

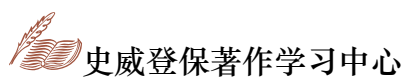
诠释启示录

Apocalypse Explained

(第四卷)

626-697 节

(1757-1759 年)

书 名：诠释启示录 （第四卷）上册
作 者：史威登堡
翻 译：一滴水
排版时间：2025 年 7 月
规 格：A4
网 址： <http://82.157.76.250:5168/>

目 录

启示录 ◇ 第十一章.....	1
启示录 11:1-2	2
启示录 11:3-4	29
启示录 11:5-6	46
启示录 11:7-8	61
启示录 11:9-10	130
启示录 11:11-12	146
启示录 11:13	154
启示录 11:14-15	168
启示录 11:16-17	184
启示录 11:18	193

启示录 ◇ 第十一章

启示录 11

¹ 有一根像杖一样的芦苇赐给我；天使站在旁边说，起来，将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量。² 只是殿外被抛弃的院子不用量，因为它已经给了列族，他们将践踏圣城四十二个月。³ 我要赐给我那两个见证人，他们要穿着麻布，说预言一千二百六十天。⁴ 这些就是那两棵橄榄树，两个灯台，立在这地的神面前。⁵ 若有人要伤害他们，就有火从他们口中喷出来，烧灭仇敌；若有人想要害他们，必须这样被杀。⁶ 这些人有权柄关闭天空，在他们预言的日子叫雨不降下；又有权柄叫水变为血，并且能随时随意用各样的灾殃击打大地。⁷ 他们作完见证的时候，那从无底坑或深渊里上来的兽要跟他们交战，胜过他们，把他们杀了。⁸ 他们的尸体要倒在大城的街道上，这城按着灵意叫所多玛和埃及，就是我们的主钉十字架的地方。⁹ 从各人民、各支派、各舌头、各民族中，他们观看他们的尸首三天半，又不许把他们的尸首放在坟墓里。¹⁰ 住在地上的人会因他们而欢喜快乐，互相馈送礼物，因为这两位先知曾折磨住在地上的人。¹¹ 过了这三天半，有生命的灵从神那里进入他们里面，他们就双脚站起来，看见他们的人都大大惧怕。¹² 他们听见有大声音从天上对他们说，上这里来。他们就驾着云上了天；他们的仇敌也看见他们。¹³ 正在那个时辰，就有了大地震，那城的十分之一倒塌了，在地震中被杀的人名有七千；其余的都害怕，将荣耀归给天上的神。¹⁴ 第二样灾祸过去了；看哪，第三样灾祸快到了。¹⁵ 第七位天使吹号；天上就有大声音说，世上的国成了我们主和主基督的，祂要作王，直到时代的时代。¹⁶ 在神面前坐在宝座上的二十四位长老，就伏面拜神，¹⁷ 说，现在、过去和将要到来的主神全能者啊，我们感谢你，因你执掌大权进入王国了。¹⁸ 列族发怒，你的愤怒临到了，审判死人，你的仆人众先知和众圣徒、凡敬畏你名的人，连小的带大的得赏赐，并毁灭那些毁灭大地之人的时候到了。¹⁹ 于是神的殿在天上开了，在祂殿中现出约柜；随有闪电、响声、雷轰、地震、大冰雹。

诠释

626. 启 11:1, 2. 有一根像杖一样的芦苇赐给我；天使站在旁边说，起来，将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量。只是殿外被抛弃的院子不用量，因为它已经给了列族，他们将践踏圣城四十二个月。

“有一根像杖一样的芦苇赐给我”表示考察(或察罚)的模式，也就是探究教会在真理和良善方面的品质的模式(627 节)；“天使站在旁边说”表示主的意愿和命令(628 节)；“起来，将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量”表示他要探究教会，即它在对神性真理和神性良善的接受方面，因而在对主的敬拜方面是何品质(629 节)。

“只是殿外被抛弃的院子不用量”表示不要探究圣言、因而教会和敬拜的外在(630 节)；“因为它已经给了列族”表示因为它已经被生活的邪恶和教义的虚假败坏了(631 节)；“他们将践踏圣城”表示他们将摧毁来自圣言的真理和良善的一切教义(632 节)；“四十二个月”表示甚至直到旧教会的结束和新教会的开始(633 节)。

627a. 启 11:1. “有一根像杖一样的芦苇赐给我”表示考察(或察罚)的模式，也就是探究教会在真理和良善方面的品质的模式。这从“芦苇”的含义清楚可知，“芦苇”是指探究品质所用的方法，因为“量”表示探究，而尺寸表示一个事物的品质；因此，“芦苇”表示量圣殿和祭坛的方法，如下，也就是说，用来量一量的芦苇表示探究品质的模式。它表示探究教会在真理和良善方面是何品质的模式，因为经上后来说“将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量”，这表示在真理和良善，因而在敬拜方面的教会。

此外，“芦苇”表示考察(visitation，或译为察罚)，因为考察是对教会之人的品质的探究，考察在后面所论述的最后审判之前进行。考察或探究的性质从对所多玛的考察明显看出来：首先天使被派到那里，通过天使对他们在接受方面的品质，也就是在对神性真理和神性良善的接受方面的品质进行探究，因为这些天使代表发出神性方面的主；当发现除了罗得之外，所多玛的所有人都不愿接待他们，反而想伤害他们时，他们的毁灭就到来了，这毁灭意味着他们的最后审判。

之所以用芦苇来量，是因为“芦苇或藤杖”表示在秩序终端中的神性真理，芦苇所类似的“杖”表示能力；一切考察(或察罚)或探究都是

通过秩序终端中的真理及其能力实现的。事实上，一切真理，甚至从它们的最初开始，都在终端中形成同步之物，也就是共存于其中；因此，神性所实现的一切都是从最初通过终端实现的，故此处考察(或察罚)或探究也是这样实现的，这真理由“芦苇或藤杖”来表示。

在以下经文中的话也一样。启示录：

七位天使中的一位拿着金苇子，用来量耶路撒冷城和城门、城墙；天使用苇子量那城，共有一万二千斯他丢。(启示录 21:15, 16)

以西结书：

天使手拿麻线和丈量的芦苇，芦苇共长六肘，他用芦苇量那建筑、门、廊、院、殿，以及其它许多事物的长、宽、高。(以西结书 40:3, 5, 6, 8, 11, 13, 17 等；41:1 - 5, 13, 14, 22；42:1 - 20)

此处“丈量的芦苇”也表示探究在真理和良善方面的教会的模式，这可从以下事实看出来：天使详细丈量了那殿的长、宽、高。“长”表示良善，“宽”表示真理，“高”表示良善和真理从最高或最内在事物到最低或终端事物的层级。关于“长、宽”的这种含义，可参看《天堂与地狱》(197 节)。“芦苇”表示用来实现探究的终端中的真理，这一点也可从以下事实明显看出来：天使手里还有一根“麻线”，“麻线”表示真理；而且“芦苇共长六肘”，“六”与“三”所表相同，即表示整体或整个范围内的真理(可参看 AE 384, 532 节)。“量”表示探究一个事物的品质，这一点可见于下文。

终端真理，或处于秩序终端的真理，是感官真理，就是诸如对那些纯感官化的人来说，圣言字义中的那种真理。神性真理在下降的过程中照着层级行进，从最高层或至内层行进到最低层或终端。最高层级的神性真理就是诸如最直接地从主发出、因而在众天堂之上的神性真理；这神性真理因是无限的，故不能到达任何天使的感知。但第一层级的神性真理能到达至内层或第三层天堂天使的感知，被称为属天的神性真理；这些天使的智慧由此而来。第二层级的神性真理能到达中间或第二层天堂天使的感知，构成他们的智慧和聪明，被称为属灵的神性真理。第三层级的神性真理能到达最低层或第一层天堂天使的感知，构成他们的聪明和知识(或科学)，被称为属天-属世和属灵-属世的神性真理。但第四层级的神性真理能到达活在上、构成其聪明和知识的教会之人的感知；这神性真理被称为属世的神性真理，它的最低层或终端被称为感官的神性真理。

这些神性真理照其处于秩序的层级而在圣言中，终端层级或处于秩

序终端的神性真理就是诸如圣言字义中的神性真理，它适合孩子和极简单的人，这些人是感官化的。这神性真理就是“芦苇或藤杖”所表示的。由于对每个人来说，探究是通过这终端神性真理实现的，如前所述，所以在代表性教会中，测量和称重都是用表示这种神性真理的芦苇或藤杖来进行的。刚才已经说明，测量是通过芦苇进行的；称重也是如此进行的，这一点可见于以赛亚书：

他们用芦苇称银子。(以赛亚书 46:6)

由于“芦苇”表示终端中的真理，就是诸如适合简单人和孩子的那种，这些人不是属灵的，而是属世-感官的，所以经上也在以赛亚书中说：

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

此处论述的主题是主。“压伤的芦苇，祂不折断”表示祂不会伤害与简单人和孩子同在的感官神性真理；“冒烟的亚麻，祂不扑灭”表示祂不会摧毁对简单人和孩子来说，正在开始从一点爱之良善存活的神性真理，“亚麻”表示真理，“冒烟”表示它从某点爱存活；由于这两者，也就是“芦苇和亚麻”表示真理，所以经上说主“必将真理带入公理”，这表示祂将在他们里面带来聪明，“公理”表示聪明

627b. “芦苇”也表示最低层的感官真理，就是诸如属于属世人，甚至属于恶人的那种；如在以赛亚书：

干地必变成为水池，必有青草取代芦苇和蒲草。(以赛亚书 35:7)

这话论及主对教会的建立。“干地必变成为水池”表示那时，那些以前没有聪明的人将通过属灵的神性真理拥有聪明；“必有青草取代芦苇和蒲草”表示那时，那些以前只有感官真理的人将通过属世的神性真理拥有知识，“青草”表示来自一个属灵源头的知识，或用来确认属灵真理的知识，而“芦苇和蒲草”表示来自一个感官源头的知识，或用来确认感官谬误的知识。这种知识就本身而言，只是最低的属世知识，可称为物质和肉体的，其中只有很少的生命或根本没有生命。

同一先知书：

溪水必退去，埃及的江河必减少、枯干，芦苇和菖蒲必枯萎。(以赛亚书 19:6)

这些话在灵义上表示对神性真理的一切理解都将灭亡；“溪水必退去”表示属灵聪明的一切都将离开；“埃及的江河必减少、枯干”表示属世聪明的一切都将灭亡；“芦苇和菖蒲必枯萎”表示被称为感官真理，

系统知识或科学的最低真理将消失不见；“溪水和江河”表示聪明的事物；“埃及”表示属世层；“芦苇和菖蒲”表示感官真理或知识，或说感官科学，“退去”、“减少”、“枯干”和“枯萎”表示灭亡和消失。

又：

你倚靠这压伤的苇杖，倚靠埃及；人若靠这杖，它就刺进他的手，刺透它；埃及王法老向所有倚靠他的人都是这样。（以赛亚书 36:6）

“埃及”表示与属灵人分离的属世人及其知识或科学；当与属灵人的聪明分离时，后者就变成愚蠢，被用来确认各种邪恶；因此，这是一种虚假的知识或科学。这就是那被称为“压伤的苇杖的”，“（芦）苇”是指处于秩序终端的真理，也就是感官知识或感官科学，如前所述；“压伤”表示破碎、无法与任何内层真理协调一致，以至于产生一致性的东西；“杖”表示由此而来的感知和推理真理的能力。因此，这就是“人若靠这杖，它就刺进他的手，刺透它”的含义；“靠这杖”表示信靠人自己的感知真理和出于自我推理它们的能力；而“刺进手，刺透它”表示摧毁一切理解力或智力，看到并抓住纯粹的虚假而非真理；“埃及王法老向所有倚靠他的人都是这样”表示这就是当与属灵人分离时，在知识或科学和由此而来的聪明，以及出于这聪明的推理方面的属世人。

约伯记：

情愿我的肩膀从肩胛脱落，我的膀臂由此被芦苇折断；因为对神毁灭的恐惧临到我，因祂的威严，我什么都做不了。难道我以黄金为指望，对精金说，你是我的信心了吗？（约伯记 31:22 - 24）

此处也论述了自我聪明的信心，这些话在灵义上描述了由此不能看见任何真理，只能看见不与任何真理连贯一致的纯粹虚假。“情愿我的肩膀从肩胛脱落，我的膀臂由此被芦苇折断”表示不连贯一致，“肩胛”、“肩膀”和“膀臂”表示能力，在此表示理解和感知真理的能力；“从肩胛脱落”和“被芦苇折断”表示与感知真理的属灵能力分离，由此被感官-肉体人欺骗，并因虚假而灭亡，“芦苇”表示处于秩序终端的真理，这真理被称为感官知识或感官科学，当只属于与属灵人分离的属世人时，就变成纯粹的虚假；“对神毁灭的恐惧”表示对真理的一切理解的丧失；“因祂的威严，什么都做不了”表示属于对真理的理解和感知的任何东西都来自神，而非来自人的自我；“难道我以黄金为指望，对精金说，你是我的信心了吗”表示他没有信靠自己，以至于以为有良善的某种东西来自他自己。

以西结书：

埃及一切的居民，因向以色列家成了芦苇的杖，就知道我是耶和華；当他们用手持住你的时候，你就断折，为他们刺透一切肩膀；当他们倚靠你的时候，你就折断，使他们所有的腰都站立。（以西结书 29:6, 7）

此处与前面类似的话论及埃及。“埃及”在此也表示与属灵人分离的属世人及其知识，当这知识用于邪恶时，它就是纯粹的虚假。这些话论及教会中那些信靠自我聪明的人；“以色列人”表示那些属于教会的人；“芦苇的杖”表示他们的信靠；“当他们用手持住你的时候，你就断折，为他们刺透一切肩膀”表示他们感知真理的一切能力都因此灭亡，“肩膀”表示理解真理的能力或官能；“当他们倚靠你的时候，你就折断”表示这种能力或官能的丧失。“使他们所有的腰都站立”表示因此，一切爱与仁之良善都被摧毁和驱散，“腰”表示真理与良善的婚姻，在此表示未与良善结合的真理；与良善结合的真理构成爱与仁之良善，因为一切爱与仁之良善都由真理形成。

诗篇：

求你斥责芦苇或藤杖中的野兽、列民的牛犊中强者的会众；把银盘踹在脚下，他已经赶散列民，他渴望争战；肥畜必从埃及出来，埃塞俄比亚必急忙向神伸出手来。（诗篇 68:30, 31）

此处论述的主题是主的国。“求你斥责芦苇或藤杖中的野兽”表示提防虚假的知识，也就是从与属灵人分离的属世人出来的被错误应用的知识；这些知识因来自感官谬误而强烈地说服人，故被称为“强者的会众”；“列民的牛犊”表示属世人中的教会良善；“银盘”是指教会的真理；“踹”和“赶散”表示摧毁和驱散，这种事是那些属世而感官化，并且属世而感官地思考，同时不属灵地思考，因而从与属灵人分离的属世和感官人思考的人做的；“芦苇或藤杖中的野兽”表示这人；“他渴望争战”表示反对真理的推理；从埃及和埃塞俄比亚出来的“肥畜”是指那些拥有属灵事物的知识（或科学），处于对真理和良善的认知，将要接近主的国之人，因为他们处于来自属灵人的光。

列王纪上：

耶和華必击打以色列，像芦苇在水中摇动一样，又将以色列从美地上拔出来。（列王纪上 14:15）

以色列人中间的教会的荒废被比作“芦苇在水中摇动”，因为“芦苇”或藤杖表示感官人的真理，也就是最低真理或终端真理；当这真理与属灵人的光分离时，它就变成虚假。因为感官人获得它从灵界的表象中所拥有的一切；因此，从这些对属灵事物的推理是纯粹的谬误，虚假

由此而来。属灵事物上的感官谬误是什么，虚假来自它们(参看《新耶路撒冷及其属天教义》，53 节；也可参看前面对启示录的解释，AE 575 节)；当感官人基于感官知识或科学推理时，这些知识或科学就是纯粹的谬误(AE 569c, 581a 节)；以及何为感官人，感官人的品质是什么(参看《新耶路撒冷及其属天教义》，50 节)。

627c. 在福音书，经上说：

他们拿一根芦苇放在主右手里，后来又拿芦苇，用它打祂的头。(马太福音 27:29, 30；马可福音 15:19)

又：

他们把海绵绑在芦苇上，给祂醋喝。(马太福音 27:48；马可福音 15:36)

那些不知道圣言灵义的人可能会以为关于主受难所记载的这些和其它许多事物，都只涉及常见的嘲弄方式；如他们把荆棘的冠冕戴在祂头上；他们在他们当中分祂的外衣，而不是内衣；他们为了嘲笑祂而在祂面前屈膝跪倒；以及此处，他们拿一根芦苇放在主右手里，后来又拿芦苇打祂的头；又，他们拿海绵蘸满了醋或没药酒，绑在芦苇上，送给祂喝。但要让人们知道，关于主受难所记载的一切都表示对神性真理的嘲弄，因而表示对圣言的歪曲和玷污；因为主在世时就是神性真理本身，教会中的神性真理就是圣言；主因那时是神性真理，所以允许犹太人对待祂，完全就像通过歪曲和玷污神性真理或圣言而对待神性真理或圣言。事实上，他们把圣言的一切都用于他们自己的爱，嘲笑与他们的爱不一致的每个真理，就像他们嘲笑弥赛亚自己一样，因为祂没有按照他们的解释和宗教来作王管理整个世界，把他们高举到所有人民和民族之上的荣耀中。关于主受难所记载的一切都表示这些事物(参看 AE 64, 83, 195c 末尾节)。但“他们拿一根芦苇放在主右手里，后来又拿芦苇打祂的头”表示他们歪曲神性真理或圣言，完全嘲弄了对真理的理解和神性智慧，“芦苇”表示末端或最外在之物中的虚假，如前所述，“打头”表示弃绝和嘲笑对真理的理解和神性智慧，这就是“主的头”所表示的，或说“主的头”表示神性智慧；因为他们“给主醋喝”，这表示被歪曲的东西，他们还拿海绵蘸满了醋，绑在芦苇上，这表示在末端或最外在之物中的虚假，也就是支撑的虚假。

628. “天使站在旁边说”表示主的意愿和命令。这从“站在旁边”、“天使”和“说”的含义清楚可知：“站在旁边”在此是指意愿(对此，我们很快就会谈到)；“天使”是指圣言方面的主(参看 AE 593 节)；当

主说话时，“说”是指命令；因为主所说的都要成就，或任何人都应该实行，这是命令。“天使站在旁边”在此表示主的意愿，是因为在灵界，看到别人、与他说话、给他一个命令的思维与渴望或意图并意愿，会使得这个人同在，也就是站在旁边。事实上，灵界不像自然界那样拥有固定、因而可以测量的距离；但情感和由此而来的思维的相似性会带来同在，而它们的不相似则带来缺席；这就是灵界的一切距离的源头。这一事实的基础是以下普遍原则或法则：主照着各人对祂的爱，并照其对邻之爱，以及由此而来的思维而与各人同在。一切距离，也就是天使和灵人中间的一切同在和缺席都因这普遍的原则而存在。因此，当任何人渴望与别人说话，也就是说，出于与他说话的渴望或意愿思想他时，这个人就立即出现，或他与这个人同在。情况就是这样，这一点可见于《天堂与地狱》(191 - 199 节)，那里论述了天上的空间。由此可见，为何“天使站在旁边”表示主的意愿，因为“站在旁边”表示同在。

629a. “起来，将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量”表示他要探究教会，即它在对神性真理和神性良善的接受方面，因而在对主的敬拜方面是何品质。这从“量”、“殿”、“祭坛”和“礼拜的人”的含义清楚可知：“量”是指探究一个事物是何品质(对此，我们很快就会谈到)；“殿”在至高意义上是指神性真理方面的主的神性人身，在相对意义上是指从主发出的神性真理方面的天堂和教会(对此，参看 AE 220 节)；“祭坛”在至高意义上是指神性良善方面的主的神性人身，在相对意义上是指从主发出的神性良善方面的天堂和教会(对此，也可参看 AE 391, 490, 496 节)；“礼拜的人”是指敬拜。“礼拜的人”表示对主的敬拜，因为敬拜在于对主的崇拜，还因为在灵义上所指的，并不是人的任何东西，只是从人抽象出来的事物(对此，参看 AE 99, 100, 270, 325, 625 节)。这就是为何“礼拜的人”表示崇拜和敬拜。由此可见，“起来，将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量”表示探究教会，即它在对从主发出的神性真理和神性良善的接受方面，因而在敬拜方面是何品质。

显然，“量”在灵义上不是指测量，因为经上吩咐不仅量殿和祭坛，还要量在殿中礼拜的人；因此，“量殿和祭坛”必涉及量它们所表之物，因而涉及“长”、“宽”、“高”所表之物，因为经上不会说“量在殿中礼拜的人”，除非“量”表示探究这些人的品质或事物的品质。

“量”表示探究一个事物的品质，并标明它，这一点可从圣言中提到量和测量值(或升斗、尺寸、尺度等)的经文清楚看出来，如以下以西

结书中的经文：

手拿麻线和丈量芦苇的那人量那建筑，同样量门槛、房屋内的门廊、房屋外的门廊、门口、卫房顶的门，以及他所量的其它许多事物的长、宽、高。（以西结书 40:3, 5, 6, 8, 11, 13, 17 等）

又：

他量殿、门上的过梁或门楣，房屋的墙和房屋本身，就是量宽和长。（以西结书 41:1 - 5, 13, 14, 22）

又：

他量内院和内院的东西。（以西结书 42 章）

又：

他量祭坛和祭坛的东西。（以西结书 43:13 等）

此外，测量值，如多少芦苇、多少肘、多少掌，也用数字标明；这表明，“量”这些东西不是指量它们，而是指标明事物的品质，这品质通过所量的这几个事物，即“建筑”、“门”、“廊”、“殿”、“上面的过梁或门楣”、“墙”、“院”和“祭坛”来标明。“建筑，房屋和殿”表示教会；“门口和门”表示引入的真理；“廊和院”表示在教会之外，然而又关注教会的一切事物，这些就是属于教会之人、在其属世人或属世心智中的一切事物；因为与人同在的教会本身在内在人或属灵人，或说内在心智或属灵心智中，因而从内在与他同在；而外在人或属世人，或说外在心智或属世心智中，因而居于外面的一切事物都对应于属于教会本身的事物，这些事物都在内在人或属灵人，或说内在心智或属灵心智中，如前所述。这些外在事物就是屋外的“廊子”和“院子”所表示的。此处用尺寸和数量标明了这些事物的品质将是什么样；因为这些章节论述了将要到来的主的教会，这个教会被称为内在教会，并且就是如此被描述的。谁都能看出，这些尺寸并不重要，除非每个尺寸都表示某种事物。至于每一个尺寸都表示什么，这可从所量事物的含义清楚看出来，其品质可从用数字来表达的尺寸的含义清楚看出来。

所量的，只有这三样东西，即长、宽、高；“宽”表示教会的真理，“长”表示教会的良善，“高”表示这两者的层级；真理和良善的层级就是真理和良善的品质，如内层或高层，外层或低层。这就是这三个维度的含义，因为宽论及从南到北的天堂，长论及从东到西的天堂，高论及从第三层天堂到第一层天堂的天堂，第三层天堂处于最高事物，第一层天堂处于最低事物。在天堂，那些从南到北居住的人处于教会的真理，所以“宽”表示天堂或教会的真理；而在天堂，那些从东到西居住的人

处于爱之良善，所以“长”表示天堂或教会的良善；由于第三层天堂中最有智慧的人住在最高部分，或说处于最高事物，住在第一层天堂、相对简单的人住在最低部分，或说处于最低事物，所以“高”表示在其层级方面的智慧和聪明。因此，这些事物就是总体上用尺寸所标明的事物。

同一先知书：

人子啊，你要将这房屋指示以色列家，使他们因自己的罪孽惭愧，他们若因自己所行的一切事惭愧，也要量形状；房屋的形状、布置、出入之处和一切形状；也要教导他们其一切律例、一切布置和一切法则，把它们写在他们眼前，使他们遵守其一切形状和一切律法，并实行它们。（以西结书 43:10, 11）

“量殿”或“房屋”表示调查并探究教会在真理和良善方面的品质，这一点可从经上的话清楚看出来，即叫他们量房屋的形状、出入之处；以及叫他们遵守其一切形状；这话不可能表示仅在形状方面的殿的形状，而是表示在殿所表示的那些事物方面的殿的形状；因为经上补充说，使他们因自己所行的罪孽惭愧，这表示因离开教会的律法和律例而羞愧；故经上补充说，教导他们其一切律例、一切布置和一切法则。这表明，“殿”表示教会及其真理和良善，因为这些是那要遵守，并由“遵守房屋或殿的一切形状”来表示的事物。在圣言中，“殿”表示真理方面的教会，“神的房屋”表示良善方面的教会；因为在古代，殿是用石头建的，而神的房屋是用木头建的；“石头”表示真理，“木头”表示良善。

撒迦利亚书：

我举目观看，看哪，有一人手拿丈量的绳；我说，你往哪里去？他对我说，要去量耶路撒冷，看有多宽、多长；他说，耶路撒冷必住在郊区，因为城中间的人和牲畜甚多。（撒迦利亚书 2:1, 2, 4）

这些话论及主的降临和祂对一个新教会的建立，这可从这一章的 10 和 11 节经文清楚看出来。“耶路撒冷”表示这个新教会，“量”它表示探究，从而知道它的质和量；“宽”表示其教义的真理，“长”表示其爱之良善，如刚才所述；因此，经上说：“量耶路撒冷，看有多宽、多长。”显然，“耶路撒冷”在此表示教会，而非耶路撒冷城，因为在主降临前后，耶路撒冷并没有这么大，就像此处这些话所描述的那样，即：“耶路撒冷必住在郊区，因为城中间的人和牲畜甚多。”这些话表示将要进入教会的民族众多，“耶路撒冷，在它中间”表示由那些将从内层接受从主发出的神性之人组成的教会，“郊区”表示由那些将从外层接受它的人组成的教会。因为主的教会是内在和外在的；那些处于聪明和

智慧，因而在高层天堂的人在内在教会，而那些处于来自圣言的真理和良善的知识(或科学)和认知，却未处于内在聪明和智慧，因而在低层天堂的人在外在教会；前者被称为属灵的，后者被称为属灵-属世的，那些在“耶路撒冷中间”的人表示属灵的，那些在“郊区”的人表示属灵-属世的。“人和牲畜”表示那些处于聪明和智慧，由此处于生活良善的人，“人”表示那些处于聪明的人，“牲畜”表示那些处于对良善的属世情感，由此处于生活良善的人。

629b. 启示录中的这些话表示类似事物：

那对我说话的天使拿着金芦苇，要量那新耶路撒冷城、城门和城墙；又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。(启示录 21:15, 17)

此处“新耶路撒冷”也表示一个新教会，“城”表示它的教义，“城墙”表示进行保卫的神性真理，数字“一百四十四”表示整体上的一切真理和良善；经上说这个数字是“人的尺寸，就是天使的尺寸”，经上不可能说这话，除非尺寸表示品质。这些事物将在后面适当的地方得到解释。

以西结书：

当那人手拿准绳往东出去的时候，量了一千肘，使我趟过水，水到脚踝；他又量了一千，使我趟过水，水就到膝；再量了一千，使我趟过水，水便到腰；又量了一千，水已成河，使我不能趟过，因为水已高涨，成了可游泳的水，不可趟的河。看哪，河这边和那边的岸上有很多树木；凡河所到之处，一切爬行的活灵魂都必存活，并且必有极多的鱼。(以西结书 47:3-5, 7, 9)

这些话描述了那些属于教会的人所拥有的聪明如何通过对从主发出的神性真理的接受而增长。从主发出的神性真理由从房屋门槛下面往东流出，由房屋的右边、从祭坛的南边往下流的水来表示，如这一章的第1节经文所说的。“东”表示对主之爱，因为在天堂，东方是主显为一轮太阳的地方；神性真理在最大的光中被接受的地方就是右边，这右边被称为南方；因此，经上补充说“从祭坛的南边”。先知所趟过的“水”首先到“脚踝”，然后到“膝”，后来到“腰”，最后到如此高涨，以至于他们“不能趟过”描述了聪明如何通过对从主发出的神性真理的接受而增长；“到脚踝的水”表示属于感官和属世人的聪明，因为“脚踝”表示感官和属世之物；“到膝的水”表示属于属灵-属世人的聪明，因为“膝”表示属灵-属世之物；“到腰的水”表示属于属灵人的聪明，

因为“腰”表示真理与良善的婚姻，这婚姻是属灵的；“不能趟过的水”表示属天的聪明，属天的聪明被称为智慧，就是诸如属天人或第三层天堂的天使所拥有的那种；由于这智慧是无法形容的，所以经上说它是“不能趟过的河”，由于它远在属世人之上，所以这些水被称为“可游泳的水”。由这些水产生的“河”表示聪明和智慧；“河这边和那边的岸上有很多树木”表示对真理和良善的认知，也表示感知，“树”表示认知和感知；“一切爬行的活灵魂都必存活”，以及“必有极多的鱼”表示从这些到属世人中的一切事物，包括认知和知识(或科学)的生命，“爬行的灵魂”和“鱼”表示被称为来自圣言的认知的属世人中的事物，以及用来确认属灵事物的属世知识(或科学)，“存活”表示主通过属灵人及其聪明进入这些认知和知识的流注。“水”表示来自圣言的教义真理，聪明通过它们获得(可参看 AE 71, 483, 518 节)。

因此，在哈巴谷书：

他站立，量了大地；他观看，赶散列族；因为永恒的大山崩裂，时代的小山塌陷，他的行为属于一个时代。(哈巴谷书 3:6)

这些话论及主降世时所实行的察罚和最后审判。“他站立，量了大地”表示那时对教会品质的探究，“量”表示探究，“大地”表示教会；“他观看，赶散列族”表示将所有处于邪恶和由此而来的虚假之人都投入地狱，“赶散”表示投入地狱，“列族”表示那些处于邪恶和由此而来的虚假之人；“永恒的大山崩裂”表示属天教会，就是诸如处于对主之爱的上古之人中间的那种教会，灭亡了，“永恒的大山”表示这教会和这爱；“时代的小山塌陷”表示属灵教会，就是诸如大洪水之后、处于对邻之爱的古人中间的那种教会，灭亡了，“时代的小山”表示这教会和这爱；“他的行为属于一个时代”表示照着那时教会的状态，这是一个扭曲的状态。

以赛亚书：

看哪，主耶和华(Lord Jehovih)必以大能临到，祂的臂膀必为祂掌权。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 40:10, 12)

这些话也论及主和神性真理，天堂、教会和智慧都从神性真理存在。“看哪，主耶和华(Lord Jehovih)必以大能临到，祂的臂膀必为祂掌权”表示主的降临，以及那时祂凭自己的能力对天堂里的一切事物的安排，“祂那必掌权的臂膀”表示祂自己的能力。“谁曾用手心量诸水，用手虎口测诸天，用升斗盛大地的尘土，用秤称大山，用天平称小山呢”表示

凭祂自己的能力通过神性真理对天堂里的一切事物的安排。“量诸水”表示确定神性真理；“用手虎口测诸天”表示由此安排众天堂；“用升斗盛大地的尘土”表示安排低层事物；“手心”、“手虎口”和“量或测”与尺寸和手具有相同的含义，即表示一个事物的品质和人自己的能力。“用秤称大山，用天平称小山”表示使一切事物服从和平衡，“秤和天平”表示公正的平衡，“大山和小山”表示高层天堂，“大山”表示那些处于对主之爱的天堂，“小山”表示那些处于对邻之仁的天堂，如前所述。

约伯记：

我立大地根基的时候，你在哪里呢？你若领会明达，只管诉说。你若晓得就说，是谁定地的尺度？是谁把准绳拉在其上？地的根基沉在何处？地的角石是谁安放的？（约伯记 38:4-6）

“地”在此表示教会；“立大地根基”和“定地的尺度”表示建立它，并确定它的品质，“尺度”表示一个事物的品质；“把准绳拉在其上”表示在其品质上维持它；“地的根基沉在何处？地的角石是谁安放的”表示把它建立在那些在属世人中的事物的基础上，“角石”表示属世人的真理，这真理被称为真知识，或科学真理，属灵人或属灵真理就建立在这真知识或科学真理之上。

耶利米书：

这些定例若能在我面前消失，以色列的种也就会在我面前终日不再成为一个民族。若能向上量度诸天，向下寻察根基，我就因以色列的种所行的一切弃绝他们。（耶利米书 31:36, 37）

“律例”在此表示被吩咐给以色列人的教会的一切，因而表示敬拜的一切；“这些定例若能在我面前消失，以色列的种也就会在我面前终日不再成为一个民族”表示如果他们不遵守这些，那么他们当中就没有教会，“以色列”表示教会，“以色列的种”表示教会的真理；“若能向上量度诸天，向下寻察根基，我就因以色列的种所行的一切弃绝他们”表示尽管一个新天堂和一个新教会将要出现，但这个民族将没有天堂和教会的任何东西。

629c. “量”和“尺寸或尺度”表示确定并决定一个事物的品质，以及探究它，因为“尺寸或尺度、升斗”表示一个事物的品质，或抽象来说表示品质。这就是“尺寸或尺度、升斗”的含义，这一点可从以下经文清楚看出来。启示录：

天使量了新耶路撒冷的城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。（启示录 21:17）

很明显，“尺寸”在此表示新耶路撒冷城墙所指的事物的品质；因为“城墙的尺寸，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘”还能有别的意思吗？马太福音：

你们不要判断人，免得你们被定罪，因为你们用什么判断来判断，你们也要受什么判断；你们用什么尺度量给人，也要用什么尺度量给你们。（马太福音 7:1, 2）

路加福音：

你们不要判断，你们也就不受判断；不要定罪，也就不被定罪；你们要赦免，也就蒙赦免；你们给，也就给你们；还要用好的，连按带摇，以致外溢的升斗，倒在你们怀里，因为你们用什么升斗量，也用什么升斗量给你们。（路加福音 6:37, 38）

《天堂与地狱》(349 节)解释了这些话。马可福音：

你们用什么尺度量给人，也要用什么尺度量给你们；并且要多给你们听的人。凡有的，还要给他；凡没有的，连他所有的，也要从他夺去。（马可福音 4:24, 25）

因此，对邻之仁，或对真理和良善的属灵情感以这些话来描述，它们表示任何人在世上处于这仁爱或这情感到何等程度，死后就进入它到何等程度。“你们不要判断，你们也就不受判断；不要定罪，也就不被定罪”表示我们不可以对良善和真理思想邪恶；人人都被允许对邪恶和虚假思想邪恶，但不允许对良善和真理思想邪恶，因为这些在灵义上就是邻舍。由于所指的，是对邻之仁，所以经上补充说：“你们要赦免，也就蒙赦免；你们给，也就给你们。”“你们用什么尺度量给人，也要用什么尺度量给你们”表示死后，被称为仁爱的属灵情感将照它的量和质而继续存在；“要多给你们听的人”，以及“要用好的，连按带摇，以致外溢的升斗，倒在你们怀里”表示这量和质将被填满，直到永远，“升斗”在此表示情感或仁爱的量和质，它将照着它在世上的层级或在这层级之内而永远增长（参看《天堂与地狱》，349 节）。“要多给你们听的人”表示这一切将在那些实践仁爱的人身上实现，“听的人”表示那些服从并实行的人。“爱邻”是指爱真理和良善，以及爱诚实和公正（可参看《新耶路撒冷及其属天教义》，84 - 106 节）。此处所指的，只是对别人的属灵生命的思维或判断，这一点可从这一事实清楚看出来：人人都被允许思想别人的道德和文明生活，也可以判断它；没有对其他人的这种思考和判断，文明社会决不能存在；因此，“不要判断和定罪”表示不要对属灵地来理解的邻舍，也就是对他的信和爱思想邪恶，这信和

爱属于人的属灵生命，因为这些就隐藏在他的内层，因而任何人都不知道，唯独主除外，或说只有主知道。

约翰福音：

父所差来的说神的话，因为神将灵无限量地赐给祂。(约翰福音 3:34)

神所赐的“灵”表示神性真理，以及由此而来的聪明和智慧；“无限量”表示在人们的一切量和质之上，因而表示无限，因为属于主的无限没有量和质，量和质是有限之物的属性；事实上，量和质决定了有限之物并限定它，而没有限度之物是无限的。由此可知，“量”在此也表示品质，因为“无限量”表示不论及一个事物的性质和品质。

诗篇：

耶和華啊，求你让我晓得我的结局，我的日子几何，使我知道我是何等短暂或脆弱；看哪，你赐给我的日子如手宽，我的时间在你面前如同无有。(诗篇 39:4, 5)

看起来这些话好像只是指一生的寿数，他想知道寿限，这些寿数转瞬即逝；但在灵义上却不是指寿数，而是指生活状态。因此，“耶和華啊，求你让我晓得我的结局，我的日子几何”表示让他知道自己的生活状态及其品质，从而知道将他将继续哪种生活，或说将留在他身上的生活品质。“看哪，你赐给我的日子如手宽”表示他生活状态的品质并不重要；“我的时间在你面前如同无有”表示他的生活状态毫无价值。因为时间和日子表示在真理和良善方面，因而在聪明和智慧方面的生活状态；所以此处的意思是，所有这些只要来自人自己，就毫无价值。那些只属世地思考的人无法看到，这就是这些话的含义，因为属世思维无法与时间的观念分离。但像天使思维那样的属灵思维则与时间、空间或人毫无共同之处。

由于“量”表示一个事物的品质，所以量给的房(耶利米书 22:14)、量给的份，以及有身量的人(以赛亚书 45:14)表示什么，就显而易见了；此处“量”表示整体上的品质。摩西五经：

在审判、尺、秤、升上，你不可行动反常；你们要用公正的天平、公正的石头、公正的伊法和公正的欣。(利未记 19:35, 36)

申命记：

你袋中不可有大小不同的石头；你家里不可有大小不同的伊法；你要有准确公正的石头，你要有准确公正的伊法。(申命记 25:13 - 15)

以西结书：

你们要用公道的天平、公道的伊法、公道的罢特。(以西结书 45:10)

这些测量和这些称量表示照着真理和良善的品质而对一个事物的评估(可参看 AE 373 节)。

630a. 启 11:2.“只是殿外被抛弃的院子不用量”表示不要探究圣言、因而教会和敬拜的外在。这从“院子”的含义清楚可知,“院子”是指圣言、因而教会和敬拜的外在。“院子”具有这种含义,是因为“殿”表示神性真理方面的天堂和教会,如前所述;因此,在殿外或殿前的“院子”表示第一层或最低层天堂,或说终端天堂。因为就本身而言,“殿”表示高层天堂。约柜所在的内院表示至内层或第三层天堂,内院之外的殿表示中间或第二层天堂;因此,“院子”表示最低层或第一层天堂,或说终端天堂;表示天堂的,也表示教会,因为教会是主在地上的天堂;表示教会的,也表示圣言和敬拜,因为圣言是神性真理,天堂和教会凭神性真理而存在,敬拜则取决于神性真理,也就是圣言。因此,“院子”表示天堂和教会的外在或终端,也表示圣言和敬拜的外在和终端。

圣言和敬拜完全就像天堂和教会;因为圣言有三层不同的含义,就像天堂有三层一样:被称为属天意义的至内在意义适合至内层或第三层天堂;被称为属灵意义的中间意义适合中间或第二层天堂;被称为属天-属世意义和属灵-属世意义的终端意义适合最低层或第一层天堂。这三层意义,加上适合世界的属世意义,都在圣言及其一切细节中;由于这三层天堂都拥有圣言,并且每层天堂都处于自己的圣言意义,他们的天堂和敬拜由此存在,所以可知,表示天堂的,也表示圣言和敬拜。这就是为何“院子”表示圣言的外在,因而表示教会和敬拜的外在。

此外,要知道,圣殿有两个院子,一个在殿外,一个在殿内;殿外的院子表示进入天堂和教会的入口本身,那些正在被引入天堂的人就在这入口处;而殿内的院子代表最低层天堂或终端天堂。教会,以及圣言和敬拜也一样;因为殿外的院子表示圣言的外在,就是诸如处于适合世界的属世意义的那种圣言,世人通过属世意义被引入天堂天使所在的属灵意义。下文将告知,每个院子,即内院和外院,严格来说表示什么。下文还会告知经上在此说“只是殿外被抛弃的院子不用量”的原因,那里将解释“它已经给了列族”表示什么。

630b.由此可从以下经文在某种程度上看出,在圣言中,“院子”和“诸院”(courts)表示什么。摩西五经:

要在向南的角落作居所的院子,院子的帘子;二十根柱子,二十个铜座,柱子上的钩和银箍,院门和帷子;院子从南到北长一百肘,从东到西宽五十肘。(出埃及记 27:9 - 18)

这个院子是会幕的院子，它同样代表并表示最低层或第一层天堂，或说终端天堂；因为“会幕”代表天堂；它的至内层，就是上面有施恩座的约柜所在的地方，代表至内层或第三层天堂；约柜中的律法代表神性真理或圣言方面的主自己；帷子外的会幕，就是陈设饼的桌子，香坛，灯台所在的地方，代表中间或第二层天堂；院子代表最低层或第一层天堂，或终端天堂。这会幕代表这三层天堂（可参看《属天的奥秘》，3478, 9457, 9481, 9485 节）；院子和属于院子的一切事物具体表示什么（可参看 AC 9741 - 9775 节）。

由于院子代表最低层天堂，由此也代表教会、圣言和敬拜的外在，所以：

亚伦和他子孙在院子里吃素祭和赎罪祭剩下的。（利未记 6:16, 26）

“在院子里吃”这些祭物表示将素祭和这些祭物所表示的教会良善归给自己；对圣物的一切采用都通过终端实现，因为若不通过终端，就不可能有对内层圣物的采用。

此外，列王纪上如此描述殿的院子：

所罗门在殿的房屋前建了一个院子。后来，他用三层凿成的石头、一排砍削好的香柏木建筑内院。（列王纪上 6:3, 36）

圣殿同样代表天堂和教会；约柜所在的内院代表至内层或第三层天堂，以及那些处于至内在事物的人中间的教会，该教会被称为属天教会。内院之外的圣殿代表中间或第二层天堂，以及那些处于中间事物的人中间的教会，该教会被称为内在-属灵教会；内院代表最低层或第一层天堂，或说终端天堂，以及那些处于终端的人中间的教会，该教会被称为内在-属世教会；而外院代表进入天堂的入口。

由于圣殿在至高意义上表示神性人身方面，以及神性真理方面的主，所以圣殿也表示从主发出的神性真理，因而表示圣言，因为这就是教会中的神性真理。圣殿表示主的神性人身，这一点从主的话明显看出来，在那里，祂说：

你们拆毁这殿，我三日内要把它建立起来；祂是指着祂身体的殿说的。（约翰福音 2:18 - 23）

“殿”表示教会，这一点从主的这些话明显看出来：

将来殿里不会有一块石头留在石头上不被扔掉了。（马太福音 24:1, 2；路加福音 21:5 - 7）

这些话表示一切神性真理，因而教会的一切都将灭亡；因为此处论述的是被称为时代完结的教会的结束。

院子建了两个，一个内院和一个外院，还有小房间、廊子或柱廊，以及其它许多事物，这一点可从以西结书对它们的描述看出来：

天使把我带到外院，在那里见院的四围有房间和铺石地，铺石地上有屋子三十间，他量了长和宽；他还量了内室，廊子和门，就是长宽的一切。(以西结书 40:17 - 22, 31, 34 等；42:1 - 14)

论到内院，以西结书上说：

他量了内院，朝北、东和南的院门；廊子，攀登的台阶，内室，歌唱人的屋子，上面的过梁或门楣。(以西结书 40:23 - 31, 44 等)

耶利米书：

在上院，新房的门口，文士基玛利雅的屋内。(耶利米书 36:10)

先知书《以西结书》从 40 章到 48 章论述了一个新城，一个新殿和一个新地，它们表示主将要建立的一个新教会；“房间”、“内室”、“廊子”和其余的东西表示诸如属于教会的事物，教会的教义和敬拜；它们的尺寸表示它们的品质，如前面所阐述和说明的。但这不是解释这些细节表示什么的地方；只说明，“院子”表示天堂和教会的外在事物，因而表示圣言和敬拜的外在。“院子”表示这些的外在，这一点仅从以下事实就明显看出来：“圣殿”一般表示天堂和教会，所以殿的三个部分，即院子，殿本身和内院，表示按其层级的三层天堂。至于按其层级的这三层天堂是何性质，可参看《天堂与地狱》(29 - 40 节)。

630c. 圣殿和院子表示天堂和教会，这一点可从以西结书中的这些话更充分地看出来：

灵将我举起带入殿的内院，看哪，耶和华的荣耀充满了房屋；我听见有一位从屋中对我说话，说，人子啊，我宝座之地，我脚掌所踏之地，我要在这里住在以色列人中间，直到永远。(以西结书 43:4 - 7)

这些院子表示最低层天堂或终端天堂，或教会的外在，这一点可从经上的话清楚看出来，即：他被带入院子，由此看见耶和华的荣耀充满了房屋，“耶和华的荣耀”表示构成天堂和教会的神性真理；后面经上还说，这房屋是耶和华的宝座之地，是祂脚掌所踏之地，祂在那里住在以色列人中间，直到永远。“耶和华的宝座”表示天堂(可参看 AE 253, 297, 343, 460, 462, 477, 482 节)；“耶和华脚掌所踏之地”表示教会(也可参看 AE 606 节)；“以色列人”表示所有属于主的教会之人，因此，“住在他们中间，直到永远”表示主与他们持续不断的同在。

同一先知书：

耶和华的荣耀从基路伯上面上升，停在房屋门槛以上；房内满了云

彩。云彩充满内院。院子也充满了耶和華榮耀的光輝；基路伯翅膀的响声听到外院。(以西結書 10:3 - 5)

先知所看到的“基路伯”代表聖治和保护方面的主，即若不通过爱之良善，就不能靠近祂；因此，“基路伯”表示高层天堂，尤表至内层天堂，因为这保护就在那里(AE 277, 313, 322, 362, 370, 462 节)；因此，“满了云彩的房”表示天堂和教会；也能充满的“内院”表示最低层天堂或终端天堂；基路伯翅膀的响声一直听到的“外院”表示进入天堂的入口，这入口尤其在自然界，后来在灵人界。因为人通过世上的教会，后来通过灵人界进入天堂。至于灵人界是什么，可参看《天堂与地狱》(421 - 431 等节)。但“云彩”和“耶和華榮耀的光輝”表示从主发出的神性真理。

由此可见，在以下经文中，“院”表示什么。诗篇：

你所拣选、使他亲近、住在你院中的，这人有福了；我们要因你家的美善、你圣殿的神圣而满足。(诗篇 65:4)

这些话表示那些处于仁爱或属灵情感的人将生活在天堂里，在那里从神性真理和神性良善而处于聪明和智慧；“拣选的”(或你所拣选的)表示那些处于对邻之爱或处于仁爱的人；“使他亲近”表示属灵情感或爱，事实上，人处于这爱或情感到何等程度，就与主同在到何等程度，因为每个人都照着这爱而靠近祂；“住在院中”表示生活在天堂里，“住”表示生活，“院”表示天堂；“要因家的美善而满足”表示要从神性良善而处于智慧；“要圣殿的神圣而满足”表示要从神性真理而处于聪明，并从这两者享有天堂的喜乐；“神的家或房屋”表示神性良善方面的天堂和教会，“圣殿”表示神性真理方面的天堂和教会，“神圣”论及属灵良善，也就是真理。

又：

在你的院子一日，胜似千日；我宁可站在我神家的门口。(诗篇 84:10)

此处“院子”表示第一层或最低层天堂，或说终端天堂，通过该天堂而有一个进入高层天堂的入口；因此，经上补充说：“我宁可站在我神家的门口。”又：

要将耶和華名的榮耀归给祂，拿供物来进入祂的院子。(诗篇 96:8)

又：

你们要赞美耶和華，站在耶和華房屋中，我们神家院里的耶和華的仆人啊，你们要赞美。(诗篇 135:1, 2)

又：

万军之耶和华啊，你的居所何等可爱；我的灵魂渴慕耶和华的院子，直到沉迷。(诗篇 84:1, 2)

又：

当称谢进入祂的门，当赞美进入祂的院；当向祂称谢，赞美祂的名。(诗篇 100:4)

又：

我要在祂众民面前，在耶和华家的院内，在耶路撒冷啊你中间，向耶和华还我的愿。(诗篇 116:14, 18, 19)

又：

义人要兴旺如棕树，生长如黎巴嫩的香柏树。他们栽于耶和华的家中，发旺在我们神的院里。(诗篇 92:12, 13)

在这些经文中，“院子”表示天堂，尤表最低层天堂或终端天堂和教会，这一点是显而易见的，不用解释。

在以下经文中也一样。以赛亚书：

他们要收割五谷和新酒，要吃，并赞美耶和华，那聚敛的要在我圣所的院内喝。(以赛亚书 62:9)

“他们要收割五谷和新酒”表示在教义和教会的良善和真理上的教导；“要吃，并赞美耶和华”表示采用和对主的敬拜；“那聚敛的要在我圣所的院内喝”表示神性真理的享受和随之而来的在天堂里的幸福。

约珥书：

要让事奉耶和华的祭司在院子和祭坛之间哭泣，要让他们说，耶和华啊，求你顾惜你的百姓。(约珥书 2:17)

“在院子和祭坛之间哭泣”表示对教会中神性真理和神性良善的荒废的哀悼；因为“院子”与圣殿具有相同的含义，即表示在神性真理方面的教会，“祭坛”表示在神性良善方面的教会；因此，“在院子和祭坛之间”表示良善与真理的婚姻，该婚姻构成天堂和教会；“哭泣”表示对它的荒废的哀悼。在圣言的其它地方，“院子”也表示天堂的终端，以及教会、圣言和敬拜的外在(如以赛亚书 1:12；撒迦利亚书 3:7)。

631. “因为它已经给了列族”表示因为它已经被生活的邪恶和教义的虚假败坏了。这从“列族”的含义清楚可知，“列族”是指那些在生活上处于邪恶，由此在教义上处于虚假的人，在抽象意义上是指生活的邪恶和教义的虚假。“列族”表示邪恶和虚假(参看 AE 175b, 331b, 625 节)。圣言、因而教会和敬拜的外在之所以被生活的邪恶和教义的虚

假败坏，是因为被称为圣言字义的圣言的外在是照着世上的表象来写的，还因为它是给孩子和心智简单的人的；这些人对违反表象的任何东西都没有感知，故随着年龄增长，他们通过真理的表象在其中的字义被引入内层真理，表象由此逐渐被脱去，内层真理则被植入以取而代之。这一点可通过无数例子来说明；如我们要向神祷告不要把我们引入试探；这样说是因为看起来好像是神如此引领，然而神并不将任何人引入试探；再者，经上说，神发怒，惩罚，投入地狱，使邪恶临到恶人，以及其它许多类似的事；而事实上，神从不发怒，从不惩罚，从不投入地狱，根本不向任何人行恶；相反，是恶人将这些东西带给自己，或说通过自己的邪恶向自己如此行，因为邪恶本身就包含惩罚的邪恶在自己里面。尽管如此，圣言中的许多经文说到这些事，是因为表象就是这样。另举一例，经上说：

不要称呼父亲为父亲，也不要称呼师傅为师傅。（马太福音 23:8 - 10）

尽管他们应该被如此称呼；但经上这样说，是因为“父亲”表示主，主重新创造并生出我们，还因为唯独祂教育和教导人；因此，当人处于属灵观念时，他会认为唯有主是父亲和师傅；但当人处于属世观念时，情况则不同。此外，在灵界或天堂，除了主以外，没有人知道其他任何父、老师或师傅，因为属灵生命来自祂；其它情况也一样。

由此可见，圣言的外在、因而教会和敬拜的外在，由表面真理构成；因此，那些在生活上处于邪恶的人将它用于支持自己的爱和由此孕育的原则。这就是为何经上说，表示圣言外在的“院子已经给了列族”，后来又说“他们将践踏圣城”。这一切会发生在教会的末了，那时人们如此世俗、属世和肉体化，以至于完全不能看见被称为属灵真理的内层真理；由此可推知，那时他们完全败坏了圣言的外在，也就是圣言的字义。对圣言字义的这种败坏也发生在犹太人中间的教会末了的犹太人身上，这就是以下经文在灵义上的意思：

兵丁分了主的衣服，但没有分里衣。（约翰福音 19:23, 24）

这句话表示，那些属于教会的人败坏了圣言字义上的圣言的一切事物，但没有败坏灵义上的圣言，因为他们不知道这灵义。这就是这些事物在灵义上所表示的（可参看 AE 64 节）。如今教会的情况也一样，因为教会已经走到尽头；事实上，如今圣言不是根据属灵真理，而是根据字义的表象来解释的，这些表象被用于确认生活的邪恶和教义的虚假；由于内层真理，也就是属灵真理，既不为人知，也不被接受，所以可知，

圣言的字义被意愿的邪恶和由此而来的思维的虚假败坏了。因此，这就是“院子已经给了列族”的含义。

632. “他们将践踏圣城”表示他们将摧毁来自圣言的真理和良善的一切教义。这从“圣城”和“践踏”的含义清楚可知：“圣城”是指来自圣言的真理和良善的教义；“圣城”在字义上是指耶路撒冷，在圣言中，耶路撒冷处处被称为“圣城”；但“耶路撒冷”表示教会，“城”表示教会的教义；“城”表示教义(可参看 AE 223 节)；因此，“圣城”表示神性真理的教义，因为神性真理就是那在圣言中被称为“圣”的(AE 204 节)。“践踏”是指完全摧毁，尤其通过感官和属世事物，因而通过被称为感官谬误的谬误摧毁，纯粹或绝对的虚假就源于未得到解释时的谬误。“践踏”之所以表示这些事物，是因为践踏是通过脚底来完成的，“脚底”表示人的外在感官事物，“脚”表示人的属世事物。“脚底”和“脚”的这种含义来自对应(可参看 AE 65, 606 节；《天堂与地狱》，96 节)。

经上说“列族将践踏圣城”，是因为它跟在“殿外的院子被抛弃，因为它已经给了列族”这些话后面，“院子”表示圣言、教会和敬拜的外在，圣言的外在就是那被列族，也就是那些处于邪恶和虚假的人所败坏、因而被玷污和歪曲的。事实上，如前所述，被称为圣言字义的圣言的外在是给孩子和心智简单的人的，因此是照着表象来写的，因而是给那些感官和属世的人的；因为婴孩首先是感官化的，后来是属世的，当年龄增长时，他们就变得属灵。但当一个人没有变得属灵时，如所有活在邪恶中的人的情形，他不是属灵地理解圣言，只是属世而感官地理解，如此理解圣言的人会败坏它，并按着他的宗教虚假和生活邪恶来解释它。这就是为何经上说“他们将践踏圣城”。此外，在灵界，那些否认和鄙视天堂和教会的真理之人看上去用脚底践踏它们；如前所述，这是因为人的外在感官层对应于脚底，脚底就是那进行践踏的。虽说是人的外在感官层如此行，但它只是那些纯感官化或完全感官化的人的感官层，他们就是那些否认天堂和教会的真理，只相信自己能亲眼看到、亲手摸到的东西之人。

在以下经文中，“践踏”也论及这些人。路加福音：

他们要倒在剑刃之下，又被掳到所有民族中，耶路撒冷最终要被列族践踏，直到列族的时期满了。(路加福音 21:24)

这些话与此处所解释的启示录中的经文具有相同的含义，即“院子已经给了列族，他们将践踏圣城四十二个月”；因为“他们要倒在剑刃之下”表示他们将因虚假而灭亡；“又被掳到所有民族中”表示邪恶将

把教会的良善和真理当成猎物；“耶路撒冷被践踏”表示在教义方面对教会的摧毁；“耶路撒冷”表示教义方面的教会；“它被列族践踏”表示因生活的邪恶和教义的虚假而对教会的彻底摧毁；“直到列族的时期满了”表示直到邪恶满盈了（参看 AE 624a 节）；“四十二个月”也表示这种满盈。这些话，和启示录中的话一样，也是主论到最后审判之前的时期说的。

以西结书：

这在你们是小事吗？你们在美好的草场上吃草，草场上剩下的草，你们竟用脚踏踏了；你们喝沉淀的水，剩下的水，你们竟用脚搅浑了。我的羊群就这样吃你们用脚所践踏的，喝你们用脚所搅浑的。（以西结书 34:18, 19）

“美好的草场”表示属灵地滋养（人）的一切，尤表圣言，并由此而来的真理和良善的知识或认知；“吃草，剩下的草，你们竟用脚踏踏了”表示如此消除它，以致它可能不会显现，如此摧毁它，以致它可能不会存在，这一切是通过来自肉体-感官层，以及与属灵层分离的属世层的推理完成的。因此，这就是“用脚踏踏”所表示的；“沉淀的水”表示被虚假玷污的真理，因为“水”表示真理，“喝水”表示学习并接受；“剩下的水，竟用脚搅浑了”表示然而，因来自属世人的推理，却将没有被虚假玷污的真理带入混乱，“脚”表示人里面的属世事物。由此可见，“我的羊群喝用脚所践踏的和用脚所搅浑的”表示什么。

但以理书：

公山羊把公绵羊推倒在地，践踏他，没有任何人能救公绵羊脱离他的手；后来，有一角长出一个角，渐渐成为强大；高及天象，将些天象和星宿抛落在地，践踏它们。（但以理书 8:7, 9, 10）

此处“公山羊”表示与仁分离之信，“公绵羊”表示与仁结合的信，因而表示仁，与马太福音（25:31 - 46）中的“公山羊和绵羊”意思一样；“有一角长出一个角，渐渐成为强大”表示唯信称义；“天象”表示天堂和教会的一切真理和良善，“星”表示良善和真理的知识。因此，“推倒公绵羊和天象”表示彻底摧毁仁爱，与它一道摧毁的，还有天堂和教会的一切真理和良善，这是通过肉体-感官层完成的；事实上，那些处于与仁分离之信，也就是说，相信自己唯信得救，无论生活是什么样的人就变得肉体-感官化，因而在圣言和教会的一切事物上都处于虚假；因为他们对圣言的感知只依照圣言文字的终端意义，他们从内层也看不见它里面的任何东西；即便从圣言讲真理，他们也是错误地感知它们；

因此，这就是“公山羊将些天象和星宿抛落在地，践踏它们”所表示的。

“公山羊把公绵羊推倒在地，践踏他”表示对邻之仁，也就是生活的良善以同样的方式被摧毁；因为那些处于与仁分离之信，由“公山羊”来表示的人使信成为本质，使仁成为非本质；因此，他们为身体和世界而生活，只关心他们自己，根本不关心邻舍；那些如此行的人就将“公绵羊”所表示的仁扔在地上，并践踏在脚下。

路加福音：

一些种子落在路旁，并被践踏，或天上的飞鸟把它吃掉了。（路加福音 8:5）

“种子”表示神性真理，或圣言的真理；“落在路旁，并被践踏”表示只被肉体-感官层接受，没有从内层被接受；因为“落在好土里的种子”表示在灵里和心中被接受的。“把它吃掉的天上的飞鸟”表示虚假，因为一切邪恶和由此而来的虚假都居于肉体-感官层；因此，除非一个人变得属灵，并出于属灵之物思考，否则他就只思考来自邪恶的虚假。何为肉体-感官层，何为感官人（参看《新耶路撒冷及其属天教义》，50节；AE 342b,c, 543, 550, 552, 554, 556a,c, 559, 563, 569a,c, 570, 580节）。

以赛亚书：

我要使你们知道，我要向我的葡萄园怎么做；我必撤去篱笆，使它被吃尽，拆毁墙垣，使它被践踏。（以赛亚书 5:5）

此处“葡萄园”表示主的教会，该教会被称为属灵教会；“撤去篱笆，拆毁墙垣”表示歪曲，从而摧毁保卫教会的真理；“葡萄园周围的篱笆和墙垣”与“耶路撒冷周围的墙垣和营垒”意思一样；“吃尽和践踏葡萄园”表示使教会荒废，以致真理和良善不能在其中涌现，因而表示摧毁教会。

耶利米书：

许多牧人毁坏了我的葡萄园，践踏了我的田地，他们使我美好的田地变为荒凉的旷野。（耶利米书 12:10）

此处“葡萄园”和“田地”一样，表示主的教会；“毁坏”、“践踏”、“变为荒凉的旷野”表示如此摧毁，以至于教会的良善和真理丝毫不剩。以赛亚书：

我们的仇敌已经践踏了我们的圣所。（以赛亚书 63:18）

“仇敌”表示生活的邪恶；“践踏圣所”表示摧毁取自圣言的教义真理，这也是通过肉体-感官层来完成的，因为所有处于生活邪恶的人

都是肉体-感官化的。

诗篇：

就任凭仇敌追赶我的灵魂，直到追上，把我的性命践踏在地上，使我的荣耀住在尘土中。(诗篇 7:5)

此处“仇敌”也表示邪恶，一般表示魔鬼，也就是地狱，邪恶来自地狱；“把性命践踏在地上，使荣耀住在尘土中”表示通过肉体-感官层摧毁天堂和教会的一切真理；因为这些构成属灵生命，并由“荣耀”来表示；“尘土”也论及肉体-感官层，该肉体-感官层也由“用肚子行走，吃尘土”来表示，如论到蛇经常所说的。

在以下经文中，“践踏”具有相同的含义。以赛亚书：

我要使褻渎的民族像街上的泥土一样被践踏。(以赛亚书 10:6)

弥迦书：

耶和华的仇敌必被践踏，如同街上的泥土。(弥迦书 7:10)

撒迦利亚书：

他们必如勇士在战场上践踏街上的泥土，他们必争战，因为耶和華与他们同在，他们必使骑马的羞愧。(撒迦利亚书 10:5)

玛拉基书：

你们必践踏恶人，在我所定的日子，他们必在你们脚底之下成为尘土。(玛拉基书 4:3)

以赛亚书：

以法莲酒徒高傲的冠冕，必被践踏在脚下。(以赛亚书 28:3)

同一先知书：

我在怒气中践踏了众民，在烈怒中使他们喝醉，我将他们的胜利倒在地上。(以赛亚书 63:6)

诗篇：

我们靠你要推倒我们的敌人；靠你的名要践踏那起来攻击我们的人。(诗篇 44:5)

又：

神要践踏我们的敌人。(诗篇 60:12; 108:13)

在这些经文中，“践踏”也表示摧毁，这是那些肉体-感官化的人所做的，因为那些具有这种特征的人把天堂和教会的一切事物都“践踏”在脚下；事实上，他们处于最低事物，思维不能被主提升，因为他们自己把自己压到地上，在那里舔尘土；所有否认神性真理的人都是这样。因为一个人从出生所拥有的一切邪恶都居于他的属世层和肉体-感官层；

因此，除非他让自己被主从它们当中提升上来（这是通过神性手段，也就是信和爱的真理和良善，或通过教义和生活的真理和良善实现的），否则他会留在他的邪恶中，这些邪恶被植入他的属世层和肉体-感官层，然后他就践踏属于天堂和教会的属天和属灵事物。

“**“**踹在狮子和虺蛇，少壮狮子和龙身上**”**不仅表示摧毁这些所表示的邪恶和虚假，还表示没有被它们伤害；诗篇中的这句话表示这一点：你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和龙。（诗篇 91:13）

路加福音：

看哪，我已经给你们权柄可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，绝没有什么能害你们。（路加福音 10:19）

圣言如此说，是因为那些在地狱里的人有时在善灵和天使眼前照着他们所处的邪恶和由此而来的虚假以各种野兽和蛇的形式显现；正是从他们意愿的意图发出的思维本身呈现出这些表象。从他们的邪恶和虚假散发出来的东西不断通过在这些地狱之上，或覆盖这些地狱的陆地升上来或呼出来，因此，走在这些地方上对那些仅仅属世的人来说，是危险的，对那些肉体-感官化的人来说，更是危险；因为由此产生的散发物，以及传染物会传染那些走在那里的人。但那些被主引导的人可以安全地走在那地上，不受传染或侵扰，因为他们心智的内层，或他们思维和情感的内层被主提升到他们的肉体-感官层之上，肉体-感官层对应于脚底。这清楚表明，“踹在狮子和虺蛇，少壮狮子和龙身上”，不受它们伤害在严格意义上表示什么，又为何圣言如此说。别的地方已经阐述和说明“狮子”、“蛇和蝎子”表示什么。

633a. “四十二个月”表示甚至直到旧教会的结束和新教会的开始。这从“月”和“四十二”的含义清楚可知：“月”是指状态，在此是指教会的状态；因为“时间”，无论是时，日、月、年，还是世纪，都表示状态，这些状态由确定这些时间的数字来标明，如此处由数字“四十二”来标明（对此，可参看 AE 571, 610 节）。“四十二”是指前教会的结束和新教会的开始。这个数字之所以具有这种含义，是因为它是指六周，六周与一周中的六天具有相同的含义，即表示争战和劳碌的状态，因而表示当教会完全荒废，或邪恶满盈时的结束；然后接下来的第七周表示一个新教会的开始；因为数字“四十二”是六和七的乘积，六乘以七是四十二，因此“四十二”与六周具有相同的含义，六周与一周中的六天具有相同的含义，即表示一种争战和劳碌的状态，如前所述，也表示一个完全的状态，在此表示良善和真理的完全完结，也就是教会的完

全荒废。

633b. 圣言有时提到四十天，有时提到四十个月，有时提到四十年，这个数字要么表示教会的完全荒废，要么表示一个完全的试探状态。数字“四十”和“四十二”表示这种状态，这一点可从以下经文清楚看出来。以西结书：

埃及必四十年无人居住；我必使埃及在荒凉的地中间成为荒凉，使埃及城在荒废的城中间变为荒凉四十年；我必将埃及分散在列族，四散在各地。四十年终了时，我必将埃及从他们分散到的列民中招聚起来，把埃及被掳的人带回来。（以西结书 29:11 - 14）

“埃及”表示真知识或科学真理方面的教会，教义就建立在这些真知识或科学真理的基础上。那时，真知识或科学真理是对应和代表的知识（或科学），他们教会的教义就建立在这些知识（或科学）的基础上。但由于埃及人将这些知识转变成巫术，从而败坏了教会，所以经上描述了它的荒废，这荒废由“四十年”来表示。因此，这就是“埃及必四十年无人居住，埃及城在荒废的城中间变为荒凉四十年”的含义。“埃及必分散在列族，四散在各地”表示邪恶和虚假将完全占据这教会，败坏它的一切知识或科学。这清楚表明，“四十年”表示教会完全荒废，或甚至直到它结束的状态，那时将不再留有任何良善或真理。但“四十年终了时，我必将埃及从他们分散到的列民中招聚起来，把埃及被掳的人带回来”这些话表示一个新教会的开始，这开始由“四十年终了时”来表示。

同一先知书：

先知要向右侧卧四十日，围困耶路撒冷，它们必缺粮缺水，彼此荒凉，因自己的罪孽消瘦。（以西结书 4:6, 7, 17）

这个吩咐具有相同的含义。这个数字也表示教会的完全荒废；“耶路撒冷”表示教会；“围困它”表示利用邪恶和虚假来困扰教会；“缺粮缺水”表示在爱之良善和教义真理方面荒废；“彼此荒凉，因自己的罪孽消瘦”具有相同的含义，因为“彼此”（即人和他的弟兄）表示真理和仁爱，“消瘦”表示死亡。

在创世记，发洪水的“四十天”具有相同的含义：

因为再过七天，我要降雨在地上，四十昼又四十夜，把我所造的一切物质都从地面上除灭。随有大雨降在地上，四十昼又四十夜，他又等了七天，放出鸽子，鸽子就再没有回到他那里。（创世记 7:4, 12; 8:6, 12）

“洪水”表示旧教会或上古教会的荒凉，以及对那些属于该教会之

人的最后审判；“四十天降雨”表示这个教会因邪恶之虚假而毁灭；但四十天之后，地干了，以及它重新萌芽表示一个新教会的开始；他放出的“鸽子”表示仁之良善，仁之良善是这个教会的本质。不过，关于这些事物，可参看《属天的奥秘》，那里解释了它们。

摩西五经：

只可打恶人四十下；若过数，你的弟兄在你眼中便是轻贱了。（申命记 25:3）

摩西五经中的这些律法就源于数字“四十”的这种含义。“四十”描述了完全的惩罚，以及荒废，因为惩罚同样是邪恶的满盈或完结。由于惩罚之后，随之而来的是改造，所以经上说，不可打他更多，免得你的弟兄在你眼中轻贱了；因为“四十”表示邪恶的结束，也表示良善的开始；因此，若多于四十下，所表示的就不是良善的开始或改造了。

耶和華对亚伯拉罕说的话表示雅各子孙中间的教会因四百年的奴役而荒废：

你要确实知道，你的种必在不是自己的地上成为寄居的，他们在那里要使他们受奴仆四百年。（创世记 15:13）

“四百”与“四十”具有相同的含义，就像一千与一百，一百与十具有相同的含义一样。

以色列人在旷野飘流四十年表示教会的荒废，以及完全的试探；对此，经上在以下经文中记着说：

你们的儿子必在旷野游牧四十年，担当你们的淫行，直到他们的尸首在旷野都灭尽了。（民数记 14:33, 34）

民数记：

祂使他们在旷野飘流四十年，直到在耶和華眼前行恶的那一代人都灭尽了。（民数记 32:13）

申命记：

你走这大旷野，耶和華都知道，耶和華你的神与你同在，你一无所缺。（申命记 2:7）

又：

你要记得，这四十年耶和華你的神在旷野一路引导你，是要苦炼你，试验你；祂用吗哪喂养你，是要苦炼你、试验你，最终对你们有益。（申命记 8:2, 3, 16）

诗篇：

你们的祖宗试我、探我；四十年之久，我厌恶这一代，我曾说，这

是心里犯错的人民，他们不认识我的道路。(诗篇 95:9, 10)

阿摩司书：

我将你们从埃及地领上来，在旷野引导你们四十年，以得到亚摩利人的地。(阿摩司书 2:10)

从所引用的清楚可知，“四十年”不仅表示以色列人中间的教会的荒废，还表示完全的试探；这些年终了时表示一个新教会的开始。“他们必在旷野游牧四十年，担当你们的淫行，直到他们的尸首在旷野都灭尽了”、“直到在耶和华眼前行恶的那一代人都灭尽了”、“我厌恶这一代，我曾说，这是心里犯错的人民，他们不认识我的道路”这些话描述了教会的荒废。但“这四十年耶和华你的神与你同在，你一无所缺”、“这四十年耶和华在旷野引导你，是要苦炼你，试验你；祂用吗哪喂养你”、“祂在旷野引导你，是要试验你，最终对你们有益”这些话描述了“四十年”所表示的试探。这四十年结束后把他们引入迦南地描述了四十年结束之后，一个新教会的开始；这一点也由“最终对你们有益”、“我在旷野引导你们四十年，以得到亚摩利人的地”这些话来表示。

摩西在西乃山上四十昼又四十夜，在此期间不吃饭，不喝水。(出埃及记 24:18; 34:28; 申命记 9:9, 11, 18, 25)也表示完全的试探；耶稣在旷野受魔鬼试探，在那里禁食四十天(马太福音 4:1, 2; 马可福音 1:13; 路加福音 4:1)同样表示完全的试探。

633c. 由此可见，在圣言中，数字“四十”表示完全的荒废和满盈或完结，也就是说，当教会的一切良善都被荒废，邪恶满盈或完结时；这数字也表示完全的试探，以及教会的重新建立或改造。由此可知，“列族践踏圣城的四十二个月”，以及以下启示录中的经文表示什么：

赐给从海中上来的兽说夸大亵渎话的口，又赐给它权柄四十二个月。(启示录 13:1, 5)

因此，不要让任何人以为“四十二个月”表示月，或由此处和下文所提到的数字确定的任何时间。

634. 启 11:3, 4. 我要赐给我那两个见证人，他们要穿着麻布，说预言一千二百六十天。这些就是那两棵橄榄树，两个灯台，立在这地的神面前。

“我要赐给我那两个见证人”表示爱与仁之良善，以及教义与信仰的真理，两者都来自主(635节)；“他们要说预言一千二百六十天”表示他们应教导人，应教导什么，甚至直到旧教会的结束和新教会的开始

(636 节)；“穿着麻布”表示由于不接受神性良善和神性真理而处在哀悼中(637 节)。

“这些就是那两棵橄榄树，两个灯台”表示属天良善和属灵良善，或爱之良善和这良善之真理(638 节)；“立在这地的神面前”表示这些是从主发出的神性事物，在天堂和教会属于祂(639 节)。

635. 启 11:3. “我要赐给我那两个见证人”表示爱与仁之良善，以及教义与信仰的真理，两者都来自主。这从“见证人”的含义清楚可知，“见证人”是指那些在心里和信仰上承认并宣认主、祂人身中的神性和祂发出的神性；因为这就是那本质上对主作见证，也就是承认，并出于承认宣认祂的。关于“见证”和“作见证”的含义，可参看前文(AE 10, 27, 228, 392 节)。“两个见证人”在此表示爱与仁之良善，以及教义与信仰的真理，因为经上接着说“两个见证人就是那两棵橄榄树，两个灯台”；“两棵橄榄树”表示对神之爱的良善和对邻之仁的良善；“两个灯台”表示教义的真理和信仰的真理(关于这种含义的详情，很快就会谈到)。

“见证人”之所以表示这些良善和真理，是因为他们，也就是所有处于它们的人都承认并宣认主。事实上，正是发出的神性被称为神性良善和神性真理；对神之爱的良善和对邻之仁的良善，因而为祂作见证的教义的真理和信仰的真理由此而来；由此可知，那些处于它们的人同样为主作见证，也就是承认并称谢祂。因为正是神性，而不是人从他自己为神性作见证；因此，主处于爱之良善和由此而来的教义之真理，它们在人里面，正是这些作见证。

由于对主的一切承认和宣认，主要对祂人身里面的神性的承认和宣认，来自主自己，还由于“作见证”表示承认并宣认这一点，所以在以下经文中，“作见证”表示来自主自己的关于祂自己的承认和宣认。约翰福音：

你们查考圣经，因给我作见证的就是它们。(约翰福音 5:39)

圣经或圣言是从主发出的神性真理，发出的神性就是天堂和教会中的主自己；因此，当经上说，“经文为祂作见证”时，意思是说，主自己为祂自己作见证。同一福音书：

我就是那为我自己作见证的，还有差我来的父也为我作见证。(约翰福音 8:18)

此处经上公开声称，主自己或祂里面的神性，为祂作见证。

又：

耶稣说，当保惠师，就是真理的灵来了时，他为我作见证。（约翰福音 15:26, 27）

“保惠师，就是真理的灵”表示从主发出的神性，也就是神性真理。又：

耶稣对彼拉多说，你说的是，因为我就是王；我为此来到世界，为了给真理作见证。（约翰福音 18:37）

“给真理作见证”表示使从祂发出的神性真理为祂作见证；此外，在圣言中，“王”也表示这神性真理。引用这些经文是为了让人们知道，“作见证”表示承认并宣认主，这是来自主；因此，“作见证”表示爱与仁之良善，以及教义与信仰的真理，因为这些来自主，属于人里面的主。

636. “他们要说预言一千二百六十天”表示他们应教导人，应教导什么，甚至直到旧教会的结束和新教会的开始。这从“说预言”和“一千二百六十天”的含义清楚可知：“说预言”是指教导（参看 AE 624 节）；在此是指教导和被教导这两者，因为这话是指着“两个见证人”说的，“两个见证人”表示爱与仁之良善，以及教义与信仰的真理，与人同在这些事物就是那教导和被教导的；因为那些处于爱之良善和教义真理的人教导人，他们所教导的，是爱之良善和教义真理。“一千二百六十天”是指甚至直到旧教会的结束和新教会的开始，“一千二百六十天”与“三个半”具有相同的含义，因为一千二百六十天就是三年半，三百六十天算作一年，“三个半”表示前一个状态的结束和一个新状态的开始，在此表示前教会的结束和新教会的开始；事实上，此处这是指教会的末期。由于这就是该数字的含义，所以这一节的第九节经文说，他们观看他们的尸首三天半，又不许把他们的尸首放在坟墓里；后来第十一节经文说，过了这三天半，有生命的灵从神那里进入他们里面。在这些经文中，“三天半”表示旧教会的结束，那时爱之良善或教义真理根本不被接受；也表示一个新教会的开始，那时它们将被接受。“那从无底坑或深渊里上来的兽要把这些见证人杀了”表示前教会的结束，“有生命的灵从神那里进入他们里面”表示新教会的开始。数字“一千二百六十”与“三个半”具有相同的含义，因为在圣言中，“时代”、“年”、“月”、“七或周”、“日”和“时”具有相同的含义，这些只意味着时间，总体和具体的时间，或大大小小的时间，同样表示状态，因为由数字所标明的时间或大或不会改变事物的含义，如前所示（AE 571, 633a 节）。在启示录的下一章，这个天数具有相同的含义：

妇人就逃到旷野，在那里有神给她预备的地方，叫他们在那里养活她一千二百六十天。(启示录 12:6)

此处“妇人”表示教会；“旷野”，就是她被养活的地方，表示不接受良善和真理的地方；“过了这些天”表示教会的一个新状态。

637a. “穿着麻布”表示由于不接受神性良善和神性真理而处在哀悼中。这从“穿着麻布”的含义清楚可知，“穿着麻布”是指由于神性良善和神性真理的荒废和荒凉，在此由于不接受它们而哀悼；因为见证人被看到穿着麻布，见证人表示神性良善和神性真理，一切爱与仁之良善都来自神性良善，一切教义与信仰之真理都来自神性真理；当这些不被接受时，它们看上去处于哀悼，但当它们被接受时，就处于喜乐。

同样，经上论到也表示爱之良善和信之真理的太阳和月亮说：

日头变黑像毛布，月亮变得像血。(启示录 6:12)

这句话表示一切爱之良善都被分离，一切信之真理都被歪曲(参看 AE 401 节)；倒不是说天使天堂中的太阳，也就是主，曾变黑，而是说，它向那些不接受来自它的光之人如此显现。

在古代，教会的外在是由纯粹的对应和随之属灵事物的代表构成的，各种具有意义的行为代表哀悼；如坐在地上，躺在地上，在尘土中打滚，把灰撒在头上，撕裂衣服，穿麻布。“撕裂衣服和穿麻布”表示由于教会的真理和良善的荒凉，还由于对它们的不接受而哀悼；因为“衣服”一般表示教会的真理(参看 AE 64, 65, 195, 271, 395, 475a, 476 节)；因此，“撕裂衣服”表示悲伤，因为教会的真理被伤害，可以说被虚假撕裂；“穿着麻布”表示由于良善和真理的剥夺，以及随之而来的教会的荒废而哀悼。

因此：

当希西家王听见亚述王的军长他珥探的话时，就撕裂衣服，披上麻布，进了耶和華的家；他派管这家的以利亚敬、书记舍伯那和祭司中的长老披上麻布，到以赛亚那里。(列王纪下 19:1, 2；以赛亚书 37:1, 2)

这样做是因为，“亚述王”在此表示被败坏的理性层，或利用虚假败坏并摧毁教会的真理和良善的理性层；亚述王的军长他珥探的所有话都涉及这些事；由于教会的荒凉和荒废看上去即将发生，所以为证明由此导致的哀悼和悲伤，他们撕裂衣服，披上麻布。

同样：

当亚兰王便哈达围困撒玛利亚，那里来了一场大饥荒时，王就撕裂衣服，当他从城墙上经过时，百姓看见了，看哪，他贴着肉体穿在里面

的是麻衣。(列王纪下 6:30)

这些话与前面具有相同的含义，即表示即将发生的教会的荒凉和毁坏；因此，王撕裂衣服，贴着肉体穿着麻布，这些是哀悼和悲伤的代表性标志。

以下经文也表示出于同样的原因而哀悼：

当雅各以为约瑟被撕碎了时，他便撕裂衣服，腰间围上麻布，为他儿子哀悼了多日。(创世记 37:34)

所以，当亚哈因他妻子耶洗别的耸动，夺走拿伯的葡萄园，听见先知对这件事所说严厉的话时，他就撕裂衣服，将麻布披在肉体上，禁食，躺卧在麻布上，并且缓缓而行(列王纪上 21:27)。当尼尼微王听见约拿的话时，他就从宝座起来，脱下朝服，披上麻布，坐在灰中，宣布禁食，人与牲畜都当披上麻布(约拿书 3:5, 6, 8)。但以理也面向主神，禁食，披麻蒙灰，恳切祷告祈求(但以理书 9:3)。当押尼珥被杀时，大卫对约押和跟随他的众人说，他们当撕裂衣服，腰束麻布，在押尼珥面前哀哭；大卫自己也跟在棺后(撒母耳记下 3:31)。这清楚表明，在犹太和以色列教会，哀悼或哀哭由“撕裂衣服，穿上麻布”来代表；这是因为那时，心智的悲伤和内心的悲哀，也就是内层事物，由外在事物来代表，这些外在事物因它们与属灵事物的对应关系而具有意义。

637b. 麻布所代表的哀悼尤指因教会中真理的荒凉和良善的荒废而导致的哀悼，也特指悔改，然后因邪恶导致的内心悲哀，这一点可从以下经文进一步明显看出来。以赛亚书：

当那日，主万军之耶和华叫人哭泣哀号，头上光秃，身披麻布。(以赛亚书 22:12)

这一章论述的主题是教会在神性真理方面的荒废；“光秃”和“身披麻布”描述了因它而哀悼。

耶利米书：

有狮子从密林中上来，毁坏列族的已经动身；他出离本处，要使地荒废；你的城邑必毁灭，无人居住；因此，你们当腰束麻布，悲恸哀号。(耶利米书 4:7, 8)

“从密林中上来的狮子”表示摧毁教会真理的邪恶之虚假；“毁坏列族的”表示摧毁教会良善的虚假之邪恶；他们使之荒废的“地”表示教会，毁灭的“城邑”表示教义的真理；“腰束麻布”表示由此的哀悼，故经上补充说“悲恸哀号”。

同一先知书：

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

“百姓的女儿”表示教会；“腰束麻布，滚在灰中”表示由于教会的良善和真理的毁灭而哀悼；“荒废者要忽然临到”表示这些的毁灭或教会的荒废。显然，“腰束麻布，滚在灰中”表示由于良善和真理的毁灭而大大哀悼和悲伤，因为经上补充说：“你要举行哀悼，如丧独生子一样，苦苦地号啕一顿。”

又：

希实本哪，你要哀号，因为艾城已被毁灭；拉巴的女儿啊，你们要呼喊，要腰束麻布，要哀哭，要在城墙内跑来跑去，因为他们的王，他的祭司和首领都必一同流亡。（耶利米书 49:3）

这些话论及亚扪人，他们表示那些处于属世良善，歪曲教会真理的人；教会中那些具有这种特征的人由“拉巴的女儿”来描述；“要腰束麻布，要哀哭，要在城墙内跑来跑去”表示由于真理因歪曲而毁灭导致的哀悼，“城墙”表示被歪曲的真理；“他们的王流亡”表示教会的真理因此而灭亡，“王”表示教会的真理，“流亡”表示被毁灭。“祭司和首领一同”表示教会的良善和由此而来的一切真理同样灭亡，“祭司”表示教会的良善，“首领”表示由此而来的真理。

耶利米哀歌：

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

“坐在地上”、“默默无声”、“把尘灰撒在头上”、“垂头至地”都是由于教会因邪恶和虚假而荒废导致的哀悼和悲伤的代表性标志。

“锡安女子的长老”表示教会中那些有智慧和聪明的人，在抽象意义上表示智慧和聪明；“锡安女子”和“耶路撒冷的处女”表示教会中那些处于对良善和真理的情感之人，在抽象意义上表示这些情感本身。

以西结书：

船长必为你使自己秃头，用麻布束腰，为你以灵魂的苦涩哭泣，苦苦悲哀。（以西结书 27:31）

这些话论及推罗，推罗表示真理和良善的知识方面的教会，因此也表示属于教会的真理和良善的知识；此处描述了由于这些的毁灭而哀悼。

“船长”表示所有带来并交流这些知识的人；“使秃头”表示由于聪明的一切事物的毁灭而哀悼；“用麻布束腰”表示因认识真理的能力也被

毁而哀悼。由于所描述的是哀悼，所以经上补充说：“他们必为你以灵魂的苦涩哭泣，苦苦悲哀”

福音书：

哥拉汛哪，你有祸了！伯赛大啊，你有祸了！因为在你们中间所行的异能若行在推罗、西顿，他们早已披麻蒙灰悔改了。（马太福音 11:21；路加福音 10:13）

“披麻蒙灰悔改”表示由于对神性真理的不接受，以及反对或阻碍的虚假和邪恶而悲伤和哀悼。

约珥书：

你当哀号，像处女腰束麻布，为年少时的新郎哀号；祭司啊，你们当腰束麻布痛哭；事奉祭坛的啊，你们要哀号；事奉我神的啊，你们要来披上麻布过夜；因为素祭和奠祭从你们神的家中断绝了。（约珥书 1:8, 13）

此处“腰束麻布”和“披上麻布过夜”表示因教会的良善和真理毁灭而哀悼，因为“素祭”表示教会的良善，“奠祭”表示教会的真理。

阿摩司书：

我必所有腰都束上麻布，使光秃临到各头，我必使它像为独生子哀悼，其末了终如苦苦的一天。（阿摩司书 8:10）

“腰束上麻布”表示因爱之良善毁灭而哀悼，因为“腰”表示这良善；“使光秃临到各头”表示因对真理的理解毁灭而哀悼。

以赛亚书：

光秃临到摩押人所有的头上，各胡须都剃净；他们在街上都腰束麻布；他必在房顶上，在街道上哀号，流泪哭泣。（以赛亚书 15:2, 3）

耶利米书：

各头都光秃，各胡须都剃净；所有的手都有划伤，腰束麻布；在摩押所有的房顶上和街道上处处有哀声。（耶利米书 48:37, 38）

“摩押”表示那些处于属世良善，玷污教会良善的人；“光秃临到摩押人所有的头上，各胡须都剃净”、“他必在房顶上，在街道上哀号”、“有哀声”表示他们没有对真理的理解，也没有真理的知识；“所有的手都有划伤”表示被歪曲的事物；“腰束麻布”、以及“哀号，流泪哭泣”表示由于这些事物而哀悼。

以赛亚书：

必有腐烂代替香料，绳子代替腰带，光秃代替美发，麻衣系腰代替华服，烙伤代替美貌；你的男丁必倒在剑下，你的壮士必倒在战场上。

(以赛亚书 3:24, 25)

这些话论及“锡安女子”，“锡安女子”表示对属天良善的情感方面的教会，所以“锡安女子”表示属于属天教会的对良善的情感。此处以这些女子用来妆饰自己的各种事物描述了因自我聪明的骄傲，这些的丧失和消散；“必有腐烂代替香料，绳子代替腰带，光秃代替美发，麻衣系腰代替华服，烙伤代替美貌”表示这些情感变成相反和不美好的情感；“腐烂”表示致命的灭亡；“绳子代替腰带”表示对真理的感知的消散代替它们的结合；“光秃代替美发”表示愚痴代替知识；“烙伤代替美貌”表示愚蠢代替聪明，“烙伤”表示由自我聪明的骄傲产生的疯狂，也就是愚蠢，“美貌”表示聪明。“你的男丁必倒在剑下，你的壮士必倒在战场上”表示理解力的真理将因虚假而灭亡，甚至直到没有对邪恶的抵抗力，“剑”表示摧毁真理的虚假。

在以下经文中，“麻布”具有相同含义。如以西结书：

所有的手都发软，所有的膝盖都没入水中，他们必因此腰束麻布，战兢把他们遮盖，所有脸上满是羞愧，所有头上都光秃。(以西结书 7:17, 18)

诗篇：

他们有病的时候，我拿麻布当衣裳，用饥饿苦待我的灵魂。(诗篇 35:13)

又：

我以灵魂的禁食哭泣时，这倒成了我的羞辱；我拿麻布当衣裳时，却成了他们的笑柄。(诗篇 69:10, 11)

约伯记：

我缝麻布在我皮肤上，把我的角放在尘土中；我的脸因哭泣而脏污。(约伯记 16:15, 16)

以赛亚书：

我使诸天以黑暗为衣，以麻布为遮盖。(以赛亚书 50:3)

诗篇：

你已将我的哀悼变为跳舞，将我的麻衣脱去，给我束上喜乐。(诗篇 30:11)

在这些经文中，“麻布”表示哀悼；给身体披上麻布而不是衣裳表示由于教会真理的毁灭而哀悼；把麻布束在腰上、披在肉体上表示由于教会良善的毁灭而哀悼；因为“衣裳”表示教会的真理，“腰和肉体”表示教会的良善。

用麻布束腰只是代表、因而表示哀悼和悔改，本身并不是哀悼和悔改，这一点在以赛亚书是很明显的：

这岂是我所拣选的禁食，为人所用以苦待自己的灵魂，叫人垂头像苇子，躺在麻布和灰中的日子吗？难道你要把这称为禁食，为耶和华美意的日子吗？我所拣选的禁食，不是要松开凶恶的束缚，把你的饼分给饥饿的人，将受痛苦的流亡者接到家中，见赤身的就遮盖他吗？（以赛亚书 58:5 - 7）

约珥书：

你应当禁食、哭泣、悲哀，全心归向我，应撕裂的，是你们的心，而不是你们的衣服。（约珥书 2:12, 13）

638a. 启 11:4. “这些就是那两棵橄榄树，两个灯台”表示对主之爱和对邻之仁的良善，以及教义和信仰的真理，天堂和教会由此而来。这从“橄榄园”、“橄榄树”、“橄榄”，以及“灯台”的含义清楚可知。“橄榄园”、“橄榄树”、“橄榄”在广泛意义上是指主的属天国度，因而是指属天教会；属天教会与其它教会的区别在于：形成属天教会的人处于对主之爱和对邻之仁。这就是为何“橄榄树”和“橄榄”表示这些爱中的每一种，也就是每一种爱的良善；“橄榄树”和“橄榄”表示属天教会，或教会的这些良善（可参看下文）。“灯台”在广泛意义上是指主的属灵国度，因而是指属灵教会，由于属灵教会的主要事物是教义的真理和信仰的真理，所以“灯台”也表示这些。这就是“灯台”在灵义上的含义（参看 AE 62 节）。

经上说“两个见证人就是那两棵橄榄树，两个灯台”（然而，它们是四个），是因为“两”表示结合和随之的一体。事实上，有两样事物构成一体，即良善和真理；良善若非来自真理，就不是良善，真理若非来自良善，就不是真理；因此，只有当这两者构成一体时，它们才第一次拥有存在和实存。这种合而为一的结合被称为天上的婚姻，天堂和教会就来自这婚姻。“两棵橄榄树”所表示的属天良善和“两个灯台”所表示的属灵良善也一样。因为主的属天国度中的良善是对主之爱的良善，该良善的真理被称为对弟兄和同伴的爱之良善；而主的属灵国度中的良善是对邻之仁的良善，该良善的真理被称为信之良善。不过，对这些事物形成一个恰当概念是很难的，或说几乎不可能，除非知道何为属天良善，何为属灵良善，它们之间的区别是什么。这清楚表明为何“两个见证人”被称为“两棵橄榄树和两个灯台”。“两（或二）”表示合而为一的结合，或天上的婚姻（参看 AE 532 节末尾）。

“橄榄树”之所以表示属天教会，是因为“树”一般表示感知和知识(或认知)，每个教会都凭真理和良善的知识，并照着对它们的接受而为一个教会；“油”表示爱之良善(参看 AE 375a, d, e 节)；所以“橄榄园”和“橄榄树”表示该良善在其中掌权的教会。有三种树尤表教会，即“橄榄树”，“葡萄树”和“无花果树”；“橄榄树”表示属天教会，“葡萄树”表示属灵教会，“无花果树”表示外在的属天和属灵教会。

这就是“两棵橄榄树和两个灯台”的含义，对此，谁都能从以下事实和下文论到它们的话看出并推断出来：它们被称为“见证人”，因而是那为主作见证，也就是承认并宣认祂的；下文论到它们说“兽杀了它们”后来又说“生命的灵从神那里进入他们里面”；这些话不可能是指着橄榄树和灯台说的，除非它们表示诸如天堂天使和教会之人从主那里所拥有、为主作见证，也就是说天使和世人为主作见证的那类事物。因为天使和世人无法从自己为主作见证，而是他们从主那里所拥有的良善和真理如此行，也就是说，是主自己凭祂自己在他们里面的良善和真理为自己作见证。

圣言的许多地方提到园子和森林，也提到橄榄园和葡萄园，以及许多种树，如橄榄树，葡萄树，无花果树，香柏树，杨树和橡树；但迄今为止，没有人知道它们每一种都表示属于天堂和教会的某种属灵事物，只知道葡萄园表示教会。但是，不仅“葡萄园”表示教会，而且“橄榄园”、“香柏树林”或“黎巴嫩”也表示教会。事实上，就连树木，如“橄榄树”、“葡萄树”、“无花果树”和“香柏树”也表示教会；正因它们表示教会和属于教会的属灵事物，所以圣言才如此频繁地提到它们。

关于园子和森林：“园子或乐园”尤表教会之人所拥有的聪明和智慧；“森林或小树林”表示属世人的聪明，这聪明就本身而言，是为属灵人的聪明服务的知识；但“橄榄园”和“葡萄园”表示教会，“橄榄园”表示属天教会，或处于对主之爱的良善的教会，“葡萄园”表示属灵教会，或处于对邻之仁的良善，由此处于信之真理的教会。“橄榄树”和“葡萄树”具有类似含义；这是因为“油”表示对主之爱的良善，“酒”表示对邻之仁的良善和信之良善；而“无花果树”表示属天和属灵、但外在的教会。这些事物具有这些含义是由于灵界的代表，因而是由于对应关系。因为在主的属天国度所在、对主之爱掌权的至内层天堂，乐园和森林是由橄榄园和无花果树形成的；但在第二层天堂，它们是由葡萄园和各种结果子的树木形成的；在最低层或终端天堂也一样，不同

之处在于：最低层天堂的树木不那么珍贵。这些事物存在于天堂，是因为它们对应于这些天堂中的天使的智慧、聪明、爱、仁和信。由此可见，为何“见证人”被称为“橄榄树”，即因为“橄榄树”表示所有构成主的属天教会的人，也就是所有处于对主之爱的良善，以及对弟兄和同伴的爱之良善的人。

638b. 这就是在圣言中，“橄榄园”、“橄榄树”和“橄榄”的含义，这一点可从以下经文清楚看出来。撒迦利亚书：

灯台旁边有两棵橄榄树，一棵在碗的右边，一棵在碗的左边；两颗橄榄果；这些是那棵橄榄树的两个儿子，站在全地之主旁边。（撒迦利亚书 4:3, 11, 12, 14）

此处论述的主题是所罗巴伯建造的房屋或殿的根基；“房屋”或“殿”表示教会，因此先知看到“灯台”，灯台旁边有两棵橄榄树，与此处启示录中约翰所看到的几乎一样；“两棵橄榄树”和“橄榄果”表示属天良善，也就是对主之爱的良善，并对弟兄和同伴的爱之良善；在碗的右边看到的橄榄树表示前一种良善，在碗的左边看到的橄榄树表示后一种良善。

“那棵橄榄树的两个儿子，站在全地之主旁边”表示该良善的真理，“站在主旁边”表示从祂那里存在和实存。

由于“橄榄树”表示这些良善，所以房屋或殿中间的基路伯是用橄榄木做的，通往内殿的门和门柱也是（列王纪上 6:23 - 33）。因为基路伯，以及通往内殿的门和门柱，表示保护，免得不通过爱之良善就靠近主；“内殿”表示主所在的地方，“橄榄木”表示爱之良善，因为“橄榄园”、“橄榄树”和“橄榄”表示爱的属天事物。

由于“橄榄园”和“橄榄树”表示处于对主之爱的教会，所以用来膏抹教会的一切圣物的圣油是由橄榄油和与它调和的香料制成的（出埃及记 30:23, 24）。教会的一切事物在何等程度上源于对主之爱，就在何等程度上是神圣和神性的；因此，主、天堂和教会的一个代表便通过这油形成。《属天的奥秘》解释了这些事物。

由于同样的原因，为在会幕中点灯便捣成纯橄榄油，这灯每晚都点着（出埃及记 27:20；利未记 24:2）。在那里，“灯”或“灯台”表示主的属灵教会，灯里所点的“火”表示属灵之爱，也就是对邻之爱；捣成的纯橄榄油，也就是这火的源头，具有类似含义（对此，可参看《属天的奥秘》中的适当章节）。

“橄榄树”和“橄榄”表示爱之良善，这一点从以下经文也明显看出来。何西阿书：

我必向以色列如甘露；他必如百合花开放，如黎巴嫩扎根；他的枝条必伸展；他的尊贵如橄榄树的，他的香气如黎巴嫩的。(何西阿书 14:5, 6)

这些话论及“以色列”所表示的属灵教会；“向他如甘露”表示该教会的属灵存在和新生；“他必如百合花开放”表示它的新生或重生的第一个状态，“百合花”是指在结果之前的开花时期。“他必扎根”表示重生的第二个状态，这个状态是它在属世人中的存在，因为根就扎在那里；“他的枝条必伸展”表示知识或科学真理和认知的增多，是指第三个状态。“他的尊贵如橄榄树的”表示第五个状态，也就是结果的状态，“橄榄”表示爱之良善，“尊贵”论及它；“尊贵”论及爱之良善(可参看 AE 288, 345 节)。“他的香气如黎巴嫩的”表示第六个状态，也就是聪明和智慧的状态，“香气”表示感知，“黎巴嫩”表示理性，聪明和智慧来自理性。

诗篇：

我就像神家中的青橄榄树；我永永远远倚靠神的怜悯。(诗篇 52:8)

经上说“像神家中的青橄榄树”，是因为“青橄榄树”表示通过圣言的真理涌现的爱之良善；“神的家”表示教会。

又：

你妻子在你房屋的两侧，好像多结果子的葡萄树；你的儿子围绕你的桌子，如同橄榄栽子；敬畏耶和华的人必要这样蒙福！(诗篇 128:3, 4)

从属世意义，也就是字义上说，这些话论及一个妻子和儿子们，以及由婚姻和繁衍所产生的快乐；但从灵义，也就是圣言的灵的含义上说，“妻子”表示对真理的情感，“儿子”表示源于它的真理本身。因为有生命在里面的一切真理都是从对真理的情感而生的；“妻子”因表示这情感，故被比作多结果子的葡萄树，因为“葡萄树”表示教会，“多结果子的葡萄树”表示对真理的情感方面的教会。“家(或房屋)”表示属灵心智，它的“两侧”表示属世人中的一切事物；“儿子”表示由这种属灵情感所生的真理；这些被比作“橄榄栽子”，是因为橄榄树所指的爱与仁之良善是通过真理产生的；“围绕桌子”表示由属灵的采用和滋养产生的快乐。

摩西五经：

耶和华你的神领你进这地的时候，祂必赐给你又大又美的城邑，非你们所建造的，有装满各样美物的房屋，非你们所装满的，有凿成的水

池，非你们所凿成的，还有葡萄园、橄榄园，非你们所栽种的。(申命记 6:10, 11)

这些话在灵义上的含义完全不同于它们在历史意义上的含义；因为在灵义上，他们要被领进的“迦南地”表示教会；因此，“城邑”、“房屋”、“水池”、“葡萄园”、“橄榄园”表示诸如属于教会的那类事物；“又大又美的城邑”表示教导爱与仁之良善的教义；“装满各样美物的房屋”表示智慧的一切事物；“凿成的水池”表示属世人中的聪明的一切事物，也就是认知和知识(或科学)；“葡萄园、橄榄园”表示真理和良善方面的教会的一切事物。

经上论到挪亚说：

他把鸽子从方舟放出去，到了晚上，鸽子回到他那里；嘴里叼着一片啄下来的橄榄叶，他就知道水减退了。(创世记 8:10, 11)

这些话在灵义上描述了“挪亚和他儿子们”所表示的教会之人的重生；此处第二次放出去的“鸽子”表示第二个相继状态，也就是当虚假被移除，属灵良善开始通过真理存在或涌出时的状态；因为“叶”表示真理，“橄榄”表示由此产出的良善，“水”表示虚假。《属天的奥秘》(870 - 892 节)更充分地解释了这些事物。

638c. 撒迦利亚书：

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。(撒迦利亚书 14:4)

前面(AE 405d 节)解释了这段经文表示什么，那里说明，“橄榄山”表示神性之爱。因为橄榄山在耶路撒冷的东边，而“耶路撒冷”表示教义方面的教会；一切教会和一切教义真理都从东方的主那里被光照并获得光明；在天堂，东方是主显为一轮太阳的地方；由于“太阳”表示神性之爱，所以“东”和在耶路撒冷东边的“橄榄山”具有相同的含义。由于这山表示主的神性之爱，如前所述，所以主习惯留在此山上，如福音书：

耶稣每日在圣殿里教导人，每夜出去在那叫橄榄山的山上住宿。(路加福音 21:37; 22:39; 约翰福音 8:1)

祂在这山上与祂的门徒谈论最后的审判(马太福音 24:3 等；马可福音 13:3 等)；祂从那里去往耶路撒冷，并受难；除此之外还有其它许多事(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; 约翰福音 8:1)。这一切的发生，是因为“橄榄山”

表示神性之爱；具有意义的事物因代表天堂和教会，故那时将主与天堂并世界结合起来。此外，至内层或第三层天堂的天使住在东边的大山上，那里的橄榄树比其它所有树种都多。

耶利米书：

从前耶和華給你起名叫青橄欖樹，結形態華美的果子；祂用大哄嚷之聲，點火在其上，枝子也被折斷；因為栽培你的萬軍之耶和華已經說，要降禍攻擊你，是因以色列家和猶大家的邪惡。（耶利米書 11:16, 17）

此處猶大和以色列家被稱為“青橄欖樹，結形態華美的果子”，是因為“橄欖樹”及其果實表示愛之良善，“青”和“形態華美”表示這良善的真理，聰明由此而來；事實上，“猶大家”表示愛之良善方面的教會，“以色列家”表示這良善的真理方面的教會；“給它起名”表示它的品質。“耶和華點火在其上，枝子也被折斷”描述了这个教會因對邪惡的愛而毀滅和荒廢，“火”表示對邪惡的愛，“枝子”表示真理，當這些真理因這愛而滅亡時，經上就說它們被折斷。這一切被歸於主，是因為表象，即：懲罰的一切邪惡似乎來自神，因為祂是全能的，卻沒有避免它；人們不知道，避免懲罰的邪惡是違反秩序的，因為邪惡若被避免，就會增長，直到沒有任何良善存留。

以賽亞書：

在地中間，在列民中間，必像打過的橄欖樹，又像摘取完葡萄後所餘的殘粒。（以賽亞書 24:13）

這些話也論及教會在屬天良善和屬靈良善方面的荒廢；屬天良善是對主之愛的良善，屬靈良善本質上是來自這良善的真理；“橄欖樹”表示屬天良善，“摘取的葡萄”表示屬靈良善，也就是來自屬天良善的真理；“打”和摘取完後的“殘粒”表示荒廢。

摩西五經：

你栽種修理葡萄園，却不得喝葡萄酒，因為蟲子吞吃了它；你全境必有橄欖樹，却不得油抹身，因為你的橄欖都必掉光。（申命記 28:39, 40）

“葡萄園”表示屬靈教會，“橄欖樹”表示屬天教會，所以“葡萄園”也表示教會的真理，“橄欖樹”表示教會的良善；因此，“栽種修理葡萄園，却不得喝葡萄酒”表示儘管教會建立，教義的真理被教導，真理仍不產生影響或效果，“葡萄酒”表示教義的真理。“因為蟲子吞吃了它”表示虛假將摧毀它；“你全境必有橄欖樹”表示通過聖言和來自聖言的講道，整個教會將有來自自主的愛之良善；“不得油抹身”表示

仍不能享受任何良善，或由此而来的任何喜乐；“你的橄榄都必掉光”表示这良善将灭亡。这些话论及若拜别神，不遵守律法和典章，将要临到他们的诅咒。

弥迦书：

你必踹橄榄，却不得油抹身；有新酒，却不得酒喝。（弥迦书 6:15）

阿摩司书：

我以旱风霉烂击打你们许多的园子和你们的葡萄园；剪虫吞吃了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”表示诸如属于属灵聪明的那类事物；“旱风霉烂”表示最外在之物中，或来自肉体-感官层的邪恶和虚假；“葡萄园”表示教会的属灵真理或内层真理；“无花果树”表示外层良善和真理，它们也被称为道德的；但“橄榄树”表示教会的良善；“剪虫”表示摧毁良善的虚假。

哈巴谷书：

无花果树必不开花，葡萄树上无出产；橄榄园也不效力，田地不出粮食。（哈巴谷书 3:17）

此处“无花果树”也表示教会的外在，“葡萄树”表示教会的内在；“橄榄园”表示教会的良善，“田地”表示人里面的教会本身。

撒母耳记上：

王必取你们的田地、葡萄园、橄榄园，赐给他的臣仆。（撒母耳记上 8:14）

此处“田地”、“葡萄园”、“橄榄园”具有类似含义。此处论述的主题是王的权利，王的权利表示并描述了属世人对属灵人的统治权，即：它将摧毁教会的一切真理和良善，使它们服务于属世人，因而服务于邪恶和虚假。

士师记：

约坦对立亚比米勒为王的示剑居民说，众树出来，要膏立一个王管理它们，它们对橄榄树说，请你来作王治理我们。但橄榄树对它们说，我岂可停止神和人所尊重的我里面的肥油，去让自己飘摇在众树之上呢？众树对无花果树说，请你来作王治理我们。但无花果树对它们说，我岂可停止我的甘甜、我美善的出产，去让自己飘摇在众树之上呢？众树对葡萄树说，请你来作王治理我们。但葡萄树对它们说，我岂可使我那使神和人欢乐的新酒停止，去让自己飘摇在众树之上呢？众树对荆棘说，请你来作王治理我们。荆棘对众树说，你们若真的膏我作王治理你们，

就要来投靠在我的荫下；不然，愿火从荆棘里出来，吞灭黎巴嫩的香柏树。（士师记 9:7 - 15）

约坦的这些话表示示剑的居民不愿让“橄榄树”所指的属天良善，也不愿让“葡萄树”所指的这良善的真理，以及“无花果树”所指的道德良善，也就是外在的属天和属灵良善掌管他们，或说作他们的王，而是愿意让在他们看来似乎是良善的虚假之邪恶，也就是“荆棘”掌管他们；来自这荆棘的火是指欲望的邪恶；“黎巴嫩的香柏树”是指来自真理的理性事物。从前面所引用的经文可以明显看出，许多地方一起提到了橄榄树和葡萄园，这是因为圣言的每个细节都有良善与真理的婚姻在里面；“橄榄树”和“油”表示教会的良善，“葡萄园”和“酒”表示这良善的真理。“油”表示爱之良善和由此而来的天堂快乐（可参看 AE 375 节）；“酒”表示仁之良善和信之真理（可参看 AE 376 节）。

639. “立在这地的神面前”表示这些是从主发出的神性事物，在天堂和教会属于祂。这从“这地的神”和“立”的含义清楚可知：“这地的神”是指作为天地之神的主，尤指天堂和世界上的教会的神；因为在圣言中，“地”表示教会，教会既在天堂，也在世界。“地”表示天堂，也表示那里的教会，因为灵界也有陆地，和自然界一样；就外在表象而言，它们在灵界和在自然界完全一样；这就是为何“这地的神”意指天地之神，尤指天堂和世界上的教会的神。主自己在马太福音中教导，祂就是天地之神：

耶稣说，天上地上所有的权柄都赐给我了。（马太福音 28:18）

“（站）立”是指来自祂的存在，因而是指在天堂和教会中属于祂的东西。

在圣言的各个地方，经上论到天使和教会之人说，他们站在神面前，他们在神面前行走；在灵义上，站在神面前表示来自祂的存在，在神面前行走表示照着来自祂的存在而生活；因为天堂和世界的一切存在都从主发出；事实上，正是发出的神性创造并形成天堂和世界的一切事物；在约翰福音（1:1 - 3），这发出的神性被称为“圣言”；那里的“圣言”就是发出的神性，这神性被称为神性真理，一切事物都是从神性真理被制作和创造出来的。由于这神性围绕显为太阳的主，朝各个方向延伸，所以经上准确地说它站在主面前，因为它从各个方位和方向上都视主为它的共同中心。这神性本质上就是天堂里的主，因为它是发出的神性，凡发出之物都属于它从中发出的那一位，事实上就是祂自己；就像从太阳发出的热和光属于太阳一样。因此，所有天使，就是被称为神性真理的

发出神性的接受者，都转向主，因而不断处于祂的同在。因为如前所述，发出的神性视主为它的中心，它从这中心发出，又回到这中心；天使也是如此，他们是神性真理的接受者，可以说就是形式上的神性真理。这就是为何经上说天使“（站）立在主面前”，因为严格来说，“（站）立”论及神性真理，这神性真理就围绕着显为太阳的主。

在以下经文中，“站（或立、站立、侍立）在神面前”也表示处于神性真理，从而与主同在。路加福音：

天使说，我是站在神面前的加百列。（路加福音 1:19）

列王纪上：

我看见耶和華坐在宝座上，天上的万军侍立在祂右手边和左手边。（列王纪上 22:19）

耶利米书：

侍立在我面前的人必终日不从约拿达那里断绝。（耶利米书 35:19）

诗篇：

王后佩戴最好的俄斐金饰站立在我右手边。（诗篇 45:9）

路加福音：

你们要时时警醒，使你们能算配得上站立在人子面前。（路加福音 21:36）

启示录：

祂愤怒的大日到了；谁能站得住呢？（启示录 6:17）

又：

众天使都站在宝座和众长老并四活物的周围。（启示录 7:11）

又：

我看见那站在神面前的七位天使。（启示录 8:2）

撒迦利亚书：

两棵橄榄树和两颗橄榄果，这些是那棵橄榄树的两个儿子，站在全地之主旁边。（撒迦利亚书 4:11, 12, 14）

以及其它地方。经上还论到主自己说，“祂站着审判”，因为这话是指着从主发出、被称为神性真理的神性说的，审判来自它。因此，经上在以赛亚书中说：

耶和華站起来辩论，站着审判。（以赛亚书 3:13）

诗篇：

神站在神的会中，在诸神中间行审判。（诗篇 82:1）

“神的会”和耶和華站在其中间的“诸神”表示天使，天使在灵义

上表示神性真理；由于在天堂，主就是神性真理，所以经上在此说主“站着”。这清楚表明，“立在这地的神面前”表示从主发出的神性，这神性在天堂和教会属于祂；所指的是那些处于这神性的人，这一点也可从以下事实清楚看出来：“立在这地的神面前”论及“两棵橄榄树”和“两个灯台”，这些表示良善和真理，因而表示发出的神性（也可参看前文，AE 638 节）。

640. 启 11:5, 6. 若有人要伤害他们，就有火从他们口中喷出来，烧灭仇敌；若有人想要害他们，必须这样被杀。这些人有权柄关闭天空，在他们预言的日子叫雨不降下；又有权柄叫水变为血，并且能随时随意用各样的灾殃击打大地。

“若有人要伤害他们”表示主对这些人的保护，免得他们以某种方式受到伤害（641 节）；“就有火从他们口中喷出来，烧灭仇敌”表示那些对他们实施伤害的人陷入来自地狱、毁灭自己的邪恶和虚假（642 节）；“若有人想要害他们，必须这样被杀”表示他们照着他们造成邪恶的努力或企图而灭亡（643 节）。

“这些人有权柄关闭天空，在他们预言的日子叫雨不降下”表示那些弃绝从主发出的天堂和教会的良善和真理之人不接受来自天堂的流注（644 节）；“又有权柄叫水变为血”表示与这些人同在的真理变成邪恶之虚假（645 节）；“并且能用各样的灾殃击打大地”表示他们中间的教会因邪恶的欲望而毁灭（646 节）；“随时随意”表示每当人攻击爱之良善和教义之真理时，他可能会给他们带来邪恶，这良善和真理为主作见证，人也基于它们承认并宣认主（647 节）。

641. 启 11:5. “若有人要伤害他们”表示主对这些人的保护，免得他们以某种方式受到伤害。这从接下来的经文清楚可知，因为经上说“若有人要伤害他们，就有火从他们口中喷出来，烧灭仇敌”，还说“若有人想要害他们，必须这样被杀”。从这些话和接下来的话明显可知，“若有人要伤害他们”表示主的保护，免得他们以某种方式受到伤害。这些话是指着“两个见证人”说的，“两个见证人”表示对主之爱的良善和对邻之仁的良善之教义；该教义是信之教义为之服务的生活教义；在教会的末了，这些教义将被传讲。

前面已经说明这两节经文中接下来的话都涉及什么，但由于它们在未知的事之列，所以应当重述。当教会的结束即将来临时，圣言、教会和敬拜的内层事物就会被揭示和教导。这样做是为了善人可以与恶人分

离；之所以有一个分离，是因为圣言、教会和敬拜的内层事物是属天和属灵的，被善人接受，却被恶人弃绝。此外，在教会的末了所揭示的圣言内层事物是为那时也正在形成的新教会的教义和生活服务的。情况就是这样，这一点从以下事实清楚看出来：当犹太教会的结束即将来临时，主自己打开并教导圣言的内层事物，尤其揭示了圣言中那些预言祂自己的事；当这些被打开和揭示时，教会的外在就被废除了，教会的外在主要由遮蔽主，代表、因而表示祂正在揭示的教会内层事物的祭祀、仪式和律例构成。先知书中的各处经文也预言这一切将成为现实。

如今的情况也是这样；因为现在主乐意揭示天堂的许多奥秘，尤其揭示圣言的内义或灵义；迄今为止，这内义或灵义完全不为人知；祂还教导纯正的教义真理。马太福音(24:3, 30, 37)中“主的降临”就表示这种启示。在教会的末了，启示是有必要的，因为如前所述，通过启示，善人可以与恶人分离，一个新教会得以建立，这一切不仅发生在世人所在的自然界，还发生在灵人和天使所在的灵界；事实上，这两个世界都有一个教会，启示发生在这两者中，分离由此发生，一个新教会的建立也是如此。由此可见，这些话表示主的保护，免得他们受到伤害。

就我们地球上的教会的相继状态而言，很明显，它们就像一个正在改造和重生之人的相继状态，即：为了变成一个属灵人，他首先被孕育，接着出生，然后长大，随后越来越深地被引入聪明和智慧。从上古时代直到犹太教会的结束，教会就像一个人那样发展，即：他被孕育、出生、长大，然后接受指导和教导；但犹太教会结束之后，或自主的时代直到如今，教会的相继状态就像一个在聪明和智慧上逐渐成长，或正在重生的人。为实现这个目的，主在世时揭示了圣言、教会和敬拜的内层事物；现在更内层的事物又被揭示出来；随着内层事物被揭示出来，人会变得更智慧；因为变得内在就是变得更智慧，变得更智慧就是变得内在。

642. “就有火从他们口中喷出来，烧灭仇敌”表示那些对他们实施伤害的人陷入来自地狱、毁灭自己的邪恶和虚假。这从“火”和“烧灭仇敌”的含义清楚可知：“火”是指两种意义上的爱，在此是指对自我和世界的爱，因而对各种邪恶和虚假的爱(对此，参看 AE 68, 504, 539 节)。由此可知，“就有火从他们口中喷出来”表示那些渴望伤害他们或对他们造成伤害的人都陷入来自地狱的各种邪恶和虚假。“烧灭仇敌”是指这些人将因邪恶之虚假而灭亡；因为在圣言中，“仇敌”表示邪恶之虚假，“敌人”表示邪恶，那进行摧毁的，是对邪恶和虚假的爱。

经上说，“就有火从他们口中喷出来”；但这话是照着表象来说的；

经上照着表象还说，火和火焰从神的口中出来，怒气和愤怒从祂鼻孔中出来；然而，没有任何火、怒气和愤怒从祂那里发出来，因为祂是良善本身，爱本身和怜悯本身，从中不可能发出任何火、怒气或愤怒；但经上仍如此说，是因为表象就是这样。表象之所以是这样，是因为当邪恶和地狱的灵人攻击任何神性事物，企图伤害它时，如当他亵渎主或圣言，或任何教义之良善和真理，或主所保护的任何善灵或天使时，这恶灵就立刻失去主的保护；因为每个灵人，无论恶的还是善的，都在主的保护之下，当他失去这种保护时，就陷入来自地狱的各种邪恶和虚假，同时落到那些来自地狱、被称为惩罚者之人的手中；然后，这些灵人就照着他曾做过或试图做的恶事来惩罚和折磨他。由此可见，不是主向这些人行恶，而是恶灵自己自招邪恶，也就是说，是他里面的邪恶如此行。

这清楚表明这些话是什么意思，即“若有人想要伤害这两个见证人，就有火从他们口中喷出来，烧灭仇敌”；两个见证人是爱与仁之良善，以及教义与信仰之真理；这些是神性，因为它们来自与天使并世人同在的主；意思不是说火将从这些中喷出来，而是说火将从努力伤害他们的邪恶本身中喷出来，如刚才所述；理解这话的方式与理解火、怒气、愤怒从耶和華那里发出来这句话是一样的。《天堂与地狱》(545 - 550 节)更充分地说明了这些事，那里的主题是，主不将任何人投入地狱，而是灵人自己将自己扔下去的。

643. “若有人想要害他们，必须这样被杀”表示他们照着他们造成邪恶的努力或企图而灭亡。这从“想要害”和“被杀”的含义清楚可知：“想要害”是指造成邪恶的努力或企图，因为“想要”是指努力或企图；“被杀”是指灭亡，在此是指在属灵生命方面灭亡，这生命唯因邪恶和邪恶之虚假灭亡，因为这就是属灵死亡的原因，或属灵的死亡由此而来(参看 AE 315, 589 节)。此处之所以又说“若有人想要害他们”，是因为这句话的意思是，每个人都照着他造成邪恶的努力或企图灭亡，正是意愿构成每个人的生命。每个人都照着他伤害“两个见证人”，即“两棵橄榄树和两个灯台”，也就是爱与仁之良善，以及教义与信仰之真理的渴望或愿望而灭亡，因为他处于对立的意愿，与爱之良善和教义之真理对立的意愿就是与这种对立成正比的地狱；所以经上才说“他必须这样被杀”，也就是说，只要他想伤害他们，就会灭亡。

此外，每个人和每个灵人都在主的保护之下，无论恶人还是善人；邪恶不可能发生在一个在主的保护之下的人身上，因为主的意愿是，任何人都不应灭亡或受到惩罚。每个人都在主的保护之下，只要他避免作

恶；但只要他不避免，就会使自己远离主的保护；他如此使自己远离到何等程度，就在何等程度上被来自地狱的恶灵伤害；因为地狱灵持续不断地渴望向他人行恶；只要任何人在主的神性保护之外，也就是说，只要他们行恶，他们就会落入那些通过实施惩罚，并剥夺他们诸如属于属灵生命的那类事物而向他们行恶之人的权柄。简言之，任何人渴望伤害爱之良善和教义之真理到何等程度，他就在何等程度上被火烧灭、被杀，也就是说，被邪恶和邪恶之虚假占据，他也在何等程度上属灵地死亡，这一切的发生不是因为神性，而是因为他所行的邪恶本身。

644a. 启 11:6. “这些人有权柄关闭天空，在他们预言的日子叫雨不降下”表示那些弃绝从主发出的天堂和教会的良善和真理之人不接受来自天堂的任何流注。这从“关闭天空”、“雨”和“他们的预言”的含义清楚可知：“关闭天空”是指以免来自天堂的任何流注被接受（对此，我们很快就会谈到）；“雨”是指孕育的真理，也就是良善所源于、从天堂流下来的真理（对此，我们也会很快会谈到）；“他们（的）预言”是指关于主和祂的降临，关于对主之爱的良善和对主之信的真理的预言。“两个见证人的预言的日子”主要表示在教会的末了，这个启示和对该启示的宣讲。这两个见证人之所以在教会的末了特别宣讲主，是因为主要为主作见证的，就是这两个见证人，也就是对主之爱的良善和对主之信的真理；因此，后面经上说：

耶稣的见证就是预言的灵。（启示录 19:10）

“关闭天空”表示阻止接受来自天堂的任何流注，因为经上补充说“叫雨不降下”，这表示来自天堂的神性真理的流注。众所周知，一切爱之良善和一切信之真理都从天堂流入，也就是说，从经由天堂与人同在的主流入，并且不断流入；由此可知，爱之良善和信之真理决不属于人，而是属于与人同在的主。只要邪恶和虚假不阻碍，这两者就会流入；正是这些关闭天堂并阻止流注。因为邪恶与良善，并虚假与真理是对立面；因此，这一个所在的地方，那一个不可能在；事实上，人里面的邪恶阻止良善的进入，虚假阻止真理的进入；而良善使邪恶被移除，真理使虚假被移除；因为它们是对立面，就像天堂与地狱是对立面一样；因此，这一个反对那一个，不断努力摧毁它；占上风，或足够强壮的那一方摧毁另一方。

此处，每个人里面都有两个心智，一个内层，被称为属灵心智，一个外层，被称为属世心智。属灵心智被创造是为了接受来自天堂的光，而属世心智被创造是为了接受来自世界的光。因此，属灵心智，也就是

人的内层心智是他里面的天堂；属世心智，也就是人的外层心智，是他里面的世界。内层心智，也就是人里面的天堂随着他承认主的神性而打开；人承认这神性到何等程度，就在何等程度上处于爱与仁之良善，以及教义与信仰之真理。但只要人不承认主的神性，不过爱与信的生活，那么这内层心智，也就是人里面的天堂就不会打开；该心智关闭到人处于邪恶和由此而来的虚假的程度；当它关闭时，人里面的属世心智就变成地狱；因为邪恶及其虚假就在属世心智中，因此当属灵心智，即人里面的天堂关闭时，属世心智，即地狱，就掌权。由此可见，“关闭天空，叫雨不降下”是什么意思。

经上说，这两个见证人“有权柄关闭天空”；然而，关闭天空的，不是他们，而是邪恶和虚假；在教会的末了，在教会之人里面掌权的邪恶和虚假关闭它。这话以与前面的话相似的方式论及两个见证人，即“有火从他们口中喷出来，烧灭仇敌”；然而，火并没有从他们那里出来并烧灭，如前面两个章节所解释的。之所以“雨不降下”表示没有来自天堂的神性真理的流注，是因为雨所来自的“水”表示圣言的真理，以及由此而来的教义与信仰的真理（参看 AE 71, 483, 518, 537, 538 节）。由于雨水是从天上的云中降下来的，所以“降雨”表示来自天上的主的神性真理的流注；雨因使大地肥沃，故表示孕育教会，使之结出果实的神性真理；因此，“雨”也表示属灵的祝福。

644b. 在圣言中，“雨”不是指雨，而是指带来聪明和智慧的流入的神性，以及人里面的爱之良善和信之真理，生长并结出果实；“降雨”表示流注，这一点可从以下经文清楚看出来。摩西五经：

我的教义要如雨降下，我的话语要如露滴落，如细雨降在草上，如甘霖降在菜蔬上。（申命记 32:2）

此处教义被比作雨，因为“雨”表示发出的神性真理，教义的一切都来自这神性真理；圣言中的一切对比也来自对应。由于“雨”表示流下来的神性真理，所以经上说：“我的教义要如雨降下。”“露”表示良善，由于“话语”具有同样的含义，所以经上说：“我的话语要如露滴落。”因此，降在草上的“细雨”和降在菜蔬上的“甘霖”表示由此而来的聪明和智慧，因为正如田间的草和菜蔬因雨水和露水而生长，聪明和智慧则因来自主的神性真理的流注而生长。这话是摩西先说的，因为在这一章，他正在谈论以色列十二支派，以色列十二支派在灵义上表示教会的一切真理和良善，因而表示整体上或整个范围内的教义。

申命记：

你们要过去得为业的那地乃是有山有谷之地；它喝天上的雨水。我必按时给你们的地降雨，就是早雨和晚雨，使你们可以收藏五谷、新酒和油。但你们若侍奉别神，不行在我的律例中，耶和华的怒气就向你们发作；祂必关闭天空不下雨，地也不生出土产。（申命记 11:11, 14, 16, 17）

这些话描述了迦南地及其结实；但由于这地在灵义上表示教会，所以可知，这段描述所包含的一切事物都表示诸如属于教会的那类事物，如“山”、“谷”、“五谷”、“新酒”、“油”、“土产”和“雨”。

“有山有谷之地”表示教会的高层和低层事物，或内在和外在事物；教会的内在事物在内在人中，内在人也被称为属灵人；而教会的外在事物在外在人中，外在人被称为属世人。“它喝天上的雨水”表示这两者都具有接受神性真理的流注的品质。“按时降雨，就是早雨和晚雨”表示神性真理在两种状态下都流入，也就是当教会之人处于其属灵状态时和当他处于其属世状态时。因为教会之人交替处于属灵状态和属世状态，“早雨或前雨”是指在属灵状态下，神性真理的流注和对神性真理的接受，“晚雨或后雨”是指在属世状态下，神性真理的流注和对神性真理的接受；他们要收藏的“五谷”、“新酒”和“油”是指教会之人由此所拥有的属灵和属天的良善和真理；“你们若侍奉别神，不行在我的律例中，耶和华的怒气就向你们发作；必不下雨，地也不生出土产”表示教义和敬拜的虚假将阻止神性真理的流注和对神性真理的接受，由此阻止属灵生命的生长，“别神”表示教义和敬拜的虚假。

利未记：

如果你们行在我的律例中，谨守我的诫命，实行它们，地就生出土产，田野的树木结果子。（利未记 26:3, 4）

此处“按时降下的雨和地的土产”与前面具有相同的含义；由于那时的教会是一个外在教会，代表内层属灵事物，所以当他们在律例中，谨守诫命，实行它们时，他们就有按季节降下的雨，地也生出土产，田野的树木结果子；然而，雨和由此而来的土产具有代表性和意义，“雨”代表并表示流入的神性，“土产”代表并表示教义之真理和对真理的理解，“树的果子”代表并表示爱之良善和对良善的意愿。

这一点可从经上说的话清楚看出来：亚哈王年间不下雨，因此以色列地有三年半的饥荒，因为他们侍奉别神，并杀害先知（列王纪上 17, 18 章；路加福音 4:25）。这代表、因而表示从天堂流入的神性真理因他们敬拜的“别神”和“巴力”所表示的邪恶之虚假而无法被接受。“杀害

先知”也表示摧毁神性(真理)，因为在圣言中，“先知”表示来自圣言的真理之教义。

以赛亚书：

我必使我的葡萄园荒废；不再修剪、不再锄刨，荆棘和蒺藜却要长起来；我也必命云不降雨在其上。(以赛亚书 5:6)

此处经上论到耶和华也说，祂使祂的葡萄园荒废，命云不降雨在其上；然而，这不是耶和华，即主做的，因为祂始终既流入善人，也流入恶人，这由祂降雨给义人，也给不义的人来表示(马太福音 5:45)；但原因在教会之人那里，因为他不接受神性真理的任何流注，不接受这流注的人就关闭了其作为接受者的心智内层；当这些关闭时，流入的神性就被弃绝。荒废的“葡萄园”表示教会；“不再修剪、不再锄刨”表示它不能被栽培，从而预备接受；要长起来的“荆棘和蒺藜”表示邪恶之虚假；“命云不降雨”表示来自天堂的神性真理的流注不被接受。

耶利米书：

甘霖停止，晚雨不降；你还是妓女的前额，不顾羞耻。(耶利米书 3:3)

同一先知书：

他们心里不说，来，让我们敬拜耶和华我们的神；祂按时赐雨，就是早雨和晚雨；又为我们定七七节，就是收割的节期；你们的罪孽使这些事转离。(耶利米书 5:24, 25)

阿摩司书：

我曾在收割前三个月，不降雨给你们，我降雨给一个城，在另一个城却不降雨；一块田地得了雨，没有得雨的那块田地干枯了；这样，两三个城游荡到一个城去喝水，却不得满足；你们仍不归向我。(阿摩司书 4:7, 8)

以西结书：

人子说，你是未得洁净之地，在发怒的日子没有雨；她的先知在她中间密谋。(以西结书 22:24, 25)

撒迦利亚书：

地上的万族中，凡不上耶路撒冷敬拜万军之耶和华的，就必没有雨降给他们。(撒迦利亚书 14:17)

在这些经文中，“雨”也表示对神性真理的流注的接受，这是属灵聪明的源头；“没有雨”表示没有任何流注所赐予的这种聪明，因为邪恶和虚假拒绝接受它，弃绝它。

耶利米书：

贵胄打发他们的小子打水；他们来到坑旁，却找不到水，因为无雨降在地上，地都干裂；农夫蒙羞遮头。（耶利米书 14:3, 4）

“贵胄”表示那些教导和引导的人，“小子”表示那些被教导和引导的人；“水”表示教义的真理；无水的“坑”表示其中没有真理的教义；“无雨降在地上”表示由于教会中的虚假，神性真理的流注不被接受；“农夫蒙羞遮头”表示那些教导的人，以及他们的悲伤。

644c. 以赛亚书：

耶和華必降雨给你撒在地里的种子；地所出的粮必肥美丰盛；到那日，你的牲畜必在宽阔的草场上吃草。（以赛亚书 30:23）

这些话论及主的降临。那时主必给种子所降的“雨”表示从祂发出的神性真理的流注，“雨”表示神性流注，“种子”表示圣言的真理；“撒在地里”表示在人里面栽种和形成教会；耶和華要赐下的“所出的粮”表示爱与仁之良善，该良善是由被神性流注赋予生气的圣言真理产生的；“肥美丰盛”表示充满爱之良善和由此而来的真理，因为“肥美”论及良善，“丰盛”论及真理；“到那日，牲畜必在宽阔的草场上吃草”表示因着神性流注，良善和真理的延伸和增多，以及随之而来的属灵滋养，“牲畜”表示与人同在的良善和真理，“那日”表示主的降临，“宽阔的草场”表示圣言，神性流注和属灵滋养通过圣言而来；“宽阔”论及真理的延伸和增多。

同一先知书：

雨雪怎样从天上降下来，不再返回天上，却灌溉大地，使地上生长萌芽，叫它可以赐种子给撒种人，赐粮给要吃的人，从我的口所出的话也必这样；必不空空地回到我这里来；反之，它必行我的旨意，在我差遣它的事上亨通。（以赛亚书 55:10, 11）

此处从神口中所出的“话”被比作从天上降下来的雨和雪，因为“话”表示从主发出的神性真理，这神性真理通过圣言流入我们；从天上降下来的“雨”和“雪”具有相同的含义，“雨”表示归给人的属灵真理，“雪”表示属世真理，当属世真理只在记忆中时，它就像雪，但却因爱而变得属灵，就像雪因热变成雨水一样。“灌溉大地，使地上生长萌芽”表示赋予教会生气，使它可以生出教义与信仰之真理，以及爱与仁之良善；它赐给撒种人的“种子”表示教义与信仰的真理，它赐给要吃的人的“粮”表示爱与仁之良善；“它必不空空地回到我这里来；反之，它必行我的旨意”表示它必被接受，人必通过它被引导仰望主。

以西结书：

我要将我山冈的四围作为祝福赐给他们，我也叫时雨落下，它们必是福雨；那时田野的树必结果，地必生出土产。（以西结书 34:26, 27）

“耶和华山冈的四围”表示所有处于教义的真理，由此处于仁之良善的人；“叫时雨落下”表示适合接受者的情感和意愿的神性真理的流注；由于良善的结实和真理的增多由此而来，所以它们被称为“福雨”，经上说“田野的树必结果，地必生出土产”；“田野的树”和“地”表示教会和教会之人，“田野的树的果子”表示良善的结实，“地的土产”表示其真理的增多。

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，为你们降下甘霖，就是前雨和后雨，和最初一样，好叫禾场满了纯五谷，榨池溢出新酒和油。（约珥书 2:23, 24）

“锡安之子”表示那些处于纯正真理的人，他们通过纯正真理而有爱之良善，因为“锡安”表示通过纯正真理处于对主之爱的良善的属天教会。“祂按公义赐给他们前雨”表示主在他们中间以爱之良善流入，并从这良善流入真理；在圣言中，“公义”论及爱之良善，“义人”表示那些处于该良善的人（参看 AE 204a 节）。“祂必降下雨，就是前雨和后雨，和最初一样”表示主不断以爱之良善流入真理；“禾场满了纯五谷”表示他们由此拥有对弟兄和同伴的爱之良善；“榨池溢出新酒和油”表示他们由此拥有对主之爱的真理和良善。那些属于主的属天教会的人拥有对弟兄和同伴的爱之良善；这爱在那些属于主的属灵教会的人中间被称为对邻之仁。

撒迦利亚书：

当降雨的时候，你们要向耶和华求雨；耶和华必造云雾，赐他们阵雨，赐人田间的菜蔬。（撒迦利亚书 10:1）

此处“雨”也表示来自主的神性真理的流注，人从这流注拥有属灵的聪明；“阵雨”表示大量流入的神性真理，“赐田间的菜蔬”表示来自圣言的真理和良善的知识，以及由此而来的聪明。

诗篇：

你眷顾大地，以它为乐，你使它大大丰收；神的河满了水，你预备他们的五谷，所以坚固它。你灌溉地的犁沟，润平犁脊，降甘霖，使地松软；赐福其中发长的。（诗篇 65:9, 10）

此处“地”表示教会：“满了水的河”表示充满真理的教义；“灌

溉地的犁沟，润平犁脊，降甘霖，使地松软”表示充满良善与真理的知识；“预备五谷”表示滋养灵魂的一切；故经上补充说“所以坚固地”；“赐福发长的”表示不断重新产生，使真理涌现。

又：

神啊，你使善意的雨降下。(诗篇 68:9)

又：

祂必降临，像雨降在草地的青草上，如甘霖滋润开裂的大地；在祂的日子，义人要发旺。(诗篇 72:6, 7)

在这些经文中，“雨”不是指雨，而是指与人同在的神性真理的流注，他从这流注获得属灵生命。约伯记：

他们将不再说我的话，我的言语要滴落在他们身上，他们要等候我，就像等候雨水，又张嘴如切慕晚雨。(约伯记 29:22, 23)

显然，此处“雨”表示任何人所讲，并流入别人的真理，因为“话”、“言语”和“张嘴”表示通过言语从任何人那里发出的真理；这就是为何它被称为“雨”和“晚雨”，经上还说它“滴落”，“滴落”在此表示说话。

耶利米书：

用能力制造大地者，用智慧预备了世界，用聪明展开了诸天；祂一发声，天上就有众水，祂使雾气从地极上腾，祂为雨造闪电，从祂府库中带出风来。(耶利米书 10:12, 13; 51:16; 诗篇 135:7, 8)

用能力制造大地者所预备的“大地”表示全地的教会，“能力”表示神性真理的能力；祂用智慧和聪明所展开的“诸天”表示与地上的教会相对应的天上的教会，“智慧和聪明”表示发出的神性，天使和世人从这神性获得良善的智慧和真理的理解，“展开”表示总体上众天堂的形成和延伸，以及与凡接受的人同在的理解和智慧的延伸；“祂一发声，天上就有众水”表示无限丰富的属灵真理来自发出的神性，“声(音)”(voice)表示发出的神性，“水”表示真理，“众(多)”表示丰富；“祂使雾气从地极上腾”表示终端中的真理，就是诸如字义上的圣言真理，其中有属灵真理，“地极”表示教会的终端，“雾气”表示适合那些处于终端之人的真理，“使雾气上腾”表示从终端赋予属灵真理，因为他们处于终端，属灵真理尤其使教会结出果实；“祂为雨造闪电”表示来自与他们同在的神性真理的流注的光照；“从祂府库中带出风来”表示从天而降的圣言中的属灵事物。

路加福音：

你们看见西边起了云彩，就说，要来一阵雨，果然如此；你们见南风吹来，就说，必有燥热，也果然如此。假冒为善的人哪，你们知道如何分辨天地的脸色，怎么不知道分辨这时候呢？（路加福音 12:54 - 56）

主通过这个对比教导，他们看见地上的事物，却看不见天上的事物；这个对比本身，和圣言中的其它一切对比一样，源于对应；因为“西边起了云彩”表示圣言中所预言的教会末了，主的降临，“云彩”表示字面上的圣言，“起”表示主的降临，“西边”表示教会的结束；“就说，要来一阵雨”表示那时将有神性真理的流注；“你们见南风吹来”表示宣告祂的降临；“就说，必有燥热”表示那时将有神性良善的流注。这些话还表示来自良善的真理与来自邪恶的虚假的争论和争战，“阵雨和燥热”也表示这种争论和争战；因为这个对比跟在主的这些话后面：

祂来不是给地上和平，而是要带来分裂；从今以后，父亲和儿子相争，儿子和父亲相争；母亲和女儿相争，女儿和母亲相争。（路加福音 12:51 - 53）

这些话表示这种争论和争战；“阵雨”也具有这种含义，这一点可见于下文。由于这种对比就其灵义而言，暗示主的降临，还由于他们因虚假导致的盲目而不承认祂，尽管他们原本可以从圣言知道祂，所以经上随后说：

假冒为善的人哪，你们知道如何分辨天地的脸色，怎么不知道分辨这时候呢？（路加福音 12:56）

也就是说，他们不知道祂降临的时候，以及那时发生在邪恶之虚假与良善之真理之间的冲突。

何西阿书：

让我们认识，竭力认识耶和華；祂预备像云一样出来；祂必临到我们像霖雨，像晚雨灌溉大地。（何西阿书 6:3）

这些话论及主和祂的降临；由于一切神性真理都从祂发出，天使和世人从神性真理拥有生命和救恩，所以经上说“祂必临到我们像霖雨，像晚雨灌溉大地”，“灌溉大地”表示使教会结出果实；当真理增多，聪明由此增长时，当良善结出果实，属天之爱由此增长时，就说教会结出果实。

撒母耳记下：

以色列的磐石对我说话；祂必像日出的晨光，如无云的清晨，雨后的晴光，使青草从地上长出来。（撒母耳记下 23:3, 4）

这些话论及主，主凭从祂发出的神性真理而被称为“以色列的磐

石”。“像日出的晨光”表示神性真理从祂的神性良善发出。以光作对比，是因为“光”表示发出的神性真理，以清晨作对比，是因为“清晨或早晨”表示神性良善，以日出作对比，是因为“出”和“日”表示神性之爱；“无云的晨光”表示这些没有模糊；“雨后的晴光”表示教会之人通过接受，并且接受了来自主的神性良善的神性真理之后的光照，“晴光”表示光照，“雨”表示流注和随之而来的接受。“青草从地上长出来”表示那些属于教会的人由此拥有知识(或科学)、聪明和智慧，“青草”和“牧草”一样，表示属灵的滋养，以及由此而来的知识、聪明和智慧，也就是属灵的食物，而“地”表示教会和教会之人。

马太福音：

要爱你们的仇敌，为那咒诅你们的祝福，向那恨恶你们的行善，为伤害和逼迫你们的祷告；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 5:44, 45)

此处首先通过“爱他们，为他们祝福，为他们祷告”描述了对邻之仁，对邻之仁就是意愿良善，实行良善，甚至向仇敌如此行，因为纯正的仁爱只关注别人的良善。此处“爱”表示仁爱，“祝福”表示教导，“祷告”表示代祷，因为仁爱从内在拥有行善的目的在里面。“使你们可以作我在天上的父的儿子”表示这就是与人同在的神性本身，就是诸如与重生之人同在的神性，“在天空上的父”表示发出的神性；凡接受这神性的人都被称为“(天)父，也就是主的儿子”；祂使之照恶人，也照善人的“日头”表示流入的神性良善；祂使之降给义人，也给不义的人的“雨”表示流入的神性真理；因为发出的神性，也就是“在天空上的父”同等地流入恶人和善人，但对它的接受取决于人，尽管这接受不像是一个人从别人那里接受，而像是从他自己那里接受，因为接受的能力不断被赐予人，并且也流入，只要人移除反对的邪恶，凭不断赐予他的能力如此行，这能力本身看上去是人的，尽管它来自主。

644d. 由此可见，在圣言中，“雨”表示来自主的神性真理的流注，人从这流注获得属灵生命；这是因为构成雨的“水”表示教义的真理和信仰的真理。但由于“水”在反面意义上表示教义和信仰的虚假，所以“阵雨或雨”，以及“水的泛滥”和“洪水”不仅表示摧毁真理的虚假，还表示人在其中要么屈服，要么得胜的试探。这就是马太福音中“阵雨或雨”的含义：

凡听见我这话就去行的，我把他比作一个谨慎的人，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。凡听见我这话不去行的，好比一个愚蠢的人，把房子盖在沙土上，雨淋，洪水来，风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌得很大。（马太福音 7:24 - 27）

此处“雨”和“洪水”表示人在其中要么得胜，要么屈服的试探；“水”表示在试探中不断流入的虚假；“洪水”，就是此处因下雨而泛滥的水，表示试探。“吹和撞的风”表示由此产生的思维，因为试探通过恶灵注入思维的虚假的入侵产生。它们所撞的“房子”表示人，严格来说表示他的心智，心智由理解力或思维和意愿或情感构成；只在心智的一部分，也就是思维或理解力的那一部分，而未同时在另一部分，也就是情感或意愿的那一部分中接受主的话，也就是神性真理的人，会在试探中屈服，并陷入严重的虚假，也就是邪恶之虚假；因此，经上说“倒塌得很大”；但在这两个部分，也就是理解力和意愿中都接受神性真理的人会在试探中得胜。盖那房子所在的“磐石”表示神性真理方面的主，或用灵魂和内心，也就是用信和爱，换句话说，用理解力和意愿接受的神性真理；而“沙土”表示只在记忆中，由此在某种轻微程度上在思维中、因而以一种分散和无关联的方式接受的神性真理，因它与虚假混杂，并被观念歪曲。这清楚表明“听见话不去行”是什么意思。这就是这些话的意义，这一点从它们前面的话看得更清楚。

在以西结书，“涨溢的雨”或“阵雨”也表示虚假的泛滥：

你要对那些抹上未泡透灰的人说，墙因一场涨溢的雨而要倒塌；冰雹石啊，你们要降下，狂风也要吹裂。主耶和华如此说，我要在我的烈怒中使狂风吹裂；在我的忿怒中必有阵雨漫过，冰雹石必在烈怒中降下来毁灭，我要拆毁你们那未泡透灰所抹的墙。（以西结书 13:11, 13, 14）

“未泡透灰所抹”表示通过谬误对虚假的确认；虚假通过这些谬误而看似真理。“冰雹石”表示没有良善、因而没有任何属灵生命的真理，这些真理内在都是虚假，因为死的观念使它们成为纯粹的外壳，就像其中没有任何活物的图画；这些真理是属世人的科学真理，没有来自属灵层的任何事物流入其中。“涨溢的雨和狂风”表示大量涌入的虚假，幻想的事物，以及关于真理的争论，这使得看见任何真理成为不可能，从而毁灭人。

同一先知书：

我要用瘟疫和血恳求歌革；我要下涨溢的雨，又将冰雹石、火和硫磺如雨般下在他和他的团伙，并与他在一起的许多人民身上。（以西结

书 38:22)

“歌革”表示那些处于没有任何内在敬拜的外在敬拜的人；由于这种敬拜由像外壳那样的东西构成，其中的核仁要么腐烂，要么被虫子吃光，所以这些事物被称为“涨溢的雨和冰雹石”，“涨溢的雨和冰雹石”表示毁灭人的大量涌入的虚假并幻想的事物。“火和硫磺”表示虚假之邪恶和邪恶之虚假。

论到洪水，经上说，洪水在全地泛滥，毁灭了除挪亚和他儿子以外的所有人(创世记 7, 8 章)，其中“洪水”也表示虚假的洪水或泛滥，上古教会最终因此被毁灭；“挪亚和他儿子”表示一个将被称为古教会的新教会，以及上古教会毁灭之后古教会的建立。不过，这些章节描述大洪水和挪亚家族得救的细节可参看《属天的奥秘》一书中的解释。“水”表示真理，在反面意义上表示虚假(可参看 AE 71, 483, 518, 537, 538 节)；“涨溢的水”表示虚假的泛滥和试探(也可参看 AE 518e 节)。

645. “又有权柄叫水变为血”表示与这些人同在的真理变成来自邪恶的虚假。这从“有权柄”、“水”和“血”的含义清楚可知：当论及表示爱之良善和教义之真理的“两棵橄榄树和两个灯台”时，“有权柄”不是说他们自己有这种能力，也就是将真理变成虚假的能力，因为这违背他们的性质，他们的性质是将虚假变成真理；事实上，对他们起作用的是良善，而不是邪恶，与他们同在的良善不可能行恶；然而，他们仍看似拥有这种能力，并且看似如此行，因为当他们受到伤害时，这一切就会发生；但正是来自地狱的邪恶，或一切邪恶所来自的地狱“将水变成血”，也就是将真理变成来自邪恶的虚假。“水”是指真理(对此，参看 AE 71, 483, 518, 537, 538 节)；“血”是指圣言的真理，因而来自圣言的教义的真理，在反面意义上是指虚假，尤指被歪曲的圣言真理，因为“流血”表示向仁爱，以及向圣言中的神性真理施暴。至于这两种意义上的“血”的含义，可参看前文(参看 AE 329 节)。

646. “并且能用各样的灾殃击打大地”表示他们中间的教会因邪恶的欲望而毁灭。这从“地”和“灾殃”的含义清楚可知：“地”是指教会，如前面频繁所述；“灾殃”是指诸如摧毁属灵生命，从而摧毁教会的那类事物，这些事物主要涉及对自我和世界的爱之欲望，因而涉及邪恶的欲望(也可参看 AE 584 节)。因此，“将水变成血”表示对那些想要伤害和加害“两个见证人”，也就是伤害和加害承认并宣认主的天堂和教会的良善和真理之人来说，良善变成邪恶，由此真理变成虚假。

谁都能从以下事实看出并断定，情况就是这样：一切爱之良善和信

之真理都来自主，那些不承认和宣认主的人不能接受任何爱之良善或信之真理；因为他们因不承认和否认而向自己关闭天堂，也就是说，他们弃绝来自天堂，或通过天堂来自主的一切良善与真理的流注；因此，他们仍留在他们的自我之中，这自我就本身而言，无非是邪恶和由此而来的虚假；因此，他们因出于他们的自我或出于自己思考和意愿，所以不能思考或意愿不从自我之爱和世界之爱，以及这些爱的欲望中流出的任何东西，因而不能思考或意愿凡来自对主之爱或对邻之爱的任何东西。那些只出于对自我和世界的爱及其欲望意愿和思考的人只能意愿邪恶、思考虚假。凡知道一切良善和真理都来自主，一切邪恶和虚假都来自人的自我之人都能看出并断定，情况就是这样。

要知道，人在何等程度上承认主，并照祂的诫命生活，就在何等程度上被提升到他的自我之上；这种提升就是从世界之光中出来进入天堂之光。只要人活在世上，他就不知道他被提升到他的自我之上，因为他感觉不到它；但将人的内在理解力和内在意愿提升，可以说吸引到主那里仍是存在的，因而就灵而言，人的脸转向主是存在的。然而，死后，这种情况对善人来说变得显而易见，因为那时，将他的脸不断转向主，可以说吸引到祂那里，如同转向一个共同中心是存在的（关于这种转向，可参看《天堂与地狱》，17，123，142 - 145，253，272，552，561 节）。

但由于按照神序，哪里有一种吸引，哪里必有一种推动力，没有这种推动力，就不可能有吸引，所以按照神序，有一种推动力与人同在；尽管他里面的这种推动力来自主，但仍看似来自他，这种表象使得它似乎属于人。这种似乎来自人、与来自主的吸引相对应的推动力就是承认，因而是基于对主的承认和宣认，以及照祂的诫命生活的接受。这一切必发生在人那一方，出自他生命的自由；然而，人必须承认，这一切也出自主，尽管出自他所处的感知的模糊，他只感觉这一切出于他自己。说这些事是为了让人们知道，一个否认主的人只能处于邪恶和由此而来的虚假，因为他不能被引离他的自我，也就是被提升到这自我之上；他也不能被来自主的任何吸引影响，因而不能被其心智内层朝主的转向影响。

647. “随时随地”表示每当人攻击爱之良善和教义之真理时，他可能会给他们带来邪恶，这良善和真理为主作见证，人也基于它们承认并宣认主。这从论及“两个见证人”时的“随时随地”的含义清楚可知，“两个见证人”是指那些承认并宣认主的人，因为这些人不愿意和实行目前为止所提到的邪恶，而是当恶人攻击从主发出的良善和真理，好对它们造成伤害时，他们给自己带来这些邪恶。诚然，圣言的字义论到耶

和华神，也就是主说，祂发怒，发烈怒，祂向恶人大发雷霆，向他们行恶，事实上祂愿意如此行；然而，主从不发怒、发烈怒，也不向任何人意愿或实行邪恶。事实上，主从良善以良善，从真理以来自良善的真理流入每个人，因为祂愿意将所有人都带到自己这里，拯救他们。这清楚表明，“随时随地”不是指他们随意，而是指恶人随意，或随意行恶，也就是攻击来自主的天堂和教会的良善和真理，企图伤害它们。

向人意愿邪恶的，不是主，也不是来自主、与世人和天使同在的爱之良善和信之真理，这一点可从以下事实清楚看出来：主神不是与任何人同在的邪恶的原因；不是邪恶原因的人也不是惩罚的原因，而是与人同在的邪恶本身是原因。在天堂和地狱所在的灵界，一切事物都被如此安排，以至于主从不将任何人扔进地狱，而是恶灵将自己扔下去（可参看《天堂与地狱》，545 - 550 节）。情况就是这样，因为主不是邪恶的原因，不是邪恶原因的人不可能是源于邪恶的任何结果的原因。由此清楚可知本节经文所包含的内容，即：不要照字义来理解两个见证人“有权柄关闭天空，叫雨不降下”，“又有权柄叫水变为血，并且能随时随地用各样的灾殃击打大地”，而是要照灵义来理解；灵义是，那些向“两个见证人”行恶的人给自己带来这些东西。因为任何人向他们行恶到何等程度，就在何等程度上向自己关闭天堂，并将与自己同在的真理变成虚假，因邪恶的欲望而自己毁灭自己。

648. 启 11:7, 8. 他们作完见证的时候，那从无底坑或深渊里上来的兽要跟他们交战，胜过他们，把他们杀了。他们的尸体要倒在大城的街道上，这城按着灵意叫所多玛和埃及，就是我们的主钉十字架的地方。

“他们作完见证的时候”表示在教会的末了，就是当主的神性不再被承认，由此不再有任何爱之良善或教义之真理时（649 节）；“那从无底坑或深渊里上来的兽要跟他们交战”表示出于地狱之爱的攻击（650 节）；“胜过他们，把他们杀了”表示随之而来的教会一切良善和真理的毁灭（651 节）。

“他们的尸体要倒在大城的街道上”表示它们因教义的邪恶和虚假而灭绝（652 节）；“这城按着灵意叫所多玛和埃及”表示通过自我之爱的邪恶和由此而来的虚假（653, 654 节）；“就是我们的主钉十字架的地方”表示主因它们，即因源于地狱之爱的邪恶和由此而来的虚假而遭弃绝和定罪（655 节）。

649. 启 11:7. “他们作完见证的时候”表示在教会的末了，就是当

主的神性不再被承认，由此不再有任何爱之良善或教义之真理时。这从“见证”和“作完见证”的含义清楚可知：“见证”是指对主里面的神性，因而对爱之良善和教义之真理的承认（对此，我们很快就会谈到）；“作完见证”是指结束；由于这结束发生在教会的末了，所以此处“作完”表示教会的末了；由于那时不再有对主里面的神性的任何承认，所以也没有任何爱之良善和教义之真理。

这就是“见证”的含义，这一点可从目前为止关于“两个见证人”所说的明显看出来，即：他们表示爱与仁之良善，以及教义与信仰之真理，因为这些就是那尤其为主作见证的；事实上，它们来自主，属于与人同在的主；因此，“他们的见证”表示对这些的宣讲。“见证”在此表示对主里面的神性的承认，这一点从接下来启示录中的经文明显看出来：

耶稣的见证就是预言的灵。（启示录 19:10）

因为除非人发自内心承认这神性，并出于属灵的信仰相信它，否则他无法拥有接受爱之良善和教义之真理的能力。

诚然，在教会的末了，主被宣讲，并且一种类似父之神性的神性也被归于祂；然而，几乎没有人想到祂的神性，因为他们将这神性置于祂的人身之上或之外；因此，当他们仰望祂的神性时，并不仰望主，却仰望作为另一个人的父；而事实上，被称为父的神性就在主里面，如祂自己在约翰福音（10:30，38；14:7）中所教导的。因此，人们以思想一个凡人的方式思想主，他们的信仰也从这种思维中流出，尽管他们口头上可能会说，他们相信祂的神性。若能，就让任何人检查一下，他对主的思维观念是不是这样；如果情况是这样，那么他不可能以信和爱与主结合，也不可能通过结合接受任何爱之良善和信之真理。正是由于这些原因，在教会的末了，没有对主，也就是对在主里面并来自主的神性的任何承认。有人认为有一种对主之神性的承认，因为这就是教会的教义；但只要祂的神性与祂的人身分离，那么祂的神性还是没有从内在被承认，只是从外在被承认，从外在承认就是只用口而不是用心承认，或只在言语上，没有在信仰上承认。

情况就是这样，这一点可从来世的基督徒身上清楚看出来；在来世，内心的想法会显现出来。当他们被允许出于教义和他们从讲道所听到的说话时，就将一种神性归于主，并称它为他们的信仰；但当他们的内在思维或信仰被检查时，就会发现，他们对主没有其它概念，只有如同对一个没有神性的凡人的概念。人的内在思维就是他信仰的源头；由于这

就是人之灵的思维和由此而来的信仰，所以很明显，在教会的末了，基督教界没有对在主里面，并来自主的神性的任何承认。换句话说，有对主之神性的外在承认，但没有内在承认；外在承认只属于属世人，而内在承认属于他的灵本身；死后，外在（承认）就沉睡了，内在属于他的灵，就是他灵的承认。由此可在某种程度上看出当如何理解接下来的话，即：那从无底坑或深渊里上来的兽要胜过并杀了两个见证人，他们的尸体要倒在叫所多玛和埃及的城的街道上，有生命的灵进入他们里面。

650a. “那从无底坑或深渊里上来的兽要跟他们交战”表示出于地狱之爱的攻击。这从“兽”、“无底坑或深渊”和“交战”的含义清楚可知：“兽”是指在两种意义上的属世人的情感（对此，我们很快就会谈到）；“无底坑或深渊”是指地狱（对此，参看 AE 538 节）；“交战”是指攻击，因为在圣言中，“战争”不是指像我们世界上的那种战争，而是指灵界的那种战争，这些战争都是来自邪恶的虚假与来自良善的真理的争战；这就是圣言中“战争”的含义，这一点明显可见于下文，那里再次提到了战争。由此可见，“那从无底坑或深渊里上来的兽要跟他们，就是见证人交战”表示出于邪恶之虚假的地狱之爱要攻击良善之真理。

前面说明，“兽”表示属世人的一种爱或情感；现在要说一说攻击。地狱之爱主要是对自己的爱，因为对自己的爱就是对人的自我之爱，或说对人自己的东西之爱，而人的自我无非是邪恶；因此，人越处于这爱，就越反对主，因而越反对爱与仁之良善，以及教义与信仰之真理，从而反对这“两个见证人”。因此，自我之爱掌权所在的地狱比其它地狱都更可怕、更恶毒，直接反对主，由此不断攻击爱与信之良善，因为这些只来自主，就是与世人和天使同在的主。这些地狱比其它地狱都更可怕，这一点可从以下事实清楚看出来：他们不断呼出对那些宣认主的神性之人，因而对那些处于来自主的爱之良善和对主之信的良善之人的毁灭。

这些地狱比其余的地狱都更恶毒，因为人越处于自我之爱，同时处于对自我聪明的爱，他的属世之光就越处于一种光亮之中；自我之爱就像点燃这光的火。由此可知，这些人能巧妙地思考和推理反对神性，以及天堂和教会的一切事物。有时，当我听这样的人说话时，会感到惊讶，因为我以为他们比其他所有人都能被引导接受信仰；但我发现，这是不可能的，因为他们越在肉体、世俗和属世的事物上被光照，就越在属天和属灵的事物上处于幽暗。我见过这种幽暗，它看上去极其昏暗，还夹杂着某种像火一样的东西。如果这是我重述自己经历的地方，我就能通过大量经历确认这一点。自我之爱就是此处“从无底坑或深渊里上来的

兽”尤其所表示的，它与两个见证人交战，并杀了他们。

“兽”表示两种意义上的属世人的爱和情感，这一点可从圣言中的许多经文清楚看出来；由于迄今为止，这一点不为人知；并且“兽”表示属世人的爱或情感，这看起来似乎很奇怪，所以有必要从圣言确认这一点。“兽”之所以表示属世情感，是因为这些情感完全类似于兽的情感，因此一个没有通过天堂的良善和真理充满属灵情感的人与兽区别甚微。人之所以超越动物，是因为他额外拥有属灵思考并由此意愿的官能，该官能赋予他看见并感知抽象事物的卓越能力。但如果这属灵的官能没有被真理和良善的知识，后来被信和信之生活赋予生气，那么他和动物没什么两样，区别仅在于：他能凭这更高的官能去思考和说话。

由于“兽”表示属世人的情感，所以当这些情感在灵界以与动物相似的形式呈为可见时，它们看上去完全就像各种动物的形式；例如羔羊，绵羊，母山羊，小山羊，小母牛，公牛和母牛，以及骆驼，马，骡子，驴，又如熊，老虎，豹子，狮子，同样如各种狗和蛇。但这些事物只是灵人情感的表象；当它们显现时，那里的人不仅知道，这些表象来自这些情感，还知道它们来自谁；不过，一旦这些灵人的情感停止，这些表象也就停止了。由此可见，为何圣言如此频繁地提到“兽或牲畜”。

让我们继续从圣言进行确认。诗篇：

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

这一整个诗篇都在论述主，以及祂对天堂和教会的一切事物的掌管；在圣言的此处和其它经文中，“耶和華手所造的”都表示天堂和教会的事物；由于主掌管这些事物，并且在圣言中，属灵事物是由属世事物来表达的，因圣言内在是属灵的，所以“羊群”、“牛群”、“田野的兽”、“空中的鸟”和“海里的鱼”不是指这些事物，而是指天堂和教会的属灵事物。“羊群和牛群”表示来自一个属灵源头的属灵事物和属世事物；“羊群”，即羔羊，小山羊，母山羊，母绵羊和公绵羊，表示属灵事物；“牛群或牧群”，即小公牛，公牛，母牛和骆驼，表示来自属灵事物的属世事物；“田野的兽”表示属世人的情感，“空中的鸟”表示由此而来的思维，“海里的鱼”表示感官-属世人的知识。若不是为了这种意义，经上为何要描述主掌管它们呢？

又：

神啊，你使善意的大雨降落；你的产业疲乏的时候，你使它坚固；你的野兽（或会众）必住在其中。（诗篇 68:9, 10）

此处很明显，“野兽”表示接受来自主的神性真理流注的人，因为论到表示教会之神的“产业”，经上说“你的野兽(或会众)必住在其中”；“善意的雨”表示来自神性怜悯的神性真理的流注。

又：

耶和華發出泉源涌入溪河；它們流在山間，它們將喝的給予田野一切的野獸；野驢得解其渴，天上的飛鳥在水旁住宿，在枝條間出聲啼叫；祂使草為牲畜生長，使菜蔬生長，供給人用，使人從地里能得食物。你安排黑暗，便有了夜，森林中一切的野獸就都爬出來。海又大又廣，其中有无数的爬行動物，野獸，大小都有。(詩篇 104:10 - 12, 14, 20, 25)

這些話也論及主，描述了教會在列族中間的建立；因此，“野獸”、“牲畜”、“鳥”表示諸如屬於教會之人的那類事物。

650b. 要知道，在許多經文中，經上有时提到“獸或牲畜”，有时提到“野獸”，“野獸”这个词不可根据对野兽的普通观念来理解，因为在希伯来语，“野獸”源于一个表示生命的词；因此，一些经文应该使用动物一词，而不是野兽。这一点也可从以下事实明显可知：在以西结书(1, 10 章)被视为基路伯，表示圣治和保护的四活物(即四个动物)被称为“活物”(即野兽)；同样，约翰在启示录中所描述的“宝座周围的四活物”是指基路伯。尽管如此，圣言仍仔细区分了“獸或牲畜”和“野獸”，“獸或牲畜”表示属于人之意愿的属世人的情感，“野獸”表示属于人之理解力的属世人的情感。由于在希伯来语，“野獸”源于一个表示生命的词，所以亚当的妻子夏娃也从这个词得其名。说这些事是为了让人们知道，“野獸”和“獸或牲畜”在本来意义上表示什么。

前面(AE 483a 节)解释了“耶和華發出泉源涌入溪河；它們流在山間，它們將喝的給予田野一切的野獸；野驢得解其渴，天上的飛鳥在水旁住宿”表示什么。“耶和華使草為牲畜生長，使菜蔬生長，供給人用，使人從地里能得食物”表示属世和属灵人通过来自圣言的真理所得的教导和滋养，好叫他由此可以拥有爱与仁之良善；“草”表示属世人的真理，也就是真知识或科学真理(参看 AE 507 节)；“獸或牲畜”表示，对它的情感，这情感愿意被教导，被属灵地滋养；“菜蔬”表示属灵人的真理；“人”表示由此而来的聪明，“食物”表示爱与仁之良善，这良善被真理滋养。由于“黑暗”和“夜”表示属世人的光，这光与属灵人的光相比，就像黑夜，“森林中的野獸”表示对知识或科学的情感，“又大又广的海”表示属世人本身，“无数的爬行动物”表示其中的知识或科学，“大小都有的野獸”表示各种情感，所以“你安排黑暗，便有

了夜，森林中一切的野兽就都爬出来。海又大又广，其中有无数的爬行物，野兽，大小都有”表示什么，就显而易见了。

又：

他们必种田地，栽葡萄园，使果实增长，祂必赐福给他们，使他们生养众多；祂必不减少他们的牲畜；但他们又因强烈的邪恶和悲伤，就减少且卑下。(诗篇 107:37 - 39)

这一整个诗篇都在论述主的降临和来自祂的救赎；“他们必种田地，栽葡萄园”表示那时他们将拥有真理，教会将通过真理被植入他们；

“使果实增长”、“耶和華必赐福给他们，使他们生养众多”表示因此，他们将拥有教会的良善，真理将由此增长；“祂必不减少他们的牲畜”表示那时属世人的一切良善情感将留在他们身上；“他们又因强烈的邪恶和悲伤，就减少且卑下”表示否则，这些情感将因邪恶而灭亡。

又：

鲸鱼和一切深洋，野兽和一切牲畜，爬行物和一切有翅膀的鸟儿，你们要赞美耶和華。(诗篇 148:7, 10)

这篇诗篇列举了众多在世上没有生命，但要赞美耶和華的事物，如“火”、“冰雹”、“雪”、“雾气”、“风暴或狂风”、“大山和小山”、“树木”、“果实”、“香柏树”，以及此处“野兽”、“兽或牲畜”、“爬行物”、“鸟”；然而，它们都不能赞美耶和華。因此，谁不能看出，在神的圣言中，列举这些事物毫无意义，是多余的，除非它们表示人里面那些能赞美，也就是敬拜耶和華的事物？从对应的知识可以看出，“鲸鱼或海怪”表示总体上属世人的知识或科学，“深洋”和“海”表示这些知识或科学所在的属世人本身，“野兽”和“牲畜或兽”表示属世人的情感，就是它的理解力和意愿的情感；“爬行物”表示感官层，也就是属世人的终端，“有翅膀的鸟儿”表示由此而来的思考官能。

又：

耶和華為地预备雨，使草生长在山上，赐食物给走兽和呼叫的乌鸦之子。(诗篇 147:8, 9)

这些细节也表示天堂和教会的属灵事物。不然，为什么圣言(圣言只通过教导人信之真理和爱之良善而教导他通往天堂的道路)，论到耶和華说，祂“为地预备雨，使草生长在山上，赐食物给走兽和呼叫祂的乌鸦之子”呢？然而，当“雨”表示神性真理的流注，“大山”表示爱之良善，“使草生长”表示属世人通过来自圣言的知识所获得的教导，“走

兽”表示属世人的情感，这情感渴望由此被滋养时，这些事物就配得上神的圣言了。“赐食物”表示滋养；由于“乌鸦之子”表示处于由关于神性真理的谬误产生的模糊之光的属世人，许多民族就是如此，所以经上说“祂赐给呼叫的乌鸦之子”，因为呼求耶和华的，是这些人，而不是乌鸦之子。

又：

森林中一切的野兽都是我的，千山上的牲畜也是我的。山中一切的飞鸟，我都知道；我田野的一切野兽都与我同在。(诗篇 50:10, 11)

事实上，这些话论及祭物；主并不以它们为乐，而是以内心的宣认和对祂的呼求为乐；然而，“森林中的野兽”、“山上的牲畜”、“山中的飞鸟”和“田野的野兽”与前面的具有相同的含义，即表示属于教会之人的事物。

又：

你的公义好像神的大山，你的判断如同大深渊；耶和華啊，人和牲畜你都救护。(诗篇 36:6)

“人和牲畜”表示属灵的内在情感，聪明和属世的外在情感由此而来，对应于聪明的知识也由此而来。

在以下经文中，“人和牲畜或兽”具有相同的含义。耶利米书：

以色列的神说，我用我的大能创造了大地，以及地面上的人和牲畜。(耶利米书 27:5; 36:29)

同一先知书：

看哪，日子将到，我要把人的种和牲畜的种，播种在以色列家和犹大。 (耶利米书 31:27)

又：

然而，又是在这个地方听见，你们论这地方说，它荒废，没有人，也没有牲畜，在这荒凉无人、无居民、无牲畜的犹大城邑和耶路撒冷的街上，必听见有欢喜的声音和快乐的声音。(耶利米书 33:10 - 12)

又：

全地必荒凉，没有人，也没有牲畜。(耶利米书 32:43)

又：

我要击打这城的居民，连人带牲畜；他们都要死于大瘟疫。(耶利米书 21:6)

又：

有一民族从北方上来攻击巴比伦；这使她的地荒凉，无人居住，连

人带牲畜都四散逃走了。(耶利米书 50:3)

又：

我必将我的怒气和愤怒倾倒在地方，倒在人和牲畜身上。(耶利米书 7:20)

以西结书：

当地犯罪得罪我时，我必折断它的粮杖，打发饥荒到它那里，把人与牲畜从那地剪除。(以西结书 14:13, 17, 19)

同一先知书：

我必伸手攻击以东，从它那里剪除人与牲畜。(以西结书 25:13)

又：

我必从多水旁除灭埃及一切的走兽，人的脚必不再搅浑这水，兽的蹄也不搅浑这水。(以西结书 32:13)

又：

我必使人和牲畜在你上面加增，叫他们增多繁殖。(以西结书 36:11)

西番雅书：

我必从地面上彻底除灭万物；我必除灭人和牲畜，除灭空中的鸟、海里的鱼，以及绊脚石和恶人；我必将人从地面上剪除。(西番雅书 1:2, 3)

撒迦利亚书：

来量耶路撒冷的天使说，你跑去告诉说，耶路撒冷必住在郊区，因为它中间的人和牲畜甚多。(撒迦利亚书 2:3, 4)

同一先知书：

要让你的手强壮，因殿必被建造；那些日子以前，人得不到工价，牲畜也没得不到任何工价，因敌人的缘故，出入的人不得平安。(撒迦利亚书 8:9, 10)

在这些经文中，“人和牲畜或兽”表示内层或属灵之物(备注：牲畜或兽在此似乎是多余的)，“牲畜或兽”表示外层或属世之物；因此，“人”表示对真理的属灵情感，一切聪明皆来自这属灵情感，“牲畜或兽”表示对应于属灵情感的属世情感。“牲畜或兽”之所以表示外在或属世之物，是因为就其外在人或属世人而言，人无非是兽；他享有类似的渴望、乐趣、欲望和感觉，以至于在这些方面，人完全就像走兽；因此，属世人可被称为“动物人”。但“人”表示内在或属灵之物，是因为人正是在他的内在人或属灵人方面而为人；这内在人或属灵人享有对良善和真理的情感，就是诸如属于天堂天使的那种情感，还因为人藉着

自己里面的内在人或属灵人掌管他的属世人或动物，也就是走兽。

650c. 由于在创世的历史(创世记 1 章)中，“人和走兽”表示属灵人和属世人，所以经上讲述说，在某一天，即第六天，牲畜(或走兽)和人被创造；后来，管理牲畜(或走兽)的权柄被赐给人。关于在某一天对牲畜(或走兽)和人的创造，以及人管理牲畜(或走兽)的权柄，《创世记》如此记着说：

神说，地要生出活灵魂来，各从其类；自己能动的、地上的野兽，各从其类；事就这样成了。于是神造出地上的野兽，各从其类；牲畜，各从其类；地面上的一切爬行物，各从其类。神说，我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人；他们要管理海里的鱼、空中的鸟、牲畜和全地，并爬在地上的一切爬行物。有晚上，有早晨，是第六日。(创世记 1:24 - 31)

就这一章的灵义而言，“天地的创造”描述了上古教会之人的新造或重生；因此，“牲畜”在此表示外在人或属世人，“人”表示内在-属灵人，“管理牲畜”在此表示属灵人对属世人的统治权。

创世记中的这些话表示上古教会之人被恩准知道属世人的一切情感，好叫他可以掌管它们：

耶和華神从土地中形成田野的各样走兽和空中的各样飞鸟，带到那人面前，看他叫什么；那人怎样叫它，就是活灵魂，那就是它的名字；那人便给一切牲畜和空中飞鸟、田野的一切野兽都起了名。(创世记 2:19, 20)

“起名”在灵义上表示知道一个事物的品质或性质，在此表示知道属世人的一切情感、渴望、乐趣、欲望，也知道思维和倾向的品质，以及它们如何与属灵人的情感和感知一致和对应。自创造时起，属灵人就被赋予看见属世人的一切事物，同时感知它们与属灵人一致或不一致的能力，以掌管属世人，接受诸如一致的那些事物，弃绝那些不一致的事物，从而甚至在通过属世人所发生的结果方面也变得属灵。不过，《属天的奥秘》(可参看 142 - 146 节)更充分地解释了这些事。

由于在圣言中，“人”严格来说表示内在人或属灵人，“牲畜或兽”表示外在人或属世人，所以按着神的吩咐，一切牲畜或走兽和飞鸟与挪亚一起被带进方舟；对此，《创世记》如此记着说：

耶和華对挪亚说，凡洁净的牲畜，你要带七对，一公一母。他就取了洁净的牲畜和不洁净的牲畜，飞鸟并爬在土地上的一切；两个两个地到挪亚那里进入方舟，一公一母。(创世记 7:1 - 9)

“挪亚的洪水”在灵义上描述了上古教会的毁灭，以及对该教会之人的最后审判；“挪亚和他儿子”在灵义上则表示并描述了随后出现的教会，该教会被称为古教会。由此可知，挪亚带进方舟的“牲畜”表示对应于属灵情感的属世人的情感，这些情感属于古教会之人。不过，可参看《属天的奥秘》一书对这些事物的解释。

由于“人”表示内在-属灵人，“牲畜或兽”表示外在人或属世人，“埃及”表示与属灵人分离的属世人，那时属世人完全灭亡，不再是一个人，而是一个兽，所以在论述埃及毁灭的地方，经上讲述说，耶和華使冰雹如下雨，有火掺杂，击打了田间所有的，从人到牲畜(出埃及记 9:22 - 25)；对此，也可参看《属天的奥秘》。为了代表、因而表示同样的事物，经上还写着，耶和華击杀了埃及地一切头生的，从人到牲畜(出埃及记 12:12, 29)。但另一方面，代表教会的以色列人被吩咐：连人带牲畜，凡头生的都要祭献给耶和華(民数记 18:15)。由于“人和牲畜”代表、因而表示这些事物，所以因古教会所接受的一个神圣仪式，尼尼微王宣布禁食，吩咐人和牲畜不可尝什么，喝什么，人与牲畜都当披上麻布(约拿书 3:7, 8)。

650d. 由于“走兽或牲畜”表示两种意义上的情感，所以经上禁止制造任何走兽的形像；对此，摩西五经如此记着说：

你们不可为自己制造地上任何走兽的形像，飞在天空之下的任何有翅膀的鸟的形像，爬在地上的任何事物的形像，在地底下水中的任何鱼的形像。(申命记 4:17, 18)

原因在于，雅各的后代因教会的代表在他们中间而被称为“以色列人”，他们处于没有内在的外在，也就是说，大部分是纯属世的；因此，他们若为自己制造了表示情感的任何走兽或飞鸟的形像等等，就会为自己制造偶像，并敬拜它们。这也是为何比其它任何人民都拥有更多代表知识的埃及人为自己制造了走兽的形像，如牛犊、蛇和其它许多种动物的形像；然而，他们最初这样做不是为了敬拜，而是因为它们的意义。但他们的后代从内在变得外在，因而变成纯属世的，故不是把这些事物看成代表和意义，而是看成教会的神圣事物，因此向它们献上偶像崇拜。正是由于这个原因，雅各的后代因完全是外在人，因而心里是崇拜偶像的，所以被禁止为自己制造这些事物的任何形像。

例如，他们在埃及，后来在旷野拜牛犊，因为“牛犊”表示属世人的最初情感，连同与它在一起的纯真之良善。各个地方的外邦人或民族也拜蛇，因为蛇表示感官层，也就是属世人的终端，及其谨慎；在其它

情况下也是如此。

由于“兽或牲畜”表示属世人的各种事物，所以当城市或地区被交于诅咒时，经上有时也吩咐要宰杀牲畜，因为“牲畜”代表被交于诅咒的人所行的邪恶和亵渎的事。由于各种走兽表示属于教会之人的各种事物，所以经上颁布了关于走兽的律法，哪些走兽可以吃，哪些不可以吃（利未记 11 章）。可以吃的走兽表示良善，不可以吃的表示邪恶；因为那时教会是一个代表性教会，因此为它们规定的一切细节都具有代表性和意义，尤其走兽；对此，我们在摩西五经中读到：

你们要分别洁净的和不洁净的兽，不洁净的和洁净的鸟，不可因兽或鸟使自己的灵魂成为可憎恶的；你们要归我为圣。（利未记 20:25, 26）

由此可见，为何各种牲畜或走兽被允许作祭物，如羔羊，绵羊，小山羊，山羊，小母牛和公牛，以及鸽子和斑鸠；即因为它们表示属灵事物和来自一个属灵源头的属世事物；如“羔羊”表示纯真，“绵羊”表示仁爱，“小母牛和公牛”表示对应于属灵人的情感的属世人的情感。因此，献祭的牲畜或走兽照着献上它们的理由而各不相同；这种事是不会做的，除非每一个祭牲都表示属于教会的某种事物。

由于如今教会之人几乎无法被引导相信，在圣言中，“牲畜或走兽”和“野兽”表示属于教会之人的对良善与真理的情感，因属于兽或牲畜的任何事物都表示属于人的任何事物，这似乎显得很奇怪，所以我在此要以确认的方式从圣言引用更多经文。以西结书：

你要向埃及王和他的众人说，在威望上谁能与你相比呢？看哪，亚述，黎巴嫩的香柏树，枝条美丽，成荫之林；他身高高过田野所有的树木，他的枝子因多水繁多；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树枝下生产；所有大民族都住在他的荫下；他以其伟大而美丽。但因你以高大而被高举，所以他必被剪除；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, 5-7, 10, 12, 13）

“埃及王和他的众人”表示属世人与其中的知识或科学；“亚述，黎巴嫩的香柏树”表示由一方的知识或科学和另一方的属灵真理的流注形成的理性层；“枝条美丽，成荫之林”表示通过理性真理藉着知识或科学获得的聪明。

“他身高高过田野所有的树木”表示甚至向来自属灵层的内层理性层提升；“枝子因多水繁多”表示通过来自圣言的真理知识或认知的属灵真理而丰富；“天上的飞鸟都在他枝子上搭窝”表示理性事物中的

属灵思维，因为理性层是内在-属灵人和外在-属世人之间的媒介；“田野的一切野兽都在他树枝下生产”表示理性感知到的对知识或科学的情感。

住在他荫下的“大民族”表示属世人中的情感的良善；“以伟大而美丽”表示聪明；而要住在他的废墟和枝条上的“天上的飞鸟和田野的野兽”表示一个人所拥有的思维之虚假和欲望之邪恶，因为他“以高大而被高举”，也就是出于对自我聪明的爱而变得骄傲。“天上的飞鸟和田野的野兽”明显表示真理的思维和对真理的情感，因为经上说：“大民族都住在他的荫下。”

但以理书：

看哪，地中间有一棵树，极其高大；那树甚至直达于天，从地极都能看见它；其叶子华美，其花朵甚多，众生的食物就在其中；田野的走兽得到它下面的荫影，空中的飞鸟住在它的枝子上；凡有血肉的都从这树得滋养。有一位守望的圣者从天而降，呼喊伐倒这树，砍下枝子，摇掉叶子，抛散花朵；叫走兽从他下面逃离，飞鸟从他的树枝逃离；但他根上的树墩子却要留在地里，用铁圈和铜圈箍住，留在田野的青草中；让他被天上的露水滴湿，让他的分儿就在地上的青草，跟走兽一样；他的心必改变，不再是人的心，而给他一个兽心。（但以理书 4:10-16）

这是巴比伦王尼布甲尼撒作的梦，它描述了属天教会的建立，它增长甚至直到顶点，后来它因甚至统治教会的圣物、篡夺掌管天堂的权利而毁灭。

地中间的“树”表示这教会；它的“高大”表示感知、因而智慧的延伸；“从地极都能看见它”表示它甚至延伸到教会的终端；“其叶子华美，其花朵甚多”表示真理和良善的知识，以及对真理和良善的情感，并由此而来的聪明；“众生的食物就在其中”表示天上的滋养，这滋养来自良善，并由此来自真理；“田野的走兽得到它下面的荫影，空中的飞鸟住在它的枝子上”表示对良善的情感，以及随之而来的真理的思维和对真理的感知；由于这些就是属灵的食物，所以经上说：“凡有血肉的都从这树得滋养。”

但由于它出于自我之爱统治天堂和教会的圣物，巴比伦人最终声称控制了这些圣物，所以后来的这些话描述了它的毁灭：“有一位守望的圣者从天而降，呼喊伐倒这树，砍下枝子，摇掉叶子，抛散花朵；叫走兽从他下面逃离，飞鸟从他的树枝逃离。”因为对他们来说，自我之爱 and 心智的傲慢增长，甚至直到他们声称享有掌管教会圣物、事实上掌管天

堂本身的权利；当这种情况发生时，教会的一切，甚至对良善和真理的一切感知和认知或知识，就都灭亡了；因为属灵人所居的心智的内在关闭了，属世人所居的外在掌权了；人由此变得感官化，直到他与兽区别甚微。

要留在地里的“根上的树墩子”表示仅在字面上所理解的圣言，这样理解的圣言只是居于记忆，并由此发出进入言语的知识。“铁圈和铜圈”表示内层真理和良善被关闭，并被束缚在终端，“铁”表示终端中的真理，“铜”表示终端中的良善，当这些与内层分离时，它们就是虚假和邪恶。由于那时教会之人在理解力和意愿方面完全就像一个兽，因情感的邪恶和思维的虚假掌权了，所以经上说：“他的分儿就在地上的青草，跟走兽一样；他的心必改变，不再是人的心，而给他一个兽心。”这种改变和颠倒由于他们声称享有统治教会圣物，最终统治天堂的权利而发生，这一点从但以理书 4:30 - 32 明显看出来，那里有这些话：

王说，这不是我以大能大力为王国之家，为我威严的荣耀所建的大巴比伦吗？这话尚在王的口中，有声音从天降下，说，这国要离开你了，他们必赶逐你离开世人，你的住处必与田野的走兽在一起；他们必使你吃草如牛，等你知道至高者在人的国中掌权，祂愿意将国赐给谁就赐给谁。（但以理书 4:30 - 32）

作巴比伦王的“尼布甲尼撒”表示开始时的属天教会，它甚至发展到智慧的顶峰，这一点从但以理书明显看出来，那里论述了尼布甲尼撒梦见的雕像。在那里，经上说：

诸天之神已将人子，田野的走兽，并天空的飞鸟交付你手，使你掌管这一切；你就是那金像的头。（但以理书 2:37, 38）

“金像的头”表示属天教会，该教会是众教会之首。属天教会最初由“巴比伦王”来表示，因为最终沦落为巴别或巴比伦的这个教会始于对主的敬拜和对祂的爱，然后有一种对通过天堂的神圣良善和真理延伸和完善教会的热情在它中间盛行，但这是出于一个还隐藏着的动机，即对统治的爱；然而，这爱只是逐渐爆发出来。不过，等到论述巴比伦时，这个主题会得到详述。

650e. 何西阿书：

当那日，我必与田野的走兽、天空的飞鸟和地上的爬行物立约；又要从地上折断弓和剑；使他们安然躺卧；我必聘你永远归我。（何西阿书 2:18, 19）

这些话论及主对一个新教会的建立，这就是此处论述的主题。显然，

那时耶和華，也就是主，不會與田野的走獸、天空的飛鳥和地上的爬行物立約，而是與里面將有教會建立的人立約。因此，這些事物表示諸如人里面的那類事物，即“田野的野獸”表示對真理知識的情感，“天空的飛鳥”表示出於屬靈之物的理性思維，“地上的爬行物”表示屬世人的知識，尤表感官知識。然後祂“又要從地上折斷弓和劍”表示祂將摧毀與教義真理爭戰的虛假；“我必聘你永远归我”表示真理與虛假，並良善與邪惡之間不會再有任何爭論。

以賽亞書：

田野的野獸必尊重我，龍和貓頭鷹的女兒也是如此；因我在曠野賜下水，在沙漠賜下河，好賜給我的百姓、我的選民喝。（以賽亞書 43:20）

顯然，“田野的野獸”、“龍”和“貓頭鷹的女兒”在此不是指田野的野獸，龍和貓頭鷹，因為這些不能尊重耶和華。所指的是教會之人，這一點從下文清楚看出來，因為經上說：“好賜給我的百姓、我的選民喝。”因此，“田野的野獸”表示對真理知識的情感，“龍”表示屬世觀念，“貓頭鷹的女兒”表示感官情感；因為感官層受真理影響，在黑暗中看它們，就像貓頭鷹在夜間看物體一樣。

由於所表示的是這些事物，所以很明顯，它們是指外邦人或列族，一個新教會將在他們中間建立，因為在改造之前，他們處於這種模糊的情感和屬世思維。“在曠野賜下水，在沙漠賜下河”表示將真理，由此將聰明賦予那些以前處於無知的人，“水”表示真理，“河”表示聰明，“曠野和沙漠”表示無知；“賜給耶和華的百姓、祂的選民喝”表示教導那些處於信之真理和仁之良善的人；那些處於信之真理的人被稱為“百姓”，那些處於仁之良善的人被稱為“選民”。

約珥書：

食物不是在我们眼前从我们神的家中断绝了吗？欢喜快乐也是如此。牲畜哀鸣，牛群迷惑，因为它们没有草场；羊群变得荒凉。田野的走兽向你发喘，因为有水的河干涸了，火也吞灭了旷野的住所。（约珥书 1:16, 18, 20）

這些話描述了當教會不再有任何教義真理和生活良善時，它的狀態。“從神的家中斷絕的食物”表示屬靈的滋養，它來自源於良善的真理，“神的家”表示教會；“牲畜哀鳴，牛群迷惑”表示缺乏對真理，由此對屬世人中的知識的情感，以及因此導致的悲傷，“牛群”表示整個範圍內的屬世人的事物。

“沒有草場”表示沒有教導；“羊群變得荒涼”表示屬於信和仁的屬

灵真理和良善的缺乏；“田野的走兽向你发喘”表示那些处于属世情感，由此处于对真理和良善的知识的渴望之人的悲伤；“有水的河干涸了”表示教义真理因属世之爱消散了；“火也吞灭了旷野的住所”表示这爱和由此而来的真理知识的毁灭，“旷野的住所”表示那些属于这样一个人的理解力和意愿的事物，否则它们会接受教会的真理和良善。

同一先知书：

大地啊，不要惧怕，要欢喜快乐，因为耶和華行了大事；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。锡安之子哪，你们要以耶和華為欢喜快乐。（约珥书 2:21 - 23）

这些话论及主对教会的建立，“不要惧怕，要欢喜快乐的大地”表示教会及其快乐；“耶和華行了大事”表示主对它的建立；因此，“祂田野的走兽”表示那些处于对良善的情感，渴望来自圣言的教导之人，“走兽”表示那些处于属于属世人的对良善的情感之人，“田野”表示来自圣言的教义。

“旷野的居所都长满了青草”表示真理和良善的知识将在那些以前没有它们的人中间；“树木结果”表示生活的良善通过这些知识产生，因为“树木”表示教会之人，尤表充满知识的心智，“果”表示生活的良善；“无花果树、葡萄树也都效力”表示来自属世良善，同时来自属灵良善的结果的产生。由于“田野的走兽”、“树木”、“无花果树”和“葡萄树”表示诸如与教会之人同在的那类事物，所以经上说“锡安之子哪，你们要以耶和華為欢喜快乐”，“锡安之子”表示那些属于属天教会的人，而“欢喜”论及良善的快乐，“快乐”论及真理的愉悦。

以西结书：

在歌革来到以色列地的日子，那时在以色列地必有大地震；海中的鱼、天上的鸟、田野的野兽，并爬在地上的一切爬行物和地面上的众人，在我面前都必震动。（以西结书 38:18 - 20）

“歌革”表示没有内在神圣的外在神圣，因而表示那些处于这种神圣的人；“地震”表示教会状态的改变；“海中的鱼、天上的鸟、田野的野兽，并地上的一切爬行物和众人都必震动”表示在属于与人同在的教会之物方面，他的一切事物都将改变；“海中的鱼”表示知识或科学，“天上的鸟”表示由此而来的思维，“田野的野兽”表示由此而来的情感，“地上的爬行物”表示肉体-感官层中的思维和情感，“人”表示它们从初至末集合起来的全部。否则，经上为何说这些事物必在耶和華面

前震动呢？

撒迦利亚书：

那日必有大扰乱，犹大也必与耶路撒冷争战，那临到马匹、骡子、骆驼、驴和营中一切牲畜的灾殃必是这样；后来剩下的各人必上耶路撒冷。（撒迦利亚书 14:13 - 15）

这段经文描述了旧教会的最后状态和新教会的开始。旧教会的最后状态由当犹大与耶路撒冷争战时的“大扰乱”来描述，这表示那时的变化，以及对邪恶的爱与教会教义真理的争战；“马匹、骡子、骆驼、驴和一切牲畜的灾殃”表示诸如伤害并摧毁教会和教会之人的属灵生命的那类事物，“马匹、骡子、骆驼、驴”表示他们的理解力和意愿的事物，因而表示他们的知识和情感的事物。别处会告知“马、骡子、骆驼、驴”具体表示什么；此处只说明，“牲畜(或兽)”表示属世人的情感，“牲畜(或兽)的灾殃”表示对这情感的伤害和摧毁。

耶利米书：

这地悲哀，一切田野的青草枯干要到几时呢？由于住在其中者的邪恶，牲畜和飞鸟都灭绝了。（耶利米书 12:4）

“地”表示教会；“田野的青草”表示已经涌现和正在涌现的教会真理；“悲哀和枯干”表示因欲望而灭亡和消散；都灭绝的“牲畜和飞鸟”表示对良善的情感和由此而来的真理的思维。结果就是，这些将因教会中的邪恶而灭亡；故经上说：“由于住在其中者的邪恶。”

以赛亚书：

山上的鸟和地上的兽必一律舍弃；但飞鸟必厌恶它，地上的一切走兽必藐视它。（以赛亚书 18:6）

这些话论及被翅膀遮荫的地，这地表示教会，该教会因它所处的模糊而将幻想的事物当作属灵真理来抓住，因而出于无知陷入对这些真理的否认。“飞鸟和走兽”在此表示真理的思维和对良善的情感，无论理性的还是属世的，经上说它们“厌恶和藐视”。显然，不是飞鸟和走兽，而是对良善的情感和真理的思维，也就是那些处于这些的人厌恶和藐视。

何西阿书：

他们抢劫，血接着血；凡住在其中的，就是田野的野兽、天空的飞鸟都衰微，海中的鱼也必聚集起来。（何西阿书 4:2, 3）

此处“田野的野兽”、“天空的飞鸟”和“海中的鱼”与前面的具有相同的含义。

以西结书：

人子啊，你要对各翅膀的一切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，公绵羊、羊羔、小山羊、小公牛，都是巴珊的肥畜；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）

这些话论及将外邦人或列族召集到教会，他们以爱之良善，也就是生活的良善接受教义真理，随之而来的是他们在属灵事物上的聪明。因此，要从四围聚集来赴以色列众山上的大祭筵的“各翅膀的鸟和田野的一切野兽”表示所有人，无论他们在对真理的感知和对良善的情感方面可能处于什么状态，“各翅膀的鸟”表示所有处于对真理的某种感知的人，“田野的一切野兽”表示所有处于对良善的某种情感的人；“从四围聚集”表示那些从四面八方而来的教会之外的人。

“大祭筵”表示出于信和爱对主的敬拜，因为这就是那“祭祀”总体上所代表的；“以色列的山”表示属灵之爱的良善。“吃肉喝血”表示将为自己采用爱之良善和这良善的真理；“吃勇士的肉，喝地上首领的血”表示这种采用，“勇士”（或公牛）表示属世人的情感，“地上首领”表示教会的主要真理；“公绵羊、羊羔、小山羊、小公牛，巴珊的肥畜”表示纯真、爱、仁、良善的一切事物，“巴珊的肥畜”表示来自一个属灵源头的属世人的良善。

由此清楚可知，“吃肉直到饱足，喝血直到醉”表示什么，即表示充满一切爱之良善和信之真理；“在主的桌子上因马匹、战车、勇士和所有的战士而饱足”表示从圣言被充分教导，“马”表示对真理的理解，“战车”表示真理的教义，“勇士和战士”表示与邪恶之虚假争战，并摧毁它的良善之真理。由于这些话论及将外邦人或列族召集到主的教会，所以经上补充说“我要在列族中赐予我的荣耀”，“荣耀”表示在光中的神性真理。

这就是“各翅膀的鸟和田野的走兽”的含义，这一点可从前面所解释的经文，以及以赛亚书中的这些话明显看出来：

主耶和華，就是招聚以色列被赶散的，说，我还要招聚他们归并已被招聚的人；我田野的一切野兽，你们都来吞吃吧，森林中的一切野兽也要如此。（以赛亚书 56:8, 9）

主将要招聚的“以色列被赶散的”表示在教会里，与教会中那些处

于来自邪恶的虚假之人分离的所有处于来自良善的真理之人；“主耶和华的田野的野兽”也表示这些人，“田野”表示在教义真理植入方面的教会；而“森林中的野兽”表示在教会之外的外邦人或列族，“森林”表示属世和感官人，“野兽”表示它的知识(或科学)和由此而来的模糊的聪明。显然，这就是“田野的野兽”和“森林中的野兽”的含义，因为经上说“我田野的一切野兽和森林中的一切野兽，你们都来吞吃吧”，“吞吃”表示教导和采用。

650f. 由于圣言中的大多数事物也有一个反面意义，所以“兽或牲畜”和“野兽”也是如此；在反面意义上，“兽或牲畜”表示邪恶的情感，也就是玷污和摧毁教会良善的欲望，“野兽”表示歪曲、从而摧毁教会真理的欲望。

以下经文就提到了反面意义上的“兽或牲畜”和“野兽”。以西结书：

我要为他们兴起一个牧人，牧养他们，就是我的仆人大卫；他必给他们作牧人；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；他们必不再作列族的猎物，地上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 34:23, 25, 28)

这些话论及主的降临，以及天堂和那些将进入新天堂的教会之人的蒙福状态。“仆人大卫，就是耶和華要兴起的牧人”表示主，主因服侍和事奉，也就是履行功用而被称为“仆人”(参看 AE 409b 节)；“与他们立平安的约”表示通过从主发出的神性事物，也就是爱之良善和来自圣言的教义真理，因而通过圣言与主结合；“使邪恶的野兽从地上灭绝”表示邪恶的贪欲和欲望将不再攻击并摧毁他们。

“在旷野中安居，在森林中安眠”表示他们将免受贪欲和欲望的侵扰，尽管他们处于它们，就在它们当中，“旷野”和“森林”表示这些东西和这些人所在之处(此处的意思与以赛亚书 11:7-9 中的类似)。由于对邪恶和虚假的欲望摧毁教会之人，所以经上说“他们必不再作列族的猎物，邪恶的野兽也不再吞吃他们”，“列族”表示对邪恶的欲望，“地上的野兽”表示对虚假的欲望。

耶利米书：

我的产业变得如森林中的狮子，她发声攻击我，因此我恨恶她；带斑点的鸚鵡(bird Zabuah)是我的产业，它四围是鸟；你们去聚集田野的一切野兽，来吞吃吧；许多牧人毁坏我的葡萄园。(耶利米书 12:8-10)

这些话论及教会因邪恶之虚假而荒废。“产业”表示教会；发声攻

击神的森林中的“狮子”表示整个范围内的邪恶之虚假；“带斑点的鸚鸟 (bird Zabuah)”表示基于虚假的推理；要聚集来吞吃的“田野的野兽”表示寻求通过虚假摧毁教会真理的欲望；由于所表示的是如此被摧毁的教会，所以经上说“许多牧人毁坏我的葡萄园”，“葡萄园”表示属灵教会，或在真理的情感方面的教会；由于“葡萄园”表示教会，所以可知，“田野的野兽”表示对歪曲、从而摧毁教会真理的欲望。

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，在那里都遇不见它。(以赛亚书 35:9)

此处论述的是主的降临，以及祂在天上和地上的国度；“狮子”和“饥肠辘辘的野兽”与前面的具有相同的含义。谁都能清楚看出，“野兽”在此不是指一个野兽。

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)

此处“狮子”和“田野的野兽”与前面的具有相同的含义。

西番雅书：

耶和華必伸手攻击北方，毁灭亚述，使尼尼微化为荒地，像旷野一样的干地；群畜，就是这个民族一切的野兽，必卧在她中间；鸛鵒和麻鵒夜夜都要宿在她的柱顶上；在窗户内必有声音歌唱，门槛上必有干旱，因为香柏木已经露出；这是素来安然居住的欢乐城，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；凡从她旁边经过的人都必嗤笑摇手。(西番雅书 2:13 - 15)

这段经文描述了教会因出于自我聪明的教义虚假而荒废。耶和華必伸手指攻击的“北方”表示处于虚假的教会；耶和華必毁灭的“亚述”表示基于虚假的推理；祂使之化为荒地，像旷野一样的干地的“尼尼微”表示教义的虚假；“群畜”、“这个民族的野兽”、“鸛鵒和麻鵒”表示对虚假的情感，以及内层和外层的虚假本身。

它们要宿在的“柱顶”表示被歪曲的来自圣言的真理知识；在窗户内的“声音”表示虚假的宣讲；门槛上的“干旱”表示真理的彻底荒凉；已经露出的“香柏木”表示被摧毁的理性层；“安然居住的欢乐城”表示虚假的教义，他们以虚假的教义为乐，并安歇于其中；“心里说，惟有我，除我以外再没有别的”表示自我聪明的骄傲；“野兽躺卧之处”表示在真理方面荒废的教会状态；“凡从她旁边经过的人都必嗤笑摇手”表示那

些处于教义的真理和良善之人对它们的蔑视和弃绝。

摩西五经：

我要赐平安在地上，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绝迹，剑必不穿越你们的地。(利未记 26:6)

好叫他们可以安然躺卧，无人惊吓的地上的“平安”表示来自对主的信靠的保护，防止虚假侵入教会；“使邪恶的野兽从地上绝迹”表示摆脱对虚假的情感和欲望的自由；“剑必不穿越地”表示虚假将不再摧毁真理。

出埃及记：

我要打发黄蜂飞在你前面，把希未人、迦南人、赫人从你面前撵出去；我不在一年之内将他从你面前撵出去，恐怕地成为荒凉，田间的野兽多起来害你；我要渐渐地将他从你面前撵出去，直到你多结果实，承受那地为业。(出埃及记 23:28 - 30)

“我要打发黄蜂飞在你前面”表示那些处于来自邪恶的虚假之人的恐惧；“把希未人、迦南人、赫人撵出去”表示来自邪恶的虚假的逃跑；“我不在一年之内将他从你面前撵出去”表示它们必不迅速逃跑，或被移除；“恐怕地成为荒凉”表示以免在这种情况下，属灵生命缺乏，或只有一点点；“田间的野兽多起来害你”表示从对自我和世界的爱之快乐中流入的虚假；“我要渐渐地将他从你面前撵出去”表示按次序逐渐移除；“直到你多结果实”表示照着良善的增长；“承受那地为业”表示当一个人处于良善并重生时。不过，《属天的奥秘》(可参看 9331 - 9338 节)进一步解释了这些事物。

摩西五经中的这些话具有类似含义：

耶和華神要漸漸地要把這些民族從你面前撵出去；你不能迅速地把它們滅盡，恐怕田野的野獸多起來害你。(申命记 7:22)

已经被以色列人撵出去和将要被撵出去的“民族”表示各种邪恶和虚假，“迦南地”表示教会，“以色列人”表示教会之人；因此，要多起来害他们的“田野的野兽”表示对来自邪恶的虚假的欲望；因为一个被改造和重生，以至于教会可以在他里面的人是一点一点地被改造和重生的；他重新被孕育、出生并接受教育，这一切会发生到通过遗传自出生起就在他里面的邪恶及其虚假被移除的程度；这个过程不是一瞬间完成的，而是要历经生命的重要旅程。这清楚表明，“这些民族不是在一年之内，而是渐渐被撵出去，恐怕田野的野兽多起来害你”表示什么；事实上，如果邪恶和由此而来的虚假一下子被移除，那么人将几乎没有任何

生命，因为他与生俱来的生命是出于欲望的邪恶和由此而来的虚假的生命；只有良善和真理进入，这些邪恶和虚假才能被移除，因为后者通过前者被移除。

650g. 由于“野兽”在灵义上表示对来自邪恶的虚假的欲望，“鸟”表示出于它们的思维和理解，还由于教会之人因这些而灭亡，所以在圣言论述教会荒废的各个地方，经上都说，他们被交给野兽和飞鸟吞吃，如以下经文。诗篇：

林中的野猪将葡萄树践踏在脚下，田间的野兽去吃它。(诗篇 80:13)

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)

以西结书：

我必打发饥荒和邪恶的野兽临到你，叫你丧子。(以西结书 5:17)

这话论及耶路撒冷，耶路撒冷表示教会。同一先知书：

我必把他交给野兽吞吃。(以西结书 33:27)

又：

因无牧人，羊就分散，成为田野一切野兽的食物。(以西结书 34:5, 8)

又：

我已将你给地上野兽、天上飞鸟作食物。(以西结书 29:5)

又：

我要把你抛在田间地面上，使空中的一切飞鸟都住在你身上，使全地的野兽因你得以饱足。(以西结书 32:4)

耶利米书：

他们的尸首必给天上的飞鸟和地上的走兽作食物。(耶利米书 16:4; 19:7; 34:20)

以西结书：

我已经把你交给各翅膀的飞鸟和田野的野兽作食物。(以西结书 39:4)

诗篇：

他们把你仆人的尸首，交与天上的飞鸟，把你圣民的肉，交与地上的野兽。(诗篇 79:2)

耶利米书：

我必用四样察罚他们，就是杀戮的剑，拖拉的狗，吞吃毁灭的空中

飞鸟和地上走兽。(耶利米书 15:3)

在这些经文中，“野兽和飞鸟”表示由对邪恶的欲望和推理产生的虚假。由于迦南地的“列族”表示宗教和敬拜的邪恶和虚假，所以雅各的子孙并未埋葬他们在战争中所杀的各个民族或人民的尸体，而是任由它们被鸟兽吞食；但这不是出于神性命令，而是出于这个人民与生俱来的残忍，因而出于许可，好代表这些事物。

诗篇：

仇敌辱骂耶和華，愚頑民藐視你的名。不要將你斑鳩的靈魂交給野獸，不要永遠忘記你困苦人的性命。(诗篇 74:18, 19)

辱骂耶和華的“仇敌”表示地狱和由此而来的邪恶；藐视祂名的“愚頑民”表示反对教义真理的虚假；那些处于真理的人被称为“民”，“(人)民”(或译为百姓，国民等)在反面意义上表示那些处于虚假的人，这些人是“愚頑民”；“耶和華的名”表示教义和教会的一切真理；“不要將你斑鳩的靈魂交給野獸”表示不要將属灵良善交給那些处于对邪恶的欲望之人；“你困苦人的性命”表示受邪恶和虚假压迫的属灵生命。

哈巴谷书：

黎巴嫩的强暴遮盖你，走兽的毁灭使他们惊吓，都因人们的血，并这地、城和所有住在其中之人的强暴。(哈巴谷书 2:17)

“黎巴嫩的强暴”表示向理性人从圣言感知到的真理所施的暴行，因为“黎巴嫩”表示在来自理性人的对真理的感知方面的教会；使他们惊吓的“走兽的毁灭”表示真理因对邪恶的欲望而毁灭；“血”表示通过邪恶向圣言真理所施的暴行；“地、城和所有住在其中之人的强暴”表示通过虚假向教会的真理和良善，以及教会教义所施的暴行。

摩西五经：

我必打发走兽的牙齿和地上爬行物的毒液临到他们。(申命记 32:24)

“走兽的牙齿”表示在对邪恶的欲望方面的感官层，因为“牙齿”对应于人生命的终端，也就是感官层；“地上爬行物的毒液”表示由此而来的虚假，这些虚假利用感官人的谬误狡猾地扭曲真理。

以西结书：

我进去一看，只见四围墙上画着可憎的各样爬物、走兽的形状，以及以色列家所有的偶像。(以西结书 8:10)

先知所看到的这些和其它许多事物表示以色列人所处的可怕欲望和虚假，因为他们完全处于外在，根本不处于内在；那些具有这种性质

的人将一切代表都变成偶像崇拜的东西；这是他们的偶像崇拜和其他许多民族的偶像崇拜的源头；“走兽和爬物”，就是他们为自己所造的形像，因它们表示对良善和谨慎的情感，却成为对邪恶和虚假的可怕欲望的代表。当与属灵人分离的属世人看待圣物时，情况就是这样；这就是为何它们被称为“以色列家的偶像”。它们被看到画在其上的“四围墙”表示在属世人中无处不在的内层，因为“屋顶”表示最内层或至内层，“地板”或“地面”表示最外层或终端，“墙”表示内层，“家或房屋”表示在其心智事物方面的人自己。属世人是内层和外层的，内层属世人就是人的污秽之物所居之处；外层不泄露这些东西，而是披上良善、公义和诚实之物的假象。

由于“野兽”和“走兽或牲畜”表示属于情感的理解力的良善和意愿的良善；还由于知道对应关系的古人将这些制作成具有代表性和有意义的形像，起初他们并不敬拜这些形像，但他们的后代从内在变成纯粹的外在，就将它们当作自己里面的神性来敬拜，所以野兽和走兽或牲畜变成偶像。这一点明显可见于以赛亚书：

彼勒屈身，尼波弯腰，他们的偶像是给野兽和牲畜的。（以赛亚书 46:1）

在以赛亚的预言中，我们读到“南方牲畜”（以赛亚书 30:6 等）；“南方牲畜”表示对良善的玷污和对真理的歪曲，由此产生只处于外在的教会之人中间的各种邪恶和虚假；它们被称为“南方牲畜”，是因为它们在那些拥有圣言的人中间，他们能从圣言处于来自圣言的真理之光，这就是“南方”。

但以理书：

他在夜间的异象中观看，有四个兽从海中上来；第一只像狮子，有鹰的翅膀，第二只像熊，第三只像豹，有四个翅膀，第四只可怕可惧。（但以理书 7:2 - 7）

此处从海中上来的“兽”表示对统治的爱，圣言和教会的圣物则充当这爱的手段；“四个兽”表示对统治之爱的逐渐增长；因此，最后一只兽被称为“可怕可惧”。前面部分解释了这些事物（可参看 AE 316c, 556a 节）。

启示录中从海中上来的兽（启示录 13:1 - 10）；从地中上来的兽（启示录 13:11 - 18）；朱红色兽（启示录 17:3）；从无底坑或深渊里上来的兽（启示录 17:8）表示几乎一样的事物。关于这些兽，启示录 19:19, 20; 20:10 说的更详细。但在下文论述这些兽的地方，我们会看到，每只兽

具体表示什么样的对邪恶和虚假的欲望。

由此明显可知，马可福音中的这些话是什么意思：

灵催促耶稣，叫祂到旷野去，祂在旷野四十天，并与走兽在一起，有天使事奉祂。(马可福音 1:12, 13)

主在旷野四十天代表祂在全世界其他所有人之上所经历和承受的一切试探，包括最可怕、最残忍的试探的持续时间；因为“四十天”表示试探的整个时期和持续时间，也就是说，祂不只是那时受试探，而是从童年时期甚至直到祂在世生命的结束都在受试探；祂最后的试探是在客西马尼园。因为祂通过试探征服了所有地狱，也荣耀了祂的人身(关于主所受的试探，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》，302 节)。由于试探通过来自地狱的恶灵和魔鬼，因而通过地狱产生，邪恶和虚假，以及对它们的贪欲和欲望都从地狱产生，所以此处与主在一起的“走兽”不是指走兽，而是指地狱和由地狱产生的邪恶；事奉祂的“天使”不是指天使，而是指神性真理，祂通过神性真理凭自己的能力战胜并征服地狱。在圣言中，“天使”表示神性真理(参看 AE 130, 200, 302, 593 节)。

651. “胜过他们，把他们杀了”表示随之而来的教会一切良善和真理的毁灭。这从“胜过两个见证人，把他们杀了”的含义清楚可知，“胜过两个见证人，把他们杀了”是指摧毁“两个见证人”所表示的事物，也就是爱与仁之良善，以及教义与信仰之真理。“从无底坑或深渊里上来的兽”表示与属灵人的情感分离的属世人的情感，也就是由地狱之爱产生的各种恶欲，将摧毁这些事物；经上预言，这在教会的末了将成为现实，那时，最后的审判会发生，这在前面已经说明了。在圣言中，“杀”表示属灵地杀，在此是指摧毁爱之良善和教义之真理(可参看 AE 315 节)。

652a. 启 11:8. “他们的尸体要倒在大城的街道上”表示它们因教义的邪恶和虚假而灭绝。这从“尸体”和“大城的街道”的含义清楚可知：

“尸体”是指“两个见证人”所表示的爱之良善和教义之真理已经灭绝了；“被杀”表示被灭绝，在此表示属灵地被灭绝，因为它论及那些在自己里面完全毁灭这些事物的人。经上以同样的方式说主被杀，死了，以表示从祂发出的神性，也就是神性良善和神性真理，被弃绝了，也就是说，主在那些弃绝它的人中间被杀，并且死了(参看 AE 83 节)。“大城的街道”是指教义的真理与良善，在反面意义上是指教义的虚假与邪恶；因为“街道”表示进行引导的真理，在反面意义上表示进行引导的虚假

(对此,我们很快就会谈到);“城”表示教义(对此,参看 AE 223 节)。经上说“大城”,是因为“大”论及良善,在反面意义上论及邪恶,就像“多”论及真理,在反面意义上论及虚假一样(参看 AE 223b,c, 336a, 337 节)。这清楚表明,“两个见证人的尸体倒在大城的街道上”表示爱与仁之良善,以及教义与信仰之真理因教义的虚假与邪恶而灭绝。由于所表示的是教义的邪恶和虚假,所以经上接着说“这大城按着灵意叫所多玛和埃及”,“所多玛”表示爱之邪恶,“埃及”表示由此而来的虚假,两者都属于教义,在教会的末了摧毁教会(对此,我们将在下文进一步说明)。

“街道”表示教义之真理,在反面意义上表示教义之虚假,因为在灵义上,“道路”表示引向良善的真理,在反面意义上表示引向邪恶的虚假(参看 AE 97 节);街道就是城里的道路,由于“城”表示教义,所以“街道”表示教义的真理和虚假。此外,灵界有城市和城市街道,与世上的城市一样;每个人在对真理的情感和由此而来的聪明方面是何品质,仅从他所住的地方和他行走的街道就能得知。那些处于对真理的清晰感知的人住在城南,也行走在那里;那些处于对爱之良善的清晰情感的人住在东方,也行走在那里;那些处于对爱之良善的模糊感知的人住在北方,同样行走在那里。但在那些处于来自邪恶的虚假说服之人所生活的城市,情况正好相反。这清楚表明,为何“街道”表示进行引导的真理或虚假。

652b. “街道”具有这种含义,这一点可从以下经文明显看出来。耶利米书:

你们当在耶路撒冷的街上跑来跑去,去看看,去知道,在宽阔处寻找,你能否找到一人行公平、求真理;若有,我就赦免她。(耶利米书 5:1)

由于“耶路撒冷的街和宽阔处”表示照着那些属于教会之人的情感和感知的状态而定的教义真理;还由于“耶路撒冷”表示教义方面的教会,所以经上说:“你们当在耶路撒冷的街上跑来跑去,去看看,去知道,在宽阔处寻找。”由于“公平”(judgment)论及真理,因一切公平或判断都来自律法和戒律,也就是真理,还由于“真理”表示教义与信仰的真理,所以经上说:“你能否找到一人行公平、求真理。”“宽阔处”尤表城市的各个角落,因而表示住处所在的方位;在灵界,城里的每个人都照着对良善的情感和对真理的感知,或清晰或模糊而有自己的住处,故“宽阔处”表示照着每个人的情感和感知而定的真理和良善。

以赛亚书：

公平转而退后，公义站在远处；因为真理在街上跌倒，正直不能进入。(以赛亚书 59:14)

在圣言中，“公平和公义”表示真理和良善；“公平转而退后，公义站在远处”表示这些不再存在；“真理在街上跌倒，正直不能进入”表示他们偏离教义的真理，因而生活中没有真理，也就是没有生活的良善，因为生活的一切良善都是通过教义之真理获得的；事实上，一个人正是通过它们学习他当如何生活。由于“街道”表示真理进行引导的地方，所以经上说：“真理在街上跌倒。”

那鸿书：

战车在街上疾行，在宽阔之处来往奔驰。(那鸿书 2:4)

由于“战车”表示真理的教义，“街”和“宽阔之处”表示照着每个人的情感和感知，如前所述，所以经上说“战车在街上疾行，在宽阔之处来往奔驰”，“疾行”表示称虚假为真理，“奔驰”表示偏离。

士师记：

在雅亿的日子，大道绝迹了，过路人绕道而行，他们停止了，以色列的宽阔之处消失了。(士师记 5:6, 7)

这些话出自底波拉和巴拉之歌，这歌论述了教会中真理的荒凉，后来又论述了它的恢复；“大道绝迹了，过路人绕道而行，他们停止了，以色列的宽阔之处消失了”描述了这种荒凉；“大道和路”与“街”和“宽阔之处”具有相同的含义，即表示进行引导的教义之真理，“绕道而行”表示偏离真理。

以赛亚书：

空虚的城必拆毁，各家关闭，无人能进；在街上因酒有呼喊声；一切喜乐都必混在一起，地上的欢乐遭放逐。(以赛亚书 24:10, 11)

“空虚的城”表示其中有虚假，却没有真理的教义；“家(即房屋)”表示意愿、因而生活的良善；由此明显可知，“空虚的城必拆毁，各家关闭，无人能进”表示什么；“在街上因酒有呼喊声”表示由于缺乏真理，并且真理与虚假混杂而哀叹，“酒”表示来自圣言的教义真理；因此，经上说“在街上”，因为“街”也表示真理，以及寻求真理的地方。经上提到“喜乐和欢乐”，因为“喜乐”论及出于对良善的情感的快乐，“欢乐”论及出于对真理的情感的快乐；“一切喜乐都必混在一起，地上的欢乐遭放逐”表示这些快乐将停止。

耶利米书：

荣耀的城，就是我喜乐的城，怎能(不)被撇弃！因此，她的少年人必仆倒在街上，所有的战士都必被剪除。(耶利米书 49:25, 26; 50:30)

“荣耀的城”表示神性真理的教义，“喜乐的城”表示来自对其中的良善和真理的情感的快乐；“少年人”表示那些通过真理变得聪明的人；“少年人必仆倒在街上”表示对真理的理解将灭亡；“战士”表示与虚假争战的真理；“所有的战士都必被剪除”表示不会有真理对虚假的抵御。

以西结书：

你们在这城中增多了你们杀害的人，使被杀的人充满街道。(以西结书 11:6)

在圣言中，“被杀的人”表示那些被虚假摧毁，或说因虚假灭亡的人；因为杀他们的“剑”表示摧毁真理的虚假；“城”在此和前面一样，表示真理的教义；“使被杀的人充满街道”表示通过虚假使真理荒废。

耶利米哀歌：

那些从前吃美食的，如今在街上被荒废；那些从前在朱红褥子养大的，如今却拥抱粪堆。拿细耳人的面貌比漆黑更黑，以致在街上无人认识。他们在街上如瞎子乱走，又被血玷污。他们追踪我们的脚步，以致我们不能在街上行走。(耶利米哀歌 4:5, 8, 14, 18)

此处“街”也表示引向生活良善的教义真理，或一个人生活所必须遵照的真理。这论述了圣言所在的教会，以及教会在真理方面的毁灭；因此，“那些从前吃美食的，如今在街上被荒废”表示那些充满来自圣言的纯正真理的人不再有任何真理，“美食”表示来自圣言的纯正真理；“那些从前在朱红褥子养大的，如今却拥抱粪堆”表示那些充满来自圣言的纯正良善的人只有邪恶之虚假，“朱红褥子”表示圣言的纯正良善，尤表对真理的属天之爱，“粪堆”表示邪恶之虚假。“拿细耳人的面貌比漆黑更黑，以致在街上无人认识”表示神性真理处于如此的模糊，以至于对任何人来说都不明显；“拿细耳人”代表神性真理方面的主，因而表示来自主的神性真理；“他们在街上如瞎子乱走，又被血玷污”表示圣言的真理不再被看见，因为它们被歪曲了，“瞎子”表示那些看不见真理的人。“他们追踪我们的脚步，以致我们不能在街上行走”表示引入歧途，以至于不知道如何生活，“追踪脚步”表示通过虚假引入歧途，“行走”表示生活，因此“在街上行走”表示照真理生活。

西番雅书：

我要剪除列族，他们的角落必荒废；我要使他们的街道荒凉，以致

无人经过；我要使他们的城邑荒废，以致无人，也无居民。（西番雅书 3:6）

要剪除的“列族”表示教会的良善；必荒废的“角落”表示整体上或整个范围内教会的真理和良善，这就是“角落或角”（corners）的含义（参看 AE 417 节）。要荒凉，以致无人经过的“街道”表示教义的真理；因为要荒废，以致无人，也无居民的“城邑”表示教义；在圣言中，“人”和“居民”在灵义上表示所有处于真理和良善的人，因而在抽象意义上表示真理和良善。

652c. 撒迦利亚书：

我要回到锡安，住在耶路撒冷中间；耶路撒冷由此必称为真理的城。将来必有年老的男女住在耶路撒冷街上，城里的街道必满有男孩女孩在街上玩耍。（撒迦利亚书 8:3 - 5）

这些话论及主的降临和祂要建立的新教会；“锡安”表示爱之良善方面的教会，“耶路撒冷”表示教义真理方面的教会，所以耶路撒冷被称为“真理的城”；必住在耶路撒冷街上的“年老的男女”表示那些通过教义的真理变得聪明和智慧的人；城里的街道必满有、在街上玩耍的“男孩女孩”表示对真理和良善的情感，及其快乐，那些生活在教义真理中的人将富有它们。

耶利米书：

犹大啊，你神的数目就是你城的数目；你照着耶路撒冷街道的数目筑可耻的坛，就是向巴力烧香的坛。（耶利米书 11:13）

“犹大啊，你神的数目就是你城的数目”表示虚假和教义一样多，“城”表示教义，“神”表示宗教的虚假；“你照着耶路撒冷街道的数目筑可耻的坛”表示敬拜的种类和教义的虚假一样多，“街道”在此表示教义的虚假，“坛”表示敬拜；所指的是出于虚假的敬拜，因为坛是指香坛，经上说“向巴力烧香的坛”，“香”表示属灵良善，属灵良善本质上是来自良善的真理，在反面意义上表示来自邪恶的虚假。这就是“香”和“香坛”的含义（可参看 AE 324, 491, 492, 567 节）。

同一先知书：

他们在犹大城邑中和耶路撒冷街上所行的，你没有看见吗？儿子们捡柴，父亲们点火，妇女们抻面作烙饼，献给天后，又向别神浇奠祭；我必使欢喜的声音和快乐的声音从犹大城邑和耶路撒冷街上都止息了。（耶利米书 7:17, 18, 34）

前面充分解释了这些话表示什么（可参看 AE 555d 节），还解释了

“犹大城邑”表示教会的教义，“耶路撒冷街”表示教会教义的真理。

又：

他们在犹大地和耶路撒冷街上所行的恶，你们都忘了吗？（耶利米书 44:9）

“犹大地”表示良善方面的教会，但在此表示邪恶方面的教会；“耶路撒冷街”表示教义的真理，但在此表示其教义的虚假。

以西结书：

巴比伦王尼布甲尼撒必用他的马蹄践踏你所有的街道；他必用剑杀戮你的人民，且把你力量的柱子推倒在地；他们必掳去你的财富。（以西结书 26:11, 12）

“巴比伦王尼布甲尼撒”表示对真理的亵渎和随之它的毁灭；“用他的马蹄践踏你所有的街道”表示教会的一切真理都将被感官人的谬误摧毁；“他必用剑杀戮人民”表示真理将被虚假摧毁；“把你坚固的柱子推倒在地”表示因此，出于真理的一切敬拜都将被毁，因为“柱子”表示出于真理的神圣敬拜，由于一切能力都属于来自良善的真理，所以它们被称为“力量的柱子”；“他们必掳去你的财富”表示真理的知识也将被摧毁。“财富”和“货财”表示真理的知识（参看 AE 236 节）。

同一先知书：

你为自己建造高耸之地，在各街上作了高地，你在各路头建造你的高耸之地，使你的美丽变为可憎的。（以西结书 16:24, 25, 31）

在古人那里，“高耸之地”和“高地”表示天堂；在高山祭祀，或不在这些山上，而是在高耸的建筑物上祭祀的仪式由此而来；因此，“在各街上和各路头作了高地和高耸之地”表示出于教义的邪恶和虚假的敬拜。由于敬拜变成偶像崇拜，所以经上说“使他们的美丽变为可憎的”，“美丽”表示真理和由此而来的聪明；因为在灵界，每个人都照着来自良善的真理和由此而来的聪明而美丽。

阿摩司书：

在一切街道上必有哀号声，他们必在一切宽阔处说，哀哉，哀哉！又必叫农夫来哀哭。（阿摩司书 5:16）

“在一切街道上必有哀号声，他们必在一切宽阔处说，哀哉，哀哉”表示悲痛，因为真理和良善到处都被荒废了；“又必叫农夫来哀哭”表示教会之人因此而悲痛，“农夫”表示教会之人，因为“田”表示真理植入方面的教会。

诗篇：

我们的仓盈满，能出各样的粮食；我们的羊群孳生千千，在街上孳生万万；我们的牛驮着满驮，没有破口，没有逃离，我们的宽阔处也没有喊叫。(诗篇 144:13, 14)

满了粮食的“仓”表示来自圣言的教义，因而表示圣言本身，提供教导和属灵营养的教义的一切真理都在其中；“羊群孳生千千，在街上孳生万万”表示属灵的良善和真理，“羊群千千”表示良善，“万万”表示真理；驮着满驮的“牛”表示属世良善及其情感；“没有破口”表示它们的一致性；“没有逃离”表示这些当中没有失去任何一个；“宽阔处没有喊叫”表示任何地方都没有因缺乏它们的哀叹声。

约伯记：

赐雨在地面上，打发水到街面上的神。(约伯记 5:10)

“赐雨在地面上”表示进入那些属于教会之人的一切事物的神性真理的流注；“打发水到街面上”表示进入教义之真理的神性流注，好叫人可以由此变得属灵。

以赛亚书：

他们在街上都腰束麻布，在房顶上，在街道上，他必哀号，流泪痛哭。(以赛亚书 15:3)

这些话论及摩押地的亚珥城，这城表示那些处于来自属世人的真理之人的教义；“他们腰束麻布，在房顶上，在街道上，他必哀号”表示因他们教义的虚假而悲痛，“房顶”表示内层事物，“街道”表示他们中间的外层事物。耶利米书：

在摩押所有的房顶和街道上到处都有哀哭声。(耶利米书 48:38)

此处的含义和前面的类似。

但以理书：

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；六十三个七之后，正在艰难的时候，它连街带濠都必恢复并建造。(但以理书 9:25)

不知道圣言灵义的人可以会以为，此处的“耶路撒冷”是指耶路撒冷，它要恢复并建造；还以为经上说要恢复和建造的“街和濠”是指这个城市的街道和沟濠；但“耶路撒冷”表示主将要建立的教会，“街和濠”表示教义的真理：“街”表示真理，“濠”表示教义。这不是解释七的数目含义的地方。

652d. 由此明显可知，在以下启示录的经文中，“新耶路撒冷的街道”具有相同的含义：

十二个门是十二颗珍珠，城内的街道是纯金的，好像透明的玻璃。
(启示录 21:21)

后面：

他指示我一道纯净生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来；在城内街道中间，在河这边与那边有生命树，结十二样果子。(启示录 22:1, 2)

但后面会解释这些经文。

以赛亚书：

你的众子发昏，在各街头躺卧，如同网罗里的羚羊。(以赛亚书 51:20)

这些话也论及耶路撒冷，也就是在教义方面被荒废的教会，“众子”表示那些处于教义真理的人；“发昏，在各街头躺卧”表示被剥夺一切真理，“街头，或街道的起始处”表示进入真理的入口处，因而表示一切真理。

耶利米哀歌：

婴孩和吃奶的在城市街道上发昏。你的孩童在各街头受饿发昏，你要为他们的灵魂向主举手。(耶利米哀歌 2:11, 19)

“婴孩和吃奶的”表示纯真，也表示头生，并通过来自圣言的知识在那些正在重生之人身上复活，因是首先的而无罪无害的良善和真理；“他们在城市街道上和各街头发昏”表示它们的完全缺乏；经上说“受饿”，是因为“(饥)饿”表示知识的剥夺或丧失，缺乏和无知，同时表示对它们的渴望(参看 AE 386 节)。

那鸿书：

她的婴孩在各街头被摔碎，人为她的尊贵人拈阄，她所有的大人都被链子锁着。(那鸿书 3:10)

此处“婴孩”也表示头生和复活的真理，“在各街头被摔碎”表示被驱散并灭亡；“尊贵人”表示爱之良善；“为他们拈阄”表示对这些的驱散；“大人”表示良善的真理；“被链子锁着”表示被虚假束缚，以至于真理无法出来。这话是指着“流血的城”说的，这城表示其中圣言的真理被歪曲的教义。

耶利米书：

死亡从窗户上来，进入我们的宫殿，从街上剪除婴孩，从宽阔处剪除少年人。(耶利米书 9:21)

此处“死亡”表示属灵的死亡，当虚假被信以为真理，真理被信以为虚假，并且生活与它们一致时，属灵的死亡就会发生；“窗户”表示

出于理解力的思维，“宫殿”表示内层，因而人类心智更崇高的事物；这清楚表明，“死亡从窗户上来，进入我们的宫殿”表示什么；“婴孩”在此和前面一样，表示通过来自圣言的知识头生的真理；“少年人”表示所获得的真理，聪明来自这些真理；“街和宽阔处”表示教义的真理，以及引向聪明和智慧的生活真理；这清楚表明，“从街上剪除婴孩，从宽阔处剪除少年人”表示什么。

同一先知书：

我充满耶和华的愤怒，厌倦压抑；你要倒在街上婴孩和成群的年轻人身上；甚至连男带女，老年人与满了日子的人都必被擒拿。（耶利米书 6:11）

此处“街上婴孩”和“年轻人”，与前面的具有相同的含义；“男和女”表示与良善结合的真理，以及由此而来的聪明；“老年人”和“满了日子的人”表示智慧。

由于“街”表示进行引导的教义真理，在反面意义上表示虚假，所以在以下经文中，“街上的泥土”、“泥沼”和“粪土”表示对邪恶之爱的虚假。以赛亚书：

他们的尸首好像街上的粪土。（以赛亚书 5:25）

同一先知书：

祂必使祂被践踏，像街上的泥土一样。（以赛亚书 10:6）

弥迦书：

她必被践踏，如同街上的泥沼。（弥迦书 7:10）

诗篇：

我要捣碎他们，如同风面前的灰尘一样微小，我要把他们倒出，如同街上的泥沼。（诗篇 18:42）

这一切也来自灵界的表象；在那里来自邪恶的虚假掌权的城市中，街道看上去满是粪土、泥沼和泥土。这清楚表明以下经文表示什么：

主吩咐祂派出去传福音的七十个人，无论进哪一城，人若不接待你们，你们就到街上去，说，就是你们城里的尘土粘到我们身上，我们也要当着你们抖掉。（路加福音 10:10, 11）

由于“城里的街道”表示一个人当照之生活的教义真理，所以在街上教导和祷告是一种习俗。因此，在撒母耳记下：

不要在迦特报告，不要在亚实基伦街上传扬，免得非利士的女子欢喜。（撒母耳记下 1:20）

马太福音：

你施舍的时候，不可在你前面吹号，像那假冒为善的人在会堂里和宽阔处所行的，好得人的荣耀。你们祷告的时候，不可像那假冒为善的人，爱站在会堂和街道角落里祷告，好叫人看见。（马太福音 6:2, 5）

路加福音：

那时，你们开始说，我们在你面前吃过喝过，你也在我们的街上教导过；但祂要说，我告诉你们，我不知道你们是从哪里来的。（路加福音 13:26, 27）

此处，从“街道”表示教义真理的含义也明显可知，为何主以比喻说：

家主吩咐他的仆人快出去，到城里的街道和宽阔处，领那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的来。（路加福音 14:21）

“贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的”不是指属世意义上的这些人，而是指属灵意义上的这些人，也就是诸如没有圣言，因此处于对真理的无知和良善的缺乏，但仍渴望真理，好通过真理获得良善的那种人；这些人是外邦人，后来主的教会在外邦人中间建立。

由于“城里的街道”表示进行教导和引导的真理或虚假，所以：

来到所多玛的天使说，他们要在街上过夜。（创世记 19:2）

由于同样的原因，经上吩咐：

以色列人若发现城里有人侍奉别神，就要用剑击杀那城的居民，尽行毁灭那城，要把那城一切的掠夺之物都收集到街道中间，用火把城和一切掠夺物都焚烧。（申命记 13:14 - 17）

“别神”表示敬拜的虚假，“剑”表示真理对虚假的摧毁；“掠夺”表示对真理的歪曲；“火”表示对邪恶之爱的惩罚及其毁灭。

从由圣言所引用的这些经文可以看出，“两个见证人的尸体要倒在大城的街道上，这城按着灵意叫所多玛和埃及”，后来“不许把他们放在坟墓里”表示什么；因为犹太和以色列民族有一个习俗，就是把杀死的仇敌扔到路上和街上，而不是埋葬他们，这是他们仇恨这些人的标志；但这仍代表，这些仇敌表示无法复活的地狱的邪恶和虚假，也就是那些处于地狱的邪恶和虚假之人。

这一点明显可见于耶利米书：

先知发预言说，这地不会有剑、饥荒；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 14:15, 16）

“先知”表示真理的教义，在此表示虚假的教义，因为他们预言虚

假；由于“街道”表示虚假所在之处，所以经上说：“他们必被扔在耶路撒冷的街道上。”

653a. “这城按着灵意叫所多玛和埃及”表示通过自我之爱的邪恶和由此而来的虚假。这从“所多玛”和“埃及”的含义清楚可知：“所多玛”是指自我之爱和由此而来的各种邪恶(对此，我们很快就会谈到)；“埃及”是指与属灵人分离的属世人，以及由此而来的各种邪恶之虚假(对此，我们也很快会谈到)。显然，“所多玛和埃及”是指耶路撒冷，因而是指其中爱之良善被玷污，教义之真理被歪曲的教会，因为经上接下来讲：“就是我们的主钉十字架的地方。”将主钉在十字架上的，是自我之爱的邪恶和教义的虚假，因此主被犹太人钉在十字架上，因为他们处于这些邪恶和虚假；对此，下文会更详述。

在此首先要说明，在圣言中，“所多玛”表示自我之爱和由此而来的各种邪恶；因为各种邪恶是从自我之爱涌出的。事实上，凡爱自己的人只爱自己的自我或自己的东西，从而将其意愿和理解力的一切事物都浸没于自己的自我或自己的东西，以至于无法从中被提升到天堂和主那里。因此，他从天堂之光中看不到任何东西，只能从世界之光中看见；而与天堂之光分离的世界之光在属灵事物，也就是天堂和教会的事物上就是纯粹的黑暗；因此，一个人越爱自己，就越鄙视属灵事物，实际上否认它们。正因如此，人处于天堂之光所凭借的内在属灵心智关闭了，这使得人成为纯属世的；纯属世人倾向于各种邪恶。因为人与生俱来的邪恶就位于属世人，这些邪恶只能从他那里被移除到他那接收天堂之光的内层心智被打开的程度；此外，人的自我或自己的东西位于属世人，这自我或人自己的东西无非是邪恶。

因此，“所多玛”表示自我之爱，因而各种邪恶，这一点可从圣言中提到“所多玛”的经文看出来；如以下经文。以西结书：

你的姐姐是撒玛利亚，她和她的女儿们住在你左手边；你的妹妹是所多玛，她和她的女儿们住在你右手边；你在你的一切行为上败坏自己，比她们更甚；你的妹妹所多玛与她的女儿们并未做你和你女儿们所做之事。看哪，所多玛的罪孽是这样：她和她的女儿们都骄傲，粮食饱足，大享安逸，她却不扶持困苦和贫穷人的手；因此，她们变得高傲，在我面前行可憎的事。(以西结书 16:46 - 50)

此处论述的主题是耶路撒冷的可憎之事，这些事主要是：他们玷污圣言和教会的良善和真理；以色列人所在的“撒玛利亚”表示属灵教会，在该教会，属灵良善，也就是对邻之仁的良善，是本质；但犹太人所在

的“耶路撒冷”表示属天教会，在该教会，属天良善，也就是对主之爱的良善，是本质。因为天堂，并由此教会分为两个国度，即属灵国度和属天国度（关于这些国度，可参看《天堂与地狱》，20 - 28 节）。这些国度由首都为撒玛利亚的以色列人和首都为耶路撒冷的犹太人来代表。

属灵良善，也就是对邻之仁的良善，是地狱的邪恶，也就是世界之爱的邪恶的对立面；而属天良善是魔鬼的邪恶，也就是自我之爱的邪恶的对立面。各种邪恶都从自我之爱涌出，远远比从世界之爱涌出的邪恶更坏（参看《新耶路撒冷及其属天教义》，65 - 83 节）。这就是为何涉及耶路撒冷的事比涉及撒玛利亚的更可怕、可憎；这也是为何耶路撒冷不仅被称为“所多玛”，而且经上还说，她做的事比所多玛更坏；因为此处说：“所多玛未做你和你女儿们所做的事。”自我之爱的邪恶就是所多玛的邪恶，这一点被如此描述：“所多玛的罪孽是这样：骄傲，粮食饱足，大享安逸，却不扶持困苦和贫穷人的手。”“骄傲”表示自我之爱，“粮食饱足”表示蔑视天堂和教会的一切良善和真理，甚至厌恶它们，“大享安逸”表示安全，不因任何邪恶而焦虑；“不扶持困苦和贫穷人的手”表示无情，或毫无怜悯。由于自我之爱是所多玛的爱，所以经上说她的女儿们“变得高傲，在耶和華面前行可憎的事”，变得高傲的“女儿们”表示这爱的欲望，“在耶和華面前的可憎的事”表示反对神性本身的一切邪恶。

653b. 由于“迦勒底人”表示对来自圣言的教义真理的亵渎和玷污，“巴比伦或巴别的居民”表示对爱之良善的亵渎和玷污，所以他们的倾覆也被比作所多玛和蛾摩拉的倾覆。耶利米书：

有剑临到迦勒底人和巴比伦的居民，必无人住在那里，也无人子在其中寄居，正如神倾覆所多玛、蛾摩拉，和邻近的城邑一样。（耶利米书 50:35, 40）

以赛亚书：

巴比伦为列国的装饰，为迦勒底人辉煌的荣耀，必像神所倾覆的所多玛、蛾摩拉一样。（以赛亚书 13:19）

“所多玛”表示自我之爱的邪恶，“蛾摩拉”表示这爱的虚假；由于自我之爱不承认教会的任何真理，所以经上说“必无人住在那里，也无人子在其中寄居”，“人”表示聪明，“人子”表示教会的真理。

由于“以东”表示属世人，属世人处于来自自我之爱的虚假，因而玷污教会的良善，所以她的荒废被比作所多玛和蛾摩拉的倾覆。耶利米书：

以东成为荒凉之处，就像所多玛和蛾摩拉的倾覆一样，必无人住在那里，也无人子在其中寄居。(耶利米书 49:17, 18)

西番雅书：

摩押必像所多玛，亚扪人必像蛾摩拉，都变为弃于荨麻之地、盐坑、永远荒废之地。(西番雅书 2:9)

如前所述，“摩押”表示属世人，属世人出于自我之爱玷污教会的良善，“亚扪人”表示那些歪曲教会真理的人；由于这是一切良善和真理毁灭的原因，所以经上说“弃于荨麻之地、盐坑、永远荒废之地”，“荨麻之地”表示一切良善的毁灭，“盐坑”表示一切真理的毁灭；“所多玛和蛾摩拉”表示同样的事物。

由于“犹大”表示属天之爱，也就是对主之爱，一切良善都来自这爱，“犹大”在反面意义上表示魔鬼之爱，也就是自我之爱，一切邪恶都来自这爱，所以“犹大和耶路撒冷”所表示的教会的毁灭也被比作所多玛和蛾摩拉的倾覆。以赛亚书：

耶路撒冷绊跌，犹大倾倒；他们脸上的坚硬作证反对他们，他们的罪如所多玛的一样。(以赛亚书 3:8, 9)

同一先知书：

你们这所多玛的首领啊，要听耶和華的话；你们这蛾摩拉的百姓啊，要侧耳听我们神的律法。(以赛亚书 1:10)

“耶和華的话”表示神性良善，“神的律法”表示神性真理，因为在论述良善的地方，经上就用“耶和華”这个名，但在论述真理的地方，经上则用“神”这个名；由于对那些处于自我之爱的人来说，神性良善就是邪恶，所以经上说：“他们的罪如所多玛的一样”、“你们这所多玛的首领啊，要听耶和華的话。”由于对那些处于自我之爱的邪恶之人来说，神性真理就是虚假，所以经上说：“你们这蛾摩拉的百姓啊，要侧耳听神的律法。”

摩西五经：

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

这些话论及存在于雅各后代中间的可怕虚假，这些虚假是从自我之爱的邪恶中涌出的。不过，前面(AE 519b 节)解释了这些话。耶利米哀歌：

那些从前吃美食的，如今在街上被荒废；那些从前在朱红褥子养大的，如今却拥抱粪堆；我百姓的罪孽比转瞬间倾覆的所多玛的罪还大。

(耶利米哀歌 4:5, 6)

这些话论及那些属于主的属天国度和教会的人，就是他们变成对立面的时候，因为正是属天之爱变成自我之爱，也就是魔鬼之爱；前面论到那些已经如此改变的人。前面(AE 652b 节)解释了“吃美食”、“在朱红褥子养大”、“在街上被荒废”和“拥抱粪堆”表示什么。经上说他们的罪孽“比所多玛的罪还大”，因为他们拥有圣言，本能从中知道天堂和教会或教义和生活的真理和良善，却玷污了它们，而所多玛的居民无法如此行；事实上，知道主的意愿却不实行的人，比不知道的人更有罪。此外，凡自我之爱在其中掌权的人都鄙视天堂和教会的神圣事物，并否认主的神性；为了确认从这爱涌出的邪恶，他们要么玷污圣言，要么弃之如一本仅仅因已经被如此接纳而神圣的著作。因此，那些出于自我之爱如此行的人被比作所多玛和蛾摩拉。

那些被主教导教会的真理和良善，然而又弃绝并否认它们的人，所行的比所多玛人还要坏，这一点从主论到迦百农的话明显看出来，马太福音：

迦百农啊，你已经升到天上，将来必被带下地狱；因为在你那里所行的异能，若行在所多玛，它还可以存留到今日；我告诉你们，在审判的日子，所多玛地方所受的，比你们还容易受呢！（马太福音 11:23, 24）

因为主离开拿撒勒后就住在迦百农(马太福音 4:13)；并在那里行神迹(马太福音 8:5-14； 约翰福音 4:46 至末尾)。主论到门徒传祂的降临或福音，却不受接待所在的城市，说了同样的话；如马太福音中的这些话：

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；我实在告诉你们，在审判的日子，所多玛和蛾摩拉地方所受的，比那城还容易受呢！（马太福音 10:14, 15； 马可福音 6:11； 路加福音 10:10-12）

因为没有人比那些处于自我之爱的人更从内层弃绝教会的神圣事物，并否认主之神性的了；那些处于世界之爱和由此而来的邪恶之人也会弃绝教会的神圣事物，然而却不那么从内层，也就是出于内心的确认如此行。

在耶利米书，同样的话论到为了确认邪恶和虚假而玷污圣言的真理和良善的先知和百姓：

我在耶路撒冷的先知中看见在通奸和行在谎言中的可怕固执；而他们却坚固恶人的手，甚至无人回转离开他的恶；他们对我犹如所多玛，

其中的居民好像蛾摩拉。(耶利米书 23:14)

“先知”在此表示那些教导教义的真理和良善之人，在抽象意义上，也就是真正的灵义上，表示来自圣言的教义，因而也表示教义方面的圣言；因此，“可怕固执”表示内心确认反对圣言的真理和良善；“通奸和行在谎言中”表示扭曲圣言的良善和真理；“通奸”表示通过邪恶和虚假扭曲圣言的良善，“谎言”表示虚假，“行在谎言中”表示活在虚假中。“坚固恶人的手”表示对邪恶的确认，以及随之而来的他们反对良善的能力；“无人回转离开他的恶”表示坚持教义的邪恶和虚假；故经上说“他们犹如所多玛，其中的居民好像蛾摩拉”，“犹如所多玛”表示处于源于自我之爱的邪恶，“居民好像蛾摩拉”表示出于教义虚假的一种邪恶生活

摩西五经以这些话描述了摧毁所多玛和蛾摩拉的恶人：

他们想向天使施暴，因此受到瞎眼的击打，以至于找不到天使所在的门；因此，耶和華将硫磺与火，如雨般降与所多玛和蛾摩拉，并那些城和全平原，以及城里所有的居民和土地上生长的。(创世记 19:1 - 28)

“他们想向天使施暴”表示向神性良善和神性真理(施暴)，因为这些由“天使”来表示；击打他们，以至于找不到门所用的“瞎眼”表示对神性，对天堂和教会的神圣事物的彻底弃绝和否认，以至于他们不能看见并承认天堂和教会的任何事物，这由“找不到天使所在的门”来表示；“硫磺”表示对通过虚假摧毁教会的良善和真理的欲望，“火”表示进行摧毁的自我之爱 and 一切邪恶，在此表示良善和真理的毁灭。

我从天上被告知，“所多玛和蛾摩拉”表示从自我之爱涌出的一切邪恶和虚假；因为当那些处于来自这爱的邪恶之人灭亡时，如发生在最后审判之日的情形，就有一种硫磺和火如雨般从天而降的表象；我也看见了这一幕。主在路加福音中也预言了，在最后审判之日，这种事就会发生：

到罗得的日子，就是他出所多玛的日子，就有火与硫磺如雨般从天上降下来，把他们全都灭了；人子显现的日子也要这样。(路加福音 17:28 - 30)

由于那些出于自我之爱通过虚假确认邪恶，反对天堂和教会的良善和真理之人从自己那里彻底根除了教义和圣言的一切真理，以及属灵和属天之爱的一切良善，所以一场全面的荒废发生在他们身上；对此，摩西五经如此描述：

遍地都是硫磺，盐卤和火迹；没有耕种，没有出产，地上连草都不

生长，好像所多玛、蛾摩拉、押玛、洗扁的倾覆一样。（申命记 29:23）

“硫磺”表示一切良善因来自邪恶的欲望而荒废；“盐卤”表示一切真理因来自这些欲望的虚假而荒废；“遍地的火迹”表示教会因自我之爱而毁灭；“没有耕种，没有出产，地上连草都不生长”表示根本没有接受教会真理的能力，“草”表示刚刚涌现出来时的教会真理。由于这就是出于自我之爱的良善和真理的毁灭，所以经上说“好像所多玛、蛾摩拉、押玛、洗扁的倾覆一样”，“押玛、洗扁”表示邪恶和虚假的知识。“人子显现的日子”表示这些事将发生在最后审判之日。

654a. 现在要解释一下，“埃及”在此表示与属灵人分离的属世人，因而表示从自我之爱的邪恶，随之从自我聪明的骄傲流出的虚假。当人的属世人与属灵人分离时（这主要是通过自我之爱发生的），虚假就从这爱的邪恶流出，因为一切虚假都源于邪恶。虚假是邪恶的捍卫者，意愿的邪恶通过思维观念在理解力中取得形式，这些观念被称为虚假。由于从自我之爱的邪恶流出的虚假伴随着骄傲，因那时人从他的自我，或自己的东西思考，所以“埃及”在此也表示自我聪明的骄傲。

但由于“埃及”表示两种意义上的属世人，也就是当它与属灵人结合时和当它与属灵人分离时，因而既有好的意义，也有坏的意义，所以“埃及”表示属于属世人的各种事物，这些事物一般涉及认知和知识或科学。属世人的真理和虚假被称为认知和知识或科学；但当真理本身获得生命时（这是通过信仰的生活，也就是仁爱实现的），它们就属于他的属灵人。这些及其情感和愉悦，不像属世人的认知和知识或科学那样被人明显感觉和看到，因为只要人活在世上，他就属世地思考，并属世地说话，人通过属于其理解力的一种视觉感受和感知到这一点。但他那与对真理或虚假的情感结合的属灵思维并不明显，直到人脱去属世的身体，披上属灵的身体，这种情况在他死后，或他离开这个世界，进入灵界后发生；那时，他属灵地思考，属灵地说话，而不像以前那样属世地思考和说话。这会发生每个人身上，无论他是纯属世的，还是属灵的；死后，甚至连纯属世人的思维也是属灵的，只是极其粗俗，没有对真理的理解或对良善的情感；因为它是由相对应的观念构成的，事实上，这些观念看上去是物质的，但仍不是物质的。不过，主若愿意，别处会详述在灵界，纯属世人的属灵思维和由此而来的言语。

在圣言中，“埃及”表示好和坏两种意义上的属世人，以及随之严格来说属于属世人的一切，因为在埃及，知识（或科学），尤其对应和代表的知识，得到培养，当时教会是代表性的。但由于他们根据对应关系

为自己制造形像，并且当他们的内在变得完全外在时，开始以神圣的仪式敬拜它们，由此使它们成为他们的偶像，所以他们将属灵和属天事物的代表变成了偶像崇拜的事物和用于巫术的事物；因此，在圣言中，“埃及”在坏的意义上，也就是与前者相反的意义上表示属世人的虚假知识或科学，以及偶像崇拜和巫术之物。

这就是“埃及”的含义，这一点可从圣言中的许多经文看出来；但在我们从圣言证明这一点之前，要知道，每个人都有一个内在和一个外在，内在从天堂之光看见，被称为内在-属灵人，或内在-属灵心智，外在从世界之光看见，被称为外在-属世人，或外在-属世心智。对每个教会之人来说，内在必须与外在结合，或内在-属灵人必须与外在-属世人结合；当它们结合时，属灵人因处于天堂之光而拥有统治处于世界之光的属世人的权力，并且管理它，如同主人管理他的仆人，教导它，如同老师教导他的学生。正是由于这种结合，一个人才成为一个教会之人和一位天使。但当属世人不与属灵人结合，不服从它时，尤其当属灵人关闭时的情形（对那些否认圣言和教会的神性事物之人来说，它是关闭的，因为他们从天堂之光看不见任何东西），属世人在属灵事物上是瞎眼的，并通过他的理性扭曲教会的一切真理，通过他对这些真理的观念将它们变成虚假。圣言，尤其论述埃及的地方，大量论述了这个主题，即属灵人与属世人的结合，以及属世人与属灵人的分离，因为“埃及”表示与属灵人结合的属世人，或与属灵人分离的属世人。在论述与属灵人分离的属世人的地方，埃及遭到斥责和弃绝。

“埃及”因在广泛意义上表示属世人，故也表示真知识和假知识，或真科学和假科学，因为属世人中的真理和虚假被称为知识或科学。埃及因表示真知识和假知识，或真科学和假科学，故也表示信，因为信属于真理，真理属于信；因此，“埃及”在好的意义上表示与仁结合之信，在坏的意义上则表示与仁分离之信。当属世人与属灵人结合时，信与仁就结合，这时“埃及”表示真知识或真科学；但当属世人与属灵人分离时，信与仁就分离，这时“埃及”表示假知识或假科学。因为当属世人与属灵人分离时，人没有真理，即便从圣言或教会的教义汲取真理，他仍通过他的思维观念歪曲它们；因此，对这样一个教会之人来说，一切真理都变成虚假。

关于圣言中“埃及”的含义就这么多了。现在首先要从圣言说明，“埃及”表示与属灵人结合的属世人，或被属灵之光的流注复活的知识或科学，或也可说，与仁结合之信，与仁结合之信本身就是信。然后要

说明，“埃及”在反面意义上表示与属灵人分离的属世人，或没有被属灵生命的任何流注复活的知识或科学，或也可说，与仁分离之信，与仁分离之信本身不是信。

654b. “埃及”表示与属灵人结合的属世人，以及被属灵之光的流注复活的知识或科学，这样的知识或科学本身是属世人的真知识或科学，或真理，或也可说，与仁结合之信，与仁结合之信本身就是信，这一点可从以下经文明显看出来。

以赛亚书：

当那日，埃及地必有五城用迦南的口唇说话，又指着万军之耶和華起誓；每一城都必称为 **Cheres** 城(太阳城)。当那日，在埃及地中间必有一座祭坛献给耶和華，在埃及的边界上必有一根柱献给耶和華。他们因受欺压呼求耶和華，祂必给他们派遣一位救主和君王。耶和華必被埃及所认识，当那日，埃及人必认识耶和華，也要献牲祭和素祭。耶和華必击打埃及，又击打又医治；他们就回转归向耶和華，祂必被他们恳求，医治他们。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，埃及人与亚述要服侍；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，万军之耶和華必赐福给它们，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: 18 - 25)

此处“埃及”表示与属灵人结合的属世人，因而表示在教会之外的各个民族和人民；这些人因未处于真理，故是属世人，但当他们听到福音时，就承认主，当他们由此在教义真理上被教导时，就接受信仰。此处五次提到的“当那日”表示主的降临。“当那日，埃及地必有五城用迦南的口唇说话”表示他们中间必有与教会本身的教义真理一致的许多教义，“五”表示许多，“城”表示教义，“埃及地”表示这些民族的教会，“迦南的口唇”表示教会教义的真理；“每一城都必称为 **Cheres** 城(太阳城)”表示每个人里面的仁之良善的教义，“城”表示教义，“**Cheres**”(在希伯来语，这个词是指太阳及其光辉)表示仁和由此而来的信之良善。

“当那日，在埃及地中间必有一座祭坛献给耶和華，在埃及的边界上必有一根柱献给耶和華”表示那时出于仁之良善，以及由此出于在属世人的一切事物中的信之真理对主的敬拜；“献给耶和華的祭坛”表示出于仁之良善的敬拜，“柱”表示出于信之真理的敬拜，“在埃及地中间”表示在属世人的各个地方和一切事物中，“边界”表示真知识或科

学。

“他们因受欺压呼求耶和華，祂必给他们派遣一位救主和君王”表示他们因属灵真理和由此而来的属灵良善的缺乏而悲痛，以及主的降临，他们将从主接受这些；“呼求”表示悲痛，“欺压”表示属灵真理和由此而来的缺乏，“救主和君王”表示主，主凭爱之良善而被称为“救主”，凭信之真理而被称为“君王”；“耶和華必被埃及所认识，当那日，埃及人必认识耶和華”表示对主及其神性的承认；“也要献牲祭和素祭”表示照其来自圣言、因而来自教义真理和爱之良善的戒律（precepts，或训词）对主的敬拜；“耶和華必击打埃及，又击打又医治；他们就回转归向耶和華，祂必被他们恳求，医治他们”表示试探，因而转变，以及通过真理从虚假中得医治。

“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”表示那时理性层必通过真知识或科学真理在他们里面打开，以致人能理性地，因而聪明地看待属世人的知识或科学；“埃及”表示属世人的知识或科学，“亚述”表示理性层；“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”表示来自属灵之光的进入这两者的流注；“以色列”表示拥有来自天堂的光的属灵人，“埃及”表示拥有来自世界的光的属世人，“亚述”表示在中间从属灵人接收光，把它传到属世人，并光照属世人的理性层；“耶和華必赐福”表示来自主的流注；“说，埃及我的百姓，有福了”表示被光照的属世人；“亚述我手的工作”表示不是从自我，而是从主理性的理性人；“以色列我的产业”表示属灵人，这属灵人被称为“产业”，是因为一切属灵事物，或整个属灵层都属于主，它就是祂发出的神性，天堂和教会都来自这发出的神性。若无灵义，谁能理解这些预言呢？

弥迦书：

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

这些话论及主在外邦人中间建立教会，这些话描述了这个教会从这头到那头的延伸。迦南地的一头是幼发拉底河，另一头是埃及河。“从这海到那海”表示真理从这头到那头的延伸，“从这山到那山”表示良善从这头到那头的延伸。

表示教会的迦南地从埃及河延伸到幼发拉底河，就是亚述河，这一点明显可见于摩西五经：

当那日，耶和華与亚伯兰立约，说，我要把这地赐给你的种，从埃

及河直到大河，幼发拉底河。(创世记 15:18)

列王纪上：

所罗门统治列国，从幼发拉底河到非利士人的地，直到埃及地。(列王纪上 4:21)

本身属灵的教会在属世人中，也就是在它的理性和认识能力，或它的理性和科学中有它的边界，因为理性层是内层属世人，是它的理解力；认识能力或科学也在它里面。理性层通过知识或科学出生，因为它在这些知识或科学中，如同在一面镜子中看到它的结论，并通过它们确认，不过是从属灵人那里如此行；没有这属灵人，人既没有理性层，也没有任何真正的认识能力，或真科学，取代理性能力的，是推理，取代真正的认识能力或真科学的，是虚假的认识能力或假科学。因此，这两者构成“迦南地”所表示的属灵教会的边界。

以西结书：

人子啊，你要向埃及王法老和他的众人说，在威望上谁能与你相比呢？看哪，亚述，黎巴嫩的香柏树，枝条美丽，成荫之林，树身高大，树顶在交织的枝干中；众水使它长大，深渊使它长高，使它的江河流出，环绕所栽之地，汊出的水道流到田野的众树，所以树身高大，因它发出的多水枝条长长。天上的一切飞鸟都在它枝子上搭窝，田野的一切走兽都在它树枝下生产；所有大民族都住在它的荫下；它树大枝长，极为荣美，因它的根在多水旁。神园中的香柏树不能遮蔽它；松树不及它的枝子，神园中的树都没有它荣美；他们使它枝条繁多，极为荣美；在神的园中，伊甸所有的树都嫉妒它。(以西结书 31:2-9)

由于“埃及王法老”表示属世人的理解力，这理解力从理性所看见的科学真理或真知识中生和形成，所以他在此被称为表示理性层的“亚述”，并被描述为香柏树及其高，以及它枝条的长长和众多，这是因为在圣言中，“香柏树”表示理性层。前面(可参看 AE 650d 节)解释了这段经文的大部分内容。由于理性层在智力真理或直觉真理(intellectual truths)方面具有这种性质和品质，属世层在真知识或科学真理方面是这样，所以经上说：“神园中的香柏树不能遮蔽它；松树不及它的枝子，神园中的树都没有它荣美。”“神园”表示处于纯正真理的教会之人所拥有的聪明，“香柏树”表示他那来自一个属灵源头的理性层，“松树”表示属世人的感知能力，“荣美”表示对真理的情感和由此而来的聪明；“他们使它枝条繁多，极为荣美”表示理性感知到的真知识或科学真理的丰富；“在神的园中，伊甸所有的树都嫉妒它”表示对来自属天

良善的真理的感知，智慧由此而来，“树”在论述属天人的地方表示感知，在论述属灵人的地方表示认知，“神园中的伊甸”表示来自爱之良善的智慧。法老和埃及在此由“亚述”和“香柏树”来表示并描述，这一点也可从这一章的最后一节经文看出来，在那里，经上说：“法老和他所有的群众乃是如此。”由于属灵人的一切聪明和智慧都终止于属世心智，在那里使自己变得可见，所以在前面引用的经文中，埃及王法老被比作“神园中的香柏树”，因“法老”表示在属世人中从科学真理或真知识出生并形成的智力或理解力；因此，“神园”所指的，正是埃及地，正如在摩西五经中：

罗得举目看见约旦河的全平原，整个都得到很好的灌溉，如同耶和华的园子，也像到琐珥时的埃及地。(创世记 13:10)

亚述王的首领西拿基立，也描述了在其理解力方面的属世人，如前面以西结书所描述的那样，不过是以他的褻渎来描述的，如这些话：

你藉你使者的手辱骂主说，我率领许多战车登上高山，到黎巴嫩的两侧，在那里我要砍伐它高大的香柏树和上好的松树，我要进到他边界的住处，进入他肥田的树林。我挖了井，喝了外来的水；我用脚掌踏干埃及的一切河。(列王纪下 19:23, 24)

此处所表示的事物，与前面引用的经文相似，即表示由真知识或科学真理形成，并从属灵神性被光照的教会之人的理性事物；然而，在此表示扭曲的理性层的亚述王却想摧毁它们，因为他向犹大王希西家开战。但由于他褻渎这些事物，威胁要摧毁教会的一切事物，从初至末，而教会在人里面是从属灵之物在他的理性和属世之物中形成的，所以在那夜，耶和华的使者在亚述营中击杀了十八万五千人(列王纪下 19:35)。此处亚述王的“许多战车”表示教义的虚假；他想登上的“高山，黎巴嫩的两侧”表示他想摧毁的教会的一切良善和真理；他想砍伐的“高大的香柏树和上好的松树”表示在感知方面的理性和属世真理；“肥田的树林”表示知识或科学；他要用脚掌踏干的“埃及的河”表示来自一个属灵源头的属世人的知识(或科学)，他将通过他的感官层灭绝和抹除这些知识，“亚述王的脚掌”表示感官层和由此而来的推理，这推理只来自谬误；“埃及河”表示属世人从来自一个属灵源头，就是当被用于确认属灵的教会真理时的知识或科学中获得的聪明。

654c. 凡教会将要在里面植入的人都必须在知识或科学上被教导，因为除非属世人通过知识或科学，也就是来自世俗的事物和联系的各种经历被教导，否则一个人无法变得理性；他若没有变得理性，就无法变

得属灵；因为人的理性人一方面与属灵人，也就是天堂结合，另一方面与属世人，也就是世界结合。由于这个原因，还由于教会将要在以色列人中间建立，所以对他们来说，属世人要首先被教导，也就是说，在属世和科学地理解的真理上被教导。为叫这一切可以被代表和表示，其后裔将要代表教会，并且自己为其首的亚伯拉罕与他的妻子寄居在埃及，并在那里住了一段时间(创世记 12:10 等)；后来，雅各与被称为以色列人的他的子孙按吩咐下埃及，并住在歌珊地，就是埃及最好的一块地，在那里呆了很长时间(创世记 46 章等)。这样做是因为人在属灵地被教导之前，必须在真理上科学和属世地被教导。

因为每个人都通过科学和属世地理解的真理为自己获得属灵层能够流入并在其中运作的理性层；事实上，人通过属于其理解力的理性层接受天堂之光，也就是属灵之光，通过被属灵层光照的理性层审视认知和知识或科学，从中拣选诸如与属灵的天堂和教会的纯正真理和良善一致的那类，弃绝不一致的；人正是这样在自己里面建立教会的根基。这就是为何经上论到亚伯拉罕和雅各说，他们因迦南地的饥荒下埃及，在那里寄居；这是由于饥荒，因为“饥荒”表示良善和真理的知识(或认知)的缺乏，连同对它们的渴望；在圣言中，“寄居”表示被教导。

由此明显可知，诗篇中的这些话是什么意思：

你从埃及挪出一棵葡萄树，赶出列族，把这树栽上，你在它面前清除出一块地方，使它的根深深扎入，充满这地；你发出它的枝子，直到大海，发出嫩枝，延到大河。(诗篇 80:8, 9, 11)

“从埃及挪出一棵葡萄树”表示教会，该教会由以色列人来代表；“赶出列族”表示赶出属世人的邪恶，它们是通过真理被赶出去的；“把这树栽上，你在它面前清除出一块地方，使它的根深深扎入”表示按照次序教导，也就是说，首先充满认知和知识或科学，然后如在旷野并受试探，后来被引入迦南地，也就是被引入教会；“你把这树栽上，在它面前清除出一块地方，使它的根深深扎入，充满这地”按次序就表示这些事物；“发出它的枝子，直到大海”表示聪明的增长，它甚至延伸到教会的良善和真理的终端；“发出嫩枝，延到大河”表示直到理性层。“河”，即幼发拉底河，表示理性层(参看 AE 569 节)。

何西阿书：以色列还是幼童的时候，我已经爱他，从埃及召我的儿子出来。(何西阿书 11:1)

“以色列”在灵义上表示教会，在至高意义上表示主，主因是天堂的全部，故也是教会的全部。由于以色列人要代表教会，按照神序，他

们应首先在诸如将服务于理性层，并通过理性层服务于属灵层的那类事物上接受教导，所以他们首先寄居在埃及，后来被领进旷野，好叫他们可以经历试探，属世人可以通过这些试探被征服；因为人不会变得理性，直到空虚和虚假的知识或科学被移走，属世人由此被洁净，这主要是通过试探实现的。

654d. 由于“以色列”在至高意义上表示主，所以根据马太福音中的这些话，当主还是一个婴孩时，祂自己被带下埃及：

主的使者在梦中向约瑟显现，说，起来，带着孩子逃到埃及去，在那里直到我吩咐你。约瑟就起来，连夜带着孩子和他母亲往埃及去，在那里，直到希律死了；为的是要应验先知所说的，我从埃及召我的儿子出来。（马太福音 2:13 - 15）

这也表示主的最初教导，因为主和其他人一样接受教导，但却凭祂的神性比其他人更聪明、更智慧地领受一切事物。但这往埃及去只代表教导；由于犹太和以色列教会的一切代表都关注主，所以祂也在自己里面代表它们，完成它们，因为这样祂就成全了律法的一切。由于代表是天堂和教会的终端，一切在先事物，也就是理性、属灵和属天事物，都进入终端，并在它们里面，所以主通过它们在终端里面；由于一切力量都在终端中，所以主从初通过终征服所有地狱，并使天堂里的一切事物都恢复秩序。这就是为何主在世上的整个一生都具有代表性，甚至包括福音书所记载关于祂受难的一切事，这些事代表那时教会违反神性、反对天堂和教会的一切良善和真理的品质。

654e. 由此明显可知，“埃及”是什么意思，以下经文论述了主将要在哪里建立教会。以赛亚书：

耶和華如此說，埃及的勞碌，以及古實和身量高大的西巴人的貨物必過來歸你，也要屬你；他們必帶著鎖鏈過來隨從你，又向你下拜，向你祈求；神只在你們中間，此外再沒有神。（以賽亞書 45:14）

这些话论及主，这一整章论述了祂。“埃及的劳碌，以及古实和西巴人的货物”表示由真理和良善的知识的获得所产生的属世之爱的快乐；这些知识本身由“西巴人”来表示，他们因良善而被称为“身量高大的人”，因为“身量高大”（即长）表示良善及其品质，“宽”表示真理及其品质；“他们必归你，也要属你，又向你下拜”表示这些人将来到教会，承认并敬拜主；“他们必带着锁链过来”表示他们里面的属世人将服侍属灵人，从而服侍主，因为经上说这些人“带着锁链过来”，属世人的欲望在他们里面受到约束；“他们向祂祈求；神只在你们中间，此外再没

有神”表示他们将承认唯独主是神。

诗篇：

肥胖的人要从埃及出来，古实要急忙向神伸出手来；地上的列国啊，你们要向神歌唱，要歌颂主。（诗篇 68:31, 32）

“肥胖的人要从埃及出来”表示处于对认识真理的情感的外邦人，“古实”表示那些出于属世人的快乐吸收真理的人；“古实”具有这种含义，这可从圣言中提到古实的其它经文看出来（如创世记 2:13；西番雅书 3:5, 9, 10；但以理书 11:43）；“地上的列国啊，你们要向神歌唱，要歌颂主”表示列族将从主接受天堂和教会的真理和良善。

何西阿书：

他们必带着尊荣，如从埃及出来的鸟儿，又如从亚述地出来的鸽子来到，我必使他们住自己的房屋。（何西阿书 11:11）

这些话也论及主，祂即将在外邦人或列族中间建立一个教会；经上说“如从埃及出来的鸟儿”，是因为“鸟”表示出于科学真理或真知识的思维；经上说“如从亚述地出来的鸽子”，是因为“鸽子”表示来自属灵良善的理性良善，“亚述”表示理性层本身；“使他们住自己的房屋”表示通过来自良善的真理形成的心智的内层，因而表示那些免受邪恶之虚假侵扰的人。

以赛亚书：

以色列人哪，到那日，耶和华必从河的谷穗打到埃及溪河；你们将被一一收集；当那日，必发大角声，在亚述地将要灭亡的，并从埃及地被赶散的，都要来，在耶路撒冷圣山上向耶和华下拜。（以赛亚书 27:12, 13）

“到那日”表示主的降临；“耶和华必从河的谷穗打到埃及溪河”表示将服务于属灵人的所有理性真理和科学真理或真知识；经上说“谷穗”，是因为它包含谷物，谷物表示为属灵人提供营养的真理和良善。“当那日，必发大角声”表示被主召集到教会；“在亚述地将要灭亡的，并从埃及地被赶散的，都要来”表示那些否则，就会通过用于确认虚假的基于知识的推理而灭亡的人将来到教会；“他们要在耶路撒冷圣山上向耶和华下拜”表示他们将敬拜主，一个教会将在他们中间形成，“圣山”表示生活良善方面的教会，“耶路撒冷”表示教义真理方面的教会。这些话论及在亚述和埃及被掳的以色列人；但“以色列人”在此处和其它地方都表示将要构成教会的外邦人，他们在亚述和埃及“被掳”表示一个人因宗教虚假所处的属灵囚禁。

撒迦利亚书：

我必领他们出埃及地，把他们从亚述聚集起来；我要领他们到基列地和黎巴嫩。他必经过苦海，击打海浪，亚述的骄傲必被抑制，埃及的权杖必消逝。（撒迦利亚书 10: 10, 11）

这些话也论述了主对教会的恢复。“领他们出埃及地，从亚述聚集起来”与前面所解释的以赛亚书中的经文具有相同的含义；“基列地和黎巴嫩”表示属世人中的教会的良善和真理；“他必经过苦海，击打海浪，亚述的骄傲必被抑制，埃及的权杖必消逝”表示属世人的邪恶和虚假，以及确认它们的基于知识或科学的推理将被驱散，“经过苦海”表示试探，“海浪”表示虚假和邪恶，“亚述的骄傲”表示出于自我聪明的骄傲的推理，“埃及的权杖”表示确认性的知识或科学。

以西结书：

四十年终了以后，我必将埃及从他们分散到的列民中聚集起来，我必将他们带回到巴忒罗地，就是他们的贸易之地，叫他们在那里成为低微的国，不再自高于列族之上；我必减少他们，以致不再统治列族。（以西结书 29: 13 - 16）

“埃及”在此表示那些出于属世快乐处于道德生活之人中间的教会；“四十年”表示这些人必须承受的试探，好叫属世人不统治属灵人；耶和華将从他们分散到的列民中聚集起来的“埃及”表示他们用来确认虚假的知识或科学；“我必将他们带回到巴忒罗地”表示他们通过真理的知识所获得的光照，巴忒罗地因这些人自己所获得的知识而被称为他们的贸易之地，因为“贸易”表示获得并交流知识；“他们在那里必成为低微的国，不再自高于列族之上；我必减少他们，以致不再统治列族”表示属世人的知识或科学不应该膨胀，得意洋洋地向教会的真理和良善行恶，并统治它们；先提到的“列族”表示教会的真理，后提到的“列族”表示教会的良善。

撒迦利亚书：

所有来攻击耶路撒冷的民族中剩下的人，必年年上来敬拜君王万军之耶和華，并守住棚节；凡不上来的，必无雨降在他们上面；埃及族若不上来，也不降在他们身上，必有耶和華用来击打列族的灾殃。（撒迦利亚书 14: 16 - 18）

这些话也论及主的降临，以及祂对一个教会的建立。他们要敬拜的“君王万军之耶和華”是指主；“住棚节”表示良善通过真理的植入；“凡不上来的，必无雨降在他们上面”表示那些没有来到祂教会的人将

没有来自自主的真理和良善的流注；“埃及族若不上来，必有耶和華用来击打列族的灾殃”表示那些只处于来自知识或科学的属世之光，良善无法通过真理在里面植入的人将处于各种邪恶和虚假。

以赛亚书：

我是耶和華你的神，是以色列的圣者，你的救主；我使埃及作你的赎价，使古实和西巴代替你；我使人代替你，使人民替换你的灵魂。（以赛亚书 43:3, 4）

这些话同样论及主，以及对那些承认祂，并出于情感从祂那里领受真理之人的救赎；“赎价”、“代替你”和“替换你的灵魂”表示救赎；“埃及”、“古实”和“西巴”表示来自属灵情感的对认识真理的属世情感；“人”表示由此而来的他们的聪明，“人民”表示来自他们的教会。

654f. 由于“埃及”表示属世人，属灵人的一切聪明都在属世人及其认知和知识或科学中有它的极限或终结和基础，所以没有它们，人不聪明、不智慧，甚至不理性，因为属灵人必与属世人如原因与结果那样行如一体，并且它通过对应行如一体；这就是为何在古代，就是埃及有一个代表性教会的时候，埃及王或法老被称为智慧人的儿子，古时君王的儿子（以赛亚书 19:11）；埃及还被称为支派的房角石（以赛亚书 19:13），因为众“支派”表示综合或总起来的教会的一切真理和良善，“房角石”表示它们的基础。

因此，这话也是指着所罗门说的，所罗门代表在其属天国度和属灵国度方面的主，所罗门的智慧超过所有东方人的智慧和埃及人的一切智慧（列王纪上 4:30），“东方人”表示那时所有处于真理和良善的知识（或认知、科学），并通过它们变得智慧的人，“埃及人”表示所有在知识（或科学），尤其在对应学或对应知识上有学问，因而处于聪明的人。这就是为何在但以理书，埃及人的知识被称为“金银宝藏和宝物”：

北方王必伸手攻击各地，埃及地也不得逃脱，他必掌管埃及的金银宝藏和一切宝物。（但以理书 11:42, 43）

因此，当以色列人出埃及时，他们被吩咐向埃及人借金器、银器和衣裳，掠夺埃及（出埃及记 12:35, 36）。“金银器皿”和“衣裳”表示从埃及掠夺的真理和良善的知识或科学和认知，因为埃及人把它们用于确认邪恶和虚假，并将它们变成偶像崇拜和巫术的东西；因此，当埃及人被剥夺它们，从而变成纯属世的时，不久之后，他们就淹死在红海。这代表那些滥用知识（科学），以确认邪恶和虚假之人的命运；因为他们死后就被剥夺一切真理和良善的知识或认知，当这些被夺去时，他们就被

扔进地狱，这一点也由埃及人淹死在红海来代表。

由于埃及表示知识(科学)，而人从知识(科学)中获得聪明，所以在论述推罗的地方，经上说：

你的帆是用埃及绣花细麻布作的，可作你的旗帜。(以西结书 27:7)

“推罗”表示真理的知识或认知，“埃及绣花细麻布”表示来自属灵真理的知识，“绣花”表示知识，“细麻布”表示属灵真理；“帆”和“旗帜”表示显现，属灵真理通过知识(科学)显现，因为它们通过这些知识(科学)向属世人的视觉和感知显现。

由于服务于属灵人以确认真理的一切知识或科学(也就是说，把它们都用于确认天堂和教会的真理和良善)都来自主，所以约瑟被带到埃及，在那里成为全地的统治者(创世记 41 章)。“约瑟”在至高意义上表示属灵神性，因而教义真理方面的主，教义真理建立在属世人的知识或科学的基础上(如前所述，AE 448 节)；由于属世人或人的属世层必须从属于属灵人，以用来确认并执行属灵人的决定，所以约瑟因代表这种统治权，故被立为埃及的统治者，在他的指挥下，埃及有了丰富的收成或谷物，以至于邻国，甚至连迦南地本身都从那里得到供应。

由于所罗门代表属天国度和属灵国度方面的主，还由于所有属于这两个国度的人都通过真理和良善的认知或知识，并通过确认它们的知识或科学而处于聪明和智慧，所以所罗门娶了法老的女儿为妻，接她进入大卫城(列王纪上 3:1)；后来他为法老的女儿建了一座与廊子类似的房屋(列王纪上 7:8)；这也代表“埃及”在好的意义上所表示的知识或科学，一切聪明和智慧都建立在这知识或科学的基础上。由于每个教会之人都有一个属灵层，一个理性层和一个属世层，所以所罗门建了三个房屋，即代表属灵层的神的房屋，或圣殿，代表理性层的黎巴嫩的森林房屋(因为“香柏树”、因而“黎巴嫩”表示理性层)，代表属世层的法老女儿的房屋。这些奥秘没有出现在圣言的历史意义中，但仍隐藏在圣言的灵义中。

654g. 到目前为止，我们已经解释了“埃及”在好的意义上是何含义；现在还必须解释“埃及”在坏的或反面意义上是何含义。在坏的意义上，“埃及”表示与属灵人分离的属世人，或与属灵良善分离的科学真理或真知识，这种科学真理或真知识本身是虚假；或也可说，它表示与仁分离之信，这信本身不是信。因为人生来是属世的，起初是从他的老师和父母，以及阅读的书籍，同时从他在世上的生活获得知识；除非人变得属灵，也就是重新出生，否则他会将所获得的知识或科学用来为

属世人的欲望和享乐，总之，就是其全都违反神序的爱辩护；这属世人就是“埃及”在反面意义上所表示的，这可从以下经文看出来。

以西结书：

因法老以高大而被高举，把他的顶端置于密枝当中，他的心因高大而被抬高，我必把他交给列族中强人的手里；我照他的邪恶把他驱逐出去，因此外邦人，就是列族中强暴的，必将他砍断抛弃；他的枝条掉落山间和谷中；地上的众民都离开他的荫影，抛弃了他；空中的一切飞鸟都住在他的废墟上，田野的一切野兽也都在他的枝条中；所有人都被交与死亡，到低地去了，在人子中间，到下坑的人那里。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。论荣耀和伟大，在伊甸的诸树中，谁能与你相比呢？然而你要与伊甸的诸树一同下到低地，在未受割礼的人中间，与被剑所杀的人一同躺卧。这就是法老和他所有的群众。（以西结书 31:10 - 18）

“法老”与“埃及”所表相同，即表示知识(或科学)和由此而来的聪明方面的属世人。“法老以高大而被高举，把他的顶端置于密枝当中，他的心因高大而被抬高”表示来自知识的自我聪明的骄傲；“密枝”表示属世人的知识或科学。“我必把他交给列族中强人的手里”表示这些知识或科学被用来为对邪恶和虚假的欲望辩护，“列族中的强人”表示邪恶之虚假。“外邦人，就是列族中强暴的，必将他砍断抛弃”表示邪恶之虚假将毁灭他。

“他的枝条掉落山间和谷中”表示邪恶和虚假驱散了一切真知识或科学真理和理性真理；“地上的众民都离开他的荫影，抛弃了他”表示教会的一切真理都被赶走了；“空中的一切飞鸟都住在他的废墟上，田野的一切野兽也都在他的枝条中”表示虚假的思维和情感取而代之；“所有人都被交与死亡，到低地去了，在人子中间，到下坑的人那里”表示一切事物都受到诅咒，并成为地狱的，“人子”表示那些处于自我聪明的人，“坑”表示那些处于教义虚假的人所在之处；“我使深渊遮盖他，拦住河流”表示防止任何真知识或科学真理和理性真理进入；“使大水停流”表示也防止属灵真理进入；“我也使黎巴嫩为他发黑”表示他必没有理性。

“田野所有的树木都因他发昏”表示他必没有属于教会的真理的知识；“论荣耀和伟大，在伊甸的诸树中，谁能与你相比呢”表示由于自我聪明的骄傲，他必不再有对真理的任何理解，或对良善知识的任何

感知；“然而你要与伊甸的诸树一同下到低地”表示因为良善的知识因用于邪恶已经被扭曲了，“伊甸的诸树”表示来自圣言的良善的知识，属世人败坏和歪曲了这些知识；“在未受割礼的人中间，与被剑所杀的人一同躺卧”表示那些因与仁爱的生活分离的信仰在自己里面灭绝了一切真理的人必身处地狱里的人当中，在圣言中，“被剑所杀的人”表示那些通过虚假在自己里面灭绝真理的人。“这就是法老和他所有的群众”表示所有这些话都是指着被剥夺了来自属灵人的光的属世人说的，“法老”表示属世人，“他的群众”表示其中的一切知识或科学。

同一先知书：

人子啊，你要发预言说，你们要哀号！哀哉这日！那是密云之日，列族之期，必有剑临到埃及，他们必夺去她的群众，倾覆她的根基；扶助埃及的必倾倒，她力量的骄傲必下降，他们从色弗尼塔起必在其中倒在剑下；他们在荒凉的地中间必成为荒凉，她的城邑必在荒凉的城中间；我在埃及点火，叫所有帮助她的，都被破灭，那时，他们就知道我是耶和華。我必藉巴比伦王尼布甲尼撒的手，使埃及的民众消没，他和随从他的人民，就是列族中强暴的，必被带进来毁灭这地；他们必拔剑攻击埃及，使此地充满被杀的人。我必使江河干涸，将地卖在恶人的手中，我必藉外邦人的手，使这地和其中所充满的变为荒废；必不再有首领出自埃及地。我必在埃及点火，将埃及分散到列族，把他们散布在各地。（以西结书 30:1 至末尾）

这是这一章的摘要；这是对教会因支持属世人的邪恶的虚假而荒废的哀悼；因为扭曲和摧毁教会的真理和良善的一切邪恶和由此而来的一切虚假都是从与属灵人分离的属世人流出的。“你们要哀号！哀哉这日！那是密云之日，列族之期”表示对这种荒废的哀悼，“密云之日”表示来自不被理解的真理，因而来自虚假的教会状态；“列族之期”表示来自邪恶的教会状态；“必有剑临到埃及，他们必夺去她的群众，倾覆她的根基”表示虚假将因用于邪恶而摧毁整个属世人和其中的一切事物。

“扶助埃及的必倾倒，她力量的骄傲必下降”表示属世人的知识或科学不会确认和证实真理，“他们从色弗尼塔起必在其中倒在剑下”表示虚假将摧毁对真理的理解；“他们在荒凉的地中间必成为荒凉，她的城邑必在荒凉的城中间”表示教会的一切事物和教会教义的一切事物都将灭亡；耶和華将在埃及所点的“火”表示来自属世人的恶欲；“叫所有帮助她的，都被破灭”表示将不再有来自属世人的对真理的任何确认；“巴比伦王尼布甲尼撒的手，就是他和随从他的人民”表示自我之

爱的欲望和由此而来的虚假将毁灭。

“列族中强暴的，必被带进来毁灭这地，拔剑攻击埃及，使此地充满被杀的人”表示因此，教会将被向仁之良善和信之真理施暴的的邪恶之虚假摧毁；“我必使江河干涸”表示因此，真理不被理解；“将地卖在恶人的手中，我必藉外邦人的手，使这地和其中所充满的变为荒废”表示因为在教会中，邪恶取代了良善，虚假取代了真理；“必不再有首领出自埃及地”表示不会有为首的真理，因而不会有来自自主的生活真理；“我必在埃及点火，将埃及分散到列族”表示只有出于自我之爱的邪恶将占据属世人；“把他们散布在各地”表示因此，教会的一切事物都将消散。

以赛亚书：

南方牲畜的预言；在艰难困苦之地；幼狮、老狮、毒蛇、火焰的飞蛇都在他们面前；他们把财物驮在驴背上，将宝物驮在骆驼的后背上，往那无益于他们的民那里去；埃及，就是徒然和空虚，必是他们的帮助。（以赛亚书 30:6, 7）

“南方牲畜”表示来自属世人、熄灭教会之人要从圣言所获得的光的欲望；“艰难困苦之地”表示将不会有仁之良善和信之真理的教会；在他们面前的“幼狮、老狮”表示摧毁教会的真理和良善的虚假的能力；“毒蛇、火焰的飞蛇”表示狡猾而巧妙推理的感官层；“他们把财物驮在驴背上，将宝物驮在骆驼的后背上”表示感官和属世人的知识，他们从中得出一切结论，“财物”和“宝物”表示来自圣言的真理和良善的知识或认知，但在此表示假知识或科学，因为出于自我聪明；“驴”表示感官人的事物，“骆驼”表示属世人的事物；“埃及，就是徒然和空虚”表示感官人和属世人，它们就本身而言，没有良善，也没有真理。

同一先知书：

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）

这些话描述了那些在天堂和教会的事物上想靠自己，因而靠自我聪明，而不是靠主变得智慧的人；由于这些人是纯属世的，因而从感官谬误和错误应用的知识或科学中汲取一切，并败坏和歪曲教会的真理和良善，所以论到他们，经上说：“那些下埃及求帮助的有祸了，他们不仰望以色列的圣者，也不求问耶和華。”他们所倚靠的“埃及马匹”表示来自感官谬误的幻想之物；“他们信靠甚多战车”表示大量知识或科学

所确认的教义虚假；他们所信靠的强壮“马兵”表示他们用来攻击真理的由此而来的推理；“埃及是人，并不是神”表示属世人凭自己没有对神性事物的理解；“他的马匹是血肉，并不是灵”表示他的聪明来自自我，或他自己的东西，其中没有生命，“埃及的马匹”表示幻想的事物，这些事物本身是死的，因为它们是谬误；“血肉”表示人的自我，或人自己的东西，“灵”表示来自主的生命。

654h. 耶利米书：

论到埃及，就是埃及王法老的军队，这军队在幼发拉底河边，是巴比伦王尼布甲尼撒所击败的。这像溪河涨起，其水翻腾像溪流的是谁呢？埃及像溪河涨起，其水翻腾像溪流；因为他说，我要涨起，遮盖这地，我要毁灭城邑和住在其中的。马匹啊，你们上去吧！战车啊，你们要疾行！勇士啊，你们出去吧！剑必吞吃饱足，饮血满足。埃及的处女啊，要上基列去取乳香；你虽服用许多药，还是徒然，你不得医治。（耶利米书 46:2, 7-11, 14-26）

从所有这些细节清楚可知，当按灵义来看时，“埃及”在此表示当与属灵人分离时，属世人及其知识或科学，这种分离是由通过基于知识或科学的推理摧毁教会的真理和良善的自我聪明的骄傲导致的。因为在幼发拉底河边的“埃及王的军队”表示错误应用的知识或科学和来自它们的推理；“巴比伦王尼布甲尼撒所击败的”表示这些因自我聪明的骄傲而毁灭；“这像溪河涨起，其水翻腾像溪流的是谁呢”表示自我聪明及其努力摧毁教会真理的虚假；“埃及像溪河涨起，其水翻腾像溪流”表示属世人从自己或自我来推理反对教会的真理；“因为他说，我要涨起，遮盖这地，我要毁灭城邑和住在其中的”表示摧毁教会，以及教会教义的真理和良善的努力和渴望；“马匹啊，你们上去吧！战车啊，你们要疾行！勇士啊，你们出去吧”表示通过来自谬误的幻想事物，以及知识或科学所确认的教义虚假，他们由此在自己看来很强壮。

“剑必吞吃饱足，饮血满足”表示属世人因虚假和对真理的歪曲而彻底毁灭；“埃及女子啊，要上基列去取乳香”表示圣言字义的真理，以及由此而来的推理和保护；因为“基列”表示基于圣言字义的推理，虚假由此被确认，因为基列离幼发拉底河不远，蜡、乳香和没药就来自那里，它成为玛拿西的子孙和迦得半支派的产业（创世记 31:21；37:25；民数记 32:29；约书亚记 13:25）。因此，除了其它事物外，“基列”还表示基于圣言字义的推理；“乳香”表示虚假的应用和由此的确认，“埃及女子”表示属于这样一个教会的对虚假的情感。“你虽服用许多药，还

是徒然，你不得医治”表示这些事物提供不了帮助，无论它们多么极大丰富，因为真理本身由此被歪曲了。

摩西五经：

埃及人追袭以色列人，跟在他们后头，法老一切的马匹、战车和马兵都进入海中间。但耶和華眺望埃及人的营，使他们混乱了，又使他们的车轮脱落；水就回流，淹没了战车和马兵，以及法老全军。（出埃及记 14:23 - 25, 28; 15:19, 21）

“法老的马匹”表示幻想的事物，因为它们是谬误，也就是来自一个用来确认虚假的扭曲理解力的知识；“他的战车”表示虚假的教义，“马兵”表示由此而来的推理；“车轮”表示推理的能力。《属天的奥秘》（8208 - 8219, 8332 - 8335, 8343 节）解释了这些事物。

由于“埃及马匹”的这种含义，所以经上藉着摩西吩咐：

若百姓想要一个王，要立耶和華神从以色列人中间拣选的人为王管理他们；不可立你弟兄以外的人为王管理他们。只是王不可为自己加添马匹，也不可将百姓带回埃及，为要加添马匹；因耶和華曾对你们说，不可再回那条路去；他也不可为自己加添妻子，恐怕他的心偏离；也不可为自己多积银和金。（申命记 17:15 - 17）

人若不知道“王”、“以色列人”、“埃及及其马匹”，以及“妻子”、“银和金”表示什么，就无法看出对王的这些指示表示什么。“王”表示来自良善的真理；“埃及”表示属世人；“他的马匹”表示知识；“妻子”表示对真理和良善的情感；“银和金”表示教会的真理和良善，在反面意义上表示教会的虚假和邪恶；由于“王”表示来自良善的真理，“以色列人”表示那些处于来自良善的真理之人所构成的教会，所以经上说“若百姓想要一个王，要立耶和華神从以色列人中间拣选的人为王管理他们；不可立你弟兄以外的人为王管理他们”，“弟兄以外的人”表示不一致的宗教原则，如其中没有良善的虚假。

由于“埃及”表示属世人，“马匹”表示幻想的假知识，所以经上说：“只是王不可为自己加添马匹，也不可将百姓带回埃及，为要加添马匹。”由于“妻子”表示对真理和良善的情感，当一个人娶数个妻子时，这些情感就变成对邪恶和虚假的情感，所以经上说：“他也不可为自己加添妻子，恐怕他的心偏离。”由于“银和金”表示教会的真理和良善，但在此当仅从属世人来看待它们时，表示虚假和邪恶，所以经上说：“也不可为自己多积银和金。”但为了更接近主题，这些话规定真理不可统治良善，如当属世人统治属灵人时所行的那样；“不可将百姓带回

埃及，为要加添马匹，也不可为自己加添妻子”表示决不可以这样做，因为“妻子和丈夫”表示与对真理的情感相对应的对良善的情感，这种对应存在于一个男人与一个妻子，而不是与多个妻子的婚姻之中。关于王的律法还规定了其它类似的事(撒母耳记上 8:10 - 18)。由于所罗门不仅从埃及为自己获得马匹，还加添妻子，累积银、金，所以他变成偶像崇拜者，死后国就分裂了。

以赛亚书：

关于埃及的预言：耶和華駕着輕快的云，來到埃及；因此，埃及的偶像在祂面前嘩然，埃及人的心在祂中間消溶。我必將埃及人交在殘忍主的手中；強暴王必轄制他們。然後水必從海中絕盡，河也消沒干涸，溪流必退去，埃及河必枯干，蘆葦和菖蒲必枯萎。因此，打魚的必哀哭，一切把鉤投到溪流中的必悲傷，在水面上撒網的必都衰殘。用亞麻作絲織物，織帘子的，也必羞愧。你們怎敢對法老說，我是智慧人的兒子，我是古時君王的子孫？你的智慧人在哪裡？就讓他們告訴吧；現在來，他們必知道耶和華對埃及忠告了什麼。鎖安的首領變為愚昧，挪弗的首領被擄去，他們迷惑埃及，就是埃及支派的房角石；必沒有為埃及可以造頭和尾，棕枝和燈草的任何工作。(以賽亞書 19:1 - 17)

就其靈義而言，從這一切也可以看出，“埃及”表示與屬靈人分離的屬世人；當人在生活中關注自己和世界，不關注主時，他就變成純屬世的；因此，他處於自我聰明的驕傲，這在有學問的人中間是很常見的，這會扭曲他們里面的理性層，關閉屬靈心智。為叫人們知道“埃及”表示屬世人，“埃及河”表示自我聰明，“埃及的河水”表示虛假，我將依次解釋此處所引用的這一章的摘要。“耶和華駕着輕快的云，來到埃及”表示從屬靈-屬世的神性真理察訪屬世人，因為察訪就是檢查一個人的品質，檢查是通過神性真理進行的；“輕快的云”表示屬靈-屬世的神性真理，由此明顯可知，一個人在其屬世層方面是何品質；“因此，埃及的偶像在祂面前嘩然，埃及人的心在祂中間消溶”表示屬世人中的虛假的聚集和擁擠，屬世人的敬拜就來自這些虛假，以及它因察訪感到的恐懼。

“我必將埃及人交在殘忍主的手中；強暴王必轄制他們”表示邪惡之虛假和虛假之邪惡將在其中掌權，“殘忍主”表示虛假之邪惡，“強暴王”表示邪惡之虛假；“然後水必從海中絕盡，河也消沒干涸”表示屬世人里面將沒有真理，也沒有由此而來的任何聰明；“溪流必退去，埃及河必枯干”表示它將使自己從真理轉向虛假，聰明因此沒有來自屬

灵人之光的真理，故会死亡；“芦苇和菖蒲必枯萎”表示否则，属世人会拥有的对来自圣言字义的真理和良善的一切感知都将消失；“因此，打鱼的必哀哭，一切把钩投到溪河中的必悲伤，在水面上撒网的必都衰残”表示那些教导和指导的人通过来自圣言的真理改造属世人将是徒然的劳碌，“打鱼的”和“在水面上撒网的”表示那些从圣言，尤其从圣言的字义教导和指导的人；“鱼”表示由此而来的认知，“悲伤和衰残”表示劳碌。

“用亚麻作丝织物，织帘子的，也必羞愧”表示那些以属世的方式教导属灵真理的人，“亚麻丝织物”表示属灵真理，“帘子”表示来自一个属灵源头的属世真理，“作”和“织”这些表示教导；“你们怎敢对法老说，我是智慧人的儿子，我是古时君王的子孙？你的智慧人在哪里”表示来自属灵人的属世人的智慧和聪明灭亡了，因为属世人被形成，是为了从属灵人那里接受聪明和智慧，当它们像原因和结果那样行如一体时，这一切才会发生；“琐安的首领变为愚昧，挪弗的首领被掳去”表示来自属世人中的属灵之光的智慧和聪明的真理变成疯狂的虚假；琐安和挪弗在埃及地，并表示属世人从属灵之光获得的光照；“他们迷惑埃及，就是埃及支派的房角石”表示属世人已经扭曲了，而教会的一切真理和良善都建立在属世人的基础上；“必没有为埃及可以造头和尾，棕枝和灯草的任何工作”表示他们不再拥有任何聪明或真理的知识，因而不拥有真理，无论属灵的还是属世的。

654i. 以西结书：

人子啊，你要向埃及王法老板着脸，向他和全埃及说预言；发言说，主耶和华如此说，埃及王法老，这卧在自己河中间的大鲸鱼，看哪，我与你作对；你曾说，我的河是我自己的，是我自己造的；因此，我必用钩子钩住你的腮颊，又使你河中的鱼贴住你的鳞甲；我必把你和你河中所有的鱼都抛在旷野；你必倒在田间地面上，不被收殓，不被聚集；我已将你给地上野兽、空中飞鸟作食物，使埃及所有的居民知道我是耶和华，因他们向以色列家成了芦苇的杖；当他们用手持住你的时候，你就断折，为他们刺透一切肩膀；当他们倚靠你的时候，你就折断，使他们所有的腰都站立。看哪，我必使剑临到你，把人与牲畜从你中间剪除，使埃及地成为凄凉荒废；因为他说，这河是我的，我造了它，所以我与你和你的河作对，我要把埃及地，从色弗尼塔直到古实边界，都交给荒凉，她的城必凄凉四十年。（以西结书 29:2 - 12）

这也是对因来自知识和随之自我聪明的自负而被剥夺一切真理和

良善的属世人的描述。由于“埃及王法老”表示属世人的知识和由此而来的自我聪明，所以经上说“埃及王法老，这卧在自己河中间的大鲸鱼，看哪，我与你作对”，“大鲸鱼”表示总体上属世人的知识，在此表示假知识或假科学，“河”表示自我聪明；“你曾说，我的河是我自己的，是我自己造的”表示来自自我，而非来自主的聪明；因此，这些话涉及自我聪明的自负；“因此，我必用钩子钩住你的腮颊”表示假话，它将为此受惩罚；“又使你河中的鱼贴住你的鳞甲”表示来自感官谬误的最低种类的假知识，“鱼”表示知识，“鳞甲”表示感官谬误，也就是最低种类的知识。

“我必把你和你河中所有的鱼都抛在旷野”表示剥夺真理和聪明所来自的一切知识；“你必倒在田间地面上，不被收殓，不被聚集”表示没有连贯性、无法重建的宗教原则；“我已将你给地上野兽、空中飞鸟作食物”表示被虚假的情感和思维吞噬；“使埃及所有的居民知道我是耶和華”表示叫人们知道并相信，一切真理和良善，甚至属世人中的，都来自主；“因他们向以色列家成了芦苇的杖”表示对感官人的知识，也就是教会之人当中的谬误的信心，“芦苇的杖”表示这种信心(参看 AE 627b 节)；“当他们用手持住你的时候，你就断折，为他们刺透一切肩膀”表示真理的一切能力都通过对这些的信仰而被摧毁；“当他们倚靠你的时候，你就折断，使他们所有的腰都站立”表示接受爱之良善的能力通过对这些的信心而被摧毁。

“看哪，我必使剑临到你，把人与牲畜从你中间剪除”表示虚假将摧毁属世人中对真理的一切理解和对良善的情感；“使埃及地成为凄凉荒废”表示结果，属世人没有任何真理和良善；“因为他说，这河是我的，我造了它”表示由于自我聪明的自负；“我要把埃及地，从色弗尼塔直到古实边界，都交给荒凉”表示教会在属世人中，从最初事物到最后事物的毁灭；“她的城必凄凉四十年”表示来自纯粹的虚假，直到没有任何真理剩下的教义，“四十年”表示教会荒废的整个时期，以及试探的整个持续时间。

列王纪下：

你倚靠这压伤的苇杖、埃及；人若靠它，它就刺进他的手，把它刺透；埃及王法老对一切倚靠他的人就是这样。(列王纪下 18:21)

“苇杖”和“倚靠它”与刚才的具有相同的含义。因此，在诗篇，埃及被称为：

芦苇中的野兽、分散列民的强者的会众。(诗篇 68:30)

“芦苇中的野兽”表示对来自感官人的知识或科学，也就是谬误的虚假的情感或贪心；这些被称为“强者的会众”，因为它们强烈说服人；由于这些驱散教会的真理，所以经上说：“分散列民。”

何西阿书：

以法莲必像无心的愚蠢鸽子。他们呼求埃及，投奔亚述；他们有祸了，因他们飘离了我；他们必遭毁灭，因为他们违背了我；他们的首领必因舌头的愤怒倒在剑下，这在埃及地必作他们的讥笑。（何西阿书 7: 11, 13, 16）

这段经文论述了以色列的骄傲，以色列的骄傲表示在诸如属于教会的那类事物上，自我聪明的自负。“埃及”表示属世人及其知识，这一点从以下考虑明显看出来：该先知书大量论述的“以法莲”表示属世人中教会的理解和教义真理，这就是“以法莲”的含义（参看 AE 440 节）；因此，“以法莲必像无心的愚蠢鸽子”表示现在将没有理解，因为没有真理，也没有对真理和良善的情感；“他们呼求埃及，投奔亚述”表示他们对属世人的知识，以及由此而来的骗人推理的信任；“他们有祸了，因他们飘离了我”表示厌恶来自圣言的真理；“他们必遭毁灭，因为他们违背了我”表示由于他们的背离，一切真理的丧失；“他们的首领必倒在剑下”表示主要真理将被虚假摧毁；“因舌头的愤怒，这在埃及地必作他们的讥笑”表示属世人对教义的辱骂和蔑视。

同一先知书：

以色列啊，你行邪淫离弃你的神；他们必不得住耶和華的地，以法莲要回到埃及，他们要在亚述吃不洁之物；看哪，他们因毁灭离去；埃及要收殓他们，摩弗要埋葬他们；他们的银制宝物，蓍草必占据；荆棘必在他们的帐棚中。（何西阿书 9: 1, 3, 6）

这一整章都在论述被摧毁的对圣言的理解，这理解在此由“以法莲”来表示。“以色列行邪淫离弃他的神”表示圣言的真理被歪曲了；“他们必不得住耶和華的地”表示他们将没有如天堂中的那样的良善生活；“以法莲要回到埃及”表示对真理的理解被摧毁了，他们由此变得属世；“他们要在亚述吃不洁之物”表示充斥着邪恶之虚假的理性层；“看哪，他们因毁灭离去”表示因对真理的歪曲而转身离开主；“埃及要收殓他们”表示他们已经变成纯属世的；“摩弗要埋葬他们”表示因将圣言字义的真理用于邪恶之虚假而导致的属灵死亡；“他们的银制宝物”表示真理的知识；“蓍草必占据”表示邪恶将扭曲它们；“荆棘必在他们的帐棚中”表示敬拜中的邪恶之虚假。

又：

以色列必不返回埃及，亚述人却要作他们的王。（何西阿书 11:5）

“以色列必不返回埃及”表示当教会之人变得属灵时，他必不变得属世；“亚述人却要作他们的王”表示那时基于虚假的推理将掌权。当教会之人将信与仁分离，也就是相信圣言，却不照其诫命生活时，他就从属灵的变成属世的；当他自称聪明，却不将聪明归于主时，也是如此；使人变得属世的自负由此而来。因为人首先是属世的，然后变得理性，最后变得属灵。当人是属世的时，他在埃及；当变得理性时，他在亚述；当变得属灵时，他在迦南地，因而在教会。

又：

以法莲吃风，且追赶东风；每天增添虚谎和毁灭；他们与亚述立约，油被送到埃及。（何西阿书 12:1）

“以法莲”表示对真理的理解被摧毁的教会；“吃风”表示吸收虚假；他追赶的“东风”表示真理的枯干和消散；“油被送到埃及”表示爱之良善被属世人的知识或科学扭曲了。对这段经文进一步的解释，可参看前文(AE 419e 节)。

654j. 以赛亚书：

祸哉！这些悖逆的儿子。他们设下计谋，却不出于我，造铸像，却不靠我的灵，以致罪上加罪；起身下埃及去，并没有求问我的口；并信靠埃及的荫影。所以，法老的力量必成为你们的羞辱，对埃及荫影的信心成为困惑。（以赛亚书 30:1 - 3）

“祸哉！悖逆的”表示对那些转身离开之人所受诅咒的哀悼；“设下计谋，却不出于我”表示来自自我，而不是来自自主的关于天堂事物的思维和结论；“造铸像，却不靠我的灵”表示出于地狱的虚假，而不是出于神性真理的敬拜；“起身下埃及去，并没有求问我的口”表示来自属世人的自我，而不是来自圣言；“并信靠埃及的荫影”表示信任和信仰诸如属世人所提出的那类事物，属世人没有天堂之光。“所以，法老的力量必成为羞辱，对埃及荫影的信心成为困惑”表示凭自我聪明没有抵制邪恶的能力，凭属世人的知识也没有这种能力，“羞辱和困惑”表示当这些人由于邪恶被视为卑鄙时，他们的状态。

耶利米书：

耶和华你的神在路上引导你的时候，你离弃了祂。你为何在埃及路上喝西曷的水呢？你为何在亚述路上要喝大河的水呢？你为什么这样积极改变你的道路？你必因埃及蒙羞，像从前因亚述蒙羞一样。（耶利

米书 2:17, 18, 36)

这也论述了因教义的虚假和生活的邪恶而变得外在和纯属世的教会之人。“耶和華你的神在路上引导你的时候，你离弃了祂”表示转去不让主通过引导的真理改造；“你为何在埃及路上喝西曷的水呢”表示仅来自属世人的教会，从中有纯粹的虚假；“你为何在亚述路上要喝大河的水呢”表示来自属世人的推理，信之虚假就来自这些推理；“你为什么这样积极改变你的道路”表示强烈反对被如此改造以至于变得属灵；“你必因埃及蒙羞，像从前因亚述蒙羞一样”表示被属世人和由此而来的推理引导是一种反常和卑鄙的状态，因为这是被出于自我的虚假和邪恶引导。

耶利米哀歌：

我们的产业归与外邦人，我们的房屋归与异族。我们出银钱才得水喝，我们的柴也是付代价而来的。我们授手于埃及和亚述，为要得粮饱足。奴仆辖制我们，无人救我们脱离他们的手。(耶利米哀歌 5:2, 4, 6, 8)

“我们的产业归与外邦人”表示教会的真理变为虚假；“我们的房屋归与异族”表示教会的良善变为邪恶；“我们出银钱才得水喝”表示仅来自我们自己的教导，这是纯粹虚假的源头；“我们的柴也是付代价而来的”表示仅来自我们自己的教导，这是纯粹邪恶的源头。由于人自由地被主教导和改造，也就是“不用银钱，不用价值”(以赛亚书 55:1)，所以“出银钱”才得喝，出价值才取得柴、获得温暖表示仅从我们自己；由于仅从我们自己被教导，就是仅被属世人及其知识，以及由此而来的结论被教导，所以经上说“我们授手于埃及和亚述，为要得粮饱足”，

“埃及”表示属世人，它是虚假的源头，“亚述”表示基于虚假推理的属世人，邪恶由此而来；属于属世人的事物相对来说都是服务的事物，因属世人被造是为了服务属灵人，所以当属世人统治属灵人时，仆人就拥有了统治权，这就是“奴仆辖制我们，无人救我们脱离他们的手”的意思。

654k. 耶利米书：

倘若你们说，我们不住在这地；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，也不会因粮食而饥饿；我们要住在那里。但你们若摆脸进入埃及，到那里寄居，你们所惧怕的剑，在埃及地必追上你们！你们所惧怕的饥荒，在埃及要紧紧地跟随你们！你们必死在那里；凡摆脸进入埃及在那里寄居的人，必因剑、饥荒和瘟疫而死，他们无人存留、逃脱；你们受咒诅、惊骇、辱骂、羞辱，并且你们不得

再见这地方。(耶利米书 42:13 - 18 等)

我们经常在圣言的历史部分和预言部分读到，以色列人热切渴望回到埃及，他们被禁止这样做，若如此行，就受到灾祸和惩罚的威胁；但迄今为止，没有人知道其中的原因。原因在于，以色列人要代表一个教会，从它最初兴起直到它结束；教会首先通过属世人中的知识和认知在人那里形成，因为属世人首先通过这些得到培养，事实上，每个人生来都是属世的，因此属世人必须首先得到培养，好叫它最终可以作为人的聪明和智慧的基础。然后通过植入属世人的知识和认知，智力被形成，好叫人变得理性。但为使一个人从理性变得属灵，他必须忍受试探，因为理性人通过这些试探被如此征服，以至于不从属世人中召唤出诸如赞成欲望，摧毁理性人的那类事物。最终，当人以这种方式变得理性时，他就变得属灵，因为理性人是属灵人和属世人之间的媒介，因此属灵人流入理性人，并通过理性人流入属世人。

总之，一个人必须首先用知识丰富记忆；然后他的理解力必须通过这些知识得到培养，最终意愿得到培养。记忆属于属世人，理解力属于理性人，意愿属于属灵人。这就是人的改造和重生的方式。这就是为何以色列人首先被带到埃及，然后被带到旷野，以经历试探，最后被带到迦南地，因为如前所述，他们要代表教会，从它的最初兴起直到它的最后结束。他们居住并寄居在埃及代表属世人的教导；他们在旷野漂流四十年代表试探，理性人通过试探得以形成；他们最终被领进的迦南地代表教会，就本身而言，教会是属灵的。

但那些不愿被改造和重生的人就停在第一个阶段，仍旧属世；这就是为何不愿意的以色列人如此频繁地渴望回到埃及（《出埃及记》经常提到他们的这种渴望）；因为他们是属世的，几乎不能变得属灵；然而，他们又要代表那些属于属灵教会的事物；因此，他们被带到埃及，后来被带到旷野，最后被带到迦南地，从而代表人里面教会的兴起、发展和最终建立。这清楚表明，为何以色列人被强烈禁止回到埃及；因为他们通过如此行会代表他们从属灵人变成属世人，当一个属灵人变成属世的时，他不再看见任何真理，也感知不到任何良善，而是陷入各种虚假和邪恶。

不过，要回头解释前面的话。“倘若你们说，我们不住在这地；说，不，我们要去埃及地”表示厌恶那些属教会的人所处的属灵状态，渴望属世状态和属于属世人的事物；“在那里看不到战争，听不见号角的声音，也不会因粮食而饥饿”表示那时将没有来自虚假和邪恶的侵扰，也

没有试探，“战争”表示虚假和邪恶所带来的侵扰和争战，“不因粮食而饥饿”表示不渴望良善，这是那些处于虚假和邪恶的人、因而那些纯属世之人的状态；这些人不被邪恶和虚假侵扰，因为他们就处于其中，对真理和良善一无所知；“我们要住在那里”表示一种属世生活。

“但你们若摆脸进入埃及，到那里寄居”表示如果他们出于自己的爱渴望一种属世生活；“你们所惧怕的剑，在埃及地必追上你们”表示虚假摧毁真理，“你们所惧怕的饥荒，在埃及要紧紧地跟随你们”表示真理和良善的知识的缺乏；“你们必死在那里”表示随之而来的教会的荒凉，以及诅咒；“凡摆脸进入埃及在那里寄居的人，必因剑、饥荒和瘟疫而死”和前面所表相同，“瘟疫”表示一切良善和真理的荒废；“他们无人存留、逃脱”表示真理和良善的任何东西都不会幸存下来；“你们受咒诅、惊骇、辱骂、羞辱”表示属于诅咒的一切事物；“并且你们不得再见这地方”表示他们里面将不再有教会的任何东西。

654L. 以西结书：

有两个女子，一母的女儿，在埃及行淫；她们名叫阿荷拉，即姐姐，就是撒玛利亚，和阿荷利巴，就是耶路撒冷。阿荷拉归我之后却仍行淫，贪恋她的邻邦亚述人，与所有亚述人中上等的放纵淫行。她从埃及的时候，就没有离开过淫乱，因为她年轻时，他们就与她同寝。因此，我将她交在她所爱的人，就是亚述人手中。他们就露了她的裸体，掳掠她的儿女，最后用剑杀了她。她妹妹阿荷利巴虽然看见了，却还败坏她的爱，比她更甚，她的淫行在她姐姐的淫行之上；她贪恋亚述人。因为她加增淫行，她看见画在墙上的人，就是用鲜红色所画迦勒底人的像，都是军长的形状，仿照巴比伦人和迦勒底人的形像。巴比伦人来到她那里，上了她爱情的床，用他们的淫行玷污她。她还加增她的淫行，追念她年轻时在埃及地行淫的日子。她贪恋他们的妾，因为其肉体是驴的肉体，其射精是马的射精。你从埃及装饰胸部的时候，就这样称赞你年轻时的罪行。因此，阿荷利巴啊，我必激动你的爱人攻击你，就是巴比伦人，所有迦勒底人和同着他们的所有亚述人。他们必掳去你的儿女，你的后裔必被火吞灭。他们必剥去你的衣服，夺取你装饰的珠宝。这样，我必使你的罪行和你从埃及地染来的淫乱止息了，使你不再举目仰望亚述，也不再怀念埃及。你必酩酊大醉，满有愁苦、荒废和荒凉的杯。（以西结书 23:2 - 33，直到末尾）

为叫人们清楚知道，“埃及”表示属世人，在此表示与属灵人分离的属世人，“亚述”表示理性人，在此表示基于属于属世人的事物的推理，

我要对上述这些话作简要解释。“有两个女子，一母的女儿，在埃及行淫”表示对真理和良善的歪曲，由于雅各的子孙都是纯属世人，所以他们接受了埃及人的偶像崇拜，这表示他们歪曲了教会的一切真理；“她们名叫阿荷拉，即姐姐，就是撒玛利亚，和阿荷利巴，就是耶路撒冷”表示属灵教会和属天教会，它们由雅各的后裔来代表，撒玛利亚的以色列人代表属灵教会，耶路撒冷的犹太人代表属天教会，两者都来自同一个母亲，也就是神性真理。

“阿荷拉归我之后却仍行淫”表示对圣言中的神性真理的歪曲；“贪恋她的邻邦亚述人，与所有亚述人中上等的放纵淫行”表示通过推理确认；“她从埃及的时候，就没有离开过淫乱，因为她年轻时，他们就与她同寝”表示他们仍追随其偶像崇拜；“因此，我将她交在她所爱的人，就是亚述人手中”表示确认偶像崇拜的推理；“他们就露了她的裸体，掳掠她的儿女，最后用剑杀了她”表示剥夺一切真理和良善，由此灭绝他们中间的教会，“裸体”表示剥夺，“儿女”表示真理和良善，“阿荷拉”表示教会；“她妹妹阿荷利巴虽然看见了，却还败坏她的爱，比她更甚，她的淫行在她姐姐的淫行之上”表示由耶路撒冷的犹太民族代表的属天教会的毁灭，当它扭曲和玷污圣言、因而教义的良善时，经上就说它“败坏她的爱，比她姐姐更甚”；因为败坏或扭曲教会的良善，比败坏或扭曲教会的真理犯的罪更大。

“她贪恋亚述人”表示通过推理反对真理和良善如此行；“她加增淫行，她看见画在墙上的人，就是用鲜红色所画迦勒底人的像”表示属于属世人的来自感官谬误的幻想，以及由此而来的争论，歪曲就来自这些争论；“都是军长的形状，仿照巴比伦人和迦勒底人的形像”表示表象，即：它们是优于其它所有真理的卓越真理；“巴比伦人来到她那里，上了她爱情的床，用他们的淫行玷污她”表示与出于自我之爱的邪恶之虚假结合；“她还加增她的淫行，追念她年轻时在埃及地行淫的日子”表示对他们的偶像崇拜和从属世人那里所吸收的邪恶之虚假的确认，因而其歪曲的增长；“她贪恋他们的妾，因为其肉体是驴的肉体，其射精是马的射精”表示对这些事物的爱之渴望或欲望，因为是出于他们自愿的自我，并由此出于他们智力的自我，“驴的肉体”表示自愿的自我，“马的射精”表示由此而来的智力自我，它们扭曲一切事物。

“你从埃及妆饰胸部的时候，就这样称赞你年轻时的罪行”表示从最早的年龄植入的对虚假的爱，以及由此而来的享受；“因此，阿荷利巴啊，我必激动你的爱人攻击你，就是巴比伦人，所有迦勒底人和同着他

们的所有亚述人”表示教会因出于自我之爱的邪恶和出于自我聪明的骄傲自负的虚假而毁灭，其中有反对教义的良善和真理的致命仇恨。“他们必掳去你的儿女”表示他们将要摧毁的教会的真理和良善；“你的后裔必被火吞灭”表示由此而来的剩下的东西将因尘世之爱而灭亡；“他们必剥去你的衣服，夺取你妆饰的珠宝”表示剥夺一切聪明和知识或科学，也就是教会的荣耀或妆饰；“这样，我必使你的罪行和你从埃及地染来的淫乱止息了”表示这样真理就无法再被歪曲了；“使你不再举目仰望亚述，也不再怀念埃及”表示不再有对真理的任何理解，或真理的知识；“你必酩酊大醉，满有愁苦”表示在属灵事物上的疯狂和对它们的厌恶；“荒废和荒凉的杯”表示彻底摧毁和荒凉教会的一切良善和真理的邪恶之虚假。

同一先知书：

你和你那肉体肥大的邻邦埃及人行淫，增添你的淫乱；你又与亚述人行淫，你仍不满足。于是你增多你的淫乱，甚至直到迦勒底，就是你的贸易之地，即使这样，你仍不满足。（以西结书 16:26, 28, 29）

这些话论及耶路撒冷的可憎之事，耶路撒冷表示教义方面的教会；“淫乱”表示对教义和圣言的真理的歪曲；因此，“你和你那肉体肥大的邻邦埃及人行淫”表示属世人的歪曲，一切邪恶和虚假都在这些歪曲中，“肉体”表示人的自我，或人自己的东西，人的自我就居于属世人，它本身无非是邪恶和由此而来的虚假；“你又与亚述人行淫”表示通过推理歪曲；“你仍不满足”表示无止境地歪曲真理的欲望；“于是你增多你的淫乱，甚至直到迦勒底，就是你的贸易之地”表示来自感官人，就是纯粹的谬误所在之处的歪曲，人由此完全弃绝和否认真理，甚至亵渎它们；“贸易之地”表示获取一切虚假所在之处，感官人是一切邪恶和由此而来的一切虚假的源头。此外，人生来最初是感官的，后来变成属世的，然后变得理性，最后变得属灵；歪曲教会真理的人则再次变得属世，最后变成感官的。“即使这样，你仍不满足”表示对摧毁教会真理的无尽欲望。

654m. 约珥书：

埃及必然荒废，以东变为荒废的旷野，都因向犹太人所行的强暴，又因在本地流无辜人的血。（约珥书 3:19）

“埃及必然荒废”表示属世人将没有真理，因而处于纯粹的虚假；“以东变为荒废的旷野”表示属世人将没有良善，由此处于纯粹的邪恶；“都因向犹太人所行的强暴，又因在本地流无辜人的血”表示因为他们

向他们所扭曲的圣言的真理和良善施暴。

以色列人与埃及人之间的战争，以及以色列人与亚述人之间的战争也涉及类似的事(如列王纪下 23:29-37; 24; 以赛亚书 10:3-5); 在列王纪上，经上说：

埃及王示撒上来攻打耶路撒冷，夺了耶和华家的宝物和君王家的宝物；又夺去所罗门制造的盾牌，以及其它许多东西。(列王纪上 14:25, 26)

圣言的一切历史部分，以及圣言的预言部分都有灵义，因为圣言中的一切历史细节都代表属于天堂和教会的属灵和属天事物，那里的话都具有意义。因此，“埃及王夺了耶和华家的宝物和君王家的宝物”，以及其余的话代表教会在良善和真理的认知方面通过错误应用的属世人中的知识或科学而毁灭。

《出埃及记》的内义充分描述了当属世人服从属灵人时，它是何品质，当属世人与属灵人分离时，它又是何品质。约瑟，以及以色列人被约瑟呼召到埃及，他们住在歌珊地，也就是埃及最好的一块地的故事描述了当属世人服从属灵人，从而与它结合时，属世人是何品质。约瑟的故事描述了主对属世人的掌管，因为在灵义上，“约瑟”表示主，“埃及”表示属世人，“以色列人”表示属灵人。但后来，法老让以色列人服苦役则描述了当属世人与属灵人分离时，它是何品质；在埃及所行的神迹，也就是如此多的灾殃，描述了它随后在教会的一切真理和良善方面的荒废；法老及其全军淹死在红海描述了它的最终毁灭。

在灵义上描述了与属灵人分离的属世人的荒废的神迹是这些：亚伦的杖变成蛇；河里的水变成血，以至于鱼都死了，河也发臭(出埃及记 7 章)。青蛙从河和池中上了埃及地；地上的尘土变成了虱子；大群讨厌的苍蝇进入法老和他臣仆的房屋，进入埃及全地(出埃及记 8 章)。在人和牲畜身上，起了起脓疱的疮；极重的冰雹雨夹杂着火如下雨降在埃及地上(出埃及记 9 章)。蝗虫被带到地上，吞吃地上一切的菜蔬和树上的一切果子；幽暗临到埃及全地(出埃及记 10 章)。埃及地一切头生的都死了(出埃及记 11 章)。最后，当以色列人向他们借了金银器皿和衣裳(这些东西表示良善和真理的知识)，从而掠夺他们时(出埃及记 12:35, 36)。埃及人被淹死在红海(出埃及记 14:28)，红海表示地狱。这一切描述了属世人是如何荒废的，当他抛弃教会的一切真理和良善，吸收虚假和邪恶，直到不再剩下教会的任何真理或良善时，这种荒废就会发生。可参看《属天的奥秘》解释出埃及记的地方在其灵义上对所有这些事物的详

解。由此可见，埃及的灾殃和病症(申命记 7:15; 28:60)表示什么；淹死在埃及河里(阿摩司书 8:8; 9:5)表示什么；以及为何埃及被称为奴役之地(弥迦书 6:4)；又为何被称为舍地(诗篇 105:23)；以及铁炉(申命记 4:20; 列王纪上 8:51)。这一切都与埃及有关，由此明显可知，“埃及”表示两种意义上的属世人。

655a. “就是我们的主钉十字架的地方”表示主因它们，即因源于地狱之爱的邪恶和由此而来的虚假而遭弃绝和定罪。这从以下考虑清楚可知：源于地狱之爱的邪恶及其虚假就是那弃绝主，并将祂定罪的。“所多玛和埃及”就表示这些邪恶和由此而来的虚假，故经上论到耶路撒冷城说，它按着灵意被如此称呼，因为“按着灵意叫所多玛和埃及”表示邪恶本身和由此而来的虚假。

地狱分为两个国度，正对着天堂的两个国度；对着属天国度的国度在后面，其中人的被称为恶魔(*genii*)；该国度就是圣言中“魔鬼”所指的。但对着属灵国度的国度在前面，其中的人被称为恶灵；该国度就是圣言中“撒旦”所指的。这些地狱，或地狱所分成的这两个国度由“所多玛和埃及”来表示。无论说邪恶和由此而来的虚假，还是说这些地狱，意思都一样，因为一切邪恶和由此而来的一切虚假都是从这些地狱升上来的。

耶路撒冷的犹太人将主钉在十字架上，表示祂被他们所爱的邪恶和由此而来的虚假钉在十字架上；因为圣言所记载的关于主受难的一切都代表那个民族中间的教会的扭曲状态。他们虽视圣言为神圣，却通过他们的传统扭曲其中的一切，直到他们中间不再有任何神性良善或真理剩下，当圣言中的神性良善和神性真理不再存留时，来自地狱之爱的邪恶和虚假就取而代之，这些就是那将主钉在十字架上的。主的受难就表示这些事(可参看 AE 83, 195c, 627c 节)；经上说主“被杀了”表示祂被弃绝和否认(参看 AE 328 节)；犹太人就具有这种性质和品质(参看 AE 122, 433e, 619a 节；《新耶路撒冷及其属天教义》，248 节)。

由于此处说“就是我们的主钉十字架的地方”，所以要解释一下“钉十字架”(或挂在木头上)表示在犹太人中间。他们有两种死刑方式，即钉十字架和用石头砸死；“钉十字架”表示因教会中的良善毁灭而定罪和诅咒，“用石头砸死”表示因教会中的真理毁灭而定罪和诅咒。“钉十字架”表示因教会中的良善毁灭而定罪和诅咒，是因为他们所悬挂的“木头”表示良善，在反面意义上表示邪恶，这两者都属于意愿；“用石头砸死”表示因教会中的真理毁灭而定罪和诅咒，是因为砸死他们的“石头”

表示真理，在反面意义上表示虚假，这两者都属于理解力。事实上，在以色列和犹太民族中间所设立的一切都具有代表性，因而具有意义。“木头”表示良善，在反面意义上表示邪恶，“石头”表示真理，在反面意义上表示虚假（可参看《属天的奥秘》，643, 3720, 8354 节）。但由于迄今为止，没有人知道为何十字架和用石头砸死的惩罚临到犹太人和以色列人，并且知道这一点是很重要的，所以我要从圣言引用一些证据，以表明这两种惩罚具有代表性。

挂在木头上或钉十字架是因为教会中的良善毁灭，因此它代表地狱之爱的邪恶，由此产生一种定罪和诅咒，这一点可从以下经文清楚看出来。摩西五经：

若有倔强悖逆的儿子，不服从父母的声音，本城的众人就要用石头将他打死。人若有死亡的罪行和判决，要被处死，你就将他挂在木头上；他的尸首不可留在木头上过夜，你要当日将他葬埋；因为被挂的人是神所诅咒的，你不可玷污你的地。（申命记 21:18, 20 - 23）

“不服从父母的声音”在灵义上表示违背教会的戒律和真理而生活，所以对它的处罚就是用石头砸死；要用石头打死他的“本城的人”表示那些处于教会教义的人，“城”表示教义。“人若有死亡的罪行和判决，你就将他挂在木头上”表示如果一个人向圣言和教会的良善行恶；由于这是死罪，所以他要被挂在木头上，因为在圣言中，“木头”表示良善，在反面意义上表示邪恶；“他的尸首不可留在木头上过夜，你要当日将他葬埋”表示免得有永恒诅咒的代表；“你不可玷污你的地”表示这将是冒犯教会的一个原因，或说这对教会来说将是一种耻辱。

耶利米哀歌：

因饥荒的风暴，我们的皮肤黑如烤炉；他们在锡安强奸妇人，在犹大城邑奸污少女；首领手被吊起；长老的脸面也不受尊敬，少年人被带去推磨，孩童在木柴下绊跌了。（耶利米哀歌 5:10 - 13）

“锡安”表示属天教会，属天教会处于对主之爱的良善，犹太民族代表该教会；“犹大城邑的少女或处女”表示对来自爱之良善的真理的情感；“首领手被吊起”表示来自良善的真理被来自邪恶的虚假摧毁；“长老的脸面也不受尊敬”表示智慧的良善；“少年人被带去推磨”表示来自良善的真理，“推磨”表示获得虚假，并从圣言确认它们；“孩童在木柴下绊跌了”表示新生的良善因邪恶而灭亡。

由于“膳长”和“饼”一样，表示爱之良善，“酒政”和酒一样，表示教义的真理，所以膳长因对法老犯罪而被绞死（创世记 40:19 - 22；

41:13)。《属天的奥秘》(可参看 5139 - 5169 节)解释了这一点。由于“摩押”表示那些玷污教会良善的人，“巴力-毗珥”表示对良善的玷污，所以：

因百姓与摩押女子行淫，跪拜她们的神，与巴力-毗珥联合，百姓中所有的族长对着日头被挂起来。(民数记 25:1 - 4)

“与摩押女子行淫”表示玷污教会的良善；“对着日头被挂起来”表示由于教会的良善毁灭而定罪和诅咒。

由于“艾”表示良善的知识，在反面意义上表示对邪恶的确认，所以艾王被挂在木头上，后来被丢在城门口，这城本身则被焚烧(约书亚记 8:26 - 29)。由于亚摩利人的“五王”表示摧毁教会的良善和真理的邪恶和由此而来的虚假，所以这些王被约书亚挂起来，后来被丢进玛基大洞里(约书亚记 10:26, 27)；“玛基大洞”表示来自邪恶的可怕虚假。

655b. 在马太福音中，被挂在木头上或钉十字架表示摧毁教会良善的邪恶的惩罚：

耶稣说，我差遣先知和智慧人并文士到你们这里来；有的你们要杀害，要钉十字架，在会堂里鞭打，从这城追逼到那城。(马太福音 23:34)

主所说的这一切话都是从神性说的，但祂从中说话的神性事物却照着对应关系落入属世思维的观念和随之而来的表述，像福音书中此处和别处的话；由于一切话都具有灵义，所以在灵义上，此处所指的，不是先知、智慧人和文士，而是教义和圣言的真理和良善；因为像天使那样的属灵思维和由此而来的言语没有人的概念；因此，“先知”表示教义的真理，“智慧人”表示教义的良善，“文士”表示教义所来自的圣言；由此可知，“杀害”论及教会教义的真理，这真理由“先知”来表示；“钉十字架”论及教义的良善，这良善由“智慧人”来表示，“鞭打”论及圣言，圣言由“文士”来表示；因此，“杀害”表示灭绝，“钉十字架”表示摧毁，“鞭打”表示扭曲。“从这城追逼到那城”表示他们将从一种教义的虚假转到另一种教义的虚假，“城”表示教义。这就是这些话的灵义。

同一福音书：

耶稣对门徒说，祂必在耶路撒冷受苦，人子必被交给祭司长和文士，他们要定祂罪，把祂交给外邦人戏弄，鞭打，钉在十字架上；第三天祂要复活。(马太福音 20:18, 19；马可福音 10:32 - 34)

这些话的灵义是，在纯粹的教义虚假和生活邪恶掌权的教会，神性真理必遭亵渎，其真理被扭曲，其良善被摧毁。“人子”表示神性真理，

也就是圣言，“耶路撒冷”表示纯粹的虚假和邪恶掌权的教会；“祭司长和文士”表示对良善的玷污和对真理的歪曲，这两者都来自地狱之爱；“定祂罪，把祂交给外邦人”表示把神性真理和神性良善发配到地狱，把它们交给来自地狱的邪恶和虚假，“外邦人”表示来自地狱、摧毁教会良善的邪恶；“戏弄，鞭打，钉在十字架上”表示亵渎、歪曲和败坏真理，玷污和摧毁教会和圣言的良善，如前所述；“第三天祂要复活”表示主之人身的完全荣耀。

由此可见，就灵义而言，主钉十字架表示什么，与之相关的各种戏弄又表示什么，如他们将荆棘的冠冕戴在祂头上，用芦苇打祂，吐唾沫在祂脸上，以及福音书所记载的其它许多事，这表示犹太民族以同样极其恶劣的方式对待神性真理和良善本身，也就是主；因为主让教会极其恶劣的状态在自己身上得到代表；这也由祂担当他们的罪孽(以赛亚书 53:11)来表示。因为对一个先知来说，承担教会恶劣状态的代表是常见的事；因此，先知以赛亚被吩咐赤身赤脚行走三年(以赛亚书 20:3, 4)，以代表教会缺乏良善和真理；先知以西结被捆上绳索，围困上面画有耶路撒冷的一块砖，吃用牛粪烤的大麦饼(以西结书 4:1-13)，以代表教会的真理和良善如此被虚假围困，被邪恶污染；先知何西阿被吩咐为自己娶一个妓女作女人，也收淫乱所生的儿女(何西阿书 1:1-11)，以代表那时教会是何品质；以及其它类似的事。以西结书(4:5, 6)明确声称，这是“担当以色列家的罪孽”，或担当教会的罪孽。由此可见，关于主受难所记载的一切事都代表那时犹太民族中间的教会状态。

关于挂在木头上或钉十字架的惩罚就这么多了。这不是从圣言证实另一种惩罚，也就是用石头砸死，表示由于教会的真理毁灭而定罪和诅咒的地方，但这一点可从提到用石头砸死的经文(如出埃及记 21:28-33；利未记 24:10-17, 23；民数记 15:32-37；申命记 13:10；17:5-7；22:20, 21, 24；以西结书 16:39-41；23:45-47；马太福音 23:37；路加福音 13:34；20:6；约翰福音 8:7；10:31, 32；以及别处)清楚看出来。

656. 启 11:9, 10. 从各人民、各支派、各舌头、各民族中，他们观看他们的尸首三天半，又不许把他们的尸首放在坟墓里。住在地上的人会因他们而欢喜快乐，互相馈送礼物，因为这两位先知曾折磨住在地上的人。

“从各人民、各支派、各舌头、各民族中，他们观看”表示对所有

处于宗教、教义和生活的虚假和邪恶的人来说(657节)；“他们的尸首三天半”表示神性真理和神性良善的完全灭绝(658节)；“又不许把他们的尸首放在坟墓里”表示这些人所遭到的弃绝和诅咒(659节)。

“住在地上的人会因他们而欢喜快乐”表示对那些反对教会的良善和真理的人来说，地狱之爱的快乐(660节)；“互相馈送礼物”表示他们的联合(661节)；“因为这两位先知曾折磨住在地上的人”表示在被摧毁的教会，内心因这些而焦虑(662节)。

657. 启 11:9. “从各人民、各支派、各舌头、各民族中，他们观看”表示对所有处于宗教、教义和生活的虚假和邪恶的人来说。这从“观看”、“人民和支派”、“舌头和民族”的含义清楚可知。“观看”是指知道、感知和理解；“人民和支派”是指那些处于教义和宗教的虚假之人；在圣言中，“人民”表示所有处于真理或虚假的人，无论他们是否属于教会，或属于教会之外的某种宗教(参看 AE 175a, 331, 625 节)；在圣言中，“支派”表示所有处于教义的真理或虚假的人，因为“支派”表示教义的一切真理和虚假(参看 AE 330, 430, 431, 454 节)。由此可见，“人民和支派”表示所有处于宗教和教义的真理或虚假的人，在此表示那些处于虚假的人，因为经上说：“他们观看见证人的尸首三天半，又不许把尸首放在坟墓里。”“舌头和民族”是指那些处于教义和生活的邪恶之人，因为“舌头”表示教义、因而宗教的良善或邪恶(参看 AE 330, 455, 625 节)；“民族”表示生活的良善或邪恶(也可参看 AE 175, 331, 625 节)；由此可见，“舌头和民族”表示所有处于教义和生活的良善或邪恶的人，在此表示那些处于邪恶的人，因为经上论到他们说：“他们在大城的街道上观看见证人的尸首，又不许把尸首放在坟墓里。”

658. “他们的尸首三天半”表示神性真理和神性良善的完全灭绝。这从“尸首”和“三天半”的含义清楚可知：“尸首”(也就是“见证人”)是指那些在自己里面灭绝一切神性真理和神性良善的人；因为他们所杀害的“两个见证人”表示爱与仁之良善，以及教义与信仰之真理(参看 AE 228, 635 节)；因此，他们的尸首，就是当被杀害时，表示这些已经被灭绝了；但由于爱与仁之良善，以及教义与信仰之真理只能在那些处于教义的虚假和生活的邪恶之人身上被灭绝，所以所指的是这些人，因为其他人看不到爱之良善和教义之真理灭绝了。事实上，每个人都照其状态的品质看到属于主、因而属于天堂和教会的事物，因为他从这种状态去观看；结果，他只能看到与这种品质一致的东西。因此，否认主，以及祂在天堂和教会中的神性之人看不到它们，因为他从否定的角度看

待它们；因此，这样一个人看不到活着的见证人，只看到他们像尸首一样的身体，也就是说，视爱之良善和教义之真理如无物，或说认为爱之良善和教义之真理不是真理和良善，因而如灭绝了一样。“三天半”是指完全，在此是指完全灭绝。

“三天半”表示完全，是因为“三”表示从开始到结束的整个时期或持续时间；因此，在论述教会的地方，如此处，“三天半”表示甚至直到结束，同时直到一个新的开始；因此，经上补充说“过了这三天半，有生命的灵从神那里进入他们里面，他们就双脚站起来”，这表示旧教会结束之后，一个新教会的开始。因为在教会结束时，一切爱之良善和教义之真理都灭绝了，然后却有一个复活，这复活发生在那些主在其中建立一个新教会的人身上，这也由进入他们里面的“生命的灵”来表示。

“三天半”还表示一个完全或完整的状态，因为这个数字与数字“七”具有相同的含义，它是七的一半；减半或加倍的数字与被减半或加倍的数字具有相同的含义；数字“七”表示全部或所有，同样表示完全和完整之物，论及属于天堂和教会的神圣之物。关于这个数字的含义，可参看前文(AE 20, 24, 257, 300 节)。由小数字构成的大数字与相乘得出它们的简单数字具有相同的含义(可参看 AE 430a,b 节)；“三”表示从开始到结束的一个或大或小的完整时期(AE 532 节)。

659a. “又不许把他们的尸首放在坟墓里”表示这些人所遭到的弃绝和诅咒。这从“不放在坟墓里或不埋葬”的含义清楚可知：“不放在坟墓里或不埋葬”是指永恒的诅咒；在圣言中，“埋葬”表示醒来得生命和复活，因为当一个人死亡并被埋葬时，他就醒来或复活得永生。事实上，死后，人和在世上一样继续生活，只是抛弃了为了在自然界的功用而服务于他的尘世或物质身体，以灵体继续他的生活。因此，埋葬可以说只是脱去了他在自然界随身携带的外壳或覆盖物。埋葬之所以表示醒来得永生，或复活，是因为天使不知道人死亡是什么，也不知道埋葬他是什么；对他们来说，没有死亡，因而没有埋葬，但他们属灵地感知一切事物；因此，当圣言提到人的死亡时，他们感知到的是他从一个世界过渡到另一个世界，而不是死亡；在提到埋葬的地方，他们感知到的是他复活得生命。由此可知，“不埋葬”表示没有复活得生命，而是复活得诅咒，诅咒意味着属灵的死亡。诚然，每个人离世后都会醒来并复活，但有些人复活得生命，有些人却复活得诅咒；由于“埋葬”表示复活得生命，所以“不埋葬”表示诅咒，但在此表示那些弃绝由“两个见证人”所表示的爱之良善和教义之真理的人所受的诅咒；因此，“不放在坟墓里或

不埋葬”仅就那些谴责这些良善和真理之人的概念而言，意味着诅咒。因此，从以下经文可以看出，在圣言中，坟墓，以及埋葬和不埋葬表示什么。

“坟墓”因其中的死尸和骸骨而表示不洁之物，因而表示地狱之物，这一点可从圣言中的许多经文清楚看出来。如以赛亚书：

这人民时常在我面前惹我发怒；在砖上烧香，坐在坟墓里，在荒废之地过夜，吃猪肉。（以赛亚书 65:3, 4）

“在耶和華面前惹祂发怒”表示向圣言的真理和良善犯罪，离开其中所吩咐的敬拜，“耶和華的面或脸”是指在圣言中所揭示的事物；“在砖上烧香”表示出于教义之虚假的敬拜，“砖”表示教义之虚假，“烧香”表示出于它们的敬拜；“坐在坟墓里”表示处于污秽的爱；“在荒废之地过夜”表示停留并生活在虚假之中，“荒废之地”表示没有真理的地方；“吃猪肉”表示将地狱的邪恶变成人自己的。

摩西五经：

无论何人，在田间地面上摸了一个被剑杀的人，或死尸，或人的骨头，或坟墓，就必不洁净七天，以后必被洁净。（民数记 19:16, 18）

在圣言中，“摸”表示交流。因此，为免得交流，从而采用虚假和邪恶，经上禁止摸不洁之物，如此处一个被剑杀的人，死尸，人的骨头，或坟墓。因为“一个被杀的人”表示一个被虚假摧毁，因而被叛下地狱的人；“死尸”表示一个被邪恶摧毁的人；“人的骨头”表示地狱的虚假，“坟墓”表示地狱的邪恶。

以西结书：

你要为埃及群众哀号，又要使她与下坑的人一同下去。他们必倒在那些被剑所杀的人中间。亚述和他所有的会众都在那里，他的坟墓在他四围，都是倒在剑下的被杀之人，坑两侧的坟墓被交与他们，他的会众在他坟墓的四围。以拦和他所有的群众都在他坟墓的四围，都是被剑所杀的未受割礼的人。（以西结书 32:18, 20, 22 - 24）

“埃及群众”表示属世人的知识或科学，这些知识或科学是死的，因为它们不是从属灵人的真理那里降下来，并取得结果、结论和确认的形式的；“亚述”表示基于这些知识或科学的推理。因此，“为埃及群众哀号，又要使她与下坑的人一同下去”表示由于那些处于这些知识或科学之人所受的诅咒而悲伤，“坑”表示这些死的知识或科学，也就是与真理分离的知识或科学掌权的地狱，因为这些知识或科学被用来确认教义的虚假和生活的邪恶。此处“被剑杀的人”和前面一样，表示那些因虚

假而被判入地狱的人；“亚述和他所有的会众都在那里”表示基于这些虚假的推理；在亚述的四围和以拦所在的坑两侧的“坟墓”，并所有被剑所杀的未受割礼的人表示这些虚假所在的地狱，也就是那些处于这些虚假的人。

659b. 要知道，各种虚假和邪恶对应于属世人中的不洁和令人恶心之物，更可怕的虚假和邪恶对应于死尸和恶臭的排泄物，温和点的虚假和邪恶对应于沼泽地；因此，在那些处于这些虚假和邪恶之人的地狱，住所看上去就像坑和坟墓；若你愿意相信，这些恶魔和恶灵也住在我们世上的坟墓、厕所和沼泽之中，尽管他们不知道这一事实；原因在于，它们相对应，相对应的事物就结合在一起。从以下事实也能得出同样的结论，即：对那些曾是刺客和投毒者的人，以及那些以侵犯妇女为快乐的人来说，没有什么比尸体的气味更令人快乐的了；对那些深陷统治之爱的人，以及那些喜欢通奸，不喜欢婚姻的人来说，没有什么比粪便的气味更令人快乐的了；对那些确认虚假，在自己里面灭绝对真理的情感之人来说，没有什么比沼泽和尿骚味的地方更令人快乐的了。这就是为何他们所住的地狱照着相对应的快乐出现，有的像坑，有的像坟墓。

由此明显可知，为何被鬼附的人在坟墓里，并从那里出来(马太福音 8:28 等；马可福音 5:2, 3, 5；路加福音 8:27)，即因为那些在世生活期间被附的人处于来自邪恶的虚假，或处于来自圣言的知识，他们却通过把这些知识用于确认邪恶，以及摧毁教会的纯正真理，尤其摧毁关于主、圣言和死后生活的真理而使它们变成死的；在圣言中，这些死的知识被称为“传统”。这就是为何那些被已经变成鬼的人附的人在坟墓中，这些鬼本身被赶入猪里面，这些猪一头栽入海中(马太福音 8:31 - 33)。他们被赶入猪里面，是因为他们在世上活在卑鄙污秽的贪婪中，这种贪婪就对应于猪，猪因此表示贪婪；这些猪之所以一头栽入海中，是因为“海”在此表示地狱。

诗篇：

我算和下坑的人同列，如同无力的人一样；被忽略在死人当中，好像被杀的人躺在坟墓里，他们是你不再记得的，与你的手隔绝了。你把我放在较低部分的坑里，在黑暗地，在深处。岂能在坟墓里述说你的仁慈？岂能在灭亡中述说你的真理？(诗篇 88:4 - 6, 11)

此处论述的主题是试探，在至高意义上论述主的试探；这段经文描述了这些试探是何性质，即：祂觉得自己似乎在地狱里被诅咒的人当中，主所受的试探如此猛烈和巨大；因此，“我算和下坑的人同列”表示祂觉

得自己似乎在地狱，“坑”表示地狱；“如同无力的人一样”表示那时，祂觉得自己似乎没有能力，因为试探把人投到其中没有能力的虚假和邪恶中；“被忽略在死人当中”表示在那些没有任何真理和良善，因而被弃绝的人当中；“好像被杀的人躺在坟墓里”表示好像那些处于来自邪恶的虚假之人，“被杀的人”表示那些因虚假而灭亡的人，“坟墓”表示地狱，因为地狱里的人属灵地死亡了；“他们是你不再记得的，与你的手隔绝了”表示他们被剥夺了一切真理和良善；“你把我放在较低部分的坑里”表示在这些人所在的地狱之地；“在黑暗地”表示可以说处于虚假；“在深处”表示可以说处于邪恶。

随之而来的是出于悲伤的一个祷告，愿祂摆脱试探；除了其它原因外，还因为“岂能在坟墓里述说你的仁慈？岂能在灭亡中述说你的真理”，这表示在地狱，邪恶和虚假就在地狱并来自地狱，神性良善和神性真理在地狱无法被宣扬，“仁慈或怜悯”表示神性之爱的神性良善，“真理”表示神性智慧的神性真理，“坟墓”表示邪恶所在并来自的地狱，“灭亡”表示虚假所在并来自的地狱。由此明显可知，“坟墓”表示地狱，因为地狱里的人都属灵地死亡了。

以赛亚书：

好叫他将恶人交与坟墓，将富人交在死亡中。（以赛亚书 53:9）

这句话也论及主，整个这一章都在论述祂，但此处论述的是祂对地狱的胜利。被交与坟墓的“恶人”表示将被投入地狱的恶人；此处“坟墓”明显表示地狱，地狱因其中属灵的死人而被称为坟墓；被交在死亡中的“富人”表示那些属于教会、处于来自邪恶的虚假之人，他们因从圣言所获得的真理和良善的知识而被称为富人；“死亡”表示来自邪恶的虚假，因为那些处于其中的人属灵地死亡了。

那些对神和邻舍思想邪恶，却说得很好的人，以及那些对信之真理和爱之良善思想疯狂，却说得理智的人，里面都是坟墓，外面却粉饰的很白，正如主说的这些话：

你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们好像粉白的坟墓，外面好看，里面却满了死人的骨头和一切的污秽。（马太福音 23:27, 29；路加福音 11:47, 48）

诗篇：

在任何人的口中都没有诚实，他们中间是毁灭；他们的喉咙是敞开的坟墓，他们用舌头谄媚人。（诗篇 5:9）

“在口中”表示外面，“中间”表示里面；“他们的喉咙是敞开的

坟墓”表示里面有地狱；“他们用舌头谄媚人”表示外面有假冒为善和表面的理智。圣言中的这些和其它经文清楚表明，“坟墓”表示什么。

659c. 因此，当经上论述那些处于来自邪恶的虚假之人时，他们的“坟墓”表示这虚假所来自并所在的地狱；但当经上论述那些处于来自良善的真理之人时，“坟墓”表示对来自邪恶的虚假的移走和弃绝，“埋葬”表示醒来并复活得生命，以及重生。因为对一个处于来自良善的真理之人来说，来自邪恶的虚假被移走并扔进地狱；就其属于灵的内层而言，这个人自己复活并进入来自良善的真理的生命，这生命是属灵的生命。以下经文中的“埋葬”要按照这个意义来理解。

约翰福音：

不要希奇，因为时候将到，凡在坟墓里的，都要听见人子的声音，要出来；行善的，复活得生命；作恶的，复活受审判。(约翰福音 5:28, 29)

这段经文的意思不是说，那些在坟墓或墓穴里的人要听见主的声音，并出来，因为死后，所有人都和在这个世界上一样作为人活着，唯一不同的是：死后他们以灵体，而不是以物质的身体活着。因此，“从坟墓里出来”表示脱去物质身体；这出来首先发生在刚刚死去的每个人身上，后来发生在施行最后审判之时，因为那时，外层被除去，内层被打开，这是对以前没有发生过这种事的人来说的。那些内层属天堂的人复活得生命，而那些内层属地狱的人复活得死亡，这就是“行善的，复活得生命；作恶的，复活受审判”所表示的。

这一点由“从坟墓或墓穴出来”来表示，这在以西结书中更明显：

我的民哪，看哪，我要打开你们的坟墓，使你们从坟墓中出来，领你们进入以色列地；我的民哪，我开你们的坟墓，使你们从坟墓中出来，将我的灵交在你们里面，使你们活了，将你们安置在本地的時候。(以西结书 37:12 - 14)

此处论述的主题是先知在山谷表面看到的枯骨；这些枯骨上似乎有伸出的筋，上面也长出肉，又有皮遮蔽其上；当神的灵进入他们时，他们就又活过来，并双脚站起来。这些骨头表示以色列全家，对此，经上以这些话公开声明了：

人子啊，这些骸骨就是以色列全家；他们说，看哪，我们的骨头枯干了，我们的希望灭没了；至于我们，我们都被割绝净尽了。(以西结书 37:11)

以色列家好比“枯骨”，因为他们处于虚假和邪恶，虚假和邪恶没

有生命，因为它们与天堂的筋、肉和皮都没有对应；“骨头”表示处于秩序终端的真理，属灵真理就建立在这些真理的基础上，“枯骨”表示来自邪恶的虚假；这清楚表明，“开坟墓，使人民从坟墓中出来”表示从来自邪恶的虚假，因而从死中复活，赋予来自良善的真理，从而赋予生命，这生命就是“神的灵”，他们从“神的灵”又活过来了；因此，这就是“使民从坟墓中出来”的意思。他们要被安置在的“以色列地”表示将要从这些人中形成的教会。

659d. 马太福音中记载：

主受难之后，坟墓开了，许多已睡之人的身体从坟墓里出来，进了圣城，向许多人显现。(马太福音 27:52, 53)

“坟墓开了，许多已睡之人的身体显现”与前面以西结书中的经文具有相同的含义，在那里，经上说“耶和華要开坟墓，使他们从坟墓中出来”，即信徒重生并复活得生命；并不是说躺在坟墓里的身体本身复活，而是说有这种表象，以表示从主重生并复活得生命。此外，这些话还表示在圣言中，经上说“被囚在坑里”的人，主完成整个救赎的工作后，就解救了他们。因为许多信徒无法得救，直到主降世并征服地狱；在此期间，他们逗留在被称为“坑”的地方，直到主降临，但主降临之后立即解救了他们。这些坑也由敞开的“坟墓”来代表，其中的人由那些主复活之后，如经上所说，向“圣城中的许多人显现”的已睡之人来代表；“圣城”是指锡安和耶路撒冷，但它们表示天堂，他们被主提升到天堂，因为锡安和耶路撒冷与其说是神圣的，不如说是亵渎的。由此明显可知，这神迹和这表象代表并表示什么。

由于“迦南地”表示教会和天堂，“埋葬”表示复活得生命，所以亚伯拉罕向以弗仑买了在幔利前面、其中有麦比拉洞的一块田(创世记 23 章)；亚伯拉罕、以撒和雅各及其妻子们都葬在那里(创世记 23 章；25:9, 10；35:29；49 章；50 章)。关于那洞所记载的细节，即它在幔利前面以弗仑的田间，以及其它许多细节，都表示复活得生命，这可见于《属天的奥秘》中的解释。由于这个原因，约瑟也吩咐，他的骸骨要被带到迦南地(创世记 50:24 - 26)；这事也做了(出埃及记 13:19；约书亚记 24:32)；因为如前所述，“迦南地”表示天上的迦南，也就是天堂。由于埋葬代表复活上天堂，所以大卫和他之后的王都被葬在锡安(列王纪上 2:10；11:43；14:17, 18；15:8, 24；22:50；列王纪下 8:24；12:21；14:20；15:7, 38；16:20)。这是因为“锡安”表示属天教会和天堂，就是主所在之处。

“埋葬”表示复活，这一点也可从以下事实看出来：经上常说，死者“被收殓归到他们的列祖和列民那里”；在创世记，经上说被归到“他们列祖那里”：

耶和華对亚伯拉罕说，你要平平安安到你列祖那里，必享长寿，被人埋葬。(创世记 15:15)

列王纪下：

耶和華指着犹大王约西亚说，看哪，我必将你收殓归你列祖，你必平平安安被收殓归入坟墓。(列王纪下 22:20)

在创世记，经上还说“被归到他们列民那里”：

亚伯拉罕寿高年老，享尽天年，气绝而死，被收殓归到他列民那里。(创世记 25:8)

又：

以撒年纪老迈，日子满足，气绝而死，归到他列民那里。(创世记 35:29)

又：

雅各断了气，归到他列民那里去了。(创世记 49:33)

“到他们列族那里”和“到他们列民那里”表示到他们自己人那里，也就是到来世他们的同类那里，因为每个人死后都来到他的同类那里，与他们永远生活在一起。这意思不是说，他们被收殓归到在坟墓里的他们列族和列民那里，因为论到亚伯拉罕，经上还说，当他死了时，被“收殓归到他列祖那里”，他被“收殓归到他的民那里”；但他却被葬在一个新坟墓里，除了他妻子撒拉外，这坟墓之前并未埋葬他的任何列祖或任何民。

约伯记：

你必知道你的帐棚平安，你的儿女如地上的青草，你必寿高年迈才归坟墓，好像一堆谷物到季节就起来。(约伯记 5:24 - 26)

在圣言中，“帐棚”表示敬拜的神圣和爱之良善，因为在上古时代，神性敬拜在帐棚中举行；由于他们的敬拜来自属天之爱的良善，所以“帐棚”也表示这良善；由于真正的平安在属天良善中，或说属于属天良善，所以经上说：“你必知道你的帐棚平安。”“儿女如地上的青草”表示来自这良善的真理及其增长，因为“儿子”、“儿女或孩子”，以及“地上的青草”表示来自良善的真理；“你必寿高年迈才归坟墓”表示一个人充满智慧后，就会进入天堂，“寿高年迈”表示智慧，“归坟墓”或“被埋葬”表示复活；由于这就是含义，所以经上补充说：“好像一堆谷物到季节就

起来。”

从这几个例子明显可知，“坟墓”因其中的死尸和骨头而表示地狱之物，但“埋葬”表示对这些的弃绝，因而表示复活。因为当一个人抛弃或脱下他的物质身体时，他就会披上一个灵体，他与这灵体一起复活。因此，人的死亡在灵义上表示他生命的延续，但在一个坏的意义上表示诅咒，也就是属灵的死亡。由于就人而言，“埋葬”表示复活，以及重生，所以就主而言，它表示祂人身的荣耀；因为主荣耀了祂的整个人身，也就是将它变成神性，因而在第三天与祂得了荣耀，也就是变成神性的人身一起复活。除非这样做，否则没有人能复活得生命；因为人只从主那里，从祂将神性与祂的人身合一的事实复活得生命；人从这种合一，或严格地说，从荣耀中获得拯救；主论到那将香膏浇在祂头上的女人的话也涉及这一点，她是为祂的安葬作的（马太福音 26:7, 12；马可福音 14:8；约翰福音 12:7）；因为“膏抹”表示这种荣耀；由于人从荣耀获得拯救，所以经上论到这女人说：

我实在告诉你们，在全世界，这福音无论传到什么地方，这女人所作的都要被传讲，来纪念她。（马太福音 26:13）

这也由那被抛在以利沙的坟墓里，一碰着以利沙的骸骨就复活的人来代表（列王纪下 13:20, 21）。因为“以利沙”代表神性真理方面的主，这神性真理构成人复活所得的天堂生命。

659e. 由于被埋葬和埋葬表示复活得生命，以及重生，所以不得埋葬和被拖出坟墓表示没有复活上天堂，没有重生，而是复活下地狱，以及相应的诅咒；如在以下经文中。以赛亚书：

你被抛弃在你的坟墓之外，好像可憎的枝子，以被杀的人为衣，就是被剑刺透、坠落坑中石头那里的，像被践踏的尸首一样；你不得与他们同在坟墓里，因为你毁坏你的地，杀戮你的民；恶人的种必永不留名。（以赛亚书 14:19, 20）

这些话论及巴比伦王，他表示对神性真理的亵渎。因此，“你被抛弃在你的坟墓之外”表示被判入地狱，或被诅咒下地狱；“好像可憎的枝子，以被杀的人为衣，就是被剑刺透的”表示对真理的歪曲和亵渎；“可憎的枝子”表示被歪曲的真理，“被杀的人，就是被剑刺透之人的衣服”表示被可怕的虚假玷污并彻底摧毁的真理；“坠落坑中石头那里，像被践踏的尸首一样”表示到邪恶之虚假所在的地狱，“被践踏的尸首”表示地狱灵，地狱灵里面的一切都因良善的彻底毁灭而属灵地死亡了；“你不得与他们同在坟墓里”表示与那些复活得生命的人没有结合，因

为在坟墓里或被埋葬表示复活，另一方面，“被抛弃在坟墓之外”表示诅咒。“你毁坏你的地，杀戮你的民”表示教会和其中那些处于来自良善的真理之人被邪恶之虚假毁灭了；“恶人的种必永不留名”表示永恒的割裂与分离。

耶利米书：

耶和华论到在这地方所生的儿女，生他们的母亲和在这地生养他们的父亲，说，他们必死于极重的死症，无人哀哭，不得埋葬；必在地面上成为粪土，或被剑和饥荒灭绝；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 16:3, 4）

这些话论及在一切良善和真理方面荒废的教会。“儿女和父母”在灵义上不是指儿子和女儿，母亲和父亲，而是指教会的真理和良善，包括外层的和内层的，“儿子和女儿”表示外层真理和良善，“母亲和父亲”表示内层真理和良善；这些被称为“母亲和父亲”，是因为它们孕育并产生外层；“他们必死于极重的死症，无人哀哭，不得埋葬”表示由于可怕的虚假而被判入地狱；“必在地面上成为粪土”表示地狱的污秽，也就是玷污教会的良善和真理的邪恶；“被剑和饥荒灭绝”表示被虚假和邪恶摧毁；“他们的尸首必给天上的飞鸟和地上的走兽作食物”表示被对邪恶和虚假的爱之欲望吞噬，还要进一步被吞噬。

同一先知书：

必有喧哗达到地极，因为耶和华与列族争辩；对一切血肉进行审判，将恶人交给剑；到那日，从地这边直到地那边，都有耶和华所杀戮的。必无人哀哭，不得收殓，不得葬埋，必在地面上成为粪土。（耶利米书 25:31, 33）

这些话描述了教会在结束时，就是当最后审判发生时的毁灭。“必有喧哗达到地极，因为耶和华与列族争辩”表示当所有属教会的人被察罚，他们的邪恶被揭露时，他们的惊惶，“地”表示教会，“列族”表示那些处于邪恶的人，在抽象意义上表示邪恶，“耶和华与他们的争辩”表示察罚和揭露。“祂对一切血肉进行审判”表示在教会结束时发生的全体审判；“将恶人交给剑”表示信徒将因自己的虚假而灭亡；“到那日，从地这边直到地那边，都有耶和华所杀戮的”表示那些因各种虚假而灭亡的人，“耶和华所杀戮的”表示那些因虚假而灭亡的人，“从地这边直到地那边”表示从教会的最初事物到最后事物，因而表示各种虚假；“必无人哀哭，不得收殓，不得葬埋”表示将不再有任何恢复和拯救，而是有定罪，“哀哭”表示悲伤，因为这就是人的状态，没有“哀

哭”表示没有悲伤，因为人是这样：没有恢复，或说他不允许恢复；“必在地面上成为粪土”表示纯粹的虚假和邪恶，没有对来自天堂的生命的任何接受；事实上，一个人若不通过信之真理和仁之良善获得生命，就完全是死的，因为他处于纯粹的邪恶之虚假和虚假之邪恶，这些就是“地面上的尸体和粪土”。

又：

论到托耶和華的名说预言的那些先知：由于饥荒和剑，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，他们连妻子带儿女，都是如此。（耶利米书 14:15, 16）

此处“无人埋葬”表示没有复活得生命，而是复活得诅咒；其余的可参看前面的解释（AE 652d 节）。又：

到那时，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从坟墓中取出来，抛散在日头、月亮和天上的万象下，就是他们从前所喜爱、所侍奉、所随从、所求问、所敬拜的；它们必不再被收殓，不再埋葬，必在地面上成为粪土。（耶利米书 8:1, 2）

“将骸骨从坟墓中取出来”表示与列民分离，也就是与那些在天堂里的人隔绝，被赶到外面受诅咒的人当中，如当恶人进入善人的社群，后来被发现而被赶出去时所发生的；因为论到那些被埋葬的人，经上说他们“被收殓归到他们列民那里”，如前面论到亚伯拉罕、以撒和雅各所说的；因此，“从坟墓中被取出来”表示从他们那里被赶出来。“王、首领、祭司、先知和耶路撒冷居民”表示所有属于教会的人，以及教会的一切事物，“王”表示整体上或整个范围内教会的真理本身，“首领”表示主要或首要真理，“祭司”表示教义的良善，“先知”表示教义的真理，“耶路撒冷居民”表示依赖于它们的教会的一切事物。

此处被取出去的“他们的骸骨”表示与真理和良善毫无共同之处的虚假和邪恶；“抛散在日头、月亮和天上的万象下”表示把他们交给魔鬼之爱，因而交给来自地狱的邪恶和虚假；因为“日头”表示两种意义上的爱，“月亮”表示源于这爱的两种意义上的信，“天上的万象”表示各种虚假和邪恶；故此处“把骸骨抛散给这些”表示把他们完全交给这些事物，好叫他们无非是对邪恶和虚假的爱和欲望；“就是他们从前所喜爱、所侍奉、所随从、所求问、所敬拜的”表示对这些事物和由此而来的敬拜的外层和内层情感和倾向；“它们必不再被收殓，不再埋葬”表示他们永远不会回到天堂的社群，而是会留在地狱里的人那里；“必在地

面上成为粪土”表示死的和不洁之物，就是诸如被赶出去、被践踏的那种。

659f. 由此明显可知，以下这些话表示什么：约西亚王将骸骨从坟墓里取出来，并烧在坛上(列王纪下 23:16)；田里的狗吃了耶洗别，无人埋葬(列王纪下 9:10)；犹大王约西亚的儿子约雅敬被埋葬，如同埋葬一匹驴，被拖出去，扔在耶路撒冷城门外(耶利米书 22:19)。

在耶利米书，“被埋葬在陀斐特和欣嫩子谷”具有相同的含义：

看哪，日子将到，这地方不再称为陀斐特和欣嫩子谷，反倒称为杀戮谷；他们要在陀斐特埋葬，直到没有地方，并且这百姓的尸首，必给天上的飞鸟和地上的走兽作食物，无人吓走它们。(耶利米书 7:32, 33)

同一先知书：

我要打碎这民和这城，正如人打碎窑匠的瓦器，以致不能再囫囵；并且人要在陀斐特埋葬，因为无处可葬，我要使这城与陀斐特一样。(耶利米书 19:11, 12)

“陀斐特”和“欣嫩子谷”表示地狱，“陀斐特”表示在后面被称为“魔鬼”的地狱，“欣嫩子谷”表示在前面被称为“撒旦”的地狱；因为在耶路撒冷城内和城外，所有地方都对应于灵界的地方；事实上，在灵界，住所都按照神序；那些处于最大光明或智慧的人在中间，那些处于最小光明或智慧的人在边界；向东、向西的，是那些处于爱的人，向南、向北的，是那些处于聪明的人；这就是整个天堂的排列，那里的一切社群、一切城市和一切房屋都是如此，这是因为天堂里的较小形式都依照最大形式的形像。由于“耶路撒冷”表示教义方面的天堂和教会，所以那里的地方根据它们相对于圣殿和锡安的方位和距离而具有代表性。这就是为何“陀斐特”和“欣嫩子谷”是最不洁净和可憎的偶像崇拜之地，故代表、因而表示地狱。由此明显可知，“在陀斐特和欣嫩子谷埋葬”表示什么。

660. 启 11:10. “住在地上的人会因他们而欢喜快乐”表示对那些反对教会的良善和真理的人来说，来自地狱之爱的快乐。这从“住在地上的人”和“欢喜快乐”的含义清楚可知：“住在地上的人”是指那些在教会里的人，在此是指教会中那些处于邪恶和由此而来的虚假之人，因而是指那些反对教会的良善和真理的人；“欢喜快乐”在此是指地狱之爱的快乐；一切欢喜和一切快乐都来自爱，因为当每个人的爱得到赞同时，当他追求并获得他所爱的东西，或说他的爱之目标时，他都欢喜、快乐；总之，人的一切喜乐都是从他爱发出的，心灵的一切难过和悲伤都来

自对他爱的抗拒。

经上说“欢喜、快乐”，是由于良善与真理的婚姻；“欢喜或喜悦”论及良善，因为它与爱有关，尤其属于心和意愿；而“快乐”论及真理，因为它与对真理的爱有关，尤其属于心智及其思维；因此，我们会说“内心的喜悦”和“心灵的快乐”。圣言处处都有两种表达方式，一种与良善有关，一种与真理有关，这是因为良善与真理的结合构成天堂和教会；因此，天堂和教会被比作婚姻，因为主被称为“新郎”和“丈夫”，天堂和教会被称为“新妇”和“妻子”。凡没有处于该婚姻的人都不是天堂的天使，也不是教会之人。其原因在于，对任何人来说，良善是不可能存在的，除非它通过真理形成；真理也是不可能存在的，除非它因良善活过来；因为一切真理都是良善的形式，一切良善都是真理的存在或实体，由于一个不可能没有另一个，所以可知，良善与真理的婚姻必存在于教会之人和天堂天使身上。此外，一切聪明和智慧都来自该婚姻，因为真理和良善不断从它那里出生，而理解力和意愿由真理和良善形成。

说这一切是为了叫人们知道，为何经上提到“欢喜”和“快乐”这两者，即因为“欢喜”论及良善及其爱或情感，“快乐”论及真理及其爱或情感。在圣言的其它许多经文中，情况都是这样，如以下经文，诗篇：

愿天欢喜，愿地快乐。（诗篇 96:11）

又：

愿一切寻求你的，因你欢喜快乐！（诗篇 40:16； 70:4）

又：

惟有义人必然欢喜，在神面前快乐，他们要在喜乐中欢欣。（诗篇 68:3）

又：

好叫我们终日欢喜，照着你使我们受苦的日子叫我们快乐。（诗篇 90:14, 15）

以赛亚书：

你们所有爱慕耶路撒冷的啊，要因她快乐，因她欢喜，你们所有为她悲哀的啊，都要与她尽情欢乐。（以赛亚书 66:10）

耶利米哀歌：

以东的女子啊，只管欢喜快乐。（耶利米哀歌 4:21）

以赛亚书：

看哪，人却欢喜快乐，宰牛。（以赛亚书 22:13）

同一先知书：

他们必得着欢喜快乐，忧愁叹息尽都逃走。(以赛亚书 35:10; 51:11)

又：

锡安必有欢喜、快乐、称谢和歌唱的声音。(以赛亚书 51:3)

诗篇：

他们必使我听见欢喜和快乐。(诗篇 51:8)

约珥书：

欢喜快乐不是从我们神的家中断绝了吗？(约珥书 1:16)

撒迦利亚书：

十月的禁食，必成为犹大家的欢喜和快乐。(撒迦利亚书 8:19)

耶利米书：

欢喜的声音和快乐的声音、新郎的声音和新妇的声音。(耶利米书 7:34; 25:10; 33:11)

经上也提到欢欣(exultation)，以取代喜乐，因为欢欣和喜乐一样，论及良善，它与爱、心和意愿有关；如在以下经文，诗篇：

雅各要欢欣，以色列要快乐。(诗篇 14:7; 53:6)

又：

我要因你的慈爱欢欣快乐。(诗篇 31:7)

又：

义人哪，你们要因耶和华而快乐欢欣。(诗篇 32:11)

又：

锡安山应当快乐，犹大女子应当欢欣。(诗篇 48:11)

又：

愿所有投靠你的人都喜乐，又愿那爱你名的人都靠你欢欣。(诗篇 5:11)

又：

这是耶和华所定的日子，愿我们在其中欢欣快乐。(诗篇 118:24)

以赛亚书：

愿我们因祂的救恩欢欣快乐。(以赛亚书 25:9)

同一先知书：

你们当因我所造的永远快乐欢欣。(以赛亚书 65:18)

约珥书：

要欢欣快乐，因为耶和华彰显了祂的作为。(约珥书 2:21)

同一先知书：

锡安之子啊，你们要欢欣，为耶和华你们的神快乐。(约珥书 2:23；哈巴谷书 3:18)

西番雅书：

耶路撒冷的女子啊，应全心快乐欢欣。(西番雅书 3:14)

以赛亚书：

从迦密夺去快乐欢欣。(以赛亚书 16:10；耶利米书 48:33)

路加福音：

天使对撒迦利亚说，你必快乐欢欣，许多人必因祂的诞生而喜乐。(路加福音 1:14)

在所有这些经文中，“欢欣”都表示来自对良善的爱与情感的喜悦，“快乐”表示来自对真理的爱与情感的快乐。

661. “互相馈送礼物”表示他们的联合。这从“馈送礼物”的含义清楚可知：“馈送礼物”是指出于爱和友谊通过善意而联合；因为出于这样一种情感和意向的礼物会将友好的人和不友好的人聚集在一起，在此则将那些反对由被杀，并被丢到按着灵意叫所多玛和埃及的大城街道上的“两个见证人”所表示的爱之良善和教义之真理的人聚集在一起。要知道，对不友好的人和恶人来说，没有什么比摧毁爱之良善和教义之真理，无论它们在哪里，并向有它们在里面的人行恶更快乐的了；因为他们对这些事物充满仇恨；因此，从这些人所在的地狱不断散发出对属天之爱和属灵之信，因而对天堂，尤其对主自己的致命仇恨；每当他们被允许行恶时，他们就处于内心的快乐。这就是地狱里的人的野兽性质。因此，这就是“他们会因他们而欢喜快乐”的意思。此外，不友好的人或恶人也会为了伤害友好的人而建立友谊并联合起来；仇恨的快乐，也就是他们的爱之快乐将他们联合在一起；这使得他们看似交心的朋友，而事实上，他们是仇敌。因此，这就是“互相馈送礼物”的含义。

由于礼物吸引心智并带来联合，所以在古代，当接近祭司和先知，以及首领和君王时，送礼物给他们是一种习俗(撒母耳记上 9:7, 8)；这也是一种律例：他们在耶和华面前不可空手(也就是没有礼物)，在他们的节日，每个人都要照他所蒙的福分献上礼物(出埃及记 23:15；34:20；申命记 16:16, 17)；因此，东方的智者给刚出生的主带来礼物，即黄金、乳香和没药(马太福音 2:11)；根据诗篇中的预言(诗篇 72:10)；由于同样的原因，祭坛上的供物，也就是祭牲，以及素祭和奠祭，都被称为礼物(以赛亚书 18:7；57:6；66:20；西番雅书 3:10；马太福音 5:23, 24；以及别处)；这是因为外在的礼物表示内在或属灵的礼物，即诸如从心

里发出，因而属于情感和信仰的那种；由于结合通过这些实现，所以“礼物”当论及神时，表示结合，当论及人时，表示联合。

662. “因为这两位先知曾折磨住在地上的人”表示在被摧毁的教会，内心因这些而焦虑。这从“两个见证人”、“折磨”和“住在地上的人”的含义清楚可知：在此被称为“两位先知”的“两个见证人”是指教义的良善与真理；“折磨”是指内心的焦虑；“住在地上的人”是指那些在教会里生活，此处则在被摧毁的教会里生活的人。因此，这话表示对那些属于被摧毁的教会之人来说，内心因爱之良善和教义之真理而焦虑。因为此处论述的主题是当对自我和世界的爱及其欲望，以及这些欲望的邪恶和虚假掌权时，教会的结束。这时，人们就被爱之良善和教义之真理折磨，因为他们内在或内心仇恨它们，无论他们口头上多么信奉它们；当一个人所恨的东西进入时，它从内在折磨他。

然而，这样一个教会之人只要活在世上，就不知道他对这两个见证人怀有如此大的仇恨，从内心被他们折磨，因为他不知道他的内层思维和情感的状态，只知道其直接进入言语的外层思维和情感的状态。但当他进入灵界时，他的外层思维和情感就睡去，内层思维和情感则打开，那时他出于对爱之良善和教义之真理的仇恨而感受到如此大的厌恶，以至于无法忍受听见它们。因此，当这样一个人进入属灵之爱和信掌权的任何天使社群时，他会受到极痛苦的折磨，这是出于对爱和信的仇恨的内在厌恶的一个迹象。这清楚表明，“这两位先知曾折磨住在地上的人”表示什么。“住在地上的人”表示那些在教会，在生活上处于良善的人，在此表示那些处于邪恶的人，因为这些人从内在被爱之良善和教义之真理折磨。“住”表示生活，因而表示生命，这一点可从圣言中提到“住”的经文清楚看出来(如以赛亚书 9:2; 13:20; 37:16; 耶利米书 2:6, 15; 51:13; 但以理书 2:22; 4:9; 以西结书 31:6; 何西阿书 9:2, 3; 诗篇 23:6; 27:4; 80:1; 101:7; 西番雅书 3:6; 以及别处)。

663. 启 11:11, 12. 过了这三天半，有生命的灵从神那里进入他们里面，他们就双脚站起来，看见他们的人都大大惧怕。他们听见有大声音从上帝对他们说，上这里来。他们就驾着云上了天；他们的仇敌也看见他们。

“过了这三天半”表示当完成时，因而表示旧教会的结束和新教会的开始(664 节)；“有生命的灵从神那里进入他们里面”表示对一些人来说，为了新教会的开始，来自主的神性真理的流注的光照和对该流注的

接受(665节);“他们就双脚站起来”表示诸如重生的教会之人所拥有的那种新生命(666节);“看见他们的人都大大惧怕”表示对那些不接受并承认的人来说,一种焦虑的状态(667节)。

“他们听见有大声音从上帝对他们说”表示主的圣治(668节);“上这里来”表示分离和由此而来的保护(669节);“他们就驾着云上了天”表示在内在事物及其保护方面的分离(670节);“他们的仇敌也看见他们”表示对那些从内在反对圣言和教会的良善和真理的人来说,知识或认知和承认(671节)。

664. 启 11:11. “过了这三天半”表示当完成时,因而表示旧教会的结束和新教会的开始。这从“三天半”的含义清楚可知,“三天半”是指在教会结束时,就是当有新教会的开始时,完全或完整(对此,参看 AE 658节)。经上说“过了这三天半”,是因为在圣言中,“天”表示状态,在此表示教会的最后状态。事实上,在圣言中,一切时间,如“时”、“日”、“周”、“月”、“年”、“时代”,表示状态,如在此表示当不再有任何爱之良善或信之真理剩下时,教会的最后状态。由于“日”表示状态,而《创世记》第一章论述了上古教会的建立,它从一个状态到另一个状态依次建立起来,所以在那里,经上说,头一日,第二日,第三日,第四日,第五日,第六日,直到完成时的第七日,有晚上,有早晨(创世记 1:5, 8, 13, 19, 23, 31; 2:2);那里的“日”不是指日,而是指那时人重生的相继状态,以及随之而来的教会在他们中间的建立。在圣言的其它地方也是如此。

665. “有生命的灵从神那里进入他们里面”表示对一些人来说,为了新教会的开始,来自主的神性真理的流注的光照和对该流注的接受。这从“来自神的生命的灵”和“进入他们里面”的含义清楚可知:“来自神的生命的灵”是指从主发出的神性真理(对此,我们很快就会谈到);“进入他们里面”,即进入被杀并被丢出去的“见证人”里面,是指“生命的灵”所表示的神性真理的流注的光照和对该流注的接受;它还表示对一些人来说,新教会的建立,这从接下来的经文明显看出来,在那里,经上说“他们就驾着云上了天”,因而所指的是对一些人来说,因为“两个见证人”表示爱之良善和教义之真理,他们还指与这些良善和真理同在的人,因为所有这些人都是“见证人”。

当教会的结束即将来临时,主规定,随后要出现一个新教会,因为没有一个人拥有圣言、得以认识主的教会,世界就无法继续存在。事实上,没有圣言,因而没有对主的认识和承认,天堂就无法与人类结合,因此

从主发出的神性真理无法以新生命流入；没有与天堂，并通过天堂与主的结合，人将不是一个人，而是一个野兽。这就是为何当旧教会走到尽头时，主总是提供一个新教会。对接下来的经文的解释将说明，为何所指的，仅仅是新教会的开始，而不是它的建立。

前面(AE 24, 183, 318 节)已经说明和证明，“来自神的生命的灵”或“神的灵”和“圣灵”表示从主发出的神性，这神性被称为神性真理，一切智慧和聪明都来自神性真理。当一个人正在被改造和重生时，因而当教会正在他里面开始并建立时，那光照并流入他的，正是这发出的神性，这可从前面从圣言所引用的经文(AE 183 节)，以及以下以西结书中的经文明显看出来：

耶和華對我說，人子啊，你要向靈發預言，要發預言，對風說，主耶和華如此說，靈啊，要從四風而來，吹進這些被殺的人裡面，使他們可以活過來。我發預言的時候，靈就進入他們，他們就活了，並且雙腳站起來，成為一支極大的軍隊。(以西結書 37:9, 10)

這段經文論述了先知在山谷表面所看到的“枯骨”，這些“枯骨”是指以色列家；對此，這一章的第 11 節經文已經明確聲明了。“以色列家”表示教會，這家或教會在此被比作“枯骨”，是因為它沒有愛之良善或教義之真理。披在骨頭上並圍繞它們的“筋、肉和皮”，尤其進入他們、使他們活了的靈描述了一個新教會通過吸入新生命，或重生而建立；他們裡面的“靈”在此還表示對神性真理的流注和由此而來的屬靈生命的接受。先知對風說“靈啊，要從四風而來”，是因為“四風”是指靈界的四個方位，那里的四個方位表示整個範圍內或整體上的愛之良善和教義之真理。關於這些事物的含義，可參看前文(AE 417, 418, 419d,e, 422 節)和《天堂與地獄》(141 - 150 節)。

666. “他們就雙腳站起來”表示諸如重生的教會之人所擁有的那種新生命。這從“站”和“腳”的含義清楚可知：“站”是指存在和活着，以及維持(對此，可參看 AE 414 節)；“腳”是指屬世層，也就是神序的終端，以及在先或更高事物停靠於其上並賴以生存的基础(對此，參看 AE 69, 600a, 606 節)；因此，“雙腳站起來”表示因在終端中而在完全中的生命。之所以表示一個新生命，是因為此處所論述的“見證人”被殺了，並復活了。“雙腳站起來”在此表示諸如重生的教會之人所擁有的那種生命，因為這些話是指着“兩個見證人”說的，他們表示所有通過教義之真理處於愛之良善，並且已經重生的人；還因為當“腳”所表示的屬世層重生時，整個人就都有了生命，就是諸如重生之人所擁有的

那种生命。

主在约翰福音教导了这一点：

耶稣对彼得说，洗过澡的人，只需洗脚就够了，全身就干净了。(约翰福音 13:10)

“洗”表示从邪恶和虚假中洁净，也就是要重生；因此，“洗过澡的人”表示已经洁净，也就是在属灵之物，即爱之良善和教义之真理方面已经重生的人；这些首先必须在记忆和理解力中被接受，也就是必须被认识和承认。“只需洗脚”表示然后属世人或外在人必须洁净或重生，这是通过照着爱与信的戒律，也就是照着来自圣言的教义之良善和真理生活而完成的。当这一切完成时，这个人自己就洁净或重生了；因为照着来自圣言的教义之良善和真理生活就是意愿它们，从而实行它们，这等于受它们影响并热爱它们；因为凡从意愿所行的，都是从情感和爱，因而从这个人自己而行的，意愿就是这个人自己，因为一个人就是他自己的爱和他自己的情感。这就是为何经上说，那时整个人就干净了。

由此明显可知，为何“双脚站起来”表示诸如重生之人所拥有的那种生命。因此，论到先知在山谷表面看到的“枯骨”，它们被筋、肉和皮覆盖后，经上说：

我向灵发预言的时候，灵就进入他们，他们就活了，并且双脚站起来。(以西结书 37:10)

此处“双脚站起来”也表示一个新生命，就是诸如重生之人所拥有的那种生命；因为以色列家被比作的“枯骨”表示他们中间的教会状态，即：它没有爱之良善或教义之真理；披上筋、肉和皮表示重生；“进入的灵”表示通过神性真理的流注和对神性真理的接受而来的新生命；因此，然后经上说：“他们就活了，并且双脚站起来。”

在以西结书别的地方，“双脚站起来”具有相同的含义：

有声音对我说话，说，人子啊，你要双脚站起来，我好对你说话；他对我说话的时候，灵就进入我里面，使我双脚站起来，我便听见那位对我说话的。(以西结书 2:1, 2)

又：

我就俯面，灵就进入我里面，扶我双脚站起来。(以西结书 3:23, 24)

这些事发生是因为，“双脚站起来”表示当处于其完全时的生命本身；当属世层从属灵层活着时，它就处于其完全。因为人生命的终端处于他的属世层；这终端对人的内层和更高事物来说，就像一个基础；因为这些事物终止于终端，并在那里维持存在。因此，除非生命在终端中，

否则它是不完全，因而是不完美的。此外，一切内层或更高事物共存于终端，如同存在于其同步中；因此，内层或更高事物取决于终端的品质，这些事物要适应终端，因为终端接受它们。

在诗篇，“双脚站起来”具有相同的含义：

你使我的脚站在宽阔之处。(诗篇 31:8)

“宽阔之处”表示来自圣言的教义真理；因此，“使我的脚站在宽阔之处”表示使一个人照着神性真理生活。又：

祂使我从毁灭的坑里、从淤泥中上来，使我的脚立在磐石上。(诗篇 40:2)

“毁灭的坑”表示教义的虚假，“淤泥”表示生活的邪恶；“使我的脚立在磐石上”与前面“使我的脚站在宽阔之处”具有相同的含义，因为“磐石”表示来自圣言的教义真理，在至高意义上表示神性真理方面的主。由此清楚可知，耶和华必不叫我的脚摇动(诗篇 121:3)在灵义上表示什么，即：祂不叫属世层偏离真理；因为属世层偏离到何等程度，属于理解力和意愿的内层也就偏离到何等程度。

667. “看见他们的人都大大惧怕”表示对那些不接受并承认的人来说，一种焦虑的状态。这从“大大惧怕”和“看见他们的人”的含义清楚可知：“大大惧怕”是指一种焦虑的状态，因为在圣言中，“惧怕”表示人之内层的状态的各种变化，因而在此表示一种焦虑的状态；“看见他们的人”是指对那些无法忍受见证人的同在，从而杀害并抛弃他们，然后当看见他们还活着时，感到心灵的悲伤和内心的焦虑之人来说，因此，它是指对那些不接受并承认爱之良善和教义之真理的人来说。这句话描述了在旧教会的结束和新教会的开始，那些反对爱之良善和教义之真理的人的状态；那时，这些人就因那些接受对主之爱和对主之信、构成新教会之人的同在而陷入焦虑；但这种情况发生在灵界，而不是发生在自然界；因为灵界有情感的交流；那时，属于对主之爱和对主之信，并在一些人身上开始的属灵情感就以这种焦虑击打恶人。因此，这就是“看见他们的人都大大惧怕”的意思。

668. 启 11:12. “他们听见有大声音从天上对他们说”表示主的圣治。这从“天上的声音”的含义清楚可知，“天上的声音”是指主的圣治，或神性治理。“天上的声音”表示从主发出的一切，总体上被称为神性真理，对在世上的我们来说，则被称为圣言，因而具体地被称为圣言中的一切戒律和诫命。这一切被称为天上的声音，因为对那些出于对真理的属灵情感阅读圣言的人来说，这一切是从主通过天堂降下来的，并不断

降下。“天上的声音”在此表示主的圣治，因为所论述的主题是教会结束时，天堂的状态和教会的状态，那时主会预备，免得突然的改变伤害那些将要被分离的人，其中有许多人要进入天堂，也有许多人要被投入地狱。这就是为何后来经上说，这两个见证人按照吩咐“驾着云上了天；他们的仇敌也看见他们”；这是为了能有一个分离，免得事情按照次序的渐进式发展因他们与恶人同在和随之而来的交流（对此，可参看前文）而被扰乱。然而，这个奥秘无法用几句话来描述，但下文将尽可能地阐明它。

669. “上这里来”表示分离和由此而来的保护。这从“上了天”的含义清楚可知，“上了天”当论及表示爱之良善和教义之真理的见证人时，是指与那些没有爱之良善和教义之真理的人分离，从而与恶人分离。由于分离的原因是，这些事物，即爱之良善和教义之真理不会被恶人伤害，所以“上这里来”也表示保护。因为如果爱之良善和教义之真理传给恶人，他们会从外在接受它们，但却从内在通过否认和嘲笑而伤害它们。由此导致的结果是，恶人会与简单的善良人结合，因为后者无法感知到：这些人的内层是邪恶。这些简单的善良人构成最低层天堂；因此，除非他们被分开，否则与恶人的外在的结合会给那些在该天堂的人造成伤害。不过，对此，详情可参看小著《最后的审判》（70 节）。这就是吩咐两个见证人上天所涉及的东西，以此表示对他们的保护。

670. “他们就驾着云上了天”表示在内在事物及其保护方面的分离。这从“上了天”和“云”的含义清楚可知：“上了天”当论及两个见证人时，是指与恶人，也就是与那些出于生活的邪恶处于教义的虚假之人的分离，以及保护（参看 AE 669 节）；“云”是指神性真理的终端，或被称为字义的圣言的外在（对此，参看 AE 36, 594 节）。有许多恶人也处于这外在，因为所有过着邪恶生活的人在自己里面都思想反对圣言、教义和教会的良善和真理，尽管他们可能会处于这些的外在。原因在于，他们出于生活处于对邪恶的爱，爱将心智的内层，因而将其灵的思维吸引到它自己那一边；因此，当留下自己独自思考时，这些人就完全否认他们在世人面前口头承认的东西。“云”在此就表示也在不敬虔的人和恶人身上的这种外在。因此，“他们驾着云上了天”表示在内在方面，而不是外在方面的分离。之所以表示在内在方面，而不是外在方面的分离，是因为两个见证人的内在是属灵和属天的，而恶人的内在是属地狱和魔鬼的；属天和属灵的内在实际上在天堂；因此，经上说他们“上了天”，好叫他们在内在方面与恶人分离，免得他们的内在受到伤害。

为叫人们知道，被杀害又活过来的两个见证人上了天具体涉及什么，要用几句话来说明。在教会结束时，就是当因没有仁而没有信时，要为新教会的教义和生活服务的圣言的内层事物就会被揭开。当犹太教会的结束即将来临时，主自己这样做了；那时，主亲自降世，打开圣言的内层，尤其与祂自己，对祂的爱和对邻舍的爱，以及对祂的信有关的，这些以前就隐藏在圣言的内层中，因为他们处于它的代表，从而处于教会和敬拜的一切或具体事物。因此，主所揭开的这些真理是内层真理，本身是属灵的；后来这些就服务于新教会的教义和生活，如刚才所述。然而，这些真理并没有立即被接受，也不是等了相当长的一段时间后被接受，这在教会历史上是众所周知的。原因在于，它们无法被接受，直到灵界的一切事物都变得井然有序，因为灵界与自然界和世人结合；因此，除非灵界首先变得井然有序，否则在自然界的世人无法理解或感知到爱之良善和教义之真理；这就是为何隔了这么长时间后，基督教会才在欧洲普遍建立；因为存在于自然界的一切结果，尤其与教会事物有关的结果，都从灵界的原因获得其起源。提及这些事是为了让人们知道，吩咐这两个见证人“上天”具体表示什么，即表示好叫恶人不伤害在教会的末期所揭开的爱之良善和教义之真理。

当大洪水之前的上古教会走到尽头时，情况是一样的，因为那时，存在于上古之人当中的属天事物的代表被那些叫以诺的人收集起来，并保留下来，以备大洪水后的新教会使用。这个新教会被称为一个代表性教会，因为它的律法和律例，以及总体上的敬拜，是由代表，或诸如自然界中对应于灵界的属灵事物的那类事物构成的。同样的事发生在这些人身上，因为他们通过被提入天堂，从而得到保护而与恶人分离，这种情况一直持续到旧教会走到尽头，新教会即将建立之时；创世记中的这句话就描述了这一点：

以诺与神同行，神将他取去，他就不在了。（创世记 5:24）

这就是以诺和他行走在神面前，并被神取去的含义；对此，可参看《属天的奥秘》（518 - 523 节），那里解释了这句话。

今天的情况也是一样。如今，这个被称为基督教的教会已经走到尽头；因此，现在主已经揭示了天堂和教会的奥秘，以作为启示录中的“新耶路撒冷”所指的新教会的生活和信仰的教义。这教义也被提入天堂，免得在新教会建立之前，恶人对它造成伤害。因此，这就是关于两个见证人的这句话，即“他们上了天”的含义，也是下一章论述即将生孩子的妇人，而龙就在她面前的那些话的含义，在那里，经上说：

孩子被提到神和祂的宝座那里去了。(启示录 12:5)

对下一章的解释将阐明，那里的“妇人”和“孩子”具体是什么意思。由此可见，此处指着两个见证人说的话，即他们按照吩咐“驾着云上了天”涉及怎样的奥秘。

671. “他们的仇敌也看见他们”表示对那些从内在反对圣言和教会的良善和真理的人来说，知识或认知和承认。这从“看见”和“仇敌”的含义清楚可知：“看见”是指理解，因而是指知道和承认(对此，参看 AE 11, 37, 260a, 354, 529 节)；“仇敌”是指那些反对爱之良善和教义之真理的人，因而是指那些处于邪恶和虚假的人，因为在圣言中，“仇敌和敌人”在灵义上就表示这些人。由此清楚可知，“他们的仇敌看见他们”表示对那些反对“两个见证人”，也就是反对爱之良善和教义之真理的人来说，知识或认知和承认。

此处涉及的奥秘如下：“仇敌”在此表示那些从内心反对爱之良善和教义之真理，但表面上不反对的人，因为他们口头上像朋友，心里却是仇敌。因此，他们在世人面前宣称相信良善和真理，但在他们独自深思时所在的灵里，却否认它们。因此，这些人就是那看见的仇敌，因为当他们处于物质-属世的思维时，这是每当他们与其他人在一起时的情形，他们就看见，也就是知道并承认良善和真理。但当他们处于属灵-属世的思维时，这是每当他们独自一人，并思想信仰的事时的情形，他们就不承认。这就是为何经上说“这两个见证人驾着云上了天”；因为“云”表示圣言、教会和敬拜的外在，他们看这外在并从这外在去看。“云”在此表示这外在，这一点可见于刚才引用的内容。

圣言中的众多经文都提到了“敌人”和“仇敌”，他们表示邪恶和虚假，“仇敌”表示邪恶，“敌人”表示虚假；因为圣言在其内部是属灵的；因此，在这层意义上，仇敌和敌人只能表示属灵的仇敌和敌人。情况就是这样，这一点可从以下经文清楚看出来。诗篇：

耶和華啊，我的敵人何其加增，有許多人起來攻擊我，指着我的靈魂說，他没有神的救恩。(诗篇 3:1, 2)

又：

你这拯救信靠你的人脱离那起来攻击我之人的啊，求你显出你奇妙的慈爱来；你用右手保护我脱离那攻击我的灵魂，围困我的恶人。(诗篇 17:7-9)

又：

求你不要把我交给敌人的心愿，因为作假见证的人起来攻击我，喷

出凶暴来；我若不信在活人之地得见美善。(诗篇 27:12, 13)

又：

我的神啊，求你救我脱离敌人，把我安置在高处，得脱那些起来攻击我的人；求你救我脱离作孽的人；看哪，他们埋伏要害我的灵魂。(诗篇 59:1 - 3)

以赛亚书：

恶人在正直之地行事不正；耶和華啊，你的手高举，火必吞灭你的仇敌。(以赛亚书 26:10, 11)

除此之外，在预言圣言的其它许多经文中，以及在历史圣言论述敌人、战争和交战的地方，经上也提到“敌人和仇敌”。因为正如“战争”表示真理与虚假之间的属灵战争，战争的武器，如“枪”、“弓”、“箭”、“剑”，则表示那些属于属灵战争的事物，“敌人和仇敌”也是如此。前面频繁说明，在圣言中，“战争”，以及战争的武器，如“弓”、“箭”、“剑”，就具有这种含义。

672. 启 11:13. 正在那个时辰，就有了大地震，那城的十分之一倒塌了，在地震中被杀的人名有七千；其余的都害怕，将荣耀归给天上的神。

“正在那个时辰”表示在这个状态期间(673 节)；“就有了大地震”表示对那些属教会的人来说，内层状态的一个显著变化(674 节)；“那城的十分之一倒塌了”表示教义的真理不再存在于那些剩下来的人身上(675 节)；“在地震中被杀的人名有七千”表示在这种状态变化下，一切良善之真理，因而天堂和教会的一切事物也都在他们那里灭亡了(676 节)；“其余的都害怕”表示那些在某种程度上属灵之人的心智所受的干扰和转身离开(677 节)；“将荣耀归给天上的神”表示他们承认并敬拜主(678 节)。

673. 启 11:13. “正在那个时辰”表示在这个状态期间。这从“时辰”的含义清楚可知，“时辰”是指状态，所以在此是指当“两个见证人上了天，他们的仇敌看见他们”时的状态。“时辰”(即时)表示状态，因为在圣言中，时间和属于时间的一切词语，像“时”、“日”、“周”、“月”、“年”、“时代”，以及“早晨”、“中午”、“晚上”、“夜间”，同样“春”、“夏”、“秋”、“冬”，都表示生命的状态。《天堂与地狱》(162 - 169 节)一书在论述天堂里的时间的地方，阐述并说明了时间具有这种含义，也可参看前文(AE 571, 610, 664 节)；“时辰”(即时)表示或长或短的状态的持续时间，因而表示时间和状态(参看 AE 194 节)；所用的数字决

定了状态是何品质(AE 488 节)。

674. “就有了大地震”表示对那些属教会的人来说，内层状态的一个显著变化。这从“大地震”的含义清楚可知，“大地震”是指教会状态的一个显著变化；因为“地”表示教会，“震动”表示状态的变化，“大”表示显著之物。在圣言中，“地震”表示教会状态的变化(参看 AE 400, 499 节)。

很明显，在教会的真理和良善方面的状态变化源于前一节所描述的原因，也就是说，因为被杀害并恢复生命的两个见证人按照吩咐驾着云上上了天，他们的仇敌看见他们。由此可见，其原因是善人与恶人的分离，如前所示，前面解释了这两个见证人的上升。但这些事无法清楚显明给理解力，除非知道灵界的情况如何。因为这节经文所描述的事，即“就有了大地震，那城的十分之一倒塌了，在地震中被杀的人名有七千；其余的都害怕，将荣耀归给天上的神”的确发生了，事实上已经在最后审判之时发生了，但却发生在灵界，而不是自然界。当善人要与恶人分离，并且善人要受到保护，免受恶人伤害时，善人就从社群中被带走，恶人则留下来，正如主在马太福音中所说的：

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

对此，可参看《属天的奥秘》(4334, 4335 节)中的解释。当善人被带走时，在善人和恶人混居的社群，就那些属于教会的事物而言，有一个显著变化会发生。

但还要进一步解释这种变化的原因。灵界有一切情感的交流，有时有思维的交流；每个社群都有一个从中间朝各个方向，甚至到边界延伸自己的总体交流，几乎就像光从中心传播到周边一样。由这种交流及其延伸所产生的情感的变动和变化源于要么在上面，要么在两边的其它社群的情感流注，也源于进入社群的新来者，以及少数人或许多人正从社群中被带走。

最后的审判所临到的社群由善人和恶人组成，但恶人是那些从内在，而不是表面上反对爱之良善和教义之真理的人；因为表面上看，这些人能行事正直、公义，也能说话虔诚而真实，但却不是为了正直、公义、虔诚和真实，而是出于在世上所获得习惯，是为了名声、荣耀、尊敬、利益，以及属世之爱的各种快乐，也由于法律及其处罚。因此，他们虽然内在是邪恶的，却仍能与那些外在和内在都是良善的人在一起。因此，当善人与那些只在外在形式上看起来良善的人分离时，后者的外在良善

就消失不见了，他们的内在邪恶变得显而易见；因为他们通过与同一社群里那些如前所述，不仅外在良善，内在也良善之人的交流而被保持在这种外在良善中。因此，当外在良善从恶人那里被夺走时，他们的内层就打开了；这些内层充满纯粹的邪恶而污秽之物，他们的真实品质由此变得显而易见。这就是“两个见证人按照吩咐驾着云上了天；他们的仇敌也看见他们”具体所表示的；此处“正在那个时辰，就有了大地震”，也就是说，当这种状态到来时，就那些属于教会的事物而言，一个显著变化发生了。

675a. “那城的十分之一倒塌了”表示教义的真理不再存在于那些剩下的人身上。这从“十”、“十分之一”、“城”和“倒塌”的含义清楚可知：“十”是指所有人和所有事物，以及很多人和很多事物；“十分之一”是指所有和很多或大量（对此，我们很快就会谈到）；“城”是指教义，也指教义之真理，因为教义若要成为教会的教义，就必须由来自圣言的真理构成，“城”表示教义（可参看 AE 223 节）；“倒塌”是指分离，因而是指不存在；因为分离和不存在论及教义之真理，而倒塌论及一座城。

因为每个具体事物都照着属世意义上的主题与属灵意义上的主题的对应关系而有自己的类似和恰当的表达；此处属世意义上的主题是一座城，而在属灵意义上的主题则是教义之真理。真理并不存在于那些剩下来的人身上，这一点从前面所说的可推知，即：当善人从善人和恶人混居的社群中被带走，并被提入天堂时，教义之真理就不再留在恶人身上，因为那时，他们被剥夺了他们与能使他们可以说于外在处于真理，因而从教义谈论真理的善人的交流。

因为灵界有一种情感和由此而来的思维的交流；通过这种交流，一个人被另一个人持守住，因而在同一社群里的所有人都互相被持守在一种相似的情感中，也相应地被持守在一种相似的良善中；恶人也是这样被善人持守的。这些恶人具有这种性质，他们能披上圣洁、虔诚、聪明和对教会及其教义的热情的外表，还能在生活上披上发自内心的公义和诚实的外表，尽管在自己里面，他们从内在没有这些东西。这些人就是恶人，按照吩咐上了天的“两个见证人”所表示的善人被带走后，教义之真理就无法存在于他们身上。

要知道，灵界有许多社群是由这些人形成的，这些社群合在一起由过去的“先前的天或第一层天”（启示录 21:1）来表示。关于这些社群或这层天，《最后的审判》这本小著记载了许多事。诸如前面所描述的那些恶人，以及与他们联系在一起的善人就在这些社群中；只要这些人在同

一个社群中结合在一起，恶人在外在上看起来就和善人一样；但当他们分离时，他们里面那只是假装和虚伪的外在良善就被分离，他们的内层则敞开，这些内层都是属地狱的，充满纯粹的邪恶和由此而来的虚假。最后审判之前不久，这样一种分离和随之而来的这样一种状态就存在于灵界；因此，这就是此处所描述的状态；因为此处论述的主题是教会的末期，就是总体的审判即将来临之际。

“十”表示所有人和所有事物，以及很多人和很多事物，这一点可从圣言中出现这个数字的经文清楚看出来。如摩西五经：

耶和華已將祂與你所立的約吩咐你去遵行，就是祂寫在兩塊石版上的十句話。(申命記 4:13)

申命記：

耶和華將祂在山上從火中間對你們所說的那十句話，照先前所寫的，寫在這版上。(申命記 10:4)

有“十句話”或“十條誡命”構成十誡，因為“十”表示所有事物，故“十句話”表示整体上或整个范围内的律法。

由於“十”表示所有人，所以主將天國比作十個童女拿着燈，出去迎接新郎，其中五個是謹慎的，五個是愚拙的(馬太福音 25:1, 2 等)。天國被比作的“十個童女”表示所有屬教會的人，因為“十”表示所有，“童女”表示教會；但“五”表示一些，或一部分，因為一些童女是謹慎的或聰明的，一些是愚拙的。這就是聖言中的數字“五”的含義。“燈”表示真理和良善的知識，此處是指來自聖言的真理和良善的知識，以及教義和信仰的真理；“油”表示愛與仁之良善；“新郎”是指主，“婚禮”是指天堂和教會，它們因良善與真理的婚姻而被稱為“婚禮”；由於哪里沒有這種婚姻，哪里就沒有天堂和教會，所以那些知道信之真理，卻沒有愛之良善的人被稱為“愚拙”，而那些擁有愛之良善的人被稱為“謹慎或聰明”；因為如前所述，此處“燈”表示信之真理，“油”表示愛之良善。“童女”表示教會，因為在聖言中，“童女”和“女兒”表示對良善和真理的情感；正是由於這種情感，教會才是一個教會。這就是為何如此多的經文提到“錫安的童女和女兒或女子”，“耶路撒冷的童女和女兒或女子”，這些詞語處處都表示教會。

由於“十”表示所有和很多或大量，所以主論到去遠方的貴胄說：

他叫了他的十個仆人来，交给他們十錠(即弥拿)去作生意；他們作完生意后，一個說，他的一錠賺了十錠；他對這個仆人说，你可以有权柄管十座城；第二個說，你的一錠已經賺了五錠；他對這個仆人说，你

也可以管五座城；而论到把他的一锭包在手巾里，没有作生意的第三个仆人，他说，夺过他这一锭来，给那有十锭的。（路加福音 19:12 - 14, 16 - 20, 24）

此处也用到数字“十”和“五”，因为“十”表示所有人和所有事物，“五”表示一些人和一些事物。去远方的贵胄叫到自己跟前的“十个仆人”表示所有在世上的人，具体地表示所有属教会的人；因为“贵胄”是指主，“去远方”表示主离开世界，那时祂似乎不在；他交给十个仆人去作生意的“十锭”表示来自圣言的一切真理和良善的知识；因为“锭”，也就是银钱，表示真理的知识和感知它们的能力；“作生意”表示通过这些去获取聪明和智慧；用一锭赚了十锭的仆人表示那些为自己获得大量聪明和智慧的人；用一锭赚了五锭的仆人表示那些为自己获得一些聪明和智慧的人；经上说要给他们的“城”表示教义的真理，“管它们”表示聪明和智慧，并由此而来的生活和幸福。由此清楚可知，“十座城”和“五座城”表示什么。由于那些没有为自己获得任何聪明的人就像刚才所说的“愚拙童女”，他们只在记忆中，而不是在生活上拥有真理，所以他们离世后，就被剥夺真理；而那些既在记忆中，也在生活上拥有真理的人则在聪明上变得富有，直到永远，故经上说，他们要从那什么也没赚到的人那里夺过那一锭来，给那赚了十锭的。

这些人也一样：

按着各人的才干给他们他连得，一个给了五个，一个给了两个，第三个给了一个；其中第一个用五个他连得另赚了五个；第二个用两个他连得另赚了两个；第三个把他的一个他连得埋藏在地里，主指着他说，夺过那不作生意，也不赚钱之人的那一他连得，给那有十个他连得的，因为凡有的，还要加给他，叫他充足有余；没有的，连他所有的也要夺过来。（马太福音 25:14 - 30）

此处“五”和“十”也表示一些和大量；因此，第一个从一些真理和良善的知识中为自己获得了大量智慧。从那没有为自己获得任何聪明的人那里夺过来，给那有大量的，是因为当人死后成为灵时，他会将其从圣言和教会的教义所汲取的一切事物和每一个事物都带在身上。但那些没有通过这些知识为自己获得任何聪明的人从内在是邪恶的，因而滥用了他们仅在记忆中所拥有的天堂和教会的真理和良善，以统治在最低层天堂或终端天堂的简单善人，并向他们行恶。这就是为何这些真理和良善从他们那里被夺走，给那些拥有很多的人，因为后者不滥用它们，而是用它们履行功用。

那些在世上没有通过来自圣言的真理和良善的知识为自己获得属灵聪明的人是邪恶的，这一点可从以下事实清楚看出来：所有人都生在各种邪恶中，这些邪恶只有通过来自圣言的神性真理，也就是通过将真理应用于功用，因而在生活上领受它们才能被移走。因此，对那些赚了钱的人，经上说：

你这又良善又忠信的仆人，你既在少许的事上忠信，我要派你管理许多的事，进来你主人的喜乐吧！（马太福音 25:21, 23）

对那什么也没赚到的人，经上说：

把这无用的仆人丢在外面黑暗里，在那里必要哀哭切齿了。（马太福音 25:30）

675b. 由于“十”表示所有和很多或大量，所以主也在其它经文中用到这个数字，在那里，必须把它理解为所有和很多或大量。如路加福音：

论到那有十块银钱（希腊货币：德拉克马）的妇人，她若失落一块，岂不点上蜡烛，打扫屋子，细细地找，直到找着吗？（路加福音 15:8）

此处“十”表示大量或很多。这话论及一个妇人，说她要“点上蜡烛，打扫屋子”，是由于在圣言的每个细节中的灵义。在灵义上，“妇人”表示在对真理的情感方面的教会，因而也表示属于教会的对真理的情感本身；“一块银钱或德拉克马”表示真理；“失落一块银钱或德拉克马”表示失去一个真理或真理的知识或认知；“点上蜡烛”表示出于情感自我检查；“打扫屋子”表示走遍整个心智，在真理隐藏的地方检查每个细节。这就是这些话的灵义。“一百”与“十”具有相同的含义，即表示大量或很多；因此，一个类似的寓言说到：有一百只羊，如果失了一只（马太福音 18:12, 13；路加福音 15:3-7）。

在以下经文中，“十”也表示所有和很多或大量。以赛亚书：

必有许多又大又美的房屋成为荒废，无人居住；十亩葡萄园要出一罢特。（以赛亚书 5:9, 10）

这话论及真理在那些属教会的人身上的荒凉；“必有许多又大又美的房屋成为荒废”表示教会之人，尤其在来自良善的真理方面的这些人；“又大又美”，也就是房屋，表示对良善的情感和对真理的理解，因为“大”论及良善和对它的情感，“美”论及真理和对它的聪明；“十亩葡萄园要出一罢特”表示在人里面的教会的一切事物中，几乎没有任何来自良善的真理，因为“罢特”与酒具有相同的含义，即表示来自良善的真理；因此，“十亩葡萄园”表示人里面的教会的一切事物。

摩西五经：

你们若逆着我而行，我就要折断你们粮食的杖，使十个女人用一个烤炉给你们烤饼，按分量将饼交回你们。(利未记 26:23, 26)

“折断粮食的杖”表示剥夺属灵的食物，因而剥夺属灵的滋养，因为“粮食”表示滋养灵魂的一切，尤表爱之良善；因此，“十个女人用一个烤炉给你们烤饼”表示在人里面的教会的一切事物中，良善和真理如此之少，以至于几乎没有；“十个女人”表示教会的一切事物；“饼”表示滋养灵魂的良善和真理；“烤炉”表示预备属灵食物的地方，因而表示有它在里面的那个人；“按分量将饼交回”表示诸如属灵地进行滋养的那类事物的断绝或不足和缺乏。

撒迦利亚书：

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，恳求耶和華的面。在那些日子，必有十个人从诸族的一切舌头中出来，拉住一个犹太人的衣襟，说，我们要与你们同去，因为我们听见神与你们同在。(撒迦利亚书 8:22, 23)

这些话论及主将外邦人或列族召集起来，允许他们进入教会。“十个人从一切舌头中出来”表示所有人，无论属于哪个宗教，也就是那些到耶路撒冷来寻求万军之耶和华的人，换句话说，那些想加入教会并承认主的人；因此，“十个人”表示所有这样的人，“诸族的舌头”表示他们的宗教或宗教原则。不过，前面(可参看 AE 433d 节)解释了这段经文和其余的经文，那里说明，“耶路撒冷”不是指耶路撒冷，“犹太人”也不是指任何犹太人。

阿摩司书：

耶和华说，我恨恶雅各的骄傲和他的宫殿；因此，我必关闭这城和其中所充满的；那时，若在一房之内剩下十个人，他们必死亡。(阿摩司书 6:8, 9)

耶和华所恨恶的“雅各的骄傲和他的宫殿”表示对那些属教会的人来说，对虚假的爱与信，“骄傲”表示对虚假的爱，“宫殿”表示虚假本身，它们被称为宫殿，是因为它们属于骄傲的人，还因为这些人的虚假在外在形式上被美化，以显得宏伟壮丽，尽管它们是最卑鄙肮脏的，就像满了垃圾和污物的小屋；“关闭这城和其中所充满的”表示谴责这教义，因为它充满邪恶之虚假，被它们占据，“城”表示教义，“所充满的”表示邪恶之虚假；因此，“那时，若在一房之内剩下十个人，他们必死亡”表示每个人里面的一切良善之真理必灭亡，“十个人”表示一切真理，“房”表示在良善方面的人，“死亡”表示灭亡。

撒迦利亚书：

先知看见一飞行的书卷，长二十肘，宽十肘；这是发出行在整个地面上的诅咒。（撒迦利亚书 5:2, 3）

“飞行的书卷”是指“发出行在整个地面上的诅咒”，它长二十肘，宽十肘，因为“二十”和“十”表示所有，在此表示变成邪恶的一切良善和变成虚假的一切真理；“二十”论及良善和它的一切，“十”论及真理和它的一切；此外，“长”也表示良善，“宽”表示真理（参看 AE 355e, 627a, 629a 节；《天堂与地狱》，197 节）。

由于“十”表示所有事物和很多事物，所以在以下经文中，“十倍或十次”表示如此多次，或如此多倍，以及总是。但以理书：

发现他们所有的人中，没有一个比得上但以理、哈拿尼雅、米沙利、亚撒利雅的；在王考问他们智慧和聪明的每句话中，他发现他们比全国所有的占星家和占卜的胜过十倍。（但以理书 1:19, 20）

摩西五经：

所有看见我的荣耀和我在埃及与旷野所行的神迹，仍然试探我这十次的人，他们绝不能看见这地。（民数记 14:22, 23）

约伯记：

你们这十次羞辱我，也不觉得羞耻，你们使自己变得刚硬。（约伯记 19:3）

在这些经文中，“十倍或十次”表示在任何时候，或总是，如此多次。

在但以理书和启示录，角被归于兽，有的有十个，有的有七个，有的有三个，这些兽的“角”表示虚假攻击真理和邪恶攻击良善的能力，“十角”表示最高能力。但以理书：

从海中上来的第四兽有十角；至于那十只角，就是从这国中兴起的十个王。（但以理书 7:7, 20, 24）

此处兽的“十角”表示虚假攻击真理的最高能力；“十个王”表示整体上或整个范围内的虚假，“国”表示被败坏的教会。启示录：

那龙有七头十角，头上戴着七个冠冕。（启示录 12:3）

又：

从海中上来的兽有七头十角，角上戴着十个冠冕。（启示录 13:1）

又：

一个女人骑在朱红色的兽上，满了褻渎之名，有七头十角；你所看见的那十角就是十王，他们还没有得国；但他们一时之间要和兽同得权

柄，与王一样。(启示录 17:3, 7, 12)

这些经文的细节的含义将在下面的解释中看到。

675c. 由于“十”表示所有人和所有事物，所以可推知，“十分之一”表示所有事物。“十分之一”和“什一奉献”即源于此，当禾场和酒榨，或五谷和酒的十分之一交给利未人时，这些表示一切都是神圣和蒙福的；当十分之一又取十分之一给了亚伦时，对利未人来说，同样如此。对此，圣言如此记着说：

你要把你的种一切的出产，就是田地年年所出的，献上十分之一。(申命记 14:22)

民数记：

对利未人说，十分之一必须给他们为业，他们必须再从那十分之一中取十分之一，作为举祭献给耶和華，这举祭要算为禾场上的五谷和酒醴中满满的酒；他们必须将十分之一的十分之一交给祭司亚伦。(民数记 18:24 - 28)

“十分之一”表示在所有事物中的赐福，因而表示一切都是神圣和蒙福的，这一点明显可见于玛拉基书：

你们要将当纳的十分之一全然送入库房，使我家有粮；以此试试我，是否为你敞开天上的窗户，倾福与你们，甚至无处可容。(玛拉基书 3:10)

“敞开窗户，倾福”表示流入的神性或神性流注，这是聪明和永生的源头；前面(AE 644 节)的“雨”所表相同；若带来十分之一，所给予的“福”也准确地表示这一点；因此，“十分之一”在此表示一切都如此蒙福。为使亚伯拉罕从他的仇敌那里所夺的一切都能蒙福，经上说：

他把所有的拿出十分之一来给麦基洗德，麦基洗德是撒冷王，同时也是至高神的祭司。(创世记 14:18, 19)

雅各同样许诺并发誓：

他若平安地回到他父亲的家，凡耶和華所赐给他的一切，必献上十分之一。(创世记 28:21, 22)

从这些和其它许多经文清楚看出，在圣言中，“十”和“十分之一或第十部分”表示什么。

“十”表示所有事物的原因源于天堂本身；因为天堂，无论整体还是每个部分，都类似一个人，因此被称为最大的人。这最大的人或天堂的生命的一切力量都终止于两只手和两只脚，手终止于十个手指，脚终止于十个脚趾；因此，就能力和支撑而言，人的一切事物最终都聚集于

十个手指和脚趾，所以这些表示人的一切事物；此外，在圣言中，终端表示一切事物。

676. “在地震中被杀的人名有七千”表示在这种状态变化下，一切良善之真理，因而天堂和教会的一切事物也都在他们那里灭亡了。这从“被杀”、“地震”、“人名”和“七千”的含义清楚可知：“被杀”是指属灵地被杀，也就是因邪恶和虚假而灭亡(参看 AE 315, 547, 572, 589 节)；“地震”是指对那些属教会的人来说，内层状态的变化(参看 AE 674 节)；“人名”是指良善之真理和由此而来的对真理的理解(对此，我们很快就会谈到)；“七千”是指天堂和教会的一切事物，因为“七”表示一切事物，论及天堂和教会的神圣事物(关于这个数字的含义，可参看 AE 257 节)；当这个数字乘以 10，或 100、1000 时，它的含义保持不变，因为这些数字表示一切事物。由此可见，“在地震中被杀的人名有七千”表示在这种状态变化下，一切良善之真理，因而天堂和教会的一切事物都灭亡了。

“人名”表示良善之真理和由此而来的对真理的理解，这一点可从“名”的含义清楚看出来，“名”是指一个事物的品质，对人来说，则是指状态的品质，因为灵界没有像自然界那样的人名。在灵界，所有人都照其生命的品质而得名，因而在社群之内和社群之外是不同的。在社群之内，每个人的生命状态的品质是恒定不变的，因为那里的每个人都住在某个方位上，也根据其情感和聪明的品质而在相对于中心的一定距离处；故他的名字与这种品质是一致的。因此，当一个社群里的某个人的名字被听见时，他的品质也被认识。这就是为何“名字”在灵义上表示一个事物和一种生命状态的品质。但在社群之外，根据人的生命状态的这种取名不是恒定不变的；因为在一个人-灵进入某个社群之前，他会经历很多状态，好脱去与他的主导爱不一致的东西，披上诸如与它一致的那类东西；然而，每个人仍根据他所处的状态，以及对其状态品质的观念和感知而得名。在灵界，名字被属灵地叫出来(可参看 AE 102a 节)；在圣言中，“名字”表示生命状态的品质(AE 148 节)；因此，“耶和華的名”和“主的名”表示藉以敬拜祂的一切事物，因而表示爱与信的一切事物(AE 102, 135 节)；在圣言中，“(男)人”表示对真理的属灵情感和由此而来的对真理的理解(AE 280, 546 节)。由此清楚可知，“人名”表示什么。

前面已经说明，为何良善之真理，因而源于它们的理解因大地震所表示的状态的显著变化而灭亡，即：在教会结束时，就是当最后的审判

即将来临时，那些属灵地良善之人从那些只属世地良善之人那里被带走；当情况是这样时，一切良善之真理，因而对真理的一切理解也从后者那里被夺走了；因为对缺乏任何属灵之物的属世人来说，真理和良善只居于他们的外在，而虚假和邪恶却居于他们的内在；因此，当仅外在上与他们交流的善人被带走时，外在也被带走，内在则被揭开；如前所述，这些内在充满纯粹的邪恶之虚假。这就是为何这些话表示一切良善之真理和对真理的一切理解都在那些剩下来的人身上灭亡了。

677. “其余的都害怕”表示那些在某种程度上属灵之人的心智所受的干扰和转身离开。这从“其余的”和“害怕”的含义清楚可知：“其余的”是指那些不仅是外在和属世的，还在某种程度上是内在和属灵的之人（对此，我们很快就会谈到）；“害怕”是指在心智上受到干扰，并转身离开那些纯属世的，因而处于纯粹的虚假和邪恶之人；下面会看到，“害怕”表示这种干扰和转身离开。

首先要说一说由“害怕，将荣耀归给天上的神的其余的”所表示的那些人，他们不仅是属世的，还在某种程度上是属灵的。事实上，当只居于纯属世之人的外在的良善之真理从他们那里被夺去时，他们不受来自地狱的虚假和邪恶的干扰，更不会转身离开；因为从内层隐藏在他们里面、适合他们的思维和意愿是由纯粹的虚假和由此而来的邪恶，以及邪恶和由此而来的虚假构成的；因此，当他们处于这些时，就会对真理和良善感到异常愤怒，从而急切地想要摧毁它们。这就是为何当恶人不再处于外在时，他们不害怕邪恶和虚假，甚至不害怕地狱，因为这些东西属于他们的爱，因而是他们生命的快乐。但那些也属灵的人则不然；这些人在被邪恶和虚假侵扰时，就在心智上受到干扰，感到害怕，当他们在恶人当中时，这种情况就会发生；因为他们害怕丧失属灵生命，因此在心智上受到干扰，并变得警觉，向主祈求帮助，转身离开恶人。

当灵界的社群被洁净时（每当恶人，尤其假冒为善的人混进社群，与那里的善人混在一起时，这种情况就会发生，他们存在的迹象就是理解力的模糊，对良善的感知的丧失和对真理的情感迟钝等等），来自地狱的流注就被允许进入，恶人因这流注就欢喜，而善人却在心智上受到干扰，并转身离开。故有一个分离，那些感到害怕，并转身离开的人被保留下来，而其余的都被赶出去了。由此清楚可知，为何经上说一些人感到害怕，又为何这表示那些在某种程度上属灵之人的心智所受的干扰和转身离开。

在圣言中，“害怕”、“惊惶”和类似表述经常被用来论及善人和

恶人；害怕和惊惶表示由即将发生或明显的生命危险导致的一种心智受到干扰并改变的状态；但这对善人来说是一回事，对恶人来说是另一回事。对善人来说，这是由即将发生、明显可见的灵魂危险导致的心智扰乱和状态变化；但对恶人来说，这是由即将发生、明显可见的身体生命的危险导致的。其原因在于，善人视灵魂的生命，而不是身体的生命为首要和最终事物，恶人则视身体的生命，而不是灵魂的生命为首要和最终事物。事实上，恶人从心里不相信灵魂的生命，那些确实相信的人仍只爱属于身体的事物，如各种欲望和快乐；但对善人来说，情况正好相反。

为叫人们清楚知道，“害怕或惧怕”、“惊惶”、“恐惧”和类似词语表示因内层状态的变化而在心智上受到干扰，我从圣言引用一些经文来证实。诗篇：

我的心在我中间搅动，死亡的恐怖落在我身上；惧怕和战兢临到我，惊恐笼罩着我。（诗篇 55:4, 5）

这些话论及试探，在试探中，邪恶和虚假从地狱闯进来，激起对诅咒的恐惧；因为如前所述，善人由于即将发生的威胁灵魂的危险，因而由于邪恶入侵意愿的思维和意图而感到害怕和战兢。因此，便有此处经上按它们的交替次序提到的内心搅动、死亡的恐怖、惧怕、战兢和惊恐所特别表示的心智的各种扰乱。

以赛亚书：

海岛看见就都害怕，地极也都战兢，就近前来。（以赛亚书 41:5）

这话论及主的降临；“海岛和地极”表示远离教会真理的外邦人或民族；他们的“害怕和战兢”表示由灭亡的恐惧，或害怕被毁灭而导致的心智扰乱。

以西结书：

所有的手都松开，所有的膝盖都沉入水中，他们必用麻布束腰，恐怖笼罩他们，所有脸上都必羞愧；他们要将银子抛在街上，他们的金子等于可憎之物。（以西结书 7:17 - 19）

这段经文也论述了主的降临，这些话论及它；由邪恶引发的悲伤和良善引发的喜乐所产生的心智的各种扰乱由害怕和悲伤的各种表达方式来描述，如“手松开，膝盖沉入水中”、“恐怖笼罩他们，所有脸上都必羞愧”，它们不仅表示心智的各种扰乱和生命状态的变化，还表示转身离开虚假和邪恶。因为他们要抛在街上的“银子”表示他们要弃绝的虚假，等于可憎之物的“金子”表示邪恶；“所有的膝盖都沉入水中”

表示由于丧失爱之良善和现在所恢复的喜乐而悲伤，“沉入水中”表示哭泣。

当神性流入，并充满他们时，抓住、搅动和震动头的内在部位的神圣震颤也被称为“害怕或惧怕”、“惊恐(或惊吓、惊骇)”、“恐惧或畏惧”，这可从以下经文看出来。路加福音：

当撒迦利亚看见天使时，他就惊慌，害怕也临到他，天使对他说，撒迦利亚，不要害怕。(路加福音 1:12, 13)

当童女马利亚看见天使时，同样如此(路加福音 1:29, 30)。当主的天使站在牧羊人旁边，主的荣耀四面照着他们时：

他们就大为惧怕；但天使对他们说，不要害怕；看哪，我报给你们大喜的好消息，是关乎万民的。(路加福音 2:9, 10)

当耶稣变了形像，出现在荣耀中时，经上说：

彼得，雅各和约翰一进入云彩里就惧怕。(路加福音 9:34)

马太福音：

当他们听见有声音从云彩里出来说，这是我的爱子时，他们就俯面，极其害怕；但耶稣进前来，摸他们，说，起来，不要害怕。(马太福音 17:5-7；马可福音 9:6)

当主治好了瘫痪的人时，经上说：

惧怕抓住众人，他们颂赞神，并且满心惧怕，说，我们今日看见出奇的事了。(路加福音 5:26)

当主使拿因死去的少年人复活时，经上说：

惧怕抓住了众人，他们赞美神。(路加福音 7:16)

所以在启示录的此处，经上说：“他们都害怕，将荣耀归给天上的神。”此外，当妇女们进了坟墓时，她们看见一位天使坐在右边，穿着白袍，就甚惊恐(马可福音 16:5, 6)。当妇女们离开坟墓时，既害怕，又战兢，又惊奇，同时大为喜乐；她们没有告诉任何人，因为她们害怕；因此，耶稣对她们说，不要害怕；你们去告诉弟兄(马太福音 28:8, 10；马可福音 16:8)。去以马忤斯的两个门徒对耶稣说，几个妇女惊吓了我们(路加福音 24:22)。从这些经文可以得出结论，在圣言中，“惊恐或惊骇”和“恐惧”表示由诸如造成惊奇，也与喜乐有关的那类事物的流注产生的心智的各种干扰。

再者，“惊恐(或惊吓、惊骇)”在灵义上表示因来自地狱的邪恶和虚假而导致的惊恐，这些使属灵人感到惊恐，因为它们是属灵人所热爱并害怕失去的良善和真理的对立面。圣言中的许多经文都提到了灵义上

的惊吓(或惊恐、惊骇)。因此，在以赛亚书：

看哪，晚上有惊吓；在早晨之前，惊吓不存在。(以赛亚书 17:14)

“晚上”表示教会的末期，那时只有纯粹的邪恶和虚假；这些被称为惊吓(或惊恐、惊骇)，因为它们就是地狱。但“早晨”表示教会的初期，那时没有邪恶和虚假，故经上说：“在早晨之前，惊吓不存在。”

耶利米书：

我的仆人雅各啊，不要惧怕；以色列啊，不要惊惶，因为看哪，我要从远方拯救你；雅各必得享平静安逸，无人能使他害怕。(耶利米书 30:9, 10)

西番雅书：

以色列所剩下的人必得喂养安息，无人使他们害怕。(西番雅书 3:13)

“雅各”和“以色列”表示教会中那些处于良善和真理的人；“无人惊吓，(使人)害怕”表示来自地狱的邪恶和虚假必不侵扰他们。在其它许多经文中也一样。“敬畏或惧怕神”表示什么，将在本章第十八节经文的解释中说明。

678. “将荣耀归给天上的神”表示他们承认并敬拜主。这从“将荣耀归给”或“荣耀”和“天上的神”的含义清楚可知：“将荣耀归给”或“荣耀”是指承认并敬拜(对此，我们很快就会谈到)；“天上的神”是指主。主在世时和离世时，亲自明确表明，祂是天堂的神。当祂在世时，说：

父已将万有交在子手里。(约翰福音 3:35)

约翰福音：

父赐给子掌管一切肉体的权柄。(约翰福音 17:2)

马太福音：

一切都由父交付给我。(马太福音 11:27)

当祂离世时，对门徒说：

天上地上所有的权柄都赐给我了。(马太福音 28:18)

由此清楚可知，主就是天堂的神。

“将荣耀归给”表示承认并敬拜主；事实上，“将荣耀归给”表示荣耀只属于祂，因为祂是天地之神，“将荣耀归给”也表示承认，即教会的一切事物，因而一切拯救和永生都来自祂。由此可知，“将荣耀归给”和“荣耀”当论及神时，表示敬拜和崇拜祂。在圣言中，当论及主时，严格来说，“荣耀”表示从祂发出的神性真理，因为这神性真理就是天堂的光，天使和世人从这光不仅获得一切聪明和智慧，还获得一切幸福；此

外，天堂里无法形容的一切宏伟壮丽都来自这个源头。因此，这些就是严格来说，“神的荣耀”所表示的；由于神性真理是荣耀，所以可知，“主的荣耀”表示光照天使和世人，赐予聪明和智慧，赐福以幸福和快乐，以及使天堂里的一切都变得壮丽；这意味着这荣耀不是来自对荣耀的爱，而是来自对人类的爱。因此，主在约翰福音中说：

你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。(约翰福音 15:8)

同一福音书：

你所赐给我的话，我已经赐给他们，我因他们得了荣耀。(约翰福音 17:8, 10)

这是主的荣耀，这一点可从以下事实清楚看出来：天堂里的一切智慧、美丽和壮丽所来自的天堂之光从显为太阳的主发出；正是主的神性之爱向天使显为一轮太阳。由此清楚可知，本质上为神性真理和神性智慧的天堂之光就是发出的神性之爱；爱只渴望将自己的东西给予别人，从而以祝福充满他人，那么又有什么是神性之爱不会做的呢？然而，主无法将祂的荣耀赐给任何人，并以智慧和祝福充满他，除非他承认并敬拜主，因为人通过这种方式以爱和信与祂结合。事实上，为了成为承认和敬拜，承认和敬拜必须来自爱和信；没有藉着这些的结合，良善不可能从主流入，因为它不被人接受。这一切清楚表明，“将荣耀归给天上的神”表示承认并敬拜主。

“荣耀”表示从主发出的神性真理，主在人那里的荣耀就是对神性真理的接受(可参看 AE 33, 345 节)。主的荣耀来自主自己，对人和天使来说，它是接受和承认，即：一切良善和真理，以及拯救和生命的一切都来自主(也可参看 AE 288a 节)。

679. 启 11:14, 15. 第二样灾祸过去了；看哪，第三样灾祸快到了。第七位天使吹号；天上就有大声音说，世上的国成了我们主和主基督的，祂要作王，直到时代的时代。

“第二样灾祸过去了；看哪，第三样灾祸快到了”表示对现在肯定即将来临的教会的最终荒废的哀悼(680 节)。

“第七位天使吹号”表示经由天堂从主而来的神性真理的流注，以及随之而来的最终变化(681 节)；“天上就有大声音”表示在高层天堂的光照和喜乐(682 节)；“说，世上的国成了我们主和主基督的”表示当恶人与善人分离，从主发出的神性良善和神性真理被清晰接受时，天上和

地上的一切事物都服从主(683, 684 节);“祂要作王,直到时代的时代”表示祂藉着神性真理的权柄,直到永远(685 节)。

680. 启 11:14. “第二样灾祸过去了;看哪,第三样灾祸快到了”表示对现在肯定即将来临的教会的最终荒废的哀悼。这从“灾祸”和“快到了”的含义清楚可知:“灾祸”是指对各种事物,尤其对诸如摧毁教会的那类事物的哀悼(对此,参看 AE 531 节)。由于“三”表示完整之物,所以“第三样灾祸”表示当有了完全的摧毁时,最后的哀悼。“三”表示完整之物,因而表示结束(可参看 AE 435a, 506, 532 节)。“快到了”表示肯定即将来临,并且即将实现;“快”表示肯定(可参看 AE 7, 216 节)。至于这快要到来的第三样灾祸涉及什么,这可从下文看出来,即:它涉及当不再有任何真理或良善时,教会的最终状态,以及那时恶人与善人,并善人与恶人分离的状态,最终最后的审判;这最后的审判通过一场完全的分离,然后将恶人投入地狱,将善人提入天堂实现。

681. 启 11:15. “第七位天使吹号”表示经由天堂从主而来的神性真理的流注,以及随之而来的最终变化。这从“吹号”的含义清楚可知,当论及天使时,“吹号”是指来自主的神性真理的流注,以及随之而来的在恶人所在的低地的变化(参看 AE 489, 502 节)。“吹号”之所以表示这种含义,是因为“号”和“角”表示即将被揭示或已经被揭示的神性真理(参看 AE 55, 262 节)。“第七位天使吹号”表示由来自主的神性真理的流注导致的最终变化,因为数字“七”表示完全和最终之物(参看 AE 20, 24, 257, 300, 486 节)。前面(AE 413a, 418a, 419a, 426, 489, 493 节)充分论述了在恶人所在的低地的变化,这些变化是通过经由天堂从主而来的或强烈或温和的神性真理的流注,因而通过各种流注实现的;因此,关于它们,没有必要在这个地方多说什么。在所引用的地方可以看到,恶人与善人的分离,将恶人投入地狱,以及其它许多变化,是通过这些各种各样的流注实现的。由此明显可知,“第七位天使吹号”表示什么。

682. “天上就有大声音”表示高层天堂的光照和喜乐。这从“天上的大声音”的含义清楚可知,“天上的大声音”是指高层天堂的光照、智慧和喜乐;因为在圣言中,“声音”(voices, 或响声)表示各种事物,如神性真理,启示,我们中间的圣言本身,以及圣言的一切戒律和诫命;但这些由“从天堂出来的声音”来表示,而“天堂里的声音”表示天使从中获得智慧和随之而来的喜乐的光照;因为当天使处于光照时,他们也处于智慧,那时他们就有大声音,以这种大声音来表达智慧的奥秘;

还有随之而来的喜乐，因为天使的喜乐来自智慧；这也是为何这声音被称为“大”，因为“大”论及对良善和真理的情感，这是天堂里的喜乐的源头。

所指的是高层天堂，因为流注经由它们并从它们那里降至较低部分，在外在方面与低层天堂的人结合的恶人因这些流注而被分离。只要这种结合继续，前者就没有光照或喜乐；相反，只要实现分离，他们就有喜乐和光照；这就是为何所指的是高层天堂。因为在灵界。高层事物与低层事物之间有如此的联系，以至于只要低层事物在秩序中，高层事物也在秩序中。那里的低层事物就像一座房子的较低部分和地基；因此，只要这些低层事物完好无损，高层部分或上面的部分就是稳定、安全和完整的，不会来回摇晃，或摇摇欲坠，或裂开。或它们就像人里面的外层事物，如视觉、味觉、听觉和触觉器官，因为只要这些器官完好无损，那么它们的内层就能看、能尝、能清晰地听见，拥有触觉；事实上，正是内层事物在外层中感觉，外层凭自己则没有任何感觉。这在天堂也一样；高层天堂终止并停靠于低层天堂，因此，它们之间有一种像在先事物与在后事物，或原因与结果那样的联系；如果结果不完全对应于它的原因，也就是说，如果它不包含与力量和行动的努力有关的有效原因中的一切在自己里面，那么原因就被削弱，行动不完美，因为原因的一切都铭刻在结果上；因此，唯独原因在起作用；结果离了原因不起作用，或说结果离不开原因。高层天堂和低层天堂也一样；原因在高层天堂，与原因相对应的结果存在于低层天堂。说这些话是为了让人们知道，为何“天上的大声音”表示当低层天堂被洁净时，也就是当恶人与善人分离，并被移走时的光照，也就是高层天堂的智慧和喜乐的源头。

683. “说，世上的国成了我们主和主基督的”表示当恶人与善人分离，从主发出的神性良善和神性真理被清晰接受时，天上和地上的一切事物都服从主。这从“世上的国”、“主和主基督”的含义清楚可知：当成了主的时，“世上的国”是指从主发出的神性以爱和信被接受（对此，我们很快就会谈到）；“主和主基督”是指神性之爱的神性良善和从这爱发出的神性真理方面的主。下文会看到，主凭神性良善而被称为“主”，凭神性真理而被称为“基督”。

“主的国”表示对神性良善和神性真理的接受，因而在那些接受的人那里，这一点可从以下事实清楚看出来：主通过从祂发出、通常被称为神性良善和神性真理之物，同样通过公义和公平，以及爱和信在天堂天使和教会之人中间掌权。主正是通过这些掌权；因此，严格来说，它

们才是主在那些接受它们之人那里的国。当这些在天使和世人那里掌权时，就是主自己掌权，因为从祂发出的事物就是祂自己。天堂里的主正是发出的神性。

诚然，主不仅掌管那些接受来自祂的属天和属灵的神性事物的人，还掌管那些不接受的人，如地狱里的所有人；然而，不能说主的国在地狱，因为那里的人完全不愿意被发出的神性并照其秩序的律法管理；事实上，他们否认主，转身离开祂；然而，主仍掌管他们，但不是作为祂国度的臣民和公民，而是作为顽固和叛逆的人来掌管，约束他们，好使他们不互相行恶，尤其不向那些属于主国度的人行恶。

主的国就是从祂发出并被接受之物，这一点可从圣言中提到主国的经文清楚看出来，如在主祷文：

愿你的国降临；愿你的旨意行在地上，如同行在天上。（马太福音 6:10）

此处“国”明显表示对从主发出的神性良善和神性真理的接受，主在神性良善和神性真理中与天堂天使和教会之人在一起，因为经上补充说“愿你的旨意行在地上，如同行在天上”，当这些以内心和灵魂，也就是以爱和信被接受时，神的旨意就成就了。

在别处：

你们要先求天国和祂的义，这一切都要加给你们了。（马太福音 6:33）

“天国”在灵义上表示神性真理，“义”表示神性良善，故经上说：“你们要先求天国和祂的义。”但在至高意义上，“天国”表示主，因为祂是其国度的全部，“义”在至高意义上表示主的功德。由于被主掌管的人只渴望和热爱诸如属于主的那类事物，所以在他自己不知道的情况下，他永远被引向幸福；这就是为何经上说“这一切都要加给他了”，意思是，倾向于拯救他的一切，都必照着他的心愿成就。

由于天堂凭对来自主的神性真理的接受而为天堂，教会同样如此，所以在一般意义上，天堂和教会由“神的国”和“天国”来表示；因此，在马太福音，那些接受神性真理的人被主称为“天国之子”：

田地就是世界，种就是天国之子，稗子就是那恶者之子。（马太福音 13:38）

很明显，“天国之子”表示那些接受神性真理的人，因为经上说“种就是天国之子，稗子就是那恶者之子”，“种”表示神性真理，“稗子”表示地狱的虚假；这些人被称为“（儿）子”，是因为就圣言的灵义

而言，“儿子”表示真理，在反面意义上表示虚假(参看 AE 166 节)。

此外，“神的国”表示来自良善的真理方面的教会，以及天堂(可参看 AE 48 节)；在人那里的“神的国”表示从主处于来自良善的真理，因而处于智慧，随之处于抵制虚假和邪恶的能力；因此，“掌权”唯独属于主(也可参看 AE 333 节)。

684a. 经上说，“世上的国成了我们主和主基督的”，这表示当恶人与善人分离，并被投入地狱时，神性良善和神性真理就被接受；因为那时，高层天堂和低层天堂都能处于光照，从而处于对良善和真理的感知；只要恶人与善人结合，这是不可能实现的，因为那时，低层天堂天使的内层无法打开，只有外层能打开，主在灵人和世人里面不是在与内在分离的外在中掌权，而是在内在中，并从内在而外在中掌权；因此，在最低层天堂天使的属灵和属天的内层打开之前，这层天堂不会像恶人与他们分离之后那样成为主的国。

经上说，“世上的国成了我们主和主基督的”，“主”在此与旧约中的“耶和華”和新约中的“父”是一个意思，即是指神性本身和神性良善方面的主；而“基督”与旧约中的“神”和新约中的“神的儿子”是一个意思，即是指神性人身和神性真理方面的主，因为“基督”与“受膏者”、“弥赛亚”、“王”是一个意思；“受膏者”、“弥赛亚”、“王”是指神性真理和主在世时的神性人身方面的主，因为那时，在其人身方面的主就是神性真理。因此，“耶和華的受膏者”具有相同的含义，因为被称为“耶和華”和“父”，本质上为神性之爱的神性良善的神性本身膏立了被称为“神的儿子”、在世时本质上为神性真理的神性人身；“膏”表示主的神性人身从祂的神性本身发出，因而神性真理从祂的神性良善发出。

由此清楚可知，唯独在神性人身方面的主本质上是“耶和華的受膏者”，而君王和祭司代表性地被称为“耶和華的受膏者”；因为膏所用的“油”表示神性之爱的神性良善。由于正是主的神性真理被神性良善膏抹，所以“基督”、“弥赛亚”、“受膏者”、“王”表示从主的神性之爱的神性良善发出的神性真理。情况就是这样，这一点可从圣言中提到“基督”、“弥赛亚”、“受膏者”的经文清楚看出来。

“基督”就是弥赛亚或受膏者，这一点明显可见于约翰福音：

安得烈找着自己的哥哥西门，对他说，我们遇见弥赛亚了，弥赛亚翻译出来就是基督。(约翰福音 1:41)

同一福音书：

撒玛利亚的妇人说，我知道弥赛亚，就是那称为基督的，要来。(约翰福音 4:25)

这清楚表明，主被称为“基督”，因为祂就是旧约圣言所预言的那将要来的弥赛亚；受膏者就是希腊语的“基督”和希伯来语的“弥赛亚”，一个王就是一个受膏者。这就是为何主被称为“以色列的王”和“犹太人的王”，祂也在彼拉多面前承认了这一点；因此，“犹太人的王”被写在了十字架上(马太福音 27:11, 29, 37, 41；路加福音 23:1 - 4, 35 - 40)。约翰福音：

拿但业说，你是神的儿子，是以色列的王。(约翰福音 1:49)

由于“受膏者”、“基督”、“弥赛亚”、“王”都是同义术语，所以“神的儿子”也具有相同的含义，这些名字中的每一个在灵义上都表示神性真理；这就是“王”的含义(可参看 AE 31, 553, 625 节)；“神的儿子”也具有相同的含义，因为在圣言中，“儿子”表示真理，因此“神的儿子”表示神性真理。“儿子”表示真理(可参看 AE 166 节)。“基督”和“弥赛亚”具有相同的含义。

“基督”表示神性真理，这一点明显可见于马太福音：

你们不要受拉比的称呼，只有一位是你们的老师，就是基督。(马太福音 23:8)

“拉比”和“老师”表示一个进行教导的人，因而在抽象意义上表示真理的教义，在至高意义上表示神性真理，也就是基督。因此，“你们不要受拉比的称呼，只有一位是你们的老师，就是基督”表示唯独主是神性真理。

同一福音书：

你们要当心，免得有人迷惑你们；因为将来有好些人冒我的名来，说，我是基督，并且要迷惑许多人。若有人对你们说，看哪，基督在这里，或在那里，你们不要信；因为必有假基督和假先知出现。(马太福音 24:4, 5, 23, 24；马可福音 13:21 - 23)

决不可将这段经文的意思理解为，那些自称基督或基督们的人将会出现，而是要理解为，那些歪曲圣言，声称这个或那个是神性真理，而实际上并不是的人将会出现；“假基督”是指那些通过圣言确认虚假的人，“假先知”是指那些传播教义虚假的人。因为这两者论述了教会的相继荒废，因而论述了对圣言的歪曲，最后论述了由此而来的对真理的亵渎。不过，《属天的奥秘》(可参看 3353 - 3356, 3897 - 3901 节)解释了这些话。

由于“神的儿子”也表示神性真理，如刚才所述，所以祂有时被称为基督，神的儿子(如在马太福音 26:63；马可福音 14:61；路加福音 4:41；22:66-71；约翰福音 6:69；11:26, 27；20:31)。总之，当主在世时，祂被称为“基督”、“弥赛亚”、“受膏者”、“王”，因为神性之爱的神性良善唯独在祂里面，神性真理从神性良善发出，这由“膏”来代表。膏所用的“油”表示神性之爱的神性良善，被膏的“王”代表神性真理。这就是为何当王被膏时，他们代表主，被称为“耶和华的受膏者”；然而，唯独在其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在祂里面，这神性良善就是耶和華和父，主从祂那里拥有生命的存在。众所周知，祂从耶和華成孕；因此，正是凭自成孕时就在祂里面的神性之爱的神性良善，只要主在世上，在其人身方面的主就是神性真理。这清楚表明，唯独主本质上是“耶和華的受膏者”，王代表性地被称为“耶和華的受膏者”。正因如此，在其神性人身方面的主被称为“弥赛亚”和“基督”，也就是“受膏者”。

684b. 这一点也可从以下经文清楚看出来。以赛亚书：

主耶和華的灵在我身上，因此耶和華膏我去报好信息给贫穷的人，差遣我去绑扎心里破碎的，给被掳的、被囚的、瞎子宣告自由，宣告耶和華的美意之年或恩年，和我们神报仇的日子，安慰所有悲哀的人。(以赛亚书 61:1, 2)

这些话明显论及主。意思是，主耶和華膏祂的神性人身“去报好信息给贫穷的人，差遣它去绑扎心里破碎的”等等，因为这一切事都是主藉着祂的人身来完成的。不过，这段经文的细节可参看前面的解释(AE 183b, 375e [5], 612 节)

诗篇：

列族为什么骚动？万民为什么图谋虚妄？地上的君王都列阵，掌权的一同算计，要对抗耶和華，对抗祂的受膏者。我已经在锡安，我的圣山膏立了我的君王。我要传圣旨，耶和華曾对我说，你是我的儿子，我这日生你；你求我，我就将列族赐你为产业，将地极赐你作领地。当亲吻儿子，免得祂发怒，你们就在路中灭亡，因为祂的怒气快要发作；凡投靠祂的，都是有福的。(诗篇 2:1, 2, 6-8, 12)

显然，“耶和華的受膏者”在此是指神性人身方面的主，因为经上说：“耶和華曾对我说，你是我的儿子，我这日生你；当亲吻儿子，免得你们灭亡；凡投靠祂的，都是有福的。”从字义上说，这些话的确是指着大卫说的，但在圣言中，“大卫”是指神性真理方面，或作为王的

主(参看 AE 205 节)。此处论述了主的降临，然后论述了祂所施行的最后审判，最后论述了祂对世上的一切的主权，这也是很明显的。

隐藏在这段经文的细节中，由它们来表示的属灵事物如下：“列族骚动，万民图谋虚妄”表示教会和那要过去的先前的天的状态，“列族”表示那些处于邪恶的人，“万民”表示那些处于虚假的人(参看 AE 175, 331b, 625 节)；“地上的君王都列阵，掌权的一同算计，要对抗耶和華，对抗祂的受膏者”表示教会的虚假和邪恶，由于完全反对神性良善和神性真理，因而反对主，所以“地上的君王”表示教会的虚假，“掌权的”表示教会的邪恶，“耶和華”是指在神性本身，因而神性良善方面的主，“受膏者”是指在神性人身，因而在神性真理方面的主。

“我已经在锡安，我的圣山膏立了我的君王”表示在从主的神性之爱的神性良善发出的神性真理，因而在祂对天堂和教会的一切的主权方面的主之人身，“锡安”和“圣山”表示天堂和教会，因而也表示天堂和教会的一切；“我要传圣旨”表示神的旨意和圣治的一个奥秘；“耶和華曾对我说，你是我的儿子，我这日生你”表示作为受膏者、弥赛亚、基督和君王，因而在其成孕、然后从神性本身或耶和華出生的人身方面的主；“这日”表示从永恒就注定，并由此关注在时间中所实现的结合和合一之物。

“你求我，我就将列族赐你为产业，将地极赐你作领地”表示祂的国，以及对天堂和教会的一切的主权和统治权，它们必是祂的；“当亲吻儿子”表示藉由爱与主的结合，“亲吻”表示藉由爱的结合；“免得祂发怒，你们就在路中灭亡”表示免得邪恶攻击你们，你们就被定罪，因为当论及主时，“发怒”表示人们转身离开祂，因而表示他们的愤怒，而不是主的愤怒；那转身离开，然后发怒的，是邪恶；“因为祂的怒气快要发作”表示最后的审判，以及将恶人投入地狱；“凡投靠祂的，都是有福的”表示通过对主之爱和对主之信所获得的拯救。

诗篇：

你比人子更美好，恩典倾倒在你的嘴唇上。大能者啊，愿你大腿边佩剑，带着你的尊荣威严；在你的尊荣中登上战车，乘驾真理的话语和公义的温和，你的右手必指教你奇妙的事；你的箭锋利，射中王的仇敌之心，万民仆倒在你以下。神啊，你的宝座是一个时代，直到永远；正直的权杖是你国的权杖；你喜爱公义，恨恶邪恶，所以神，就是你的神，用喜乐油膏你，胜过你的同伴，用没药、沉香、肉桂膏你所有的衣服。王的女儿在你的尊贵人当中；王后佩戴上好的俄斐金，站在你右手边。

(诗篇 45:2 - 9)

从该诗篇的所有细节清楚看出，这些话论及主，因此论到祂自己，经上说：“神，就是你的神，用喜乐油膏你，用没药、沉香、肉桂膏你所有的衣服。”至于这些事物都表示什么，这可从它们的联系或系列明显看出来，这联系或系列如下：“你比人子更美好，恩典倾倒在你的嘴唇上”表示祂拥有神性智慧，神性真理的教义来自祂，“美好”表示智慧，“人子”表示那些在神性真理上有聪明的人，“嘴唇”表示教义。

“大能者啊，愿你大腿边佩剑，带着你的尊荣威严；在你的尊荣中登上战车，乘驾真理的话语，你的右手必指教你奇妙的事；你的箭锋利，射中王的仇敌之心，万民仆倒在你以下”表示来自从神性良善发出的神性真理的主的全能，随之而来的对虚假和邪恶的摧毁，以及对地狱的征服；“剑”表示与虚假争战并摧毁它的真理；“战车”，与“真理的话语”一样，表示真理的教义；“乘驾”表示教导和争战；“右手”表示全能；“箭”表示进行争战的真理；“万民”表示那些处于邪恶之虚假的人；“王的仇敌”表示那些反对真理的人，因而表示地狱。

“神啊，你的宝座是一个时代，直到永远；正直的权杖是你国的权杖”表示因此，国度和主权或统治权将属于祂，直到永远，“正直的权杖”表示拥有能力和主权的神性真理。“你喜爱公义，恨恶邪恶，所以神，就是你的神，用喜乐油膏你，胜过你的同伴”表示由于祂通过摧毁邪恶而将良善从诅咒中拯救出来，所以神性本身与祂的人身合一，“喜爱公义，恨恶邪恶”表示通过摧毁邪恶而将良善从诅咒中拯救出来，“用喜乐油膏”表示通过试探中的胜利使自己合一，“神，就是你的神”表示人身与神性，并神性与人身相互合一。

“用没药、沉香、肉桂膏你所有的衣服”表示与神性良善合一的神性真理，“没药”表示最低层级的良善，“沉香”表示第二层级的良善，“肉桂”表示第三层级的良善，当与橄榄油调和，从中制作用来膏抹的“圣油”（出埃及记 30:23, 24）时，这三种香料也是这个意思；“油”表示神性之爱的神性良善，被膏的“衣服”表示神性真理。

“王的女儿在你的尊贵人当中”表示那些拥有对真理的属灵情感之人形成祂的国度，“王的女儿”表示对真理的属灵情感，当真理是纯正的时，这些情感就被称为“尊贵”。“王后佩戴上好的俄斐金，站在你右手边”表示天堂和教会在祂的保护之下，并与祂结合，因为他们处于来自祂的对祂的爱，“王后”表示天堂和教会，“右手边”表示凭与主的结合而在主的保护之下，“上好的俄斐金”表示对主之爱的良善。

684c. 又：

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，要建造你的宝座，直到代代。你在异象中晓谕你的圣民，说，我已把帮助加在那勇士身上，我高举那从民中所拣选的；我寻得我的仆人大卫，用我的圣油膏他，我的手必使他坚立；我的膀臂也必坚固他。我要在他面前打碎他的敌人，击杀那恨他的人。我要使他的手伸到海上，右手伸到河上；他必称呼我说，你是我的父，是我的神，是拯救我的磐石；我也要立他为长子，高于地上的列王；我的约必为他坚定，我也要建立他的种，直到永远，使他的宝座如天之日子。我一次指着自己的圣洁起誓，我决不向大卫说谎，他的种要存到永远，他的宝座在我面前如太阳，又如月亮永远坚立，是云中忠实的见证。（诗篇 89:3, 4, 19 - 21, 23, 25 - 29, 35 - 37）

此处“大卫”不是指大卫，而是指在其王权方面的主，这王权是属灵神性，被称为神性真理，这一点从此处论到大卫的一切话明显看出来，即“他的种和宝座要如天之日子，如太阳和月亮，直到永远”、“他的手要伸到海上，右手伸到河上”、“他必称呼耶和華為他的父，是长子，高于地上的列王”，以及其它不能论及大卫及其儿孙和宝座的话。在圣言中，“大卫”表示主（可参看 AE 205 节）。

但要继续讨论细节。“我与我所拣选的人立了约，向我的仆人大卫起了誓”表示主的神性与人身合一，“立约”表示合一，“起誓”表示确认合一；“所拣选的人”论及良善，“仆人”论及真理。“我要建立你的种，直到永远，要建造你的宝座，直到代代”表示神性真理，以及来自祂的天堂和教会，“种”表示神性真理和那些接受它的人，“宝座”表示天堂和教会。

“你在异象中晓谕你的圣民，说”表示关于主的一个预言的奥秘；“我已把帮助加在那勇士身上，我高举那从民中所拣选的”表示神性良善使一切事物运转所藉的神性真理，它被称为“加在那勇士身上的帮助”，在别处被称为“耶和華的右手”；“高举那从民中所拣选的”表示神性的威严和由此而来的权柄或能力；“我寻得我的仆人大卫，用我的圣油膏他”表示在神性人身，并与神性本身的合一方面的主，在新约圣言中，这合一被称为荣耀，由用“圣油膏”来表示，因为“圣油”表示神性之爱的神性良善，“膏”表示与神性真理合一，神性真理属于主在世上的人身。

“我的手必使他坚立；我的膀臂也必坚固他”表示由此而来的全能，

“手”表示真理从良善所获得的全能，“膀臂”表示良善通过真理所获得的全能；“我要在他面前打碎他的敌人，击杀那恨他的人”表示与虚假和邪恶，因而与地狱的争战，以及胜利；“我要使他的手伸到海上，右手伸到河上”表示祂的统治和国度延伸到天堂和教会的一切事物；因为“海和河”表示天堂的终端，终端表示一切事物。

“他必称呼我说，你是我的父，是我的神，是拯救我的磐石”表示从祂成孕，然后出生的神性人身，也就是神的儿子；主的人身因拥有神性真理和由此而来的能力或权柄，故也被称为“神”和“拯救的磐石”；

“我也要立他为长子，高于地上的列王”表示祂在天堂和教会的一切良善和真理之上，因为其中的良善和真理都来自祂；“我的约必为他坚定”表示永恒的合一；“我也要建立他的种，直到永远，使他的宝座如天之日子”与此处前面的具有相同的含义，“天之日子”表示整个天堂的状态，这些状态来自祂的神性。

“我一次指着自己的圣洁起誓，我决不向大卫说谎”表示对主，对祂的人身与神性本身合一的永恒确认，因为来自神性；“他的种要存到永远，他的宝座在我面前如太阳，又如月亮永远坚立”与前面的具有相同的含义，前面提到了“种”和“宝座”；经上说“如太阳和月亮”，是因为神性良善方面的永恒论及“太阳”，神性真理方面的永恒论及“月亮”，因为这些由“太阳和月亮”来表示；“云中忠实的见证”表示来自圣言的对主之人身中的神性的承认和表白；这就是“云中的见证”（可参看 AE 10, 27, 228, 392b - e, 649 节）。

又：

耶和華啊，求你記念大衛和他所受的一切苦難；他向耶和華起誓，向雅各的大能者許愿，我必不進我家的帳棚，也不上我的床榻，直等我為耶和華尋得一個地方，為雅各的大能者尋得居所。看，我們听说祂在以法他，我們在森林的田野尋見祂。我們要進祂的居所，在祂脚凳前下拜。耶和華啊，求你兴起，你和你力量的约柜同入安息之所。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。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 132:1 - 3, 5 - 10, 17, 18）

此处“大卫”和“受膏者或基督”不是指大卫，而是指神性人身方面的主，因为经上说，“祂的居所”，也就是雅各的大能者的居所在以法他寻得，以法他就是伯利恒，他们要在祂脚凳前下拜；事情就是如此，

这一点从按顺序对细节的解释看得更明显。

“他向耶和華起誓，向雅各的大能者許愿”表示在主面前不可更改的确认或肯定，主凭在最初事物中的神性而被称为“耶和華”，凭在终端中的神性而被称为“雅各的大能者”，在其完全中的神性能力在终端里面；“我必不进我家的帐棚，也不上我的床榻”表示不进入并知道属于教会及其教义的事物，“家的帐棚”表示教会的圣物，“床榻”表示教会的教义；“直等我为耶和華寻得一个地方，为雅各的大能者寻得居所”表示在我知道主的降临，以及祂的人身与神性合一的奥秘之前；这些事物在至高意义上就是耶和華的地方和主的神性人身的居所。

“看，我们听说祂在以法他，我们在森林的田野寻见祂”表示在圣言的属灵意义和属世意义中，因为“以法他”和“伯利恒”表示圣言的属灵-属世层，“森林的田野”表示圣言的属世层，两者都属于圣言，因为主在那里被寻见；“我们要进祂的居所，在祂脚凳前下拜”表示祂在那里被寻见，因为祂就是圣言；“祂的居所”在此表示圣言的属灵意义的事物，因而表示天堂，因为这些在圣言的属灵意义中；“祂的脚凳”表示圣言的属世意义的事物，因而表示教会，因为教会中的神性真理在其终端中，而这些终端为圣言和天堂的属灵事物，因而为住在其中的主自己充当脚凳。

“耶和華啊，求你兴起，你和你力量的约柜同入安息之所”表示主里面的神性本身与人身的合一，以及对天堂和教会里的所有人来说，随之而来的平安。“耶和華的安息之所”表示这种合一，“祂力量的约柜”表示天堂和教会；“愿你的祭司披上公义，愿你的圣民欢呼”表示对那些处于属天良善的人来说，出于爱的敬拜，对那些处于属灵良善的人来说，出于仁的敬拜，“祭司”表示那些在主的属天国度的人，而那些在主的属灵国度的人被称为“圣民或圣徒”。

“求你因你仆人大卫的缘故，不要转理你受膏者的脸”表示当神性真理在主里面与神性良善合一，因而神性本身与人身，并人身与神性合一时，好叫他们被爱点燃，被真理之光光照，因为作为“仆人”的“大卫”表示神性真理方面的神性人身，“受膏者”表示与神性良善合一的神性真理，“祂的脸”表示神性之爱和由此而来的光照；“在锡安，我要使大卫的角发出来”表示在天堂和教会，来自祂的神性真理的能力；“我为我的受膏者预备一盏灯”表示来自主里面神性与人身的合一的神性真理的光照，“灯”表示在光照方面的神性真理。“我要使他的仇敌披上羞耻”表示对地狱的征服和随之而来的对邪恶的驱散；“但他的

冠冕要在他自己身上发旺”表示对它们的持续不断和永恒的胜利。

684d. 从此处由圣言那里所引用的经文可以明显看出，主凭祂人身体里面神性良善与神性真理的合一而被称为“受膏者”，也就是弥赛亚或基督，因为来自这合一的主之人身由“耶和华的受膏者”来表示。

撒母耳记上：

耶和華必審判地極，將力量賜與祂的王，高舉受膏者的角。(撒母耳記上 2:10)

这是在有王或受膏者管理以色列之前，撒母耳的母亲哈拿的预言之歌的一部分；所以“王”和“受膏者”在此是指主，“力量”将被赐予祂，当神性与人身合一时，祂的“角”被高举，“力量”表示良善对邪恶的能力，“角”表示真理对虚假的能力，当真理变成内层，并在同一层级上变得更强大时，经上就说真理“被高举”。

在耶利米哀歌，“受膏者”具有同样的含义：

我们鼻中的气，就是耶和華的受膏者，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 4:20)

此处“耶和華的受膏者”在字义上是指被掳的王，但在灵义上是指主，故经上说“我们鼻中的气”，也就是对良善和真理的感知的生命；“在坑中被捉住”表示被那些处于邪恶之虚假的人弃绝，“坑”表示教义的虚假；“在他荫下存活”表示在免受“列族”所表示的邪恶之虚假伤害的主的保护之下。

由于“受膏者”、“弥赛亚”或“基督”表示在神性人身，因而在与神性真理合一的神性良善方面的主，所以“膏”表示这合一；论到该合一，主说：

我在父里面，父在我里面；你们当信我，我在父里面，父在我里面。(约翰福音 14:7 - 11)

别处：

父与我为一；叫你们又知道又相信，我在父里面，父在我里面。(约翰福音 10:30, 38)

由于这由膏亚伦和他的子孙来代表，所以属于耶和華自己的以色列人的圣物因受膏而被赐予亚伦和他的子孙(民数记 18:8)。民数记 18 章的 9 至 19 节经文列举了属于耶和華、被赐予亚伦和他子孙的这些圣物。不过，关于“膏”，可参看前文(AE 375e 节)，即：唯独神性人身方面的主是“耶和華的受膏者”，因为“油”所表示的神性之爱的神性良善在祂里面，用油膏的其他所有人都只是祂的代表。关于“耶和華的受膏

者”，说这一切是因为，“耶和华的受膏者”就是基督，好叫人们知道，在启示录的这段经文中，“主和祂的基督”不是指两位，而是指一位，也就是说，他们如“耶和华的受膏者”和“主基督”（路加福音 2:26）一样为一。

684e. 由于此处论述的是主，所以重要的是解释但以理书论到弥赛亚所说的话，以说明为何祂被称为“基督”，也就是弥赛亚或受膏者：

为你百姓和你圣城，已经定了七十个七，为要止住罪过，封住罪，赎尽罪孽，引进时代的义，封住异象和先知，并膏至圣所。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。过了六十二个七，正在艰难的时候，耶路撒冷城连街带濠都必恢复并建造。六十二个七以后，弥赛亚必被剪除，但不是为祂自己。那将要来的首领的民要毁灭这城和圣所，它的结局必在洪流中，甚至直到战争结束，荒凉的事已经定了。一七之内，祂必与许多人坚定盟约；但一七中间，祂必使祭祀与素祭止息。荒凉最终必临到那可憎的鸟身上，直到完结和决定倾在那毁灭者身上。（但以理书 9:24 - 27）

许多有学问的人已经检查和解释了这些话的意思，但只是在字义上，而不是在灵义上，因为迄今为止，基督教界还不知道这灵义。就灵义而言，这些话有以下含义：“为你百姓已经定了七十个七”表示那时存在于犹太人中间的教会的时间和状态，甚至直到它的结束，“七”和“七十”表示从开始到结束的完全或完整，“百姓或人民”表示那时那些属教会的人；“和你圣城”表示在来自圣言的真理教义方面的教会结束的时间和状态，“城”表示真理的教义，“圣城”表示神性真理，也就是圣言。

“为要止住罪过，封住罪，赎尽罪孽”表示当教会只有虚假和邪恶时，因而当罪孽满盈或完结时；因为在这种情况下发生之前，结局不会到来；《最后的审判》这本小著给出了其中的原因。因为如果在此之前结局到来，那么在外在上与那些从外在模仿真理和良善，虚伪地表现它们的人结合的简单善人将被摧毁；故经上补充说“引进时代的义”，这话表示拯救那些处于信与仁之良善的人；“封住异象和先知”表示成就圣言所包含的一切；“膏至圣所”表示在主里面将神性本身与人身合一，因为这就是“至圣所”。

“因此，你要知道，要明白，从话语发出”表示从旧约圣言的结束，因为这圣言已在主身上应验，旧约圣言的一切在至高意义上论述了主和祂人身的荣耀，因而论述了祂对天堂和世界的一切的统治；“恢复并建

造耶路撒冷”表示当一个新教会即将建立时，“耶路撒冷”表示这新教会，“建造”表示重新建立；“直到弥赛亚君王”表示甚至直到主，以及在祂里面和来自祂的神性真理，因为主凭神性人身被称为“弥赛亚”，凭“神性真理”被称为“君王”；“七个七”表示一个完全或完整的时间和状态。

“过了六十二个七，耶路撒冷城连街带濠都必恢复并建造”表示祂降临，直到教会及其真理和教义建立之后，完全或完整的时间和状态，数字“六十”和“三”或“六”一样，表示在真理的植入方面的一个完全或完整的时间和状态，“二”表示在良善的植入方面的一个完全或完整的时间和状态，因此“六十二”表示真理与少量良善的婚姻；“街”表示教义的真理，“濠”表示教义（“街”表示什么，可参看 AE 652 节；“濠”或“坑”表示什么，可参看 AE 537 节）。“正在艰难的时候”表示几乎不可能和困难，因为外邦人对属灵真理拥有很少的感知。

“六十二个七以后”表示在所建立的教会在真理和良善方面的一个完全或完整的时间和状态之后；“弥赛亚必被剪除”表示他们必离弃主，这主要发生在巴比伦人身上，因为他们将主的神性权柄转移给教皇，从而不承认祂人身里面的神性；“但不是为祂自己”表示然而，这权柄是祂的，神性也是祂的。

“那将要来的首领的民要毁灭这城和圣所”表示因此，教义和教会将被虚假摧毁，“城”表示教义，“圣所”表示教会，“那将要来的首领”表示那掌权为王的虚假；“它的结局必在洪流中，甚至直到战争结束，荒凉的事已经定了”表示对真理的歪曲，甚至直到真理与虚假之间没有争战；“洪流”表示对真理的歪曲，“战争”表示真理与虚假之间的争战，“荒凉”表示当不再有任何真理，只有虚假时，教会的最后状态。

“一七之内，祂必与许多人坚定盟约”表示当圣言再次被阅读，并且主被承认，也就是祂的人身里面的神性被承认时的宗教改革时期；“约”表示这种承认，以及由此而来的通过圣言与主的结合，“一七”表示宗教改革时期；“但一七中间，祂必使祭祀与素祭止息”表示对改革宗来说，敬拜里面从内在将没有真理和良善；“祭祀”表示出于真理的敬拜，“素祭”表示出于良善的敬拜，“一七中间”不是指在这段时间的中间，而是指改革宗的状态的至内层，因为“中间”表示至内层，“一七”表示教会的状态；宗教改革之后，敬拜里面从内在没有真理和良善，因为他们视信为教会的本质，并将信与仁分离，当信与仁分离时，敬拜的至内层里面就没有真理或良善，因为敬拜的至内层是仁之良善，信之真理从这良

善发出。

“荒凉最终必临到那可憎的鸟身上”表示因信与仁的分离，一切真理的灭绝，“可憎的鸟”表示唯信，因而与仁分离之信，因为“鸟”表示关于圣言真理的思维和对这些真理的理解，当没有光照和教导真理的对真理的属灵情感，只有一种为了名声、荣耀、尊敬和利益的属世情感时，这“鸟”就成为“可憎的鸟”；这种属世情感是属地狱的，故是可憎的，因为它是纯粹虚假的源头；“直到完结和决定倾在那毁灭者身上”表示当不再有任何真理或信时，并且当最后的审判发生时，它的最后状态。

但以理书中最后这些话是关于基督教会结束的预言，这一点从主在马太福音中所说的话明显看出来：

你们看见先知但以理所预言的那造成毁灭或荒凉的可憎者站在圣地的時候，读者须要理解。（马太福音 24:15）

因为这一章论述的主题是时代的完结，因而是基督教会的逐渐荒废；因此，但以理书中的这些话表示该教会的毁灭。不过，《属天的奥秘》（3652 节）解释了它们在灵义上表示什么。由此清楚可知，“世上的国成了我们主和主基督的”表示什么，以及“主基督”，或路加福音中的主的基督表示什么：

圣灵应许西面，在看见主的基督以前，他必不见死。（路加福音 2:26）

685. “祂要作王，直到时代的时代”表示祂藉着神性真理的权柄，直到永远。这从“作王”和“直到时代的时代”的含义清楚可知：“作王”当论及主时，是指藉着神性真理的权柄（对此，我们很快就会谈到）；“直到时代的时代”是指直到永远。“直到时代的时代”表示直到永远，因为圣言的字义是属世的，灵义则与它相对应。圣言的属世意义是由诸如在自然界中的那类事物构成的，这些事物一般与时间和空间，以及地方和人有关；“时代的时代”属于时间，在灵义上对应于永恒。在论述信与仁在教会传播的地方，“代代”也一样。

“作王”当论及主时，表示通过神性真理拥有权柄，因为权柄论及良善，作王论及真理，主凭神性良善而被称为“主”，凭神性真理而被称为“王”。这就是为何圣言处处提到这两个词，即权柄和国，或拥有权柄和作王，如在以下经文中。弥迦书：

锡安女子的山冈哪，从前的权柄，就是耶路撒冷女子的国必回归与你。（弥迦书 4:8）

由于“锡安女子”表示属天教会，属天教会的本质是爱之良善，所以“权柄”论及它，而“国”因表示属灵教会而适用于“耶路撒冷女

子”，属灵教会的本质是教义真理。

诗篇：

你的国是所有时代的国，你的权柄直到代代。(诗篇 145:13)

但以理书：

有权柄、荣耀、国度赐给人子。祂的权柄是一个时代的权柄，祂的国度必不毁灭。(但以理书 7:14)

同一先知书：

国度、权柄和诸国的威严，必赐给至高者的圣民。(但以理书 7:27)

在这些经文中，“权柄”论及良善，因为主凭良善而被称为“主”，“国度”论及真理，因为主凭真理而被称为“王”，如在启示录：

骑在白马上有名字写在祂衣服和大腿上，就是万王之王，万主之主。(启示录 19:16)

“万王之王”是指着“衣服”上的名字说的，“万主之主”是指着“大腿”上的名字说的，而“衣服”表示真理，在此表示神性真理，因为所指的是主；“大腿”表示良善，在此表示神性之爱的神性良善。在诗篇，这同样适用于人：

地上的君王都列阵，掌权的一同算计。(诗篇 2:2)

由此可见，“要作王，直到时代的时代”具体表示什么。“国”表示在教义真理方面的天堂和教会(可参看 AE 48 节)；因此，“作王”只属于主，当论及人时，它表示从主处于来自良善的真理，并拥有由此而来的抵制来自邪恶的虚假的能力(AE 333 节)。

686. 启 11:16, 17. 在神面前坐在宝座上的二十四位长老，就伏面拜神，说，现在、过去和将要到来的主神全能者啊，我们感谢你，因你执掌大权进入王国了。

“在神面前坐在宝座上的二十四位长老”表示处于来自主的光和能力的高层天堂，以在很快就要到来的最后审判之日之前，将恶人与善人分离(687 节)；“就伏面拜神”表示他们出于一颗最谦卑的心而对主的崇拜(688 节)。

“说，主神全能者啊，我们感谢你”表示承认，即一切存在、生命或存活和能力都来自主(689 节)；“现在、过去和将要到来的”表示来自那从永恒直到永恒都是天堂和教会的全部中的全部的(690 节)；“因你执掌大权进入王国了”表示当先前的天堂和教会被毁灭时，一个新天堂和一个新教会的建立(691 节)。

687a. 启 11:16. “在神面前坐在宝座上的二十四位长老”表示处于来自主的光和能力的高层天堂，以在很快就要到来的最后审判之日之前，将恶人与善人分离。这从“二十四位长老”和“坐在宝座上”的含义清楚可知：“二十四位长老”是指高层天堂(参看 AE 322, 362, 462 节)；“坐在宝座上”是指在审判的工作或行动中，因为“宝座”表示天堂，“坐在宝座上”表示审判。由于天堂天使不审判，唯独主审判，还由于主通过祂的流注和同在来安排这些天堂，以施行由此而来的对那些已经聚集在天堂之下的人的审判，所以这句话表示高层天堂处于来自主的光和能力，以在最后审判之日之前，将恶人与善人分离。

这就是这句话的内义，这一点从本章接下来的内容，以及前面关于这个主题所说的明显看出来。从本章接下来的内容明显可知，高层天堂处于来自主的光和能力，因为这就是为何“他们俯面拜主，感谢祂执掌大权进入王国了”，又为何后来“殿在天上开了，在殿中现出约柜”，这句话表示那里的光，前一句表示那里唯独来自主的能力。它表示在最后审判之日之前，将恶人与善人分离，这也是很明显的，因为经上说“列族发怒，你的愤怒临到了，审判死人的时候到了”；后来又说“随有闪电、响声、雷轰、地震、大冰雹”，这表示恶人与善人的分离，是最后的审判即将来临的一个迹象。由于这些就是所论述的事，还由于“在神面前坐在宝座上的二十四位长老”表示为由此施行最后的审判而安排的高层天堂，所以可推知，这一切事就包含在这些话中。

从前面关于这个主题所说的明显可知，在最后审判之前，高层天堂被带入光和能力的状态，以便流注能从它们进入低层部分，通过这流注，恶人能与善人分离，最后被投入地狱(参看 AE 411a, 413a, 418a, 419a, 426, 493, 497, 674, 675a, 676 节)。

“宝座”表示总体上的天堂，以及具体的主的属灵国度所在的诸天堂，在抽象意义上表示从主发出的神性真理，这一点可参看前文(AE 253, 297, 343, 460, 482 节)；前文也说明，尽管经上说二十四位长老坐在宝座上，同样说使徒坐在十二个宝座上审判以色列十二个支派，还说天使要来与主一起审判；然而，唯独主审判，因为“二十四位长老”、“十二使徒”和“天使”表示教会的一切真理，简言之，表示审判从中发生的神性真理。由于这些表示神性真理，而一切神性真理都从主发出，所以审判唯独属于主。谁看不出，审判千千万万的人，照着在各人的内在人和外在人中的爱和信的状态而审判各人对任何天使来说都是不可能的，只有主出于在祂里面，并从祂发出的神性才有可能？谁又看不出，

审判天上和地上的所有人属于无限的智慧和无限的能力，一丁点也不会落到诸如天使、以色列的长老和主的使徒那样的有限存在身上？这些人合在一起都不能审判哪怕一个人，或一个灵人。因为进行审判的人必须看到那被审判的人从婴儿时期直到在世生命结束的一切状态，然后又必须看到他将来直到永恒的生命状态。在整个目的中，以及在审判的每个细节中，永恒和无限之物都必须在那里，而这永恒和无限之物只在神性里面，并且只来自神性，因为它是无限和永恒的。

687b. 圣言经常提到“行在神面前”、“站在神面前”，如此处“坐在神面前”（“站在神面前”表示什么，可参看 AE 414 节；“行在神面前”表示什么，可参看 AE 97 节）。如此处当论及“二十四位长老”时，“坐在神面前”表示什么，这可从圣言中提到“坐”的经文看出来。在灵界，属于人的活动或休息的一切都属于他的生命，因为它们从他的生命发出。行走和前进属于人的活动，因而表示生命的进程，或来自一个意愿的意图或目的的思维的进程；但站和坐属于人的休息，因而表示实存或显现所来自的生命存在(实体)；因此，它们表示使……存活。所以“坐在宝座上”当论及审判时，表示处于审判的功能或行为，因而也表示审判；“坐着审判”这种表述由此而来，这意味着施行审判。因此，“坐在宝座上”当论及一个国时，表示作王或掌权。

此处，“坐”在灵义上表示什么，这可从以下经文清楚看出来。诗篇：

不行在恶人的计谋中，不站在罪人的道路上，不坐在褻慢人的座位上，那人有福了。(诗篇 1:1)

此处经上用了“行”、“站”和“坐”这些词，这些一个接一个到来，因为“行”属于来自意图的思维的生命，“站”属于来自意愿的意图的生命，“坐”属于意愿的生命，因而属于生命的存在(实体)。此外，“行”所论及的“计谋”与思维有关，“站”所论及的“道路”与意图有关，“坐在座位上”与意愿，也就是人生命的存在(实体)有关。

由于耶和华是所有人生命的真正存在(实体)，所以经上说祂“坐着”。诗篇：

惟耶和华坐着，直到永远。(诗篇 9:7)

又：

耶和华坐在洪水之上，坐着为王，直到永远。(诗篇 29:10)

又：

神作王治理列族；神坐在祂的圣宝座上。(诗篇 47:8)

马太福音：

当人子在祂荣耀里，就是祂所有的圣天使与祂一同降临的时候，祂要坐在祂荣耀的宝座上。(马太福音 25:31)

“坐在祂荣耀的宝座上”表示处于祂的神性真理，审判从神性真理发生。又：

当人子坐在祂荣耀的宝座上时，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。(马太福音 19:28；路加福音 22:30)

由于“天使”，以及“十二使徒”和“以色列十二个支派”表示教会的一切真理，在至高意义上表示神性真理，所以“坐在宝座上”不是说他们自己要坐着，而是说神性真理方面的主坐着，审判从神性真理发生；“审判以色列十二个支派”表示照其教会的真理审判所有人。由此明显可知，“坐在宝座上”当论及主时，表示那进行审判的人，或处于审判的行为，因而表示审判。经上说“荣耀的宝座”，是因为“荣耀”表示神性真理(参看 AE 33, 288, 345, 678 节)。

在福音书：

大卫在诗篇书上说，主对我主说，你坐在我的右手边，等我使你的仇敌作你的脚凳。(路加福音 20:42, 43；马可福音 12:36；诗篇 110:1)

“主对我主说”表示被称为父的神性本身对神性人身，也就是子说；“你坐在我右手边”表示通过神性真理而拥有的神性能力，或全能；“等我使你的仇敌作你的脚凳”表示直到地狱被战胜和征服，恶人被投入地狱，“仇敌”是指地狱，因而是指恶人，“脚凳”表示天堂之下的最低区域，该区域之下就是地狱；因为当主在世时，祂就是神性真理，全能属于神性真理，祂凭神性真理战胜并征服地狱。

同一福音书：

耶稣说，从今以后，你们要看见人子坐在权能的右手边，驾着天上的云降临。(马太福音 26:63, 64；马可福音 14:61, 62；路加福音 22:69)

“坐在权能的右手边”表示主征服地狱，并荣耀祂的人身之后，掌管众天堂和大地的神性全能；“驾着天上的云降临”表示凭天堂里的神性真理；主将祂的人身与神性本身合一后，神性真理就从祂发出，祂自己与天使并世人一起处于神性真理，因为祂在圣言，也就是神性真理中，神性全能在神性真理中并来自神性真理。

马可福音：

主和他们说完了话，就被接到天上，坐在神的右手边。(马可福音 16:19)

“坐在神的右手边”具有同样的含义，即：祂通过神性真理所拥有的神性全能。由此明显可知，“坐”表示存在或是，“坐在右手边”表示是全能的。由于“坐”表示存在或是，所以“坐在宝座上”表示是王并掌权(如出埃及记 11:5；申命记 17:18；列王纪上 1:13, 17, 20；耶利米书 17:25；22:2, 30；以及别处)。同样：

坐在你右手边和左手边。(马太福音 20:21, 23；马可福音 10:37, 40)

以赛亚书：

巴比伦的女儿啊，你下来坐在尘土中，坐在地上；迦勒底的女儿啊，你没有宝座；迦勒底的女儿啊，你要静坐，进入黑暗中，因你必不再称为列国之后。你这好享乐、安然坐着的人，现在当听这话，说，我必不像寡妇那样坐着，也不知道丧子之事。(以赛亚书 47:1, 5, 8)

此处论述的主题是对良善和真理的亵渎；因为“巴比伦的女儿或女子”表示对良善的亵渎，“迦勒底的女儿或女子”表示对真理的亵渎；这两者都是因为在圣言里面并来自圣言的神性良善和真理被用作获得权柄的手段；因此，巴比伦人和迦勒底人视自己，也就是自己的权柄为目的，视来自圣言的教会圣物为手段；他们因此不将主及其权柄，以及邻舍和对邻之爱视为目的。“下来坐在尘土中和地上”表示在地狱中，由此在诅咒中。“你要静坐，进入黑暗中”表示在虚假中，由此在诅咒中。“安然坐着”表示自信，即相信他们的权柄将持续下去，他们不会灭亡；“不像寡妇那样坐着，也不知道丧子之事”表示不缺乏追随者，依靠者和敬拜者；“迦勒底的女儿啊，你没有宝座，他们必不再称你为列国之后”表示他们必不再拥有权柄，因为在最后审判之日，他们被推翻并受到诅咒；对此，这一章还要论述。

同一先知书：

你心里曾说，我要升到天上，我要高举我的宝座在神的众星以上；我要坐在聚会的山上，在北方的极处。(以赛亚书 14:13)

这些话也论及在此被称为“路西弗”的巴比伦，以及它对统治天堂的一切的亵渎之爱的欲望。下文论述巴比伦的地方会说明，“高举宝座在神的众星以上；坐在聚会的山上，在北方的极处”具体表示什么；此处“坐”也表示存在或是，与权柄有关。

以西结书：

海上的一切君王都要从他们的宝座上下来，坐在地上。(以西结书 26:16)

这话论及推罗，推罗表示在真理的知识方面的教会，但在此表示被荒废的教会，在该教会，这些知识被歪曲了；因此，“海上的一切君王都要从他们的宝座上下来”表示真理的知识在教会之人里面将不再掌权为王，因为一切主权都属于神性真理。“从宝座上下来”表示不再管理，因而不复掌权，“海上的君王”表示真理的知识和那些处于其中的人。“他们要坐在地上”表示他们将处于歪曲，从而处于虚假；“在宝座上”表示处于天堂的真理，但“坐在地上”表示处于虚假，因为在灵界，陆地下面就是地狱，邪恶和虚假不断从地狱散发出来。

在以下经文中，“坐”具有同样的含义。路加福音：

坐在黑暗中死荫里的。(路加福音 1:79)

以赛亚书：

开瞎子的眼，领被囚的出监狱，领坐黑暗的出牢房。(以赛亚书 42:7)

耶利米书：

我并未坐在衰慢人的计谋中欢乐；因你的手，我就独自坐着，你使我充满愤慨。(耶利米书 15:17)

诗篇：

我未曾与虚妄的人同坐，也不与掩饰的人来往。(诗篇 26:4)

路加福音：

那日子要如同罗网一样，临到坐在全地面上的所有人。(路加福音 21:35)

由于“坐”表示存在或是，以及继续处于一种状态，属于意愿，所以诗篇上说：

耶和華啊，你已经鉴察我，认识我。我坐下，我起来，你都晓得，我的意念你从远处就明白。(诗篇 139:1, 2)

“晓得他坐下”与一个人生命的存在，也就是意愿有关，“起来”与由此而来的意图有关；由于思维随意愿的意图而来，所以经上补充说：“我的意念你从远处就明白。”

弥迦书：

那时他必靠着耶和華的名站起来，并牧养；他们必坐着，因为现在他必增长，直到地极。(弥迦书 5:4)

这些话论及主和来自祂的神性真理的教义，这由“那时他必靠着耶和華的名站起来，并牧养”来表示；“他们必坐着”表示教会之人将处于这种教义；“他必增长，直到地极”表示神性真理的教义将持续到永远。

同样在以赛亚书：

耶路撒冷啊，抖去尘土，起来坐着；锡安被掳的女儿哪，解开你颈项的锁链。(以赛亚书 52:2)

这些话论及主建立一个新教会；“耶路撒冷”和“锡安的女儿”在此表示该教会及其教义；“抖去尘土，起来坐着”，以及“锡安被掳的女儿哪，解开颈项的锁链”表示弃绝虚假和邪恶，并处于真理和良善，“颈项的锁链”表示阻止真理进入的虚假。

687c. “坐”是表示一个事物和生命的状态的存在和永久性的词，这一点可从圣言中提到“坐在耶和华面前”、“站在祂面前”和“行在祂面前”的经文清楚看出来。“坐在耶和华面前”表示与祂在一起，因而从祂那里意愿并行动；“站在祂面前”表示关注并理解祂所意愿的；“行在祂面前”表示照祂的戒律，因而从祂生活。由于“坐”涉及这些事，所以相对应的希伯来词语表示留下来，并住下去。

由于“坐”的这种含义，所以：

只见主的使者坐在他从坟墓门口滚开的石头上。(马太福音 28:2)

约翰福音：

就见天使在坟墓中，一个坐在头那边，一个坐在脚那边。(约翰福音 20:12；马可福音 16:5)

所看见的这些事物都代表主的荣耀，代表被祂引入天堂；因为放在坟墓前、被使者滚开的“石头”表示神性真理，因而表示圣言，犹太人关闭了圣言，但主打开了它。“石头”表示真理，在至高意义上表示神性真理(可参看 AE 417a 节；《天堂与地狱》，534 节)。由于“坟墓”，尤其主所在的坟墓，在灵义上表示复活，以及重生，“天使或使者”在圣言中表示神性真理，所以只见天使一个坐在头那边，一个坐在脚那边；“在头那边的天使”表示在最初事物中的神性真理，“在脚那边的天使”表示在终端中的神性真理，两者都是从主发出的；当神性真理被接受时，重生就实现了，也有了复活。“被埋葬”、“埋葬”和“坟墓”表示重生和复活(可参看 AE 659 节)；“天使或使者”在至高意义上表示神性真理方面的主，在相对意义上表示神性真理的接受者，因而在抽象意义上表示来自主的神性真理(参看 AE 130, 200, 302 节)。此外，当他们处于大的喜乐时，经上就说“他们坐在耶和华面前”；当他们处于大的悲伤时，经上也说他们“坐着”，原因在于，“坐”与人的存在有关，这存在属于他的意愿和爱。他们坐在耶和华面前哭泣(参看士师记 20:26；21:2)。

688. “就伏面拜神”表示他们出于一颗最谦卑的心对主的崇拜。这从“伏面”的含义清楚可知，“伏面”是指内心最深的谦卑，因为这是对应于内心谦卑的一个身体动作，因而是代表整个人的谦卑的一个动作。在这种时候对神的敬拜或崇拜是从这样一颗心流出的，并照着吸引心智的主题或事情而各异。

在神面前伏面是代表最深谦卑的一个动作，因为面或脸是人的情感、因而属于其心智和意向的内层的形式；事实上，情感在脸上，如同在它们的代表中那样闪耀出来，这就是为何脸被称为心灵的标志和形像。因此，当一个人承认他里面的一切都背离了神，从而受到诅咒，因而既不能也不敢仰望作为神圣本身的神，他若在这种状态下出于自我仰望祂，就会属灵地死亡时，人出于这种想法和承认就会脸伏于地；由于人的自我由此被移除，所以那时他被主充满，并被扶起来，以至于能仰望祂。

经上说他们“拜神”，是因为在圣言中，“神”表示被称为神性真理的发出神性。由于这神性就是天使里面的真理（他们是它的接受者，它构成他们的智慧），所以在圣言中，天使被称为“神”，并表示神性真理。此外，在希伯来语，神被称为复数形式的耶洛因（Elohim），故在圣言中，“神”表示与天堂天使和教会之人同在的神性真理，也就是发出的神性。由于高层天堂现在因在低层部分恶人与善人的分离，又因很快就要到来的最后审判而处于光照和能力，所以经上说他们“拜神”；由此明显可知，那时主与他们在一起，因为他们从由主那里发出的更强烈而有力的神性真理的流注中拥有光照和能力。

689. 启 11:17. “说，主神全能者啊，我们感谢你”表示承认，即一切存在、生命或存活和能力都来自主。这从“说，感谢”、“主神”和“全能者”的含义清楚可知：“说，感谢”是指承认，因为“伏面拜神”，然后“感谢”不可能具有其它含义，只能表示承认，在此表示主的全能；“主神”是指在神性良善和神性真理方面的主，因为在圣言中，哪里所指的是神性良善，哪里就用“主”和“耶和華”这些名字，哪里所指的是神性真理，哪里就用“神”这个名；因此，“主神”和“耶和華神”表示在神性良善和神性真理方面的主。此外，旧约的“耶和華”在新约被称为“主”。“全能者”是指凭祂自己存在，存活，并拥有能力，也指天使和人的存在，生命和能力都来自祂。全能是指这些事物（可参看 AE 43 节）；神性全能是指无限之物（AE 286 节）。

关于神性全能：它不涉及违反秩序的任何能力，而是涉及符合秩序的一切能力，因为一切秩序都来自主；由此可知，没有人拥有符合秩序

的任何能力，除非从主，也就是秩序的源头那里。这清楚表明，照秩序引导人，从他生命的开始甚至直到永恒的每时每刻，都属于神性全能，它照着秩序的律法如此行，这些律法是无数的，其数目是无法表达的。然而，只有人让自己被引导，也就是不愿意被自己引导，这一切才能发生；因为人在何等程度上愿意被自己引导，就在何等程度上被带到秩序的对立面。由于引导一个愿意按照秩序被引导的人，因而违反秩序不能引导任何人属于神性全能，所以引导凡愿意引导自己的人上天堂不属于神性全能；秩序的一条律法是这样：凡一个人所行的，他都要出于理性和自由去行，因为被理性接受，并出于自由所行的，都会留在人身上，作为他自己的被归给他；而不被理性接受，并出于自由所行的则不能。由此清楚可知，拯救那些不愿意按照秩序被引导的人不属于神性全能，因为按照秩序被引导就是按照秩序的律法被引导，秩序的律法就是来自圣言的教义和生活的戒律；因此，引导一个愿意按照这些被引导的人，每时每刻，并继续直到永恒，属于神性全能。因为那里的每时每刻就是被看到、移除和渗入的无限事物，好叫一个人能远离邪恶，被保守在良善中，这一过程照着秩序持续并紧密相连。保护人们免受地狱之苦，只要不伤害他们的自由和理性，也属于神性全能；因为所有地狱对抗主的神性能力，都如同无有；没有主的这种能力，任何人都不可能得救。不过，关于全能，详情可参看前文(AE 43 节)。

690. “现在、过去和将要到来的”表示来自那从永恒直到永恒都是天堂和教会的全部中的全部的，这从前面对这些话的解释(AE 23, 41, 42 节)清楚可知。

691. “因你执掌大权进入王国了”表示当先前的天堂和教会被毁灭时，一个新天堂和一个新教会的建立。这从“执掌大权进入王国”的含义清楚可知，“执掌大权进入王国”是指当先前的天堂和先前的教会被毁灭时，新天堂和新教会将建立；这就是“执掌大权进入王国”所表示的，因为那时主拥有全能和王国；事实上，那时祂的意愿成就了，因为那时天堂天使和教会之人让自己被祂引导，祂由此照秩序从祂自己统治所有人，把他们保守在从祂发出的神性良善和真理中，使他们远离来自地狱的邪恶和虚假。在恶人与善人分离，并且恶人被投入地狱，一个新天堂由善人形成之前，这是不可能的。这些事通过下文所论述的最后审判成为现实。

那时主就拥有了能力和主权，这一点可通过对比世上的太阳来说明；只要冬天仍在持续，太阳在地上就没有能力或主权，因为它的热没有被

接受，空气和大地的寒冷扑灭了这热；但当春天回来时，太阳就有了能力和主权，因为那时它的热被接受了，它的光也被接受了，这光与热结合在了一起，整个大地因这些而有了生机。主的能力和主权也一样，当恶人与善人分离，并被投入地狱时，它们就到来了；因为恶人像冬天一样寒冷，他们扑灭了太阳的属灵之热，也就是爱，使主的能力和主权化为乌有，尽管就主自己而言，祂永远处于同样的全能之中，但在新天堂和新教会出现之前，祂在其主体或臣民中不是如此，

692. 启 11:18. 列族发怒，你的愤怒临到了，审判死人，你的仆人众先知和众圣徒、凡敬畏你名的人，连小的带大的得赏赐，并毁灭那些毁灭大地之人的时候到了。

“列族发怒”表示恶人对主，对来自祂的神性事物，也就是天堂和教会的圣物的蔑视、敌意和仇恨(693 节)；“你的愤怒临到了，审判死人的时候到了”表示临到那些从内在没有任何良善和真理在自己里面之人的最后审判(694 节)；“你的仆人众先知和众圣徒得赏赐”表示天堂归给那些处于教义真理和照之的生活之人(695 节)；“凡敬畏你名的人，连小的带大的”表示归给所有敬拜主的人，无论他们属于哪种宗教(696 节)；“并毁灭那些毁灭大地之人”表示地狱归给那些摧毁教会的人(697 节)。

693. 启 11:18. “列族发怒”表示恶人对主，对来自祂的神性事物，也就是天堂和教会的圣物的蔑视、敌意和仇恨。这从“列族”和“发怒”的含义清楚可知：“列族”是指那些处于教会良善的人，在反面意义上是指那些处于邪恶的人，在此是指那些处于邪恶的人，因为经上说“他们发怒”；“民族”表示那些处于良善的人和那些处于邪恶的人，在抽象意义上表示教会的良善和邪恶，“人民”表示那些处于真理的人和那些处于虚假的人，在抽象意义上表示教会的真理和虚假(可参看 AE 175, 331, 625 节)；“发怒”当论及“列族”所表示的恶人时，是指处于对主，对来自祂的神性事物，也就是天堂和教会的圣物的蔑视、敌意和仇恨之中。

“发怒”表示这些和其它类似事物，因为当每个人的爱和爱之快乐受到攻击时，他都会怒火中烧，并发怒，这是一切愤怒和生气的原因。其原因在于，每个人的爱就是他的生命，因此，伤害这爱就是伤害生命；当这爱受到伤害时，心智就受到干扰，生气和愤怒便由此而来。当善人的爱受到攻击时，他们也一样；但不同之处在于，他们没有愤怒或怒气，而是有热情。诚然，在圣言中，这热情被称为怒气，但它却不是怒气；它被称为怒气，是因为它在外在形式上看似怒气，但内在只是仁爱、良

善和仁慈；因此，在热情为之燃起的那个人悔改并远离邪恶后，这热情不像怒气那样持续下去。恶人的怒气则具有不同的性质；因为它从内在隐藏着恶人所爱的仇恨和报复在里面；因此，它持续存在，几乎不熄灭。这就是为何怒气属于那些处于对自我和世界的爱之人，因为他们处于各种邪恶；而热情属于那些处于对主之爱和对邻之爱的人。因此，热情关注人的拯救，而怒气关注他的诅咒；后者在发怒的恶人的目的中，而拯救在发热的善人的目的中。

“列族发怒”在此表示恶人对主，对来自祂的神性事物，因而对天堂和教会的圣物的蔑视、敌意和仇恨，因为在教会结束时，就是此处所论述的最后审判往前一点，那些在先前的天和先前的地之人的状态发生了一个变化，这个变化是通过善人与恶人的分离实现的。当这分离完成时，恶人的外在就关闭了，他们凭外在并从外在出于伪装和虚伪讲述真理，实行良善；而他们里面属地狱的内在则打开了，当这些内在打开时，他们的蔑视、敌意、仇恨，与对主、对天堂和教会的圣物的谩骂便公然爆发出来；因为对他们来说，这些东西从内在被贮藏起来，却被对自我和世界的爱所掩盖；这些爱属这一种：他们能为了自我和世界而实行良善、讲述真理，因为天堂和教会的圣物作为达到目的的手段而为他们服务，这些目的就是名声、荣耀、尊敬和利益，总之，就是自我和世界，而手段则为了目的而被爱。但由于对这些人来说，属于人的爱，因而属于其意图和意愿的目的是物质和世俗的，因而是属地狱的，所以属于天堂和教会的良善和真理在他们身上只居于他们的外在，不居于他们的内在，因为邪恶和虚假在这些内在中。天堂的良善和真理只能渗透到那些视天堂和教会的圣物为目的，也就是让它们属于其爱，因而属于其意图和意愿之人的内在；当这些被视为目的时，属灵心智就打开了，人通过这属灵心智被主引导。但当天堂和教会的良善和真理被视为手段，而不是目的时，情况正好相反；因为如刚才所述，目的属于人的主导爱，当这主导爱是自我之爱时，它也是对他自己的自我或东西的爱，这爱就本身而言，无非是邪恶；只要人出于它行动，他就是出于地狱行动，从而反对神性。

此处，要知道，一切邪恶里面都有对主，对教会圣物的仇恨。事实就是这样，这一点已经从地狱向我清楚显明了，地狱里的所有人都处于邪恶，并且一切邪恶都来自地狱；因为在那里，当他们只是听到主的名时，他们不仅对主，而且对所有承认祂的人都充满强烈的愤怒。正因如此，地狱与天堂截然对立，并处于摧毁天堂，消灭其中的神性事物，也

就是爱之良善和信之真理的不懈努力之中。这表明为何邪恶会因良善发怒，邪恶之虚假因真理发怒；这就是为何在圣言中，“怒气或愤怒”表示整体上或整个范围内的邪恶。

在以下经文中也一样。路加福音：

耶稣说，在那些日子，怀孩子的和哺乳的有祸了；因为将有大灾难临到这地，也有愤怒临到这百姓。（路加福音 21:23）

这些话论及时代的完结，也就是教会的末期。“怀孩子的和哺乳的有祸了”表示那时良善和真理无法被接受。“因为将有大灾难临到这地，也有愤怒临到这百姓”表示由于那时将在教会掌权的邪恶而对良善的弃绝，由于虚假而对真理的弃绝，“灾难”在此表示掌权的邪恶，“愤怒”表示掌权的来自邪恶的虚假，因为在教会结束时，恶人因良善受苦，因真理发怒。

以赛亚书：

公义、力量，惟独在乎耶和華；人必归向祂，凡向祂发大怒的，都必蒙羞。（以赛亚书 45:24）

“凡向耶和華发大怒的，都必蒙羞”表示所有处于邪恶和虚假的人都将停止它们，“向耶和華发大怒”表示处于来自邪恶的虚假。

摩西五经：

西缅和利未是弟兄；他们在怒中杀人，任意砍断牛筋；他们的怒气暴烈可咒，他们的烈怒坚硬可诅；我要把他们分散在雅各中，使他们散居在以色列。（创世记 49:5 - 7）

“流便、西缅和利未”表示信、仁和仁爱的作为；但此处“流便”表示与仁分离之信，既没有仁，也没有任何仁爱的作为从这信而来；因为这三者连贯在一起；信如何，仁就如何，仁如何，仁爱的作为就如何；因此，它们不可分割，一个属于另一个，因而如同另一个。由于流便与婢女，就是他父亲的妾通奸而受到诅咒，所以西缅和利未也被弃绝了；“我要把他们分散在雅各中，使他们散居在以色列”表示对他们的弃绝。由于被接受为教会的第一个原则的，不是“流便”所代表的信，而是属灵良善，也就是在理解力和意愿中的真理，所以约瑟取代流便被接受为教会的长子，因为“约瑟”代表属灵良善，这良善本质上是理解力和意愿中的真理。由此清楚可知，“西缅和利未的怒气暴烈可咒，他们的烈怒坚硬可诅”表示什么，即：对良善和真理的背离，因而整体上或整个范围内的邪恶和虚假；因为当仁离开信时，就不再有任何良善或任何真理。不过，《属天的奥秘》（可参看 6351 - 6361 节）更充分地解释了这些

事。

马太福音：

耶稣说，有话对古人说，凡杀人的，必须受审判；但是我告诉你们，凡无缘无故向弟兄动怒的，必须受审判。（马太福音 5:21, 22）

“无缘无故向弟兄动怒”在此也表示对良善和真理的敌意和仇恨；那些拥有这种敌意和这种仇恨的人也的确在心智、意图和意愿中不断杀人，并且若被允许，也就是说，若不受法律，以及随之对惩罚、丧失生命、名声、荣誉或利益的惧怕约束，就会实际杀人；因为凡一个人心中所珍视的，一有机会他就会行出来。“无缘无故向弟兄动怒的，必须受审判”，和那杀人的是一样的，因为“动怒”表示思考、打算、向别人意愿邪恶，意愿的一切邪恶都在人之灵的生命中，并且死后会返回，这就是为何那时他“必须受审判”，因为凡属于意图和意愿的，和行为一样受审判。不过，没有必要引用更多经文来说明，对那些处于邪恶的人来说，“愤怒”和“烈怒”表示什么，因为不言而喻，一切邪恶都隐藏着对良善的愤怒在里面，邪恶渴望消灭良善，甚至杀死那有良善在里面的人，即便在身体上不能杀死，也要在灵魂上杀死；这种渴望完全是从愤怒发出来的，并伴随着愤怒。

694. “你的愤怒临到了，审判死人的时候到了”表示临到那些从内在没有任何良善和真理在自己里面之人的最后审判。这从“愤怒”和“死人”的含义清楚可知：“愤怒”当论及主时，是指最后的审判（对此，参看 AE 413 节）；“愤怒”在此处的含义是显而易见的，因为经上补充说：

“审判死人的时候到了。”“死人”是指那些从内在没有任何良善和真理在自己里面的人。这些人被称为“死人”，是因为人的本质生命是他的属灵生命，他因属灵生命而为一个人，并区别于野兽，野兽只有属世生命。在人里面，没有属灵生命的属世生命是死的，因为属世生命没有被称为“生命”和“永生”的天堂在自己里面，而是有按灵意被称为“死亡”的地狱。

总之，“死人”是指那些只过着一种属世生活，没有同时过一种属灵生活的人（可参看 AE 78 节）；“死亡”当论及人时，是指缺乏理解真理和感知良善的能力（参看 AE 550 节）；当内在属灵人没有形成时，这种缺乏就会存在，因为这内在属灵人是通过来自良善的真理形成的。理解真理和感知良善的能力就居于这内在人，因为这内在人在天堂及其光中，处于天堂之光的人就是一个活人。但当只有属世人形成，属灵人没有同时形成时，就没有理解和感知天堂和教会的真理和良善的能力，因

为这人没有来自天堂的光。因此，这样一个人就被称为“死人”。要受到审判的“死人”在此表示那些从内在没有任何良善和真理的人，这一点可从前面关于在最后审判之前，恶人与善人的分离所说的明显看出来，当恶人被分离出去时，他们就进入其充满纯粹的邪恶和虚假的内层；这清楚表明，他们内在是死的，尽管在外在形式上他们看起来是活的。

695a. “你的仆人众先知和众圣徒得赏赐”表示天堂归给那些处于教义真理和照之的生活之人。这从“得赏赐”、“祂的仆人众先知”和“众圣徒”的含义清楚可知：“得赏赐”是指拯救，因而是指天堂；“祂的仆人众先知”是指那些处于教义真理的人，那些处于真理的人被称为“主的仆人”，因为真理用来产生、确认并保存良善，凡为良善服务的，都为主服务，因为一切良善都来自主。那些教导教义的人被称为“先知”，因此，“先知”在抽象意义上表示教义。那些处于真理的人被称为“神的仆人”（参看 AE 6, 409b,c 节）；“先知”表示那些教导教义的人，在抽象意义上表示教义（参看 AE 624 节）。“众圣徒”是指那些处于来自圣言的教义真理和照之的生活之人（参看 AE 204 节）。由此清楚可知，“祂的仆人众先知和众圣徒得赏赐”表示天堂归给那些处于教义真理和照之的生活之人。

“赏赐”（或赏金、报酬、报答、回报等）表示拯救，因而表示天堂，这是显而易见的，不用展开并解释。但由于很少有人知道“赏赐”（或赏金、报酬、报答、回报等）准确地说是是什么意思，所以要予以阐明。准确地说，“赏赐”（或赏金、报酬、报答、回报等）表示包含在对良善和真理的爱或情感中的快乐、祝福和幸福。这爱或情感拥有被称为天堂喜乐的一切内心喜悦，以及天堂在自己里面。原因在于，主就在这爱或情感中，而天堂与主同在；因此，这种喜悦，或这种快乐、祝福和幸福，就是那些出于对良善和真理的爱或情感，因而出于主，决非出于自己实行良善和讲述真理的人所得的“赏赐”的准确意思；由于他们出于主，而不是出于自己如此行，所以这不是功德的赏赐，而是恩典的赏赐。这清楚表明，凡知道何为天堂喜乐的人也都知道何为赏赐。天堂的喜乐本质上是什么，可参看《天堂与地狱》（395 - 414 节）。因此，这就是那些处于来自良善的真理之人所得的“赏赐”的含义。但那些处于来自邪恶的虚假之人所得的“赏赐”是世上的喜乐或快乐，好运和幸福，但离世之后就是地狱。

695b. 从这几句话可清楚看出在以下经文中，“赏赐”（或赏金、报酬、报答、回报等）表示什么。以赛亚书：

看哪，主耶和華必以大能臨到；看哪，祂的臂膀必為祂掌權，祂的賞賜在祂那里，祂的報酬在祂面前。(以賽亞書 40:10)

同一先知書：

對錫安的女兒說，看哪，你的拯救來到，祂的報酬在祂面前。(以賽亞書 62:11)

啟示錄：

看哪，我必快來，我的賞賜在我這裡，要照各人的作為賜給各人。(啟示錄 22:12)

“看哪，主耶和華必以大能臨到”、“看哪，你的拯救來到”、“看哪，祂必快來”表示主的第一次和第二次降臨。“祂的賞賜在祂這裡”表示天堂和屬於天堂的一切，如前所述，因為主在哪裡，天堂就在哪裡，天堂不是憑那里的天使，而是憑與天使同在的主而為天堂。“祂的報酬在祂面前”、“祂要照各人的作為賜給各人”表示他們將照着對來自主的良善和真理的愛和情感而接受天堂。作為賞賜要被賜予天堂的“作為”不是指其它作為，而是指來自對良善和真理的愛或情感的作為，因為人的一切作為都必須從天堂從中存在之物湧出。事實上，作為從愛或情感獲得自己的一切，就像結果從有效的原因獲得自己的一切一樣；因此，愛或情感如何，作為就如何。由此清楚可知，賜給各人所依照的“作為”是什麼意思，“報酬”又是什麼意思。

同樣在以賽亞書：

我耶和華喜愛公平，我要憑真理賜予他們作為的賞賜，並要與他們立永約。(以賽亞書 61:8)

“耶和華所喜愛的公平”表示在信、情感和行为中的真理，因為當人思想和渴望真理時，當他講述真理並照之而行時，他就從真理擁有公平。由於這就是“公平”所表示的，所以經上說“我要憑真理賜予他們作為的賞賜”，也就是說，照着行为中對真理的信仰和情感而賜予天堂。由於與主的結合由此而來，而賞賜來自祂，所以經上補充說“我要與他們立永約”，在聖言中，“約”表示因愛而結合，“永約”表示因對良善和真理的愛而結合，因為這愛屬於主自己，從祂發出，故進行結合。

為了良善和真理而愛良善和真理就是賞賜(或賞金、報酬、報答、回報等)，因為主與天堂就在这愛中，這一點也可從以下經文明顯看出來。

馬太福音：

不可在人前施舍；叫他們看見，若是這樣，就不能得你們在天上的父的賞賜了。你施舍的時候，不可在你前面吹號，像那假冒為善的人在

会堂里和街道上所行的，好从人那里得荣耀；我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你施舍的时候，不要叫左手知道右手所作的，好叫你施舍的事可以在隐秘中；你父在隐秘中察看，必公开赏赐你。你们祷告的时候，不可像那假冒为善的人，爱站在会堂里和街道的角落祷告，好让人看见；我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐；你祷告的时候，要进入内室，关上门，向那在隐秘中的父祷告；你父在隐秘中察看，必公开赏赐你。（马太福音 6:1 - 6）

“施舍”在最一般意义上表示一个人所意愿和实行的一切良善，“祷告”在最一般意义上表示一个人所思考和讲述的真理。那些做这两件事是为了让人看见，也就是为了彰显自己的人实行良善、讲述真理是为了自我和世界，即为了荣耀，也就是世界所提供的自我之爱的快乐。由于荣耀的快乐就是这些人的赏赐，所以经上说：“他们已经得了他们的赏赐。”在世上，这种荣耀的快乐在他们看来，就像天堂，但死后却变成地狱。而“在隐秘中施舍”、“在隐秘中祷告”的人是指那些不是为了自我和世界，而是为了良善本身和真理本身实行良善、讲述真理的人，因为他们出于爱或情感，因而出于主行动和祷告；因此，这才是为了良善和真理而热爱良善和真理；论到这些人，经上说：“在天上的父必公开赏赐他们。”因此，“赏赐”从爱或情感而在良善和真理里面，这与从主而在它们里面是一样的，因为天堂，以及天堂的一切幸福和祝福都在这些里面。

路加福音：

你办午饭或晚饭的时候，不要请富人，恐怕他们也回请你，报答你；倒要请穷人；那么你就有福了，因为他们没有什么可报答你；到死人复活的时候，你要得着报答。（路加福音 14:12 - 14）

“办午饭或晚饭，并请他们”与给予吃喝，或给饼和酒具有相同的含义，即表示向邻舍行善，教导真理，从而在爱中结合。因此，那些以回报为目的如此行的人不是为了良善和真理，因而不是出于主，而是为了自我和世界，因而出于地狱而行的；而那些不以回报为目的如此行的人是为了它自己的缘故，也就是为了良善和真理而行的；那些为了良善和真理如此行的人是出于良善和真理，因而出于主而行的，主是与人同在的良善和真理的源头。在这些行为里面、因而来自它们的天上祝福就是“赏赐”，由“到死人复活的时候，你要得着报答”来表示。

同一福音书：

你们倒要爱仇敌，行善、借出，不要再期望什么；你们的赏赐就很

多了，你们必作至高者的儿子。(路加福音 6:35)

这些话的含义与前面的一样，即：不可为了回报，也就是为了自我和世界，因而不可为了名声、荣耀、尊敬和利益，而是为了主，也就是为了这些人从主那里所拥有，因而有主在其中的良善本身和真理本身而行善。此处“爱仇敌，向他们行善”在最近意义上表示爱外邦人，向他们行善，也就是教导他们真理，并通过真理把他们引向良善；因为犹太民族称他们自己人为弟兄和朋友，称外邦人为敌人和仇敌。“借”表示交流来自圣言的教义的良善和真理；“不要再期望什么”表示不要为自我和世界的任何东西，要为了良善和真理；“你们的赏赐就很多”表示那么他们就必拥有天堂及其祝福和快乐；“你们必作至高者的儿子”表示因为他们不是从自我，而是从主做这些事；从主实行良善、教导真理的人就是主的儿子，但从自我行善的人不是；这就是凡视荣誉和利益为目的的人所行的。

马太福音：

因先知的名接待先知的人，必得先知的赏赐；因义人的名接待义人的人，必得义人的赏赐。无论何人，只因门徒的名把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人必不失他的赏赐。(马太福音 10:41, 42)

若不凭借内义或灵义，没有人能看出当如何理解主的这些话；因为谁能知道“得先知的赏赐”和“义人的赏赐”，“因先知和义人的名接待先知和义人”是什么意思？谁又能知道“只因门徒的名把一杯凉水给这小子里的一个喝的那人所要得的赏赐”是什么意思？没有内在的灵义，谁能看出这些话的意思是，每个人都要照着他对真理和良善的情感，照着他的服从而接受天堂及其喜乐？

当明白“先知”表示教义之真理，“义人”表示爱之良善，“门徒”表示圣言和教会的真理和良善，“因他们的名”表示为了这些，并照着那些实行并教导它们之人的品质；以及“赏赐”表示天堂，如前所述，即每个人都按着他对真理和良善的情感的程度，照着这情感的质和量而拥有天堂时，意思就显而易见了。事实上，天堂的一切都被铭刻了在这些情感上，因为若不从主那里，没有人能拥有这些情感，天堂就在从主发出的神性里面并来自这神性。

“只因门徒的名把一杯凉水给这小子里的一个喝”表示出于服从实行良善、教导真理，因为“水”表示情感中的真理，“凉水”表示服从中的真理；唯独服从是一种属世情感，不是一种属灵情感，因此相对

来说是冷的；因其名，或为了他而给喝的“门徒”表示圣言和教会的真理和良善。“先知”表示教义的真理(可参看 AE 624b - e 节)；“义人”表示爱之良善(AE 204a 节)；“门徒”表示圣言和教会的真理和良善(AE 100, 122 节)；“名”表示一个事物和状态的品质(AE 102b, 135, 148, 676 节)。

马可福音：

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

这些话也表示，那些出于情感倾听、领受并教导真理的人必接受天堂的快乐，因为真理和对真理的情感来自主，因而是为了主，也相应地为了真理的缘故，“因你们属于基督”表示为了从主发出的神性真理。

“基督”是指神性真理方面的主，因而是指从主发出的神性真理(可参看 AE 684, 685 节)。

695c. 撒迦利亚书：

万军之耶和華家的根基已立，以便建造圣殿；这些日子以前，人没有报酬，牲畜也没有报酬，且因敌人的缘故，出入之人没有平安。现在必有平安之种；葡萄树必结果子，地必有出产，天也必降甘露。(撒迦利亚书 8:9, 10, 12)

这些话论及当旧教会已经荒废时，主将要建立的新教会；根基已立的“万军之耶和華家”和要建造的“圣殿”表示将要建立的新教会，“耶和華家”表示良善方面的教会，“圣殿”表示真理方面的教会(参看 AE 220 节)。“这些日子以前，人没有报酬，牲畜也没有报酬”表示在此之前，没有人对真理和良善拥有任何属灵情感，或对真理和良善拥有任何属世情感；“人”表示对真理的属灵情感，“牲畜”表示对良善的属世情感，“报酬”表示天堂，那些处于对真理和良善的情感之人拥有天堂。

“人”表示对真理的属灵情感和由此而来的聪明(可参看 AE 280, 546, 547 节)；“牲畜或走兽”表示属世情感(AE 650 节)。

“因敌人的缘故，出入之人没有平安”表示迄今为止，他们在生活的每个状态下都受到地狱的侵扰；“出入”表示从开始到结束的生活状态，“没有平安”表示邪恶和由此而来的虚假的侵扰，“敌人”表示地狱，就是邪恶和虚假的源头。“平安之种”表示来自主的天堂和教会的真理；这真理被称为“平安之种”，因为它抵御地狱，带来安全。“葡萄树必结果子，地必有出产”表示对真理的属灵情感必产出仁之良善，对良善和真理的属世情感必产出仁爱的作为；“葡萄树”表示对真理的属灵情感

方面的教会，“地”表示对真理的属世情感方面的教会，“果子”表示仁之良善，“出产”表示这良善的作为。“天必降甘露”表示这些事物来自经由天堂从主而来的流注。

约翰福音：

举目看田地，它们已经发白了，可以收割了；收割的人得报酬，积聚果实到永生，叫撒种的和收割的一同欢喜。(约翰福音 4:35, 36)

这些话也论及来自主的一个新教会。“田地已经发白了，可以收割了”表示它即将来临；“收割的人得报酬，积聚果实到永生”表示处于对真理的属灵情感，因而在天堂里的新教会之人；“叫撒种的和收割的一同欢喜”表示主自己，对真理的情感来自祂，天堂也源于祂。

耶利米书：

拉结哭她的儿子，不肯因她儿子受安慰，因为他们都不在了。你禁止声音不要哭，禁止眼目不要流泪，因你的劳碌有报酬，他们必从仇敌之地回来；你末后必有希望，你的儿子必回到自己的境界。(耶利米书 31:15 - 17；马太福音 2:18)

这些话是指希律在伯利恒下令处死的男婴，这从所引用的马太福音中的经文明显看出来；但人们至今不知道这些话表示什么。含义是这样：当主降世时，属灵真理已经不复存在了；因为“拉结”代表内在属灵教会，“利亚”代表外在属世教会，“伯利恒”表示属灵层，被处死的“男婴”表示来自这个源头的真理。“拉结哭她的儿子，不肯因她儿子受安慰，因为他们都不在了”表示属灵真理已经不复存在了。

“禁止声音不要哭，禁止眼目不要流泪，因你的劳碌有报酬”表示从今以后，将没有由此引起的悲伤，因为主已经出生了，从祂那里将有一个新教会，这新教会将出于属灵情感而处于真理，“祂的报酬”表示归给那些将出于对真理的一种属灵情感而属于新教会之人的天堂，“劳碌”表示主与地狱的争战，以及对地狱的征服，好建立一个新教会。“他们必从仇敌之地回来；末后必有希望，你的儿子必回到自己的境界”表示一个新教会将被建立，以取代那灭亡的教会；“从仇敌之地回来”表示从地狱中被带出来；“末后的希望”表示前教会的结束和新教会的开始，而“儿子必回到自己的境界”表示属灵真理将存在于那些将属于这个新教会的人身上。

以赛亚书：

我说，我劳碌是徒然，我尽力是虚无虚空；然而，我的公平定在耶和華那里，我作为的赏赐在我的神那里。(以赛亚书 49:4)

这些话也论及主将要建立的新教会。“我说，我劳碌是徒然，我尽力是虚无虚空”表示它无法在犹太民族那里建立，因为这个民族不可能出于任何属灵情感来接受真理；“我的公平在耶和華那里，我作为的赏赐在我的神那里”表示然而，主仍提供一个属灵教会，即在外邦人或列族当中的教会；“赏赐”在此表示处于对真理的属灵情感的教会；“劳碌和作为”表示主与地狱的争战，以及对地狱的征服，主以此恢复天堂与地狱之间的平衡；在这种平衡中，人能接受真理，并变得属灵（关于这种平衡，可参看《天堂与地狱》，589 - 603 节；小著《最后的审判》，33, 34, 73, 74 节）。

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）

至于此处“儿子”、“腹中的果子”、“箭”、“箭袋”和“城门口的仇敌”表示什么，可参看前文（AE 357b 节）；“赏赐”在此也表示天堂里的人所享有的幸福。

福音书：

当人们辱骂你们，迫害你们，为基督的缘故虚谎地说出各样坏话攻击你们时，你们就有福了；应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的；在你们以前的先知，他们也曾这样迫害。（马太福音 5:11, 12；路加福音 6:22, 23）

这些话论及那些在邪恶，因而地狱所引起的试探中战斗并征服的人；“辱骂”、“迫害”、“为基督的缘故虚谎地说出各样坏话”表示试探，因为试探就是虚假和邪恶对真理和良善的攻击和侵扰；“基督”是指来自主的神性真理，这神性真理受到攻击，他们因神性真理而受到侵扰。“应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的”表示那些处于对真理的属灵情感的人所拥有的天堂及其喜乐，唯有这些人战斗并征服，因为主在试探的争战中为人抵制并征服，祂就在这种情感中；“在你们以前的先知，他们也曾这样迫害”表示以前那些处于对真理的属灵情感的人所拥有的教义真理以同样的方式受到攻击，因为“先知”在从人抽象出来的意义上表示来自圣言或主的真理。

695d. 从目前自圣言所引用的内容可以看出，“赏赐”表示在其祝福、幸福和快乐方面的天堂，那些处于对真理和良善的属灵情感的人就拥有这祝福、幸福和快乐，赏赐就是这种情感本身；事实上，无论你说

天堂，还是说这种情感，都是一回事，因为天堂就处于并来自这种情感。

但那些不是出于属灵情感，只出于属世情感讲述真理、实行良善，并不断将天堂作为赏赐来思想的人在以色列教会由“雇工”（即雇来的仆人）来代表，以色列教会有许多关于他们的律例，如出埃及记：

雇工不可吃逾越节。（出埃及记 12:43, 45）

利未记：

雇工不可吃圣物。（利未记 22:10）

又：

雇工的工钱不可在任何人那里过夜到早晨。（利未记 19:13）

申命记：

他们不可欺压困苦贫穷的雇工，无论是你的弟兄，或是寄居在你地上和城门口的；在他的日子，你要给他工价，不要等到日落，恐怕他因你求告耶和华，罪便归你了。（申命记 24:14, 15）

玛拉基书：

我必反对在工价上欺压雇工的，欺压寡妇无父的，反对屈枉寄居、不敬畏我的。（玛拉基书 3:5，以及别处）

禁止雇工吃逾越节，或祭物，是因为他们代表那些属世，而非属灵的之人，属灵人属于教会，但属世人不属于教会。由于所行的良善而视天堂为赏赐是属世的，因为属世人认为良善来自它自己，因而视天堂为一种赏赐；这使得良善成为邀功的。但属灵人则不然，属灵人承认良善不是来自它自己，而是来自主，因而承认天堂是来自怜悯，而不是来自任何功德。但由于“雇工”所表示的人仍然行善，尽管不是出于一种属灵情感，而是出于一种属世情感，也就是服从来行，同时视天堂为一种赏赐，所以经上提到他们在“困苦的”、“贫穷的”、“寄居的”、“无父的”和“寡妇”之列，因为他们处于属灵贫困的状态。事实上，纯正的真理对他们来说是模糊的，因为来自天堂的光没有通过他们的属灵人流入属世人；这就是为何他们被归类到前面所提到的那些人当中，又为何经上吩咐，他们的工价要日落之前给他们。此外，这些人在天堂的最低区域或最低部分，在那里他们是仆人，并按照他们的工作而得报酬（关于这些事，详情可参看《新耶路撒冷及其属天教义》，150 - 158 节）。

但那些不思想天上的赏赐，却思想世上的赏赐，也就是为了利益行善，无论这利益是荣誉还是财富，因而出于对荣誉或财富的爱，也就是为了自我和世界而行善的雇工是地狱-属世的。约翰福音中所指的就是这些雇工：

我是好牧人；好牧人为羊放弃灵魂。但雇工看见狼来，就撇下羊逃走，因为他是雇工。（约翰福音 10:11 - 13）

耶利米书：

埃及是一头美丽的母牛犊；出于北方的毁灭来到了；她的雇工好像肥牛犊，他们也转身，一齐逃跑，站立不住，因为他们遭遇灾难的日子已经临到他们身上。（耶利米书 46:20, 21）

以及别处（如以赛亚书 16:14; 21:16）。

由于在圣言中，“赏赐”表示那些处于对真理和良善的属灵之爱的人所拥有的天堂，所以在反面意义上，“赏赐”表示那些处于对虚假和邪恶的爱之人所拥有的地狱。这就是诗篇中“赏赐”的含义：

他以咒诅当作衣服穿上，这咒诅像水一样进入他中间，像油一样进入他骨头之间。这就是我对头从耶和華那里所得和说恶言攻击我的灵魂之人的赏赐。（诗篇 109:18, 20）

这些话在灵义上所指的是主，因为在诗篇，在大卫谈到自己的地方，灵义上所指的是主，大卫作为王代表主，因而表示在属灵神性，也就是主的王权方面的主。主的对头和说恶言攻击祂灵魂之人的“赏赐”以下面这些话被描述为来自对虚假和邪恶的爱之地狱：“他以咒诅当作衣服穿上”、“这咒诅像水一样进入他中间，像油一样进入他骨头之间”，这两种说法描述了从外在和内在所接受的地狱，“以咒诅当作衣服穿上”描述了从外在所接受的地狱，“咒诅像水一样进入他中间，像油一样进入他骨头之间”描述了从内在所接受的地狱。经上说“像水”、“像油”，是因为“水”表示信之虚假，“油”表示爱之邪恶，故这两种说法表示对虚假和邪恶，也就是地狱的爱或情感，这也可从以下事实明显看出来：爱吸收与它和谐一致的一切，就像海绵吸水和油一样；因为对邪恶的爱被虚假滋养，对虚假的爱被邪恶滋养；爱就是这样，故经上说：“咒诅像水一样进入他中间，像油一样进入他骨头之间。”

由于“赏赐”在反面意义上表示对来自邪恶的虚假的情感方面的地狱，所以对真理的歪曲在圣言中处处被称为“行淫的赏赐或赏金”。如在何西阿书：

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

“从神底下行淫”表示歪曲圣言的真理，将教会的圣物用于偶像崇拜；“喜爱行淫的赏赐”表示出于地狱之爱以歪曲、虚假和偶像崇拜为

快乐；“在各谷场上”表示圣言和来自圣言的教义的一切，因为用来作饼的“谷”表示属灵地滋养人的一切，而“谷场”表示将这些收集在一起的地方，也就是圣言；“谷场和酒醅必不喂养他们”表示没有从圣言汲取仁与爱之良善，也就是那些滋养灵魂的东西，因为“谷场”在此表示仁之良善方面的圣言，“醅(池)”表示爱之良善方面的圣言，“醅(池)”在此是指油，油和酒都有醅池；“新酒也必欺骗她”表示也必没有任何良善之真理；因为“新酒”和“酒”一样，表示来自仁与爱之良善的真理。

弥迦书：

撒玛利亚的一切雕像必被打碎，她行淫的一切赏金必被火烧，我必使他们所有的偶像都荒废；因为她从行淫的赏金把它们聚集起来，因此它们必回转为行淫的赏金；为此，我要悲痛哀号，剥光赤身而行。(弥迦书 1:7, 8)

“撒玛利亚”表示在教义真理方面的属灵教会，在此表示在教义虚假方面的教会；因为他们的“雕像”表示来自自我聪明的被歪曲的事物；她那必被火烧的“行淫的赏金”表示出于对来自邪恶的虚假的爱和随之而来的地狱快乐而对真理的歪曲；由于这爱来自地狱，所以经上说“它们必被火烧”，“火”表示两种意义上的爱；“我必使他们所有的偶像都荒废”表示虚假必须被摧毁；“她从行淫的赏金把它们聚集起来”表示从对来自邪恶的虚假的爱和随之而来的地狱快乐；“因此它们必回转为行淫的赏金”表示该教会的一切都将是被歪曲的真理，因为这是它们的源头；“为此，我要悲痛哀号”表示有教会在里面，因而与主在一起的天堂天使和教会之人的悲伤；“剥光赤身而行”表示因一切真理和良善的荒废而哀悼。“雕像”和“偶像”表示出于自我聪明、支持对自我和世界的爱的教义，以及由此衍生的虚假，因而教义、宗教和敬拜的虚假(可参看 AE 587, 654b 节)。

以西结书：

你在各路头建造你的高台，在各街上作了丘坛；你也不像妓女，以赏金为荣耀；通奸的妇人竟然接外人，替代丈夫；人都是把赏金送给妓女，你却将赏金给你所爱的人，贿赂他们，使他们从四围来与你行淫。你行淫与别的妇人相反，不是人给赏金追求你去行淫，而是你给赏金，所以你是相反的。(以西结书 16:31 - 34)

这一章论述了耶路撒冷的可憎之事，也就是说，犹太教会的可憎之事，因为他们不仅扭曲和玷污圣言的良善，还从崇拜偶像的民族那里接受宗教和敬拜的虚假，通过这种方式玷污圣言的真理和良善，并确认这

些玷污或通奸。至于“在各路头建造你的高台，在各街上作了丘坛”表示什么，可参看前文(AE 652c 节)。在圣言中，“通奸和行淫”表示玷污和歪曲教会的真理和良善(可参看 AE 141, 511 节)；因此，“不像妓女，以赏金为荣耀”表示没有出于情感的快乐而如此歪曲圣言的真理；“通奸的妇人接外人，替代丈夫”表示圣言的真理和良善被其他民族的虚假扭曲；“人都是把赏金送给妓女，你却将赏金给你所爱的人，贿赂他们”表示他们喜欢其他民族的宗教和敬拜的虚假；“行淫的赏金或礼物”表示对通过其他人的虚假进行歪曲的爱；“使他们从四围来与你行淫”表示四处寻求虚假，通过这些虚假歪曲真理；“你行淫与别的妇人相反，不是人给赏金追求你去行淫，而是你给赏金，所以你是相反的”表示对通过其它宗教的虚假歪曲自己教会的真理并确认这些虚假的爱和情感的快乐，“行淫的赏金或礼物”表示对其它宗教的虚假的爱和情感的快乐。

从现在所阐述的明显可知，“赏赐”(或赏金、报酬、报答、回报等)按灵意在两种意义上是什么意思；因为带来快乐和喜悦之物，就是属灵的赏赐。例如，一个人做了好事会有财富、财产、荣耀和礼物的回报；这些东西并不是以属灵的方式来理解的回报或赏赐，源于它们的快乐和喜悦才是。生活良善的教会之人所获得的天上的赏赐更是如此，天上的赏赐就是对真理的属灵情感，以及由此而来的聪明和智慧，这是祝福和幸福的源头。此外，天堂有天堂之爱所产生的富丽堂皇，如它所对应的那样；但在天堂，被视为赏赐的，不是富丽堂皇，而是它们所来自的属灵之物。这也是“工价”和“赏赐”(或赏金、报酬、报答、回报等)的意思，它在主里面并来自主(以赛亚书 40:10； 61:8； 62:11； 路加福音 6:35； 14:12 - 14； 以及别处)。

696a. “凡敬畏你名的人，连小的带大的”表示归给所有敬拜主的人，无论他们属于哪种宗教。这从“敬畏主神的名”和“连小的带大的”的含义清楚可知：“敬畏主神的名”是指敬拜(对此，我们很快就会谈到)；“连小的带大的”是指无论属于哪种宗教；因为“小的”是指那些对教会的真理和良善知之甚少的人，“大的”是指那些知道很多的人，因而是指那些或多或少地敬拜主的人；事实上，一个人知道信之真理，并照之生活到何等程度，就在何等程度上敬拜主，因为敬拜不是来自人，而是来自人里面源于良善的真理，而这些来自主，主就在它们里面。“凡敬畏你名的人，连小的带大的”表示所有敬拜主的人，无论他们属于哪种宗教，因为刚才经上提到“仆人、先知、圣徒”，他们是指教会之内所有

处于教义之真理和照之的生活之人；因此，“凡敬畏你名的人，连小的带大的”表示在教会之外所有照其宗教敬拜主的人，因为那些照其宗教敬拜主，并活在某种信和仁中的人也敬畏神的名。事实上，这节经文论述了对所有人的最后审判，既有恶人又有善人；最后的审判发生在所有人身上，既有教会之内的人，也有教会之外的人；那时所有出于其宗教敬畏神，活在相爱、内心正直、诚实中的人都会得救，因为所有这样的人都通过对神的一种直觉信仰和仁爱的生活而在灵魂上与天堂天使联系在一起，从而与主结合并得救。事实上，死后，每个人都来到灵界自己人那里；活在自然界时，他在灵方面就与这些人联系在了一起。

“连小的带大的”表示或多或少，也就是那些或多或少敬拜主的人，因而表示那些或多或少处于来自良善的真理之人，因为圣言的灵义与人无关，只与所表示的事物有关，或说从对人的一切关注中抽象出来，只赤裸地思考事物；“连小的带大的”这种说法与人有关，因为它表示敬拜主的人。因此，在灵义上所指的不是这些人，而是或多或少，因而是那些或多或少出于纯正的真理和良善敬拜的人。刚才论述的“仆人、先知、圣徒”也一样，他们在灵义上不是指先知和圣徒，而是从人脱离出来，是指教义之真理和照之的生活。虽然所指的是这些，但所有处于教义之真理和照之的生活之人也包括在内，因为这些真理和生活都在主体，也就是天使和世人里面；不过，在这种情况下，只思想天使和世人是属世的，而思想构成天使和世人的教义之真理和生活是属灵的。由此清楚可知，天使所处的属灵意义(即灵义)如何不同于世人所处的属世意义，即：一个人所思考的一切细节都具有人、空间、时间和物质的某种东西，而天使则从这一切中抽象出来思考。因此，天使的言语是世人无法理解的，因为这种言语来自对事物的直觉，因而来自从适合自然界的事物中抽象出来的智慧，因此相对来说在这些事物上是不确定的。

“敬畏你名”表示敬拜主，因为“敬畏”表示敬拜，“你名”表示主。在前一节，经上说：“二十四位长老感谢现在、过去和将要到来的主神。”因此，“敬畏你的名”表示敬拜主。旧约和新约的圣言都提到了“耶和華的名”、“主的名”、“神的名”和“耶穌基督的名”，在这些情況下，“名”表示藉以敬拜主的一切，因而表示愛與信的一切，在至高意義上表示主自己，因為主在哪裡，愛與信的一切也在哪裡。這就是耶和華、主神和耶穌基督之名的含義(可參看 AE 102, 135, 224 節)，這一點從主的這些話也明顯看出來：

若是你們中間有兩個人在地上以我的名對他們所求的任何事同心

合意，我在天上的父就必给他们成就。因为哪里有两三个人以我的名聚集，哪里就有我在他们中间。（马太福音 18:19, 20）

此处“以主的名同心合意”和“以祂的名聚集”不是只以名，而是以那些属于主的事物，也就是藉以敬拜祂的信之真理和爱之良善。

“敬畏”当论及主时，表示敬拜和尊敬，因为敬拜和敬拜的一切事物里面都有一种神圣而崇敬的敬畏，这会让一个人觉得主要受到尊重，绝不可受到伤害。事实上，这就像孩子对父母，父母对孩子，妻子对丈夫，丈夫对妻子一样，也像朋友对朋友一样，他们里面就有尊重和对造成伤害或冒犯的害怕；这种害怕和尊重就在一切爱 and 一切友谊中，因此没有这种害怕和尊重的爱和友谊就像无盐的食物，淡而无味。这就是为何“敬畏主”表示出于这种爱而敬拜祂。

我们说“敬畏你名”表示敬拜主，然而，那些敬畏祂的人在此是指所有在教会之外，因没有圣言而不认识主的人。尽管如此，所有对神拥有人的观念之人仍被主接纳，因为人形式下的神就是主；但所有不视神为人的人，无论教会之内的，还是教会之外的，当进入他们自己的属灵生活时（他们离开这个世界后，这种情况就会发生），都不被主接纳，因为他们对神没有确定观念，只有一个不确定的观念，这种观念根本不是观念，即便是，也会消散。这就是为何所有从地上进入灵界的人首先都被检查他们对神持有并带在身上的是哪种观念。他们若没有祂是一个人的观念，就会被送到教导场所，在那里被指教：主是天地之神，当他们想到神时，必须想到主，否则就无法与神结合，因而无法与天使联系在一起。所有过着仁爱生活的人都接受教导并敬拜主；而所有声称自己有信仰，却没有信仰的生活，也就是仁爱的人都不接受教导；因此，他们就被分开，被送到天堂之下的地方，有的被送到地狱，有的被送到在圣言中被称为“低地”的地或部分，他们在那里受艰难。然而，已经视宗教的律法为生活律法的外邦人比基督徒更容易接受关于主的教义；他们尤其会这样做，因为他们对神没有其它观念，只有一个神性人 (Divine Man) 的观念。我们说这些话是为了让人们知道，为何“敬畏你名”表示敬拜主。

696b. 在圣言中，许多经文都使用了“敬拜耶和華神”这种说法；这句话表示敬拜祂；因此，我要用几句话来解释一下，“敬畏神”具体是指什么样的敬拜。对耶和華神的一切敬拜都必须通过真理来自爱之良善。只来自爱之良善的敬拜不是敬拜，只来自真理、没有爱之良善的敬拜也不是敬拜；这两者都是必需的，因为爱之良善是敬拜的本质，而良

善通过真理存在和形成，或说拥有其存在和形式，故一切敬拜都必须通过真理来自良善。因此，在圣言中使用“敬畏耶和华神”这种说法的许多地方，经上都补充说：“遵守或谨守和实行祂的话和诫命。”因此，在这些方，“敬畏”表示通过真理敬拜，“遵守或谨守和实行”表示出于爱之良善敬拜，因为实行或做属于意愿，因而属于爱和良善，但“敬畏”属于理解力，因而属于信和真理；准确地说，属于信的一切真理都属于理解力，属于爱的一切良善都属于意愿。由此可见，“敬畏耶和华神”论及通过教义之真理敬拜，教义之真理也被称为信之真理。“敬畏耶和华神”表示这种敬拜，是因为神性真理因宣判恶人下地狱而导致敬畏或惧怕；但神性良善不会，因为只要世人和天使通过真理接受它，它就会拿走宣判。由此明显可知，只要人处于爱之良善，就有对神的敬畏；还可知，只要人处于爱之良善和由此而来的真理，也就是说，只要他的真理里面有良善，那么恐惧和惊骇就会消失，并变成伴随尊敬的一种神圣敬畏。由此可推知，敬拜中的敬畏照着各人的生命状态因各人而不同；在那些处于良善之人的敬畏里面、伴随尊敬的圣洁或神圣性也照着意愿对良善的接受和理解力对真理的接受，也就是说，照着内心对良善的接受和灵魂对真理的接受而不同。

刚才所说的，从以下圣言经文看得更清楚。摩西五经：

现在耶和华你神向你所要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的神，行在祂一切的道路上，爱祂，用全心、全灵魂侍奉耶和华你的神。（申命记 10:12, 20）

此处用到“敬畏耶和华神”、“行在祂的道路上”、“爱祂”、“侍奉祂”这些说法，这一切话都描述了通过真理来自良善的敬拜；“敬畏耶和华神”和“侍奉祂”表示通过真理敬拜，“行在祂的道路上”和“爱祂”表示出于良善敬拜；因此，经上还说“用全心、全灵魂”，“心”表示属于意愿的爱与仁之良善，“灵魂”表示属于理解力的教义与信仰之真理。“心”对应于爱之良善，在人里面对应于他的意愿，“灵魂”则对应于信之真理，在人里面对应于他的理解力，因为灵魂是指人的气息或呼吸，这气息或呼吸也被称为他的灵。在圣言中，“灵魂”表示信之生命，“心”表示爱之生命（可参看《属天的奥秘》，2930, 9050, 9281 节）。

申命记：

你们要跟从耶和华你们的神，敬畏祂，谨守祂的诫命，听从祂的声音，侍奉祂，紧紧依附祂。（申命记 13:4）

“跟从耶和华神，谨守祂的诫命，紧紧依附祂”表示生活的良善，

因而敬拜所来自的爱之良善；“敬畏耶和華神，听从祂的声音，侍奉祂”表示教义之真理，因而信之真理，通过这些真理而有敬拜。由于对主的一切敬拜都必须通过真理从良善而来，而不是通过没有良善的真理而来，也不是通过没有真理的良善而来，所以圣言的每个细节里面都有良善与真理的一个婚姻，如在已经引用的经文和下面的经文中。关于圣言细节中的良善与真理的婚姻，可参看前文(AE 238 末尾，288b，660 节)

又：

你要敬畏耶和華你的神，侍奉祂，紧紧依附祂，也要奉祂的名起誓。
(申命记 10:20)

此处“敬畏耶和華神，侍奉祂”也涉及敬拜的真理，“紧紧依附耶和華，也要奉祂的名起誓”涉及敬拜的良善。事实上，“紧紧依附”是与爱之良善有关的一句话，因为一个热爱的人也紧紧依附；“奉耶和華的名起誓”具有类似含义，因为即将做的事以这种方式被确认。“侍奉”涉及敬拜的真理，因为在圣言中，“仆人”表示那些处于真理的人，因为真理服侍良善(参看 AE 6，409 节)。

又：

好叫你敬畏耶和華你的神，谨守祂的一切律例、诫命。你要敬畏耶和華你的神，侍奉祂，奉祂的名起誓。不可随从别神。耶和華吩咐我们遵行这一切的律例，敬畏耶和華我们的神。(申命记 6:2，13，14，24)

此处同样描述了通过真理来自良善或通过信来自爱的敬拜；“敬畏耶和華神，侍奉祂”表示通过信之真理而来的敬拜；“谨守遵行祂的律例和诫命，奉耶和華的名起誓”表示来自爱之良善的敬拜；因为谨守遵行律例和诫命是生活的良善，生活的良善与爱之良善是一样的，因为那爱的人也活着；“奉耶和華的名起誓”具有类似含义，因为“起誓”表示通过生活来确认。前面已经说明，“敬畏耶和華，侍奉祂”表示照着教义之真理敬拜，因为有两样东西构成敬拜，即教义和生活；没有生活的教义不构成敬拜，没有教义的生活也不构成敬拜。

696c. 以下经文有类似教导。申命记：

要召集百姓，使他们听、使他们学习、敬畏耶和華你们的神，谨守遵行这律法的一切话。(申命记 31:12)

又：

你若不谨守遵行这律法的一切条文，敬畏耶和華你神这荣耀而可敬的名。(申命记 28:58)

又：

王要为自己抄写律法的副本，在他一生所有的日子里诵读它，好学习敬畏耶和華他的神，谨守这律法上的一切话和这些律例，遵行它们。(申命记 17:18, 19)

又：

你要谨守耶和華你神的诫命，行在祂的道路上，敬畏祂。(申命记 8:6)

又：

谁会赐他们有一颗终日敬畏我，遵守我的一切诫命的心呢？(申命记 5:29)

在这些经文中，“敬畏耶和華神”与“谨守遵行律法的诫命”，以及“行在祂的道路上”连在一起，因为如前所述，对神的一切内在属灵敬拜在于生活的良善，必须照着教义之真理来举行，这些必须进行教导。

“敬畏耶和華”表示照着教义之真理举行的敬拜，“谨守遵行律法的诫命”和“行在祂的道路上”表示来自生活良善的敬拜，“行在耶和華的道路上”表示照着教义之真理生活；由于“敬畏耶和華”表示照着教义之真理举行的敬拜，所以经上说，必须从律法学习敬畏耶和華。但要让人们知道，对耶和華的敬畏表示必须在外在属世敬拜中的内在属灵敬拜，因为内在属灵敬拜就是思想并理解真理，因而以一种崇敬而神圣的方式思想神，这就是“敬畏祂”，而外在属世敬拜就是实行真理，也就是谨守律法的诫命和话。

诗篇：

耶和華啊，求你将你的道路指教我，以真理指教我，将我的心与敬畏你的名联结起来。(诗篇 86:11)

“指教道路”表示教导人必须照之生活的真理；因此，经上说：“以真理指教。”“将我的心与敬畏你的名联结起来”表示爱之良善必须与信之真理结合，“心”表示爱，“敬畏”表示信的神圣，这些必须被“联结起来”，也就是说，必须一起在敬拜中。

又：

凡敬畏耶和華、行在祂道路上的人有福了。(诗篇 128:1)

此处“敬畏耶和華”表示以一种崇敬而神圣的方式思想神，“行在祂道路上”表示照神性真理生活；只有通过这两者才有敬拜。但外在敬拜，也就是照神性真理生活里面必须有内在敬拜，也就是敬畏耶和華；这就是为何经上说：“敬畏耶和華、行在祂道路上的人。”又：

敬畏耶和華，甚喜爱祂诫命的，这人有福了。(诗篇 112:1)

这句话的含义与前面的相似；因为“甚喜爱耶和华的诫命”就是热爱它们，从而意愿并实行它们。

耶利米书：

他们不惧怕，也不行在我的律法和律例中。(耶利米书 44:10)

“不惧怕(或敬畏)”表示不出于圣言的真理思想神，因而不以一种神圣而崇敬的方式思想；“不行在我的律法和律例中”表示不照着它们生活，“诫命”表示内在敬拜的律法，“律例”表示外在敬拜的律法。

玛拉基书：

我既为父亲，尊敬我的在哪里呢？我既为主人，敬畏我的在哪里呢？(玛拉基书 1:6)

经上使用“尊敬”和“敬畏”这两个词，是因为“尊敬”论及出于良善举行的敬拜，“敬畏”论及通过真理举行的敬拜。“尊敬”(honor, 或译为尊荣、尊贵等)论及良善(可参看 AE 288, 345 节)；因此，“尊敬”也论及父亲，“敬畏”论及主人，因为耶和華凭神性良善而被称为“父亲”，在此凭神性真理而被称为“主人”。

同一先知书：

我曾与利未立生命和平安的约，是我以敬畏赐给他的，他就敬畏我。(玛拉基书 2:5)

“利未”在此表示神性人身方面的主，“生命和平安的约”表示祂的神性与祂自己的合一，名词“敬畏”和动词“敬畏”表示神圣真理，因神圣真理而有合一。

以赛亚书：

耶和华的灵必停留在祂身上，就是智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵，他从那里献的香必在对耶和华的敬畏里。(以赛亚书 11:2, 3)

这些话也论及主，它们描述了神性真理，一切智慧和一切聪明都在神性真理中并来自神性真理。“停留在祂身上的耶和华的灵”表示当主在世时，在祂里面，并自祂的人身得荣耀以来从祂发出的神性真理；“智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵”表示祂由此拥有神性智慧和神性能力；“知识和敬畏耶和华的灵”表示祂由此拥有全能和敬拜中的本质神圣；由于“敬畏”表示来自神性真理的敬拜的神圣，所以经上补充说“他从那里献的香必在对耶和华的敬畏里”，“献香”表示来自属灵-神性，也就是神性真理的敬拜。这就是“献香”所表示的(可参看 AE 324, 491, 492, 494, 567 节)。经上说“智慧、聪明、知识和敬畏的灵”，是因为

“灵”表示发出的神性，“智慧的灵”表示属天神性，也就是至内层或第三层天堂的天使所接受的发出神性，“聪明的灵”表示属灵神性，也就是中间或第二层天堂的天使所接受的发出神性，“知识的灵”表示属世神性，也就是最低层或第一层天堂的天使所接受的发出神性，“敬畏耶和华的灵”表示来自这些神性，即属天、属灵和属世神性的一切敬拜的神圣。

耶利米书：

我要赐给他们一心一道，终日因向他们行善而敬畏我；我要与他们立一个时代的约；我也要把敬畏我的心赐给他们，使他们不会离开我。（耶利米书 32:39, 40）

“我要赐给他们一心一道敬畏我”表示敬拜主的一个意愿和一个理解力，“心”表示意愿的良善，“道”表示进行引导的理解力的真理，“敬畏”表示由此而来的神圣敬拜。“我要与他们立一个时代的约；我也要把敬畏我的心赐给他们”表示通过爱之良善和在敬拜中的这良善的真理实现的结合，“约”表示结合，“敬畏的心”表示来自爱之良善中的真理的敬拜的神圣；“使他们不会离开我”表示为了结合的缘故。由于与主的结合通过来自良善的真理实现，而不是通过没有良善的真理，或没有真理的良善实现，所以经上提到了这两者。

诗篇：

亚伦家啊，你们要信靠耶和华，敬畏耶和华的人要信靠耶和华。（诗篇 115:10, 11）

“亚伦家”表示所有处于爱之良善的人，“敬畏耶和华的人”表示所有处于来自这良善的真理之人。启示录：

有永远福音的天使说，要敬畏神，把荣耀归给祂，敬拜祂。（启示录 14:7）

“敬畏神，把荣耀归给祂”表示出于神圣真理敬拜主；“敬拜祂”表示出于爱之良善。诗篇：

愿全地都敬畏耶和华；愿世上所有的居民都畏惧祂。看哪，耶和华的眼目在敬畏祂的人和等候祂慈爱的人身上。（诗篇 33:8, 18）

又：

耶和华的美意在敬畏祂的人和等候祂慈爱的人身上。（诗篇 147:11）

由于“对耶和华的敬畏”表示对神性真理的接受，“慈爱(或怜悯)”表示对神性良善的接受，所以经上说：“耶和华的眼目和美意在敬畏祂的人和等候祂慈爱的人身上。”

以赛亚书：

强大的民必尊敬你，强族的城必敬畏你。（以赛亚书 25:3）

此处“尊敬”也表示出于良善的敬拜，因为“尊敬”论及爱之良善；“敬畏主”表示出于真理的敬拜，如前所述。“强大的民”表示处于来自良善的真理的教会之人，因为一切能力皆由此而来；“强族的城”表示那些处于教义之真理，并通过这些真理处于爱之良善的人；由于一切属灵的能力由此而来，所以他们被称为“强族”。这些话也清楚表明，圣言的每个细节里面都有良善与真理的一个婚姻；因为“尊敬”论及良善，“敬畏”论及真理，两者都在敬拜中；“人民或百姓”这个词用于那些处于真理，并通过这些真理处于良善的人，而“民族”这个词用于那些处于良善，并从良善处于真理的人；由于在灵界，一切能力或权柄都来自良善与真理的结合，所以这人民被称为“强大”，这民族被称为“强”。

696d. 在以下经文中，“敬畏耶和华或对耶和华的敬畏”也表示其中有通过真理而来的神圣的敬拜。以赛亚书：

这百姓的心远离我，他们对我的敬畏成为人们所教的命令。（以赛亚书 29:13）

同一先知书：

你们当中有谁敬畏耶和华，听从祂仆人的声音？就是行在黑暗中，没有亮光，信靠耶和华的名，倚靠自己的神的。（以赛亚书 50:10）

耶利米书：

他们必听见我向他们所行的一切良善，好叫他们因我即将向他们所行的一切良善和一切平安，就惧怕战兢。（耶利米书 33:9）

诗篇：

耶和华的使者在敬畏祂的人四围安营，要搭救他们。耶和华的圣民哪，你们当敬畏祂，因敬畏祂的一无所缺。（诗篇 34:7, 9）

又：

那没有改变、不敬畏神的人。（诗篇 55:19）

又：

敬畏耶和华是智慧的开端；凡遵行祂诫命的都有美好的理解。（诗篇 111:10）

由于“敬畏”与神性真理有关，而敬拜中的神圣，以及智慧和聪明都来自神性真理，所以经上说：“敬畏耶和华是智慧的开端；凡遵行祂诫命的都有美好的理解（也就是聪明）。”又：

敬畏耶和華的人要讚美祂，雅各所有的種都要尊敬祂，以色列所有的種都要敬畏祂。(詩篇 22:23)

路加福音：

神的怜悯世世代代归与敬畏祂的人。(路加福音 1:50)

“耶和華神”涉及、因而表示有一种神圣而崇敬的感觉，因而以一种神圣而崇敬的方式敬拜祂，这一点可从这些经文明显看出来。摩西五经：

你们要谨守我的安息日，敬畏我的圣所；你们要崇敬。(利未记 19:30; 26:2)

出埃及记：

耶和華的作为，我要行的多么可敬畏。(出埃及记 34:10)

创世记：

雅各就惧怕，说，这地方何等可畏；这不是别的，乃是神的家和天门。(创世记 28:17)

当论及神性，以及天堂和教会的神圣时，“敬畏或惧怕”表示尊敬并保持尊敬，这从上述经文和以下事实明显看出来：在希伯来语中，表示“敬畏或惧怕”的这个词也表示尊重和崇敬。这从路加福音中的这些话也明显看出来：

某城里有一个审判官不敬畏神，也不尊敬人。他在自己里面说，我虽不惧怕神，也不尊敬人。(路加福音 18:2, 4)

经上说“敬畏神”和“尊敬人”，是因为敬畏或惧怕表示更高程度上的尊敬。

马太福音：

那能杀身体不能杀灵魂的，你们不要怕；倒要怕那能把灵魂和身体都灭在地狱(Gehenna，希腊文：欣嫩子谷)里的。(马太福音 10:28；路加福音 12:4, 5, 7)

然而，此处“怕”表示对属灵地死亡有一种惧怕，因而表示一种属世的惧怕(或敬畏)，这是害怕和恐惧；但属灵的惧怕(或敬畏)是一种神圣的惧怕(或敬畏)，这种惧怕(或敬畏)就住在一切属灵之爱里面，照着这爱的质和量而各异。属灵人就在这种惧怕(或敬畏)中，他知道主不向任何人行恶，更不会把任何人的身体和灵魂灭在地狱里；相反，祂向所有人行善，渴望将每个人的身体和灵魂都提入天堂，到祂自己那里。这就是为何属灵人的惧怕(或敬畏)是一种神圣的惧怕(或敬畏)，唯恐人因生活的邪恶和教义的虚假而转身离开，从而伤害自己里面的这神性之爱。

但属世的惧怕(或敬畏)是对危险和惩罚,因而对地狱的一种害怕、恐惧和惊恐;这种惧怕(或敬畏)就住在一切肉体之爱里面,也照着这爱的质和量而各异。具有这种惧怕(或敬畏)的属世人只知道主向恶人行恶,定他们的罪,把他们投入地狱,惩罚他们,这些人因此处在对主的害怕和恐惧之中。犹太和以色列民族中的大多数人就处于这种惧怕(或敬畏),因为他们是属世人;这就是为何经上经常说他们“害怕耶和华”、“在祂面前战兢”,以及“恐惧战兢”;由于同样的原因,当神性律法或神性真理从西乃山上宣布时,经上论到以色列人说,他们极其害怕(出埃及记 20:18-20; 申命记 5:23-25)。

这种惧怕(或敬畏)就是雅各向拉班起誓所指着的以撒所畏惧或恐惧的(创世记 31:42, 53)在某种程度上所表示的;因为在圣言中,“亚伯拉罕,以撒和雅各”表示主,“亚伯拉罕”表示属天神性方面的主,“以撒”表示属灵神性方面的主,“雅各”表示属世神性方面的主;“以撒”所表示的属灵神性就是神性真理,这神性真理使属世人受到惊吓,由于“拉班”是属世人,所以雅各指着“以撒所畏惧或恐惧的”向他起誓。在以赛亚书,所指的是几乎一样的惧怕(或敬畏):

你们要尊万军之耶和华为圣,因为祂是当敬畏的,是你们当恐惧的。(以赛亚书 8:13)

此处“敬畏”与属灵人有关,“恐惧”与属世人有关。由于属灵人不会处于诸如属世人所处的那种惧怕(或敬畏),所以经上说:“不要惧怕。”以赛亚书:

雅各和以色列啊,不要惧怕,因为我救赎了你,曾提你的名召你,你是属我的。(以赛亚书 43:1)

路加福音:

你们这小群,不要惧怕,因为你们的父乐意把国赐给你们。(路加福音 12:32)

耶利米书:

我的仆人雅各啊,不要惧怕;以色列啊,不要惊惶,因我要从远方拯救你;雅各必得享平静安逸,无人使他害怕。(耶利米书 30:9, 10)

以及其它许多经文。此外,“敬畏或惧怕”、“惊骇”、“惊愕”等等表示感觉的各种扰乱和心智状态的变化(可参看 AE 667, 677 节)。

697. “并毁灭那些毁灭大地之人”表示地狱归给那些摧毁教会的人。这从“毁灭”和“大地”的含义清楚可知:“毁灭”当论及那些摧毁教会的人时,是指诅咒和地狱;因为正如“祂的仆人先知和众圣徒得赏赐”

表示拯救和天堂归给那些处于来自良善的真理之人，也就是那些构成教会的人，“毁灭大地”则表示诅咒和地狱。“大地”是指教会(对此，参看 AE 29, 304, 413b, 417a 节)；因此，“毁灭大地”表示摧毁教会。在圣言中，“地”表示教会，这在前面许多地方，以及《属天的奥秘》已经说明。在圣言中，“地”表示教会的原因有很多；也就是说，当经上没有提到具体的地，如埃及地，以东地，摩押地，亚述地，迦勒底之地，巴比伦之地等等时，“地”是指迦南地；那些处于属灵思维的人不会想到这地是一块地，因为这是地上的观念，不是天上的观念，但他们会想到那里的民族在教会方面的品质。同样，当有人正在思想教会，或宗教，或敬拜，并由此提到地时，所思想的不是地，而是那地上的民族在教会、宗教或敬拜方面的品质。因此，当一个人在圣言中读到地时，属灵的天使就会想到教会；天使所思想的，是圣言的灵义；因为圣言的灵义是给天使的，也是给属灵的世人的。事实上，圣言在字面上是属世的，而内在或在其内部是属灵的；每当属世之物被抽离时，在里面或在其内部的属灵之物就被揭示出来。

此外，灵界，就是灵人和天使所在的世界，与世人所在的自然界一样有陆地，并且这些陆地外表完全一样；那里有平原、山谷、大山、小山，还有河、海，以及田野、草地、森林、花园和园子；这些陆地外表的美丽与住在其上的人中间的教会状态完全一致，并且它们照着居民中间的教会的变化而经历变化；总之，那里的陆地完全对应于住在那里的人对爱之良善和信之真理的接受。也正因如此，在圣言中，“地”表示教会，因为在灵界，陆地的品质取决于那里的教会的品质，其原因就是对应。在灵界，陆地本身与教会，就像对应物与它所对应的主体或自己的东西，结果与它的有效原因，言语与理解力，行为与意愿，以及脸上的表情与思维的情感一样构成一体，总之，像工具因与其主因一样构成一体，论到它们，可以说它们构成一个事物；因此，在灵界，陆地的品质与教会的品质构成一体。由此清楚可知，为何在圣言中，“地”表示教会，“毁灭大地”在此表示摧毁教会。

在以下经文中也是如此。以赛亚书：

这就是那使大地战抖，使列国震动，使世界成为旷野，倾覆城邑的人吗？你毁灭你的地，杀戮你的民。(以赛亚书 14:16, 17, 20)

这些话论及路西弗，路西弗在此是指巴比伦，这从此处的上下文明显看出来。他使之战抖并毁灭的“地”表示教会；他使之震动的“列国”表示总体教会所分成的诸教会；他使之成为旷野的“世界”表示总体上

的教会；他倾覆的“城邑”表示教会教义的真理；他杀戮的“民”表示属灵生命被他摧毁的教会之人。

耶利米书：

你这行毁灭的山哪，就是毁灭全地的山，看哪，我跟你作对。（耶利米书 51:25）

这话也论及巴比伦，它被称为“行毁灭的山”，是因为“山”表示对统治的爱，在此表示对统治天堂和大地的爱，教会的良善和真理论为这爱所使用的手段；因此，“毁灭全地”表示摧毁教会。

但以理书：

从海中上来的第四兽必吞吃全地，践踏它，粉碎它。（但以理书 7:23）

这兽也表示对统治整个天堂和整个大地的爱，那些属巴比伦的人就拥有这爱（参看 AE 316e, 556a 节）；因此，“吞吃”、“践踏”、“粉碎”这地表示彻底摧毁教会。谁看不出，没有什么兽要从海中上来，吞吃、践踏和粉碎全地，相反，是某种邪恶的魔鬼之爱要如此对待教会？摩西五经：

必不再有洪水毁坏地了。（创世记 9:11）

此处“地”同样表示曾被大洪水之前的人摧毁，但不会再次被摧毁的教会。

以赛亚书：

耶和華使地无用，使它空虚，又翻转地面。地必全然空虚，被劫掠净尽；可居之地必哀恸困惑；世界也必衰残困惑；这地自身必遭衰渎，因为他们犯了律法，逾越律例，废了永约，因此，诅咒吞灭大地；闸门从高处打开，地的根基也震动，大地必将粉碎又粉碎，大地必将动摇又动摇，大地必东摇西晃，有如一个醉汉；又摇来摇去，好像小屋。（以赛亚书 24:1, 3-6, 18-20）

谁都能看出，“地”在此不是指地，而是指教会。这些话论及教会，是因为在灵界，天使和灵人所住的地照着住在那里的人中间的教会状态的变化而经历诸如此处所描述的那些变化；它们甚至作出相应的移动。经上说“耶和華使地无用，使它空虚”，又说“地必全然空虚，被劫掠净尽”，是因为在灵界，当住在陆地上的人中间的教会荒废时，这些陆地就会完全改变外貌；以前在上面生长旺盛的园子、花园、草坪和类似地方就会消失，取而代之的是令人不快的东西，如沙石地，长满荆棘和蒺藜，以及类似事物的平原，这些东西都对应于摧毁教会的虚假和邪恶。

“使地无用”表示教会在爱与仁之良善方面的毁灭，“使它空虚，劫掠

它”表示教会在教义与信仰之真理方面的荒凉，“翻转地面”表示这种变化本身。“可居之地必哀恸困惑；世界也必衰残困惑，诅咒吞灭大地”表示那里将没有什么东西生长旺盛，相反，它将变得贫瘠，充满无用的东西，经上因此说这地“哀恸、衰残，被诅咒吞灭”。由于当住在那里的人不再关注教会的圣物时，这些事就会发生，所以经上说：“因为他们犯了律法，逾越律例，废了永约。”在灵界，陆地有时被淹没，有时摇晃，各处都向在下面并往上升腾的地狱裂开和敞开，并且这一切照着被爱的虚假和邪恶的质和量，以及随之而来的对教会的良善和真理的歪曲和否认而发生，故经上说“闸门从高处打开，地的根基也震动，大地必将粉碎，东摇西晃，有如一个醉汉”；在灵界，当那里的教会状态变成相反的状态时，这些事真的会发生。由此可见，在圣言中，“地”在此和别处都表示教会。

