如在圣言字义中的那种，因为入口通过这些真理实现，它们是首先学到的，并且构成圣言内义的一切内层事物都在它们里面。

395c. 人若不知道“袍子”或“外衣”表示什么，就不知道“外袍”表示什么，因为外袍和外衣一样，都是一种整体的衣服，包裹上衣或内衣；因此，它具有类似的含义。他也不知道扫罗撕裂撒母耳外袍的衣襟、大卫割下扫罗外袍的衣襟、约拿单把外袍和衣服给大

卫、君王的女儿们身披各种颜色的外袍表示什么，他同样不知道圣言提到外袍的其它许多情况是什么意思。关于扫罗撕裂撒母耳外袍的衣襟，我们读到：

撒母耳转身要走，扫罗就扯住他外袍的衣襟，衣襟就撕裂了。撒母耳说，今天耶和华把以色列国从你身上撕裂，赐给比你更好的同伴。（撒母耳记上 15:27 - 28）

撒母耳的话清楚表明，“撕裂外袍的衣襟”表示把王国从扫罗身上撕裂，因为这事过后，他说“今天耶和华把以色列国从你身上撕裂”，“王”和“他的国”表示教会的神性真理，“外袍的衣襟”表示终端中的神性真理，也就是总体上的一切神性真理；因为统治以色列人的君王代表神性真理方面的主，他们的国表示神性真理方面的教会；因此，这段历史事实表示扫罗王变成这样：他不能再代表主，如果王国不从他身上撕裂，教会的代表就会灭亡。“王”代表神性真理方面的主，因此，“王国”表示神性真理方面的教会（参看 AE 29, 31 节）。

大卫割下扫罗外袍的衣襟所表相同，对此，我们读到：

大卫进入扫罗所在的洞穴，割下扫罗外袍的衣襟，当后来他把这衣襟给扫罗看时，扫罗说，现在我知道你必要作王，以色列的国必坚立在你手里。（撒母耳记上 24:3 - 5, 11, 20）

大卫这样做是按着圣治，好可以代表和前面一样的事，“外袍的衣襟”，以及“扫罗王及其国”具有和前面一样的含义。

扫罗的儿子约拿单脱下外袍和衣服，给了大卫所表相同；对此，我们读到：

约拿单从身上脱下外袍，给了大卫，又把衣服、剑、弓，甚至腰带都给了他。（撒母耳记上 18:4）

这表示王国的继承者约拿单将他的一切权利都转让给了大卫；因为约拿单给大卫的一切都代表王国，也就是代表扫罗所代表的教会的神性真理；事实上，如前所述，统治以色列人的所有君王都代表神性真理方面的主，他们的国代表神性真理方面的教会。

由于“外衣”和“袍子”表示总体上的神性真理，所以：

作为处女的公主或王的女儿都身穿多彩的袍子。（撒母耳记下 13:18）

“作为处女的王的女儿”表示对真理的情感，因而表示教会，这从圣言中提到“王的女儿”、“锡安的女子或女儿”、“耶路撒冷的女子或女儿”，以及“锡安的童女或处女”、“耶路撒冷的童女或处女”的上千处经文可以看出来；因此，“王的女儿”也因她们的衣服而代表那情感的真理，因她们的袍子或外衣而代表总体上的真理，这些袍子或外衣也因此具有多种颜色。因此，天上童女的衣服也代表源于良善的真理，或来自情感的真理；大卫诗篇（诗篇 45:9 - 10, 13 - 14）中君王女儿的衣服更充分地描述了这些真理。

395d. 由于在古代的众教会，哀悼表示属灵的哀悼，这是由于对真理的剥夺，所以那时他们通过撕裂外衣或外袍来代表这种剥夺，这明显可见于约伯记：

当约伯失去一切时，他便起来，撕裂外袍，说，我从母亲的子宫赤身而来，也必赤身

而回。(约伯记 1:20 - 21)

另一处：

当约伯的三个朋友看见他时，他们就哭泣，撕裂外袍。(约伯记 2:12)

“撕裂衣服”代表由于被伤害或摧毁的真理而哀悼(参看《属天的奥秘》，4763 节)。
以西结书：

所有沿海的首领都必从宝座上下来，除去外袍，剥下刺绣的衣服；披上战兢为衣，坐在地上。(以西结书 26:16)

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，在此表示这些知识或认知被毁的教会。“所有沿海的首领都必从宝座上下来”表示他们不再有形成教会的任何真理；“沿海的首领”表示首要的科学真理，或真正的首要知识；“从宝座上下来”表示这些已经被毁，因而没有聪明。“他们除去外袍，剥下刺绣的衣服”所表相同，“外袍”表示总体上的真理，“刺绣的衣服”表示真理的知识或认知；“他们必披上战兢为衣，坐在地上”表示由此而来的诅咒。

弥迦书：

我的百姓为了一件衣服给自己兴起仇敌；你们从那些安然经过、从战场上归来的人身上剥去外衣。(弥迦书 2:8)

这些话并非表示以色列人为了一件衣服兴起仇敌，从那些安然经过的人身上剥去外衣；它们的意思是说，他们视那些讲真理的人为仇敌，剥夺了那些生活良善、抖落虚假之人的一切真理，“衣服”表示真理，“外衣”表示一切真理，因为它表示总体上的真理；“安然经过”表示生活良善；“从战场上归来的人”表示那些抖落了虚假的人，“战场(即战争)”表示真理与虚假的争战。谁看不出这就是圣言的灵义；以色列人并没有因一件衣服而视任何人为仇敌，或从那些经过的人身上剥去外衣？

马太福音：

文士和法利赛人所做的一切工作，都是要叫人看见，将经文匣作宽了，将袍子的缝子做长了。(马太福音 23:5)

这些事是文士和法利赛人做的，但仍由此代表并表示他们从圣言的终端谈论许多事，将它们应用于生活和他们的传统，好叫他们可以显得圣洁，有学问。“他们作宽的经文匣”表示外在形式上的良善，因为“经文匣”戴在手上，而“手”表示行为，因这些行为是手所做的；“他们做长的袍子缝子”表示外在真理；外在真理就是在文字的终端意义中的真理；“袍子”表示总体上的真理，“缝子(即边界)”表示它们的终端。“袍子缝子”表示这些真理(可参看《属天的奥秘》，9917 节)。

395e. 以赛亚书：

我因耶和華歡喜，我的靈魂因我的神喜樂；因為祂給我穿上救恩的衣服，給我披上公義的袍子。(以賽亞書 61:10)

“因耶和華歡喜”表示因神性良善歡喜；“因神喜樂”表示因神性真理喜樂；因為主凭神性良善被稱為“耶和華”，凭神性真理被稱為“神”，一切属灵的喜樂都來自它們。“給穿上救恩的衣服”表示教導并賦予真理；“給披上公義的袍子”表示充滿來自良善的一切真理，“袍子”表示一切真理，因為它表示总体上的真理，“公義”論及良善。

同一先知書：

祂披上報仇的衣服，披戴熱心為外袍。（以賽亞書 59:17）

這些話論及主和祂與眾地獄的爭戰；因為祂在世時，使地獄和天堂里的一切都恢復了秩序，這一切是通過來自神性之愛的神性真理做到的。“報仇的衣服”表示祂作戰所用的真理；“為外袍的熱心”表示祂作戰所出於的神性之愛；經上提到“袍子”，是因為它表示來自神性之愛的神性真理。至於披在亞倫身上、底邊上是石榴和鈴鐺的“以弗得的外袍”（對此，出埃及記 28:31 - 35；利未記 8:7 提到了）表示什麼，可參看《属天的奧秘》（9910 - 9928 節）。

396. “又有話吩咐他們，還要歇息片刻”表示在這種狀態下還要再持續一段時間。這是顯而易見的，無需進一步解釋；之所以表示處於這種狀態，是因為時間表示狀態。時間表示生命的狀態（參看《天堂與地獄》，162 - 169 節）。

397. “等到與他們同作仆人的，和他們的弟兄，像他們一樣被殺，滿足了”表示直到邪惡都完結了。這從“直到他們滿足了”、“與他們同作仆人的，和他們的弟兄，像他們一樣被殺”的含義清楚可知：“直到他們滿足了”是指直到它們完結了；“與他們同作仆人的，和他們的弟兄，像他們一樣被殺”是指邪惡，因為殺這些人是指邪惡。“同作仆人的”表示那些處於真理的人，“弟兄”表示那些處於良善的人，“同作仆人的”和“弟兄”一起表示那些處於源于良善的真理之人；因為在內義上，兩者合而為一。聖言中的一些經文提到“完結”，還提到“當邪惡完結時”，但如今幾乎沒有人知道這表示什麼。前面（AE 391, 392, 394 節）說明，先前的天是由那些外在過着道德生活，而內在是邪惡的人構成的；在靈界，他們住在高地，因而自以為在天堂。這些人因內心邪惡，故在他們中間不會容忍那些內心良善的人，這是由於他們情感和思維的不一致。事實上，在靈界，一切聯合都是照着情感和由此而來的思維的一致性實現的；因為天使和靈人只是一個人形式中的情感和由此而來的思維；由於那時那些在高地的人無法忍受那些內心良善之人的存在，所以他們把這些人從他們中間逐出，無論在哪裡看到這些人，都錯誤和可耻地對待他們，或說以一種邪惡和可耻的方式對待他們；因此，善人被主從這暴行中解救出來，并被隱藏在天堂之下，得以保存。從主在世的時候起，直到審判發生之時，這一切都在發生；那時，那些在高地的人被扔下去，而那些在天堂之下的人被提升。惡人在高处被容忍這麼久，善人留在天堂之下這麼久，是為了叫兩者都可以“滿足了”，也就是說，讓善人可以有足夠的數量去形成一個新天堂，也讓惡人可以自動沉入地獄；因為主從不將任何人投入地獄，而是與惡靈同在的邪惡本身把他們扔下去（可參看《天堂與地獄》，545 - 550 節）。當邪惡完結了，也就是滿

足了时，这一切就会发生。

这也是主在马太福音中的话所表示的：

家主的仆人来说，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？但他说，不必，恐怕薅稗子，把小麦也一同连根拔出来。容这两样一齐生长，直到收割；当收割的时候，我要对收割的说，先将稗子薅出来，捆成捆烧掉；惟有小麦要收在仓里。时代的完结也是如此。（马太福音 13:27 - 30, 37 - 42）

“时代的完结”是指当审判发生时的末期；“收割的时候”是指当一切都完结了，也就是满足了时；“稗子”表示邪恶，或有邪恶在其中的人，“小麦”表示良善，或有良善在其中的人。关于这些人，详情可参看《最后的审判》（65 - 72 节）这本小著。由此可在某种程度得知，为何又有话对他们说：“还要歇息片刻，等到与他们同作仆人的，和他们的弟兄，像他们一样被杀，满足了。”“被杀”在此和前面的“被杀”（AE 392a 节）具有同样的含义，即因神性真理和他们对主的承认而被恶人弃绝。

当知道这一切时，就能知道在以下经文中，“完结”（consummation，或译为满盈等）和“罪孽满盈（consummation，或译为完结等）”表示什么。摩西五经：

耶和華說，我要下去，察看他們是否真的像那達到我這裡的嚷叫聲一樣完结了。（創世記 18:20 - 21）

这话论及所多玛。创世记：

因为亚摩利人的罪孽还没有满盈（满足）。（创世记 15:16）

以赛亚书：

我从主万军之耶和華那里听见临到全地的完结和决定。（以赛亚书 28:22）

同一先知书：

完结已定，公义涨溢。因为主万军之耶和華在全地必作出完结和决定。（以赛亚书 10:22 - 23）

西番雅书：

在万军之耶和華妒忌的火中，全地必被吞灭；因为祂必对这地一切的居民作出完结，速速的完结。（西番雅书 1:18）

但以理书：

最后，那可憎的鸟儿必成为荒凉，直到完结和决定的事，倾倒在那行毁坏的身上。（但以理书 9:27；以及别处）

在这些经文中，“完结”和“决定”表示教会的最后状态，在这种状态下，不再有任何真理，因为没有良善，或不再有任何信仰，因为没有仁爱；当教会的状态是这样时，最后的审判就到来了。那时，最后的审判之所以到来，是因为人类是天使天堂的基础或根基；天使天堂与人类的结合是永恒的，这一个通过那一个而持续存在；因此，当基础不相对应时，天使天堂就摇摇欲坠；因此，那时必有临到那些在灵界之人的审判，好叫天堂和地狱

里的一切都可以恢复秩序。人类是天使天堂的基础和根基，结合是永恒的(参看《天堂与地狱》，291 - 310 节)。由此可知，“完结”(consummation，或译为满盈等)表示教会的最后状态，那时不再有任何信仰，因为没有仁爱。教会的这种状态在圣言中也被称为“荒废”和“荒凉”，并被主称为“时代的完结”(马太福音 13:39 - 40, 49; 24:3; 28:20)。

398. 启 6:12 - 14. 他揭开第六印的时候，我观看，见有大地震；日头变黑像毛布，月亮变得像血。天上的星辰坠落于地，如同无花果树被大风摇动，丢下她未熟的无花果一样。天就收起，好像书卷被卷起来；众山和海岛都被挪移，离开其位置。

“他揭开第六印的时候，我观看”表示关于教会状态更进一步的预言(399 节)；“见有大地震”表示完全改变的教会状态(400 节)；“日头变黑像毛布，月亮变得像血”表示一切爱之良善都被分离，一切信之真理由此都被歪曲(401 节)。

“天上的星辰坠落于地”表示良善和真理的知识灭亡了(402 节)；“如同无花果树被大风摇动，丢下她未熟的无花果一样”表示属世人通过推理荒废了这些知识(403 节)。

“天就收起，好像书卷被卷起来”表示属灵人关闭了(404 节)；“众山和海岛都被挪移，离开其位置”表示一切爱之良善和一切信之真理都灭亡了(405, 406 节)。

399. 启 6:12. “他揭开第六印的时候，我观看”表示关于教会状态更进一步的预言。这从“揭开印”的含义清楚可知，揭开主手里的书卷的印是指揭示被隐藏的事，预言未来的事(对此，参看 AE 352, 361, 369, 378, 390 节)。

400a. “见有大地震”表示完全改变的教会状态。这从“地震”的含义清楚可知，“地震”是指教会状态的改变，“地”表示教会，它的“震(动)”表示状态的改变。“地”表示教会(参看 AE 304 节)；它的“震(动)”表示状态的改变(参看《属天的奥秘》，1273 - 1275, 1377, 3356 节)。“揭开第六印”所表示的这个预言涉及教会状态的彻底改变，这一点从前文所说的和本章接下来所说的明显可知。前文预言了在良善方面，后来在真理方面对圣言的理解将灭亡，最后由于生活的邪恶和由此而来的教义之虚假，将没有对圣言的理解。所看到的因揭开书印而出来的“红马”表示在良善方面对圣言的理解的毁灭(对此，参看 AE 364 节)；所看到的“黑马”表示在真理方面对圣言的理解的毁灭(对此，参看 AE 372 节)；

“灰白马”表示由于生活的邪恶和教义的虚假而没有了圣言的理解(对此，参看 AE 381 节)。由此可知，教会的状态完全改变了。这一点从前文，也从下文明显看出来，因为下文说“日头变黑像毛布，月亮变得像血。天上的星辰坠落于地”，以及其它情况；这些话表示不再有任何爱之良善，也不再有任何信之真理，同样不再有良善和真理的任何知识；这清楚表明，“大地震”在此表示教会状态的彻底改变。

此外，从圣言中的许多经文明显可知，“地震”表示教会状态的改变；下文会引用其中一些经文。“地震”的这种含义来自灵界的表象。灵界和自然界一样，有陆地、山谷、小山、大山，灵人和天使的社群就住在其上。在新天堂在这些地方形成之前，只见它们经历

了显著的变化；有些地方似乎沉下去了，有些则被搅动和动摇，有些似乎被卷起来了，就像书轴被卷起来一样，并被带走，有些像经受了大地震一样震动颤抖。在新天堂形成之前，我经常看见这些事，它们一直是迹象，表明教会的状态发生了变化。当它们似乎因地震而震动颤抖时，这是一个迹象，表明那个地方的教会状态发生变化，变化的量或程度从地震的程度和特征明显看出来；当教会的状态从良善完全变为邪恶，从真理完全变为虚假时，那里的大地似乎像书轴一样卷起来，并被带走。这就是启示录 6:14 中这些话的意思，即：“天就收起，好像书卷被卷起来。”约翰也看见类似事物，因为当看见这些事物时，他在灵里，如他自己所说的(启示录 1:10; 4:2)；在灵里的人就看见存在于并出现在灵界中的事物。这清楚表明，“地震”表示教会状态的改变，也就是从良善变为邪恶，从真理变为虚假。

400b. 在圣言中，“地震”和“地的颤抖”没有其它含义，这一点从以下经文可以看出来。约珥书：

地在祂面前颤抖，天也震动，日月昏暗，星辰收回其光辉。(约珥书 2:10)

“地和天”在此，如经常在别处那样，表示教会；“地”表示外在教会，“天”表示内在教会。外在教会是指出于属世人中的良善与真理的敬拜；内在教会是指属灵人中的爱与信之良善，敬拜来自这良善。正如有一个内在人和一个外在人，或一个属灵人和一个属世人，教会也是如此，因为教会在人里面，是由有教会在其中的人构成的。“地颤抖，天也震动”表示教会的改变和败坏；“日月昏暗”表示没有爱之良善和信之真理，“星辰收回其光辉”表示不再有真理和良善的任何知识。

以赛亚书：

我必使人(virum hominem)比精金还稀少；因此，在万军之耶和华的愤恨中，在祂发烈怒的日子，我必使天颤抖，使地摇撼，离其本位。(以赛亚书 13:12 - 13)

“人”(virum hominem)表示聪明，“使人比精金还稀少”表示几乎没有任何聪明剩下，聪明是指来自真理的聪明，因为一切聪明都来自真理；“因此，我必使天颤抖，使地摇撼，离其本位”表示爱之良善和信之真理，以及由此而来的外在上的敬拜都被驱散了，“天和地”在此如前面一样，表示教会的内在和外在；教会的内在是爱之良善和信之良善，教会的外在是由由此而来的敬拜；教会之人的内在如何，他的外在就如何，因为外在只从内在发出。没有这内在，外在敬拜是没有生命的，声音或话语则没有灵，声音或话语所来自的思维、举止所来自的意愿，都没有生命，因为其中没有任何可以接受生命的属灵之物。下面对启示录 6:17 的解释将告知“耶和华的愤恨，祂发烈怒”表示什么。

同一先知书：

洪水的闸门从高处开了，地的根基也震动了。地全然破碎，剧烈摇动；地东倒西歪，好像醉酒的人，又摇来摇去，像座茅屋；它的罪过在其上沉重，它必然塌陷，不能复起。(以赛亚书 24:18 - 20)

很明显，这些话并非论及地，而是论及教会，因为谁能想到地的根基震动，地摇动；地东倒西歪，好像醉酒的人，又摇来摇去，像座茅屋？但当不思想地，而是思想教会时，谁都能明白这些话。显然，这些话表示教会的改变和败坏，因为经上说：“它的罪过在其上沉重，它必然塌陷，不能复起。”从高处打开的“洪水的闸门”也表示邪恶和虚假的泛滥。

诗篇：

因祂发怒，地就摇撼震动；山的根基也战抖。（诗篇 18:7）

这并非表示地及其根基摇撼震动，而是表示教会和它建于其上的真理在震动；因为“地”表示教会，“山的根基”表示教会建于其上的真理，也就是源于良善的真理；在圣言中，“因祂发怒”与“耶和华的烈怒”具有同样的含义。经上说“地就摇撼震动；山的根基也战抖”，是由于灵界的表象，在那里，当教会的状态在那些住在那里的人中间发生变化时，这些事就会发生。此外，在那里，那些处于真理的人住在山脚，因为天使的一切居所都是这样来安排的：那些处于对主之爱的良善之人住在大山上，那些处于源于良善的真理之人住在他们下面。当后者在真理上的状态发生变化时，他们的居所，因而山的根基就战抖。灵界就有这些事物，它们从那里教会状态的变化而存在，除了被揭示给的人外，没有人能知道这一点。

那鸿书：

大山在耶和華面前震动，小山也都熔化，大地在祂面前烧毁，世界和所有住在其中的，也都如此。祂的烈怒如火倾倒，磐石在祂面前崩裂。（那鸿书 1:5-6）

“大山”表示有对主之爱在其中的教会，“小山”表示有对邻之爱在其中的教会；因此，“大山”也表示对主之爱，“小山”表示对邻之爱。原因在于，处于对主之爱的天使住在大山上，处于对邻之爱的天使住在小山上。当对自我的爱取代对主之爱掌权，对世界的爱取代对邻之爱掌权时，经上就说大山“震动”，小山“熔化”；因为这一切发生在灵界，不是发生在天上的天使那里，而是发生在那些在最后审判之前，为自己在大山和小山上造天堂假象的灵人那里。由于所表示的是对自我和世界的爱，所以经上说“它们熔化”、“大地在祂面前烧毁，世界和所有住在其中的，也都如此”，又说“祂的烈怒如火倾倒”；“火”表示这些爱，“熔化”和“烧毁”表示因它们而灭亡；“磐石崩裂”表示信之真理，因为那些处于信仰，并且虽然不是出于仁爱，但却出于服从行善的人，就住在灵界的岩石上。

约伯记：

耶和華使地颤抖，离其本位，地的柱子就摇撼。（约伯记 9:6）

耶利米书：

惟耶和華是真理的神，是活神，是时代的王；祂一发怒，大地震动；列族无法承受祂的愤怒。（耶利米书 10:10）

此处“地”也表示教会，但表示虚假所在的教会，当虚假被相信，并被称为真理时，经上就说它“震动”。“列族”表示虚假之邪恶；“列族无法承受祂的愤怒”表示把这些邪恶

扔进地狱，并毁灭。由于“地”在此表示虚假所在的教会，所以经上说“耶和华是真理的神，是活神，是时代的王”；因为耶和华凭神性真理而被称为“神”和“王”，凭天上的神性真理而被称为“活神”，凭地上的神性真理而被称为“时代的王”；由于天上的婚姻在圣言的每个细节中，故圣言在论述真理的地方，也论述良善，因而另一方面，在论述虚假的地方，也论述邪恶，所以经上也提到“列族”，“列族”表示虚假之邪恶。以下例子可以说明，什么叫从教义的虚假流出的虚假之邪恶：如果所盛行的教义是这样，拯救人的是唯信，而不是生活的良善，任何邪恶都不会归咎于有信的人，人可以唯信得救，即便在生命的最后时刻，只要他相信，主通过成全律法已经将所有人都从律法的枷锁中解脱出来了，并用祂的宝血赎了罪，那么在这种情况下，一个人由于这种信仰所行的邪恶就是虚假之邪恶。

400c. 以西结书：

在歌革来到以色列地的日子，震怒必在我的怒气中上来，我在妒忌和怒火中说，这日在以色列地必有大地震，甚至海中的鱼、天上的鸟、田野的野兽，并爬在地上的一切爬行动物和地面上的众人，在我面前都必震动；诸山必被推倒，台阶必倒，所有墙垣都必倒在地上。（以西结书 38:18 - 20）

“歌革”表示没有内在的外在敬拜；“以色列地”表示教会；这清楚表明，“在歌革来到以色列地的日子”表示什么；“这日或这时必有大地震”表示教会的改变和它的倾覆；因为外在敬拜从内在敬拜获得其一切或一切品质，以至于内在如何，外在就如何。因此，哪里没有内在敬拜，哪里的外在敬拜就不是敬拜，只是动作和话语；当时存在的思维只来自属世的记忆，情感来自身体，就是在世人面前由习惯产生的那种。“海中的鱼、天上的鸟、田野的野兽，并爬在地上的一切爬行动物都必震动”表示人的一切事物；因为“海中的鱼”表示总体上的属世事物和那里具体的知识，“天上的鸟”表示总体上的智力事物或理解的事物，具体的出于真理的思维，但在此表示出于虚假的思维；“田野的野兽”表示对虚假和邪恶的情感和欲望；“爬在地上的爬行动物”表示感官层，也就是属世层的终端，连同其快乐和知识或科学。由于这些表示人的一切事物，所以经上说“和地面上的众人”，“众人”在灵义上表示在聪明和智慧方面人的一切事物；“诸山必被推倒，台阶必倒，所有墙垣都必倒在地上”表示一切爱之良善和那良善的一切真理都必灭亡，因而一切邪恶和虚假都将毫无抵抗地闯入；“诸山”表示爱之良善，“台阶”表示由此而来的真理，“墙垣”表示保卫；哪里没有保卫，一切邪恶和虚假就在哪里毫无抵抗地闯入。谁看不出，这不是在说海中的鱼、天上的鸟、田野的野兽，并地上的爬行动物要在耶和华面前震动？

耶利米书：

因以东和提幔居民仆倒的声音，地就震动，在红海里必听见呼喊和呼喊的声音。（耶利米书 49:21）

此处所指的，不是“以东和提幔居民”，而是反对属天国度的良善和真理的邪恶和虚假；因此，“因以东和提幔居民仆倒的声音，地就震动”表示教会因这些邪恶和虚假而改变

和灭亡；“在红海里必听见呼喊和呼喊的声音”表示它们的诅咒，“红海”表示诅咒；“呼喊”论及邪恶的诅咒，“声音”论及虚假的诅咒。“红海”表示诅咒和地狱（《属天的奥秘》，8099 节）。

诗篇：

神啊，你丢弃了我们，在我们里面造了裂口，你发怒，求你恢复我们的安息。你使地震动，将它破碎；求你将裂口医好，因为地摇动。（诗篇 60:1 - 2）

“裂口”表示教会的跌落，以及由此而来的对真理的扭曲和虚假的闯入；因此，这由“你使地震动，将它破碎”，以及“地摇动”来表示，“地”表示教会。

哈该书：

然而，过不多时，我必再一次使天地、沧海与旱地震动，我必使所有民族都震动，使所有民族的珍宝都来到；我要使这房屋充满荣耀。（哈该书 2:6 - 7）

这些话论及耶路撒冷圣殿的重建，那里的“新殿”表示主将要建立的一个新教会。这由“然而，过不多时”、“我必使所有民族都震动，使所有民族的珍宝都来到；我要使这房屋充满荣耀”来表示，“民族”和“民族的珍宝”表示所有处于良善的人（参看 AE 175a, 331 节），“房屋”表示教会，“荣耀”表示神性真理。这一章如此进一步描述这新教会：

这后起的房屋的荣耀必大过先前的荣耀，因为在这地方我必赐平安。（哈该书 2:9）

“我必使天地、沧海与旱地震动”描述了在灵界，将要在先的审判，“天地”表示教会的一切内层事物，“沧海与旱地”表示教会的一切外层事物。

在福音书：

民族要被搅动攻击民族，国家要被搅动攻击国家；多处必有饥荒，瘟疫，地震。（马太福音 24:7；马可福音 13:8；路加福音 21:11）

“民族要被搅动攻击民族，国家要被搅动攻击国家”表示邪恶要与邪恶斗争，虚假要与虚假斗争，“民族”表示教会的良善，在反面意义上表示教会的邪恶，“国家”表示教会的真理，在反面意义上表示教会的虚假；“多处必有饥荒，瘟疫，地震”表示将不再有任何良善和真理，以及良善和真理的知识，因此教会的状态已经发生变化，这种变化由“地震”来表示。福音书的这些章节预言了教会的相继状态，直到它的完结，但它们是通过纯粹的对应来描述的。《属天的奥秘》（3353 - 3356, 3486 - 3489, 3650 - 3655, 3751 - 3757, 3897 - 3901, 4056 - 4060, 4229 - 4231, 4332 - 4335, 4422 - 4434 节）解释了这些。

400d. 圣言也记载，当主在十字架上受苦时，以及当天使降下来，将石头从坟墓入口处滚开时，就有一场地震；每一场地震都表示教会状态的改变。关于当主受难时所发生的地震，经上如此记着说：

殿里的幔子从上到下裂为两半，地也震动，磐石也崩裂。百夫长和跟他一同看守耶稣的人看见地震和所做的事，就极其害怕，说，这真是神的儿子了！（马太福音 27:51, 54）

关于当天使降下来，将石头从坟墓入口处滚开时所发生的地震，经上说：

当抹大拉的马利亚和那个马利亚来看坟墓时，看哪，有大地震；因为主的天使从天上下来，把石头从入口处滚开，坐在上面。（马太福音 28:1 - 2）

这些地震的发生表明，那时教会的状态发生了变化；因为主通过祂在客西马尼园和十字架上所承受的最后试探，征服了众地狱，并将地狱和天堂里的一切事物都恢复了秩序，也荣耀了祂的人身，也就是使它变成神性；因此才有了地震，磐石也崩裂。“殿里的幔子从上到下裂为两半”表示祂的人身变成神性；因为在幔子内的是盛有法版的约柜，“法版”（testimony，即见证）表示其神性人身方面的主（参看 AE 392b - e 节）。“幔子”表示存在于犹太人和以色列人中间的教会的外在，这外在遮住了他们的双眼，好叫他们看不见主和神性真理，或看不见在自己光中的圣言。当天使从天上降下来，并将石头从坟墓入口处滚开时所发生的“大地震”具有同样的含义，即表示教会的状态完全改变了；因为那时主复活了，在其人身方面也取得了对天地的一切统治权，如祂自己在马太福音（马太福音 28:18）中所说的。“天使把石头从入口处滚开，坐在上面”表示主移除切断对祂的靠近的一切虚假，并揭开神性真理；“石头”表示犹太人通过他们的传统所歪曲的神性真理；因为经上说：

大祭司和法利赛人封了石头，加上守卫；但有天上来的天使把石头滚开，坐在上面。（马太福音 27:66；28:2）

尽管关于这些地震，殿的幔子，以及坟墓入口前的石头所说的话很少，但它们所表示的事物却很多，因为福音书中所写关于主受难的一切，无论总体还是细节，都涉及并表示奥秘。启示录其它地方提到的地震，也都表示教会状态的改变（如启示录 11:13；16:17 - 19）。

401a. “日头变黑像毛布，月亮变得像血”表示一切爱之良善都被分离，一切信之真理由此都被歪曲。这从“日头”、“变黑像毛布”、“月亮”、“像血”的含义清楚可知。“日头”在至高意义上是指神性之爱方面的主，因而对人来说是指来自主的对主之爱的良善（对此，我们稍后会提到）；“变黑像毛布”是指分离，“黑”论及黑暗，因而论及凭任何光都不显现之物。经上之所以说“像毛布”，是因为它表示人的感官层，感官层是属世层的最低层，因而在内层周围，它在内层引发黑暗。人有两种心智，一种属灵心智和一种属世心智；属灵心智从天堂之光来思考和感知，而属世心智从世界之光来思考和感知；人从后者拥有被称为属世之光的光。这属世心智就是那被称为属世人的，而属灵心智是那被称为属灵人的。属世心智因在属灵心智之下或之外，故也在属灵心智的周围，因为它在各个方面包裹属灵心智；因此，它被称为“毛布”或“多毛的”；事实上，当属灵心智，也就是较高和内层心智关闭时，属世心智，也就是较低和外层心智，在天堂和教会的一切事物上就处于黑暗之中；因为属世心智所拥有，并构成其聪明的一切光都来自他的属灵心智的光，这光是天堂之光。感官层，也就是属世层的终端，在天堂之光中显得毛茸茸的；由此可知，“毛发”表示属世人的终端，也就是感官层（参看《属天的奥秘》，3301，5247，5569 - 5573 节）。说

这些事是为了叫人们可以知道，为何经上说“日头变黑像毛布”。

“月亮”是指属灵真理，属灵真理被称为信之真理（对此，我们稍后会提到）；“像血”是指真理被歪曲；因为“血”在真正意义上表示神性真理，在反面意义上表示向神性真理所施的暴行，因而表示被歪曲的神性真理，这就是“血”在圣言中的含义（参看 AE 329f 节）；这清楚表明，“月亮变得像血”表示什么。“日头”表示神性之爱方面的主，因而对人来说，表示来自主的爱之良善，“月亮”表示属灵真理，是因为主在属天天使的天堂显为一轮太阳，在属灵天使的天堂显为一轮月亮。祂显为一轮太阳是由于祂的神性之爱，因为神性之爱显为一团火，天堂里的天使从这火获得他们的热；因此，在圣言中，属天和属灵的“火”表示爱。主显为一轮月亮是由于来自那太阳的光，因为月亮从那太阳获得她的光，天上的光是神性真理；因此，在圣言中，“光”表示神性真理。关于天堂里的太阳和月亮，以及由此而来的热和光，可参看《天堂与地狱》（116 - 125, 126 - 140 节）。

401b. 在圣言中，“日头或太阳”表示神性之爱方面的主，对人来说表示对主之爱的良善，“月亮”表示属灵的神性真理方面的主，这一点从以下经文明显看出来。马太福音：

当耶稣在彼得，雅各和约翰面前变了形像时，祂的脸面明亮如日头，衣裳如光。（马太福音 17:1 - 2）

由于那时主在祂的神性中显现，所以祂的脸“如日头”，祂的衣裳“如光”，因“脸”对应于爱，“衣裳”对应于真理；“祂的脸面明亮如日头”，是因为神性之爱在祂里面，“祂的衣裳如光”，是因为神性真理来自祂；事实上，天堂之光是从显为太阳的主发出的神性真理。“脸”当论及主时，表示爱和一切良善（可参看《属天的奥秘》，5585, 9306, 9546, 9888 节）；“衣服”当论及主时，表示神性真理（参看 AE 64, 195c 节）。在天堂，当主在天使面前呈现祂自己时，祂以同样的方式出现在天使面前；但那时祂出现在太阳之外。因此，当约翰在灵里时，他以同样的方式看见主；这清楚可见于启示录，在那里，经上说：

人子的脸像日头满有力地发光。（启示录 1:16）

显然，被看到的，是主（参看 AE 63 节）。

同样，当主作为一位天使被约翰看到时，经上记着说：

我看见一位大力的天使，从天降下，披着云彩，头上有彩虹，脸面像日头。（启示录 10:1）

在圣言中，“天使或使者”在灵义上并非表示天使或使者，而是表示来自主的某种神性事物，因为从他们身上显现的神性不属于他们，而是属于与他们同在的主。他们所说充满智慧的神性真理也是如此，他们不是从自己，而是从主说的，因为他们是人，人从主拥有智慧和聪明。这清楚表明，在圣言中，“天使或使者”表示主，那时祂也显为一轮太阳。在圣言中，“天使或使者”表示来自主的某种神性事物（参看《属天的奥秘》，1925, 2821, 3039, 4085, 6280, 8192 节）；这就是为何在圣言中，天使或使者被称为神（AC 4295, 4402, 7268, 7873, 8301, 8192 节）。

因此，当教会表现为一个妇人时，太阳也在她周围出现；对此，启示录上如此记着说：

天上出现了一个大兆头：有一个妇人被太阳围绕，脚踏月亮，头戴十二颗星的冠冕。
(启示录 12:1)

“妇人”在此表示教会，这一点可见于下文给出的解释。“妇人或女人”表示教会(参看《属天的奥秘》，252，253，749，770 节)。由于教会来自主，所以她被看到被太阳围绕。下文给出的解释还将说明“脚踏月亮，头戴十二颗星的冠冕”表示什么。

因此，大卫说：

以色列的神、以色列的磐石晓谕我说，好像日出时的晨光，无云的清晨，雨后的晴光。
(撒母耳记下 23:3 - 4)

此处“以色列的神”和“以色列的磐石”表示教会和其中的神性真理方面的主，“以色列的神”表示教会方面的主，“以色列的磐石”表示其中的神性真理方面的主；由于主是天使天堂的太阳，从祂发出的神性真理就是那天堂的光，所以论到祂所说的神性，也就是神性真理，经上说它“好像日出时的晨光”；由于这神性真理是纯粹的，从祂的神性之爱发出，所以经上补充说“无云的清晨，雨后的晴光”，因光或从祂发出的神性真理的光辉来自神性之爱；“雨后”表示传给并接受之后，因为那时它的光辉与它被传给并接受它的天使和世人同在。“以色列的磐石”和“以色列的石头”表示神性真理方面的主(参看《属天的奥秘》，6426，8581，10580 节)；“光”是指从显为太阳的主发出、因而出于祂的神性之爱的神性真理(参看《天堂与地狱》，126 - 140 节)。

同样，在士师记，经上论到那些爱耶和華的人说：

愿爱祂的人如日头在祂的大能中出现。(士师记 5:31)

在圣言中，“耶和華”表示神性之爱的神性良善方面的主，对此，可参看《属天的奥秘》(1736，2921，3035，5041，6303，6281，8864，9315，9373，10146 节)。论到那些爱祂的人，经上说“如日头在祂的大能中出现”，这句话表示主在他们里面的神性之爱。关于他们，经上在马太福音中还说，他们必发光如日头：

义人在我父的国里，要发出光来，像太阳一样。(马太福音 13:43)

在圣言中，那些爱主，也就是出于爱行祂诫命的人被称为“义人”；他们脸上发出灿烂的光，像太阳的光一样，因为主的神性之爱传给他们，并被他们接受，主由此在他们中间，也就是在他们的内层，这些内层就表现在脸上。那些处于对主之爱的良善之人被称为“义人”(参看 AE 204b 节)。

诗篇：

祂的种必存到永远，祂的宝座在我面前如日头，又如月亮永远坚立，如云中信实的见证。(诗篇 89:36 - 37)

这些话论及主，以及祂的天堂和教会，因为此处字义所论述的“大卫”表示主(参看 AE 205 节)；“祂的种必存到永远”表示神性真理，也表示那些接受它的人；“祂的宝座在

我面前如日头”表示主的天堂和教会，它们处于属天之爱，也就是爱之良善；“如月亮永远坚立的宝座”表示处于属灵良善，也就是神性真理的天堂和教会；“云中信实的见证”表示字义上的圣言，它被称为“见证”，是因为它作见证，“云”表示圣言的字义。

又：

他们要与太阳，在月亮面前代代敬畏你。在祂的日子，义人要发旺，大有平安，直到月亮不在。祂的名要存到永远；祂在太阳面前必持有儿子之名；所有民族都要因祂被祝福。

（诗篇 72:5, 7, 17）

这些话也论及主，因为这一整章诗篇论述了祂；由于主在天堂向那些在祂属天国度的主显为一轮太阳，向那些在祂属灵国度的人显为一轮月亮，所以经上说：“他们要与太阳，在月亮面前代代敬畏你。”“在那日，义人要发旺，大有平安，直到月亮不在”表示那些处于对主之爱的人将处于源于那良善的真理，因为对那些在属天国度，也就是处于对主之爱的人来说，真理被植入；那些处于爱之良善的人被称为“义人”，“平安”论及那良善。但为叫人们可以知道当如何理解这句话，即“直到月亮不在”，应当告知。在天堂，从显为太阳的主发出的光不同于从显为月亮的主发出的光，如同在世上，白天的阳光不同于夜间的月光；同样，那些处于天堂太阳的光之人的聪明不同于那些处于那里月亮的光之人的聪明；因此，那些处于那里的太阳之光的人处于纯粹的神性真理；而那些处于那里的月亮之光的人则未处于纯粹的神性真理，因为他们处于许多虚假，他们所拥有的这些虚假源于未理解的圣言字义，在他们看来却像真理。由此可见，“直到月亮不在”表示直到他们那里不再有看似真理的虚假，而是有与爱之良善构成一体的纯粹真理。然而，要知道，那些在天堂处于月光之人的虚假是没有邪恶在里面的虚假；因此，这些虚假被主接受，仿佛它们是真理（关于这些虚假，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》，21 节）。因此，这就是“直到月亮不在”所表示的，也就是说，是对那些由“义人”来表示、大有平安的人来说的。但这些话在至高意义上表示在其神性人身方面的主，这人身必成为神性之爱的神性良善，所以经上也补充说，“祂在太阳面前必持有儿子之名”，“儿子”表示主的神性人身。由于“民族”表示所有处于良善，或从主接受爱之良善的人，所以经上说：“所有民族都要因祂被祝福。”“民族”表示那些处于良善的人，“人民或百姓”表示那些处于真理的人（可参看 AE 331 节）。

401c. 以赛亚书：

在大行杀戮的日子、塔楼倒塌的时候，各高山各高冈上必有溪河水流。月光必像日光，日光必加七倍，像七日的光一样。（以赛亚书 30:25 - 26）

这些话论及最后的审判，最后的审判由“大行杀戮的日子、塔楼倒塌的时候”来表示，“倒塌的塔楼”表示那些处于邪恶和由此而来的虚假之人，尤表那些喜欢通过教会的神圣事物来统治的人（参看《最后的审判》，56, 58 节）。“各高山各高冈上必有溪河水流”表示那时，那些处于对主之爱和对邻之仁的人必被准许理解真理。在高山上的入是指那些处于

对主之爱的良善之人，“高山”表示那良善；在高冈上的人是指那些处于对邻之仁的良善之人，“(山)冈”(或小山)表示那良善；“溪河水流”表示来自真理的聪明。“月光必像日光，日光必加七倍，像七日的光一样”表示那时在主的属灵国度必有真理，就像以前在属天国度有真理一样，那时属天国度的真理必成为爱之良善；因为“光”表示从主发出的神性真理，“月光”表示属灵国度的神性真理，“日光”表示属天国度的神性真理；“七倍”表示完全和完美，当真理变成良善，或形式上的良善时，它就是完全和完美的。显然，这不是指地上的太阳和月亮，而是指天堂的太阳和月亮。要知道，当最后的审判发生时，主以比其它时候大得多的灿烂和辉煌出现在天堂，这是因为那时，那里的天使必得到更强有力的保卫；因为那时，与天使的外层拥有联系的较低事物处于一种混乱状态。这就是为何当此处论述最后的审判时，经上说：“月光必像日光，日光必加七倍，像七日的光一样。”因此，经上还说“各高山各高冈上必有溪河水流”，这句话表示对那些在更高的山和更高的冈上的人来说，大量的聪明，因为那时审判就发生在低较的山和冈上。主向那些在祂属天国度的的人显为一轮太阳，向那些在祂属灵国度的人显为一轮月亮(参看《天堂与地狱》，116 - 125 节)；来自他们的光就是神性真理(HH 127 - 140 节)。

同一先知书：

你的日头不再下落，你的月亮也不退缩；因为耶和华必作你永远的光，你悲哀的日子也必满足。(以赛亚书 60:20)

此处论述了主，以及新天和新地，也就是祂将要建立的教会。“你的日头不再下落，你的月亮也不退缩”表示对那些在该教会的人来说，对主之爱的良善和对邻之仁的良善必不灭亡；因为主向那些处于爱之良善的人显为一轮太阳，向那些处于源于对邻之仁的良善的真理之人显为一轮月亮；因此，“你的日头”表示对主之爱的良善，“你的月亮”表示仁之良善，该良善本质上是源于良善的真理。“耶和华必作你永远的光，你悲哀的日子也必满足”表示他们必继续处于源于爱之良善的真理和源于仁之良善的真理，直到永远，“永远的光”论及那些处于对主之爱的良善之人，“悲哀的日子满足”论及那些处于对邻之仁的良善，或源于良善的真理之人；因为对那些属于古代教会的人来说，“悲哀或哀悼”代表由于真理和良善的丧失或毁灭而引起的悲伤；“满足”表示结束，因此，他们将处于源于良善的真理。由此明显可知，“日头变黑像毛布，月亮变得像血”表示什么，即对主之爱的良善被分离，因此真理被歪曲。

以下经文几乎所表相同。以赛亚书：

看哪，耶和华的日子临到，必有残忍、愤恨、怒气发热，使这地荒废；祂必从其中除灭罪人。天上的众星群宿都不发光；日头一出，就变黑暗，月亮也不放光。我必因邪恶察罚世界，因罪孽察罚恶人。(以赛亚书 13:9 - 11)

“耶和华的日子，残忍、愤恨、怒气发热或烈怒”表示最后审判之日；“天上的众星群宿都不发光；日头一出，就变黑暗，月亮也不放光”表示良善和真理的知识或认知，以及

对主之爱的良善、因而被称为信之真理的真理已经灭亡；“众星”表示良善的知识，“群宿”表示真理的知识，“日头”表示对主之爱的良善，“月亮”表示对邻之仁的良善，该良善本质上是源于良善的真理，被称为信之真理。经上说“日头一出，就变黑暗，月亮也不放光”，意思并不是说在天使天堂，太阳和月亮都变黑暗了，因为在那里，太阳始终灿烂，月亮始终辉煌；但在那些处于邪恶和由此而来的虚假之人面前，良善和真理如此被模糊了；因此，经上是根据表象这样说的，因为那些处于邪恶和由此而来的虚假之人转身离开了爱与仁之良善，从而离开了主，然后他们只意愿邪恶，只思想虚假，那些不意愿和思想别的之人在诸如属于天堂和教会的那类事物上只看到幽暗和黑暗。由于那些“日头变黑暗，月亮也不放光”的人表示这些人，所以经上说“使这地荒废；祂必从其中除灭罪人”，后来又说“我必因邪恶察罚世界，因罪孽察罚恶人”，“地”和“世界”表示教会，“使它荒废”表示不再有任何良善，“因邪恶察罚世界，因罪孽察罚恶人”表示最后的审判。

以西结书：

我将你扑灭的时候，要把天遮蔽，使众星昏暗；以密云遮住太阳，月亮也不放光；我必使天上所有的发光体都在你以上变为昏暗，使你的地上黑暗。（以西结书 32:7 - 8）

这些话论及埃及法老王，他在此表示与属灵人分离的属世人；这属世人当被分离时，在天堂和教会的一切事物上就都完全处于幽暗和黑暗，它被分离到何等程度，就否认它们到何等程度；事实上，在这类事物上，属世人从自己什么也看不见，只能通过属灵人从主那里看见，因为属世人在世界的热和光中，而属灵人在天堂的热和光中。由此清楚可知，此处的细节表示什么，即：“我将你扑灭的时候，要把天遮蔽”表示处于天堂之光的内层；“使众星昏暗”表示良善和真理的知识；“以密云遮住太阳”表示对主之爱的良善；“月亮也不放光”表示对邻之仁的良善和由此而来的信之真理；“我必使所有的发光体都在你以上变为昏暗”表示所有真理；“使你的地上黑暗”表示虚假。

约珥书：

耶和華的日子來到。一個黑暗、幽冥的日子，一個密云、烏黑的日子。地在祂面前顫抖；日月昏暗，星辰收回其光輝。（約珥書 2:1 - 2, 10）

又：

日頭要變為黑暗，月亮要變為血，這都在耶和華大而可畏的日子未到以前。（約珥書 2:31）

又：

耶和華的日子臨近斷定谷。日月昏暗，星星收回其光輝。（約珥書 3:14 - 15）

福音書：

那些日子的災難一過去，日頭就變黑了，月亮也不放光，眾星要從天上墜落。（馬太福音 24:29；馬可福音 13:24 - 25）

啟示錄：

第四位天使吹号，日头的第三部分，月亮的第三部分，星辰的第三部分，都被击打，以致它们的第三部分黑暗了，白昼的第三部分没有光，黑夜也是这样。（启示录 8:12）

又：

便有烟从无底坑里往上冒，好像大火炉的烟；日头和天空，都因这烟昏暗了。（启示录 9:2）

从前面所说的清楚可知，在这些经文中，“日月昏暗和黑暗”表示不再有任何良善或任何真理；因此，不再进一步解释它们了。

401d. 由于“日头昏暗”表示这些事物，所以当主在十字架上时，太阳就昏暗了，因祂被那时在犹太人当中的教会完全弃绝了；因此，犹太人处于浓密的黑暗或虚假。在路加福音，经上是如此描述这一点的：

在第六时辰（希腊时辰，大约中午十二点），黑暗来到全地，直到第九时辰（希腊时辰，下午三点），因为日头变黑了。（路加福音 23:44 - 45）

这事的发生是一个迹象和标志，表明主遭到否认，因此那些属于教会的人中间没有了良善和真理；事实上，在他们中间，来自天堂的一切迹象都代表并表示诸如属于教会的那类事物，因为他们中间的教会是一个代表性教会，或由诸如外在上代表、因而表示教会的内在事物的那类事物构成。“黑暗来到全地”表示对那些属于教会的人来说，除了邪恶之虚假外，什么都没有了，“全地”表示整个教会，“黑暗”表示虚假；它持续了三个小时，即“从第六时辰到第九时辰”，表示只剩下纯粹的虚假，没有任何真理，因为“三”表示完全、整个和全部，“六”和“九”表示整体上的一切事物，在此表示虚假和邪恶；由于他们中间有虚假和邪恶，因主遭到了否认，所以经上说：“黑暗来到，日头变黑了。”变模糊的“日头”表示主，当虚假在教会如此盛行，以至于主不被承认，邪恶如此盛行，以至于主被钉在十字架上时，就说祂变“模糊了”。圣言所记载的一切，无论总体还是细节，都具有含义（可参看 AE 64, 83 节，195c 节末尾）。

弥迦书：

论到使百姓犯错的先知，耶和華说，你们必遭遇黑夜，而不是异象；又必遭遇幽暗，而不是占卜；日头必向先知沉落，白昼向他们变为黑暗。（弥迦书 3:5 - 6）

至于这些话在灵义上表示什么，可参看前文（AE 372a 节），那里解释了它们。阿摩司书：

到那日，我必使日头在午间落下，使地在光明的白昼黑暗。（阿摩司书 8:9）

这些话表示在圣言（从圣言才能知道良善和真理）所在的教会，除了邪恶和虚假外，什么都没有了。“使日头落下，使地黑暗”表示生活的邪恶和教会中的教义之虚假；因为“日头升起”表示爱之良善，也就是生活的良善，“日头落下”表示爱之邪恶，也就是生活的邪恶；“地的黑暗”表示由此而来的教义之虚假，“黑暗”表示虚假，“地”表示教会；“午间”和“光明的白昼”表示当那里可能有良善和真理的知识，因为他们有圣言时；“（正）午”表

示有良善的知识的地方，“光明的白昼”表示有真理的知识的地方。它们来自圣言，因为后者论述的是圣言所在的教会。

哈巴谷书：

诸山动摇；众水泛滥而过；日月都停在原处；你的箭在光中射出，你枪的闪电在光辉中发出。（哈巴谷书 3:10 - 11）

这一章论述了主的降临和那时祂所完成的最后审判；“诸山动摇；众水泛滥而过”表示那些处于对自我和世界的爱之人因他们被允许进入的邪恶之虚假而遭弃绝；“诸山”表示对自我和世界的爱，“众水泛滥”表示沉浸于来自这些爱的虚假；“水”表示虚假，“泛滥”表示沉浸。“你的箭在光中射出，你枪的闪电在光辉中发出”表示处于这种状态的人看不见纯正的真理和良善，取而代之的是幻想或愚昧的真理和良善，这些真理和良善本身是虚假和邪恶；“箭”或“闪电”表示幻想或愚昧的真理，这些真理本身是虚假，“枪的闪电”表示幻想或愚昧的良善，这些良善本身是虚假之邪恶。此外，当最后的审判发生时，对那些处于来自对自我和世界的爱之虚假的人来说，这些迹象就出现在灵界，这些人被弃绝了。

由于在这个预言中，经上说“日月都停在原处”，所以还要解释一下“日头停在基遍；月亮止在亚雅仑谷”是什么意思；对此，在约书亚记，经上如此记着说：

约书亚就对耶和华说，在以色列人眼前说，日头啊，你要停在基遍；月亮啊，你要止在亚雅仑谷；于是日头停住，月亮止住，直到民族向敌人报仇。这事岂不是写在义士书上吗？日头停住在天中间，不急速下落，约有一整天。（约书亚记 10:12 - 13）

经上说，日头停在基遍；月亮止在亚雅仑谷，表示教会在一切良善和真理上都完全荒废了，因为那时，有一场战斗正在与耶路撒冷的王和亚摩利人的诸王进行；“耶路撒冷的王”表示被虚假完全荒废的教会真理，“亚摩利人的诸王”表示被邪恶荒废的教会良善；因此，这些王被冰雹击打，冰雹表示可怕的邪恶之虚假。经上说，日月都停在原处，也就是停在以色列人面前，好叫他们可以看见他们的敌人；但这是预言，尽管它作为历史被告知，这一点从经上说“这事岂不是写在义士书上吗”的事实明显看出来，义士书（圣经上或译为雅煞珥书）是一本预言书，它们就取自这本书；因此，经上正是根据这本书说“直到民族向敌人报仇”，不是直到以色列人向敌人报仇，“民族”这个词被预言性地使用。这一点也可从以下事实明显看出来：如果这个奇迹完全以这种方式发生，那么圣言的整个性质就颠倒了；圣言中的其它奇迹则不是这种情况。因此，为叫人们可以知道这话是预言地说的，经上补充说：“这事岂不是写在义士书上吗？”然而，毫无疑问，有天堂来的光赐给他们，就是像阳光一样的基遍的光，像月光一样的亚雅仑谷的光。

耶利米书：

生过七个的妇人必衰弱，呼出她的灵魂；尚在白昼，她的日头就必落下，它必抱愧蒙羞；他们余剩的人，我必在他们的仇敌面前交给剑。（耶利米书 15:9）

“生过七个的妇人必衰弱，呼出她的灵魂”表示被赐予圣言和由此而来的一切真理的

教会即将灭亡；“生七个”表示被赋予教会的一切真理（如在撒母耳记上 2:5；参看 AE 257 节）。“尚在白昼，她的日头就必落下”表示教会的良善即将灭亡，尽管教会拥有圣言，可以通过圣言处于光；“它，即日头，必抱愧蒙羞”表示因为良善和真理不被接受，被接受的是邪恶和虚假，这也可从以赛亚书接下来的经文明显看出来；“他们余剩的人，我必在他们的仇敌面前交给剑”表示一切余剩的良善和真理都将因源于邪恶的虚假而灭亡；“余剩的人”表示剩下的所有人；“交给剑”表示因虚假而灭亡；“仇敌”表示邪恶。

以赛亚书：

耶和華必察罰在高處的高處眾軍，在地上的地上列王。那時，月亮要蒙羞，日頭要慚愧。（以賽亞書 24:21, 23）

“察罰”表示摧毀，因為當那些處於邪惡和由此而來的虛假之人被摧毀時，察罰先于審判發生；“在高處的高處眾軍”表示來自自我之愛的一切邪惡，“眾軍或萬象”表示一切邪惡；“地上列王”表示各種虛假，“地”表示教會。這清楚表明，“耶和華必察罰在高處的高處眾軍，在地上的地上列王”表示什麼。經上之所以說“在高處的高處眾軍”，是因為那些處於自我之愛的人在靈界就尋求高處；“那時，月亮要蒙羞，日頭要慚愧”表示不再有對神性真理和神性良善的任何接受，“月亮”和“日頭”表示信之真理和愛之良善，當它們不再被接受，取代它們被接受的是虛假和邪惡時，就說這些“蒙羞，慚愧”。

詩篇：

耶和華用智慧造天，鋪地在水以上，造成大光，造日頭管白晝，造月亮星宿管黑夜，击杀埃及他们头生的，领以色列从他们中间出来。（詩篇 136:5 - 11）

人若对圣言的灵义一无所知，必以为这些话只涉及出现在字义上的东西；然而，每个细节都涉及诸如属于天使智慧的那类事物，这些事物就是一切属天神性和属灵神性的事物。这些话描述了构成教会的教会之人的新造或重生；耶和華用智慧所造的“天”表示教会之人的内在事物，这些事物用一个词来称呼，就是属灵人，聪明就居于属灵人，他们的天也在那里。祂铺在水以上的“地”表示教会的外在事物，这些事物用一个词来称呼，就是属世人；经上说这地被“铺在水以上”，是因为其中有人藉以重生的真理，“水”表示真理；“大光，日头，月亮，星宿”表示爱之良善，源于这良善的真理，并良善和真理的知识或认知，“日头”表示爱之良善，“月亮”表示源于这良善的真理，“星宿”表示良善和真理的知识或认知。经上之所以说“造日头管白昼”，是因为“白昼”表示属灵人的光，属灵人从爱之良善拥有光照和感知；经上之所以说“造月亮星宿管黑夜”，是因为“黑夜”表示属世人的光，属世人的光相比属灵人的光，就好像夜间的月光和星光相比白天的日光。由于此处论述的是教会之人的重生，所以经上接着说：“祂击杀埃及他们头生的，领以色列从他们中间出来。”“埃及”表示属世人，就是它自出生以来的样子，即处于源于邪恶的纯粹虚假；“他们头生的”表示首要事物，“祂击杀埃及他们头生的”表示当人正在重生时，这些的毁灭；“以色列”表示属灵人；“领以色列从他们中间出来”表示打开属灵人，因而表示

重生；因为主通过驱散属世人中源于邪恶的虚假，打开属灵人而使教会之人重生，并且主通过属灵之光，也就是神性真理实现这一切。

401e. 创世记中的这些话表示类似事物：

神造了两个大光，大光管昼，小光管夜；又造众星。（创世记 1:16）

这一章论述了构成上古教会之人的新造或重生，天地的创造在字义上描述了这种重生。耶利米书中的这些话也表示类似事物：

那使太阳白日发光，使星月有定例，黑夜发光的主耶和華如此说。（耶利米书 31:35）

“星月的定例”表示在属世人中照着秩序的律法所做的一切。

诗篇：

耶和華的众天使啊，你们要赞美祂；祂的众天军啊，你们要赞美祂；日头、月亮啊，你们要赞美祂；放光的所有星辰啊，你们要赞美祂；天上的天啊，你们要赞美祂。（诗篇 148:2 - 4）

“赞美耶和華”表示敬拜祂；“天使”表示那些处于来自爱之良善的神性真理之人，因为这些人天使；“众天军”表示整体上的良善和真理；“日头、月亮”表示爱之良善和源于这良善的真理；“放光的星辰”表示源于良善的真理知识；“天上的天”表示内在和外在此的良善和真理；由于人出于他从主那里所拥有事物，因而出于他所拥有的良善和真理来敬拜主，人也凭它们而为人，所以经上对它们，即表示良善和真理的日月星辰说，它们“要赞美”，也就是敬拜耶和華。谁不知道日月星辰不会赞美，也就是敬拜？

摩西五经：

论到约瑟，他说，愿他的地蒙耶和華赐福，得天上的宝物、甘露，以及藏在下面的深渊，得日头出产的宝物，月月所产出的宝物。（申命记 33:13 - 14）

这些话论及摩西对以色列众子的祝福；因为“约瑟”表示属灵 - 属天人，他们就是那些在属灵国度中为至高，因而首先与在主的属天国度的人联系的人。“他的地”表示那属灵国度，同样表示由这些人构成的教会。“天上的宝物、甘露，以及藏在下面的深渊”表示在内在人和外在人中的属灵 - 属天事物；“日头出产的宝物，月月所产出的宝物”表示从主的属天国度发出的一切事物和从祂的属灵国度发出的一切事物，因而表示良善和由此而来的真理。“日头”表示来自主的对主之爱的良善，这良善是那些在主的属天国度的人所拥有的良善，“它的出产”表示从它发出的一切事物。“月月所产出的”表示从主的属灵国度发出的一切事物，“月月”在此与“月亮”所表相同，即表示源于良善的真理，因为这个词在原文用于这两者。但现在所说的这一切对一个对天堂的两个国度，即属天国度和属灵国度，对它们通过居间物结合一无所知的人来说，必定显得模糊。不过，关于这两个国度和居间物，可参看《天堂与地狱》（20 - 28 节）中的相关说明。

以赛亚书：

我要使你的太阳成为红宝石，使你的城门成为红玉石，使你一切的边界成为渴慕的石

头。(以赛亚书 54:12)

这些话论及教会之外的各民族或外邦人，主将要从他们当中建立一个新教会。“我要使你的太阳成为红宝石”表示良善将从爱之火而明亮，此处“太阳”表示爱的良善，“红宝石”表示如同从火而光辉。“使你的城门成为红玉石”表示真理将从良善而灿烂，“城门”表示引入的真理，尤表来自良善的教义，因为一切真正的教义真理都是从良善发出的，并属于良善或就是良善；“红玉石”表示它们来自良善的亮度；事实上，所有宝石都表示源于良善的真理，它们的颜色、亮度和火焰表明了源于良善的真理的品质。“使他们一切的边界成为渴慕的石头”表示属于属世人的真知识或科学真理将因良善而令人愉悦和快乐；“边界”与“根基”所表相同，这是属世人，因为属灵人的良善和真理都终止于属世人的事物中，“渴慕的石头”表示因良善而令人愉悦和快乐的真理；这些表示那些构成新教会的人将拥有的圣言的良善和真理，这些良善和真理就具有这种性质。“日头或太阳”表示爱之良善，这从它们被称为复数形式的“太阳”也明显看出来。

约伯记：

我何尝因我的财产丰富，我的手得多而喜乐过？我何尝看见太阳发光，月亮皎洁而行？我的心何尝暗暗受迷惑，我的手亲吻我的口？(约伯记 31:25 - 28)

这些话在灵义上表示他没有从自我那里为自己获得过聪明，没有因自己的聪明而将功德归于自己，也没有以它为荣耀；因为“我何尝因我的财产丰富，我的手得多而喜乐过”表示他何尝因他拥有聪明，从自我为自己获得它而荣耀过？“财产”表示良善和真理的知识，聪明通过它们获得；“因我的手得多”表示从自我获得；“我何尝看见太阳发光，月亮皎洁而行”表示拥有构成聪明的属灵真理，“光”和“月亮”表示属灵真理；“我的心何尝暗暗受迷惑，我的手亲吻我的口”表示因此，我何尝内心得荣耀？又何尝为自己索取它们？

马太福音：

使你们可以作我在天上的父的儿子；祂叫日头升起照恶人，也照善人；降雨给义人，也给不义的人。(马太福音 5:45)

此处论述了对邻之仁，这从此处的上下文，尤其关于犹太人的经文明显看出来，因为犹太人视外邦人为仇敌，视自己的国民为朋友。主通过这种对比清楚说明，他们应当像爱自己的国民那样爱外邦人；但由于在圣言中，一切对比都来自对应，由此具有含义，如不是对比性地所说的其它话一样，所以这种对比也相对应；“在天上的父叫日头升起照恶人，也照善人；降雨给义人，也给不义的人”表示主以爱的神性良善，以神性真理从天堂同等地流入那些在犹太教会之外的人和那些在犹太教会之内的人，此处“日头”也表示爱之良善，“雨”表示神性真理。“恶人”和“不义的人”在内义上表示那些属于犹太教会的人，因为他们不接受；而“善人”和“义人”表示那些在犹太教会之外，并接受的人。此处所表示的，是总体上的一切恶人和善人，以及义人和不义的人，因为主以良善和真理同等地

流入所有人，但所有人不是同等地接受。

由于“日头或太阳”表示神性之爱方面的主，所以主被称为“公义的日头”（玛拉基书 4:2）；“日头和盾牌”（大卫诗篇 84:11）。由于“日头或太阳”对人来说，表示对主之爱的良善，所以“从日出之地到日落之处”表示所有处于对主之爱的良善之人，从初至末；“从日出之地”表示从初，“到日落之处”表示至末，如在以下经文中。玛拉基书：

从日出之地到日落之处，我的名在列族中为大。（玛拉基书 1:11）

诗篇：

从日出之地到日落之处，耶和華的名是应当赞美的。（诗篇 113:3）

又：

神，耶和華神说，必从日出之地到日落之处呼召大地。（诗篇 50:1）

以赛亚书：

从日出之地，从日落之处，使人都知道，除我以外，没有别的。（以赛亚书 45:6）

同一先知书：

人从日落之处必敬畏耶和華的名；从日出之地，也必敬畏祂的荣耀。（以赛亚书 59:19）

又：

我必兴起从北方而来的一个人，从日出之地求告我名的一个人。（以赛亚书 41:25）

“从日出之地到日落之处”表示从初至末，所有处于对主之爱的良善之人，因为天上的所有人都照着方位而居住。那些处于对主之爱的良善之人从东方住到西方；住在东方的，是那些处于清晰的爱之良善的人，住在西方的，是那些处于模糊的爱之良善的人。这就是为何“从日出之地到日落之处”表示从初至末，所有处于爱之良善的人。以赛亚书中的这些话，即“我必兴起从北方，从日出之地而来的一个人”表示那些在教会之外的人和那些在教会之内的人；“北方”表示真理的模糊，因而表示那些在教会之外的人，因为他们因没有圣言，因而对主一无所知而在真理上处于模糊之中；“日出之地”表示那些在教会之内的人，因他们拥有圣言，主始终存在于圣言中，因而在祂的升起中。“东方”或“日出之地”和“西方”或“日落之处”表示处于清晰的爱之良善和处于模糊的爱之良善（参看《天堂与地狱》，141，148 - 150 节）；“北方”表示处于模糊的真理（参看 HH 148 - 150 节）；那里论述了灵界的四个方位。

401f. “日落之处”也表示当教会处于无知时，它的状态，也就是它的第一个状态；“日出之地”表示当教会处于光明时，它的状态。“日落之处”也表示当教会处于邪恶和由此而来的虚假时，它的状态；“日出之地”表示当它处于良善和由此而来的真理时，它的状态。

当教会仍处于无知时，它的第一个状态，由晚上日落的时候开始的逾越节来表示，正如摩西五经所说的这些话：

晚上日落的时候，就是在你出埃及的时候，你要献逾越节的祭。（申命记 16:6）

“逾越节”表示由于从诅咒中拯救出来而对主的颂扬，这种拯救通过重生实现；在至高意义上表示对主之人身的荣耀的纪念，因为拯救来自这人身（参看《属天的奥秘》，7093, 7867, 9286 - 9292, 10655 节）。由于重生的第一个状态是无知的状态，所以这个节日在“晚上日落的时候”开始。这个状态也由“以色列人出埃及”来表示，因为在埃及，他们处于一种奴役的状态，因而处于一种无知的状态；因此，经上说：“在出埃及的时候。”

摩西五经中的“日落”就表示教会的最后状态，也就是当教会处于虚假和邪恶时，这种状态是它的最后状态：

日头正落的时候，亚伯兰沉睡了；看哪，有可怕的大黑暗落在他身上。最后，日落，天变黑的时候，看哪，有冒烟的火炉和火把从那些肉块间经过。（创世记 15:12, 17）

这些话论及亚伯兰经雅各一支的后裔，也就是以色列和犹太民族；“日头正落的时候”和“最后，日落的时候”表示教会在这个民族中的最后状态，即他们处于纯粹的虚假和邪恶；“大黑暗”和“冒烟的火炉”表示源于邪恶的虚假；“火把”表示可怕的自我之爱，他们的邪恶和虚假都是从这爱发出的。

401g. 由于在圣言中，绝大多数事物也具有相反的意义，所以“日头或太阳”和“月亮”也有相反的意义；在相反的意义，上，“日头或太阳”表示自我之爱，“月亮”表示由此而来的虚假。“太阳和月亮”之所以具有这种含义，是因为那些只处于属世思维，不处于属灵思维的人不会超越自然界去思考；因此，当他们看到，地上的万物都从这两个发光体，或它们的光和热而产生，可以说活着时，就以为这些光体掌管宇宙；他们没有把自己的思维提升得更高。所有处于自我之爱，由此处于邪恶和虚假的人都是这种情况，因为这种人是纯属世和感官人；纯属世和感官人不会超越自然界去思考，因为他认为他看不见、摸不着的东西什么都不是。对古人来说，教会的一切事物都是由属世事物中的属灵事物的代表构成的；因此，对他们来说，“太阳或日头”表示神性良善方面的主，“月亮”表示神性真理方面的主；因此，他们在敬拜中将脸转向日出之地；他们当中那些处于自我之爱，并由此纯属世和感官的人开始将他们用眼睛看到的日月当成他们至高的神明来敬拜；但由于只有那些处于自我之爱，并由此处于邪恶和虚假的人这样做，或说服其他人这样做，所以“太阳或日头”表示自我之爱，“月亮”表示由此而来的虚假。这一点从来世那些在世上具有这种品质的灵人身上看得更清楚；这些灵人把脸转离主，把它转向那里取代太阳和月亮、正背对天使天堂的太阳和月亮的某种黑暗和幽暗之物（对此，可参看《天堂与地狱》，122 - 123 节）。在古代，当一切神性敬拜都是代表性的时，对日月的敬拜就是由这样的人开创的；但如今，当代表停止时，基督教界不存在对日月的敬拜，取而代之的是对自我的敬拜，对自我的敬拜就存在于那些对统治的爱占主导地位的人中间。这清楚表明，“太阳和月亮”在相反的意义表示什么。

在古代，他们敬拜太阳和月亮，这一点从以下事实明显看出来：外邦人为它们专门设立了神龛；对此，许多历史都有记载。埃及人，以及犹太人和以色列人都敬拜太阳和月亮，

这一点从圣言明显看出来。埃及人这样做，可见于耶利米书：

巴比伦王必来击打埃及地，必打碎埃及地太阳庙的柱子。（耶利米书 43:11, 13）

犹太人和以色列人这样做，可见于以西结书：

我看他们脸朝东；这些人向日出之地下拜。（以西结书 8:16）

此处论述了耶路撒冷可憎的事。列王纪下：

约西亚王废去拜偶像的祭司，又废去向巴力和日、月、星，并天上万象烧香的人。他又夺去犹大列王在耶和華家的入口处向日头所立的马，且用火焚烧日车。（列王纪下 23:5, 11）

耶利米书：

人必将犹大王的骸骨和他首领的骸骨、祭司的骸骨、先知的骸骨，并耶路撒冷居民的骸骨取出来；抛散在日头、月亮和天上的万象之下，就是他们从前所喜爱、所侍奉的。（耶利米书 8:1 - 2）

还有耶利米书 44:17 - 19, 25；申命记 4:19；17:3, 5。

由于在圣言中，“摩押”表示那些因自我之爱而处于虚假生活的人，他们的敬拜表示对自我的敬拜，所以当以色列人靠近摩押人的敬拜，经上就吩咐，这百姓的首领要对着太阳被悬挂起来；对此，经上在摩西五经如此记着说：

摩押的女子叫百姓向她们的神献祭，百姓就吃了，跪拜她们的神。尤其以色列与巴力·毗珥联合；因此，耶和華对摩西说，拿下百姓中所有的首领，对着太阳把他们悬挂起来。（民数记 25:1 - 4）

“摩押”表示那些因自我之爱而处于虚假的生活，从而玷污教会的良善之人（参看《属天的奥秘》，2468, 8315 节）。

由此也清楚可知，世界的太阳表示自我之爱。由于自我之爱使人陷入自我，并把他关在其中，因人的自我不断仰望自己，并且无非是邪恶，而一切虚假都来自邪恶，所以“日头的炎热”表示掺假的真理，这真理本质上是邪恶之虚假。这由以下经文中的“日头的炎热”来表示。启示录：

第四位天使把碗倒在日头上，叫日头能用火烤人。（启示录 16:8）

又：

他们必不再饥饿，日头和任何炎热也必不照到他们身上。（启示录 7:16）

诗篇：

白日，太阳必不伤你；夜间，月亮必不害你。耶和華必保护你脱离一切邪恶；祂必保守你的灵魂。（诗篇 121:6 - 7）

此处“太阳或日头”表示自我之爱，“月亮”表示由此而来的虚假；由于一切邪恶都来自这爱，而一切虚假都来自邪恶，所以经上说“耶和華必保护你脱离一切邪恶；祂必保守你的灵魂”，“灵魂”表示真理的生命。

马太福音：

其它种子落在石头地上，在那里它们没有许多的土；日头一出来，它们就晒干了，因为没有根，就枯萎了。（马太福音 13:5-6；马可福音 4:5-6）

“种子”表示来自圣言的真理，也就是人从主那里获得的真理，因为经上后来说，这是撒种的“人子”。“石头地”表示一种历史信仰，这种信仰是人里面的别人的信仰，因为他相信一个事物是真的，不是因为他在自己里面看到了它，而是因为他所信靠的别人是这么说的。“土”表示属灵良善，因为这良善接受真理，如同土壤接受种子；“日头出来”表示自我之爱；“晒干了”和“枯萎了”表示掺假和灭亡。这清楚表明，主的这些话在一系列中表示什么，即：当人开始从自己思考时，自小时候起从圣言或讲道植入的真理就因来自自我之爱的欲望而被掺假并灭亡。诚然，圣言中的一切都是真理，但它们因关于它们的思维观念和应用它们的方式而被掺假；因此，对这些人来说，真理不是真理，只是说说它们而已。情况之所以是这样，是因为真理的一切生命都来自属灵良善，属灵良善居于较高或内层心智，该心智被称为属灵心智。对那些处于自我之爱的人来说，这个心智是无法打开的，因为他们在一件事上都关注自我。即便他们举目望天，他们灵的思维仍考虑自我，或住在自我上；因此，它出于自己的荣耀之火激发外在、肉体 and 感官的事物，从小这些事物就被教导去模仿诸如属于属灵人的那类情感。

401h. 在约拿书中，经上记着说，长起来高过他的葫芦枯干了，日头曝晒他的头，使他发昏；若没有内义，这些话是无法理解的，所以我要用几句话来解释它们。关于这些事，经上在约拿书中如此记着说：

耶和華预备一棵葫芦长起来高过约拿，好可以作影儿遮盖他的头，救他脱离邪恶，约拿因这棵葫芦喜乐。次日黎明的时候，神却预备一条虫子咬这葫芦，以致它枯干。日头出来的时候，神预备灼热的东风；日头曝晒约拿的头，使他发昏，他就求他的灵魂可以死。神对约拿说，你因这棵葫芦发怒合乎理吗？他说，我发怒以致于死，都是合理的。耶和華说，这棵葫芦你没有为它操劳，也不是你使它长大的，你尚且怜悯；因为你成为黑夜之子，黑夜之子灭亡了；我岂能不怜悯这尼尼微大城，超过十二万人在其中？（约拿书 4:6-11）

这些话描述了犹太民族的特点，即：他们处于自我之爱和由此而来的虚假。约拿属于这个民族，故被派往尼尼微；因为犹太民族拥有圣言，因此能教导那些在教会之外、被称为外邦人的人；“尼尼微人”表示这些人。犹太民族或犹太人比其他人更处于自我之爱和来自这爱的虚假，所以除了他们自己之外，他们不希望任何人好，因而不希望外邦人好，而是仇恨他们。由于这个民族具有这种品质，而约拿又代表它，所以对耶和華要顾惜尼尼微人，他非常生气，经上说：

约拿大大不悦，甚至发怒，他发怒不悦地说，耶和華啊，求你将我的灵魂从我那里取走吧！因为我死了比活着还好。（约拿书 4:1, 3）

被虫子所咬，以致枯干的葫芦就表示犹太民族的这种邪恶。“曝晒约拿头的日头”表

示盛行在这个民族中的自我之爱；“灼热的东风”表示由此而来的虚假；“咬这葫芦的虫子”表示这邪恶和由此而来的虚假的毁灭。这就是“葫芦”的含义，这一点从经上在这段描述中所说的话明显看出来，即：约拿起初“因这棵葫芦喜乐”，后来这棵葫芦被虫子咬了，并且枯干了，他为此“发怒以致于死”；经上还说，他怜悯这棵葫芦。对约拿说的这些话，即“也不是你使它长大的，因为你成为黑夜之子，黑夜之子灭亡了”，表示犹太民族因处于这样一种爱，和由此而来的这样一种虚假，故容易受到诅咒。这就是犹太民族，对此，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(248 节)。

在此处和之前的经文中，所表示的之所以是自我之爱，是因为“太阳”在真正的属灵意义上表示对主之爱，而自我之爱反对这爱。此外，与每个人同在的主的神性之爱变成与恶人同在的自我之爱。因为所流入的一切都在接受主体中变成与该主体自己的性质相一致的东西；太阳的纯热在具有这种性质的主体中变成难闻的气味，太阳的纯光在这种接受的对象中变成丑陋的颜色；这就是为何“曝晒约拿头的日头”表示在他里面的自我之爱；马太福音中提到的晒干石头地上种子的“出来的日头”也是如此。

启示录：

新耶路撒冷城不需要日头和月亮在城内发光，因有神的荣耀光照它，又有羔羊为它的灯。(启示录 21:23; 22:5)

此处新耶路撒冷城不需要的“日头”表示属世之爱，这爱就本身而言，是对自我和世界的爱；“月亮”表示属世之光，因为属世之光就本身而言，来自属世之爱，这光的品质取决于爱的品质；而属灵之爱和属灵之光由“神的荣耀光照它，又有羔羊为它的灯”来表示。

这就是这些话的含义，这一点从下面以赛亚书中的这些话很清楚地看出来：

日头不再作你白昼的光，月亮必不以光辉给你光；耶和华却要作你永远的光，你神要为你的荣耀。你的日头不再下落，你的月亮也不退缩；因为耶和华必作你永远的光，你悲哀的日子也必满足。(以赛亚书 60:19 - 20)

这段经文第一部分的“日头和月亮”与前面启示录中的具有同样的含义，即：“日头”表示纯属世之爱，“月亮”表示由此而来的属世之光；但它后面部分的“日头和月亮”表示天使天堂的太阳和月亮，这太阳表示主的神性之爱，月亮表示神性真理，如前面所解释的。因为经上首先说“日头不再作你白昼的光，月亮必不以光辉给你光”，后来又说“你的日头不再下落，你的月亮也不退缩”。由此明显可知，“日头或太阳和月亮”在两种意义上都表示什么。

402. 启 6:13. “天上的星辰坠落于地”表示良善和真理的知识灭亡了。这从“星辰”和“坠落于地”的含义清楚可知：“星辰”是指良善和真理的知识(参看 AE 72 节)；“坠落于地”是指灭亡，因为当星辰坠落于地时，它们就灭亡了。众星要从天上坠落(马太福音 24:29; 马可福音 13:25)所表相同。谁都能看出，“星辰”在此不是指星星，因为这些星星不可能从天上坠落；事实上，它们固定或稳立在它们的地方，不可能坠落到地球上，因为

它们比地球还大；因此，它们表示诸如属于天堂之光，并给予光明的那类事物，也就是良善和真理的知识。此外，星星出现在天使天堂，但它们都是来自良善和真理的知识的表象；因此，它们出现在那些处于这些知识的人周围，尤其当他们在脑海里深思这些知识，并渴望知道它们时。

403a. “如同无花果树被大风摇动，丢下她未熟的无花果一样”表示属世人通过推理荒废了这些知识。这从“无花果树”、“她未熟的无花果”和“被大风摇动”的含义清楚可知：“无花果树”是指属世人（对此，我们稍后会提到）；“她未熟的无花果”是指属世人中的事物，这些事物尤指从幼儿时期起被植入属世人、尚未成熟的知识，因为它们是纯粹听来并由此被接受的；“被大风摇动”是指属世人通过推理荒废了这些知识。“被大风摇动”在此表示基于邪恶之虚假的推理，因为在圣言中，“大”论及良善和邪恶，“风”论及真理和虚假，“被大风摇动”论及由此而来的推理。这就是这些话的含义，尽管它们是对比式地来说的，因为在圣言中，一切对比，和其它事物一样，都具有意义，它们都是同样的对应。对这些事物来说，情况是这样：每个人都从父母生为属世的，但从主变成属灵的，这被称为新生或重生；由于他生来是属世的，所以他从幼儿时期所吸收的知识，在他变得属灵之前，都被植入他的属世记忆；但随着他年龄增长，并且他开始理性思考他从圣言或讲道所吸收的良善和真理的知识，那时他若过着一种邪恶的生活，就会热切地采纳并充满与这些知识对立和相反的虚假；他因被赋予推理能力，故从虚假推理反对他幼儿和童年时期的知识，结果这些知识被逐出，虚假则取而代之。因此，这就是“天上的星辰坠落于地，如同无花果树被大风摇动，丢下她未熟的无花果一样”所表示的。

“无花果树”表示属世人是由于对应；因为在天堂会看见花园和乐园，园子里有各种树木，每种树都表示从主那里传给天使的某种神性事物。一般来说，“橄榄树”表示属于爱之良善的属天之物；“葡萄树”表示属于源于那良善的真理的属灵之物；“无花果树”表示源于属灵或属天之物的属世之物。这些树因表示这些事物，故也表示这些事物存在于其中的天使或世人。但在一般意义上，它们表示一整个社群，因为在天堂，每个社群如此形成，以至于呈现出一个人的形像。然而，在属灵意义上，这些树表示教会，“橄榄树”表示属天教会，“葡萄树”表示属灵教会，“无花果树”表示属世教会，属世教会是对应于内在教会的外在教会。由此可见，为何说“无花果树”表示属世人，也就是人里面的属世层。

403b. “无花果树”表示这一点，一般表示外在教会，这从圣言中提到它的其它经文也明显看出来，如以下经文。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）

这些话论及最后审判之日，这日即将到来，也的确到来了；因为主在世时，已经完成了旧约先知所预言的最后审判；由于那时所发生的事就像启示录中所预言，并且如今已经被主完成的最后审判时所发生的事，所以经上说了几乎一样的话。如先知以赛亚说：“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。诸天被卷起，好像书卷。”在启示录，经上说：“星辰坠落于地，如同无花果树被大风摇动，丢下她未熟的无花果一样。天就收起，好像书卷被卷起来。”“天上的万象必将解体”表示属于爱和信的一切良善和真理都被败坏了；“天上的万象”表示属于爱和信的一切良善和真理；因为表示这些的日月星辰被称为“天上的万象”。“诸天被卷起，好像书卷”表示它们的消散；“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”表示因邪恶之虚假而荒废。

耶利米书：

我必使他们全然灭绝；葡萄树上必没有葡萄，无花果树必没有无花果，叶子也必枯干。（耶利米书 8:13）

“葡萄树上没有葡萄”表示没有属灵良善，因为“葡萄树”表示属灵人，“葡萄”因是它的果实，故表示属灵人的良善，该良善被称为属灵良善；“无花果树上没有无花果”表示没有属世良善，因为“无花果树”表示属世人，“无花果树的果实”表示属世人的良善，该良善被称为属世良善。显然，“葡萄树”不是指葡萄树，“无花果树”不是指无花果树，因为经上说“我必使他们全然灭绝；葡萄树上必没有葡萄，无花果树必没有无花果”，事实上他们不会因此被灭绝。此外，所论述的，也是教会的荒废，如从那里的上下文所清楚看到的。

何西阿书：

我必使她的一切欢乐、节期、新月、安息日都止息。我要荒废她的葡萄树和无花果树，就是她说，这些是我的淫资；我要使它们变为森林，田野的野兽必吞吃它们。（何西阿书 2:11 - 12）

此处论述了教会和对其中真理的歪曲。所论述的是教会，这一点从这一章的第二经文明显看出来，在那里，经上说：“要与你们的母亲大大争辩，因为她不是我的妻子，我也不是她的丈夫。”“母亲”和“妻子”表示教会。此外，必止息的“节期、新月、安息日”表示教会的神圣事物（敬拜通过这些圣物来举行）和敬拜本身；因此，“我要荒废她的葡萄树和无花果树”表示属灵良善和属世良善都要灭亡。“它们要变为森林，田野的野兽必吞吃它们”表示两者都将是纯属世的，属灵之物要被虚假和欲望吞噬；“森林”表示纯属世之物，“田野的野兽”表示虚假和欲望。由于教会中的虚假尤其歪曲真理，而本章论述了这些虚假，所以经上说“就是她说，这些是我的淫资”，“淫资”表示歪曲。

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，它有狮子的大牙。它使我的葡萄树成为荒场，使我的无花果树成为泡沫；把它剥尽而丢弃；因此，枝条都露白了。葡萄树枯干，无花果树衰残，石榴树、棕树、苹果树，田野所有的树木都枯干。（约珥书 1:6 - 7, 12）

这一整章论述了被毁的教会；“有一民族上到这地，又强盛，又无数；它有狮子的牙齿，有狮子的大牙”并非表示任何这样一种民族，而是表示可怕的邪恶和由此而来的虚假；它所上到的“地”表示教会；“狮子的牙齿”表示这种邪恶的虚假；由于这些摧毁教会的一切良善和真理，所以它们被称为“狮子的牙齿和狮子的大牙”，“狮子”表示进行摧毁的虚假。因此，“它使我的葡萄树成为荒场，使我的无花果树成为泡沫”表示内在和外在教会由此荒废，“葡萄树”表示内在教会，“无花果树”表示外在教会，“泡沫”表示内在没有真理的地方；“把它剥尽而丢弃”表示不再有任何不被摧毁的任何良善或真理了，“剥”，也就是剥去果实和叶子，是指剥夺良善和真理；“丢弃”是指完全摧毁。“枝条都露白了”表示不再有任何属灵之物；“都枯干的石榴树、棕树、苹果树，田野所有的树木”表示教会的良善和真理的种类，以及它的知识，它们都被邪恶和虚假吞灭，“田野的树木”表示总体上良善和真理的知识。

同一先知书：

我田野的走兽啊，你们不要惧怕，因为旷野的居所都长满了青草，树木结果，无花果树、葡萄树也都效力。（约珥书 2:22）

此处论述了教会的建立；因此，“田野的走兽”并非表示野兽的走兽，而是表示属世人中对良善的情感，因而表示那些处于这类情感的人。谁看不出，“我田野的走兽啊，你们不要惧怕”这句话不可能是对走兽说的？“旷野的居所都长满了青草”表示对这些人来说，将会有以前所没有的真理的知识，“旷野的居所”表示那些它们以前不存在于其中之人的心智的内层，“长满了青草”表示这些的增长和增多；“树木结果，无花果树、葡萄树也都效力”表示他们有属世良善和属灵良善，因为“力”在此表示果实的产出。

阿摩司书：

剪虫吞吃了你们许多的园子和你们的葡萄园，你们的无花果树和橄榄树；你们仍不归向我。（阿摩司书 4:9）

“园子”表示构成聪明和智慧的教会的一切事物；“葡萄园”表示属灵的良善和真理；“无花果树”表示属世的良善和真理；“橄榄树”表示属天的良善和真理；“剪虫”表示进行摧毁的虚假；“无花果树”、“葡萄树”、“橄榄树”，严格来说表示教会和教会之人；但由于教会之所以为一个教会，人之所以为一个人，凭的是良善和真理，所以这些也由这些树来表示，良善由它们的果实来表示，真理由它们的枝和叶来表示。

哈该书：

从今日起，你们要用心想想。种子，甚至葡萄树、无花果树、石榴树和橄榄树的，不是还在仓里吗？（哈该书 2:18 - 19）

这些话在灵义上表示尚有剩下的良善和真理；“葡萄树、无花果树、石榴树和橄榄树”表示一切良善和真理，从初至末，“葡萄树”表示属灵的良善和真理；“无花果树”表示属世的良善和真理；“石榴树”表示总体上的认知和感知能力，尤表良善和真理的知识，以及

对它们的感知；“橄榄树”表示对属天良善和真理的感知；“仓”表示所有这些事物所在的地方，要么是教会，要么是有教会在其中的人，要么是人的心智，也就是主体。

哈巴谷书：

无花果树必不开花，葡萄树上无出产；橄榄树也不效力，田地不出粮食。（哈巴谷书 3:17）

“无花果树必不开花”表示必没有属世良善；“葡萄树上无出产”表示必没有属灵良善；“橄榄树也不效力”表示必没有属天良善；“田地不出粮食”表示必没有属灵的滋养。

摩西五经：

耶和华神领你进入美地，那地有河流，有泉源和深渊的水从谷中和山上流出；那地有小麦、大麦、葡萄树、无花果树、石榴树；那地有橄榄树和蜜。（申命记 8:7-8）

他们被领到的“美地”是指迦南地，迦南地表示教会；故此处“葡萄树”、“无花果树”、“石榴树”、“橄榄树”具有同样的含义，如前面所解释的。其余的可参看前面的解释（AE 374c 节）。

403c. 由于“迦南地”表示教会，“葡萄树”、“无花果树”、“石榴树”表示教会的内在和外的事物，所以迦南地的探子从那里带来这类事物，对此，在摩西五经，经上如此记着说：

迦南地的探子到了以实各河，从那里砍下葡萄树枝，上面有一挂葡萄，两个人用杠抬着，又带了一些石榴和无花果。（民数记 13:23）

由于“葡萄树”和“无花果树”表示这些事物，所以在圣言中，论到那些处于教会的良善和真理，因而处于远离邪恶和虚假的安全之人，经上说：“他们都要坐在自己的葡萄树和无花果树下，无人惊吓。”因此，在列王纪上：

尽所罗门所有的日子，从但到别是巴，犹太和以色列各人都在自己的葡萄树下和无花果树下安然居住。（列王纪上 4:25）

撒迦利亚书：

我要在一日之间除掉这地的罪孽。在那日，你们各人要请邻舍坐在葡萄树和无花果树下。（撒迦利亚书 3:9-10）

弥迦书：

末后的日子，耶和华家的山必坚立于众山之顶；民族必不举剑攻击民族，他们也不再学习战争；他们各人都要坐在自己的葡萄树和自己的无花果树下，无人惊吓。（弥迦书 4:1, 3-4）

这些话论到主的国，主的国在那些在天堂和地上处于对主之爱的人中间。坚立于众山之顶的“耶和华的山”，表示主的国，因为“耶和华的山”表示由那些处于对主之爱的人构成的主的国；由于这些人在天堂住在其他人之上，所以经上说，这山“必坚立于众山之顶”（参看《天堂与地狱》，188 节）。由于这些人拥有刻在他们心上的真理，因而不争论它们，

所以经上说“民族必不举剑攻击民族，他们也不再学习战争”，这句话表示在这个国度必没有关于真理的争论(参看 HH 25 - 26, 270 - 271 节)。“他们都要坐在自己的葡萄树和自己的无花果树下，无人惊吓”表示通过他们所处的真理和良善，他们必是安全的，免受邪恶和虚假的伤害。

耶利米书：

看哪，我必使一民族从远方来攻击你，它必吃尽你的庄稼和你的粮食，吃尽你的儿女；吃尽你的羊群牛群，以及你的葡萄树和无花果树。(耶利米书 5:15, 17)

“从远方来的一民族”表示反对属天良善的邪恶，“从远方”表示脱离和远离良善和真理，也表示反对良善和真理；“它必吃尽你的庄稼和你的粮食”表示它必摧毁一切真理和良善，通过这些真理和良善才有属灵的滋养；“吃尽你的儿女”表示对真理和良善的一切属灵情感；“吃尽你的羊群牛群”表示内在和外在的真理和良善；“吃尽你的葡萄树和无花果树”表示因此，教会的内在和外在。

何西阿书：

我遇见以色列如葡萄在旷野；我看见你们的列祖如无花果树上第一季的初熟果子。(何西阿书 9:10)

“以色列”和“列祖”在此并非表示来自雅各众子的各支派的列祖，而是表示那些属于古教会的人，因为他们处于良善(参看《属天的奥秘》，6050, 6075, 6846, 6876, 6884, 7649, 8055 节)；由于这些人处于良善，但一开始处于对真理的无知，而良善通过真理而来，或说由真理形成，所以经上说“我遇见以色列如葡萄在旷野；我看见你们的列祖如无花果树上第一季的初熟果子”，“葡萄”表示属灵良善，“旷野”表示对真理的无知，“无花果树上的初熟果子”表示在幼儿时期源于属灵良善的属世良善。

路加福音：

这些事一开始，你们就该挺身昂首。祂又讲了一个比喻：你们看无花果树和所有的树，当它们发芽时，你们看了自然就知道夏天近了。这样，你们看见这些事渐渐地成就，也该知道神的国近了。(路加福音 21:28 - 31；马太福音 24:32；马可福音 13:28 - 29)

此处论述的主题是时代的完结，也就是最后的审判，经上列举了在此之前的迹象；这些迹象由“这些事一开始”来表示。“你们看无花果树和所有的树，当它们发芽时”表示那时，一个新教会将要开始，该教会在一开始将是外在的。之所以讲述这个比喻或类比，是因为“无花果树”表示外在教会，“树”表示真理和良善的知识，那时近了的“神的国”表示主的新教会；因为在最后审判之时，旧教会灭亡，一个新教会开始。

路加福音：

每一种树木凭它自己的果子就可以认出来；人不是从荆棘上摘无花果，也不是从蒺藜里摘葡萄。(路加福音 6:44；马太福音 7:16)

由于“果子”表示生活的良善，生活的良善是来自内在良善的外在良善，或来自属灵

良善的属世良善，还由于凭这良善就知道人，所以主说，“每一种树木凭它自己的果子就可以认出来；人不是从荆棘上摘无花果，也不是从蒺藜里摘葡萄”，此处“无花果”表示外在人或属世人的良善，“葡萄”表示内在人或属灵人的良善，“荆棘”和“蒺藜”表示反对这些良善的邪恶。

由于犹大和以色列的王代表神性真理方面的主，当生活不遵照神性真理，神性真理没有成为生活良善时，与人同在的神性真理就忍受痛苦，可以说劳苦，但当变成生活良善时，它就活了，所以这一点由以下经文来表示：

按耶和华的吩咐，当犹大王希西家患病时，他们给他取来一块无花果饼，作为膏药贴在疮上，于是他活了。（列王纪下 20:7；以赛亚书 38:21）

由此可见，“无花果树”在真正意义上表示良善和真理方面的属世人，作为一棵树的无花果本身表示属世人，作为果实的无花果表示属世人的良善，无花果的叶子表示那良善的真理。

403d. 但“无花果树”在反面意义上表示邪恶和虚假方面的属世人，作为一棵树的无花果表示属世人本身，作为果实的无花果表示属世人的邪恶，无花果的叶子表示那邪恶的虚假，这一点从以下经文明显看出来。耶利米书：

耶和華指给我看，看哪，有两筐无花果放在耶和華殿前，一筐是极好的无花果，好像无花果树初结的果实；一筐是极坏的无花果，坏得不可吃。耶和華说，我必看被掳去迦勒底人之地的犹大人如这好无花果，使他们得好处；我必注目善待他们，领他们归回这地；我也要建立他们，栽植他们。就像那坏的无花果，我必将剩在这地的人交给骚乱和所有民族的灾祸；我必打发剑、饥荒、瘟疫临到他们，使他们灭绝。（耶利米书 24:1 - 10）

“被掳去迦勒底人之地的犹大人或犹太人”与属灵的囚禁，或在灵界将善人从恶人中移除所表相同，如前所述（AE 391a, 392a, 394, 397 节），即：在灵界，那些内在邪恶，然而外在又能过一种类似属灵生活的道德生活之人，就住在地上，并在那里较高的地方为自己造住处；而那些内在良善的人则从他们当中移除，并被主藏在低地；这就是把犹太人掳去迦勒底人之地，他们当中其余的人继续留在这地所表示的；因此，论到那些让自己被掳去迦勒底人之地的人，经上说：“我必看被掳去迦勒底人之地的犹大人得好处；我必注目善待他们，领他们归回这地；我也要建立他们，栽植他们。”而论到那些剩下的人，经上说：“我必将剩在这地的人交给骚乱和所有民族的灾祸；我必打发剑、饥荒、瘟疫临到他们，使他们灭绝。”这些就是所代表的事物，这一点也可从以下事实明显看出来，即：在他们被掳去之前，所罗门圣殿被摧毁了，当他们回来时，一个新殿又建立了；“殿”表示神性敬拜，“一个新殿”表示恢复的敬拜。

由此可见，“有两筐无花果放在耶和華殿前，一筐是极好的无花果，好像无花果树初结的果实；一筐是极坏的无花果，坏得不可吃”表示什么，即：“一筐极好的无花果”表示那些内在是良善，形成一个新天堂的人；“一筐极坏的无花果”表示那些内在是邪恶，要被

扔进地狱的人。因此，论到后者，经上说他们“坏得不可吃”，这句话表示这些人内在是邪恶；而论到前者，经上却说他们“好像无花果树初结的果实”，这句话表示这些人内在是良善，所以一个新天堂由他们形成；因为“无花果”作为果实，表示在其内在和外在形式上的生活良善，在反面意义上表示只在其外在形式上的生活良善，这种良善是生活的邪恶，因为它内在是邪恶；一切外在都从其内在获得自己的一切品质，因为外在是内在的结果。对这些人来说，邪恶之所以外在看似良善，是因为他们为了里面的邪恶而伪装良善，以达到某种目的，表面的良善则作为手段服务这个目的。在耶利米书的其它地方，类似的话论及那些留在迦南地的人：

耶和華論到王和住在这城里、未曾与你们一同被擄的一切百姓如此说：看哪，我必打发剑、饥荒、瘟疫临到他们。我必使他们像极坏的无花果，坏得不可吃。（耶利米书 29:16 - 17）

403e. “无花果”作为一棵树，在反面意义上表示纯属世人和由这些人构成的一个教会，或那些没有属世良善在其中的人，因为里面或内在没有良善，这一点明显可见于路加福音：

耶稣讲了这样一个比喻：有一个人把一棵无花果树栽在自己的葡萄园里；他来到树前找果子，却找不着，就对修理葡萄树的说，看哪，我这三年来到这棵无花果树前找果子，竟找不到；把它砍了吧，何必让它白占土地呢？但他回答说，主啊，这一年也容它吧，等我在树周围挖掘，撒上粪，将来若结果子便罢；不然你再把它砍了。（路加福音 13:6 - 9）

有无花果树的“葡萄园”表示也包含那些处于外在之人的教会；因为主的教会既有一个内在，又有一个外在；教会的内在是仁和由此而来的信，而教会的外在是生活的良善。仁与信的作为，也就是生活的良善，属于属世人，而仁本身和由此而来的信属于属灵人，所以“葡萄园”表示教会的内在，“无花果树”表示教会的外在。犹太民族只有教会的外在，因为它处于外在的代表性敬拜；因此，“无花果树”表示在这个民族中间的教会；但由于他们因内心邪恶而处于外在敬拜，未处于内在敬拜，而没有内在的外在敬拜不是敬拜，对恶人来说就是邪恶的敬拜，所以他们没有任何属世良善。因此，经上说“这三年在这棵无花果树上找不到果子，就吩咐修理葡萄树的去把它砍了”，这句话表示这个民族从开始到结束就没有任何属世良善，“三年”表示一整个时期，或从开始到结束的时间，“无花果树的果子”表示属世良善；属世良善是指属灵 - 属世的良善，或来自属灵之物的属世之物中的良善。由于由诸如未处于属世良善的人，如犹太民族构成的教会不是一个教会，所以经上还说：“何必让它白占土地呢？”“土地”表示教会；“修理葡萄树的说，容它吧，我会在树周围挖掘”表示他们，即这个民族将存留，然后被基督徒教导，因为他们将在基督徒中间；但对此没有作出回答，这表示无花果树仍将不结果子，也就是说，犹太民族仍将不行从任何属灵之物发出的良善。

这就是由于主在其上没有找到果子而“枯干的无花果树”的含义。马太福音：

早晨耶稣回城，就饿了。祂看见路旁有一棵无花果树，就走到跟前，在树上找不着什么，只有叶子，于是就对树说，从今以后，你永远长不出任何东西；因此，从那时起，那无花果树就枯干了。（马太福音 21:18 - 19；马可福音 11:12 - 14）

此处，“无花果树”也表示在犹太民族中间的教会。“主就走到无花果树跟前，在树上找不着什么，只有叶子”表示犹太民族没有属世良善，只有被歪曲的真理，这真理本身是虚假，主未找到的“果子”表示诸如前面所描述的那种属世良善，“叶子”表示被歪曲的真理，这真理本身是虚假，因为在圣言中，“叶子”表示真理，但没有果子的树叶表示虚假，对犹太民族来说，则表示被歪曲的真理，因为他们拥有真理在其中的圣言，但他们通过应用于自己而歪曲这些真理，他们的传统由此产生，或说这是他们传统的源头。主对此所说的话，即“从今以后，你永远长不出任何东西；因此，从那时起，那无花果树就枯干了”表示犹太民族将不行来自一个属灵源头、被称为属灵 - 属世良善的属世良善；“枯干”表示不再有任何良善或任何真理。当主回城饿了时，祂看见无花果树，就说了这话，因为“耶路撒冷城”表示教会，“饿”当论及主时，表示渴望教会的良善（可参看 AE 386h 节）。人若不知道“无花果树”的含义，不知道这无花果树表示在犹太民族中间的教会，只会以为主出于愤怒如此行，因为祂饿了；但做这事不是由于这个原因，而是为了它可以表示这就是犹太民族的品质。因为主的一切奇迹都涉及并表示诸如属于天堂和教会的那类事物，这些奇迹由此而为神性（参看《属天的奥秘》，7337, 8364, 9051e 节）。

在诗篇，无花果树还表示一个败坏的教会，或在其属世人或外在人方面败坏的教会之人：

祂给他们降下冰雹为雨，在他们的地上降下火焰；祂也击打他们的葡萄树和无花果树，折毁他们边境的树木。（诗篇 105:32 - 33）

这些话论及埃及，埃及表示处于虚假和邪恶的属世人；“葡萄树”、“无花果树”、“边境的树木”表示教会的一切事物，“葡萄树”表示教会的内在或属灵事物，“无花果树”表示教会的外在或属世事物，“边境的树木”表示属于知道和感知的一切，或说认知和感知能力的一切，“边境或边界”表示内层终止于其中，并一起存在于其中的终端，“树木”表示知识和感知。由于所有这些事物都被败坏了，并因此受到诅咒，所以经上说它们被“击打和折毁”，这表示摧毁和诅咒。给他们降为雨的“冰雹”和他们地上的“火焰”表示这一切都来自源于对世界的爱的邪恶之虚假，如冰雹的“雨”表示邪恶之虚假，“火焰”表示对世界的爱。

那鸿书：

你一切的堡垒必如无花果树上初熟的无花果，若一摇动，就落在吃者的嘴上。（那鸿书 3:12）

这些话论及“流血的城”，“流血的城”表示其中真理被歪曲，良善被玷污的教义。这教义被比作无花果树与其初熟的无花果；若一摇动，它们就落在吃者的嘴上，这表示其中

的良善不是良善，无论它们多么看似良善；它们不被接受，即便被接受，也只是在记忆中，而不是在心里被接受。“若一摇动，它们就落”表示它们不是良善，尽管它们看似良善，因为它们都是“初熟的无花果”；它们落在“吃者的嘴上”表示它们甚至在记忆中也都没有被接受。“吃者的嘴上”表示不接受，这一点从灵界的表象明显看出来；因为那些把任何东西都交付给记忆的人看上去是用嘴接受它；所以“落在嘴上”表示甚至在记忆里也不接受，只是听一听，即便他们接受，它也只是在记忆中，不在心里。“无花果树与其初熟的无花果”也可以理解为纯正的良善，就像适用于那些处于邪恶之虚假的人一样。

404. 启 6:14. “天就收起，好像书卷被卷起来”表示属灵人关闭了。这从“天”、“收起，好像书卷被卷起来”的含义清楚可知：“天(堂)”是指教会，无论总体还是细节；因为教会是主在地上的天堂；此外，教会与天堂通过结合构成一体；因此，当圣言提到“天地”时，所表示的是内在和外在的教会，因为教会之人的内在是与他们同在的天堂，他们的外在是与他们同在的世界。“天地”因表示内在和外在的教会，所以表示内在人和外在人，或属灵人和属世人；由于有爱与信之良善在其中的人就是一个教会，所以总体上的教会凭有教会在其中的人们存在。这清楚表明，为何此处“天”表示内在人或属灵人。说“属灵人”，其实是指属灵心智，也就是人的较高或内层心智，而较低或外层心智被称为属世人。“收起，好像书卷被卷起来”表示它关闭了；因为属灵心智，也就是人的较高或内层心智，如前所述，通过应用于生活的真理，因而通过良善打开，但通过应用于生活的虚假，因而通过邪恶关闭；关闭就如同书轴卷起来。情况就是这样，这一点通过当最后的审判完成时，灵界的表象变得显而易见；因为那时，灵界的大山、小山有时看上去被卷起来，就像书轴被卷起来；然后，住在上面的人就被卷入地狱。这种表象的原因在于这种情况：那时他们心智的内层关闭了，之前来自天堂的些许光通过这些内层流入。总体上发生在许多人那里的事，也细节地发生在具有类似品质的每个人那里，因为在灵界，总体如何，细节就如何（参看《天堂与地狱》，73 节）。“书卷”是指一个卷轴，因为古代没有印刷文字，因而没有像现代那样的书籍，而是有羊皮纸的卷轴；所以启示录中的“书卷”是指卷轴；在以赛亚书也一样：

天上的万象必将解体，诸天被卷起，好像书卷。（以赛亚书 34:4）

405a. “众山和海岛都被挪移，离开其位置”表示一切爱之良善和一切信之真理都灭亡了。这从“山”、“海岛”、“被挪移，离开其位置”的含义清楚可知：“(大)山”是指对主之爱的良善（对此，我们稍后会提到）；“海岛”是指信之真理，下文会予以解释；“被挪移，离开其位置”是指被夺走，并灭亡，因为所表示的，是爱之良善和信之真理；当这些被挪移，离开其位置时，邪恶和虚假就会取而代之，良善和真理因邪恶和虚假而灭亡。“山”之所以表示爱之良善，是因为在天上，那些处于对主之爱的良善之人住在大山上，那些处于对邻之仁的人住在小山上；或也可说，那些属于主的属天国度的人住在大山上，那些属于主的属灵国度的人住在小山上；属天国度与属灵国度的区别在于这一细节：那些属于属天

国度的人处于对主之爱，那些属于属灵国度的人处于对邻之仁（关于后者和前者，可参看《天堂与地狱》，20 - 28 节）。这就是为何“（大）山”表示爱之良善。

“（大）山”在抽象意义上表示对主之爱的良善，因为就圣言的属灵意义而言，一切事物都是属灵的，属灵事物必须在从人和地方抽象出来的意义上来理解；因此，天使因是属灵的，所以从这些抽象出来去思考和说话，由此拥有聪明和智慧；对人和地方的观念会限制思维，因为这种观念会把思维局限于人和地方，从而限制它。这种思维观念准确地说，是属世的，而从人和地方抽象出来的观念则在各个方向上延伸到天堂，就像当肉眼的视觉望向没有干扰物体的天空时一样不受限制；这样一种观念准确地说，是属灵的。这就是为何“（大）山”在圣言的属灵意义上表示爱之良善。“地”的含义也一样，“地”是指教会；因为从地方、地上的民族和人民抽象出来的思维是关于那里的教会，或生活在那里的人们的思维；因此，这在圣言中由“地”来表示。按圣言的属世意义提到的其它事物也是如此，如小山，岩石，山谷，江河，海洋，城市，街道，花园，树林和其它事物。

405b. “（大）山”表示对主之爱，因而表示来自这爱的一切良善，这良善被称为属天良善，在反面意义上表示自我之爱，因而表示来自这爱的一切邪恶，这一点从以下圣言经文明显看出来。阿摩司书：

以色列啊，要向你的神对付你自己；因为看哪，祂是形成诸山的，创造灵的，将祂所想的指示人。（阿摩司书 4:12 - 13）

神在此被称为“形成大山的”，因为“诸山”表示爱的良善，祂被称为“创造灵的”，因为“灵”表示来自这些良善的生命；由于祂通过这些赋予人聪明，所以经上补充说“将祂所想的指示人”；因为人所拥有的聪明来自他所想的或他的思维，它从主通过爱之良善流入他的生命；因此，“指示”在此表示流入。

诗篇：

神以力量坚定诸山；祂以大能束腰。（诗篇 65:6）

此处“诸山”也表示爱的良善；主通过祂的神性真理使这些良善坚定在天堂和教会，神性真理拥有一切能力，所以经上说：“祂以力量坚定诸山；以大能束腰。”在圣言中，“神的力量”表示神性真理；“大能”当论及主时，表示一切能力或全能。一切能力或力量都在从主发出的神性真理中（可参看《天堂与地狱》，228 - 233 节；AE 209, 333 节）；能力或大能当论及主时，是指全能（AE 338 节）。

又：

我要向诸山举目，帮助从何而来？（诗篇 121:1）

“诸山”在此表示诸天堂；由于在天堂，那些处于爱与仁的良善之人住在大山小山上，如前所述，主在这些良善中，所以“向诸山举目”也表示向主，一切帮助都来自主。当经上以复数形式提到“山”时，所表示的是大山和小山这两者，因而是对主之爱的良善和对邻之仁的良善这两者。

以赛亚书：

在大行杀戮的日子、塔楼倒塌的时候，各高山各高冈上必有溪河水流。(以赛亚书 30:25)

此处所论述的最后审判由“大行杀戮的日子、塔楼倒塌的时候”来表示，“大行杀戮”表示邪恶的毁灭；“倒塌的塔楼”表示来自对自我和世界的爱的教义之虚假。这就是“塔楼”所表示的，这一点来自灵界的表象，因为那些通过诸如属于教会的那类事物来寻求统治的人都在高处为自己建造塔楼(参看小著《最后的审判》，56, 58 节)。“各高山各高冈上必有溪河水流”表示那时，那些处于对主之爱和对邻之仁的人被提到天堂，充满聪明和智慧；“高山”表示那些处于对主之爱的人所在的地方，“高冈”表示那些处于对邻之仁的人所在的地方；“溪河”表示智慧，“水流”表示聪明，因为“水”表示真理，聪明和智慧来自真理。

约珥书：

到那日，大山要滴甜酒，小山要流奶子；犹大的一切河流都有水流。(约珥书 3:18)

此处论述了主的降临，以及那时要形成的新天和新地。“大山要滴甜酒”表示一切真理都必来自对主之爱的良善；“小山要流奶子”表示必有来自对邻之仁的良善的属灵生命；“犹大的一切河流都有水流”表示必有来自圣言细节的真理，通过这些真理必有聪明。关于这些事物，详情可参看前面的解释(AE 376b 节)。

那鸿书：

看哪，在山上有报佳音、传平安之人的脚踪。(那鸿书 1:15)

以赛亚书：

那报好信息，使人听见平安，对锡安说，你的王掌权的，他的脚在山上何等佳美。(以赛亚书 52:7)

同一先知书：

报好信息的锡安哪，要登高山；报好信息的耶路撒冷啊，要极力扬声。(以赛亚书 40:9)

这些话论及主的降临，以及那时对那些处于对主之爱的良善，由此处于来自圣言的教义之真理的人的拯救；由于论述的是对这些人的拯救，所以经上说“看哪，在山上传平安之人的脚踪”、“报好信息的锡安哪，要登高山”；“传平安”表示传讲主的降临，因为“平安”在至高意义上表示主，在内义上表示来自主的一切良善和真理(参看 AE 365 节)；“报好信息的锡安哪”表示处于对主之爱的良善的教会；“报好信息的耶路撒冷啊”表示由此处于来自圣言的教义之真理的教会。

以赛亚书：

我必使我的众山成为道路，我的大道必被高举。诸天哪，要歌唱，大地啊，要欢呼，众山哪，要放声歌唱；因为耶和华已经安慰祂的百姓。(以赛亚书 49:11, 13)

复数形式的“山”表示大山和小山，因而表示爱之良善和仁之良善。大山和小山必“成为道路”、“大道必被高举”表示那些处于这些良善的人必处于纯正的真理；“成为道路”表

示处于真理，“大道被高举”表示处于纯正的真理；因为“道路和大道”表示真理，可以说真理被良善高举，来自良善的真理是纯正的真理。“诸天哪，要歌唱，大地啊，要欢呼”表示他们由此而来的内心喜悦，“诸天哪，要歌唱”表示内在喜悦，“大地啊，要欢呼”表示外在喜悦。“众山哪，要放声歌唱”表示出于源于爱之良善的喜悦的称谢；“因为耶和华已经安慰祂的百姓”表示这是由于改造和重生。显然，此处不是指世上的众山；因为众山成为道路，大道被高举，众山放声歌唱，是为了什么呢？

同一先知书：

诸天哪，你们要歌唱，地的较低部分啊，你们要欢呼，众山啊，你们要放声歌唱，森林和其中所有的树木啊，都当如此；因为耶和华救赎了雅各，并在以色列彰显了祂的荣耀。（以赛亚书 44:23）

“诸天哪，你们要歌唱，地的较低部分啊，你们要欢呼，众山啊，你们要放声歌唱”与刚才的话具有同样的含义；但此处“诸山”表示仁的良善；因此，经上也说“森林和其中所有的树木啊”，因为“森林”表示在其一切事物上的外在人或属世人，“所有的树木”表示那里的认识和科学部分，或说其中的认知和认知能力。“耶和华救赎了雅各，并在以色列彰显了祂的荣耀”表示对这些人的改造；“雅各和以色列”表示外在和内在教会，因而表示那些有教会在其中之人的外在和内在。

又：

大山小山必放声歌唱，田野所有的树木也都拍掌。（以赛亚书 55:12）

诗篇：

大山和小山，结果的树木和一切香柏树，都要赞美耶和华。（诗篇 148:7, 9）

这些话描述了来自爱与仁之良善的内心喜悦；经上说“大山”、“小山”、“树木”和“香柏树”必“放声歌唱”、“拍掌”和“赞美”，是因为这些表示作为人之喜悦的原因的良善和真理；事实上，人不是从自己，而是从他所拥有的良善和真理而欢喜；这些事物令人欢喜，是因为它们制造了人的喜乐。

以赛亚书：

旷野和其中的城邑，并阿拉伯人居住的村庄都当扬声；岩石上或西拉的居民都当放声歌唱，他们当从山顶呐喊。（以赛亚书 42:11）

“旷野”表示真理的模糊；“其中的城邑”表示教义；“村庄”表示属世的认知和知识，或知识和科学。“阿拉伯人（或基达人）”表示属世人，因为“在旷野的阿拉伯人”表示属世人；“岩石上（或西拉）的居民”表示信的良善，或那些处于信的良善之人；“山顶”表示对主之爱的良善。这清楚表明，这些细节按顺序表示什么，即表示因诸如所提到的那类事物而出于爱之良善的称谢和喜悦的敬拜；因为“从山顶呐喊”表示出于爱之良善的敬拜。

405c. 诗篇：

神的山是巴珊山，诸山冈的山是巴珊山；你们诸山，大山的诸山冈，为何跳跃？神渴

望住在山上；耶和華必住這山，直到永遠。（詩篇 68:15 - 16）

“巴珊山”表示意願的良善，就是諸如存在於那些處於教會外在的人裡面的那種；因為巴珊是約旦河以外的地區，作為產業被賜給瑪拿西半支派（可見於約書亞記 13:29 - 32）；“瑪拿西”表示外在人或屬世人的意願良善。這種意願良善與外在人中的愛之良善是一樣的，因為一切愛之良善都屬於意願，由此而來的一切真理都屬於理解力；因此，他的弟兄“以法蓮”表示那良善的智力或理解力的真理。由於“巴珊山”表示那良善，所以那山的諸山岡表示行為中的良善。由於意願在行動，心智和身體的一切活動部分都來自意願，正如思維和言語的一切活動部分都來自理解力，所以“跳躍”和“蹦跳”描述並表示由愛之良善產生的喜樂；這清楚表明，“神的山是巴珊山，諸山岡的山是巴珊山；你們諸山，大山的諸山岡，為何跳躍”表示什麼。由於主與人同住在他的意願良善中，行為中的良善從這意願良善發出，所以經上說：“神渴望住在山上；耶和華必住這山，直到永遠。”

又：

猶大成為耶和華的聖所，以色列成為領土。滄海看見它就奔逃，約旦河也倒流。大山跳躍像公羊，小山蹦跳像羊群的仔兒。滄海啊，你為何奔逃？約旦河啊，你為何倒流？大山哪，你們為何跳躍像公羊？小山哪，你們為何蹦跳像羊群的仔兒？大地啊，在主的面前，在雅各的神面前，你經歷產痛；祂使磐石變為水池，使火石變為水泉。（詩篇 114:2 - 8）

這段經文描述了以色列人離開埃及；然而，若不通過內義解釋，沒有人能知道那時“大山跳躍像公羊，小山蹦跳像羊群的仔兒”表示什麼，以及“滄海看見它就奔逃，約旦河也倒流”是什麼意思；因此，要予以解釋。此處在內義上所表示的是教會的建立，或教會之人的重生，因為以色列人表示將要建立的教會；他們的離開表示它的建立；穿過紅海表示擺脫邪惡，對此，經上說它“奔逃”；越過約旦河表示引入教會，對此，經上說它“倒流”。至於細節：“猶大成為聖所，以色列成為領土”表示對主之愛的良善是天堂和教會的真正神聖，源於良善的真理則是治理的手段。“猶大”表示屬天良善，也就是對主之愛的良善；“聖所”表示天堂和教會的真正神聖；“以色列”表示屬靈良善，也就是來自那良善的真理，通過真理才有治理，因為屬於主的一切治理都是從神性良善發出的神性真理的治理；“滄海看見它就奔逃，約旦河也倒流”表示當屬世人中的邪惡和虛假被擺脫時，真理和良善的真知識和認知就取而代之；“大山跳躍像公羊，小山蹦跳像羊群的仔兒”表示屬天良善，也就是愛之良善，和屬靈良善，也就是來自那良善的真理，從喜樂中產生或實行良善，或產生結果。“大山”表示愛之良善；“小山”表示仁之良善，該良善本質上是來自那良善的真理；“跳躍”因論及這些，故表示從喜樂中產生或實行良善。經上說它“像公羊”、“像羊群的仔兒”，是因為“公羊”表示仁之良善，“羊群的仔兒”表示由此而來的真理。“大地啊，在主的面前，在雅各的神面前，你經歷產痛；祂使磐石變為水池，使火石變為水泉”表示教會由此的建立，也就是說，教會之人的重生；“地”表示教會；當教會建立時，或當教會之人重新出生時，經上就說它“經歷產痛”；經上說“在主面前”、“在雅各的神面前”，

是因为在圣言论述爱之良善的地方，主被称为“主”；当论述行为中的良善时，祂被称为“雅各的神”。“祂使磐石变为水池，使火石变为水泉”表示通过来自良善的真理重生；“水池”表示真理的知识，“水泉”表示这些所来自的圣言；“磐石”表示改造之前，在真理方面的属世人，“火石”表示改造之前，在良善方面的属世人。

又：

你从埃及挪出一棵葡萄树，赶出列族，把这树栽上。它的影子遮盖了群山，它的枝条遮盖了神的香柏树。（诗篇 80:8, 10）

“从埃及挪出的一棵葡萄树”表示属灵教会，该教会通过属世人中的知识和认知而在人那里开始，“葡萄树”表示属灵教会，“埃及”表示属世人中的认知能力或科学；“你赶出列族，把这树栽上”表示邪恶从那里被逐出后，教会就建立起来了；“列族”表示邪恶，“把葡萄树栽上”表示建立属灵教会；“它的影子遮盖了群山，它的枝条遮盖了神的香柏树”表示整个教会来自属灵的良善和真理；“群山”表示属灵良善，“神的香柏树”表示属灵真理。显然，这些话是指把以色列人从埃及领出来，他们进入迦南地，列族被驱逐出迦南地；然而，这些话在内义上表示诸如已经解释的那类事物；把以色列人引入迦南地，把列族从迦南地逐出并非代表和表示其它任何事物；因为圣言的所有历史部分，以及它的预言部分都涉及属灵事物。

以赛亚书：

所有用锄头刨挖的山地，因惧怕荆棘和蒺藜，必不到那里去；只能作放牛之处，羊践踏之地。（以赛亚书 7:25）

“要用锄头刨挖的山地”表示那些出于对良善的爱而实行良善的人。至于其余的表示什么，可参看前文(AE 304c 节)，那里解释了它们。同一先知书：

我必从雅各中领出种，从犹大中领出那要继承我众山的；我的选民要承受它，我的仆人要在那里居住。（以赛亚书 65:9）

“雅各”和“犹大”表示教会，“雅各”表示外在教会，外在教会处于良善和真理的知识；“犹大”表示处于对主之爱的良善的内在教会；因此，“从雅各中领出的种”表示良善和真理的知识，因而表示那些处于这些知识的人；“从犹大中领出的人所继承的众山”表示对主之爱的良善，因而表示那些处于这良善的人；“要承受山的选民”表示那些处于良善的人，“仆人”表示那些处于源于良善的真理之人。

耶利米书：

我要领以色列人归回他们的地。看哪，我要差派许多渔夫捕获他们；我也要派许多猎人，从各大山上、各小山上和岩石裂缝中猎取他们。（耶利米书 16:15 - 16）

此处论述了一个新教会的建立，这由把犹太人从被掳中领出巴比伦的地，归回迦南地来代表和表示。人若不知道“捕获和猎取”、“大山”、“小山”、“岩石裂缝”表示什么，就无法从这些话中收集到他能理解的任何东西。“我要差派许多渔夫捕获他们，也要派猎人

猎取他们”表示一个教会将要从那些处于属世良善和属灵良善的人中建立。“差派渔夫捕获他们”表示把那些处于属世良善的人聚集起来；“派猎人猎取他们”表示把那些处于属灵良善的人聚集起来；由于所表示的是这些人，所以经上又补充说“从各大山上、各小山上和岩石裂缝中”，在“大山上”的人表示那些处于爱之良善的人，在“小山上”的人表示那些处于仁之良善的人；在“岩石裂缝中”的人表示那些在真理上处于模糊，或处于真理的模糊事物的人。

以西结书：

以色列的群山哪，你们必发枝条，为我的民以色列结果子，因为他们即将来到。（以西结书 36:8）

“以色列的群山”表示仁爱的良善；“你们必发枝条，结果子”表示信仰的真理和生活的良善就来自这些；“枝条”表示信之真理，“果子”表示生活的良善。

阿摩司书：

看哪，日子将到，耕种的必接续收割的，踴葡萄的必接续撒种的；大山要滴下甜酒，小山都必融化。我必将我民被掳的带回。（阿摩司书 9:13 - 14）

至于这些话表示什么，可参看前文（AE 376b 节），那里解释了它们。经上说“大山要滴下甜酒，小山都必融化”，是因为“大山”表示对主之爱的良善，“小山”表示对邻之仁的良善，“甜酒”表示真理；因此，这些话表示他们必从这两种良善拥有丰富的真理，因为这些话所论及的把人民从被掳中带回表示一个新教会的建立。

405d. 诗篇：

耶和华啊，你的公义好像神的大山；你的判断如同大深渊。（诗篇 36:6）

由于在圣言中，“公义”论及良善，“判断（或公平）”论及真理，所以经上说：“耶和华的公义好像神的大山；祂的判断如同大深渊。”“神的大山”表示仁之良善，“深渊”表示总体上的真理，这些真理被称为信之真理。“公义”论及良善，“判断（或公平）”论及真理（参看《属天的奥秘》，2235，9857 节）。

又：

耶和华将地坚立在根基上；你以深渊如服装遮盖它；诸水立于群山之上。因你的斥责，水就奔逃；因你的雷声，水就奔流。诸山上升，诸谷下沉，归你为它们所立定之地。你定了界限，叫它们不能逾越，它们不再转回遮盖大地。祂使泉源涌入溪河，流在山间。祂从楼阁中浇灌群山；因你作为的果实，大地就饱足。（诗篇 104:5 - 10，13）

按灵义来理解，这些话描述了重生的过程，或与人同在的教会形成的过程；“祂将地坚立在根基上”表示与人同在的教会，及其边界和封闭；“你以深渊如服装遮盖它”表示与属世人中的知识或科学，教会的属灵事物所居于的属世人的内层被这些知识或科学围绕；“深渊”表示总体上的知识或科学，“服装”表示真知识或科学真理，它们进行围绕并给穿衣。“诸水立于群山之上”表示虚假在属世之爱的快乐之上，这些快乐本身是邪恶；“群山”

表示这些爱的快乐，“水”表示由此而来的虚假；“因你的斥责，水就奔逃；因你的雷声，水就奔流”表示虚假被来自天堂的真理驱散，邪恶被来自天堂的良善驱散；“诸山上升，诸谷下沉，归你为它们所立定之地”表示在属世之爱和由此而来的邪恶的地方有嵌入的天堂之爱和由此而来的良善，总体上的真理降到虚假的地方；“你定了界限，叫它们不能逾越，它们不再转回遮盖大地”表示虚假和邪恶被关在外面，与真理和良善分离，并被控制在界限内，或被封闭，免得它们再次流入并进行摧毁；“祂使泉源涌入溪河，流在山间”表示主从圣言的真理赋予聪明，这一切都来自属天之爱的良善；“泉源”表示圣言的真理，“泉源涌入溪河”表示由此而来的聪明，它们“流在山间”表示它们来自属天之爱的良善，“山”表示这些良善。“祂从楼阁中浇灌群山”表示一切良善都通过真理来自天堂；“浇灌”论及真理，因为“水”表示真理；“山”表示爱的良善；“楼阁”表示这些所来自的天堂；“因你作为的果实，大地就饱足”表示因神性运作，教会不断在人身上增长；“作为的果实”当论及主时，表示神性运作，“地”表示人里面的教会，此处论述的是教会的形成；教会因不断增长而被说“饱足”。这些就是隐藏在这些话里面的奥秘；但谁能看到它们？除非他藉着内义知道它们，除非他在这种情况下处于知识，除非他拥有关于内在人和外在人，以及构成它们里面的教会的良善和真理的知识。

撒迦利亚书：

我又举目观看，见有四辆战车从两山中间出来，那山是铜山。（撒迦利亚书 6:1）

这一章论述了一个新教会将要在外邦人当中建立，因为论述了一个新殿，新殿表示新教会。“从两山中间出来的战车”表示教义，教义将通过真理从良善形成，“战车”表示教义，“山”表示爱的良善，“两山中间”表示源于良善的真理；因为两山中间的“山谷”表示较低的真理，也就是属世人的真理。为叫人们可以知道“山”在此表示属世人的良善，经上说“那山是铜山”，“铜”表示属世人的良善。

撒迦利亚书：

耶和華必出去与那些民族争战；到那日，祂的脚必站在朝东的耶路撒冷面前的橄榄山上；这橄榄山必分裂，其一部分朝东，朝海，并且必有极大的山谷；这山的一部分必向北挪移，一部分向南挪移。那时，你们要经由我的山谷逃跑；山谷必延到亚萨。（撒迦利亚书 14:3 - 5）

这些话论及最后的审判，主在世时，完成了最后的审判；因为当主在世时，祂使天堂和地狱里的一切事物都恢复了秩序；因此，那时，祂向恶人和善人施行了一次审判。这次审判就是旧约圣言中“耶和華恼恨、发怒、愤怒、报仇的日子”和“报应之年”的意思（关于这次审判，可参看小著《最后的审判》，46 节）。这一章论述的是主的降临，和那时发生的审判，这一点从该书书中的这些话明显看出来：

那时，耶和華我的神必来到，有一切圣者与你同来。那日，必没有光，光辉，也没有闪光；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 14:5 -

7)

“晚上”表示当审判发生时，教会的末期；对恶人来说，那时是“晚上”，但对善人来说，那时是“光明”。一旦知道了这些事，藉着内义就明显可知此处这些细节表示什么，即：“耶和華必出去与那些民族争战”表示临到恶人的最后审判，“出去，争战”表示施行审判，“民族”表示邪恶；“祂的脚必站在朝东的耶路撒冷面前的橄榄山上”表示这是从神性之爱通过从祂的神性良善发出的神性真理实现的；“橄榄山”当论及主时，表示神性之爱，“耶路撒冷”表示真理方面的教会，因此表示教会的神性真理，“东”表示神性良善；“这橄榄山必分裂，其一部分朝东，朝海，并且必有极大的山谷”表示那些处于良善之人与那些处于邪恶之人的分离；因为如前所述，“橄榄山”表示神性之爱；“东”表示那些处于神性良善的人所在之处，“海”表示那些处于邪恶的人所在之处，因为进行分离的海在灵界的西部；“这山的一部分必向北挪移，一部分向南挪移”表示那些处于邪恶之虚假的人与那些处于良善之真理的人的分离；“北”表示那些处于邪恶之虚假的人所在之处，因为他们处于黑暗，“南”表示那些处于良善之真理的人所在之处，因为他们处于光明；“那时，你们要经由我的山谷逃跑”表示那时，那些处于源于良善的真理之人必得救，“逃跑”表示得救，“山谷”表示那些处于真理的知识，因而处于源于良善的真理之人所在之处，因为那些处于真理的知识之人住在山谷，那些处于良善的人住在大山上；“山谷必延到亚萨”表示与邪恶之虚假的分离，“亚萨”表示分离和释放。

由于在朝东的耶路撒冷面前的“橄榄山”表示神性之爱，“朝东的耶路撒冷”表示从神性良善发出的神性真理，如前所述，所以主通常住在橄榄山上，这明显可见于路加福音：

耶稣白天在殿里教导人；但夜里就出去到那叫橄榄山的山上住宿。（路加福音 21:37；22:39；约翰福音 8:1）

此处，祂还与门徒谈论了祂的降临和时代的完结，也就是最后的审判（马太福音 24:3 等；马可福音 13:3 等）。祂也因此去耶路撒冷受苦（马太福音 21:1；26:30；马可福音 11:1；14:26；路加福音 19:29，37；21:37；22:39）；这表示祂出于神性之爱做一切事，因为“橄榄山”表示神性之爱；事实上，凡主在世上所做的，都具有代表性，凡祂所说的，都具有意义。主在世时处于代表和意义，是为了可以处于天堂和教会的终端，同时处于它们的最初，因而可以从最初统治和安排终端，从最初通过终端统治和安排一切居间物；代表和意义在终端中。

405e. 由于“山”表示爱之良善，当论及主时，表示神性之爱的神性良善，神性真理就从这神性良善发出，所以耶和華，也就是主，降临在西乃山，并颁布律法。经上说：

祂降临在那山，临到山顶上。（出埃及记 19:20；24:16 - 17）

并且祂在那里颁布律法（出埃及记 20 章）。因此，在圣言中，“西乃”，以及那里所颁布的“律法”也表示从神性良善发出的神性真理。因此：

当主变形像时，祂带着彼得、雅各和约翰上了一座高山。（马太福音 17:1；马可福音

9:2)

当主变形像时，祂来自神性良善的神性真理显现，因为“祂如日头的脸面”代表神性良善，“祂如光的衣裳”代表神性真理；显现的“摩西和以利亚”表示圣言，也就是来自神性良善的神性真理。

由于“山”表示爱之良善，在至高意义上表示神性良善，从神性良善发出神性真理，所以锡安山位于耶路撒冷上面；在圣言中，“锡安山”表示处于对主之爱的良善的教会，“耶路撒冷”表示处于源于那良善的真理的教会，或教义方面的教会。由于同样的原因，耶路撒冷被称为“圣山”，也被称为“神圣的小山”；因为“圣山”，以及“小山”表示属灵良善，这良善本质上是源于良善的真理，如从以下经文所清楚看出的。以赛亚书：

在末后的日子，耶和華的山必在众山之顶，必被高举过于万岭；所有民族都要流归这山；必有许多人民前往，说，来吧，让我们登耶和華的山，到雅各神的家。（以赛亚书 2:2 - 3)

同一先知书：

当那日，必有大号角吹响，在亚述地将亡的，并在埃及地被赶散的，都要来，他们就在耶路撒冷圣山上向耶和華下拜。（以赛亚书 27:13)

约珥书：

你们要在锡安吹角，在我的圣山大声呼喊。（约珥书 2:1)

但以理书：

求你使你的怒气和忿怒转离你的城耶路撒冷，就是你的圣山。（但以理书 9:16)

以赛亚书：

他们必将你们所有的弟兄从所有民族中带到耶和華那里，带到我的圣山耶路撒冷。（以赛亚书 66:20)

同一先知书：

那投靠我的必得地产，承受我的圣山为业。（以赛亚书 57:13)

以西结书：

在我的圣山，就是以色列高处的山，必有以色列全家，那地所有的人都侍奉我。（以西结书 20:40)

弥迦书：

末后的日子，耶和華家的山必坚立于众山之顶，高举过于万岭，万民都要流归这山。（弥迦书 4:1)

除此之外其它地方也有许多经文提到“圣山”、“锡安山”和“耶和華的山”：圣山（以赛亚书 11:9； 16:7； 65:11， 26； 耶利米书 26:23； 以西结书 28:14； 但以理书 9:20； 11:45； 约珥书 2:11； 3:17； 俄巴底亚书 1:16； 西番雅书 3:11； 撒迦利亚书 8:3； 诗篇 15:1； 43:3）；锡安山（以赛亚书 4:5； 8:18； 10:12； 18:7； 24:23； 29:8； 31:4； 37:32；

约珥书 3:6；俄巴底亚书 1:17, 21；弥迦书 4:7；耶利米哀歌 5:18；诗篇 48:11；74:2；78:68；125:1）。由于“锡安山”表示神性良善和神性良善方面的教会，所以在以赛亚书，经上说：

你们当将羔羊奉送给那地的掌权者，从岩石或西拉往旷野，送到锡安女子的山。（以赛亚书 16:1）

启示录：

羔羊站在锡安山，同他又有十四万四千人。（启示录 14:1）

由此也可以看出，为何以西结看见有圣殿在其中的新耶路撒冷建在了一座高山上；对此，经上如此记着说：

在神的异象中，我被带到以色列地；他把我安置在一座极高的山上；在山上的南边有仿佛一座城的建筑物。（以西结书 40:2）

关于这个主题，接下去的章节说了很多。诗篇：

耶和华本为大，在我们神的城中，在祂的圣山上，该受大赞美；在北方两边的锡安山，大君王的城，因位置美丽，是全地的喜悦。神在她的宫殿中作为避难所为人所知。（诗篇 48:1 - 3）

这些话描述了出于来自良善的真理对主的敬拜。“耶和华本为大，在我们神的城中，在祂因位置美丽的圣山上，该受大赞美”表示出于属灵的真理和良善对祂的敬拜，并由此而来的灵魂的愉悦；“本为大”和“受大赞美”表示敬拜；“在我们神的城中，祂的圣山”表示来自属灵良善的属灵真理；“因位置美丽”表示由此而来的灵魂的愉悦；“在北方两边的锡安山，大君王的城，因位置美丽，是全地的喜悦”描述了出于属天的良善和真理对主的敬拜；“全地的喜悦是锡安山”表示出于属天良善的敬拜；“在北方两边，大君王的城”表示来自属天良善的真理；“北方两边”表示来自属天良善的真理，“大君王的城”表示由此而来的真理的教义。“神在她的宫殿中为人所知”表示真理被铭刻在那些处于属天良善的人身上。“北方两边”表示来自属天良善的真理，因为那些在主的属天国度的人在天上住在东面；那些处于来自那良善的真理之人面向那里的北方。

以赛亚书：

路西弗啊，你心里曾说，我要升到诸天；我要高举我的宝座在神的众星以上；我要坐在聚会的山上，在北方的两极。（以赛亚书 14:13）

“路西弗”表示巴比伦，这从本章上下文明显看出来；“我要升到诸天，高举我的宝座在神的众星以上”描述了它对统治天堂和教会的爱；这句话表示对统治构成主的属灵国度的这些天堂的爱，因为真理和真理的知识向他们显为众星。“我要坐在聚会的山上，在北方的两边”表示对统治构成主的属天国度的天堂的爱，“聚会的山”和“北方的两边”表示那里的良善和真理，如前所述。锡安山和耶路撒冷尽可能照着天堂的形式建造，这一事实清楚表明前面从诗篇所引用的话，即“在北方两边的锡安山，大君王的城”表示什么；以

及以赛亚书中的这句话，即“在北方两边的聚会的山”表示什么。

以赛亚书：

亚述王西拿基立说，我要率领许多战车上群山的高峰，到黎巴嫩的两侧；我要在那里砍伐高大的香柏树和上好的松树。(以赛亚书 37:24)

这些话在内义上描述了那些想通过基于虚假的推理摧毁教会的良善和真理之人的傲慢；“亚述王”表示败坏的理性；“他的许多战车”表示基于教义之虚假的推理；“上群山的高峰，到黎巴嫩的两侧，砍伐高大的香柏树和上好的松树”表示努力摧毁教会的良善和真理，包括内在的和外在的；“群山”表示教会的良善，“黎巴嫩的两侧”表示这些良善与真理结合的地方，“黎巴嫩”表示教会，“香柏树”表示它的内在真理，这些真理来自良善，“松树”表示它的外在真理，也来自良善。这就是这些话在灵义上，因而在天上的意思。

在以下经文中，一座“山”和“群山或诸山”也表示爱与仁的良善。诗篇：

耶和华用云遮天，为地预备雨，使草发生于群山上。(诗篇 147:8)

耶和华遮天所用的“云”表示外在真理，就是诸如圣言字义中的那些真理；因为在圣言中，字义中的真理被称为“云”，而内义中的真理被称为“荣耀”；“天”表示内在真理，因为那些在天堂里的人就处于这些真理；祂为地所预备的“雨”表示真理的流注，“地”表示教会，因而表示其中那些接受真理的人，因为教会由这些人构成。祂使草所发生于的“群山”表示爱的良善，因而表示那些处于爱的良善之人，“草”表示这些人所拥有的属灵滋养；因为所指的是给牲畜(或走兽)的草，“牲畜(或走兽)”表示属世人的良善情感。

405f. 摩西五经：

论到约瑟，他说，愿约瑟的地蒙耶和华赐福，得天上的宝物、甘露，以及藏在下面的深渊，得东方之山的初熟果子，时代之冈的宝物。(申命记 33:13 - 15)

这是摩西对约瑟，或以约瑟命名的支派的祝福；这祝福向约瑟宣布，是因为“约瑟”表示主的属灵国度和那里的天堂，这天堂与主的属天国度有最近的交流；“约瑟的地”表示该天堂，也表示由那些将在该天堂的人组成的教会；“天上的宝物、甘露，以及藏在下面的深渊”表示来自一个属天源头的神性属灵事物和属灵 - 属世事物，“天上的宝物”表示神性属灵事物，“甘露”表示进行交流的属灵事物，“藏在下面的深渊”表示属灵 - 属世事物；“东方之山的初熟果子，时代之冈的宝物”表示纯正良善，即对主之爱和对邻之仁的良善，“东方之山”表示对主之爱的良善，“初熟果子”表示纯正良善，“时代之冈”表示对邻之仁的良善。那些不知道“约瑟”和“他的支派”，以及“甘露”、“藏在下面的深渊”和“东方之山”代表什么的人，对这些话涉及什么几乎一无所知，也几乎不能大体上知道在这一整章摩西所说关于以色列支派的话，以及父亲以色列在创世记 49 章所说的话的任何含义。

马太福音：

你们是世界的光；建在山上的城是无法隐藏的。(马太福音 5:14)

这话是对门徒们说的，门徒们表示处于来自良善的真理的教会；因此，经上说“你们

是世界的“光”，“世界的光”表示教会的真理。“建在山上的城是无法隐藏的”表示真理不是真理，除非它来自良善，“在山上的城”表示来自良善的真理。

同一福音书：

一个人若有一百只羊，其中一只走迷了路，他岂不留下这九十九只在山上，去找那只迷路的吗？（马太福音 18:12）

经上说“他岂不留下这九十九只在山上吗”，是因为“在山上的羊”表示那些处于爱与仁之良善的人；但“走迷了路的那一只”表示一个未处于那良善的人，因为他处于来自无知的虚假；哪里有虚假，哪里就没有良善，因为良善属于真理。

福音书：

你们看见先知但以理所说那行毁坏可憎的，那时，要让在犹太的逃到山上；让在屋顶上的不要下来进房屋。（马可福音 13:14-15；马太福音 24:16-17；路加福音 21:21）

在这些章节，主描述了教会的连续荒废，但这种荒废是通过纯粹的对应来描述的。当“你们看见先知但以理所说那行毁坏可憎的”时表示当门徒们，也就是那些处于源于良善的真理之人感觉教会要毁灭时，当因没有良善而不再有任何真理，或因没有仁而没有信时，这种毁灭就会发生；“那时，要让在犹太的逃到山上”表示那些属于主的教会之人将留在爱之良善中，“犹太”表示主的教会，“山”表示爱的良善；“逃到山上”表示留在这些良善中；“让在屋顶上的不要下来进房屋”表示处于纯正真理的人要留在这些真理中，“房屋”表示在其心智的一切内层事物方面的一个人，“屋顶”表示因此，来自纯正真理的聪明，因而也表示纯正真理，聪明通过纯正真理在人里面形成。除非灵义光照主在福音书的这些章节所说的细节，否则几乎不能知道其中所包含的任何事物，因而不知道“让在屋顶上的不要下来进房屋”是什么意思；以及别处“不要让在田里的回来拿衣服”与其它许多经文是什么意思。

405g. 到目前为止，已经说明，在圣言中，“（大）山”表示爱的良善；但圣言中的绝大多数事物也有反面意义，“山”也是，它在反面意义上表示爱的邪恶，或从对自我和世界的爱中流出的邪恶。以下圣言中的经文就提到了在这层意义上的山。以赛亚书：

万军之耶和華的日子必臨到一切驕矜高傲的，又臨到一切高山、一切被抬高的岡陵。（以赛亚书 2:12, 14）

“万军之耶和華的日子”表示最后的审判，那时恶人从他们在灵界所占据的大山、小山或冈陵上被扔下来，如本文开头所述。正因在最后审判之前，这些人住在大山和小山上，所以“大山”和“小山（或译为冈陵，冈，岭等）”表示他们所处的爱和由此而来的邪恶，“大山”表示自我之爱的邪恶，“小山”表示世界之爱的邪恶。要知道，所有处于自我之爱的人，尤其那些处于对统治的爱之人，在进入灵界时，最大的渴望就是上高地或得到高地；这种渴望是这爱所固有的；这就是为何“心高气傲”和“追求崇高事物”成为日常用语。对统治的爱之所以有这样一种渴望，是因为他们想让自己成为神明，而神在最高事物中。

“大山和小山”表示这些爱，因而表示这些爱的邪恶，这是很明显的，因为经上说：“万军之耶和华的日子必临到一切骄矜高傲的，又临到一切高山、一切被抬高的冈陵。”“临到高山、冈陵”还能有别的意思吗？

同一先知书：

在旷野有人声呼喊，预备耶和华的道，为我们的神修直大道。一切山谷都要抬高，大山小山都要削低。（以赛亚书 40:3-4）

此处论述了主的降临和那时最后的审判；“在旷野有人声呼喊，预备耶和华的道”表示他们要预备自己接受主；“旷野”表示因没有真理而没有良善的地方，因而表示还没有教会的地方；“一切山谷都要抬高，大山小山都要削低”表示所有内心谦卑的人，或所有处于良善和真理的人都被接受，因为那些被主接受的人就被提入天堂；而“大山小山都要削低”表示所有心高气傲的人，也就是那些处于对自我和世界的爱之人都要被压下去。

以西结书：

我必使这地荒凉荒废，使骄傲的力量止息；以色列的山都已荒废，无人经过。（以西结书 33:28）

这些话描述了以色列人所代表的属灵教会的荒凉和荒废；因为犹太人代表主的属天国度，或属天教会，而以色列人代表主的属灵国度，或属灵教会。它的“荒凉和荒废”是指属灵教会的最后状态，那时因没有良善而不再有任何真理，或因没有仁而没有信；“荒凉”论及属于信的真理，“荒废”论及属于仁的良善。“骄傲的力量”表示心智因他们称之为真理的虚假的自夸和高傲，力量和能力论及来自良善的真理，因为一切力量和能力都属于这些真理；然而，此处它们由于心智的自夸和高傲而论及虚假。“以色列的山都已荒废”表示不再有任何仁与信之良善；“无人经过”表示没有任何良善，只有邪恶。

同一先知书：

人子啊，你要面向以色列的众山说预言攻击它们，说，以色列的众山哪，要听主耶和华的话；主耶和华对大山、小山、水沟、山谷如此说：看哪，我要使剑临到你们。（以西结书 6:2-3）

此处“以色列的众山”也表示从对自我和世界的爱发出的邪恶，当那些在属灵教会的人不再有任何生活的良善，只有生活的邪恶和由此而来的教义之虚假时，这些邪恶就存在于他们身上。“大山”、“小山”、“水沟”、“山谷”表示教会的一切事物，包括内层或属灵的和外层或属世的。“大山”和“小山”表示内层或属灵的事物，“水沟”和“山谷”表示外层或属世的事物；“看哪，我要使剑临到你们”表示这些事物将因虚假而灭亡，“剑”表示真理对虚假的摧毁，在相反的含义上，如此处，表示虚假对真理的摧毁。

又：

在歌革来到以色列地的日子，海中的鱼、天上的鸟、田野的野兽，并爬在地上的一切爬行物和地面上的众人，在我面前都必震动；诸山必被推倒，台阶必倒，所有墙垣都必倒

在地上；那时，我要呼召剑在我的众山上攻击他。（以西结书 38:18, 20 - 21）

这一切表示什么，可参看前文(AE 400c 节)，那里解释了它们，即解释了“歌革”、“海中的鱼”、“天上的鸟”、“田野的野兽”、“爬在地上的爬行物”表示什么，还解释了“以色列的山”表示属灵之爱的良善，但在此表示反对这些良善的爱之邪恶。

弥迦书：

要起来与诸山争辩，使小山听你的声音。诸山哪，大地坚实的根基，要听耶和华的争辩；因为耶和华要与祂的百姓争辩，与以色列争论。（弥迦书 6:1 - 2）

这些话也论及属灵教会，与犹太人分离的以色列人代表这个教会；“诸山”表示仁的良善，“小山”表示信的良善；但在此表示反对这些良善的邪恶和虚假；因此，经上说：“与诸山争辩，使小山听你的声音。”“大地坚实的根基”表示那教会中的虚假原则，“地”表示教会，“根基”表示其它事物建立于其上的原则。经上说“与祂的百姓”、“与以色列”，是因为“百姓”表示那些处于真理的人，或那些处于虚假的人；“以色列”表示那些处于良善的人，或那些处于邪恶的人。

耶利米书：

行毁灭的山哪，看哪，我和你作对，你毁灭全地；我要伸手攻击你，使你从岩石上滚下来，使你成为烧毁的山。（耶利米书 51:25）

这些话论及巴比伦，巴比伦表示那些出于自我之爱处于邪恶之虚假和虚假之邪恶的人，因为他们滥用教会的神圣事物作为统治的一种手段。正因这爱，以及由此而来的虚假和邪恶，巴比伦才被称为“行毁灭的山，毁灭全地”，“地”表示教会。“我要使你从岩石上滚下来”表示邪恶之虚假对这些人的摧毁和诅咒，“岩石”表示有信之真理的地方，在此表示有邪恶之虚假的地方；而“我要使你成为烧毁的山”表示虚假之邪恶对他们的摧毁和诅咒，“烧毁”论及自我之爱，因为“火”表示这爱（参看《天堂与地狱》，566 - 573 节）。这清楚表明，“山”表示对自我和世界的爱之邪恶，因为巴比伦被称为“行毁灭的山”，并且要成为“烧毁的山”。那鸿书：

大山在耶和华面前震动，小山也都熔化，全地在祂面前烧毁。谁能在祂的愤恨面前站得住呢？（那鸿书 1:5 - 6）

至于这些话串联起来表示什么，可参看前文(AE 400b 节)，那里解释了这些细节；只说明“大山”和“小山”在此表示对自我和世界的爱之邪恶。

405h. 弥迦书：

耶和华出了祂的地方，下来踏在地的高处。因此，众山在祂底下熔化，诸谷崩裂，如蜡在火前，如水冲下斜坡；这一切都因雅各的过犯，以色列家的罪。（弥迦书 1:3 - 5）

这些话也论及最后的审判，以及那时那些在大山和小山上为自己造天堂假象的人，我们在前面常常论述他们。“耶和华出了祂的地方，下来踏在地的高处”表示最后的审判，“在地的高处”表示在那些在高地，也就是被施行审判的人身上，因为和自然界一样，灵

界也有陆地、大山、小山、山谷。“众山在祂底下融化，诸谷崩裂，如蜡在火前，如水冲下斜坡”表示那些在大山和山谷中的人的毁灭，因为他们是那些处于来自对自我和世界的爱的邪恶，以及由此而来的虚假之人，“众山”表示对自我和世界的爱之邪恶，“山谷”表示由此而来的虚假。论到“众山”所表示的对自我和世界的爱的这些邪恶，经上说，它们融化，“如蜡在火前”，因为“火”表示这些爱；论到“山谷”所表示的虚假，经上说“如水冲下斜坡”，因为“水”表示虚假。这明显是由于邪恶和虚假，因为经上说：“这一切都因雅各的过犯，以色列家的罪。”

耶利米书：

我观看地，看，地空虚混沌。我观看天，天也无光。我观看大山，看哪，尽都震动，小山也都倾覆。我观看，看哪，无人；空中的飞鸟也都逃离。（耶利米书 4:23 - 25）

“大山震动”表示那些处于自我之爱的邪恶之人的毁灭，“小山倾覆”表示那些处于世界之爱的邪恶，以及虚假之人的毁灭。剩下的可参看前面的解释(AE 280b, 304b 节)。以赛亚书：

耶和华啊，愿你裂天而降，愿山在你面前流下来。（以赛亚书 64:1）

这些话和前面所解释的弥迦书(1:3 - 5)中的话所表相同。

诗篇：

耶和华啊，求你使天下垂，亲自降临；求你摸山，使山冒烟。求你发出闪电，使他们四散。（诗篇 144:5 - 6）

“使天下垂，降临”与前面所引用的“裂天而降”、“祂出了祂的地方，下来踏在地的高处”所表相同，即表示察罚和审判。“摸山，使山冒烟”表示因祂的同在而摧毁那些处于对自我和世界的爱之邪恶，以及由此而来的虚假之人；“冒烟”表示陷入这些爱的邪恶和它们的虚假，因为“火”表示这些爱，“烟”表示它们的虚假；“发出闪电，使他们四散”表示用来驱散它们的神性真理，因为正因神性真理的出现，邪恶和虚假才被揭开，正因当时的碰撞，它们才看起来像闪电。

摩西五经：

在我怒中有火点燃，直烧到最低的地狱，把地及其出产尽都吞灭，连山的根基也点着了。（申命记 32:22）

经上说“在耶和华的怒中有火点燃，直烧到最低的地狱”，尽管耶和华没有任何怒火，更没有烧到最低地狱的怒火；因为耶和华，也就是主，从不向任何人发怒，也不向任何人行恶，不把任何人投入地狱(可参看《天堂与地狱》，545 - 550 节)；但经上按圣言的字义如此说，是因为在恶人，以及简单人看来，情况就是这样；事实上，字面上的圣言与表象相符，因为与属世人的理解相符。但由于属灵的天使不是按着属世人的理解表面上、而是属灵地看见圣言的真理本身，所以对天使来说，这些话的含义，也就是内义或灵义，就翻转过来了，也就是说，与人同在的地狱之爱是这种火，甚至直烧到最低的地狱；由于这火，

也就是这爱，摧毁与人同在的教会的一切，所以经上说“它把地及其出产尽都吞灭，连山的根基也点着了”，“地”表示教会，地的“出产”表示教会的一切，“山的根基”表示爱的良善建于其上的真理；经上说这些真理被对自我和世界的爱之火“点着了”。诗篇：

因祂发怒，地就摇撼震动；山的根基也战抖。（诗篇 18:7）

这些话的意思是一样的；具体的解释可参看前文（AE 400b 节）。又：

神是我们的避难所。所以地虽改变，山虽摇动到海心，其中的水虽砰訇翻腾，山虽因海涨而战抖，我们也不害怕。（诗篇 46:1 - 3）

这些话也可参看前面的解释（AE 304c 节），在那里还可以看到，“山摇动到海心，山因海涨而战抖”表示什么，即：对自我和世界的爱之邪恶将照着它们的增长而造成痛苦。

以赛亚书：

耶和華向所有民族发怒，向他们的全军发烈怒，将他们灭尽，把他们交给杀戮，使他们被杀的被抛弃，尸首臭气上腾，诸山被他们的血融化。（以赛亚书 34:2 - 3）

这些话论及最后的审判；“耶和華向所有民族发怒，向他们的全军发烈怒”表示对所有从目的和内心而处于邪恶及其虚假之人的摧毁和诅咒；“民族”表示这些邪恶，“全军”表示由此而来的一切虚假。“祂将他们灭尽，把他们交给杀戮”表示这些人将受到诅咒，并灭亡。“他们被杀的被抛弃”表示对那些将因虚假而灭亡的人的诅咒；在圣言中，经上论到那些因虚假而灭亡的人，就说他们“被杀”；“被抛弃”表示受到诅咒。“尸首臭气上腾”表示对那些将因邪恶而灭亡的人的诅咒；在圣言中，那些因邪恶而灭亡的人被称为“尸首”，“臭气”表示他们所受的诅咒。“诸山被他们的血融化”表示与这些人同在的爱之邪恶充满虚假，“诸山”表示对自我和世界的爱之邪恶，“血”表示虚假。

同一先知书：

我要使大山小山荒废，使它们所有的草都枯干；我要使江河变为海岛，使水池都干涸。（以赛亚书 42:15）

“使大山小山荒废”表示摧毁一切对主和对邻之爱的良善；“使所有的草都枯干”表示由此摧毁一切真理，“草”表示源于良善的真理；“使江河变为海岛，使水池都干涸”表示消灭对真理的一切理解和感知，“江河”表示属于真理的聪明，“海岛”表示没有聪明的地方，“水池”表示对真理的感知。对真理的理解来自真理之光，但对真理的感知来自对真理的热或爱。

又：

雅各啊，看哪，我已使你成为有利齿的打谷新器具；使你打诸山，把它们打小，使小山如糠秕。你要簸扬它们，使风将它们吹去；使旋风刮散它们。（以赛亚书 41:15 - 16）

“雅各”表示良善和真理方面的外在教会，因而表示外在良善和真理，也就是来自圣言字义的良善和真理。那些属于外在教会的人就处于这这些良善和真理。这些被比作“有利齿的打谷新器具”，因为打谷器具从穗子中打出小麦、大麦和其它谷粒，这些表示教会

的良善和真理(参看 AE 374, 375a,b 节); 故此处由于要被压碎和打碎的, 是邪恶和虚假, 所以经上说“有利齿的打谷新器具; 使你打诸山, 把它们打小, 使小山如糠秕”, 这句话表示对由对自我和世界的爱产生的邪恶, 并由此而来的虚假的摧毁; 经上补充说“你要簸扬它们, 使风将它们吹去; 使旋风刮散它们”, 这句话表示它们将无关紧要; 经上提到“风”和“旋风”这两者, 是因为所表示的是邪恶和虚假这两者; “风”论及真理, 在反面意义上论及虚假, “旋风”论及虚假之邪恶。

又:

大山可以挪开, 小山可以迁移, 但我的怜悯必不离开你。(以赛亚书 54:10)

“大山可以挪开, 小山可以迁移”并非表示地上的大山和小山要挪开和迁移, 而是表示那些处于邪恶的爱和由此而来的虚假之人; 因为这一章论述的是将要从中形成一个新教会的列族或外邦人, 因此“大山”和“小山”尤表前教会的人, 因而表示与纯粹的虚假之邪恶和邪恶之虚假同在的犹太人, 因为他们处于对自我和世界的爱。

耶利米书:

我要为众山哭泣哀号, 为旷野的住处哀悼, 因为它们都已荒废, 甚至无人经过。(耶利米书 9:10)

哭泣哀号所为的“众山”表示从刚才所提到的这两种爱涌出的各种邪恶; “旷野的住处”表示由此而来的虚假, 因为“旷野”表示因没有真理而没有良善的地方, “住处”表示虚假所在的地方; 所以此处“旷野的住处”表示来自前面所描述的邪恶的虚假; “它们都已荒废, 甚至无人经过”表示根本没有任何良善和真理。在圣言论述荒废的地方, 经上通常说“无人经过”, 这句话表示不再有任何真理, 因而不再有聪明。显然, 它们不是此处所指, 并且为之哭泣哀号的众山和旷野的住处。

同一先知书:

我的百姓成了失丧的羊, 他们的牧人使它们走错了路, 诸山转离; 它们从大山走到小山, 竟忘了安歇之处。(耶利米书 50:6)

以西结书:

我的羊在众山和各高冈上迷了路; 我的羊四散在全地面上, 无人去寻找。(以西结书 34:6)

“羊从大山走到小山”、“它们在众山和各高冈上迷了路”表示他们寻求良善和真理, 却没有找到, 反而抓住了邪恶和虚假。“诸山转离”表示有邪恶取代了良善。

耶利米书:

在耶和华你们的神造成黑暗, 你们的脚在昏暗山上绊跌之先, 当将荣耀归给祂。(耶利米书 13:16)

这些话表示神性真理必须被承认, 免得虚假和由此而来的邪恶从属世人那里闯入; “将荣耀归给神”表示承认神性真理; 在圣言中, “荣耀”表示神性真理, 承认神性真理并照之

生活就是主所渴望，并将归给祂的荣耀；“在祂造成黑暗之先”表示免得虚假占有，“黑暗”表示虚假；“你们的脚在昏暗山上绊跌之先”表示免得由此而来的出于属世人的邪恶占有，“昏暗山”表示虚假之邪恶，因为“山”表示邪恶，当看不见真理，取而代之的是虚假时，就是昏暗；“脚”表示属世人，因为一切邪恶和由此而来的虚假都在属世人中，属世人因遗传而转向爱自己胜过神，爱世界胜过天堂，爱粘附于来自父母的这些爱的邪恶。这些邪恶和由此而来的虚假只能通过神性真理和照之的生活被移除。人的较高或内层心智通过这些方法被打开，该心智从天堂之光观看，主通过这光驱散属世心智中的邪恶和由此而来的虚假。“脚”表示属世人（参看 AE 65，69 节；《属天的奥秘》，2162，3147，3761，3986，4280，4938 - 4952 节）

405i. 福音书：

耶稣对门徒说，你们要有对神的信；我实在告诉你们，无论何人对一座山说，你移开，投到海里，只要他心里不怀疑，相信他所说的这些事必实现，他所说的就必给他成就。（马可福音 11:22 - 23；马太福音 17:20）

人若不知道天堂的奥秘和圣言的灵义，可能会以为主说的这些话不是关于得救之信的，而是关于被称为历史和奇迹的另一种信的；但主是指着得救之信说这番话的，得救之信与仁构成一体，完全来自主，所以主称这信为“对神的信”。由于主通过这信，也就是来自祂的仁之信，移除从对自我和世界的爱流出的一切邪恶，并把它们投入它们所来自的地狱，所以祂说：“无论何人对一座山说，你移开，投到海里，他所说的就必给他成就。”因为“山”表示这些爱的邪恶，“海”表示地狱；因此，“对一座山说，你移开”表示这些邪恶的移除，“投到海里”表示投入它们所来自的地狱。由于“山”和“海”的这种含义，在古人当中，当谈论的主题是信的力量时，这成了他们的常用语；倒不是说这力量能把地上的山投到海里，而是说它能将来自地狱的邪恶逐出去。此外，在灵界，恶人所住的山常常被来自主的信推倒，并扔下去；因为当与他们同在的邪恶被扔下去时，他们所住的山也被扔下去，如前面多次所说的；我经常看到这一幕。此处所指的，不是其它信，而是仁之信，这一点从主在马可福音中接下来的话明显看出来，在那里，经上说：

所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信你们要得着，就必给你们成就。你们站着祷告的时候，若跟人有什么不对的事，就该饶恕，好让你们在天上的父也饶恕你们的过犯。你们若不饶恕，你们在天上的父，也不饶恕你们的过犯。（马可福音 11:24 - 26）

从这些话明显可知，主在此所说的“对神的信”是仁之信，也就是与仁构成一体，因而完全来自主的信。此外，当门徒以为他们能凭自己的信，因而凭自己行神迹时，主对门徒说了这些话；然而，这些事是由来自主的信，因而由主成就的，这也明显可见于马太福音（17:19 - 20），那里说了类似的话。

由于“大山”表示属天之爱的良善，“小山”表示属灵之爱的良善，所以其中的教会是

代表性的古人在大山和小山上举行神性敬拜，锡安就在一座大山上，耶路撒冷则在这座大山之下的山地上。因此，为免得被交给偶像崇拜的犹太人和以色列人将神性敬拜变成偶像崇拜，经上吩咐他们只能在耶路撒冷，不能在其它任何地方举行敬拜；但他们心里是偶像崇拜者，所以不满足于在耶路撒冷举行敬拜，而是按着源于古人的各个民族的习俗，在各个地方的大山小山上举行敬拜，并在上面献祭、烧香；由于对他们来说，这是偶像崇拜，所以他们在其它大山和小山上的敬拜表示出于邪恶和虚假的敬拜；如以下经文。以赛亚书：

你在高而又高的山上安设床铺，也上那里去献祭。（以赛亚书 57:7）

何西阿书：

他们在各山顶上献祭，在各高冈上烧香。（何西阿书 4:13）

耶利米书：

背道的以色列上到各高山、在各青翠的树下行淫。（耶利米书 3:6）

“行淫”表示歪曲敬拜；这是偶像崇拜，这一点从摩西五经中的这些话明显看出来：你们要毁坏列族侍奉他们神的地方，无论是在大山上，在小山上，或是在各青翠树下。

（申命记 12:2）

因此，在这些经文中，在大山和小山上的敬拜表示出于邪恶和虚假的敬拜。希腊的各个民族或外邦人将赫利孔放在一座高山上，将帕纳索斯放在它下面的一座小山上，并相信他们的男神和女神住在那里，也由此而来；这源于亚洲的古人，尤其距那里不远的迦南地的古人；他们中间的一切敬拜都由代表构成。

经上在福音书中说：

魔鬼带耶稣上了一座高山，将世上的一切国度及其荣华都指给祂看，在那里试探祂。（马太福音 4:8；路加福音 4:5）

这表示魔鬼利用自我之爱试探主，因为这就是“高山”所表示的；事实上，这些经文所描述的三次试探表示并涉及主在世时所承受的一切试探；因为主通过允许从地狱进入祂自己的试探，以及那时的胜利而使地狱里的一切事物都恢复了秩序，也荣耀了祂的人身，也就是将这人身变成神性。经上之所以用如此少的话来描述主的一切试探，是因为祂无法以其它方式揭示它们；然而，圣言的内义却充分描述了它们。关于主所受的试探，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》（201，293，302 节）所引用的内容。

406a. 到目前为止，已经说明“山”表示什么；现在要继续说明“海岛”表示什么，因为经上说：“众山和海岛都被挪移，离开其位置。”并且在别处：

各海岛都逃避了，众山也不见了。（启示录 16:20）

在圣言中，“海岛”不是指海岛，也不是指那些住在海岛上的人，而是指在属世人中的真理方面的属世人，因而在抽象意义上表示属世人的真理。属世人的真理是真知识或科学真理和真理的知识或认知：真知识或科学真理在理性人的直觉或视野之下，而真理的知识或认知在属灵人的直觉或视野之下；真理的知识或认知就是属世人从圣言所知道的，而真

知识或科学真理是属世人从理性所看到的，他也习惯用理性来确认教会的真理。

人有两种心智，一种是较高或内层的，被称为属灵心智，一种是较低或外层的，被称为属世心智。属世心智是在人里面首先被打开和培育的，因为该心智最接近世界；而属灵心智是后来被打开和培育的，但只到人在生活中接受来自圣言或取自圣言的教义的真理知识或认知的程度；因此，对那些没有将知识应用于生活的人来说，它是没有打开的。但当属灵心智打开时，天堂之光就通过该心智流入属世心智，并光照它，属世心智由此变成属灵-属世的；因为那时，属灵心智在属世层中观看，几乎就像一个人在一面镜子中看自己的脸，并承认与那些它自己一致的事物。但当属灵心智没有打开时，如那些没有将圣言中的真理和良善的知识或认知应用于生活之人的情形，虽然在这样一个人的里面仍有一个心智在属世层的内层部分形成，但这心智是由实际或纯粹的虚假和邪恶构成的。原因在于，属灵心智没有打开，而天堂之光是以一种直接的方式通过属灵心智被允许进入属世层的；但这光只能通过周围的缝隙进入；人由此拥有思考、推理和说话的能力，也拥有理解真理的能力，却没有热爱它们，或出于情感实行它们的能力。因为热爱真理，因它们是真理的能力只能通过经由属灵心智而来的天堂之光的流注被赐予；经由属灵心智流入的天堂之光与天堂之热，也就是爱结合，这光比较像世上的春光；而只经由缝隙流入属世层的天堂之光是与天堂之热，也就是爱分离的一种光，这光比较像世上的冬光。这清楚表明，属灵心智打开的人就像一座花园和乐园；属灵心智没有打开的人就像一个旷野，像白雪覆盖的大地。由于心智构成人（心智由理解力和意愿构成），所以无论你说心智，还是说这个人，都是一样的，因此无论你说属灵心智和属世心智，还是说属灵人和属世人，也都是一样的。

406b. 在圣言中，“海岛”表示在其真理和虚假方面的属世心智或属世人；对属灵心智打开的人来说，是真理方面的，对属灵心智关闭的人来说，是虚假方面的。

“海岛”表示这些，这一点可从以下圣言经文明显看出来。以西结书：

主耶和华对推罗如此说，在你中间行杀戮，受伤之人唉哼的时候，因你倾倒的声音，海岛岂不都震动吗？所有沿海的首领都必从宝座上下来。在你倾倒的日子，海岛都必战兢，海中的群岛因你离开就都惊惶。海岛所有的居民为你惊奇，他们的君王都甚恐慌，面带愁容。（以西结书 26:15-16, 18; 27:35）

这两章论述了推罗，推罗表示真理和良善的知识或认知方面的教会，在抽象意义上表示真理和良善的知识。此处首先论述了教会之人通过来自圣言的真理和良善的知识而获得的聪明和智慧，然后论述了在这些上面荒废的教会。先知在这几节经文所说的，描述了在这些上面荒废的教会，或真理和良善的知识已经灭亡的地方；“在你中间行杀戮，受伤之人唉哼的时候”表示真理和良善的知识的荒废，“受伤之人”表示那些其中真理熄灭的人，“杀戮”表示真理和良善的灭绝。“海岛都震动，所有沿海的首领都必从宝座上下来”，以及“在你倾倒的日子，海岛都必战兢，海中的群岛都惊惶”表示人自幼儿时期从圣言所吸收的一切知识或认知，以及他用来确认它们的一切真知识或科学真理，那时都受到干扰，

从它们的位置移出来，并退后；“海岛”表示属世人中的这些认知和知识；“沿海的首领”表示其中的首要事物，“海”表示属世人和其中总体上的一切事物。“海岛所有的居民为你惊奇，他们的君王都甚恐慌，面带愁容”表示属世人的真理的一切良善由于真理知识的荒废，必在其状态上发生改变；“海岛的居民”表示属世人的真理的良善，因为在圣言中，“居住”表示生活，“居民”表示生活的良善；“君王”表示来良善的一切真理；“面（即脸）”表示内层和情感；“惊奇”、“恐慌”和“愁容”表示在状态上完全改变。这清楚表明，这些事物在内义上涉及什么，即：人自幼儿时期从圣言和教师那里所吸收的真理和良善的一切认知或知识和确认性的知识或科学，将在属世人中改变它们的位置和状态，并且当虚假进入时，就消失不见。

以赛亚书：

亚述王必把埃及被掳的人和要被掠去的古实的群众带走；那时，他们必因他们所仰望的古实、他们所夸耀的埃及惊惶羞愧；在那日，这海岛的居民必说，看哪，我们的仰望，就是我们所逃往求帮助的，好从亚述王面前被救出来，不过如此；我们怎能逃脱呢？（以赛亚书 20:4-6）

从这些话中，没有人能感知到关于教会的任何东西，只感知某种模糊的历史，其发生也不为人知，如亚述王要把埃及和古实掳去，住在某个海岛上的人将为此从心里悲伤；然而，此处和别处一样，论述的是教会的某个问题；当知道“亚述王”表示扭曲的理性，因而表示基于支持属世之爱的快乐的虚假知识或科学的推理时，这个问题就变得显而易见了，属世人为此而悲伤，因为它由此被扭曲了。“亚述王必把埃及被掳的人和要被掠去的古实的群众带走”表示扭曲的理性会声称自己拥有属世人的知识，并通过这些知识或科学，以及它们所支持的其快乐来确认。“亚述王”表示扭曲的理性；“把被掳的带走”和“掠去古实”表示应用它们、确认它们，或说为自己索取并通过推理确认；“埃及”表示属世人的认知能力或科学，“古实”表示它所支持的快乐。接下来的一切话，即“他们必因他们所仰望的古实、他们所夸耀的埃及惊惶羞愧；在那日，这海岛的居民必说”，以及下文表示属世人的真理之良善为此悲伤，或真理之良善在其中的属世人悲伤；“这海岛的居民”表示属世人的真理之良善，或真理之良善在其中的属世人；“居民”表示良善，“海岛”表示真理，两者都在属世人中，如前所述。这些话里面有这样一层含义，这几乎令人难以相信；然而，这层含义就在其中。

同一先知书：

他们必扬声欢呼；他们为耶和华的威严，必从海那里大声喊叫；因此，你们要在 Urim（火）中荣耀耶和華，在沿海的众岛上荣耀耶和華以色列神的名。（以赛亚书 24:14-15）

这一章论述了教会的荒废，这几节经文则论述了一个新教会在外邦人当中的建立；“他们必扬声欢呼；他们为耶和华的威严，必从海那里或从西方大声喊叫”描述了这些人的喜乐；“海”当指西方时，表示属世的。原因在于，在灵界，那些住在西部的人处于属世良

善，而那些住在东部的人处于属天良善；由于形成教会的外邦人处于属世良善，所以经上说“要在 Urim(火)中荣耀耶和华，在沿海的众岛上荣耀耶和华以色列神的名”，这句话表示他们要出于属世人中的良善和真理敬拜主，因为“Urim”是指火或炉，这些表示属世人的爱之良善；“沿海的众岛”表示真理和良善的知识，也就是属世人的真理；“荣耀”表示敬拜和崇拜；“耶和华”和“以色列的神”是指主，在论述良善的地方，主被称为耶和华，在论述真理的地方，主被称为“以色列的神”。故经上说“在 Urim(火)中荣耀耶和华”，也就是出于良善荣耀，“在沿海的众岛上荣耀耶和华以色列神的名”，也就是出于真理荣耀。这清楚表明，“沿海的众岛”表示属世人的真理。

又：

他不熄灭，也不破碎，直到祂在地上设立公理；海岛都期待祂的律法。地极，那些下海的，海中所有的，海岛和其上的居民，都当向耶和华唱新歌，赞美祂。愿旷野和其中的城邑，并基达人或阿拉伯人居住的村庄都扬声；愿岩石上或西拉的居民都放声歌唱，愿他们从山顶呐喊。愿他们把荣耀归给耶和华，在众海岛中宣扬对祂的赞美。(以赛亚书 42:4, 10-12)

此处也论述了主和祂要建立的一个新教会，“海岛”表示那些只处于来自属世人的真理，因而离真正的敬拜还很遥远的人；因此，“直到祂在地上设立公理；海岛都期待祂的律法”表示直到祂将聪明赐予那些属于教会的人，将真理的知识赐予那些离教会更远的人；“设立公理”表示赐予聪明；“期待律法”表示赐予真理的知识，因为“地”表示那些属于教会的人，在抽象意义上表示在来自属灵真理的聪明方面的教会本身，“海岛”表示那些离教会很远的人，在抽象意义上表示真理和良善的知识方面的教会，或与属灵真理相对应的属世人的真理方面的教会；“地极，那些下海的，海中所有的，海岛和其上的居民，都当向耶和华唱新歌，赞美祂”表示那些离教会很远的人对主的敬拜，在抽象意义上表示属世人出于真理和良善的敬拜；“唱歌，赞美”表示出于快乐心智的敬拜；“地极”表示那些处于教会终端的人，在抽象意义上表示教会的终端；“海和海中所有的”表示属世人和其中的一切事物；“海岛和居民”表示属世人的真理和良善，“海岛”表示属世人的真理，“居民”表示属世人的良善，如前所述。至于“愿旷野和其中的城邑，并基达人或阿拉伯人居住的村庄都扬声；愿岩石上或西拉的居民都放声歌唱，愿他们从山顶呐喊”表示什么，可参看前文(AE 405b 节)，那里解释了它们；“愿他们把荣耀归给耶和华，在众海岛中宣扬对祂的赞美”表示出于内在和外在的敬拜；“把荣耀归给”表示出于内在的敬拜，“宣扬赞美”表示出于外在的敬拜，因为外在宣扬，“海岛”表示属世人的真理，敬拜从这些真理发出。

又：

我的人民哪，要向我留心；我的民族哪，要向我侧耳；因为律法必从我而出，我必唤起我的公理为万民之光。我的公义临近，我的救恩发出，我的膀臂要审判万民；海岛都要指望我，倚赖我的膀臂。(以赛亚书 51:4-5)

这些话论及主；“我的人民哪，要向我留心；我的民族哪，要向我侧耳”表示所有属于教会、处于真理和良善的人，“人民”表示那些处于真理的人，“民族”表示那些处于良善的人。经上以复数形式说“留心”和“侧耳”，是因为所表示的是所有人；“律法必从我而出，我必唤起我的公理为万民之光”表示神性良善和神性真理都来自祂，光照由此而来；“律法”表示圣言的神性良善，“公理(judgment，或公平、判断、审判等)”表示圣言的神性真理，“为万民之光”表示光照；“我的公义临近，我的救恩发出”表示当那些处于爱之良善和由此而来的真理之人得救时的审判；“公义”论及那些处于良善之人在审判之日的拯救，“救恩”论及那些处于真理之人的拯救。“我的膀臂要审判万民”表示临到那些属于教会、处于虚假之人的审判，“万民”在此具有反面意义。“海岛都要指望我，倚赖我的膀臂”表示那些离教会的真理很远的人向教会的靠近，以及他们对主的信靠；“海岛”表示那些离教会的真理很远的人，因为他们处于属世之光，而不是处于来自圣言的属灵之光，“倚赖祂的膀臂”表示对拥有一切能力的主的信靠，“膀臂”当论及主时，表示全能。

又：

众海岛啊，当听从；远方的众民哪，要留心听。(以赛亚书 49:1)

“众海岛”表示那些处于真理的人，“远方的众民”表示那些处于良善的人，在抽象意义上表示真理和良善，两者都是属世人中的；“远”论及属世人中的良善，而“近”论及属灵人中的良善。“众民”在此表示良善，因为原文用了一个不同于表示真理的词；事实上，这个词也用于民族，民族表示良善，这从创世记(25:23)中的这个词明显看出来。

406c. 耶利米书：

列族啊，你们听耶和華的话，传扬在远方的海岛。(耶利米书 31:10)

“列族”表示那些处于良善的人，在抽象意义上表示良善；“海岛”表示那些处于真理的人，在抽象意义上表示属世人中的真理；“远方”表示远离教会的真理，这些真理是属灵的。“远方”具有这种含义，可参看《属天的奥秘》(8918 节)。但这些话在纯粹的灵义上表示，内在人必教导外在人，或属灵人必教导整个属世人圣言的真理，因为正是这一点使“列族传扬在远方的海岛”；但世人很难感知到天使所拥有的这纯粹的意义，因为世人几乎不能从人和地方抽象出来思考；原因在于，世人的思维是属世的，属世思维与属灵思维的不同之处在于：属世思维被绑在地方和人上，因而比属灵思维更受限制。这也是为何已经解释的许多事或许很难落入那些将心智的视觉固定在词语意义上之人的思维观念中。

诗篇：

他施和海岛的王必带来供物；示巴和西巴的王必献上礼物。(诗篇 72:10)

这些话论及主，“带来并献上礼物”表示敬拜；“他施和海岛的王”表示属世人的内层和外层真理，“他施的王”表示它的内层真理，“海岛”表示它的外层真理；“示巴和西巴的王”表示属世人的内层和外层良善，“示巴”表示它的内层良善，“西巴”表示它的外层良善。属世人的真理是指真理的知识，属世人的良善是指良善的知识。“示巴和西巴”表示这

些(参看《属天的奥秘》, 1171, 3240 节); 接下来会看到, “他施”表示属世人的内层真理。由于所表示的是这些, 所以所表示的也是那些处于真理和良善的知识之人。

以赛亚书:

那些飞来如云、又像鸽子飞向窗户的是谁呢? 因众海岛必信靠我, 他施的船只首先, 将你的众子从远方带来。(以赛亚书 60:8-9)

这些话也论及主, 它们表示那些处于简单的真理和良善的人, 就是诸如以属世的方式, 也就是照着字义感知圣言的真理, 并实行它们的那种人, 将接受并承认主。“海岛”表示那些以属世的方式, 也就是照着字义感知圣言的人; “他施的船只首先”表示他们生产并实行的良善, 因为“他施”表示知识方面的属世人; “他施首先”表示良善的知识方面的属世人, 因为他施富有金银, 船只从那里运来这些事物(列王纪上 10:22), 起初把表示良善的金子运来; 由于真理来自良善, 所以经上还说: “将你的众子从远方带来。”由于“海岛”和“他施的船只”表示属世人的真理和良善的知识, 所以经上说: “那些飞来如云、又像鸽子飞向窗户的是谁呢?” “云”表示圣言字义的真理, “鸽子”表示其中的良善, “窗户”表示在光中的来自良善的真理。“船”表示来自圣言的真理和良善的知识(参看《属天的奥秘》, 1977, 6385 节); “窗户”表示光中的真理, 因而表示理解力(AC 655, 658, 3391 节)。

同一先知书:

哀号吧, 他施的船只; 因为推罗荒废了, 甚至没有房屋, 任何人都不进入; 这是从基提地向他们披露的; 海岛的居民, 就是航海的西顿商人, 当静默无言, 他们已充满你。西顿哪, 应当羞愧, 因为大海, 就是海上的堡垒说, 我未经历产痛, 也没有生产, 未曾养育少年人, 也没有抚养童女。这风声一传到埃及, 他们为推罗的风声极其疼痛。你们当过到他施去; 海岛的居民哪, 你们都当哀号。(以赛亚书 23:1-2, 4-6)

这段话描述了教会中的真理的荒凉; 因为“他施的船只”表示来自圣言的良善的知识, “推罗”表示来自圣言的真理的知识。“哀号吧, 他施的船只; 因为推罗荒废了, 甚至没有房屋, 任何人都不进入”表示因没有真理而没有良善; “这是从基提地向他们披露的; 海岛的居民, 就是航海的西顿商人, 当静默无言, 他们已充满你”表示那时虚假进入, 直到属世人中不再有任何真理之良善和良善之真理; “基提地”表示虚假; “海岛的居民”表示属世人中的真理之良善, 如前所述; “西顿商人”表示来自圣言的知识; “航海的”表示属世人中的; “他们已充满你”(也就是他施的船只)表示他们已经使你富有它们。“西顿哪, 应当羞愧, 因为大海, 就是海上的堡垒说, 我未经历产痛, 也没有生产, 未曾养育少年人, 也没有抚养童女”进一步描述了属世人中真理和良善的荒废; “西顿”, 以及“推罗”表示教会中真理和良善的知识; “大海, 就是海上的堡垒”表示整个属世人; “我未经历产痛, 也没有生产”表示没有孕育或生产过教会的任何事物; “少年人”表示对真理的情感, “童女”表示对良善的情感。情况就是这样, 因为来自圣言的认知和确认性的知识或科学被应用于虚假和邪恶, 这由“这风声一传到埃及, 他们为推罗的风声极其疼痛”来表示; “埃

及”表示知识或科学；“推罗”表示来自圣言的认知或知识；在此表示被虚假和邪恶荒废的这些知识，因为它们被应用于虚假和邪恶；由于为此而有悲痛，所以经上说：“他们极其疼痛。”“你们当过到他施去；海岛的居民哪，你们都当哀号”表示属世人中的一切良善和一切真理都要如此灭亡；“他施”表示属世人中的内层良善和真理；“海岛的居民”表示属世人中的外层良善和真理，如前所述；“哀号”表示由于荒废而悲伤。

406d. 耶利米书：

我就从耶和华中接了这杯，给耶和华中差遣我去的所有民族喝，就是推罗的众王，西顿的众王，越过海洋的海岛的诸王。（耶利米书 25:17, 22）

这一章列举了此处没有引用的许多民族，所有这些民族表示已荒废的教会的良善和真理，无论总体还是细节；“推罗和西顿的王”表示属世人中来自圣言的真理和良善的知识；因为真理和良善的一切知识，只要是知识，就在属世人中。当人照这些知识生活时，它们就变成真理和良善，因为它们正是通过生活在属灵人中被接受的。“越过海洋的海岛的王”表示在属世人的终端中的真理的知识，这终端被称为属世 - 感官层，因为通过这属世 - 感官层才有进入属世人内层的通道，“海”表示总体上的属世人（参看 AE 275, 342 节）。先知让列族所喝的“耶和华的杯”表示这些事物的荒废。

同一先知书：

因为日子将到，要毁灭一切非利士人，从推罗和西顿剪除一切剩下的帮助者；因为耶和华中必毁灭非利士人，就是迦斐托海岛余剩的人。（耶利米书 47:4）

“非利士人”表示那些处于唯信，或与仁分离之信的人，所以他们被称为“未受割礼的”，未受割礼表示他们没有仁爱（参看《属天的奥秘》，2049, 3412, 3413, 8093, 8313 节）；“从推罗和西顿剪除一切剩下的帮助者”表示他们不再有真理和良善的任何知识；“剩下的帮助者”表示它们不再是一致的；“迦斐托海岛余剩的人”所表相同。

又：

你们且过到基提海岛看看，派人去基达仔细查考，看看曾有这样的事没有，是否有一个民族换了神明。（耶利米书 2:10 - 11）

“过到并派人去基提海岛和基达或阿拉伯”并非表示派人到这些地方，而是表示到所有照其宗教或宗教原则属世地生活在真理和良善中的人那里；“基提海岛”表示那些属世地生活在真理中的人所在之处，“基达或阿拉伯”表示那些属世地生活在良善中，也就是照其宗教或宗教原则生活的人所在之处；“基提”和“基达或阿拉伯”表示这些人和这些事物；因为所有没有圣言，或没有来自天堂的任何启示，并照其宗教或宗教原则生活的人都属世地生活；因为属灵地生活就是只照着来自圣言的真理和良善，从出于天堂的启示生活。

西番雅书：

耶和华中必向他们显为可畏；因为祂要使列族的众神瘦弱，好叫他们各人在自己的地方敬拜；列族所有的海岛，就是你们古实人，也必被我的剑所杀。（西番雅书 2:11 - 12）

这些话在内义上表示邪恶之虚假将被驱散，真理和良善将被赐予那些虽处于虚假，但未处于邪恶之虚假的人；祂要使之瘦弱的“列族的众神”表示邪恶之虚假，“众神”表示虚假，“列族”表示邪恶，“使瘦弱”表示从虚假中移除邪恶；“列族的海岛”和“古实人”表示那些虽处于虚假，但未处于邪恶之虚假的人，在抽象意义上表示虚假，但不是邪恶之虚假；由于不属邪恶的虚假在属世人中，所以“列族的海岛”表示在这些虚假，或在属世人中的这些虚假方面的属世人；“被我的剑所杀”表示这些虚假。关于邪恶之虚假和不属邪恶的虚假，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(21 节)。

诗篇：

祂要执掌权柄，从海直到海，从大河直到地极。海岛必在祂面前下拜；祂的仇敌必舔尘土。(诗篇 72:8-9)

这些话论及主；“执掌权柄，从海直到海，从大河直到地极”表示祂对天堂和教会的一切事物的统治权；因为在灵界，边界是海，居间地区是陆地，那里有天使和灵人的住所。因此，“从海直到海”表示天堂的一切事物，并因天堂的一切事物而表示教会的一切事物；爱之良善和由此而来的真理就是那构成天堂，也构成教会的，所以“从海直到海”也表示教会的一切事物。“从大河直到地极”表示天堂和教会的一切事物；但这句话表示在真理方面的天堂和教会的一切事物，而“从海直到海”表示在良善方面的天堂和教会的一切事物；因为在灵界，海是东西陆地的边界，那些处于爱之良善的人住在从东到西的陆地上；而“河”表示最初边界，“地极”表示从南到北的最终边界，那些处于源于良善的真理之人就住在那里；就迦南地而言，约旦河和幼发拉底河就分别代表这些边界。由于“海岛”是指最终边界周围的地方，所以它们表示在最后事物或终端中的真理；这些真理虽不是真理，但仍作为真理被接纳。纯正真理从中间或中心朝边界减弱，因为那些在边界周围的人处于属世之光，不那么处于属灵之光。“仇敌”表示邪恶，论到他们，经上说他们“必舔尘土”，也就是说，他们受到诅咒。

又：

耶和華掌權，地必快樂，眾海島必歡喜。(诗篇 97:1)

这些话表示圣言所在的教会和圣言所不在的教会，因而那些处于属灵真理的人和那些处于不属灵的真理之人，必因主的国度而欢喜。“地”表示圣言所在的教会，“海岛”表示圣言所不在的教会，因而表示那些离属灵真理很远的人；因为只有圣言的真理是属灵的，而那些在教会之外的人因没有圣言的真理，故只有属世真理；这就是为何他们被称为“海岛”。

圣言中的“海岛”不是指海上的一些岛屿，而是指灵界那些拥有在某种程度上与圣言里的真理和良善的知识或认知和谐一致的认知的属世知识之人所住的地方；这些地方有时在那里显现为海中岛屿；因此，在抽象意义上，“海岛”表示属世人的真理。这个名称来自海，海中有岛屿，因为“海”表示真理的总体，或总体上的属世人的真理。这就是创世记

中的“海岛”的含义：

雅完的儿子是以利沙、他施、基提、多单。各族的海岛就从这些人散布在他们的地上，各随各的舌头、宗族、民族。（创世记 10:4 - 5）

以赛亚书：

祂要来聚集所有民族和舌头，使他们来看我的荣耀；我必在他们中间设个记号，从他们中间差遣逃脱的人到列族去，就是到他施、普勒、雅完，并素来没有听见我名声，没有看见我荣耀的遥远海岛；他们必将我的荣耀传扬在列族中。（以赛亚书 66:18 - 19；11:10 - 11）

406e. 圣言中的绝大多数事物也有反面意义，海岛也是如此；在反面意义上，“海岛”表示反对属世人中的真理的虚假。以下经文就提到了在这层意义上的“海岛”。以赛亚书：

我要使大山小山荒废，使它们所有的草都枯干；我要使江河变为海岛，使水池都干涸。（以赛亚书 42:15）

这一点可参看前面的解释（AE 405h 节）。以西结书：

我要降火在玛各和海岛安然居住的人身上。（以西结书 39:6）

以赛亚书：

祂必向祂的敌人报应烈怒，报复祂的仇敌；向众海岛施行报应。（以赛亚书 59:18）

同一先知书：

看哪，列族都像水桶的一滴，又算如天平上的尘埃；看哪，祂举起众海岛，好像微细之物。（以赛亚书 40:15）

此处“列族”表示邪恶，“海岛”表示虚假。又：

众海岛啊，当保持静默；让众民重新得力；让他们近前来，然后说话；让我们一起走近审判吧。海岛看见就都害怕；地极也都战兢。（以赛亚书 41:1, 5）

407. 启 6:15 - 17. 地上的君王、大人物、富人、千夫长、勇士，和一切奴仆、一切自由人，都把自己藏在洞穴和山岩里。向山和岩石说，倒在我们身上吧，把我们藏起来，躲避坐宝座者的脸面和羔羊的愤怒。因为祂愤怒的大日到了；谁能站得住呢？

“地上的君王、大人物、富人、千夫长、勇士”表示一切内在良善和真理，并一切外在良善和真理，通过它们而有智慧和聪明（408 节）；“和一切奴仆、一切自由人”表示属世人和属灵人（409 节）；“都把自己藏在洞穴和山岩里”表示被生活的邪恶和由此而来的虚假毁灭的真理和良善（410 节）。

“向山和岩石说，倒在我们身上吧”表示被邪恶和由此而来的虚假遮盖（411 节）；“把我们藏起来，躲避坐宝座者的脸面和羔羊的愤怒”表示免得他们因与从主发出的神性真理合一的神性良善的流注而遭受可怕的事物（412 节）。

“因为祂愤怒的大日到了”表示临到恶人的最后审判（413 节）；“谁能站得住呢”表示

谁能存活并承受它呢？(414 节)

408. 启 6:15. “地上的君王、大人物、富人、千夫长、勇士”表示一切内在良善和真理，并一切外在良善和真理，通过它们而有智慧和聪明。这从“君王”、“大人物、富人”、“千夫长、勇士”的含义清楚可知：“君王”是指在其整体上的来自良善的真理(对此，参看 AE 31 节)；“大人物、富人”是指内在良善和真理(对此，我们稍后会提到)；“千夫长、勇士”是指外在良善和真理，“千夫长”表示这类良善，“勇士”表示这类真理(对此，我们稍后也会提到)。之所以补充说“通过它们而有智慧和聪明”，是因为从内在良善和真理，也就是属灵良善和真理而有智慧，从外在良善和真理，也就是来自属灵良善和真理的属世良善和真理而有聪明。智慧与聪明的不同之处在于：智慧来自天堂之光，聪明来自被天堂之光光照的世界之光；这就是为何智慧论及属灵的良善和真理，聪明论及属世的良善和真理；属灵的良善和真理来自天堂之光，因为属灵心智或内在心智处于天堂之光；属世的良善和真理来自世界之光，因为属世心智或外在心智处于世界之光；但该心智通过属灵心智接受天堂之光到何等程度，就在何等程度上处于聪明。人若以为聪明只来自被称为属世之光的世界之光，就大大受骗了。聪明是指从自己这里看到真理和良善，无论是文明的，道德的，还是属灵的；而从别人那里看到它们不是聪明，而是知识。然而，为叫人们可以知道当如何理解这些事，可参看前面(AE 406a 节)所说的，即：人有两种心智，一种是属灵的或内在的，一种是属世的或外在的；对那些将圣言的良善和真理应用于生活的人来说，属灵或内在心智是打开的，而对那些没有将圣言的良善和真理应用于生活的人来说，该心智没有打开，只有属世或外在心智是打开的；后者因此被称为属世人，而前者被称为属灵人。对此，必须补充说明的是，属灵或内在心智打开到何等程度，属灵之光，也就是天堂之光，就在何等程度上通过它从主流入属世或外在心智，光照该心智并赋予聪明。“大人物、富人”表示构成属灵或内在心智的良善和真理，“大人物”表示良善，“富人”表示真理；“千夫长、勇士”表示构成属世或外在心智的良善和真理，“千夫长”表示这些良善，“勇士”表示这些真理。这清楚表明，这些话在内义上包括了与人同在的一切事物，因为下文论述了这一切事物的灭绝。与人同在的一切事物，以及宇宙中的一切事物都与良善和真理有关；人正是从这些，并照着这些而拥有一切智慧和聪明。

仅思想字义的人只会看到所指的，是君王和他们国家的首领，提到这么多人物，是为了高举字义。但在圣言中，没有一个字是没有意义的，因为神性就在圣言的一切和每一个事物中；因此，这些人必定表示属于天堂和教会、一般被称为属天和属灵事物的神性事物，圣言凭这些事物而为神性，是属天和属灵的。此外，圣言被赐下，也是为了可以通过它而有一个天堂与教会，或天堂天使与教会之人的结合(参看《天堂与地狱》，303 - 310 节)；如果这些话只表示出现在字义中的事，即地上的君王，大人物，富人，千夫长，勇士，以及一切奴仆和一切自由人都要藏在洞穴和山岩里，那么这种结合是不可能的，因为这些事也是属世的；但当通过这些同时理解了属灵事物时，就会有结合。天使并不以其它方式与

世人结合，因为天使是属灵的，他们在灵界，因而既属灵地思考，也属灵地说话；而世人是属世的，因为他们在自然界，因而既属世地思考，也属世地说话。说这一切是为了叫人们知道，“地上的君王、大人物、富人、千夫长、勇士”也表示属灵事物。这些人表示属灵事物，即“大人物、富人”表示内在良善和真理，“千夫长、勇士”表示外在良善和真理，这一点从在圣言提到他们的地方，他们的含义明显看出来。

在圣言中，“大人物”表示内在良善，也就是内在人或属灵人的良善，因为在圣言中，“大”和“伟大”论及良善，“多”和“众”论及真理（参看 AE 336a, 337 节）。“大人物”表示内在良善，是因为这四者，即“大人物”、“富人”、“千夫长”和“勇士”表示与人同在的一切良善和真理，因而既表示内在人或属灵人的良善和真理，也表示外在人或属世人的良善和真理；“大人物、富人”表示内在人或属灵人的良善和真理，“千夫长、勇士”表示外在人或属世人的良善和真理；所以经上补充说“一切奴仆和一切自由人”，“奴仆（或仆人）”表示被称为属世人的人之外在，“自由人”表示被称为属灵人的人之内在。圣言别处的“大人物（或大人、大臣）”（即耶利米书 5:5；那鸿书 3:10；约拿书 3:7）表示类似事物。“富人”表示内在真理，也就是属灵真理，或那些处于这些真理的人，这一点从前面（AE 118, 236 节）所说明的清楚看出来。“千夫长”表示外在良善，也就是属世人的良善，这一点也在前面（AE 336 节）说明了；因此，关于他们，没有必要再说更多了。不过，“勇士”表示外在真理，或属世人的真理，这一点从圣言中提到“勇士”和“壮士”，同样提到“能力”和“力量”的许多经文明显看出来；这是因为来自良善的真理，事实上属世人中的真理拥有一切能力。那拥有一切能力的，是来自良善的真理，或说一切能力都属于来自良善的真理，因为良善不能凭自己行动，而是通过真理行动，良善在真理中形成它自己，或说使它自己形成真理，并如同灵魂以身体为衣那样以真理为衣给自己穿上，从而行动；它之所以通过属世人中的真理行动，是因为一切内层事物都一起在属世人里面，并在自己的完全中。一切能力都属于来自良善的真理，或藉由真理的良善（可参看 AE 209, 333 节；《天堂与地狱》，231, 232, 539 节）；一切能力都在终端中，因为神性在其中处于其完全（参看 AE 346 节；《属天的奥秘》，9836, 10044 节）。由此可见，“勇士”表示外在真理，或属世人的真理。

409a. “和一切奴仆、一切自由人”表示属世人和属灵人。这从“奴仆”和“自由人”的含义清楚可知：“奴仆（或仆人）”是指属世人（对此，我们稍后会提到）；“自由人”是指属灵人。“自由人”表示属灵人，“奴仆”表示属世人，是因为属灵人被主从天堂引领，被主引领是自由；而属世人则服从和服务属灵人，因为它执行属灵人所意愿和思考的。圣言中的许多经文提到“奴仆（或仆人）”；人若不知道在这些经文中，“奴仆（或仆人）”表示服务和实现那些属灵人所意愿和思考的事之物，可能会以为那里的“奴仆（或仆人）”是指一个处于奴役的人，因而可能会按平常意义来理解它；但从接下来所引用的圣言经文明显看出，它表示进行服务和实现之物。当圣言在这层意义上提到“仆人”时，它表示属世人，

属世人就是这层意义上的“仆人”，如同身体是其灵魂的仆人一样。“仆人”因表示进行服务和实现之物，所以不仅论及相对于属灵人的属世人，还论及为他人履行服务的世人和执行神命令的天使，甚至论及当主在世时，在其神性人身方面的主自己；它也论及来自良善的真理，因为良善通过真理行动，并产生结果，真理为良善所意愿和热爱的良善履行服务，等等。此外，“仆人”论及服从和实现方面的属世人，尽管对重生之人来说，属世人同样是自由和属灵的，因为它们像主因和工具因那样行如一体；然而，属世人相对于属灵人被称为“奴仆(或仆人)”，是因为如前所述，属世人在产生结果中服务属灵人。但对那些属灵人关闭，只有属世人打开的人来说，整个人就是一般意义上的一个仆人，尽管表面上看，它像一个自由人。因为外层属世人屈从于内层所意愿和思考的邪恶和虚假，从而被地狱引领，被地狱引领就是完全做一个仆人；死后，这样一个人也完全变成地狱中的一个仆人和卑鄙的奴隶；因为死后，每个人生命的快乐都会变成相对应的事物，邪恶的快乐变成奴役，变成可怕可恶的事物(可参看《天堂与地狱》，485 - 490 节)。圣言也在这层意义上提到“仆人”；但在此主要说明，其中的“仆人”表示进行服务和实现之物，并且这是在各个方面上的。

409b. “仆人”表示进行服务和实现之物，这一点从以下考虑很明显地看出来：在其神性人身方面的主被称为“仆人”和“事奉者或用人”(minister)，如以下经文。以赛亚书：

看哪，我的仆人，我所倚靠、所拣选、灵魂所喜悦的；我已将我的灵赐给祂；祂必向列族提出公理。除了我的仆人，谁是眼瞎的？谁耳聋像我所差遣的使者？谁眼瞎像完全人，眼瞎像我的仆人呢？(以赛亚书 42:1, 19)

这些话论及主，这一整章都论述主；此处其神性人身方面的主被称为“仆人”，因为祂通过行祂父的意愿或旨意来服侍父，如祂经常所宣称的；这意味着祂将灵界的一切事物都恢复了秩序，同时教导世人通往天堂的道路。因此，“我的仆人，我所倚靠、所拣选、灵魂所喜悦的”表示神性人身。这人身凭神性真理(它通过神性真理产生结果或说实现这些事)被称为“仆人”，凭神性良善被称为“选民或被拣选的”。“我已将我的灵赐给祂；祂必向列族提出公理”表示主通过属于祂的神性真理产生结果，或实现一切事；“耶和华的灵”表示神性真理，“向列族提出公理”表示教导。主之所以被称为“眼瞎”和“耳聋”，是因为祂好像没有看见和察觉世人的罪；事实上，祂温柔地引领世人，把他们弯过来，不破碎他们，把他们从邪恶中引离，并引向良善；因此，祂不会像看见和察觉了那样指责和惩罚；这由“除了我的仆人，谁是眼瞎的？谁耳聋像我的使者”来表示。祂因神性真理而被称为“眼瞎”，因而被称为“仆人”，因神性良善而被称为“耳聋”，因而被称为“使者”；因为“眼瞎”与理解力，由此与感知有关，“耳聋”与感知，由此与意愿有关；故此处意思是说，祂仿佛没有看见，尽管祂拥有神性真理，凭神性真理明白一切事，祂也仿佛没有照着祂所感知到的去意愿，尽管祂拥有神性良善，凭神性良善能实现一切事。

同一先知书：

祂必看见自己灵魂的劳苦，便满足；我的义仆必因祂的知识使许多人称义，祂要担当他们的罪孽。（以赛亚书 53:11）

这些话也论及主，很明显，这一整章都论述主，事实上论述祂的神性人身。“自己灵魂的劳苦，祂要担当他们的罪孽”表示祂与地狱的争战，以及祂对它们的征服；“担当他们的罪孽”并非表示祂将它们转到自己身上，而是表示祂允许来自地狱的邪恶进入祂自己，好可以征服它们；因此，这就是“担当罪孽”所表示的。“我的义仆必因祂的知识使许多人称义”表示随之而来的对那些处于属灵真理，也就是仁之信的人的拯救；“知识”表示神性真理，因而表示神性智慧和聪明，“许多人”表示所有接受的人；因为在圣言中，“许多”论及真理，而“大”论及良善；因此，“许多人”表示所有处于来自自主的源于良善的真理之人。经上说“祂必使这些人称义”，是因为“称义”表示从神性良善拯救，祂因神性良善也被称为“义”。由于主藉着祂的神性人身完成并实现这些事，所以祂被称为“耶和华的仆人”；这清楚表明，耶和華称祂的神性人身为“祂的仆人”，是由于这人身进行服侍和实现。

又：

看哪，我的仆人必行事谨慎，必被高举上升，且成为至高。（以赛亚书 52:13）

这些话也论及主，祂的神性人身被称为“仆人”，原因与刚才所提到的一样；“祂必被高举上升，且成为至高”表示祂的神性人身的荣耀。又：

你们是我的见证，我所拣选的仆人；为叫你们知道且相信我。（以赛亚书 43:10）

此处“仆人”也表示其神性人身方面的主。主自己因服侍而称自己为“事奉人”的，这一点清楚可见于福音书：

你们中间谁愿为大，就必作你们的用人；谁愿为首，就必作你们的仆人，正如人子来，不是要受事奉，乃是要事奉人。（马太福音 20:25 - 28； 马可福音 10:42 - 44； 路加福音 22:27）

这一点可参看《天堂与地狱》（218 节）一书的解释。路加福音：

主人来了，发现仆人警醒，他们就有福了；我实在告诉你们，主人自己束上腰带，叫他们坐下来吃饭，进前来事奉他们。（路加福音 12:37）

409c. 由于在圣言中，“大卫”表示神性真理方面的主，而神性真理进行服务，所以大卫在表示主的地方，处处都被称为“仆人”，如以西结书：

我耶和華必作他们的神，我的仆人大卫必在他们中间作首领。（以西结书 34:24）

同一先知书：

我的仆人大卫必作王管理他们，他们众人只有一个牧人。（以西结书 37:24）

这些话论及大卫时代之后的大卫，他永远不能再次在他们中间被兴起作首领，或作王管理他们。

为了我自己的缘故，又为了我仆人大卫的缘故，我必保护这城，拯救这城。（以赛亚书 37:35）

诗篇：

我与我所拣选的人立了约，向我的仆人大卫起了誓，我要建立你的种，直到永远。我寻得我的仆人大卫，用我的圣油膏立他。（诗篇 89:3 - 4, 20）

这一整章诗篇都论述了主，祂在此由“大卫”来表示。又：

祂拣选了祂的仆人大卫；从羊圈中将他取出，叫祂不再跟从那些喂乳的母羊，为要牧养自己的百姓雅各和自己的产业以色列；于是，祂以纯正的心牧养他们，用明智的手引导他们。（诗篇 78:70 - 72；以及别处）

在圣言中，“大卫”表示神性真理方面的主，对此，可参看前文（AE 205 节），以及那里所引用的经文。在圣言中“以色列”表示主的地方，主也被称为“仆人”。如以赛亚书：

以色列啊，你是我的仆人，我必因你得荣耀。你要作我的仆人，使雅各众支派复兴，使以色列中得保全的归回尚为小事；我还要使你作列族的光，叫你作我的救恩，直到地极。（以赛亚书 49:3, 6）

“以色列”在至高意义上表示主（参看《属天的奥秘》，4286 节）；“以色列的石头”表示神性真理方面的主（AC 6426 节）。

由于在圣言中，神性真理方面的主因服侍而被称为“仆人”，所以那些处于来自主的神性真理，并由此为他人服务的人在圣言中被称为“仆人”，如这些经文中的先知。耶利米书：

耶和華差遣祂的众仆人先知到你们这里来。（耶利米书 25:4）

阿摩司书：

祂將祂的奥秘启示祂的仆人先知。（阿摩司书 3:7）

但以理书：

祂經祂仆人先知的手將祂的律法摆在我们面前。（但以理书 9:10）

因此，摩西也被称为耶和華的仆人（玛拉基书 4:4）。

以赛亚在他的预言（以赛亚书 20:3；50:10 或 52:13）中也被称为仆人。因为在圣言中，“先知”表示神性真理的教义，因而表示教义方面的神性真理（参看《属天的奥秘》，2534，7269 节）。因此，在以下经文中，大卫再次称自己为“耶和華的仆人”：

我要以你的律例为乐，我不忘记你的话。求你厚待你的仆人。你仆人却思想你的律例。耶和華啊，你向来是照你的话善待仆人。求你照你的怜悯待你的仆人，將你的律例教导我。我是你的仆人，求你赐我悟性，得以认识你的法度。求你使你的脸向仆人发光，又将你的律例教导我。我走迷了路如同失丧的羊，求你寻找你的仆人。（诗篇 119:16 - 17, 23, 65, 124 - 125, 135, 176）

又：

求你保住我的灵魂，因我是神圣的；求你拯救我这倚靠你的仆人。求你使你仆人的灵魂喜乐；因为主啊，我向你举起我的灵魂。求你将力量赐给你的仆人，拯救你婢女的儿子。

（诗篇 86:2, 4, 16; 别处，如诗篇 27:9; 31:16; 35:27; 116:16; 路加福音 1:69）

由于在前面所引用的经文中，“大卫”表示神性真理方面的主，因而“大卫”和众先知一样，表示神性真理，所以在这些经文中，“仆人”在灵义上也表示进行服务之物。人若不知道圣言的灵义，可能会以为不仅大卫，而且圣言所提到的其他人也称自己是仆人，因为所有人都是神的仆人；然而，凡圣言提到“仆人”的地方，在灵义上所表示的都是进行服务和实现之物。因此，巴比伦王尼布甲尼撒也被称为耶和华的仆人（耶利米书 25:9; 43:10）。但圣言中的“仆人”和“诸仆人”尤表那些接受神性真理并教导它的人，因为神性真理进行服务，神性良善通过它产生结果。因此，经上经常一起提及“仆人”和“选民或拣选的”，“仆人”表示那些接受神性真理并教导的人，“选民或拣选的”表示那些接受神性良善并引领的人，如在以赛亚书：

我必从雅各中领出种，从犹大中领出那要继承我众山的；我的选民要继承它，我的仆人要在那里居住。（以赛亚书 65:9）

同一先知书：

惟你以色列，和雅各，我所拣选的，是我的仆人。（以赛亚书 41:8）

又：

我的仆人雅各，我所拣选的以色列啊，你当听。我的仆人雅各，我所拣选的耶书仑哪，不要害怕！（以赛亚书 44:1 - 2）

那些处于仁爱生活的人被称为“选民或拣选的”（可参看《属天的奥秘》，3755e, 3900节）。

409d. 由于在圣言中，“仆人”论及进行服务和实现之物，因而论及那些服务和实现或产生结果的人，所以属世人被称为“仆人”，因它服务属灵人，以实现属灵人所意愿的；因此，属灵人也被称为“自由人”和“主人”。这也由路加福音中的“仆人”和“主人”来表示：

一个仆人不能服侍两个主人；他不是恨这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉玛门。（路加福音 16:13）

不要把这仆人理解为世上的仆人，因为世上的仆人能侍奉两个主人，然而却不恨恶并轻视其中的某个主人；这仆人要理解为灵义上的仆人，这些仆人是指那些渴望同等地爱主和自己，或同等地爱天堂和世界的人。他们就像那些想一只眼向上看，一只眼向下看，也就是一只眼仰望天堂，一只眼俯视地狱，从而悬在这两者之间的人；然而，这些爱中必有一种爱超过另一种爱；哪里有这种情况，当进行反对时，反对之物必被恨恶和轻视。因为对自我和世界的爱是对主之爱和对邻之爱的对立面。因此，那些处于天堂之爱的人宁愿死，或丧失世上的荣誉和财富，也不愿被它们引离主和天堂；他们视后者为全部，因为后者是永恒的，而前者相对来说如同虚无，它会随着世上的生命而终结。然而，另一方面，那些爱自己和世界胜过一切的人视主和天堂相对来说无足轻重，甚至否认他们；只要他们看到

他们反对自我和世界，就恨恶他们；这一点在来世所有这样的人身上是显而易见的。对那些爱主和天堂胜过一切的人来说，内在人或属灵人是打开的，外在人或属世人则为它服务；那时后者是仆人，因为它进行服务，前者是主人，因为它行使它的意愿；但对那些爱自己和世界胜过一切的人来说，内在人或属灵人是关闭的，外在人或属世人是打开的；当后者打开，前者关闭时，这人就爱一个主人，即自己和世界，恨恶另一个主人，即主和天堂。对此，我能从经历作见证；因为所有为自己和世界而活，没有如所应当的那样为神和天堂而活的人在来世都恨恶主，迫害那些属于主的人，无论他们在世上曾如何谈论天堂，也谈论主。由此可见，侍奉两个主人是如何不可能。主的这些话必须属灵地来理解，这一点从主自己的话清楚看出来，因为他说：“你们不能又侍奉神，又侍奉玛门。”

马太福音：

徒弟不能胜过师傅，仆人不能高过主人。徒弟能如他的师傅一样，仆人能如他的主人一样，也就够了。（马太福音 10:24 - 25）

这些话在最普遍的意义上表示人一定不可使自己与主同等，对他来说，他从主拥有他所拥有的一切，然后徒弟如同师傅，仆人如同主人就足够了，因为那时，主在他里面，使他意愿良善并思考真理。“徒弟”这个词用来论及良善，“仆人”用来论及真理。在具体意义上，即对主所引领的每个人来说也一样；与他同在的外在人或属世人就是徒弟和仆人，内在和属灵人是师傅和主人。当外在人或属世人通过服从和实行而为内在人或属灵人服务时，它也就“如同师傅、如同主人”了，因为它们行如一体，如同论到主因和工具因说，它们作为一个原因行动一样。这种具体意义与最普遍的意义相吻合之处在于，当属灵人和属世人行如一体时，是主自己在行动，因为属灵人凭自己什么也做不了，它所做的唯独来自主；事实上，属灵人打开到何等程度（因为这属灵人向天堂敞开），人就在何等程度上不从自己，而是从主行动；这属灵人就是严格意义上的属灵人。

约翰福音：

你们必晓得真理，真理会使你们自由。犹太人回答说，我们是亚伯拉罕的种，从未给任何人做过奴仆；耶稣回答他们说，我实实在在地告诉你们，凡犯罪的都是罪的奴仆。奴仆不能永远住在家里，儿子才永远住在家里。所以，儿子若使你们自由，你们就真自由了。（约翰福音 8:32 - 36）

这些话表示被主引领就是自由，被地狱引领就是奴役；“使人自由的真理”是指来自主的神性真理；在教义和生活上接受这神性真理的人是自由的，因为他变得属灵，并被主引领；故经上还补充说“儿子才永远住在家里；儿子若使你们自由，你们就真自由了”，“儿子”表示主，也表示真理（参看 AE 63, 151, 166 节），“住在家里”表示住在天堂里。这些话，即“凡犯罪的都是罪的奴仆”则教导了被地狱引领就是奴役；“罪”就是地狱，因为它来自地狱。

主也在约翰福音中教导，在教义和生活上从主接受神性真理就是自由：

你们若行我所吩咐你们的，就是我的朋友了。我不再称你们为仆人，因为仆人不知道主人所作的事；我宁愿称你们为朋友，因为我从我父所听见的一切都已经让你们知道了。不是你们拣选了我，而是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子常存。（约翰福音 15:14 - 16）

“朋友”在此表示自由，因为“朋友”在此与“仆人”形成对比。“你们若行我所吩咐你们的，我不再称你们为仆人，而是称为朋友”，以及“我从我父所听见的一切都已经让你们知道了，叫你们去结果子，使你们的果子常存”这些话教导了，那些在教义和生活上从主接受神性真理的人不是“仆人”，而是“朋友”，或自由人；“吩咐”和“叫人知道”属于教义，“结果子”属于生活。因此，“不是你们拣选了我，而是我拣选了你们，并且分派你们”教导了这些来自主。第七年和禧年出去的希伯来奴仆（出埃及记 21:2 - 3；利未记 25:39 - 41；申命记 15:12 等；耶利米书 34:9 等论述了他们；关于这些人，可参看《属天的奥秘》，8973 - 9005 节）代表了几几乎相同的事。从目前为止所阐述的可以看出，那些服务和执行的人在圣言中被称为“仆人”，故“仆人”表示属世人，因为这属世人通过执行它的属灵人所意愿和思考的而服务属灵人；那些出于对真理和良善的爱行动，因而从主行动的人也被称为“自由人”，对真理和良善的爱来自主。此外，在圣言中，“仆人”还表示那些被自我和世界引领，因而被邪恶和虚假引领，随之被属世人引领，却未同时被属灵人引领的人。关于这些仆人，主若愿意，可在别处予以解释。

410a. “都把自己藏在洞穴和山岩里”表示被生活的邪恶和由此而来的虚假毁灭的真理和良善。这从“把自己藏(起来)”、“洞穴”和“山岩”的含义清楚可知：“把自己藏(起来)”是指它们，即内在和外在的良善和真理，或在属世人和属灵人中的良善和真理被毁灭或丧失了，这些良善和真理由“地上的君王、大人物、富人、千夫长、勇士，和一切奴仆、一切自由人”来表示，如前所示。由此可知，他们“把自己藏(起来)”表示这些事物被毁灭了，或丧失了，被毁灭或丧失的事物也在隐藏的地方。“洞穴”是指生活的邪恶（对此，我们稍后会提到）；“山岩”是指由此而来的虚假；因为“岩石”表示信之真理，在反面意义上表示信之虚假，在此表示来自邪恶的虚假，“山”表示源于对自我和世界的爱的邪恶，如刚才所示（AE 405g - i 节）；关于“岩石或磐石”的含义，可参看接下来的内容；此处论述“洞穴”的含义。

前面说明，灵界有大山、小山、岩石、山谷、陆地，和我们的世界一样，天使和灵人就住在上面；但在灵界，它们都是不同的表象；在那里，那些处于最大的光之人住在大山上；那些处于次一点的光之人住在这些大山之下的山上；那些处于再次一点的光之人住在这些下面，那些处于相比上面的人所拥有的光来说，黑暗和幽暗的人住在最低部分。因此，天堂在大山的较高部分，地狱在最低部分，因而广袤的大山像岩层那样彼此接替。这是为了主可以通过较高部分掌管较低部分；因为主从祂自己直接流入灵界的一切事物，通过高层天堂间接流入低层天堂，并通过这些流入地狱。之所以这样安排，是为了让所有人都可

以通过流注保持联系；这种协调和从属的安排通过整个灵界存在。大山之下和岩石中的地狱入口，要么在它们侧面的最低部分敞开，要么通过山谷的洞穴敞开；在侧面的较低部分的入口看起来就像有野兽、完全黑暗的洞穴的入口；当地狱灵被允许进入时，这些入口就打开，但当他们被允许进入后，这些入口就关闭。在圣言中，这些入口被称为“地狱之门”。然而，在岩石当中，这些入口看起来像岩石或悬崖上的裂缝，在有些地方像有各种裂口的洞孔。在这些大门或门户中的黑暗在善灵和天使看来就像浓密的黑暗，但在恶灵看来，则仿佛充满光明；原因在于，那里没有天堂之光，只有一种昏昧之光，也就是没有属灵之光的属世之光。然而，那里的人所拥有的光不像世界上白天的光，而是像适合角鸮或猫头鹰、鼯鼠、夜鸟和蝙蝠的夜光，这些动物在白天的光中什么也看不见；因此，白天的光对他们来说是幽暗，而夜间的黑暗是他们的光。他们的视觉具有这种性质，是因为它是由虚假和邪恶形成的，虚假和邪恶本身就是黑暗和幽暗；因此，在圣言中，“黑暗”表示各种虚假，“幽暗”表示邪恶之虚假。由此可见，他们“都把自己藏在洞穴和山岩里”表示什么，即：他们处于生活的邪恶，他们里面的良善已经毁灭了。“洞穴”表示生活的邪恶，因为“山”表示生活的良善，也就是说，因为这就是那些在那里的人的品质；事实上，灵义只关注邪恶或良善，不关注地方和人，也就是说，只关注在地方和人里面的邪恶或良善的种类，如前面频繁所说的。

410b. 由此可见，在下面以赛亚书的经文中，“洞穴”、“山洞或大洞穴”、“洞或穴”、“开口”、“裂缝或裂口”、“岩石或磐石和山的缝隙”在圣言中表示什么：

当进入磐石，藏在尘土中，躲避耶和华的惊吓和祂威严的荣耀。因为万军之耶和華的日子必临到所有骄傲狂妄的，临到一切被高举、拉低的；又临到黎巴嫩所有高大和被抬高的香柏树，并巴珊所有的橡树；临到一切高山、一切被抬高的小山，临到一切高塔、一切围墙，临到他施一切的船只、仰慕的一切形像。人的傲慢必下拜，人的高傲必拉低；在那日，惟独耶和華被尊崇。偶像必消失于烟雾中。耶和華兴起使地惊吓的时候，他们必进入岩穴，进入尘土的缝隙，躲避耶和華的惊吓和祂威严的荣耀。到那日，人必抛弃他们为自己所造来向鼯鼠和蝙蝠下拜的银偶像、金偶像，进入岩石的缝隙和悬崖的裂缝。（以赛亚书 2:10 - 21）

除非凭借内义，除非知道在灵界，事物的表象是何性质，否则没有人能理解这一切；因为没有灵义，谁能知道“万军之耶和華的日子必临到黎巴嫩的香柏树，并巴珊的橡树；临到大山和小山，临到塔、墙，临到他施的船只、仰慕的形像”表示什么，“向鼯鼠和蝙蝠下拜”又表示什么？除非知道灵界的事物的表象，否则谁能知道他们“当进入磐石，藏在尘土中”和“进入岩穴，进入尘土的缝隙”，以及“进入岩石的缝隙和悬崖的裂缝中”表示什么？但从灵义可知，所有这些事物都描述了那些处于对自我和世界的爱，因而处于邪恶和虚假的人在最后审判时的状态。因此，经上说：“耶和華的日子必临到所有骄傲狂妄的，临到一切被高举、拉低的。”“耶和華的日子”表示最后的审判；“所有骄傲狂妄的”表示那

些处于对自我和世界的爱之人，“一切被高举、拉低的”表示那些处于对自我聪明的爱之人。“耶和華的日子必临到黎巴嫩所有高大和被抬高的香柏树，并巴珊所有的橡树；临到一切高山、一切被抬高的小山，临到一切高塔、一切围墙，临到他施一切的船只、仰慕的形像”进一步描述了这一点；“黎巴嫩的香柏树”和“巴珊的橡树”表示聪明的骄傲，“黎巴嫩的香柏树”表示内在骄傲，“巴珊的橡树”表示外在骄傲；“（大）山和小山”表示对自我和世界的爱，以及源于这些爱的邪恶和虚假，如前所示（AE 405g - i 节）；“塔”和“墙”表示被确认的教义之虚假；“他施的船只、仰慕的形像”表示来自邪恶的虚假的知识和对这虚假的感知；“他们为自己所造来向鼯鼠和蝙蝠下拜的偶像”表示他们出于邪恶和虚假的敬拜；“他们为自己所造来下拜的偶像”表示出于诸如来自自我聪明的那类事物的敬拜；“鼯鼠和蝙蝠”表示这种敬拜所源于的教义之邪恶和虚假，因为它们的视觉在黑暗中，它们避开光明。“他们必进入岩穴，进入尘土的缝隙”，以及“进入岩石的缝隙和悬崖的裂缝中”描述了临到他们的审判；“进入岩穴，进入尘土的缝隙”表示对那些处于源于对自我和世界的爱的邪恶和虚假，并处于自我聪明的骄傲之人的诅咒；因为这些人的地狱看似岩石的洞穴，进入这些洞穴如同进入“岩石的缝隙和悬崖的裂缝”；“岩石或磐石”和“悬崖”表示信仰和教义的虚假，“尘土”表示受诅咒之物。

耶利米书：

住在岩石裂口，盘据小山高峰的啊，你的恐惧，你心中的骄傲欺骗了你；你虽如大鹰高高搭窝，我却要从那里拉你下来。（耶利米书 49:16）

这些话论及以扫和以东；此处“以扫”表示摧毁教会的自我之爱和由此而来的邪恶，“以东”表示摧毁教会的自我聪明的骄傲和由此而来的虚假。所表示的是自我之爱和这种骄傲，这一点从经上说“你心中的骄傲欺骗了你；你虽如大鹰高高搭窝，我却要从那里拉你下来”明显看出来。那些处于来自自我聪明的虚假之人住在岩石下面，接近他们的入口处看似其中的洞口，我也曾看见过这些洞口。然而，里面有挖空的小房间和内室，他们在那里沉浸在自己的幻想中。但在被扔到那里之前，他们看上去在大山小山上，因为他们通过幻想把自己举到高处，并且他们因未处于真理，故以为他们在身体上在那里；然而，他们在身体上却在岩石洞穴中；因此，这就是“住在岩石裂口，盘据小山高峰”所表示的。这清楚表明圣言的性质，即：它在许多地方是照着灵界的各方面和表象来写的，这些方面和表象不为世人所知，但为灵人和天使所知；由此明显可知，圣言也是为他们而写的。

俄巴底亚书：

住在岩石裂缝中，在你座位高处的啊，你心中的骄傲欺骗了你，你心里说，谁能将我拉下地去呢？你虽如大鹰登上高处，在星宿之间搭窝，我必从那里拉你下来。（俄巴底亚书 1:3 - 4）

这些话也论及以东，以东在此表示摧毁教会的来自自我聪明的学问的骄傲和由此而来的虚假。由于此处所说的话和前面的几乎一样，所以含义也一样；“岩石裂缝”表示信仰和

教义的虚假，因为那些处于这些虚假的人住在那里；这些人被比作鹰，是因为鹰由于高飞而表示自我聪明的骄傲；故经上也提到可居住的窝，“在星宿之间搭窝”表示在高处，那些处于真理的知识之人就住在那里，因为“星宿”表示真理的知识。约伯记：

住在山谷裂缝，地洞和岩石中。（约伯记 30:6）

此处“山谷裂缝”、“地洞和岩石”也表示邪恶之虚假，因为此处论述的是邪恶之虚假。

410c. 以赛亚书：

到那日，耶和華要发嘶声，为埃及河尽头部分的苍蝇和亚述地的蜜蜂都必飞来，落在荒凉的溪谷中，岩石的裂缝里，和一切荆棘、一切水沟中。（以赛亚书 7:18 - 19）

这描述了因被错误应用的知识 and 由此而来的推理而荒废的教会，来自圣言的真正的真理知识就是通过推理被扭曲的；“埃及河尽头部分的苍蝇”表示在属世人最外在部分中的虚假；属世人的最外在部分就是那被称为感官事物的，因为属世人分为内层、中间和外层；内层通过理性层与属灵人相通，外层通过身体感官与世界相通，中间则将这两者结合起来。外层就是那被称为感官层的，因为它依赖于身体感官，并从中汲取属于它的东西。“埃及河尽头部分的苍蝇”表示在外层中并来自它的虚假；而“亚述地的蜜蜂”表示由此而来的错误推理，因为“亚述”表示理性层，“埃及”表示属世人的认知能力或科学；由于理性层从属世人的知识或科学中获取它所拥有的一切，所以“蜜蜂”表示它的推理，因为正如蜜蜂从花朵中吸吮并获取自己的库存，理性层则从属世人的知识或科学中吸吮并获取自己的库存。然而，“蜜蜂”在此表示错误推理，因为理性层从被错误应用的知识或科学中收集属于它的东西。这些事物被比作苍蝇和蜜蜂，也是由于对应；因为各种各样的飞行物出现在灵界，但它们只是来自灵人的思维观念的表象；其中有害的飞行物就是这一类的苍蝇和蜜蜂；“埃及河尽头部分的苍蝇”从它们滋生于河流的污秽中获得它们的对应。经上说“它们都必飞来，落在荒凉的溪谷中，岩石的裂缝里”，这句话表示知识或科学的虚假和由此而来的推理就居于没有真理的地方和有虚假信仰的地方；“荒凉的溪谷”表示没有真理的地方，“岩石的裂缝”表示有虚假信仰的地方；“在一切荆棘、一切水沟中”表示真理的知识和对真理的感知都被这些事物歪曲了；“荆棘”表示真理的知识，“水沟”表示感知，当上述虚假流入时，这些就被它们歪曲了。没有人能看到并知晓包含在这些话中的这些奥秘，除非从内义，同时从灵界得知。

同一先知书：

宫殿必成为旷野（或被撒下），城里的群众必被离弃；山顶和望塔必永在洞穴上，作野驴的喜乐，为羊群的草场。（以赛亚书 32:14）

这些话描述了教会的彻底荒废，那里不再有任何生活的良善或教义的真理；然而，没有人能知道这些话都涉及什么，除非他知道灵界事物的状态，同时知道内义。“宫殿必成为旷野，城里的群众必被离弃”表示整个教会的毁灭；“宫殿”表示在源于良善的真理方面的整个教会，“旷野”表示因没有真理而没有良善的地方；因此，“宫殿必成为旷野（或被撒

下)”表示被毁灭的教会；“城里的群众”表示教义的一切真理，因为“城”表示教义，“群众”论及真理，当真理不存在时，经上就说它们被“离弃”。“山顶和望塔必永在洞穴上”表示教会将不再存在于他们中间，因为只有生活的邪恶和教义的虚假；“洞穴”表示这些事物，是因为这些人住在洞穴中，如前所述；由于在灵界，这些人住在深处，被山顶和望塔遮盖，因而向在那里住在地上的人隐藏起来，所以经上不仅说“山顶和望塔必永在洞穴上”，还说他们必“作野驴的喜乐，为羊群的草场”。此外，灵界有许多完全被陆地、上面的岩石和小山，或山顶和望塔隐藏起来的深处的地狱，其中有青草，像羊群的草场；因此，那些在那里住在地上的人不知道这些地狱。“野驴的喜乐”也表示对虚假的情感或爱；“羊群的草场”表示来自虚假的邪恶的滋养；这两者表示虚假对真理的毁灭。由此可见，这些话中隐藏着什么样的奥秘

耶利米书：

这称为我名下的房屋岂可成为贼窝呢？（耶利米书 7:11）

“贼窝”表示来自教义之虚假的生活之邪恶；“称为我名下的房屋”表示有通过教义之真理来自生活之良善的敬拜的教会；“房屋”表示教会，“耶和華的名”表示藉以敬拜祂的一切，因而表示良善和真理，就是教义的真理和生活的良善。有来自教义之虚假的生活之邪恶的教会被称为“贼窝”，是因为“窝”表示这邪恶，那些从圣言窃取真理，扭曲它们，把它们应用于虚假和邪恶，从而灭绝它们的人就被称为“（盗）贼”。这一切清楚表明，主在福音书中的话表示什么：

经上记着，我的房屋要称为祷告的房屋，你们倒使它成为贼窝了。（马太福音 21:13；马可福音 11:17；路加福音 19:46）

此处“房屋”在普遍意义上表示教会；由于敬拜在耶路撒冷的圣殿中举行，所以它被称为“祷告的房屋”。圣殿表示教会（参看《属天的奥秘》，3720 节）；“祷告”表示敬拜（AE 325 节）；“称为”与前面“称为我名下”所表相同（参看《属天的奥秘》，3421 节）。

以赛亚书：

吃奶的必玩耍在虺蛇的洞口，断奶的孩子必按手在毒蛇的窝穴上。（以赛亚书 11:8）

这些话是无法理解的，除非从出现在灵界的事物得知“虺蛇的洞口”和“毒蛇的窝穴”表示什么。前面说过，地狱的入口看似岩石的洞口，又看似向洞穴敞开的开口，就是森林中的野兽所拥有的那种；那些住在其中的人当在天堂之光中被观之时，看上去就像各种各样的怪物，又像野兽。那些在诡诈地反对纯真者所住的地狱中的人看上去就像虺蛇或蝰蛇（adders），那些诡诈地反对爱之良善的人看上去就像毒蛇或蜥怪（basilisks）；由于“吃奶的”或“吃奶的婴儿”表示纯真之良善，所以经上说“吃奶的必玩耍在虺蛇的洞口”；由于“断奶的孩子”或停止吃奶的婴儿表示爱之良善，所以经上说“断奶的孩子必按手在毒蛇的窝穴上”，这表示那些处于纯真之良善和对主之爱的良善之人不害怕来自地狱的任何邪恶和虚假，因为他们受主保护。在圣言中，“婴儿”，以及“吃奶的”表示纯真之良善（参看

《属天的奥秘》，430，3183 节)；“虺蛇或蝰蛇(adders)”和其它毒蛇表示什么(AC 9013 节)。

耶利米书：

要拿着你为自己所买、在你腰上的腰带，起来往幼发拉底河去，将腰带藏在那里的磐石穴中。他也这样做了；过了多日后，他去那里把它再取出来，见腰带已经破烂，毫无用处了。(耶利米书 13:4 - 7)

这代表犹太教会的品质，即：它毫无一切生活之良善和教义之真理。因为在先知腰上的“腰带”表示主通过圣言与教会的结合；“幼发拉底河”表示在良善方面，此处在此在邪恶方面的教会的一切；“磐石”表示在真理方面，此处在此在虚假方面的教会的一切，因为经上说“磐石穴”；“腰带已经破烂，毫无用处了”表示没有教会的任何事物与主的任何结合，因而没有教会。

“洞”在圣言的历史中具有和在圣言的预言中一样的含义；因为圣言的历史，与圣言的预言一样，都包含内义。所多玛和蛾摩拉被火烧毁之后，经上如此记载罗得：

他与他的两个女儿住在山洞里，她们将他灌醉，与他同寝；由此生出摩押和亚扪人。(创世记 19:30 - 33)

这个事件与圣言中的摩押和亚扪人所代表和表示的相同，因为“摩押”表示对教会良善的玷污，“亚扪人”表示对教会真理的歪曲(参看《属天的奥秘》，2468，8315 节)；“通奸”和“淫行”表示总体上对良善的玷污和对真理的歪曲(参看 AE 141，161 节)；各种各样的通奸和淫行(就是利未记 18:6 - 30 所列举的那种)表示对良善和真理的各种各样的玷污和歪曲；这就是为何此处说罗得“住在洞里”；“山洞”在此也表示这种可憎的事。在士师记，经上说：

以色列人又行耶和華眼中的邪恶，因此被交在米甸人手里；他们因米甸人，就在山中为自己挖穴、挖洞、建营寨。(士师记 6:1 - 2)

以色列人所行的“邪恶”表示对良善和真理的败坏，这从接下来的几节经文，以及“米甸人”的含义明显看出来(参看《属天的奥秘》，3242 节)；他们因米甸人而在山中为自己挖穴、挖洞；因为以色列人被“米甸人”所表示的邪恶占据；“因米甸人”表示由于那邪恶。当以色列人因非利士人而逃跑(撒母耳记上 13:6)时，情况也一样。

411a. 启 6:16. “向山和岩石说，倒在我们身上吧”表示被邪恶和由此而来的虚假遮盖。这从“山”、“岩石”和“倒在我们身上”的含义清楚可知：“山”是指从对自我和世界的爱中流出的邪恶(对此，可参看 AE 405g - i 节)；“岩石”是指来自邪恶的虚假(对此，参看下文)；“倒在我们身上”是指被它们遮盖。这些事物也必须通过诸如当最后的审判发生时，出现在灵界中的那类事物来说明；因为它们是指着最后的审判来说的，这从接下来的经文明显看出来，在那里，经上说：“因为祂愤怒的大日到了；谁能站得住呢？”那“日”表示最后审判的时间和状态。那时，恶人的状态是这样：他们把自己从他们造住处所在的山和

岩石上扔进地狱，地狱或深或浅则取决于与他们同在的邪恶和虚假的暴行；他们自己做了这一切，因为他们无法承受神性良善和神性真理。那时，高层天堂都打开了，天堂之光从中流入，这光是与神性良善合一的神性真理。他们通过这光伪装的良善和真理受到约束；因这些受到约束，所以他们的邪恶和虚假也松开了；由于邪恶和虚假无法承受天堂之光，他们因这光而受痛苦和折磨，所以这些灵人将自己从山和岩石上扔进地狱，地狱或深或浅则取决于他们邪恶和虚假的品质；有些人进入缺口和洞穴，有些人进入裂口和岩石之下，那时它们就在这些灵人面前敞开；他们将自己扔进去之后，开口就关闭了。将恶灵从他们所占据的大山和小山上赶出去以这种方式实现(参看 AE 391a, 392a, 394 节)。当他们在洞穴里和岩石之下时，他们因天堂之光的流注所遭受的痛苦和折磨就停止了；他们在他们的邪恶和由此而来的虚假中找到安歇之处，因为这些是他们的快乐；事实上，每个人的生活快乐在他死后仍留在他身上，生活的快乐就是他们爱的快乐，因为一切生活的快乐都来自爱。

由此明显可知，“他们向山和岩石说，倒在我们身上吧”表示什么，同样知道以下何西阿书中的话表示什么：

他们必对大山说，遮盖我们，对小山说，倒在我们身上。(何西阿书 10:8)

路加福音：

那时，人开始对大山说，倒在我们身上，向小山说，遮盖我们。(路加福音 23:30)

此处也论述了最后的审判。本节经文接下来的话，即“把我们藏起来，躲避坐宝座者的脸面和羔羊的愤怒”表示天堂之光，也就是与神性良善合一的神性真理，将自己扔下去的恶人因这光的流注和同在而受到痛苦和折磨。经上之所以说“羔羊的愤怒”，是因为他们处在折磨之中；但他们的折磨不是由此产生的，而是来自他们的爱之邪恶和信之虚假。由于这些邪恶和虚假已经形成了他们心智的一切内层(每个人的心智都是由他的爱及其信形成的，以于是这些在形式上的一个样式)，还由于那些处于邪恶和由此而来的虚假之人的心智内层转到相反的方向，或转向反对神性良善和真理的方位，所以当神性真理流入，并努力逆转他们心智内层的活动，由此把他们引向天堂(这就是从主发出的神性真理在它流入的一切地方所做的)，他们却不愿放弃他们的爱之快乐时，他们就会由此经历极度痛苦和折磨；但当他们进入相似的快乐或爱掌权的地狱时，这些就停止了。

411b. 前面(AE 405 节)说明了“大山、小山”表示什么，现在要说明“岩石或磐石”表示什么，即表示来自属灵良善的真理，也表示信之真理和良善，但在反面意义上表示信之虚假。“岩石或磐石”的这种含义也来自灵界的表象；因为岩石和峭壁出现在灵界，正如大山和小山出现在那里，如前所示；那些处于来自属灵良善的真理之人，并那些处于信之真理和良善的人住在那里的岩石上。大山和小山，与岩石和峭壁之间的不同之处在于，前者是土的，后者是石头的；“土”对应于爱之良善，并因此表示它，“石头”对应于信之真理，并因此表示它。由于圣言中的大多数事物也都有反面意义，所以“岩石或磐石”也是，

它们在这层意义上表示信之虚假，这也是由于对应；因为那些处于信之虚假的人住在那里的岩石洞穴中。

“岩石或磐石”表示来自良善的真理和信之真理，在至高意义上表示在这些真理方面的主，这一点从以下经文清楚看出来。但以理书：

你观看，直到有一块石头未经人手凿出来，击打在那半铁半泥的脚上的大像上。打碎这像的石头变成一块大岩石，充满全地。（但以理书 2:34 - 35）

这论及尼布甲尼撒梦见的大像。“变成一块大岩石的石头”表示主，这从那里的细节明显看出来。但首先要解释之前的事物表示什么；“大像的金头”表示上古教会，该教会是一个属天教会，或对主之爱的良善在其中掌权的一个教会；在圣言中，这良善由“金”来表示，也由“头”来表示。银的“胸膛和膀臂”表示继上古教会之后的古教会，古教会是一个属灵教会，或对邻之仁的良善和源于该良善的真理在其中掌权的一个教会；这真理和良善由“银”，也由“胸膛和膀臂”来表示；铜的“肚腹和大腿”表示继古属灵教会之后、可称为属灵 - 属世的教会；信之良善和源于该良善的真理在这个教会掌权；这良善在圣言中由“铜”来表示，也由“肚腹和大腿”来表示；但半铁半泥的“小腿和脚”表示以色列和犹太教会，该教会是一个没有任何内在的外在教会，因而没有真理和良善，只有本身为虚假的被歪曲的真理，和本身为邪恶的被玷污的良善；因此，在这一章，经上论到它说：

你既见铁与泥搀杂，他们必与人种搀杂，却不能彼此相合，正如铁与泥不能相合一样。（但以理书 2:43）

“铁”表示属世真理，“泥”表示属世良善；“小腿和脚”具有同样的含义；但此处“泥”表示被玷污的良善，“铁”表示诸如在圣言外在意义中的那种真理；因为“人种”表示有良善和真理的圣言，“铁与泥搀杂，却不能彼此相合”描述了对这些良善和真理的玷污和歪曲。曾有四个教会，一个接着一个（可参看《新耶路撒冷及其属天教义》，247 - 248 节）。

“打碎这像的石头”表示来自主的神性真理；“它变成一块大岩石，充满全地”表示主即将藉着神性真理掌管天堂和教会；“地”在此表示教会，也表示天堂；因此，经上补充说，这国“必存到永远”，“国”也表示教会和天堂，因为那里有神的国。此处“石头”表示神性真理，“岩石”表示神性真理方面的主，这一点从圣言中当论及主时，“石头”的含义（如创世记 49:24；诗篇 118:22 - 23；以赛亚书 28:16；马太福音 21:42, 44；马可福音 12:10 - 11；路加福音 20:17 - 18）清楚看出来。无论你说主，还是说神性真理，都是一回事，因为一切神性真理都来自祂，因此祂在其中；正因如此，主被称为“圣言”，因为圣言是神性真理。“石头”在至高意义上表示神性真理方面的主，因而在较低意义上表示来自良善的真理（参看《属天的奥秘》，643, 1298, 3720, 6426, 8609, 10376 节）。

411c. “磐石或岩石”表示神性真理方面的主，这一点从何烈的磐石明显看出来，水从这磐石中被赐予以色列人（出埃及记 17:5 - 6）；经上吩咐：

摩西和亚伦要吩咐磐石，因而在以色列人眼里尊耶和華為圣；但摩西用杖击打磐石两

下，所以耶和華對摩西和亞倫說，他們必不得領這百姓進迦南地。（民數記 20:8 - 12）

在教會，人們都知道這“磐石”表示主；但人們却不知道，它具有這種含義，是因為在聖言中，“磐石”表示從主發出的神性真理；這就是為何摩西和亞倫被吩咐去對它說話，因而在以色列人眼裡尊耶和華為聖。流出來的“水”也表示神性真理；讓百姓喝水表示屬靈地滋養，屬靈地滋養是通過傳授和教導實現的。“水”表示真理（參看 AE 71 節）；“喝”與“被給喝”表示被傳授和教導（參看《屬天的奧秘》，3069, 3772, 4017, 4018, 8562, 9412 節）。以賽亞書中的“磐石”所表相同：

他們必不干渴；祂要在荒涼之地引導他們；祂分裂磐石，叫水涌出的時候，要為他們使水從磐石流出。（以賽亞書 48:21）

詩篇：

祂在曠野分裂磐石，使他們喝大深淵；祂使溪流從磐石中流出，他們追念神是他們的磐石，至高的神是他們的救贖主。（詩篇 78:15 - 16, 20, 35）

又：

祂打開磐石，水就涌出；在干旱之處，水流成河。（詩篇 105:41）

又：

大地啊，在主的面前，在雅各的神面前，你經歷產痛；祂使磐石變為水池，使火石變為水泉。（詩篇 114:7 - 8）

在這些經文中，“磐石”表示神性真理方面的主，或也可說，來自主的神性真理，這一點從前面所說的，以及以下事實明顯看出來，即：詩篇中的這兩段經文論述了教會之人的救贖和重生，這是通過來自主的神性真理實現的。“他們追念神是他們的磐石，至高的神是他們的救贖主”這些話論述了救贖；“大地啊，在主的面前，你經歷產痛”這些話論述了重生；“經歷產痛”當論及教會時，表示被改造和重生。

以賽亞書：

你們這追隨公義、尋求耶和華的，當聽從我！你們要瞻仰那磐石、你們所被凿而出的；瞻仰那坑、你們所被挖出的。（以賽亞書 51:1）

“磐石”表示神性真理方面的主，“坑”表示聖言，如在其它地方一樣；“從磐石被凿而出”和“從坑被挖出”表示被神性真理和神性良善，因而被來自主的源於良善的真理重生；從磐石中凿出的“石頭”表示來自主的真理；從坑中挖出的“土”表示來自主的良善，所以它被稱為“從坑中挖出的”。

摩西五經：

你們要把偉大歸給我們的神；祂是磐石，祂的作為完美，祂一切所行的都是公平。祂使他乘駕地的高處，使他得吃田間的出產；又使祂從磐石中啞蜜，從火石中吸油。生你的磐石，你竟給忘了，忘記形成你的神。這不是因為他們的磐石賣了他們，耶和華把他們關起來了嗎？他們的磐石不像我們的磐石，我們的仇敵也不是審判官。（申命記 32:3 - 4, 13,

18, 30 - 31)

这些话论及古教会，古教会是一个处于来自良善的真理的教会；因此，相对应的各种事物描述了来自良善的真理，如“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”。“祂使他乘驾地的高处”表示在古教会的属灵事物上的理解；

“乘驾”表示理解；“地的高处”表示教会的属灵事物；“使他得吃田间的出产”表示由此而来的属灵滋养，“得吃”表示滋养，“田间的出产”表示教会的一切事物。“使他从磐石中啣蜜，从火石中吸油”表示他们通过来自主的神性真理拥有属世良善和属灵良善；“蜜”表示属世良善，“油”表示属灵良善；“磐石”表示来自主、给属世人的外在神性真理，“火石”表示来自主、给属灵人的内在神性真理。接下来论述的是未处于任何神性真理的犹太教会；论到该教会，经上说“生你的磐石，你竟给忘了，忘记形成你的神”，这表示主，因而藉以改造教会的神性真理被弃绝了；“磐石”表示神性真理方面的主，“生你”和“形成的神”表示被主通过神性真理改造。“他们的磐石卖了他们，耶和華把他们关起来了”表示他们完全被剥夺了真理和良善，“磐石”论及真理，“耶和華”论及良善；“卖”和“关起来”表示被剥夺。“他们的磐石不像我们的磐石，我们的仇敌也不是审判官”表示他们将处于来自邪恶的虚假，“他们的磐石”表示虚假，“我们的仇敌”表示邪恶，“不是审判官”表示不是或没有真理和良善。由此可见，“磐石”表示神性真理方面的主，在反面意义上表示虚假。

撒母耳记下：

耶和華的灵在我里面说话，祂的话在我的舌头上。以色列的神说，以色列的磐石对我说，那统治义人，统治存有对神的敬畏之人的。（撒母耳记下 23:2 - 3）

此处“磐石”明显表示主，因为在圣言中，“以色列的神”是指主；因此，经上说“耶和華的灵在我里面说话，祂的话在我的舌头上”，又说“以色列的神说，以色列的磐石对我说”。“耶和華的灵”和“祂的话”表示神性真理，主因敬拜而被称为“以色列的神”，因神性真理而被称为“以色列的磐石”，敬拜源于神性真理。由于所表示的，正是主，所以经上说：“以色列的磐石说。”“那统治义人，统治存有对神的敬畏之人的”表示祂统治那些处于良善的人和那些处于真理的人；“义”论及良善，“对神的敬畏”论及真理；因为该大卫诗篇论述了主，这清楚表明“以色列的神”和“以色列的磐石”是指主。

诗篇：

甚愿我的民肯听从我，以色列肯行我的道路！我要拿麦子的脂肪给他们吃，又拿磐石出的蜂蜜使他们饱足。（诗篇 81:13, 16）

此处“磐石”也表示神性真理方面的主；对此，可参看前文(AE 374c 节)，那里解释了它们。又：

除了耶和華，谁是神呢？除了我们的神，谁是磐石呢？耶和華永远活着；我的磐石被祝福，救我的神必受尊崇。（诗篇 18:31, 46；撒母耳记下 22:2 - 3, 32, 47）

经上之所以说“除了耶和华，谁是神呢？除了我们的神，谁是磐石呢”，是因为在论述神性良善的地方，主被称为“耶和华”，在论述神性真理的地方，主被称为“神”，也被称为“磐石”，如此处；所以后来经上说：“耶和华永远活着；我的磐石被祝福。”“救我的神必受尊崇”表示必须通过真理出于良善敬拜祂，由此而有拯救；“受尊崇”当论及神时，就论及通过真理出于良善的敬拜。

又：

耶和华我的磐石，我的救赎主啊，愿我口中的言语，心里的意念在你面前蒙悦纳。（诗篇 19:14）

“耶和华磐石”与“耶和华神”所表相同，即表示神性良善和神性真理方面的主；祂因重生而被称为“救赎主”，重生是通过神性真理实现的；“口中的言语”表示对真理的理解，“心里的意念”表示对良善的感知。又：

我要对神我的磐石说，你为何忘记我呢？（诗篇 42:9）

“神磐石”表示神性真理方面，此处即保护方面的主。又：

耶和华我的磐石啊，我要求告你；不要向我缄默；恐怕你向我静默。（诗篇 28:1）

此处也提到“耶和华”和“磐石”，因为“耶和华”是指神性良善方面的主，“磐石”是指神性真理方面的主，由于所表示的是这两者，所以经上两次说“不要向我缄默”、“恐怕你向我静默”；一句与神性良善有关，一句与神性真理有关，因为圣言的每个细节都有一个天堂的婚姻在里面，天堂的婚姻就是良善与真理的婚姻。哈巴谷书：

耶和华啊，你派他为要行审判；磐石啊，你立他为要惩治或试炼。（哈巴谷书 1:12）

以赛亚书：

你们当倚靠耶和华，直到永远，因为耶，耶和华是永远的磐石。（以赛亚书 26:4）

同一先知书：

你们必有一首歌，像守圣节的夜间一样；并且心中喜乐，像人吹笛，来到耶和华的山，到以色列的磐石那里。（以赛亚书 30:29）

又：

除我以外，岂有一个神？实在没有磐石，我不知道一个。（以赛亚书 44:8）

诗篇：

我们要向拯救我们的磐石发出欢乐的声音；我们要带着称谢来到祂面前。（诗篇 95:1 - 2）

撒母耳记上：

没有人神圣像耶和华；也没有磐石像我们的神。（撒母耳记上 2:2）

诗篇：

耶和华我的磐石是正直的。（诗篇 92:15）

又：

他要称呼我说，你是我的父，是我的神，是拯救我的磐石。我也要使他成为长子，高过地上的列王。（诗篇 89:26 - 27）

在这些经文中，“磐石”表示来自主的神性真理和主自己。

在其它经文中也一样，如在福音书中：

凡听见我这话就去行的，好比一个谨慎的人，把房子盖在磐石上；雨淋，洪水来，风吹，撞着那房子，房子却不倒塌，因为它建基在磐石上。（马太福音 7:24 - 25；路加福音 6:48）

“建基在磐石上的房子”表示教会，以及将其教义和生活建基在来自主的神性真理，因而建基在那些在圣言中的事物上的教会之人，因而表示一个从主处于来自良善的真理之人。之所以说“处于来自良善的真理”，是因为凡未处于良善的人都不接受神性真理。处于良善是指处于生活的良善，也就是仁爱，故经上说：“凡听见我这话就去行的。”“行主的话”就是生活的良善；当一个人行真理时，这真理就变成良善，因为那时它进入意愿和爱，凡属于意愿和爱的，都被称为良善。“雨淋，洪水来，风吹，撞着那房子，房子却不倒塌，因为它建基在磐石上”表示试探，这样一个教会之人不会落入试探，而是战胜它；因为在圣言中，“洪水”和“雨”，以及“旋风或大风、暴风”表示试探。诚然，这是一个对比，但要知道，圣言中的一切对比同样来自对应，和不是对比性地说的话一样（参看 AE 69 节；《属天的奥秘》，3579，8989 节）。

411d. 这很清楚地表明，在圣言中，“磐石”表示神性真理方面的主，或来自主的神性真理。

由此可见，在马太福音中，主对彼得说的话表示什么：

耶稣对门徒说，你们说我是谁？西门彼得回答，你是基督，是永生神的儿子。耶稣回答他说，约拿的儿子西门，你是有福的；因为不是肉与血启示了你，乃是我在天上的父启示了你。我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，地狱之门不能胜过它。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。（马太福音 16:15 - 19）

此处“彼得”不是指彼得，而是指来自主的神性真理，如在前面所引用的经文中那样；因为主所有的门徒一起代表教会；其中每一个门徒都代表教会的某个细节或成分；“彼得”代表教会的真理，“雅各”代表教会的良善，“约翰”代表行为上的良善，也就是作为；其余的门徒代表源于这些的真理和良善，跟以色列十二支派一样。情况就是这样，这一点可见于下文，那里论述了这些支派和门徒。这就是为何圣言提到这三个门徒的次数比其他人更多。

主之所以向彼得说这些话，是因为那时他承认说“你是基督，是永生神的儿子”，这句话在灵义上表示祂是神性真理；这神性真理由“基督”来表示，也由“神的儿子”来表示。这神性真理由“基督”来表示（参看《属天的奥秘》，3004，3005，3009 节，也由“神的儿

子”来表示(AE 63, 151, 166 节)。“彼得”凭这种承认而代表教会中来自自主的神性真理，他也因此被称为“磐石”；经上说“你是磐石，我要把我的教会建造在这磐石上”，这表示建在来自自主的神性真理上，或也可说，建在来自良善的真理上，因为教会就建立在这些真理上。为叫彼得可以代表教会中的这神性真理，他被主称为“磐石”，这明显可见于约翰福音：

耶稣看着他，对他说，你是约拿的儿子西门；你要称为矶法，矶法翻出来就是磐石。
(约翰福音 1:42)

在叙利亚语中，矶法表示磐石，所以在那个版本中，彼得处处被称为“矶法”；此外，在希伯来语，这个词表示磐石，这明显可见于耶利米书 4:29；约伯记 30:6，那里以复数形式提到“磐石”；但在希腊语和拉丁语，彼得没有被称为磐石，因为这个名字是作为一个人名被赐给他的。

主之所以说“约拿的儿子西门”，后来他又被称为“磐石”，是因为“约拿的儿子西门”表示来自良善的真理，或来自仁的信；由于来自良善的真理，或来自仁的信只赐予那些处于来自自主的神性真理的人，而那时彼得承认主，所以他被称为“磐石”，不是作为一个人的他自己，而是那在他的承认中与他同在的来自自主的神性真理。主的话，即“不是肉与血启示了你，乃是我在天上的父启示了你”表示这神性真理来自自主；“在天上的父”表示主里面的神性，因为父在祂里面，祂在父里面，他们为一(约翰福音 14:7-11；10:30, 38)。在下一章会看到，“西门”表示在意愿中的真理；“约拿”所指的“鸽子”表示属灵良善(参看《属天的奥秘》，870, 1826, 1827 节)。因此，“约拿的儿子西门”表示良善之真理，或来自良善的真理。由于地狱没有能力反对从主发出的神性真理，或反对凡有来自自主的神性真理在里面的人，所以主说：“地狱之门不能胜过它。”

主进一步说，“我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放”，这表示对那些从主处于来自良善的真理之人来说，一切皆有可能，这与这些话完全一致：

凡你们祷告祈求的一切事，只要相信你们会得着，就必给你们成就。(马可福音 11:24；马太福音 7:8；路加福音 11:9)

至于要如何理解这些话，可参看前文(AE 405i 节)，即：从仁之信祈求，就是从主，而不是从自我祈求，因为任何人从主，而不是从自我无论求什么，他都会得着。这就是这些话，即“凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放”的含义，这一点从马太福音中主对门徒，因而对所有从主处于来自良善的真理之人说的话清楚看出来：

我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。(马太福音 18:18)

这些话是对所有人说的，因而不是只对彼得说的。主在那一章以这些话接着声明，事

实就是这样：

我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上奉我的名一致同意他们所求的任何事，我在天上的父，必给他们成就。因为哪里有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。(马太福音 18:19 - 20)

“主的名”表示藉以敬拜祂的一切；由于祂通过真理出于良善被敬拜，所以这就是“祂的名”的意思；这就是“主的名”的意思(参看 AE 102, 135 节)。因此，“凡他们在地上所求的，在天上必给他们成就”与“凡你们在地上所捆绑或释放的，在天上也要捆绑或释放”所表相同，因为主用后面的话解释了前面的话。人若知道圣言的灵义，也就能知道为何经上说“若有两个人一致同意”，后来又说“哪里有两三个人”，即因为“两”论及良善，“三”论及真理，因而“两三”论及所有处于来自良善的真理之人。来自主的神性真理拥有天上地上的一切能力或权柄(参看 AE 209, 333 节；《天堂与地狱》，230, 231, 539 节；《属天的奥秘》，3091, 3563, 6344, 6423, 6948, 8200, 8304, 9643, 10019, 10182 节)；“两或二”论及良善，是因为它表示凭借爱的结合(AC 1686, 5194, 8423 节)；“三”论及真理，是因为它表示整体上的一切真理，“十二”也是(AC 577, 2089, 2129, 2130, 3272, 3858, 3913 节)；因此，在灵界，当提到“两或二”和“三”时，所指的，不是二和三，而是所有处于来自良善的真理之人；“彼得”表示来自主的源于良善的真理(参看小著《最后的审判》，57 节)。

411e. 到目前为止已经说明，“磐石或岩石”在这层意义上表示什么；现在要说明“磐石或岩石”在反面意义上表示什么。“磐石或岩石”在反面意义上表示被信靠的地狱虚假；如在以下经文中。以赛亚书：

在高处为自己凿出坟墓，在磐石中为自己雕刻居所。(以赛亚书 22:16)

这一章论述了“异象谷”，“异象谷”表示被圣言字义确认的教义之虚假；“在高处的坟墓”表示对虚假的爱，“在磐石中的居所”表示虚假的信仰；“凿出”和“为自己雕刻”表示他们为自己制造这些东西。

同一先知书：

到那日，你们各人要抛弃亲手为自己所造的银偶像和金偶像；那时，亚述必倒在并非人(vir)的剑下；并非人(homo)的剑要将他吞灭；他的磐石必因惊吓而消失，他的首领必因大旗惊惶。(以赛亚书 31:7 - 9)

此处论述的主题是临到那些由于自我聪明而自以为在神性事物上有智慧之人的审判。他们就是那些处于对自我和世界的爱，为了自我而追求学问名声的人；这些人因不能看见真理，所以就抓住虚假，吹嘘它们是真理。“银偶像和金偶像”表示赞成他们原则和爱的虚假；“亲手为自己所造的”表示这些来自自我聪明；“那时，亚述必倒在并非人(vir)的剑下；并非人(homo)的剑要将他吞灭”表示他们必因自己的虚假而灭亡；“亚述”表示被扭曲的理性层，因而表示那些处于来自自我聪明的虚假之人；“倒在剑下，被剑吞灭”表示灭

亡。被自己的儿子所杀的亚述王(以赛亚书 37:38)也代表这一点；在那里，“他的儿子”表示他自己的虚假，他被这些虚假灭亡了；“必因惊吓而消失的他的磐石”表示总体上一切虚假，这些人信靠这些虚假；“必因大旗惊惶的他的首领”表示首要虚假；经上说“因大旗”，是因为这些虚假不是被与真理的任何争战驱散的，只是被争战的记号，也就是一面大旗驱散的。我曾看见这些人因挥动的大旗而从他们所在的岩石上被扔下去。

耶利米书：

在马兵和弓箭手的响声面前，全城都逃跑；他们进入密云，爬上磐石；全城都被撇下，无人住在里面。(耶利米书 4:29)

这些话描述了教会在真理方面的荒凉。“在马兵和弓箭手的响声面前，全城都逃跑”表示教义的一切真理因错误的推理和由此而来的错误教义而荒凉；“马兵的响声”表示错误的推理，“弓箭手的响声”表示错误的教义；“全城都逃跑”表示教义的一切真理的荒凉，“城”表示教义。“他们进入密云，爬上磐石”表示不承认真理，只承认虚假；“进入密云”表示处于对真理的不承认，“爬上磐石”表示处于纯粹的虚假。

我也曾看见由堆在一起的石头组成的岩石，没有像岩石上的其它地方那样长有青葱植物的平整地方；在这些岩石上面的灵人在世为人时，就处于被称为唯信的与仁分离之信，并在教义和生活上都确认这信。这就是以西结书中“干燥的磐石”的意思：

她把它倒在干燥的磐石上；她不把它倒在地上，免得尘土掩盖它。(以西结书 24:7 - 8)

同一先知书：

我要使许多民族上来攻击你；他们必破坏推罗的墙垣，推倒她的塔楼；我要刮净她身上的尘土，使她成为干燥的磐石。(以西结书 26:3 - 4, 14)

在这两段经文中，“尘土”是指土，土表示教会的良善。当岩石上没有土，岩石是干的，或如前所述，纯由成堆的石头组成时，这表明没有良善，哪里没有良善，哪里就有纯粹的虚假；因此，这就是“干燥的磐石”、“她不把它倒在地上，免得尘土掩盖它”、“我要刮净她身上的尘土”所表示的。这清楚表明主在福音书中的这些话表示什么：

有些种子落在石头或岩石地上，没有许多土的地方；它们因没有深土，很快就长起来；它们就枯干了。(马太福音 13:5 - 6；路加福音 8:6)

这些事可参看前面的解释(AE 401g 节)。

在灵界，那些从那里的月亮获得光的人大多数住在岩石上。那些属灵 - 属世的人住在表面覆盖薄土的岩石上；因此，那里有平整的地方，青葱的植物和灌木丛，但不是那些从天堂的太阳获得光的人所住的大山小山上的那种；但如今那些不是属灵 - 属世，而是纯属世的人不住在岩石上，而是住在那里的岩石洞穴里；那些处于来自邪恶的虚假之人则住在那里成堆的石头当中；这一切都是对应。

耶利米书：

行毁灭的山哪，看哪，我和你作对，你毁灭全地；我要伸手攻击你，使你从岩石上滚下来，使你成为烧毁的山。(耶利米书 51:25)

这些话论及巴比伦，“我要使你从岩石上滚下来”表示巴比伦因虚假所受的诅咒，“我要使你成为烧毁的山”表示他因邪恶所受的诅咒。关于这些事物，可参看前面更充分的解释(AE 405g 节)。

同一先知书：

摩押的居民哪，你们要离弃城邑，住在岩石里，像鸽子在坑口的通道上搭窝。(耶利米书 48:28)

这些话论及摩押，摩押表示对良善和真理的玷污，因而表示那些扭曲圣言的良善和真理之人。“离弃城邑”表示离开教义的真理；“住在岩石里”表示处于虚假和虚假的教义；“像鸽子在坑口的通道上搭窝”表示从外面，而不是从里面看真理，或说来自外面，而不是来自里面的对真理的直觉；因为“坑”表示真理所在的圣言；“在坑口的通道上搭窝”表示在它外面，而不是在里面，“搭窝”与居住所表相同，即表示过一种生活；但“搭窝”论及鸟，“居住”论及人。至于什么叫从外面，而不是从里面关注圣言，可参看《属天的奥秘》(10549 - 10551 节)，就是不从教义，而是从纯粹的字义看圣言；因此，思维和情感在心智所引向的各个方向上游荡，任何东西对它们来说都是不确定的，由此产生“摩押”所表示的永恒玷污。对那些为了荣耀和尊敬而研究圣言的人来说，情况就是这样；这些人在研究圣言时，因在一切事上都关注自己，所以仍在圣言之外；而那些热爱来自圣言的真理和良善的人在圣言之内，因为他们不是从自我，而是从主看圣言。这清楚表明，“摩押的居民哪，你们要离弃城邑，住在岩石里，像鸽子在坑口的通道上搭窝”表示什么。

又：

我的话岂不像火，又像打碎磐石的大锤吗？(耶利米书 23:29)

经上说话“像火和大锤”，是因为“火”表示爱之良善，“锤”表示信之真理，因为“锤”与“铁”所表相同，“铁”表示终端中的真理和信之真理。经上提到这两者，即“火”和“锤”，是由于在圣言的每个细节中的良善与真理的婚姻。“被打碎的磐石”表示整体上的虚假，并虚假的教义；当与这些同在的人受审判时，它们就被驱散或摧毁。

那鸿书：

谁能在祂的愤恨面前站得住呢？祂怒气之猛烈，谁能当得起呢？祂的烈怒如火倾倒，磐石在祂面前崩裂。(那鸿书 1:6)

耶和华的“愤恨”、“烈怒”和“怒气”表示最后的审判，下文会看到那些处于邪恶和由此而来的虚假之人的诅咒状态。“如火倾倒的祂的烈怒”表示邪恶的诅咒；“祂的怒气”和“在祂面前崩裂的磐石”表示来自邪恶的虚假的诅咒；“火”也表示对自我和世界的爱之邪恶，“磐石”表示由此而来的虚假，“崩裂”表示灭亡。此外，那些处于虚假原则，从而处于各种虚假的人所在的磐石或岩石可以看到被推翻，上面的人由此被扔进地狱；但这一

切发生在灵界，在灵界，所有人都照着他们的外层所对应的内层的品质而居住，或说有自己的住处。

411f. 以赛亚书：

你们在各青翠树下因神明使自己发热，在溪河里，在岩石板下杀了孩子。（以赛亚书 57:5）

若不凭借内义，没有人能知道“在各青翠树下因神明使自己发热，在溪河里，在岩石板下杀了孩子”是什么意思。就内义而言，“在各青翠树下因神明使自己发热”表示出于所出现的一切虚假敬拜神；“因神明使自己发热”表示热烈的敬拜，“各青翠树”表示所出现的一切虚假，因为“树”表示知识或认知和感知，在此表示虚假的知识和对虚假的感知；“在溪河里，在岩石板下杀了孩子”表示通过来自自我聪明的虚假灭绝真理；“孩子”表示真理，“溪河”表示自我聪明，“岩石板”表示虚假；“在这些岩石板下”表示这是从感官层而做的，感官层里面有终端的属世之光，因为那些只处于这光的人就站在陡峭的岩石之下，看不见任何真理，即便告知他们，他们也感知不到它。我也曾在灵界的这个位置看见过他们。由此明显可知，“杀孩子”不是指杀孩子，而是指灭绝真理。

在诗篇也一样：

那抓住你的婴孩摔在磐石上的人有福了！（诗篇 137:9）

“婴孩”在此不是指婴孩，而是指萌芽的虚假；因为此处论述的是巴比伦，巴比伦表示摧毁教会的良善之真理的邪恶之虚假；“把它们摔在磐石上”表示对这些虚假的摧毁；“磐石”表示占统治地位的邪恶之虚假，“摔”表示摧毁。只停留在圣言的字义中，不超越它思考的人很容易被引导相信，如此对待仇敌的婴孩之人被称为有福；而事实上，这将是重大罪行；相反，驱散在教会中萌芽的邪恶之虚假的人是有福的，“巴比伦的婴孩”在此表示这些虚假。

耶利米书：

有谁听见这样的事呢？以色列的处女竟做了一件极可怕的事。黎巴嫩的雪岂能从磐石上离弃我的田野呢？那外来的冰冷流水岂能被夺走呢？我的百姓竟忘记我，向虚无烧香。（耶利米书 18:13 - 15）

“以色列的处女”在此处和别处都表示属灵教会，因为以色列人代表这个教会；他们所做的“可怕的事”表示他们将教会的良善变成邪恶，将教会的真理变成虚假，并出于这些邪恶和虚假敬拜耶和華。“我的百姓竟忘记我”表示这种敬拜所源于的邪恶，因为忘记神的人便处于邪恶；他们“向虚无烧香”表示这种敬拜所源于的虚假，“虚无”表示虚假，“烧香”表示敬拜；“黎巴嫩的雪岂能从磐石上离弃我的田野呢”表示他们不是有来自圣言的教会真理吗？“磐石”在此表示圣言，因为它表示神性真理，如前所述；“黎巴嫩的雪”表示由此而来的教会真理。此处“雪”与水所表相同，即表示真理，但“雪”表示冰冷的真理，因为此处论述的是一个冰冷的教会。“黎巴嫩”表示这些所来自的教会，“田野”

表示教会的一切良善和真理；“那外来的冰冷流水”表示没有良善在里面的虚假；“外来的水”表示虚假，“冰冷”表示没有良善在里面，因为真理从爱之良善中拥有它们的一切热。

耶利米书：

住在山谷的居民和平原的磐石啊，看哪，我与你们作对；你们说，谁能下来攻击我们，谁能进入我们的住处呢？（耶利米书 21:13）

“山谷的居民”和“平原的磐石”表示那些处于圣言的终端，不允许自己从内层被光照的人；具有这种性质的人看不见真理，反而看见虚假；事实上，一切真理之光因由主那里从天堂而出，所以都来自内层并降下来。这些人由“山谷的居民”和“平原的磐石”来表示；“山谷”和“平原”表示他们所在的圣言的终端；“居民”和“磐石”表示虚假，“居民”表示生活的虚假，“磐石”表示教义的虚假。他们说“谁能下来攻击我们，谁能进入我们的住处呢”表示他们所坚守的对虚假和邪恶的信仰，相信虚假和邪恶是真理和良善。

以赛亚书：

因耶和华的惊吓，当进入磐石，藏在尘土中。（以赛亚书 2:10）

“进入磐石”表示进入虚假，“藏在尘土中”表示进入邪恶。此处论述了最后的审判，那时，那些处于邪恶之虚假和虚假之邪恶的人便将自己扔进在灵界的岩石之中和陆地之下的地狱。关于这些事，可参看前文更充分的推论和解释。约伯记：

山崩而消失，磐石从原处挪移。（约伯记 14:18）

“山”表示对邪恶的爱；“磐石”表示虚假的信仰；“消失”和“从原处挪移”表示灭亡。

诗篇：

愿他们的审判官被扔在磐石之地。（诗篇 141:6）

“审判官”表示那些处于虚假的人，在抽象意义上表示思维和教义的虚假。在圣言中，“审判官”与“审判”（judgments，或译为公平、公理、典章、判断等）所表相同，“审判”表示从中作出审判的真理，在反面意义上表示虚假。由于在灵界，那些处于虚假的人住在岩石上，所以经上说“愿他们被扔在磐石之地”，这表示他们要被允许进入他们的虚假，住在对应于他们虚假的地狱中。约伯记：

住在山谷裂缝，地洞和岩石中。（约伯记 30:6）

这话论及那些在地狱里的人，因为他们处于邪恶和由此而来的虚假；那些在生活上处于邪恶之人的地狱在山谷之下和那里的洞穴中；那些处于来自邪恶的虚假之人的地狱在岩石中。这清楚表明，“住在山谷裂缝，地洞和岩石中”表示什么。关于那些在地狱里的人所在的洞穴和山洞，以及他们所进入的裂缝和洞口，可参看前文（AE 410a 节）。

引用这些事物是为了叫人们可以知道，“磐石或岩石”在反面意义上表示总体上的虚假；“磐石或岩石”的这种含义来自对应，这从灵界的表象和现象或可见物体明显看出来；在那里，所有人都照着他们心智内层和生活的对应而居住。因此，那些因处于对主之爱和

对邻之仁，并由此处于对真理的属灵情感而处于智慧和聪明的人住在地上的大山和小山上，那里有乐园，花园，玫瑰花坛和草坪；但那些处于其教会教义的信仰，并处于某种程度的仁爱之人住在有平整地方的岩石上，这些平整的地方有一些小树林和一些树木，也有青草地；而那些在教义和生活上处于唯信，如它被称呼的，由此处于信仰之虚假和生活之邪恶的人住在岩石中间，在那里的洞穴和小房间里。

“磐石或岩石”的这种含义来自所说的对应。但在以下经文中，“磐石或岩石”的含义是由于它的坚硬。耶利米书：

他们使脸刚硬过于磐石。（耶利米书 5:3）

以西结书：

我使你的额头比磐石更坚硬；你不要害怕。（以西结书 3:9）

约伯记：

它们要用铁笔和铅刻在磐石上，存到永远。（约伯记 19:24）

以赛亚书：

马蹄算如岩石。（以赛亚书 5:28）

坚硬之所以用“磐石或岩石”来表达，也是由于磐石或岩石与来自良善的真理的对应关系，因为来自良善的真理拥有一切能力或权柄，如前所述；但当真理反对来自邪恶的虚假时，良善就变钝，然后真理继续硬性行事，正如上面以西结书中的话：“我使你的额头比磐石更坚硬。”没有良善的真理也是硬的，但仍是易碎的。然而，接下来的几页关于石头含义的说明将更充分地阐明此处关于磐石或岩石所引用的内容。

412a. “把我们藏起来，躲避坐宝座者的脸面和羔羊的愤怒”表示免得他们因与从主发出的神性真理合一的神性良善的流注而遭受可怕的事物。这从“把我们藏起来”、“躲避坐宝座者的脸面”和“羔羊的愤怒”的含义清楚可知：“把我们藏起来”当由那些里面教会的良善和真理被生活的邪恶和由此而来的虚假摧毁的人来说时，是指免得他们遭受可怕的事物（对此，我们稍后会提到）。“躲避坐宝座者的脸面”是指天上神性良善方面的主；“脸面”当论及主时，表示神性之爱，天上的神性良善来自神性之爱，这一点从稍后引用的圣言经文明显看出来；“坐宝座者”表示天上的神性良善方面的主（可参看 AE 297, 343 节）。

“羔羊的愤怒”是指被从主发出的神性真理的流注投入地狱。“耶和华或主的愤怒”表示这一点，这从下面引用的圣言经文可以看出来。此外，从前面（AE 297, 343 节）可以看出，

“坐宝座者”和“羔羊”唯独是指主；“坐宝座者”表示神性良善方面的主，“羔羊”表示神性真理方面的主。经上提到“羔羊的愤怒”，意思不是说“坐宝座者”和“羔羊”所表示的主发怒，因为祂是神性良善本身，神性良善不可能发怒，愤怒与良善本身毫无关系；但经上按圣言的字义如此说的原因，我们会在别处予以解释；在此只说明，耶和华或主的“脸”表示神性之爱，因而表示天堂和教会中的神性良善；在反面意义上，“祂向人变脸”和“掩面或遮脸”与“愤怒和怒气”具有相同的含义；“脸”当论及人时，表示两种意义上的其心

智的内层和情感。

“脸”当论及耶和华或主时，表示神性之爱和由此而来的神性良善，这一点从以下经文明显看出来。诗篇：

求你使你的脸向仆人发光，因你的怜悯拯救我。(诗篇 31:16)

“使脸发光”表示以来自神性之爱的神性真理来光照；这由“使脸发光”来表示，因为从在天使天堂显为太阳的主发出的神性真理给予那里的一切光，也光照天使的心智，用智慧充满他们；因此，主的脸本义是指天使天堂的太阳；因为主向内层天堂的天使显为一轮太阳，这是由于祂的神性之爱；在天堂，爱当呈现在眼前时，就显为火，但神性之爱显为太阳。从这太阳既发出热，也发出光，热是神性良善，光是神性真理。由此可见，“使你的脸向仆人发光”表示以来自神性良善的神性真理来光照；因此，经上还补充说“因你的怜悯拯救我”；怜悯属于神性良善。关于天使天堂的太阳，它发出的热和光，可参看《天堂与地狱》一书；关于那里的太阳(HH 116 - 125 节)；关于它发出的热和光(HH 126 - 140 节)。

又：

有许多人说，谁能指示我们什么好处？耶和华啊，扬起你脸上的光来照我们。(诗篇 4:6)

又：

耶和华啊，他们要在你脸上的光里行走。(诗篇 89:15)

又：

神啊，求你使我们回转，使你的脸发光，我们就会得救！(诗篇 80:3, 7, 19)

又：

愿神怜悯我们，赐福给我们，使祂的脸向我们发光。(诗篇 67:1)

“耶和华或主脸上的光”表示来自神性之爱的神性真理，如前所述，以及由此而来的聪明和智慧，因为天使和世人都从神性真理，或天堂里的神性之光拥有其一切聪明和智慧；故在上述经文中，“使你的脸向我们发光”、“扬起你脸上的光来照我们”、“使你的脸发光”表示以神性真理来光照，并赋予聪明和智慧。

在摩西五经中，对以色列众子的祝福所表相同：

愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使祂的脸光照你，施恩给你；愿耶和华向你仰脸，赐你平安。(民数记 6:24 - 26)

“使脸光照，施恩”表示以神性真理来光照，并赋予聪明和智慧；“仰脸，赐平安”表示充满神性良善，并赋予爱。若要使人变得智慧，这两者都是必要的，因为在灵界的每个人都被从显为太阳的主发出的光光照；然而，只有那些同时处于爱的人才变得聪明和智慧，因为爱之良善接受真理；事实上，它们结合在一起，因为它们彼此同意、彼此相爱。因此，只有那些拥有爱的人才能看见天堂里的太阳；而其他的人只看见光。论及使脸发光或光照的“施恩”也论及圣言里的真理，论及仰脸的“平安”也论及良善。

412b. 由于主的神性之爱在天堂显为一轮太阳，那里的光就从这太阳发出，所以：

当主在彼得，雅各和约翰面前变了形像时，祂的脸明亮如太阳，衣裳如光。（马太福音 17:2）

以及当约翰看到祂时：

祂的脸面像日头满有力地发光。（启示录 1:16）

“如光的衣裳”表示神性真理，因为在圣言中，“衣裳”表示真理；这是因为所有天使都照着他们对神性真理的接受而被主穿上衣裳；此外，他们的衣裳来自天堂之光，由此发光和明亮；天堂之光，如前所述，就是神性真理。这清楚表明为何当主变了形像时，祂的衣裳“如光”一样。关于这些事，详情可参看《天堂与地狱》（177 - 182 节），以及前文（AE 64, 195, 271, 395 节）。

马太福音：

耶稣论到祂放在门徒中间的孩子说，你们要小心，不可轻看这些小子中的一个；我告诉你们，他们的天使在天上，常见我在天上的父的面。（马太福音 18:10）

此处说“他们的天使见”，是因为有灵人和天使与每个人同在，这个人如何，灵人和天使就如何。与婴孩同在的，是来自至内层天堂的天使；他们看见显为太阳的主，因为他们处于对主之爱和纯真；这是“他们的天使见我父的面”最近似的意义；“我父的面”表示在主里面的神性之爱，因而表示本质神性，也就是耶和華；因为父在祂里面，祂在父里面，他们为一，如祂自己所教导的。但这些话在纯粹的灵义上表示在其神性良善方面的主在纯真之良善中，因为“婴孩”在灵义上就表示纯真之良善，“父的面或脸”表示主的神性良善。启示录论到“主的仆人”的话也一样，“主的仆人”表示那些处于神性真理的人，因为他们处于爱与仁之良善：

神和羔羊的宝座必在新耶路撒冷；祂的仆人都要侍奉祂；他们必见祂的面。（启示录 22:3 - 4）

关于这些话，可参看下文的解释。

以赛亚书：

在他们的一切苦难中，祂也同受苦难，并且祂面前的天使拯救他们；祂以慈爱和怜悯救赎他们；在永恒的一切日子扶持他们，怀抱他们。（以赛亚书 63:9）

此处论述了主，主因来自祂的神性之爱的神性真理而被称为“耶和華面前的天使”；因为在圣言中，“天使或使者”表示神性真理，这就是为何天使被称为“神(gods)”（参看 AE 130, 200, 302 节）；“耶和華的面或脸”表示在主里面的神性之爱，故经上还说“祂以慈爱和怜悯救赎他们；在永恒的一切日子扶持他们，怀抱他们”，这一切都属于神性之爱。其人身方面的主就是神性真理，祂从神性真理与众地狱争战，并凭它征服它们；因此，祂被称为“天使或使者”，也就是在其神性人身方面的。这一章明显论述主，祂与众地狱的争战，以及对它们的征服。

诗篇：

你把他们藏在你面前的隐密处，免遭人的高傲；又把他们藏匿在你的罩棚下，免遭口舌的争闹。(诗篇 31:20)

“把他们藏在你面前的隐密处”表示处于没有出现在其他人面前的神性良善；“把他们藏匿在你的罩棚下”表示处于神性真理；“人的高傲”和“口舌的争闹”表示虚假之邪恶和邪恶之虚假；“高傲”论及邪恶，因为邪恶属于自我之爱，“人”表示真理或虚假；“口舌的争闹”表示邪恶之虚假。至于什么叫虚假之邪恶和邪恶之虚假，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(21 节)。

又：

你将我们的罪孽摆在你面前，将我们的秘密摆在你面光之中。(诗篇 90:8)

“你面光”表示来自在天堂显为太阳的主的天堂之光。由于这光是神性真理本身，一切聪明和智慧都来自神性真理，所以凡进入这光的，其品质都如在晴天白日之下那样显而易见；因此，当恶人进入这光时，他们完全照其品质显现，照着隐藏在他们里面的邪恶显得畸形而可怕。这清楚表明，“你将我们的罪孽摆在你面前，将我们的秘密摆在你面光之中”是什么意思。

耶利米书：

你去向北方宣告这些话，说，背道的以色列啊，回来吧；我必不使我的脸色落在你们身上，因为我是怜悯的。(耶利米书 3:12)

此处“我的脸色”也表示神性之爱，或属于爱的一切良善；“不使脸色落在”表示不允许它降下或停止，因为当脸色降下来时，它就不再看或不再关注了，这清楚表明“我必不使我的脸色落在你们身上”表示什么，故经上又说“因为我是怜悯的”，怜悯是指对可怜或不幸者的神性之爱。“向北方宣告”表示向那些处于虚假和由此而来的邪恶之人；所以经上又说：“背道的以色列啊，回来吧。”“北方”之所以表示这些人，是因为那些处于虚假和由此而来的邪恶之人住在灵界的北部。关于虚假和由此而来的邪恶，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(21 节)。会幕中桌子上的饼被称为“脸饼(即陈设饼)”，这桌子本身被称为“脸桌(即陈设饼的桌子)”，因为那里的“饼”与“耶和華的脸”一样，都表示神性之爱的神性良善(可参看《新耶路撒冷及其属天教义》，212，213，218 节)。

412c. 由于“耶和華或主的脸”表示与从祂的神性之爱出来并前行的神性真理合一的神性良善，所以“耶和華的脸”也表示教会、圣言和敬拜的内层，神性良善在这些事物的内层中；教会、圣言和敬拜的外层只是由此而来的结果和作为。“见、寻求、恳求耶和華的脸或面”表示教会、圣言和敬拜的内层。以赛亚书：

你们许多的祭物于我何益呢？你们来见耶和華的面时。(以赛亚书 1:11 - 12)

撒迦利亚书：

这一城的居民必到那一城，说，我们快去恳求耶和華的面，寻求万军之耶和華；必有

许多人民和众多民族来到耶路撒冷寻求万军之耶和华，恳求耶和华的面。（撒迦利亚书 8:21 - 22）

诗篇：

我的心对你说，你们当寻求我的面；耶和华啊，你的面我正要寻求。（诗篇 27:8）

又：

我们要向拯救我们的磐石发出欢乐的声音；我们要带着称谢来到祂面前。（诗篇 95:1 - 2）

玛拉基书：

要恳求神的面，好让祂施恩给我们。（玛拉基书 1:9）

诗篇：

我的灵魂渴慕神，渴慕永生神；我几时来见神的面呢？应当仰望神，因我还要称赞祂；祂的脸是救恩。（诗篇 42:2, 5）

在这些经文中，“耶和华、神或主的脸或面”表示教会、圣言和敬拜的内层，因为神性良善和神性真理，因而主自己就在这些内层中，并从它们而在外在中，但不在没有它们的教会、圣言和敬拜的外在中。

由于所有去耶路撒冷过节的人都必须随身带着诸如属于敬拜的那类事物，而一切敬拜都来自内心和信仰的内层，这些内层由献给主的礼物来表示，所以经上吩咐，每个人都要献上某种礼物，这就是“他们不可空手朝见我的面”（出埃及记 23:15）的意思。教会、圣言和敬拜的内层也由摩西五经中的这些话来表示：

耶和华对摩西说，我的脸必去，直到我赐给你安息。然后摩西说，你的脸若不走，就不要让我们从这里上去。（出埃及记 33:14 - 15）

这话是对摩西说的，因为圣言是在犹太民族中间写的，而且圣言的历史部分论述了这个民族，还因为一个教会要在该民族中间建立，这个教会将是一个由对应于内在事物的外在事物构成的代表性教会；因此，经上说“我的脸必去”；对此，详情可参看《属天的奥秘》（10567, 10568 节），那里解释了它们。

但由于犹太民族只处于圣言、教会和敬拜的外在，根本不处于内在，所以根据摩西五经中的这些话，摩西未被准许见主的面，只看到后背：

摩西说，求你使我看见你的荣耀；祂对摩西说，我要使我的一切美善都在你面前经过，并要在你面前宣告耶和华的名；你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活。我必将你放在磐石穴中，用我的手遮掩你，等我过去；然后我要将我的手掌收回，你就得见我的背部，却不得见我的面。（出埃及记 33:18 - 23）

此处摩西代表犹太民族，该民族在对圣言的理解方面，因而在教会和敬拜方面是何品质，即：它只处于没有内在的外在。这些外在由摩西得见的“耶和华的背部”来代表和表示，内在由前部和“面”来代表和表示。将摩西放在磐石穴中，用耶和华的手遮掩他，等

祂过去，表示这个民族没有看见，也不能看见在圣言、教会和敬拜的外在中的内在。关于这些事，可参看《属天的奥秘》(10573 - 10584 节)中的充分解释。

412d. 此外，“耶和華或主的臉或面”因表示圣言、教会和敬拜的内在，故尤表内在所在的外在；因为内在使自己在外在中被看见，正如人的内在在他的脸和表情上被看见。但犹太民族具有这种性质：他们只看外在，根本不看内在；看外在，同时不看内在，或看没有内在的外在，就像看一个没有生命之人的形像；而看外在，同时看内在，或从内在看外在，就像看一个活生生的人；因此，这就是在上面所引用的经文中，“见耶和華的面”，或“恳求祂的面”的正确意义。

由于圣言、教会和敬拜的内在出现在外在中，或使自己在外在中被看见，相对来说就像人的内在呈现在脸上，所以明显可知在以下经文中，“面对面见耶和華或主”表示什么。摩西五经：

我面对面见了神，我的灵魂仍得保全。(创世记 32:30)

雅各在与神摔跤之后说了这话，神向他显为一位天使。士师记：

基甸说，我面对面看见了耶和華的使者。耶和華对他说，愿你平安；不要怕，你不会死。(士师记 6:22 - 23)

玛挪亚和他的妻子也是如此(士师记 13:21 - 23)。关于以色列人：

耶和華从山上，从火中间，面对面与你们说话。(申命记 5:4)

对此，经上进一步说：

耶和華使我们看见了祂的荣耀和伟大，我们又听见祂的声音从火中间出来；今日我们看到神与人交谈，人还活着。(申命记 5:24)

关于摩西：

耶和華与摩西面对面说话，好像人与他的同伴说话一般。(出埃及记 33:11；申命记 34:10)

然而，要知道，没有人，甚至没有任何天使能看主的脸，因为这脸是神性之爱，没有人能承受诸如在它自己里面的那种神性之爱；因为看主的脸就像让眼睛直视太阳的火焰本身，在这种情况下，它会瞬间灭亡。就本身而言，主的神性之爱也是如此；因此，主向内层天堂的天使显为一轮太阳，这太阳被许多光芒四射的圆形物围绕，这些圆形物形成一个在一个之上的遮盖物，好叫神性之爱可以调节并缓和地行进，以适合天上的天使，天使由此可以承受它；因此，主只向高层天堂的天使显为一轮太阳，而向低层天堂的天使仅显为光，向其余的人则显为一轮月亮。尽管如此，主的确向天上的天使显现，但以一位天使的形式显现；因为祂以自己的样子充满一位天使，因而从远处以祂的同在充满他；祂在各个地方如此行，但处处都适应祂所显现给的人们的爱与信之良善。基甸，玛挪亚和他的妻子，摩西，并以色列人，都是这样看见主的。因此，这就是“面对面见耶和華”、“见耶和華，不至于死”的意思。就祂的神性之爱的内层而言，脸本身是看不见的，这一点从对摩西说

的话很清楚地看出来，即：

没有人能见耶和華的面而存活。（出埃及记 33:20）

然而，经上却说“他们面对面见耶和華”；这清楚表明，在引用的上述经文中，“见耶和華的面”表示在圣言、教会和敬拜的内层里面看见祂，这是在来自内在的外在中看见祂。犹太民族处于没有内在的圣言、教会和敬拜的外在，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》（248 节）；什么叫没有外在的内在，什么叫其中有内在的外在，也可参看这本书（NJHD 47 节）。

下面这句话也代表并表示犹太民族具有这种品质：

他们蒙住主的脸，打它，吐唾沫在它上面。（马太福音 26:67；马可福音 14:65；路加福音 22:64）

因为圣言所记载关于主受难的一切事都代表并表示天堂和教会的奥秘，尤其代表并表示犹太人在圣言、教会和敬拜方面的品质。情况就是这样（可参看 AE 64, 83, 195c 节）。

412e. 从目前为止已经解释的经文可知，耶和華或主的“脸或面”表示什么，即表示神性之爱，以及由此而来的天堂和教会里的一切良善。由此也可知，当论及耶和華或主时，“掩面”或“遮脸”表示什么，即表示把人留在他的自我里，由此留在从他的自我涌出的邪恶和虚假中；因为就本身而言，人无非是邪恶和由此而来的虚假；为叫他可以处于良善，主留下他，不给这些邪恶和虚假，这是通过从自我中被提升出来实现的。由此可见，“掩面和遮脸”当论及主时，表示留在邪恶和虚假中；如以下经文。耶利米书：

因他们的一切恶，我就掩面不顾这城。（耶利米书 33:5）

以赛亚书：

你们的罪使神向你们掩面，以至于不听。（以赛亚书 59:2）

以西结书：

我必转脸不顾他们，他们亵渎我隐密之所，强暴者也必进去亵渎它。（以西结书 7:22）

同一先知书：

列族必知道，以色列人被掳掠是因他们的罪孽；因此，我要向他们掩面。（以西结书 39:23）

耶利米哀歌：

耶和華的脸将他们分散；祂不再看顾他们。（耶利米哀歌 4:16）

弥迦书：

耶和華必照他们所行的恶事，向他们掩面。（弥迦书 3:4）

诗篇：

你掩了面，我就惊惶。（诗篇 30:7）

又：

你为何掩面，忘记了我们的苦难和压迫呢？（诗篇 44:24）

又：

你掩面，它们便惊惶；你收回它们的灵，它们就死亡，归于尘土。（诗篇 104:29）

摩西五经：

到那日，我的怒气必向百姓发作，我也必离弃他们，掩面不顾他们。到那日，因他们所行的一切恶，我必定掩面。（申命记 31:17-18）

申命记：

我要向他们掩面；他们是乖僻的一代。（申命记 32:20）

以赛亚书：

虽然耶和華掩面不顾雅各家，但我仍要等候祂。（以赛亚书 8:17）

诗篇：

耶和華啊，你忘记我要到几时呢？你掩面不顾我要到几时呢？（诗篇 13:1）

又：

不要向我掩面；不要发怒赶逐你的仆人。（诗篇 27:9）

又：

不要掩面不顾你的仆人，因为我是在急难之中；求你速速地应允我。（诗篇 69:17）

又：

耶和華啊，你为何丢弃我的灵魂？为何掩面不顾我？（诗篇 88:14）

又：

我在急难的日子，求你不要向我掩面。（诗篇 102:2）

又：

耶和華啊，求你应允我；不要向我掩面，免得我像那些下坑的人一样。（诗篇 143:7）

以西结书：

我把他们聚拢在本地的时候，不再掩面不顾他们，因我要将我的灵倾倒在以色列人身上。（以西结书 39:28-29）

诗篇：

祂没有藐视、厌恶以色列的苦难；也没有向他掩面；他向祂大声呼求的时候，祂就垂听。（诗篇 22:24）

在这些经文中，经上说，耶和華，也就是主，由于罪孽和罪而掩面和遮脸；祂也被恳求不要掩面或遮脸；而事实上，祂从不掩藏或遮盖它们所表示的东西，也就是说，不掩藏或遮盖祂的神性良善和神性真理，因为主就是神性良善本身，怜悯本身，渴望拯救所有人；因此，祂与所有人和每个人同在，甚至与那些处于罪孽和罪的人同在，并通过这种同在将接受祂，也就是接受来自祂的真理和良善的自由赐予他们；因此，他们若出于自由想去接受，也的确能接受。接受必须是在自由中，好叫良善和真理可以与人同住，并且如他自己的那样与他同在；人在自由中所做的，都是出于情感而做的，因为一切自由都属于情感，

情感就是人的意愿；因此，凡在自由中，或出于人的情感被接受的，都进入他的意愿，并持久存在。那时它之所以持久存在，是因为意愿就是这个人自己，他的生命主要居于意愿，其次居于思维或理解力。因此，这就是为何人应当接受神性良善和神性真理，主始终与神性良善和神性真理同在。

这也是下面这句话的意思：

看哪，我站在门外叩门；若有人听见我的声音就开门，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。（启示录 3:20）

但当人在自由中选择邪恶时，他就向自己关上了门，因而不让来自自主的良善和真理进来；因此，那时主看似不在场。正是由于这种表象，经上才说耶和華掩面、遮脸，尽管祂并不掩面、遮脸。此外，那时就其灵而言，人转身离开主，从而感知不到来自自主的良善，或看不见来自自主的真理；这就是为何主好像没有看见他；然而，主看见属于人的一切和每一个事物。也正是由于这种表象，经上才说主掩面、遮脸，还说祂向他们变脸，以及以后颈，而不是以脸看他们，如以下经文。耶利米书：

我向这城变脸，是为恶，不是为善。（耶利米书 21:10）

同一先知书：

我为恶向你们变脸，以致剪除犹大众人。（耶利米书 44:11）

以西结书：

我必向那人变脸，使他荒废，我要将他从我民中间剪除。（以西结书 14:8）

同一先知书：

我必向他们变脸；让他们从火中出来，火必烧灭他们，我向他们变脸的时候。（以西结书 15:7）

摩西五经：

吃任何血的，我必向那灵魂变脸，把他剪除。（利未记 17:10）

耶利米书：

在仇敌面前，我必如东风刮散他们；我要以后颈，不以脸看他们。（耶利米书 18:17）

正是人向主变脸，并转身离开主，邪恶由此临到他，这一点从圣言也明显看出来。如耶利米书：

他们将后颈，不将脸转向我。（耶利米书 32:33）

同一先知书：

他们使脸刚硬过于磐石；不肯回头。（耶利米书 5:3）

又：

他们竟随从自己的计谋和刚硬的恶心，向后不向前。（耶利米书 7:24）

以赛亚书：

你们的罪使神向你们掩面。（以赛亚书 59:2）

恶人向主转过脸去，倒不是说把他们身体的脸转过去，而是说把他们灵的脸转过去。人能随心所欲地转动自己的脸，因为他处于要么转向天堂，要么转向地狱的自由状态，人的脸还被教导在世人面前伪装；但当人变成灵时（他死后随即变成灵），活在邪恶中的人就向主完全转过脸去（这从《天堂与地狱》一书的阐述和说明可以看出来，17，123，142，144，145，151，153，251，272，511，552，561 节）。这就是“他们将后颈，不将脸转向我”、“他们向后不向前”的意思。由于此时这些人将自己暴露给惩罚的恶人和地狱，所以那些转身离开的人就以为这是从主发出的，主以严厉的表情看待他们，并把他们投入地狱，惩罚他们，就像一个发怒的人所做的那样；而事实上，主从不以其它任何方式，只出于爱和怜悯来看待任何人。正是由于这种表象，圣言才说下面这些话。以赛亚书：

你行了可畏的事，是我们料想不到的，那时群山必在你面前流下来。（以赛亚书 64:3）
诗篇：

这树已经被火焚烧，被砍伐，因你脸上的斥责就灭亡了。（诗篇 80:16）

又：

耶和華的脸敌对作恶的人，要从地上除灭他们的纪念。（诗篇 34:16）

摩西五经：

看哪，我差遣使者在你前面。你们要在他面前谨慎；因为他必不容忍你们的过犯。（出埃及记 23:20 - 21）

以西结书：

我必带你们到万民的旷野，面对面地审判你们。（以西结书 20:35）

摩西五经：

约柜往前行的时候，摩西说，耶和華啊，求你兴起，愿你的仇敌四散，愿恨你的人从你面前逃跑。（民数记 10:35）

启示录：

我看见一个又高又大的宝座与坐在上面的，地和天从祂面前逃避了。（启示录 20:11）

412f. 所说的这些话是关于当论及耶和華或主时，脸的含义的。当论及人时，脸表示他的心智和情感，因而表示他心智的内层，这是因为心智及其情感，或人心智的内层在脸上变得可见，或说呈现在脸上；这就是为何说脸是心智或心灵的标志。脸也是人内层的肖像，因为它代表它们，他的表情对应于它们。当论及人时，“脸”表示各种情感，这一点从以下经文清楚看出来。以赛亚书：

他们说，离弃这道，偏离这路，使以色列的圣者从我们面前止息。（以赛亚书 30:11）

“使以色列的圣者从我们面前止息”表示使主，因而使教会的一切从思维和情感上止息，或从思维和情感中除去，“以色列的圣者”表示主；“离弃这道，偏离这路”表示远离教会的真理和良善，“道”和“路”表示教会的真理和良善。

耶利米哀歌：

他们不接受祭司的脸面，不思待老人的脸面。（耶利米哀歌 4:16）

又：

首领手被吊起来；也不尊敬老人的面。（耶利米哀歌 5:12）

“不接受祭司的脸面”表示视教会的良善为虚无，或说把教会的良善估价得一文不值，教会的良善是爱与信的良善；因为“祭司”代表神性良善方面的主，因而表示教会的良善，“脸或面”表示与爱和信有关的教会的一切事物。“不尊敬老人的面”表示视智慧的一切事物为虚无，“老人”表示智慧，“面”表示智慧的一切事物，因为“脸或面”表示内层；“首领手被吊起来”表示一切聪明都被弃绝，“首领”表示首要真理，从这些真理而有聪明。

摩西五经：

关于以扫，雅各说，我藉着在我前面去的礼物安抚他的脸，然后再见他的面，或许他会接受我的脸面。（创世记 32:19 - 20）

“安抚他的脸”表示迷住或吸引住他的心智；“然后再见他的面”表示了解他心智的品质；“或许他会接受我的脸面”表示或许他会以友善的态度接待我；“接受脸面”表示出于情感向任何人拥有善意，或向任何人意愿良善。申命记：

你不可歪曲审判；不可看脸面，也不可受贿赂。（申命记 16:19）

“不可看脸面”表示不可具有倾向于上级、富人和朋友，而不是下级、穷人和敌人的心思，因为公义和正直要得到关注，不要考虑人。

玛拉基书：

我使你们在众百姓面前变得可鄙、卑贱，因你们不守我的道，在律法上接受脸面。（玛拉基书 2:9）

“在律法上接受脸面”与前面引用的“在审判上看脸面”所表相同，即表示倾向于偏袒上级、富人和朋友，而不是下级、穷人和敌人。以赛亚书：

你们压碎百姓，搓磨贫穷人的脸，是什么意思呢？（以赛亚书 3:15）

“搓磨贫穷人的脸”表示摧毁那些处于对真理的无知，却又渴望被教导的人对认识真理的情感；“搓磨”表示摧毁，“脸”表示对认识真理的情感，“贫穷人”表示那些处于对真理的无知，却又渴望被教导的人，因为这些人属灵地贫穷。

诗篇：

推罗女子必来送礼，百姓中富足的人也必恳求你的面。君王的女儿在宫里极其荣华，她的衣服是金线绣的。（诗篇 45:12 - 13）

“君王的女儿”表示对真理的属灵情感；“推罗女子或女儿”表示对真理和良善的知识或认知的情感；“送礼”表示富有这些；“百姓中富足的人”表示聪明人，在抽象意义上表示对真理和良善的理解；“恳求他的面”表示被赋予这些；因为聪明的一切事物都住在对真理的属灵情感中，因此这由他的“面”来表示。其余的可参看前面的解释（AE 195b 节）。

又：

我还要称谢祂，我脸的拯救，我的神。（诗篇 42:11；43:5）

“我脸的拯救”表示在里面的一切事物，因而那些属于心智和情感的事物，相应地表示那些属于爱和信的事物；这些就是那拯救人的，所以它们被称为“拯救”。邪恶的情感，也就是欲望，也由“脸”来表达，因为它们显现在脸上，脸是内在和外在心智的内层的外在或属世形式；在灵界，它们成为一体；因为在那里，披上其它脸，而不是披上来自情感的脸，因而披上对应于心智内层的面，是不允许的。这就是为何天堂天使脸上光彩照人、秀丽标致，而地狱灵脸上黝黑变形。

这就是“脸”的含义，这一点从以下经文明显看出来。以赛亚书：

疼痛与痛苦抓住他们，他们阵痛，好像临产的妇人一样；他们彼此惊奇对看，他们的脸是火焰的脸。（以赛亚书 13:8）

此处论述的是最后的审判，那时恶人被允许进入他们的内层。“他们的脸是火焰的脸”表示那些处于对自我和世界的爱，由此处于仇恨和报复之人的内层；他们也是如此显现的。

“疼痛与痛苦抓住他们，他们阵痛，好像临产的妇人一样”表示他们因神性良善和神性真理的流注所受的折磨。他们所受的折磨好比临产妇人的疼痛和痛苦，因为创世记 (3:16) 用了这种对比；事实上，那时邪恶和虚假结合在一起；等到这种情况发生，当神性良善和真理流入时，“疼痛就抓住了”。

以西结书：

对南方的森林说，猛烈的火焰必不熄灭，从南到北，所有脸都必在其中被烧。（以西结书 20:47）

“南方的森林”表示教会里的虚假，因而表示那些处于虚假的人；“南方”表示教会，因为教会能处于来自圣言的真理之光；“森林”表示来自邪恶的虚假；必烧所有脸的“猛烈的火焰”表示教会因对来自邪恶的虚假的爱而荒废和毁灭；“所有脸”表示在对真理和良善的情感，以及由此而来的思维方面，教会之人的一切内层；“从南到北”表示教会的一切事物，从初至末，或内层和外层；“南”表示教会的内层或最初事物，“北”表示教会的外层或最末事物；这就是“南”和“北”的含义，因为那些处于来自主的真理之光的人在灵界的南部；而那些处于他们用来使自己确认虚假的属世之光的人在他们的之下的地狱中；那些处于来自主的真理之模糊的人在北部；而那些处于虚假，但未处于他们用来确认自己虚假的任何属世之光的人住在他们之下的地狱中。

约珥书：

在他面前，众民颤抖；所有脸都聚集了黑暗。（约珥书 2:6）

此处论述了摧毁教会的邪恶和虚假，还论述了临到那些处于其中之人的审判；“颤抖的众民”表示那些处于虚假的人；“聚集了黑暗的脸”表示他们那处于邪恶之虚假的内层；“脸”表示内层，“黑暗”表示邪恶之虚假。处于邪恶之虚假的地狱人在天堂之光中显得漆

黑。

但以理书：

在他们国的末期，犯法的人贯满的时候，必有一王兴起，脸上刚硬。（但以理书 8:23）

这些话论及山羊的四角，这四角在此表示四国；但此处的“国”不是指国家，而是指教会的状态，因为母山羊中的“一只公山羊”表示与仁分离之信，这信被称为唯信。“他们国的末期”表示教会的末期，就是当因没有仁而没有信的时候；“犯法的人贯满的时候”表示当不再有真理和良善，而是有邪恶和虚假时；这些话与“当罪孽完结和满盈时”（对此，参看 AE 397 节）所表相同。“脸上刚硬的王”表示他们的内层里面没有真理，只有虚假；“王”表示真理，在反面意义上表示虚假；“脸”表示内层，“脸上刚硬”表示没有良善的内层；因为哪里没有良善，哪里真理就刚硬；而来自良善的真理因是活的，所以是温和的；没有良善的真理甚至在他们的内层或思维中变成虚假，因为他们不属灵地思想它，而是物质地思想它，因他们从肉体 and 世俗事物，并由此从感官谬误来思考。

以西结书：

众子脸上坚硬，心里刚硬。（以西结书 2:4）

“脸上坚硬的众子”表示那些处于没有良善的真理之人，在抽象意义上表示没有良善的真理，这些真理本身是虚假，如前所述；“心里刚硬”表示那些不准许良善进入，因而处于邪恶的人，因为哪里良善不能进入，哪里邪恶就会进入；“心”在圣言中也表示爱之良善，“刚硬的心”与“石心”所表相同，即表示不准许爱之良善进入之处；但“肉心”表示准许这良善进入之处。

以赛亚书：

他们的舌头和行为反对耶和華，背叛祂榮耀的眼目。他们脸上的坚硬作证反对他们。（以赛亚书 3:8-9）

“反对耶和華的他们的舌头和行为”表示思维和情感；“舌头”表示思维，因为舌头说出人所思想的事，“作为”表示情感，因为人作出属于他情感的事。当这些反对神性良善，反对神性真理时，它们就“反对耶和華，背叛祂榮耀的眼目”；因为在圣言中，“耶和華”表示从主的神性之爱发出的神性良善方面的主，“祂的榮耀”表示神性真理；“背叛祂榮耀的眼目”表示反对这神性真理；“作证反对他们的他们脸上的坚硬”表示拒绝神性真理和神性良善，而不是准许它们进入他们的思维和情感，也就是他们的内层。

以西结书：

看哪，我使你的脸坚硬，对抗他们的脸，使你的额坚硬，对抗他们的额。（以西结书 3:8）

这些话是对先知说的，先知表示与虚假和邪恶争战的真理和良善的教义；因此，“使他的脸坚硬，对抗他们的脸”表示通过真理对虚假的弃绝，“使他的额坚硬，对抗他们的额”表示通过良善对邪恶的弃绝；因为“脸”表示对真理的情感，或对虚假的情感，“额”

表示对良善的情感，或对邪恶的情感。当对真理和良善的情感与虚假和邪恶争战时，这情感就会变硬，并且外在因热情而变得坚硬；否则，它无法击退它们；但它内在不是这样。由此可见，当如何理解这些话。由于“脸”表示人的内层，或他思维和情感的事物，所以在希伯来语，表示“脸”的这个词表示内层。

412g. 若没有进一步的解释，在这些解释中，关于“脸”所说的各种话几乎是无法理解的；所以我想补充《属天的奥秘》一书关于脸的阐述和说明，即：脸被形成是为了与人的内层相对应(AC 4791 - 4805 5695 节)；关于脸和表情与心智情感的对应关系(AC 1568, 2988, 2989, 3631, 4796, 4797, 4800, 5165, 5168, 9306 节)；因此，内层从脸上闪耀出来(AC 3527, 4066, 4796 节)；对古人来说，脸与内层构成一体(AC 3573, 4326, 5695 节)；对天上的天使和世上的诚实人来说，它也与内层构成一体(AC 4796, 4797, 4799, 5695, 8250 节)；在来世，所有人的脸都变成如他们内层那样的品质(AC 4798, 5695 节)；关于脸照着内层变化的经历(AC 4796, 6604 节)；关于心智内层，或理解力和意愿进入脸及其肌肉的流注(AC 3631, 4800 节)；对阿谀奉承者、伪君子、假冒为善的人和骗子来说，脸不与内层行如一体(AC 4799, 8250 节)；对这些人来说，脸被教导伪装真诚、诚实和虔诚(AC 4326 节)；随着时间推移，从脑进入脸的流注是如何发生变化的，随即在其与内层的对应关系方面的脸本身又是如何发生变化的(AC 4326, 8250 节)；人的属世部分就像属灵心智及其视觉的一张内层脸(AC 5165, 5168 节)。关于脸，也可参看《天堂与地狱》(46 - 48, 142 - 144, 457 - 459, 553 节)中的阐述和说明。

413a. 启 6:17. “因为祂愤怒的大日到了”表示临到恶人的最后审判。这从下面的圣言经文清楚可知。“大日”所表示的最后审判既临到恶人，也临到善人；临到恶人的审判被称为“恼恨、发怒、愤怒、报仇的日子”，而临到善人的审判被称为“主来或降临的时候”、“祂的恩年”(year of good pleasure)、“救赎之年”、“拯救之年”。每个人，无论善恶，死后进入灵界时立即受审判，他要在灵界生活到永远，因为那时人立刻要么为天堂，要么为地狱而被标记出来；被标记出来上天堂的人与他后来所要到的某个天堂社群联系在一起，而被标记出来下地狱的人则与他后来所要到的地狱社群联系在一起。然而，在他们去往那里之前，还有一段时间间隔，主要是为了让他们做好准备；对善人来说，从世上的肉体那里附着于他们的邪恶会被抹除；对恶人来说，从教师和宗教那里表面上附着于他们的良善会被夺走；正如主在马太福音中所说的：

凡有的，还要加给他，叫他丰富有余；凡没有的，连他所有的，也要夺去。(马太福音 13:12; 25:29)

这种延迟也是由于这个原因而发生的，多种多样的情感可以被如此安排，并简化为一种主导爱，以至于人 - 灵可以完全变成他自己的爱。然而，其中有许多人，无论善恶，被留给了最后的审判；但只是那些因世上所获得的习惯而能过一种外在的道德生活的恶人，以及那些因无知和其宗教而充满虚假的善人；而其他的人，在经过一定时间后，就与他们分

离，善人被提入天堂，恶人被投入地狱，这都发生在最后审判之前。

最后的审判之所以被称为“神愤怒的大日”，是因为在被投入地狱的恶人看来，就好像是神出于怒气和愤怒如此行；只因那时临到他们的毁灭是从上面来的，也来自东方，就是主显为太阳的地方，那时他们陷入惊恐、悲伤和折磨。但主根本没有任何怒气，因为祂是爱和怜悯本身，是良善本身；纯粹的爱和良善本身不可能发怒；因为这违反它的本质。这种表象来自这一事实：当教会的最后状态到来时，也就是当地上，同时灵界的恶人如此大量增长，以至于至高的统治权倾向于他们那一边，天堂与地狱之间的平衡由此灭亡，并因这种灭亡，天使所住的天堂开始劳苦时，主就从那太阳展示祂的能量或力量，也就是展示祂的爱，以保护天使，修复劳苦并开始摇摇欲坠或变得虚弱的状态；凭这种能量和能力或力量，与本质上为神性之爱的神性良善合一的神性真理，就穿透众天堂到达下面的地方，也就是恶人聚集在一起的地方；他们因无法承受神性之爱的这种流注和同在，所以就开始颤抖，陷入剧痛和折磨；他们已经学会只在外在的言行上所伪装的良善和真理被驱散，他们那无非是邪恶和虚假的内在则被打开；由于这些内在与从里面流入的良善和真理截然对立，然而他们已经将邪恶和虚假变成他们的生命，所以他们经历这种颤抖，剧痛和折磨，甚至到了这种程度：他们无法再忍受它们，于是就从那里逃离，投入在诸山和岩石之下的地狱，他们可以在那里处于其邪恶和邪恶之虚假。前面所解释的话，即“他们向山和岩石说，倒在我们身上吧，把我们藏起来，躲避坐宝座者的脸面和羔羊的愤怒”尤表这一切。

由此可见，为何经上提到“羔羊的愤怒”，为何最后的审判被称为“祂愤怒的大日”，尽管所表示的是神性之爱；其运作就本身而言，就是拯救所有人，因为它就是拯救的渴望或意愿，因而根本不是愤怒，而是爱。当一个能将自己伪装成光明天使的恶灵升到天堂时，同样的情况会发生。当他到那里时，由于无法承受那里的神性良善和神性真理，他开始感到痛苦和折磨，甚至竭尽全力把自己扔下去，直到下入与他的邪恶相对应的地狱才得以安歇。

413b. 正是由于这种表象，还由于当他们行恶时，就会受到惩罚，所以圣言才经常将恼恨(indignation)、发怒(anger)、愤怒(wrath)，甚至烈怒(fury)和报仇归于耶和华，也就是主；但引用所有将这些东西归于耶和华，也就是主的经文在此略过了，因为它们太多了；只引用少数经文，其中最后的审判被称为“耶和华和神的恼恨或愤恨、发怒、愤怒、报仇的日子”，如以下经文。

以赛亚书：

看哪，耶和华的日子临到，必有残忍、愤恨、怒气发热，使这地荒废；祂必从其中除灭罪人。在万军之耶和华的愤恨中，在祂怒气发热的日子，我必使天震动，地必摇撼，离其本位。(以赛亚书 13:9, 13)

“残忍和耶和华怒气发热的日子”表示最后的审判；由于发热的是邪恶，发怒的是虚假，所以那日被称为“怒气发热的日子”。“必荒废，摇撼，离其本位的地”是指灵界的陆

地，因为灵界也有陆地，和我们世界上的一样；当最后的审判持续进行时，这些陆地就被“荒废，摇憾，离其本位”，因为那时，大山和小山都被推翻，山谷沉入沼泽，一切事物的面貌都发生变化。尽管如此，“地”在灵义上仍处处表示教会，因为在灵界，大地的面貌就像那些住在那里大地上的人中间的教会状态；因此，当教会灭亡时，大地也就灭亡了，因为它们构成一体；那时一个新地出现，以取代先前的地；但我们在我们的地上是不知道这些变化的。然而，它们必须公开，好叫人们可以明白“地必荒废，摇憾，离其本位”是什么意思。

西番雅书：

耶和华的烈怒未临到你们的时候；耶和華发怒的日子还未临到你们的时候，在耶和華发怒的日子可以隐藏起来。（西番雅书 2:2 - 3）

此处“烈怒”和“耶和華发怒的日子”表示最后的审判。耶利米哀歌：

在祂发怒的日子并不记念自己的脚凳。（耶利米哀歌 2:1）

“耶和華的脚凳”表示在自然界对主的敬拜，因为整个天堂，连同世上的教会，在主面前就是一个人的形像（可参看《天堂与地狱》，78 - 86 节）。至内层天堂构成头，其它天堂构成胸部和腿，地上的教会构成脚；因此，脚也表示属世部分；此外，众天堂停靠在与人类同在的教会上，如同一个人立于其双脚之上（可参看 HH 87 - 102, 291 - 302 节）。当因没有仁而不再有任何信时，因而当教会走到尽头时，最后的审判就到来了，由此明显可知，“在祂发怒的日子并不记念自己的脚凳”是什么意思。别处：

耶和華发怒的日子，无人逃脱，无人残存；我所抚育养大的，我的仇敌都灭尽了。（耶利米哀歌 2:22）

“耶和華发怒的日子”是指最后的审判；“无人逃脱，无人残存；我所抚育养大的，我的仇敌都灭尽了”表示那时教会不再有任何爱之良善，也不再有任何信之真理，只有邪恶和虚假。“无人逃脱，无人残存”表示没有良善和真理；“我所抚育养大的”表示那些属于教会，拥有一切属灵良善，或来自圣言的良善和真理的知识之人；“灭尽他们的仇敌”表示邪恶和虚假。

启示录：

你的怒气临到了，审判死人、将赏赐给你的众仆人和那些敬畏你名的人、毁灭那些毁灭大地者的时候也到了。（启示录 11:18）

这些话清楚表明，“怒气”或“发怒的日子”表示最后的审判，因为经上说：“你的怒气临到了，审判死人的时候也到了。”以赛亚书：

报仇之日在我心中，我救赎之年已经来到。我发怒踹下众民，在烈怒中使他们沉醉。（以赛亚书 63:4, 6）

此处论述了主的争战，祂通过争战征服众地狱；故此处论述了祂在世时所实现的一次最后审判；因为通过争战，也就是被允许进入祂自己的试探，祂征服了众地狱，并由此施

行了一次最后审判。旧约圣言提到的“耶和华发怒和愤怒或烈怒的日子”就表示这次审判；但启示录提到的“祂发怒的日子”表示如今所实现的最后审判。主在世时施行了一次最后审判（可参看小著《最后的审判》，46 节）。“我发怒踹下众民，在烈怒中使他们沉醉”在此表示对众地狱的征服；“救赎之年”表示临到得救的善人的审判。

同一先知书：

主耶和华的灵在我身上，宣告耶和华的恩年或悦纳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）

又：

耶和华的报仇之日，为锡安的争辩的报应之年。（以赛亚书 34:8）

“耶和华的报仇之日”，与“祂发怒和愤怒或烈怒之日”一样，表示最后的审判，因为报仇归于耶和华或主的原因，与发怒和愤怒或烈怒的一样，也就是说，是由于表象。那些否认神性，内心和头脑里对教会的良善和真理，因而对它们所来自的主怀有敌意的人（他们都是过着邪恶生活的人），都被投入地狱；由于这一切发生在他们身上，如同发生在仇敌身上，或说对待他们就像对待仇敌一样，所以报仇和发怒一样，被归于主（对此，可参看前文）。“报应之年”与“报仇之日”所表相同，但它论及虚假，而“报仇之日”论及邪恶；“锡安的争辩”表示对教会的真理和良善的弃绝；“锡安”表示教会。在其它地方，最后审判之时也被称为“耶和华的日子”、“察罚的日子”、“杀戮的日子”、“降临的日子”、“主来或主降临的日子”（玛拉基书 3:2；马太福音 24:3, 27, 37, 39）。

414. “谁能站得住呢”表示谁能承受并存活呢？这从“站”的含义清楚可知，当站在主面前时，“站”是指承受祂的同在并存活，在此是指不能承受它并存活；因为如前所述，因主，也就是从主出来并前行、带着力量和大能的神性良善和神性真理的流注和随之而来的同在，恶人不仅因恐惧而陷入颤抖，还因内在的冲突而陷入折磨；因此，他们若不从那里逃走，并将自己扔下去，就不能存活，因为出于恐惧和折磨，死亡仿佛临到他们；神性的同在给恶人带来死亡，就好像它给善人带来生命一样。正是由于他们的这种状态，那时经上说：“谁能站得住呢？”以及在玛拉基书：

祂来的日子，谁能承受得了呢？祂出现的时候，谁能站立得住呢？（玛拉基书 3:2）

那鸿书：

谁能在祂的愤恨面前站得住呢？祂怒气之猛烈，谁能当得起呢？（那鸿书 1:6）

约珥书：

耶和华的日子伟大，极其可畏，谁能承受得住呢？（约珥书 2:11）

此外，在圣言中，“站”，跟走和坐一样，表示存在和存活；“站”与存在和持续存在，或站稳和静止不动地站着是同样的意思。如在路加福音：

天使回答撒迦利亚，我是站在神面前的加百列。（路加福音 1:19）

又：

你们要时时警醒，使你们算为配得站立在人子面前。(路加福音 21:36)

还有别处。由于“站”也表示存在，所以在以赛亚书，论到耶和华，经上说：

耶和华站起来辩论，站着审判。(以赛亚书 3:13)

诗篇：

神站在神的会中；祂必在诸神中间审判。(诗篇 82:1)

至于为何“站”表示存在，我将在别处告知。