新耶路撒冷教义之生活篇

Doctrine of the life

（1761-1763年）

史威登堡　著

Emanuel Swedenborg

一滴水 译

（2022．6）

史威登堡著作中文网

http://www.swedenborgwork.com/

目 录

[一、一切宗教都与生活有关，宗教生活就是行善 3](#_Toc106438078)

[二、没有人能从自己行出真正为良善的善事 10](#_Toc106438079)

[三、一个人避恶如罪到何等程度，就在何等程度上不是从自己，而是从神行善 15](#_Toc106438080)

[四、任何人避恶如罪到何等程度，就热爱真理到何等程度 22](#_Toc106438081)

[五、任何人避恶如罪到何等程度，就在何等程度上拥有信仰并属灵 26](#_Toc106438082)

[六、十诫教导哪些邪恶是罪 31](#_Toc106438083)

[七、各种杀人、通奸、偷盗、作假见证，以及对这些事的贪恋，就是必须避之如罪的邪恶 37](#_Toc106438084)

[八、任何人避各种杀人如罪到何等程度，就在何等程度上拥有对邻之爱 40](#_Toc106438085)

[九、任何人避各种通奸如罪到何等程度，就在何等程度上热爱贞洁 44](#_Toc106438086)

[十、任何人避各种偷盗如罪到何等程度，就在何等程度上热爱诚实 47](#_Toc106438087)

[十一、任何人避各种假见证如罪到何等程度，就在何等程度上热爱真理 51](#_Toc106438088)

[十二、没有人能避恶如罪，以至于从内心厌恶它们，除非与它们争战 54](#_Toc106438089)

[十三、人应避恶如罪，并貌似凭自己与邪恶争战 57](#_Toc106438090)

[十四、任何人若避开邪恶是为了其它原因，而不是因为它们是罪，就没有避开它们，只是防止它们出现在世人面前 61](#_Toc106438091)

一、一切宗教都与生活有关，宗教生活就是行善

　　Life1.凡拥有宗教的人都知道并承认，过着良善生活的人会得救，过着邪恶生活的人会受到诅咒；因为他知道并承认，过着良善生活的人，不仅对神，也对邻舍思想善事；过着邪恶生活的人则不然。人的生命就是他的爱，凡他喜欢的，他不仅愿意去做，还愿意去思想。我们之所以说，生命在于行善事，是因为行善事与思想善事行如一体。这两件事若不在一个人里面行如一体，就不是他生命的一部分。有必要在下文解释这一切。

　　Life2.至于这一事实：宗教与生活有关，宗教生活就是行善，凡阅读圣言的人都会看到这一点，并在阅读的时候承认它。我们在圣言中会看到下列经文：

　　无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国要称为最小的；但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。我告诉你们：你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。(马太福音5:19–20)

　　凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。所以，凭着他们的果子，就可以认出他们来。(马太福音7:19–20)

　　凡称呼我主啊，主啊的人，不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人，才能进去。(马太福音7:21)

　　当那日，必有许多人对我说，主啊，主啊，我们不是奉你的名说预言，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？我必向他们声明，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！(马太福音7:22–23)

　　凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个愚拙的人，把房子盖在沙滩上。(马太福音7:24, 26)

　　耶稣说，看哪，有一个撒种的出去撒种；有些种子落在硬路上，有些落在石头地上的，有些落在荆棘里的，有些落在好土里的；撒在好地上的，就是人听圣言明白了，又结出果实来，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。耶稣说了这些话，就大声说，有耳可听的，就应当听！(马太福音13:3–9, 23, 43)

　　人子要在祂父的荣耀里，同着众使者来临。那时候，祂要照各人的行为报应各人。(马太福音16:27)

　　神的国，必从你们夺去。赐给那能结果子的民族。(马太福音21:43)

　　当人子在祂荣耀里的时候，祂要坐在祂荣耀的宝座上。祂要向那右边的绵羊说，你们这蒙我赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。因为我饿了，你们给我吃。渴了，你们给我喝。我作客旅，你们留我住。我赤身露体，你们给我穿。我病了，你们看顾我。我在监里，你们来看我。义人就回答祂说，你什么时候见我们做这些事？王要回答他们说，我实在告诉你们，这些事你们既作在我这弟兄中一个最小的身上，就是作在我身上了。王要对左边的山羊说同样的话，因为他们没有做这些事，所以祂说，你们这被咒诅的人，离开我，进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去。(马太福音25:31–41)

　　结出与悔改相称的果子来吧！现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树就砍下来，丢在火里。(路加福音3:8–9)

　　耶稣说，你们为什么称呼我主啊，主啊，却不实行我所说的话呢？凡到我这里来，听见我的话就去行的，他像一个人盖房子，把根基安在磐石上；惟有听见不去行的，就像一个人在土地上盖房子，没有根基。(路加福音6:46–49)

　　耶稣说，听了神的话而遵行的人就是我的母亲，我的弟兄了。(路加福音8:21)

　　你们才站在外面叩门，说，主啊，给我们开门；祂就回答说，我不认识你们，不晓得你们是哪里来的；你们这一切作恶的人，离开我去吧。(路加福音13:25–27)

　　审判乃是这样：光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑暗。凡作恶的便恨光，恐怕他的行为受责备。但行真理的必来就光，要显明他所行的是在神里面而行的。(约翰福音3:19–21)

　　行善的，复活进入生命；作恶的，复活而受审判。(约翰福音5:29)

　　我们知道神不听罪人，但若有人敬拜神，又遵行祂的旨意，神就听他。(约翰福音9:31)

　　你们既知道这事，若是去行就有福了。(约翰福音13:17)

　　有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的，我也要爱他，并且要亲自向他显现；我们要到他那里去，在他那里作我们的住所。不爱我的人就不遵守我的话。(约翰福音14:21–24)

　　耶稣说，我是真葡萄树，我父是修剪葡萄树的；凡在我里面不结果子的枝子，祂就剪去，凡结果子的，祂就修理干净，使枝子结果子更多。(约翰福音15:1–2)

　　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)

　　你们若遵行我所吩咐你们的，就是我的朋友了；我拣选了你们，是叫你们去结果子，并且你们的果子常存。(约翰福音15:14, 16)

　　主对约翰说，你要写信给以弗所教会的天使说：我知道你的行为；但有一件事我要责备你，就是你把起初的仁爱离弃了。要悔改，行起初所行的事。不然，我就把你的灯台从原处挪去。(启示录2:1–2, 4–5)

　　你要写信给士每拿教会的天使说；我知道你的行为。(启示录2:8–9)

　　你要写信给别迦摩教会的天使说：我知道你的行为，你当悔改！(启示录2:12, 16)

　　你要写信给推雅推喇教会的天使说：我知道你的行为、仁爱，你末后所行的，比起初所行的更多。(启示录2:18–19)

　　你要写信给撒狄教会的天使说：我知道你的行为，按名你是活的，其实是死的。我见你的行为，在神面前并不完全；要悔改。(启示录3:1-3)

　　你要写信给非拉铁非教会的天使说：我知道你的行为。(启示录3:7–8)

　　你要写信给老底嘉教会的天使说：我知道你的行为；要悔改。(启示录3:14–15, 19)

　　我听见从天上有声音对我说，你要写下，从今以后，在主里面而死的死人有福了。圣灵说，是的，他们息了自己的劳苦，他们所作的工也随着他们。(启示录14:13)

　　另有一卷展开，就是生命册，死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判，他们都照各人所行的受审判。(启示录20:12–13)

　　看哪，我必快来！赏赐在我，要照各人所行的报应他。(启示录22:12)

　　在旧约也会看到：

　　我必照他们的行为，按他们手所做的报应他们。(耶利米书25:14)

　　耶和华，你的眼睛睁开，察看世人的一切行径，为要照各人的行径和他行为的果子报应他。(耶利米书32:19)

　　我必照他们的行径察罚他们，照他们所做的报应他们。(何西阿书4:9)

　　耶和华照我们的行径作为向我们行。(撒迦利亚书1:6)

　　在许多地方，经上都说要遵行律例、诫命和律法：

　　你们要守我的律例、典章；人若遵行，就必因此活着。(利未记18:5)

　　你们要谨守我一切的律例典章，遵行它们。(利未记19:37; 20:8; 22:31)

　　他们遵行诫命，就被赐福，不遵行，就受到诅咒。(利未记26:4–46)

　　以色列人被吩咐在衣服边上做繸子，好叫他们能记得耶和华一切的诫命，遵行它们。(民数记15:38–39)

　　这样的经文还有一千多处。主也以比喻教导：使人成为教会一部分的，是行为，他得救取决于行为，或说他照行为得救。主的许多比喻都表明行善的被接受，作恶的被弃绝。如葡萄园的园户的比喻(马太福音21:33–44)；不结果子的无花果树的比喻(路加福音13:6–9)；给他们做生意的他连得和弥拿的比喻(马太福音25:14–31; 路加福音19:13–25)；给被强盗打伤之人包扎伤口的撒玛利亚人的比喻(路加福音10:30–37)；财主和拉撒路的比喻(路加福音16:19–31)；十个童女的比喻(马太福音25:1–12)。

　　Life3.凡拥有宗教的人都知道并承认，过着良善生活的人会得救，过着邪恶生活的人会受到诅咒，这是由于天堂与从圣言知道有一位神，有一个天堂和一个地狱，有死后生命之人的结合。与天堂的这种结合就是这种普遍感知的源头。因此，在基督教界普遍接受的《亚他那修信经》的末尾，关于三位一体的以下声明也被普遍接受：耶稣基督为救我等而受难，升天，坐于全能父之右。将来必从彼处降临，审判活人死人。彼时行善者必入永生，作恶者必入永火。

　　Life4.但在基督教会，有许多人教导唯信得救，任何生活的良善，或善行不拯救人。他们补充说，生活的邪恶，或恶行不会诅咒那些唯信称义的人，因为这等人在神和恩典里面。然而，说来奇怪，他们虽教导这些事，却仍承认(这种承认来自天堂所赋予的那种普遍感知)：那些过着良善生活的人得救，那些过着邪恶生活的人受到诅咒。他们的这种承认从在英国、德国、瑞典、丹麦，人们领圣餐之前在教堂或敬拜之地所念的劝诫词明显看出来。众所周知，这些国家的人就教导唯信。

　　Life5.在英国，人们在靠近圣餐礼之前所念的劝诫词如下：被视为配坐在圣桌前，或配领圣餐的方法和途径是：首先按神诫命的法则检查你的生活和言谈；无论你在哪里发觉自己要么通过意愿和话语，要么通过行为而有所冒犯，就在哪里为自己的罪哀叹，完全出于纠正生活的目的而向全能的神忏悔；你若发觉自己的冒犯不仅得罪神，还得罪邻舍，就要与他们和解，尽最大能力预备为你向别人所造成的一切伤害和错误作出恢复和赔偿，同样准备饶恕冒犯你的其他人，正如你的冒犯在神手里得到饶恕一样；否则，领受圣餐只会增加你的诅咒。因此，你们当中有谁若是亵渎神的人，是祂圣言的阻碍者或毁谤者，是通奸者，或心怀恶意或嫉妒，或有其它任何严重罪行，就要悔改自己的罪，否则就不要来到这圣桌前；免得参加圣餐礼后，魔鬼进入你，像进入犹大一样，使你充满一切罪孽，给你的身体和灵魂都带来毁灭。

　　Life6.在这一节，史威登堡只是简单用拉丁文重复了上述劝诫词。

　　Life7.我曾被允许问一些信奉并传讲唯信(这事发生在灵界)的英国神职人员，当他们在教会念这段劝诫词(其中甚至没有提到信)时，是否相信它是真的；如果人们作恶又不悔改，魔鬼就会进入他们，就像进入犹大一样，摧毁他们的身体和灵魂。他们说，在他们念劝诫词时所处的状态下，他们只知道并认为这些事就是宗教本身；但当撰写并打磨他们的演讲或布道时，他们对此就有了不同的想法，因为那时他们认为信是得救的唯一方法，而生活的良善是公共利益的道德附属物。然而，他们仍然同意，他们拥有一种普遍感知，即：过着良善生活的人得救，过着邪恶生活的人受到诅咒；当不受他们的自我支配时，他们就拥有这种感知。

　　Life8.一切宗教之所以都与生活有关，是因为死后，每个人都是他自己的生命或生活；因为死后每个人的生命或生活仍保持它在世上的样子，不会发生任何变化。事实上，邪恶的生活无法转化为良善的生活，良善的生活也无法转化为邪恶的生活，因为它们是对立面，转化到对立面就是灭绝。因此，由于它们是对立面，所以良善的生活被称为生命，邪恶的生活被称为死亡。这就是为何宗教与生活有关，又为何它的生活就是行善。一个人在世上的生活如何，他死后就如何，这一点可见于《天堂与地狱》一书(470–484节)。

二、没有人能从自己行出真正为良善的善事

　　Life9.迄今为止，几乎没有人知道他所行的良善是出于自己，还是出于神，因为教会将信与仁分离了，而良善与仁有关。一个人施舍穷人，救济穷乏的人，捐赠礼拜的场所或教堂和医院，关注教会、国家和同胞的福祉，勤去礼拜的场所，在那里虔诚地听道并祷告，阅读圣言和宗教经籍，思想救恩，却不知道他做这些事是出于自己还是出于神。他既可以出于神做这些事，也可以出于自己做这些事。如果他出于神做这些事，它们就是良善；如果他出于自己做这些事，它们就不是良善。事实上，还有一些出于自己所行的良善明显是邪恶，如伪善，其目的是欺骗和诡诈。

　　Life10.出于神所行的良善和出于自己所行的良善可用金子来打比方。从至内在就是金子，被称为纯金的金子是上等金子。镀银的金子也是金子，但照着含金量而为上等。镀铜的金子是次等的。然而，人造的金子只是在颜色上类似金子，根本不是优良的，因为它里面没有金子的实质。还有一些镀金的材料，如镀金的银、铜、铁、锡、铅，以及镀金的木头和镀金的石头；这些材料表面上看似金子；但它们并不是金子，故其价值取决于工艺，镀金材料的价值，或可以刮下来的金子的价值。这些材料在优良性上不同于真金，犹如衣服不同于人。此外，烂木头，渣滓，甚至糞便也能包上金子；这种金子好比法利赛人的良善。

　　Life11.人能从科学知道金子实质上是不是好的，是合成和伪造的，还是仅仅包上的；但他不能从科学知道他所行的良善本身是不是良善。他唯一知道的是：来自神的良善是良善，来自人的良善不是良善。因此，由于知道他所行的良善是不是来自神对他的得救来说极其重要，所以必须揭示这一点。但在此之前，有必要说一说良善的种类。

　　Life12.有文明良善，道德良善和属灵良善。文明良善是指一个人遵照民法所行的事；他通过并照着这种良善而成为自然界的一个公民。道德良善是指一个人遵照理性法则所行的事；他通过并照着这种良善而成为一个人。属灵良善是指一个人遵照属灵律法所行的事，他通过并照着这种良善而成为灵界的一个公民。这些良善按以下顺序形成一个系列：属灵良善是最高的，道德良善是居间的，文明良善是最低的，或说最后的。

　　Life13.一个拥有属灵良善的人也是一个道德人和一个文明人；但一个没有属灵良善的人可能看上去像一个道德人和一个文明人，然而却不是。一个拥有属灵良善的人之所以也是一个道德人和一个文明人，是因为属灵良善拥有良善的本质在里面，而道德和文明的良善则从属灵良善拥有这种本质。良善的本质只源自为良善本身的那一位。从各个角度全方位地思想这个问题，试着查明是什么使得良善成为良善，你就会发现是它的本质；善行若拥有良善的本质在里面，就是良善。这意味着一个行为若源于良善本身，因而源于神，就是良善。所以，某种善行若非源于神，而是源于人，就不是良善。

　　Life14.从《新耶路撒冷教义之圣经篇》(27–28, 38节)中的说明可以看出，最高或最初之物，中间之物和最低或最后之物如目的，原因和结果那样构成一体；正因它们构成一体，所以目的本身被称为最初目的，原因被称为中间目的，结果被称为最后目的。由此明显可知，对一个拥有属灵良善的人来说，他里面的道德良善是中间的属灵良善，文明良善是最后或最低的属灵良善。正因如此，如前所述，一个拥有属灵良善的人也是一个道德人和一个文明人；一个没有属灵良善的人既不是一个道德人，也不是一个文明人，尽管在他自己和其他人看来似乎是。

　　Life15.一个不属灵的人仍能像一个属灵人那样思考并理性谈论，这是因为人的理解力能被提升到天堂之光，也就是真理中，并从这光看东西。但他的意愿无法以同样的方式被提升到天堂之热，也就是爱中，并从这热行动。这就是为何除非一个人是属灵的，否则真理和爱在他里面不会构成一体。这也是为何人能说话；正是这一点将人与动物区分开来。正因当意愿尚未被提升到天堂时，理解力就能被提升到天堂，所以人才能被改造并变得属灵；不过，在他的意愿也被提升之前，他还没有开始被改造并变得属灵。由于理解力超越意愿的这种优越能力，一个人，无论是何性质，即便是邪恶的，仍能像属灵人那样思考，从而理性谈论。尽管如此，他仍不是理性的，因为不是理解力引导意愿，而是意愿引导理解力。理解力只是教导并指明道路，如《新耶路撒冷教义之圣经篇》(115节)所说明的。只要意愿不与理解力一起在天堂，此人就不是属灵的，因而不是理性的；因为当由他的意愿或爱来决定时，他会扔掉关于神、天堂和永生的理性思维，反而捡起凡符合他的意愿或爱的东西，并称这些东西为理性。不过，这些问题将在关于天使智慧的著作中阐明。

　　Life16.在下文，那些从自己行善的人将被称为“属世人”，因为他们的道德和文明行为本质上是属世的；而那些从主行善的人将被称为“属灵人”，因为他们的道德和文明行为本质上是属灵的。

　　Life17.主在约翰福音中教导，没有人能从自己行任何真正为良善的良善：

　　若不是从天上赐给他的，人就不能得什么。(约翰福音3:27)

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

　　“住在我里面的，我也住在他里面，这人就多结果子”表示一切良善皆来自主；“果子”表示良善；“离了我，你们就不能做什么”表示没有人能从自己做任何事。那些信主并从祂行善的人被称为光明之子(约翰福音12:36; 路加福音16:8)；陪伴之人或婚礼之子(马可福音2:19)；复活之子(路加福音20:36)；神的儿子(路加福音20:36; 约翰福音1:12)；从神生的(约翰福音1:13)。经上说，他们必看见神(马太福音5:8)；主要在他那里作祂的住所(约翰福音14:23)；他们有对神的信(马可福音11:22)；他们所行的是从神而行(约翰福音3:21)。这些话被概括在下面这些话中：

　　凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄，作神的儿子。这等人不是从血生的，不是从肉欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。(约翰福音1:12–13)

　　“信神儿子的名”是指相信圣言并照之生活；“肉欲”是指人自己的意愿，这意愿本身是邪恶；“人意”是指人自己的理解力，这理解力本身是由邪恶所生的虚假；从这些“生的”是指那些从自己的自我意愿和行动，以及思考和说话的人；“从神生的”是指那些从主意愿和行动，以及思考和说话的人。简言之：来自人的不是良善；来自主的是良善。

三、一个人避恶如罪到何等程度，

就在何等程度上不是从自己，而是从神行善

　　Life18.谁不知道，或不能知道，邪恶阻止主进入人？因为邪恶是地狱，主是天堂，地狱与天堂是对立面。因此，一个人在这一个里面到何等程度，就在何等程度上无法在那一个里面；因为这一个会反对并摧毁那一个。

　　Life19.只要一个人还在这个世界上，他就在天堂和地狱的中间：地狱在他之下，天堂在他之上；他被保持在或转向地狱，或转向天堂的自由中。他若转向地狱，就转离天堂；若转向天堂，就转离地狱。或也可说，只要一个人还在这个世界上，他就站在主与魔鬼的中间，被保持在或转向这一个，或转向那一个的自由中。他若转向魔鬼，就转离主；若转向主，就转离魔鬼。又或可说，只要一个人还在这个世界上，他就在邪恶和良善的中间：被保持在或转向这一个，或转向那一个的自由中。他若转向邪恶，就转离良善；若转向良善，就转离邪恶。

　　Life20.我们说过，人被保持在或转向这一方，或转向那一方的自由中。每个人都是从主，而不是从他自己拥有这种自由；这就是为何说他被保持在自由中。关于天堂与地狱之间的平衡，以及人处于这种平衡，因而处于自由，可参看《天堂与地狱》一书(589–603节)。每个人都被保持在自由中，这自由不会从任何人那里被夺走，这一点将在适当地方看到。

　　Life21.由此明显可知，一个人避开邪恶到何等程度，就在何等程度上与主同在并在主里面；他在何等程度上在主里面，就在何等程度上不从自己而是从主行善。由此得出这样一条普世律法：任何人避开邪恶到何等程度，就行善到何等程度。

　　Life22.然而，有两件事是必不可少的：第一，人必须避开邪恶，因为它们是罪，也就是说，因为它们是属地狱和魔鬼的，因而反对主与神性律法；第二，人必须貌似凭自己避恶如罪，但应当知道并相信，他如此行是靠着主。这两个必备条件将在后续章节得以论述。

　　Life23.从上述内容可以得出这三个必然结论：

　　⑴如果一个人在避恶如罪之前意愿并实行良善，那么他所意愿并实行的良善不是良善。

　　⑵如果一个人思想并言说虔诚的事，却不避恶如罪，那么他所思所说的这些虔诚事都不虔诚。

　　⑶如果一个人拥有大量知识和大量智慧，却不避恶如罪，那么他仍没有智慧。

　　Life24.⑴如果一个人在避恶如罪之前意愿并实行良善，那么他所意愿并实行的良善不是良善。这是因为他在如此行之前，并不在主里面，如前所述。例如：一个人若施舍穷人，帮助穷乏的人，捐赠礼拜的场所或教堂和医院，向教会、国家和同胞行善，教导福音，使灵魂皈依，公平审判，诚实经商，正直工作，然而却轻视如罪的邪恶，像欺诈、通奸、仇恨、亵渎等等，就只能行诸如含有邪恶在里面的那种良善，因为他是从自己，而不是从神行善。因此，在这善行里面的，是他自己，而不是主；人自己在里面的善行都被他的邪恶玷污了，并且关注他自己和世界。然而，如果人避恶如罪，如欺诈、通奸、仇恨、亵渎等等，那么刚才所列举的这些行为从内在是良善，因为在这种情况下，他是从主而行的，经上说它们是“在神里面而行的”(约翰福音3:19–21)。

　　Life25.⑵如果一个人思想并言说虔诚的事，却不避恶如罪，那么他所思所说的这些虔诚事都不虔诚。这是因为他并不在主里面。例如，如果他常去教会或礼拜的场所，虔诚地听道，阅读圣言和宗教经籍，领受圣餐，天天献上祷告，哪怕大量思想神和救恩，却不思想为罪的邪恶，如欺诈、通奸、仇恨、亵渎等等，那么他所思所说的这些虔诚事内在根本不虔诚，因为这个人自己与他的邪恶在它们里面。那时，他的确没有意识到这些邪恶；然而，它们仍深深存在于里面，藏在他看不见的地方。因为他就像一个源泉，这泉水从源头开始就是肮脏的。在这些时候，他的虔诚行为无非是养成习惯的例行公事，要么是高估自己，要么是自我邀功或伪善的结果。诚然，他们朝天堂上升，但还没到达天堂就返回去，并像空气中的烟一样落下来。

　　Life26.我被允许看见并听见许多人死后数算自己的好行为和虔诚表现，如上面所列举的那些(24–25节)，以及其它许多行为。在他们当中，我也看见了一些有灯没有油的人。当调查他们有没有避恶如罪时，结果发现他们并没有。因此，他们被告知，他们是邪恶的；后来，我看见他们进入洞穴，那里住着像他们那样的其他恶人。

　　Life27.⑶如果一个人拥有大量知识和大量智慧，却不避恶如罪，那么他仍没有智慧。这也是由于刚才所列举的原因(21, 24–25节)，即：他的智慧来自他自己，而不是来自主。例如，他若清楚知道其教会的教义，以及涉及它的一切，直至最后细节，还知道如何通过圣言和推理证实它们，知道历代所有教会的教义和所有公会的法令，甚至知道真理，也看见并理解它们，因而知道何为信、仁、虔诚、悔改和赦罪、重生、洗礼、圣餐、主、救赎和得救，却没有避恶如罪，仍旧没有智慧，因为他的知识或认知没有生命，这些知识或认知仅属于他的理解力，没有同时属于他的意愿；这样的知识具有这种性质：它们会随着时间推移而消失，其原因就是前面(15节)所提到的那些。此外，死后这个人自己就会扔掉它们，因为它们不符合他的意愿之爱。然而，知识或认知仍是最有必要的，因为它们教导一个人当如何行事；当他把这些知识付诸于行动时，它们就在他里面活过来，在此之前则不然。

　　Life28.圣言在许多地方教导了目前所说的这一切；但仅从中引用下列经文。圣言教导：没有人能处于良善，同时又处于邪恶；或也可说，就灵魂而言，没有人能在天堂，同时又在地狱。以下经文教导了这一点：

　　一个人不能事奉两个主。不是恶这个爱那个，就是依附这个轻视那个。你们不能又事奉神，又事奉玛门。(马太福音6:24)

　　你们既是恶人，怎能说出好话来呢？因为心里所充满的，口里就说出来。善人从心里所存的善，就发出善来；恶人从所存的恶，就发出恶来。(马太福音12:34–35)

　　没有好树结坏果子，也没有坏树结好果子。每一棵树，凭它的果子就可认出来；人从荆棘上收不到无花果，从蒺藜上也收不到葡萄。(路加福音6:43–44)

　　Life29.圣言教导，没有人能从自己行善，只能从主行善：

　　耶稣说，我是真葡萄树，我父是修剪葡萄树的；凡在我里面不结果子的枝子，祂就剪去，凡结果子的，祂就修理干净，使枝子结果子更多。你们要住在我里面，我也住在你们里面。枝子若不住在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不住在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子；住在我里面的，我也住在他里面，这人就多结果子。因为离了我，你们就不能做什么。人若不住在我里面，就像枝子丢在外面枯干，人拾起来，扔在火里烧了。(约翰福音15:1–6)

　　Life30.圣言教导，只要一个人没有从恶中洁净，他的善行就不是良善，他的虔诚行为也不虔诚，他没有智慧；反之亦然。以下经文教导了这一点：

　　你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了。因为你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头，和一切的污秽。你们也是如此，在人前，外面显出公义来，里面却装满了假善和不法的事。你们有祸了，因为你们洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡。你这瞎眼的法利赛人，先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了。(马太福音23:25–28)

　　这一点从以赛亚书中的这些话也明显看出来：

　　你们这所多玛的官长啊，要听耶和华的话！你们这蛾摩拉的百姓啊，要侧耳听我们神的律法！你们所献的许多祭物与我何益呢？不要再带虚浮的供物来了；香是我所憎恶的；月朔和安息日……，我不能容忍罪孽；你们的月朔和制定的节期，我的灵魂恨恶；你们伸出手时，我必掩目不看；就是你们多多地祈祷，我也不听；你们的手都满了血。你们要洗濯、自洁，从我眼前除掉你们的恶行；要止住作恶；你们的罪虽像朱红，必变白如雪；虽红如丹颜，必白如羊毛。(以赛亚书1:10–18)

　　这些话的意思简单来说是这样：除非一个人避开邪恶，否则他的敬拜行为无一是良善，他的行为同样无一是良善；因为经上说：“我不能容忍罪孽；你们要自洁，从我眼前除掉你们的恶行；要止住作恶。”耶利米书：

　　你们各人当回头，离开恶道，改正行为。(耶利米书35:15)

　　这些人没有智慧，以赛亚书教导了这一点：

　　祸哉！那些在自己眼里有智慧，在自己面前有聪明的人！(以赛亚书5:21)

　　智慧人的智慧必然消灭；聪明人的聪明必然隐藏；祸哉！那些深藏谋略的，他们的行为是暗中行出的。(以赛亚书29:14–15)

　　祸哉！那些下埃及求帮助的，他们仰赖马匹，倚靠战车，因为它们甚多；并倚靠马兵，因为他们极强壮；却不仰望以色列的圣者，也不求问耶和华。祂要兴起攻击那作恶之家，又攻击那作孽帮助人的。埃及不过是人，并不是神，他的马不过是血肉，并不是灵。(以赛亚书31:1–3)

　　经上就是如此被描述人的自我聪明的。“埃及”表示记忆知识；“马匹”表示由此而来的理解力；“战车”表示由此而来的教义；“马兵”表示由此而来的聪明；论到这一切，经上说：“祸哉，那些不仰望以色列的圣者，也不求问耶和华的。”他们因邪恶而毁灭由这句话来表示：“祂要兴起攻击那作恶之家，又攻击那作孽帮助人的。”这些东西来自人的自我，所以它们里面没有生命，这一点由“埃及人不过是人，并不是神，他的马不过是血肉，并不是灵”来表示。“人”和“血肉”是指人的自我；“神”和“灵”是指来自主的生命；“埃及的马”是指自我聪明。圣言里有许多经文论到源于自我的聪明和源于主的聪明，它们只能通过灵义才能看出来。

　　没有人能通过他从自己所行的善事得救，因为它们不是良善，这一点从下列经文明显看出来：

　　凡称呼我主啊，主啊的人，不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人，才能进去。当那日，必有许多人对我说，主啊，主啊，我们不是奉你的名说预言，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？我必向他们声明，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！(马太福音7:21–23)

　　你们才开始站在外面叩门，说，主啊，给我们开门！你们要开始说，我们在你面前吃过、喝过，你也在我们的街上教训过人。祂却说，我告诉你们，我不晓得你们是哪里来的。你们这一切作恶的人，离开我去吧！(路加福音13:25-27)

　　因为这些人就像法利赛人，法利赛人站在圣殿祷告说，他不像别人那样是一个勒索、不义的人，是通奸者；他一个礼拜禁食两次，凡他所得的都捐上十分之一(路加福音18:11–14)。此外，这些人就是那些被称为无用仆人的人(路加福音17:10)。

　　Life31.没有人能从自己行出真正为良善的善事，这是真理。但利用这一真理来废除或摧毁一个避恶如罪的人所行的一切仁之良善，是大恶；因为这完全违反圣言，圣言吩咐人要行善；这也完全违反爱神和爱邻的诫命，律法和先知书仰赖于这两条诫命；并且这会破坏和推翻宗教的一切。因为众所周知，宗教在于行善，各人将照各人的行为受审判。每个人若祈求主的能力，因这能力天生就能貌似凭自己避开邪恶；然后他所行的就是来自主的良善。

四、任何人避恶如罪到何等程度，就热爱真理到何等程度

　　Life32.有两个共性从主发出，即：神性良善和神性真理。神性良善属于祂的神性之爱，神性真理属于祂的神性智慧。这两者在主里面为一，因而作为一体从祂发出；但它们没有被天上的天使和地上的世人作为一体来接受。有些天使和世人从神性真理接受的比从神性良善接受的多，有些天使和世人从神性良善接受的比从神性真理接受的多。这就是为何天堂分为两个不同的国度，其中一个被称为属天国度，一个被称为属灵国度。从神性良善接受更多的天堂构成属天国度，从神性真理接受更多的天堂构成属灵国度。关于天堂分为这两个国度，可参看《天堂与地狱》一书(20–28节)。然而，所有天堂的天使都照着他们里面的良善与真理构成一体的程度而享有智慧和聪明。另一方面，不与良善构成一体的真理对他们来说，不是真理。由此可见，与真理结合的良善构成天使和世人里面的爱和智慧；由于使天使成为一位天使，人成为一个人的，是他的爱和智慧，所以显而易见，与真理结合的良善使天使成为一位天堂天使，使一个人成为一个真正的教会成员。

　　Life33.由于良善与真理在主里面是一体，并作为一体从祂发出，所以可推知，良善热爱真理，真理热爱良善，它们渴望成为一体。它们的反面也一样：邪恶热爱虚假，虚假热爱邪恶，它们也渴望成为一体。在下文，良善与真理的结合将被称为天堂的婚姻，邪恶与虚假的结合将被称为地狱的婚姻。

　　Life34.从这些前提可推知：任何人避恶如罪到何等程度，就热爱真理到何等程度，因为他在何等程度上处于良善，如前一章所示。另一方面也可推知：任何人不避恶如罪到何等程度，就不热爱真理到何等程度，因为他在何等程度上不处于良善。

　　Life35.诚然，一个不避恶如罪的人也有可能热爱真理。然而，他热爱真理不是因为它们是真理，而是因为它们提高他的声誉，由此有助于他获得地位或利益。因此，如果真理不能提高他的声誉，他就不爱它们。

　　Life36.良善塑成意愿，真理塑成理解力。从意愿中对良善的爱发出理解力中对真理的爱；从对真理的爱发出对真理的感知；从对真理的感知而来的是对真理的思维；从合在一起的这一切而来的是对真理，就是真正意义上的信的承认。这就是从对良善的爱到信的发展过程，这一点将在《圣爱与圣智》一书说明。

　　Life37.由于良善不是良善，除非它与真理结合，如前所述(32节)，所以可推知，在结合之前，良善不会显现；然而，它不断渴望显现。所以为了显现，它渴望并获取真理。这些真理是它得以滋养和形成的手段。这就是为何一个人在他处于良善的程度内，因而在他避恶如罪的程度内热爱真理，因为这决定了他处于良善的程度。

　　Life38.任何人处于良善，并从良善热爱真理到何等程度，就热爱主到何等程度，因为主就是良善本身和真理本身。因此，主在良善和真理中与人同在。如果真理因良善而被爱，那么主就会被爱，而不是反过来。主在约翰福音教导了这一点：

　　有了我的诫命又遵守的，这人就是爱我的。不爱我的人就不遵守我的话。(约翰福音14:21, 24)

　　你们若遵守我的诫命，就必住在我的爱里。(约翰福音15:10)

　　主的“诫命”和“话”就是真理。

　　Life39.良善热爱真理，这一点可以一个牧师、士兵、商人和工匠为例来说明。

　　一个牧师：如果他处于牧师职务的良善，这牧师职务在于关心灵魂的拯救，教导通往天堂的道路，引导他所教导的那些人，那么他就照着他出于对它的爱和强烈渴望处于这良善的程度而获取他可以教导并用来引导人的真理。然而，一个未处于牧师职务的良善，而是处于其源于爱自己爱世界的职务快乐，这快乐对他来说是唯一良善的牧师，也出于对它的爱和强烈渴望而照着构成其良善的快乐影响程度而大量获取这些真理。

　　一个士兵：如果他处于对服兵役的爱，并感觉到它的良善，无论这良善是保卫国家，还是追求声誉，那么他会出于并照着这良善而获取与它有关的知识；他若是一个指挥官，就会获取属于指挥官的聪明。这些知识就如同用来滋养并形成他的爱之快乐，也就是其良善的真理。

　　一个商人：他若出于对经商的爱而致力于经商，就会非常乐意获取作为手段进入并构成这爱的一切。这些也如同真理，而经商是他的良善。

　　一个工匠：他若热情投入自己的工作，并把它作为其生命的良善来热爱，就会购买工具，并通过诸如涉及他工作知识的那类事物而使自己技艺精湛，由此使他的工作成为他的良善。从这些例子明显可知，真理是手段，爱之良善通过这些手段存在，并成为某种实际的东西；所以，良善热爱真理是为了它可以存在。因此，在圣言中，“行真理”表示使良善存在。下面这些话就表示这一点：

　　行真理。(约翰福音3:21)

　　行主的话。(路加福音6:47)

　　遵守祂的诫命。(约翰福音14:24)

　　行祂的话。(马太福音7:24)

　　遵行神的圣言。(路加福音8:21)

　　遵守律例典章。(利未记18:5)

　　这也是“行善”和“结果子”的意思，因为“良善”和“果子”就是那开始存在之物。

　　Life40.良善热爱真理，愿意与它结合，这一点也可通过对比食物和水，或饼和酒来说明。两者都是必需的。唯独食物或饼并不足以维持身体的营养，还要有水或酒；因此，这一个寻求并热切渴望那一个。此外，在圣言中，就灵义而言，“食物”和“饼”表示良善；“水”和“酒”表示真理。

　　Life41.综上所述，明显可知：人若避恶如罪，就会热爱并渴望真理；并且他越避开邪恶，就越热爱并渴望真理，因为他越处于良善。结果，他就进入天堂的婚姻，也就是良善与真理的婚姻；天堂就在这婚姻中，教会也必在其中。

五、任何人避恶如罪到何等程度，就在何等程度上拥有信仰并属灵

　　Life42.信仰与生活彼此有别，就像思维与行动彼此有别一样；由于思维与理解力有关，行动与意愿有关，所以可推知，信仰与生活彼此有别，就像理解力与意愿彼此有别一样。人若知道后两者之间的区别，就知道前两者之间的区别；人若知道后两者之间的结合，就知道前两者之间的结合。因此，有必要先说一说理解力与意愿。

　　Life43.人有两种官能，其中一种被称为意愿，一种被称为理解力。它们彼此有别，但又如此被造，以致它们可以成为一体；当它们成为一体时，就被称为心智。人的心智由这两种官能构成，人的整个生命就在它们里面。正如符合神性秩序的宇宙万物都与良善和真理有关，人里面的一切事物都与意愿和理解力有关；因为人里面的良善属于他的意愿，人里面的真理属于他的理解力。事实上，这两种官能就是良善和真理的容器和主体：意愿是属于良善的一切事物的容器和主体，理解力是属于真理的一切事物的容器和主体。人里面的良善和真理不在别处，故爱和信也不在别处，因为爱与良善有关，良善与爱有关，信与真理有关，真理与信有关。

　　知道意愿与理解力如何构成一个心智是至关重要的，因为意愿与理解力之间有一个类似良善与真理那样的婚姻。前一章在某种程度上阐明了良善与真理的婚姻；对此，我们补充以下内容：正如良善是一个事物的真正存在，真理则是该事物随之而来的显现，人里面的意愿是他生命的真正存在，理解力则是他生命随之而来的显现，因为属于意愿的良善在理解力成形，并以某种方式使自己变得可见。

　　Life44.前面说明(27–28节)，一个人可能知道、思想并理解许多事，却仍没有智慧。由于知道和思想，乃至理解某事是真的，属于信的范畴，所以一个人有可能自以为有信，其实却没有。他之所以没有信，是因为他陷入生活的邪恶，而生活的邪恶与信之真理永远不可能行如一体。生活的邪恶会摧毁信之真理，因为生活的邪恶与意愿有关，信之真理与理解力有关；意愿引导理解力，并使它与自己行如一体。因此，如果意愿里面有任何东西与意愿不一致，那么当人独自一人，并出于他的邪恶和对这邪恶的爱思考时，他要么将其理解力中的真理逐出，要么通过歪曲它而迫使它合一。而那些处于生活的良善之人则截然不同。当独自一人时，他们会出于良善思考，并热爱理解力中的真理，因为它与意愿一致。像真理与良善的结合那样的信仰与生活的结合便以这种方式产生了，这两种结合(译注：即真理与良善的结合并信仰与生活的结合)都类似于理解力与意愿的结合。

　　Life45.由此可推知，一个人避恶如罪到何等程度，就在何等程度上拥有信仰，因为他在何等程度上处于良善，如前所示。这一点也可通过反面来证实，即：不避恶如罪的人没有信仰，因为他陷入邪恶，而邪恶从内在恨恶真理。诚然，他表面上对待真理就像朋友一样，甚至喜欢真理在理解力中。然而，当外在脱去时，如死后发生的情形，他首先会抛弃在世上被视为朋友的真理，然后否认它是真理，最终厌恶它。

　　Life46.恶人的信仰是一种知识信仰，里面没有来自意愿的任何良善。因此，它是一种死的信仰，就像里面没有来自心脏的任何生命或灵魂的肺呼吸。此外，理解力对应于肺，意愿对应于心。这种信仰也像一个漂亮妓女，虽穿着紫色和金色的衣服，里面却满了恶疾。此外，妓女对应于对真理的歪曲，故在圣言中表示这种歪曲。这种信仰又像一棵枝繁叶茂，却不结果子的树木，园丁只好砍掉它。此外，一棵树表示一个人，它的叶子和花朵表示信之真理，它的果实表示爱之良善。但拥有来自意愿的良善在里面的理解力中的信仰迥然不同。这种信仰是活的，就像里面有来自心脏的生命和灵魂的肺呼吸；也像一位美丽可爱的妻子，她的贞洁使她受到丈夫的喜爱；又像一棵结果子的树。

　　Life47.有许多真理看上去只属于真理；如有一位神，主就是这位神，祂是救赎者和救世主；有一个天堂和一个地狱；有死后的生命；以及其它许多没有说要行出来，只是说要相信的真理。属于信仰的这些真理对一个陷入邪恶的人来说，也是死的，但对一个处于良善的人来说，却是活的。原因在于，一个处于良善的人不仅出于意愿正确行事，而且出于理解力正确思考，不仅在世人面前是这样，当独处时在自己前面也是这样。而一个陷入邪恶的人则不然。

　　Life48.我们说，这些真理看上去只属于信仰；但理解力的思维从意愿之爱中获得自己的存在，这爱是理解力中的思维至内在的存在，如前所述(43节)。因为凡人出于爱所意愿的，他都愿意去做，愿意去思考，意愿去理解，愿意去谈论；或也可说，凡人出于意愿所爱的，他都喜欢去做，喜欢去思考，喜欢去理解，喜欢去谈论。此外，当一个人避恶如罪时，他就在主里面，如前所示(18-31节)，并且那时主会做一切事。因此，对那些问祂，当行什么才算做神的工之人，主说：

　　信神所差来的，这就是做神的工。(约翰福音6:28–29)

　　“信主”是指不仅思想祂存在，还遵行祂的话，如祂在别处(马太福音7:24)所教导的。

　　Life49.那些陷入邪恶的人没有信仰，无论他们多么自以为拥有信仰，我曾通过看见灵界的这类人而被指示这一点。他们被带入一个天堂社群，这使得天使的信仰属灵气场进入他们信仰的内层。结果，天使发觉这些人只拥有信仰的属世或外在之物，没有信仰的属灵或内在之物。因此，他们自己承认，他们没有任何信仰，并且在世时他们只是说服自己：相信或信仰在于认为某事是真的，不管出于什么理由这么认为。那些没有陷入邪恶的人，其信仰看上去则截然不同。

　　Life50.由此可见何为属灵的信仰，何为非属灵的信仰。属灵的信仰存在于那些不犯罪的人身上，因为那些不犯罪的人不是从自己，而是从主行善(参看18–21节)；他们通过信仰而变得属灵。与他们同在的信仰是真理。主在约翰福音中教导这一点：

　　审判乃是这样：光来到世界，世人因自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑暗。凡作恶的便恨光，并不来就光，恐怕他的行为受责备。但行真理的必来就光，要显明他所行的是在神里面而行的。(约翰福音3:19–21)

　　Life51.目前所说的这一切可通过以下圣言中的经文来证实：

　　善人从他心里的良善库房就拿出善来，恶人从他心里的邪恶库房就拿出恶来，因为心里所充满的，口里就说出来。(路加福音6:45; 马太福音12:35)

　　在圣言中，“心”表示人的意愿；由于人出于意愿思考和说话，所以经上说：心里所充满的，口里就说出来。马太福音：

　　入口的不能污秽人；从心里发出的，这才污秽人。(马太福音15:11, 18)

　　此处“心”也表示意愿。耶稣论到那位用香膏抹祂脚的女人说：

　　她的罪赦免了，因为她的爱多；你的信救了你。(路加福音7:47, 50)

　　由此明显可知，当罪得赦免或宽恕时，因而当它们不复存在时，信便拯救人。那些未陷入自己的意愿自我，因而未陷入自己的理解力自我，也就是说，未陷入邪恶和由此而来的虚假之人就被称为“神的儿子”，“从神的”；他们就是那些信主的人，主自己在约翰福音(1:12, 13)中教导了这一点。对这段经文的解释可参看前文(17e节)。

　　Life52.从这些前提可以得出以下结论：人里面的真理不会多于他里面的良善一丁点，因而他里面的信仰不会多于他里面的生命一丁点。事实上，理解力里面可能存在某事是真的这种思维，但不可能存在等同于信仰的承认，除非意愿里面有同意。因此，信仰和生活是并肩而行的。由此明显可知，人避恶如罪到何等程度，就在何等程度上拥有信仰并属灵。

六、十诫教导哪些邪恶是罪

　　Life53.全世界有哪个民族不知道偷盗、通奸、杀人、作假见证是邪恶呢？人们若不知道这一点，不立法阻止犯这些邪恶，就不复存在了；因为没有这些法律，一个社会，团体或国家就会灭亡。谁会以为以色列民族就比其它民族愚蠢得多，以至于不知道这些是邪恶？因此，人们可能会纳闷，耶和华为何以如此大的神迹从西乃山上颁布这些全世界众所周知的法律。但请注意听：它们以如此大的神迹被颁布出来，是为了叫人们知道，这些法律不仅是文明和道德的法律，还是属灵法律；违反它们不仅是向同胞和国家行恶，还得罪神。因此，这些法律通过耶和华从西乃山上颁布而变成宗教律法。因为显而易见，凡耶和华神所吩咐的，都是为了使它成为宗教的一部分而吩咐的；遵行这吩咐不是为了主的缘故，而是为了人的缘故，是为了叫他可以得救。

　　Life54.由于这些律法是圣言的初熟果子，因而是主即将建立在以色列民族当中的教会的初熟果子，还由于它们是使得主与人并人与主的结合成为可能的宗教一切元素的简要概括，所以它们如此神圣，以至于再没有什么比这更神圣的了。

　　Life55.它们是至圣的，这一点从以下事实明显看出来：耶和华自己，也就是主，于火中同众天使降临西乃山，从山上通过一种活生生的声音颁布它们，百姓预备自己三天才能看见并听见这一切；这山的四围定了界限，免得有人靠近而死，连祭司和长老都不许接近，只有摩西可以；神用手指将这些律法写在两块石版上；当摩西第二次带着这两块石版下山时，他的面皮发光；后来这两块石版被放在约柜中，约柜被安置在会幕的核心处，上面设有施恩座，施恩座两头有金子打造的基路伯；这是他们教会的至圣之物，被称为至圣所；挂在它面前的帷帐外边放有代表天堂和教会的神圣事物的事物，即：有七个金灯盏的灯台，金香坛，包金的桌子，桌子上摆有陈设饼或脸饼，还有四围用捻的细麻和紫色、染过两次的朱红色线所织的幔子。整个会幕的神圣唯独来源于约柜中的律法。

　　由于会幕因着约柜中的律法的这种神圣，整个以色列民按吩咐照各支派的顺序在会幕周围安营，并跟在约柜后面依次行进；那时，会幕上面日间有云柱，夜间有火柱。由于那律法的神圣和主在其中的同在，主才在基路伯之间的施恩座上与摩西说话，约柜被称为“耶和华在那里”。亚伦若非献祭和烧香，也不允许进到帷帐之内。正因那律法是教会的至圣，所以约柜被大卫迎入锡安；后来被存放在耶路撒冷圣殿的中间，构成它的内殿。

　　由于主在律法之内和周围的同在，神迹才会因盛有律法的约柜而行出，如：约旦河的水被分开，只要约柜停在河中央，百姓就从干地过河；抬着约柜围绕耶利哥城，城墙就倒塌；大衮，就是非利士人的神，先是在约柜前仆倒，后来躺在这庙的门槛上，没有头；伯示麦人因约柜的缘故，有数万人被击杀；更不用说其它神迹了。这些神迹的发生唯独因为主在祂话中的同在，这些话就是十诫。

　　Life56.如此大的能力和如此大的神圣存在于该律法里面，是因为它包含或综合了构成宗教的一切。也就是说，它由两块石版构成：其中一块包含了与神有关的一切，一块包含了与人有关的一切。这就是为何该律法的诫命被称为“十句话”，被如此称呼，是因为“十”表示全部。下一章会看到，该律法如何包含或综合了构成宗教的一切。

　　Life57.这律法因是主与人并人与主联结或结合的方法，故被称为一个“约”和一个“见证”：被称为“约”，是因为它进行联结或结合；被称为“见证”，是因为它作见证。这就是为何石版有两块，一块给主，一块给人。联结或结合由主实现，但只有当人行出写在他石版上的事时才会实现。因为主不断同在和作工，想要进来，但人必须在主所赋予他的自由中向主打开门；因为主说：

　　看哪，我站在门外叩门，若有人听见我声音就开门，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。(启示录3:20)

　　Life58.给人的第二块石版并没有说人必须行这样或那样的良善，而是说他决不可行这样或那样的邪恶，如：“不可杀人，不可通奸，不可偷盗，不可作假见证，不可贪恋”。原因在于，人无法从自己行任何良善；但当他不再作恶时，就能行善了，不是从他自己，而是从主行善。下文(101-107节)我们会看到：一个人若谦卑地祈求主的能力，就能靠这能力貌似凭自己避恶如罪。

　　Life59.前面(51节)关于该律法的颁布、神圣和能力的说明，可见于以下圣言经文：

　　耶和华在火中降临西乃山，那山冒烟震动，有雷鸣闪电，有密云和号角的声音。(出埃及记19:16, 18; 申命记4:11; 5:22–26)

　　在耶和华降临之前，百姓要预备三天，使自己分别为圣。(出埃及记19:10–11, 15)

　　山的四围定界限，免得人靠近山的边界而死；甚至祭司也不可靠近，唯有摩西除外。(出埃及记19:12–13, 20–23; 24:1–2)

　　这律法是从西乃山上颁布的。(出埃及记20:2–17; 申命记5:6–21)这律法是神用指头写在两块石版上的。(出埃及记31:18; 32:15–16; 申命记9:10)

　　当摩西第二次带这两块石版下山时，他的面皮发光。(出埃及记34:29–35)

　　石版被保存在约柜中。(出埃及记25:16; 40:20; 申命记10:5; 列王纪上8:9)

　　约柜上面设有施恩座，施恩座上有金基路伯。(出埃及记25:17–21)

　　约柜，连同施恩座和基路伯，构成会幕的至内层；金灯台、金香炉和摆放陈设饼或脸饼的包金桌子构成会幕的外层；用细麻和蓝色、紫色、染过两次的朱红色线织成的十幅幔子构成会幕的最外层。(出埃及记25:1–40; 26:1–37; 40:17–28)

　　约柜所在的地方被称为至圣所。(出埃及记26:33)

　　全部以色列人都按各支派在会幕周围依次安营，跟随会幕依次起行。(民数记2:1–34)

　　那时，会幕上日间有云柱，夜间有火柱。(出埃及记40:38; 民数记9:15, 16-23; 14:14; 申命记1:33)

　　主在约柜上二基路伯之间与摩西说话。(出埃及记25:22; 民数记7:89)约柜因它里面的律法而被称为“耶和华在那里”，因为约柜往前行的时候，摩西就说，耶和华啊，求你兴起；约柜停住的时候，他就说，耶和华啊，求你回来。(民数记10:35–36; 撒母耳记下6:2; 诗篇132:7–8)

　　正因这律法的神圣，亚伦若非献祭和烧香，不可进到帷帐之内。(利未记16:2–14等)

　　大卫献祭欢天喜地迎接约柜进锡安。(撒母耳记下6:1–19)

　　那时，乌撒因擅自触摸约柜而死。(撒母耳记下:6–7)

　　约柜被安放在耶路撒冷圣殿的中间，所罗门在那里为它造了内殿。(列王纪上6:19等; 8:3–9)

　　凭主在约柜中的律法里面的同在和能力，约旦河水被分开；只要约柜停在河中央，百姓就从干地过河。(约书亚记3:1–17; 4:5–20)

　　当约柜被抬着围绕耶利哥城时，城墙倒塌。(约书亚记6:1–20)

　　大衮，就是非利士人的神，在约柜前仆倒在地，后来躺在那庙的门槛上，没有头。(撒母耳记上5:1–4)

　　伯示麦人因约柜的缘故，有数万人被击杀。(撒母耳记上6:19)

　　Life60.有律法写于其上的石版被称为“约版”，柜子因它们而被称为“约柜”，律法本身被称为“约”(民数记10:33; 申命记4:13, 23; 5:2, 3; 9:9; 约书亚记3:11; 列王纪上8:19, 21; 启示录11:19; 以及其它许多地方)。律法之所以被称为“约”，是因为“约”表示联结或结合；这就是为何经上论到主说：祂要作人民的约(以赛亚书42:6; 49:8)；又为何祂被称为“立约的使者”(玛拉基书3:1)；祂的血被称为“立约的血”(马太福音26:28; 撒迦利亚书9:11; 出埃及记24:4–10)。这就是为何圣言被称为“旧约”和“新约”。此外，约是为爱、友谊、联系，因而为结合而立的。

　　Life61.这律法的诫命被称为“十句话”(参看出埃及记34:28; 申命记4:13; 10:4)。它们被如此称呼，是因为“十”表示全部，“话”表示真理，事实上不止十句。由于“十”表示全部，所以作居所的幔子是十幅(出埃及记26:1)。由于同样的原因，主说：有一个人要去得国，便叫了他的十个仆人来，交给他们十弥拿去做生意(路加福音19:13)。由于同样的原因，主将天国比作十个童女(马太福音25:1)。又由于同样的原因，经上描述龙有十角，角上有十个冠冕(启示录12:3)。从海中上来的兽同样如此(启示录13:1)；还有另一个兽(启示录17:3, 7)。以及但以理书(7:7, 20, 24)中的兽。利未记(26:26)、撒迦利亚书(8:23)和其它地方中的“十”也表示全部。这就是十分之一的起源，因为“十分之一”表示来自全部的某种事物。

七、各种杀人、通奸、偷盗、假见证，

以及对这些事的贪恋，就是必须避之如罪的邪恶

　　Life62.众所周知，西乃山的律法写在两块石版上；第一块石版包含与神有关的事，另一块包含与人有关的事。第一块石版包含与神有关的一切事，另一块包含与人有关的一切事，这一点在字面上并未显明；然而，这一切都包含在它们里面，它们因此被称为“十句话”，以此表示总体上的一切真理(参看61节)。不过，三言两语无法阐明一切事物以哪种方式在它们里面，但通过《新耶路撒冷教义之圣经篇》(67节)所介绍的内容可以理解这一点，读者可参考这本书。这就是为何我们说“各种杀人、通奸、偷盗、作假见证”。

　　Life63.有一种宗教信条很是盛行，大意是：没有人能守全律法；然而，律法又要求不可杀人、不可通奸、不可偷盗、不可作假见证。每个文明、道德的人都能通过一种文明、道德的生活守全律法的这些诫命；但这个信条却否认，他能通过一种属灵生活做到这一点。由此可知，他不做这些恶仅仅是为了避免世上的惩罚和损失，而不是为了避免离开这个世界后的惩罚和损失。结果，持守这个信条的人认为，这些邪恶在神眼里是可允许的，但在世人眼里是不可允许的。

　　由于基于该宗教信条的这种思维，人贪恋这一切邪恶，仅仅为了世界而放弃它们。故死后，这种人虽没有实际犯下杀人、通奸、偷盗和作假见证的罪，却仍渴望犯下这些罪，并且当他在世上所拥有的外在从他那里被拿走时，就会实际犯下它们。死后他所拥有的每种恶欲都会留在他身上。正因如此，这种人与地狱行如一体，不能不承受和地狱里的人一样的命运。

　　那些不愿杀人、通奸、偷盗和作假见证，因为做这些事违反神的人，其命运则截然不同。这些人在与这些邪恶进行某种争战之后，就不意愿它们，也不渴望犯下它们。他们从心里说，它们是罪，本身是属地狱和魔鬼的。死后，当他们为了这个世界所拥有的外在从他们那里被拿走时，就会与天堂行如一体；他们因在主里面，故也进入天堂。

　　Life64.所有宗教都有一个共同原则，即：人应当省察自己，悔改，停止罪恶；否则，他就会受到诅咒。这是所有宗教的一个共同特征(参看4–8节)。教导十诫在整个基督教界也是一个常见做法，小孩子通常通过这种教导而被引入基督教。这些诫命在每个小孩子的手里。他们的父母和教师会告诉他们，犯这些邪恶就是得罪神；事实上，当对孩子说这话时，他们不知道别的，头脑里也没有别的想法。我们可能会奇怪，同样是这些人，以及这些孩子长大成长后，却认为他们不在这律法之下，并且不能做这律法所要求的事。除了他们热爱邪恶，因而热爱支持这些邪恶的虚假观念外，他们学会以这种方式思考还能有其它任何原因吗？因此，他们就是那些不将十诫视为宗教事务的人。在《新耶路撒冷教义之信仰篇》我们会看到，这些人过着没有宗教信仰的生活。

　　Life65.全世界凡有某种宗教的民族都拥有类似十诫这样的戒律，凡出于宗教照这些戒律生活的人都会得救，凡不出于宗教照之生活的人都会受到诅咒。当那些出于宗教照戒律生活的人死后被天使教导时，他们就会接受真理，承认主。这是因为他们避恶如罪，因而处于良善；良善热爱真理，并出于这爱的渴望而接受真理，如前所示(32–41节)。这就是主对犹太人所说这些话的意思：

　　神的国必从你们夺去。赐给那能结果子的民族。(马太福音21:43)

　　还有这些话的意思：

　　葡萄园的主人来的时候，要除灭那些恶人，将葡萄园另租给那按果子的节候交果子的园户。(马太福音21:40–41)

　　我又告诉你们：从东从西，从北从南，将有许多人来，在神国里坐席，惟有本国的子民，竟被赶到外边黑暗里去。(马太福音8:11–12; 路加福音13:29)

　　Life66.我们在马可福音中读到：

　　有一个富人来到耶稣这里，问祂，他当做什么事才可以承受永生，耶稣对他说，诫命你是晓得的：不可通奸，不可杀人，不可偷盗，不可作假见证，不可欺诈，当尊敬你的父母。他回答说，这一切我从小都遵守了。耶稣看着他，就爱他，然而却对他说，你还缺少一件；去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上；你还要来背起十字架跟从我。(马可福音10:17–22)

　　经上说耶稣就“爱他”。这是因为这个人说他从小就遵守这些诫命。但因他还缺少三件事，就是他还没有使自己的心摆脱财富，没有与欲望争战，尚未承认主为神，所以主叫他“去变卖他所有的”，以此表示他要使自己的心摆脱财富；还叫他“背起十字架”，以此表示他要与欲望争战；又叫他“跟从祂”，以此表示他要承认主为神。主以对应来说这些话，和说其它话一样(参看《新耶路撒冷教义之圣经篇》, 17节)。事实上，没有人能避恶如罪，除非他承认主并转向祂，与邪恶争战，从而除去欲望。关于这些事的详情可参看关于与邪恶争战那一章(92-100节)。

任何人避各种杀人如罪到何等程度，

就在何等程度上拥有对邻之爱

　　Life67.“各种杀人”表示各种敌意，仇恨和报复，这些东西都渴望杀人，因为杀人就隐藏在它们里面，就像灰烬之下木头里的火。地狱之火不是别的，这就是“怒火中烧”和“复仇之火”这些说法的起源。这些是属世意义上的“杀人”；但就属灵意义而言，“杀人”表示杀害并摧毁人们灵魂的一切方法，这些方法有很多，并且各种各样。就至高意义而言，“杀人”表示仇恨主。这三种杀人形成一体，紧密联系在一起；因为凡在世上意愿杀人肉体的，死后就会意愿杀其灵魂，并意愿杀主，因为他对主怒火中烧，渴望涂抹主的名。

　　Life68.这几种“杀人”自人出生时就从内在隐藏在他里面；只是他从小就学会用文明道德的行为来掩盖它们，因为他必须在世人当中操练这些行为；并且他热爱地位或金钱到何等程度，就在何等程度上小心谨慎，不让它们暴露。这后一种品性形成他的外在，而他的内在则是这几种杀人。这就是人本身，或说人的本性。他死亡时会将这外在连同肉体一起脱去，只保留内在；到那时，他若没有得到改造会成为什么样的魔鬼就变得显而易见了。

　　Life69.由于前面提到的这几种杀人自人出生时就从内在隐藏在他里面，如前所述，同时隐藏在他里面的还有各种偷盗，各种假见证，连同对它们的贪恋(对此，我们稍后描述，80-86, 87-91节)，所以显而易见，如果主不提供改造的方法，人必永远灭亡。主所提供的改造方法如下：人生在完全的无知之中；刚刚出生时，他被保持在一种外在纯真的状态；不久之后被保持在一种外在仁爱的状态；后来被保持在一种外在友谊的状态；但随着他能用自己的理解力来进行思考，他被保持在某种照理性行动的自由中。这就是前面(19节)所描述的状态，为了接下来的内容，在此回顾一下那段描述：只要一个人还在这个世界上，他就在天堂和地狱的中间：地狱在他之下，天堂在他之上；他被保持在或转向这一个，或转向那一个的自由中。他若转向地狱，就会转离天堂；若转向天堂，就转离地狱。或也可说，只要一个人还在这个世界上，他就站在主与魔鬼的中间，被保持在或转向这一个，或转向那一个的自由中。他若转向魔鬼，就转离主；若转向主，就转离魔鬼。又或可说，只要一个人还在这个世界上，他就在邪恶和良善的中间：被保持在或转向这一个，或转向那一个的自由中。他若转向邪恶，就会转离良善；若转向良善，就转离邪恶(也可参看20–22节)。

　　Life70.由于邪恶和良善是两种对立事物，就像地狱与天堂，或魔鬼与主一样，所以可推知，一个人若避恶如罪，就会进入与邪恶对立的良善。与“杀人”所表示的邪恶相对立的良善就是对邻之爱的良善。

　　Life71.由于良善与邪恶是对立面，所以可推知，后者通过前者被移走。两个对立面无法共存，就像天堂与地狱无法共存一样。如果它们在一起，就会有不冷也不热的状态；论到这种状态，启示录上说：

　　我知道你也不冷也不热；我巴不得你或冷或热。你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。(启示录3:15–16)

　　Life72.当一个人不再陷入杀人的邪恶，而是处于对邻之爱的良善时，凡他所行的就都是这爱的良善，因而是善行。一个处于这良善的牧师每当教导和引领人时，就是在做善行，因为他出于对拯救灵魂的爱行事。一个处于这良善的法官每当进行裁决，或做出判决时，就是在做善行，因为他出于对服务国家、社区和同胞的爱行事。商人也一样，如果他处于这良善，那么他的一切生意都是善行；他里面有对邻之爱；他的国家，社区和同胞，以及他的家庭成员，也是邻舍；他关心他们的福祉，就像关心自己的一样。一个处于这良善的工人也会出于它而忠实工作，为他人和为自己是一样的，害怕邻舍受损如同害怕自己受损。这些人所做的之所以是善行，是因为任何人避开邪恶到何等程度，就照着上述普世律法(21节)行善到何等程度；凡避恶如罪的人都是从主，而不是从自己行善的(18–31节)。不视各种杀人，就是敌意、仇恨、报复等等为罪的人，情况正好相反。无论他是牧师，法官，商人还是工人，凡他所做的，都不是善行，因为他的一切行为都有他里面的邪恶参与其中；事实上，产生行为的，是他的内在。外在可能是良善，但仅就他人而言，不是就他自己而言。

　　Life73.主在圣言的许多地方教导了爱之良善。祂在马太福音中说到与邻舍和好时就教导了爱之良善：

　　你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和解，恐怕他把你送给审判官，审判官交付衙役，你就下在监里了。我实在告诉你：若有最后一文钱没有还清，你断不能从那里出来。(马太福音5:23–26)

　　“同弟兄和好”是指避开敌意、仇恨和报复；显然，这就是避它们如罪。主在马太福音中还教导：

　　无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知。(马太福音7:12)

　　因此，我们不可作恶。祂在其它许多地方教导了这一点。主也教导：无缘无故向弟兄动怒，视他为仇敌(马太福音5:21–22)，也是杀人。

九、任何人避各种通奸如罪到何等程度，就在何等程度上热爱贞洁

　　Life74.就属世意义而言，第六诫(它通常被称为第七诫)所提到的“通奸”不仅表示通奸或淫乱，还表示淫秽的行为、猥亵的话语和肮脏的思维。但就属灵意义而言，“通奸”表示玷污圣言的良善，歪曲圣言的真理。就至高意义而言，“通奸”表示否认主的神性，亵渎圣言。这些就是“各种通奸”。属世人凭理性之光能知道“通奸”包括做淫秽的事，说猥亵的话，思想肮脏的东西；但他不知道通奸也表示玷污圣言的良善，歪曲圣言的真理；更不知道它表示否认主的神性，亵渎圣言。因此，他也不知道通奸是一个如此之大的邪恶，以致它可称作恶魔本身，或邪恶的巅峰，因为凡陷入属世通奸的人也陷入属灵通奸，反之亦然。这一点在另一本关于婚姻的小册子中有所说明。而事实上，那些出于其信仰和生活并未将通奸视为罪的人每时每刻都陷入各种通奸。

　　Life75.任何人避开通奸到何等程度，就在何等程度上热爱婚姻；或也可说，任何人避开通奸的淫乱到何等程度，就在何等程度上热爱婚姻的贞洁。这是因为通奸的淫乱和婚姻的贞洁是两种对立的事物；这意味着任何人在何等程度上不在这一个里面，就在何等程度上在另一个里面。这与前面(70节)说的一样。

　　Life76.没有人能知道婚姻的贞洁是何性质，除非他避通奸的淫乱如罪。因为一个人能知道他所经历的事，却无法知道他所没有经历的事。一个人若知道他未曾经历的某种东西，并且是基于对它的描述或思考知道的，就仅仅是在暗中知道它，对它仍存有某种怀疑。因此，在没有实际经历之前，没有人在光中看见任何东西，并免除怀疑。这后一种情况就是知道，而另一种情况是知道，却又不知道。这个问题的真相是：通奸的淫乱与婚姻的贞洁就像地狱与天堂一样彼此有别；通奸的淫乱构成一个人里面的地狱，婚姻的贞洁构成天堂。但婚姻的贞洁唯独存在于避通奸的淫乱如避罪的人身上(参看111节)。

　　Life77.由此可以毫无疑问地推断并看出一个人是不是一个基督徒，甚至一个人有没有宗教信仰。一个人若不出于他的信仰和生活视通奸为罪，就不是一个基督徒，也没有任何宗教信仰。另一方面，一个人若避通奸如罪，尤其因此躲避它们，更尤其因此憎恶它们，就拥有宗教信仰；他若在基督教会，就是一个基督徒。关于这些问题的详情可见于关于婚姻这本小册子，同时可参看《天堂与地狱》一书关于这个主题的说明(366–386节)。

　　Life78.“通奸”也表示做淫秽的事，说猥亵的话，思想肮脏的东西，这一点从主在马太福音中的话明显看出来：

　　你们听见有吩咐古人的话，说，不可通奸；只是我告诉你们：凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯通奸了。(马太福音5:27–28)

　　Life79.“通奸”在属灵意义上表示玷污圣言的良善，歪曲圣言的真理，这一点从以下经文明显看出来：

　　巴比伦叫列族喝她邪淫的酒。(启示录14:8)

　　天使说，我将坐在众水上的大淫妇所要受的审判指示你，地上的君王与她行淫。(启示录17:1–2)

　　巴比伦叫列族喝她邪淫的酒，地上的君王与她行淫。(启示录18:3)

　　神判断了那用淫行使地败坏的大淫妇。(启示录19:2)

　　“邪淫或淫乱”论及巴比伦，因为“巴比伦”表示那些将主的神性至高权柄硬性归于自己，通过玷污并歪曲圣言而亵渎圣言的人。这就是为何巴比伦被称为：

　　地上的淫乱和可憎之物的母。(启示录17:5)

　　先知书中的“行通奸(或译行邪淫、行淫乱、行淫)”所表相同，如耶利米书：

　　我在耶路撒冷的先知中曾见可怕的事，他们犯通奸，行虚谎。(耶利米书23:14)

　　以西结书：

　　有两个女子，一母的女儿，在埃及行邪淫；她们在幼年时行邪淫；一个归我之后行邪淫，贪恋所爱的人，就是她的邻居亚述人；她对他们施以淫乱，在埃及就没有放弃淫乱；另一个败坏她的爱，比她更甚，她的淫乱比她姐姐的淫乱更厉害。她又加增淫乱，贪恋迦勒底人，巴比伦人就来登她爱情的床，以他们的淫行玷污了她。(以西结书23:2–17)

　　这些话论及以色列和犹太教会，在此被称为“一母的女子”；她们的“淫乱”表示对圣言的玷污和歪曲；由于在圣言中，“埃及”表示记忆知识，“亚述”表示推理，“迦勒底”表示对真理的亵渎，“巴比伦”表示对良善的亵渎，所以经上说他们与这些国家“行淫”。

　　在以西结书，同样的话论及“耶路撒冷”，以此表示教义方面的教会：

　　你倚靠你的美丽，又因你的名声就行淫。你纵情淫乱，使过路的任意而行；你和你那身体肥大的邻居埃及人行淫，加增你的淫乱；你又与亚述人行淫；与他们行淫之后，仍不满意。并且多行淫乱直到那贸易之地，就是迦勒底。你这行淫的妇人啊，宁肯接外人不接丈夫！都是把淫资送给妓女，惟独你却把你的淫资送给你所爱的人，使他们从四围来与你行淫。所以妓女啊，要听耶和华的话。(以西结书16:15, 26, 28–29, 32–33, 35等等)

　　“耶路撒冷”表示教会，这一点可见于《新耶路撒冷教义之主篇》一书(62–63节)。其它经文(如以赛亚书23:17, 18; 57:3; 耶利米书3:2, 6, 8, 9; 5:1, 7; 13:27; 29:23; 弥迦书1:7; 那鸿书3:4; 何西阿书4:10, 11; 利未记20:5; 民数记14:33; 15:39; 以及别处)中的“行淫”所表相同。这就是为何主称犹太民族为“淫乱的一代”(马太福音12:39; 16:4; 马可福音8:38)。

十、任何人避各种偷盗如罪到何等程度，就在何等程度上热爱诚实

　　Life80.就属世意义而言，“偷盗”不仅表示盗窃和抢劫，还表示欺诈，以某种借口攫取他人财物。但就属灵意义而言，“偷盗”表示剥夺他人的信之真理和仁之良善。就至高意义而言，“偷盗”表示将属于主的东西从主那里夺去，并将其归给人自己，因而为人自己索取公义和功德。这些就是“各种偷盗”。它们也构成一体，和前面(74-79, 67-73节)所描述的各种通奸、各种杀人一样。它们之所以构成一体，是因为它们是一个在另一个里面。

　　Life81.偷盗的邪恶比其它任何邪恶都更深地进入人里面，因为它与诡诈和欺骗结合在一起；而诡诈和欺骗甚至潜入人的思维和理解力所在的属灵心智。下面我们会看到，人拥有一个属灵心智和一个属世心智(86节)。

　　Life82.任何人之所以避各种偷盗如罪到何等程度，就在何等程度上热爱诚实，是因为偷盗也是欺诈，欺诈和诚实是两种对立的事物。这意味着任何人不去偷盗到何等程度，就在何等程度上处于诚实。

　　Life83.“诚实”也表示正直、公正、忠信和道德。人无法凭自己处于这些美德，以至于出于并为了这些美德本身而热爱它们。但他若避欺诈、狡猾和诡计如罪，就能处于这些并非来自他自己，而是来自主的美德，如前面所解释的(18–31节)。这适用于牧师、行政官员、法官、商人和劳动者，就是在各自职业和工作上的每个人。

　　Life84.圣言中有许多经文说到这一点，其中有以下经文：

　　行在公义中，说话正直，憎恶欺压的财利，摆手不受贿赂，塞耳不听流血的话，闭眼不看邪恶事的，他必居高处。(以赛亚书33:15–16)

　　耶和华啊，谁能居于你的帐幕？谁能住在你的圣山？就是行走正直，做事公义，不以舌头谗谤人，不恶待同伴的。(诗篇15:1–3等)

　　我眼要看顾地上忠信的人，使他们与我同住；行正直路的，他要侍候我。行诡诈的，必不得住在我家中间；说谎言的，必不得立在我眼前。黎明时分我要剪灭地上所有的恶人，把一切作孽的从城里剪除。(诗篇101:6–8)

　　主以下面这些话教导我们，人若非从内在是诚实、公正、忠信、正直的，就是不诚实、不公正、不忠信、不正直的：

　　你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。(马太福音5:20)

　　“胜于文士和法利赛人的义”表示在主里面的人所处的内在公义。主自己在约翰福音中教导，这等人在主里面：

　　你所赐给我的荣耀，我已赐给他们。使他们合而为一，像我们合而为一；我在他们里面，你在我里面，使他们完完全全地合而为一；使你所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。(约翰福音17:22–23, 26)

　　由此明显可知，当主在他们里面时，他们便“完全”了。他们就是那些被称为“心里洁净，必得见神”的人，也是那些“像他们的天父一样完全”的人(马太福音5:8, 48)。

　　Life85.前面(81节)说到，偷盗的邪恶比其它任何邪恶都更深地进入人里面，因为它与诡诈和欺骗结合在一起；而诡诈和欺骗本身甚至潜入人的思维和理解力所在的属灵心智。因此，现在有必要说一说人的心智。人的心智就是合在一起的理解力和意愿(参看43节)。

　　Life86.人拥有一个属世心智和一个属灵心智：属世心智在下，属灵心智在上。属世心智是人的世界的心智，属灵心智是人的天堂的心智。属世心智可称作动物心智，属灵心智可称作人类心智。人因拥有一个属灵心智而有别于动物；凭借属灵心智，他在世界的同时，也能在天堂；也正是凭借这心智，人死后仍活着。

　　人能利用理解力官能处于属灵心智，从而处于天堂；但他若不避恶如罪，就无法利用意愿官能处于属灵心智，从而处于天堂；如果他的意愿不像他的理解力那样在天堂，那么他自己仍不在天堂，因为意愿会把理解力拽下来，使其如它自己一样成为属世和动物的。

　　人好比一个园子，他的理解力好比光，他的意愿好比热。冬天，园子只有光，没有热；而夏天，园子既有光，又有热。正如一个仅处于理解力之光的人就像冬天里的园子，一个既处于理解力之光，同时又处于意愿之热的人则像夏天里的园子。此外，理解力中的智慧来自属灵之光，意愿中的爱来自属灵之热，因为属灵之光是神性智慧，属灵之热是神性之爱。

　　只要一个人不避恶如罪，恶欲就堵塞意愿那一方的属世心智的内层，就像一层厚厚的面纱，又像属灵心智之下的一片乌云，阻止它被打开。然而，一旦一个人避恶如罪，主就从天堂流入，除去面纱，驱散乌云，打开属灵心智，从而将此人引入天堂。

　　只要恶欲堵塞属世心智的内层，如前所述，此人就在地狱；然而，一旦这些欲望被主驱散，他就在天堂。此外，只要恶欲堵塞属世心智的内层，此人就是属世的；而一旦它们被主驱散，他就是属灵的。再者，只要恶欲堵塞属世心智的内层，此人就是动物的；不同之处仅在于，他能思考和说话，甚至能思考并谈论他不能用眼睛看到的那类事物，他能做到这一点是由于他将理解力提升到天堂之光的能力。然而，一旦这些欲望被主驱散，此人就是一个人，因为那时他出于意愿中的良善思想理解力中的真理。而且，只要恶欲堵塞属世心智的内层，此人就像冬天里的园子；而一旦这些欲望被主驱散，他就像夏天里的园子。

　　在圣言中，“心和灵魂”，并“心和灵”表示一个人的意愿和理解力的结合。例如，我们必须用全部的心和全部的灵魂来爱神(马太福音22:37)；神将赐下“一个新心和一个新灵”(以西结书11:19; 36:26–27)。“心”表示意愿及其爱，“灵魂”和“灵”表示理解力及其智慧。

任何人避各种假见证如罪到何等程度，

就在何等程度上热爱真理

　　Life87.就属世意义而言，“作假见证”不仅表示充当假证人，还表示说谎和诽谤。就属灵意义而言，“作假见证”表示声称虚假是真理，邪恶是良善，并说服别人相信虚假就是真理，邪恶就是良善，反之亦然。就至高意义而言，“作假见证”表示亵渎主和圣言。这些就是“作假见证”的三层意义。这些在作假见证，说谎或诽谤的人里面构成一体，这一点从《新耶路撒冷教义之圣经篇》(5–7等, 57节)关于圣言的一切的三层意义的说明清楚看出来。

　　Life88.由于谎言与真理是两种对立的事物，所以可推知，任何人避说谎如罪到何等程度，就在何等程度上热爱真理。

　　Life89.任何人热爱真理到何等程度，就在何等程度上渴望知道真理，当找到真理时，也在何等程度上从心里受到感动。这是抵达智慧的唯一途径；任何人喜欢实行真理到何等程度，就在何等程度上以包含真理的光为快乐。前面所讨论的那些诫命也是如此，如对那些避开各种偷盗的人来说，诚实和公正；对那些避开各种通奸的人来说，贞洁和纯洁；对那些避开各种杀人的人来说，爱和仁等等。另一方面，一个陷入这些天上事物的对立面的人对它们一无所知，尽管凡实际为某种事物之物都存在于它们里面。

　　Life90.田里的“种子”表示真理，主以下面这些话来描述这种子：

　　有一个撒种的出去撒种。撒的时候，有的落在路上，被人践踏，天上的飞鸟把它吃尽了。有的落在石头地上，一长起来就枯萎了，因为没有根。有的落在荆棘中，荆棘跟它一同生长，把它挤住了。有的落在好土里，生长起来，结实百倍。(路加福音8:5–8; 马太福音13:3–8; 马可福音4:3–8)

　　在这个比喻中，“撒种的”是指主，“种子”是指祂的话，因而是指真理；“路上的种子”存在于那些不关心真理的人当中；“石头地上的种子”存在于那些虽关心真理，但不是为了真理本身的缘故，因而不是从内在关心的人当中；“落在荆棘中的种子”存在于那些陷入恶欲的人当中；但“好土里的种子”存在于那些热爱来自主而在圣言中的真理，并因实行来自主的这些真理而结实的人当中。所表示的是这些事物，这一点从主对这个比喻的解释(马太福音13:19–23, 37; 马可福音4:14–20; 路加福音8:11–15)明显看出来。由此可见，圣言的真理无法在那些不关心真理的人里面扎根，也无法在那些表面热爱真理，内心却不热爱真理的人和那些陷入恶欲的人里面扎根。然而，它能在那些恶欲被主驱散的人里面扎根。在这些人里面，“种子”，也就是真理，就扎根在他们的属灵心智中(对此，参看86e节)。

　　Life91.如今，人们普遍认为得救在于相信教会这样或那样的教导，而不在于遵守十诫，就是狭义和广义上的不可杀人、不可通奸、不可偷盗和不可作假见证。因为人们坚持认为，神不看行为，只看信；而事实上，任何人陷入这些邪恶到何等程度，就在何等程度上没有信(参看42–52节)。请教理性，你会清楚发现，只要陷入对这些邪恶的欲望，任何杀人者，通奸者，盗贼或作假证的人是否能拥有信。你也会清楚发现，除了不愿犯下这些邪恶，因为它们是罪，也就是说，因为它们是属地狱和魔鬼的之外，对它们的欲望能否以其它任何方式被驱散。因此，凡以为得救在于相信教会这样或那样的教导，同时仍留在自己恶欲中的人必是“愚拙的人”，正如主在马太福音(7:26)中所说的那样。当一个教会具有这种性质时，经上在耶利米书如此描述它：

　　你当站在耶和华家的门口，在那里宣告这话：万军之耶和华以色列的神如此说，改正你们的所作所为；你们不要倚靠虚谎的话，说，这些是耶和华的殿，是耶和华的殿，是耶和华的殿。你们偷盗、杀害、通奸、起假誓，且来到这称为我名下的家，又说，我们得救了，好再去行这一切可憎的事？这家岂不成了贼窝吗？看哪，我真的都看见了。这是耶和华说的。(耶利米书7:2–4, 9–11)

没有人能避恶如罪，以至于从内心厌恶它们，

除非与它们争战

　　Life92.每个人从圣言和取自圣言的教义都知道，人的自我或自我中心自他出生时就是邪恶；这就是他出于与生俱来的欲望热爱并卷入邪恶的原因。这就是为何他渴望报复、欺诈、诽谤和通奸。此外，若不思想这些邪恶是罪，并因此抵制它们，他一有机会就会犯下它们，只要他的名声，因而他的荣誉和利益不受威胁。还要想一想，人若没有宗教信仰，就会出于快乐去做这些事。

　　Life93.由于人的这种自我或自我中心构成他生命的主根，所以显而易见，若不拔除这根，植入新根以取代之，一个人会成为哪种树。他会成为一棵腐烂的树，论到这树，经上说：它必被砍下来丢在火里(马太福音3:10; 7:19)。这根不会被除去，新根也不会取而代之，除非这个人看到构成这根的邪恶对他的灵魂是有害的，并因此想要逐出它们。然而，由于这些邪恶属于人的自我或自我中心，因而给予他快乐，所以他若不反对他的意愿，面对抗争或反对，因而若不通过战斗，就不可能做到这一点。

　　Life94.凡相信地狱和天堂真实存在，天堂是永恒的幸福，地狱是永恒的痛苦，作恶者下地狱，行善者上天堂的人都在进行这场战斗。如此争战的人从里面或内在自我行动，并反对构成恶根的欲望，因为人若与某事争战，就不意愿它，渴望就是意愿。由此可见，只有通过争战才能挖出恶根。

　　Life95.所以，任何人与邪恶进行战斗，并由此移走它们到何等程度，良善就在何等程度上取而代之，此人也在何等程度上出于这良善看到面前的邪恶，并发现它是属地狱的，极其可怕，因此不仅避开它，还反感它，最终憎恶它。

　　Life96.一个与邪恶争战的人不能不貌似凭自己如此行，因为人若不貌似凭自己争战，就根本没有争战，而是站在那里像一个机器人，什么也看不见，什么也不做，还出于邪恶不断思想支持邪恶，而不是反对它。然而，要清楚知道，唯独主在人里面与他的邪恶争战，只是在这个人看来，他似乎凭自己争战，主也愿意在他看来是这样，因为没有这种表象，就没有争战发生，因而没有改造。

　　Life97.只有人们放任自己的欲望，故意纵容它们，或顽固弃绝圣言和教会的神圣事物，这场争战才是艰难的。否则，这争战并不难。人们只需一周一次，或一月两次抵制他们所倾向的邪恶，就会感觉到变化。

　　Life98.基督教会被称为战斗的教会；它被称为“战斗”，只是因为它与魔鬼争战，因而与来自地狱的邪恶争战。地狱就是魔鬼。教会之人所经历的试探就是这场争战。

　　Life99.圣言的许多地方论述了与邪恶的争战，这些争战就是试探。它们由主的这些话来表示：

　　我告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是单独的；若是死了，就结出许多果实来。(约翰福音12:24)

　　也由这些话来表示：

　　若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。因为，凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我和福音丧掉生命的，必救了生命。(马可福音8:34–35)

　　“十字架”表示试探(在马太福音10:38; 16:24; 马可福音10:21; 路加福音14:27也是)；“生命”表示人之自我的生命(在马太福音10:39; 16:25; 路加福音9:24; 尤其在约翰福音12:25也是)，这生命也是“无益的肉体生命”(约翰福音6:63)。论到与邪恶的争战，以及对它们的胜利，主在启示录中对所有教会说：

　　以弗所教会：得胜的，我必将神乐园中间的生命树赐给他吃。(启示录2:7)

　　士每拿教会：得胜的，必不受第二次死的害。(启示录2:11)

　　别迦摩教会：得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他吃，并赐他一块白石，石上写着新名，除了那领受的以外，没有人能认识。(启示录2:17)

　　推雅推喇教会：那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列族，又要把晨星赐给他。(启示录2:26, 28)

　　撒狄教会：凡得胜的，必这样穿白衣，我也必不从生命册上涂抹他的名，且要在我父面前和我父众天使面前认他的名。(启示录3:5)

　　非拉铁非教会：得胜的，我要叫他在我神殿中作柱子，又要将我神的名和我神城的名，就是从天上、从我神那里降下来的新耶路撒冷，并我的新名，都写在他上面。(启示录3:12)

　　老底嘉教会：得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐。(启示录3:21)

　　Life100.这些争战，也就是试探，在1758年伦敦出版的《新耶路撒冷及其属天教义》一书(187–201节)有专门论述；那里论述了它们的起源和性质，或说它们来自何处，是什么(196–197节)；它们如何发生，在哪里或什么时候发生(198节)；它们带来什么好处(199节)；主为人争战(200节)；主的争战或试探(201节)。

十三、人应避恶如罪，并貌似凭自己与邪恶争战

　　Life101.按照神性秩序，人要出于自由照理性行事，因为出于自由照理性行事，就是出于自己行事。然而，这两种官能，即自由和理性，并不属于人，而是属于他里面的主；只要他是一个人，它们就不会从他那里被拿走；因为没有它们，他就无法得以改造；事实上，没有它们，他无法进行悔改，无法与邪恶争战，然后无法结出与悔改相称的果子。由于人从主那里获得理性和自由，还由于人出于它们行事，所以可推知，他不是从自己，而是貌似从自己行事。

　　注：人从主那里获得自由(参看19, 20节；还可参看《天堂与地狱》一书，589-596, 597-603节)；至于何为自由，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》一书(141-149节)。

　　Life102.主爱人并渴望与他同住；然而，祂无法爱他，也无法与他同住，除非祂被接受，并反过来被爱。结合唯独由此而来。由于这个原因，主赐予人自由和理性，即貌似凭自己思想和意愿的自由，以及他思想和自由所依照的理性。爱一个没有反应的人，并与之结合是不可能的；进入一个不接受的人，并与之同住也是不可能的。由于人的接受和反应是主赐予的，所以主说：

　　你们要住在我里面，我也住在你们里面。(约翰福音15:4)

　　住在我里面的，我也住在他里面，这人就多结果子。(约翰福音15:5)

　　到那日，你们就知道你们在我里面，我也在你们里面。(约翰福音14:20)

　　主还教导，祂存在于一个人所接受并在他里面的真理和良善中：

　　你们若住在我里面，我的话也住在你们里面。你们若遵守我的诫命，就住在我的爱里。(约翰福音15:7, 10)

　　有了我的诫命又遵守的，这人就是爱我的。我也要爱他，在他那里作我们的住所。(约翰福音14:21, 23)

　　因此，主在祂自己的东西里面与人同住，人则住在那些来自主的事物里面，从而住在主里面。

　　Life103.由于人里面有来自主的这种回应和返回的能力，因而有这种相互合作的官能，所以主说，人必须悔改，并且人只能貌似凭自己悔改：

　　耶稣说，你们若不悔改，都要如此灭亡！(路加福音13:3, 5)

　　耶稣说，神的国近了！你们当悔改，信福音！(马可福音1:14–15)

　　耶稣说，我来召罪人悔改。(路加福音5:32)

　　耶稣对各教会说，你们要悔改。(启示录2:5, 16, 21–22; 3:3)

　　经上还说：

　　他们并不悔改所行的。(启示录16:11)

　　Life104.由于人里面有来自主的这种回应和返回的能力，因而有这种相互合作的官能，所以主说，人必须遵守诫命，还要结出果子来：

　　你们为什么称呼我主啊，主啊，却不实行我所说的话呢？(路加福音6:46–49)

　　你们既知道这些事，若是去行就有福了。(约翰福音13:17)

　　你们若遵行我所吩咐你们的，就是我的朋友了。(约翰福音15:14)

　　无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。(马太福音5:19)

　　所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人。(马太福音7:24)

　　你们要结出与悔改相称的果子。(马太福音3:8)

　　你们或以为树好，果子也好。(马太福音12:33)

　　这国要赐给那能结果子的民族。(马太福音21:43)

　　凡不结好果子的树，就砍下来，丢在火里。(马太福音7:19)

　　在其它许多地方也是如此。从这些经文明显可知，人必须凭自己，但出于主的能力行动，他必须祈求这种能力。因为这就是貌似从他自己行动。

　　Life105.由于人里面有来自主的这种回应和返回的能力，因而有这种相互合作的官能，所以人必须对自己的行为做个交代，并照它们受报应。因为主说：

　　人子要来临，照各人的行为报应各人。(马太福音16:27)

　　并且要出来：行善的，复活得生命；作恶的，复活受审判。(约翰福音5:29)

　　他们所作的工也随着他们。(启示录14:13)

　　他们都照各人所行的受审判。(启示录20:13)

　　看哪，我必快来！赏赐在我，要照各人所行的报应他。(启示录22:12)

　　如果人里面没有这种回应的能力，就可能有这种归责。

　　Life106.由于人里面有这种接受和回应的能力，所以教会教导：人必须省察自己，在神面前认罪，停止它们，并过一种新生活。在基督教界，每个教会都教导这一点(参看3–8节)。

　　Life107.如果人没有接受并貌似凭自己思考的能力，那么就没有什么东西能论及信，因为信并非来自人。没有这种接受和回应的能力，人就像风中的糠秕，仿佛毫无生命地站立，张嘴垂手，等待流注，在关乎他得救的事上什么都不想，什么都不做。诚然，他在这些事上什么都没做；然而，他确实貌似凭自己作出反应。这些主题在关于天使智慧的著作中将有更清晰的阐述。

十四、任何人若避开邪恶是为了其它原因，而不是因为它们是罪，就没有避开它们，只是防止它们出现在世人面前

　　Life108.有些道德人遵守十诫第二块石版上的诫命，就是不欺诈、亵渎、报复或通奸；他们确信这些行为是邪恶，因为这对公共福利是有害的，因而违反人道法则。他们也践行仁爱、诚实、公正和贞洁。但他们若实行这些良善，而避开这些邪恶只是因为它们是邪恶，同时不是因为它们是罪，就仍是纯属世人；对纯属世人来说，恶根仍留在原处，没有除去。因此，他们所行的善事不是良善，因为这些良善来自他们自己。

　　Life109.一个属世的道德人在世人面前看上去可能像一个属灵人，但在天使面前则不然。在天上的天使面前，他若处于良善，就看似一个木头的形像，若处于真理，则看似一个大理石的形像，与属灵的道德人截然不同。因为一个属世的道德人是一个外在的道德人，一个属灵的道德人是一个内在的道德人；没有内在之物的外在之物毫无生命。诚然，这外在是活着的，但它没有被称为生命的生命，或说它没有名副其实的生命。

　　Life110.自人出生时就构成其内层的恶欲只能被主移走。因为主从属灵之物流入属世之物；但人凭自己则从属世之物流入属灵之物；这种流注违反秩序，不能进入这些欲望实施运作，并移走它们，而是随着它确认、强化它们而把它们关得越来越紧。由于遗传之恶就这样深深潜藏在那里，被关在里面，所以当此人死后成为一个灵时，它就会冲破在世上掩藏它的遮盖物，像仅表面愈合的溃疡中的脓一样爆发出来。

　　Life111.有许多不同原因使得一个人于外在形式上是道德的，但他若非于内在形式上也是道德的，仍不道德。如：如果一个人避免通奸和淫乱，只是因为害怕民法及其制裁，害怕丧失好名声和尊重，害怕由此染上疾病，害怕在家中被妻子斥责，导致生活不得安宁，害怕对方丈夫或亲戚的报复，或因为贫穷、贪婪，因为要么由疾病、滥用、年纪，要么由性无能造成的无能为力，事实上，避免它们是由于任何属世或道德的法律，同时不是由于属灵的律法，那么他内在仍是一个奸夫和嫖客。也就是说，他仍以为这些事不是罪，在灵里认为它们在神眼里是不违法的。这意味着他在灵里犯下它们，尽管在世人眼里于肉身没有犯；因此，当他死后成为一个灵时，就会公开说支持它们的话。由此可见，一个没有宗教信仰的人能避邪恶如有害，但只有一个基督徒才能避恶如罪。

　　Life112.各种的偷盗和欺诈，各种的杀人和报复，以及各种的假见证和谎言，都是这样。没有人凭自己从它们当中洁净，并变得纯洁，因为每种欲望里面都有无限事物；人只是将这些无限事物看成一个简单事物，而主却看到整个系列的最小细节。总之，一个人无法使自己重生，也就是说，在自己里面形成一个新心和一个新灵(以西结书11:19; 36:26)；唯独主能做到这一切，祂本身是改造者和重生者。因此，如果一个人想要凭自己的聪明才智使自己变得焕然一新，就只会像给一张丑脸涂胭脂，或给内部感染的部位上清洁膏。

　　Life113.这就是为何主在马太福音中说：

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

　　在以赛亚书说：

　　你们要洗濯，自洁；从我眼前除掉你们的恶行，要止住作恶；你们的罪虽像朱红，必变白如雪。虽红如丹颜，必如羊毛。(以赛亚书1:16, 18)

　　Life114.对于上述内容，补充以下两点：⑴对每个人来说，基督的仁爱在于忠实地履行工作职责，或说从事有用的职业。人若避恶如罪，每天都在行善，并且本身就是自己在共同体中的功用。公共利益和个体的每个成员的利益以这种方式得到照顾或提供。⑵他所行的其它一切事严格来说不是仁爱行为，而要么是仁爱的进一步体现，要么是仁爱的责任，要么是仁爱的义务。（全书完）